

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

إرشاد لقارئ

إلى

صحیح البخاری

تالیف

مفتی عظیم حضرت اقدس مولانا مفتی رشید احمد قادری

www.besturdubooks.net

الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

تالیف

حضرت اقدس مفتی اعظم شیخ الحدیث مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

باہتمام: حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

۱۴۳۳ھ

سن طبع

المجاری لکھنؤ

ناشر

0321-2382266 العامر پریس

مطبع

مکتبہ الخلیج

ملنے کا پتہ:

دکان نمبر 11، سلام کتب مارکیٹ، نزد جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، کراچی - 0314-2139797

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۸	عادات البخاری	۸	تذکرۃ الكتاب
۵۹	وجہ البدایۃ ببداء الوحی	۹	تقدمہ
۶۲	باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ	۱۱	سند کتب الحدیث
۶۲	اصطلاحات المحدثین	۱۲	رؤس ثمانیہ
۶۳	تراجم البخاری	۱۴	حجیۃ الحدیث
۶۶	معنی الوحی	۲۵	تدوین حدیث
۶۷	اقسام وحی الانبیاء علیہم السلام	۳۰	نفوائد الجلیلۃ
۶۸	قول اللہ عزوجل انا وحنینا الیک كما اوحینا الخ	۳۰	وجہ عدم تخریج الشیخین من الامام الاعظم
۶۹	الفرق بین النبی والرسول	۳۲	سبب ترک الترمذی التصریح باسم الامام الاعظم
۷۰	نکتہ از شیخ الہندی رحمہ اللہ تعالیٰ	۳۳	اہل العلم الفقہاء و اہل الحدیث صیادلہ
۷۱	حدثنا الحمیدی	۳۲	نبذۃ من احوال البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ
۷۳	المناسبۃ بین الترجمة	۴۰	احوال الجامع الصحیح
۷۴	انما الاعمال بالنیات	۴۲	کتاب کا پورا نام
۷۷	معنی نیت	۴۲	وجہ تسمیہ
۷۸	الفرق بین الجمل	۴۲	اقسام مؤلفات الحدیث
۷۹	وجہ اختصار اجزاء الحدیث	۴۳	الحدیث الصحیح
۸۱	وجہ تخصیص المرأۃ	۴۳	اقصال سند کی شرائط
۸۲	فائدہ از مواہب لطیفہ	۴۵	ارسال و تدلیس میں فرق
۸۳	نیت مخلوط کا حکم	۴۸	صحاح ستہ
۸۳	حدثنا عبد اللہ بن یوسف	۴۹	طبقات رواۃ
۸۵	احیاناً یأتینی مثل صلصلة الجرس	۵۰	صحیح بخاری کی فضیلت
۸۹	حدثنا یحییٰ بن بکیر	۵۱	مذاهب الائمہ الستہ
۸۹	الروایا الصالحۃ فی النوم	۵۳	معنی علی شرط الشیخین
۸۹	روایا الانبیاء وحی پر اشکال کا جواب	۵۴	تعلیقات البخاری
۹۵	تفصیل تاثرات اربعہ	۵۶	وجہ عدم البدایۃ بحمد اللہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۳۷	تأویل الآيات الدالة على زيادة الايمان	۱۰۱	تحقیق ایمان ورقہ بن نوفل
۱۳۸	جواب آثار الصحابه والتابعين	۱۰۵	حدثنا موسى بن اسماعيل
۱۵۳	ضرورتِ صحبت پر چند دلائل	۱۰۷	لا تحرك به لسانك الخ كاربط
۱۵۹	تقویٰ کے سات درجات	۱۱۲	حدثنا عبدان
۱۶۲	بني الاسلام على خمس	۱۱۳	حدثنا ابو اليمان
۱۶۲	وجه تخصيص الاركان الخمسة	۱۱۶	تشریح الفاظ مکتوب گرامی آنحضرت ﷺ
۱۶۳	حكمة الترتيب في فرضية الاركان الاربعة	۱۱۸	تحقیق شرک
۱۶۶	اسباب محبت	۱۱۹	سجدہ تعبیدی و تخطیسی میں فرق
۱۶۸	باب امور الايمان	۱۲۳	کتاب الايمان
۱۶۹	الايمان بضع وستون شعبة	۱۲۳	البحث الاول في معنى الايمان لغة وشرعا
۱۷۰	اعدادك اقسام	۱۲۵	کفر کی اقسام
۱۷۲	باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده	۱۲۶	تاویل قول الامام الايمان معرفة القلب
۱۷۵	باب اي الاسلام افضل	۱۲۶	تواتر کی اقسام
۱۷۹	باب اطعام الطعام من الاسلام	۱۲۸	معیاری حق
۱۸۲	باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه	۱۳۲	البحث الثاني في ان الاقرار داخل في الايمان ام لا؟
۱۸۳	باب حب الرسول ﷺ من الايمان	۱۳۵	البحث الثالث في ان الاعمال داخله في الايمان ام لا؟
۱۸۳	اسباب محبت	۱۳۵	اختلاف انظار
۱۹۲	باب حلاوة الايمان	۱۳۷	امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل
۱۹۳	باب علامة الايمان حب الانصار	۱۴۰	اختلاف مقتضيات احوال
۱۹۵	اختلاف العلماء کی تحقیق	۱۴۰	امام کو مرجع میں شمار کرنے کا مطلب
۱۹۷	جواز اختلاف کی شرائط	۱۴۱	البحث الرابع في زيادة الايمان ونقصانه
۱۹۹	باب بلا ترجمہ	۱۴۵	وجه التطبيق بين قول الامام والمحدثين
۲۰۰	الحدود وكفارات ام لا؟	۱۴۵	البحث الخامس في النسبة بين الايمان والاسلام
۲۰۵	قرآن مجید کے چند لطائف فیہ	۱۴۶	البحث السادس هل يجوز ان يقول انامومن ان شاء الله تعالى
۲۰۷	باب من الدين الفرار من الفتن	۱۴۷	البحث السابع في الايمان التقليدي والاستدلالي
۲۰۷	باب قول النبي ﷺ انا اعلمكم بالله الخ	۱۴۷	خلاصة المذاهب في حقيقة الايمان

صفحة	عنوانات	صفحة	عنوانات
٢٥٢	هل يشترط الاجتناب عن كثرة من تحب الاسلام هادما للسينات	٢١٠	باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال
٢٥٦	حكم حسنات الكافر	٢١٥	باب الحياء من الايمان
٢٥٩	باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه	٢١٦	باب فان تابوا واقاموا الصلوة الخ
٢٦٠	باب زيادة الايمان ونقصته	٢١٦	حكم تارك الصلوة
٢٦٢	باب الزكوة من الاسلام الخ	٢١٩	باب من قال الايمان هو العمل
٢٦٣	بحث وجوب الوتر	٢٢٠	باب اذالم يكن الاسلام على الحقيقة
٢٦٥	والله لا يزيد على هذا ولا ينقص	٢٢١	قالت الاعراب امنا كما صدق
٢٦٤	تحقيق الحلف بغير الله	٢٢٢	باب افشاء السلام من الاسلام
٢٦٤	باب اتباع الجنائز من الايمان	٢٢٣	باب كفران العشير وكفردون كفر
٢٦٨	باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر	٢٢٤	باب المعاصي من امر الجاهلية
٢٦٨	استدلال المعتزلة بقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تفرحوا بامر الله	٢٢٤	حكم مرتكب الكبيرة
٢٦٩	توجيه قول الامام الاعظم ايمانى كما يمان جبريل	٢٢٩	مراتب القصد
٢٤٢	تمويه المرجئة	٢٣١	باب ظلم دون ظلم
٢٤٣	تلبيس المعتزلة والخوارج	٢٣٢	استدلال المعتزلة بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الخ
٢٤٥	باب سؤال جبريل النبي ﷺ	٢٣٣	باب علامة المنافق
٢٤٦	كان النبي ﷺ بارزا يوما للناس	٢٣٦	باب قيام ليلة القدر من الايمان
٢٨١	ان تعبد الله كأنك تراه	٢٣٤	باب الجهاد من الايمان
٢٨٢	معنى حصول النسبة	٢٣٩	باب الدين يسر
٢٨٣	وجه السؤال عن الساعة	٢٣١	باب الصلوة من الايمان
٢٨٨	مسألة علم الغيب	٢٣٢	تاريخ تحويل القبلة
٢٩٦	چند نکات نفيسه	٢٣٣	شرح الفاظ الحديث
٣٠١	باب بلا ترجمه	٢٣٥	انه صلى اول صلوة صلاها صلوة العصر
٣٠١	باب فضل من استبرأ لدينه	٢٣٤	فداروا كما هم قبل البيت
٣٠٢	لفظ مشتبهات كى تحقيق	٢٣٤	حكم العمل قبل علم النسخ
٣٠٢	اسباب شبهه	٢٣٩	وجه الشبهة فى صحة صلوة من مات قبل تحويل القبلة
٣٠٣	محل العقل	٢٥٢	باب حسن اسلام المرء

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۳۰	کسی مصلحت کی خاطر گناہ کی گنجائش نہیں		باب اداء الخمس من الایمان
۳۳۰	باب من جعل لاهل العلم ایاماً معلومة	۳۰۲	حدیث وفد عبد القیس
۳۳۰	بدعت کی تعریف	۳۰۲	عدم جواز لجمعة فی القرى
۳۳۰	باب من یرد الله به خیرا یرفقہ فی الدین	۳۰۶	الحکمة فی الاجمال قبل التفسیر
۳۳۱	رفع الاشکال عن قوله علیه السلام انما قسم والله يعطی	۳۰۷	وجه عدم ذکر الحج
۳۳۲	باب الاعتباط فی العلم والحکمة	۳۰۹	الرخصة فی الانتیاذ فی کل وعاء
۳۳۲	الفرق بین الحسد والغبطة	۳۰۹	باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسبة
۳۳۳	حضرت نانوتوی کی تواضع کا عالم	۳۱۰	باب قول النبی ﷺ الذین النصیحة
۳۳۳	باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ علیه السلام فی البحر الخ	۳۱۳	کتاب العلم
۳۳۵	الاختلاف فی نبوة خضر علیه السلام ووفاته	۳۱۳	رفع الاشکال عن قوله تعالیٰ وقل رب زدنی علماً
۳۳۶	رفع الاشباه فی افضلیة علم الاسرار علی علم الشریعة	۳۱۴	باب من سئل علماً وهو مشغول فی حدیثه
۳۳۷	قول ابن العربی ان الولاية افضل من النبوة	۳۱۵	باب من رفع صوته بالعلم
۳۳۸	باب قول النبی ﷺ اللهم علمه الكتاب	۳۱۵	باب قول المحدث حدثنا واخبرنا الخ
۳۳۸	باب متى یصح سماع الصغیر	۳۱۶	الاختلاف فی افضلیة القراءة علی الشیخ او قراءته علی التلامذة
۳۳۹	بلوغ الراوی من شرائط الاداء لامن شرائط التحمل	۳۱۷	وجه الشبه بین المسلم والنحلة
۳۴۱	باب الخروج فی طلب العلم	۳۱۸	باب القراءة والعرض علی المحدث
۳۴۲	باب فضل من علم و علم	۳۱۹	استدلال المالکیة علی طهارة بول ما یؤکل لحمه
۳۴۳	باب رفع العلم وظهور الجهل	۳۲۰	تحقیق لفظ اللهم وموضع استعماله
۳۴۴	من اصحاب الرأی؟	۳۲۱	باب ما یدکر فی المناولة
۳۴۵	رفع التعارض بین رفع العلم وظهور القلم	۳۲۳	اتخاذ الخاتم للضرورة
۳۴۶	سبب كثرة النساء	۳۲۳	باب من قعد حیث ینتهی به المجلس
۳۴۸	حکمة تعدد الازواج والحصر فی الاربع	۳۲۴	باب قول النبی ﷺ رب مبلغ اوعی سامع
۳۵۱	باب فضل العلم	۳۲۴	باب العلم قبل القول والعمل
۳۵۲	وجه تعبیر اللبن بالعلم	۳۲۵	عالم کسے کہتے ہیں؟
۳۵۲	باب الفتیا وهو واقف علی ظہر الدابة وغیرها	۳۲۷	ربانی کی تفسیر
۳۵۳	باب من اجاب الفتیا باشارة الید والرأس	۳۲۸	حکمت کی جامع تفسیر
۳۵۵	هل یسال الکافر عن دینہ فی البرزخ؟	۳۲۸	باب ما کان النبی ﷺ ینحولهم بالموعظة

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۷۷	قصہ قرطاس	۳۵۶	دفع الاشكال فى عدم رؤیة عذاب القبر
۳۸۶	باب العلم والعظة بالليل	۳۵۶	باب الرحلة فى المسألة النازلة
۳۸۸	باب السمر بالعلم	۳۵۷	الاختلاف فى ثبوت الرضاة
۳۸۹	لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد	۳۵۷	باب التناوب فى العلم
۳۸۹	الاستدلال على وفاة خضر عليه السلام	۳۵۷	طريق تحصيل العلم لعديم الفرصة
۳۹۱	بيان عدم استحباب الركعتين بعد الوتر	۳۵۸	باب الغضب فى الموعدة والتعليم اذا رأى ما يكره
۳۹۲	باب حفظ العلم	۳۵۸	الغضب المحمود
۳۹۳	باب الانصات للعلماء	۳۵۸	باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم
۳۹۳	باب ما يستحب للعالم اذا سأل اى الناس اعلم	۳۵۸	الحكمة فى اعادة الكلام
۳۹۳	بيان نبوة يوشع بن نون	۳۵۹	باب تعليم الرجل امته واهله
۳۹۵	باب من سئل وهو قائم	۳۶۰	البحث فى تحقيق سبب الاجرين
۳۹۵	باب السؤال والفتيا عند رمى الجمار	۳۶۳	باب هل يجعل للنساء يوم علحدة
۳۹۵	باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا	۳۶۳	باب ليبلغ الشاهد الغائب
۳۹۶	لا ارى جنة العالم	۳۶۵	اقوال العلماء فى اقامة الحد فى الحرم
۳۹۶	باب من ترك بعض الاختيار	۳۶۶	باب اثم من كذب على النبي ﷺ
۳۹۶	تاريخ بناء البيت	۳۶۶	الاختلاف فى تكفير من كذب على النبي ﷺ
۳۹۷	استقبال حطيم من خارج بيتى -	۳۶۶	لا يجوز وضع الحديث للترغيب والترهيب
۳۹۸	باب من خص بالعلم قوما دون قوم	۳۶۸	اعتراض ابن حزم على الامتناع من كثرة الرواية
۳۹۹	لا ينبغي ان يذكر المتشابه عند العامة	۳۶۹	اقسام الرؤيا
۴۰۱	استدلال المرجئة والاجوية عنه	۳۶۹	تحقيق حديث من رانى فى المنام فقد رانى
۴۰۲	باب النجاء فى العلم	۳۷۰	هل يلزم ان تكون رؤیة ﷺ فى صورته الاصلية
۴۰۲	باب من استنحى فامر غيره	۳۷۱	خواب من حضور ﷺ كقول بالافتاق حجتى
۴۰۳	باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد	۳۷۲	رؤیة ﷺ بالجسد المثالى
۴۰۳	باب من اجاب السائل باكثر مما ساله	۳۷۲	باب كتابة العلم
۴۰۵	باب فضل الوضوء والغرا المعجلون من آثار الوضوء	۳۷۳	مسألة معركة الآراء فى قتل المسلم بالذمى قصاصا
۴۰۵	تحقيق اطالة الغرة	۳۷۶	الاختلاف فى حكم لقطه الحرم

۴۱۴	حدیث پر فلسفیانہ اشکالات کے جوابات	۴۰۸	باب اذا حاضت فی شهر ثلاث حیض
۴۲۰	توجیہ عجیب احادیث متعلقہ اتمام یا فساد صلوٰۃ فجر بطلوع شمس	۴۰۹	دلیل الحنفیۃ علی ان القرء فی العدة بمعنی الحیض
۴۲۵	تقریر حضرت حکیم الامت قدس سرہ	۴۱۰	الجدول فی ایام العدة علی اختلاف المذاهب
۴۳۰	تفاضل انبیاء علیہم السلام	۴۱۲	تحقیق البیق متعلق حدیث اشتکت النار الی ربہا
		۴۱۲	کیا جہنم میں طبقہ زمہریہ بھی ہے

Best Urdu Books

تذکرۃ الکتاب

از مولانا محمد تقی عثمانی مدیر البلاغ و استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

ارشاد القاری حضرت مؤلف دامت برکاتہم کے درس بخاری کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ مؤلف موصوف نے کئی سال مسلسل مختلف دینی مدارس اور بالآخر دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس دیا ہے۔ خود راقم الحروف نے بھی صحیح بخاری آپ ہی سے پڑھی ہے، اس درس کے دوران کچھ یادداشتیں خود حضرت مؤلف مدظلہم نے بھی مرتب فرمائی تھیں اور بعض طلباء نے آپ کی تمام تقاریر کو ضبط بھی کیا تھا، ان تمام مجموعوں کو سامنے رکھ کر فاضل مؤلف نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے اور تمام حوالوں کی از سر نو تحقیق فرما کر اسے نہایت مستند اور محقق بنا دیا ہے۔

زیر نظر کتاب میں شروع کے پچپن صفحات علم حدیث پر ایک نہایت مفید مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں خاص طور سے حجیت حدیث پر جو بحث اس میں آگئی ہے وہ اپنے اصول تجزیہ، مستحکم دلائل اور ٹھوس معلومات کے لحاظ سے اپنے موضوع پر ایک منفرد چیز ہے۔

کتاب کا باقی حصہ کتاب الایمان اور کتاب العلم تک کی تشریح و توضیح اور اس سے متعلق فقہ، حدیث، تصوف اور کلام کے نہایت گراں قدر مباحث پر مشتمل ہے۔ فاضل مؤلف کے اسلوب میں وسعت سے زیادہ عمق پایا جاتا ہے، اس لیے کتاب میں بعض طویل الذیل مباحث کو نہایت دلنشین اختصار کے ساتھ سمودیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ان تقاریر میں اکابر علماء دیوبند کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ بحیثیت مجموعی علماء اور طلبہ دونوں کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے، اور بعض ایسے نکات و مباحث پر مشتمل ہے جو صحیح بخاری کی عام شروع اور امالی میں نہیں ملتے۔

محمد تقی عثمانی

البلاغ ذی الحجہ سنہ ۱۳۸۹ھ

تقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ بندہ ظلوم و جہول اپنے رب کریم کی رحمت واسعہ کا بلا استحقاق امیدوار بنا برائیں کہ۔

لطف عام اونے جوید سند آفتابش بر حد شہامی زند

عرض گزار ہے کہ تدریس صحیح بخاری کے زمانہ میں بندہ نے کچھ یادداشتیں ضبط کر لی تھیں، اور دوران تدریس میں مختلف طلبہ نے بالا ہتمام تقاریر کے مجموعے مرتب کیے، ان امالی میں شروح حدیث کے علاوہ حکیم الامتہ حجۃ اللہ فی الارض حضرت تھانوی اور شیخ العرب والعجم حضرت شیخ مدنی اور امیر الکلام حضرت شیخ عثمانی اور سلطان العارفین مرشدی و مولائی حضرت پھولپوری قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم جیسے بحور ناپیدا کنار کے فیوض بھی بقدر ظرف موجود ہیں۔ و فی اموالہم حق للسائل والمحروم ع

وللارض من کأس الکرام نصیب

اس مدت مدیدہ کے مختلف اوقات میں مختلف احباب نے متعدد بار اصرار کیا کہ اس مجموعہ کو افادہ عام کے لیے طبع کروا دیا جائے، مگر اپنی بے بضاعتی کے پیش نظر ایک زمانہ تک تو اس کا خیال ہی پیدا نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کئی سال تک یہ کیفیت رہی کہ کئی بار اس خیال کی چنگاری چمکی اور بجھ گئی۔ لیکن کل امر بوقتہ رہیں، اس میں خلاق عظیم، علام الغیوب، لطیف و خبیر کی حکمت کو کون سمجھے؟ پس بغیر کسی محرک کے یکا یک قلب میں خیال آیا کہ شاید قادر مطلق اس خدمت کو صدقہ جاریہ اور الباقیات الصالحات کی فہرست میں داخل فرما کر ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وما ذلک علی

اللہ بعزیزہ

تو مگو مار ابدان شہ بار نیست با کریمیاں کار ہادشوار نیست
گر جہاں پر برف باشد سر بسر تاب خور بگدازدش در یک نظر

علی اننی اقول کما قال الحافظ ابو بکر البرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ

وما لی فیہ سوی اننی اراہ ہوی وافق المقصدا

وارجو الثواب بكتب الصلوة
 علی السید المصطفیٰ احمد
 پھر اچانک حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، ذہن میں آئی جس نے اس امید کو یقین سے بدل دیا، جس
 سے طباعت کا خیال مبدل بعزم ہو گیا۔

یارب واجعل رجائی غیر منعکس
 لیدیک واجعل حسابی غیر منحرم
 پس تو کلا علی اللہ وثقتہ بہ اپنی تحریری یادداشتیں اور بعض ذی استعداد طلبہ کے مجموعے سامنے رکھ کر ان امالی کی ترتیب
 کا کام شروع کر دیا اور بوقت ضرورت حتی المقدور اصل مآخذ کی طرف رجوع کرنے کا التزام کیا گیا۔ اس لیے اس
 تقریر کا اسلوب تحریر تو املائی ہے مگر بلحاظ تحقیق مستقل تالیف ہے۔ کتاب العلم کے اختتام تک کی امالی بالاستیعاب لی گئی
 ہیں اور اس کے بعد صرف چند مباحث مہمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔

فمنی الجهد والانابة ومنه الاصابة والاثابة. اللهم اهل القبول والكرم انى اعودك دعاء
 خلیلک وذبیحک علیہما وعلی حبیبک الصلوة والسلام. ربنا تقبل منا انک انت السميع
 العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. امین بحق نبی الرحمة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ
 الہ وصحبہ اجمعین.

مگر اندر ماکن در ما نظر
 اندر اکرام و سخائے خود مگر
 ما نبودیم و تقاضا ما نبود
 لطف تو نا گفتمہ نامی شنود

رشید احمد

۲۰ ربیع الآخر سنہ ۱۳۸۶ھ یوم الثناء

سند كتب الحديث

قال العبد الضعيف رشيد احمد بن مولانا محمد سليم اللديانوى اروى كتب الحديث عن مشيخة اعلام اجلهم الشيخ المدنى عن شيخ الهند والشيخ عبد العلى الدهلوى ومولانا خليل احمد السهارنفورى كلهم عن الامامين الهمامين النانوتوى والجنجوهى كلاهما عن الشيخ عبد الغنى الدهلوى ثم المدنى والشيخ احمد سعيد الدهلوى ثم المدنى ومولانا احمد على السهارنفورى كلهم عن مولانا محمد اسحق الدهلوى ثم المكى عن جده ابى امه الشاه عبد العزيز الدهلوى عن الشاه ولى الله واسانيده الى اصحاب السنن ومصنفى كتب الحديث مذكورة فى ثبته وكذلك فى اوائل الصحاح الست ح ويروى الشاه عبد الغنى الدهلوى عن الشيخ محمد عابد الانصارى السندى ثم المدنى واسانيده مذكورة فى ثبته المسمى بحصر الشارد فى اسانيد الشيخ محمد عابد وكذلك فى ثبت الشيخ عبد الغنى المشهور باليانع الجنى ح ويروى شيخ الهند عن مولانا محمد مظهر النانوتوى والقارى عبد الرحمن الفانى فتى كلاهما عن الشيخ محمد اسحق ح ويروى الشيخ المدنى عن علماء الحجاز اجلهم شيخ التفسير حسب الله الشافعى المكى وعبد الجليل برادة المدنى وعثمان عبد السلام الداغستانى مفتى الاحناف بالمدينة المنورة والسيد احمد البرزنجى مفتى الشافعية بالمدينة المنورة ح واروى عن العارف بالله الشاه عبد الغنى الفولفورى عن القارى على حسين عن القارى عبد الرحمن الفانى فتى عن الشاه محمد اسحاق ح ويروى الشيخ الفولفورى عن مولانا ماجد على عن الشيخ الجنجوهى رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم امين.

رؤس ثمانية

(١) تعريف علم الحديث:

هو علم يعرف به مانسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً او فعلاً او صفة.

(٢) موضوع:

اقوال النبي ﷺ وافعاله وقال بعضهم ذات النبي ﷺ من حيث الرسالة والنبوة لا من حيث

البشرية لانه موضوع علم الطب.

(٣) غاية:

الفوز بسعادة الدارين.

(٤) وجب التسمية:

① الحديث ضد القديم فانه حديث بالنسبة الى كلام الله القديم اى القرآن الحكيم.

② الحديث بمعنى القول فهو من قبيل تسمية الشئ باسم جزئه الاعظم.

③ قال العلامة العثماني رحمه الله تعالى الحديث مأخوذ من قوله تعالى واما بنعمة

ربك فحدث، فانه ﷺ حدث بنعم الله تعالى قولاً وفعلاً وتقريراً.

(٥) شرف:

قال الامام الاعظم رحمه الله تعالى لولا السنة ما فهم القرآن احدمنا وقال الشافعي رحمه

الله تعالى جميع ما تقوله الائمة رحمهم الله تعالى شرح للسنة وجميع ما تقوله السنة شرح

للقران وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله

امر اسمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه وعنه رضى الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائى قلنا ومن خلفائك يا رسول الله قال

الذين يحفظون احاديثى ويبلغونها الى الناس وقال صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بى يوم

القيامة اكثرهم على صلوة وقراءة الحديث تستلزم كثرة الصلوة عليه صلى الله عليه وسلم.

(٦) نوعه من العلوم:

واعلم ان العلوم اما عالية (مقصودة) او الية (غير مقصودة) ثم كل منهما اما نقلية او عقلية فمن العالية النقلية التفسير والحديث والفقهاء ومن العالية العقلية الفلسفة والرمل والجفر ومن الالية النقلية الصرف والنحو والادب والمعاني والبيان ومن الالية العقلية المنطق.

(٤) انواع المصنفات في:

سيجىء ذكرها تحت احوال الجامع الصحيح ان شاء الله تعالى

(٨) تدوينه:

سيجىء بيانه ان شاء الله تعالى تحت بحث حجية الحديث.

حجیۃ الحدیث

حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کی طرف سے تین قسم کے متضاد خیالات اشاعت میں آرہے ہیں۔
① قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے دماغ سے قرآن سمجھ سکتا ہے۔

(پرویز طلوع اسلام)

روایات حدیث کا پورسلسلہ قرآن کے خلاف عجمی سازش ہے۔ (پرویز طلوع اسلام اکتوبر ۱۹۵۲ء ص ۷)
مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح کی قطعاً حاجت نہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر بھی واجب الاتباع نہ تھا۔

② حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے ان احکام میں تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔

(پرویز معارف ج ۴ ص ۲۹۲ اور طلوع اسلام جون ۱۹۵۰ء ص ۴۷)

یعنی آپ کا فرمان آپ کے زمانے میں حجت تھا ہم پر حجت نہیں۔

③ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل حجت تو ہے مگر چونکہ ہم تک باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچا اس لیے ظنی ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں رہا۔

(پرویز طلوع اسلام جولائی ۱۹۵۰ء ص ۴۹۔ اسلم جیرا چپوری طلوع اسلام نومبر ۱۹۵۰ء ص ۷۳)

اگر منکرین حدیث کے مختلف گروہوں کے یہ مختلف خیالات ہوتے تو کوئی تعجب نہ ہوتا عجیب امر ہے کہ ایک ہی گروہ بلکہ ایک ہی شخص مختلف آراء اور متضاد خیالات کا اظہار کر رہا ہے جسے دیکھ کر دو شقوں میں سے ایک کا تسلیم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے یعنی یا تو ان کو مجنون سمجھ کر معذور خیال کیا جائے اور یا یوں کہا جائے کہ ان کا کوئی نصب العین اور نظریہ معین نہیں ہے بلکہ اس ساری تگ و دو سے ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ہر طرح سے آزادانہ زندگی بسر کریں اس لیے جس قسم کا موقع پاتے ہیں ویسی ہی بات منہ سے نکال دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں۔ اس وقت ہم ان تین قسم کے مختلف نظریات پر بالاختصار بحث کرنا چاہتے ہیں:

ابطال نظریہ اولی:

① ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ اس آیت میں وحی کو ارسال رسول کے مقابلہ میں ذکر کرنا دال ہے کہ بغیر ارسال رسول کے بھی وحی ہوتی ہے۔ یہی حدیث ہے۔

② ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ الخ سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف استقبال حکم الہی تھا حالانکہ قرآن مجید میں اس حکم کا ذکر نہیں۔

③ ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلة الخ اُحد کے موقع پر نازل ہوئی جس میں مذکور ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے انزال ملائکہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ حالانکہ قرآن میں موقع بدر پر اس قسم کا کوئی وعدہ مذکور نہیں۔ معلوم ہوا کہ انزال ملائکہ کا وعدہ وحی غیر متلو سے تھا جو حدیث ہے۔

④ ﴿عَلِمَ اللَّهُ انكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمْ﴾ الخ سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں رمضان شریف کی رات میں بھی جماع کرنا حرام تھا۔ یہ حرمت حدیث ہی سے تھی، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

⑤ قرآن کریم میں انبیاء سابقین علیہم السلام کی احادیث مذکور ہیں جو حجیت حدیث پر واضح دلیل ہے۔ جب انبیاء سابقین کی احادیث کا ان کی امتوں پر واجب الاتباع ہونا قرآن سے ثابت ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پر کیوں واجب العمل نہ ہوگی؟

⑥ قرآن کریم میں جا بجا ﴿اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول﴾ ارشاد ہے۔ اگر نبی کا قول اور فعل قابل اعتبار نہیں تو اطیعوا اللہ کیساتھ اطیعوا الرسول کا لفظ بار بار کیوں ذکر کیا گیا؟ قرآن میں کئی جگہ پر بار بار اطاعت رسول کی تاکید کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر وعید شدید سنائی گئی ہے۔

⑦ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ یہ آیت معنی اور مفہوم کے لحاظ سے قطعی طور پر محکم ہے، اس میں صاف دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ڈاک کے ہر کارے کی طرح محض بلاغ ہی نہ تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کے معلم اور مسلمانوں کے لیے مزگی بھی تھے۔ تعلیم الکتاب کا فرض جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا، آپ اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے؟ کیا قرآن کے طلبہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے کسی

آیت کے بارے میں دریافت ہی نہ کرتے تھے؟ اور اگر کچھ دریافت کرتے تھے تو کیا آپ ان کے جواب میں قرآن ہی کی کوئی آیت پیش فرمادیتے تھے؟ کیا یہ طریق تعلیم قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک معلم کسی کتاب کی تعلیم دے تو طلبہ تلاوت متن اور سماع کے سوا کوئی بات دریافت ہی نہ کریں؟ اور کچھ دریافت کریں تو استاذ اس کے جواب میں کتاب ہی کا متن پڑھ دے؟ اور اپنی زبان سے کوئی تشریح نہ کرے، معلم کا فرض ہے کہ کتاب کے جملات کی تفسیر اور تشریح کرے، طلبہ کے اعتراضات اور خدشات کو حل کرے، کتاب کے مفہوم اور معنی کو واضح طور پر سمجھائے۔ اگر قرآن مجید کے لیے حدیث کی ضرورت ہی نہیں، ہر شخص اپنے دماغ سے قرآن سمجھ سکتا ہے تو پرویز (علیہ ما علیہ) نے معارف القرآن لکھ کر حماقت کا ثبوت کیوں دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تو قابل قبول نہ ہو اور گستاخ (خاک بدنش) کی تفسیر قبول ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنے قول اور فعل سے قرآن کی تشریح فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کا تزکیہ فرماتے تھے۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل قابل اعتبار نہیں تو معلم الکتاب اور مزی کیسے ہوئے؟

⑧ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا واقعہ مذکور ہے جس میں صریح دلیل ہے کہ نبی کا خواب بھی حجت اور واجب العمل ہے حالانکہ خواب وحی مقلوب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہزار تمناؤں کے بعد آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرزند عزیز عطا فرمایا پھر حالت رضاع ہی سے برسوں تک اکلوتے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر فراق کے صدمے برداشت کیے مگر خلیل علیہ السلام کے مقام تسلیم و رضا کے امتحان کی ایک شدید ترین گھائی تا حال باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کو وحی الہی یقین فرما کر بغیر کس تردد کے تعمیل حکم کے لیے نہ صرف آمادہ ہو جاتے ہیں بلکہ لخت جگر کو قربان کرینا عمل بھی نہایت مستعدی سے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزیز ترین اکلوتے بیٹے کے ذبح پر اقدام کرنا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کا۔ فافعل ما توری کی بجائے فافعل ما تؤمر کہنا اور اللہ تعالیٰ کا قد صدقت الرؤیا اور وفدیناہ بذبح عظیم ارشاد فرمانا اور اس امتحان کو بلاء مبین سے تعبیر فرمانا یہ جملہ امور واضح دلیل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح ولد ہی کا حکم ہوا تھا اور وہ حکم واجب العمل بھی تھا۔

⑨ كذلك قال الله من قبل النخ میں تصریح فرمائی جا رہی ہے کہ منافقین کو غزوہ خیبر میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا تھا حالانکہ اس آیت کے علاوہ اس فیصلہ کا ذکر کہیں نہیں، معلوم ہوا

کہ یہ فیصلہ وحی غیر متلو سے ہوا تھا۔

⑩ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا منصب تبیین و تشریح ہے۔

⑪ ثم ان علینا بیانہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیان کا ذمہ لایا۔ اب غور طلب یہ امر ہے کہ اگر قرآن کا بیان خود قرآن ہی کی آیت سے کیا تو آیت کے لیے بھی بیان کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بیانہ کی ضمیر کا مرجع کل قرآن ہے۔ پس ہر جزء قرآن محتاج بیان ہوا۔ اب اگر ایک آیت کا بیان دوسری آیت سے ہوا تو اس دوسری آیت کا بیان کسی تیسری آیت سے ہوگا، پھر یہ تیسری آیت بھی محتاج بیان ہو تو اس کے لیے چوتھی آیت ضروری ہوئی۔ پس دور یا تسلسل لازم آئے گا اور یہ دونوں امر باطل ہیں۔ اور باطل کو مستلزم امر خود باطل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا بیان خود قرآن سے باطل ہے لہذا قرآن کا بیان غیر قرآن سے ہوگا جو حدیث ہے۔

منکرین حدیث کا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکر سے استدلال باطل ہے اس لیے کہ قرآن کے مضامین دو قسم کے ہیں۔ ایک احکام، دوسرے توحید و رسالت کے دلائل اور انذار و تحویف کے مضامین اور تذکیر کے لیے امم سابقہ میں سے منکرین کے قصص۔ سو تیسیر قرآن باعتبار تذکیر کے ہے نہ کہ باعتبار استنباط احکام کے اور اس پر چند دلائل ہیں۔

① ﴿ولقد یسرنا کو للذکر﴾ سے مقید کرنا۔

② ﴿فہل من مذکر﴾ کا ترتب تیسیر پر۔

③ قصص انذار و تحویف کے ساتھ بار بار اس آیت تیسیر کا اعادہ۔

④ اگر تیسیر کو عام لیا جائے تو یہ آیت معارض ہوگی آیات مذکورۃ الصدر سے جن سے معلم القرآن اور اس

کی تبیین و تشریح کی ضرورت ثابت ہوئی۔ پس وجہ توفیق یہی ہوگی کہ تیسیر قرآن بحسب تذکیر ہے اور استنباط احکام میں قرآن معلم کی تبیین و تشریح کا محتاج ہے، اس کے باوجود ولعلہم یتفکرون سے تفکر و تدبر کی حاجت ظاہر فرمادی۔

⑫ ﴿واظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ واعرض عن بعض (الی قولہ) نبأنی العلیم الخبیر﴾

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی طرف سے ایک راز کے اخفاء کی تاکید کے باوجود ایک بی بی نے جب اس کا افشاء کر دیا تو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو دیدی تھی جو وحی غیر متلو تھی کیونکہ قرآن میں اس کا کہیں

ذکر نہیں۔

⑬ ﴿لَتَسْكَبُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ﴾ میں فرمایا کہ احکام حج اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ طرق کے مطابق ادا کرو۔ حالانکہ قرآن میں احکام حج کی تفصیل مذکور نہیں، سو آیت میں حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں احکام کی پوری تفصیل ہے۔

⑭ بہت سے انبیاء علیہم السلام کتاب کے بغیر مبعوث ہوئے ہیں، اگر قول رسول ﷺ حجت نہیں تو ایسے انبیاء علیہم السلام کی بعثت سے کیا فائدہ؟
دلائل عقلیہ:

① قرآن میں ہر چیز کا بیان اجمالاً ہے اور اس کی تشریح و تفصیل حدیث میں ہے۔ نمازوں کے اوقات خمسہ، تعداد رکعات، فرائض و واجبات کی تفصیل، صوم و زکوٰۃ کے مفصل احکام، حج کے مناسک، قربانی وغیرہ، بیع و شراء امور خانہ داری، ازدواجی معاملات اور معاشرت کے قوانین، ان سب امور کی تفصیل حدیث ہی سے ثابت ہے۔ لہذا حدیث کا انکار سارے نظام اسلامی سے یکسر ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔

اسی طرح بول و براز اور کتے، گیدڑ وغیرہ کی حرمت کا قرآن میں ذکر نہیں، چنانچہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے منکرین حدیث ان جملہ اشیاء خبیثہ کی حلت کے قائل ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا ہے کہ
”قرآن میں مذکورہ چار چیزوں کے سوا باقی ہر چیز کا کھانا فرض ہے۔ کھانے سے انکار کر دینا گناہ اور خدا کے حکم کی معصیت ہے۔“ (طلوع اسلام جون ۱۹۵۲ء)

یعنی کتا، گدھا، گیدڑ، بلی، چوہا، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کا کھانا فرض ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ منکرین حدیث خدا کے حکم کی معصیت سے بچنے کے لیے فرض اور ثواب سمجھ کر مذکورہ چیزیں شبانہ روز مزے لے لے کر کھاتے ہو گئے۔ سو اللہ تعالیٰ وجوہہم

⑵ اگر حدیث کے راوی قرآن کے خلاف عجمی سازش کرنے والے تھے اس لیے حدیث قابل قبول نہیں تو قرآن بھی تو انھی وسائط سے ہم تک پہنچا ہے۔ پس قرآن پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

اگر کہا جائے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تو ہم کہتے ہیں کہ خود اس آیت کی صداقت پر کیسے اعتماد ہوگا؟ یہ بھی تو انھی لوگوں کی وساطت ہی سے ہم تک پہنچی ہے جو حدیث

میں وسائط ہیں۔

یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کا اعجاز فی البلاغہ اس کی صداقت پر دال ہے اس لیے کہ

① قرآن کا معجز من حیث البلاغہ ہونا مختلف فیہ ہے۔ بعض نے اعجاز من حیث الاخبار عن المغیبات وغیرہ کا قول کیا ہے جس کی تصدیق مذکورہ وسائط ہی کے ذریعہ سے منقول ہے۔

② قلیل تغیر اور بعض مواقع پر ترتیب کی تبدیلی سے اعجاز فی البلاغہ میں بظاہر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، جیسا کہ الم اعهد پر مختصر المعانی میں بحث کی گئی ہے۔

③ اعجاز فی البلاغہ معیار صداقت تب ہوگا کہ تحدی ثابت ہو اور آیات تحدی مذکورہ وسائط ہی سے منقول ہیں۔

④ تحدی من حیث البلاغہ زمانہ موجودہ میں تو معیار صداقت نہیں ہو سکتی کیونکہ تحدی ایسی چیز کی مفید ہوگی جس کا دنیا میں بہت زور اور چمچا ہو۔ ظاہر ہے کہ دور حاضر میں علم البلاغہ کی بہ نسبت سائنس کا بہت زیادہ چمچا ہے۔ پس بلاغت کے لحاظ سے تحدی صرف زمانہ تنزیل کے ساتھ مخصوص ہوگی اور اس وقت میں اہل بلاغت کا قرآن کے مثل سے عاجز ہو جانا قیام قیامت تک کے لیے صداقت قرآن پر دلیل ہوگا یعنی زمانہ حاضر میں صداقت قرآن پر یہ دلیل نہیں کہ ہم اس کے مثل سے عاجز ہیں بلکہ دلیل یہ ہے کہ بلاغت کے مشہور دور بڑے بڑے بلغاء اس کے مثل سے عاجز رہے اور یہ جملہ امور (یعنی یہ کہ زمانہ تنزیل دور بلاغت تھا اور یہ کہ اس زمانہ میں قرآن نے تحدی من حیث البلاغہ کی تھی اور یہ کہ مشاہیر بلغاء قرآن کے مثل سے عاجز رہے تھے) انھی کے واسطے سے منقول ہیں جن کو قرآن کے خلاف عجمی سازشی کہا جا رہا ہے۔

⑤ صحابہ و تابعین ومن بعدہم جمیع امت مسلمہ جو حدیث کو حجت تسلیم کرتی آئی ہے کیا اس میں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر ایسا کرتے رہے؟

اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے یعنی حقیقت میں حدیث قابل اعتبار نہ تھی مگر اسلاف سے غلطی ہو گئی کہ وہ اسے قابل عمل سمجھتے رہے تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ساری امت کے متقدمین اور متاخرین علماء و صلحاء تمام تر اسلاف اسی اجتہادی غلطی میں صدیوں تک بتلا رہے، کسی ایک فرد نے بھی اس غلطی کو محسوس نہیں کیا؟

اور اگر اسلاف حدیث کو ناقابل اعتبار سمجھتے تھے مگر اس کے باوجود جان بوجھ کر حدیثیں بیان کر کے قرآن کے

خلاف سازش کرتے آئے ہیں تو اس امت میں سے مومن کون باقی رہا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور جمیع سلف صالحین تو نعوذ باللہ (خاک بدہش) قرآن کے مخالف تھے۔ کیا مذہب اسلام کی چودہ صد سالہ زندگی میں پہلا مومن صرف پرویز (علیہ ماعلیہ) ہی ہے؟ جو دین چودہ سو سال تک صرف مخالفین اور دشمنوں کے قبضے میں رہا ہوا اتنی طویل مدت تک اس کا کوئی محافظ اور اسے قبول کرنے والا پیدا ہی نہ ہوا ایسے دین پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

یہ امر دریافت طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سابق آسمانی کتابوں کو رسول کے واسطے سے (۴) کیوں اتارا؟

اگر اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کے پاس لکھی لکھائی کتابیں بلا واسطہ رسول کے بھیج دیتے تو یہ صریح معجزہ ہونے کی وجہ سے زیادہ موثر ہوتا۔ کفار خود اس کے طالب بھی تھے کہ لکھی لکھائی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہو۔ سو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو منہ مانگا معجزہ ہونے کے باعث زیادہ سبب ہدایت ہوتا۔ مگر پھر بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ رسولوں کی معرفت کتابیں نازل فرمائیں اور رسول بھی صرف انسانوں میں سے منتخب فرمائے۔

کفار کہتے تھے کہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ تاکہ ہمیں احکام کے منزل من اللہ ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

﴿لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ (سورہ انعام) ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمشُونَ مَطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (بنی اسرائیل)

غرضیکہ سوال یہ ہے کہ تنزیل کتب کے لیے رسولوں کو واسطہ بنانا اور رسالت کے لیے بالخصوص انسان ہی کو منتخب فرمانے پر اس قدر اصرار کیوں کیا گیا؟

اس کا جواب خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ (سورہ النساء) یعنی خدا نے جتنے رسول بھیجے ان کی بعثت کا مقصد صرف یہ رہا کہ وہ فرامین خداوندی کے مطابق حکم دیں، اور خود قوانین الہیہ کے مطابق زندگی بسر کریں اور نازل شدہ احکام کو بروت کرامت کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیں تاکہ امت ان کا اتباع کرے۔ اگر بلا واسطہ رسول کے احکام نازل کر دیے جاتے اور ان کی تفصیل و تشریح کرنے والا اور عملی جامہ پہنانے والا کوئی نہ آتا تو لوگ آیات کے مفہوم اور معانی میں اختلافات کرتے اور منشاء الہی سمجھنے میں غلطی کرتے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔

اس ضرورت کو تو کسی حد تک فرشتے بھی پورا کر سکتے تھے مگر ان کے متعلق لوگ یہ خیال کرتے کہ فرشتے تو قوت شہوانیہ اور غضبیہ سے منزہ ہیں اور انسانی حوائج و ضروریات سے مستغنی ہیں۔ اس لیے تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی کے احکام میں انسان فرشتے کی تقلید نہیں کر سکتا۔ انسان پیٹ رکھتا ہے کھانے پینے، پیشاب پاخانہ کا محتاج ہے۔ شہوت اور غضب کی قوت رکھتا ہے۔ جذبات و داعیات اور امراض و عوارض کا شکار رہتا ہے۔ بیوی اور بچوں کے جنجال میں جکڑا رہتا ہے اس لیے فرشتے کا اتباع انسان کے بس کا کام نہیں۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم انسانی کمزوریاں رکھتے ہوئے فرشتے کی متقیانہ زندگی کی تقلید کیسے کریں؟

اس لیے ضروری تھا کہ رسول انھی جذبات اور عوارض انسانیہ کے ساتھ زمین پر تا۔ اسے بھی وہ تمام معاملات پیش آتے جو ایک عام انسان کو آتے ہیں تاکہ وہ قوانین الہیہ کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھاتا کہ کس طرح انسان خدا کے نازل کردہ احکام پر عمل کرے۔ قدم قدم پر لوگوں کو اپنے قول اور عمل سے ہدایت دیتا اور انھیں سمجھاتا کہ انسان کس طرح زندگی کی پیچیدہ راہوں سے بچ کر راہ مستقیم پر چل سکتا ہے۔ غرضیکہ لفظوں میں نازل کردہ احکام کو عملی جامہ پہنا کر امت کے لیے اسوۂ حیات قائم کر دیتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ہمارے لیے کافی نہ سمجھا اور رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کو اس کے ساتھ ہم پر لازم کر دیا۔

ابطال نظر یہ ثانیہ:

اگر حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات صرف آپ کے زمانے کے ساتھ خاص تھیں بعد میں حجت نہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی نبوت، قیام قیامت تک کے لیے عام نہیں، حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی تردید کر رہی ہیں:

① ﴿اطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

حکم قرآنی عام اور قیام قیامت تک کے لیے ثابت رہے گا۔ اگر ہم پر قرآن حجت ہے تو قرآن کا یہ جملہ

کیونکر حجت نہ ہوگا؟

(اعراف ۱۵۸)

② ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

(انبیاء ۱۰۷)

③ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

(سبا ۲۸)

④ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

⑤ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (فرقان: ۱)

⑥ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

(احزاب ۴۰)

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ کتاب اللہ کے سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے جب حضور ﷺ کے بعد کوئی جدید معلم (رسول) نہیں آسکتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات قیام قیامت تک کے لیے واجب الاتباع ہیں۔

④ ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

(نساء، ۱۶۵)

اگر حدیث ہم پر حجت نہیں تو ہم پر تمام حجت کیسے ہوا؟ جو کہ بعثت سے مقصود ہے۔

دلائل عقلیہ:

① کتاب اللہ کے سمجھنے کے لیے معلم الکتاب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو رسول کیوں مبعوث

فرمایا گیا اور حضور اکرم ﷺ کے اہل زمانہ پر حضور اکرم ﷺ کا قول کیوں واجب الاتباع قرار دیا گیا؟

اور اگر معلم کی ضرورت ہے تو ہم ان تعلیمات رسول ﷺ سے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟

ہم تو خود کتاب اللہ کو سمجھ سکیں اور صحابہ کرام کے لیے معلم کی ضرورت پڑے۔ مابہ الفرق کیا چیز ہے؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل لسان تھے۔ محاورات سے واقف تھے۔ ان کو مواقع تنزیل کا مشاہدہ اور شان نزول کا

علم تھا۔ خطاب الہی کے مخاطبین اولین تھے، اس کے باوجود ان کے لیے تو معلم الکتاب کی ضرورت ہو اور ہمارے لیے

کوئی ضرورت نہ ہو؟

② وہ دلیل جو نظریہ اولیٰ کی تردید میں دلائل عقلیہ کے تحت نمبر ۳ میں گذری یعنی جمع امت جو حدیث کو آج

تک قبول کرتی ہوئی آئی ہے اس سے اجتہادی خطا ہوئی ہے یا کہ جان بوجھ کر قرآن کے خلاف سازشیں کرتی رہی،

دونوں شقیں خلاف عقل اور مردود ہیں۔

ابطال نظریہ ثالثہ:

مکرمین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث ظنی ہے اور ظن کی پیروی قرآن کی رو سے منع ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کی

پیروی قرآن کی رو سے منع ہے، مگر میں حدیث کا یہ استدلال محض دجل اور تلبیس ہے۔

لفظ ظن تین معنوں میں مستعمل ہے:

- ① انکل یعنی بلا دلیل کے محض گمان اور تخمین۔
- ② شواہد و قرآن سے ظن غالب۔
- ③ علم یقینی نظری و استدلالی جو دلیل و برہان سے قطعی طور پر حاصل ہوا ہو۔ مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں لفظ ظن اسی علم یقینی کے معنی میں ہے۔

① ﴿يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم اليه راجعون﴾ (البقرة ۴۶)

② ﴿قال الذين يظنون انهم ملقوا الله﴾ (البقرة ۲۴۹)

③ ﴿وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخررا كعوا وانا ب﴾ (ص ۲۴)

④ ﴿كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق﴾ (القيامة ۲۶، ۲۷)

⑤ ﴿الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم﴾ (المطففين ۵، ۴)

قرآن نے ظن بمعنی انکل و تخمین کی پیروی سے منع کیا ہے۔ احادیث کا سلسلہ محض انکل اور تخمین نہیں ہے۔ پس احادیث کو ظن کے معنی ثانی (ظن غالب) اور معنی ثالث (یقینی و استدلالی) کے لحاظ سے ظنی کہا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث علم یقینی استدلالی کا فائدہ بھی دیتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ شرح نخبة الفکر میں فرماتے ہیں۔ وقد يقع فيها اي في اخبار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن ابى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل من الاستدلال ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني.

پھر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خبر مختلف بالقرائن موجب علم یقینی استدلالی کی چند انواع ذکر فرمائی ہیں:

① ما اخرجہ الشيخان في صحيحهما مما يبلغ حد التواتر وما لم ينتقده احد من

الحفاظ ولم يقع التخالف بين مدلوله.

② المشهور اذا كانت له طرق مباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل.

۳) المسلسل بالائمة الحقاظ المتقین حیث لایکون غریبا.

علم یقینی استدلالی تو ظاہر ہے کہ واجب الاتباع ہے۔ باقی رہیں وہ حدیثیں جو ظن غالب کا فائدہ دیتی ہیں، سو شریعت مطہرہ نے ظن غالب کو یقین کا حکم دے کر واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ شرعی یقین کے لیے ثقہ عادل کی شہادت (کہیں ایک کی اور کہیں دو کی اور کہیں زیادہ کی) کافی ہے۔ سو وہ احادیث میں موجود ہے، اس لحاظ سے سب احادیث یقینی ہیں۔

حدیث کو ظنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مفید علم یقینی استدلالی ہے یا اس لیے کہ اکثر احادیث میں عقلا احتمال خطاء موجود ہے شرعاً نہیں۔ غرضیکہ احادیث کو شہر عاظمیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمیع احادیث مفید علم یقینی عقلی استدلالی ہیں اور اکثر احادیث موجب ظن غالب ہیں اور دنیا میں ظن غالب پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ہم رات دن اپنے جمیع معاملات میں ظن غالب پر ہی عمل کرتے ہیں۔ دوا پیتے وقت شفا کا یقین نہیں ہوتا بلکہ زیادہ مضرت کا احتمال موجود ہے۔ موٹر، ریل، طیارہ اور بحری جہاز پر سوار ہوتے وقت ہمیں ان کی مشینری کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ مشینری کے تمام پرزہ جات کی درستی کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ راستہ کے حوادث سے محفوظ رہنے کا یقین نہیں۔ طیارہ کے گرنے، ریل کے پٹری سے اتر جانے، بحری جہاز کے غرق ہو جانے کا احتمال موجود ہے۔ معہذا ہم دن رات ان ذریعوں سے سفر کرتے ہیں۔ بازار سے گوشت خریدتے وقت اس کی حلت کا، دودھ، گھی، اناج، شکر وغیرہ کی پاکیزگی کا۔ پانی پیتے وقت اور غسل یا وضو کرتے وقت اس کی طہارت کا ہرگز کامل یقین نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، عمر بھر معاملے میں قدم قدم پر ظن غالب کی پیروی پر مجبور ہیں۔

ظن غالب کی پیروی کو ترک کر دیا جائے تو انسان دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، سانپ کے پاس جانے سے ہمیں اس کے کاٹنے کا یقین نہیں اور کاٹنے کے بعد مرنے کا یقین نہیں، اسی طرح زہر پی لینے سے موت کا یقین نہیں۔ معہذا ہم زہر پینے سے بچتے ہیں اور سانپ سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب ہم شب و روز ہر معاملے میں ظن غالب ہی پر عمل کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حدیث کو ظنی ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا جائے۔

قرآن یقینی ہے اور حدیث ظنی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کو محض اٹکل اور تخمین سمجھ کر ناقابل عمل قرار دے دیا جائے۔ قرآن کے یقینی اور حدیث کے ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ تو اتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے یقینی بدیہی ہے اور حدیث میں چونکہ روایت بالمعنی جائز ہے، اس لیے اس کے ہر لفظ کے متعلق قرآن جیسا یقین

نہیں ہو سکتا۔ لہذا حدیث، یقینی استدلالی یا یقینی شرعی ہے۔ جیسے کہ ماں کا علم یقینی ہے اور باپ کا ظنی۔ کیونکہ ماں کے متعلق قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاں کی ماں ہے مگر باپ کے بارے میں اس یقین کے ساتھ حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ معہذا باپ کا علم یقینی شرعی ہے۔
دلیل عقلی:

جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ قول رسول اللہ ﷺ قیام قیامت تک کے لیے واجب الاتباع ہے مگر حدیث کا موجودہ ذخیرہ اس لیے حجت نہیں کہ ظنی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب تعلیمات رسول اللہ ﷺ کو ہم پر قیام قیامت تک کے لیے واجب الاتباع قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کی حفاظت کے اسباب کیوں نہ پیدا فرمائے؟ کیا یہ تکلیف مالا یطاق اور امت پر ظلم نہ ہوگا؟ کہ ان اقوال کا اتباع ہم پر لازم کر دیا گیا جن کے علم کی تحصیل ہمارے لیے ناممکن ہے غرضیکہ قول رسول اللہ ﷺ کو ہمیشہ کے لیے واجب الاتباع تسلیم کر لینے کے باوجود اسے ظنی ہونے کی وجہ سے حجت نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے کے مترادف ہے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ۔
تدوین حدیث:

منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیث تیسری صدی کے آخر میں لکھی گئی ہے، صاف دھوکہ دہی ہے، کیونکہ خود حضور اکرم ﷺ کے زمانے ہی میں حدیث کی کتابت شروع ہو چکی تھی، حضور اکرم ﷺ کا کتابت حدیث سے منع فرمانا ابتدائی دور میں اس لیے تھا کہ قرآن سے التباس نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت کتابت قرآن کا دستور عام تھا اور عوام قرآنی اسالیب اور اس کے معجزانہ انداز سے ابھی پورے مانوس نہ تھے۔ کتابت حدیث سے منع فرمانے کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ حدیث کے بیان کرنے سے بھی روک دیتے، حالانکہ حضور ﷺ نے خود فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔

حضور ﷺ کے زمانے میں اور اس کے بعد زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں احادیث بیان کرنے کا عام رواج تھا۔ حضور ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک خدمت پر بھیجے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے قرآن پر نظر کروں گا، پھر آپ کے قول و عمل سے استدلال کروں گا، پھر اجتہاد سے کام لوں گا۔ حضور ﷺ نے اس پر مسرت کا اظہار فرما کر حجیت حدیث کی تصدیق فرمادی۔ حضور ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع

منکم)۔ (ابوداؤد کتاب العلم)

شروع میں اگرچہ عوام کو اختلاط بالقرآن کے خوف کی وجہ سے کتابت حدیث کی اجازت نہ تھی تاہم خاص خاص لوگوں کو کتابت کی اجازت تھی۔ طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ جو حدیثیں میں نے بالمشافہ آپ سے سنی ہیں، ان کے لکھنے کی اجازت فرمائیں۔ حضور ﷺ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ صرف حالت نشاط کی حدیثیں لکھوں یا کہ حالت غضب کی بھی؟ آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ چنانچہ انھوں نے احادیث نبویہ کو جمع کیا اور اس کا نام الصادقة رکھا۔ یہی واقعہ ابوداؤد کتاب العلم میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں مگر عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا کرتے تھے میں نہیں لکھتا تھا۔ انہ کان یکتب ولا اکتب (بخاری)

مستدرک حاکم سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث کا لکھا ہوا ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ حسن بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث سنائی تو آپ نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے تو میری کتابوں میں موجود ہوگی۔ چنانچہ آپ نے کتابوں میں تلاش کیا تو یہ حدیث مل گئی۔

منکرین حدیث کے دو اعتراض:

① بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث زیادہ تھا۔ حالانکہ روایات کا ذخیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ منقول ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کی روایات میں استثناء منقطع ہے۔ اس لیے اس کا سابقہ جملہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نیز کثرت علم کثرت روایت کو مستلزم نہیں۔ حضور ﷺ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر شام میں رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام مدینہ منورہ ہی میں رہا ہے۔ چونکہ دور اول میں علم کا مرکز مدینہ منورہ ہی تھا۔ لوگ تحقیق مسائل میں مدینہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایات بیان کرنے کا زیادہ موقع ملا۔

② مستدرک حاکم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں اور بخاری میں ہے

کہ لا اکتب۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ان کے پاس جو ذخیرہ تھا وہ دوسروں سے لکھوایا گیا تھا۔ (فتح الباری ص ۱۸۴ ج ۱)

جب لوگ قرآن کے معجزانہ اسلوب سے بخوبی واقف ہو گئے تو حضور ﷺ نے نہ صرف کتابت حدیث کی اجازت دی بلکہ لکھنے کا حکم دیا اور کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو دینی مسائل اور پیغمبرانہ ہدایات خود لکھوائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ابو شاہ یمنی کی درخواست پر وہ خطبہ لکھوا کر انھیں دیا۔ (مفتاح السنۃ والبخاری)

عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت حضور ﷺ نے ایک مفصل تحریری ہدایت نامہ دیا جس میں صدقات، دیات، فرائض وغیرہ کے احکام تھے۔ (مفتاح السنۃ مصری ص ۱۸)

مسلم بن الحارث کے والد کو حضور ﷺ نے بشارت لکھوا کر دی۔ (ابوداؤد)

طائف کے ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کی ایک کتاب سنائی تھی۔ (ترمذی کتاب العمل)

خطیب کی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو کتابت حدیث کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ (داری ص ۶۸)

ابن عبدالبر نے جامع میں عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک کتاب دکھا کر قسم کھائی کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بعض احادیث کو لکھ کر صحیفہ کی صورت میں اپنے پاس رکھا۔ (بخاری)

بعض کثیر الروایات صحابہ مثلاً حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، براء بن عازب اور انس بن مالک وغیرہم رضی اللہ عنہم کی روایات کو ان کے شاگردان کے روبرو بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ (داری ص ۶۸ و ۶۹ تہذیب التہذیب ص ۱۹۸، ج ۴ کتاب العلل للترمذی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمال حکومت کے لیے صدقۃ الماشیہ کے احکام لکھ رکھے تھے۔ موطا مصری ص

③ قتادہ (بصرہ میں)

④ یحییٰ بن کثیر (بصرہ میں)

⑤ ابواسحاق (کوفہ میں)

⑥ سلیمان اعمش (کوفہ میں)

امام زہری تابعین کے طبقہ اولیٰ کے محدثین میں سے ہیں جنہوں نے احادیث کو قلمبند کیا۔ بعدہ اسی دوسری صدی میں جو طبقہ ثانیہ آیا اس میں تدوین کا کام عام اور شائع ہو گیا۔

ابن جریج (متوفی ۱۵۰ھ) نے سب سے پہلے مکہ میں احادیث کو بصورت کتاب جمع کیا۔ مدینہ منورہ میں ابن

اسحاق متوفی ۱۵۱ھ اور امام مالک متوفی ۱۷۹ھ

بصرہ میں ربیع بن صبیح متوفی ۱۶۰ھ

کوفہ میں سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ

شام میں او زاعی متوفی ۱۵۶ھ

یمن میں معمر متوفی ۱۵۳ھ

خراسان میں ابن المبارک متوفی ۱۸۱ھ

ان کے علاوہ اور محدثین نے بھی احادیث کو لکھ کر مدون کیا۔ دوسری صدی کی چند مستند کتابیں یہ ہیں:

① موطا امام مالک بن انس متوفی ۱۷۹ھ

② مصنف اللیث بن سعد متوفی ۱۷۵ھ

③ مصنف سفیان بن عیینہ متوفی ۱۹۸ھ

④ مسند الامام الشافعی متوفی ۲۰۴ھ

اس کے بعد تیسری صدی ہجری خدمت سنت رسول ﷺ کا جلیل القدر زمانہ ہے۔ اس میں صحاح ستہ وغیرہ مستند

کتاب کی تدوین ہوئی اور آج تک علوم نبوت کے یہ نورانی منابع بکمال ہاضمہ آگن ہیں۔ صحاح ستہ یہ ہیں:

① صحیح البخاری متوفی ۲۵۶ھ

② صحیح مسلم متوفی ۲۶۱ھ

- ③ سنن ابی داؤد متوفی ۲۷۵ھ
 ④ سنن الترمذی متوفی ۲۷۹ھ
 ⑤ سنن نسائی متوفی ۳۰۳ھ
 ⑥ سنن ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ
- ان کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب بھی اسی تیسری صدی میں مدون ہوئیں:
- ۷ مسند احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ
 ۸ مسند اسحاق بن راہویہ متوفی ۲۷۳ھ
 ۹ مسند عبد بن حمید متوفی ۲۲۹ھ
 ۱۰ مسند الداری متوفی ۲۵۵ھ
 ۱۲ المسند الکبیر للقرطبی متوفی ۲۷۱ھ
 ۱۳ مسند ابی یعلیٰ الموصلی متوفی ۳۰۷ھ
 ۱۴ تہذیب الآثار للامام محمد بن جریر الطبری متوفی ۳۲۰ھ

تدوین حدیث کی پوری تاریخ اور تحصیل علم حدیث اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں صحابہ رضی اللہ عنہم و من بعدہم کی مساعی اور صحیح و سقیم کے پرکھنے کی خاطر محدثین کی تنقیح و تنقید اور حدیث کی روایت کرنے اور قبول کرنے میں احتیاط و توثیق اور منکرین حدیث کے اعتراضات کے مدلل جوابات بندہ کے رسالہ ”فتنۃ انکار حدیث“ میں ملاحظہ ہوں۔ ربنا اقمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبننا مع الشاہدین۔

الفوائد الجلیلة

- ① وجہ عدم تخریج الشیخین حدیثا من الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ :
 قال العلامة الکوثری فی تعلیقہ علی شروط الائمة و مما یلتفت الیہ النظران الشیخین لم یخرجا فی الصحیحین شیئا من حدیث الامام ابی حنیفة مع انہما ادرکا صغار اصحاب اصحابہ و اخذ اعنہم ولم یخرجا ایضاً من حدیث الامام الشافعی مع انہما لقیابعض اصحابہ ولا اخرج

البخارى من حديث احمد الاحديثين احدهما تعليقا والاخر نازلا بواسطة مع انه ادركه ولازمه ولا يخرج مسلم فى صحيحه عن البخارى شيئا مع انه لازمه ونسج على منواله ولا عن احمد الا قدر ثلاثين حديثا ولا يخرج احمد فى مسنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعى وهو اصح الطرق او من اصحها الاربعة احاديث وما رواه عن الشافعى بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثا مع انه جالس الشافعى وسمع موطاما لك منه وعُد من رواته القديم والظاهر من دينهم وامانتهم ان ذلك من جهة انهم كانوا يرون ان حديث هؤلاء فى ما من من الضياع لكثرة اصحابهم القائمين بروايتها شرقا وغربا وجل عناية اصحاب الدواوين باناس من الرواة ربما كانت تضع احاديثهم لولا عنايتهم بها لانه لا يستغنى من بعدهم عن دواوينهم فى احاديث هؤلاء دون هؤلاء. ومن ظن ان ذلك لتحاميمهم عن احاديثهم اول بعض ما فى كتب الجرح من الكلام فى هؤلاء الائمة كقول النووى فى ابى حنيفة وقول ابن معين فى الشافعى وقول الكرابيسى فى احمد وقول الذهلى فى البخارى ونحوها فقد حملهم شططا. وهذا البخارى لولا ابراهيم بن معقل النسفى وحماد بن شاکر الحنفى لكان ينفرد القربرى عنه فى جميع الصحيح سماعا كما كاد ان ينفرد ابراهيم بن محمد بن سفيان الحنفى عن مسلم سماعا بالنظر الى طرق سماع الكتابين من دون طرق الاجازات فانها متواترة اليهما عندهم عند من يعتد بالاجازة كما لا يخفى على من عنى بهذا الشأن ومقاله العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاريخه من ان اباحنيفة لتشدده فى شروط الصحة لم يصح عنده الا سبعة عشر حديثا فهفوة مكشوفة لا يجوز لاحد ان يغتر بها، لان رواياته على تشدده فى الصحة لم تكن سبعة عشر حديثا فحسب بل احاديثه فى سبعة عشر سفرا يسمى كل منها بسند امام ابى حنيفة خرجها جماعة من الحفاظ واهل العلم بالحديث باسنادهم اليه ما بين مقل منهم ومكثر حسب ما بلغهم من احاديثه وقلما يوجد بين تلك الاسفار سفرا صغرا من سنن الشافعى رواية الطحاوى ولا من مسند الشافعى رواية ابى العباس الاصم الذين عليهما مدار احاديث الشافعى وقد خدم اهل العلم تلك المسانيد جمعا وتلخيصا وتخريجا وقراءة وسماعا ورواية. فهذا الشيخ محدث الديار المصرية الحافظ

محمد بن يوسف الصالحى الشافعى صاحب الكتب الممتعة فى السير وغيرها يروى تلك المسانيد السبعة عشر عن شيوخ له مابين قراءة وسماع ومشاهدة وكتابة باسانيدهم الى مخرجيها فى كتابه عقد الجمان وكذا يروىها بطرق محدث البلاد الشامية الحافظ شمس الدين ابن طولون فى الفهرست الاوسط عن شيوخ له سماعاً وقراءة ومشاهدة وكتابة باسانيدهم كذلك الى مخرجيها وهام كانازينى الطقيرين فى القرن العاشر وكذلك حملة الرواية الى قرننا هذا ممن لهم عناية بالسنة

ولاشباع ذلك كله مقام اخر ذكرنا هذا عرضاً ازالة لماعسى ان يسبق باذهان بعضهم من كلام ابن خلدون . وماتلك المسانيد والكتب من متناول اهل العلم ببعيد وان كنافى عصر تقاصرت الهمم فيه عن التوسع فى علم الرواية وكتاب عقود الجواهر المنيفة للحافظ المرتضى الزبيدى شذرة من احاديث الامام وللحافظ محمد عابد السندى كتاب المواهب اللطيفة على مسند ابي حنيفة فى اربع مجلدات اكثر فيه جدا من ذكر المتابعات والشواهد ورفع المرسل ووصل المنقطع وبيان مخرج الاحاديث والكلام فى مسائل الخلاف ومن ظن ان ثقله الرواية هم رواية الستة فقط فقد ظن باطلا . وجرى الحافظ العلامة قاسم بن قطلوبغا الثقات من غير رجال الستة فى مؤلف حافل يبلغ اربع مجلدات وهو ممن اقر له الحافظ وغيره بالحفظ والاتقان والله اعلم .

وقال الشيخ محمد زكريا دامت بركاتهم فى مقدمة لامع الدرارى ولا يذهب عليك انهم يعدون ثلاثيات الامام البخارى بتلك الشدة من الاهتمام ويكتبون على هامشه بالقلم الواضح القلانى من الثلاثيات ولا يدرون ان العشرين منها (من اثنين وعشرين) عن تلامذة الامام ابي حنيفة او تلامذة تلامذته رحمهم الله تعالى الخ .

❶ سبب ترك الامام الترمذى التصريح باسم الامام الاعظم رحمهما الله تعالى :

قال فى فيض البارى ان الترمذى ليس عنده اسناد مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فلذا لا يذكر اسمه صراحة بخلاف مذاهب الائمة الاخر فلها عنده اسانيد سردها فى كتاب العليل

ويظن من ليس عنده علم انه لا يذكر اسمه لعدم رضائه منه.

٢٠ اهل العلم الفقهاء واهل الحديث صيادلة:

قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى مناقب الامام احمد رحمه الله تعالى عن اسحق بن راهويه فاقول اليس هذا الحديث قد صح باجماع مناقب قولون (احمد ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من المحدثين) نعم فاقول ما مراده ما تفسيره ما فقهه فيقولون كلهم الاحمد بن حنبل. وذكر صدر الائمة فى مناقب الامام الاعظم رحمه الله تعالى عن الحافظ ابى محمد الحارثى انه روى بسنده انه جاء يزيد بن هارون مستفت وعنده يحيى بن معين وعلي بن المدينى واحمد بن حنبل وزهير بن حرب وجماعة اخرون فسأله عن مسألة فقال له يزيد اذهب الى اهل العلم فقال له على بن المدينى اليس اهل العلم والحديث عندك قال اهل العلم اصحاب ابى حنيفة وانتم صيادلة.

وقال الحافظ ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى دفع شبه التشبيه: اعلم ان فى الحديث دقائق وافات لا يعرفها الا العلماء الفقهاء تارة فى نقلها وتارة فى كشف معناها. وقال الترمذى رحمه الله تعالى فى جامعه فى باب ما جاء فى غسل الميت وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث.

واخرج الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم بسنده الى عبيد الله بن عمر قال كنت فى مجلس الاعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها ونظر فاذا ابو حنيفة فقال يا نعمان قل فيها قال القول فيها كذا قال من اين قال من حديث حدثنا قال فقال الاعمش نحن الصيادلة وانتم الاطباء ونقل ايضا فى جامعه ابيات ابى محمد اليزيدى.

ليس يغنى عن جاهل قول مفت	عن فلان وقوله عن فلان
ان اتاه مستتر شدا افتاه	بحديثين فيهما معنيان
ان من يحمل الحديث ولا يعرف	فيسه التاويل كالصيد لانى
حين يلقي ليدنه كل دواء	وهو فى الطب جاهل غير دان

نبذة من احوال البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ

هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، بردزبة فارسي کا لفظ ہے بمعنی کاشتکار۔ بردزبہ مجوسی تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے مغیرہ، یمان جعفی گورز بخارا (وہو جذا المحدث عبد الله بن محمد بن جعفر بن یمان الجعفی المسندی) کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اسی لیے آپ جعفی سے ملقب ہوئے۔ مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کے حالات کہیں نہیں ملتے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اور ذہبی نے تاریخ الاسلام میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسماعیل اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ حماد بن زید اور مالک سے روایت کی ہے۔ وصحب ابن المبارک وروی عنه احمد بن جعفر و نصر بن الحسين . غایت درجہ کے متورع تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو منجملہ اور وصایا کے یہ بھی فرمایا کہ میرے جمع مال میں ایک درہم بھی مشتہ نہیں۔ یہ حلال طیب مال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ورثہ میں ملا اور اس پاک مال سے امام بخاری نے تربیت پائی۔ جس باپ میں اس حد تک تقویٰ اور حسن نیت تھا، اس کے بیٹے کو کیوں ایسی دولت علم نصیب نہ ہوتی؟ سلف کے حسن نیت کو خلف کے نشوونما اور حالات و اطوار میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ نزع کے وقت اس زمانے کے مشہور محدث احمد بن حفص آپ کے پاس موجود تھے۔ انھوں نے قول مذکور سن کر فرمایا فتصاغرت الی نفسی (مجھے میرا نفس ان کے تقویٰ کے سامنے ذلیل معلوم ہونے لگا)۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۳ شوال ۱۹۴ھ میں بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے۔ آپ لاغر جسم، میانہ قامت تھے۔ بچپن ہی میں کسی مرض کی وجہ سے دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں۔ آپ کی والدہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ رات دن، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتی رہتیں، اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات نے دعا قبول فرمائی۔ رات میں بحالت خواب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے بینائی کے عود کی بشارت دی۔ خواب سے بیدار ہوئیں تو بیٹے کی آنکھیں روشن پائیں۔ شکر باری تعالیٰ بجالائیں۔ چونکہ قدرت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا کام لینا تھا، اس لیے بچپن ہی سے آپ کو علم حدیث سے خاص شغف تھا اور قادر مطلق نے آپ کو بہت بڑا حافظہ اور زبردست ذہانت عطا فرمائی تھی۔

ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق (کان وراق البخاری) فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے حالات بچپن کے بارے میں سوال کیا کیف کان بدأ امرک؟ جواب میں فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانافی الكتاب (المکتب) قلت و کم اتی علیک اذ ذک؟ فقال عشر سنین او اقل۔

گیارہ سال کی عمر میں ایک روز اپنے استاذ مشہور محدث داخلی کے پاس گئے اور درس لینا شروع کیا۔ داخلی نے حدیث پڑھی عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ آپ نے صغریٰ کے باوجود استاذ کو روک دیا اور عرض کیا کہ ابوالزبیر نے ابراہیم سے نہیں سنا۔ انھوں نے پھر اسی طرح سند کا اعادہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم امام داخلی کچھ چھین بچیں ہوئے۔ نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تذکرہ محفوظ ہو تو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی یادداشت میں دیکھا تو شاگرد کی قوت حافظہ کے قائل ہو گئے۔

عمر کے سولہویں سال تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دقاتق اور کعب و عبد اللہ بن مبارک کی سب روایات حفظ کر لیں۔ اٹھارویں سال میں ایک کتاب ”قضاء الصحابہ والتابعین“ لکھی۔ اس کے بعد ”تاریخ کبیر“ تحریر فرمائی، جس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اسماء الرجال کی تمام کتابیں دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ذوق علمی سے مجبور تھے۔ جہاں کہیں بھی حدیث کا پتا چلتا فوراً پیادہ پا پہنچ جاتے۔ تحصیل علم کی خاطر مکہ، مدینہ، شام، بخارا، مرو، ہرات، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، بلخ، نیشاپور و دیگر بہت سے جزائر کا سفر کیا۔ ایک ہزار اسی (۱۰۸۰) شیوخ سے استفادہ کیا۔ آپ کے شیوخ ورع و تقویٰ کے مجسمے تھے، جن کا مقولہ مشہور ہے۔ الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔

آپ کے شاگرد اتنے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ بلا واسطہ استفادہ کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار (۹۰۰۰۰) ہے۔

آپ کے سببیں رخسار پر ابھی گیاہ نمودار نہ ہوا تھا کہ سفر بصرہ پیش آیا۔ چونکہ سارے عالم پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اس لیے مشہور ہو گیا کہ امام بخاری بصرہ آرہے ہیں۔ اہل بصرہ نے پُر زور استقبال کیا۔ بہت کچھ منت سماجت کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اہل بصرہ اگرچہ میں جوان ہوں اور تم میں بہت سے شیوخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں آج وہ حدیثیں بیان کروں گا جو اہل بصرہ نے نہیں سنی، باوجود یہ کہ ان کے راوی اہل بصرہ ہی ہیں۔

اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بموجب مقولہ مشہورہ اہل علم کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ وہاں کے محدثین نے آپ

کے امتحان کے لیے دس علماء کو دس دس حدیثیں اس طرح بتائیں کہ ایک روایت کا متن دوسری کی سند کے ساتھ لگا دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ سے دریافت کیا۔ آپ ہر حدیث پر لا اعرفہ فرماتے گئے۔ جاہلوں نے آپ کو کم علم سمجھا۔ لیکن عارفین نے لا اعرفہ سے عارف تسلیم کیا۔ جب تمام حضرات کی حدیثیں ختم ہو چکیں تو آپ نے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہاری حدیثوں کی سند اور متن اس طرح ہے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کی احادیث کے متون و اسانید کو بیان فرمایا۔ جبل الحدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخاری کا اس میں اتنا کمال نہیں کہ متون و اسانید کی تصحیح کر دی، بلکہ مافوق العادت اور حیرت انگیز یہ امر ہے کہ تمام احادیث کو اسی طرح بالترتیب دہرایا جس ترتیب سے آپ سے سوال کیا گیا تھا۔ واقعی اللہ تعالیٰ جس سے حدیث کی خدمت لینا چاہتے ہیں اس کو قوتِ حافظہ غایت درجہ کی عنایت فرماتے ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بڑھاپے میں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ سر جھکا دیا۔ ساربان کے سوال پر فرمایا کہ پہلے کبھی اس راستے سے گزرا تھا، عین اس جگہ ایک درخت تھا جس کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور سر جھکا کر گزرنا پڑتا تھا۔ ساربان نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں۔ امام صاحب وہیں اتر پڑے اور فرمایا کہ اگر درخت کا ثبوت نہ ملا تو آج سے روایت حدیث چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ بعد تحقیق معلوم ہوا کہ واقعی یہاں ایک ایسا پیڑ تھا تو آگے بڑھے۔

ایک دفعہ نيسابور کا سفر کیا۔ وہاں آپ کے استاذ محمد بن یحییٰ ذہلی تھے (وہو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن خالد بن فارس بن ذویب الذہلی النيسابوری) فقال فی مجلسه من اراد ان يستقبل محمد بن اسماعيل غدا فليستقبله فاني استقبله فاستقبله الذهلي وجميع علماء نيسابور وازدحم الناس عليه حتى امتلأت الدار والسطوح ثم بعد اليوم الثالث قام رجل في المجلس فقال له ماتقول في اللفظ بالقران مخلوق او غير مخلوق؟ فاعرض عنه ولم يجبه ثلاث مرات فالح عليه فقال له القران كلام الله غير مخلوق وافعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة فشغب الرجل وقال قد قال لفظي بالقران مخلوق وقال ابو عمرو واحمد بن نصر سمعت البخاري يقول من زعم اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقله الا اني قلت افعال العباد مخلوقة.

مشہور ہو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ ذہلی کو خبر پہنچی تو خفا ہو گئے اور تلامذہ سے فرمایا کہ یا

میرے پاس پڑھو یا بخاری کے پاس جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جانا چھوڑ دیا، مگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اور محمد بن یحییٰ ذہلی سے جتنی حدیثیں سنی تھیں ان کا مسودہ واپس کر دیا اور اپنی کتاب میں بھی ان کی کوئی حدیث درج نہیں کی۔ قال ابن حجر انصف مسلم فلم یحدث فی کتابہ عن ہذا ولا عن ہذا۔ لطف یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان سے روایت کی ہے مگر ان کے نام کو مبہم رکھا ہے۔ کہیں صرف محمد بن عبد اللہ کہا اور کہیں محمد بن خالد (باپ کے دادا کی طرف نسبت کر دی) اور کہیں دادا کی طرف منسوب کر کے محمد بن عبد اللہ کہا ہے۔ امام بخاری سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ اگر میں ان کا نام صراحتاً لیتا ہوں تو یہ اپنے جرح کرنے والی کی تعدیل ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی حدیثوں کو ذکر نہیں کرتا تو کتمان علم لازم آتا ہے۔

اشکال:

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلب میں جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدر تھی تو مقدمہ مسلم میں ان پر طعن کیوں کیا؟

جواب:

عظمت کا قائل ہونا اور چیز ہے اور رائے مختلف ہونا اور چیز ہے، قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی۔ ہم حدیث کے مباحث میں بہت سے اقوال کی تضعیف کرتے ہیں مگر ان کے قائلین کی عظمت ہمارے قلوب سے محو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک وقت امام مسلم امام بخاری کو بعض منتحلی الحدیث کہتے ہیں تو دوسرے وقت امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں، دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین ویاسید المحذثین ویاطیب الحدیث فی عللہ۔

ایک مرتبہ امام مسلم نے ایک حدیث کے متعلق فرمایا کہ باعتبار سند و متن کے صحیح ہے۔ امام بخاری نے تقسیم فرمایا اور کہا کہ یہ حدیث معلول ہے۔ امام مسلم متحیر ہوئے اور بدن کانپ اٹھا۔ قریب تھا کہ رو پڑیں۔ بہت ہی اصرار کے ساتھ دریافت کیا تو امام بخاری نے علت بیان فرمائی۔

ولما قام مسلم و احمد بن سلمة من مجلس محمد بن یحییٰ الذہلی بسبب البخاری قال

الذہلی لایساکننی ہذا الرجل فی بلد فحشی البخاری و سافر منها۔

جب وطن کا قصد کیا تو اہل بخارا نے بڑے ترک و احتشام سے استقبال کیا اور بہت دور تک کاغذی قبے بنائے اور آپ پر دراہم و دنانیر نچھاور کیے۔ اس وقت بخارا کا گورنر خالد بن محمد ذہلی تھا (وقال الحافظ خالد بن احمد الذہلی) وہ بخاری کی یہ تعظیم و تکریم دیکھ کر جل گیا اور آپ کی ایذا رسانی کے حیلے تراشنے لگا۔ چنانچہ امام بخاری کو کہلا بھیجا کہ میرے مکان پر آ کر صحیح بخاری اور تاریخ کبیر سنائیں۔ اور میری اولاد کو پڑھائیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں اس طرح علم دین کی اہانت نہیں کر سکتا۔ لڑکوں کو مسجد میں بھیج دیا کریں۔ خالد نے کہا پھر میرے لڑکوں کے ساتھ دوسرا کوئی لڑکا شریک نہ ہو۔ امام بخاری نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ اس پر اس نے آپ کو اذیتیں پہنچانی شروع کیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے احادیث کے بیان کرنے اور روایت کرنے سے روک دو تا کہ میں عند اللہ معذور ہو جاؤں، تکالیف و مصائب کی زنجیروں میں نہ جکڑو، مگر وہ باز نہ آیا۔

مصائب سے تنگ آ کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمرقند کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ لوگ میری آمد میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ نے تنگ دل ہو کر قادر مطلق سے دعا کی الہی! تیری زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، اب تو مجھے اٹھالے۔ اور گورنر کے حق میں بددعا کی فاستعان علیہ الامیر بحریت بن ابی ورقاء وغیرہ من اهل بخاری حتی تکلموا فی مذہبہ فنفاہ عن البلد فدعا علیہم فقال اللہم ارہم ما قصدونی بہ فی انفسہم و اولادہم و اہالیہم۔ اما خالد فلم یات علیہ الا اقل من شہر حتی ورد امر الظاہریۃ بان ینادی علیہ فنودی علیہ وهو علی اتان و اشخص علی اکاف ثم صار عاقبۃ امرہ الی الذلّ و الحبس و اما حریت فابتلی فی اہلہ فرای فیہا ما یجمل عن الوصف و اما فلان فابتلی فی اولادہ فاراہ اللہ فیہم البلیا۔

کہتے ہیں کہ آخر کار خالد کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھردی گئی۔

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگامِ دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

اشکال:

ابن کثیر اور دوسرے حضرات نے کچھ کلام کیا ہے کہ امام بخاری نے موت کی تمنا کیوں کی؟

جواب:

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمنائے موت دنیوی مصائب کی وجہ سے ناجائز ہے اور اخروی مصائب پر تمنا جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب دعا کر چکے تو سمرقند سے قاصد پہنچا اور کہا کہ وہاں کے تمام باشندے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ نے چلنے کا قصد کیا۔ ابھی ایک پاؤں رکاب میں ہی تھا کہ کچھ ضعف محسوس ہوا۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور اتنا پسینہ آیا کہ تر بتر ہو گئے۔ اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ بعد الموت بھی پسینہ آتا رہا۔

توفی ليلة السبت عند صلوة العشاء ليلة عيد الفطر سنة مائتين وست وخمسين (۲۵۶ھ)
ولم يعقب ولد اذ كبر او دفن يوم الفطر بعد الظهر بقربة خرتنگ على فرسخين من سمرقند
وكان اسم تلك القرية غير هذا الاسم وسمى خرتنگ يوم مات البخاري رحمه الله تعالى فان
اهل سمرقند اطبقوا على ان يشهدوا الصلوة عليه وعزت الحمر في الكراء فلهدا سميت به لان
خر هو الحمار بلغة الفرس وتنگ معناه الغالي.

جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو مشک کی خوشبو آنے لگی۔ لوگ قبر کی زیارت کو جاتے اور وہاں سے مٹی لاتے۔ فقال
ابو حفص احمد بن عمر النسفي المعروف بالمجد حتى خفنا على القبر فنصينا عليه خشبا
مسندا.

حضور ﷺ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی تو آپ کی احادیث مبارکہ جمع کرنے والے کی قبر سے
خوشبو آنا کیا بعید ہے؟

جمال ہمنشیں در من اثر کرد

وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ
تعالیٰ تھے۔ اسی جگہ قدم رکھتے تھے جہاں سے حضور اکرم ﷺ اٹھتے تھے۔

قال الفربري رأيت النبي ﷺ في النوم فقال اين تريد؟ فقلت اريد محمد بن اسمعيل فقال

اقراءه مني السلام.

قال عبدالواحد بن آدم الطواويسي رأيت النبي ﷺ في المنام وهو في جماعة من الصحابة وهو واقف فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت ماوقوفك هنا يا رسول الله؟ قال انتظر محمد بن اسمعيل قال فلما كان بعد ايام بلغني موته فنظرت فاذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي ﷺ فيها.

وروى عن ابى جعفر بن اعين المروزي (وعزاه الحافظ في مقدمة الفتح الی يحيى بن جعفر البيكندی) انه قال لو قدرت على ان ازيد من عمري في عمر البخاري لفعلته لان موتي موت احد من الناس وموت البخاري ذهاب العلم وموت العالم ولنعم ما قال قائل۔
اذا مات ذوعلم وفتوى فقد وقعت من الاسلام ثلثة.

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کل عمر بائیس سال سے ۱۳ دن کم ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے آپ کی ولادت، وفات اور مدتِ عمر کا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔

کان البخاری حافظا ومحدثا	جمع الصحیح مکمل التحریر
میلا ده صدق و مدة عمره	فیها حمید و انقضی فی نور
۱۹۳	۲۵۶

آپ کو جعلی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے مورث اعلیٰ جعلی تھے۔ آپ کے ورع و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا کچھ مال بعض تجار نے پانچ ہزار درہم منافع پر خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب کل دوں گا، دوسرے روز صبح کو بعض تجار نے دس ہزار درہم منافع پر یہ مال طلب کیا مگر آپ نے انکار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں پہلے تاجروں کو دینے کی نیت کر چکا تھا اور اب میں نیت بدلنا پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ شرعاً آپ کو اس مال میں تصرف کا حق تھا مگر ورع کا یہ عالم تھا کہ نیت کر لینے کے بعد اسے بدلنا پسند نہ فرمایا۔

احوال الجامع الصحیح

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ احادیث میں سے چُن چُن کر صحیح احادیث اپنی کتاب میں درج فرمائی ہیں۔ گویا کہ صحیح بخاری چھ لاکھ احادیث کا لب لباب ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل فرما کر دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور استخارہ کرتے تھے۔

حافظ تقی الدین ابو عمر و عثمان ابن الصلاح نے اپنی کتاب ”علوم الحدیث“ میں صحیح بخاری کی احادیث کو شمار کیا ہے۔ مکررات کی تعداد ۵۲۷ اور غیر مکررہ کی تعداد چار ہزار تحریر کی ہے۔ وتبعہ الشیخ محی الدین النووی۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا ہے اور فتح الباری باب کفران العشیر ص ۷۰ ج ۱ اور خاتمہ ص ۲۶۶ ج ۱۳ میں کل احادیث مرفوعہ غیر مکررہ کی تعداد ۲۵۱۳ لکھی ہے جن میں سے ۱۶۰ معلق ہیں۔ وکذا فی عمدۃ القاری ایضاً فی باب کفران العشیر ص ۲۳۵ ج ۱۔ مگر ان مقامات پر ناخ سے سہو ہوا ہے۔ صحیح تعداد مقدمۃ الفتح میں ہے۔ اس کی صحت پر چند قرائن ہیں۔

- ① مذکورہ بالا سب مقامات میں مقدمہ کا حوالہ دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اصل عبارت مقدمہ کی ہے۔
- ② قسطلانی نے مقدمہ ہی کی تعداد پر اعتماد کیا ہے۔
- ③ مقدمہ میں جمیع احادیث کو فرداً فرداً تفصیل کے ساتھ شمار کیا ہے جس کا حاصل جمع مقدمہ میں بیان کردہ تعداد کے مطابق ہے۔

پھر مقدمہ کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ ایک نسخہ میں غیر مکررہ مرفوعہ موصولہ ۲۴۶۴ اور معلقہ ۱۵۹ مجموعہ ۲۶۲۳ ہے۔ چنانچہ فیض الباری ص ۳۹ ج ۱ میں علامہ محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ کے رسالہ ”حیۃ القاری باطراف صحیح البخاری“ سے بحوالہ مقدمۃ الفتح اس کو ذکر کیا ہے مگر فیض الباری میں بھی سہو کاتب سے اربع و ستون کی بجائے محض ستون ہو گیا ہے۔ مقدمۃ الفتح کا یہ نسخہ صحیح نہیں، کیونکہ مقدمہ میں مذکور تفصیل کا حاصل جمع اس تعداد پر منطبق نہیں ہوتا۔ اسی لیے قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس نسخہ پر اعتماد نہیں کیا۔

صحیح نسخہ کی تعداد (جسے قسطلانی نے لیا ہے اور تفصیل کے حاصل جمع پر بھی منطبق ہے) یہ ہے: غیر مکررہ مرفوعہ موصولہ ۲۶۰۲ معلقہ ۱۵۹ مجموعہ ۲۷۶۱۔ یہ تعداد مقدمۃ الفتح فصل عاشر عنوان ذکر من لا یعرف اسمہ او اختلاف فیہ کے آخر میں ہے۔ اور معلقات و متابعات و مکررات کی تفصیل فصل عاشر ص ۴۷۰ کے آخر میں (قبیل عنوان ذکر مناسبتہ الترتیب المذكورۃ الخ) یوں ہے: مکررات ۷۳۹۷۔ معلقات ۱۳۴۱۔ جمیعہا مخرج اصل متونہا فی الجامع موصولہ ایضاً ۱۵۹۱۔ متابعات ۳۴۴۲ مجموعہ ۹۰۸۲ نقلہ القسطلانی ایضاً فی ص ۲۸ ج ۱۔ مقدمۃ الفتح میں سہو کاتب سے متابعات کی تعداد میں ۳۴۴۱ ہو گیا ہے جیسا کہ رسالہ سندھی میں ۳۴۴۸ ہو گیا ہے۔ وھذا ما حصل لی بعد بذل الجھد فی التنقیح فاغتم هذا التحریر والعلم عند اللطیف

الخیر.

کتاب کا پورا نام:

الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ ﷺ و سننه و ایامه. المراد من الحدیث قوله ﷺ ومن السنن فعله ﷺ ومن الايام مغازیہ ﷺ. یا سنن سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں احکام کا بیان ہو فیکون عطفه علی الحدیث من قبیل عطف الخاص علی العام. وقیل من امور رسول اللہ ﷺ و سننه و ایامه.

وجہ تسمیہ:

وجہ تسمیہ سمجھنے سے پہلے مؤلفات حدیث کی اقسام کا علم ضروری ہے۔

اقسام مؤلفات حدیث:

- ① جامع
- ② سنن
- ③ مسند
- ④ معجم
- ⑤ مفرد
- ⑥ غریب
- ⑦ جزء
- ⑧ متدرک
- ⑨ مستخرج وغیرہ۔

قال فی العجالة النافعة

الجامع:

هو الذي يحتوى على ثمانية اشياء المذكورة في هذا الشعر.

سیر، آداب و تفسیر و عقائد فتن، اشراط و احکام و مناقب

السير: هي المغازى.. اذاب اى اذاب الاكل والشرب وغير ذلك من اذاب النبي صلى الله عليه وسلم.. اشراط اى اشراط الساعة.. احكام اى المسائل.

فالجامع ما يحتوى على جميع ذلك كجامع البخارى والترمذى واما صحيح مسلم فقليل انه ليس بجامع لقلة التفسير فيه لكن الصحيح انه من الجوامع كما قال مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى الفيروزابادى صاحب القاموس المتوفى ٨٠٨ هـ

ختمت بحمد الله جامع مسلم	بجوف دمشق الشام جوف الاسلام
على ناصر الدين الامام ابن جهل	بحضرة حفاظ مشاهير اعلام
وتم بتوفيق الاله وفضله	قراءة ضبط فسى ثلاثة ايام

السنن:

الذى فيه احكام فقط على ترتيب ابواب الفقه ومن السنن ابو داود والنسائى وابن ماجه. وسمى جامع البخارى والترمذى سنناتغليبا.

المسند:

الذى يذكر فيه روايات الصحابة رضي الله عنهم بالترتيب مثل اذكر اول روايات ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم وثم.

المعجم:

الذى يذكر فيه روايات الشيوخ مرتبة كالترتيب فى المسند.

المفرد:

الذى يحتوى على روايات شخص واحد كابي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما.

الغريب:

الذى ذكر فيه تفردات تلميذ واحد من شيوخه.

الجزء:

الذى يحتوى على روايات فى مسألة من المسائل. كجزء القراءة. وجزء رفع اليدين للبخارى.

المستدرک:

المستدرک علی الصحیحین وهو ما اودع فیہ مالیس فی الصحیحین مما ینسب لهما موافقا لشرطیہما
او شرط احدہما. او ما ادى اجتهاد مؤلفہ الی تصحیحہ وان لم یکن علی شرط واحد منہما.
المستخرج:

الاستخراج ان یعمد حافظ الی صحیح البخاری مثلا فیورد احادیثہ حدیثا حدیثا باسانید
لنفسہ غیر ملتزم فیہا ثقة الرواة من غیر طریق البخاری الی ان ینتقی معہ فی شیخہ او فیمن فوقہ
لکن لا یسوغ للمستخرج ان یعدل عن الطریق الی تقریب فیہا اجتماعہ مع مصنف الاصل الی
الطریق البعیدة الا لغرض مهم من علو او زیادة مهمة او نحو ذلک. فمن استخرج علی صحیح
البخاری ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی و ابو بکر احمد بن البرقانی. ومن استخرج علی
صحیح مسلم ابو جعفر احمد النیسابوری و ابو بکر محمد بن محمد بن رجال النیسابوری
المستخرجین علی کل منہما ابو نعیم الاصفہانی و ابو عبد اللہ بن الاخرم و ابو ذر الہروی
و ابو محمد الخلال و ابو مسعود سلیمان بن ابراہیم الاصفہانی و لابی بکر بن عبدان الشیرازی
مستخرج علیہما فی مؤلف واحد.

اب وجہ تسمیہ ظاہر ہوگی کہ اس کتاب میں چونکہ آٹھوں چیزوں کا بیان ہے اس لیے جامع ہے۔ اور لفظ صحیح سے ضعاف نکل
گئیں، سند کی قید سے احادیث موقوفہ نکل گئیں۔ من حدیث رسول اللہ ﷺ، یہ سند کا بیان ہے۔ چونکہ سند کا اطلاق کبھی متصل
پر بھی ہوتا ہے خواہ مرفوع ہو یا موقوف، اس لیے اس کا بیان کر دیا کہ یہاں سند سے مراد مرفوع ہے۔

صحیح:

صحیح وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل کامل الضبط ہوں، اور متصل السند ہو اور شدوذ و علت سے خالی ہو۔ خطابی شارح سنن ابی
داؤد اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ قید علو عن الشذوذ والعلو صحیح نہیں۔ کیونکہ بعض احادیث معطل یا شاذ ہونے کے
باوجود صحیح ہیں۔

اتصال سند کی شرائط:

کیفیت اتصال سند میں بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف ہے، اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، لقاء و سماع

کا امکان ہو مگر لقاء و سماع ثابت نہ ہو اور روایت ایسے الفاظ کے ساتھ ہے جو نص علی السماع نہیں مثلاً معنی ہے۔ تو ایسی روایت کو عام محدثین مقبول قرار دیتے ہیں۔ بشرطیکہ راوی مدلس نہ ہو۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایسی روایت کو قبول نہیں فرماتے۔

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے تو لقاء امکانی کو حقیقی فرض کر کے روایت قبول کی جائے گی۔ مقدمہ صحیح مسلم میں اپنے اس دعوے کو بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ ثبوت لقاء کی قید سلف سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیوں کیا؟

امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ بعض مرتبہ ثقہ راوی اس طرح روایت کرتا ہے جس سے بظاہر سماع معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں سماع حاصل نہیں ہوتا۔

امام مسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سماع ہونے پر بھی یہ اشکال باقی رہے گا۔ مثلاً ایک دو حدیثیں سنیں اور بہت سی بلا سماع روایت کر دیں۔ امام مسلم نے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں کہ راوی کو صرف ایک مرتبہ لقاء ہوا اور فلاں فلاں روایت کا سماع نہ ہونے کے باوجود اسے روایت کر دیا ہے۔

اس کے بعد شارحین کا زمانہ آیا، انھوں نے بہت کچھ اعتراض و جواب کیے۔ حافظ ابن حجر، قاضی عیاض اور امام نووی نے بخاری کی طرف سے جوابات دیے ہیں۔

حافظ فرماتے ہیں کہ مسلم کو بخاری کی شرط سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے۔ بایں طور کہ ایک مرتبہ سماع کے بعد اگر راوی بلا سماع کچھ روایت کرے گا تو یہ تدلیس ہوگی اور مسئلہ مفروضہ راوی غیر مدلس سے متعلق ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ارسال و تدلیس میں کیا فرق ہے؟

ارسال و تدلیس میں فرق:

اس کی توضیح یہ ہے کہ روایت کی تین قسمیں ہیں۔

① راوی اور مروی عنہ میں معاشرت نہ ہو۔ یہ صورت باتفاق محدثین ارسال ہے۔ مثلاً امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عمر بن

المختاب رضی اللہ عنہما سے روایت کریں۔

② معاشرت ہے اور لقاء و سماع بھی ثابت ہے اور روایت معنعن ہے مگر راوی واسطہ کو حذف کر دے۔ یہ بالاتفاق

تدلیس ہے۔ ارسال عیب نہیں تدلیس عیب ہے۔ کیونکہ ارسال میں عدم معاشرت کی وجہ سے عدم سماع متیقن ہونے کی وجہ سے تدلیس نہیں۔ بخلاف تدلیس کے کہ اس میں تدلیس ہوتی ہے۔

⑤ معاشرت کی وجہ سے لقاء و سماع کا احتمال تو ہے مگر لقاء و سماع ثابت نہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ ارسال ہے یا کہ تہ لیس؟

حافظ زین الدین عراقی استاذ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ارسال خفی ہے۔ اور امام مغرب حافظ ابن عبدالبر مالکی اسے تہ لیس قرار دیتے ہیں۔ قال فی شرح النخبة و ممن قال باشتراط اللقاء فی التذلیس الامام الشافعی و ابو بکر البزار و کلام الخطیب فی الکفاية یقتضیه. (شرح نخبة ص ۵۴)

وفی فتح الملہم و ما امتن کلام الخطیب فی الکفاية و اعلمہ و لعمری انه فصل الخطاب فی هذا البحث حيث قال فی بیان التذلیس هو تذلیس الحدیث الذی لم یسمعه الراوی ممن دلّسه عنه بروایتہ ایاہ علی وجه انه سمعه منه و یعدل عن البیان لذلك قال و لو بین انه لم یسمعه من الشیخ الذی دلّسه عنه و کشف ذلك لصار بیانه مرسلًا للحدیث غیر مدلس فیہ لان الارسال للحدیث لیس بایہام من المرسل کونه سامعاً ممن لم یسمع منه و ملاقیاً ممن لم یلقه الا ان التذلیس الذی ذکرناه متضمن للارسال لامحالة لامساک المدلس عن ذکر الواسطة و انما یفارق حال المرسل بایہام السماع ممن لم یسمعه فقط و هو الموهن لامره فوجب کون التذلیس متضمناً للارسال و الارسال لا یتضمن التذلیس لانه لا یقتضی ایہام السامع ممن لم یسمع منه و لهذا لم یذم العلماء من ارسل یعنی لظهور السقط و ذموا ممن دلّس. آہ.

پس تیسری صورت کو تہ لیس کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ تہ لیس میں ایہام ہوتا ہے اور اس صورت میں ایہام پایا جاتا ہے۔ جس صورت میں ایہام پایا جائے وہ تہ لیس ہوگی۔ حافظ زین الدین عراقی کا اسے ارسال خفی کہنا صحیح نہیں۔ جب معاشرت ثابت ہے تو ایہام باقی ہے اگر بعض کی اصطلاح میں اسے ارسال کہہ دیا جائے تو بھی ایہام تو ہے۔ اصطلاح بدلنے سے حقیقت اور اس کے احکام نہیں بدل سکتے۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا ہے کہ مخضرمین کی روایات بالاتفاق مراسیل میں شمار کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی بعینہ تیسری صورت پائی جاتی ہے، یعنی حضور اکرم ﷺ سے معاشرت ہے اور سماع ممکن ہے مگر ثابت نہیں۔ اس سے حافظ کی غرض یہ ہے کہ صورت ثالثہ ارسال ہے تہ لیس نہیں،

ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح شرح نخبہ میں اس کا جواب یوں دیا ہے کہ مخضرم کی تعریف یہ نہیں کہ حضور اکرم

تدلیس سے سماع ثابت نہ ہو بلکہ مخضرم وہ ہے جس کا عدم سماع ثابت ہو۔ لہذا یہ تیسری صورت میں داخل نہیں۔ یہ تدلیس اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی ایہام نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ امام بخاری کی طرف سے حافظ کا جواب صحیح نہیں۔ کیونکہ تیسری صورت میں اگر راوی واسطہ چھوڑے گا تو وہ بھی مدلس ہوگا اور مسئلہ راوی غیر مدلس کا ہے۔

تاج الدین سبکی نے اپنے استاذ فرخی سے پوچھا کہ بخاری نے اپنی اس سخت شرط پر کہاں تک عمل کیا؟ فرخی نے جواب دیا کہ بخاری نے قید سخت لگائی مگر خود ان کی کتابوں میں ایسی روایات مذکور ہیں کہ لقاء ثابت نہیں۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط صرف صحیح بخاری کے لیے لگائی ہے۔ اس لیے اپنی دوسری تصانیف میں اس شرط کو ملحوظ نہیں رکھا۔

ہر مصنف کچھ شرائط اور اپنی خاص اصطلاح متعین کر لیتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم انما وضعت ہہنا ما جمعوا علیہ سے اپنے مشائخ اربعہ کا اجماع مراد لیتے ہیں، حالانکہ عرف میں اجماع سے اجماع امت مراد ہوتا ہے۔

قال فی مقدمة فتح الملہم واما قول مسلم فی باب صفة صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کل شیء صحیح عندی وضعته ہہنا وانما وضعت ہہنا ما جمعوا علیہ فمشکل فقد وضع فیہ احادیث كثيرة مختلفا فی صحتها قال الشیخ وجوابہ من وجهین احدهما ان مراده انه لم یضع فیہ الاما وجد عنده فیہ شروط الصحیح المجمع علیہ وان لم یظہر اجتماعها فی بعض الاحادیث عند بعضهم والثانی انه اراد انه لم یضع فیہ ما اختلف الثقاہ فیہ فی نفس الحدیث متنا او اسنادا ولم یرد ما کان اختلافہم فیہ انما هو فی توثیق بعض رواہ و هذا هو الظاہر من کلامہ فانه ذکر لما سئل عن حدیث ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذا قرأ فانصتوا هل هو صحیح فقال هو عندی صحیح فقیل لم لم تضعہ ہہنا فاجاب بالكلام المذكور ومع هذا فقد اشتمل کتابہ علی احادیث اختلفوا فی اسنادها او متنا لصحتها عنده او فی ذلک ذہول منه عن هذا الشرط او سبب اخر وقد استدرکت وعللت وقال بعضهم اراد مسلم بالاجماع فی قوله انما وضعت ہہنا ما جمعوا علیہ اجماع اربعة من ائمة الحدیث احمد بن حنبل وابن معین وعثمان بن ابی شیبہ وسعید بن منصور الخراسانی. وكذا فی تدریب الراوی معزیا الی البلقینی وفي باب

التشهد فی الصلوة من فتح الملہم الاربعہ ہواحمد بن حنبل ویحیی بن معین وابوحاتم الرازی
وابوزرعۃ الرازی.

قال العبد الضعیف لعل هذا تسامح من الشیخ العثماني قدس سره والصحیح ما ذکر فی
المقدمة والدلیل علیہ ما ذکرناہ عن تدریب الراوی وانه احوال ما قال فی باب التشهد علی
تحقیقہ فی المقدمة. واللہ اعلم.

وقال النووی ان مسلما قال عرضت کتابی هذا علی ابی زرعة الرازی فکل ما اشار ان له
علة وکل ترکته ما قال انه صحیح وليس له علة خرجته.

امام حازمی (ابوبکر محمد بن ابی عثمان موسی بن عثمان بن حازم الحازمی الہمدانی الملقب بزین
الدین ولد سنہ ۵۲۸ھ) نے ائمہ خمسہ کی شروط کی تفصیل پر ایک مستقل کتاب شروط الائمہ لکھی ہے۔ یہ شروط ہر مصنف
سے منقول نہیں۔ اگر کسی سے منقول ہیں بھی تو صرف ایک دو۔ باقی شروط کا استیعاب ان کی کتابوں کے استقراء و تتبع
سے کیا ہے۔ ائمہ خمسہ یہ ہیں۔ امام بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

صحاح ستہ:

پہلے یہی کتب صحاح خمسہ کے نام سے مشہور تھیں۔ لیکن سب سے پہلے حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر (ولد ۴۲۸ھ
وفی ۵۶۶ھ) نے اپنی کتاب اطراف الکتاب الستہ اور شروط الائمہ الستہ میں ابن ماجہ کو بھی صحاح کی فہرست میں داخل
فرمایا فتبعہ الناس۔ مگر ابن ماجہ کا دوسری صحاح جیسا درجہ نہیں۔ اس لیے کہ اس میں تقریباً بیس احادیث موضوع ہیں اور
ایک ہزار کے قریب ضعیف ہیں۔ حافظ ابوالحجاج المزنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل ما انفر بہ ابن ماجہ فہو
ضعیف۔ مگر بدون دلیل مطلقاً یہ حکم لگانا درست نہیں۔ کذا قال ابوالحسن السندی فی تعلیقہ والحافظ
ابن حجر فی التہذیب.

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ ابن ماجہ کی بجائے سنن داری یا مسند احمد بن حنبل کو صحاح میں داخل
کیا جائے۔ اور بعض نے مؤطا مالک کو صحاح کی فہرست میں داخل کیا، کما فعلہ ابن الاثیر فی جامع الاصول.
مگر ابن ماجہ کی مقبولیت پر دھندلا سا پردہ بھی نہ پڑسکا۔

این سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

صحیح بخاری و مسلم میں تمام احادیث صحیح ہیں۔ دوسری کتابوں کو تعلیمینا صحاح کہا جاتا ہے۔

طبقاتِ رواۃ:

امام حازمی کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رواۃ کے پانچ طبقات ہیں:

قوی الضبط، کثیر الملازمۃ، یعنی رواۃ اعلیٰ درجہ کا حافظہ رکھتے ہوں اور مروی عنہ کے ساتھ کثیر الملازمۃ

ہوں۔

قوی الضبط قلیل الملازمۃ

ضعیف الضبط کثیر الملازمۃ

ضعیف الضبط قلیل الملازمۃ

مجاہیل وضعفاء۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ طبقہ اولیٰ کی احادیث کو بالاستیعاب لاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انتخاباً لما اعتمد علیہ طبقہ ثانیہ کی روایت بھی لے آتے ہیں۔ امام مسلم طبقہ اولیٰ و ثانیہ کی احادیث مستوعباً اور ثالثہ کی انتخاباً درجہ فرماتے ہیں۔ نسائی و ابوداؤد ان طبقات ثلاثہ کے علاوہ طبقہ رابعہ میں سے بھی مشاہیر کی روایات کو انتخاباً ذکر فرماتے ہیں۔ مگر نسائی نے تنقید رجال کا خاص اہتمام کیا ہے۔ امام ترمذی چاروں طبقات کی روایت بلا تکلف قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ کبھی خامسہ کی طرف بھی نزول کر جاتے ہیں۔ بدیں وجہ کتب صحاح میں اول درجہ صحیح بخاری کا ہے، دوسرا صحیح مسلم کا، تیسرا سنن نسائی کا، چوتھا سنن ابی داؤد اور پانچواں سنن ترمذی کا، سنن نسائی میں چونکہ تنقید رجال کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اس لیے بعض نے سنن نسائی کو صحیح مسلم سے افضل قرار دیا ہے۔ مغربی لوگ صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے افضل کہتے ہیں۔ مگر صحیح یہ ہے کہ باعتبار صحت کے صحیح بخاری اور باعتبار حسن نظم کے صحیح مسلم افضل ہے۔ کما قال ابن العربی:

لسدی فقسا لسوا ای ذین یقدم

تنازع قوم فسی البخاری و مسلم

کما فاق فی حسن الصناعة مسلم

فقلت لقد فاق البخاری صحة

صحیح بخاری بحرپے پایاں ہے۔ اس سے حدیث تلاش کرنے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلم جملہ متون اور اسانید کو یکجا جمع کر دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے حدیث کی جستجو میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے حدیث اور اخیر نائیں کوئی فرق نہیں کیا۔ مسلم نے ان کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔

مثل الصحيحین كالعينين أو اليدين بل كالقمرين. لان مسلما يستفيد من البخاری او كابي الحال وابن الحال فان البخاری ابو الحدیث و مسلم ابن الحدیث.

صحیح بخاری کی فضیلت:

قال محمد بن احمد المزوري كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال يا ابا زيد! الى ما تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت وما كتابك؟ قال جامع محمد بن اسمعيل. ومن فضائل هذا الكتاب انه ما قرأ في حاجة الا قضيت ولا في شدة الا فرجت وانه اذا قرأ في بيت في ايام الطاعون حفظه الله تعالى اهلها عن الطاعون. قال ابن كثير يستسقى بقرائته الغمام واجمع على قبوله وصحة ما فيه اهل الاسلام وقد اشتهر بين مشايخ الحديث ان الدعاء يستجاب عند ذكر اسمي اصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في اشعة اللمعات قرأ كثير من المشايخ والعلماء الثقات صحيح البخاری لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الامراض وشفاء المرضى وعند المضايق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم ووجدوه كالترياق مجرباً وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة. ونقل السيد جمال الدين المحدث عن استاذه السيد اصيل الدين انه قرأ صحيح البخاری نحو عشرين ومائة مرة في الوقائع والمهمات لنفسى وللناس الاخرين فباية نية قرأته حصل المقصود وكفى المطلوب.

مذاهب الائمة الستة

الامام البخارى رحمه الله تعالى:

ذكره ابن ابى يعلى فى طبقات الحنابلة وكذا قال ابن القيم فى اعلام الموقعين، وذكره تاج الدين السبكي فى طبقات الشافعية، وكذا قال السيد صديق حسن خان فى اجد العلوم وقال العلامة ابراهيم بن الشيخ عبداللطيف بن المخدم محمد هاشم التتوى السندى فى سحق الانبياء من الطاعنين فى كمل الاولياء واتقياء العلماء فقد ذكر تاج الدين السبكي فى طبقاته انه (ابى البخارى) شافعى المذهب وتعقبه العلامة نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوى رضى الله تعالى عنه فقال الامام البخارى امام مجتهد برأسه كابى حنيفة والشافعى ومالك واحمد وسفيان الثورى ومحمد بن الحسن.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى فى الفتح ان البخارى رحمه الله تعالى فى جميع ما يورده فى تفسير الغريب انما ينقله من اهل ذلك الفن كابى عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. واما المباحث الفقهيّة فغالبا مستمدة له من الشافعى وابى عبيدة وامثالهما واما المسائل الكلامية فاكثرها من الكرايسى وابن كلاب ونحوهما. وقال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى فى "الانصاف فى بيان سبب الاختلاف" اما البخارى فانه وان كان منتسبا الى الشافعى وموافقا له فى كثير من الفقه فقد خالفه ايضا فى كثير. وقال فى فيض البارى واعلم ان البخارى مجتهد لا ريب فيه وما اشتهر انه شافعى فلموا ففته اياه فى المسائل المشهورة وموافقته للامام الاعظم ليس اقل مما وافق فيه الشافعى وكونه من تلامذة الحميدى لا ينعف لانه من تلامذة اسحق بن راهويه ايضا وهو حنفى فعده شافعىا باعتبار الطبقة ليس باولى من عده حنفيا.

الامام مسلم رحمه الله تعالى:

ذكره ابن ابى يعلى فى طبقات الحنابلة وكذا قال ابن القيم وقال صديق حسن خان فى الحطة فى ذكر الصحاح الستة وفى اتحاف النبلاء المتقين انه شافعى وقال الشاه ولى الله

رحمه الله تعالى هو منفر دلمذهب الشافعى يتأصل دونه وقال فى سحق الاغبياء الظاهر انه مجتهد مستنبط وافق فقهه فقه الشافعى واشاره الى اجتهاده ابن حجر فى تقريبه وكذا جامع الاصول. قال ثم اطلعت فى اتحاف الاكابر على اشارة الى ان الامام مسلماً مالكى المذهب وذلك انه ساق السند المسلسل لمسلم بالمالكية ولم يبين الغاية على عادته والله تعالى اعلم. ثم وقفت فى الاتحاف على التصريح بالغاية يقوله الى مسلم فكان ادل دليل على ان الامام مسلماً صاحب الصحيح مالكى المذهب والله تعالى اعلم.

الامام النسائى رحمه الله تعالى:

ذكر تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية وكذا قال صديق حسن خان فى ابعاد العلوم وقال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى منفر دلمذهب الشافعى يتأصل دونه وقال فى فيض البارى والحق انه حنبلى صرح به الحافظ ابن تيمية.

الامام ابوداود رحمه الله تعالى:

ذكره السبكى فى طبقات الشافعية، وكذا قال صديق حسن خان فى ابعاد العلوم وقال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى هو مجتهد منتسب الى احمد واسحق. وذكره ابن ابى يعلى فى طبقات الحنابلة وكذا قال ابن القيم وقال فى فيض البارى والحق انه حنبلى صرح به ابن تيمية وقد شحنت كتب الحنابلة بروايات ابى داود عن احمد.

الامام الترمذى رحمه الله تعالى:

قال فى فيض البارى انه شافعى لم يخالفه صراحة الا فى مسألة الابراذ. وقال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى انه مجتهد منتسب الى احمد واسحق وقال فى سحق الاغبياء والظاهر انه مجتهد مستنبط وافق فقهه فقه الشافعى واشار الى اجتهاده الامام الذهبى الشافعى فى ميزانه لكن محمد بن احمد الترمذى الشافعى. وصاحب السنن اسمه محمد بن عيسى بن سورة الترمذى وهو مجتهد فمن حكم عليه بانه شافعى اخطأ من لفظ الترمذى ولم يحقق. قال والترمذى اثبت له فى شرح اسماء رجال المشكوة الاجتهاد كما هو مصطلح عندهم فى اطلاق

الفقیة علی المجتهد کما لا یخفی.

الامام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ:

قال فی العرف الشذی لعلہ شافعی. وقال الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ انه مجتهد منتسب الی احمد واسحق.

قال العبد الضعیف هذا اختلاف الاقوال مبنی علی الامارات الظنیة ولم یثبت شیء منها علی البتات فلعل الصواب مانقلہ الشیخ طاهر الجزائری فی توجیہ النظر الی اصول الاثر عن بعض البارعین فی علم الاثر واختارہ الشیخ العثماني قدس سرہ فی فتح الملہم ونصہ اما البخاری (فی عدہم من الأمة المجتہدین علی الاطلاق نظر لانه لو کان ذلك كذلك لنقل مذهبہما مع اقوال سائر المجتہدین وھذا الترمزی مع کونہ من خواص اصحاب البخاری لا یدکر مذهبہ مع ذکرہ اکثر المذاهب) وابدوؤد فامان فی الفقہ وکانا من اهل الاجتہاد واما مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمة وابویعلیٰ والبزار ونحوہم فہم علی مذهب اهل الحدیث لیسوا مقلدین لو احد من العلماء ولاہم من الائمة المجتہدین بل یمیلون الی قول ائمة الحدیث کالشافعی و احمد واسحق و ابی عبیدة و امثالہم وھم الی مذهب اهل الحجاز امیل منہم الی مذهب اهل العراق.

معنی علی الشرط الشیخین

محدثین کہیں علی الشرط البخاری اور کہیں علی شرط الشیخین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ غالباً حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں استعمال کیا ہے۔ معنایہ عند الجمهور ان کل واحد من رجال اسنادہ مذکور فی کتابیہما بعد اشتمالہ علی سائر شروط الصحة کالعدالة والضبط وهذا التفسیر قد ارتضاه جماعة کابن دقیق العید والنووی والذہبی.

دوسرے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کے رجال قوت میں بخاری و مسلم کے رجال جیسے ہیں۔ اس معنی کی تائید خود حاکم کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ حیث قال وقد سألتی جماعة من اعیان اهل العلم بھذہ المدینة وغیرھا ان اجمع کتابا یشتمل علی الاحادیث المرویة باسانید یحتج محمد بن اسمعیل

ومسلم بن الحجاج بمثلها (الی ان قال) وان استعین الله عل اخراج احادیث رواها ثقة قد احتج بمثلها الشيخان.

حاکم سے ایک تساہل ہوا ہے۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ ایک راوی بجائے خود قوی ہوتا ہے مگر کسی شیخ معین سے اس کی روایت میں ضعف آجاتا ہے۔ مثلاً ہشیم بہت بڑے حافظ ہیں۔ مگر جب زہری سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کاغذوں کا پشتارہ جمع کر کے زہری کے ہاں سے واپس آرہے تھے، اچانک شدید ہوا چلی اور سب اوراق منتشر ہو گئے۔ آخر کار وطن پہنچ کر حافظہ پر زور دیکر روایات بیان کیں۔ حاکم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح تخریج کردی اور پھر علی شرط الشیخین بھی کہہ دیا۔ حاکم جیسے محدث سے اتنی بڑی غلطی محیر العقول ہے۔

در اصل حاکم نے مسودہ تیار کیا تھا، ابھی صاف کرنا باقی تھا کہ انتقال ہو گیا۔ نصف اول صاف کر چکے تھے۔ چنانچہ نصف آخر میں صحاح کے ساتھ حسان وغیرہ بھی موجود ہیں۔ اور نصف اول میں سب صحاح ہیں۔ ذہبی نے مستدرک کی تلخیص کی ہے اور فرماتے ہیں کہ مستدرک بغیر تلخیص کے ہرگز نہیں دیکھنی چاہیے۔

تعلیقات البخاری

تعلیق اسے کہتے ہیں کہ محدث سند کا ابتدائی حصہ حذف کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب میں ایسی روایات بکثرت لائے ہیں۔

ومعلقاته مرفوعة وموقوفة. والمعلق من المرفوعات علی قسمین. احدهما ما یوجد فی موضع اخر من کتابه هذا موصولا. والثانی ما لا یوجد فیہ الا موقوفا.

فالاول یورده معلقا حیث یضیق مخرج الحدیث واشتمل المتن علی احکام فاحتاج الی تکریرہ فانہ یتصرف فی الاسناد بالاحتصار خشية التطویل.

والثانی ای ما لا یوجد الا معلقا اما یورده بصیغة الجزم او یورده بصیغة التمریض فالصیغة الاولى یتفاد منها الصحة الی من علق عنه لکن یتقی النظر الی من ابرز من رجال الذلک الحدیث فمنہ ما یتحقق بشرطه ومنہ ما لا یتحقق.

اماما یتحقق فالسبب فی کونه لم یوصل اسنادہ اما لکونه اخرج ما یقوم مقامہ فاستغنی عن ایراد

هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل اورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار واما لكونه لم يحصل عنده مسموعا او سمعه وشك فى سماعه له من شيخه او سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى انه يسوقه مساق الاصل . وغالب هذا فيما اورده عن مشايخه .

واما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا صالحا للحجة وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح فى رجاله بل من جهة انقطاع بسير فى اسناده وهو منجبر بامر اخر من عاضد او عمل .

قال الاسماعيلى قد يصنع البخارى ذلك اما لانه سمعه عن ذلك الشيخ بواسطة من شيق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ او لانه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه .

قال الحافظ والسبب فيه انه اراد ان لا يسوقه مساق الاصل . والصيغة الثانية اى صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة الى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح فاما ما هو صحيح فلم يوجد فيه ما هو على شرطه الا مواضع يسيرة جدا ولا يستعمل ذلك الا حيث يورد ذلك المعلق بالمعنى والسبب فيه والله اعلم انه قد يحتاج الى تكرير الحديث لكثرة الاحكام وقلة الطرق فيتصرف فى المتن بروايته بالمعنى احترازا عن التكرير ويورده بصيغة التمريض مع كونه صحيحا على شرطه ترعا وما لم يورده فى موضع اخر مما اورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح الا انه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف فرد الا ان العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له وهو فى الكتاب قليل جدا وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فلا حاجة الى ما قيل ان معن قوله ما ادخلت فى الجام الا ما صح اى مما سقت اسناده بل المراد ان جميع ما اورده مقبول الا نادرا . فهذا محكم المرفوعات . واما الموقوفات فانه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان فى اسناده ضعف او انقطاع الا حيث يكون منجبرا اما بمجيئه من وجه اخر وام بشهرته عنمن قاله .

وجه عدم البدایة بحمد اللہ

حدیث میں ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو اقطع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم . تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے کیوں شروع نہیں فرمایا؟ یہ سوال اگرچہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا مگر مناطقہ کی مہربانیوں نے اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ وہ اپنی منطقی سرگرمیوں سے یہ سمجھ کر اس بحث میں پڑ گئے کہ بدایۃ بالتحمید والتسمیۃ وبذکر اللہ مختلف احادیث ہیں۔ اختلاف طرق کو حدیث کا مستقل متن سمجھ گئے۔ حالانکہ ایک ہی سند میں بجم اللہ، بسم اللہ اور بذکر اللہ باختلاف الفاظ آیا ہے۔ خدا جانے کتنے مناطقہ نے اس غلط فہمی میں پڑھ کر ہاتھ پاؤں مارے جن کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں۔ محدثین کے ہاں تطبیق بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے تینوں الفاظ کو پیش نظر رکھ کر یوں تطبیق دی ہے کہ مقصود قدر مشترک ہے۔ یعنی تحقیق ذکر خواہ حمد اللہ سے ہو یا بسم اللہ سے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ کو کافی سمجھا۔

اس پر تحریر الاصول لابن ہمام کی شرح التقریر والتحیر میں ابن ہمام تلمیذ ابن امیر الحاج نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث بدایۃ بذکر اللہ مطلق ہے۔ اور بجم اللہ و بسم اللہ مقید۔ پس اگر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے تو یہ امام نووی کے مقصود کیخلاف ہے۔ اور اگر مقید سے مطلق مثلاً انسان بول کر حیوان مراد لیا جائے تو یہ مجاز ہے، اس کے لیے کوئی قرینہ صارفہ عن الحقیقہ ہونا ضروری ہے۔

نیز اس میں ایک اور اشکال بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں بذکر اللہ و بسم اللہ عطف کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں معطوف علیہ عام تھا، معطوف نے اس کی تخصیص کر دی۔ اب اگر عام مراد ہو تو تخصیص کا کیا فائدہ؟ علاوہ ازیں اگر قدر مشترک (ذکر اللہ) ہی مقصود شارع ہوتا۔ تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے بھی یہ مقصود حاصل ہو سکتا تھا۔ حالانکہ آج تک کسی مصنف اور شارع فی الامر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بسم اللہ یا الحمد للہ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ابتداء بالتسمیۃ والتحمید ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی دونوں کو جمع کر دے تو نور علی نور ہوگا، ورنہ اکتفاء علی الواحد بھی جائز ہے۔

باقی رہا یہ سوال کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ پر کیوں اکتفاء فرمایا؟ اس میں ایسا نکتہ ہونا چاہیے جو شان بخاری کے لائق ہو۔

زر قانی رحمہ اللہ شرح مؤطا میں فرماتے ہیں کہ حضور کریم ﷺ کا عمل جو ہمیں تتبع سے معلوم ہوا، یہ تھا کہ خطبات کی ابتداء تحمید سے اور کتب و خطوط کی ابتداء تسمیہ سے فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر قیل و غیرہ کے نام خطوط اور حدیبیہ کے صلح نامہ میں تسمیہ سے ابتداء فرمائی۔ قرآن مجید کا نزول بھی اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا۔ چونکہ صحیح بخاری کتاب ہے، اس لیے اس کی شان کے مناسب یہی تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و کتب اور قرآن مجید کا اتباع کیا جائے۔

علاوہ ازیں اکتفاء علی الواحد کی صورت میں یہی طریقہ چلا آتا ہے کہ تسمیہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ انبیاء سابقین علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے خطوط میں بھی بسم اللہ تحریر ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کا خط منقول ہے جو بہت مختصر اور پر معنی ہے۔ ایسا بلوغ اور پر شوکت خط صفحہ ہستی پر کسی نے تحریر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں۔
انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین۔

اس کے قریب قریب ہارون الرشید کا وہ شاندار خط ہے جو انھوں نے قیصر روم یقفور کے نام لکھا تھا (بعض تواریخ میں یقفور لکھا ہے)، جبکہ اس نے جزیہ دینے سے انکار ردیا تھا اور کہا کہ مجھ سے پہلی ملکہ نسوانی ضعف و حماقت کی وجہ سے جزیہ ادا کرتی رہی ہے، جب میرا خط پہنچے تو ملکہ کے دیے ہوئے اموال فوراً واپس کریں ورنہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہارون الرشید نے اس کے خط کی پشت پر یہ جواب لکھا۔ من ہارون امیر المؤمنین الی یقفور کلب الروم قد قرأت کتابک یا ابن الکافرة۔ والجواب ماتراہ لا ماتسمعه۔ اور اسی روز ایک لشکر جرار لے کر اس کی سرکوبی کے لیے چل دیے۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی)۔ یہاں تو لشکر تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو صرف خط ہی سے سلطنت بلقیس میں زلزلہ آ گیا۔

بعض نے تحمید سے شروع نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے مگر یہ شان بخاری رحمہ اللہ کے مناسب نہیں۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہر حدیث سے قبل غسل دو رکعت نفل اور استخارہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ حالانکہ ان امور کے متعلق کوئی ضعیف روایت بھی نہیں۔ تو باب فضائل میں بدایۃ بالتحمید کو ضعف سند کی وجہ سے چھوڑ دینا معقول نہیں۔ علاوہ ازیں چار جہاں حدیث یعنی حافظ ابن صلاح، ابو عوانہ، ابن حبان اور تاج الدین سبکی نے اس کی تصحیح کی ہے۔

بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ کتابۃ بالتحمید شرط نہیں صرف تلفظ باللسان بھی کافی ہے۔ خطیب رحمہ اللہ نے

جامع میں روایت کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ حدیث لکھتے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر پہنچتے تو صرف زبان سے درود شریف پڑھ لیتے تھے، لکھتے نہ تھے۔

عادات البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ

امام بخاری رحمہ اللہ اکثر ترجمہ الباب کے ساتھ قرآن کی آیت بھی لاتے ہیں جس سے اس طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

ذکر سے قرآن اور تبیین سے حدیث اور تفکر سے استنباط مراد ہے۔ امام شافعی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ آئندہ ہونے والا کوئی حادثہ و نازلہ ایسا نہیں جس کا حکم قرآن نے نہ بیان کیا ہو۔ حضرت امام اعظم اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی رائے سے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ میں جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں اس کا ماخذ قرآن ہے۔

امام بخاری اللہ تعالیٰ کہیں ترجمہ الباب ذکر نہیں کرتے اور حدیث لے آتے ہیں۔ جس کی مختلف وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔

① ایسا باب سابق باب کا تتمہ اور اس کی فصل شمار ہوتا ہے۔

② امام بخاری اللہ تعالیٰ اس مقام پر مذکور حدیث سے استنباط کر کے کسی مسئلہ کا ترجمہ قائم کرنا چاہتے تھے مگر وقت نہ ملا۔

③ امام رحمہ اللہ عمدتاً ترجمہ الباب کو چھوڑ کر طلبہ حدیث کا امتحان اور ان کے ذہن کی تمرین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ از خود حدیث ذیل سے کوئی مناسب مسئلہ اخذ کر کے ترجمہ الباب میں رکھیں۔

کہیں اس کے برعکس ترجمہ الباب تو لکھتے ہیں مگر اس کے تحت کوئی روایت نہیں لاتے۔ اس کی بھی وہی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ یعنی یہ کہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شرائط کے مطابق کوئی روایت نہ ملی یا یہ کہ روایت تلاش کر کے یہاں لکھنے کا ارادہ تھا مگر وقت نہ ملا۔ یہاں بھی بہتر جواب وہی ہے کہ طلبہ حدیث کے ذہن کی تمرین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔

وجه البدایة ببدء الوحي

امام بخاری اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع کرنے میں بھی نر الاطرز اختیار فرمایا ہے۔ بعض محدثین نے کتاب الایمان سے ابتداء کی، اس لیے کہ اعمال کا مدار ایمان پر ہے۔ اور بعض نے کتاب الاعتصام بالسنة سے ابتداء کی، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر وہی مقبول ہوگی جو سنت بیان کرے گی۔ اور بعض نے کتاب العلم سے ابتداء کی، کیونکہ علم اعمال کے لیے موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے مقدم ہے۔ اور بعض نے کتاب الطہارۃ سے ابتداء کی، اس لیے کہ نماز سب عبادتوں سے زیادہ اہم ہے اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ ان سب حضرات کے برعکس امام بخاری اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو باب بدء الوحي سے شروع فرمایا ہے، جس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ کوئی امر قابل قبول نہیں اور کسی چیز کی صحت متیقن نہیں جب تک کہ وہ مستند الی الوحي نہ ہو۔

فلاسفہ منطق کی تعریف میں کہتے ہیں 'نعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فی الفکر' حالانکہ منطق خود غلطی سے معصوم نہیں تو دوسروں کے لیے عاصم کیونکر ہوگی؟ چنانچہ فلاسفہ میں سینکڑوں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کوئی جسم کو ہیولی و صورت سے مرکب مانتا ہے اور کوئی اجزاء دیمتر اٹھسیہ سے۔ پہلے کسی زمانے میں زمین کے متحرک ہونے کا خیال تھا، پھر ایک طویل زمانے تک جملہ عقلاء آسمان کو متحرک مانتے رہے اور دور حاضر کے سائنسدان پھر زمین کو متحرک کہنے لگے۔

نور	دل	از	سینہ	سینا	مجو	روشنی	از	چشم	ناہینا	مجو
صد	را	وقاضی	مبارک	چغمنی	عمر	در	تحصیل	ایں	ضائع	کنی
چند	خوانی	حکمت	یونانیاں	حکمت	ایمانیاں	را	ہم	بخواں		
صحت	ایں	حس	بجوئید	از	طیب	صحت	آں	حس	بجوئید	از
تحصیل	علم	کے	دو	ہی	راستے	ہیں	عقل	اور	حس۔	عقل

اختلافات کثیرہ اور ایک دوسرے پر تردید پائی جاتی ہے۔

اسی طرح حس بھی غلطی کرتی ہے۔ چنانچہ چاندنی رات میں بادل چلتے ہیں مگر ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ چاند بھاگا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک ریل گاڑی پر سوار ہوں اور قریب سے دوسری گاڑی گزرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری

گاڑی چل رہی ہے۔ چلتی گاڑی سے باہر نظر ڈالیں تو درخت وغیرہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو نظر کی غلطی ہوئی۔ اسی طرح قوت سامعہ اور ذائقہ وغیرہ حواس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ چنانچہ غلبہ صفر کی حالت میں شہد کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ پس غلطی سے منزہ اور پاک صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو مستند الی الوحی ہو۔

اولیاء اللہ کے کشف بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے مگر وہ بھی اختلاف سے نہ بچ سکے۔ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت ہی ایسی ہے کہ ان میں کوئی اصولی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ مسائل جزئیہ میں جو انبیاء علیہم السلام کا اختلاف نظر آتا ہے، وہ بھی حقیقت میں اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف جزئیات اختلاف ازمہ کی بناء پر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی مریض کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب نے اپنے ذہن میں اس کے مکمل علاج کا خاکہ یوں تیار کیا کہ پہلے چند روز تک منضج دیا جائے گا، پھر مسہل، پھر مبردات اور پھر مقویات۔ یہ طبیب منضج دے چکا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اب یہ مریض دوسرے طبیب کے پاس گیا تو وہ اب منضج کی بجائے مسہل دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر تیسرے طبیب کے پاس جائے گا تو وہ مبردات تجویز کرے گا۔ بعدہ چوتھے طبیب کے پاس گیا تو وہ مقویات استعمال کرائے گا۔ بظاہر مریض یہ سمجھے گا کہ ہر نئے طبیب نے پہلے طبیب کے نسخے کو بدل دیا ہے اور کہے گا کہ ان اطباء کے علاج میں اختلاف ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں۔ اگر طبیب اول کا علاج ہی جاری رہتا تو وہ بھی اپنے ذہنی نقشہ کے مطابق مدت معینہ کے بعد نسخہ بدل دیتا۔ غرضیکہ انبیاء علیہم السلام میں حقیقتہً کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث میں ہے:

”الانبياء اخوة لعلاات امهاتهم شتى ودينهم واحد“ (متفق علیہ)

مطلب یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا مبداء فیض واحد ہے، یعنی وحی الہی۔ اس لیے اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ قواعد یعنی طبائع امم کے اختلاف کی وجہ سے جزئی اختلاف پائے جاتے ہیں۔

حاصل یہ کہ جب تک استناد الی الوحی نہ ہو اس وقت تک کسی امر کی صحت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ نبی کی رائے من حیث الرائے بھی حجت نہیں جب تک کہ وحی سے نہ ہو۔ جیسے کہ قصہ بریرہ رضی اللہ عنہا اور واقعہ تأبیر نخل سے واضح ہے۔

اس لیے امام بخاری نے ”باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ“ سے کتاب کی ابتداء فرمائی۔ پھر ثبوت وحی کے بعد اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے، جو موقوف ہیں علم پر۔ لہذا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ کے بعد کتاب الایمان پھر کتاب العلم اور اس کے بعد اعمال کا بیان ہے۔

پھر اعمال میں سے نماز سب سے زیادہ اہم ہے جو موقوف ہے طہارت پر۔ اس لیے پہلے کتاب الطہارۃ پھر کتاب الصلوٰۃ لائے۔ غرضیکہ کتاب کی ابتداء وحی سے فرمائی، پھر وحی کے احکام اصول و فروع بیان فرمائے اور کتاب کا اختتام ”کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان“ الخ پر کیا، تاکہ بذریعہ وحی نازل شدہ احکام کی جزاء پر تنبیہ ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضی واجعل اخرتنا خیرا من دنیانا۔ انک علی ماتشاء قدیر۔ امین۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہر کتاب کے شروع میں عموماً ایسی روایت لاتے ہیں جس میں اس حکم کے زمان نزول اور مبدأ شروعیّت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

وقال الحافظ رحمه الله تعالى ومما اتفق له من المناسبات التي لم ار من نبه عليها انه يعنى غالبا بان يكون في الحديث الاخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة لختمه ولو كانت الكلمة في اثناء الحديث الاخر او من الكلام عليه كقوله في اخر حديث بدء الوحي فكان ذلك اخر شان هرقل وقوله في اخر كتاب الايمان ثم استغفرو ونزل واخر كتاب العلم وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين الخ.

وفي مقدمة لامع الدراري وما ظهر لهذا العبد الفقير الى رحمته العليان ان الامام البخاري رحمه الله يذكر الرجل في اخر كل كتاب موته فان الاشارات في او اخر هذه الكتب الى ختم الرجل وتذكيره موته اقرب واظهر فكانه رضي الله تعالى عنه ينسبه عند ختم كل كتاب على التذكير لهازم الذات بذكر لفظ الاخر او الهلاك او الاستغفار او بذكر احوال القيامة و احوالها كما يظهر كله

بادنى تامل في او اخر الكتب فان قوله في اخر الوحي فكما ذلك اخر شان هرقل اقرب الى حال القيامة باعتبار الايمان والكفر المرتب عليهما الثواب والعقاب و اصرح من ذلك في هذا الحديث فليقتلوا من فيهم من اليهود وفي آخر كتاب الايمان ثم استغفرو اقرب تذكير اللوم لا سيما بعد نزول سورة النصر و اوضح من ذلك ما في حديث الباب من قوله يوم مات المغيرة بن شعبه وفي اخر كتاب العلم لباس المحرم اشد تذكير اللوم والكفن الخ

باب کیف کان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ

لفظ باب کو تین طرح پڑھنا جائز ہے۔

(۱) بابٌ بالتسوية فهو خبر مبتدأ محذوف وما بعده بدل منه او هو ايضا خبر مبتدأ محذوف ای

هذا باب مضمونہ کیف کان بدء الوحي الخ.

(۲) بابٌ كيف كان بالاضافة.

اشکال:

انه ليس من الالفاظ التي تضاف الى الجملة كحيث.

جواب:

الجملة في حكم المفرد. وكذلك كل جملة يكون المراد بها اللفظ. او تاويله باب جواب قول

القائل كيف كان بدء الوحي الخ.

۳. باب بالسكون على اسلوب الالفاظ المفردة. والفرق بين الكتاب والباب كالفرق بين الجنس

والنوع ولما لم تكن ههنا ابواب كثيرة اقتصر على باب كيف كان بدء الوحي بخلاف كتاب الايمان

والطهارة وغيرها فان تحتها ابوابا كثيرة.

اصطلاحات الحمد ثین

باب کے بعد جو عبارت آتی ہے اسے ”ترجمة الباب، مترجم بہ، عنوان، معنون بہ اور دعویٰ“ کہا جاتا ہے۔ اور اس

کے بعد جو حدیث آتی ہے اسے مترجم لہ اور معنون لہ اور دلیل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث میں جہاں تک رواۃ کے اسماء

ہوتے ہیں اسے سند الحدیث اور آگے جہاں سے مضمون حدیث شروع ہوتا ہے اسے متن الحدیث کہتے ہیں۔ پھر سند

میں بعض مرتبہ تحویل ہوتی ہے جس کی دو قسمیں ہیں:

﴿۱﴾ اکثر تحویل اس قسم کی ہوتی ہے کہ ابتداء میں اسناد متعدد ہیں مگر اوپر چل کر ایک ہو جاتی ہیں۔

﴿۲﴾ دوسری قسم جو قلیل الوقوع ہے وہ قسم اول کے برعکس ہوتی ہے یعنی ابتداءً سند ایک ہے اور اوپر جا کر متعدد

ہو جاتی ہیں۔

جس راوی پر جا کر متعدد سندیں جمع ہوں اسے مدار الحدیث کہتے ہیں۔ وہاں حرف ح لکھ دیتے ہیں۔ جسے تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔

﴿۱﴾ تحویل

﴿۲﴾ حاء

﴿۳﴾ ح۔ یہی زیادہ مشہور ہے۔

روایت کبھی عن کے ساتھ ہوتی ہے اسے مععن کہا جاتا ہے۔ الفاظ روایت میں سے ”عن وقال اتصال وسماع“ پر نص نہیں۔ ”حدثنا. اخبرنا. انبأنا. سمعت. قرأت علیہ وغیرہ“ سماع پر نص ہیں۔

بعض کتب میں مذکورہ الفاظ سے قبل قال بغرض اختصار کتابت میں حذف کر دیتے ہیں مگر پڑھا جاتا ہے۔ اور سند کی ابتداء میں ”به قال“ پڑھنے کا دستور ہے۔ قال کی ضمیر مصنف کی طرف راجع ہوتی ہے اور بہ کی ضمیر کا مرجع ہے ”السند المتصل من القاری الی المصنف“ پس صحیح بخاری پڑھتے وقت بہ قال اختصار ہے اس عبارت کا ”بالسند المتصل الی الامام الحافظ الحجة امیر المومنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن المغیرة بن بردزبة الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ و نفعنا بعلومہ. امین قال حدثنا الخ.

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کا معمول تھا کہ روزانہ درس صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے شروع میں عبارت مذکورہ پوری پڑھا کرتے تھے۔

حافظ: جسے ایک لاکھ احادیث سنداً و متناً، جرحاً و تعدیلاً یاد ہوں۔

حجة: جسے تین لاکھ احادیث حفظ ہوں۔

حاکم: جسے تمام احادیث محکمہ سنداً و متناً، جرحاً و تعدیلاً یاد ہوں۔

تراجم البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ

یہ ایسا پر شوکت لفظ ہے کہ اس میں بڑے بڑے غواصوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ ”قال ابن خلدون ولقد سمعت کثیرا من شیوخنا رحمہم اللہ یقولون شرح کتاب البخاری دین علی الامۃ یعنون ان احدا من علماء الامۃ لم یوف ما یجب له من الشرح بهذا الاعتبار.“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۸۱۷ھ کی ابتداء سے کیم رجب ۸۳۲ھ تک ساڑھے پچیس برس میں فتح الباری لکھی۔ مقدمہ تین سال قبل ۸۱۳ھ میں لکھ چکے تھے۔ پھر آخر حیات تک فتح الباری میں اضافات فرماتے رہے۔ اس پر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے جس دین کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے استاذ نے امت کی گردنوں سے اتار دیا ہے۔ مگر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ نے شرح حدیث کا دین تو واقعی اتار دیا ہے۔ فتح الباری میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے مگر اس کے باوجود امام بخاری کے تراجم کا دین باقی ہے۔ کسی نے تراجم بخاری کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔

اعیٰ فحول العلم حل رموز ما	ابداہ فی الابواب من اسرار
فازوا من الاوراق منه بما جنوا	منها ولم یصلوا الی الاثمار
ما زال بکر اللہ یفض ختامہ	وعراہ ما حلت عن الازرار
حجت معانیہ الٹی اور اقصا	ضربت علی الابواب کالاستار
من کل باب حین یفتح بعضہ	ینہار منه العلم کالانہار
لا غروان امسی البخاری للوری	مثل البحار لمنشأ الامطار
خصعت له الاقران فیہ اذابدا	خروا علی الاذقان والاکوار

مشہور ہے کہ ”فقہ البخاری فی تراجمہ“ ظاہر بینوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی بلکہ مسائل فقہیہ کو تراجم ابواب میں ذکر کیا ہے۔ یہ اگرچہ صحیح ہے مگر شان بخاری کے لائق جملہ کی لطیف توجیہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفقہ اور توقد ذہن کی شان معلوم ہوتی ہے، بہت عمیق مناسبت سے روایت لے آتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ہے۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا

قدرت کو کچھ ایسا منظور ہے کہ جس نے بھی صحیح بخاری کے تراجم لکھنے شروع کیے وہ اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کام شروع کیا جو نامکمل رہا۔ بعد ازاں شیخ الہند رحمہ اللہ نے شروع کیا مگر وہ بھی تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ دونوں کے ہاتھ داعی اجل نے روک دیے۔

سبب کیف کان بدء الوحي الخ کے تحت چھ روایتیں ہیں مگر ان میں سے بجز ایک دو حدیثوں کے کسی حدیث کی بھی ترجمہ الباب کے ساتھ کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ پہلی روایت بظاہر بالکل مناسبت نہیں رکھتی اور دوسری اور چوتھی میں کیفیت وحی کا ذکر تو ہے مگر بدأ کا نہیں۔ البتہ تیسری روایت میں کیفیت بدأ الوحی مذکور ہے، پانچویں میں کسی چیز کا ذکر نہیں۔ اسی طرح چھٹی روایت میں ہر قل کا قصہ ہے جو نبوت کے آخری دور میں واقع ہوا۔ بدأ الوحی کے ساتھ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں۔

شارحین نے مناسبت کی بہت سی توجیہات بیان کی ہیں مگر سب غیر شافی ہیں، جن سے تھنہ تحقیق سیر نہیں ہو سکتا۔ صرف چند بہتر توجیہات ذکر کی جاتی ہیں۔

﴿۱﴾ وحی کو عام رکھا جائے خواہ وحی متلو ہو یا غیر متلو، اور بدء کو بھی عام لیا جائے کیونکہ بدء کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کس زمانے میں ابتداء ہوئی؟ کس مکان میں ہوئی؟ کیسے لوگوں سے ہوئی؟ کن حالات میں ہوئی؟ وغیرہ، فمدخل فیہ کل ما يدل علی عظمة شان الموحی الیہ۔

﴿۲﴾ بعض مرتبہ ہدایت بول کر جمیع حالات مقصود ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کیف کان بدأ امرک؟ تو آپ نے صرف اپنی تاریخ پیدائش ذکر کرنے پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ مفصل حالات بیان فرمائے کہ فلاں فلاں مدرسہ میں داخل ہوا اور فلاں فلاں واقعات پیش آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ”سبب بدأ الحیض (کذا فی فیض الباری و لکن لم یظہر لی بالمرآة الی هذا الباب) باب بدأ الاذان اور باب بدأ الخلق“ میں ان امور کی صرف ہدایت کا ذکر نہیں بلکہ ان سے متعلق جملہ احکام ان ابواب میں آگئے ہیں۔

﴿۳﴾ کبھی حدیث کو ترجمہ الباب کے مدلول مطابق سے مطابقت نہیں ہوتی، بلکہ مدلول التزامی سے مناسبت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کو ”باب کیف کان بدء الوحي“ سے شروع کرنے کی حکمت کا مفصل بیان اوپر گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی چیز قابل اعتماد نہیں جب تک وحی کی طرف منسوب نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی کی

فحمت و عظمت و جلالت شان اس باب کا مدلول التزامی ہے۔ اور ترجمہ الباب سے یہی مقصود ہے۔ گویا کہ یہ باب ساری کتاب کا ایک مقدمہ یعنی کبریٰ ہے۔ اور اصل کتاب کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے، جو بمنزلہ صغریٰ ہے۔ پس کتاب کی ہر حدیث کے متعلق کہا جائے گا کہ ”ہذا من الوحي اور باب بدأ الوحي“ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ”ما كان من الوحي فهو موجب للعمل“ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ”هذا موجب للعمل“۔ اس تقریر کے بعد احادیث باب کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے۔ لانها دالة على عظمة الوحي.

معنى الوحي لغة

قال عامة اللغويين الوحي هو الاعلام في خفاء وقال الامام الراغب الاصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن اصل الوحي الاشارة السريعة، كلام طويل كومتصر طريق سے ادا کرنے کو اشارہ کہتے ہیں جو کبھی جوارج سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے اور کبھی کتابت سے۔ جیسے کہ صہ اشارہ ہے رواہ اللہمقی کی طرف۔ زبان سے اشارہ جیسے ”نعم ولا“۔ سلاطین کے اشارات ان کے مقربین ہی سمجھا کرتے ہیں۔ اسی طرح وحی الہی کا سمجھنا صرف رسولوں کا کام ہے جو مقربین بارگاہ الہی ہیں۔ السريعة كالبرق.

ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی آن واحد میں وحی کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور حفظ بھی کر لیتا ہے۔ ”فی خفاء“ اس کی مثال تار برقی جیسی سمجھیں کہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں مگر قریب بیٹھنے والا کچھ نہیں سمجھتا۔

وحی کا اطلاق

وحی لغوی کا اطلاق، ذی روح وغیر ذی روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ثانی کی مثال ”بان ربک اوحی لہا“ اس میں زمین کی طرف وحی کی نسبت کی گئی ہے۔ پھر ذی روح میں سے ذوی العقول وغیر ذوی العقول دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

ثانی کی مثال ﴿وَاَوْحِي رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ پھر ذوی العقول میں سے انس و جن دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

ثانی کی مثال ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ پھر انسانوں میں سے نبی وغیر نبی دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

ثانی کی مثال (۱): ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (۲) ﴿وَإِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ﴾

(۱) ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ای اوحینا الی یوسف قبل نبوتہ اور وحی

نبی کی مثال ترجمہ الباب میں مذکور ہے۔ یعنی ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

وحی شرعی

وحی شرعی صرف آخری قسم کو کہا جاتا ہے یعنی جو نبی کی طرف ہو۔ وحی الی غیر النبوی وحی شرعی نہیں بلکہ وحی لغوی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی وحی یعنی الہام میں بلا واسطہ ملک القاء فی القلب ہوتا ہے۔ مگر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہام میں بھی قلب پر نزول ملک ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم القاء بتوسط الملک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

اس کے باوجود وحی اور الہام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ الہام میں ملک کی رویت اور سماع جمع نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں اولیاء کو مبشرات اور جزئی امور کا الہام ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی طرف امور شرعیہ و کلیات کی وحی ہوتی ہے۔

وحی انبیاء علیہم السلام کی اقسام

قرآن مجید میں وحی انبیاء علیہم السلام کی تین قسمیں مذکور ہیں۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا.... الا وحیا ای فی المنام او بالالہام.

من وراء حجاب سے مراد یہ ہے کہ بلا واسطہ کلام ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اور حضور کریم ﷺ سے لیلۃ المعراج میں کلام ہوا۔ من وراء حجاب سے یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پردہ ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی ذات غیر مرتبی ہے۔ ”او یرسل رسولا ای ملکا فیو حی باذنہ ای یکلم المرسل الیہ“۔ اس آیت کی مزید تفسیر آئندہ حدیث حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما کے تحت آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

قول اللہ عزوجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح الخ

وحی کا اتنا مبسوط بیان قرآن کریم میں کسی دوسری جگہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ترجمۃ الباب کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ کوئی لکھی لکھائی کتاب لائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ”ولئن نمومن لریقک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ“۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کی طرف بھی وحی اسی طرح ہوتی ہے جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرف ہوتی تھی۔ اس میں ایک معیار بیان فرمادیا کہ مدعی رسالت کی صداقت کی یہ سوئی ہے کہ اس کے حالات کو رسل ماضیہ علیہم السلام کے حالات پر منطبق کر کے دیکھا جائے۔ جیسے کہ ہر قل نے کیا تھا جس کی تفصیل عنقریب ہی صحیح بخاری میں آرہی ہے۔ اگر مدعی رسالت کے حالات انبیاء سابقین علیہم السلام کے حالات کے مطابق ہوں تو صادق، ورنہ دعویٰ نبوت میں کاذب ہوگا۔

اس معیار کے تحت جب ہم غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کو پرکھنے کے لیے اس کی سوانح بیان کرتے ہیں تاکہ اسے انبیاء سابقین علیہم السلام کے حالات سے منطبق کر کے دیکھا جائے تو ہماری حکومت چلا اٹھتی ہے کہ قرآن وحدیث بیان کرو، غلام احمد کی سوانح بیان نہ کرو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مدعی نبوت کی صداقت کا معیار یہی ہے کہ اس کی سوانح کو انبیاء علیہم السلام کی سوانح پر منطبق کر کے دیکھو۔

غرض یہ کہ اس آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ کی طرف بھی وحی ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرف کی جاتی تھی۔

اشکال:

آیت کریمہ ”انا اوحینا الیک“ کے آخر میں ہے ”وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً“۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی کلام کی قسم ہے۔ حالانکہ ”وما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیاً“ سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کلام کی ایک قسم ہے۔

جواب:

”وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً“۔ میں کلام سے خاص قسم کا کلام مراد ہے جسے دوسری آیت میں ”من وراء

حجاب“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ وحی کی قسم ہے۔

اشکال:

حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل بھی کئی نبی گزرے ہیں۔ حضور کریم ﷺ کی وحی کو ان کی وحی سے کیوں تشبیہ نہیں دی گئی؟ عمدۃ القاری میں آدم علیہ السلام کا نبی مرسل ہونا مذکور ہے، اور فرماتے ہیں ”روی فی ذلک حدیث عن رسول اللہ ﷺ“ مگر صحیح ابن حبان میں صرف نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ پس رسول ہوں یا نہ ہوں نبی تو ضرور ہیں۔ اسی طرح حضرت شیث علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی نبی تھے، اور لیس علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام سے قبل گزرے ہیں یا کہ بعد میں۔ نیز یہ کہ ادریس والیاس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں یا کہ ان کی ذات متعدد ہے۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں متغایر ہیں اور ادریس علیہ السلام نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کے تحت حدیث شفاعت میں ہے ”اتسوا نوحاً اول نبی بعثہ اللہ“۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول ”نبی بعثہ اللہ بعد الطوفان قال الحافظ انہ اول نبی ارسل او اول نبی عوقب قومہ فلا یرد کون ادم اول الانبیاء مطلقاً۔ غرضیکہ ”کما او حینا الی نوح والنبین من بعدہ“ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟

جواب:

نوح علیہ السلام سے قبل صرف انبیاء گزرے ہیں جو رسول نہ تھے۔ رسالت کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ حضور اکرم ﷺ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ اس لیے آپ کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی گئی۔ نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے کفار مکہ: اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم نوح علیہ السلام کا ہوا۔

الفرق بَیْنَ النَّبِیِّ وَالرَّسُولِ

عام طور سے رسول اور نبی میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں۔ مگر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کوئی مستقل کتاب نازل نہ ہوئی تھی۔ معہذا قرآن مجید میں ان کے بارے میں ”ورسولاً نبیاً“ وارد ہوا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے کتاب النبوات میں بہترین فرق بیان کیا ہے۔ ان کی تقریر سب سے عمدہ اور دلچسپ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جسے اصلاح ناس کے لیے بھیجا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جسے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کا حکم بھی ہو خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو۔

سب سے پہلے اعداء دین کے ساتھ مقابلہ کی نوبت حضرت نوح علیہ السلام کو پیش آئی۔ اس لیے آپ سے رسالت کا دور شروع ہوا۔ ”کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین“ سے ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گزرے ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلا اختلاف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری (کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار) کے تحت حدیث شفاعت میں ہے۔ ”ائتوا نوحاً اول رسول بعثه اللہ. قال الحافظ وفي رواية مسلم اول رسول بعثه اللہ الى اهل الارض.“

نکتہ منجانب شیخ الہند

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے الی نوح والنبيين من بعده کی تخصیص کی ایک اور لطیف وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے قبل امور معاشرت کی وحی ہوا کرتی تھی۔ یعنی کسب معاش کے ذرائع اور صنایع وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام سے وحی شرايع کا آغاز ہوا جس کی انتہاء حضور اکرم ﷺ پر ہوئی۔ مثلاً بچے کو ابتداء امور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو کلمہ طیبہ اور معمولی طور پر دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، پھر مدرسہ سے مانوس کیا جاتا ہے۔ جب کچھ پڑھنے لگتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو سختی کی جاتی ہے اور ضابطہ سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور امتحان کی صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور ”فائزین اور خائبین“ کی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح زمین ایک مدرسہ ہے اس کے معلم اول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ چونکہ وہ زمانہ طفولیت کا تھا اس لیے پہلے زیادہ تر معاشرت کے احکام سکھائے گئے اور قدرے دینی احکام کی بھی تعلیم دی گئی۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، جہاں سے باضابطہ تعلیم دین کے دارالعلوم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں فیمل ہونے والوں کو دنیا سے

نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے از سر نو دنیا کا آغاز ہوا۔ گویا کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں۔ پھر زمانہ ترقی کرتا رہا اور اس کے مناسب نبی آتے رہے، آخر اس علم و عمل کے دارالعلوم کا اختتام حضور اکرم ﷺ پر ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔“ آخری فیصلہ کا دن آنے والا ہے جس میں فریق فی الجنة و فریق فی السعیر کا نتیجہ سنایا جائے گا۔ حاصل یہ کہ نوح علیہ السلام سے قبل وحی دوسری نوعیت کی تھی یعنی امور معاشرت کی وحی ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم ﷺ تک امور آخرت کی وحی ہے۔ اس لیے آپ کی وحی کو نوح و من بعدہ کی وحی سے تشبیہ دی گئی۔

حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان

حمیدی کے نام سے دو محدث لزرے ہیں۔ ایک امام شافعی رحمہ اللہ کے معاصر اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور دوسرے حمیدی بعد میں گزرے ہیں جو الجمع بین الصحیحین کے مصنف ہیں۔ یہاں اول مراد ہیں۔ اور سفیان بھی دو ہیں۔ سفیان بن عیینہ متوفی ۱۹۸ھ و سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ۔ یہاں اول مراد ہیں۔ اس سند سے متعلق ایک ضروری یادداشت یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرنے والی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اس کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ متفرد ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے علقمہ بن وقاص کے سوا کوئی تنفس اس کی روایت نہیں کرتا۔ پھر علقمہ کے شاگردوں میں محمد بن ابن ابراہیم متفرد ہیں، مگر بن سعید کے بعد اس کے رواۃ کا جم غفیر ہے۔ کسی نے دو سواور کسی نے سات سو تک کا قول کیا ہے۔ مگر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جمع کے باوجود ایک سونفر بھی نہیں ملے۔ غرضیکہ صحیح بخاری کی یہ پہلی روایت اور اسی طرح سب سے آخری روایت غریب ہے۔ فان اباهیرة رضی اللہ عنہ متفرد بہ عن رسول اللہ ﷺ و تفرد بہ عنہ ابوزرعة و تفرد بہ عنہ عمارة بن القعقاع و تفرد بہ عنہ محمد بن الفضیل و عنہ انتشر الامر۔

طبقات رواۃ میں سے اگر کسی طبقہ میں صرف ایک راوی ہو تو اس روایت کو غریب کہتے ہیں (الغرابۃ اما ان تکون فی اصل السند ای فی الموضع الذی یدور السند علیہ و یرجع ولو تعددت الطرق الیہ

وہو طرفہ الہذی فیہ الصحابی اولایکون کذالک بان یکون التفرد فی اثنائہ کان یروہ عن الصحابی اکثر من واحد ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منهم شخص واحد فالاول الفرد المطلق والثانی الفرد النسبی لکون التفرد فیہ حصل بالنسبۃ الی شخص معین وان کان الحدیث فی نفسہ مشهورا بان یروی من وجوہ اخر لم یتفرد فیہا راوویقل اطلاق الفردیۃ علیہ لان الغریب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا الا ان اهل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرة الاستعمال وقلتہ، فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی وهذا من حیث اطلاق الاسم علیہما. واما من حیث استعمالہم الفعل المشتق فلا یفرقون فیقولون فی فی المطلق والنسبی تفرد بہ فلان او اغرب بہ فلان. شرح نخبة الفکر بتغییر ص ۲۳)

اور اگر کہیں صرف دوراوی ہوں دو سے کم کہیں نہ ہوں تو وہ عزیز کہلاتی ہے۔ اور اگر ہر طبقہ میں دو سے زیادہ راوی ہوں تو اسے مشہور کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم ((ولیس کون الحدیث عزیزا شرطاً للصحیح خلافاً لابی علی الجبائی من المعتزلة والیہ یومی کلام الحاکم ابی عبد اللہ فی علوم الحدیث اسم کتابہ)) وصرح القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح البخاری بان ذالک شرط البخاری قال ابن رشید ولقد کان یکفی القاضی فی بطلان ما ادعی انہ شرط البخاری اول حدیث مذکور فیہ ((شرح نخبة الفکر باختصار ص ۱۴)) قال ابو عبد اللہ الحاکم فی کتابہ المدخل الی الاکلیل القسم الاول من المتفق علیہ اختیار البخاری ومسلم وهو الدرجة الاولى من الصحیح ومثاله الحدیث الذی یرویہ الصحابی المشہور عن رسول اللہ ﷺ وله راویان ثقتان ((الی قولہ)) وتعقب ذالک الحافظ ابن طاہر ((قسطلانی ص ۲۰)) کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی روایت غریب نہیں قد عقد الحازمی فی کتابہ شروط الائمة بابا فی ابطال هذا القول والی الحافظ الضیاء المقدسی فی ذالک مؤلفاسماہ غرائب الصحیحین و ذکر فیہ ما یزید علی ماتی حدیث من الغرائب والافراد المخرجة فی الصحیحین ومعرفة هذا مما یفید عند التعارض والترجیح ((یک امر باعث تعجب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھ کر جم غفیر میں اس حدیث کی روایت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود علقمہ کے سوا اس کی کوئی روایت نہیں کرتا؟ مزید بریں صحیح بخاری میں سات جگہ یہ روایت آئی

ہے۔ سب سے آخر باب ترک الخلیل میں یہ الفاظ ہیں۔ یا ایہا الناس انما الاعمال بالنیات الخ ”یا ایہا الناس کے اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بھی یہ ارشاد منبر پر چڑھ کر عام مجمع کو سنایا تھا۔ اور مواہب لطفہ کی روایت میں تو اس کی تصریح ہے۔ ”کما سیجسیء ان شاء اللہ تعالیٰ“ مگر حیرت ہے کہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی متنفس اس کی روایت نہیں کرتا۔

المناسبة بالترجمة

اس بارے میں شرح حدیث کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ اس حدیث کو ترجمہ الباب سے کوئی مناسبت نہیں۔ اسے ابتداء کتاب میں صرف اس لیے لائے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل تصحیح نیت ضروری ہے مگر یہ صحیح نہیں اس لیے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی غرض ہوتی تو اسے صاحب مشکوٰۃ کی طرح ترجمہ الباب سے پہلے لاتے۔

(۲) ترجمہ الباب میں مذکورہ آیت یعنی ”انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح الخ“ کہ سے اس کی مناسبت ہے۔ بایں طور کہ اس وحی کی مثال بیان کرنا چاہتے ہیں جو سب انبیاء علیہم السلام کی طرف مشترک طور پر نازل ہوئی ہو اور وہ حسن نیت ہے۔ قال تعالیٰ: وما امر و الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ﴿الیٰ قوله﴾ و ذالک دین القیمة۔

(۳) سب سے بہترین توجیہ وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس حدیث کو ترجمہ الباب کے مدلول التزامی یعنی وحی کی عظمت شان سے مناسبت ہے اس طور پر کہ موحی الیہ وہی ہو سکتا ہے جس میں حسن نیت ہو جیسے کہ سلاطین کے ہاں منصب وزارت صرف اسی کو تفویض کیا جاتا ہے جس کے اخلاص پر بادشاہ کو پورا پورا اعتماد ہو اور بغاوت کا وہم تک نہ ہو، محض وہم بغاوت سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ مگر سلاطین دنیا کا علم ناقص ہے، اس لیے کہ جس پر اعتماد کیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت کر دے، بغاوت نہ بھی کرے تو امکان بغاوت ضرور ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے علم میں خطا کا کوئی احتمال نہیں۔ لہذا جسے وہ منتخب فرماتے ہیں اس میں بغاوت کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے: ”ماکان لبشر ان یتوبہ اللہ الکناب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ“۔

وحی کے لیے حسن نیت کی شرط سے یہ وہم نہ ہو کہ وحی کسی ہے جیسا کہ معتزلہ اور قادیانی کہتے ہیں، اہل السنۃ

والجماعة کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی محض وہی ہے۔ کوئی کتنی ہی ریاضت کیوں نہ کر لے اور اس کے اندر کتنی ہی قابلیت واستعداد کا جوہر کیوں نہ ہو مگر بغیر مشیت الہیہ کے وحی الیہ نہیں بن سکتا۔ غرض یہ کہ نبوت کوئی ڈگری نہیں بلکہ عہدہ ہے جو بغیر تفویض کے نہیں مل سکتا۔ دنیا میں صد ہا لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کیں ہیں مگر کسی عہدہ پر فائز نہیں، اسی طرح روئے زمین پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے قلوب میں نبوت کا بابر عظیم اٹھانے کی صلاحیت ہے مگر نبی نہیں، کیونکہ وہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں محروم رکھیں۔

﴿قال اللہ تعالیٰ: اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ... اللہ یصطفیٰ من الملائکة ورسلاً من الناس﴾ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبوت ڈگری نہیں بلکہ عہدہ ہے تو مالک جب تک چاہے عہدہ کو باقی رکھے اور جب چاہے توڑ دے۔ پس عہدہ رسالت حضور اکرم ﷺ کے بعد توڑ دیا گیا۔ اب کوئی ہزار صلاحیتیں پیدا کر لے نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر باب نبوت میں ذرا بھی توسع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرور نبی ہوتے۔ ”کما قال ﷺ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔“

انما الاعمال بالنیات

انما جمہور اہل لغت کے ہاں قصر کے لیے آتا ہے۔ مگر امام ابن عطیہ اسے قصر کے لیے قرار نہیں دیتے۔ کہیں قرآن سے قصر پیدا ہو جائے تو اور بات ہے۔ الاعمال صاحب قاموس عمل و فعل کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ مگر امام راغب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ فعل عام ہے اختیاری و غیر اختیاری کو اور عمل صرف فعل اختیاری کو کہتے ہیں۔ بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ عمل کاربامشقت کو کہتے ہیں۔ قال فی فیض الباری ان العمل فیما یتما دی و یطول بخلاف الفعل ولذا قال واعملوا صالحا وقال ان الدین امنوا و عملوا الصلحت ولم یقل افعلا و افعلا و افعلا دلالة علی الدوام والاستمرار۔ ”بالنیات“ شافعیہ و مالکیہ اس کا متعلق ”نصح“ مقدر مانتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وضو بغیر نیت کے نہیں ہوتا ”لان الوضوء عمل والاعمال لاتصح الا بالنیة۔“ ہم کہتے ہیں کہ ثوب اور بدن سے ازالہ نجاست بھی تو ایک عمل ہے، وہ بغیر نیت کے کیسے ہو جاتا ہے؟ شوافع اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں مقصد ازالہ نجاست حقیقیہ ہے جو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے۔ بخلاف وضو کے کہ یہ اعمال شرعیہ سے ہے، لہذا نیت پر موقوف ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ قول اللہ تعالیٰ: وانزلنا من السماء ماء طهورا۔ دلیل ہے کہ پانی بطبعہ مطہر ہے۔ پس جب وہ ازالہ نجاست

حقیقہ کی صلاحیت رکھتا ہے تو نجاست حکمیہ کے ازالے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتا؟

اعتراض:

احناف پر اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارے ہاں تیمم میں نیت کیوں ضروری ہے؟

جواب:

مٹی بطبعہ مطہر نہیں بلکہ ملوث ہے، لہذا اس سے ازالہ نجاست نیت پر موقوف ہے۔ نیز تیمم کے لغوی معنی بھی قصد و ارادہ کے ہیں۔

احناف 'بالنیات' کا متعلق "حکم" مقدر نکالتے ہیں ای حکم الاعمال بالنیات.

سلطان العلماء عز الدین ابن سلام وزین الدین ابن نجیم صاحب الاشبہ والنظائر فرماتے ہیں: "انما الاعمال تجازی بالنیات وقال عماد الدین فی حاشیئہ علی صحیح البخاری انما الاعمال تعتبر بالنیات." الاشبہ والنظائر وحاشیہ ابن کثیر کا یہ مقام قابل دید ہے۔ احناف کو شوافع کی طرح تخصیص نہیں کرنی پڑتی۔

غرض یہ کہ مقصد شارع یہ نہیں کہ بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اعمال کا حسن و قبح نیت کے حسن و قبح سے وابستہ ہے۔ بعض دفعہ عمل قبیح ہوتا ہے مگر حسن نیت کی وجہ سے اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا۔

جیسے کہ فتح مکہ سے قبل حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کی طرف خفیہ خط لکھا جس میں اس کی اطلاع تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ فوراً جاؤ، روضہ خانہ پر ایک اونٹ سوار عورت خط لے جا رہی ہے، اس سے وہ خط چھین لاؤ۔ خط آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ میرے سوا باقی سب مہاجرین کے اموال و اولاد کی حفاظت کی لیے مکہ مکرمہ میں ان کے قرابت دار موجود ہیں۔ لہذا میں نے اس غرض سے خط لکھا کہ مشرکین مکہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ کر میرے مال و عیال کی حفاظت کریں اور یہ یقین تھا کہ اس خط سے اہل اسلام کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ غلبہ بہر کیف اہل اسلام کا متیقن ہے۔ دیکھیے! بظاہر یہ کتنا بڑا جرم ہے مگر حسن نیت کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں ہوا۔

اس کے برعکس بناء مسجد کتبی بڑی عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی لئہ مسجد ابنی اللہ لہ مثلہ فی الجنة. مگر منافقین نے قبح نیت سے مسجد کی بناء رکھی تو اس پر "والذین اتخذوا مسجدا ضارا الخ" جیسی شدید تکبیر نازل ہوئی۔

عماد الدین کی یہ توجیہ اقرب ہے، مگر سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ ”بالنیات“ کا متعلق افعال عامہ میں سے ”توجد“ نکالا جائے۔ مگر وجود سے مراد وجود حسی نہیں بلکہ وجود عند اللہ تعالیٰ یعنی وجود شرعی مراد ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کسی عمل کی نیت کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا وجود ہو جاتا ہے، اگرچہ حساً لوگوں کی نظر میں اس کا وجود نہ ہو۔ اس پر قرآن و حدیث سے شواہد موجود ہیں۔

(۱) عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقیماً صحیحاً. (رواه البخاری)

(۲) قال تعالیٰ ومن ینخرج من بیتہ مهاجراً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ.

اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ ”ان الذین تو فہم الملتکة ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا لم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا فاولئک ما واهم جہنم وساءت مصیراً“ نازل ہوئی تو ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم جو بوجہ عوارض شدیدہ کے مکہ ہی میں مقیم تھے ڈر گئے کہ کہیں غضب الہی میں نہ آجائیں۔ حتیٰ کہ جناب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے جو بہت بوڑھے تھے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے اسی حال میں مدینہ اٹھا کر لے چلو۔ مگر تشعیم تک پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر کہا کہ اے اللہ! یہ ایک ہاتھ تیری طرف سے ہے اور دوسرا تیرے رسول صلہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میں تجھ سے اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول ﷺ نے بیعت کی۔

اس پر بعض لوگوں نے لب کشائی کی ہے کہ اگر یہ خاک مدینہ میں مدفون ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اب ان کی ہجرت نہیں ہوئی۔ ان کی تردید میں بشارت نازل ہوئی۔ ”فقد وقع اجرہ علی اللہ“ لفظ ”قد“ اور ”وقع“ اور ”علی“ لا کر کس قدر مؤکد بیان فرمایا۔

(۳) عمدة القاری اور مواہب لطیفہ میں مسند ابی یعلیٰ سے ایک روایت نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں ”اکتبوا العبدی اجرا.“ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا، تو ارشاد ہوتا ہے: ”انہ قد نوى.“

(۴) عن ابی کبشة لانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ مثل هذه الامة مثل اربعة نفر. رجل اتاه اللہ مالا وعلما فهو يعمل به فی ماله فینفقه فی حقہ. ورجل اتاه اللہ علما ولم يؤتہ مالا

فہو یقول لو کان لی مثل مالہذا عملت فیہ مثل الذی یعمل قال قال رسول اللہ ﷺ فہما فی الاجر سواء. ورجل اتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما فہو یخبط فیہ ینفقہ فی غیر حقہ ورجل لم یؤتہ اللہ مالا ولا علما فہو یقول لو کان لی مال مثل ہذا عملت فیہ مثل الذی یعمل قال قال رسول اللہ ﷺ فہما فی الوزر سواء. رواہ احمد فی مسندہ والترمذی نحوه وقال ہذا حدیث صحیح.

(۵) لا یتسوی القاعدون من المؤمنین غیر اولى الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. ”قاعدون“ سے اولو الضرر کا استثناء بتا رہا ہے کہ معذورین صرف نیت جہاد کی وجہ سے ثواب میں مجاہدین کے برابر ہیں۔

(۶) صحیح بخاری کی روایت ہے ”ان اقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فیہ حسبہم

العدر.“

معلوم ہوا کہ نیت کرنے پر قلب کے اندر عمل موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنین پیدا ہونے سے قبل شکم مادر میں موجود ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا اس کو مشاہدہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ حالانکہ موجود پہلے ہی تھا اب اس کا ظہور ہوا ہے۔ پس نیت بمنزلہ جنین ہے اور جوارح سے عمل کا ظہور بمنزلہ ولادت ہے۔ چونکہ لوگ عمل کے وجود کو جوارح پر منحصر سمجھتے ہیں، اس لیے حدیث میں ”انما الاعمال بالنیات“ قصر قلب کے ساتھ وارد ہوا۔

معنی نیت

﴿النية بالتشديد وقد تخفف﴾ عام طور پر نیت کے معنی قصد و ارادہ کے کیے جاتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں۔ عزم، قصد، ارادہ اور نیت میں فرق ہے۔ عزم فعل سے مقدم ہوتا ہے۔ قصد و ارادہ فعل سے مقترن ہوتے ہیں۔ اور نیت بھی مقترن بالفعل ہوتی ہے مگر ساتھ تصویر غرض بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر نیت کا اطلاق نہیں ہوتا، ارادہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ”یرید اللہ بکم الیسر“ کیونکہ افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں۔ (قال البيضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ النية شرعا الارادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه اللہ تعالیٰ وامتثالاً لحمکہ ولغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالاً او مالاً.)

نیت کی تین قسمیں ہیں:

① تمییز العبادۃ عن العادة کنية الصوم والصلوة

② تمییز العبادۃ عن العبادۃ کنية صلوة الظهر مثلاً لتمییزها عن الصلوات الاخری۔ یہ دونوں معنی

اصطلاح فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ میں آتے ہیں۔

(۳) اصطلاح قرآن میں نیت لتمییز المعبود عن المعبود ہوتی ہے کہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل

کرنے کے لیے ہو۔ اس میں غیر اللہ کی شرکت نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں۔ ﴿ومن الناس من

يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

والآخرة. ذالك هو الخسران المبين﴾ ﴿كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم

الآخر﴾ ﴿مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل

جنة بربوة اصابها وابل فانت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير﴾

الفرق بين الجمل

انما الاعمال بالنيات... انما الامرى مانوى... فمن كانت هجرته الخ ان تینوں جملوں میں فرق

ہے:

جملہ اولیٰ انما الاعمال بالنيات کا حاصل یہ ہے کہ عمل کا وجود نیت سے ہو جاتا ہے۔

جملہ ثانیہ ”انما الامرى مانوى“ سے مقصد یہ ہے کہ جتنی نیت ہوگی عمل کا وجود بھی اسی قدر مرتب ہوگا۔ یعنی

نیت میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس پر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیز ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنے اعمال کا

ثواب ہوگا۔ مثلاً ایک شخص مسجد میں صرف نماز پڑھنے آتا ہے اور دوسرا ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیتا ہے تو پہلے کو

ایک عمل کا اور دوسرے کو دو عملوں کا ثواب ملے گا۔

جملہ ثالثہ ”فمن كانت هجرته الخ“ جملہ ثانیہ کی تفصیل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ تخم اور شجر و ثمر۔ نیت

بمنزلہ تخم ہے۔ اس تخم سے شجر کا پیدا ہونا عمل ہے۔ اس پر مالک کی ہمہ تن مصروفیتوں سے کم و بیش سات سو دانے لگ

گئے۔ اگر تخم بونے کے بعد اس کی آبیاری اور نگہداشت نہ کرتا تو ایک دانہ بھی نہ آتا۔ آگے اس ثمر کی جلاوت یا ترشی

وغیرہ گٹھلی کی جنسیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح نیت شر ہوگی تو ثمرہ بھی شر مرتب ہوگا۔ اور نیت خیر پر ثمرہ خیر کا ترتب ہوگا۔

یہ فرق ”بین الجمل علی تقدیر الفعل العام“ ہے۔ اور بتقدیر فعل خاص صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہوگا۔ یہ نہایت ہی بلیغ کلام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر معاصرین نے لکھا ہے کہ اس میں نصف علم ہے۔

ووری عن احمد رحمه الله تعالى انه ثلث الاسلام او ثلث العم وقيل ربعه

عمدة الخیر عندنا کلمات اربع قالهن خیر البریة
اتق الشبهات وازهدودع ما لیس یعنیک واعملن بنية

وجه اختصار اجزاء الحدیث

اشکال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث سے ایک جملہ یعنی ”فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله“ کیوں حذف کر دیا؟

اس کے اسباب و دواعی کا کھوج لگانے میں شارحین نے بہت تگ و دو کی ہے مگر کوئی تشفی بخش توجیہ پیش نہیں کی۔

تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے تیرا پتہ نہ پائیں نا چار کیا کریں

چنانچہ اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں:

① امام رحمہ اللہ کو حدیث کا یہ جملہ نہیں پہنچا۔

یہ توجیہ شان بخاری کے خلاف ہونے کے علاوہ اس لیے بھی غلط ہے کہ صحیح بخاری ہی میں دوسرے مقامات پر اس روایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

(۲) امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو حمیدی کے واسطے سے یہ جملہ نہیں پہنچا۔

یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ مسند حمیدی میں اسی سند سے یہ روایت مذکور ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے۔

(۳) بعض نے تیسری توجیہ بیان کی جسے حافظ رحمہ اللہ نے بھی پسند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کو ذکر کرنے سے

اوعاء حسن نیت پایا جاتا ہے۔ لہذا امام رحمہ اللہ نے ہنہما للنفس اس جملہ کو ترک کر دیا۔ مگر یہ توجیہ بھی قرین قیاس نہیں۔ اس

لیے کہ

(۱) حدیث بیان کرنا مستلزم ادعاء کیسے ہو سکتا ہے؟

(۲) وہم ادعاء سے بچنے کے لیے حدیث کا جملہ حذف کر دینا کیسے جائز ہوگا؟

(۳) اگر مستلزم ادعاء ہے تو دوسرے مواضع میں یہ جملہ کیوں لائے؟

(۴) سب سے بہترین توجیہ شیخ خموی نے حاشیۃ الاشبہ والنظائر میں شیخ الاسلام زکریا انصاری شافعی سے نقل کی ہے

جو ایک مبسوط مقدمہ پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعمال ((ان الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية اولاً عرف من يفعله لاجله اولاً..... والقربة فعل ما يثاب عليه بعدمعرفة من يتقرب اليه به وان لم يتوقف على نية..... والعبادة ما يثاب على فعله ويتوقف على نية..... فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لاجلها..... والنظر المؤدى الى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة)) رد المحتار عن شيخ الاسلام زكريا (ج ۱ ص ۱۲۱ منہ) کی تین اقسام ہیں۔ طاعات، عبادات، قربات۔

طاعات :

یہ سب اعمال صالحہ کو عام ہے۔ اس میں نہ نیت شرط ہے نہ معرفت معبود۔ جیسے صنایع باری تعالیٰ میں غور فکر کرنا معرفت معبود پر موقوف نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس ان چیزوں میں غور فکر معرفت معبود کا ذریعہ ہے۔ پس ایسے اعمال میں جب معبود کی معرفت ہی شرط نہیں تو نیت بدرجہ اولیٰ شرط نہ ہوگی۔

عبادات :

وہ اعمال کہ جن میں معرفت معبود نیت دونوں شرط ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شرط ہے۔

قربات :

ایسے اعمال جن میں معرفت معبود شرط ہے مگر نیت شرط نہیں۔ جیسے تلاوت قرآن کہ اس میں صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ مگر بغیر نیت کے بھی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ نتیجہ نیت نہ ہو۔ چونکہ تحصیل علم دین بھی اسی قبیل سے ہے، اس لیے امام رحمہ اللہ نے پہلا جملہ جو حسن نیت سے متعلق تھا حذف

کر کے اور دوسرا جملہ جو قبح نیت سے متعلق تھا ذکر فرما کر یہ تنبیہ فرمادی کہ علم دین کی تحصیل میں معلم و متعلم کے لیے ضروری ہے کہ قبح نیت نہ ہو۔ حسن نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر حسن نیت بھی ہے تو نور علی نور ورنہ ثواب ویسے بھی ملے گا۔ جلب معصفت سے دفع مضرت مقدم ہے۔

اشکال :

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله في شرط وجزأ متغافرا نہیں۔

جواب :

تقدیر عبارت یوں ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية فهجرته الى الله ورسوله ثوابا۔

اوالی امرأة ینکحها الخ

اشکال :

جب عورت بھی دنیا میں داخل ہے، تو اسے علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟
اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) مہاجرین جب مدینہ منورہ پہنچے تو انصار ایثار و ہمدردی کے جذبہ میں ان کو اپنے مال میں شریک کر لیتے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے نکاح میں دو بیویاں ہوتیں تو ایک کو طلاق دے کر مہاجر سے نکاح کر دینے پر تیار ہو جاتے۔ ان کے اس جذبہ ایثار پر ممکن تھا کہ کوئی تحصیل مال یا عورت کی نیت سے ہجرت کرے۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ نے ”السی دنیا یصیبها اوالی امرأة ینکحها“ فرما کر ان دونوں خیالوں پر تردید فرمادی۔

(۲) فتن دنیا میں عورت کا فتنہ سب سے بڑھا ہوا ہے۔ کما قال تعالیٰ: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث.. الخ، اس آیت کریمہ میں دنیوی ساز و سامان میں سے نساء کی تقدیم ان کے فتنہ عظیمہ پر دلیل ہے۔ اور فرمایا: ”انما اموالکم واولادکم فتنة.“ جب مال و اولاد فتنہ ہیں تو عورتیں جن کا ذکر مزیجات میں سب سے

مقدم کیا گیا کتنا خطرناک فتنہ ہوں گی؟

اگر نیک بودے ہمہ کار زن زناں را مزن نام بودے نہ زن
اکبر دے نہ تھے کبھی برنش کی فوج سے
لیکن شہید ہو گئے عورت کی فوج سے!

(۳) اس حدیث کا شان و رود ہی ایک عورت کا قصہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس (جس کا نام قبیلہ تھا) سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات الخ چونکہ واقعہ عورت کا تھا اس لیے دنیا کے بعد عورت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔

فائدہ از مواہب لطیفہ

شیخ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مواہب لطیفہ میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسالہ سے نقل کیا ہے اور وہ زبیر بن بکار کی کتاب اخبار المدینہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے ام قیس کے لیے ہجرت کی تو حضور اکرم ﷺ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا: یا ایہا الناس انما الاعمال بالنیات... الخ، سندھی کی اس روایت سے تین فائدے ہوئے:

- ① صحیح بخاری باب ترک الخلیل میں اس روایت کے الفاظ ”یا ایہا الناس“ سے اشارۃ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد عام مجمع میں فرمایا تھا، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ سندھی کی روایت میں اس کی تصریح آ گئی۔
- ② حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مہاجر ام قیس کا قصہ اگرچہ صحیح ہے مگر یہ کہیں نظر سے نہیں گزرا کہ یہ روایت اسی سے متعلق ہے۔ سندھی کی روایت سے ثابت ہو گیا کہ اس روایت کا شان و رود یہی قصہ ہے۔
- ③ عورت کی وجہ تخصیص معلوم ہو گئی۔

اشکال :

مہاجر ام قیس کے قصہ میں اشکال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس قسم کی نیت بعید ہے۔

جواب :

شاید نیت مخلوط ہوگی اس پر حضور اکرم ﷺ نے نکیر فرمائی۔

نیز ممکن ہے کہ ابتداء میں نیت نتیجہ ہو مگر بعد میں اخلاص پیدا ہو گیا ہو۔ بہت سے واقعات شاہد ہیں کہ فوراً قلب کی کایا پلٹ گئی۔

نیت مخلوطہ کا حکم :

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیت مخلوط ہونے کی صورت میں غالب نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر دونوں نیتیں برابر ہوں تو اس کا حکم مفوض الی اللہ ہے۔

اور ابن جریر نے اس پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ ہر کام کی ابتداء میں اخلاص و حسن نیت ضروری ہے۔ آگے چل کر اگر نیت میں کچھ تغیر بھی پیدا ہو گیا تو یہ عمل ضائع نہ ہوگا۔

فہجرتہ الی ماہاجر الیہ

اشکال :

جملہ اولیٰ میں ”فہجرتہ الی اللہ ورسولہ“ کا اعادہ کیا گیا ہے تو جملہ ثانیہ میں بھی ”فہجرتہ الی دنیا یصیبھا و الی امرأة ینکحھا“ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بجائے اجمالاً ”فہجرتہ الی ماہاجر الیہ“ کیوں فرمایا؟

جواب :

① اللہ ورسول ﷺ کا ذکر محبوب ہونے کی وجہ سے مکرر لایا گیا ہے۔ اس کے برعکس مزینات دنیا کے استقباح ذکر کے لیے اس کا اعادہ نہیں کیا گیا۔

② ہجرت الی اللہ ورسولہ میں مقصد صرف ایک ہے یعنی رضائے الہی، اور لذات دنیا کی مختلف انواع ہیں۔ لہذا ﴿فہجرتہ الی ماہاجر الیہ﴾ فرمایا، جو سب انواع کو عام و شامل ہے۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف

عبد اللہ بن یوسف التیمی متوفی ۲۱۸ھ روایت کرتے ہیں مالک بن انس الاصحی متوفی ۱۷۹ھ سے۔ ان کو نجم الحدیث کہا جاتا ہے۔ نو سو شیوخ سے روایت کی ہے جن میں سے تین سوتابعین اور چھ سوتبع تابعین ہیں۔ جب موطا تصنیف فرمایا تو کہا گیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ جواب میں فرمایا ”ماکان اللہ یقنی“۔

مالک بن انس ہشام بن عروہ بن الزبیر متوفی ۱۲۵ھ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ابی عبد اللہ عروہ بن الزبیر المدنی متوفی ۹۲ھ سے اور وہ اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔

ام المؤمنین

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا یہ لقب آیت کریمہ ﷺ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجه امہاتہم سے مقتبس ہے۔ ایک قراءۃ شاذہ میں ”وہو اب لہم“ کی زیادتی ہے، اور حدیث میں ہے ”انما انالکم کالوالد“۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو امہات المؤمنین صرف ادب و احترام کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ جمیع احکام میں نہیں۔ ورنہ امت سے پردہ نہ ہونا چاہیے تھا۔

اشکال:

حرمہ مؤبدہ کو پردہ نہیں ہوتا ہے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امت پر محرمات مؤبدہ ہیں لقولہ تعالیٰ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدًا۔ تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ امت سے پردہ نہ ہو۔

جواب:

(۱) جن عورتوں میں حرمت مؤبدہ قرابت یا مصاہرت یا رضاع کی وجہ سے ہو، انہیں پردہ نہیں ہوتا۔ ازواج مطہرات کی حرمت ان تینوں اقسام سے جداگانہ محض احترام کی خاطر ہے جو پردے کو مقتضی ہے۔

(۲) حرمتہ الا ازواج حیوۃ النبی ﷺ کا اثر ہے۔ جیسے کہ حیات کے اور بھی بہت سے احکام انبیاء کرام علیہم السلام پر جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً اجساد کو مٹی کا نہ کھانا، اور میراث تقسیم نہ ہونا اسی طرح ازواج مطہرات کی حرمت اس لیے ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیوی حیات کے چند احکام و آثار مرتب ہوتے ہیں۔ پس ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ذات زوج ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔ اور حرمتہ المنکوہہ حجاب کے منافی نہیں۔

(حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ) یہ ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں، فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ فضلاء صحابہ میں سے ہیں۔ اور ابو جہل اپنی سرکشی کے سبب اسفل نار میں گیا۔

(قولہ: کیف یأتیک الوحی) اس سے معلوم ہوا کہ خصائص نبی کے متعلق سوال کرنا جائز ہے۔ اس سوال سے وحی کا انکار مقصود نہیں بلکہ کیفیت نزول معلوم کرنے کا اشتیاق ہے۔ سوال عن کیفیتہ تو دلیل یقین ہے۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کے وجود کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی کیفیت دریافت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصائص الہیہ سے متعلق سوال کیا تھا (بقولہ: رب ارنی کیف تحیی الموتی) (قولہ: احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس) حضور اکرم ﷺ نے وحی کی دو قسمیں بیان فرمائیں: ایک میں ملک کا ذکر نہیں اور دوسری میں فرمایا ”یتمثل لی الملک رجلاً“ پہلی قسم میں فرشتہ ہوتا تھا یا نہیں؟ دونوں احتمال ہیں۔ راجح یہ ہے کہ اس میں بھی ملک کا نزول ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں اس کی تصریح موجود ہے۔ پھر دونوں قسموں میں فرق یہ ہو گا کہ قسم اول میں ملک بشکل انسانی نہیں آتا تھا، بلکہ قلب پر نزول کرتا تھا جس کے متعلق ارشاد ہے ”نزل بہ الروح الامین علی قلبک“ اور قسم ثانی میں ملک متمثل بشکل انسانی ہوتا تھا۔

دوسری روایت سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عموماً دجیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، حضرت دجیہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے تاکہ عورتیں مفتون نہ ہو جائیں۔ احیانا غیر دجیہ کی شکل میں آنا بھی ثابت ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہوا۔

دوسری مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اول مرتبہ ابتداء وحی میں اور دوسری مرتبہ لیلۃ المعراج میں جس کے بارے میں فرماتے ہیں ”ولقد راہ نزلة اخوی“

قرآن مجید میں وحی کی تین اقسام مذکور ہیں: ”ماکان لبشران یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا“ اور حدیث میں دو قسموں کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث میں مذکورہ قسمیں قرآن کی بیان کردہ اقسام تلاش میں سے کس میں داخل ہیں؟

اس سے قبل آیت کی تفسیر سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) وحی سے مراد وحی بتوسط ملک ہو یا بلا تشکل، اور ارسال رسول سے تمثیل الملک بصورت انسانی مراد ہو۔

(۲) وحی سے مراد یہ ہے کہ واسطہ ملک نہ ہو۔ ”بان یکون فی المنام او بالالہام“ اور ارسال رسول یہ کہ

واسطہ ملک ہو خواہ متشکل بشکل انسانی ہو یا نہ ہو۔

تفسیر ثانی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تفسیر اول پر وحی کی تخصیص بواسطہ ملک بلا دلیل اور تکلف ہے۔ اور تفسیر ثانی پر تخصیص بحد واسطہ الملک ارسال رسول کے تقابل سے ہوئی ہے۔

اب سمجھیں کہ تفسیر اول کی بناء پر حدیث میں مذکورہ قسموں میں سے قسم اول کو قرآن میں قسم اول میں بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث میں مذکورہ قسم ثانی کا بیان قرآن میں قسم ثالث میں ہے۔ اور قرآن کی قسم ثانی کو نادر الوقوع ہونے کی وجہ سے حدیث میں بیان نہیں فرمایا۔

اور تفسیر ثانی کی بناء پر حدیث کی دونوں قسمیں قرآن کی قسم ثالث میں داخل ہوں گی۔ قرآن کی قسم اول کو غیر مختص بالنبی اور قسم ثانی کو ندرت کی وجہ سے حدیث میں ذکر نہیں فرمایا۔

(قولہ: صلصلة الجرس) اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ بعض نے کہا کہ یہ وحی کی آواز نہیں۔ اللہ تعالیٰ صوت سے منزہ ہیں۔ کما قال الشيخ العطار: ع

قول أورا لحن نے آواز نے

اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اجماع ملائکہ کی آواز ہوتی تھی، جس میں حکمت یہ تھی کہ آپ وحی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے کہ ٹیلیفون میں پہلے متوجہ کرنے کے لیے گھنٹی بجتی ہے پھر بات شروع ہوتی ہے۔ مگر جمہور اس پر ہیں کہ یہ وحی ہی کی آواز تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب النعوت والصفات میں ثابت کیا ہے کہ وحی کی صوت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ یہ صوت وحی کی تھی۔ پس جیسے ہم کہتے ہیں ”لہ یدلیس کیدنا ولہ ساق لیس کساقنا“ یوں ہی صوت کے بارے میں بھی کہیں گے ”لہ صوت لیس کصوتنا“۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا تو اس میں آواز کسی ایک جانب سے سنائی دینے کی بجائے ہر جانب سے سنائی دیتی تھی۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی امر نازل فرماتے ہیں تو ملائکہ کو ایک آواز کسلسلۃ علی صفوان (صاف پتھر پر زنجیر کھینچنے کی آواز) سنائی دیتی ہے۔ جس سے سماء دنیا کے ملائکہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور پر مارنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب امر ختم ہوتا ہے تو یہ ملائکہ ہوش میں آتے ہیں، اور ملائکہ اعلیٰ کے ملائکہ سے دریافت کرتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ﴿حتی اذا فرغ عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلیٰ الکبیر﴾ اس سے معلوم

ہوا کہ احنجہ ملائکہ کی آواز صوت وحی پر مرتب ہوتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ خود وحی کی صوت ہے۔ وحی کی صحیح حقیقت کا اور اک قوت انسانی سے بالاتر ہے۔

چہ شناسی زبان مرغاں را

تو ندیدی گے سلیمان را

ذوق این بادہ ندانی بخدا تا پیش

بعض روایات میں ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو وحی کی آواز ”کدوی النحل“ (شہد کی مکھی کی جھنڈناہٹ) سنائی دیتی تھی۔ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”کصلصلة الجرس“ اور پاس بیٹھنے والوں کو ”کدوی النحل“ اور ملائکہ کو ”کسلسلة علی صفوان“ سنائی دیتی تھی۔

نیز صرف بساطت اور تدارک و امتداد صوت میں تشبیہ مقصود ہے اور یہ صفت ہر سہ مشبہ بہ میں موجود ہے۔ لہذا ہر ایک سے تشبیہ دینا صحیح ہے۔

اس تقریر سے مندرجہ ذیل اشکال بھی حل ہو گیا۔

اشکال:

جرس تو مذموم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہاں جرس ہو وہاں ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا، تو وحی جیسی مقدس چیز کو ایسی قبیح چیز سے کیوں تشبیہ دی گئی؟

جواب:

من کل الوجوه تشبیہ مقصود نہیں، بلکہ صرف بساطت و امتداد صوت میں تشبیہ مقصود ہے اور جب وجہ شبہ مشہور بین الناس یا بالکل واضح و بدیہی امر ہو تو تشبیہ الحمود بالمذموم جائز ہے۔

جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم ﷺ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ”خلأت القصواء خلأت القصواء.“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خلأت القصواء. وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حبس الفیل.“ یہاں قصواء کے رکنے کو صحابہ فیل کے واقعہ میں جس فیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ صحابہ فیل اعداء اللہ تھے۔ مگر وجہ شبہ واضح ہے کہ جیسے فیل کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اسی طرح قصواء بھی بحکم الہی رک رہی ہے۔

اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے مشرکین قریش کی ہجو کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "کیف بنسبی؟" کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجو کے شعلے اپنے ہی خرمن کو خاک بنا دیں۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: "لاسلنک منہم کما تسل الشعرة من العجین۔" اس میں حضور اکرم ﷺ کو معاذ اللہ بال سے تشبیہ دینا مقصود نہیں، جس سے گستاخی و بے ادبی لازم آئے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قوت بیان عطا فرمائی ہے کہ مضمون ہجو سے آپ کو نکال لینا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وجہ شبہ صرف اخراج بسہولت ہے۔

(قولہ: وهو أشده علی) شدت کی وجہ یہ تھی کہ افادہ و استفادہ کے لیے متکلم و مخاطب کا ہم صفت ہونا ضروری ہے۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ حضور اکرم ﷺ کو لوازم بشریت سے ایک گونہ مجرد ہو کر صفات ملکیت سے متصف ہونا پڑتا تھا، اس لیے آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی تھی، اس کے برعکس قسم ثانی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام صفات بشریت سے متصف ہو کر تشریف لاتے تھے۔

(فیفصم عنی وقدوعیت عنہ) وادو حالیہ ہے۔ یعنی وحی نزول کے ساتھ ہی یاد ہو جاتی تھی۔ اور قسم ثانی میں فرماتے ہیں "فیکلمنی فأعی ما یقول۔" یہاں "اعی" صیغہ مضارع ہے جو تجدد پر دال ہے۔ یعنی ملک جو کچھ کہتا ہے میں اسی قدر ساتھ ساتھ یاد کرتا جاتا ہوں۔

(قولہ: وان جبینہ لیتفصد عرفہ) حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اکرم ﷺ بھی نور، جبرائیل علیہ السلام بھی نور، پس اجتماع نورین کی وجہ سے حدت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے آپ ﷺ کو پسینہ آ جاتا تھا۔

قال العبد الضعیف: تیسر انوروحی کا بھی ہوتا تھا۔ "انا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً۔" اور ایک تفسیر پر "الذی انقض ظہرک۔" سے وحی کی شدت کا اندازہ لگائیے۔

سواری کی حالت میں اگر وحی شروع ہوگئی تو اونٹنی آپ ﷺ کا بوجھ مشکل سے اٹھاتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ ﷺ کا سر مبارک تھا کہ صرف کلمہ "غیر اولی الضرر" نازل ہوا تو فرماتے ہیں کہ میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ اس قدر ثقل و شدت سے وحی کی عظمت و جلالت شان ظاہر ہوتی ہے جو ترجمہ الباب سے مقصود ہے۔

حدیثنا یحییٰ بن بکیر

(قولہ اول مابدی بہ رسول اللہ ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم) روایے صالحہ وحی کے لیے ایک قسم کی تمہید تھی، تاکہ آپ ﷺ مانوس ہو جائیں، اور ثقل وحی کے تحمل کی استعداد پیدا ہو جائے۔

بظاہر روایا کے ساتھ نوم کی قید فضول نظر آتی ہے مگر چونکہ بعض دفعہ حالت بیداری میں ایسے امور کے انکشاف کو بھی روایا کہہ دیا جاتا ہے جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”وما جعلنا الرؤيا التي أرىناك“ سے استدلال کیا کہ واقعہ معراج روایا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ یہ روایے عین ہے، روایے نوم نہیں۔

چونکہ خارق عادت کو خاص رائی کے سوا اور کوئی نہیں دیکھتا، جیسے کہ روایا کو صرف صاحب روایا ہی دیکھتا ہے۔ اس مناسبت سے امور خارقہ عادت کی رویت کو روایا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں فی النوم کا اضافہ صحیح ہے۔

روایا الانبیاء وحی پر ایک اشکال:

روایا نبی وحی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”فانظر ماذا ترى“ کے الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کیوں فرمایا؟ اگر اسے وحی سمجھتے تھے تو بلا دریافت کے تعمیل حکم کے لیے تیار ہو جاتے۔

جواب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ استفسار تردید کی بناء پر نہیں تھا۔ بلکہ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا کہ یہ بھی حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیل حکم سے ہرگز دریغ نہ فرماتے۔

دوسری حکمت یہ تھی کہ دریافت کرنے سے طریق ذبح متعین ہو جائے گا۔ کیونکہ طوعاً و نکرہ ہونے اور کرباً و ذبح کرنے کا طریق جداگانہ ہے۔

اشکال:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب وحی تھا، جیسا کہ آپ کی تعمیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب ”افعل ما تؤمر“ سے ظاہر ہے۔ بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ”افعل ماتری“ کی بجائے ”افعل ما تؤمر“ کہنا ایک

مستقل دلیل ہے، تو خارج میں اس کا وقوع کیوں نہ ہوا؟ یعنی حکم ذبح ولد کا تھا مگر خارج میں ذبح نہیں ہوئے؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) شیخ اکبر رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ خواب کے صدق کی دو صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ جو کچھ خواب میں دیکھا وہی بعینہ خارج میں واقع ہو۔ دوسری صورت یہ کہ خواب کی تعبیر کسی دوسری شکل میں واقع ہو۔ مثلاً حضور اکرم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ نے تلوار کو حرکت دی تو وہ ٹوٹ گئی۔ پھر حرکت دی تو وہ درست ہو گئی۔ اور ایک گائے مذبوح دیکھی جس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تلوار کا ٹوٹنا احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست ہے، اور پھر تلوار کا درست ہو جانا بالآخر مسلمانوں کی فتح ہے اور مذبوح گائے شہداء سے تعبیر ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ”إني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين“۔ اس کی تعبیر گیارہ بھائی اور والدین کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

اسی طرح ”إني أراني أعصر خمرا.... إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تاكل الطير منه.... إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضروا وأخري نبت، کی تعبیریں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

حضور اکرم ﷺ نے دودھ کی تعبیر علم اور قیص کی تعبیر دین بیان فرمائی۔ غرض یہ کہ بعض دفعہ خواب کی تعبیر اس کے ظاہر کے سوا کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں ذبح ولد کی تعبیر ذبح کبش تھی مگر فرط امتثال کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دھیان اس طرف نہ گیا اور ذبح ولد پر ہی تیار ہو گئے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ کا یہ جواب تشفی بخش نہیں، اس میں کئی قبائح ہیں:

(۱) نبی سے اگرچہ اجتہادی خطا واقع ہو سکتی ہے، جس پر بعد میں تنبیہ کر دی جاتی ہے مگر بلا وجہ تغلیظ نبی صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور توجیہ نہ ہو سکتی ہو تو مجبوراً خطا اجتہادی پر محمول کرنے کی گنجائش تھی۔

(۲) اگر ذبح کبش مقصود تھا تو ”قد صدقت الرؤيا“ کیوں فرمایا؟

(۳) ”وفدیناہ بذبح عظیم“ اس پر دلیل ہے کہ اصل حکم ذبح ولد ہی کا تھا۔ ذبح کبش تو بطور فدیہ ہوا ہے۔

فدیہ بدل کو کہا جاتا ہے۔

(۴) اگر ذبح ولد کا حکم نہ تھا تو اسے بلاء مبین کیوں فرمایا؟ ذبح کبش تو کوئی بڑی بات نہیں۔

(۲) شبلی نعمانی مصنف سیرت نے اس مقام پر عجیب گوہر افشانی فرمائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کا مجاور بنایا جائے۔

یہ شبلی صاحب کی محض انکل بلا دلیل ہے جس میں تغلیظ نبی بھی لازم آتی ہے۔ اور ”صدقت الرؤیا.... فدیناہ بذبح عظیم“ اور ”بلاء مبین“ کے الفاظ بھی اس کی تردید کر رہے ہیں جس کی تفصیل اوپر گزری۔

شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذبح ولد کا حکم معقول نہیں، حالانکہ ارشاد ہے۔ ”ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلو انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوہ الاقلیل منهم ولو انہم فعلوا ما یو عظون بہ لکان خیر الہم و اشد تہیتا۔“

اس سے ثابت ہوا کہ قتل نفس کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

شبلی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے۔

جواب یہ ہے کہ اسی لیے تو ذبح ہونے نہیں دیا۔ حکم ذبح سے صرف امتحان مقصود تھا جو ہو چکا۔

(۳) حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا واقعہ خواب میں دیکھا اس کا وقوع خارج میں بھی ہوا ہے۔ خواب میں صرف ذبح کرتے دیکھا۔ ”انی اذبحک“ یہ نہیں دیکھا کہ ذبح ہو بھی گئے ہیں۔ لہذا خواب کے صدق میں کوئی اشکال نہ رہا۔

اس پر بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم تھا میرے ذبح کرنے پر نتیجہ مرتب نہ ہوگا تو یہ بلاء مبین نہ ہوا، اور اگر اس کا علم نہ تھا تو وہی تغلیظ نبی لازم آئے گی۔ مگر یہ اعتراض صحیح نہیں۔ اس لیے کہ نبی کو کسی غیر شرعی امر کا علم نہ ہونا باعث نقص نہیں، اور نہ ہی ایسے علم کی نفی کو تغلیظ نبی کہنا صحیح ہے۔

سب سے بہترین توجیہ:

(۴) ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ حکم ذبح ولد ہی کا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھ بھی چکے تھے، اور عمل پر آمادہ بھی ہوئے، بلکہ شروع بھی کر دیا۔ مگر قبل العمل یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس لیے کہ مقصد صرف امتحان تھا۔

ہزار تہناؤں کے بعد بڑھاپے میں آپ کو لخت جگر عطا ہوا۔ پھر بچپن میں ہی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کئی سال تک فراق کے صدمات برداشت کیے۔ اس پر کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید ایسے اکلوتے بچے کی محبت آپ کے

قلب پر غالب ہو۔ چونکہ آپ لقب خلیل تھا، اس لیے یہ دکھانا مقصود تھا کہ آپ کے کسی گوشہ قلب میں غیر اللہ کی محبت کا کوئی گز نہیں۔ ”قد صدقت الرؤیا“ کے معنی یہ ہیں کہ مقصود روایت صادق ہوا۔

اس تقریر پر زیادہ سے زیادہ قول نسخ قبل العمل لازم آیا اور اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ واقع ہے۔ چنانچہ لیلۃ المعراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں مگر قبل العمل ہی منسوخ ہو کر پانچ رہ گئیں۔

(قولہ فکان لایوی رؤیا الاجاءت مثل فلق الصبح) یعنی آپ کے خوابوں کی صداقت ایسی واضح ہوتی تھی جیسے صبح صادق کے طلوع میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ یہ رؤیا صالحہ نبوت کی تمہید تھی۔

دوسری روایات میں بعض اور چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ مثلاً آپ کا انوار کو دیکھنا، کبھی غائبانہ آواز سننا، احجار و اشجار کا سلام و کلام کرنا۔ یہ سب امور آپ کو وحی سے مانوس کرنے کے لیے اور وحی کی عظمت و جلالت شان ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ جیسے کہ ریل گاڑی آنے سے قبل اسٹیشن پر گھنٹی، گنل اور جھنڈیوں وغیرہ کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت اہم اور تیز رفتار میل آرہا ہو تو بہت پہلے ہی سے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔

ابن ابی جمرہ صاحب ہجرت النفوس رحمہ اللہ تعالیٰ (جن کا کلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بطور تبرک نقل فرماتے ہیں) فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین علیہم السلام ستاروں کی مثل ہیں، اور حضور اکرم ﷺ آفتاب ہیں کہ جس کے طلوع سے کافی وقت پہلے صبح صادق جیسے رؤیا صالحہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبوت سے قبل چھ ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ربیع الاول میں رؤیا صالحہ کی ابتداء ہوئی اور رمضان میں وحی شروع ہوئی۔

ابتداء وحی میں اختلاف ہے۔ بعض نے سترہ رمضان بعض نے عشرہ متوسطہ اور بعض نے عشرہ اخیرہ کا قول کیا ہے۔ ابن جریر طبری نے پچیس رمضان ذکر کیا ہے۔

”انا أنزلناہ فی لیلۃ القدر“ سے عشرہ اخیرہ میں ابتداء وحی کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس سال لیلۃ القدر عشرہ متوسطہ میں ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن مجید کا نزول سماء دنیا کی طرف عشرہ متوسطہ میں ہوا ہو اور سماء الدنیا سے زمین کی طرف عشرہ اخیرہ میں شروع ہوا ہو۔

بعض روایات میں رؤیا صالحہ کو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ فرمایا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ نبوت کی کل مدت تیس برس ہے، اور رؤیا صالحہ کی چھ ماہ یعنی نصف سال۔ اور نصف سال تیس سال کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ توجیہ عمدہ ہے مگر ایک صحیح حدیث میں ستر واں حصہ بتایا گیا ہے۔ تطبیق یوں دی گئی ہے کہ روایا صدیقین نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے، روایا عامۃ المؤمنین ستر واں حصہ ہے۔

(قولہ ثم حیب الیہ الخلاء) صوفیاء کرام رحمہم اللہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ خلوت میں جا کر مراقبہ و مجاہدہ ضروری ہے۔ اس پر کلام ہوا ہے کہ آپ نے اس خلوت کے لیے غارِ حرا کو کیوں منتخب فرمایا؟ اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں:

① بعض نے اس کے وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ کے دادا اس مقام پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دادا کے ساتھ آپ بھی گاہے گاہے بچپن میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اسی وقت سے آپ کو اس مقام سے انس تھا۔

مگر یہ توجیہ تشفی بخش نہیں اس لیے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دادا نے اس غار کا انتخاب کیوں فرمایا؟

② قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب التعبیر قال ابن ابی جمرة الحکمة فی تخصیصہ بالتخلی فیہ ان المقیم فیہ کان یمکنہ رؤیة الکعبة فیجتمع لمن یخلو فیہ ثلاث، عبادات الخلوۃ والتعبد ورؤیة البیت.

③ غارِ حرا کا معائنہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ توجیہات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اس کا محل وقوع ہی کچھ ایسا ہے کہ خلوت و عبادت کے لیے عین مناسب ہے، شہر سے نہ زیادہ قریب کہ خلوت کا مقصد ہی حاصل نہ ہو اور نہ اتنا بعید کہ وہاں پہنچنا متعسر ہو۔ اسی طرح غار کی بلندی نہ اتنی کم کہ ہر شخص بسہولت وہاں پہنچ جائے اور نہ اتنی زیادہ کہ وہاں جانا متعذر ہو۔ پھر غار کی نوعیت ایسی ہے کہ گویا قدرت نے عبادت ہی کے لیے اس کو چھوٹا سا کمرہ بنا دیا ہے۔ اونچائی اتنی کہ آدمی اس میں بسہولت کھڑا ہو سکے، اور وسعت اتنی کہ سجدہ بسہولت ہو سکے۔ غرض یہ کہ اس کی بناوٹ اور محل وقوع کو دیکھنے کے بعد کسی دوسری توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

(قولہ فیتحنت فیہ وهو التعبد) یہ تفسیر امام زہری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ حنت گناہ کو کہتے ہیں، اور ”تحنت“ باب تفعّل میں بمعنی ترکِ حث آتا ہے۔ اس لیے کہ باب تفعّل سلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو شخص ترکِ حث کرے گا وہ عادیۃ عبادت بھی ضرور کرے گا۔ اس لیے تحنت کی تفسیر تعبّد سے کی گئی۔ سو یہ تحنت کے حقیقی معنی نہیں بلکہ معنی التزامی ہیں۔

اس میں کلام ہوا ہے کہ حضور اکرم ﷺ غارِ حرا میں کس دین پر عبادت کیا کرتے تھے؟ دینِ نوح، ابراہیم، موسیٰ

وعیسیٰ علیہم السلام، مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کوئی خاص عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ محض مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی قبل از وقت نبوت کم از کم ولی تو ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کشف والہام سے عبادت کیا کرتے تھے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی عبادت دین ابراہیمی پر تھی۔ اس لیے کہ شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ملت ابراہیمیہ کی تفصیل ہے۔ نیز سیرت ابن ہشام کی روایت میں ”یتحنف“ ہے۔ یعنی آپ دین حنیف کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ رواۃ نے ”فء“ کو ”فء“ سے بدل دیا ہو اور اصل روایت ”فء“ کے ساتھ ہی ہو۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”فء“ کو ”فء“ سے بدلنا عرب کا عام دستور ہے۔

(قولہ قبل أن ينزع إلى أهله) اس سے نصاریٰ کی رہبانیت کی تردید ہوتی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، اس میں اتلاف حقوق ہے۔ اگر سب لوگ رہبانیت اختیار کر لیں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

(قولہ ويتزود لذلك) اس سے ثابت ہوا کہ تزود تو کل کے خلاف نہیں۔ جاہل متصوفین عدم تزود کو توکل سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ توکل نہیں بلکہ تعطل کی زنجیر ہے جو شرعاً جائز نہیں۔ البتہ مغلوب الحال حضرات مستثنیٰ ہیں۔

(قولہ حتى جاءه الحق) بعض نے کہا کہ حق سے مراد وحی ہے اور بعض نے کہا کہ ملک مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ جو امر اب تک مبہم تھا اس کی حقیقت سامنے آگئی۔

(فقال اقراء) اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) حافظ رحمہ اللہ نے ایک روایت کی تخریج کی ہے کہ حریر کے کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا پیش کیا گیا تھا، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔

(۲) بعض نے اقراء بمعنی اوجد القراءۃ فرمایا ہے۔ جیسے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ پڑھا کرو۔ یعنی پڑھنا سیکھو۔ اس صورت میں ”ما انا بقاری“ کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے اندر پڑھنا سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ توجیہ بھی کچھ بعید ہے۔ اس لیے کہ آپ عربی النسل اور اعلیٰ خاندان سے تھے۔ آپ میں پڑھنے کی صلاحیت نہ ہونا بعید از قیاس ہے۔ نیز آپ کو قرآۃ المکتوب کی تعلیم دینا مقصود بھی نہیں۔

(۳) سب سے بہترین معنی یہ ہیں کہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ویسے ہی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اس تفسیر پر ”ما انا بقاری“ کے معنی یہ ہوں گے کہ وحی کی شدت و ثقل کی وجہ سے میری زبان نہیں چلتی۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرصہ تک حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں اپنی کسی حالت کا تذکرہ نہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے از خود دریافت فرمایا کہ آپ کچھ بتلاتے نہیں کیسے گزرتی ہے؟ مولانا روپڑے اور عرض کیا کہ جب ذکر کرتا ہوں زبان ثقیل ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر پہاڑ آ پڑا ہے، الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ یہی تو علامت عرفان ہے۔ کیا آپ نے ابتداء وحی کے حالات کو نظر انداز کر دیا؟ آپ کی یہ حالت دال ہے کہ آپ کو علوم قرآن حاصل ہوں گے۔ یہ تو ولی کا حال ہے، اس سے نبی کے حالات کا اندازہ کیجیے کہ وحی کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔

(قولہ فاخذنی فغطی) شبلی نعمانی نے اس پر تعجب ظاہر کیا کہ تین دفعہ دہانے میں کیا حکمت تھی؟ نیز فرماتے ہیں کہ یہ مرسل عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔ جواب یہ ہے کہ مرسل صحابہ رضی اللہ عنہم بالاتفاق حجت ہے۔ باقی اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس عالم کی باتیں ہم کیا جانیں؟

وکیف یدرک فی الدنیا حقیقۃ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم
معہذا اس میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ تحمل وحی کی استعداد پیدا کرنا مقصود تھانہی کی استعداد کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تجلی الہی سے جبل طور ریزہ ریزہ ہو گیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف تھوڑی دیر کے لیے بیہوشی طاری ہوئی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقریر کے متعلق تاثرات اربعہ

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے اس پر عجیب تقریر فرمائی ہے، جو بغرض تبرک بعینہ انھی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے۔
تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں:

تاثر حضرت جبرائیل علیہ السلام رادر روح ایشاں بواسطہ افشردن ودر بر گرفتن۔ نہایت مرتبہ کمال ثابت و راسخ کردند۔ زیرا نکه انواع تاثر کمالاں در غیر خود کہ آزاد عرف اہل طریقت توجہ نامند و آں بچہا قسمی باشد۔
اول: تاثر انکاسی، بمنزلہ آں کہ شخصے عطر خوب مالیدہ در مجلس بیاید و بوائے آں عطر در مشام ہمنشیناں تاثر کند و بآن متلذذ شوند۔ و ایں نوع اضعف انواع تاثر است۔ زیرا نکه اثر آں تا مدت صحبت باقی است و بعد

از ان بیچ نمی ماند۔

دوم: تأثیر القائی، بمنزلہ آنکہ شخصے فتیلہ و روغن در سکوره مہیا کردہ بیارد و شخصے دیگر کہ آتش دارد آن فتیلہ را روشن کردہ و دہد پس چراغ درست شود و این نوع تأثیر فی الجملہ قوت دارد کہ بعد از صحبت افادہ و استفادہ نیز اثر آن باقی میماند۔ لیکن اگر مانعے قوی مثل باد تند و باران وغیرہ ذلک طاری گردد اثر آن زائل شود و نیز تہذیب نفس و لطائف آن درین نوع تأثیر نمی گیرد چنانچہ ناکارگی روغن و فتیلہ و سکوره را فقط شعلہ اصلاح نمی تواند کرد۔

سوم: تأثیر اصلاحی۔ بمنزلہ آنکہ آب را از دریا از چاہ در خزانه جمع کنند و راہ آن خزانه را تا فوارہ حوض از خش و خاشاک صاف نمایند و آب را بقوت تمام در آن راہ رواں سازند تا فوارہ بجوشد۔ و اثر این اقوی است از اثر دو تأثیر سابق کہ اصلاح نفس تہذیب لطائف نیز درین میباشد۔ لیکن بقدر استعداد خزانه و مسافت راہ فیضان میشود نہ بقدر چاہ و دریا۔ و معہذا اگر در خزانه آفتے برسد از ان نقصان می پذیرد۔

چهارم: تأثیر اتحادی، کہ شیخ روح خود را کہ حامل کمالیت بار و اح مستفید بقوت تمام متحد سازد تا کمال روح شیخ بار و اح مستفید انتقال نماید۔ و این مرتبہ اقوی ترین انواع تأثیر است چه ظاہر است کہ بحکم اتحاد و چین ہر چہ در روح شیخ است بروح تلمیذ میرسد و بار بار حاجت استفادہ نمی ماند۔ و در اولیاء اللہ این قسم تأثیر بندرت واقع شدہ۔

از خواجہ باقی باللہ قدس سرہ منقول است کہ روزے در خانہ ایشان چند کس مہمان شدند و ما حاضر موجود نبود۔ اوقات حضرت خواجہ در فکر ضیافت مہمانان مشوش شدہ در تلاش ما حاضر شدند اتفاقاً نانوائی متصل بخانہ ایشان دوکان داشت بریں تشویش مطلع شدہ یک قرص نان خوب پختہ بانہاری مکلف و مرغن بخدمت ایشان آورد۔ و وقت ایشان بایں سلوک او بسیار خوش شد، فرمودند بخواہ چہ میخواہی؟ او عرض کرد کہ مرا مثل خود سازید۔ فرمودند تحمل این حالت نمی توانی کرد۔ چیزے دیگر بخواہ او بر ہمیں سوال اصرار داشت و خواجہ اعراض می فرمودند۔ تا آنکہ لجان او بسیار شد۔ ناچار او را در حجرہ بردند۔ تأثیر اتحادی بروے کہ کردند چون از حجرہ برآمدند۔ در میان خواجہ و نانوائی در صورت و شکل بیچ فرق نماندہ بود، و مردم را امتیاز مشکل افتاد۔ این قدر بود کہ حضرت خواجہ ہشیار بودند و آن نانوائی مدہوش و بخود و آخر بعد سہ روز در ہمیں حالت سکر و بیہوشی قضا کرد۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بالجملہ تأثیر حضرت جبرائیل علیہ السلام دریں انشدن تأثیر اتحادی بود کہ روح لطیف خود را از راہ مسام بدن درون بدن آنحضرت ﷺ داخل فرمودہ بار و اح مبارک متحد ساختند و چون شیر و شکر بہم آمیختند۔ و حالت عجیب در میان

بشریت و ملکیت پیدا شد کہ در بیان نمی آید۔

(قوله حتى بلغ منى الجهد) اس میں چار احتمال ہیں: بضم الجیم وفتحها و برفع الدال ونصبها۔ جُهد و جُهد بمعنی طاقت و مشقت و غایت آتے ہیں۔ بحالت رفع یہ بمعنی مشقت ہوگا اور ”بلغ“ کا فاعل ہوگا اور مفعول محذوف ہوگا ای غایۃ اومبلغہ معنی یوں ہوں گے کہ میری مشقت و تکلیف اپنی انتہاء کو پہنچ گئی، اور بحالت نصب یہ ”بلغ“ کا مفعول ہوگا اور فاعل کی ضمیر ملک کی طرف راجع ہوگی۔ یہاں ملک کی صورت بشریہ مراد ہے ورنہ ملک اپنی اصلیت پر ہوتے ہوئے کسی کو پوری قوت سے دبائے تو اس کا متحمل کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قال الحافظ رحمہ اللہ روی بالفتح والنصب ای بلغ الغط منى غایۃ وسعی وروی بالضم والرفع ای بلغ منى الجهد مبلغہ۔

(قوله فقال اقراء باسم ربك الذى خلق) یہ ”ما انا بقاری“ کا جواب ہے۔ اگرچہ اس وقت آپ قرأت سے عاجز ہیں، مگر اپنے رب کے نام کی مدد سے قرأت شروع کیجیے۔ پھر لفظ ”رب“ رب اور ضمیر مخاطب کی طرف اس کی اضافت میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات جس نے آپ کی بچپن سے تربیت کی اور کامل انسان بنایا، کیا اب وہ ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ اس لیے کہ تربیت کے معنی ہیں تبلیغ ششی الی کمالہ شیافشیا ای تدریجاً۔ یعنی چالیس سال تک آپ کی تربیت کی اور کمال تک پہنچایا۔ شروع ہی سے آپ کی نبوت کے عظیم الشان نشانات ظاہر فرمائے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسے زمانے میں پیدا ہونا، اور زندہ رہنا، جبکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ پھر ان کی والدہ کا ان کو دریا میں ڈال دینا، پھر فرعون ہی کے گھر میں پرورش پانا۔ یہ تمام امارات نبوت تھیں۔

حضور اکرم ﷺ کی تولد سے بھی قبل ایسے آثار نمایاں ہوئے جو کسی عظیم الشان چیز کے وجود کی خبر دے رہے تھے۔ مثلاً آپ کی والدہ کا نور دیکھنا، آپ کے دادا کا خواب، ایوان کسریٰ کے کنکروں کا ٹوٹ جانا، آتشکدہ کا ٹھنڈہ ہو جانا وغیرہ۔

(قوله تعالى: الذى خلق)

اس میں بھی استعداد قراءت پر دلیل ہے کہ جس ذات نے سارے عالم کو پیدا فرمایا، وہ آپ کے اندر صفت قراءت پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ خلق کا مفعول دلالت علی العموم کے لیے حذف کیا گیا ای خلق کل شیء۔

(قوله تعالى خلق الإنسان من علق) یہ بھی استعداد قرأت کی دلیل ہے کہ قادر مطلق نے ایک غلیظ و نجس اور بے شعور، بلکہ بے جان خون کے لوتھڑے کو انسان کی صورت عطا فرمائی اور اس کو سمیع و بصر اور فہم و شعور اور کمالات سے نوازا تو اس پر ایک کامل انسان کو اکمل بنا دینا کیا مشکل ہے؟

(قوله تعالى اقرأ اور تک الاکرم) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ افادہ و استفادہ سے دو امر مانع ہوتے ہیں: ایک یہ کہ مستفید میں استعداد و صلاحیت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ مفید بخیل ہو، اس لیے افادہ میں بخل کرنا ہوتا ہے آیات سابقہ میں بیان ہوا کہ مستفید یعنی حضور اکرم ﷺ میں قرأت کی استعداد تام موجود ہے۔ اور ”تک الاکرم“ میں اس کا بیان ہے کہ مفید یعنی آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ لہذا استفادہ سے کوئی امر مانع نہیں۔

(قوله الذی علم بالقلم) بعض نے ما قبل سے اس کا ربط یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کتابت قرآن کی طرف اشارہ ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اس میں بھی استعداد قرأت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جماد محض یعنی قلم سے علوم و فنون کی نشرو اشاعت کا کتنا بڑا کام لیا ہے، تو آپ کے ذریعہ قرآن کے انوار کو اقصائے عالم تک پہنچانے میں کیا بعد ہے؟

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ملک رسول سے افضل نہیں۔ کیونکہ وہ رسول کا معلم نہیں، بلکہ واسطہ فی التعليم ہے۔ اور واسطہ فی التعليم مفعل سے افضل نہیں ہوتا، جیسے قلم واسطہ فی التعليم ہے اور معلم سے افضل نہیں۔ ”وعلّمہ شدید القوی“ میں تعلیم کی نسبت ملک کی طرف مجازاً کر دی گئی ہے۔ حقیقہ معلم تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ: ”الذی علم القرآن“۔ وعلّمک ما لم تکن تعلم

نیز علم بالقلم میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے قلم کا تب کے اواد سے عدول نہیں کر سکتا، اسی طرح ملائکہ جو ذریعہ تعلیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ویفعلون ما یؤمرون

(قوله تعالى علم الانسان ما لم يعلم) اس سے بھی استعداد قرأت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بوقت ولادت جاہل محض تھا اور اس میں عقل و فہم کا شائبہ تک نہ تھا، مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی ہے۔ پس وہ ذات ایک کامل انسان کو قاری بنا دے، یہ کچھ مشکل نہیں۔ اس وقت سورہ اقرأ یہاں تک نازل ہوئی، بقیہ حصہ بعد میں نازل ہوا۔

(قوله لقد خشیت علی نفسی) اس کی یہ توجیہ صحیح نہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو ملک کی معرفت نہ ہوئی تھی، اور

اپنی نبوت کا علم نہ تھا۔ اس لیے آپ ﷺ کو خوف ہوا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ خوف و خشیت تو دلیل معرفت ہے۔ چھوٹا بچہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے سانپ اور درندے اور آگ وغیرہ سے خائف نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی شخص کو بادشاہ کی معرفت نہ ہو تو وہ اس سے ہرگز نہیں ڈرے گا مگر اس کی معرفت کے بعد مارے خوف کے لرز نے لگے گا۔

اس جملہ کے تحت حافظ رحمہ اللہ نے بارہ قول نقل کیے ہیں۔ مگر شیخ ابوالحسن محمد بن عبداللہ اوسی سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر سب سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ”خشیت“ صیغہ ماضی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں معرفت ملک سے پہلے ڈر گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اب بھی ڈر رہا ہوں۔ اور اگر خشیت زمانہ حال میں بھی لے لی جائے تو بھی عدم معرفت ملک کے شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ خوف اس بناء پر تھا کہ اگر اس شدت سے دو تین مرتبہ اور وحی نازل ہوتی تو زہوق روح نہ ہو جائے۔ یا یہ خوف تھا کہ رسالت کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ تمام دنیا سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس قسم کا طبعی خوف رسالت کے متافی نہیں۔ چنانچہ ایسا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی طاری ہوا تھا۔ فأوجس فی نفسہ خيفة موسیٰ... رب انسی اخاف ان یکذبون... ولہم علی ذنب فأخاف ان یقتلون... اور حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فأوجس منهم خيفة... فلما ذهب عن ابراہیم الزروع... حدیث میں یہ کہیں نہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے عدم معرفت کا شبہ ظاہر کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جواب پر آپ ﷺ نے تسکین کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بھی کہیں نہیں کہ آپ ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ورقہ کے پاس لے چلنے کو فرمایا، اور ورقہ کی خبر کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے اب اپنی نبوت کا علم ہوا۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعہ کو ذکر کرنے کی حکمت علامہ سندھی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اختبا مقصود تھا۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے استفسار ”فانظر ماذا تری“ سے اسماعیل علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ یہ معلوم فرمانا چاہتے تھے کہ خدیجہ یہ سن کر ایمان لاتی ہیں یا نہیں؟

(قولہ وتکسب المعدوم) تکسب بفتح التاء من باب ضرب او بضم التاء من باب الافعال اسی طرح ”المعدوم“ میں بھی دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ ”مال“ اس کا موصوف محذوف ہو۔ ای الشمال المعدوم۔ دوسرا یہ کہ ”مال“ اس کا مضاف الیہ ہو اور موصوف ”الرجل“ ہو۔ ای الرجل المعدوم المثال۔ تو کل چار احتمال ہوئے:

(۱) تکسب المال المعدوم۔ یعنی آپ مال معدوم کو کماتے ہیں۔ مال معدوم سے ایسا مال مراد ہے جسے عام

لوگ نہ کما سکتے ہوں۔ ایسا مال حاصل کر کے خود جمع نہیں کرتے، بلکہ ”تُحْمَلُ الْكُلُّ وَتَقْرَى الضَّيْفُ وَتَعِينُ عَلٰی نَوَائِبِ الْحَقِّ“ یعنی دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔

(۲) تَكْسِبُ الْمَالِ الْمَعْدُومِ. اس میں تَكْسِبُ بمعنی تَكْسِبُ ہے۔ پس مطلب وہی ہوگا جو اوپر گزرا۔

(۳) تَكْسِبُ الرَّجُلُ الْمَعْدُومَ الْمَالَ. مطلب یہ کہ آپ معدوم المال مساکین کو کما لیتے ہیں، یعنی ان پر ایسے احسانات فرماتے ہیں کہ گویا وہ آپ کے مَسْبُوب و مَمْلُوك ہو جاتے ہیں۔

(۴) تَكْسِبُ الرَّجُلُ الْمَعْدُومَ الْمَالَ. اس میں تَكْسِبُ بمعنی تَكْسِبُ بھی لیا جاسکتا ہے۔ تو مطلب وہی ہوگا جو نمبر ۳ میں بیان ہوا۔ اور اگر تَكْسِبُ کو اپنی حقیقت پر رکھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ معدوم المال مساکین و فقراء کو صاحب کسب بنا دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کو قرض دے دینا تاکہ وہ اس سے کوئی ذریعہ آمدنی پیدا کر سکے۔ بضاعت یا مضاربت پر مال دینا، تجارت کے طریقے بتلانا، کہیں ملازمت وغیرہ کے لیے سفارش کرنا وغیرہ۔

(قولہ حتی أتت به ورقة بن نوفل) زمانہ جاہلیت میں دو شخص مکہ سے شام کی طرف تلاش حق کے لیے نکلے تھے۔ ایک زید بن عمرو بن نفیل دوسرے ورقہ بن نوفل۔ زید تو دین ابراہیمی پر رہا اور ورقہ نے دین عیسوی اختیار کر لیا۔ (قولہ وکان یکتب الکتب العبرانی) یعنی انجیل کا ترجمہ عبرانی میں لکھتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ عربی میں لکھتے تھے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ ورقہ عربی اور عبرانی دونوں زبانیں جانتے تھے اور دونوں زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ انجیل کی اصل زبان سریانی تھی، سوریہ کی طرف منسوب ہے۔ سوریہ ملک شام کو کہتے ہیں۔ اور تورات کی اصل زبان عبرانی تھی یہ عبری کی طرف منسوب ہے۔ عبر یعبر عبراً و عبوراً۔ بمعنی عبور کرنا، عبری کی طرف منسوب کر کے عبری اور اور کبھی خلاف قیاس الف نون زائد کر کے عبرانی کہا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے بچ کر عراق سے دریائے فرات عبور کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں یہ زبان پیدا ہوئی۔ اس لیے اسے عبرانی کہا گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل میں ہر آسمانی کتاب عربی میں نازل ہوئی تھی پھر نبی اپنی قومی زبان میں ترجمہ کرتا تھا۔

(قولہ وکان شیخاً کبیراً قد عمی)

اشکال: جب نابینا ہو چکے تھے تو لکھتے کیسے تھے؟

جواب:

اس کی متعدد توجیہات ہو سکتی ہیں:

① ناپینا ہونے سے قبل لکھتے ہوں گے۔

② یہ بھی ممکن ہے کہ ضعفِ بصارت کو عجمی سے تعبیر کر دیا ہو۔ اور ضعفِ البصر ہونے کے باوجود لکھتے ہوں۔

③ یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سے لکھواتے ہوں گے۔

(قولہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)

اشکال:

ورقہ دین عیسوی پر تھے تو انھیں ”نزل اللہ علی عیسیٰ“ کہنا چاہیے تھا؟

جواب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی مستقل کتاب نازل نہیں ہوئی۔ انجیل تو راقہ ہی کی تفصیل و شرح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب مستقل ہیں۔ لہذا آپ کی وحی کو موسیٰ علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دینا زیادہ مناسب تھا۔ قرآن مجید میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ”انارسلنا الیکم رسولاً شاہدا علیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً۔“ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو غرق کیا گیا اسی طرح حضور اکرم ﷺ کا فرعون ابو جہل بھی تباہ و برباد ہوگا۔

بعض روایات میں ”نزل اللہ علی عیسیٰ“ آیا ہے۔ اس پر کوئی اشکال نہیں۔ البتہ دونوں روایتوں میں تعارض کا اشکال پیش آئے گا۔ پس بوقت تعارض صحیحین کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

حافظ رحمہ اللہ نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ورقہ کے پاس تنہا گئی تھیں اور حالات بیان کیے تو ورقہ نے ”نزل اللہ علی عیسیٰ“ فرمایا۔ کما فی دلائل النبوة لابی نعیم ”اس لیے کہ لفظ موسیٰ اختیار کرنے میں جو اشارات تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے سمجھنے سے قاصر تھیں۔ بعد میں حضور اکرم ﷺ کو ساتھ لے کر دوبارہ گئیں تو ”نزل اللہ علی موسیٰ“ فرمایا، پس تبدیل الفاظ فہم مخاطب پر مبنی ہے۔

تحقیق ایمان ورقہ بن نوفل:

ورقہ سے متعلق کلام ہوا ہے کہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو صحابی ہیں یا نہیں؟ مردوں میں سب سے

پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ورقہ کا نام اول المسلمین کی فہرست میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ مگر یہ شبہ صحیح نہیں۔ ان کے اسلام کے لیے اگرچہ ان کی تصدیق، معرفت و اقرار، وعدہ نصرت اور آپ کی نبوت کے شیوع تک زندہ رہنے کی تمنا کافی نہیں۔ اس لیے کہ اسلام صرف وعدہ نصرت کا نام نہیں، بلکہ انقیاد باطنی اور التزام طاعت شرط ہے۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ کتاب الایمان میں آئے گی۔ اور یہ انقیاد و التزام ورقہ میں ثابت نہیں۔ مگر انقیاد باطنی و التزام طاعت موقوف ہے دعوت پر اور انہوں نے دعوت کا زمانہ نہیں پایا۔ اس پر قرآن موجبہ ظن غالب ہیں کہ اگر یہ زمانہ دعوت پاتے تو ضرور ایمان لاتے۔ حضور اکرم ﷺ کی بشارت نے اس ظن کو مبدل یقین کر دیا۔ کہ ورقہ کی وفات کے بعد حضور اکرم ﷺ نے خواب میں ان پر حزیہ کا لباس دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔

اشکال:

ان کو اول المسلمین میں کیوں شمار نہیں ہوتا؟

جواب:

مذکورہ بالا فہرست ان لوگوں کی ہے جو ظہور نبوت کے بعد ایمان لائے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورقہ نبوت کے بعد اور رسالت سے پہلے ایمان لائے۔ رسالت کا دور ”بأیہا المدثر قم فأنذر“ کے نزول سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ورقہ مسلمان تو ہیں مگر انہیں صحابی نہیں کہا جائے گا۔

(قولہ اذ یخرجک قومک) بعض کہتے ہیں کہ ”اذ“ کو نجات کا مختص بالماضی کہنا غلط ہے، یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ: وَأَنْذَرَهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَأَبْطُغُوا فِيهِ وَمَا یَعْنُونَ بِأَلْفِیْنِ وَهَذَا صَیْفٌ مَّا ضَى الْعِیْنِ ”اذ“ لتیقن الوقوع لایا گیا ہے۔

(قولہ وفترة الوحی) فترة الوحی کی مدت میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے چھ ماہ اور بعض نے ڈھائی سال کہا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین سال کا قول کیا ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے، وکسان ذلک لیسذهب ما

کان ﷺ وجده من الروح و لیحصل له التشوق الی العود فقد روی المؤلف فی التبعیر من طریق معیر ما یدل علی ذلک

(قال ابن شہاب) بظاہر یہ تعلیق معلوم ہوتی ہے مگر دراصل یہ تحویل ہے۔ تحویل کبھی سند کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہے کبھی آخری میں۔ یہاں آخری حصہ میں ہے۔ یعنی زہری سے نیچے ایک سند ہے اور اوپر دو۔

(قوله زملونی زملونی) بعض روایات میں ”ذرونی“ آیا ہے جو ”یا ایہا المدثر“ کے زیادہ مناسب ہے۔ ”مدثر“ کے معنی چادر اوڑھنے والا۔ چونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، لہذا وہ جس حالت میں ہو اسی لقب سے اسے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ ایک بار مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لپٹے پایا، جسم پر غبار لگا ہوا تھا۔ آپ اسے اپنے دست مبارک سے صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے ”قم یا ابتر اب“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے القاب میں سے یہ لقب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ (قوله تعالیٰ یا ایہا المدثر) اس سے رسالت کا دور شروع ہوا ہے۔

(قوله تعالیٰ قم فانذر) انذار اعلام مع التحریف کو کہتے ہیں۔

(قوله وربک فکبر) یہاں تکبیر کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک اصطلاحی یعنی اللہ اکبر کہنا، دوسرے لغوی یعنی تعظیم کرنا۔ لغوی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے چند وجوہ سے:

① لفظ ”تکبیر“ جب اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفعول نہیں ہوتا اور یہاں اس کا مفعول ”ربک“ موجود ہے۔

② اصطلاحی معنی صرف عبادت قولیہ پر مقصور رہیں گے۔ اس کے برعکس لغوی معنی میں عبادت قولیہ۔ بدنیہ۔ مالیہ سب آجاتی ہیں۔

③ جس سے انذار کیا جائے قلوب میں اس کی عظمت بٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسروں کے قلوب میں عظمت پیدا کرنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اپنے قلب میں عظمت ہو۔ لہذا کبر بمعنی عظیم ہوگا۔

(قوله وثیابک فطهر) ای داوم علی طہارتھا۔ بعض کہتے کہ ثیاب سے نفس مراد ہے۔ یعنی اپنے نفس کو پاک رکھیے۔ مگر یہ خلاف ظاہر ہے۔ اس کے معنی حقیقی ہی مراد ہیں، یعنی کپڑے پاک رکھیے۔ تطہیر نفس اس کے ضمن میں خود بخود آجائے گی۔ کیونکہ جو ظاہر کی صفائی و تطہیر رکھتا ہے وہ باطن کی بطریق اولیٰ رکھے گا۔ جو گھر کے صحن کو خوب صاف رکھتا ہے۔ وہ کمروں کے اندر صفائی کا اہتمام کیسے نہ رکھے گا؟

(قوله تعالیٰ والرجز فاهجر) رجز بالضم والکسر بمعنی نجاست و عذاب۔ بعدہ شرک اور اضنام کو بھی رجز کہہ

دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ موجبات عذاب ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التفسیر میں رجز کی تفسیر اوشان سے کی ہے۔

اشکال:

صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ”یا ایہا المدثر“ نازل ہوئی، حالانکہ حدیث باب میں سب سے پہلے اقرا کا نزول مذکور ہے۔
تطبیق:

حضرت جابر رضی اللہ عنہما کا مقصد یہ ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد سب سے پہلے ”یا ایہا المدثر“ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس روایت میں ”وہو یحدث عن فترۃ الوحی“ اور ”فاذا الملک الذی جاء نی بحراء“ اس پر دلیل ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سب سے پہلی مجلس میں نازل ہوئی۔ حقیقت سب سے پہلے اقراء کا نزول ہے یعنی سورۃ علق۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ”اقراء“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ما اذا اقراء“ تو جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ پڑھائی۔ سورۃ فاتحہ کا مقدم فی النزول ہونا معقول بھی ہے۔ کیونکہ یہ سارے قرآن کا متن ہے۔ پس سورۃ اقراء کی ابتدائی آیات کے بعد اجمالی قرآن (سورۃ فاتحہ) اسی مجلس میں ہی عطا کر دیا گیا۔ جس کی تفصیل و تشریح تیس سال میں پورے قرآن کی صورت میں تدریجاً مکمل ہوئی۔

(قولہ تابعہ عبد اللہ بن یوسف) یہاں چار الفاظ اصطلاحی ہیں:

① متابع ② متابع ③ متابع علیہ ④ متابع عنہ

ایک راوی دوسرے کی موافقت کرے تو اس موافقت کرنے والے کو متابع اور جس کی موافقت کی اسے متابع اور اس حدیث کو متابع علیہ اور جس شخص سے دونوں روایت کرتے ہیں اسے متابع عنہ کہا جاتا ہے۔
متابعت کی چار قسمیں ہیں:

① متابعت تامہ اسے کہتے ہیں کہ پوری سند میں متابعت ہو۔

② متابعت ناقصہ یہ کہ سند کے کچھ حصے میں متابعت ہو۔

۳) متابع عنہ مذکور ہو۔

۴) متابع عنہ محذوف ہو، جس کی تعیین متابع کے طبقہ سے ہوتی ہے۔

یہاں متابعت کی چاروں قسمیں آگئی ہیں۔

”تابعہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح“ میں ضمیر مفعول ”یحییٰ بن بکیر“ کی طرف راجع ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ سو یہ متابعت پوری سند میں ہے، لہذا متابعت تامہ ہوئی، اور متابع عنہ (لیث) محذوف ہے۔ اور ”تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری“ میں ضمیر کا مرجع (عقیل) ہے۔ یہ متابعت بعض سند میں ہوئی لہذا ناقصہ ہوئی اور متابع عنہ (زہری) مذکور ہے۔

(قولہ قال یونس و معمر بوادرہ) یہ دونوں بھی ”ہلال بن رداد“ کی طرح ”عقیل“ کے متابع ہیں اور ”زہری“ سے روایت کرتے ہیں۔ مگر الفاظ میں کچھ فرق ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو الگ ذکر کیا۔

حدیث ناموسی بن اسمعیل

اشکال:

تحریک شفتین کا واقعہ بالکل ابتداء وحی کا ہے اور ابن عباسؓ ہجرت سے صرف تین سال قبل پیدا ہوئے تو آپ نے حضور اکرم ﷺ کی تحریک شفتین کیسے دیکھی؟

جواب:

① کسی دوسرے صحابی سے دیکھی ہوگی جس کا واسطہ چھوڑ دیا تو یہ روایت مرسل ہوگی۔ اور مر اسیل صحابہ رضی اللہ عنہم بالاتفاق حجت ہیں۔ لان الصحابة کلہم عدول۔

② حافظ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد طیالسی کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بعد میں تحریک شفتین کر کے دکھائی۔ پس اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت ہو گیا۔

(قولہ جمعہ لک صدرک) بالرفع والنصب۔ پہلی صورت میں (بالرفع) جمع کا فاعل ہوگا۔ یعنی آپ کے سینہ کا آپ کے لیے قرآن کو جمع کرنا، دوسری صورت (بالنصب) میں ظرف ہوگا۔ اور جمع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کو آپ کے لیے آپ کے سینہ میں جمع کرنا۔ بعض روایات میں ”فسی

صدر ک“ ہے وہ زیادہ واضح ہے۔

(قولہ تعالیٰ فاتبع قرآنہ) اتباع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے متبوع کرے ویسے ہی تابع بھی کرے۔ اتباع کے دوسرے معنی ہیں ”خاموشی سے سننا“۔ یہاں پہلے معنی مراد نہیں ہو سکتے، یعنی جب ہم پڑھیں تو ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھا کریں۔ یہ مراد نہیں۔ کیونکہ اس سے تو روکا جا رہا ہے۔ پس اتباع کی دوسری صورت متعین ہوگی، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”فاستمع لہ وانصت“ یہ تفسیر فاتحہ خلف الامام کے عدم جواز پر دلیل قاطعہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے ”انما جعل الإمام ليوتم به“ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”لیتبع“ اور اتباع قرآن کے معنی یہ ہیں کہ خاموشی سے سنو، جیسا کہ اوپر ”فاتبع قرآنہ“ میں اس کی تفصیل گزر گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ”فاستمع لہ وانصت“ ثابت کیا گیا ہے۔ پس اگر اس حدیث ”انما جعل الإمام ليوتم به“ کے آخر میں ”واذا قرء فانصتوا“ کی زیادتی نہ بھی تسلیم کی جائے تو بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنا جائز نہیں۔

علاوہ ازیں یہ زیادتی ثابت بھی ہے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابو بکر ابن اخت ابی النضر دریافت فرماتے ہیں کہ یہ زیادتی صحیح ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں ”اتريد ا حفظ من سليمان“ یعنی یہ زیادتی سلیمان نے نقل کی ہے۔ اور سلیمان سے زیادہ حافظ کون ہے؟ ابو بکر نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث (جس میں یہ زیادتی ہے) کیسی ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے۔ اسی حدیث کی تخریج امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ابو خالد الاحمر کے طریق سے بسند جید کی ہے۔

”فاتبع قرآنہ“ سے تتبع سلطنت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کی گنجائش ہوتی تو حضور اکرم ﷺ جبرائیل علیہ السلام کے اوقاف میں پڑھتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔

(قولہ تعالیٰ ثم ان علينا بيانہ)

اشکال:

اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ثم ان علينا تقرر احوالنا بعینہ یہی تفسیر اوپر ”قرآنہ“ کی گزر چکی ہے۔

جواب:

① بعض نے کہا کہ یہاں تسامح ہو گیا ہے۔ ”بیانہ“ کی صحیح تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التفسیر میں یوں بیان فرمائی ہے۔ ”ان تبینہ“

② قرآنہ کے تحت مذکور ”ان تقرأ“ میں قراءت للنفس مراد ہے۔ اور ”بیانہ“ کے تحت قراءت علی الناس۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے تین اشیاء کا ذمہ لیا۔ آپ کے سینہ میں جمع کرنا، زبان سے پڑھانا، لوگوں پر بیان کرانا۔

قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به الخ كارتبط

اس آیت سے قبل اور بعد قیامت کا تذکرہ ہے، جس سے بظاہر اس کا کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا۔ ربط کے لحاظ سے یہ مقام اصعب المقامات شمار ہوتا ہے۔ اسی بناء پر شیعہ اسے تحریف قرآن پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کلام اللہ کی آیات کا ربط انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ کیونکہ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا صحیفہ قولی ہے۔ اسی طرح یہ پورا عالم صحیفہ فعلی ہے۔ کما قال الشیخ فرید الدین العطار رحمہ اللہ تعالیٰ

آں خداوندے کہ ہستی ذات اوست ہر دو عالم مصحف آیات اوست

صحیفہ فعلی کی ترتیب انسان کی فہم سے بالاتر ہے۔ مثلاً یہ کہ زید عمرو سے پہلے کیوں پیدا ہوا، بکر خالد سے پہلے کیوں مرا؟ وغیرہ۔ پس صحیفہ قولی کی ترتیب و ربط اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس میں کیا بعد ہے؟ ہمہذا اس مقام پر مفسرین نے ربط کی بہت سی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ جن میں سے چند ذکر کی جاتی ہیں۔

① توجیہ فقال۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے قبل قیامت اور نائمہ اعمال کا ذکر ہے۔ بحرین کے سامنے نائمہ

اعمال پیش کر کے حکم دیا جائے گا ”اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیا“ اس وقت خوف کے مارے یہ شخص پڑھ نہ سکے گا، اور زبان میں غیر معمولی لکنت پیدا ہوگی تو حکم ہوگا، ”لا تحرك به لسانك لتعجل به“ یعنی صاف پڑھو۔ ”ان علینا جمعہ“۔ ای ان نجم أعمالک۔ ”وقرآنہ“۔ ای نقرآہ علیک... ”فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ“۔ ای بالاقراء بما فیہا... ”ثم ان علینا بیانہ“۔ ای بیان امرہ

وشرح عقوبتہ

یہ توجیہ سیاق و سباق سے مناسب نہ ہونے کے علاوہ شان نزول کے بھی خلاف ہے۔ ع

ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا

(۲) توجیہ: ((عزاه فی الروح الی الطیبی وهو متأخر عن الامام. ۱۲ منہ)) امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قیامہ کے اثناء نزول میں حضور اکرم ﷺ نے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہوگا تو جملہ معترضہ کے طور پر یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر شروع ہو گیا۔

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ توجیہ سہل ہے مگر صرف درجہ احتمال میں ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں کہ تحریک شفتین کا واقعہ اور اس پر ان آیات کا نزول سورہ قیامہ کے نزول کے وقت ہی ہوا تھا۔ قرآن کریم میں کئی مواضع ایسے ہیں کہ آیات نازل کسی اور موقع پر ہوئی ہیں اور ترتیب میں کسی دوسری جگہ رکھی گئی ہیں۔

(۳) توجیہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ: کتاب کی دو قسمیں ہیں: ”کتاب الاعمال“ یعنی نامہ اعمال اور ”کتاب الاحکام“ یعنی قرآن۔ ان دونوں میں گہری مناسبت ہے۔ کتاب الاعمال، کتاب الاحکام پر مرتب ہوتی ہے۔ اس لیے عادتہ اللہ یوں جاری ہے کہ جہاں ایک کتاب کا ذکر فرماتے ہیں وہاں دوسری کا ذکر بھی لے آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں کتاب الاعمال کا ذکر ہے ”فمن اوتی کتابہ بيمينہ فاولئك يقرؤن کتابہم ولا يظلمون في تلا۔“ اس کے بعد کتاب الاحکام کا ذکر فرماتے ہیں ”ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابی اکثر الناس إلا کفورا۔“ اور سورہ کہف میں ”ووضع الكتاب فتری المجرمین مشفقین ممافیہ ویقولون یویلنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا“ میں کتاب الاعمال کا بیان ہے، اس کے بعد کتاب الاحکام کا بیان آتا ہے۔ ”ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان اکثر شیئاً جدلاً۔“

اور سورہ طہ میں فرماتے ہیں ”یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ ذرقات۔“ اس میں کتاب الاعمال کا ذکر تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ”فتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علماً۔“

غرض یہ کہ دونوں کتابوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اسی اسلوب کے تحت سورہ قیامہ میں بھی یسبأ الإنسان یومئذ بما قدم وأخو میں کتاب الاعمال کا بیان تھا۔ اس لیے اس کے بعد لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ الخ میں کتاب الاحکام کا ذکر آیا۔

(۴) توجیہ: علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب روح المعانی۔ کفار بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ چنانچہ اس سورہ قیامہ میں بھی اس کا ذکر ہے ”یَسْئَلُ اِيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ تو امکان تھا کہ ان کے زیادہ اصرار پر حضور اکرم ﷺ کو خیال ہونے لگے کہ قیامت کا وقت انہیں بتا دیا جائے۔ اس لیے فرمایا ”لَا تَحْرُكْ بَسَّهُ لِسَانِكَ لَتَعْجَلَ بِهِ“ یعنی وقت قیامت معلوم کرنے کے بارے میں زبان تک نہ ہلائیں۔ بالکل خاموش رہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ الخ کا ربط یوں ہوگا کہ ان لوگوں کو وقت قیامت دریافت کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری میں مشغول ہونا چاہیے، جس کے اسباب ہم نے مہیا کر دیے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کی تبیین و تشریح۔

یہ توجیہ بھی شان نزول سے مطابقت نہیں رکھتی۔

حضرت مولانا انور شاہ صاحب قدس سرہ نے توجیہ مذکور کی یوں تفصیل بیان فرمائی ہے کہ بعض دفعہ کلام کے دو مدلول ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سیاق و سباق اور ظاہر نظم سے مفہوم ہو، اسے مدلول اولیٰ کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو قرآن خارجیہ اور شان نزول سے متعین ہو۔ یہ مدلول ثانوی ہے۔ مثلاً فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ لفظ ”خمر“ کے دو مدلول بیان فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو لفظ ”خمر“ کے ظاہر سے مفہوم ہے۔ ای کل ما خامر العقل۔ دوسرا وہ جس کی تعین شان نزول سے ہو رہی ہے یعنی خمر العقب۔ کیونکہ جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت صرف عنب ہی سے شراب بنتی تھی۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ شان نزول سے متعین مدلول کے پیش نظر صرف خمر عنب کو موجب حد قرار دیتے ہیں۔ اور دیگر ائمہ ظاہر لفظ کے مفہوم یعنی ہر مسکر پر حد کے قائل ہیں۔ اس کی نظیر مولانا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے۔

چشم بکشا زلف بشکن یار من از پے تسکین دل بریان من

اس کے مدلول ظاہری کے علاوہ ایک مدلول اور بھی ہے، جو کہ شاعر کا مقصود ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیدا کرنا ہے۔ ”چشم بکشا“ کی عربی ہے ”افتح العین“ اور زلف سے مراد ہے ”لام“ علی سبیل الاستعارة اور بشکن کی عربی ہے ”کسّر“ اور ”دل بریاں“ سے مراد ہے لفظ بریاں کا وسط یعنی حرف یاء۔ پس فتح عین کسر لام اور تسکین یا سے علی بنا۔ اردو میں اس کی نظیر ایک شعر ہے

بے کیونکر جو ہو سب کارا لٹا ہم اُلٹے بات اُلٹی یارا لٹا

”ہم“ کو الٹا تو ”مہ“ ہوا۔ ”بات“ کو الٹا تو ”تاب“ بنا۔ ”یار“ کو الٹا تو ”رائے“ ہوا۔ مجموعہ ”مہتاب رائے“ ہوا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ ہیں کہ ان آیات کے مدلول ثانوی کو جو شان نزول سے متعین ہوتا ہے کچھ ربط نہیں، ان کا ربط مدلول اولیٰ کے لحاظ سے ہے جو نظم و نسق اور سیاق و سباق سے مفہوم ہے جسے صاحب روح نے بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی اس تقریر میں یہ اشکال ہے کہ آپ کی اصطلاح کے مطابق اس آیت کا مدلول اولیٰ ہوگا وقت قیامت کے بارے میں کف لسان، اور مدلول ثانوی ہے بوقت نزول وحی عدم قرأت۔ پس مدلول اولیٰ مراد لینے سے مدلول ثانوی کا بالکل ترک لازم آتا ہے جو صحیح نہیں۔ نیز یہاں مدلول اولیٰ و ثانوی میں کوئی تعلق اور مناسبت نہیں۔

⑤ توجیہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ: بعض دفعہ مفصل قصہ کا ماقبل سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ مگر اس کے ماہصل اور خلاصہ کا ربط ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں ہے ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾۔ اَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ﴿۱۶﴾۔ دوسری آیت اَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ السخ کا شان نزول صحیح بخاری میں یوں منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بول رہے تھے اور بیویوں سے ہمبستری کے وقت اللہ تعالیٰ سے شدت حیا کی وجہ سے بہت چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ المقدور کپڑے لپیٹتے اور سینوں کو دہرا کر کے چھپنے میں بہت تکلیف برداشت کرتے۔ ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تکلف و تعق صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کو جانتے ہیں وہ تو حالتِ ثیاب میں بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، تو ان سے چھپنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔

دیکھیے شان نزول کے اعتبار سے ماقبل کے ساتھ اس کا کچھ ربط معلوم نہیں ہوتا مگر اس کے خلاصہ اور ماہصل کا ربط ہے۔ جس کی تقریر یہ ہے کہ شروع میں مجرمین کی سزا کا تذکرہ ہے، اور دنیا میں سزا سے بچنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ مجرم روپوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ مجرم اتنا قوی اور زبردست ہو، کہ حاکم اسے سزا دینے پر قادر نہ ہو۔ تیسری یہ کہ حاکم کو جرم کا علم نہ ہو۔ یہاں ان تینوں صورتوں کی نفی مقصود ہے کہ عذابِ آخرت سے بچنے کے لیے ان تینوں صورتوں میں سے کسی کا امکان نہیں، چنانچہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ سے صورت اولیٰ پر رد مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور ”وہو علیٰ کل شیء قَدیر“ سے دوسری صورت کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سزا

دینے کی پوری قدرت ہے۔ اور اَلَا اِنَّهُمْ يَشْتَوْنَ صِدْوَرَهُمُ الْخِجَ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخفی سے مخفی چیز کو جانتے ہیں، تو اس سے صورتِ ثالثہ پر رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جرم کو خوب جانتے ہیں، لہذا تم عذاب الہی سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔

اسی طرح سورہ قیامہ میں "لَا تَحْرُکْ بِهٖ لِسَانُکَ" الخ نشان نزول کے پیش نظر اگرچہ ما قبل سے مرتبط نظر نہیں آتا مگر اس کے خلاصہ و ما حاصل کا ربط ہے۔ اس طرح کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تین اشیاء کی جمع کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جمع عظام ای حسب الانسان ان لن نجتمع عظامہ... دوسری جمع الشمس والقمر... تیسری جمع اعمال جو "ینسا الانسان یومئذ بما قدم و اخر" میں مذکور ہے۔ ان تینوں اشیاء کی جمع کفار کی نظر میں بہت مشکل اور بعید بلکہ ناممکن تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہڈیاں بوسیدہ اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور شمس و قمر جیسے اجسادِ عظیمہ کیسے بے نور ہو سکتے ہیں؟ اور اعمال جو قبیلِ اعراض سے ہیں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟

کفار کے اس استعجاب و استبعاد کے جواب میں ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک اسی کاشفیت و نقل وحی کی حالت میں دس دس بارہ بارہ رکوع کو آن واحد میں یاد کر لینا بظاہر مشکل ہے۔ خصوصاً جب آپ کو یاد کرنے کی غرض سے ساتھ ساتھ پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ غرضیکہ آپ مادرِ زاد اُمی ہیں اور ساتھ پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں فرماتے، اس کے باوجود طویل و عریض مضامین کا آن واحد میں آپ کے سینے میں جمع ہو جانا بظاہر عقل انسانی سے بہت بعید ہے، حالانکہ تم روزِ مرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تو اس پر سابقہ تین اشیاء کی جمع کو قیاس کر لو۔ اگرچہ تمہاری عقل اسے بعید سمجھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔

قرآن مجید کا یہ معجزانہ اسلوب ہے کہ طویل اور عمیق مضمون کو مختصر اور بدیہی مثال سے واضح فرمادیتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

① توجیہ علامہ زمخشری: یہ سب سے اہل اور مختصر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے قبل و بعد محبت عاجلہ کی مذمت مذکور ہے۔ اور ان آیات سے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ خیر محض ہے، اس میں بھی عجلت پسندی ممنوع ہے، "لَا تَحْرُکْ بِهٖ لِسَانُکَ لِتَعْجَلَ بِهٖ" تو دنیا جو کہ سراسر مذموم ہے اس کی محبت اور عجلت پسندی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

حدثناعبدان

(قولہ فیدارسہ القرآن) ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نقایہ میں اس حدیث سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ ختم قرآن ضروری ہے۔

(قولہ کان رسول اللہ ﷺ اجود الناس) جود و سخا میں یہ فرق ہے کہ سخا عام ہے۔ خواہ رضائے الہی کے لیے ہو یا حظوظ نفس کی خاطر۔ اور جود صرف رضائے الہی کے لیے ہوتی ہے، اس میں حظ نفس کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ پر جود کا اطلاق کیا گیا۔

اس موقع پر عام طور پر دو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ سخا اور جود کے معنی یہ سمجھ لیے جاتے ہیں کہ مال کثیر خرچ کیا جائے۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ سخا و جود کو اموال کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ ان دو غلط فہمیوں کی بناء پر شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ حضور اکرم ﷺ سے زیادہ سخی ہیں، جیسے کہ حاتم طائی وغیرہ کے واقعات مشہور ہیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ مال کثیر صرف کرنا سخا یا جود نہیں بلکہ کل مال سے مال مصروف کی نسبت کا اعتبار ہے۔ مثلاً ایک شخص لکھ پتی ہے، اور وہ ایک ہزار روپے خیرات کرتا ہے۔ اور دوسرے کے پاس صرف ایک روپیہ ہے، اور وہ پورا روپیہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ بظاہر پہلا شخص زیادہ سخی دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ہزار روپیہ خرچ کیا۔ اور دوسرے نے صرف ایک روپیہ۔ مگر حقیقت میں دوسرا شخص زیادہ سخی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنا کل مال دے دیا، جبکہ پہلے شخص نے اپنے کل مال کا ایک فیصد حصہ خرچ کیا ہے۔ یہ امر معقول ہونے کے علاوہ منقول بھی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ نے کسی اہم کام کے لیے مال جمع کرنے کی ترغیب فرمائی۔ ان ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کافی مال تھا۔ آپ آدھا مال لے گئے اور دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت لے جاؤں گا۔ ادھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا گل اثاثہ لے آئے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کتنا مال لائے ہیں؟ عرض کیا نصف! حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تو عرض کیا کہ کل مال حاضر خدمت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: گھر میں بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا ترکت اللہ ورسولہ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی میدان میں بھی صدیق رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس اس

موقع پر وجہ فضیلت میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ زیادہ مال کون لایا ہے، بلکہ یہ امر ملحوظ تھا کہ کل مال کا کتنا حصہ لایا ہے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ﴿سبق درهم مائة الف درهم قالوا کیف قال کان لرجل درهما فتصدق باجو دهما وانطلق رجل الی عرض ماله فاخذ منه مائة الف درهم فتصدق بها﴾

مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاء ثلاثة نفر الی النبی ﷺ فقال أحدهم كانت لی مائة دینار فتصدقت بعشرة فقال الآخر كانت لی عشرة فتصدقت بواحد وقال الآخر کان لی دینار فتصدقت بعشرة. فقال رسول اللہ ﷺ کلکم فی الأجر سواء وکلکم تصدق بعشر ماله.

اسی طرح جود و سخا کو مال کے ساتھ مخصوص سمجھنا غلط ہے، کیونکہ یہ فیوض و انوار اور علوم و اسرار کو بھی شامل ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ جود کے معنی بیان فرماتے ہیں ”هو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي.“ پس جود و سخا کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد حضور اکرم ﷺ کے اجود الناس ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔

(قولہ وکان اجود ما یکون فی رمضان) اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نزول جبرائیل علیہ السلام کی برکت۔ اور دوسری مدارس القرآن کی۔ تیسری ماہ مبارک کی۔ متعدد برکات کے اجتماع سے آپ کی صفت جود میں ترقی آجاتی تھی۔

حدثنا ابو الیمان

اس حدیث کی شرح سے قبل ایک تاریخی واقعہ سن لیجیے۔ ہجرت کے بعد پانچ سال تک مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ چنانچہ ۲ھ میں جنگ بدر، ۳ھ میں احد، ۴ھ میں بدر صغریٰ جسے غزوہ سویق بھی کہا جاتا ہے ۵ھ میں احزاب واقع ہوا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ۶ھ میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جس کی شرائط بعد برمسلمانوں کے خلاف تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرات کے سینے بہت تنگ تھے، چنانچہ جب آپ ﷺ صلح حدیبیہ سے واپسی کے ارادہ سے اونٹنی پر سوار ہوئے تو ”انفتحننا لک فتحا مبینا الخ“ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کے لیے بشارت عظمیٰ تھی۔

صلح حدیبیہ میں یہ قرار پایا کہ دس سال تک باہمی جنگ نہ ہوگی۔ اسی بناء پر ڈیڑھ سال تک جنگ کا سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتداء ہونے پر یہ صلح ختم ہوگئی۔ اسی مدت صلح میں قریش نے شام کی طرف سفر تجارت کو غنیمت سمجھا۔ کیونکہ اس سے قبل غزوات کی وجہ سے پانچ سال تک شام کا راستہ مسدود رہ چکا تھا۔

ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، اپنا قافلہ لے کر تجارت کی غرض سے شام پہنچے۔ ادھر حضور اکرم ﷺ نے فرصت کا موقع سمجھ کر مختلف بادشاہوں کے نام دعوتِ اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ روم، فارس، حبشہ، اسکندریہ، شام اور یمامہ کے ملوک کی طرف خطوط لکھے گئے۔

اس وقت دو سلطنتیں زیادہ مشہور تھیں۔ ایک روم کی جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اس کا نام ہرقل تھا۔ اور دوسری ایران کی حکومت جس کے بادشاہ کو کسری کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے کسری پر ویز کی طرف عظیم البحرین کی معرفت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا۔ پر ویز نے غصہ میں آ کر اس نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ حضور اکرم ﷺ نے پیش گوئی فرمائی کہ اس کی سلطنت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ پر ویز کی خوبصورت بیوی شیرین پر پر ویز کا لڑکا شیرویہ فریفتہ ہو گیا۔ اس نے شیرین کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنے باپ پر ویز کو قتل کر ڈالا، جب شیرین کو اس کا علم ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، اور شیرویہ جب اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس میں زہر کی ایک شیشی پڑی پائی جسے مقوی دوا سمجھ کر کھا گیا اور ہلاک ہو گیا۔ سلطنت پر اغیار نے قبضہ کر لیا۔

اس کے برعکس ہرقل قیصر روم کے پاس حضور اکرم ﷺ کا خط مبارک پہنچا تو اس نے اسے نہایت ہی احترام اور حفاظت کے ساتھ رکھا اور پشت در پشت اس کی حفاظت و احترام کی وصیت کی۔ اگرچہ خود خوفِ قتل کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کی سلطنت کا حشر پر ویز جیسا نہیں ہوا۔

چودھویں صدی کا پر ویز بھی رسولِ دشمنی میں پیش نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے عدو رسول اللہ ﷺ کا نام رکھنے سے سخت احتراز لازم ہے۔

شاہ مقوقس کے نام حضور اکرم ﷺ نے جو والا نامہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ارسال فرمایا تھا وہ تیرہ سو سال کے بعد برآمد ہوا جو احادیث میں منقول خط کے بالکل مطابق ہے۔ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین نے حفاظتِ حدیث میں کس قدر جانفشانی سے کام کیا ہے۔

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر گئے، ہر قل اتفاقاً ان دنوں جیوش کسریٰ کے دفاع میں کامیاب ہونے پر شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بصریٰ کی وساطت سے نامہ مبارک اس کو دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نبی کے قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی یہاں موجود ہو تو اسے بلاؤ۔ ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء بغرض تجارت وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کو حاضر کیا گیا۔ آگے جو کچھ واقعہ ہوا اس کی تفصیل حدیث میں مذکور ہے:

(قوله هرقل) بفتح الراء وسكون القاف كدمشق، او بسكون الراء وكسر القاف.

(قوله ايلياء) عبراني زبان میں ایل بمعنی اللہ اور یاء بمعنی بیت ہے، مراد بیت المقدس ہے۔

(قوله أنا أقرب بهم نسباً) ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے مل

جاتا ہے۔

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف.

ابوسفیان صحابہ بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف.

عبد مناف پر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔

(قوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب) بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان نے

کہا ”ہو سحر کذاب“ تو ہر قل نے کہا کہ میں نے تمہیں سب و شتم کے لیے نہیں بلایا۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے دعوائے نبوت سے قبل تم ان کو متہم بالکذب کرتے تھے؟ اب تو تم ان کے دشمن ٹھہرے اس لیے کذاب کہہ رہے ہو۔

(قوله فهل يغدر) بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ ہم

نے ان کے حلفاء کے خلاف اپنے حلفاء کی مدد کی ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو ہر قل نے کہا کہ اس صورت میں غدر کی ابتداء تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔

(قوله وهم اتباع الرسل) اس لیے کہ دنیوی شرافت اور وجاہت رکھنے والوں کو اتباع حق سے عار آتی

ہے۔ یہ اکثریت کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم بڑے مالدار بھی تھے۔ نیز ابتداء بعثت میں ایسا ہوتا ہے۔

(قوله عظیم بصری) یہ وہی مسلک غسان ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

تشریح الفاظ مکتوب گرامی آنحضرت ﷺ

(من محمد عبد اللہ ورسولہ) خط کی ترتیب کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ کاتب کا نام مقدم ہوتا کہ اول وہلہ میں اس پر نظر پڑے۔ اس لیے کہ مکتوب الیہ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ کاتب کون ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ ہر قل کے بعض ہمنشینوں نے اعتراض کیا کہ کاتب نے اپنا نام پہلے لکھ کر کتنی گستاخی کی ہے۔ ہر قل نے جواب دیا: کہ اگر وہ بنی برحق ہیں تو وہ اس کے مستحق ہیں۔

(عبد اللہ) اس سے نصاریٰ کا رد مقصود ہے، کہ میں افضل الرسل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

(عظیم الروم) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی زیادہ تعریف کرنا جائز نہیں۔ البتہ اس کے عہدے کے مطابق اسے کوئی لقب دینے میں کوئی حرج نہیں، تا کہ وہ بد تہذیبی پر محمول نہ کریں۔

بدعاية الاسلام. دعاية بكسر الدال ای دعوة الإسلام. بعض روایات میں بداعیة الاسلام آیا ہے۔ تو اس کا موصوف محذوف ہوگا۔ ای بکلمات الداعیة الی الإسلام. أسلم تسلّم. یعنی عذاب سے سلامت رہے گا۔ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سلطنت بھی قائم رہے گی۔ غالباً یہی اشارہ سمجھ کر ہر قل نے اپنی قوم سے ”هل لكم فى الفلاح والرشد وان یثبت ملککم“ کہا تھا۔

یؤتک اللہ اجرک مرتین. اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں:

① بادشاہ کا ایمان رعیت کے ایمان کا سبب بنے گا، تو ایک اجر اپنے ایمان کا، اور دوسرا رعیت کے ایمان کی تسبیب کا۔

② حدیث میں ہے کہ جو اہل کتاب حضور اکرم ﷺ پر ایمان لاتا ہے، اسے دو اجر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ اور پوری تفصیل عنقریب کتاب الایمان میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فان تولیت فان علیک اثم الیریسیین.

اشکال:

بظاہر یہ نص قرآنی ﴿ولا تنزروا زرة وازرة وازرة﴾ کے خلاف ہے۔

جواب:

قرآن مجید میں مباشرت کی نفی ہے۔ اور اس میں تسبیب کا ذکر ہے، یعنی غیر کی گمراہی کا سبب بننے سے اسے گناہ ہوگا۔ تسبیب پر گناہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ وقال الذین کفروا للذین امنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون... ولیحملن أثقالہم وأثقالا مع أثقالہم۔

اول ائصال علی وجہ الباشرة، اور ثانی علی وجہ التسبیب ہیں۔

قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لنعبد الا الله الخ

اشکال:

نصاری: تثلیث کے قائل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، تو کلمہ 'توحید کو' سواء بیننا و بینکم" کہنا کیسے صحیح ہوگا؟

جواب:

(۱) "منزل من اللہ فی القرآن والتوراة والانجیل وسائر الکتب السماویہ" ہونے

میں مساوات ہے۔

(۲) تمام مشرکین بھی ایک حد تک توحید کے قائل ہیں۔ ہر مذہب توحید باری تعالیٰ کا طوعاً و کرہاً زبان سے

اقرار کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے، تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ ایک ہے، مگر اس کے باوجود سیاہ بختی سے اس میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ مثلاً نصاریٰ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک تین اور تین ایک ہیں۔ باوجود یہ کہ اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے، تو بھی توحید کو نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ محال لازم آئے لیکن توحید ہاتھ سے نہ جائے۔

ایک پادری نے میزان الحق لکھی ہے، اور مسئلہ تثلیث پر اوراق کے اوراق سیاہ کر ڈالنے کے بعد لکھتے ہیں، کہ یہ مذہب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور عقول متوسطہ کے سمجھنے سے بالاتر ہے، گویا کہ یہ تشابہات میں سے ہے۔ مگر یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ تشابہ اسے کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آسکے اور اس کی کیفیت معلوم نہ ہوسکے۔ اور تثلیث تو محالات عقلیہ میں سے ہے۔ غرضیکہ ایک وہ چیز ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو، اور دوسری وہ کہ عقل اسے محال

گردانتی ہو۔ ان دونوں میں واضح فرق ہے۔

اسی طرح مجوس سے دریافت کرنے پر جواب ملتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور اہرمن خدا ہی سے ہے۔ جیسے کہ مسلمان شیطان کو سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہم شیطان کو مخلوق سمجھتے ہیں اور وہ اس کو مستقل خالق تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح آریہ بھی توحید کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، کہ یہ کعبہ کی پرستش کرتے ہیں۔ معہذا وہ روح و مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی کسی نہ کسی حد تک توحید کا قول ہے۔ مگر کوئی موحد ہونے کے ہزار دعوے کرے، جب تک اسلام کے دامن میں نہ آئے، وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کے سوا تمام مذاہب میں شرک پایا جاتا ہے۔ صرف اسلام ہی اس سے مبرا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ من کل الوجوه مساوات مراد نہیں۔ بلکہ وہ توحید مراد ہے جس سے انسان کو کوئی مفرد اور مخرج نہیں، اور جس کی فطرت انسانی مقتضی ہے اور مجبور ہے کہ لامحالہ اسے تسلیم کرے۔ پس توحید اجمالاً و کلیاً مسلمہ عقیدہ ہے۔ اور کلیہ یاد دلانے کے بعد جزئیات مختلف فیہا کا اثبات دخول فی الکلیہ سہل ہو جاتا ہے۔

اہل کتاب صفات مختصہ بالباری تعالیٰ میں سے الوہیت کو حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کے لیے، اور مطاع علی الاطلاق ہونے کو احبار و رہبان کے لیے ثابت کرتے تھے، جس کو ”اربابا من دون اللہ“ فرمایا گیا ہے۔ یہ ان کی تحریم و تحلیل کو نصوص قطعیہ محکمہ معمولہ بالا جماع کے خلاف بھی واجب العمل سمجھتے تھے۔ بخلاف تقلید جمہور اہل اسلام کے کہ اس کا محل مسائل ظنیہ محتمل الطرفین ہیں۔ اہل کتاب اپنے اس عقیدہ کو شرک اور منافی توحید نہ سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ وہ بالذات وبالعرض میں فرق کرتے تھے، حالانکہ یہ فرق صفات غیر مختصہ میں صحیح ہے۔ اور صفات مختصہ میں غیر صحیح اور شرک ہے۔

تحقیق شرک

شرک کی دو قسمیں ہیں: ① شرک فی الذات اور ② شرک فی الصفات، قسم اول کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو واحد خالق و مالک سمجھتے تھے۔ ولئن سألتہم من خلق السموات والأرض ليقولن اللہ۔

دوسری قسم یعنی شرک فی الصفات کے بہت سے لوگ قائل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی عبادت

کرتے ہیں۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جمعیتہ العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اہل طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، لہذا کافر اور مباح الدم ہیں۔

قاضی شوکانی صاحب نیل الاوطار نے ایک مستقل رسالہ ”الدر النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید“ میں لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے، کہ سجدہ لغیر اللہ مطلقاً کفر ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیسی اگرچہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے مگر موجب کفر نہیں۔

میں نے کہا اگر آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے، تو ہر ساجد عابد ہوگا اور ہر مسجود معبود ہوگا، تو کیا کسی زمانے میں ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟
جواب دیا کہ نہیں۔

میں نے کہا قرآن مجید میں ہے ”واذقنا للملئکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس۔“ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ”وخر ووالہ سجدا۔“ معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیسی تھا۔ خصوصاً جب کہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زنداں میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے، پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعبدی نہ تھا۔

اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب، اس بارے میں ہمارے علماء سے گفتگو کیجیے۔ علماء کا جو فیصلہ ہوگا ابن سعود کی گردن اس کی نیچے ہوگی۔
سجدہ تعبدی اور تعظیسی میں فرق:

اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ سجدہ تعبدی اور تعظیسی میں کیا فرق ہے؟

اس کو سمجھنے کے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسرے حکام کو کچھ اختیارات سونپ دیتا ہے تو وہ ان کو استعمال کرتے وقت ہر مرتبہ بادشاہ سے اجازت نہیں لیتے، بلکہ ان اختیارات کے استعمال میں مستقل بالذات ہوتے ہیں، کہ جب چاہیں استعمال کریں۔ بالکل اسی طرح مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اصنام کو اختیارات اگرچہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ہی عطا ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات ان کو اس طرح سونپ دیئے ہیں، کہ یہ ان کے استعمال میں مستقل ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، اس لیے کفار کہا کرتے تھے ”لا شریک لک الا شریکاً ہو لک تملکھ و ماملک۔“ بس اسی کا نام شرک ہے۔

پس اگر سجدہ کرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ مسجد متصرف فی الامور ہے، تو یہ سجدہ تعبدی ہوگا، اور ایسا شخص کافر ہوگا۔ اور اگر مسجد کو متصرف نہ سمجھتا ہو، تو یہ سجدہ تعظیسی ہوگا، جو اگرچہ حرام ہے مگر کفر نہیں۔ الیٰتہ صنم کو سجدہ کرنا، خواہ کسی نیت سے بھی ہو۔ مطلقاً کفر ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا شعار ہے۔

(قولہ تعالیٰ فبان تو لو افقولوا اشهدوا باننا مسلمون) اس میں اختلاف ہے کہ اسلام ملت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، یا کہ ادیان سابقہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ مسلم صرف اسی امت کا لقب ہے، ام ماضیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ الانبیاء علیہم السلام واتباعہم المخصوصین۔ کما قال ابراہیم علیہ السلام: انا اول المسلمین. وقال یوسف علیہ السلام: توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین. وقال بنو یعقوب علیہم السلام: ونحن له مسلمون.

اسلام کے لغوی معنی ہیں ”سپرد کر دینا“ کما قال ابراہیم علیہ السلام: ”اسلمت لرب العلمین.“ اور ابراہیم واسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کے متعلق وارد ہے ”فلما اسلما“ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنے نفس کو سونپ دیا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے خط میں ہے ”الاتعلوا علی و اتولوا مسلمین.“

اسلام کا مادہ ”سلم“ ہے۔ اس میں بھی جھکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ”وان جنحو اللسلم فاجنح لها... یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة.“ اس لغوی معنی کے لحاظ سے ہر نبی اور ہر امت پر مسلم کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر نبی کا مدعی یہ تھا کہ بندگان خدا اپنے خالق کے سامنے سر خم کر دیں۔ پس مسلم کے معنی یہ ہوئے کہ جو حکم جس وقت جس کے ذریعہ سے بھی پہنچے، اس پر فوراً گردن جھکا دے۔ اگر کسی ایک حکم سے بھی انحراف کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آخر کار یہ سلسلہ نبوت ایک منبج کمالات پر ختم ہوا، جو ایک مکمل اور عالمگیر قانون لایا۔ جس میں جملہ کتب سماویہ کے احکام موجود ہیں۔ ”فیہا کتب قیمۃ“ گویا کہ وہ تمام کتب کا عرق

ہے۔ اس ملت میں تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی مذہب میں نہیں:

① تمام ملل پر حاوی ہونا۔

② تمام اقوام و قبائل کو عام ہونا۔

③ موبد تا قیامت ہونا۔

پس دین اسلام کو تسلیم کرنا گویا تمام ادیان کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کو ماننے والا اکمل فرد مسلم ہے۔

لہذا اللہ! اگرچہ مسلم کا اطلاق تمام امتوں پر ہو سکتا ہے، مگر بطور لقب صرف اسی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ محدثین میں اور بھی بہت سے حافظ ہیں، مگر ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ لقب ہو گیا۔

نیز معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پہلے ہی سے یہ لقب منتخب فرما دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے

”ہو ستمکم المسلمین من قبل ولی ہذا“ اور یہ لقب وہی ہے جس کی دعا بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بایں الفاظ کی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریعتنا امۃ مسلمۃ لک۔

(قولہ فکان ذلک اخر شان ہرقل) قال فی حاشیۃ لامع الدراری قال الحافظ رحمہ اللہ

تعالیٰ یؤخذ للمصنف رحمہ اللہ تعالیٰ من اخر لفظ فی القصۃ براعۃ الاختتام الخ. وھذا اشارۃ منہ

رحمہ اللہ تعالیٰ الی ما تقدم فی مقدمۃ ھذہ الحاشیۃ فی خصائص البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، جزم

بہ الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ من ان الامام البخاری رحمہ اللہ یدکر فی اخر کل کتاب ما یدل

علی الختم ویشیر الی اختتام الكتاب و ذکر ت ہناک ان الاوجہ عندی ان الامام البخاری رحمہ

اللہ تعالیٰ یدکر فی اخر کل کتاب ما ینبہ الرجل علی خاتمہ و یدکرہ موتہ و ھنا لفظ و ذلک

اخر شان ہرقل کما یشیر الی خاتمۃ الكتاب بلفظ الآخر فهو اشد تنبیہا الی خاتمۃ کل رجل

بالاشارۃ الی اخر شان ہرقل ان صدقت نیتہ انتفع بہا و الا فقد خاب و خسر۔

(قولہ لقد امر امر ابن ابی کبشۃ) امر: بمعنی عظیم، حضور اکرم ﷺ کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کرنے کی

مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں:

① ابو کبشہ حضور اکرم ﷺ کی مرضعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔

② حضور اکرم ﷺ کے خاندان میں کوئی صاحب اس نام کے گزرے ہوں گے۔

(۳) تحقیق یہ ہے کہ ابو کبشہ بن خزاعہ میں سے ایک شخص تھا، جس نے عبادت اصنام چھوڑ کر کواکب پرستی شروع کر دی تھی۔ دین آباء سے انحراف میں تشبیہ دینے کی غرض سے حضور اکرم ﷺ کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا۔

(قولہ وکان ابن الناطور) یہاں تک امام زہری نے عبید اللہ سے سے روایت کی ہے، اور یہاں سے بلا واسطہ ابن ناطور سے روایت کرتے ہیں۔ ابو نعیم نے دلائل النبوة میں امام زہری سے نقل کیا ہے کہ وہ عبد الملک کے زمانے میں شام میں ابن ناطور سے ملے تھے۔

ابن ناطور ہرقل کے محرم راز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام لائے اور عبد الملک کے زمانے تک زندہ رہے۔

(قولہ اتی ہرقل ہرجل) یہ دجیہ کلی یا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات گئے تھے مگر پہلے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔

(قولہ کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیا) یہ خط دجیہ کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے تھے۔ خط پہنچنے پر یہ پوپ ایمان لے آیا۔ پہلے غسل کیا، سفید کپڑے پہنے، پھر ایمان لایا، اور دجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہرقل کو میرے ایمان لانے کی اطلاع کر دینا۔ پھر باہر نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر لوگوں نے اس پوپ کو قتل کر دیا۔ حضرت دجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہرقل کو جا کر پورا ماجرا سنایا تو وہ خوف قتل سے ایمان نہیں لایا۔

کتاب الایمان

(قولہ وهو قول و فعل)

اشکال:

تصدیق قلبی بالاتفاق ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں ذکر نہیں فرمایا؟

جواب:

(۱) قول کو عام رکھا جائے۔ یعنی قول لسانی و قول قلبی دونوں کو شامل قرار دیا جائے۔

(۲) فعل عام ہے خواہ فعل جوارح ہو یا فعل قلب۔

(۳) تصدیق قلبی چونکہ بالاتفاق ضروری اور مسلم تھی اس لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔

یہاں چند مباحث ہیں:

البحث الاول فی معنی الایمان لغۃ و شرعاً

ایمان کے معنی لغوی:

ایمان، امن سے ماخوذ ہے اور امن خوف کی ضد ہے۔ ارشاد ہے ﴿الذی اطعمہم من جوع و امنہم من خوف﴾ ﴿ولیدلنہم من بعد خوفہم امناً﴾ امن کو باب افعال میں لائے تو ایمان ہوا۔ اس کے معنی ہیں ما مؤن اور بے خوف کر دینا۔ جب کسی کو ما مؤن و بے خوف کر دیا جاتا ہے تو چونکہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے کہ صلوة الخوف کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں ﴿فاذا اطمأنتم فاقیموا الصلوة﴾ اس لیے ایمان بمعنی مطمئن کرنا بھی آتا ہے۔

ایمان کے مذکورہ بالا معانی اس وقت ہوتے ہیں جب متعدی بلا واسطہ ہو اور اگر متعدی بالباء ہو تو بمعنی تصدیق ہوتا ہے، کیونکہ مخاطب متکلم کی تصدیق کر کے اسے تکذیب سے بے خوف اور ما مؤن و مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر بقاء کا مدخول کبھی قبیل ذوات سے ہوتا ہے کما فی قولہ تعالیٰ: کل امن باللہ و ملتکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور کبھی قبیل صفات سے کما فی قولہ تعالیٰ: امن الرسول بما انزل الیہ۔ اور جب یہ متعدی باللام ہوتا ہے تو اس کے

معنی اذعان اور انقیاد کے ہوتے ہیں کما فی قوله تعالیٰ: انؤمن لک واتبعک الارذلون.... ومانت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

ایمان کے معنی شرعی:

هو التصديق بما علم محي الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا.

اجمال سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے اس کی تفصیل بیان نہ کی ہوں۔ مثلاً عذاب قبر پر اجمالا ایمان لانا فرض ہے۔ اس تفصیل کا علم ضروری نہیں کہ عذاب صرف جسم یا صرف روح یا دونوں کو ہوگا۔ اور شریعت نے جن امور کی تفصیل بیان کر دی ہیں ان پر تفصیلاً ایمان لانا فرض ہے مثلاً اوقاتِ صلوٰۃ و تعدادِ رکعات وغیرہ۔
تصدیق:

اس سے منطقی تصدیق مراد نہیں، منطق و فلسفہ کے غلبہ سے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اصطلاحاتِ منطق کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، چنانچہ صدر اور غیرہ کے سرورق پر لکھا ہوا ہے۔ ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا. منطق کی اصطلاحات تو کیا، قرآن و حدیث میں تو فقہی اصطلاحات بھی نہیں چلتیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ فلاں امر حضور اکرم ﷺ کو محبوب تھا تو اس سے فقہی استحباب و ندب ثابت نہ ہوگا۔ فقہاء کی یہ اصطلاحات تو بہت زمانہ بعد وضع ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث کو محض لغت سے سمجھا جائے گا۔ البتہ جہاں حضور اکرم ﷺ نے کوئی مفہوم متعین فرمادیا ہو وہ اصطلاحِ شریعت ہوگی۔ وہاں لغوی معنی پر عمل جائز نہ ہوگا۔

لفظ تصدیق سے یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کے لیے صرف سچا جان لینا کافی ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ صرف معرفت کافی نہیں۔ یہ تو منافقین کو بھی حاصل تھی۔ یعرفونه كما يعرفون ابناءهم. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے خطاب فرماتے ہیں ولقد علمت ما انزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مشبورا. لام تاکید اور قد اور علم سے ثابت ہوا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یقین کامل تھا۔

وقال تعالیٰ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا.

کفار کے درغلانے پر ابوطالب نے جب حضور اکرم ﷺ سے یہ کہا کہ آپ تبلیغِ حق چھوڑ دیں، اس پر آپ کو ہر قسم کی طمعیں دلائیں اور کہا کہ اگر آپ نے کلمہ حق نہ چھوڑا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ تو حضور اکرم ﷺ

نے جواب میں فرمایا کہ واللہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں تبلیغ حق نہ چھوڑوگا، اور چچا سے کہا کہ مجھے آپ کی امداد کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ ﷺ کی اس تقریر سے متاثر ہو کر ابوطالب نے یہ اشعار کہے۔

فدعوتنی وعلمت انک صادق
واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم
ولقد علمت بان دین محمد
فاصدع بامرک لاتصبک عضاضة
لسوالا المسلما وحاداری سبة
ولقد صدقت وکننت قبل امینا
حتی اوسد فی التراب دفینا
من خیر اذ بان البریة دینا
ابشر بذاک وقرمنک عیونا
لو جدتنی سمحاً بذاک مینا

دیکھیے ابوطالب کس قدر شہد و مد اور کتنی تاکیدات کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کی صداقت کا اقرار اور یقین محکم کا اظہار کر رہا ہے مگر معہذا اس کو مؤمن نہیں شمار کیا گیا۔

ہر قل نے بھی تصدیق منطقی و لغوی کے ساتھ زبان سے آپ ﷺ کی صداقت کا اقرار بھی کیا اس کے باوجود اس پر مؤمن ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا۔

کفر کی اقسام:

کفر کی چار قسمیں ہیں:

① کفر انکار: زبان اور قلب دونوں سے انکار۔

② کفر حجود: قلب میں معرفت ہونے کے باوجود زبان سے انکار۔

③ کفر عناد: قلب میں معرفت ہو اور کبھی کبھی زبان سے اقرار بھی پایا جائے مگر عناداً تسلیم نہ کرے۔ کساہی

طالب و ہر قل۔

④ کفر نفاق: زبان سے اقرار اور قلب سے انکار۔

تصدیق شرعی:

تحقیق مذکور سے ثابت ہوا کہ تحقق ایمان کے لیے تصدیق لغوی یا تصدیق منطقی کافی نہیں، پس ایمان کی تعریف میں لفظ تصدیق سے تصدیق شرعی مراد ہے۔

امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصدیق علوم و معارف کے قبیل سے نہیں بلکہ یہ کلام نفسی ہے۔ یعنی کسی چیز کو سمجھ لینے کے بعد عقل کا اس پر جھک جانا اور قبول کر لینا۔ ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصدیق سے مراد معرفت کے بعد استسلام باطنی و انقیاد قلب للامروالتوا ہی ہے۔

تأویل قول الامام الايمان معرفة القلب:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے الايمان معرفة القلب۔ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ تو جہمیہ کا عقیدہ ہے، لیکن یہی الفاظ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام مالک اور اشعری رحمہما اللہ تعالیٰ کہیں تو ان کی تأویل کی جاتی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کی تأویل سے کون سا امر مانع ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے لیے چونکہ معرفت ضروری اور موقوف علیہ ہے اس لیے ایمان پر معرفت کا حمل کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معرفت سے معرفت صوفیہ مراد ہو جو کہ کمال ایمان ہے۔

ضرورتاً ای بدلتہ۔ یعنی حضور اکرم ﷺ سے اس کا ثبوت قطعی ہو۔ علم قطعی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ سے بلا واسطہ سنا ہو۔ دوسرا یہ کہ خبر متواتر ہو۔

تواتر کی اقسام:

تواتر کی چار قسمیں ہیں:

- ① تواتر فی الاسناد: یعنی ہر طبقہ میں راوی اس کثرت سے ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب عقلاً محال ہو۔
- ② تواتر فی الطبقة: کوئی سند اگرچہ موجود نہ ہو مگر ہر زمانے میں اس کے ناقل اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو۔ مثلاً قرآن مجید باوجود سند نہ ہونے کے منقول بالتواتر ہے۔
- ③ تواتر فی التعادل: اگرچہ ناقلین و قائلین کی کثرت نہ ہو مگر ہر زمانے میں عالمین کا ایسا جم غفیر رہا ہو کہ ان کا اجتماع علی الکذب عقلاً ممتنع ہو۔ مثلاً اوقات صلوة و تعداد رکعات۔ اگر ہر زمانے میں ان کا قول نہ بھی ہوتا تو عمل ہی حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، پس اس میں تواتر فی الطبقة کے ساتھ تواتر فی التعادل بھی ہے۔
- ④ تواتر فی القدر المشترك: یعنی اگرچہ ہر ایک جزئیہ تواتر سے ثابت نہ ہو مگر سب جزئیات کا امر مشترک یعنی کلیہ متواتر ہو۔ مثلاً وہ معجزات جن کا ذکر قرآن میں نہیں، ان کا ہر فرد تو متواتر نہیں مگر مجموعی طور پر نفس معجزہ کا ثبوت تواتر سے ہے اس طور پر کہ ایک معجزہ کو چند راویوں نے نقل کیا جن کی تعداد تواتر تک نہیں پہنچتی۔ اور دوسرے معجزہ

کو دوسرے چند حضرات نے نقل کیا، تیسرے کو تیسری جماعت نے روایت کیا۔ وہ کذا۔ پس مجموعہ معجزات کے ناقلین حد تو اترا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر حدیث متواتر نہیں مگر امر کلی یعنی نفس حدیث متواتر ہے۔ پس تو اترا کی اقسام اربعہ میں سے جس طریقہ سے بھی کوئی امر ثابت ہو اس کا انکار کفر ہوگا خواہ وہ فرض ہو یا سنت یا مستحب یا مباح۔ چنانچہ مسواک کی سنیت کا انکار کفر ہے۔ اس لیے کہ یہ تو اترا سے ثابت ہے۔

متنبیہ:

مشہور ہے کہ مؤول کافر نہیں ہوتا، مگر خوب یاد رکھو کہ یہ اتنا عام نہیں جتنا بظاہر اس سے مفہوم ہوتا ہے۔ درحقیقت ایمان و کفر کی صحیح تعریف اور کامل معیار وہی ہے جو اوپر گزرا، یعنی الایمان ہو تصدیق ما علم مجی الرسول ﷺ بہ ضرورۃ الخ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کفر ہے۔ لہذا اس کلیہ کے خلاف جو عبارات نظر آئیں گے ان میں تاویل کر کے ان کو اس کلیہ کے مطابق کیا جائے گا، اور یہ کلیہ اپنی جگہ پر اٹل رہے گا۔ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔

پس ”مؤول کافر نہیں“ میں ایسی تاویل مراد ہے جو انکار متواتر کو تسلیم نہ ہو۔ چونکہ الفاظ قرآن سب مبر ہیں اور مفہوم اکثر متواتر نہیں، اس لیے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی لفظ قرآن کا منکر نہیں صرف ہوم میں تاویل کرتا ہے تو وہ کافر نہیں۔ کیونکہ اس نے امر متواتر کا انکار نہیں کیا۔ مگر قرآن کے بہت سے مفہوم بھنوا تر ہیں۔ لہذا اس مفہوم متواتر میں تاویل کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے لفظ ”خاتم النبیین“ متواتر ہے۔ اسی طرح اس کا مفہوم بھی ثابت بالتواتر ہے۔ پس اس کے مفہوم میں تاویل کرنا انکار متواتر ہونے کی وجہ سے بلاہ لفر ہے۔

نقل فی تاریخ الخلفاء دخل رجل من الخوارج علی المأمون فقال له المأمون ما حملک علی خلافها قال اية فی کتاب اللہ تعالیٰ قال وماهی قال ومن لم یحکم بما انزل اللہ فنک ہم الکافرون قال الک علم بانها منزلة قال نعم قال وما دلیلک قال اجماع الامة قال فک رضیت باجماعهم فی التنزیل فارض باجماعهم فی التأویل قال صدقت السلام علیک یا امیر المؤمنین.

الحاق:

علم قطعی اگر صرف خواص تک محدود ہو تو یہ علم ضروری نہیں، علم ضروری وہ ہے جو عوام تک بھی پہنچ جائے، اس کا منکر بہر حال کافر ہے، اور قطعی غیر ضروری کا انکار بظاہر مطلقاً موجب تکفیر ہے مگر راجح یہ ہے کہ اس کے انکار سے صرف اس

شخص کی تکفیر کی جائے گی جس کو اس کی قطعیت کا علم ہو، کذافی المسامرة.

معیارِ حق

آج کل لوگوں نے حسنِ نظم، حسنِ اخلاق، ایثار و ہمدردی، اہتمامِ اعمال اور جرأت و ہمت کو معیارِ حق سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ جن افراد یا جن جماعتوں میں یہ صفات پائی جائیں لوگ ان کو اہلِ حق سمجھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لہذا خوب سمجھ لو کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی معیارِ حق نہیں بن سکتی۔ یہ امر اگرچہ ایسا بدیہی ہے کہ ہر انسان کی عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ معہذا مختصر عرض کرتا ہوں۔

اگر حسنِ نظم کو معیارِ حق قرار دیا جائے تو برطانیہ اور امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ اہلِ حق ہوں گے۔ اسی طرح عیسائی مشنریاں اور قادیانی جماعت جس حسنِ نظم سے کام کر رہی ہے، کوئی مسلم جماعت ایسی منظم نہیں۔ اسی طرح حسنِ اخلاق اور ایثار و ہمدردی جس حد تک عیسائی مشنریوں اور قادیانیوں میں ہے کسی مسلم جماعت میں نہیں۔

عیسائی مشنریاں شفا خانوں اور گھی دودھ کے ڈبوں اور مختلف چیزوں کی تقسیم، روپے اور ملازمت وغیرہ کے لالچ میں لوگوں کو عیسائی بنا رہی ہیں۔ اس لیے اچھوت قوم میں عیسائی مذہب اختیار کر چکی ہیں۔ یہی طریقہ عیسائیوں سے قادیانیوں نے سیکھا۔ بہت سے قادیانی ڈاکٹروں نے اپنی خدمات وقف کر رکھی ہیں۔ دوکانوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ مریض کے گھر پر جا کر بلا فیس معاینہ کیا جاتا ہے۔ میں نے تقسیم کے ایام میں بعض قادیانیوں کو دیکھا کہ منوں کی مقدار میں روزانہ مہاجرین میں تازہ دودھ تقسیم کرتے تھے۔ یہ ایک دودن کا واقعہ نہیں بلکہ کئی مہینوں تک ان کا یہ معمول دیکھا گیا۔ عیسائی مشنریاں ڈبے کا دودھ تقسیم کرتی ہیں۔ مگر قادیانی اس سے بھی بڑھ کر تازہ دودھ تقسیم کرتے رہے، کیا یہ قادیانی اور عیسائی اہلِ حق ہو سکتے ہیں؟

انھی عیسائی مشنریوں اور قادیانیوں کے طریقہ تبلیغ کی تقلید بعض مسلم جماعتیں بھی کرنے لگیں۔ یہ لوگ شفا خانوں اور مختلف مواقع پر امدادی فنڈوں اور تعاون کے ذریعہ لوگوں کو متاثر کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

شرعی نظر سے یہ چیز معیارِ حق نہیں بلکہ سرے سے یہ طریقہ تبلیغ غلط ہے۔ آپ نے کوئی احسان کر کے یا طمع دلا کر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیا تو ایسے شخص کا کیا اعتبار؟ کل کوئی دوسری جماعت اسے کوئی بڑی طمع دے کر اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔

اسی طرح اہتمام اعمال بھی معیار حق نہیں۔ خوارج کے بارے میں حضور اکرم ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی جس کی صداقت کو دنیا نے دیکھا۔ فرمایا یہ لوگ ایسے عابد و زاہد ہوں گے کہ تم ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ ہر وقت تلاوت قرآن سے رطب اللسان رہیں گے مگر لای تجاوز حناجر ہم یعنی قرآن کا اثر ان کے قلوب کی طرف تجاوز نہ کرے گا۔ یا یہ کہ ان کی تلاوت سماء قبول کی طرف بلند نہ ہوگی۔ ان کے منہ ہی میں رہے گی۔

جار اللہ زمخشری کو جار اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے دنیا و مافیہا سے الگ ہو کر بیت اللہ میں معتکف ہو گئے تھے، کیا معتزلہ و خوارج کے اہتمام اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی اہل حق کہہ سکتا ہے؟

یونہی جرأت و ہمت سے متعلق غور فرمائیے کہ کفار ہمیشہ کیسی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کا لونڈیاں بنا گوارا کر لیا۔ بچوں کو غلام بنایا، خود غلامی کا طوق پہنا، سلطنتیں قربان کیں، املاک چھوڑیں اور اپنی جانیں دیں۔ کوئی بڑی سے بڑی آفت ان کو ان کے نظریہ سے نہ ہٹا سکی۔ ابوطالب کی جرأت دیکھیے، مرتے وقت بھی یوں کہتے ہیں کہ ”اخرت النار علی العار“ یعنی میں آبائی دین چھوڑنے کی عار پر نارِ جہنم کو ترجیح دیتا ہوں۔ غور کیجیے کہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ معلوم ہوا کہ جرأت و ہمت و استقلال کو معیار حق قرار دینا غلط ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایثار و ہمدردی، خدمت خلق، حسن اخلاق، حسن نظم اور ہمت و جرأت اہل حق کی صفات ہیں جن کو غیر اہل حق نے اختیار کر لیا ہے جیسے کہ غیر اہل حق کی کئی صفات کو اہل حق اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صفات مذکورہ بلاشبہ صفات محمودہ ہیں اور اہل حق کی صفات ہیں مگر حق کا معیار نہیں کہ جس میں بھی یہ صفات ہوں اسے اہل حق سمجھ لیا جائے۔

اب سنیے کہ حقیقت میں معیار حق کیا چیز ہے؟ ارشاد ہے:

① ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی تفسیر، صراطِ القرآن یا صراطِ اللہ، یا صراطِ الرسول ﷺ سے نہیں فرمائی، اس لیے کہ لوگ اس کی تعین میں اختلاف کرتے لہذا فرماتے ہیں صراطِ الذین انعمت علیہم۔ کہ یہ منعم علیہم جماعت کا راستہ ہے۔ یہ جماعت صراطِ مستقیم کی تعین کرے گی، بلکہ عربیت کا قاعدہ ہے کہ بدل مقصود بالنسبہ ہوتا ہے، اور مبدل منہ کو صرف اسمِ اشہر ہونے کی وجہ سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلبِ ہدایت

میں مقصود اصلی منعم علیہم جماعت کا راستہ ہے۔ صراطِ مستقیم اسی کا دوسرا نام ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اپنی تفہیم میں جیسے رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کی محتاج ہے۔ اس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفہیم میں رجال اللہ (منعم علیہم) کی محتاج ہے۔ ہم اس جماعت سے مستغنی ہو کر قرآن و حدیث سمجھنے کے مجاز نہیں، حاصل یہ کہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسوۂ حسنہ صراطِ مستقیم ہوگا پھر ان سے بلا واسطہ اس طریق کو سمجھنے والی جماعت تابعین پھر ان سے نقل کرنے والی جماعت، اسی طرح ایک دوسرے سے قیامت تک بالمشافہ صحیح طریق کو حاصل کرنے والی رجال اللہ کی جماعت کا طریق صراطِ مستقیم ہوگا۔ اور اس کے خلاف جملہ طرق ضلالت اور گمراہی کے راستے ہوں گے۔ رجال اللہ کی جماعت قرآن و حدیث کی زندہ تصویر اور چلتی پھرتی تفسیر ہوگی۔

② ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے قرآن کے صحائف کافی نہیں، بلکہ اس کا مطلب اور اس کی تفسیر جو رجال اللہ کے صدور میں ہے وہ واجب القبول ہے۔

③ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ”يُشَاقِقِ الرَّسُولَ“ پر ”وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ“ کا عطف تفسیری ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کی سبیل کی تعین مؤمنین کی ایک جماعت اپنے قول و عمل سے کرے گی۔ ان کے راستے سے انحراف رسول اللہ ﷺ کے راستے سے انحراف ہوگا اور موجب جہنم ہوگا۔ اعازنا اللہ منہا۔

④ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ اس آیت میں أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اتباع کو واجب اور ان کے طریق کو لوگوں کے لیے حجت قرار دیا۔

⑤ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ اس میں بھی یہ امر مصرح ہے کہ منعم علیہم جماعت کا راستہ معیار حق ہے۔

⑥ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ یہ نص ہے کہ ایمان وہ معتبر ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ایمان جیسا ہو، یعنی ایمان صحیح کی کسوٹی اور معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی شخص براہ راست قرآن یا حدیث پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے تو یہ ایمان قبول نہ ہوگا۔

② حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں میری امت کے بہت سے فرقے ہو جائیں گے، ان میں صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا کہ ”ما انا علیہ واصحابی“ بظاہر ”ما انا علیہ“ فرمادینا کافی تھا، مگر آنحضرت ﷺ کو اس کا علم تھا کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ میرے اصحاب سے مستغنی ہو کر میرا رستہ تلاش کریں گے بلکہ مجھ سے بھی مستغنی ہو کر صراطِ قرآن کی تعیین کریں گے اس لیے ”ما انا علیہ“ کے بعد ”واصحابی“ کا اضافہ فرما کر اپنے طریق کی تفصیل فرمادی کہ میرا طریق وہی ہوگا جو کہ میرے اصحاب بیان فرمائیں گے۔ ”ماوردیہ القرآن“ یا ”ما انزل اللہ“ کی بجائے ”ما انا علیہ واصحابی“ فرمانا اور پھر ”ما انا علیہ“ کو کافی نہ سمجھنا صریح دلیل ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو براہِ راست سمجھنے کی اجازت نہیں۔

⑧ علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجد۔ اس حدیث میں ”سنتی“ کے بعد ”سنة الخلفاء“ کا عطف تفسیری لا کر وضاحت فرمادی کہ میری سنت صرف وہ ہوگی جس کی تعیین خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کریں گے۔

⑨ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین۔ یعنی امت میں سلف سے خلف علم صحیح کے حامل رہیں گے، اور بلا واسطہ ایک دوسرے سے صحیح طریق کی تعلیم پانے والی جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی۔ جو رجال اللہ سے مستغنی ہو کر براہِ راست قرآن و حدیث سے استنباط و اجتہاد کے شائقین کی من مانی تاویلات و تحریفات کا قلع قمع کرتی رہے گی۔

⑩ عن حذیفة رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ انی ما ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما و زاد الحافظ ابو نصر القصار فانہما حبل اللہ الممدود فمن تمسک بہا تمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها۔ رواہ الترمذی وحسنہ، وقال فی الباب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما والطبرانی عن ابی داؤد و احمد و ابن ماجہ وصحہ ابن حبان و الحاکم۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد قرآن و حدیث کے اتباع کی بجائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کو فرض قرار دے کر ان کے معیار حق ہونے پر مہر ثبت فرمادی۔ فبای حدیث بعدہ یؤمنون۔

⑪ النجوم امانة للسماء واصحابی امانة لامتی (رواہ مسلم) اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کا حکم فرمایا ہے۔

عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ امر ظاہر ہے کہ حق کا معیار ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہر زمانے میں بلا واسطہ ایک دوسرے سے استفادہ و افادہ کرتی ہوئی آرہی ہو اس لیے کہ افہام و تفہیم میں چند امور کا ہونا ضروری ہے۔

① مخاطب و متکلم ہم زبان ہوں۔ غیر اہل لسان کتنی ہی مہارت کیوں نہ پیدا کر لے، مگر اہل لسان جس حد تک کلام کا مفہوم سمجھتا ہے، غیر نہیں سمجھ سکتا۔

② متکلم کے لہجے کو سننا، چنانچہ استفہام و اخبار میں فرق صرف لہجے کے اعتبار ہی سے ہو سکتا ہے۔ الفاظ دونوں کے یکساں ہوتے ہیں۔

③ متکلم کے چہرے اور اس کی رنگت اور ہیئت و آثار اور ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارات کو دیکھنا، امر استعجاز یا تہدید کے لیے ہے یا کہ طلب ما موربہ کے لیے؟ اور کلام غضب یا مزاح پر مبنی ہے یا کہ حقیقت پر؟ یہ جملہ امور متکلم کے لہجے اور اس کی رویت پر موقوف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے حالت غضب میں فرمایا اسألونی ما شئتم لوگوں نے فضول سوال شروع کر دیے۔ کسی نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ کسی نے پوچھا کہ میری اوٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا اعدو ذب اللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ۔ تب جا کر آپ ﷺ کا غصہ فرو ہوا۔

④ کلام کے محل وقوع کا مشاہدہ۔ حقیقت لغویہ، عرفیہ، اصطلاحیہ، مجازی یا استعارہ کنایہ یا توریہ، مفہوم کا عموم و خصوص وغیرہ کلام کے محل ورود ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔

⑤ قرب ظاہری و باطنی (قرب باطنی سے مراد ہے تعلق و محبت) اور خیالات و نظریات میں اتحاد و یکجہتی، چنانچہ ہر شخص اپنے احباب اور ہم مجلس و ہم مشرب کی بات بہ نسبت دوسروں کے زیادہ سمجھتا ہے۔

انہی معقول و مسلم اصولوں کی بناء پر جب کوئی صحابی کسی روایت کو بتا کید بیان کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں ابصر نہ عینای و سمعہ اذناى و وعاء قلبى۔ یعنی جب حضور اکرم ﷺ کلام فرما رہے تھے۔ اس وقت میری دونوں آنکھوں آپ ﷺ کے چہرہ انور اور اس کے الوان و آثار و تغیرات اور چشم و ابرو کے اشارات اور ہاتھوں کے تغیر کو دیکھ رہی تھیں اور کلام کے محل ورود کا مشاہدہ کر رہی تھیں اور میرے دونوں کان آپ ﷺ کے لہجے اور آواز کے نشیب و فراز کو سن رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا اور اپنے کان سے سن رہا تھا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں خود

آنکھیں اور کان بن رہا تھا پھر ایک آنکھ اور کان نہیں۔ بلکہ میں ہمہ تن دونوں آنکھیں اور دونوں کان بن کر متوجہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اہل لسان ہونے اور قرب ظاہری و باطنی کا شرف بھی حاصل تھا، ان سب خصوصیات کی بدولت آپ ﷺ کے ارشادات کو میرے قلب نے خوب سمجھا اور الفاظ و معانی کو تغیر و تبدل سے خوب محفوظ کر لیا۔

اب غور فرمائیے!

کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب اہل لسان بھی تھے، براہ راست آں حضور ﷺ کے لہجے کو سننے والے، بوقتِ تکلم کیفیات و اشارات کا مشاہدہ کرنے والے، آیات قرآنیہ کے شانِ نزول اور احادیث کے مواقعِ ورود کو خوب جاننے والے تھے۔ آنحضور ﷺ کے ساتھ قرب ظاہری و باطنی کے اعلیٰ مقامات پر تھے کہ ان کے درجہ قرب تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، مقربین بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے درباری اشارات سمجھنے کی پوری استعداد رکھتے تھے۔

لہذا اس جماعت نے جو کچھ صراطِ مستقیم کی تعیین فرمائی اس سے ہٹ کر صراطِ مستقیم کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بلا واسطہ استفادہ کرنے والی جماعت تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انھوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول و فعل کو بلا واسطہ سنا اور دیکھا اور مشافہۃ صراطِ مستقیم کی ہدایت حاصل کی۔ ان کے بعد تبع تابعین نے۔ علیٰ ہذا القیاس بالمشافہ تعلیم و تعلم کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی حفاظت کرنے والی جماعت چلی آئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گی۔ یہ سلسلہ کبھی کسی زمانہ میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔

اسلام میں ایسا وقت آئی نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث صرف صحائف کی شکل میں رہ جائیں اور ان کے الفاظ و معانی کی حامل کوئی جماعت نہ ہو۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اور دینِ قویم و صراطِ مستقیم کی حفاظت کرتی رہے گی۔

اس سے ثابت ہوا کہ معیارِ حق یہ رجال اللہ کی جماعت ہے جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ اہل حق ہوں گے، اور جس فرد یا جماعت نے ان کا دامن چھوڑا وہ خواہ کتنے ہی دعوے اتباع قرآن و حدیث کے کرتے رہیں اہل حق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اہل حق کا لقب، اہل سنت و الجماعت اسی لیے پڑا کہ یہ لوگ قرآن کو سنت سے اور قرآن و سنت دونوں کو رجال اللہ کی جماعت سے سمجھتے ہیں۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امین۔

البحث الثانی فی أن الاقرار داخل فی الایمان ام لا

اگر کسی کو اقرار باللسان پر قدرت ہی نہ ہوئی، مثلاً تصدیق قلبی حاصل ہونے کے بعد اتنا وقت ہی نہ مل سکا کہ جس میں اقرار باللسان کر سکے۔ یا زبان کی آفت کی وجہ سے اقرار پر قادر نہیں تو ایسی حالت میں تحقق ایمان کے لیے اقرار باللسان بالاتفاق شرط نہیں۔ اور اگر کوئی عذر نہ ہو اور اقرار کی فرصت بھی ملی پھر اس سے اقرار باللسان کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ معہذا اقرار نہ کیا تو اس کا ایمان بالاتفاق معتبر نہیں، اگرچہ تصدیق قلبی رکھتا ہو۔ کذا قال ابن الہمام فی المسایرة۔

محل اختلاف:

اقرار کی قدرت اور فرصت ہوتے ہوئے کسی نے اس سے اقرار کا مطالبہ نہیں کیا اور یہ تصدیق قلبی کے بعد ساکت رہا نہ اقرار کیا نہ انکار۔ تو مرجحہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مؤمن ہے۔ اس صورت میں اقرار باللسان ضروری نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ عند اللہ مؤمن ہے۔ مگر دنیا میں اس پر مسلمین کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ جب تک اقرار باللسان نہ کرے۔ وہو مذهب الامام والاشاعرة والماتریدیة رحمہم اللہ تعالیٰ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ شخص فیما بینہ و بین اللہ بھی مؤمن نہیں۔ وہی روایۃ عن الامام ایضاً۔

پھر جو حضرات اقرار باللسان کو ضروری قرار دیتے ہیں ان میں سے بعض اسے شرط کہتے ہیں اور بعض رکن۔ مگر بالاتفاق یہ ایسا رکن یا ایسی شرط نہیں جو کسی وقت بھی ساقط نہ ہو، چنانچہ بوقتِ اکراہ اقرار ساقط ہو جاتا ہے جیسے کہ بوقتِ عذر نماز میں رکن قیام معاف ہو جاتا ہے۔ ایمان کا وہ رکن جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتا صرف تصدیق قلبی ہے۔

تاویل قول الامام الایمان هو التصدیق والاقرار:

فقہ اکبر میں ہے الایمان هو التصدیق والاقرار۔ اگر اس کتاب کی نسبت امام رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے تو اس عبارت میں واو بمعنی مع ہوگی۔ ای التصدیق مع الاقرار یعنی تصدیق اصل ہے اور اقرار تابع ہے۔

البحث الثالث فی أن الاعمال داخلہ فی الایمان ام لا

مرجیہ اور احناف و متکلمین کے ہاں عمل ایمان کا جز نہیں۔ محدثین اور خوارج و معتزلہ عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔

پھر جو لوگ جزئیت کی نفی کرتے ہیں ان میں سے مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل لاشعہ محض ہے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بد عملی سے نہ ایمان کی رونق میں کچھ فرق آتا ہے اور نہ ہی نجاتِ اخروی میں مخل ہوگی۔

اور قائلین جزئیت میں سے معتزلہ و خوارج جزئ ترکیبی کے قائل ہیں۔ یعنی فقدانِ عمل فقدانِ ایمان کو مستلزم ہے۔ ارتکابِ کبیرہ سے ایمان جاتا رہے گا۔ اور محدثین جزئ تزیینی قرار دیتے ہیں یعنی اعمال کے فقدان سے ایمان کی زینت جاتی رہتی ہے، نفسِ ایمان باقی رہتا ہے۔

پھر معتزلہ و خوارج آپس میں مختلف ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اسے منزلة بین المنزلتین کہتے ہیں۔ اور خوارج اس کے قائل ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔

معتزلہ اپنی اصطلاح میں مرتکب کبیرہ کو فاسق کہتے ہیں مگر یہ فقہاء و الافاسق نہیں بلکہ یہ معتزلہ کی اپنی اصطلاح ہے جسے وہ مخلد فی النار قرار دیتے ہیں۔ مرتکب کبیرہ کے بارے میں نتیجہ کے اعتبار سے معتزلہ و خوارج میں کوئی اختلاف نہیں صرف تعبیر کا فرق ہے کہ معتزلہ اسے فاسق کہتے ہیں، اور خوارج کافر کہتے ہیں۔ نتیجہً دونوں مخلد فی النار ہونے پر متفق ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ:

اہل السنۃ والجماعۃ مرجیہ کی تفریط اور معتزلہ و خوارج کے افراط کے درمیان ہیں۔ یعنی نہ تو عمل کو ایمان کا ایسا جز قرار دیتے ہیں کہ جس کے انعدام سے ایمان معدوم ہو جائے اور نہ اسے لاشعہ محض کہتے ہیں کہ اس پر جزاء و سزا کچھ بھی مرتب نہ ہو بلکہ مرتکب کبیرہ کو مستوجب سزا قرار دیتے ہیں اور بالآخر ناجی تسلیم کرتے ہیں۔ محدثین و فقہاء کا صرف تعبیر میں اختلاف ہے ثمرہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

عبارت ناشتی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر

اشکال:

معتزلہ و خوارج کو تو چھوڑیے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ میں کیوں اختلاف ہوا؟ پھر اختلاف بھی حقیقت ایمان میں جو کہ سب احکام کی اساس ہے۔

چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی

جواب:

بعض حضرات نے محدثین و فقہاء کے اختلاف کو صرف نزاع لفظی قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ مناقب الشافعی میں فرماتے ہیں کہ جب عمل ایمان کا جزء ہے تو انتفاء عمل انتفاء ایمان کو مستلزم ہونا چاہیے کیونکہ انعدام جزء پر انعدام کل لازم ہے۔ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ عمل نفس ایمان کا جزء نہیں بلکہ کامل ایمان کا جزء ہے۔ پس جو حضرات جزئیت اعمال کا انکار کرتے ہیں وہ نفس ایمان کے اعتبار سے ہے۔ اور جو جزئیت کے قائل ہیں وہ ایمان کامل کے لحاظ سے قائل ہیں۔ پس حقیقت فریقین میں کوئی اختلاف نہیں صرف لفظی نزاع ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے نزاع لفظی قرار دیا ہے۔

ابن تیمیہ نے اعتراض کیا ہے کہ امام رازی پر منطوق کا غلبہ تھا اس لیے انھوں نے یہ کہا کہ انتفاء الجزء انتفاء الكل کو مستلزم ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض اجزاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے انتفاء سے کل کا انتفاء نہیں ہوتا مثلاً انسان کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دینے کے باوجود انسان باقی رہتا ہے۔

ابن تیمیہ نے امام رازی پر یہ فضول تنقید کی ہے۔ اس لیے کہ ابن تیمیہ کے کلام کا حاصل بھی وہی ہے جو امام رازی نے فرمایا کہ عمل ایمان کامل کا جزء ہے نفس ایمان کا جزء نہیں۔ ابن تیمیہ نے بھی اس سے زائد کوئی نئی بات نہیں کہی۔ غرضیکہ بعض حضرات نے اسے صرف نزاع لفظی قرار دیا ہے مگر یہ بہت بعید ہے کہ اتنے جلیل القدر علماء نزاع لفظی کے بھنور میں پھنسے رہے اور آخر تک ابن کو اس پر متنبہ نہ ہوا کہ ہم فضول بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے اسے محض لفظی نزاع قرار دینا قرین قیاس نہیں۔ لہذا یہ اختلاف یا اختلاف انظار ہے یا اختلاف مقتضیات احوال۔

اختلاف انظار:

فعند المحدثین الاعمال من الايمان بمنزلة الاغصان من الشجر او الاعضاء من الجسم.
وعند المتكلمين بمنزلة الاغصان من الاصل. كما قال الله تعالى اصلها ثابت و فرعها في

السماء. او بمنزلة لاعضاء من الروح. کسی عضو کے انتفاء سے روح میں نقص نہیں آتا اور روح کے انتفاء سے سب اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔

محدثین کے ہاں چونکہ ایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان سے مرکب ہے، لہذا ایمان کا محل بھی تین چیزیں ہونی چاہئیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محل ایمان صرف قلب ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل:

① نصوص ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا محل صرف قلب ہے۔

(۱) اولئك كتب في قلوبهم الايمان

(۲) قالوا امنا بافواهم ولم تؤمن قلوبهم

(۳) ولكن الله حب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم

(۴) ولما يدخل الايمان في قلوبكم

(۵) وقلبه مطمئن بالايمان

(۶) ولكن ليطمئن قلبي

(۷) عن اسامة بن زيد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فی سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فادرکت رجلا فقال لا اله الا الله قطعته فوق

فی نفسی من ذلك فذکرته للنبی ﷺ فقال رسول اللہ ﷺ اقال لا اله الا الله وقتلته قال

قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبه (رواه مسلم)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ ایمان کا تعلق صرف قلب کے ساتھ ہے۔

② امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایمان کی تعریف کرتے ہیں وہ اس کے لغوی معنی (تصدیق) کے مطابق ہے۔

جب لوگوں کو "امنوا" کا امر کیا گیا یا حضور اکرم ﷺ نے "ان تؤمن بالله الخ" ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے کہ اہل لغت

ایمان کے لغوی معنی ہی سمجھے ہو گئے۔

③ ایمان کفر کی ضد ہے، اور کفر جو دو تکذیب کو کہتے ہیں۔ جس کا محل قلب ہے۔ تو اس کی ضد یعنی ایمان کا محل بھی

قلب ہی ہوگا۔

۴۲) قرآن مجید میں کئی جگہ امنوا و عملوا الصلحت۔ بعطف الاعمال علی الایمان آیا ہے جو مغایرت کو مقتضی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔

بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ عطف مغایرت کے لیے نہیں بلکہ تخصیص بعد التعمیم ہے مگر یہ اس لیے صحیح نہیں کہ تخصیص بعد التعمیم میں معطوف علیہ سے معطوف زیادہ مہتمم بالشان ہوتا ہے، حالانکہ اعمال ایمان سے افضل نہیں بلکہ ادنیٰ ہیں۔

﴿و من يعمل من الصلحت وهو مؤمن﴾ میں ایمان کو اعمال صالحہ کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اور شرط مشروط میں مغایرت ضروری ہے۔

قرآن مجید میں کئی جگہ ایمان کو مقرون بالمعصیۃ کیا گیا ہے۔ کما فی قوله تعالیٰ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ایض وهو نائم ثم اتیتہ وقد استیقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلك الا دخل الجنة قلت وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق وقال فی الرابعة وان زنی وان سرق علی رغم انف ابی ذر (متفق علیہ)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ عمل کے فقدان کے باوجود ایمان باقی رہتا ہے لہذا عمل جزء ایمان نہیں لان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل۔

تبلیغ میں پہلے ایمان اور اس کے بعد اعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر اعمال ایمن میں داخل ہیں تو دعوة ایمان کے بعد مستقل طور پر دعوت عمل تحصیل حاصل ہوگا۔

عن الشرید بن سوید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان امی اوصت ان اعتق عنہا رقبة مؤمنة و عندی جاریۃ سوداء نوبیۃ فاعتقہا قال ادعہا فدعوتہا فجاءت۔ فقال من ربک قالت اللہ قال فمن ان قالت رسول اللہ قال اعتقہا فانہا مؤمنة (رواہ ابو داؤد والنسائی)

وعن معاویۃ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث طویل قال وکانت لی جاریۃ سوداء ترعی غنمالی قبل احد والجوانیۃ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنما وانا رجل من بنی ادم

اسف كما يأسفون لكن صككتها صكة فأتيت النبي فغظم ذلك على قلت يا رسول الله افلا اعتقها قال اتنى بها فاتيته بها فقال لها ابن الله قالت فى السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة (رواه مسلم و ابو داؤد والنسائى) ان دونوں واقعات میں حضور اکرم نے اعمال سے متعلق کچھ دریافت کیے بغیر لوٹدیوں پر مؤمن ہونے کا حکم لگایا۔

حضرت معاذ، عبادۃ بن الصامت، عثمان، جابر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ایسی احادیث مروی ہیں جن میں تصریح ہے کہ نجات اعمال پر موقوف نہیں۔

حدیث جبریل میں ”ما الايمان“ کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان تشهد ان لا اله الا الله الخ“ اس میں اعمال کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے۔ اور اسلام اداء شہادتین و اعمال صالحہ کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔

حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعطى رسول الله رهطا وانا جالس فترك رجلا وهو اعجبهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله انى لاراه مؤمنا قال او مسلما الخ۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر مؤمن ہونے کا یقینی حکم نہیں لگانا چاہیے، مسلم کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے جس پر اطلاع مشکل ہے، مذکورہ دلائل کے پیش نظر امام صاحب رحمہ اللہ نے جزیت اعمال کا انکار کیا ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے متقدمین کے قول ”الايمان هو التصديق بالحنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان“ کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایمان کی تعریف میں تصدیق بالبحان اصل ہے اور اقرار و عمل توابع میں سے ہیں۔ اس کی نظیر حدیث میں ہے عن الفضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قال رسول الله الصلوة مثني تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع اتمسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداة۔ رواه الترمذى) وفي حديث طويل انما هي التسييح والتكبير وقراءة القرآن۔ رواه مسلم و ابو داؤد والنسائى) دیکھیے تخشع وتضرع اور تسبیح بلکہ دعاء کو بھی نماز قرار دیا ہے اور ”ومن لم يفعل ذلك الخ“ سے اس کی کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات متعلقات سے کو بھی تحت اشیٰ ذکر کر دیتے ہیں الاعتناء بشانہ۔ پس اگر کوئی شخص ان حدیثوں کی تشریح یوں کرے کہ قرأت القرآن اور تکبیر تحریر فرض

اور تشہد واجب اور تکبیرات انتقال و تسبیح سنت، اور تشیع و تضرع مستحب اور دعا برفع الیدین نماز سے خارج ہے تو اسے حدیث کی مخالفت نہیں کہا جاسکتا۔

اختلاف مقتضیات احوال:

محدثین کے زمانہ میں مرجیہ کی کثرت تھی جو کہ اعمال کو لاشعہ محض کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اعمال کی اہمیت بیان کرنے کے لیے محدثین نے فرمایا کہ اعمال ایمان کا جزء ہیں۔

اور امام رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتزلہ و خوارج کا زور تھا جو اعمال کو ایمان کے اجزاء ترکیبہ قرار دیتے ہیں اور انتفاء عمل کو مستلزم انتفاء ایمان اور مرتکب کبیرہ کو خارج عن الایمان قرار دیتے ہیں۔ لہذا ان کی تردید میں امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جزئیات اعمال کی نفی فرمائی، یعنی ایسا جزء نہیں جیسا تم کہتے ہو کہ اس کے فقدان سے ایمان ہی نہ رہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں جبریہ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان مختار ہے یعنی ایسا مجبور محض نہیں جس کے تم قائل ہو۔ اور اگر قدریہ سے مقابلہ کا اتفاق ہو تو کہیں گے کہ انسان مختار نہیں، یعنی ایسا مختار نہیں جیسا کہ تم کہتے ہو۔

حضرت علیؑ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ انسان مختار ہے یا کہ مجبور؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھالیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ۔ وہ نہ اٹھاسکا تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے۔ امام کو مرجیہ میں شمار کرنے کا مطلب:

ابن قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں (جو ان کی طرف منسوب ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال) امام رحمہ اللہ تعالیٰ کو مرجیہ میں شمار کیا ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں: اس سے مراد وہ مرجیہ نہیں جو کہ اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج فرقہ ضالہ ہے۔

چنانچہ ابن حزم الفصل فی الملل والایہواء والنحل میں لکھتے ہیں کہ مرجیہ کی دو قسمیں ہیں:

ایک مرجیہ فی الاعتقاد، ان کو مرجیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اعمال کو درجہ ضرورت سے مؤخر کر دیا، یعنی عمل کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ارجاء کے معنی ہیں مؤخر کرنا کمانی قولہ تعالیٰ واخسرون مسرجون لامر اللہ، ای مؤخرون لامر اللہ۔ اور دوسرے مرجیہ فقہاء ہیں، ان کو اس معنی سے مرجیہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اعمال کو جزئیات ایمان سے مؤخر کیا ہے۔ امام رحمہ اللہ تعالیٰ اس دوسری قسم کے مرجیہ سے ہیں۔

ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الایمان میں اس کی تصریح کی ہے کہ امام مرجیہ فقہاء سے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کی بدعت میں سے ہے نہ کہ اعتقاد کی بدعت۔ اسلاف کی تعبیر کو چھوڑ کر دوسری تعبیر اختیار کی۔

ہم کہتے ہیں کہ زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر اسلاف کی تعبیر کو بدلنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ تغیر زمانہ سے اسلاف کی تعبیرات بدل گئی ہیں۔

② بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ مرجیہ کا ابوحنیفہ علیہ السلام ہے مگر غنیہ کی عبارت اس سے ابا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اما المرجئة ففرقتها اثنتا عشرة فرقة وعد منها الحنفية (ثم قال) واما الحنفية فهم اصحاب ابی

حنيفة النعمان بن ثابت۔

③ بعض نے کہا ہے کہ مرجیہ کی ایک جماعت فروغ میں امام صاحب رحمہ اللہ کی مقلد تھی، غنیہ میں حنفیہ سے یہی

لوگ مراد ہیں۔ واللہ اعلم (الجرح والتعديل لمولانا عبدالحی قدس سرہ)

ابن تیمیہ نے امام رحمہ اللہ پر دو اعتراض کیے ہیں۔ ایک یہ کہ امام رحمہ اللہ کے قول سے اعمال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مرجیہ کی تائید ہوتی ہے۔ اعتراض اول کا جواب یہ ہے کہ آپ کے قول سے ایمان کی اہمیت باقی نہیں رہتی اس لیے آپ نے ایمان و اعمال کو ایک درجہ دیدیا۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کے قول سے معتزلہ و خوارج کی تائید ہوتی ہے تو کیا معتزلہ و خوارج کا

فتنہ کم ہے؟

البحث الرابع في زيادة الايمان ونقصانه

محدثین کے ہاں ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے، احناف و متکلمین زیادہ نقص کے منکر ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں الایمان یزید ولا ینقص۔ شرح احياء العلوم للزیبیدی میں اس قسم کا ایک قول امام کی طرف

بھی منسوب کیا ہے۔ غالباً اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ ایمان کا تو ذکر ہے نقص کا ذکر نہیں۔ مگر اس کے

جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ نقص امور اضافیہ میں سے ہیں۔ پس جب زیادتی قرآن سے ثابت ہوگئی تو نقص

خود بخود ثابت ہو جائے گا۔

اس سے پہلے مسئلہ میں قرآن مجید کی جملہ آیات امام رحمہ اللہ تعالیٰ کی موید تھیں۔ مگر اس کے برعکس اس مسئلہ میں بظاہر آیات قرآنیہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بعید ہے کہ امام رحمہ اللہ کی نظر ان آیات پر نہ پڑی ہو جب کہ روزانہ پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے اور عمر بھر میں چالیس ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔

اس مسئلہ کی تفصیل سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ مستقل ہے یا کہ مسئلہ سابقہ یعنی جزئیت اعمال پر متفرع

ہے؟

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں ہے بلکہ پہلے مسئلہ ہی کی فرع ہے۔ قائلین جزئیت اعمال کے ہاں ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے اور منکرین جزئیت کمی و زیادتی کے بھی منکر ہیں۔

مگر جمہور اسے مستقل مسئلہ شمار کرتے ہیں اور جزئیت اعمال سے قطع نظر نفس ایمان میں کمی و زیادتی کے قائل ہیں،

چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان عقد قلب کا نام ہے۔

جیسے عقود حسیہ بعض ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسنان و اطفار سے بھی نہیں کھلتیں۔ اور بعض بہت ضعیف ہوتی ہیں کہ بسہولت کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح عقود قلب بھی متفاوت ہیں، بعض ایسی ضعیف کہ معمولی تشکیک سے متزلزل ہو جاتی ہیں اور بعض کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات کے طوفان سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔

قرآن وحدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفس ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ چنانچہ منافقین کا سوال ایک کم زادتہ ہذہ ایمانا۔ نفس ایمان سے متعلق تھا نہ کہ اعمال سے متعلق اور حدیث میں ہے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من عردل من الایمان، اس سے بھی ثابت ہوا کہ نفس ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔

غرضیکہ بظاہر آیات قرآنیہ احناف کے خلاف ہیں۔ پس اس صورت میں ہمارے لیے تین طریق ہیں:

طریق اول:

شارح رسالہ حاجیہ لکھتے ہیں (کذا فی فتح الملہم ولم اطلع علی ترجمتہ) کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں: ایک منجی اور دوسری معلیٰ۔ ایمان منجی سے مراد ایمان کا وہ ضعیف سے ضعیف درجہ ہے جو خلود نار سے مانع ہو۔ اور معلیٰ سے وہ درجہ مراد ہے جو دخول نار سے مانع ہو۔ ایمان منجی میں کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان معلیٰ میں ہوتی ہے۔

ممکن ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول الایمان یزید ولا ینقص بھی ایمان منجی سے متعلق ہو۔ کیونکہ ایمان منجی تو ادنیٰ درجہ ہے، اگر اس میں بھی نقص آ گیا تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔

طریق ثانی:

ابن حزم (ہو علی بن محمد سعید بن حزم، یہ بہت بڑے متکلم ہیں، جب کسی امر پر دلائل لاتے ہیں تو ان کا بیان ایسا زودار ہوتا ہے کہ گویا اشجار و اوحجار سے بھی بلی و نعیم کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مگر یہ بعض دفعہ جوش بیان میں ائمہ رحمہم اللہ کو سخت و سست الفاظ کہہ جاتے ہیں۔ جزائری نے توجیہ النظر میں ابن حزم کے ایک سالہ مرآة النفس سے خود ان کا بیان نقل کیا کہ ان کو ایک مرض ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انھیں غصہ بہت آنے لگا۔ ابن حزم کے اس بیان کے بعد ہم بھی انھیں معذور سمجھتے ہیں، لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج۔ ۱۲ منہ) الفصل فی الممل و الاھوا و الخل میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان میں کمی و زیادتی کے قائل ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ کیونکہ ایمان تصدیق و یقین کا نام ہے۔ یقین میں اگر ذرہ بھر بھی کمی ہوئی تو وہ ظن یا شک یا وہم ہو جائے گا۔ لہذا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور جب کمی ممکن نہیں تو زیادتی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کمی و زیادتی میں عدم و ملکہ کی نسبت ہے اور عدم و ملکہ میں ایک کی صلاحیت کا انتقاء دوسری کی صلاحیت کے انتقاء کو ستلزم ہوا کرتا ہے۔ مثلاً دیوار میں بصارت کی صلاحیت نہیں۔ لہذا عمی کی بھی صلاحیت نہیں۔ آیات قرآنیہ سے جو ایمان میں زیادتی ثابت ہوتی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ نفس ایمان میں زیادتی نہیں بلکہ ایمان کے انوار و آثار میں زیادتی ہوتی ہے۔

ایمان کے انوار کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، دوسری جگہ ارشاد ہے او من کان میتاً فاحییناہ و جعلنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے تو چند محدود اشیاء کو دیکھ سکے گا اور اگر باہر لا کر وسیع میدان میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کی نظر بہت سے اشیاء پر پڑے گی۔ پس دونوں حالتوں میں قوت باصرہ میں کوئی تفاوت نہیں۔ البتہ ترتب آثار میں فرق ہے۔

دوسری مثال یوں سمجھیں کی بجلی کا ایک انڈیا پچیس نمبر کا ہوا اور دوسرا سو کا تو بجلی کی قوت میں کوئی فرق نہ ہونے کے باوجود دونوں پر ترتب انوار میں فرق ہوگا۔

اعتراض:

ابن حزم کی اس تقریر پر اعتراض لگایا گیا ہے کہ بعض یقین بنسبت دوسرے بعض کے ضعیف ہوتا ہے مثلاً الكل اعظم من الجزء کے یقین سے العالم حادث کا یقین ضعیف ہے۔

جواب:

یقین کے درجات میں تفاوت نہیں بلکہ حصول یقین میں سرعت و بطؤ کا اختلاف ہے الکل اعظم من الجزء کا یقین جلد حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ بدیہی ہے اور العالم حادث کا یقین استدلال کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ حصول یقین کے بعد دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

اسی قسم کی تقریر ابن خلدون نے بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی البتہ ایمان کے درجہ حال و رسوخ فی القلب میں تفاوت ہوتا ہے۔ مثلاً مساکین و یتامی پر رحم کرنا جمع ادیان میں حسن ہے مگر ایک شخص کے قلب میں یہ عقیدہ ایسا راسخ ہے کہ وہ یتیم کو دیکھ کر اس پر رحم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص ہے کہ یتیم کو دیکھ کر راستہ کاٹ کر چلا جاتا ہے۔

اس کا خلاصہ بھی ہوا جو ابن حزم کی تقریر کا ہے کہ ترتب آثار میں فرق ہوتا ہے نہ کہ نفس ایمان میں۔
طریق ثالث:

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک اجمالی دوسرا تفصیلی۔ ایمان اجمالی میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ اجمالی طور پر جمیع احکام الہیہ کو قبول کرنے اور ان پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی احتمال نہیں، کیونکہ یقین میں ذرا بھی کمی ہوئی تو وہ یقین نہیں رہے گا۔

اور درجہ تفصیلی سے مراد ہر حکم پر جِد اجد اباً تفصیل ایمان لانا۔ اس میں کمی و زیادتی ہوتی ہے بایں طور کہ جتنے احکام کا علم ہوتا ہے چلا جائے گا اس کے مطابق ان پر ایمان میں بھی زیادتی ہوتی چلی جائے گا۔ اسی طرح زمانہ نزول وحی میں جب ایک حکم یا ایک آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد جب دوسری آیت نازل ہوئی تو اس پر ایمان لائے وہ کذا۔ درحقیقت یہ ایمان میں زیادتی نہیں بلکہ مؤمن یہ میں زیادتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقریر سب سے بہتر ہے۔ خود امام رحمہ اللہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مناقب الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ للکردری میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے امام رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ واذاتلیت علیہم ایشہ زادتہم ایماناً سے ایمان میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا، امنوا بالاجمال ثم بالتفصیل۔

وجه التطبيق بين قول الامام والمحدثين رحمهم الله تعالى

امام بخاری رحمہ اللہ نے محدثین کی پوری عبارت ذکر نہیں کی۔ اصل عبارت یوں ہے الایمان هو قول وعمل یزید

بالطاعة وينقص بالمعصية.

اور حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدۃ الطحاوی میں یوں تحریر کی ہے، الایمان

واحد واهله في اصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى.

امام اور محدثین کی مذکورہ تعبیروں کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں دونوں تعبیروں سے مرجیہ

اور معتزلہ و خوارج پر تردید مقصود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ محدثین کے جملہ اولیٰ سے مرجیہ پر تردید ہوتی ہے اور جملہ ثانیہ سے

معتزلہ و خوارج پر۔ اور امام رحمہ اللہ کی تعبیر میں جملہ اولیٰ سے معتزلہ و خوارج پر اور جملہ ثانیہ سے مرجیہ پر تردید ہے۔ یہ فرق بھی

اس لیے ہوا کہ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ تر مرجیہ سے مقابلہ کی نوبت پیش آئی اور امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں معتزلہ

و خوارج کا زور تھا۔ لہذا جس کی نظر میں جس فرقہ کی تردید زیادہ اہم تھی اسے پہلے ذکر فرمایا۔

تعبیر محدثین میں جملہ اولیٰ یعنی الایمان هو قول وعمل سے مرجیہ کی یوں تردید ہوتی ہے کہ اس میں عمل کو جزء ایمان

قرار دیا گیا ہے جبکہ مرجیہ عمل کو لاشعے محض کہتے ہیں اور جملہ ثانیہ یعنی یزید بالطاعة وينقص بالمعصية سے معتزلہ و خوارج

پر اس طرح رد ہوگا کہ ان کے ہاں معصیت سے ایمان ناقص نہیں ہوتا بلکہ معدوم ہو جاتا ہے۔

اور امام رحمہ اللہ کی تعبیر کے جملہ اولیٰ الایمان واحد سے معتزلہ و خوارج کی تردید یوں ہو رہی ہے کہ وہ ایمان کو مرکب

مانتے ہیں اور جملہ ثانیہ یعنی والتفاضل الخ سے مرجیہ کی تردید اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے ہاں عمل کی کمی بیشی سے کوئی

اثر نہیں پڑتا۔

البحث الخامس في النسبة بين الايمان والاسلام

قيل الايمان اعم من الاسلام مطلقاً لان النبي ﷺ فسّر الايمان بالاعتقادات فقط. وفسّر الاسلام

بالاعتقادات والفقهيّات.

وعند المحدثين ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى والمعتزلة والخوارج هم امتزاد فان كما

يفهم من قوله تعالى ﴿فاخرجنا من كان فيهما من المؤمنين فمارجدا فيها غير بيت من المسلمين﴾

وعند الاحناف والمتكلمين بينهما عموم وخصوص من وجه اما عموم الايمان فلما مر من تفسير النبى ﷺ الايمان والاسلام. واما عموم الاسلام فللقوله تعالى ﴿قالت الاعراب انما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم ايدخل الايمان فى قلوبكم﴾. ولحديث سعد بن عبد الرحمن بن عوف حيث قال والله انى لاراه مؤمنا فقال النبى ﷺ او مسلما.

ويطلق كل منهما على الآخر مجازا كما فى قوله تعالى ﴿ما كان الله ليضيع ايمانكم﴾ اى صلواتكم وقال النبى ﷺ فى جواب اى الاسلام افضل؟ الايمان بالله. قال ابن رجب الحنبلى هما اذا اجتماعا تفرقا واذا تفرقا اجتماعا.

البحث السادس هل يجوز ان يقول انما مؤمن ان شاء الله

قال بعض المتكلمين بوجوب الاستثناء لقوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله﴾.

وقالت الشافعية بالاستحسان وحملوا الامر المفهوم من الآية المذكورة على الندب. وقال الاوزاعى بالتخيير.

وقالت الحنفية رحمهم الله تعالى لا يجوز الاستثناء لان التعليق يوجب الشك فهو ينافى اليقين والتصديق.

فاجاب البعض بان التعليق ليس فى الايمان الحالى بل فى الأئـل والآتى فانه بمشية الله تعالى ونرجوه الثبت عليه.

وقال بعض الشوافع ليس هذا الاستثناء للتعليق بل للتبرك فقط.

وقال ابن تيمية ماخذ سلف الامة فى الاستثناء ان الايمان المطلق فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. فاذا قال الرجل انما مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بانه من الابرار المتقين القائمين بفعل جميع ما امروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من اولياء الله تعالى وهذا تزكية الانسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لساغ ان يشهد لنفسه بالجنة ان مات

علیٰ هذا الحال ولا حدیسوغ له بذلك فهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وان جوزوا ترك الاستثناء.

وقال ابن الهمام انه لا يجوز تعليق الايمان الحالي بالاجماع فلا بد ان يكون الاستثناء للتبرك او بحسب الاستقبال وكل منهما مجاز والمتبادر الى الذهن هو المعنى الحقيقي اى التعليق فى الحال فلا يجوز التلفظ به ولو مجاز الكونه سبب الوقوع فى الفتنة.

البحث السابع فى الايمان التقليدى والاستدلالي

فالعوام على الايمان التقليدى واما الخواص الذين اطلعوا على الدلائل الايمانية فهم كالعقلاء فى هذا الزمان فالمذهب الصحيح ان المطلوب من جانب الشرع هو حصول الايمان سواء كان بالدليل او بالتقليد كما يدل عليه عمل النبي ﷺ واصحابه رضي الله عنهم فى تعليم الايمان وقبوله من الناس.

خلاصة المذاهب فى حقيقة الايمان

① قالت الجهمية والروافض الايمان هو المعرفة وهو بين البطلان لان المعرفة امر اضطرارى والايمان اختيارى والالم يصح التكليف به.

② قال المتكلمون والفقهاء والمرجئة هو التصديق فقط وهو مذهب امامنا الاعظم والغزالي وامام الحرمين رحمهم الله تعالى

③ عند الكرامية وبعض المرجئة هو الاقرار فقط واشترط بعضهم التصديق ايضا وكفى لاباطل زعمهم ماورد فى ذم المنافقين وكونهم فى الدرك الاسفل من النار مع اقرارهم بالايمان

④ جمهور المحدثين والشافعى ومالك واحمد رحمهم الله تعالى والمعتزلة والخوارج على ان الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان.

تأويل الآيات الدالة على زيادة الايمان

امام بخارى رحمه الله تعالى نے ایمان میں کمی و زیادتی کے اثبات کے لیے جو آیات پیش کی ہیں ان سب کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ان آیات سے جو زیادہ و نقص ثابت ہو رہا ہے امام رحمه الله تعالى اس کا انکار نہیں فرماتے اور امام رحمه الله تعالى جس زیادہ

و نقص کا انکار فرماتے ہیں اس کا آیات میں ثبوت نہیں۔

تفصیلی جواب

(۱) لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم

شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے موضح القرآن میں اس کی بہترین تقریر فرمائی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشرکین مکہ نے عمرہ ادا کرنے سے روکا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب میں جوش جہاد بھڑک اٹھا، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ نے اہل مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا اور یہ غلط افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو اس خبر نے آگ پر پٹرول کا کام کیا۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے موت پر بیعت لینا شروع کر دی۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یسأعونک تحت الشجرة﴾ اس لیے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، غرضیکہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر بکف ہو کر

سر میدان کفن بردوش دارم

کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بازی سر اندازی کے ولولوں سے خون کھول رہا تھا، جان لینے اور دینے کے موقع کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہے تھے۔ غور کیجئے کہ دنیاۓ دنیہ اور خواہشات نفسانیہ کی خاطر جب انسان مرنے مارنے پر آجاتا ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت محبوب حقیقی کی خاطر جان بازی کرنے والوں کے ولولوں کا کیا عالم ہوگا؟

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گرباشد نہ دانم چوں کند

اسی حال میں حکم ہوتا ہے صلح کرو جس میں سب شرائط سراسر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ بظاہر یہ سراسر ذلت تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سب جذبات یکسر فنا ہو گئے، اور محبوب حقیقی کے اشارے پر قبول ذلت کو عین عزت سمجھ کر رہتی دنیا تک عبدیت کی مثال قائم کر دی۔ آفتاب نے بایں ہمہ دوران عباد الرحمن کی اس شان عبدیت کی نظیر نہیں دیکھی کہ ابھی محبوب حقیقی کی خاطر میدان کارزار کو خون سے رنگنے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اب آن واحد میں رضائے محبوب کی خاطر ذلت قبول کر رہے ہیں۔

زندہ کنی عطائے تو و رکشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر منڈانے اور احرام کھولنے میں اس بناء پر تاخیر کی کہ شاید یہ حکم صلح

حضور ﷺ کا اجتہاد ہو اور عنقریب ہی اس کے خلاف بذریعہ وحی حکم جہاد آجائے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ کے چہرہ انور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تاخیر حلق کی وجہ سے کچھ تغیر محسوس کیا تو عرض کیا کہ آپ خیمہ سے نکل کر خود حلق کروائیں تو صحابہ آپ کا اتباع کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ کے اتباع میں ٹوٹا ہوا بڑا عاقلہ تھیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے جب حلق شروع کروایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے اتباع میں ٹوٹ پڑے۔ اس لیے کہ اب نزول وحی سے مایوس ہو گئے تھے، اس حالت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم۔

حاصل یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عشاق کی اطاعت و ایمان کی دو شانوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا اس میں ایمان کی زیادتی کا بیان نہیں بلکہ دو شعبے یاد و مظهر یا دو رنگ بتائے گئے ہیں۔

(۲) وزدناہم ہدی:

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے ہدایت میں زیادتی ثابت ہوئی، اور ہدایت و ایمان ایک چیز ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔

اس آیت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ پوری آیت یوں ہے ﴿انہم فتیۃ امنوا برہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فوالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططوا﴾ یعنی جب انہوں نے غیر اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا تو ہم نے ان کی بصیرت کھول دی۔ پس ثابت ہوا کہ یہاں ہدایت سے ایمان مراد نہیں بلکہ بصیرت و استقامت مراد ہے جس کی زیادتی کا انکار نہیں۔

(۳) ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی

اس سے قبل کفار سے متعلق فرمایا، ﴿قل من کان فی الضلالۃ فلیمددلہ الرحمن مدداً﴾ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار کو ضلالت و گمراہی میں مداومت رہتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے میں ﴿ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی﴾ سے بھی یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو ایمان پر مداومت اور استقامت عطا فرماتے ہیں، پس زیادہ سے استقامت مراد ہے۔

(۴) والذین اہتدوا زادہم ہدی و اتاہم تقواہم

اس سے قبل ﴿اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم﴾ میں کفار کی دو شقاوتیں بیان فرمائی

ہیں۔ ان کے مقابلے میں مؤمنین کی بھی دو صفات حمیدہ بیان فرماتے ہیں ﴿طبع اللہ علی قلوبہم﴾ کے مقابلے میں ”زادہم ہدی“ اور ”واتبعوا احواءہم“ کے مقابلے میں ”واتاہم تقواہم“۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”زادہم ہدی“ سے زیادۃ ایمان مراد نہیں بلکہ قلب میں نور ایمان کی زیادتی مراد ہے۔ جیسے کہ ”طبع اللہ علی قلوبہم“ میں ظلمت کفر مراد ہے۔

(۵) ویزداد الذین امنوا ایماناً

اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی علیہا تسعة عشر، مشرکین مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انھوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ سترہ کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی دو کو سب اہل مکہ کہاں چھوڑیں گے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ﴿وما جعلنا اصحاب النار الا ملئکة وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذین کفروا﴾ یعنی ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جہنم کے داروغے ان کی طرح انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور زمین پر الٹا کر پھینک دیا۔

پس یہاں زیادۃ ایمان سے تظاہر ادلہ مراد ہے۔ کیونکہ کتب سابقہ میں بھی ملائکہ نار کی تعداد یہی مذکور تھی جو قرآن میں نازل ہوئی۔ اس لیے فرمایا ﴿لیستیقن الذین اتوا الكتاب ویزداد الذین امنوا ایماناً ولا یرتاب الذین اتوا الكتاب والمؤمنون﴾

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں زیادۃ ایمان سے تفصیل بعد الاجمال مراد ہے۔ یعنی پہلے ملائکہ نار کا اجمالی علم تھا۔ اب ان کی تعداد کی تفصیل معلوم ہو گئی۔

جہنم پر انیس ملائکہ کی تعیین میں حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، امور تکوینیہ میں سے ہے۔ معہذا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ ملائکہ اللہ کی مثال انسان کے جوارح جیسی ہے۔ جس طرح انسان کے اعضاء کے کام متعین ہیں اور ان کی ایسی حد بندی کر دی گئی ہے کہ ہر عضو اپنا ہی کام کر سکتا ہے دوسرے کا نہیں کر سکتا۔ زبان، کان، ناک وغیرہ ہر ایک دوسرے کے کام سے عاجز ہے۔ اسی طرح ملائکہ اللہ اپنے اپنے کام میں ہوشیار ہیں۔ مگر دوسرے کے کام سے عاجز ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین تک ہزاروں چکر لگائیں تو بھی نہیں تھکتے کیونکہ رسالت کا کام ان کے سپرد ہے مگر بارش برسانے سے عاجز ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی حد سے خارج ہے۔ اس تمہید کے

بعد سمجھیں کہ جہنم کی انیس انواع ہیں۔ ہر نوع کے انتظام کے لیے ایک فرشتہ متعین ہے جو دوسری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ لہذا انیس انواع کے لیے انیس منتظم مقرر فرمائے گئے اور خازنِ نار سب پر حاکمِ اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ حواسِ خمسہ پر حسنِ مشترک حاکم ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جہنم کی انیس انواع پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ

پائے چو ہیں سخت بے تمکین بود

پائے استدلالیاں چو ہیں بود

نہنگِ نجات علت از کار تو

زبان تازہ کردن با قرار تو

(۶) اَیْکُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اَیْمَانًا.

یہ سورہ توبہ کے آخر کی آیت ہے۔ جب سورت نازل ہوئی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اس سے کس کے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ تو جواب میں فرمایا ﴿فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اَیْمَانًا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ وَ اَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لِیْ رِجْسِهِمْ وَ مَا تَوَاوَا وَ هُمْ کٰفِرُوْنَ﴾ یعنی قرآن مجید ایک لطیف غذا ہے جس سے طبعِ سلیم رکھنے والے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اور جن کے قلوب میں زلیغ ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔

باراں کہ در لطافتِ طبعش خلاف نیست در باغِ لاله روید و در شورہ بوم خس

مثلاً تورمہ بہت عمدہ اور مقوی غذا ہے مگر جس کا معدہ فاسد ہو اس کے لیے سخت مضر ہے۔ زخمی نے امامِ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس آیت کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ یہ زیادتی ایمان اجمالی میں نہیں، بلکہ ایمان تفصیلی میں ہے۔ یعنی مومن بہ کی زیادتی کو ایمان کی زیادتی سے تعبیر کر دیا ہے۔

(۷) فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اَیْمَانًا

اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ غزوہٴ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب زخموں سے چور ہو چکے تھے تو ابوسفیان کو تقریباً چھ سات میل دور جا کر دوبارہ حملہ کرنے کا خیال پیدا ہوا کہ اس وقت مسلمان زخم خوردہ ہیں اس لیے جلد پسا ہو جائیں گے۔ مگر ابوسفیان کو لوٹ کر آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ پس صرف خوف زدہ کرنے کی غرض سے یہ تدبیر سوچھی کہ ایک قافلے کے ذریعے جو مدینہ منورہ کی طرف آرہا تھا یہ پیغام بھیجا کہ ابوسفیان بہت بڑا شکر لے کر آرہا ہے۔ ﴿الَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اَیْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوٰکِیْلُ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ لِّمْ یَمْسَسُهُمْ سُوْءٌ﴾ یعنی بجائے اس کے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خائف ہوتے ان میں جوشِ جہاد اور زیادہ بڑھ گیا۔

پس زیادۃ ایمان سے عدم خوف کفار تو کل علی اللہ اور جذبہ جہاد میں زیادتی مراد ہے۔ حقیقت ایمان میں زیادتی مراد نہیں۔

بعض نے اس کا شان نزول بدرِ صغریٰ بتایا ہے۔ اُحد میں جب کفار کو شکست ہوئی تو ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا ”وَمَوْعِدْنَا الْبَدْرَ“ یعنی آئندہ سال میدان بدر میں پھر زور آزمائی ہوگی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان بدر میں پہنچ گئے مگر کفار کو میدان میں آنے کی ہمت نہ ہوئی تو صرف انہوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مرعوب کرنا چاہا۔ مگر مرعوب ہونے کی بجائے ان کا توکل اور جوشِ جہاد اور زیادہ بڑھ گیا۔ چنانچہ انہوں نے کفار کا تعاقب کیا تو وہ جلدی کے مارے ستوؤں کی چند بوریاں بھی پھینک گئے۔ اس لیے اسے غزوۂ سوقیہ بھی کہا جاتا ہے۔

(۸) وَمَا زَادَهُمُ الْإِيمَانُ وَتَسْلِيمًا

یہ غزوۂ احزاب سے متعلق ہے۔ جبکہ مشرکین نے یہ طے کر لیا تھا کہ سب قبائل مکہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کا بالکل استیصال کر دیں۔ اس کا نقشہ قرآن مجید نے یوں کھینچا ہے۔ ﴿اذْجَاءُ وَكَمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنَّ نَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزَلْزَلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾

اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خائف ہو جاتے مگر اس کی بجائے ان کی قوتِ توکل کی یوں حکایت فرماتے ہیں: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ الْإِيمَانُ وَتَسْلِيمًا﴾

شان نزول سے ثابت ہوا کہ زیادۃ ایمان سے زیادۃ توکل مراد ہے۔

اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کے اثبات کے لیے چند آثار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم پیش

فرما رہے ہیں:

الْبَغْضُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ :

اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بغض و حب اجزاء ایمان ہیں۔ نیز بغض و حب کے درجات متفاوت ہوتے

ہیں، تو ایمان میں بھی کمی و زیادتی ثابت ہو جائے گی۔

جواب:

- ① اگر یہ مقولہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے تو حجت نہیں، اور اگر حدیث ہے تو یہ مضمون کتب حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث یوں ہے۔ من احب لله و ابغض لله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان.
- ② اگر بالفرض اسے حدیث تسلیم کر لیں، اس بناء پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اعلم بالحدیث تھے، ممکن ہے کہ انھیں یہ حدیث ملی ہو مگر ہمیں اس کا علم نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”من الايمان“ میں ”من“ تبعیضیہ نہیں بلکہ ابتداءییہ ہے۔ مطلب یہ کہ حب فی اللہ و بغض فی اللہ کی ابتداء ایمان سے ہوتی ہے۔ یعنی ان کا منشاء ایمان ہے۔
- ③ اگر من کو تبعیضیہ بھی لے لیں تو یہ ایمان منجی کے اجزاء نہیں بلکہ معلی کے اجزاء ہیں، کما مر تفصیلہ.

کتب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ص ۶:

یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا بھر کا عدل ایک طرف ہو اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جانب تو سب پر گراں ہوگا، جیسے کہ دنیا بھر کے مظالم ایک طرف ہوں اور حجاج بن یوسف کے دوسری طرف تو حجاج کے مظالم سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔

عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے دریافت کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ افضل ہیں یا کہ امیر معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟

آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کی معیت میں جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کی ناک کی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔

یہ فضیلت صحبت رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے ہے۔ اس سے ضرورت صحبت کی اہمیت معلوم ہوئی، آج کل فتنہ متقاطرہ میں سے ایک فتنہ عظیمہ و باکی طرح یہ بھی پھیل رہا ہے کہ اہل علم حضرات بھی اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت کا انکار کرنے لگے ہیں۔

ضرورت صحبت پر چند دلائل

① ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلوۃ والعشى يريدون وجهه ولا تعد عينك

عنہم تو یذینۃ الحیوۃ الدنیا ﴿رُوساءِ مشرکین نے یہ درخواست کی کہ ہمارے آنے کے وقت آپ ان فقراء و مساکین کو اٹھا دیا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم ﷺ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ بدستور اپنی طویل صحبت سے اپنے اصحاب کو مشرف فرماتے رہیں اور کسی رئیس کے ایمان لانے کی امید میں ان طالبین کو اپنی مجالست طویلہ کے کسی حصہ سے محروم نہ فرمائیں۔

② ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوے کا امر فرما کر اس کی تحصیل کا طریقہ بیان فرمادیا کہ صادقین کے ساتھ رہو یعنی کثرت صحبت صادقین۔

③ عبد اللہ بن المبارک کے قول مذکور سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

یہ مضمون خود حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل أحد ذہباً ما بلغ مداً أحدہم ولا نصیفہ۔ (رواہ الشیخان و ابو داؤد و الترمذی)
و عن جابر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلماً رانی اور ای من رانی۔ (رواہ الترمذی)

غرضیکہ یہ امر منقول ہونے کے ساتھ مسلم بھی ہے کہ کوئی غیر صحابی، صحابی کا درجہ نہیں پاسکتا، پس غور طلب یہ امر ہے کہ صحابی کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ سوائے فضیلت صحبت کے اور کوئی وجہ نہیں۔
اس سے ثابت ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں اذا رؤا ذکر اللہ، یعنی ان کو دیکھنے سے خدا یاد آجاتا ہے۔

قال الرومی رحمہ اللہ تعالیٰ

روئی ہر یک می نگر می دار پاس بو کہ گردی تو ز خدمت روشناس

دیدن دانا عبادت این بود فتح ابواب سعادت این بود!

④ قال رسول اللہ ﷺ صلوا کما رایتہمونی اصلی۔ یہ دلیل ہے کہ دین قیل و قال سے نہیں ملتا، بلکہ کسی صاحب حال کی بندگی اور غلامی دیکھ کر، اس کی حرکات و سکنات، قیام، رکوع، سجود میں اس کے ہر عضو سے جو عظمت الہیہ کے پیش نظر ایک خاص مسکنت اور عاجزی چکتی ہے، اس کے مشاہدہ سے جو قلب پر اثر پڑتا ہے اور بندگی کی جو روح ملتی ہے وہ

کتابوں اور قیل و قال سے کہاں حاصل ہوتی ہے؟ حج اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زرز سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

⑤ یہ امر مسلم اور معقول و مشاہد ہے کہ دنیا کا کوئی فن بھی ماہر فن کی صحبت کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ڈاکٹری کے فن پر بہتر سے بہتر ہر زبان میں ہزاروں کتابیں بہت مفصل اور جامع موجود ہیں۔ مگر آج تک کوئی شخص صرف ان کتابوں کے مطالعہ سے ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے معتد بہ وقت تک کسی ماہر فن کے پاس رہنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح کسی کامل کی جو تیاں سیدھی کیے بغیر تعلق مع اللہ نہیں پیدا ہوتا۔

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے

اگر صحبت کی ضرورت نہیں تو حضور اکرم ﷺ بلکہ جمیع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعثت ہی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں تو لکھی لکھائی کتاب نازل کر دی جاتی، لوگ خود بخود اس کا مطالعہ کر کے واصل باللہ ہو جاتے، رسول کی کیا ضرورت تھی؟

صحبت اولیاء سے محروم رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عالم تو بن جاتے ہیں مگر انسانیت کے آداب تک سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔

شیخ شدی وزاہد شدی و دانشمند ایں جملہ شدی ولے انسان نہ شدی

پھر بھی کچھ لوگوں کے معتقد ہو جانے پر پنداریہ کہ بچوں ما دیگرے نیست

خواجہ پندار کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست

کسی صاحب نظر سے تشخیص کرانا ضروری ہے

بنا صاحب نظرے گوہر خود را عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے

ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہو تم بھی تو نظر والے

الی عدی بن عدی ص ۶:

یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عامل تھے۔

ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا.

فرائض سے اعمال مراد ہیں اور شرائع سے عقائد۔ یا ”شرائع“ کو اصول و فروع دونوں کے لیے عام لیا جائے علی سبیل التعمیم بعد التخصیص۔

حدود میں تین احتمالات ہیں:

① منہیات

② زواجر، یعنی زنا و سرقہ وغیرہ کی حدود شرعیہ

③ احکام کا مبداء و منتہی۔ مثلاً صوم کی ابتداء طلوع فجر سے ہے، اور انتہاء غروب آفتاب ہے۔

سنن سے مندوبات مراد ہیں یا طریقہء مسلوکہ فی الدین۔

اس صورت میں یہ سب احکام کو شامل ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے

جزئیت اعمال ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

جواب:

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں کہ فرائض و شرائع وحدود و سنن ایمان کے اجزاء ہیں، بلکہ مقصد یہ

ہے کہ یہ امور ایمان کے مقتضیات ہیں۔

دوسرے نسخے میں ان الایمان فرائض و شرائع الخ ہے، مراد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر اس کی دلالت زیادہ واضح

ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حمل مبالغہ ہے۔

فان اعش فسابینہالکم:

ممکن ہے کہ اس میں ارادہ تدوین حدیث کی طرف اشارہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ۹۹۹ میں بڑے وسیع بیان پر تدوین

حدیث کا کام شروع فرمایا۔ جس کی تفصیل عنوان ”تدوین حدیث“ کے تحت گزر چکی ہے۔

وان امت فما انا علیٰ صحبتکم بحریص:

انقطاع عما سوی اللہ کی کیفیت کو کس عجیب انداز سے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دولت عظمیٰ سے نوازیں۔

آمین۔

وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي ص ۶:

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یوں استدلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احیاء موتی پر ایمان تو پہلے سے تھا لہذا ”ولکن لیطمئن قلبي“ سے زیادۃ ایمان مطلوب ہے۔

جواب:

اطمینان کے معنی ہیں سکون و ٹھہراؤ۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ تو اس پر دلیل ہے کہ آپ کو احیاء موتی کا یقین کامل اور اس پر ایمان بدرجہ اتم پہلے سے موجود تھا اس لیے کہ کسی چیز کا یقین ہوگا جب ہی تو اس کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جتنا یقین زیادہ ہوگا اسی قدر شوق میں زیادتی ہوگی۔ اور فرط شوق سے قلب میں اضطراب و بیقراری پیدا ہوتی ہے جو دیکھنے کے بعد سکون سے بدل جاتی ہے۔

پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ احیاء موتی پر ایمان و یقین کامل ہو جانے کی وجہ سے شوق رویت نے دل کو بے قرار کر رکھا ہے۔ اس لیے اس کا سکون چاہتا ہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ اطمینان قلب سے زیادۃ ایمان مراد نہیں، ایمان کامل تو پہلے سے موجود تھا۔ اگر معاذ اللہ پہلے یقین نہیں تھا تو دیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ مثلاً بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق و بے قراری اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو اس کے وجود اور اس کی جلالت شان پر یقین کامل رکھتا ہو۔

اشکال:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے سے یقین کامل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ”اولم تؤمن“ کیوں فرمایا؟

جواب:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا اس لیے تو ”﴿رب ارنی کیف تحی الموتی﴾“ میں کیفیت احیاء دیکھنے کا سوال کیا۔ نفس احیاء سے متعلق نہیں پوچھا۔ کیف تین معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

① استفہام، کما فی قولہ کیف کان بدء الوحی الخ

② استعجاب، مثلاً کوئی چھوٹا بچہ بہت بھاری پتھر اٹھالے تو استعجاباً کہا جائے گا۔ کیف حمل؟ ومن هذا القبیل قولہ

تعالیٰ (کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فاحیاء کم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.)

③ استعجاز، کقول الکافر۔

یحدّثنا الرسول بان سنحی و کیف حیاة اصدااء وهام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں کیف استفہام کے لیے ہے مگر احتمال تھا کہ شاید کوئی غبی استبجاز کے لیے سمجھ لے۔ لہذا سوال وجواب یعنی ”اولم تؤمن قال بلی“ سے اس احتمال کو دفع کر دیا۔

قال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلس بنا تؤمن ساعة ص ۶ :

اس سے یوں استدلال فرمایا کہ ایمان تو پہلے سے موجود تھا، لہذا ”تؤمن“ کے یہ معنی ہوں گے کہ ایمان زیادہ کریں۔

جواب:

① اس کے معنی ہیں ”ایمان تازہ کریں“ چنانچہ حصن حصین میں مسند احمد بن حنبل و معجم طبرانی کبیر کے حوالے سے

حدیث ہے۔ جددوا ایمانکم قبل یارسول اللہ کیف نجددایماننا قال اکثر وامن قول لا الہ الا اللہ.

② اگر زیادتی ہی مراد لینا ہے تو زیادۃ فی الفروع کے ہم بھی قائل ہیں۔

وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الیقین الایمان کلہ ص ۶ :

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترکیب ایمان پر یوں استدلال فرماتے ہیں کہ ”کلہ“ سے ذواجزاء شے کی تاکید لائی جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے۔

بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تو ہماری تائید ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے صرف یقین کو پورا ایمان قرار دیا ہے، اور یقین مرکب نہیں۔

یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ اس قول کا ظاہر بتاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو مرکب سمجھنے کے باوجود اس کا اصل یقین پر مبالغہ کر رہے ہیں کیونکہ یقین اصل ایمان ہے۔ کما یقال الحج عرفۃ.

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قول یوں ہے ”الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ“ جملہ اولیٰ یعنی ”الصبر نصف الایمان“ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ واضح دلیل بن سکتا تھا۔ معلوم نہیں اسے امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑا۔

③ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا صحیح جواب یہ ہے کہ اعمال پر ایمان کا اطلاق من قبیل اطلاق شئی

علی متعلقاته ہے۔

قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى الخ ص ۶:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول سے تقوے کے مختلف مراتب ثابت ہوئے اور تقویٰ ایمان کا جزء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی متفاوت درجات ہیں۔

جواب:

ہم تقویٰ کو جزء ایمان تسلیم نہیں کرتے۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہیں مضرت سے بچنا اور شرعاً ان چیزوں سے بچنا جو اخروی زندگی میں مضر ہوں۔

تقویٰ کے درجات:

تقویٰ کے سات درجات ہیں۔

(۱) شرک و کفر سے بچنا۔

(۲) بدعات سے۔

(۳) کبائر سے۔

(۴) کبائر و صغائر دونوں سے۔

(۵) مباحات مؤدیہ الی المحرام سے۔

(۶) مشتبہات سے۔

(۷) احتراز عما سوی اللہ تعالیٰ۔

یہ آخری درجہ خاص مقربین کو حاصل ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کے قول حتی يدع ما حاك في الصدر سے تقوے کا چھٹا درجہ مراد ہے، یعنی

مشتبہات سے احتراز۔

وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصي به نوح الخ ص ۶:

مجاہد حضرت ابن عباس رضي الله عنهما و عنہم کے خاص شاگرد ہیں۔ انھوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم سے تیس مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے۔ ان کے قول سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یوں استدلال کرتے ہیں کہ جمیع انبیاء کا دین یعنی ایمان ایک ہے۔ معہذا یہ ادیان فروع میں مختلف ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔

جواب:

یہ آیت اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر احناف کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ اسی سے اصول دین میں اتحاد اور فروع میں اختلاف ثابت ہوا۔ پس احناف بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ اصل ایمان مرکب نہیں اور اس میں زیادہ و نقص کا کوئی احتمال نہیں۔ فروع میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔

وقیل مقصود البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان مسألة زيادة الايمان ونقصه متواردة في الاديان كلها وتكون المطابقة باعتبار اخر الآية اي قوله تعالى ان اقيموا الدين الخ لان الاقامة تكون متفاوتة،

وفيه نظر لان الاستدلال لو كان بالآية فما وجه ذكر تفسیر مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ؟

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم شرعةٌ ومنهاجٌ سبيلًا وسنةٌ ص ۶:

یہ لفظ وشرع غیر مرتب ہے یعنی شرع کی تفسیر سنت۔ اور منهاج کی تفسیر سبیل ہے۔

امام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایمان کے مختلف درجات ثابت ہوئے۔ کیونکہ شرع چھوٹے راستے کو کہا جاتا

ہے، اور منهاج بڑے کو۔ اس طرح تفاوت ثابت ہوا۔

جواب:

یہ تفاوت فروع ایمان میں ہے جس سے ہمیں انکار نہیں۔

دعاؤکم ایمانکم ص ۶:

پوری آیت یوں ہے۔ ﴿قل ما يعبؤ بكم ربى لولا دعاءكم﴾ یعنی اگر تمہاری دعاء اور پکار نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ

تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتے۔ کچھ انسانوں کی پکار اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تھامے ہوئے ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث

ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله، الله۔ ایک ضعیف حدیث ہے لولا شبان خشع وبهائم رتع

وشيوخ رقع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا۔ معلوم ہوا کہ ضعف اور عجز و انکسار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو

متوجہ کرتے ہیں۔

شعبان خشع کو سب سے پہلے لانے میں غالباً اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جوانی

میں خشوع کی بہت بڑی قدر ہے۔

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری ست وقت پیری گرگ عالم میشود پرہیزگار

وفی صحیح البخاری هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم وفي الخبر الصحیح ان نبیا من الانبیاء قال جمع هو سلیمان علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام خرج لیستسقی فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها الی السماء فقال ارجعوا فقد استجیب لکم من اجہل شأن نملة. (ردالمتاریب الاستسقاء)

جب بہائم اور شیوخ و اطفال کے عجز اضطراری کا یہ اثر ہے تو جوانی میں خشوع اختیار کی کیا درجہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی پکار بہت محبوب ہے۔ قال الرومی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

چوں برارنداز پریشانی حنین
عرش لرزد از انین المذنبین
آں چنان لرزد کہ مادر برولدا
دستِ شاں گیرد بہا لامیکشد

حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ نے کیا معرفت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ کے دربار میں ایک چیز نہیں ہے۔ اور جس دربار میں جو چیز نہیں ہوتی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہ چیز ہے بندوں کی گریہ و زاری اور ندامت و خواری۔ قال الرومی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

کہ برابری کند شاہ مجید
اشک را در وزن ہاتھون شہید
نالہ مؤمن ہے داریم دوست
گو تضرع کن کہ اس اعزاز اوست

وللہ در القائل۔

اذخلى فى الظلام مبتهلا
اجابه اللہ ثم لباه
سالت عبدی وانت فى کنفى
وکل ما قلت قد سمعناہ
وصوتک تشتاقہ ملائکتى
وذنبک الآن قد غفرناہ

حضور اکرم ﷺ نے سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کے تحت رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ بھی ذکر فرمایا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم دعاء کو ایمان قرار دے رہے ہیں۔

جواب:

یہ حمل مبالغہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دعاء آثار ایمان میں سے ہے۔

یا استدلال یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم ﴿ایمانکم سے دعائکم﴾ کی تفسیر فرما رہے ہیں بطریق

اطلاق الجزء و ارادة الكل۔

جواب:

ایمان پر دعاء کا اطلاق بعلاقہ جزئیت نہیں بلکہ بطریق اطلاق المسبب و ارادة السبب ہے۔ ایمان دعاء کا سبب ہے، جیسے کہ اس کے برعکس ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ میں ایمان سے نماز مراد ہے۔

حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ ص ۶

بنی الاسلام علی خمس:

اس حدیث میں اسلام کو خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ خیمے کے درمیان میں ایک بڑا عمود ہوتا ہے اور اطراف میں اوتار و اوتاد ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کا ایک عمود ہے کہ جس کے سوا اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ ہے ایمان یعنی تصدیق قلبی۔ اسلام کے بقیہ احکام کو خیمے کے اوتار و اوتاد سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح خیمہ گرمی، سردی، بارش وغیرہ آفات جسمانیہ سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اسلام آفات آخرت سے محفوظ رکھتا ہے۔

”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کے دو طریقے تھے ہیں۔ بطریق اخبار اور بطریق ورد۔ کلمہ شہادت صرف بطریق اخبار ہی مستعمل ہے اس کا ورد معروف نہیں۔ غالباً اسی بناء پر ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ ذکر رسالت ضروری نہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ شہادت رسالت کا التزام کیا جاتا ہے، اذان و اقامت کے کلمات بھی اسی پنج پر ہیں۔

ارکان خمسہ کی وجہ تخصیص

اشکال:

ارکان خمسہ تو اور بھی ہیں، صرف پانچ کی تخصیص کیوں کی گئی؟

جواب:

① ان پانچ ارکان میں حصر مقصود نہیں، صرف اشہر ارکان کو بیان کر دیا۔

② ارکان اسلام کی مختلف انواع میں سے ہر نوع کا ایک ایک رکن بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ احکام یا تعمیل اعتقاد سے

ہوں گے یا اعمال سے۔ امور اعتقادیہ میں سے شہادتین کا ذکر فرمایا۔

پھر اعمال کی دو قسمیں ہیں: ایجابی و سلبی۔ اعمال سلبیہ میں سے ذکر صوم پر اکتفاء فرمایا۔ پھر اعمال ایجابیہ کی تین قسمیں ہیں۔ محض بدنی، محض مالی، بدنی و مالی دونوں سے مرکب، محض بدنی میں سے نماز، محض مالی میں سے زکوٰۃ اور مرکب میں سے حج کو بیان فرمایا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم نے پڑھا وصیام رمضان والحج۔ ایک شخص نے کہا، الحج وصیام رمضان۔ آپ نے فرمایا، لا صیام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ ﷺ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے صوم رمضان کو حج سے مقدم فرمایا تھا، لہذا صحیح بخاری میں جو ذکر حج مقدم ہے اسے روایت بالمعنی پر محمول کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی راوی کو وہم ہو گیا ہو۔

صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم کی تصحیح سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ واؤ ترتیب کے لیے آتا ہے۔

ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس استدلال کا جواب خود شوافع میں سے نووی اور حافظ رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہم نے یہ تصحیح اس لیے نہیں فرمائی کہ ان کے ہاں واؤ ترتیب کے لیے ہے، بلکہ تصحیح سے مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم ﷺ سے الفاظ جس طرح ثابت ہوں ان کو حتی المقدور ویسے ہی نقل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

واؤ اگرچہ ترتیب کے لیے نہیں آتا مگر ترتیب ذکر میں کلام بلغاء میں عموماً اور کلام اللہ و کلام الرسول ﷺ میں خصوصاً کوئی نکتہ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے ”ان الصفا والمروة من شعائر اللہ“ کی ترتیب ذکر ملحوظ رکھتے ہوئے صفا سے سعی کی ابتداء فرمائی اور فرمایا ابتداء بمابد اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔

اس حدیث میں صوم کو حج سے مقدم کرنے کی حکمت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صوم کی فرضیت حج سے پہلے ہوئی ہے۔ صوم سنہ ۲ ہجری میں فرض ہوا اور حج علی اختلاف الاقوال سنہ ۶ھ یا سنہ ۹ھ میں فرض ہوا۔ چونکہ صوم کی فرضیت مقدم تھی لہذا ترتیب ذکر میں بھی اسے مقدم رکھنا مناسب تھا۔

حکمة الترتیب فی فرضیة الارکان الاربعة

حضرت نانوتوی قدس سرہ نے اس کی عجیب حکمت تحریر فرمائی ہے جو ایک مبسوط تقریر پر مبنی ہے۔

تقریر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ:

حضرت نانوتوی قدس سرہ کی یہ تقریر کسی دوسری کتاب میں نظر سے نہیں گزری۔ فرماتے ہیں کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شانِ حاکمانہ سے ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم۔ اور دوسری شانِ محبوبیت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بعض عبادات شانِ جلالی کی مظہر ہیں اور بعض شانِ جمالی کی، نماز اور زکوٰۃ حاکمانہ شان کی مظہر ہیں۔ چنانچہ اذان دربار شاہی کھلنے کی گھنٹی ہے۔ دربار میں حاضری کے لیے بدن اور لباس کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور عمدہ لباس اختیار کیا جاتا ہے۔ اور دربار کی طرف بھاگتے ہوئے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ حاکم کی خاص مجلس میں حاضر ہونے سے قبل کچھ وقت باہر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا نماز میں بھی مناسب یہ ہے کہ جماعت قائم ہونے سے کچھ پہلے مسجد میں پہنچ کر انتظار کرے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کے اشارے سے اس عالم کو پس پشت ڈال کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے۔ حاکم کے دربار میں پہنچ کر سب لوگ پہلے سلام اور آداب بجالاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ نماز شروع کرتے ہی امام اور سب مقتدی ثناء پڑھیں۔ اس کے بعد سب حاضرین کی طرف سے ایک نمائندہ درخواست پیش کرتا ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف امام ہی پڑھے، کیونکہ یہ درخواست ہے۔ درخواست کا مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھلادیا۔ اس لیے سورت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ”سورہ تعلیم المسئلۃ“ بھی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے سمعت رسول اللہ ﷺ يقول قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلوة بینی وبين عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی. واذا قال الرحمن الرحيم قال اللہ تعالیٰ انی علی عبدی واذا قال ملک يوم الدين قال مجدنی عبدی. واذا قال اياک نعبدوا ایاک نستعین قال هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هذا عبدی ولعبدی ما سأل (رواہ مسلم)

شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ فتوحات میں اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر کچھ توقف کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل رہا ہو اور نمازی ادھر توجہ کیے بغیر پڑھتا چلا جائے، یہ خلاف ادب ہے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں جب تک جواب نہیں سن لیتا آگے نہیں چلتا۔ حدیث

سے بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم ﷺ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف فرماتے تھے۔

اس کے بعد سب مقتدی آمین کہہ کر امام کی پیش کردہ درخواست کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ امام قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے کہ تم نے اهدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت طلب کی ہے اس کے جواب میں ہم تمہیں یہ کتاب دیتے ہیں جو ہدیٰ للمتقین ہے۔

نماز میں یہاں تک تو صرف زبان سے حمد و ثناء تھی۔ آگے جو ارجح سے بھی آداب بجالانے کے لیے رکوع میں جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر بشارت دیتا ہے کہ آپ کی قولی و فعلی حمد قبول ہوگئی ہے۔ اس بشارت پر بطور شکر مقتدی ربنا ولك الحمد کہہ کر مزید حمد کرتے ہیں۔ پھر احکم الحاکمین کے سامنے انتہائی تذلل کے اظہار کے لیے اشرف الاعضاء یعنی چہرہ خاک میں ملا دیتا ہے، اور مکرر سجدہ کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ شانِ جلالی و جمالی دونوں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔

آخر میں دربار سے واپس ہوتے وقت التحیات لئسہ والصلوات والطیبات، یعنی قولی، بدنی، اور مالی ہر قسم کی عبادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ دربار معلیٰ؟ تو سوچتا ہے کہ یہ شرف حضور اکرم ﷺ کے واسطے سے ملا ہے تو آپ ﷺ پر سلام پڑھتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ آنحضرت ﷺ کو ہم نے خود تو نہیں دیکھا لہذا آپ کی تعلیمات کے پہنچانے میں جو لوگ ذریعہ بنے ہیں، ان پر بھی وعلىٰ عباد اللہ الصالحین کہہ کر سلام بھیجتا ہے۔

یہاں وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے غیر اللہ کا ذکر تو شرک ہے۔ اگرچہ یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں کہ یہاں تو غیر اللہ پر صرف سلام بھیجا گیا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ مگر معترض تو کالاعلیٰ ہوتا ہے۔ لہذا الشہدان لا آلہ الا اللہ پڑھ کر اس وہم کا ازالہ کر دیا۔ پھر الشہدان محمداً عبده ورسوله میں جب حضور اکرم کا نام آیا تو دوبارہ درود شریف پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔

دربار سے اٹھتے وقت یہ دستور ہے کہ بغرض اہتمام و تاکید پیش کردہ درخواست کے مضمون کا اجمالاً اعادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے بالکل آخر میں کوئی مختصر اور جامع دعا پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں سلام کہہ کر اس دربار سے رخصت ہو کر عالم دنیا میں لوٹ آتا ہے۔

نماز پڑھ کر جب احکم الحاکمین کی حکومت کو عملاً تسلیم کر لیا تو زکوٰۃ کا محصول لازم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ شانِ جلالی یعنی حاکمانہ

شان کا مظہر ہے۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کل مال ادا کرنے کا حکم دیتے تو بھی ظلم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ سب کچھ انھی کی عطا ہے، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان سے جو کچھ وصول کیا جاتا ہے، وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ صرف اغنیاء کو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ کل مال کا صرف چالیسواں حصہ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

غرضیکہ صلوٰۃ و زکوٰۃ شانِ جلالی کے مظہر ہیں، اور صوم و حج شانِ جمالی کے مظہر ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں کسی سے محبت کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔

اسبابِ محبت:

اسبابِ محبت پانچ ہیں۔ حسن و جمال، مال، نوال، کمال، قرب۔

حسن و جمال میں فرق ہے۔ مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات میں اور حضرت نانوتوی قدس سرہ نے بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ حسن کے معنی ہیں دوسروں کی نظر میں اچھا ہونا، کما یقال احسن عنده۔

پس اور اک حسن میں طبائع مختلف ہوتی ہیں۔

گفت لیلیٰ را خلیفہ کاں توئی

از ہمہ خوباں تو افزوں نیستی

دیدہٗ مجنوں اگر بودے ترا!

دید لیلیٰ کے لیے ہے دیدہٗ مجنوں ضرور

میرے آنکھوں سے دیکھے کوئی تماشا تیرا

کز تو مجنوں شد پریشان و غوی

گفت خامشی چوں تو مجنوں نیستی

ہر دو عالم بے خطر بودے ترا

اور جمال فی نفسہ بلا اعتبار غیر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پر حسن کا اطلاق نہیں ہوتا، جمال کا ہوتا ہے۔ کما ورد ان

اللہ جمیل یحب الجمال۔

دنیا کا دستور ہے کہ ہر مالدار سے محبت ہوتی ہے۔ خواہ اس کے مال سے کسی کو فائدہ کچھ بھی نہ ہو تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔

ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا

رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال

ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا

رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب

ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة

رأیت الناس منفضة الی من عنده فضة

نوال سے احسان مراد ہے۔ محسن کے سامنے انسان کی آنکھ ضرور جھک جاتی ہے، مشہور ہے، انّ الانسان عبد الاحسان۔ اور جو محسن کا حق نہ پہچانے وہ حقیقت میں انسان ہی نہیں۔

ایں کہ مے بنی خلاف آدم اند نیست آدم در غلاف آدم اند

آدمی را آدمیت لازم ست عود را گر بونا شد ہیزم ست

محبت کے یہ پانچوں اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں تو ان سے محبت بھی بدرجہ اتم ہونی چاہیے۔۔۔ عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گونے گشتن بہر او اولیٰ بود

اس کے بعد یہ سمجھیں کہ عشق و محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ عاشق اپنی لذات بھول جاتا ہے۔ دنیا میں الذالذات تین چیزیں ہیں۔ اکل و شرب، نوم، جماع، محبت کے اس درجہ کا مظہر صوم ہے۔ سال بھر میں صرف ایک ماہ کے لیے وہ بھی چند گھنٹوں تک ان لذات کو ترک کر دینے سے گویا انسان نے اس درجہ عشق کو طے کر لیا۔ اس کے بعد عشق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرنے لگے، اس کا مظہر حج ہے۔ دیوانوں جیسا لباس۔

لنکے زیر و لنکے بالا! نے غم دزدو نے و غم کالا

برہنہ سر، بال بکھرے ہوئے، زینت اور خوشبو وغیرہ سے بعید، خط بنوانے اور ناخن کاٹنے کا ہوش نہیں، شوق میں والہانہ طور پر لبیک کے نعرے لگانا، ہوا بیت اللہ کی زیارت کو چلا جا رہا ہے۔ مستانہ وار محبوب کے گھر کا طواف کرتا ہے، کبھی حجر اسود کو چومتا ہے، کبھی ملترزم سے لپٹتا ہے، کبھی میدان عرفات میں مجلس دینے والی گرم ہواؤں میں کھڑا ہو کر دعائیں مانگتا ہے۔ پھر منیٰ میں جب شیطان مخلص و ہمدرد بن کر عاشق کو نصیحت کرنے آتا ہے تو اسے کنکریاں مارتا ہے۔

غرضیکہ حج کے تمام تر افعال ایسے عاشق کامل کے مظہر ہیں جو جنون تک پہنچ گیا ہو، قال القیس۔

امر علی الدیار دیار لیلیٰ اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا

وما حبّ ہدی الدیار شغفن قلبی ولكن حبّ من سكن الدیارا

عشق کا آخری درجہ جان کی نذر پیش کرنا ہے۔ محبوب حقیقی نے ایک دنبہ کی قربانی کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ یہ محض ان کا کرم ہے، ورنہ جان قربان کرنے سے بھی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

جان دی دی ہوئی انھی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ چونکہ صوم، عشق کے پہلے درجہ کا مظہر ہے اور حج دوسرے درجہ کا، اس لیے صوم کی فرضیت بھی

پہلے ہوئی، اور اسی لیے صوم کا زمانہ یعنی رمضان بھی ایام حج سے مقدم رکھا گیا۔

نیز دیار محبوب میں حاضری سے قبل تخلیہ و تزئین ضروری ہے، اور تخلیہ موقوف ہوتا ہے تجلیہ پر، پس رمضان میں ترک لذات سے تجلیہ اور تکثیر صلوٰۃ و تلاوۃ قرآن سے تخلیہ روح و قلب ہوتا ہے۔

دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل حج رہا ہے ماہِ خوباں کے لیے دربار دل

اب دربار میں جانے کے لائق ہوا تو رمضان ختم ہوتے ہی حاضری کی اجازت مل گئی یعنی اشہر حج شروع ہو گئے، شوال سے قبل احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔

صلوٰۃ و زکوٰۃ چونکہ شان آمرانہ کے مظہر ہیں، اس لیے ان پر جبر کیا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ (فان تاہوا و اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ فاعلموا سبیلہم) وقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما واللہ لا یقتلن من فرق بین الصلوٰۃ و الزکوٰۃ فان الزکوٰۃ حق المال واللہ لو منعونی عنافا و عقالا کانوا یؤذونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا،

اس کے برعکس صوم و حج میں محبوبانہ انداز کے مطابق استغناء کا اظہار فرماتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے: من لم یدع قول الزور و العمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ اور حج کے بارے میں فرماتے ہیں: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾۔

باب امور الایمان ص ۶

اوپر کے باب میں ایمان کے پانچ ارکان کا ذکر تھا۔ اب اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے اور بھی بہت سے ارکان ہیں۔ اس سے صرف احناف پر رد مقصود نہیں، بلکہ مرجیہ پر رد مقصود اصلی ہے جو اعمال کو لاشعاً قرار دیتے ہیں۔

اہل سنت میں تو محض اختلاف نظر ہے۔ فعند البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نسبة الشعب الی الایمان کنسبۃ الاغصان الی الشجر و عند الاحناف رحمہم اللہ تعالیٰ کنسبۃ الاغصان الی الاصل۔

قرآن مجید کی دو آیتیں ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہیں جو امور ایمان کو شامل ہیں۔ اور اصول، فروع، حسن معاشرت، تزکیہ نفس و ریاضت وغیرہ کو جامع ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جداگانہ ہیں مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے ایسی

ترتیب سے رکھا کہ آیت اولیٰ کی انتہا اور ثانیہ کی ابتداء متحد ہے۔ آیہ اولیٰ کے آخر میں ہے، واولئک ہم المتقون، مشارالہ مومنین ہیں اور آیہ ثانیہ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں کی ترتیب مختلف ہے۔ دوسری آیت میں مؤمنون کی صفات یا کاشفہ ہیں یا مادحہ۔ مفسرین نے دونوں احتمال بیان کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال صورت اولیٰ کی بناء پر ہو سکتا ہے۔

اشکال:

لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ توجہ الی القبلہ بڑ نہیں۔ اور دوسرے مقام پر توجہ الی القبلہ کا حکم دیا گیا ہے، جس سے اس کا بڑ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جواب:

ایک بڑ کی صورت ہوتی ہے اور دوسری اس کی روح و حقیقت۔ مقصد یہ ہے کہ توجہ الی القبلہ بڑ کی صورت ہے۔ اور بڑ کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی تحصیل ہے، لہذا وہ جدھر منہ کرنے کا حکم فرمائیں اسی جہت کا استقبال بڑ ہو جائے گا۔

الایمان بضع وستون شعبۃ:

بضع کا اطلاق تین سے نو تک آتا ہے تو بضع وستون کے معنی یہ ہوئے کہ ساٹھ سے کچھ اوپر، بعض روایات میں بضع وسبعون کا ذکر آیا ہے اور بعض میں بضع وستون اوبضع وسبعون۔ شک کے ساتھ آیا ہے، اور بعض میں ست وستون اوسبع وسبعون ہے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو عامر سے صرف بضع وستون کی روایت ہے۔ مگر یہ قلت تتبع ہے کیونکہ صحیح مسلم میں ان سے بضع وسبعون کی روایت بھی ہے۔

وجوہ تطبیق:

① عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔

② حضور اکرم ﷺ کو پہلے کم شعبوں کا علم دیا گیا ہوگا بعد میں اضافہ کر دیا گیا۔

③ بعض دفعہ جنس میں سے کوئی خاص نوع ایسی اہم ہوتی ہے کہ اسے جنس سے الگ مستقل شمار کرنے لگتے ہیں۔

پس اگر صرف اجناس کو شمار کیا جائے تو عدد کم ہوگا اور اگر بعض اہم انواع کو بھی شمار کر لیا جائے تو بڑھ جائے گا۔ مثلاً انفاق فی سبیل اللہ ایک جنس ہے اور زکوٰۃ اس کی ایک نوع ہے، تو بعض دفعہ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر اسے انفاق فی سبیل اللہ سے علیحدہ مستقل طور پر شمار کیا جاتا ہے۔

۴۲) ستون اور سبعون وغیرہ الفاظ تحدید کے لیے نہیں تاکہ تعارض کا وہم ہو۔ بلکہ ان الفاظ سے تکثیر مراد ہے یعنی ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، لہذا کوئی تعارض نہ رہا۔

باقی یہ سوال رہا کہ ستون اور سبعون کے الفاظ تکثیر کے لیے کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ سو اس کے سمجھنے کے لیے عدد کی تقسیمات اور اقسام کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

اعداد کی اقسام:

عدد میں تین تقسیمیں ہیں:

① تقسیم بحسب الانقسام۔ اس تقسیم میں دو قسمیں ہیں۔ زوج و فرد۔

② تقسیم بحسب الجزر۔ اس میں بھی دو قسمیں ہیں۔ اصم و ناطق۔

اصم:

اس عدد کو کہا جاتا ہے جس کا جزر انتہائی کوشش کے باوجود معلوم نہ ہو سکے، گویا کہ یہ تلاش کرنے والوں کی آواز سننے سے بہرہ ہے۔ مثلاً چھ، سات، آٹھ وغیرہ انتہائی کوشش اور حساب کے جدید طریقوں کی ایجاد اور ایٹم کی تخریج کے باوجود ان کا جزر معلوم نہیں ہو سکا۔

ناطق:

وہ عدد ہے جس کا جزر بسہولت معلوم ہو جائے گویا کہ وہ خود بول رہا ہے۔ مثلاً چار، نو، سولہ وغیرہ ان کا جزر علی الترتیب دو، تین، اور چار ہے۔

جزر:

عدد مضروب فی نفسہ کو کہتے ہیں اور اس کے حاصل ضرب کو ”مرلح“ کہا جاتا ہے۔

③ تقسیم بحسب الاجزاء:

اس میں تین اقسام ہیں۔ عدد ناقص، زائد، تام۔

ناقص:

وہ عدد ہے کہ اس کی کسور کا مجموعہ اس عدد سے کم رہے مثلاً چار۔ اس سے دو کسور نکل سکتی ہیں۔ ایک نصف یعنی

دو اور دوسری ربع یعنی ایک، ان دونوں کا مجموعہ تین ہوا جو کہ اصل عدد یعنی چار سے کم ہے۔

عدد زائد:

اسے کہتے ہیں کہ اس کی کسور کا حاصل جمع اس سے بڑھ جائے۔ مثلاً بارہ کہ اس کا نصف (چھ) اور ربع (تین) اور ثلث (چار) اور سدس (دو) اور بارہواں حصہ (ایک)، ان سب کا مجموعہ سولہ ہے، جو کہ اصل عدد (بارہ) سے زائد ہے۔

عدد تمام:

وہ ہے کہ اس کی کسور کا مجموعہ اصل عدد کے برابر ہو مثلاً چھ۔ اس کے نصف (تین) اور ثلث (دو) اور سدس (ایک) کا مجموعہ بھی چھ ہے۔

اس کے بعد واضح ہو کہ چھ ایسا عدد ہے کہ اس کے تحت پہلی دو قسموں کی جملہ اقسام یعنی زوج و فرد اور ناطق و اصم آجاتی ہیں۔ اور تقسیم ثالث کی اقسام میں سے اکثر یعنی دو قسمیں (ناقص و تمام) چھ میں آجاتی ہیں۔ اور عدد تمام افضل بھی ہے۔ پس تقسیم ثالث کی اقسام میں سے اکثر و افضل چھ تک آجاتی ہیں۔ ان خصوصیات کی بناء پر کلام عرب میں چھ کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہونے لگا۔

والسبعة فوق الستة فعند كمالها وسمى الاسد سبعة الكمال قوته.

پھر مزید تاکید کے لیے ساٹھ اور ستر کا استعمال ہوا۔ پھر اور زیادہ تکثیر و تاکید کے لیے ستر ہزار استعمال ہونے لگا۔ اس عدد کا تکثیر کے لیے آنا نص سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حضور اکرم ﷺ سے آیا کہ یہ ﴿ذُرْعُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَمَا سَلَكُوهُ﴾ کی تفسیر یوں منقول ہے کہ اگر آسمان سے لوہے کا کوئی اتنا وزنی کرہ پھینکا جائے جو رات سے قبل زمین تک پہنچ جائے، اتنا وزنی کرہ اگر جہنم کی زنجیر کی ایک طرف سے پھینکا جائے تو چالیس برس میں بھی دوسری طرف نہ پہنچ پائے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ زنجیر کتنی لمبی ہوگی، معہذا اسے سبعمون ذراعات سے تعبیر فرمایا، اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت میں سبعمون کا عدد تکثیر کے لیے ہے۔

اس سے ایک اور اشکال بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر روایات میں مختلف مواقع پر سبعمون یا سبعمون الفا کا لفظ مذکور ہے۔ اسی طرح مفسرین، محدثین اور مؤرخین وغیرہ بھی عموماً یہی عدد ذکر کرتے ہیں، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر واقعہ میں یہی عدد کیوں رہا؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس عدد کو تکثیر کے لیے قرار دیا جائے۔ اسی طرح ﴿ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ میں بالاتفاق تکثیر مراد ہے۔

ان عدد کے علاوہ الف کا عدد بھی تکثیر کے لیے مستعمل ہے۔ اس لیے کہ کلام عرب میں یہ سب سے بڑا عدد ہے۔ اس کے اوپر اور کوئی عدد نہیں۔ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں الف سے تکثیر مراد ہے، تحدید مراد نہیں۔

چالیس اور پچاس کا عدد بھی کثرت کے لیے آتا ہے۔ اس کی وجہ باب رفع العلم وظهور الجہل میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

شعب ایمان پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ منها شعب الايمان للحافظ ابی بکر البیہقی وفوند المنہاج للامام ابی عبد اللہ الحلیمی۔ وشعب الايمان للشيخ عبد الجليل. وكتاب النصاب لاسحق بن القرطبي. ووصف الايمان وشعبه الامام ابی حاتم بن حبان.

قال الحافظ رحمه الله تعالى والربها الى الصواب طريقة ابن حبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه وقد لخصت مماوردوه ما ذكره. اس کے بعد شعب ایمان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں۔ فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدتها تسعا وسبعين خصلة باعتبار افراد ما ضم بعضها الى البعض مما ذكره الله اعلم.

وقال العيني رحمه الله تعالى قال الامام ابو حاتم بن حبان بكسر الحاء وتشديد الموحدة البستي في كتاب وصف الايمان وشعبه. تبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فاذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت الى السنن فعددت كل طاعة عدتها رسول الله ﷺ من الايمان فاذا هي تنقص عن البعض والسبعين فرجعت الى كتاب الله تعالى فعددت كل طاعة عدتها الله من الايمان فاذا هي تنقص عن البعض والسبعين فضمنت الى الكتاب السنن واسقطت المعاد فاذا كل شئ عدده الله ورسوله عليه السلام من الايمان بضع وسبعون لا يزيد عليها ولا ينقص فعلمت ان مراد النبي ﷺ ان هذه العدد في الكتاب والسنة.

یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شعب ایمان کو شمار کیا ہے جن کا مجموعہ ستتر ہے۔

والحیاء شعبة من الايمان

اشکال:

بضع وستون شعبة میں حیاء بھی داخل ہے تو اسے مستقل طور پر کیوں ذکر فرمایا؟

جواب:

یہ تخصیص اہتمام شان کے لیے ہے، کیونکہ حیاء کی وجہ سے معاصی سے اجتناب اور عبادات پر استقامت حاصل ہوتی ہے، قلت حیاء سے معاصی پر جرأت ہوتی ہے، قال النبی ﷺ ان مما ادرك الناس من كلامه النبوة الاولى اذالم تستحي فاصنع ما شئت (رواه البخاری) اسی کا ترجمہ ہے۔

بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن

دوسرا اشکال:

حیاء تو فطری امر ہے اور ایمان امر اختیاری ہے تو حیاء کو ایمان کا شعبہ کیسے قرار دیا گیا جبکہ بہت سے کفار میں بھی حیاء پائی

جاتی ہے؟

جواب:

یہاں فطری حیاء مراد نہیں، بلکہ حیاء کسی مراد ہے جو عمل کی مزاولت و مداومت سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً جو شخص ہمیشہ نماز پڑھتا ہو اسے ترک نماز سے انقباض ہوگا یا عرصہ سے داڑھی رکھے ہوئے ہے تو اب داڑھی کٹانے سے حیاء مانع ہوگی۔

معنی الحیاء:

قال الراغب الحیاء انقباض النفس عن القبائح وترکہ لذلك وقال الحافظ رحمه الله تعالى قال غیره (الراغب) هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره اعم من ان يكون شرعياً او عقلياً او عرفياً ومقابل الاول فاسق والثاني مجنون والثالث ابله، مگر حیاء شرعی حیاء عقلی کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ شریعت کے سب احکام خواہ اصول ہوں یا فروع، عقل سلیم و فطرت صحیحہ کے موافق ہیں۔

حیاء عرفی بھی محمود ہے، بشرطیکہ حیاء شرعی سے مزاحم نہ ہو۔ بوقت مزاحمت حیاء عرفی کا ترک کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے کہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعن الحیاء ان یتفقهن فی

الدین۔ البتہ اگر حیاء عرفی کو برقرار رکھتے ہوئے کسی ذریعہ سے دینی ضرر سے بچا جاسکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے مسئلہ مذی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی معرفت سے دریافت کیا۔ اس صورت میں دینی نقصان بھی نہ ہوا، اور حیاء عرفی کا ترک بھی لازم نہ آیا۔

اس حدیث میں شعب ایمان میں سے صرف حیاء کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں یہ تفصیل ہے، فافضلها لا اله الا الله وادناها ما طة الا ذی عن الطریق والحیاء شعبة من الايمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعب ایمان متفاوت ہیں، اعلیٰ، ادنیٰ، متوسط۔ حیاء شعبہ متوسط ہے۔

باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ ص ۶

اس باب سے بھی باب سابق کی طرح مرجحہ پر رد کرنا مقصود ہے، من لسانه ویدہ مقصود نہیں۔ عام طور پر چونکہ یہی دو چیزیں ایذا کا آلہ بنتی ہیں اس لیے ان کو ذکر فرما دیا۔ ورنہ مراد یہ ہے کہ کسی طرح بھی دوسروں کو ایذا نہ پہنچائیں۔

اشکال:

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچے وہ مسلمان ہی نہیں، حالانکہ یہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کے خلاف ہے؟

جواب:

(۱) بعض نے تاویل کی ہے کہ المسلم سے مسلم کامل مراد ہے۔

مگر یہ تاویل اس لیے بہتر نہیں کہ اس سے حدیث کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ اور مقصود شارع فوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اور اس تاویل کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مسلم کامل کی علامت ہے اور ہم ناقص ہیں۔ لہذا ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲) بہتر توجیہ یہ ہے کہ حدیث کو اس کے ظاہر ہی پر رکھا جائے مگر اس کے باوجود ایذا پہنچانے والے کو کافر نہیں کہا جائے

گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مالدار لغتہ ہر اس شخص کو کہتا صحیح ہے جو مال رکھتا ہو اگرچہ قلیل ہی ہو۔ مال کے معنی ہیں عین ینسفع بہ، لہذا جس شخص کے پاس کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز منسفع بہ ہوگی وہ لغتہ مالدار ہوگا مگر اسے عرفاً مالدار نہیں کہا جاتا۔ عرف میں صرف اس شخص کو مالدار کہتے ہیں جو معتد بہ مال رکھتا ہو۔ اسی طرح دوسروں کو ایذا پہنچانے والا حقیقہً تو مسلم ہے، مگر عرفاً اس لائق

نہیں کہ اسے مسلم کہا جائے۔ اسے تنزیل الناقص منزلة المعدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں ”انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح“، باوجودیکہ یہ حقیقت بیٹا تھا، مگر نقصان الہیت کی وجہ سے بیٹا ہونے کی نفی کر دی گئی، یعنی بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔

یہ تقریر عقیدہ اہلسنت کے خلاف بھی نہیں اور اس سے حدیث کا وزن بھی قائم رہتا ہے، زجر و توبخ و تہدید کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

(قولہ قال ابو عبد اللہ) ان طرق میں فرق یہ ہے کہ پہلی سند میں شعبی کا نام مذکور نہیں محض نسبت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور صحابی کا نسب مذکور ہے، اور تیسری سند میں اس کا بالکل برعکس ہے۔ اور دوسری سند میں شعبی کا نام مذکور ہے اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سماع کی تصریح ہے۔

بعض ناقدین حدیث نے شعبی پر مدس ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے دوسری سند لا کر جس میں سماع کی تصریح ہے، ثابت کر دیا کہ اس روایت میں سماع ثابت ہے، لہذا قبول ہوگی۔

تیسری سند میں اگرچہ عبد اللہ مطلق ہے جس سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبادر ہیں، مگر پہلی اور دوسری سند میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تصریح آگئی۔ اسی پر تنبیہ کے لیے تیسری سند لائے۔

باب ائی الاسلام افضل ص ۶

اشکال:

ای کے مضاف الیہ کا متعدد ہونا ضروری ہے، اور یہاں اسلام مفرد ہے۔

جواب:

تقدیر یوں ہے۔ ائی ذوی الاسلام یا ائی خصائل الاسلام۔

تقدیر اول اولیٰ ہے، کیونکہ ثانی پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ سوال و جواب آپس میں مطابق نہیں۔ سوال صفت کا ہے اور جواب میں ذات کا ذکر ہے۔

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جواب میں خصلة محذوف ہے۔ ائی خصلة من سلم المسلمون الخ تقدیر اول پر کوئی اشکال نہیں۔ نیز صحیح مسلم کی روایت ائی المسلمین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں اسی مضمون کی چار حدیثیں ہیں۔

(۱) حدیث باب

(۲) اسی صفحہ پر آئندہ باب کے تحت ائی الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرء السلام علی من عرفت ومن

لم تعرف

(۳) صفحہ ۸ پر باب من قال الایمان هو العمل کے تحت، ائی العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسوله قبل ثم

ماذا قال الجهاد فی سبیل اللہ قبل ثم ماذا قال حج مبرور

(۴) صفحہ ۶ باب فضل الصلوة لوقتہا کے تحت، ائی العمل احب الی اللہ قال الصلوة علی وقتہا قال ثم

ائی قال ثم بر الوالدین قال ثم ائی قال الجهاد فی سبیل اللہ

بظاہر یہ چاروں احادیث آپس میں متعارض ہیں کیونکہ چاروں میں سوال تقریباً ایک ہی ہے اور جوابات مختلف ہیں؟

وجہ تطبیق:

(۱) اختلاف الاجوبہ لاختلاف احوال المخاطبین ہے۔ یعنی کسی کی نماز میں کوتاہی محسوس کی تو اس کے لیے

الصلوة لوقتہا کو افضل الاعمال فرمایا اور کسی کے متعلق حق والدین میں تقصیر کا شبہ ہو تو اس کے لیے بر الوالدین کو افضل

الاعمال قرار دیا۔ وقس علیٰ هذا

(۲) اختلاف الاجوبہ لاختلاف شئون المتکلم، ہے۔ باری تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں، قال السعدی رحمہ اللہ

تعالیٰ۔

بہتہد ید اگر بر کشد تیغ حکم

بمانند کرو بیان صم و بکم

وگر در دہد یک صلای کرم

عز ازل گوید نصیبے برم

اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شانیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کسی

دوسرے کے تابع نہیں ہوتی اور شیون انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام شیون الہیہ کے تابع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر نظر

گئی تو فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنة، اور شان اصلاح یا غضب و انتقام

پر توجہ ہوئی تو فرمایا، لا یدخل الجنة قتات۔ (متفق علیہ) وفی روایة مسلم نام... من ادعی الی غیر ابیہ وهو

یعلم فالجنة علیہ حرام (متفق علیہ) ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے

فرمایا۔ اذهب بنعلیٰ ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیفنا بہا قلبہ

فبشره بالجنة، سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معلوم ہوا تو سختی سے واپس لوٹا کر لائے اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس اعلان کی وجہ سے لوگ اعمال میں سستی کرنے لگیں گے۔ اس لیے یہ اعلان نہ کیا جائے، حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویب فرمائی۔

آپ کا یہ اختلاف جواب یعنی پہلے اعلان کا حکم اور پھر اس سے منع فرمانا اختلاف شان پر مبنی تھا۔ پہلے آپ پر شان رحمت کا غالبہ تھا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوجہ کرنے پر شان حکمت و اصلاح غالب آگئی۔

(۳) اختلاف الاجوبة لاختلاف الازمنة ہے۔ یعنی کسی وقت میں ایک عمل افضل ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسرا۔ مثلاً خدا نخواستہ شہر میں قح ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، ایسے وقت میں کوئی شخص نفل حج کا ارادہ کرے تو اسے منع کیا جائے گا اور اس وقت اطعام الطعام کو افضل الاعمال قرار دیا جائے گا۔ غرضیکہ موقع محل کا لحاظ ضروری ہے۔

طبقات شافعیہ میں ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ایک رئیس ان کے مرید تھے۔ وہ جب بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ریسانہ مزاج کے مطابق قیام گاہ نہ ملنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی۔ انھوں نے بزرگ کو رقم کثیر دے کر درخواست کی کہ میرے لیے ایک عمدہ مکان بناو۔ اس زمانے میں شہر میں قح تھا۔ اس بزرگ نے یہ رقم مساکین پر تقسیم کر کے رئیس کو لکھ دیا کہ مکان تیار ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جب بزرگ کی خدمت میں پہنچا تو کوئی مکان نظر نہ آیا۔ دریافت کرنے پر بزرگ نے جواب دیا کہ جنت میں مکان تیار ہے۔ رئیس نے کہا کہ دستاویز لکھ دیجیے تاکہ قبر میں ساتھ لے جاؤں۔ انھوں نے دستاویز لکھ دی۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے اور ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تم جنت کے ٹھیکیدار ہو کہ جسے چاہو دستاویز لکھ دو؟ اور ارشاد ہوا کہ چونکہ تمہاری نیت نیک تھی اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے، اور ہم نے تمہارا کہنا کر دیا، آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔

(۴) یہ تقاضا من وجہ ہے۔ یعنی من وجہ ایک عمل افضل ہے اور من وجہ دوسرا۔ جیسے کہ حدیث از حرم امتی سامتی ابو بکر و اشدھم فی امر اللہ عمر و اصدقھم حیاء عثمان و افضاھم علی و اقرءھم ابی بن کعب و اعلمھم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل و اصدقھم لہجۃ ابو ذر و افرضھم زید بن ثابت و امین ہذہ الامۃ ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت من وجہ کا بیان ہے۔ کلی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اسی طرح اعمال میں فضیلت کی مختلف حیثیات ہیں۔

(۱) بعض دفعہ فضیلت اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ یہ عمل بالاتفاق مستحسن ہے اور اس میں شرک کوئی پہلو نہیں۔ ہر لحاظ سے

خیر ہی خیر ہے، پس اس لحاظ سے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفتم ومن لم تعرف افضل ہیں۔ کیونکہ ان میں شرک کوئی شائبہ تک نہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں یہ امور محدود و مستحسن ہیں۔ بخلاف جہاد کے کہ اس میں اطلاق نفوس ہے۔ حسن اخلاق کی فضیلت میں فرماتے ہیں، ﴿فبما رحمة من اللہ لت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ ﴿ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه لم يسمع﴾ ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین﴾ (۲) اور کبھی مشقت کے لحاظ سے فضیلت ہوتی ہے۔ جس عمل میں جس قدر زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ فان العطاء باعلیٰ متن البلیا۔ اس حیثیت سے ایمان سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مشقت ہے۔ حفاظت دین میں جہاد سے بھی زیادہ مشقت ہے۔ دیکھیے مشرکین نے جانیں دیں، بیویوں اور بچوں کی غلامی قبول کی مگر ایمان لانے کی ہمت نہ ہوئی۔

ایمان کے بعد دوسرے درجہ میں مشقت جہاد میں ہے، اعداء اللہ کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر

”سر میدان کفن بردوش دارم“

کا نعرہ لگانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة۔ نفوس مؤمنین کو بیع اور جنت کو ثمن قرار دے کر یہ ظاہر فرمایا کہ نفس مومن جنت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ بیع ثمن سے افضل ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے مشتری کون ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس سے کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ محض اظہار فضیلت کے لیے اسے اشتراء سے تعبیر فرمایا اور نہ حقیقت میں ہر چیز کے مالک وہی ہیں۔

جان دی دی ہوئی انھی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

غرضیکہ جہاد کی یہ فضیلت زیادہ مشقت کی وجہ سے ہے۔

تیسرے درجہ میں حج میں مشقت ہوتی ہے۔ صرف مال کثیر اور دور دراز کا سفر اور بری و بحری صعوبتیں جھیلنے کے علاوہ خود مناسک حج کی ادائیگی میں بھی کافی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے عورتوں کو فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ (۳) کبھی عجز و انکسار اور فروتنی کے لحاظ سے فضیلت ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کا ایک غلام خدمت تو زیادہ نہیں کرتا مگر منکسر المزاج ہے، اور دوسرا کام زیادہ کرتا ہے مگر متکبر ہے تو مولیٰ کی نظر میں پہلا غلام افضل ہوگا۔ پس اس حیثیت سے ”الصلاة لوقتها“ کو افضل الاعمال قرار دیا۔ نماز کی تمام تربیعات عجز و انکسار اور انتہائی درجہ کی فروتنی کو ظاہر کرتی ہیں۔ نماز

میں خالق حقیقی کے حضور میں تدلل کا مظاہرہ ہے۔

اور والدین خالق مجازی ہیں۔ یعنی واسطہ فی الخلق ہیں لہذا دوسرے درجہ میں بسوالوالدین بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
عندک الکبر احدهما او کلہما فلا تقل لہما اب و لاتنہرہما وقل لہما قولاً کریمًا. و اخفض لہما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمہما کما ربینی صغیرًا. ﴿﴾
اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا بھی امر فرمایا۔ اَن اشکر لى ولو اللدیک پس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد طاعت والدین کا درجہ ہے۔

پھر تیسرے درجہ میں طاعت اولی الامر ہے اور اس کا سب سے بڑا مظہر جہاد ہے۔ اس لیے تیسرے درجہ میں جہاد کی فضیلت بیان فرمائی۔

(۵) اعمال کی اجناس مختلفہ میں سے ہر جنس کے افضل عمل کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اعتقادات میں سے ایمان باللہ اور عبادتِ بدنیہ میں سے الصلوٰۃ لوقتها. وقس علیٰ ہذا.

باب اطعام الطعام من الاسلام ص ۶

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث باب کا مضمون اور اس سے مقصود وہی ہے جو حدیث باب سابق میں گزرا۔ کیونکہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور سلام کرے گا وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے گا۔

یہ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے مضمون میں فرق ہے۔ بایں طور کہ ان ابواب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ حسن اخلاق کے مختلف درجات ہیں۔

سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جس کا بیان گذشتہ ابواب میں ہوا۔

دوسرا درجہ ہے موساۃ یعنی ہمدردی۔ باب زیر بحث میں اس کا بیان ہے۔

تیسرا درجہ مساوات ہے یعنی غیر کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کرتا ہے اسے آئندہ باب من الایمان ان

یحبت لآخیہ ما یحبت لنفسہ میں بیان فرمایا۔

چوتھا درجہ ایثار ہے یعنی غیر کو اپنے نفس پر ترجیح دینا۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ﴿وَيؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾... قال ابن كثير وهكذا الماء عرض على عكرمة واصحابه يوم اليرموك فكل منهم يامر يدفعه الى صاحبه وهو جريح مثل احوج ما يكون الى الماء فرذه الآخر الى الثالث فما وصل الى الثالث حتى ماتوا عن اخرهم ولم يشربه احد منهم وارضاهم.. وعن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل لرسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ اصابنى الجهد فارسل الى نساءه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبى ﷺ الارجل يضيف هذه الليلة رحمه الله فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله فذهب الى اهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله ﷺ لا تدخره شيئا فقالت ما عندى الا قوت الصبية قال فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهن وتعالى فاطفى السراج ونطوى بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله ﷺ فقال لقد عجب الله عز وجل اوضحك من فلان وفلانة وانزل الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخارى وفي رواية مسلم تسمية هذا الانصارى بابى طلحة رضي الله تعالى عنه.

اس درجہ ایشار کا بیان باب حب رسول ﷺ من الايمان میں آ رہا ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ہونا ضروری ہے۔ ان درجات کے بعد ایک پانچواں درجہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ انتہائی درجہ کی محبت ہوتی ہے تو محبوب کے گرد و نواح کے لوگوں سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پیالہ جب بھر جاتا ہے تو چمک کر آس پاس کی زمین کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ اس کے بیان کے لیے ذرا آگے چل کر باب علامة الايمان حب الانصار لائے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ چند ابواب جن کا مضمون بظاہر متحد معلوم ہوتا ہے، حقیقتہً ان میں یہ فرق ہے کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے ایمان کے مختلف درجات کو بیان کرنا مقصود ہے۔

(قوله وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) دوسرے دلائل سے کفار و فساق اور بعض دوسرے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ قال العيني رحمه الله تعالى ومنها الاشارة الى تعميم السلام وهو ان لا يخص به احد دون احد كما يفعله الجابرة لان المؤمنين كلهم اخوة وهم متساوون في رعاية الاخوة ثم هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر لقوله ﷺ لا تسبوا اليهود ولا النصارى بالسلام

فاذا قيمت احدهم في الطريق فاضطروه الي اضيقة. رواه البخاری. وكذا لك خص منه الفاسق بدليل
اخر واما من يشك فيه فالاصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص ويمكن ان يقال ان
الحديث كان في ابتداء الاسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي.

وقال في شرح التنوير ولو سلم يهودى او نصرانى او مجوسى على مسلم فلا باس
بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك كما فى الخانية ولو سلم على الذمى تبجيلا يكفر وقال ابن عابدين
رحمه الله تعالى (قوله ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لانه قد يقول السام عليكم اى الموت كما قال
بعض اليهود للنبي ﷺ فقال له وعليك فرد دعائه عليه وفي التاترخانية قال محمد رحمه الله تعالى
يقول المسلم وعليك ينوى بذلك السلام لحديث مرفوع الى رسول الله ﷺ انه قال
اذا سلمو عليكم فردو عليهم (قوله تبجيلا) قال فى المنع قيده لانه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض
من الاغراض الصحيحة فلا باس به ولا كفر

سلامك مكروه على من ستسمع	ومن بعدما ابدى يسن ويشرع
مصل وتال ذاكر ومحدث	خطيب ومن يصفى اليهم ويسمع
مكرر فقه جالس لقضائه	ومن بحثوا فى الفقه دغهم لينفعوا
مؤذن ايضا مقيم مدرس	كذالاجنبيات الفتيات امنع
ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم	ومن هو مع اهل له يتمتع
ودع كافر ايضا ومكشوف عورة	ومن هو فى حال الصغوط اشنع
ودع اكلا الا اذا كنت جائعا	وتعلم منه انه ليس يمنع
كذلك استاذ (۱) مغن مطير	فهذا اختام والزيادة تنفع

(۱) اى فى حالة التدريس ۱۲ منته

اشكال:

کھانے میں مشغول شخص کو سلام کہنا مکروه ہے مگر اس حال میں بات کرنا مکروه نہیں بلکہ کھانا کھاتے وقت تھبہ بالمجوس کی

وجہ سے سکوت مکروه ہے۔ وجہ الفرق کیا ہے؟

جواب:

حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ سلام کا جواب فوراً دینے کا تقاضا ہوتا ہے۔ تاخیر گراں گزرتی ہے۔ سلام کہنے والے کو بھی تاخیر جواب سے گرانی ہوتی ہے۔ پس کھانا کھاتے وقت اگر کسی نے سلام کہا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت منہ میں لقمہ ہونے کی وجہ سے فوراً جواب دینے سے عاجز ہو۔ لہذا باعث ایذاء ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوا۔ بخلاف عام کلام کے کہ اس کے جواب میں قدرے تاخیر بھی گوارا کر لی جاتی ہے۔

باب من الایمان ان یحبّ لآخیه ما یحب لنفسه ص ۶

لا یومن احدکم حتی یحبّ لآخیه ما یحب لنفسه:

اشکال:

اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو کیا اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر کس و نا کس کو حکومت میں شریک کرے اور صدیان و مجائین تک کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے اس سے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نیز فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ دین و دنیا میں سب سے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔

جواب:

(۱) حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگوں کو اپنے اموال اور املاک میں شریک کر لو۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جس طرح اپنے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے کاموں پر داد دیں، برائیوں سے درگزر کریں اور پردہ پوشی کریں، اسی طرح اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔

(۲) اس حدیث کو خاص مشورہ سے متعلق قرار دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کسی کام میں مشورہ لینے آئے تو آپ ایسا مشورہ دیں جسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ سوچ کر مشورہ دو کہ اگر ہم مستشیر کی جگہ ہوتے تو کیا عمل کرتے۔

قال ابن کثیر وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى عن ابی امامة رضی اللہ عنہما ان فتی شابا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ائذن لی بالزنا فاقبل القوم علیہ فزجروه وقالوا مه مه فقال ادنه فدنا منه قریبا فقال اجلس فجلس فقال اتحبہ لامک؟ قال لا والله جعلنی الله فداک قال ولا الناس یحبونہ لامہاتہم. قال افتحہ لابنتک قال لا والله جعلنی الله فداک قال ولا الناس یحبونہ لبناہم. قال افتحہ

لا اختک؟ قال لا والله جعلنی فداک قال ولا الناس یحبونہ لآخواتہم. قال افتحہ لخالک؟ قال لا والله جعلنی اللہ فداک قال ولا الناس یحبونہ لخالاتہم. قال فوضع یدہ علیہ وقال اللہم اغفر ذنبہ وطمہ قلبہ واحصن فرجہ قال فلم یکن بعد ذالک الفتی یلتفت الی شئی.

باب حبّ الرسول ﷺ من الايمان ص ۶

لا يؤمن احدکم حتى اکون احبّ الیہ من والدہ وولده...

اشکال:

ہر انسان کو طبعاً اپنے والدین و اولاد کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو مؤمن کون رہے گا؟ نیز محبت تو غیر اختیاری امر ہے جس کا انسان مکلف نہیں۔ ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی تو محبت کو معیار ایمان کیسے قرار دیا گیا؟

جواب:

یہاں طبعی محبت مراد نہیں بلکہ بقول خطابی محبت اختیاری اور بقول بیضاوی محبت عقلی مراد ہے۔ یہ صرف اختلاف تعبیر ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی عقل سے غور و فکر کر کے محبت پیدا کی جائے۔ بایں طور کہ دنیا میں جتنے بھی اسباب محبت ہیں وہ سب کے سب حضور اکرم ﷺ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

اسباب محبت

① کمال:

آپ ﷺ کے کمالات کون بیان کر سکتا ہے۔

بعدا از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

لا یمکن الشاء کما کان حقہ

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور اکرم ﷺ کے جسد اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے خانہ کعبہ سے بھی

افضل ہے، بلکہ بہت سے محققین نے عرش و کرسی سے بھی افضل قرار دیا ہے۔

② جمال:

حسن یوسف علیہ السلام مشہور ہے۔ بعض حضرات نے اسے یوسف علیہ السلام کی جزئی فضیلت قرار دیا ہے۔ مگر حقیقت

یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا حسن، یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ تھا۔

اشکال:

حضرت یوسف علیہ السلام تو برقعہ اوڑھے رکھتے تھے اور ان پر عورتیں مفتون ہو جاتی تھیں۔ حضور اکرم ﷺ کے حسن کی یہ کیفیت منقول نہیں۔

جواب:

حسن کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ دیکھنے والے کو فوراً گرویدہ بنالے مگر بعداً جیسے جیسے مخالطہ، مجالسہ و مکالمہ ہو ویسے ہی اس حسن کا اثر کم ہوتا چلا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اسی قسم کا تھا۔ چنانچہ جن عورتوں کی نظر آپ علیہ السلام پر اچانک پڑی انھوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، مگر زلیخانے ہاتھ نہیں کاٹے کیونکہ وہ اختلاط کی وجہ سے متحمل ہو چکی تھیں۔ حسن کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے دیکھنے والے پر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، مگر جوں جوں مخالطہ و مجالسہ ہوتا ہے حسن نمایاں ہوتا جاتا ہے

یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا

حضور اکرم ﷺ کے حسن کے ساتھ چونکہ رعب بھی ایسا تھا کہ کوئی شخص آنکھ بھر کر آپ ﷺ کے چہرہ انور کی طرف دیکھ ہی نہ سکتا تھا، اس لیے آپ ﷺ کا حسن فوراً ظاہر نہ ہوتا تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک ماہ کی مسافت سے دشمن کے قلب پر میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں ایک ماہ کی قید تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر یعنی طول مسافت مراد ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کے غلاموں کا رعب ہزاروں میلوں کی مسافت سے حیوانات کے قلب پر مسلط ہونا ثابت ہے۔ قال الذمیری فی حیوة الحیوان تحت لفظ الذئب قال ابن سعد کان موسی بن اعین راعیاً بکرمان فی خلافة عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فکان الذئب والشاء والوحش ترعی فی موضع واحد فبینما نحن ذات لیلۃ اذ عرض الذئب لشاء فقلنا ما نری الرجل الصالح الا قدمات فنظرنا فاذا عمر بن عبدالعزیز قدمات تلک اللیلۃ وذلک لعشر بقین من شہر رجب سنۃ احدى ومائة وروی الامام احمد فی الزهد ایضاً عن مالک بن دینار قال لما استعمل عمر بن عبدالعزیز علی الناس قال رعاة الشاء من هذا العبد الصالح الذی قام علی الناس قیل لهم وما علمکم بذالک قالوا انه اذا ولی علی الناس خلیفة عدل کفت الذئاب والاسد عن شیائنا۔

جب ایک تابعی کے رعب کا یہ عالم ہے تو حضور اکرم ﷺ کا رعب کیسا ہوگا؟

وہ دریا کیسا ہوگا جس کے قطرے یہ سمندر ہیں

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشند نام چوں کند

غرضیکہ آپ ﷺ کے جمال پر جلال کا ستر تھا اور جیسے جیسے آپ ﷺ کی خدمت میں آمد و رفت اور مجالسہ و مکالمہ سے رعب میں کمی واقع ہوتی آپ ﷺ کا حسن جلوہ افروز ہونے لگتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من راہ بداهة ہابہ، و من خالطہ بشاشة احبہ۔

یعنی جب کوئی آپ ﷺ کو اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا اور جب اختلاط کرتا اور رعب کم ہونے پر آپ ﷺ کے حسن کا منظر دیکھتا تو آپ ﷺ پر عاشق ہو جاتا۔ ولله ذر شاعر رسول ﷺ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حيث قال۔

واحسن منك لم ترقط عيني

واحسن منك لم ترقط عيني

كانك قد خلقت كما تشاء

خلقت مبرءة من كل عيب

دنیا بھر کے شعراء کی مدائح جمع کر دی جائیں تو بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک مصرع کسانک قد خلقت كما تشاء کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رات کی ظلمت میں حضور اکرم ﷺ کے چہرہ انور کی روشنی میں سوئی تلاش کی۔

شمال ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ میں حدیث ہے، عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله ﷺ في

ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فهو عندي احسن من القمر

من وجهك المنير لقد نور القمر

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

لا يمكن الشاء كما كان حقه

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

لا ترون بالقطع القلوب على اليد

لواحي زليخا لوراين جبينه

اشکال:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شعر مذکور پر ممکن ہے کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ حضور اکرم ﷺ کو دیکھ کر قلوب تو درکنار کسی نے ہاتھ بھی نہ کاٹے۔

جواب:

یہ اشکال اس شخص کو پیدا ہو سکتا ہے جو حضور اکرم ﷺ کے جاں نثاروں کے کارناموں سے ناواقف ہو۔ آپ ﷺ پر جان قربان کرنے والوں کے واقعات اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان کا احصاء متعذر ہے۔ کسی جوان عورت کا کسی خوبصورت جوان مرد پر عاشق ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ مافوق العادۃ امر یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر بچوں سے بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک بلکہ ان سے بھی بڑھ کر حیوانات نے جانیں قربان کیں۔ نباتات اور جمادات نے عشق کے مظاہرے کیے۔ عورتوں اور بچوں کی جاں نثاری کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔

حجۃ الوداع میں آپ ﷺ نے سوانٹوں کی قربانی دی جن میں سے تریسٹھ اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کیے اور بقیہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور فرمایا۔ ان اونٹوں کی قربانی کے لیے ایک پاؤں باندھ کر صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم ﷺ نے نحر کرنے کے لیے ہاتھ میں نیزہ تھا ماتیہ اونٹ اس خواہش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ سب سے پہلے اس کے سینہ پر آئے، ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے صدمہ میں آپ ﷺ کے گدھے نے کنوین میں گر کر جان دے دی اور آپ ﷺ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آخر کار بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ اسطوانۃ حنائہ کا واقعہ مشہور ہی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا میں ان پتھروں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے اور مجھ سے کلام کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آج تک ایک گلی زقاق الحجر کے نام سے معروف ہے۔

③ احسان:

(۱) یہ تو پورا عالم آنحضرت ﷺ کی بدولت معرض وجود میں آیا۔ حدیث ”لولاک لما خلقت الافلاک“ کے الفاظ کو اگرچہ بعض محدثین نے موضوع کہا ہے مگر اس کا مضمون بلاشبہ صحیح ہے اور بہت سی روایات سے ثابت ہے۔

(۲) مواہب لدنیہ میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس

عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض كيا، يا رسول الله ﷺ اني اريد ان امدحك فقال ﷺ هات لا يفيض الله فاك

فانشد

من قبلها طبت في الظلال وفي
ثم هبطت البلاد لا بشر
بل نطفة تركب السفين وقد
تنقل من صالب الي رحم
وردت نار الخليل مكتما
حتي احتوى بيتك المهمين من
وانت لما ولدت اشرفت الارض
فنحن في ذلك الضياء
مستودع حيث يخصف الورق
انت ولا مضغة ولا علق
الجم تسرا واهله الغرق
اذ امضى عالم بد اطبق
في صلبه انت كيف يحترق
خندف علياء تحتها النطق
وضاءت بنورك الافق
وفي النور سبل الرشاد نخترقا

وكذا نقله في جمع الفوائد عن معجم الطبراني الكبير ايضا الابيتا واحدا "وردت نار الخليل."
اس سے ثابت ہوا کہ کشتی نوح علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ کی بدولت طوفان سے نجات ملی۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ
اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

زجودش گر گلشنی راہ مفتوح
بجودی کے رسیدے کشتی نوح

طوفان کے بعد پورے عالم کی از سر نو تعمیر حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پس
حضور اکرم ﷺ کی بدولت حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت پورے عالم کے وجود کا سبب بنی۔

(۳) اشعار بالا میں اس کی بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے نجات آنحضرت ﷺ کی بدولت
ملی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اکثر بنی آدم کے نسبی باپ ہونے کے علاوہ روحانی باپ بھی ہیں۔ آپ کی اولاد
سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کثیر تعداد میں مبعوث فرمائے گئے جو عالم کے لیے باعث ہدایت بنے۔

(۴) حضرات انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پوری جماعت نے حضور اکرم ﷺ سے استفادہ فرما کر عالم دنیا
کو منور فرمایا۔

قال البوصیری رحمه الله تعالى

وکل ای اتی الرسل الکرام بها

فانما اتصلت من نورہ بہم

فانہ شمس فضل ہم کو اکبھا

یظہرن انوارہا للناس فی ظلم

حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کے لیے واسطہ فی الثبوت قسم اول کی حیثیت رکھتی ہے، اور اولیاء کے لیے واسطہ فی العروض ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ کا نور ان کے قلوب کے آئینوں میں نظر آتا ہے۔ استفادۃ انبیاء علیہم السلام کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کر لیے جائیں، تو ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر منور بن کر منور بھی بن جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ ﷺ کو سراج یعنی چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(۵) ام سابقہ پر جو سخت احکام تھے وہ آنحضرت ﷺ کے لیے منسوخ کر دیے گئے۔ مثلاً بغیر مسجد کے نماز نہ ہونا، غنائم کی حرمت، اونٹ اور چربی کی حرمت، بلا قطع طہارت حاصل نہ ہونا وغیرہ۔

(۶) ام سابقہ پر جو سخت سزائیں تھیں وہ حضور اکرم ﷺ کی امت سے مرتفع کر دی گئیں۔ مثلاً بلا قتل توبہ قبول نہ ہوتی تھی، اگر کوئی رات کو چھپ کر گناہ کرتا تو صبح کو اپنے مکان کے دروازے پر لکھا ہوا پاتا، پوری قوم کا مسخ و خسف وغیرہ۔ قال اللہ تعالیٰ: ویضع عنہم اصرہم والأغلال التي كانت علیہم.

(۷) رحمۃ للعالمین ﷺ کے دنیوی احسانات جیسے کفار کو بھی شامل ہیں اسی طرح کفار آخرت میں بھی آپ ﷺ کے احسانات سے محروم نہ ہوں گے۔ چنانچہ شفاعت کبریٰ اور ابوطالب و ابولہب کے عذاب میں تخفیف احادیث سے ثابت ہے۔ وسند کرہذہ الاحادیث فی باب حسن اسلام المرء ان شاء اللہ تعالیٰ.

اشکال:

لا ینخف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون " سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔

جواب:

(۱) حقیقت میں تو تخفیف ہوگی مگر ان کے زعم میں تخفیف نہ ہوگی۔ چنانچہ ابوطالب اپنے کو "اشد الناس عذاباً" سمجھے گا۔ حالانکہ وہ حقیقت وہ "اخف الناس عذاباً" ہوگا۔

(۲) حضور اکرم ﷺ کی بدولت ابتداء عذاب کی تعیین، اور سزا کی تجویز میں تخفیف ہوگی۔ مگر ایک حد متعین ہو جانے کے بعد تخفیف کا کوئی احتمال نہ رہے گا۔ دنیا میں جب انسان کسی تکلیف کا عادی بن جاتا ہے تو تکلیف کا احساس کم ہونے

گلتا ہے۔ اہل جہنم سے متعلق بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کچھ مدت کے بعد انھیں تکلیف کا احساس کم ہونے لگے۔ اس کی تردید کے لیے فرمایا ”لایخفف عنہم العذاب ولا ہم یظرون“ اس طور پر کہ جب ان کی کھال کا احساس کم ہونے لگے گا تو اسے دوسری نئی کھال سے بدل دیا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ کلمانضجت جلو دہم بدلنا ہم جلوذا غیرھا لیدوقوا العذاب۔

(۴) قرب:

قال اللہ تعالیٰ: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وأزواجہ امہاتہم۔ اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا کہ حضور اکرم ﷺ ہمارے نفس سے بھی ہم پر زیادہ ولایت رکھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی شخص اپنی خواہش سے جان دینے کا مجاز نہیں، مگر حضور اکرم ﷺ کے ادنیٰ اشارے پر جان قربان کرنا فرض اور انتہائی سعادت ہے۔

(۵) مال:

جب یہ ثابت ہوا کہ یہ سارا عالم آپ ﷺ کی بدولت وجود میں آیا تو آپ ﷺ سے زیادہ مالدار کون ہو سکتا ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ﷺ کے علو ہمت نے دنیوی ساز و سامان کی طرف نظر اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔

قال البوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ

ور اودتہ الجبال الشم من ذهب عن نفسہ فاراھا ایما شمم

واکدت زہدہ فیہا ضرورتہ ان الضرورة لاتعدو علی العصم

حاصل یہ ہے کہ انسان جب ان اسباب میں غور کرے گا تو اسے لازماً حضور اکرم ﷺ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور اس طرح غور فکر کر کے محبت پیدا کرنا امر اختیاری ہے۔ جس کا نام علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حب عقلی رکھا ہے اور اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے تلخ دوا پینا طبعاً مغضوب ہے مگر عقلاً محبوب۔

یہ تفسیر حب مومن کے ابتدائی درجہ کی تعبیر ہے۔ ورنہ آگے چل کر یہی محبت غیر اختیاری ہو جاتی ہے، اور درجہ عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ ویشہد علیہ احوال الصحابة رضی اللہ عنہم۔ فان عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ صاحب الاذان کان یعمل فی جنة له فاتاہ ابنہ فاخبرہ ان النبی ﷺ توفی فقال اللہم اذہب بصری حتی لا اری بعد حبیبی محمد احدًا فكف بصرہ، ذکر ہذہ القصة وکثیرا من امثالہا العلامة القسطلانی فی المواہب اللدنیة۔

امیرالمومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک غزوہ میں قیصر روم کے لشکر نے اسی صحابہ رضی اللہ عنہم کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہرقل نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو عیسائیت پر مجبور کیا، سلطنت اور اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی طمع دلائی، طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، لٹکا کر تیر مارے گئے، تنہائی کی قید میں تین روز تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان بچانے کے لیے اگرچہ بقدر سب زمتم حرام کھانے کی اجازت ہے، مگر میں ایسا کام ہرگز نہ کروں گا جس سے ایک کافر خوش ہو، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی پیشانی پر یہ داغ رہ جائے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔

بادشاہ نے ناامید ہو کر آخر کار حکم دیا کہ ایک دیگ میں تیل گرم کر کے ان کے ایک ساتھی کو ان کے سامنے اس تیل میں ڈالا جائے تاکہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عیسائی ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک رفیق کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو اندر جاتے ہی اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو لے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب موت کو دیکھ کر ڈرنے لگے ہو۔ اب بھی عیسائی ہو جاؤ تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ موت کے خوف سے رو رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی ادنیٰ سی جان وہ بھی بھوکوں پیاسوں اور تکالیف سے نیم مردہ جان کا تحفہ اپنے محبوب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں اس افسوس میں روتا ہوں کہ کاش میرے ہر دو گتے میں جان ہوتی! جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا۔

مردم ازیں الم کہ نہ مردم برائے تو	اے خاک بر سرم کہ نشد خاک پائے تو
غم نیست گرز مہر تو دل پارہ پارہ شد	اے کاش ذرہ ذرہ شود در ہوا و تو
من کیستم کہ بہر تو جاں را فدا کنم	اے صد ہزار جان مقدس فدائے تو
مے خواہم از خدا بد عاصد ہزار جاں	تا صد ہزار بار بمیرم برائے تو

آخر میں ہرقل نے کہا کہ اگر میری پیشانی کو بوسہ دو تو تم کو رہا کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بشرطیکہ میرے

سب رفقاء کو بھی رہا کر دو؟ ہر قل نے قبول کر لیا۔ آپ ﷺ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانے کے لیے کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور سب کو رہا کر کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ سب لوگ میرے ساتھ استقبال کے لیے نکلیں اور فرمایا کہ سب حاضرین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیں اور اس کی ابتداء میں کرتا ہوں۔

غرضیکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کی محبت صرف عقلی نہ تھی۔

پھر بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دواء تلخ سے تشبیہ دی ہے، وہ بھی محبت کے درجہ ابتدائیہ کی مثال بن سکتی ہے۔ ورنہ مؤمن کی محبت کو دواء تلخ نہیں کہا جاسکتا۔ سید دو عالم ﷺ کے عشاق آپ ﷺ کی محبت میں بڑی سے بڑی مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور اس ظاہری تکلیف میں وہ انتہائی درجہ کی لذت اور کیف و سرور محسوس کرتے ہیں۔ الاتری الی قول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین قال له اهلہ وهو فی السیاق (سیاق الموت) واحرباہ ((بفتح المهملة والراء والموحدة من الحرب بفتحین نهب مال انسان وترکہ لاشئ له وروی بضم الحاء وزاء ساکنہ وروی واحوباہ بفتح الحاء وسکون الواو من الحوب وهو الاثم والمراد المہابشدة جزعہا علیہ او من الحوبة ای رقة القلب (شح زرقانی علی المواہب) ۱۲)) ففتح عینہ وقال واطرباہ غدا لقی الاحبة محمدا وصحبہ ((وفی الروایة وحزبه ۱۲ امنہ)) (مواہب لدنیہ)

ان عاشقین صادقین کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جاتے مگر یہ ظلم سہتے سہتے نہ تھکتے تھے۔ ظلم کے فولادی تیران کے صبر کی ڈھال سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے تھے۔

ادھر آو ظالم ہنر آزمائیں
تو تیر آزمایا ہم جگر آزمائیں
لہذا سے کڑوی دوا سے تشبیہ دینا صحیح نہیں۔

حضرت شاہ اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو حبّ عشقی سے تعبیر فرمایا ہے۔ مگر یہ تعبیر بھی مکمل نہیں۔ اس لیے کہ محبت اگرچہ عشق کے درجہ تک پہنچ جائے مگر جب تک اس کا منشا ایمان نہ ہو وہ معتبر نہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کی محبت اور حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ابوطالب کی محبت کا منشا ایمان نہ تھا۔ اس لیے یہ محبت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس اس محبت کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ اسے حبّ ایمانی کہا جائے۔ یعنی محبت اس لیے ہو کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہم قال قال رسول اللہ ﷺ احبوا اللہ لما یغذوکم من نعمہ

واحبونی لحب اللہ واحبوا اهل بیتی لحيى (رواه الترمذی)

یہ منشا محبت ہونا چاہیے۔

صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور میں عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: لانت یارسول اللہ أحب الی من کل شیء الامن نفسی فقال: لاوالذی نفسی بیده حتی اکون أحب الیک من نفسک فقال له عمر رضی اللہ عنہ فانک الان واللہ أحب الی من نفسی فقال الان یا عمر۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں پہلے محبت عقلی تھی، بعدہ حضور اکرم ﷺ کے تصرف سے محبت طبعی ہو گئی۔ مگر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہما کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں محبت طبعی موجود تو پہلے سے تھی مگر اس کا انکشاف نہ تھا۔ حضور اکرم ﷺ کے فرمان کے بعد یہ منکشف ہو گئی۔

باب حلاوة الایمان ص ۷

اس باب میں سابق باب کے ثمرہ کا بیان ہے۔ اس لیے اس میں امور مثلاًش میں سے پہلی چیز وہی ہے جو باب سابق میں گزری۔ یعنی ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما۔

مقصد یہ ہے کہ ایمان مثل شجر کے ہے، اور اعمام مثل فروغ کے ہیں، لیکن اس کے ثمرات کی حلاوت وہ چکھتا ہے جس میں تین چیزیں ہوں۔ آخرت میں تو ضرور چکھے گا ہی، دنیا میں بھی حلاوت محسوس کرتا ہے دوسری روایت میں ہے ”لا یؤمن احدکم حتی یکون هواہ تبعالما جننت بہ (شرح السنن)

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہما کی نئی شادی ہوئی تھی۔ غسل جنابت کے لیے سردھور ہے تھے کہ ایک دم غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی شکست کی خبر کان میں پڑی۔ فوراً اسی حالت میں تلوار لی اور میدان کی طرف چلے گئے۔ کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ شہید ہو گئے اور غسل ملائکہ کا لقب پایا۔ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔

حلاوة ایمان:

امام نووی و دیگر محدثین و فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلاوت معنویہ مراد ہے۔ یعنی استلذاذ بالطاعات۔

وقال العارف الکامل ابن ابی حمزة رحمہ اللہ تعالیٰ فی بهجة النفوس وحملها قوم علی

المحسوس وهم السادة الصوفية والصواب معهم في ذلك والله أعلم فان ما ذهبوا اليه ابقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل وهذا امر لا يدركه الا من وصل الى ذلك المقام فلا يليق ادعاء انه غير مراد۔

واذالم تر الھلال فسلم لآناس راوہ بالأبصار

ويشهد على ما ذهبوا اليه احوال الصحابة والسلف الصالح وأهل المعاملات الربانية فانهم حكوا عنهم انهم وجدوا الحلاوة محسوسة وذكر بعد ذلك نبذة من احوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم۔

توندیدی گے سلیمان را چه شناسی زبان مرغان را

ع : ذوق این بادہ ندانی بخدا تا نشی

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ قل ان كان ابناءكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال . اقتربتتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب اليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره . و الله لا يهدي القوم الفاسقين .

اس میں یہ اشکال ہے کہ حدیث میں محبت کے درجہ کاملہ کا ذکر ہے۔ جس میں ذوق حاصل ہو، جو قال سے گزر کر حال اور طبیعت ثانیہ بن جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس میں کیف ہو۔ پس اس کے نہ ہونے پر تہدید مذکور فی الآیۃ ”فتربصوا حتى ياتي الله بأمره الخ نہیں ہو سکتی۔

آیت میں ایسے فاسقین کے لیے تہدید ہے جو محبت دنیا کی وجہ سے خدا و رسول ﷺ کے احکام کی پروا نہیں کرتے۔

باب علامة الايمان حب الانصار ص ۷

اس باب کا ما قبل کے ساتھ ربط باب اطعام الطعام من الاسلام کے تحت بیان ہو چکا ہے۔

اشکال:

حب انصار کو علامت ایمان اور بغض انصار کو علامت نفاق فرمایا ہے۔ مہاجرین سے محبت یا بغض کو کیوں ذکر نہیں فرمایا؟

جواب:

مہاجرین حضور اکرم ﷺ کے قبیلہ میں سے تھے۔ پھر ترک وطن اور ہجرت کی تکالیف اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کی فضیلت میں کسی کو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غرضیکہ ان کی فضیلت چونکہ مسلم تھی، اور یہ حضور اکرم ﷺ کے اپنے خاندان ہی کے افراد تھے، اس لیے ان کی فضیلت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے برعکس انصار کے لیے چونکہ یہ فضائل حاصل نہ تھے، لہذا امکان تھا کہ کسی کو ان کی فضیلت میں کچھ شبہ ہو، اور ان کی عظمت و محبت کا حقد قلب میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ حب انصار کو بیان فرمایا۔

حاصل یہ ہے کہ جب حب انصارتی مؤکد ہے تو حب المہاجرین بطریق اولیٰ ضروری ہوگی۔

اشکال:

جنگ صفین وغیرہ میں انصار کی اکثریت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تھی تو کیا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے مقابلے میں صف آراء ہوئے، انھیں معاذ اللہ منافق کہا جائے گا؟

جواب:

(۱) بغض و قتال میں فرق ہے۔ قتال کے لیے بغض ہونا لازم نہیں۔ ان حضرات کا قتال آپس میں بغض و نفرت کی بناء پر نہ تھا، بلکہ ہر ایک کا مقصد حفاظت دین تھا۔ مثلاً دو بھائی آپس میں لڑیں تو ان میں بغض نہیں ہوتا، بلکہ قتال کے باوجود فطری محبت باقی رہتی ہے، اس کا ظہور جب ہوتا ہے کہ کسی غیر سے مقابلے کی نوبت آئے۔

چنانچہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی اختلاف کے زمانے میں قیصر روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے کو مطمئن سمجھ کر ایران کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنا چاہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں تھا، اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کو لکھا واللہ لئن لم تنته وترجع الی بلادک بالعين لأصطلحن أنا وابن عمی علیک ولآخر جنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک لأرض بمارحبت۔ وفي جمهرة رسائل العرب وبلغ معاویة أن صاحب الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفین فكتب الیه تالئہ لئن تمت ((تم علی الامر وتمم علیہ باظهار الادغام استمر علیہ ۱۲ منہ)) علی ما بلغنی لأصلحن صاحبی ولا کونن مقدمة الیک ولا جعلن القسطنطینیة الحمراء حممة سوداء ولا نزعنک من الملک نزع الاطفالیة ((الجزرة ۱۲)) ولارنک اریساد ((الاریس الاکارای الفلاح ۱۲)) من

الارارسة ترعى الدوابل ((جمع دوابل كجوهرو هو الخنزير او ذكره ۱۲)) وفى رواية كما كنت ترعى الخنايىص ((جمع خنوص بكسر الخاء وتشديد النون مفتوحة وهو ولد الخنزير ۱۲ منه))

(۲) اس حکم میں انصار کی صفت ملحوظ ہے۔ ای اية الايمان حب الانصار من حيث انهم انصار. واية النفاق بغض الانصار من حيث انهم انصار. یعنی انصار سے محبت اس لیے ہو کہ انھوں نے حضور اکرم ﷺ اور اسلام کی نصرت کی۔ اور علامت نفاق یہ ہے کہ سب بغض یہ ہو کہ حضور اکرم ﷺ کے انصار و مددگار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس لیے ان حضرات سے بغض رکھے گا، اس کے قلب میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔

اس کی نظیر قول فقہاء سے ہے ”سب العلماء کفر“ اس میں بھی حیثیت ملحوظ ہے ”ای من حيث انهم علماء الدین“ ظاہر ہے کہ جو شخص سب علماء اس لیے کرتا ہے کہ یہ جاہلین دین ہیں، وہ دین کا دشمن ہوگا، جس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

اختلاف علماء کی تحقیق

علماء کے اختلاف کا ختم ہو جانا ناممکن ہے۔ اور اس کی تمنا رکھنے والا بہت بڑا حقیق ہے۔ اس لیے کہ علماء کا اتفاق صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ قرآن و حدیث میں ہر شخص کے متعلق ہر فعل کی ہر کیفیت کا حکم منصوص ہو اور یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ دنیا میں انسان غیر محصور ہیں اگرچہ غیر متناہی نہیں۔ پھر ہر شخص کے افعال غیر محصور، اور ہر فعل کی کیفیات اور احکام غیر محصور، پس اگر اتنی مفصل کتاب نازل کر دی جاتی، جس میں ہر ہر جزئیہ مذکور ہو، تو وہ اتنی ضخیم ہوتی کہ تو اس کی حفاظت ممکن ہوتی اور نہ اس کا نقل کرنا انسان کی قدرت میں ہوتا اور نہ ہی اس سے استفادہ کی کوئی صورت ممکن ہوتی۔ غیر محصور انسانوں میں سے اپنا نام تلاش کرنا ہی مشکل ہو جاتا۔ پھر اپنے غیر محصور افعال کے غیر محصور احکام میں سے کسی حکم کا تلاش کرنا ناممکن ہوتا۔ پس ایسی کتاب کا نازل کرنا کہ اس سے انسان استفادہ نہ کر سکے، اور اس کی حفاظت سے بھی عاجز ہو، یہ ایک عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں عیب کا ہونا ناممکن ہے۔ لہذا اختلاف کا شائبہ بھی ناممکن ہے، اور ناممکن کی تمنا کرنے والا حقیق ہوگا۔

پس ضروری ہوا کہ قرآن و حدیث میں جزئیات کی بجائے کلیات مذکور ہوں، جن سے ہر ہر جزئیہ کا حکم مستنبط کیا جائے۔ اور کلیات سے استنباط میں انسان کی عقل و فہم کا دخل ہوتا ہے، اور انسانوں کی عقول مختلف ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جزئیہ ایک ہوتا ہے، اور کلیات بھی فریقین میں مسلم ہوتے ہیں، مگر اختلاف اس میں

ہوتا ہے کہ یہ جزئیہ کس کلیہ کے تحت درج ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حج کے پاس کسی مقدمہ میں مدعی اور مدعی علیہ کے وکلاء اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ جزئیہ بھی ایک ہے، جس پر دونوں بحث کر رہے ہیں، اور جن قوانین سے اپنے نظریہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ قوانین بھی ایک ہی حکومت کے اور فریقین کے ہاں مسلم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود دونوں وکیلوں میں یوں اختلاف ہوتا ہے کہ مدعی کا وکیل کہتا ہے کہ فلاں قانون کی رو سے اس جزئیہ میں مدعی علیہ کو سزا ہونا چاہیے اور مدعی علیہ کا وکیل یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جزئیہ اس قانون کے تحت نہیں آتا، جو مدعی کے وکیل نے بیان کیا ہے، بلکہ دوسرے قانون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے جس کے لحاظ سے مدعی علیہ بری ہوتا ہے۔

غرضیکہ ان دونوں وکیلوں کی بحث اس میں ہوتی ہے کہ یہ جزئیہ کس کلیہ کا فرد ہے اور کون سا قانون اس پر منطبق ہوتا ہے۔ ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ وکلاء کی بحثیں اسی طرح جاری رہتی ہیں اور دونوں وکیل حکومت کے مجاز ہوتے ہیں۔ ان کے اختلاف پر نہ ہی فریقین کو اعتراض ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اور نہ حج ان کے اعتراض پر ناراض ہوتا ہے، اور نہ حکومت انہیں اختلاف سے روکتی ہے، بلکہ انہیں خوب بحث کرنے کا اور دلائل بیان کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے، اور جو وکیل زیادہ بحث کرتا ہے اسے داد ملتی ہے۔ اس کے بعد حج دونوں میں سے جس کے دلائل کو راجح پاتا ہے اس کی جانب فیصلہ دے دیتا ہے۔ مگر دوسرے وکیل کی نہ اجازت سلب کی جاتی ہے، اور نہ اس کو سزا دی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ آئندہ مقدمات میں پھر اسے بدستور بحث کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بعینہ یہی مثال علماء کی ہے کہ جزئیہ معینہ پر کون سا کلیہ منطبق ہوتا ہے، اس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔

دنیا میں اختلاف وکلاء کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے اختلافات ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ مثلاً سیاسی اختلاف اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسمبلیوں میں بعض دفعہ کرسی بازی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح علم العلاج میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی، ہومیو پیتھی، یونانی اور ویدک وغیرہ کے قواعد ہی مختلف ہیں۔ چنانچہ ایلوپیتھی میں علاج بالصد ہوتا ہے اور ہومیو پیتھی میں علاج بالمثل۔ پھر ہر طریقہ علاج میں مرض کی تشخیص، اس کے اسباب اور دوا کی تجویز، مقدار خوراک، خوراکیوں کی تعداد، دوا کے طریقہ استعمال، اور غذا پر ہیز میں اختلاف ہوتا ہے۔ خواہ ایک ہی طریقہ کے دو ماہرین کو یعنی دو ڈاکٹروں یا دو حکیموں کو دیکھا جائے تو وہ بھی آپس میں مختلف ہوں گے، مگر اس کے باوجود اس اختلاف کو کوئی برا نہیں کہتا، اور اختلاف کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور ان کے اختلافات کو دیکھ کر کوئی علاج نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ جس حکیم

یا ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے اس سے علاج کروایا جاتا ہے۔

علماء کا اختلاف اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے اصول متحد ہیں۔ معہذا اس اختلاف کو برا کہا جاتا ہے۔ اور علماء کو طعن کا ہدف بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا کہ کس عالم کی بات مانیں۔ حقیقت میں یہ نتیجہ ہے دین اور علم دین سے بے توجہی اور بے رغبتی کا۔ علاج جسمانی کی اہمیت ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کا اختلاف علاج سے مانع نہیں بنتا۔ اس کے برعکس باطنی امراض کے علاج کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، دین کی قلب میں اہمیت نہیں اس لیے اختلاف علماء کو حیلہ بنایا جاتا ہے۔

یہاں تک اس کا بیان تھا کہ اختلاف ہونا لازمی امر ہے۔ اور اس کا مٹانا ناممکن ہے۔ آگے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اختلاف کی تین قسمیں ہیں:

(اول) یہ کہ فریقین کے مد نظر رضائے الہی ہو۔ ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اسی میں دین کا فائدہ ہے، اور فریق مخالف کا جو نظریہ ہے اس میں دین کا ضرر ہے۔ اس صورت میں جانہین پر یہ اختلاف فرض ہوتا ہے جس میں جانہین کو ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ اختلاف کو چھوڑ دیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔

(دوم) یہ کہ جانب واحد کا مقصد رضائے الہی ہو اور دوسری جانب صرف اتباع ہوئی کی خاطر اختلاف کر رہی ہو۔ مثلاً ایک شخص دوسرے کو نماز کی تلقین کرتا ہے، اور منکرات سے روکتا ہے، نہ رکنے کی صورت میں اس سے اختلاف کرتا ہے، اور دوسرا شخص صرف اس لیے اس کا مخالف ہے کہ یہ اسے منکرات سے کیوں روکتا ہے؟ تو پہلے شخص پر یہ اختلاف واجب ہے اور دوسرے پر حرام۔

(سوم) یہ کہ خواہشات نفسانیہ کی بناء پر اختلاف کر رہے ہوں۔ اور یہ اختلاف جانہین کے لیے حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف قسم اول کا اختلاف تھا۔

جواز اختلاف کی شرائط:

(۱) اختلاف کے محمود ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ اس کا منشاء رضائے الہی ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے کا نظریہ بد اہت کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص اونٹ کو بکری کہنے لگے،

اور یہ کہے کہ میری تحقیق یہی ہے۔ میں اپنی دیانت و اخلاص سے یہی سمجھتا ہوں۔ اس کے باوجود اس اختلاف کو محمود نہیں کہا

جاسکتا بلکہ مذموم ہے۔

”ما انا علیہ واصحابی“ کے خلاف قول کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن اپنے مفہوم میں سنت کا محتاج ہے، بعینہ اسی طرح کتاب و سنت دونوں اپنے مفہوم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محتاج ہیں۔ یعنی کتاب و سنت کا مفہوم وہی لیا جائے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہٹ کر کتاب و سنت کا مفہوم سمجھنا ضلال ہے۔ اس پر مختصر دلائل یہ ہیں:

(۱) اهدنا الصراط المستقیم ”میں صراط مستقیم کی تفسیر ”صراط الذین انعمت علیہم“ سے کی گئی ہے۔ الصراط المستقیم“ کی تفسیر ”صراط اللہ یا صراط الرسول یا صراط القرآن“ سے نہیں کی گئی۔ اس لیے کہ لوگ اس کے مفہوم میں اختلاف کرتے اور ہر شخص اپنے متعین کردہ مفہوم کو صراط قرآن قرار دیتا لہذا ”صراط الذین انعمت علیہم“ سے وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم سے مراد منعم علیہم بندوں کا راستہ ہے جو ایک جماعت ہے۔

(۲) ومن یشاقق الرسول یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ماتولئی ونصلہ جہنم“ اس میں سبیل اللہ کی بجائے سبیل المؤمنین فرمایا گیا ہے۔

(۳) ”قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی“ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ”سبیلی“ کے بعد ”انا“ پر ”من اتبعنی“ کا عطف فرما کر اس کی وضاحت فرمادی کہ سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کی طرف آپ کے متبعین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دعوت دے رہے ہیں۔

(۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ“ سنتی کے بعد ”سنة الخلفاء الراشدين“ کا ذکر کرنا کھلی دلیل ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوگی جو خلفاء اختیار کریں گے۔ یعنی یہ عطف تفسیری ہے، اور اس کے سوا دوسرے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔

(۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو ”ما انا علیہ واصحابی“ کے مطابق ہوگا۔ اگر سنت اپنے مفہوم میں صحابی کی محتاج نہ ہوتی تو صرف ما انا علیہ کہہ دینا کافی تھا، و اصحابی کا لفظ بے کار ہو جاتا۔

(۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

النجوم امانة للسماء واصحابی امانة لأمّتی (رواہ مسلم)

(۷) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مغفور ہونا نص قرآنی سے بھی ثابت ہے، فرماتے ہیں: ”وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ

الحسنی،“ اور دوسری جگہ فرمایا ”الذین سبقت لهم من االحسنی اولئک عنہا مبعدون.“ دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلا کہ کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ناجی ہیں۔

(۸) یہ امر عقلاً بھی ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث کا مفہوم وہی متعین ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا۔ اس لیے کہ متکلم کی مراد سمجھنے میں چند امور کا دخل ہوتا ہے۔ مثلاً اہل زبان ہونا، متکلم کی حالت سے باخبر ہونا، متکلم سے ظاہری وباطنی قرب ہونا، کلام کے شان و رود سے واقف ہونا۔ یعنی یہ کلام کس محل اور کس موقع پر اور کس وقت واقع ہوا؟ اور متکلم کے لہجے کو سننا، اس کے ہاتھ اور چہرہ کے آثار کو دیکھنا، خصوصاً خدا اور رسول ﷺ کا کلام سمجھنے میں تقدس وتقویٰ اور باطن کی طہارت اور نور قلب نہایت ضروری ہے۔

یہ سب امور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس لیے جب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے کسی حکم کی مزید تاکید بیان کرنا چاہتے ہیں تو روایت کرتے وقت یوں فرماتے، ابصرته عینای وسمعتہ اذناى ووعاہ قلبى۔

ان لوگوں کا اہل حق سے اصولی اختلاف ہے، جو قرآن وحدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ پرویز قرآن کو حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا۔ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ ﷺ کا ہم قافیہ کرنے کے لیے میں اس جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو رجال اللہ سے تعبیر کیا کرتا ہوں، اور یہ لفظ ماخوذ ہے ”رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ“ سے ہے۔

(۳) جواز اختلاف کی تیسری شرط یہ ہے کہ اختلاف کرتے وقت الاہم فالاہم کا خیال رکھا جائے۔ کما مر من صنیع مع اویۃ (رضی اللہ عنہم)۔ غرضیکہ اہم اختلاف کے ہوتے ہوئے ادنیٰ اختلافات کو چھوڑ کر متحد ہو جانا ضروری ہے۔

باب ص ۷

ابتداء کتاب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بعض مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ باب بلا ترجمہ لاتے ہیں۔ اس کی چند توجیہات بیان ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر ترجمہ الباب حذف کرنے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) بعض نے فرمایا کہ امام رحمہ اللہ کو نسیان ہو گیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔

(۲) یہ باب ابواب سابقہ کا تکرار ہے، بایں طور کہ ابواب سابقہ میں اجزاء ایمان کا ثبوت ہے، اور اس میں بھی اجزاء ایمان کا ذکر ہے۔

(۳) یہ باب سابق ”علامة الإيمان حب الانصار“ کی فصل کے قائم مقام ہے، جسے ذیلی باب کہتے ہیں۔ بایں طور کہ باب سابق میں حب انصار کا ذکر تھا، اب آگے اس باب میں انصار کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث باب میں ”وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ“ سے انصار کی وجہ تسمیہ معلوم ہوگئی۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ مکہ مکرمہ سے منیٰ کو جاتے ہوئے راستہ کی بائیں جانب منیٰ سے قریب یہ عقبہ ہے، جہاں مدینہ منورہ کے چند لوگوں نے حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اسے عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے سال یہ حضرات چند اور ساتھیوں کو لے کر اسی مقام پر حاضر ہوئے اور بیعت کی، اسے عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ بطور علامت کے ایک چار دیواری بھی بنا دی گئی ہے۔ ان حضرات نے حضور اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں۔ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے۔ اس لیے اہل مدینہ ملقب بالانصار ہوئے۔

(۴) سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشہید اذہان کی غرض سے ترجمۃ الباب ذکر نہیں فرمایا، تاکہ طلبہ حدیث باب سے خود کوئی مسئلہ استنباط کریں، جسے ترجمۃ الباب قرار دیا جاسکتا ہو۔ پس واضح ہوا کہ اوپر کے سب ابواب میں مرجیہ کی تردید تھی۔ اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی شخص مرجیہ کے خلاف خوارج و معتزلہ کی طرف مائل نہ ہو جائے، لہذا معتزلہ و خوارج پر تردید کے لیے یہ باب رکھا۔ چنانچہ حدیث باب میں ”فہو کفارة له“ اور ”ان شاء عفا عنه“ سے معتزلہ و خوارج پر تردید ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ان کے ہاں مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ لہذا اس کے لیے کوئی عقوبت کفارہ سینات نہیں بن سکتی، نیز کافر سے عفو کا کئی احتمال نہیں۔

الحدود کفارات ام لا؟

اس میں اختلاف ہے کہ حدود و اجر ہیں یا کہ کفارات؟ بظاہر حدیث باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدود کفارہ سینات ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ حدود کفارہ نہیں محض زواجر ہیں۔ یعنی کسی جرم پر حد لگ جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ توبہ ضروری ہے۔ کذا فی شرح السفارینی (ہو محمد بن احمد

النابلسی الحنبلی المتوفی ۱۱۸۸ھ ۵۱۲ منہ)

ائمہ احناف سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں، اور مشائخ احناف کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ درمختار میں ہے کہ حدود و اجز ہیں۔ سوا تر یعنی کفارہ نہیں اور صاحب ملتقط حنفی الہدایہ نے ہونے کے باوجود حدود کے کفارہ ہونے کے قائل ہیں۔ اور شیخ نجم الدین نسفی اپنی تفسیر (تیسیر) میں "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم" کے تحت محرم پر جزاء صید کے متعلق فرماتے ہیں کہ غیر مصر کے لیے کفارہ ہے، اور مصر کے لیے کفارہ نہیں۔ صاحب تیسیر کا یہ قول احناف کے اقوال مختلفہ میں صورت تطبیق بن سکتا ہے۔ کذا فی جنایات الحج من الشامیة۔

شوافع کی دلیل:

شوافع حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

احناف کی طرف سے جواب:

احناف اس کے معارض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس کی حاکم نے مستدرک میں تخریج کی ہے اور صحیح علی شرط الشیخین ہے۔ لا ادری الحدود کفارات لأهلها ام لا؟ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث باب سے یقیناً متاخر ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ۷ھ میں ایمان لائے ہیں، اور حدیث باب میں ہجرت سے قبل لیلۃ العقبہ کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث باب میں "فعوقب فی الدنیا" سے حدود مراد نہیں بلکہ مطلقاً مصائب مراد ہیں۔ اگر حد مراد لی جائے تو اس کے بعد "لا ادری الحدود کفارات لأهلها ام لا" کے کیا معنی؟ نیز یہ واقعہ ہجرت سے قبل کا ہے، اور حدود کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں حدیث باب میں جن معاصی کا ذکر ہے ان میں سے سرکہ و زنا کے سوا اور کسی معصیت پر حد نہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ "عوقب فی الدنیا" سے حدود مراد نہیں، بلکہ تکوینی آفات مراد ہیں۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث باب حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مؤخر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں "وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ" سے مقصد صرف عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ اس حدیث کا مضمون لیلۃ العقبہ سے متعلق ہے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر چند قرائن تحریر فرمائے ہیں کہ حدیث باب حدیث مستدرک سے مؤخر ہے۔

(۱) حدیث مستدرک میں عدم علم کا ذکر ہے، اور حدیث باب میں کفارہ بننے کا ثبوت ہے، اور عدم علم پر مقدم ہوتا ہے۔

(۲) حدیث باب کا مضمون سورہ ممتحنہ کی آیت "یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک... الخ" سے

ماخوذ ہے جو کہ بالاتفاق صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث باب میں لیلۃ العقبہ کی بیعت کا ذکر نہیں۔
(۳) حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی روایات سے ثابت کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی حضور اکرم ﷺ نے اس قسم کی بیعت لی تھی، لہذا حدیث میں باب اسی بیعت کا ذکر ہے۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر زبردست تردید فرمائی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ لیلۃ العقبہ ہی کا ہے۔ بلکہ نسائی کی ایک صریح روایت لائے ہیں جس میں اس کی تنصیص ہے کہ یہاں بیعت لیلۃ العقبہ کا ذکر ہے۔
اشکال:

”عوقب“ کے مقابل دوسرے جملہ میں ”ثم سترہ اللہ“ کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”عوقب فی الدنیا“ سے ایسا عقاب مراد ہے جس میں ستر نہ ہو اور یہ حدود ہی میں ہوتا ہے۔ آفات تکوینیہ میں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ تو نیک و بد سب پر آتی ہیں۔

جواب:

بعض مرتبہ آفت تکوینیہ بھی اس طور پر آتی ہے کہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ پس ”عوقب فی الدنیا“ سے اس قسم کی مصیبت مراد ہے اور اس قسم کے مقابلہ میں ”ثم سترہ اللہ“ سے یہ مراد ہے کہ گناہ کے بعد کوئی تکلیف نہ پہنچی، یا کوئی مصیبت تو آئی مگر لوگوں کو یہ علم نہ ہوا کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔

یہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مستدل حدیث کے جوابات ہوئے، آگے دونوں حدیثوں میں وجہ تطبیق بیان کی جاتی ہے۔

وجہ تطبیق:

حقیقت یہ ہے کہ حد میں دو حیثیتیں ہیں: ایک ”من حیث أنها مصیبة من جملة المصائب“ دوسری حیثیت ”شرعی سزا ہونے کی ہے“۔ سو پہلی حیثیت سے اس کا کفارہ ذنوب ہونا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب کاٹنا چھیننے اور چھوٹی کاٹنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جلد، قطعید اور رجم سے کیوں معاف نہ ہوں گے؟

غرضیکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ مصیبت ہونے کی حیثیت سے مکہر سیئات ہے، مگر اس کی تعیین نہیں کرتے، کہ جس گناہ پر حد لگی ہے متعین طور پر وہی معاف ہو۔ مطلقاً عفو کے قائل ہیں جیسے کہ مصائب تکوینیہ سے بلا تعیین مطلق گناہ معاف ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس شوافع متعین طور پر اس گناہ کے لیے کفارہ قرار دیتے ہیں جس پر یہ حد لگی ہے۔ سنن ترمذی باب لا یزنی الزانی و هو مو من میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی ﷺ قال من اصاب حدا فاعجل عقوبته فی الدنیا فاللہ اعدل من ان یشئ علی عبدہ العقوبۃ فی الآخرة و من اصاب حدا فسترہ اللہ علیہ و عفا عنہ فاللہ اکریم من ان یعود فی شی قد عفا عنہ۔ اس حدیث سے متعین گناہ کے عفو کی رجا مفہوم ہوتی ہے۔ عفو موعود نہیں۔ چنانچہ اس میں وہ گناہ بھی مذکور ہے جس پر حد نہ لگی ہو۔ پس حد کا متعین گناہ کے لیے مکمل ہونا ثابت نہ ہوا۔

حاصل یہ ہے کہ ہم حدود کو زواجر بالذات اور سوا تر بالعرض کہتے ہیں۔ اور شوافع اس کے برعکس سوا تر بالذات اور زواجر بالعرض ہونے کے قائل ہیں۔

دلائل احناف:

① والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اس آیه کریمہ میں ”فاقطعوا ايديهما“ پر سرقہ کا حکم ختم ہو گیا۔ آگے فرمایا ”جزاء بما كسبا“ یعنی یہ قطع ان کے فعل کی سزا ہے۔ اس کے بعد ”نكالا من الله“ سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حدود کی تشریح کس لیے ہے۔

نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جو مجرم کے علاوہ دوسرے دیکھنے سننے والوں کو بھی جرم سے باز رکھے۔ اس کے لغوی معنی روکنے کے ہیں۔ اس لیے ہتھکڑی کو بھی نکال کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہندی لفظ تکیل (اونٹ کے ناک کی رسی) بھی اسی سے ماخوذ ہو۔ غرضیکہ ”نكالا من الله“ کا اضافہ فرما کر یہ سمجھا دیا کہ حدود سے زجر مقصود ہے۔

آگے فرماتے ہیں ”واللہ عزیز حکیم“ یعنی ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ دور حاضر کے قانون کی طرح نہیں کہ جو شخص ایک دفعہ جیل سے ہوتا ہے وہ دوبارہ جیل میں جانے کا متمنی رہتا ہے۔

نئی ظلمت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا وحشیانہ فعل ہے۔ یہ عقل کے اندھے اس پر غور نہیں کرتے کہ چوری کرنا کون سا شریفانہ کام ہے۔ اگر ایک وحشیانہ فعل کی بدولت لاکھوں وحشیانہ حرکتوں کا انسداد ہو جائے تو یہی حکمت ہے۔ ”ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الباب“ میں یہی حکمت بیان فرمائی ہے۔

محدث ابو العلاء المعری نے حکم قطع پر اعتراض کیا ہے۔

ما بالها قطعت فی ربع دینار

ید بئخمس مئین عسجد ودیت

جب فقہاء رحمہم اللہ نے اسے طلب کیا تو یہ بھاگ گیا، متعدد حضرات نے اس کا جواب دیا۔

فقال علم الدین السخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ

ذل الخیانة فافهم حکمة الباری

عز الامانة اغلاها وارخصها

وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ

وهنا ظلمت هانت علی الباری

هناک مظلومة غالت بقیمتها

وقال عبد الوہاب المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. آگے

ارشاد ہے ”فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه“ اگر قطع ید کفارہ ہے تو توبہ کی کیا ضرورت رہی؟

آیت میں مذکور ترتیب کے مطابق حضور کریم ﷺ کا فیصلہ بھی منقول ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کی

تخریج کی ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کاٹنے کے بعد حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، تب الی اللہ عزوجل فقال تب الی اللہ فقال تاب اللہ علیک، اس سے ثابت ہوا کہ بلا توبہ صرف حد لگنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔

② إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا

او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من لأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قطع الطریق کی سزا ذکر فرمانے کے بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. میں اس کی تصریح ہے کہ دنیوی سزا سے آخرت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔

اگرچہ اس آیت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس میں مرتدین کا حکم ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ عام ہیں اگرچہ

شان نزول خاص ہے ”والعبرة لعموم الألفاظ لخصوص المورد.“

③ جب توبہ سے بالاتفاق حد ساقط نہیں ہوتی، حالانکہ گناہ معاف ہو جاتا ہے تو حد لگنے سے توبہ بھی ساقط نہ ہونی

چاہیے۔ پس معلوم ہوا کہ حد کی تشریح عنویدات کے لیے نہیں ورنہ توبہ کے بعد حد لگانا بے معنی ہوگا۔

قرآن مجید کے چند لطائفِ نفیسیہ

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾:

① ایام جاہلیت کے لوگ دو وجہ سے اس جرمِ عظیم کے مرتکب ہوتے تھے۔ بعض تو صرف لڑکیوں کو اس خیال سے قتل کرتے تھے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے اور بعض فقر و فاقہ کی وجہ سے لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک وہ جو زمانہ حال میں فقیر تھے اور دوسرے وہ جو زمانہ حال میں تو فقیر نہ تھے مگر اولاد کی وجہ سے فقر سے خائف تھے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں پر تردید کے لیے دو آیتیں نازل ہوئیں۔ ﴿لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ أُمَّلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جداگانہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ آیت اولیٰ میں ”من املاق“ اور ثانیہ میں ”خشية املاق“ ہے، اور آیت اولیٰ میں ”نحن نرزقکم و ایہم“ بتقدیم ضمیر مخاطب اور ثانیہ میں ”نحن نرزقہم و ایاکم“ بتقدیم ضمیر غائب ہے۔

پس اس میں حکمت یہ ہے کہ آیت اولیٰ سے اس فریق پر تردید مقصود ہے جو زمانہ حال میں فقیر تھے۔ لہذا ”من املاق“ فرمایا۔ چونکہ ان کے ہاں ان کا اپنا نفس زیادہ مہتمم بالشان تھا کہ اپنی ہی زندگی خطرہ میں سمجھتے تھے، اس لیے ”نحن نرزقکم“ بتقدیم ضمیر مخاطب فرمایا۔ اور آیت ثانیہ میں فریق ثانی پر تردید ہے، جو زمانہ موجود میں تو فقیر نہ تھے مگر اولاد ہونے پر مستقبل میں فقر سے خائف تھے۔ اس لیے یہاں ”خشية املاق“ فرمایا۔ ان کی نظر میں اولاد کا معاملہ زیادہ اہم تھا کہ ہم تو کھاتے پیتے ہیں اولاد کہاں سے کھائے گی۔ اس لیے یہاں ”نحن نرزقہم“ کو مقدم فرمایا۔ قرآن مجید کے طرز بیان میں جہاں کوئی اختلاف و تغیر ہوگا اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہر زیور کا اختلاف نکاتِ نفیسیہ پر شامل ہوتا ہے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ منے نغم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجا ست
مخدرات سرا پردہ ہائے قرآنی چہ دلبرند کہ دل سے برند پہانی
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نکات قرآنیہ پر ایک مستقل کتاب بنام ”کتاب الفوائد المشوق الی علوم

القرآن“ لکھی ہے، بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں عجیب لطائف بیان فرمائے ہیں:

② سورہ زمر کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ اور آگے چل کر اہل جنت کے بیان میں فرمایا: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾

اہل جہنم کے ذکر میں ”فتحت“ سے پہلے واؤ نہیں اور اہل جنت کے ذکر میں ہے۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ معزز مہمان کو بھی مکان میں داخل کیا جاتا ہے اور مجرم کو بھی۔ مگر دونوں کو داخل کرنے کا طریقہ جداگانہ ہوتا ہے۔ معزز مہمان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے پہنچنے سے قبل ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد دروازہ کھولنا احترام و اعزاز کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے اہل جنت کے بارے میں ﴿وَفَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ فرمایا۔

یہ واؤ حالیہ ہے، یعنی جب جنت کی طرف جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے پائیں گے۔ بخلاف مجرمین کے کہ ان کے لیے جیل کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ بلکہ انھیں دروازہ پر کھڑا کر کے دروازہ کھول کر اندر دھکیل کر دروازہ پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کفار کے ذکر میں ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ فرمایا۔ یعنی ان کے پہنچنے کے بعد جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔

③ سورہ مزل میں ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ اور سورہ رحمن میں ﴿رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ اور سورہ معارج میں ﴿رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ ہے۔

④ یہود کے بارے میں پہلے پارے کے گیارہویں رکوع میں فرماتے ہیں ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ اور سورہ جمعہ میں فرمایا ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

اس قسم کے کئی مقامات ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر موزون ہے بدون اس کے کلام میں موزونیت نہیں رہتی۔

باب من الدین الفرار من الفتن ص ۷

(قوله فتن) من فتن الذهب والفضة فتونا (من باب ضرب) اذا احرقه بالنار لیبین الجید من

الردی.

فتن میں بھی ایسے امتحانات ہوتے ہیں کھراکھوٹا معلوم ہو جاتا ہے۔

(قوله غنم) یہ اس لیے بتائی گئی کہ اس کی حفاظت سہل ہے اور پہاڑی درخت کھا کر گزر کر لیتی ہے۔ لہذا غنم کی تخصیص مقصود نہیں، بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جس سے زندگی بسر ہو سکے۔

فتنہ کے زمانے میں دنیا سے علیحدہ ہو کر پہاڑوں میں جا کر بسنے کا حکم فرمایا مگر یہ حکم عام نہیں۔ جن لوگوں سے اہل حقوق کے حقوق وابستہ ہوں یا عوام کی اصلاح ان سے متعلق ہو، جیسے کہ علماء، ان کے لیے پہاڑوں میں خلوت گزینی جائز نہیں۔ البتہ جب فتن اتنی کثرت و قوت سے شروع ہو جائیں کہ اپنا ہی دین بچانا مشکل نظر آنے لگے تو اہل اصلاح کو بھی خلوت اختیار کرنا جائز ہے۔

(قوله یفر بدینہ) الباء سببہ ای لاجل حرز دینہ او ابتدائیۃ ای فراراً ناشیا من دینہ ای

یکون منشأ الفرار هو الدین او الباء بمعنی مع ای یفر مع دینہ کما یقال فر بشوبہ ای مع ثوب۔ مطلب یہ ہے کہ دین خراب ہونے سے قبل اسے ساتھ لے کر بھاگے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ الخ ص ۷

اس مقام پر چند اشکال ہیں:

- ① اس باب کی کتاب الایمان کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟
- ② ترجمۃ الباب کے دو جز ہیں۔ ایک انا اعلمکم باللہ دوسرا انّ المعرفة فعل القلب۔ ان دونوں کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟
- ③ ترجمۃ الباب میں مذکورہ آیت ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ سے "ان المعرفة فعل القلب" کیسے ثابت ہوا؟

④ حدیث باب کو ترجمہ الباب کے جزء ثانی یعنی ”إن المعرفة فعل القلب“ سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔

عام شارحین نے ان اشکالات کو رفع کرنے کے لیے اس مقام کی تشریح یوں کی ہے کہ ترجمہ الباب کے جزء اول ”أنا أعلمكم بالله“ سے مرجیہ پر تردید مقصود ہے جو ”الایمان لایزید ولا ینقص“ کے قائل ہیں۔ ان پر تردید یوں ہوگی کہ علم باللہ ایمان باللہ ہے۔ اور أنا أعلمکم میں ”أعلم“ اسم تفضیل ہے، جس سے ثابت ہوا کہ علم باللہ کے مختلف درجات ہیں۔ پس ایمان باللہ کے بھی مختلف درجات ہوں گے۔

اور ترجمہ الباب کے جزء ثانی ”إن المعرفة فعل القلب“ سے کرامیہ پر رد کرنا مقصود ہے۔ جو صرف اقرار باللسان کو ایمان قرار دیتے ہیں۔ ان پر رد یوں فرما رہے ہیں کہ ایمان باللہ علم باللہ ہے اور علم معرفت کی قسم ہے اور معرفت فعل قلب ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان فعل قلب ہے۔ لہذا بدوں تصدیق قلب کے صرف اقرار باللسان کافی نہیں۔ آگے ”إن المعرفة فعل القلب“ پر قولہ تعالیٰ: ”ولکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم“ سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے قلوب کے لیے کچھ افعال ثابت ہوتے ہیں۔

اشکال:

اس استدلال میں کلام ہے۔ کیونکہ دعویٰ ”إن المعرفة فعل القلب“ خاص ہے اور دلیل یعنی قلب کے لیے افعال کا ثبوت عام ہے تو اس سے معرفت کا فعل قلب ہونا کیسے ثابت ہوا؟ نیز علم باللہ کو ایمان باللہ کہنا کیسے صحیح ہے؟ جبکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک تحقق ایمان کے لیے علم و معرفت کافی نہیں بلکہ انقیاد باطنی ضروری ہے۔

جواب:

اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ علم و معرفت اگرچہ عین ایمان نہیں مگر ایمان کے لیے موقوف علیہ ہے۔ لہذا جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان بھی زیادہ ہوگا۔

استدلال کی بہتر تقریر یہ ہے جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے ماخوذ ہے کہ یہ آیت ایمان سے متعلق ہے۔ اس کی تفسیر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اگر وہ فلاں کام کرے تو یہودی یا عیسائی ہو جائے۔ پھر اس نے وہ کام کر لیا تو یہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے جواب میں

یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس کام کے کرنے سے وہ کافر ہو جائے گا، تو وہ کافر نہ ہوگا اور یہ یحییٰ لغو ہے۔ اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ اور اگر اسے اس امر کی معرفت تھی، یعنی عقیدہ تھا کہ یہ کام کرنا کفر ہے اس کے باوجود وہ اس کا مرتکب ہوا تو یہ شخص واقعہً کافر ہو جائے گا، کیونکہ معرفت کے باوجود ایسے کام کا ارتکاب رضا بالکفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”ما کسبت قلوبکم“ سے حالف کی معرفت مراد ہے۔ پس معرفت کا فعل قلب ہونا ثابت ہو گیا۔

”أنا أعلمکم باللہ“ میں علم و معرفت سے وہ معرفت غیر اختیار مراد نہیں جو ایمان کے لیے موقوف علیہ ہے، بلکہ اس سے معرفت صوفیاء مراد ہے جو ایمان کے بعد ریاضات سے حاصل ہوتی ہے، اور اختیاری ہے۔ چنانچہ خود حدیث باب ”إِنَّ اتِّقَاكُمْ وَاَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا“ اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ”أنا اتقاکم لأنی أعلمکم باللہ“ یعنی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر تقویٰ اور خشیت میں زیادتی ہوگی۔ وهو معنی قوله تعالیٰ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ پس نفس ایمان میں تفاوت ثابت نہ ہوا۔

(قوله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ذنب سے مراد خطا اجتہادی ہے یا الفاظ کے ظاہر پر مواخذہ مراد ہے۔ ”حسنات الا براسیئات المقر بین“ جیسے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو ”انما اعلم“ فرمانے پر عتاب ہوا حالانکہ بات صحیح تھی۔ اور حضرت یعقوب عَلَیْهِ السَّلَام کو ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَلْهُبُوا بِهِ وَآخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ﴾ کہنے سے جو بظاہر خلاف توکل ہے، کئی برس تک فراق برداشت کرنا پڑا۔ حضرت یونس عَلَیْهِ السَّلَام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مَغَاضِبًا فظن أن لن نقدره علیه﴾ حالانکہ حقیقہً ان کا یہ ظن نہ تھا، بظاہر آپ کا فعل اس کا مقتضی تھا۔ اور واقعہً ابن ام مکتوم میں فرماتے ہیں ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ حالانکہ حضور اکرم ﷺ کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ تو گھر کے آدمی ہیں جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ان رؤساء کفار کو تبلیغ کا موقع شاید پھر نہ ملے۔

(قوله حتى يعرف الغضب في وجهه) غضب کی متعدد وجوہ تھیں۔

① ان کا عبادت میں حد سے تجاوز کرنا۔

② حضور اکرم ﷺ کی عبادت کو کم سمجھنا۔

كما في حديث انس رضي الله عنه قال جاء ثلثة رهط الى أزواج النبي ﷺ يسئلون

عن عبادة النبي ﷺ فلما اخبروا بها كانوا يقولون (الى قوله) فجاء النبي ﷺ فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا؛ اما والله اني لأحشاكم لله واتقاكم له الحديث (رواه الشيخان)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله ﷺ شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء الذي اصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشية. (رواه الشيخان)

عبادت نبی و غیر نبی کی روح میں ایسا فرق ہے جیسا پارے اور روئی کے ثقل میں۔
③ غفران ذنب کو تقلیل عبادت کا سبب سمجھنا حالانکہ یہ تکثیر عبادت کو مقتضی ہے۔

کما قال افلا اكون عبدا شكورا. ﷺ وفداه ابى وامى.

باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال ص ۸

اراد به الرد على المرجية لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الايمان وعلى المعتزلة في ان المعاصي موجبة للخلود.

اشكال:

① ترجمہ الباب میں تفاضل فی الاعمال کا ذکر ہے اور الفاظ حدیث ”اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان“ سے تفاضل فی الايمان ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت نہ ہوئی۔

② صحیح بخاری ص (۱۱) میں ”باب زیادة الايمان ونقصانه“ کے تحت حدیث میں یہ الفاظ ہیں یخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیر (الحدیث) اور عرف میں خیر کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے۔ پس باب زیادة الايمان ونقصانه کے تحت حدیث تفاضل فی الاعمال کیوں لائے؟ بظاہر باب زیادة الايمان ونقصانه کے تحت جو حدیث ہے وہ باب تفاضل اهل الايمان فی الاعمال کے تحت ہونی چاہیے تھی اور یہاں والی حدیث وہاں مناسب تھی۔

③ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے نزدیک تفاضل فی الاعمال تفاضل فی الايمان کو مستلزم ہے۔ کیونکہ یہ

جزئیت اعمال کے قائل ہیں تو اس کے بعد ص (۱۱) میں ”باب زیادة الايمان ونقصانه“ کیوں لائے؟
 ④ جب کتاب الايمان کی ابتداء میں ”الايمان یزیدو ینقص“ پر دلائل پیش کر چکے ہیں تو اس کے لیے
 دوبارہ مستقل باب کیوں رکھا؟

اشکال اول:

① صحیح بخاری میں روایت مختصر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہی روایت صحیح مسلم ص (۱۰۲) بسبب
 اثبات رؤیة المؤمنین فی الآخرة ربهم سبحانه وتعالیٰ کے تحت تفصیل سے لائے ہیں، جس سے تفاضل فی
 الاعمال ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ص (۱۰۳) پر یہ الفاظ ہیں:

یقولون ربنا كانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون (الی قوله) قد اخذت النار الی نصف
 ساقیه والی رکتیہ) اس میں ان لوگوں کے اعمال کا بیان ہے اور ان اعمال میں تفاضل کا ثبوت بھی ہے۔ بایں طور
 کہ نار جہنم بعض کے نصف ساقین تک ہے اور بعض کے رکتین تک۔ یہ تفاوت فی العذاب تفاضل فی الاعمال کی وجہ
 سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

”ثم یقولون ربنا ما بقی فیها احد ممن امرتنا به فیقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال
 دینار من خیر فاخر جوہ“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اعمال بدنیہ میں سے کوئی عمل نہ ہوگا۔ البتہ اعمال
 قلب ہوں گے۔ مثلاً خشیت، اخلاص، نیت وعزم وغیرہ۔

حدیث ”من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبه
 وذلك أضعف الايمان“ (رواہ مسلم) سے اعمال قلب کا وجود ثابت ہوا کیونکہ تغیر بالقلب کے معنی یہ ہیں کہ
 یہ عزم رکھے کہ جب بھی قدرت ہوگی اس کی ضرور اصلاح کروں گا۔ عام شارحین نے ”فان لم یستطع فبقبله“ کے
 معنی یہ لکھے ہیں کہ اس عمل کو قبیح سمجھے یہ صحیح نہیں، تغیر بالقلب کے معنی یہ ہیں کہ بدلنے کا عزم ہو کما قال العلی... ہو۔ کما
 قال العلی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کے اسی باب میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت
 ہے:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امة قبلی الا کان له من

امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدہم خلوف یقولون مالایفعلون ویفعلون مالایؤمرون فمن جاهدہم بیدہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بقلبہ فهو مؤمن ولیس وراء ذلک من الايمان حبة خردل. “ اس حدیث میں جہاد بالقلب تغیر بالقلب کے معنی کی تائید کر رہا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ یہاں خیر سے مراد عمل ہے۔ آگے فرماتے ہیں: فیخرج منها قوماً لم یعملوا خیراً قط۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ میں جن لوگوں کو نکالا گیا ہے، ان میں تفاضل فی الخیر سے تفاضل فی الاعمال القلب مراد ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں ”ادخلہم اللہ الجنة بغير عمل عملوہ ولا خیر قدموہ.“ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اوپر خیر سے عمل قلب مراد ہے، ایمان مراد نہیں۔ کیونکہ بغیر ایمان کے دخول جنت نہیں ہو سکتا۔

غرضیکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ”باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال“ کے تحت جو مختصر حدیث لائے ہیں، اس سے استدلال کرتے وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے دوسرے طریق پر تھی، جس کی تفصیل صحیح مسلم میں ہے۔ اس مفصل حدیث سے تفاضل فی الاعمال ثابت ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث باب کے آخر میں بصورت تعلیق ”من خیر“ کا لفظ لا کر اس کی طرف اشارہ بھی فرمادیا کہ یہ روایت تفاضل فی الاعمال کی مثبت ہے، کیونکہ عرفاً خیر کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ”یوم یأتی بعض ایات ربک لا ینفع نفساً ایمانہا لم تکن امنّت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیراً.“

جواب اشکال ثانی:

اشکال ثانی کا جواب بھی صحیح مسلم کی روایت سے نکلتا ہے، صحیح بخاری کی یہی روایت صحیح مسلم ص (110) ”باب اثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار“ کے تحت ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ایمان فاخرجه منها. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ جس قدر ایمان قوی ہوگا اسی قدر اس کا انبساط اور اس کے انوار زیادہ نمایاں ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح صادق خوب واضح ہو جانے کے بعد ہر شخص نمایاں طور پر دیکھتا ہے، مگر بالکل ابتداء صبح میں اسے معلوم کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اسی طرح جہنم میں داخل شدہ مؤمنین کے قلوب میں ایمان کے متفاوت درجات ہوں گے۔ بعض میں زیادہ بعض میں اس سے کم اور بعض میں اس سے بھی

کم۔ آخری درجہ بایں الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ فمن كان في قلبه ادنى ادنى من مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجه من النار۔ یہ درجہ اتنا ضعیف ہوگا کہ اسے حضور اکرم ﷺ بھی بمشکل دیکھ سکیں گے۔ غرضیکہ صحیح مسلم کی اس روایت سے ایمان کے متفاوت درجات ثابت ہوئے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس مفصل روایت پر ہے، اور صحیح بخاری میں بطور تعلیق ”من ايمان“ لاکر اس پر تنبیہ بھی فرمادی کہ حدیث باب میں خیر سے ایمان مراد ہے۔

اشکال:

اس حدیث میں آگے چل کر فرماتے ہیں ”ثم ارجع الی ربی فی الرابعة (الی قوله) لاخر جن من قال لا اله الا الله“ اس پر کلام ہوا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، جن کے پاس صرف قول لا اله الا الله ہوگا، اور قلب میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ اگر ان سے منافقین مراد ہیں تو ان کی مغفرت خلاف نصوص ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

① بعض نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے قلوب میں نہ تصدیق تھی نہ تکذیب۔ مگر یہ اس لیے صحیح نہیں کہ مغفرت کے لیے تصدیق کا ہونا شرط ہے۔

② شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ فترۃ میں توحید کے قائل تھے۔ رسالت کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے رسالت کے قائل نہ ہوئے۔ مگر کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ یہی لوگ مراد ہیں۔

③ صحیح جواب یہ ہے کہ ”من قال“ لا اله الا الله سے بھی مؤمنین ہی مراد ہیں۔ قول ”لا اله الا الله“ سے یہ مراد نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا ہو اور بس۔ بلکہ یہ پورے دین اسلام کا عنوان ہے، جیسے کہ قولہ تعالیٰ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ (الایۃ) میں صرف زبان سے ربنا الله کہنا مراد نہیں، پورا ایمان مراد ہے۔ مثلاً الحمد یاقل هو الله کہہ کر پوری سورت مراد ہوتی ہے۔

اسی طرح من قال لا اله الا الله سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومن تو ہوں گے، مگر ان کا ایمان اتنا ضعیف ہوگا کہ حضور اکرم ﷺ بھی ان کے قلوب پر ایمان کا کوئی اثر نہ دیکھ سکیں گے۔ کسی علامت سے صرف اتنا معلوم کر سکیں گے کہ اس نے لا اله الا الله پڑھا تھا، اور یہ مومن ہے۔ اگرچہ اس کے ایمان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔

جواب اشکال ثالث :

تفاضل فی الایمان، تفاضل فی الاعمال میں منحصر نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الایمان کے نزدیک تفاضل فی الایمان کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تفاضل فی نفس الایمان۔ دوسری تفاضل فی کیفیت الایمان۔ تیسری تفاضل بحسب الاعمال۔

جواب اشکال رابع :

کتاب الایمان کی ابتداء میں ”یزیدو ینقص“ مقصود من الترجمة نہ تھا، اسی لیے وہاں اس کے مطابق کوئی حدیث نہیں لائے۔ وہاں اصل مقصود ارکان اسلام کا بیان تھا، چنانچہ حدیث بھی اسی سے متعلق لائے ہیں۔ غرضیکہ وہاں ”یزیدو ینقص“ کی بحث ضمناً آگئی تھی، اور یہاں قصد الالائے ہیں۔

حدثنا محمد بن عبد الله ص ۸

(قوله وعليه قميص يجره)

اشکال :

اسبال ازارنا جائز ہے تو کیا حضور اکرم ﷺ نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بظاہر مصیبت میں مبتلا دیکھا؟

جواب :

① یہ دوسرے عالم کا واقعہ ہے جسے اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے۔

② یہاں قمیص سے حقیقی قمیص مراد نہیں، بلکہ دین سے تعبیر ہے ”کما عبرہ النبی صلی اللہ علیہ

وسلم وهو یوافق قوله تعالیٰ ولباس التقویٰ ذلک خیر۔

قمیص کو دین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جیسے لباس پہننے سے تین اغراض ہوتی ہیں۔ ستر عورت، گرمی و سردی سے

حفاظت اور زینت۔ اسی طرح دین بھی عیوب کے لیے ساتر اور اخروی مصائب سے محافظ اور سبب زینت ہے۔

اشکال:

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں؟

جواب:

① حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو جو لوگ دکھلائے گئے تھے ان میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ممکن ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں نہ ہوں۔

② یہاں حقیقتِ فضل مراد نہیں، بلکہ آثار دین دکھلائے گئے ہیں۔ پس اصل دین کے لحاظ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، مگر آثار کا ترتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ ہوا۔ بایں طور کہ آپ کے دور خلافت میں فتوحات بہت کثرت سے ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادتِ خلافت ہی بہت مختصر ہے۔ پھر اس میں مرتدین کو کچلنے کی طرف توجہ رہی۔ گویا کہ فتوحات کی راہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہموار کر دی تھی جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاڑن ہوئے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ معلوم کرنے کا خیال ہوا، تو عالم مثال میں دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ جو میں کھڑے ہیں، اور آپ کے نیچے آپ کے جوتوں سے متصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں سے کچھ فاصلہ پر نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کی نہایت نبی کی ہدایت ہے، اور فاروق کی نہایت سے کافی اوپر صدیق کی ہدایت ہے۔

اس حدیث سے تفاضل فی الدین ثابت ہوا۔ والدين والایمان متحدان۔

باب الحیاء من الایمان

(قوله يعظ اخاه في الحياء) اى ينهاه عنه لان الحياء كان يمنعه من استيفاء حقوقه فقال

رسول الله ﷺ دعاه فان الحياء من الایمان. يعنى فان فاته حقه في الدين فانه يجد عند الله

ثواباً جزيلاً.

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فخلوا سبیلهم

اشکال:

اس آیت سے ثابت ہوا کہ عصمت دم و تخلیہ سبیل کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایمان لائیں اور صلوة و زکوة ادا کریں۔ حالانکہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿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﴾ جس سے معلوم ہوا کہ قبول جزیہ سے بھی قتل کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔

جواب:

فتح الباری میں اس کے چھ جواب دیے گئے ہیں۔ جو زیادہ بہتر ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں:

① بعض نے کہا کہ شاید اس وقت تک جزیہ کا حکم نازل نہ ہوا ہو۔ مگر یہ محض احتمال ہے۔

② سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ جہاد سے اعدام کفر مقصود نہیں، بلکہ کفر کی شان و شوکت کا توڑنا اور

مغلوب کرنا مقصود ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَالَ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ یعنی اعلاء کلمۃ اللہ اور اسلام کا سب ادیان پر غلبہ مقصود ہے۔

غرضیکہ دوسرے ادیان کو مغلوب کرنا مقصود ہے نہ کہ معدوم کرنا۔ لہذا اگر کوئی جماعت ایمان قبول نہیں کرتی، مگر جزیہ قبول کر کے مسلمانوں کے تابع ہو جاتی ہے، اور حکماً ملحق بزمرۃ المؤمنین ہو جاتی ہے، تو جہاد کا مقصد پورا ہو جاتا

ہے۔

حکم تارک الصلوة

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تارک الصلوة کے قتل کے قائل ہیں۔ آگے ان میں اختلاف انظار ہے۔

امام احمد رحمہم اللہ قائل ہے:

امام احمد رحمہم اللہ قائل ہیں، یعنی ان کے ہاں تارک الصلوة مرتد ہے، لہذا اس پر مرتد کے سب

احکام جاری کرتے ہیں۔

امام شافعی و مالک رحمہما اللہ تعالیٰ:

امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ مرتد نہیں قرار دیتے، بلکہ حد اُقتل کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے کہ قصاص یا زانی محسن کو رجم حد ہوتا ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے نرم ہیں۔ یعنی فوراً قتل کرنے کا حکم نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اسے قید میں رکھا جائے اور اتنا مارا جائے کہ خون بہنے لگے حتیٰ بتوب اویموت۔

معلوم ہوا کہ نتیجہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حکم قتل ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سوچنے کی مہلت اور توبہ کی فرصت مل جاتی ہے۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:

① حدیث باب، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

جواب:

خود انھی میں سے منصفین حضرات نے اس حدیث سے استدلال کو غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ تقی الدین ابن دینق العید جو پہلے مالکی تھے، پھر شافعی ہو گئے، بہت منصف مزاج ہیں، اپنی کتاب فوائد الاحکام میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قتل تارک صلوة پر استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث میں مقاتلہ کا حکم ہے اور مقاتلہ قتل میں فرق ہے۔ مقاتلہ کے معنی ہیں لڑنا، جھگڑنا، پھر اگر لڑائی میں کوئی شخص قتل ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ مقاتلہ قتل کو ستم نہیں، بعض شعائر دین مثلاً اذان یا ختنہ کے ترک پر حاکم مسلم کو قتل کا حکم ہے۔ مگر ایسے لوگوں کا قتل جائز نہیں۔ اسی طرح ”مار بین یدی المصلی“ کے بارے میں فرمایا ”فان ابی فلیقاتلہ“ حالانکہ اسے قتل کرنا جائز نہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”أقتلوا یا سعد؟“ یعنی تم اپنی بات پر اتنا مصر ہو کہ گویا مجھ سے لڑ کر کام کروانا چاہتے ہو۔

دیکھیے یہاں قتل کے کچھ معنی نہیں بنتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ”وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا

بینہما۔“ یہاں اگر قتال سے قتل مراد لیا جائے تو جاہلین کے قتل ہو جانے کے بعد صلح کن لوگوں میں کروائی جائے گی؟

خود امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، لیس القتال من القتل بسبیل قدیحل قتال الرجل ولا یحل قتله. لہذا حدیث باب سے تارک صلوٰۃ کے ساتھ قتال ثابت ہوتا ہے۔ جواز قتل ثابت نہیں ہوتا۔

② علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام صلوٰۃ پر ایک مستقل رسالہ بنام ”کتاب الصلوٰۃ واحکام تارکھا“ لکھا ہے جس میں حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ ترجمۃ الباب میں مذکورہ آیت کریمہ ﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الی قولہ تعالیٰ ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ کو دلیل میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اگرچہ قتال کا حکم ہے مگر قرآن میں حکم قتل مذکور نہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے اس استدلال کے کئی جوابات دیے جاسکتے ہیں:

① قرآن مجید میں قتل مذکور ہے اور حدیث میں قتال۔ لہذا فرغ تعارض کے لیے ایک کو دوسرے پر محمول کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی یا تو قتل سے قتال مراد لیا جائے اور یا اس کے برعکس قتال سے قتل مراد ہو۔ چونکہ حدیث قرآن کی شرح ہے، اس لیے قرآن میں مذکور لفظ قتل سے قتال مراد لیا جائے جو کہ حدیث میں مذکور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ترجمۃ الباب میں یہ آیت مذکورہ اور اس کے تحت یہ حدیث لا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔

② قرآن مجید میں صرف قتل کا حکم نہیں، بلکہ اس کے ساتھ چند اور احکام بھی مذکور ہیں فرماتے ہیں: ﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْضِرُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ تخیلیہ سبیل سب احکام مذکورہ یعنی قتل، اخذ، محاصرہ، وغیرہ کو شامل ہے۔

احناف بھی تارک صلوٰۃ کا تخیلیہ سبیل نہیں کرتے، جبکہ قید و ضرب کا حکم دیتے ہیں ”حتی یتوب او یموت“ صرف توبہ کی مہلت دیتے ہیں۔

③ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی استدلال آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تارک زکوٰۃ کو بھی قتل کیا جائے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں، صرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرجوح روایت ہے۔ فما هو جوابکم فهو جوابنا.

④ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث باب سے استدلال کیا ہے، مگر ”أمرت ان أقاتل الناس“ سے نہیں، بلکہ ”فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم“ سے استدلال کرتے ہیں۔ بایں طور کہ ”ذلك“ کا مشار الیہ تین چیزیں ہیں۔ توبہ، اقامۃ الصلوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور عصمت بھی تین قسم کی ہیں۔ عصمة الدم، عصمة المال، عصمة الدم والمال کلیہما۔ پس اگر شرط میں مذکور امور ثلاثہ سب پائے گئے، تو عصمتہ مال و دم پائی جائے گی، اور زکوٰۃ بھی نہ دی تو عصمت مال مرتفع ہو جائے گی، اور ترک صلوٰۃ سے عصمت دم جاتی رہے گی۔

جواب:

ہمارے ہاں بھی تارک صلوٰۃ کا دم معصوم نہیں۔ ”حتی یتوب او يموت“ کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔
مجد الدین شیرازی صاحب قاموس نے ”المراقبة الارفعية في طبقات الشافعية“ میں امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مناظرہ نقل کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ: ”اگر تارک صلوٰۃ کافر ہے تو اسے دوبارہ مسلمان کیسے کریں گے؟“
امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ: ”اسے کلمہ اسلام پڑھائیں گے۔“
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”کلمہ تو وہ پہلے سے پڑھتا ہے۔“
امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ: ”اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔“
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”مرتد کی نماز کیسے قبول ہوگی؟“
امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ساکت ہو گئے۔

باب من قال ان الايمان هو العمل ص ۸

بعض کا خیال ہے کہ اس ترجمہ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ عمل جزء ایمان ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے جہیمہ پر رد کرنا مقصود ہے، جو صرف معرفت قلب کو ایمان کہتے ہیں۔ ان پر ردیوں کرتے ہیں کہ معرفت امر غیر اختیاری ہے، اس لیے یہ عمل قلب نہیں، حالانکہ ایمان عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت ایمان نہیں۔

ایمان کے عمل ہونے پر دلیل لائے۔ قولہ تعالیٰ: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ظاہر ہے کہ دخول جنت ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح بعد والی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ قال تعالیٰ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ای عن قول لا اله الا الله۔
 وقال تعالیٰ ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ ای فلیؤمن المؤمنون سے بھی ایمان کا عمل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث باب بھی اسی کی مثبت ہے۔ بایں طور کہ سوال ہے ”ای العمل افضل؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ”ایمان باللہ ورسولہ۔“ پس صرف معرفت غیر اختیار یہ کہو ایمان کہنا صحیح نہیں، بلکہ اپنے اختیار سے انقیاد کا نام ایمان ہے۔ کما مر تفصیله فی ابتداء کتاب الایمان۔

باب اذالم یکن الاسلام علی الحقیقة الخ ص ۸

اس ترجمہ الباب سے ایمان و اسلام کے درمیان نسبت بیان کرنا اور ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔

اعتراض:

اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام میں مغایرت ہے اور دوسری آیت ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں متحد ہیں۔ نیز آیت اولیٰ سے اسلام پر ایمان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور آیت ثانیہ سے اسلام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔

جواب:

اسلام کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ پس اسلام کی صورت محضہ ایمان سے مغایر ہے، اور روح اسلام عین ایمان ہے۔ پس ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ الخ میں صورت ایمان مراد ہے، یعنی جب قلب میں تصدیق نہ ہو، بلکہ خوف قتل یا کسی طمع کی وجہ سے اظہار انقیاد ہو تو یہ آخرت میں نافع نہیں، اور ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ سے حقیقت اسلام مراد ہے۔ یعنی جبکہ قلب میں بھی تصدیق موجود ہو۔

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ﴾ کا مصداق:

اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ منافق تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مؤمن تھے مگر تا حال ایمان ان کے قلوب میں راسخ نہ ہوا تھا۔

حدیث باب میں قول سعد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ”فواللہ انی لاراه مؤمنا“ کے جواب میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ”او مسلما“ بھی ایمان و اسلام میں فرق کا مثبت ہے۔ پس یہاں بھی صورت اسلام مراد ہے ورنہ حقیقت اسلام ایمان سے مغایر نہیں۔ یہاں حضور اکرم ﷺ کے سامنے قطعی حکم لگانا خلاف ادب ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچے کی وفات پر کہا، ”عصفور من عصفیر الجنة“ تو حضور اکرم ﷺ نے اس پر تشبیہ فرمائی۔ حالانکہ نفس الامر میں بات صحیح ہے۔ مگر مغیبات میں یوں قطعی حکم لگانا خلاف ادب ہے۔

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تكلم في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ.

(رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی)

پس حضور اکرم ﷺ کے ارشاد ”او مسلما“ سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس شخص کے ایمان میں کچھ شبہ تھا۔ ان کا نام جعیل بن سراقۃ الضمری ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے دوسرے موقع پر ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وروینا فی مسند محمد بن ہارون الرویائی وغیرہ باسناد صحیح الی ابی سالم الجیشانی عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له کیف تری جعیلا قال قلت کشکله من الناس یعنی المهاجرین قال کیف تری فلانا قال قلت سید من سادات الناس قال فجعیل خیر من ملاً الارض من فلان.

(قوله وسعد جالس) فیہ تجرید.

(قوله اعجبهم الی) فیہ التفات.

(قوله فقلت یا رسول اللہ مالک عن فلان) کتاب الزکوٰۃ میں یہ الفاظ ہیں، فقمت الی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ. اس سے طریق ادب معلوم ہوا۔

ظن پر قسم کا حکم:

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ”فواللہ انی لاراه مؤمنا“ سے بعض نے امر مظنون پر جواز قسم پر استدلال کیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں مظنون پر قسم نہیں، بلکہ ظن پر ہے جس کا وجدان متیقن تھا۔ جیسے کہ امر موہوم و مشکوک پر قسم جائز نہیں مگر وجدان وہم و شک پر جائز ہے۔

(قوله خشية ان يكبه الله النار) ”کب“، جب مجرد سے آتا ہے تو متعدی ہوتا ہے اور جب افعال سے آئے ”اکب“ تو لازم ہوتا ہے۔ ایسے ابواب بہت کم ہیں منها اُنسل ریش طائر و نسلته و انزفت البئر و نزلتها۔

باب افشاء السلام من الاسلام ص ۹

ابواب سابقہ میں فرائض و واجبات کا اجزاء ایمان ہونا ثابت کیا۔ اور اس باب میں مندوبات کا بھی اجزاء ایمان ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

(قوله قال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ) امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف بیان کیا ہے۔

وقال الحافظ رحمه الله تعالى وحدث به عبدالرزاق باخره فرفعه الى النبی ﷺ كذا اخرجہ البزار فی مسنده وابن ابی حاتم فی العلل كلاهما عن الحسن بن عبداللہ الكوفی و كذا رواه البغوی فی شرح السنة من طریق احمد بن كعب الواسطی و كذا اخرجہ ابن الاعرابی فی معجمه عن محمد بن الصباح الصنعانی ثلاثتهم عن عبدالرزاق مرفوعا و استغربه البزار و قال ابو زرعة هو خطأ قلت وهو معلوم من حيث صناعة الاسناد لان عبدالرزاق تغير باخره و سماع هؤلاء منه فی حال تغيره الا ان مثله لا يقال بالرأى فهو فی حكم المرفوع و قدر ویناه مرفوعا من وجه اخر عن عمار اخرجہ الطبرانی فی الكبير و فی اسناده ضعف وله شواهد اخرى بینتها فی تعليق التعليق قال ابو الزناد بن سراج وغيره انما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لان مداره عليها لان

العبد اذا اتصف بالانصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه الا اذاه ولم يترك شيئا مما نهاه عنه الا اجتنبه وهذا يجمع ارکان الايمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الاخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ويحصل به التآلف والتحابب. والانفاق من الاقتار يتضمن غاية الكرم لانه اذا انفق من الاحتياج كان مع التوسع اكثر انفاقا والنفقة اعم من ان تكون على العيال واجبة ومدوية او على الضيف والزائر وكونه من الاقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الامل وغير ذلك من مهمات الآخرة وهذا التقرير يقوى ان يكون الحديث مرفوعاً لانه يشبه ان يكون كلام من اوتى جوامع الكلم والله اعلم.

شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ تم کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہو، مگر ہم بصیرت سے یا بالمشافہ حضور اکرم ﷺ سے اس کی تصحیح کر لیتے ہیں۔

حضرت عثمانی قدس سرہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ بالکل امی تھے۔ مبارک بن احمد جو اس زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے، پچاس سال سے درس دیتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جس علم کے متعلق سوال کرتے، فوراً جواب دیتے، اور جو عبارت پڑھتے اس میں سے کلام اللہ وکلام الرسول ﷺ وکلام الناس علیحدہ بتا دیتے۔ چنانچہ بطور امتحان ﴿حَفِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوَةِ الْوَسْطٰی﴾ ﴿وَالصَّلٰوَةِ الْعَصْرِ﴾ ﴿وَقَوْمًا لِلّٰهِ قٰنِتِیْنَ﴾ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ صلوة العصر کلام رسول اللہ ﷺ ہے، اور باقی کلام اللہ ہے۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جب کوئی کلام اللہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے آفتاب کی شعاعوں جیسے شعلے نکلتے ہیں۔ اور کلام رسول اللہ ﷺ کے قاری کے منہ سے قمر جیسی شعاعیں نکلتی ہیں۔

(قوله الانصاف من نفسک) من ابتدائیہ ہے۔ ای الانصاف الناشی من نفسک۔ یعنی کسی کے خوف اور دباؤ یا سفارش یا رشوت یا تعلق و محبت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ رضائے نفس سے انصاف کرے۔ من بمعنی فی یا بمعنی مع بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ جیسے لوگوں کے حق میں انصاف کرتا ہے ایسے ہی اگر اپنے نفس کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں بھی انصاف کرے۔

(قوله وبذل السلام للعالم) اس کی تقریر ”باب اطعام الطعام من الاسلام“ میں تحت قوله ”وتقرء السلام علی من عرفتم ومن لم تعرف“ گزر چکی ہے۔

(قوله والافتقار من الافتقار) من بمعنی مع او بمعنی عندو الافتقار الفقر، اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ حالت فقر میں انسان خود مال کا محتاج ہوتا ہے۔ معہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وقال تعالیٰ ﴿وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

حضرت عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی باختلاف سیر شاہ کہ دیوبند میں ایک مجذوب تھے۔ لوگ انھیں گھاس والے میاں صاحب کہا کرتے تھے۔ گھاس کھود کر لاتے اور صرف چھ پیسے میں بیچتے تھے۔ دو پیسے بیوہ پھوپھی کو دیتے اور دو خود خرچ کرتے اور دو پیسے بچا کر رکھتے جاتے جن سے تمام اکابر دارالعلوم کی دعوت کرتے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس روز ہم ان کے ہاں دعوت کھاتے ہیں اس رات ایسے انوار نازل ہوتے ہیں جو دوسری کسی رات میں نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ تھانیدار کے نوکر نے گھاس رکھوالی اور پیسے نہ دیے۔ گھوڑے نے گھاس کو منہ تک نہ لگایا۔ آخر کار تھانیدار نے کہا کہ ہمارے نوکر نے سخت غلطی کی ہے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے گھوڑے کو تھپتھپایا، اور فرمایا بیٹا کھا لو! ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ تھانیدار کچھ زیادہ پیسے دینے لگا لیکن انھوں نے منظور نہ کیا اور وہی چھ پیسے لیے۔

باب کفران العشیر و کفر دون کفر

ابواب سابقہ میں ایمان کے مختلف درجات کا بیان تھا اور اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفر کے بھی مختلف درجات ہیں۔

وبضدھا تعین الاشیاء

(قوله کفر دون کفر) بعض نے دون بمعنی غیر کہا ہے ای کفر غیر کفر، یعنی کفر کی مختلف انواع ہیں مگر راجح یہ ہے کہ دون بمعنی ادون و اقل ہے۔ کما فی قوله تعالیٰ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وقوله تعالیٰ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ پس کفر دون کفر کے معنی یہ ہوئے کہ بڑے کفر سے کم درجہ کا کفر۔ اس سے کفر کے درجات کا تفاوت ثابت ہوا۔

حدیث باب میں ”قیل ایکفرون باللہ قال یکفرون العشیر ویکفرون الاحسان“ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کفر کا وہ درجہ مراد نہیں جو مخرج عن الاسلام ومانع عن النجاة ہے، بلکہ یہ اس سے کم درجہ کا کفر ہے جو ایمان کے منافی نہیں۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى واما قول المصنف وكفردون كفر فاشار الى اثر رواه احمد في كتاب الايمان من طريق عطاء بن ابي رباح وغيره.

وروى ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه في قوله تعالى ”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون“. قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، قال ابن كثير ورواه الحاكم في مستدرکه وقال صحيح على شرط الشيخين.

وعن طاؤس قال: ليس بكفر ينقل الملة. ”وفي الخازن“ قال طاؤس: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه اكاfer من لم يحكم بما انزل الله؟ فقال به كفرا وليس بكفر ينقل عن الملة كمن كفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

”وفي معالم التنزيل للبعثي رحمه الله تعالى“ قال ابن عباس رضي الله عنهما وطاؤس ليس بكفر ينقل عن الملة بل اذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذا في المظري ايضا.

اس سے بہت سی احادیث کی تشریح ہو گئی۔ مثلاً

- ① من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر.
- ② سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
- ③ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
- ④ ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر.
- ⑤ لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر.

ان احادیث میں معصیت پر کفر کا اطلاق کیا ہے۔ لہذا دوسری تا ویلات کی حاجت نہیں، بلکہ یہی صحیح ہے کہ کفر تو ہے مگر یہ کفر مخرج عن الاسلام نہیں۔

ابن قیم کے رسالہ ”کتاب الصلوٰۃ واحکام تارکھا“ میں اس پر مفصل بحث ہے، یہ بہترین رسالہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن میں کفر کی بعض علامات اور کافر میں ایمان کی بعض علامات ہو سکتی ہیں۔ معہذا ایسے کافر کو مومن اور مومن کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما سے فرمایا:

انک امر ا فیک جاہلیۃ۔ وقال رسول اللہ ﷺ للاشج اشج عبد القیس ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، الحلم، والاناة (رواہ مسلم) ونقل النووی رحمہ اللہ تعالیٰ عن مسند ابی یعلیٰ وغیرہ انه لما قال رسول اللہ ﷺ للاشج ان فیک لخصلتین الحدیث قال یرسول اللہ کانا فی ام حدنا قال بل قدیم! قال؛ قلت الحمد لله الذی جبلنی علی خلقین یحبہما۔

(قوله فيه عن ابی سعید) قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ وحديث ابی سعید اخرجہ المؤلف فی الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قلن ولم يارسول الله؟ قال تكثرن اللعن، وتكفرن العشير الحدیث ويحتمل ان یرید بذلك حدیث ابی سعید ایضا لا یشکر الله من لا یشکر الناس۔ قاله القاضی ابوبکر المذکور والاول اظهر واجرى علی مألوف المصنف وبعضه ایراده لحدیث ابن عباس بلفظ وتكفرن العشير۔

(قوله أريت النار) ای فی صلوٰۃ الكسوف فان المؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر هذا الحدیث بهذا السند فی کتاب الكسوف مفصلا۔

(قوله قيل يكفرن بالله) آنحضور ﷺ نے کفر باللہ کی نفی نہیں فرمائی بلکہ يكفرن العشير فرمایا۔ کیونکہ کفر ان عشیر بھی کفر باللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ معلوم ہوا کہ حقوق زوج حقوق اللہ سے مشابہ ہیں۔

اکثر علماء نے يكفرن من الكفران بمعنی ناشکری لیا ہے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے۔

(قوله العشير) بمعنی معاشر۔ زندگی کا ساتھی یعنی زوج۔

باب المعاصی من امر الجاہلیة ص ۹

باب سابق میں کفر کے درجات کا بیان تھا، اور ان میں سے صرف کفرانِ عیشیر کا ذکر تھا، اس باب میں اس کا بیان ہے کہ جمع معاصی اجزاء کفر ہیں۔

(قوله لا یكفر صاحبها بار تکابها الا بالشرک) اس سے معتزلہ و خوارج پر تردید مقصود ہے، کیونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں۔

اشکال:

جبکہ معاصی اجزاء کفر ہیں تو ان کا مرتکب کافر کیوں نہیں ہوتا۔ جب مبدأ اشتقاق پایا جاتا ہے تو صدق مشتق ضروری ہے۔

جواب:

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ”کتاب الصلوٰۃ و احکام تارکھا“ میں فرماتے ہیں کہ مبدأ اشتقاق کی موجودگی میں صدق مشتق عرفاً ضروری نہیں۔ عرف میں حمل مشتق تب ہوتا ہے جبکہ مبدأ اشتقاق کا معتدبہ درجہ پایا جائے۔ اگر مبدأ اشتقاق نہایت ضعیف ہے تو وہاں مشتق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً لغتہ علم بمعنی دانستن ہے۔ پس اگر کوئی ایک آدھ بات کا علم رکھتا ہو تو اگرچہ لغتہ وہ بھی عالم ہے مگر عرف میں اسے عالم کہنا صحیح نہیں، اسی طرح دو چار مسائل معلوم ہو جانے سے فقیہ اور دو چار نسخے حاصل کر لینے سے طبیب نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اگرچہ ہر معصیت کفر کا جز، ہے مگر جب تک کفر کا معتدبہ درجہ (ضرورت دین میں سے کسی امر کا انکار) نہ پایا جائے گا اس وقت تک کافر ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔

زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”روی حدیثاً منکروا، اور راوی منکر میں فرق ہے۔ حدیث منکر کی روایت سے راوی منکر نہیں ہو جاتا جب تک عادت نہ ہو۔“

ولذا قال الله تعالى ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْمًا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْمًا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ زینحاً کے صدق و کذب کو فعل ماضی سے تعبیر فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر حمل صفت فرمایا۔ وجہ الفرق یہ ہے کہ عوام کا فعل و قول کوئی خاص وزن نہیں رکھتا۔ بخلاف حضرت یوسف علیہ

السلام کے کہ ان کا قول و فعل ایسا اہم تھا کہ ایک دفعہ صدور سے بھی اس پر اطلاق مشتق ہو سکتا ہے۔

اسی طرح قولہ تعالیٰ ﴿وَ اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِیۡنَ﴾ میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کامل ہیں۔ لہذا اگر معاذ اللہ ان میں صفت ظلم ہوتی تو وہ ظالم نہیں، بلکہ ظلام ہوتے۔

ترجمۃ الباب میں مذکورہ آیات ۱۔ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفِیۡرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ﴾ ۲۔ ﴿وَ اِنَّ طَآئِفَتَیۡنِ مِنَ الْمُؤْمِنِیۡنَ اَقْتَلُوۡا فَاَصْلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا﴾ ترجمۃ الباب کے جزء ثانی یعنی لایکفر صاحبہا سار تکابہا الا بالشرك“ پر دلیل ہیں۔ اور قول النبی ﷺ انک امرأ فیک جاهلیۃ ترجمۃ الباب کے جزء اول یعنی المعاصی من امر الجاهلیۃ پر دلیل ہے۔

اشکال:

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ﴾ سے ثابت ہوا کہ شرک کے سوا باقی ہر شے کی مغفرت ہو سکتی ہے حالانکہ کفر شرک سے عام ہے۔ مثلاً توحید کے سوا باقی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے شرک نہیں۔ پس آیہ مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ اصول دین کے خلاف ہے۔

جواب:

① اس آیت سے تو صرف شرک کا ناقابل مغفرت ہونا ثابت ہوا، اور کفر کی مغفرت نہ ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔

② آیہ کریمہ میں شرک سے مراد کفر ہے، اس لیے کہ شرک و کفر میں باعتبار مفہوم کے اگرچہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے مگر حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں مصداق کے لحاظ سے دونوں میں تساوٰی تھی۔ ہر کافر شرک بھی تھا اس لیے کفر پر شرک کا اطلاق کیا گیا۔

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ص ۹

(قوله ذهب لانصر هذا الرجل) رجل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور یہ واقعہ جنگ

جمل کا ہے۔

(قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما) اس سے معززہ و خوارج پر تردید ہوتی ہے۔ اس طور پر کہ قتال جیسے گناہ کبیرہ کے باوجود ان پر مسلمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور فالقاتل والمقتول فی النار سے مرجحہ پر تردید ہوتی ہے۔

اشکال:

اس قتال میں دونوں جانب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ حدیث کیوں پڑھی؟ کیا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ان سب صحابہ کو ناری سمجھتے تھے؟

جواب:

بعض دفعہ کلام کے صرف ظاہری الفاظ سے سامع کو مرعوب کرنا مقصود ہوتا ہے، کلام کی حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ پس یہاں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد نہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث کے مصداق ہیں۔ بلکہ صرف ظاہر الفاظ سے احنف بن قیس کو مرعوب کر کے جنگ میں شمولیت سے روکنا مقصود ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نازک موقع پر جس قدر زیادہ لوگ شامل ہوں گے جنگ کی آگ زیادہ بھڑکے گی۔ ورنہ درحقیقت اس حدیث کے مصداق وہ لوگ ہیں جن کی جنگ ہوائے نفسانیہ پر مبنی ہو۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ اختلاف اجتہادی تھا، اور تحصیل رضائے الہی پر مبنی تھا۔ ہر جماعت کا خیال تھا کہ اس کی رائے استحکام اسلام کے لیے مفید اور امت کے لیے نافع ہے۔ ان میں سے کسی کے حق میں لب کشائی جائز نہیں۔ یہ شہزادوں کا اختلاف تھا۔ ان میں سے کسی پر بدگمانی کرنا اپنی عاقبت کو تباہ کرنا ہے۔ اس اختلاف کی نظیر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ و ہارون علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کے اختلاف کا بیان ہے۔ جیسے ان دونوں میں سے کسی نبی پر بدگمانی جائز نہیں، اسی طرح جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی فرد پر بدگمانی جائز نہیں۔

(قوله انه كان حريصا على قتل صاحبه) قصد کے مختلف مراتب ہیں۔

مراتب القصد:

مراتب القصد هاجس ذكروا
فخاطر فحدیث النفس فاستمعا
یلیه هم فعزم کلها رفعت
سویا لاخیر فضیه الاخذ قدوقعا

- ① **ہاجس:** خیال آیا اور فوراً نکل گیا۔
- ② **خاطر:** بار بار خیال آئے اور نکل جائے۔
- ③ **حدیث النفس:** خیال پیدا ہوا اور کچھ دیر کے لیے قرار پا گیا۔
- ④ **ہم:** اس خیال کی طرف رجحان بھی ہو جائے۔
- ⑤ **عزم:** پختہ ارادہ

پہلے چار مراتب پر کوئی گرفت نہیں۔ اخذ علی العزم میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عزم پر بھی مواخذہ نہیں۔ حدیث باب سے مواخذہ علی العزم پر استدلال کیا جاتا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں حرص پر مواخذہ کا حکم ہے جو عزم سے اوپر کا درجہ ہے۔ یعنی اسباب معصیت کی مباشرت اس پر بالاتفاق مواخذہ ہے۔

حدثنا سليمان بن حرب

(قوله ربة) مدینہ منورہ سے تین مراحل کے فاصلہ پر ہے، اس جگہ فوج رہتی تھی۔

(قوله اخوانکم خولکم) بظاہر خولکم اخوانکم کہنا چاہیے تھا مگر اخوان کو مقدم لا کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اخوة اصل ہے اور خادم و تابع ہونا امر عارض ہے۔ لہذا غلاموں کے ساتھ معاملات میں اخوة اصلیہ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(قوله فليطعمه مما ياكل) اس سے کمال مساوات مراد نہیں، ورنہ دنیا کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ درحقیقت مواساة مقصود ہے۔ چنانچہ لفظ ”مما“ اس پر دال ہے، اور دوسری حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اگر غلام کو ساتھ نہ کھلا سکو تو اس کو ایک دو لقمے ہی دویدو۔ اس لیے کہ اس نے کھانا تیار کرنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے مساوات کا امر سمجھا۔ یا مطلب تو صحیح سمجھا کہ مقصود مساوات ہے، مساوات ضروری نہیں۔ مگر معہذا اعلیٰ درجہ پر عمل کرنے کے لیے مساوات برتتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے ساتھ بیت المقدس کے سفر میں اونٹ پر سوار ہونے میں مساوات فرمائی جو ضروری نہ تھی۔ ایک منزل خود سوار ہوتے اور ایک منزل غلام سوار ہوتا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اس نے عرض کیا کہ آپ سوار ہوں مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ جب بیت المقدس پہنچے

تو غلام اونٹ پر سوار تھا۔ تمام عیسائی علماء غلام پر کتب سابقہ کا نقشہ منطبق کر کے کہنے لگے کہ یہ وہ خلیفہ نہیں جس کا ذکر کتب سابقہ میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”امیر المؤمنین اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں۔“ عیسائی کانپ اٹھے کہ جس شخص کے ہاتھ سے روم و فارس فتح ہوا اس کا یہ حال ہے۔

کجاوے کی رگڑ سے آپ کی قمیص پھٹ گئی تھی۔ ایک یہودی کو روفو کرنے کے لیے دی۔ اس نے درست کر کے اس کے ساتھ ایک نئی قمیص بھی دیدی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہاں کے لوگ متمول ہیں، اس لیے آپ یہ نئی قمیص پہن لیں۔ آپ نے فرمایا کفی بالایمان زینۃ۔ لہذا پرانی قمیص ہی لاؤ، اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔

عیسائیوں نے امتحان کی غرض سے پورا بازار سجا کر عورتوں کو دکانوں پر بٹھا دیا اور کہا کہ مسلمان فوج کے سپاہی جو کچھ مانگیں، دینے میں چوں و چرا نہ کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج میں صرف یہ آیت پڑھ دی ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ﴾۔ ذلک ازکی لہم ﴿ چنانچہ کسی سپاہی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نصاریٰ نے اقرار کیا کہ ان کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔

آج نصاریٰ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے غلامی کو مٹایا لیکن اسلامی غلامی یہ تھی۔ ان حضرات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عمل بھی تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر طمانچہ مارے تو دوسرا رخسار آگے کر دو۔ کیا کسی عیسائی نے اس پر عمل کیا؟ ایک طمانچہ کے مقابلہ میں خون بہا کر بھی شاید انتقام کی آگ نہ بجھے۔

باب ظلم دون ظلم ⑨

اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم کے مختلف درجات ہیں۔ بڑا درجہ کفر و شرک ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

اور درمیانہ درجہ معاصی کا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ (بعد ذکر احکام النکاح والطلاق والرجعة

والخلع) ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ اور ادنیٰ درجہ خلاف اولیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وقال ادم علیہ السلام ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ وقال موسیٰ

علیہ السلام ﴿رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی﴾ وَقَالَ یونس علیہ السلام ﴿سُبْحَانَكَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ﴾

جب آیت کریمہ ﴿الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ وَهُمْ مُّسْتَقِدُّوْنَ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ظلم کی تعبیر کو تعظیم کے لیے سمجھا۔ اس لیے عرض کیا ”ایسا ظلم یعنی ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو تو کیا ہمیں جہنم سے امن نہ ہوگا؟

اس کے جواب میں معلم الکتاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الشرك لظلم عظیم یعنی و لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم پر توین تعظیم کے لیے ہے۔ لہذا اس سے شرک مراد ہے جو ظلم کا سب سے بڑا درجہ ہے۔

حضور اکرم رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر کہاں سے لی؟ اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ معلم الکتاب ہیں۔ آپ کی بیان فرمودہ تفسیر بہر کیف حجت ہے۔ خواہ اس کا منشاء ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ معہذا علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خود قرآن ہی میں اس پر دلیل موجود ہے کہ ظلم سے شرک مراد ہے اس لیے کہ ”لبس“ باب سبغ سے بمعنی لباس پہننا آتا ہے، اور ہاب ضرب سے بمعنی خلط ملط کرنا اس طرح کہ دو چیزیں مل کر ایک ہو جائیں۔ اور خلط کے لیے اتحاد محل ضروری ہے اور ایمان کا محل قلب ہے۔ لہذا ظلم سے بھی ایسی چیز مراد لی جاسکے گی جس کا محل قلب ہو اور وہ شرک ہے، بخلاف کبائر کے کہ ان کا محل جو ارجح ہیں۔
زمنختری کا استدلال:

زمنختری نے لکھا ہے کہ ایمان و شرک آپس میں ضدین ہیں جن کا ایک محل میں اجتماع ناممکن ہے۔ لہذا ظلم سے شرک نہیں مراد لیا جاسکتا، بلکہ کبائر مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کی حالت میں ارتکاب کبائر سے امن من النار نہ ہوگا۔

جواب:

① جب معلم الکتاب رضی اللہ عنہ نے ظلم کی تفسیر شرک سے کر دی ہے تو ہمیں کسی قسم کی لب کشائی کی اجازت

نہیں۔

② اگر ہم زمنختری کی تفسیر قبول کر لیں تو بھی اس پر وہ اعتراض لازم آئے گا جو اس نے ہم پر وارد کیا ہے۔

بایں طور کہ معتزلہ کے ہاں ارتکاب کبیرہ، سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ لہذا ظلم بمعنی گناہ کبیرہ اور ایمان آپس میں ضدین ہوئے۔ تو اجتماع ضدین فی محل واحد لازم آئے گا۔ فہما ہو جو ابکم فہو جو ابنا۔

نیز ہم پوچھتے ہیں کہ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ دُختری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں، بلکہ لغوی معنی مراد ہیں۔ پس ہم بھی ﴿وَلَسُمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ میں یہی کہتے ہیں کہ یہاں ایمان لغوی مراد ہے۔

③ ہم پوچھتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کے لیے دخول نار سے امن نہیں یا کہ خلود سے نہیں؟

اگر دخول نار سے امن نہیں تو اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اگر خلود سے امن نہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ آیہ کریمہ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ اسے رد کرتی ہے۔

④ آیت کا سابق دیکھنے سے مراد ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ﴿وَحَاجَةٌ قَوْمًا۔ قَالَ أَتَحَاجُّونِي فِي

اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔﴾

اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔﴾

چونکہ مقابلہ شرک سے تھا، لہذا ظلم سے شرک مراد ہے۔ اور امن ان چیزوں سے مراد ہے جن سے وہ ڈرا رہے تھے۔ یعنی جنون اور مرض وغیرہ۔

(قوله فانزل الله عزوجل)

اشكال:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی؟

جواب:

کسی موقع کے مطابق کسی آیت کی تلاوت کو انزال سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اگرچہ اس کا نزول بہت پہلے ہو چکا ہو۔ چنانچہ اگر آج کوئی چوری کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ اصول قابل یادداشت ہے، اس سے بہت سے مشکل مقامات حل ہو جاتے ہیں۔

باب علامة المنافق ⑩

اس باب میں کفر کی ایک نوع یعنی نفاق کے مختلف درجات کا ثبوت ہے۔

(قوله آية المنافق ثلاث)

اشکال:

آئندہ حدیث میں چار علامات بیان فرمائی ہیں۔

تطبیق:

عدداً قلیل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم و معجم طبرانی اوسط میں ہے ”من علامة المنافق ثلاث“۔ اس سے ثابت ہوا کہ تین میں حصر مقصود نہیں۔

منافق کی تعریف:

منافق وہ ہے جس کے قول و اعتقاد میں اختلاف ہو۔ لہذا اس کی دو قسمیں ہیں:

① قول و عمل صحیح ہو مگر اعتقاد خراب ہو۔

② اعتقاد صحیح ہو مگر عمل خراب ہو۔ اسے منافق فقہی کہا جاتا ہے جو کہ ایمان سے خارج نہیں۔ اصطلاح

قرآن و حدیث میں منافق سے قسم اول مراد ہوتی ہے یعنی منافق اعتقادی۔

اشکال:

یہ علامات تو بہت سے مومنین میں بھی پائی جاتی ہیں؟

جواب:

① ایسے لوگوں کو منافق خالص فرمانا علی سبیل المجازی الطرف ہے۔ یعنی اس سے منافق عملی مراد ہے جو کافر

نہیں۔

② اسناد مجازی بھی کہا جاسکتا ہے۔ اسی کان شبیہا بالمنافق الخالص۔

③ یہ علامات زمانہ نبوی کے منافقین کی ہیں، اس زمانہ میں کسی مؤمن میں یہ سب علامات جمع نہ ہوتی

تھیں۔

④ سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس باب میں نفاق کے مختلف درجات

بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اوپر باب المعاصی من امر الجاہلیۃ میں بیان کیا گیا کہ گناہ کبیرہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے۔ مگر اتنا قص ہے کہ اس کے مرتکب کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اس باب میں کہا جائے گا کہ یہ علامات شعب نفاق ہیں۔ مگر یہ نفاق کا وہ درجہ نہیں جسے مخرج عن الایمان کہا جاسکے۔

انسان میں تین اعضاء محل اعمال ہیں۔ قلب، لسان اور جوارح۔ تینوں سے متعلق ایک ایک علامت ذکر کی گئی

ہے۔

”فمن اعمال اللسان اذا حدث کذب“ یعنی اس کی عادت ہو، اس لیے حدیث کا مفعول ذکر نہیں فرمایا۔

”ومن اعمال القلب اذا وعد اخلف“ کیونکہ یہ مذموم اور گناہ کبیرہ جب ہے کہ وعدہ کرتے وقت قلب

میں عدم ایفاء کا ارادہ ہو۔

”ومن اعمال الجوارح اذا اؤتمن خان“ وعد اور عہد میں یہ فرق ہے کہ وعدہ جانب واحد سے

اور عہد جاہلین سے ہوتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کے مختلف درجات اور ان کے مختلف احکام بیان فرمائے ہیں۔ اگر وعدہ

کرتے وقت ہی ایفاء کا ارادہ نہ ہو تو یہ حرام ہے اور اگر اس وقت ارادہ ایفاء تھا مگر بعد میں بلا عذر ارادہ بدل گیا تو یہ مکروہ

تزیہی ہے، بشرطیکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بوقت وعدہ ایفاء کا عزم تھا اور بعد میں بھی

ہے، مگر کسی عذر کی وجہ سے ایفاء نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ عہد کے خلاف کرنا حرام ہے۔

باب قیام لیلۃ القدر من الایمان ⑩

اس باب میں پھر اس طرف عود کرتے ہیں کہ مستحبات اجزاء ایمان ہیں۔ قیام سے نماز مراد ہے کما فی قولہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلُ﴾ الآية وقولہ تعالیٰ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾ الآية اشکال:

حدیث باب میں یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے قیام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر ”باب تطوع قیام رمضان من الایمان“ کے تحت حدیث ہے ”من قام رمضان (الحدیث)“ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا رمضان قیام کرے تب گناہ معاف ہوں گے۔
وجہ تطبیق:

درحقیقت مقصود تو قیام لیلۃ القدر ہی ہے۔ اور مغفرت ذنوب کا وعدہ اسی پر ہے۔ مگر چونکہ لیلۃ القدر متعین نہیں۔ سارے رمضان میں دائر ہے۔ لہذا قیام لیلۃ القدر کا یقینی طور پر حاصل ہونا پورے رمضان کے قیام پر موقوف ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کے ساتھ ”من یقیم“ بصیغہ مضارع فرمایا۔ اور رمضان کے ساتھ ”من قام“ بصیغہ ماضی لائے۔ کیونکہ رمضان میں قیام لیلۃ القدر کا حصول متیقن ہے۔ پس دلالت علی التیقن والتحقق کے لیے صیغہ ماضی لائے۔ بخلاف اس کے کہ صرف لیلۃ القدر میں قیام کرنا چاہے تو چونکہ اس کا یقینی طور پر علم نہیں ہو سکتا، اس لیے صیغہ مضارع سے بیان فرمایا جو دال علی التردد ہے۔

(قوله ایماناً واحتساباً) یعنی قیام کا منشاء ایمان باللہ اور طلب ثواب ہو۔

احتساب کے لغوی معنی حساب لینے کے ہیں۔ چونکہ اجر و ثواب بھی عمل کی کیت و کیفیت کے حساب سے ملتا ہے، اس لیے احتساب بمعنی طلب ثواب استعمال ہوتا ہے۔ اور بمعنی گمان و امید بھی ہو سکتا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ نَسُوا أَنَّهُمْ مِمَّا نِعْتُهُمْ حُضُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ وقولہ تعالیٰ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

عمل صالح اگرچہ ویسے بھی موجب ثواب ہے، مگر اس میں ثواب کی نیت کر لینا بھی ایک مستقل عمل ہے جس

پر مزید ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جن اعمال کے کچھ خواص منقول ہیں۔ ان کے ادا کرتے وقت اس کی خاصیت کا تصور اور اس کی تحصیل کی نیت سے ثمرہ جلدی مرتب ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”انفاس العارفين“ میں ایک قصہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بزرگ نے طویل مدت تک مجاہدہ کیا۔ آواز آئی کہ عبادت کس لیے کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ فرمایا تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا کہ میرا کام ہی یہی ہے۔ کیونکہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں۔ جیسے کہ گائے کا کام دودھ دینا ہے کہ اس سے کوئی چارہ ہی نہیں۔ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جو تو چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا وہ بھی دیتے ہیں۔

اگرچہ غلاموں کا تو یہی وظیفہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو عہدہ فرمایا ہے اس کی تحصیل کی نیت بھی قبیح نہیں، بلکہ یہ بھی ایک مستقل ثواب ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ایماننا واحتساباً عبادت کرنے والے کو دو اجر ملتے ہیں۔

(قوله غفر له ما تقدم من ذنبه) اس سے صغائر مراد ہیں، اور غفوا کبار مفسوخ الی اللہ ہے۔ یعنی بدون توبہ بھی معاف ہو سکتے ہیں مگر ضابطہ اور وعدہ نہیں۔

باب الجہاد من الایمان ⑩

(قوله انتدب الله عز وجل) ای تکفل الله عز وجل (قوله لا یخرجه الا ایمان بی او

تصدیق برسلی)

دونوں کا حاصل ایک ہی ہے مگر مؤمن بہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے حرف ”او“ کے ساتھ ذکر فرمایا۔

وقال الحافظ رحمه الله تعالى (قوله و تصديق برسلي) ذكره الكرمانی بلفظ او تصديق

ثم استشكله و تكلف الجواب عنه . و الصواب اسهل من ذلك لانه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ او .

(قوله من اجرا وغنيمه او ادخله الجنة) ”او“ منع خلوكے لیے ہے۔ یعنی اجر تو بہر کیف ملے گا۔

پھر اگر زندہ رہے تو اکثر غنیمت بھی مل جاتی ہے اور شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں۔ بہر حال فائدہ ہی ہے۔ کما قال

اللہ تعالیٰ ﴿ قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾

(قوله لولا ان اشق على امتي) اگر آنحضرت ﷺ ہر سریہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تو امت پر

مختلف مشکلات پڑ جاتیں۔ مثلاً:

- ① ہر آنے والے حاکم پر ہر سریہ کے ساتھ نکلنا واجب ہو جاتا۔
 - ② اگر آپ مدینہ منورہ میں رہ کر بعض اہم امور کا انتظام نہ فرماتے تو مومنین کے لیے باعث مشقت ہوتا۔
 - ③ ایسے معذورین جو جہاد میں شریک نہ ہو سکتے تھے ان کی دل شکنی ہوتی۔ لہذا ان کی تالیف قلب کے لیے بعض مرتبہ آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے۔
- (قوله ولوددت اني اقل الخ) اس اظہار تمنا سے تخصیض علی الجہاد مقصود ہے۔

اشکال:

شہید کے اوپر صدیق کا درجہ ہے اور اس کے اوپر نبی کا۔ پس نبی شہید سے افضل ہر تین ہو تو آپ نے شہادت کی تمنا کیوں فرمائی؟

جواب:

بعض مرتبہ ادنیٰ چیز میں کچھ ایسی لذت ہوتی ہے جو کہ اعلیٰ و افضل میں نہیں پائی جاتی۔ مثلاً عمدہ سے عمدہ اطعمہ کی موجودگی میں چینی کی خواہش ہوتی ہے۔

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول فرمادیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسرت کا اظہار فرمادیا کہ اب تک لشکر کو لڑاتا تھا، اب خود لڑوگا۔ ظاہر ہے کہ جرنیل کا درجہ سپاہی سے کہیں زیادہ ہے لیکن سپاہی بن کر لڑنے میں ایک خاص قسم کا لطف ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر جنت مل گئی تو محض ایک مصلیٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ سے طلب کروں گا جس میں عبادت ہی کرتا رہوں۔ دیکھیے جنت دار التکلیف نہیں۔ مگر لذت عبادت کی وجہ سے تمنا فرما رہے ہیں۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ کی قبر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس ہو تو کیا ہی

اچھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا۔ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستہ میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔

باب الدین یسر ⑩

اشکال:

اس باب کا ما قبل وما بعد کے ساتھ بظاہر کوئی ربط نہیں۔

جواب:

باب سابق میں صوم رمضان کا ذکر تھا، اور قرآن مجید میں حکم صوم کے بعد فرماتے ہیں ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ اس مناسبت سے مولف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی باب صوم رمضان کے بعد باب الدین یسر لائے۔
(قوله الدین یسر) اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

- ① ادیان سابقہ کے اعتبار سے یسر ہے۔ یعنی ام سابقہ پر جو سختیاں تھیں وہ اس امت سے مرفوع ہو گئیں۔
كما قال الله تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾
- ② دین کے احکام دو قسم کے ہیں: عزائم و رخص۔ عزیمت یہ ہے کہ جتنی ہو سکے عبادت کرے۔ اور رخصت یہ کہ صرف فرائض ادا کرتا رہے۔ قسم اول عبادت صوفیاء۔ اور قسم ثانی عبادت عامۃ المؤمنین ہے۔
عوام الناس کو رخصت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ مداومت ہو سکے۔ ورنہ چند ایام میں طبیعت اکتا جائے گی۔ عبادت قلیلہ علی الدوام کی مثال قطرات جیسی ہے کہ متواتر پتھر پر گرتے رہیں تو چند یوم میں نشان پڑ جائے گا۔
حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حکم تقلیل عبادت للتکثیر ہے۔ مثلاً ایک تاجر کم نفع لیتا ہے تاکہ اس کا مال زیادہ بکے تو یہ شخص منافع میں گراں فروش تاجر سے سبقت لے جائے گا۔

(قوله الحنیفیۃ) الحنف المیل عن الباطل الی الحق. والحنف المیل عن الحق الی

الباطل..

لغۃ ہر سامی دین حنیف ہے لیکن باعتبار لقب کے ملت ابراہیمیہ کے ساتھ خاص ہے۔

مقتبس من قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

والحنيف الكامل هو المائل عما سوى الله الى الله تعالى ولقب به ابراهيم عليه السلام لميله
عما سوى الله في البلايا العظيمة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ إِبْرَاهِيمَ نُبُوءَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ - قَالَ
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

وروي انهم حين هموا باحراقه صاحبت ملكة السماء والارض، الهنا ما لي ارضك احد
يعبدك غير ابراهيم عليه السلام وانه يحرق فيك، فاذن لنا في نصرته فقال جل وعلا ان
استغاث باحد منكم فلينصره وان لم يدع غيري فانا اعلم به وانا وليه فخلوا بيني وبينه فانه
خليلي ليس لي خليل غيره. وانا الهه ليس له اله غيري فاتاه خازن الرياح وحازن المياه
يستاذانه في اعدام النار، فقال عليه السلام لا حاجة لي اليكم حسبي الله ونعم الوكيل.

وروي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال حين اوثقوه ليلقوه في النار قال عليه السلام
لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به فاتاه جبريل
عليه السلام فقال يا ابراهيم الك حاجة؟ قال اما ليك فلا قال جبريل عليه السلام فاسأل ربك
فقال حسبي من سوالي علمه بحالي كذا في الروح وغيره.

وقال القرطبي روي ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ﷺ الخ فهذا هو الحنيف الكامل
كما قال الشيخ فريد الدين العطار رحمه الله تعالى في منطق الطير.

آن خداوندے کہ ہستی ذات اوست	جملہ عالم مصحف آیات اوست
اوز جملہ پیش وہم پیش از ہمہ	جملہ از خود دید وہم خویش از ہمہ
جاں نہاں در جسم او درجان نہاں	ای نہاں اندر نہاں آنگہ شود
چوں بہم بنی تو بے چون ست او	آں زماں از ہر دو بیرون ست او
از یکے گوازمہ یکوئے باش	یکدل ویک قبلہ ویک روئی باش

﴿قوله السمحة﴾ ای السهلة ای انها مبنية على السهولة لقوله تعالى ﴿وما جعل عليكم

في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم﴾

﴿قوله سدوا﴾ اطلبوا السداد بین الافراط والتفریط.

﴿قوله قاربوا﴾ یعنی اگر مکمل طور پر میانہ روی اختیار نہیں کر سکتے تو اس کے قریب قریب عمل کرو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عمل میں لگے رہو زیادہ وقفہ اور ناغہ نہ ہونے دو۔

اندریں رہ مے تراش و مے خراش تادم آخر دے فارغ مباح
اے برادر بے نہایت درگہست ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

﴿قوله وابشروا﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى اى بالشواب على العمل الدائم وان قل والمراد تبشير من عجز عن العمل بالاكمل بان العجز اذالم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص اجره وابهام المشرية تعظيما له وتفخيما.

﴿قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئ من الدلجة﴾ سالک طریق آخرت کو مسافر

سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی مسافر شب و روز چلنے کا قصد کرے تو تھک کر راستہ ہی میں رہ جائے گا۔

قطع مسافت کا اصول یہ ہے کہ اوقات نشاط یعنی صبح و شام اور رات میں سفر کیا جائے اور باقی وقت میں آرام کیا جائے۔ حجاز کی گرمی اور تمازت کے پیش نظر یہی اوقات سفر کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ پس اسی طرح سفر آخرت (عبادت) کے لیے اوقات نشاط کا انتخاب کرنا چاہیے اگرچہ قلیل ہو۔

باب الصلوة من الايمان ⑩

﴿قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم﴾ ايمان سے صلوة مراد ہے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال

کرتے ہیں کہ نماز ایمان کا جز ہے۔

جواب: اطلاق الشئ على الشئ جزئیت کو مستلزم نہیں۔ چونکہ ان کی صلوة الی بیت المقدس کا منشاء ایمان

واتثال امر مراد ہے۔ کما قال الله تعالى ﴿قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط

مستقيم﴾ وقال تعالى ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على

عقبه﴾ وقال تعالى ﴿ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله﴾ اس لیے صلوة پر ایمان کا

اطلاق کر کے یہ بتا دیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ کیونکہ ان کے استقبال بیت المقدس کا منشاء ایمان تھا۔

﴿قوله عند البيت﴾ البيت جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے بیت اللہ یعنی کعبہ مراد ہوتا ہے۔ کما فی قوله

تعالیٰ ﴿وما كان صلواتهم عند البيت الا مكاء وتصديا﴾
اشکال :

جن نمازوں کے بارے میں سوال ہے وہ تو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں، تو البیت سے بیت اللہ کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس سے بیت المقدس مراد لیا جائے تو یہ خلاف متبادر ہے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد طیالسی اور نسائی سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ”الی بیت المقدس“ ہے۔ اس پر کوئی اشکال نہیں۔

جواب مع بیان تاریخ تحویل:

قال الحافظ رحمه الله تعالى فقول المصنف عند البيت مشكل مع انه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت وقد قيل ان فيه تصحيفا والصواب يعني صلواتكم لغير البيت وعندى انه لا تصحيف فيه بل هو صواب ومقاصد البخارى في هذه الامور دقيقة وبيان ذلك ان العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ﷺ يتوجه اليها للصلاة وهو بمكة فقال ابن عباس وغيره كان يصلى الى البيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس واطلق اخرون انه كانه يصلى الى بيت المقدس وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين والاول اصح لانه يجمع بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه وكان البخارى اراد الاشارة الى الجزم بالا صح من ان الصلوة لما كانت عند البيت كانت الى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء بالا ولوية لان صلاتهم الى غير جهة البيت وهم عند البيت اذا كانت لا تضيع فاحرى ان لا تضيع اذا بعد واعنه فتقدير الكلام يعني صلواتكم التي صليتموها عند البيت الى بيت المقدس.

طبرانی نے تحویل قبلہ سے متعلق ایک تیسرا قول نقل کیا ہے۔ قال فی فتح الملہم واخرج الطبرانی من طریق ابن جریج قال صلی النبی ﷺ اول ما صلی الى الكعبة ثم صرف الى بيت المقدس وهو بمكة فصلی ثلاث حجج ثم ما جر فصلی اليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا ثم وجهه الله الى الكعبة۔

یہ قول سب سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ قول اول جسے حافظ رحمہ اللہ نے اصح فرمایا ہے یوں مخدوش ہے کہ حدیث امامت جبریل علیہ السلام کے بعض طرق میں ”عند باب البیت“ آیا ہے، اور باب البیت کے پاس کھڑے ہو کر بیت اللہ و بیت المقدس دونوں کا استقبال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ باب البیت جانب شرق میں ہے اور بیت المقدس مکہ مکرمہ سے جانب شمال میں ہے۔

قول ثالث میں اس کی تصریح نہیں کہ ابتداءً استقبال بیت اللہ ما موربہ تھا یا کہ آنحضور ﷺ اس میں مختار تھے، اور آپ اپنے اختیار سے بیت اللہ کا استقبال فرماتے تھے۔ شق ثانی راجح معلوم ہوتی ہے۔ استقبال بیت اللہ آپ کا فطری رجحان تھا کیونکہ آپ اشبہ بابرہیم علیہ السلام تھے۔

كما قال الله تعالى ﴿ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا﴾ او قال رسول الله ﷺ صاحبكم اشبه بابراهيم۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت محمدیہ درحقیقت ملت ابراہیمیہ کی تفصیل و تکمیل ہے۔ غرضیکہ حضور اکرم ﷺ خلقاً و خلقاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ نیز کعبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ سب انبیاء علیہم السلام کا قبلہ نہ تھا مگر حج سوائے کعبہ کے کہیں نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کا رجحان کعبہ کی طرف تھا جس کی بناء پر آپ استقبال کعبہ فرماتے تھے۔

بعده ہجرت سے تین سال قبل جب استقبال بیت المقدس کا حکم ہوا تو ما موربہ کے ساتھ فطری رجحان پر بھی عمل کرنے کے لیے آپ بیت اللہ کی جانب جنوب میں بین الرکنین الیمانین قیام فرما کر بیت اللہ و بیت المقدس دونوں کا استقبال فرماتے رہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر دونوں کا اجتماع ناممکن ہو گیا تو توحویل القبلة الی الکعبۃ کا شدید تقاضا پیدا ہوا۔

كما قال الله تعالى ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾ اس تقریر پر تکرار نسخ کی قباحت بھی لازم نہیں آتی۔

حدیث امامت جبریل علیہ السلام سے قائلین تکرار نسخ استدلال کرتے ہیں۔ تقریر مذکور سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ابتداءً استقبال قبلہ ما موربہ نہ تھا بلکہ حضور اکرم ﷺ کا فطری رجحان تھا۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آپ کی موافقت فرمائی۔

تکرار نسخ اگرچہ ممکن ہے مگر یہاں اس قول ضعیف کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

شرح الفاظ حدیث

(قوله على اجداده) قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي اطلاق اجداده واخواله مجاز لان الانصار اقاربه من جهة الامومة لان ام جده عبدالمطلب بن هاشم منهم وهى سلمى بنت عمرو واحد بنى عدى بن النجار وانما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على اخوتهم بنى مالك بن النجار ففيه على هذا مجاز ثان.

(قوله قبل بيت المقدس) قال العيني رحمه الله تعالى والمقدس فتح الميم وسكون القاف وكسر الدال مصدر ميمى كالمراجع او اسم مكان من القدس وهو الطهر اى المكان الذى يطهر فيه العابد من الذنوب او تطهر العبادة من الاصنام وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة وهو اسم مفعول من التقديس اى التطهير وقد جاء بصيغة اسم الفاعل ايضا لانه يقدر العابد فيه من الأثام (ثم قال فى بيان الاعراب) فان قلت ما الاضافة التى فى بيت المقدس قلت اضافة الموصوف الى صفته كصلوة الاولى ومسجد الجامع والمشهور فيه الاضافة وجاء ايضا على الصفة البيت المقدس وقال ابو على تقديره بيت مكان الطهارة.

(قوله ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا) حافظ رحمه الله تعالى نے اس بارے میں نوروایات ذکر کی ہیں، جن میں سے پانچ کو اقوال شاذہ فرمایا ہے اور چار کو صحیح قرار دیا ہے۔ اقوال صحیحہ یہ ہیں۔

① بالشك كفاى هذه الرواية وكذا فى صلوة صحيح البخارى وعند الترمذى ايضا.

② روى ابو عوانة فى صحيحه ستة عشر من غير شك وكذا المسلم والنسائى واحمد.

③ وللبزار والطبرانى سبعة عشر.

④ عند ابن حبان سبعة عشر شهرا وثلاثة ايام.

قال الحافظ رحمه الله تعالى والجمع بين الروایتين سهل بان يكون من جزم بستة عشر نفق

من شهر القدوم وشهر التحويل شهر او الغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عددهما معا ومن شك تردد فى ذلك وذلك ان القدوم كان فى شهر ربيع الاول بلا خلاف وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور. رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن حبان سبعة عشر شهرا وثلاثة ايام وهو مبنى على ان القدوم كان فى ثانى عشر شهر ربيع الاول.

قال العبد الضعيف فيما اكتفى عليه الحافظ رحمه الله تعالى من رواية ابن حبان اشكال لانه يكون جميع المدة على هذا ستة عشر شهرا وثلاثة ايام فالصحيح ما رواه العيني رحمه الله ونصه وقال ابو حاتم ابن حبان صلى المسلمون الى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة ايام سواء لان قدومه عليه السلام من مكة كان يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان.

(قوله انه صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر) قال الحافظ رحمه الله تعالى وعند ابن سعد حولت القبلة فى صلاة الظهر او العصر على التردد وساق ذلك من حديث عمارة بن اوس قال صلىنا احدى صلاتى العشاء والتحقيق ان اول صلاة صلاها فى بنى سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر واول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر. وقال فى كتاب الصلاة وذكر محمد بن سعد فى الطبقات قال يقال انه صلى ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين ثم امر ان يتوجه الى المسجد الحرام فاستدار اليه ودار معه المسلمون ويقال زار النبي ﷺ ام بشر بن البراء بن معرور فى بنى سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى رسول الله ﷺ باصحابه ركعتين ثم امر فاستدار الى الكعبة واستقبل الميزاب فسمى مسجدا القبليين قال ابن سعد قال الواقدي هذا اثبت عندنا.

قال العبد الضعيف على هذا ظهر للتطبيق وجه اخر وهو ان معنى حديث الباب اول صلاة صلاها بتمامها الى الكعبة هى صلاة العصر لان الظهر صليت الى القبليين لكن وقع التعارض من وجه اخر وهو ان الظهر الذى وقع التحويل فيه كان فى مسجد المدينة او فى مسجد بنى

سلمة وايضا قال في الروح قال الامام السيوطي رحمه الله تعالى (ذكره السيوطي في حاشيته على تفسير البيضاوي) قد اخرج النسائي عن ابي سعيد بن المعلى قال كنا نغدوا الى المسجد فمررنا يوما ورسول الله ﷺ قد نرى قلب وجهك في السماء (الآية). فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل ان ينزل رسول الله ﷺ فنكون اول من صلى فصليناها ثم نزل رسول الله ﷺ فصلى للناس الظهر يومئذ الخ. وروى ابو داود عن انس رضي الله عنهما ان النبي ﷺ واصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية مر رجل ببني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلوة الفجر نحو بيت المقدس الا ان القبلة قد حولت الى الكعبة فمالوا كما هم ركوعا الى الكعبة.

قال العبد الضعيف وقع التسامح من العلامة الألو سي رحمه الله تعالى في نقله عن ابي داود رحمه الله تعالى حيث قال مر رجل ببني سلمة والصحيح مر رجل من بني سلمة فهو المار على اهل قباء كما سيحى ان شاء الله تعالى ومع هذا بقى التعارض في روايات اخر فلما لم يظهر وجه التوفيق فالترجيح لرواية البخاري رحمه الله تعالى.

(قوله فخرج رجل) هو عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وقيل عباد بن وهب والراجح هو الاول.

(قوله فمر على اهل مسجد) یہ مسجد بنی حارثہ ہے۔ بعض نے مسجد بنی سلمہ کہا ہے جو صحیح نہیں۔ اہل قباء کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، جب کسی نے تحویل کی خبر دی تو نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى لا منافاة بين الخبرين لان الخبر وصل وقت العصر الى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء والاتي اليهم بذلك عباد بن بشر او ابن نهيك كما تقدم ووصل الخبر وقت الصبح الى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف اهل قباء وذلك في حديث ابن عمرو ولم يسم الاتي بذلك اليهم وان كان ابن الطاهر وغيره نقلوا انه عباد بن بشر ففيه نظر لان ذلك انما ورد في حق بني حارثة في صلوة العصر

فان كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل ان يكون عبادا اتى بنى حارثة اولا في وقت العصر ثم توجه الى اهل قباء فاعلمهم بذلك في وقت الصبح ومما يدل على تعددهما ان مسلما روى من حديث انس ان رجلا من بنى سلمة مروهم ركوع في صلوة الفجر فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلوة وبنو سلمة غير بنى حارثة.

(قوله فداروا كما هم قبل البيت) قال الحافظ رحمه الله تعالى في الصلوة وتصويره ان الامام تحول من مكانه في مقدم المسجد الى مؤخر المسجد لان من استقبال الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لودار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ولما تحول الامام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلوة فيحتمل ان يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام ويحتمل ان يكون اغتفر العمل المذكور من اجل المصلحة المذكورة اولم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة والله اعلم.

سوال:

اہل قبائے تحویل قبلہ کے بعد علم نسخ سے قبل جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھیں ان کا کیا حکم ہے؟

جواب:

قال العيني رحمه الله تعالى قال المازري وغيره اختلفوا في النسخ اذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف ويحتج بهذا الحديث لاحد القولين وهو انه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف لانه ذكر انهم تحولوا الى القبلة وهم في الصلوة ولم يعيدوا ما مضى فهذا يدل على ان الحكم انما يثبت بعد البلاغ وقال غيره فائدة الخلاف في هذه المسألة في ان ما فعل من العبادات بعد النسخ وقبل البلاغ هل يعادام لا ولا خلاف انه لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل عليه السلام. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى وفيه دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا امكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم والحجة غير قائمة عليه. وقال

القاضی قد اختلف العلماء فیمن اسلم فی دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام حیث لا یجد من یتعلم الشرائع ولا علم ان الله تعالیٰ فرض شیئاً من الشرائع ثم علم بعد ذلك هل یلزمه قضاء ما امر علیه من صیام و صلوة لم یعلمها فذهب مالک و الشافعی فی اخرین رحمهم الله تعالیٰ الی الزامه و انه قادر علی الاستعلام و البحث و الخروج الی ذلك و ذهب ابو حنیفة رحمہ الله تعالیٰ ان ذلك یلزمه ان امکنه ان یتعلم فلم یتعلم و فرط و ان کان لا یحضره من یتعلمه فلا شیء علیه قال و کیف یكون ذلك فرضاً علی من لم یفرضه.

اشکال:

استقبال بیت المقدس کا حکم قطعی تھا اور خبر واحد ظنی ہے تو اس سے قطعی کا ترک کیسے جائز ہوگا؟

جواب:

بعض دفعہ خبر واحد محفوف بالقرائن موجب علم یقینی ہوتی ہے۔ یہاں ایسے قرائن قاطعہ موجود تھے۔ مثلاً حضور اکرم ﷺ کا تحویل کی تمنا کرنا، اور اس کا انتظار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا قدری تقلب و جھک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا سے آپ کو تسلی دینا وغیرہ ان قرائن کی وجہ سے یہ خبر واحد قطعی ہو گئی تھی۔ اس کی مثال کتب فقہ میں یہ ہے کہ کوئی شخص ہاتھ میں خون آلود تلواریں لیے حالت خوف و اضطراب میں کسی مکان سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ مکان کے اندر جا کر دیکھا گیا تو کوئی شخص مذبوح پایا تو اس بھاگنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ حالانکہ اس کے قتل پر کوئی شہادت نہیں۔ مگر قرائن موجب علم یقینی کی وجہ سے قصاص ثابت ہوگا۔

فائدہ:

حطیم کا جزء بیت اللہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے یہاں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ صحت صلوة کے لیے استقبال حطیم کافی ہے۔

سو تحقیق یہ ہے کہ حطیم کا جزء بیت اللہ ہونا ثابت بخبر الواحد ہونے کی وجہ سے ظنی ہے۔ نیز پورا حطیم جزء بیت اللہ نہیں، بلکہ اس میں سے تقریباً چھ ذراع بیت ہے باقی حصہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کا حظیرہ تھا۔ اور استقبال بیت اللہ کا حکم قطعی ہے۔ پس استقبال حطیم سے استقبال بیت اللہ کا علم قطعی حاصل نہ ہوا، لہذا نماز صحیح نہ ہوگی۔

(قوله واهل الكتاب) اس میں متعدد احتمالات ہیں:

- ① اس کا عطف یہود پر ہے۔ من طریق عطف العام علی الخاص۔
- ② یا اس سے نصاریٰ مراد ہیں۔ لان العطف یقتضی المغایرة۔

اشکال:

اہل کتاب سے نصاریٰ مراد لینے پر اشکال ہوتا ہے کہ نصاریٰ کا قبلہ بیت المقدس نہ تھا، بلکہ منارہ شرقیہ تھا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿واذکر فی الکتب مریم اذا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا﴾

جواب:

نصاریٰ کا خوش ہونا دو وجہ سے تھا۔ ایک یہ کہ استقبال بیت المقدس سے منارہ شرقیہ کا استقبال بھی ہو جاتا ہے اگرچہ منارہ کا استقبال مقصود نہ ہو۔

دوسری وجہ یہ کہ درحقیقت انجیل تو راتہ ہی کی تفصیل ہے۔ اس لیے یہود کی موافقت سے نصاریٰ بھی خوش ہوتے تھے۔

③ یہ بھی ممکن ہے کہ اہل کتاب سے بھی یہود ہی مراد ہوں اور تغایر صفات کو تغایر ذات کے قائم مقام کر کے عطف کر دیا گیا ہو۔ کما فی قوله تعالیٰ: ﴿هو الاول والاخر والظاهر والباطن﴾

④ اہل الکتاب کا عطف ”یصلی“ میں مستتر ضمیر مرفوع پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ جو بعض نحاۃ کے ہاں جائز ہے۔ تو معنی یہ ہونگے کہ حضور اکرم ﷺ اور اہل کتاب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔

⑤ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ ویحتمل ان یکون بالنصب والواو بمعنی مع ای یصلی مع اهل الكتاب الی بیت المقدس۔

اشکال:

استقبال بیت المقدس جب حکم الہی تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں تحویل سے قبل فوت ہو جانے والوں کی نمازوں کے نقصان کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ جس کے ازالہ کے لیے آیت کریمہ ﴿وماکان اللہ لیضع

ایمانکم﴾ نازل ہوئی۔ شیخ احکام کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ پس خصوصیت سے اس موقع پر یہ وسوسہ کیوں آیا؟ اس سے کسی مصنف نے تعرض نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں

صرف دو جگہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اشکال ہوا۔ ایک یہاں، اور دوسرے تحریم خمر کے موقع پر۔
غزوہ احد میں بعض حضرات شراب پی کر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں خیال ہوا کہ انھیں
شراب خمر کا گناہ ہوا ہوگا۔ جس کے ازالہ کے لیے ارشاد ہوا:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

چونکہ ان دونوں مواضع میں پہلے سے ایسے قرآن موجود تھے جن کی بنا پر عن قریب و رودخ کا یقین تھا۔ اس لیے
ان مواقع میں یہ شبہ پیدا ہوا۔ تحویل قبلہ کے متعلق قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری رجحان کی تفصیل اوپر بیان
ہو چکی ہے۔ اور تحریم خمر کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ قُلْ
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ یہ اس پر دلیل تھی کہ خمر عنقریب حرام ہونے والی
ہے۔

چنانچہ بعض حضرات نے اسی وقت سے خمر کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کرتے ہیں، اللہم بین لنا
بیانا شافیا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ اس پر بھی حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہم بین لنا بیانا شافیا۔ تیسری بار قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انتھینا انتھینا۔ چونکہ شراب انکی گھٹی میں سرایت کر چکی تھی،
اسی لیے تدریجا اسے نکالا گیا۔

غرضیکہ تحریم خمر سے قبل ہی ایسے دلائل موجود تھے جن سے عن قریب ہی نزول حرمت کا پورا یقین تھا۔ اس کے
باوجود جو لوگ خمر پی کر شہید ہو گئے حالانکہ خمر ان کے بطون میں تھی۔ اسی طرح عنقریب نزول حکم تحویل کا یقین ہوتے
ہوئے جو حضرات قبل تحویل وفات پا گئے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شبہ پیدا ہوا۔

ان واقعات سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں محبت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے، اور دینی خیر خواہی
کا درس ملتا ہے۔

(قوله قال زهير) قال الحافظ رحمه الله تعالى يعنى ابن معاوية بالإسناد المذكور (أى بواسطة عمرو بن خالد) بحذف أداة العطف كعادته ووهم من قال إنه معلق وقد ساقه المصنف فى التفسير مع جملة الحديث عن أبى نعيم عن زهير سياقاً واحداً.

(قوله انه مات على القبلة رجال) أى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول.

(قوله وقتلوا) قال الحافظ رحمه الله تعالى ذكر القتل لم أره الا فى رواية زهير وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط وكذلك روى ابو داؤد والترمذى وابن حبان والحاكم صحيحاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم. والذين ماتوا بعد فرض الصلوة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس (ثم قال بعد عدّهم بأسمائهم) ولم اجد فى شيء من الاخبار أن أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل فى تلك المدة فى غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك ثم وجدت فى المغازى ذكر رجل اختلف فى إسلامه وهو سويد بن الصامت فقد ذكر ابن اسحق انه لقي النبي ﷺ قبل أن تلقاه الانصار فى العقبة فعرض عليه الإسلام فقال ان هذا القول حسن وانصرف الى المدينة فقتل بها فى وقعة بعثت بضم الموحدة واهمال العين واخره مثلثة وكانت قبل الهجرة قال فكان قومه يقولون لقد قتل وهو مسلم فيحتمل أن يكون هو المراد. وذكر لى بعض الفضلاء انه يجوز ان يراد من قتل بمكة من المستضعفين كابوى عمار قلت يحتاج الى ثبوت ان قتلها بعد الاسراء.

وقال العيني رحمه الله تعالى لم يعرف قط فى الاخبار أن الواحد من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة على ان هذه اللفظة لا توجد فى غير رواية زهيرين معاوية وفى باقى الروايات كلها ذكر الموت فقط فيحتمل ان تكون هذه غير محفوظة (ثم قال بعد نقل ما قدمناه من الحافظ رحمه الله تعالى) قلت فيه نظر من وجوه. الاول ان هذا حكم بالاحتمال فلا يصح والثانى قوله قصة الاعتناء بالتاريخ اذ ذلك ليس كذلك فكيف اعتنوا بضبط أسماء العشرة الميتين رضي الله عنهم

بضبط الذین قتلوا بل الاعتناء بالمقتولین اولی لان لهم مزیة علی غیرهم والثالث ان الذی وجده فی المغازی لایصلح دلیلاً لتصحیح اللفظة المذكورة من وجهین. أحدهما ان هذا الرجل لم یتفق علی اسلامه والأخران هذا واحد وقوله وقتلوا صیغة جمع تدل علی ان المقتولین جماعة واقلها ثلاثة أنفس والرابع من وجوه النظر ان وقعة بعثت كانت بین الاوس والخزرج فی الجاهلیة ولم یکن فی ذلك الوقت اسلام فکیف یتدل بقتل الرجل المذكور فی وقعة بعثت علی ان قتله کان فی وقت کون القبلة هو بیت المقدس وهذا لیس بصحیح وقال الصنعانی بعثت بالضم علی لیلین من المدینة ویوم بعثت یوم کان بین الاوس والخزرج فی الجاهلیة.

قال العبد الضعیف ویحتمل والله أعلم ان یكون الراوی قد ادرج هذه اللفظة لالتیاس هذه القصة علیه بقصة تحریم الخمر التي فیها ذکر رجال قتلوا یوم احد والخمر فی بطونهم لتشابه القصتین كما مر تفصیله عن شیخ الهند رحمه الله تعالی ولعل هذا التشابه صار سبباً لجمع القصتین فی بعض الروایات كما رواه احمد رحمه الله تعالی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما حرمت الخمر قال اناس یارسول الله اصحابنا الذین ماتوا وهم یشربونها فانزلت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. قال ولما حولت القبلة قال اناس یارسول الله اصحابنا الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس فانزلت وما كان الله لیضیع ایمانکم.

باب حسن اسلام المرء

(قوله قال مالک) یہ روایت معلق ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے

ملاقات ثابت نہیں۔

اس باب میں اسلام کے درجات کا تفاوت بیان کرنا مقصود ہے کہ بعض کا اسلام حسن اور بعض کا غیر حسن ہوتا ہے۔

(قوله فحسن اسلامه) اسلام سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ تمامہا معاف ہو جاتے

ہیں۔ حدیث باب میں حسن کی قید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بعد از اسلام حسنات نہیں کرتا تو یہ اسلام ہادم

سینات نہ ہوگا۔

هل يشترط الاجتناب عن الكبائر في كون الاسلام هادما للسيئات

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبعض دیگر حضرات اس کے قائل ہیں کہ اسلام ہادم سیئات بننے کے لیے بعد الاسلام اجتناب عن الکبائر شرط ہے اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اسلام مطلقاً ہادم سیئات ہے۔
امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

حدیث باب امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مستدل ہے۔

ان کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر قال قلنا يا رسول الله انؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر.
جواب:

جمہور کی طرف سے حدیث باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حسن اسلام سے اجتناب عن الکبائر مراد نہیں، بلکہ اخلاص مراد ہے۔

اور صحیح مسلم کی روایت کا جواب یہ ہے کہ مؤاخذہ تو صرف ان کبائر پر ہوگا جن کا ارتکاب اسلام کے بعد کیا، مگر سزا کی تجویز میں حالت کفر کی سیئات کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ مثلاً کسی نے کوئی جرم کیا اور حاکم نے معاف کر دیا۔ دوبارہ کیا حاکم نے پھر معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جرم کیا اور اس پر حاکم نے سخت مؤاخذہ کیا تو درحقیقت یہ سخت سزا صرف تیسرے جرم پر دی گئی ہے۔ کیونکہ پہلی دو مرتبہ میں تو معاف کر چکے ہیں مگر اس تیسرے جرم کی سزا تجویز کرنے میں گزشتہ جرائم کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اب تو اگلی پچھلی سب کی کسر نکلے گی۔
جمہور کا مستدل:

① عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حديث طويل قال رسول الله ﷺ اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله

(رواہ مسلم) اس حدیث میں الاسلام یہدم مطلق ہے اجتناب عن الکبائر کی شرط نہیں۔

② عن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال لرسول اللہ ﷺ ای رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنت بها فی الجاهلیة من صدقة او عتاقة او صلة رحم أفيها اجر؟ فقال رسول اللہ ﷺ أسلمت علی ما أسلفت من خیر. (رواہ مسلم)

جب حالت کفر کی حسنت مقبول ہیں تو عفو سیئات بطریق اولیٰ ہوگا۔

(قوله زلفها) زَلَفَهَا زَلَفَهَا أَرْزَلَفَهَا یہ تینوں طرح روایت ہے بمعنی قدمها

(قوله الحسنه بعشر امثالها) یعنی حسنہ پر کم از کم دس گنا اجر ملتا ہے۔

(قوله اليسبعة ضعف) ماخوذة من قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی سات سو تک اجر ملتا ہے مگر اس میں بھی تحدید نہیں، بلکہ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی بڑھادیں۔

وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ وعن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب فان اللہ یقبلها بيمينه ثم یربها لصاحبه كما یربى احدکم فلوہ حتی تكون مثل الحبل. (رواہ البخاری)

غرضیکہ عشر امثالها اقل درجہ ہے۔ اور سبعہ ما تک مذکورہ ہے آگے مبہم ہے کہ کہاں تک اضافہ ہوتا ہے۔ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ وقوله الی سبعہ ما متعلق بمقدار ای منتهیة وحکی الماوردی ان بعض العلماء اخذ بظاہر هذه الغایة فزعم ان التضعیف لا يتجاوز سبعہ ما علیه ورد بقوله تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء والایة محتملة الامرین فیحتمل ان یراد انه یضاعف تلك المضاعفة بان يجعلها سبعہ ما ویحتمل انه یضاعف السبعہ ما بان یرید علیها والمصرح بالرد علیہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما المخرج عند المصنف فی الرقاق ولفظه كتب اللہ له عشر حسنات الی سبعہ ما ضعف الی اضعاف كثيرة.

قال العبد الضعیف واصرح منه ما قدمناه فی حدیث ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قوله حتی

تكون مثل الجبل. وروى العيني رحمه الله تعالى عن كتاب العلم لابي بكر احمد بن عمرو بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان الله تعالى يعطي بالحسنة الفى الف حسنة.

(قوله الايتجاوز الله عنها) یعنی سیئہ کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی نہ لکھی جائے بالکل معاف ہی کر دی جائے۔ بخلاف حسنہ کے کہ وہ ضرور لکھی جاتی ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر سیئہ لکھی بھی گئی تو ہمیشہ لکھی جائے گی اور حسنہ کم از کم عشر امثالہا لکھی جاتی ہے۔

اشکال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ایک جملہ ذکر کیا، یعنی یہ کہ اسلام سے حالت کفر کی سینات معاف ہو جاتی ہیں مگر دوسرا جملہ ان الکافر اذا حسن اسلامه يكتب له في الاسلام كل حسنة عملها في الشرك کیوں چھوڑ دیا؟

جواب:

① بعض نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ نہیں پہنچا۔

مگر یہ قرین قیاس نہیں۔ کیونکہ دارقطنی نے غرائب مالک میں نو طرق سے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور ہر مقام میں یہ جملہ موجود ہے۔ جو جملہ نو طرق سے ثابت ہو، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تک اس کا نہ پہنچنا امام کی شان کے منافی ہے۔

② بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ حالت کفر کی حسنات پر ثواب ملنا خلاف اصول ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَقَدْ مَنَّا لِيَ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْشُورًا﴾ کیونکہ ثواب نیت پر موقوف ہے اور نیت موقوف ہے معرفت پر، اور کافر کو معبود کی معرفت نہیں ہوتی۔

پس امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ خلاف اصول ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا۔

یہ جواب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ محدث کا یہ کام نہیں کہ حدیث کا جو جملہ خلاف اصول سمجھے اسے حذف کر ڈالے۔ ایسا کرنے سے تو حدیث پر سے امان اٹھ جائے گا۔ محدث کا کام یہ ہے کہ حدیث من وعن نقل کرے۔ پھر اس پر اگر کوئی اشکال ہو تو اس کا جواب دے۔

نیز یہ قول کہ ”کافر کی حسنات پر ثواب نہیں ملتا“ فی نفسہ بھی غلط ہے۔

حکم حسنات کافر:

قال ابن بطلال وغيره من المحققين ان الكافر يثاب على حسناته وادعى النووي رحمه الله تعالى الاجماع عليه.

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اسے معتد بہ فائدہ یعنی نجات حاصل نہ ہوگی، مگر روایات میں اس کی تصریح ہے کہ کافر کو حسنات پر دیوی منافع پہنچتے ہیں۔

فقدروی مسلم من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا ان الکافر یثاب فی الدنیا بالرزق علی ما یفعله من حسنة.

بلکہ کسی حد تک آخرت کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

① حدیث باب کا جملہ محذوفہ ان الکافر اذا حسن اسلامه یکتب له فی الاسلام کل حسنة عملها فی الشرك.

② حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ روایت اسلمت علی ما اسلفت من خیر.

③ واستدل ایضاً بان من امن من اهل الكتاب یؤتی اجرہ مرتین کما دل علیہ القرآن والحديث الصحيح ولومات علی ایمانہ الاول لم ینفعہ شیء من عملہ الصالح بل یكون هباء منثورا فدل علی ان ثواب عملہ الاول یکتب له مضافا الی عملہ الثانی.

④ قوله ﷺ حین سألتہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن ابن جدعان وما کان یصنعه من الخیر هل ینفعه فقال انه لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، فدل علی انه لو قالها بعد ان اسلم نفعه ما عملہ فی الکفر کذا فی الفتح.

⑤ ابوطالب اور ابولہب کو آخرت میں فائدہ پہنچنا احادیث میں مذکور ہے۔

روی البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال قال النبی ﷺ هل منعت اباطالب شیئا فانه کان یحوطک و یغضب لک قال نعم وهو فی ضحضاح من نار ولو انا لکان فی الدرک الاسفل من النار.

وقال فی المواہب اللدنیة وقد روی ابولہب بعد موته فی النوم فقیل له ما حالک فقال فی

النار الا انه خفف عني كل ليلة اثنين وامص من بين اصبعي هاتين ماء و اشار برأس اصبعه وان ذلك باعتاقلي لثوية عندما بشرتني بولادة النبي ﷺ وبارضاعها له.
اشکال:

﴿"لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون"﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔

جواب:

① اس کا مطلب یہ ہے کہ تجویز عذاب کے بعد تخفیف نہ ہوگی۔ کما مر مفصلا فی باب جب الرسول ﷺ من الايمان.

② یا ان کو تخفیف کا احساس نہ ہوگا پس ان کے زعم میں تخفیف نہ ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ابوطالب اپنے کو اشد الناس عذاباً سمجھے گا، حالانکہ وہ درحقیقت اخف الناس عذاباً ہوگا۔ عن النعمان بن بشير روى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل مايرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لا هو نهم عذابا. (رواه الشيخان)

وعن ابن عباس روى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ اهون اهل النار عذابا ابوطالب وهو متنعل بنعلين يغلي منهما دماغه (رواه البخاری)
اس تقریر سے ایک اور اشکال حل ہو جاتا ہے۔

اشکال:

اہل جنت کے بارے میں ارشاد ہے، ﴿ولکم فیہا ما تشہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون﴾ یعنی اہل جنت کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ پس اگر کوئی وہاں مراتب انبیاء علیہم السلام کی خواہش کرے یا ادنیٰ شخص اعلیٰ لوگوں کے مقام کی خواہش کرے تو کیا یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی؟

جواب:

اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بتقاضائے حکمت و مصلحت ایسی خواہش ان کے قلوب میں پیدا ہی نہ ہوگی۔

مگر یہ خواہش پیدا نہ ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کو فرط لذت و راحت کی وجہ سے فرق مراتب محسوس ہی نہ ہوگا۔ تکلیف یا راحت اور غمی یا خوشی جب انتہاء کو پہنچ جاتی ہے تو ان کے مراتب میں فرق کا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح ابوطالب اپنے کو اشد الناس عذاباً سمجھے گا۔ اسی طرح اہل جنت میں سے ہر شخص فرط لذت کی وجہ سے اپنے کو ارفع الناس منزلةً سمجھے گا۔ اس لیے درجہ علیا کی تمنا پیدا نہ ہوگی۔

غرضیکہ جب حالت کفر کی حسنات پر کافر کو بھی ثواب ملتا ہے تو اسلام لانے پر کیونکر ثواب نہ ملے گا، بلکہ وہاں تو سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ﴿اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کی سیئات کو حسنات بنا دیا جائے گا، وہی حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رفعہ انی لاعلم آخر اهل الجنة دخولا الجنة و آخر اهل النار خروجاً منها رجل یؤتی به یوم القيامة فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ و ارفعوا عنہ کبارہا فیعرض علیہ صغارہا فیقال له عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا و عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا کذا فیقال له فان لك مكان سيئة حسنة فيقول رب قد عملت اشياء لا اراها هنا قال فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذہ. ﴿لمسلم و الترمذی (جمع الفوائد)﴾

پس جب وہ سیئات کو حسنات بنا دیتے ہیں تو یہ کیا بعید ہے کہ صورت حسنات یعنی حسنات کافر کو حقیقت حسنات بنا کر اس پر ثواب عنایت فرمادیں۔

یہ اصول کے بھی خلاف نہیں۔ خلاف اصول تب ہوتا کہ حالت کفر ہی پر مرنے والے کی حسنات کو باعث نجات قرار دیا جاتا۔

(قوله تعالى ﴿وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا﴾) وہ عالمین مراد ہیں جو حالت کفر ہی پر مرے، اور (فجعلناه هباء منسورا) سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال باعث نجات نہیں بن سکتے۔ و کذا قوله تعالیٰ ﴿ومثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فی يوم عاصف لا یقدرون مما كسبوا علی شیء ذلك هو الضلال البعید. ومثل ما ینفقون فی هذه الحیوة الدنیا كمثل ریح فیها صرّ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتہ.﴾ ﴿الذین ضل سعيهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا.﴾ ﴿والذین كفروا اعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمان ماءً حتی

اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. (وامثالها)
بہر کیف یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جملہ کو کیوں حذف کیا؟

باب احب الدين الى الله عزوجل ادومه ص ۱۱

اس ترجمہ الباب سے بھی یہی مقصود ہے کہ ایمان کے متفاوت درجات ہیں۔ کیونکہ ”احب“ اسم تفضیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین کے بعض درجات بعض سے زیادہ محبوب و افضل ہیں۔

﴿قوله فلانة﴾ وهي الحولاء بنت تويت الاسدية من رط خديجة ام المؤمنين

عن عائشة بنت ابي

﴿قوله تذكر﴾ ضمير الفاعل لعائشة رضي الله عنها وروى يذكر على البناء لمالم يسم فاعله

ای یذکرون ان صلاتها كثيرة وفي رواية وزعموا انها لاتنام الليل وهذا يويد الرواية الثانية في انها نقلت عن غيرها.

اشكال:

وقع في حديث الباب دخل عليها وهي عندها وفي رواية الزهري ان الحولاء مرت بها

فظاهره التغير.

جواب:

ان القصة واحدة ويبين ذلك رواية محمد بن اسحق عن هشام وفظه مرت برسول الله

صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فحمل على انها كانت اولاً عند عائشة فلما دخل

رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة كما في رواية حماد بن سلمة الاتية

فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها فسأل عنها وبهذا تجتمع الروايات.

قال ابن التين لعلها امنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها قال الحافظ رحمه الله

لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على انها ما ذكرت ذلك الا بعد ان

خرجت المرأة.

﴿قوله هو الله لا يمل الله حتى تملاوا﴾ ایسے افعال کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نتیجہ و ثمرہ کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ملال کا نتیجہ ترک فعل ہوتا ہے۔ فمعنی لا يمل الله لا يقطع ثوابه فهو مجاز من قبيل اطلاق السبب و ارادة المسبب كما في قوله تعالى ﴿ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها﴾ او من قبيل صنعة المشاكلة.

مقصد یہ ہے کہ جب تم طاقت سے زیادہ عمل کرو گے تو کسی روز اکتا کر اس عمل کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اعتدال کے ساتھ عمل کرو تا کہ اس پر مداومت کی جاسکے۔ جب تک آپ عمل پر مداومت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پس اس تقلیل کی ترغیب سے تکثیر مقصود ہے۔ مثلاً جو تاجر منافع کم لیتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے۔ یہ تقلیل للتکثیر ہے۔

یہ حکم عام امت کے لیے ہے خواص مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ زیادہ طاقت کے پیش نظر کثرت صیام کی اجازت چاہی، مگر معینہ آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کی اجازت عنایت فرمائی۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امت کے لیے اسوۂ بنا تھا۔

باب زیادة الايمان ونقصانه

اس پر بحث اور اس کے تحت حدیث مسلم بن ابراہیم سے متعلق اشکال اور اس کے مختلف جوابات کی تفصیل باب تفاضل اهل الايمان فی الاعمال کے تحت گزر چکی ہے۔ وقيل انه اوضح فی ابتداء کتاب الايمان زیادة الاسلام ونقصانه ههنا زیادة الايمان ونقصانه فالتغایر فی العنوان والمال واحد.

حدثنا الحسن بن الصباح

﴿قوله ان رجلا من اليهود﴾ ہو کعب الاحبار ولعل سؤاله كان قبل اسلامه والالم بجز اطلاق هذه اللفظة عليه. وللمصنف في المغازی ان ناسا من اليهود وله في التفسير قالت

اليهود وله في التفسير قالت اليهود فيحمل على انهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة وتكلم كعب على لسانهم.

یہود نے انتخاب خوب کیا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے تہوار اور عید بنا لیتے۔ واقعی خوب کہا۔ کیونکہ جس روز باری تعالیٰ نے اپنے تمام انعامات مکمل کرنے کا اعلان فرمایا اس سے زیادہ مسرت اور کونسا موقع ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جواب بھی خوب دیا کہ اے بے خبر! جو ہم جانتے ہیں اگر تو جانتا تو اعتراض کے لیے لب کشائی کی ہرگز جرأت نہ کرتا۔ یوم عرفہ تمام دنوں کا سید ہے جیسے کہ جمعہ پورے ہفتے کا سید ہے۔ حقیقی عید یوم عرفہ ہے اور رسمی عید عاشر ذی الحجہ ہے۔ دراصل یوم عرفہ کی فضیلت پورے عشرے میں سرایت کی ہوئی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا کہ عشرہ رمضان؟

ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ افضل ہے اور لیالی میں سے عشرہ رمضان۔ کیونکہ عشرہ رمضان میں لیلة القدر افضل الیالی اور عشرہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ افضل الایام ہے۔

وفی رواية الطبري في تفسيره نزلت يوم الجمعة يوم عرفه وكلاهما بحمد الله لنا عيد يعني ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمارے لیے عید بنا دیا ہے۔ ہم خود عید بناتے تو یہ بدعت ہوتی، عید نہ ہوتی۔

وفی رواية الطبرانی وهما لنا عيدان وعند الترمذی نزلت فی یوم عیدین یوم جمعة ویوم عرفة.

یہ دو عیدیں زمانی ہیں۔ ایک تیسری عید مکانی بھی ہے، جو صرف حجاج کے ساتھ مخصوص ہے یعنی میدان عرفات و اشار الیہ بقوله والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة.

قال الحافظ رحمه الله تعالى واتخذوا يوم عرفة عيدا لانه ليلة العيد وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فسمى رمضان عيدا لانه يعقبه العيد.

فان قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب

اجيب من جهة انها بينت ان نزولها كان بعرفة وكان ذلك في حجة الوداع التي هي اخر

عهد البعثة حين تمت الشريعة واركانها والله اعلم وقد جزم السدي بانه لم ينزل بعد هذه الآية شئ من الحلال والحرام.

باب الزكوة من الاسلام

وقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ بَيْنَ الْقَبِيحَاتِ﴾

ترجمہ الباب کا جز ثانی یعنی قولہ تعالیٰ الخ جزء اول یعنی الزکوٰۃ من الاسلام کے لیے دلیل ہے بایں طور کہ آیت کریمہ میں ویؤتوا الزکوٰۃ کے بعد فرمایا، وذلك دين القيمة. ”ذکر“ کا اشارہ جملہ امور مذکورہ کی طرف ہے، جن میں زکوٰۃ بھی داخل ہے۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى والآية دالة على ما ترجم له لان المراد بقوله دين القيمة دين الاسلام والقيمة المستقيمة وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى امة قائمة اي مستقيمة وانما خص الزكوة بالترجمة لان باقى ما ذكر فى الآية والحديث قد افردہ بتراجم اخرى.

﴿قوله حنفاء﴾ عبد الكريم شہرستانی رحمہ اللہ تعالیٰ ”المثل والنخل“ میں فرماتے ہیں کہ حنفاء صائبہ کے مقابل ہیں۔ والصائبة من صبا الرجل اذا مال وزاع فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيفهم عن نهج الانبياء قيل لهم الصائبة.

آگے فرماتے ہیں کہ صائبہ ملائکہ کو تقرب الہی کا واسطہ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ ملائکہ مجرد ہیں، بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں۔ اس لیے یہ رسالت کے منکر ہیں۔ ملائکہ کو سفلیات میں مؤثر اور سبعہ سیارہ میں ان کی تدبیر و حلول بمنزلۃ الروح من الجسد تسلیم کرتے ہیں اس لیے یہ لوگ کواکب کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے مقابل جو لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کا واسطہ تسلیم کرتے ہیں وہ حنفاء کہلاتے ہیں۔

حدثنا اسماعيل

﴿قوله جاء رجل﴾ قال العيني رحمه الله تعالى هو ضمام بن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر

قاله القاضی مستدلاً بان البخاری سماه فی حدیث اللیث یرید ما اخرجہ فی باب القراءة والعرض علی المحدث عن شریک عن انس رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس فی المسجد اذ دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد (وفیه) ثم قال ایکم محمد و ذکر الحدیث وقال فیہ و انضمام بن ثعلبة اخو بنی سعد بن بکر فجعل حدیث طلحة رضی اللہ عنہ هذا و حدیث انس رضی اللہ عنہ هذا له و تبعه ابن بطال و غیرہ و فیہ نظر لتباين الفاظهما كما نبه علیہ القرطبی و ایضا فان ابن اسحق فمن بعده كابن سعد و ابن عبدالبر لم یذکروا لضمام غیر حدیث انس رضی اللہ عنہ.

﴿قوله فاذا﴾ مناجاتیہ ہے یعنی اس کی ہیئت رشہ سے یہ توقع نہ تھی کہ اسلام کے بارے میں سوال کرے گا۔

﴿قوله يسأل عن الاسلام﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى ای عن شرائع الاسلام

و یحتمل انه سأل عن حقيقة الاسلام و انما لم یذکر له الشهادة لانه علم انه یعلمها او علم انه انما یسأل عن الشرائع الفعلية او ذکرها ولم ینقلها الراوی لشهرتها و انما لم یذکر الحج اما لانه لم یکن فرض بعد او الراوی اختصره و یؤید هذا الثانی ما اخرجہ المصنف رحمه الله تعالى فی الصیام من طریق اسماعیل بن جعفر عن ابی سهیل فی هذا الحدیث قال فاخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام فدخل فیہ باقی المفروضات بل و المندوبات.

﴿قوله خمس صلوات فی الیوم و اللیلة فقال هل علی غیرها فقال لا الا ان

تطوع﴾

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ”الام“ میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ففرائض الصلوات خمس و ما سواها تطوع. اس میں تعریض کر دی کہ وتر واجب نہیں۔ بعدہ عام شوافع نے عدم وجوب وتر پر اس روایت سے استدلال شروع کر دیا۔ چنانچہ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یستفاد من هذا الحدیث انه لا یجب شیء من الصلوات فی کل یوم و لیلة غیر الخمس خلافا لمن اوجب الوتر. احناف کی طرف سے جوابات:

① اگر اس روایت سے آپ عدم وجوب وتر ثابت کرتے ہیں تو آگے چل کر زکوٰۃ سے متعلق بھی بعینہ یہی

الفاظ ہیں۔ ”لا الا ان تطوع“ تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ صدقۃ الفطر واجب نہیں، حالانکہ آپ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ نما ہو جو اکرم فہو جو ابنا۔

② یہ حدیث وجوب وتر سے قبل کی ہے۔ کماورد فی روایۃ ابی داؤد ان اللہ تعالیٰ قدامدکم بالصلوة ہی خیر لکم من حمر النعم وھی الوتر۔

③ جاء فی روایۃ البخاری فی اخر هذا الحدیث فاخبرہ رسول اللہ ﷺ بشرائع الإسلام. ممکن ہے کہ اس تفصیل میں حکم وتر بھی بیان فرمایا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وتر ابتداء میں واجب نہ تھے، بعد میں ان کی زیادتی ہوئی

④ چونکہ وتر کا نہ وقت مستقل ہے اور نہ ہی اس کے لیے اذان و اقامت مستقل ہے۔ اس لیے یہ فرائض عشاء کے تابع ہے۔ و ذکر الشئ یتضمن ذکر توابعہ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ظہر کے صرف فرائض کی چار رکعات پڑھی ہیں بلکہ سنن و نوافل بھی مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح خمس صلوات میں صلوٰۃ عشاء کے ضمن میں صلوٰۃ وتر بھی آجائے گی۔

حکی محمد بن نصر المروزی فی قیام اللیل ان رجلا جاء ابا حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ فقال له اخبرنی عن عدد الصلوات المفروضة فی الیوم واللیلۃ کم ہی فقال خمس صلوات فقال فما تقول فی الوتر اھی فریضہ ام لا فقال فریضۃ فقال له کم عدد الصلوات المفروضات فقال خمس صلوات فقال عد الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء فقال له الوتر هو فریضہ او سنة؟ فقال فریضۃ فقال له فکم الصلوات قال خمس صلوات فقال فانت لاتحسن الحساب فقام وذهب۔

امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ وتر لواحق فرائض میں سے ہے۔ چنانچہ آپ سے منقول ہے۔ انی اعرف الفرق بین حقیقۃ الواجب والفرض کما بین السماء والارض۔

پس لا الا ان تطوع سے مراد یہ ہے کہ مکملات و متمات فرائض یعنی وتر و سنن رواتب وغیرہ سے زائد مثلاً تہجد اشراق وغیرہ پڑھے گا تو تطوع ہوگا۔ اگر اس سے سنن رواتب اور وتر مراد ہیں تو حضور اکرم ﷺ نے لا ازید علی هذا و لا انقص پر سکوت کیوں اختیار فرمایا؟ اور اس شخص کی تعریف کیوں فرمائی؟ جبکہ شوافع بھی سنن رواتب اور

و ترکے ترک کی اجازت نہیں دیتے۔ کما قال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی الام ولا یرخص لمسلم فی ترک واحد منہما ای الوتر و رکعتی الفجر وان لم اوجہما علیہ ومن ترک صلوة واحدة منہما کان اسوء حالا من ترک جمیع النوافل فی اللیل والنہار۔

نیز خود حضور اکرم ﷺ جب سنن فجر کے بارے میں فرماتے ہیں لاتدعوہما ولو طرتکم الخیل اور ترکے بارے میں فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منی (ثلاثا) تو آپ نے اس شخص کو ان کے ترک کی اجازت کیسے دے دی؟

جیسے شوافع نے اس حدیث سے استدلال کی ناکام کوشش کی ہے۔ اسی طرح احناف نے بھی اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوافل شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ استثناء میں اصل اتصال ہے۔ پس عبارت یوں ہوگی لایجب علیک شی الا ان تطوع فانہ یجب۔

مگر جیسے شوافع کا استدلال صحیح نہیں اسی طرح احناف کا یہ استدلال بھی دو وجہ سے درست نہیں۔

① احناف نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ خلاف ظاہر ہیں، ایسے مواقع پر عرف عام میں متبادر معنی یہی ہوتے ہیں کہ اور کچھ واجب نہیں۔

② سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی الفاظ زکوٰۃ سے متعلق بھی آرہے ہیں۔ حالانکہ وہاں احناف کے بیان کردہ معنی کی گنجائش نہیں۔

حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اپنے اپنے مسلک کی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مسلک سے قطع نظر حدیث پر حدیث کی حیثیت سے غور کر کے اس کا مفہوم متعین کیا جائے۔ پس اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ حدیث نہ شوافع کے لیے مستدل بن سکتی ہے اور نہ احناف کے لیے حجت ہو سکتی ہے۔

﴿قوله والله لا یزید علی هذا ولا ینقص﴾

اشکال:

زیادہ عبادت نہ کرنے پر قسم کیوں اٹھائی؟

جواب:

① بعض دفعہ طرفین ذکر کر کے طرف واحد کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ مشتری ثمن میں کمی کا مطالبہ کرے تو بائع جواب میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی نہ ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمی نہ ہوگی مگر تاکید بیشی کا لفظ بھی ساتھ ملانے کا عرف ہو چکا ہے۔ پس یہاں بھی صرف ”لا انقص“ مقصود ہے۔

② یہ شخص اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ کے ارشادات قوم تک پہنچانا ان کے ذمہ واجب تھا۔ پس ان کے اس مقولہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کی تبلیغ میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کروں گا۔

③ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کمی بیشی نہ کروں گا۔ یعنی فرض کو غیر فرض اور غیر فرض کو فرض نہ سمجھوں گا۔

④ اس قول کو اس کے ظاہر پر رکھنا بھی صحیح ہے کہ میں نفل عبادت نہ کروں گا اور اس پر قسم اٹھانا اعراض و نفرت کی بناء پر نہیں بلکہ عدیم القرصتی کی وجہ سے ہوگا۔

حضرت عثمانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صرف بیعت ہونا چاہتا ہوں، ذکر و شغل وغیرہ پر مجھ سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ فرمایا کہ کچھ نہ کرنا، لیکن کم از کم سیکھ لو شاید کبھی دل چاہنے لگے۔ دوازدہ تسبیح کا طریق تعلیم فرمایا۔ صرف سیکھ لیا۔ خیال تھا کہ کروں گا نہیں۔

حاجی صاحب قدس سرہ نے یہ تصرف کیا کہ خادم سے فرمایا، ان کا بستر میرے قریب لگا دو۔ اچانک رات کو آنکھ کھلی۔ حالانکہ جوانی کی عمر تھی رات کو کبھی اٹھنے کا خیال تک بھی نہ کیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد پھر سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آرہی۔ خیال کیا کہ نیند نہیں آتی تو چلو آج حضرت کا بتایا ہوا وظیفہ ہی پڑھ لوں۔ تہجد ادا کی پھر بڑے شوق سے ذکر کیا۔ آخر ذکر کی ایسی چاٹ لگی کہ ساری رات ذکر ہی میں گزر جاتی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اس شخص نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں تو ”لا ازید“ کہا ہو مگر بعد میں کثرت سے نفل عبادت کرنے لگے ہوں۔

﴿قوله افلح ان صدق﴾ وفی رواية افلح و ابیه ان صدق.

اشکال:

حضور اکرم ﷺ نے غیر اللہ کی قسم کیوں اٹھائی؟

جواب:

① ممکن ہے کہ حلف بغیر اللہ کی حرمت سے قبل کا واقعہ ہو۔

② اس قانون سے اللہ و رسول ﷺ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کے حرام یا فرض ہونے

کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ ﷺ اس لیے مستثنیٰ ہیں کہ وہاں علت حرمت مفقود ہے۔ حرمت قسم بغیر اللہ کی علت یہ ہے کہ کہیں مقسم بہ کی عظمت منقوضی الی الشکر نہ بن جائے۔ رسول میں اس کا کوئی احتمال نہیں۔

③ بعض مرتبہ حقیقت قسم مراد نہیں ہوتی، بلکہ صرف تزیین کلام کے لیے الفاظ قسم لے کر آتے ہیں۔ ایسے

مواقع پر قسم بغیر اللہ بھی جائز ہے۔ جیسے غالب نے کہا ہے۔

اتاہوں تری تیغ کا شرمندہ احسان
سر میرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علانی کے قول ”لعمری“ کے تحت اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

④ یہاں لفظ رب محذوف ہے اصل میں ورب ابیہ تھا۔

⑤ نقل العینی رحمہ اللہ تعالیٰ عن بعض مشایخہ انہ یحتمل ان یکون الحدیث افلح

واللہ فقصر الکاتب اللامین فصارت و ابیہ۔

باب اتباع الجنائز من الایمان ص ۱۲

﴿قوله کل قیراط مثل احد﴾ قیراط چونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے (درہم کا چودھواں حصہ یا دینار کا بیسواں

حصہ = پانچ جو معتدل) اس لیے اس قیراط کی تشریح مثل احد سے فرمادی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ

ثواب کبھی قیراط اور کبھی قیراطین ملتا ہے۔ اور یہ تفاوت فی الاجر تفاوت اعمال کو مستلزم ہے اور تفاوت اعمال نقات ایمان

کو مستلزم ہے۔

باب خوف المؤمن ان یحبط عمله وهو لا یشعر ص ۱۲

اس باب سے مرچہ پر تردید مقصود ہے جو عمل کو لاشے محض کہتے ہیں۔

﴿قوله وهو لا یشعر﴾ بسا اوقات انسان کسی کلمہ کو معمولی خیال کرتا ہے مگر اسے سمندر میں ڈالا جائے تو اس کے پانی کو متغیر کر دے۔ کما قال اللہ تعالیٰ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم . یہ ترجمہ الباب اس آیت سے مقتبس ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

قال في فتح الملهم استدلال العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف ﷺ وعند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام لان حرمة ميتا كحرمة حيا. وذكر ابو حيان كراهة الرفع ايضا بحضرة العالم وغير بعيد حرمة بقصد الايذاء لمن يحرم ايذائه والاستهانة به مطلقا لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى.

استدلال معتزله:

معتزله کے نزدیک ارتکاب کبیرہ محبط حسنات ہے اور اہل سنت کے ہاں کفر کے سوا کوئی معصیت محبط اعمال نہیں۔ زحشری نے آیہ مذکورہ بالا سے استدلال کیا ہے کہ رفع صوت فوق صوت النبی کفر نہیں۔ معہذا ان تحبط اعمالکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ کفر کے علاوہ دوسری سینات بھی محبط اعمال ہیں۔

جواب:

اس سے متعلق سب سے بہتر تقریر ابن منیر کی حاشیہ کشاف میں ہے جو دو مقدموں پر موقوف ہے۔

① چھوٹے شخص کا بڑے کے سامنے باواز بلند کلام کرنا بعض دفعہ موجب ایذاء بن جاتا ہے۔

② ایذاء نبی بالا جماع کفر ہے حتیٰ کہ عند البعض ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں۔

پس چونکہ رفع صوت فوق صوت النبی کے بعض افراد موجب کفر ہیں اور اس میں امتیاز بھی مشکل ہے کہ کس حد تک رفع صوت موجب کفر ہے اور کس حد تک نہیں۔ لہذا حسبنا للمادة ہر رفع صوت سے منع فرمادیا تاکہ غیر شعوری طور پر بعض افراد کے ارتکاب سے کفر نہ لازم آجائے۔

اس کی نظیر یہ ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ حالانکہ بعض ظن اثم ہے مگر معہذا کثیر ظن سے اس لیے منع فرمادیا کہ امتیاز مشکل ہونے کی وجہ سے مبادا ایسے ظن میں مبتلا ہو جائیں جو کہ اثم ہو۔

﴿قوله قال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل الاخشيت ان اكون

مكذبا﴾

قال العيني رحمه الله تعالى قوله مكذبا روى بفتح الذال بمعنى خشيت ان يكذبني من راي عملي مخالفا لقولي فيقول لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ماتقول وانما قال ذلك لانه كان يعظ الناس وروى بكسر الذال وهي رواية الاكثرين ومعناه انه لم يبلغ غاية العمل وقد ذم الله تعالى من امر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال كبرمقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فخشي ان يكون مكذبا اي مشابهها للمكذبين.

ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول تواضع اور غلبہ خشیت پر مبنی ہے ورنہ یہ ان واعظین میں سے نہ تھے جن کے متعلق حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

واعظاں کیس جلوہ بر محراب و منبر میکنند چوں بخلوت می روند آں کار دیگر میکنند
مشکلے دارم زدانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمترے کنند

﴿قوله كلهم يخاف النفاق على نفسه﴾ اس سے نفاق دون نفاق مراد ہے یا دوسرے لفظوں

میں نفاق عملی کہا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول مشہور ہے کہ بالفرض یوم محشر میں اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ سوائے ایک شخص کے باقی سب جنتی ہیں تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر اس کے برعکس حکم دیں کہ سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہیں تو مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ لا تيسوا من روح الله.

﴿قوله انه على ايمان جبريل وميكائيل﴾ ممکن ہے کہ نام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول، ایمانی

کا ایمان جبریل پر تعریض ہو۔

جواب:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ایمانی کا ایمان جبریل“ فرمایا ہے۔ مثل ایمان جبریل نہیں فرمایا۔
 قال العلاء فی الطلاق الصریح لان الکاف للتشبیہ فی الذات ومثل للتشبیہ فی الصفات
 ولذا قال ابو حنیفة ایمانی کا ایمان جبریل لامثل ایمان جبریل، وفی الشامیة تحت (قوله لامثل
 ایمان جبریل) لکن ما نقل عن الامام هنا ینخالفه ما فی الخلاصة من قوله قال ابو حنیفة رحمہ اللہ
 تعالیٰ اکره ان یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبریل ولكن یقول امنت بما امن به جبریل اه
 وكذا ما قال ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب العالم والمتعلم ان ایماننا مثل ایمان الملائكة
 (الی قوله) لانا امانا بكل شی امنت به الملائكة الخ ثم قال ولا یخفی ان بین هذه العبارات الثلاث
 تخالفا بحسب الظاهر ویمكن التوفیق بجمل الاولی علی العالم لانه قال اقول ایمانی کا ایمان
 جبریل ولا اقول مثل ایمان جبریل والثانیة علی غیره لقوله اکره ان یقول الرجل والثالث علی
 ما اذا فصل وصرح بالمؤمن به وان كان بلفظ المثلیة لعدم الایہام بعد التصریح فیجوز للعالم
 والجاهل وللعلامة ابن کمال باشارسالة فی هذه المسألة هذا خلاصة ما فیها۔
 ابن ابی مکیہ کے قول مذکور سے مسئلہ استثناء کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام
 رضی اللہ عنہم ہر وقت نفاق سے خائف رہتے تھے تو ہمیں بھی بلا استثناء ”انا مؤمن“ نہیں کہنا چاہیے۔ قال الشیخ
 الجیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ۔

ایمان چون سلامت بلب گور بریم احسنت برین چستی وچالاکی ما

اس پر بحث کتاب الایمان کے شروع میں مستقل عنوان کے تحت گزر چکی ہے۔

﴿قوله ویذکر عن الحسن﴾ هو البصری رحمہ اللہ تعالیٰ

قال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ فان قلت هذه الآثار الثلاثة صحیحة عند البخاری فلم
 ذکر الاولین بلفظ قال التی هی صیغة الجزم بالصحة و ذکر الثالث بلفظ یذکر علی صیغة
 المجهول التی هی صیغة التمریض قلت لما نقل الاثرین الاولین بمثل ما نقل عن ابراهیم التیمی
 وابن ابی ملیكة من غیر تغییر ذکرها بصیغة الجزم بالصحة نقل اثر الحسن بالمعنی علی وجه

الاختصار فلذلك ذكره بصيغة التمريض وصيغة التمريض لا تخص عنده بضعف الاسناد وحده بل اذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى او من حيث الاختصار يذكره بصيغة التمريض وهذا هو التحقيق فى مثل هذا المواضع وليس مثل ما ذكره الكرماني بقوله قلت ليشعر بان قولهما ثابت عنده صحيح الاسناد لان قال هو صيغة الجزم وصريح الحكم بانه صدر منه ومثله يسمى تعليقا بصيغة التصحيح بخلاف يذكر فانه لا جزم فيه فيعلم ان فيه ضعفا ومثله تعليق بصيغة التمريض.

﴿قوله ماخافه الامؤمن ولا امنه الامنافق﴾ بين السطور ضمير مرفوع كما مرجع الله تعالى لكها ہے جو صحیح نہیں۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى قال النووى ماخافه الامؤمن ولا امنه الامنافق يعنى الله تعالى قال الله تعالى وللمن خاف مقام ربه جنتان وقال فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين وقرره الكرماني هكذا فقال ماخافه اى ماخاف من الله فحذف الجار واصل الفعل اليه قلت وهذا الكلام وان كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه والذي اوقعهم فى هذا هو الاختصار والافساق الكلام الحسن البصرى يبين انه اراد النفاق فلنذكره ثم ذكره بطريق متعددة بالفاظ مختلفة.

﴿قوله وما يحذر﴾ ما مصدرية والجملة فى محل جرائنها معطوفة على خوف اى باب ما يحذر وفصل بين الترجمتين بالاثار التى ذكرها لتعلقها بالاولى فقط واما الحديثان فالاول منهما يتعلق بالثانية والثانى يتعلق بالاولى ففيه لف ونشر مرتب. ومزاده ايضا الرد على المرجئة.

﴿قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ اس آية کریمہ کے لائن سے امام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تائب مصر نہیں۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى وكان المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند احمد مرفوعا قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون اى يعلمون ان من

تاب تاب اللہ علیہ ثم لا یستغفرون قالہ مجاہد وغیرہ وللترمذی وعن ابی بکر الصدیق مرفوعاً
ما صر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرة. اسناد کل منہما حسن.

﴿قوله حدثنا محمد بن عروة عن المرجئة ص ۱۱﴾ ابو اؤکل سے مرجیہ کے عقیدہ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں حدیث پڑھی سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر یعنی اگر عقیدہ مرجیہ کے مطابق ایمان میں سینات مضر نہیں تو حضور اکرم ﷺ نے سباب مسلم کو فسق اور اس سے قتال کو کفر کیوں قرار دیا؟
مرجیہ کی موثر تمویہ:

① جس طرح حالت کفر میں حسنات نافع نہیں اسی طرح حالت ایمان میں سینات مضر نہیں۔

② جیسے کفر جنت میں نہیں جاسکتا اسی طرح ایمان جہنم میں نہیں جاسکتا۔

جواب:

قرآن وحدیث کے مقابلہ میں تلیسیات ابلیس سے کام نہیں چل سکتا۔ عصاة المؤمنین کا جہنم میں جانا نصوص صریح متواترہ سے ثابت ہے۔ لہذا مرجیہ کی تلیسیات کا عقلی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں مگر معہذا تبرعاً جواب دیا جاتا ہے۔

تمویہ اول کا جواب:

ایمان وکفر کی مثال حیات وموت جیسی ہے۔ ایمان حیات القلب ہے اور کفر موت القلب اور حیات میں سینکڑوں درجات ہیں۔ ایک ضعیف بچے کی حیات ہے اور ایک پہلوان کی۔ دونوں کے درمیان حیات کے صد ہا درجات ہیں اور موت کا صرف ایک ہی درجہ ہے یعنی لاشی محض، یہاں دوسرا درجہ متصور نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کفر سے سب اعمال ہبساء منشوراً ہو جاتے ہیں اور میت کی طرح لاشے ہو جاتے ہیں۔ بخلاف معصیت کے کہ اگرچہ نقص ایمان کا سبب ہے مگر مزیل ایمان نہیں۔ جیسے کہ قطع اعضاء عن الجسم اگرچہ مضر ہے مگر مزیل حیات نہیں، اب اگر کوئی یوں کہے کہ جیسے میت کے لیے سلامة الاعضاء مفید نہیں اسی طرح زندہ کے لیے قطع اعضاء مضر نہیں تو کیا اس قیاس کو کوئی قبول کر سکتا ہے؟

تمویہ ثانی کا جواب:

کفر اس لیے جنت میں نہیں جاسکتا کہ اس کے ساتھ جنت میں لے جانے والی چیز نہیں بخلاف ایمان العصاة کے

کہ اس کے ساتھ جہنم میں لے جانے والے اسباب یعنی سینات موجود ہیں۔
 عصاة المؤمنین کی مثال میلے کپڑے کی طرح ہے جو صفائی کے لیے دھوئی کو دیا جاتا ہے اور کافر بوسیدہ کپڑے کی
 طرح ہے جو دھلنے کے قابل ہی نہیں، ہاتھ لگانے سے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
 توجیہ صوفیاء رحمہم اللہ تعالیٰ:

حضرات صوفیاء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عصاة المؤمنین کو جہنم میں ڈالتے وقت ان کے قلوب سے ایمان
 کو نکال لیا جائے گا، جیسے قیدیوں کا اصلی لباس باہر ہی اتار دیا جاتا ہے اور جیل کا مخصوص لباس پہنا کر اندر داخل
 کیا جاتا ہے۔

اس کی نظیر دوسری حدیث میں ہے ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن ولا یسرق السارق حین
 یسرق وهو مومن (الحدیث) اس کی تفسیر خود حضور اکرم ﷺ نے یوں فرمائی ہے۔ اذانی العبد خرج عنہ
 الايمان حتى یصیر علیہ كالظلة فاذا اقلع رجع الیہ الايمان۔

مگر روایات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں عصاة المؤمنین کے قلب پر ایمان کا اثر معلوم ہوگا، مگر ان کے
 قلوب نار جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ بعض روایات میں مواضع سجود کا محفوظ رہنا بھی مذکور ہے۔ اور آیہ کریمہ ”تطلع
 علی الافئدة“ کفار کے بارے میں ہے۔ اگر بالفرض شمول مؤمنین بھی تسلیم کر لیا جائے تو اطلاع علی الفوائد اثر علی
 الفوائد کو مستلزم نہیں۔

تلبیس معزله و خوارج:

معزله و خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کو بعث اور حساب و کتاب پر یقین نہیں۔ اس لیے وہ خارج عن الايمان
 ہے۔ اگر اسے قیامت پر یقین اور بد عملی کی سزا پر ایمان ہوتا تو ہرگز کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ چنانچہ جو شخص سانپ کے
 مہلک ہونے کا یقین رکھتا ہو وہ کبھی اس کے بل میں انگلی داخل کرنے پر جرات نہیں کر سکتا۔ پس ارتکاب کبیرہ عدم
 یقین کی دلیل ہے۔

جواب:

ارتکاب کبیرہ عدم یقین کو مستلزم نہیں۔ قیامت اور حساب و کتاب جزاء و سزا کا یقین کامل ہوتے ہوئے بھی

ارتکاب کبیرہ کی جرأت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس یقین کا استحضار نہیں رہتا۔ نیز امید غفوجہ کی بنا دیتی ہے۔ اگرچہ اس امید پر گناہوں کا ارتکاب سخت غلطی ہے مگر نصوص قرآنیہ ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰی انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ ﴿وَلَا تَيْسَوا مِنْ رُوحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَيْسُ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ﴾ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وغیرہا من الآیات والاحادیث اور توفیق توبہ کے پیش نظر انسان حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

﴿قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر﴾ سباب بکسر السین کتھال اس سے بھی معتزلہ و خوارج استدلال کرتے ہیں بایں طور کہ ”قَالَ كُفْرًا“ میں حقیقی کفر مراد ہے۔ کفر دون کفر کی تاویل یہاں نہیں چل سکتی، کیونکہ جملہ اولیٰ میں فسوق بھی کفر دون کفر ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ لہذا قتال المسلم ایسا کفر ہے جو مخرج عن الایمان ہے۔

الزّامی جواب:

سباب المسلم بھی کبیرہ ہے۔ لہذا اس کا ارتکاب بھی تمھارے ہاں مخرج عن الایمان ہونا چاہیے تو دونوں جملوں میں کیا فرق رہا؟ فما هو جوابکم فهو جوابنا۔

تحقیقی جواب:

”قَالَ كُفْرًا“ میں کفر دون کفر ہی مراد ہے مگر اس کفر کے درجات متفاوت ہیں۔ لہذا جملہ اولیٰ میں فسوق اور ثانیہ میں کفر فرما کر اختلاف درجات کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

حدیثنا قتیبہ بن سعید ص ۱۲

﴿قوله خرج من المعتكف رجلاً﴾ عبد اللہ بن ابی حدرد پر کعب بن مالک کا دین تھا۔ اس میں

دونوں کا نزاع ہو رہا تھا۔

﴿قوله فرغت﴾ ای رفع تعینہا عن ذکرى والسبب فيه نزاع الرجلين كما في صحيح مسلم قال الحافظ رحمه الله تعالى فان قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة قلت انما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو ثم في الوقت المنصوص ايضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان فالذم لما عرض فيه لالذاتها ثم انها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة النبي ﷺ منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى قوله تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ومن ههنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب.

یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ مطابقت پر تردید فرمائی ہے۔

وقال في فيض الباری في وجه المطابقة ان التنازع صار سببا لرفع علم ليلة القدر فكذلك المعصية قد تكون سببا للخط.

شیعہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا وجود ہی اٹھ گیا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ”التمسوه“ کا ارشاد اس کی تردید کر رہا ہے۔

﴿قوله عسى ان يكون خيرا﴾ ای وان كان عدم الرفع ازید خیرا واولیٰ منه لانه متحقق فيه لكن في الرفع خیر مرجو لا استلزامه مزید الثواب لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها وانما حصل ذلك ببركة الرسول ﷺ.

باب سؤال جبریل النبی ﷺ الخ ص ۱۲

یہ ترجمۃ الباب ابواب سابقہ کے لیے جامع ہے۔ ابواب سابقہ میں ایمان، اسلام اور دین کا اتحاد ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس باب میں اس کا اثبات ہے۔ بایں طور کہ پہلے حدیث جبریل لائے جس میں تمام احکام کو دین کہا گیا ہے۔ پھر وفد عبدالقیس کا قصہ بیان کیا جس میں تمام احکام کو ایمان کہا گیا ہے۔ پس دین و ایمان کا اتحاد ثابت ہوا۔ پھر آئیہ کریمہ ”ومن یتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه“ سے دین و اسلام کا اتحاد ثابت کیا۔

﴿قوله حدثنا مسدد﴾ یہ حدیث مختصر ہے لیکن نہایت اہم اور جامع ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ ام الكتاب ہے اسی طرح یہ حدیث ام السنۃ ہے۔ گویا کہ یہ حدیث متن متین ہے اور باقی تمام احادیث بمنزلہ شرح ہیں۔ غالباً اسی وجہ

سے تاسیاب کتاب اللہ تعالیٰ امام مسلم اور صاحب مصابیح نے اس حدیث سے کتاب کی ابتدائی فرمائی ہے۔

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان واعمال الجوارح واخلاص السرائر والتحفظ من افات الاعمال حتى ان علوم الشريعة كلها راجعة اليه ومنشعبة منه.

وقال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يصلح ان يقال له ام السنة لما تضمنه من جمل علم السنة.

وقال الطيبي رحمه الله لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقران في افتتاحه بالفاتحة لانها ام القران وتضمنت علوم القران اجمالا.

یہ حدیث حضور اکرم ﷺ کی آخر عمر مبارک کی ہے۔ تیس سال کے عرصہ میں جو احکام آپ پر نازل ہوئے اور جو تفاسیر آپ نے بیان فرمائیں ان تمام کا خلاصہ آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ واعظ آخر میں پورے وعظ کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ دین کے تمام علوم اس میں آگئے ہیں۔

اول ”عقائد“: یہ ایمان میں آگئے۔

دوم ”احکام“: یہ اسلام کے تحت آگئے۔

سوم ”روحانی ترقی“: یہ احسان کے ضمن میں آگئی۔

ایمان جڑ ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں۔ کیونکہ ایمان کی تکمیل اسلام سے ہوتی ہے۔ اور آخری مرتبہ احسان کا ہے جو بمنزلہ اثمار ہے۔

غرضیکہ عقائد، فقہ، تصوف تمام علوم دینیہ اس حدیث میں آگئے۔

چوتھی چیز لا ادری ہے۔ نبی جس چیز کو نہیں جانتا بے کھٹکے لا ادری کہہ دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے تریسٹھ سوال کیے گئے جن میں سے ساٹھ کے جواب میں لا ادری فرمایا۔

کان النبی ﷺ بارزا یوما للناس ص ۱۲

﴿قوله بارزا﴾ ای ظاہر الہم غیر محتجب عنہم ولا ملتبس بغیرہ والبروز الظہور وقد وقع

بيان ذلك فى رواية ابى فروة التى اخرجها النسائى عن ابى هريرة وابى ذر رضي الله تعالى عنهما قالوا كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهرانى اصحابه فيجئ الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسأل فطلبنا الى رسول الله ﷺ ان نجعل له مجلسا يعرفه الغريب اذا اتاه فبينما له كانا من طين (چبوتره) يجلس عليه. الحديث.

واستنبط منه القرطبى استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا اذا احتجاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه.

﴿قوله فأتاه رجل﴾ اى ملك فى صورة رجل. وفى بعض الروايات ووضع كفيه على فخذه قال النووى رحمه الله تعالى وضع كفيه على فخذه نفسه وجلس على هيئة التعلم وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله حديث ابن عباس وابى عامر الاشعري رضي الله تعالى عنهما ثم وضع يده على ركبتى النبي ﷺ افادت هذه الرواية ان الضمير فى قوله على فخذه يعود الى النبي ﷺ وبه جزم البغوى واسماعيل التيمى رحمهما الله تعالى لهذه الرواية ثم قال وفيه اشارة لما ينبغي للمسؤل من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل.

وقال فى فتح الملهم كان مطمح نظر جبريل عليه السلام اذ ذاك ايقاع الناس فى الحيرة والالتباس من كل وجه واخفاء شخصه عنهم بكل طريق فلعله وضع يديه اولا على فخذه نفسه كما يفهم من سياق هذه الرواية (اى رواية مسلم) ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم واصحاب المروءة والادب وارباب السكينة والوقار ثم وضع يديه ثانيا على ركبتى النبي الكريم ﷺ بعد الدنومنه ﷺ تدريجا كما فى رواية ابى فروة (اخرجها النسائى) قال ادنوا يا محمد قال ادن فما زال يقول ادن مرارا ويقول له ادن ليوهم انه من جفاة الاعراب واهل البوادي وليس من المتكلفين ولعل الى مجموع هذين الامرين اشير فى رواية سليمان التى اخرجها ابن خزيمة فى صحيحه فتخطى حتى برك بين يدي النبي ﷺ كما يجلس احدنا فى الصلوة ثم وضع يده على ركبتى النبي ﷺ وهذا غاية التعمية ونهاية الابهام فى امره وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة يا رسول الله ومرة بلفظة يا محمد وكذلك تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله ﷺ

کما فی روایۃ ابی فروة وهو شعار اهل التأدب والمدينة وتخطی رقاب الناس کما فی روایۃ سلیمان التیمی وهو من اثار البدو والجفاء بالجملة راعی جبریل علیہ السلام فی کل اوضاعه واطواره من البدء الی الرجعی التعمیة فی امورہ کلها ووقع الناس فی التردد اللبس الشدید وعدم التکشف عن حاله وهذا کما استغرب الصحابة رضی اللہ عنہم سؤاله من النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتعلق بالایمان والاسلام وغيرهما ثم تصدیقه اياه بقوله صدقت لان التصدیق يدل علی حصول العلم عنده والسؤال علی عدمه وكذلك كونه شدیدسواد الشعر وشدیدالبیاض الثیاب بحيث لا یرى علیه اثر السفر مع مجیئه ماشیا کما فی بعض الروایات یقوی الظن باقامته فی المدينة وعدم معرفة احد من الناس اياه یؤید كونه مسافرا غریبا جاء من خارج فكل ما ذکریدل علی التعمیة التامة والاختفاء الكامل حتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایۃ ابی فروة والذي بعث محمدًا بالحق ما كنت باعلم به رجل منكم وانه لجبریل وفي حدیث ابی عامر رضی اللہ عنہ والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط الا وانا عرفه الا ان تكون هذه المرة وفي روایۃ سلیمان التیمی فالذي نفسی بيده ماشیه علی منذ اتاني قبل مرتی هذه وما عرفته حتی ولى واللہ اعلم بالصواب.

اشکال:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانا تو وحی پر اعتماد کیسے رہے گا؟

جواب:

اس وقت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ بغرض سوال آئے تھے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حاضرین کو علم حاصل ہو۔

سوال:

جبریل علیہ السلام کے اختفاء میں کیا حکمت تھی؟

جواب:

اس سے اس پر تنبیہ مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم ہم نے عطا کیے ہیں کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمت علم الاولین والآخرین یہ سب ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں ہم جب چاہیں سب

کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تیس سال تک جبریل علیہ السلام سے معرفت اور مجالسہ و مکالمہ ہوتا رہا مگر آج اس بدیہی امر کی معرفت چھین لی گئی۔

قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَسِنُ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾

حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، ایک روز ایک فتوے پر دستخط کرتے وقت اپنا نام بھول گئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ مکان کا راستہ بھول گئے اور کافی دیر تک چکر کاٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خواص کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک سلطان العارفین حضرت پھولپوری قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص نے دستخط کروانے کے لیے کچھ کاغذات پیش کیے آپ نے کافی دیر سوچا مگر اپنا نام یاد نہ آیا تو اس شخص سے دریافت کیا کہ میرا نام کیا ہے؟

سوال:

بعض روایات میں ہے جبریل علیہ السلام نے یا محمد کہہ کر پکارا حالانکہ آپ کا نام پکارنے سے ممانعت تھی۔ نیز ابتداء میں سلام کیوں نہیں کیا؟

جواب:

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله الروايات المختلفة في هذا الباب فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد او يا رسول الله وهل سلم اولا فاما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه وقال القرطبي بناء على انه لم يسلم وقال يا محمد انه اراد بذلك التعمية فصنع صنيع الاعراب قلت ويجمع بين الروايتين بانه بدأ اولا بنداؤه باسمه لهذا المعنى ثم خاطبه بقوله يا رسول الله.

وقال في فتح الملهم قيل ناداه باسمه اذا لحرمة تختص بالامة وهو ملك معلم ويؤيده قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اذا الخطاب للادميين فلا يشمل الملائكة الا بدليل او قصد به المعنى الوضعي دون المعنى العلمي ولم ار من ذكره واما ماورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قبل التحريم.

الایمان ان تؤمن باللہ الخ:

سوال:

یہ تعریف اشی بنفسہ ہے جو صحیح نہیں۔

جواب:

① قال الکرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ لیس ہو تعریف الشیخ بنفسہ بل المراد من المحدود الایمان الشرعی ومن الحد الایمان اللغوی.

② قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ دل الجواب علی انه علم انه سئل من متعلقاته لاعن معنی لفظہ والالکان الجواب الایمان التصدیق.

﴿قوله وبلقائه﴾ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ وقد قیل قنہ مکررة لانہا داخلہ فی الایمان بالبعث والحق انہا غیر مکررة فقیل المراد بالبعث القیام من القبور والمراد باللقاء ما بعد ذلك وقیل اللقاء یحصل بالانتقال من دارالدنیا والبعث بعد ذلك ویدل علی هذا رواية مطر الوراق فان فیها وبالبعث بعد الموت وكذا فی حدیثی انس وابن عباس رضی اللہ عنہما وقیل المراد باللقاء رؤية اللہ تعالیٰ ذكره الخطابی وتعقبه النووی بان احدا لا یقطع لنفسہ برؤية اللہ فانہا مختصة بمن مات مؤمنا والمرء لا یدری بم یختم له فكیف یكون ذلك من شروط الایمان. واجیب بان المراد الایمان بان ذلك حق فی نفس الامر وهذا من الادلة القویة لاهل السنة فی اثبات رؤية اللہ تعالیٰ فی الآخرة اذ جعلت من قواعد الایمان.

﴿قوله ان تعبد الله ولا تشرك به﴾ قال النووی رحمہ اللہ تعالیٰ یحتمل ان یكون المراد بالعبادة معرفة اللہ تعالیٰ فتكون عطف الصلوة وغيرها علیها لا دخولها فی الاسلام ویحتمل ان یكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فیدخل فیہ جمیع الوظائف فعلى هذا یكون عطف الصلوة وغيرها من عطف الخاص علی العام.

وتعقبه الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ بان الاحتمال الاول بعید لان المعرفة من متعلقات الایمان واما الاسلام فهو اعمال قولیة وبدنیة وقد عبر فی حدیث عمر رضی اللہ عنہ هنا بقوله ان تشهدان

لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فدل على ان المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج ان يوضحها بقوله ولا تشرك به شيئا ولم يحتج في رواية عمر رضي الله عنهما لاستلزامها ذلك.

سوال:

اس حدیث میں حج کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟

جواب:

بعض نے کہا ہے کہ شاید اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یہی روایت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضي الله عنهما سے لائے ہیں جس میں حج کا ذکر بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ روایت ابی ہریرہ رضي الله عنهما مختصر ہے۔

﴿ان تعبد الله كانك تراه﴾ قال النووي رحمه الله تعالى وهذا القدر من الحديث اصل عظيم من اصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين وهو من جوامع الكلم التي اوتيتها عليه السلام قد ندب اهل التحقيق الى مجالسة الصالحين لتكون ذلك مانعا من التلبس بشيئ من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانيته.

﴿قوله فان لم تكن تراه فانه يراك﴾ حافظ اور دوسرے عام شارحین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ”ان تعبد الله كانك تراه“ کو احسان کا درجہ علیا اور ”فان لم تكن تراه فانه يراك“ کو درجہ ثانیہ قرار دیا ہے۔ اول کو اصطلاح صوفیہ میں مقام مشاہدہ کہتے ہیں اور یہ کوئی تصور نہیں، بلکہ ایسا مقام ہے کہ جس میں سالک کا قلب وروح مخلی ہو جاتے ہیں اور اسے ایسا انکشاف حاصل ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔

اس سے یہ وہم نہ ہو کہ ایسے شخص کو واقعہً رؤیۃ اللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے واعلموا انکم لن ترورا ربکم حتی تموتوا (رواہ مسلم عن ابی امامة) اور قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال ”رب ارنی انظر الیک“ کے جواب میں ارشاد ہے ”لن ترانی“ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بجمہد عنصری رؤیت باری تعالیٰ ممتنع ہے۔

قال الامام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ لان البصر فی الدنیا خلق للفنا فلم یقدر علی رؤیة الباقی بخلافہ فی الآخرة فانه لما خلق للبقاء الابدی قوی وقدر علی نظر الباقی سبحانه.

حضور اکرم ﷺ کا لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مختلف فیہ ہے۔ بنا بر قول روایت اسے مستثنیٰ کہا جائے گا۔ یا یہ کہ وہ عالم ملکوت کا واقعہ ہے جو دنیا سے خارج ہے۔

غرضیکہ اس جملہ حدیث سے روایت حقیقیہ مراد نہیں۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ کثرت عبادت کے بعد جب قلب مٹلی و مصفی ہو جاتا ہے تو وہ ایک خاص تجلی اور ایسے انوار محسوس کرتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ”کانک تراہ“ فرمایا۔

درجہ ثانیہ ”فان لم تکن تراہ فانه یراک“ کو مراقبہ کہتے ہیں یعنی اس کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اس کا علم یقینی سب کو ہے مگر صرف یقین کافی نہیں بلکہ اس کا ایسا استحضار مطلوب ہے کہ حال بن جائے مثلاً خدا نخواستہ کسی بستی میں طاعون پھیلی ہوئی ہو، جنازہ پر جنازہ آرہا ہو ایسے وقت میں طاعون کا ایسا استحضار ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا گوشت بدن سے اٹھا تو اسے طاعون کی گلٹی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام پر یقین مستولی ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ان کی نظر اسی طرف متوجہ رہتی ہے۔

بس کہ درجان فگار و چشم بیدارم توئی

ہرچہ پیدا می شود از دور پندارم توئی

یہ استحضار اس درجہ ہوتا ہے کہ درجہ حال کو پہنچ جاتا ہے جس سے کبھی ممتد غفلت نہیں ہوتی۔ کما قال اللہ تعالیٰ

﴿ اِنَّ الدِّیْنَ اتَّقُوا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذٰكُرًا وَاِذَا ذٰھَمُ مُبْصِرُوْنَ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ ممتد غفلت نہیں ہوتی جہاں غفلت ہوئی فوراً استحضار ہو جاتا ہے۔

اس کے مقابل گمراہ کی غفلت ممتد ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ وَاٰخُوَانُهُمْ يَمْلٰئُوْنَهُمْ فِی الْغٰیٰئِمِ ۗ ﴾

لَا یُقْصِرُوْنَ ﴿

اس تقریر سے یہ اشکال مرتفع ہو گیا کہ دوسرا درجہ تو ہر ایسے شخص کو حاصل ہے جو خدا کو مانتا ہو۔

معنی حصول النسبۃ:

دو چیزوں کے درمیان علاقہ کا نام نسبت ہے اور خالق و مخلوق کے درمیان بے شمار علاقے اور نسبتیں ہیں۔ مثلاً وہ

خالق ہم مخلوق، وہ قادر ہم مقدور، وہ مکون ہم مکون، وہ رازق ہم مرزوق۔ اسی طرح سب صفات اضافیہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان نسبتوں کے استحضار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو دوام اطاعت و کثرت ذکر کو مستلزم ہے۔ اس کو اصطلاح صوفیاء میں حصول نسبت کہا جاتا ہے جو بیعت سے مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رازقت کو اگرچہ سب لوگ جانتے ہیں مگر اس کا ایسا استحضار کہ ملکہ راسخہ ہو جائے کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔

اس تقریر میں دو مرتبے تسلیم کیے گئے ہیں۔ مگر امام نووی اور ابوالحسن سندھی رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کی وضاحت کے لیے ہے۔
سندھی کی تقریر بہت لطیف اور شگفتہ ہے فرماتے ہیں:

والحاصل ان الاحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع ومافی معنهما فی العبادة علی وجه مراعاته لو كان رائيا ولا شك انه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك شيئا مما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا الا كونه رقيبا عالما مطلقا علی حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه الله تعالى ولذلك قال ﷺ في تعليقه فان لم تكن تراه فانه يراك اى وهو يكفى فى مراعاة الخشوع على ذلك الوجه ان على هذا وصليّة لا شرطية.
غرضیکہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لہذا جملہ اولیٰ کی تسہیل و تفہیم کے لیے جملہ ثانیہ ذکر فرمایا کہ اگرچہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا مگر وہ تو تجھے دیکھتا ہے پس تمہارا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔

مثلاً بادشاہ کے دربار میں لوگ جمع ہوں، لوگ بادشاہ کو دیکھ رہے ہوں، اور بادشاہ ان کو دیکھ رہا ہو، تو غور کیجیے کہ یہاں رعایت ادب میں کس چیز کو دخل ہے؟ لوگوں کی رویت کو یا کہ بادشاہ کی رویت کو؟ ظاہر ہے کہ بادشاہ کی رویت کی وجہ سے آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی رویت معتبر ہو تو چاہیے کہ اندھا آداب کی رعایت نہ کرے، حالانکہ اندھا بھی رعایت آداب میں کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ بیٹا سے بھی زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ کہیں عدم بصارت کی وجہ سے کوئی حرکت خلاف ادب نہ ہو جائے۔

تقریر اول پر ”فان“ میں فاعلیہ ہے اور ان شرطیہ ہے اور تقریر ثانی پر فاعلیہ اور ان وصلیہ ہے۔
ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی دوسری تقریر کو پسند فرمایا ہے اور دونوں میں فرق کی وضاحت یوں فرمائی کہ تقریر اول میں دو حالتیں (مقام مشاہدہ و مراقبہ) عبد کے لیے مطلوب ہیں، جن میں سے مقام اول ارفع ہے۔

اور تقریر ثانی میں عبد کے لیے کسی صفت کی تحصیل مقصود نہیں، بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع مقصود ہے۔ اس مقصد کی تحصیل کے لیے دونوں جملے برابر ہیں۔

وقال القسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان للعبد فی عبادتہ ثلاثة مقامات الاول ان يفعلها علی الوجه الذی تسقط معه وظیفۃ التکلیف باستیفاء الشرائط والارکان ثم قال بعد ذکر مقام المشاهدة والمراقبة وکل من المقامات الثلاث احسان الا ان الاحسان الذی هو شرط فی صحة العبادة انما هو الاول لان الاحسان بالآخرین من صفة الخواص ویتعذر من کثیرین.

﴿قوله متى الساعة﴾ سب سے پہلے ایمان کے متعلق سوال ہے، جو اساس الاعمال ہے۔ پھر اسلام کے متعلق جو مکمل ایمان ہے اور بمنزلہ صحت اعضاء ہے۔ پھر احسان کے متعلق جو بمنزلہ کمال صحت ہے۔ پس ان تینوں کا آپس میں ربط ظاہر ہے مگر اس کے بعد قیامت سے متعلق سوال بظاہر بے ربط معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی بعض تصانیف سے اس کا ربط مستفاد ہوتا ہے جو دو مقدموں پر مبنی ہے۔

- ① جملہ عالم کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا﴾ وقال ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ وغیر ذلک من النصوص.
- ② انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کما قال عزوجل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ﴾

ان دونوں مقدموں کو اس آیہ کریمہ میں یکجا جمع فرمایا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ان دونوں مقدموں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ سارے عالم کی پیدائش سے مقصود عبادت ہے۔ کیونکہ پورا عالم انسان کے لیے اور انسان عبادت کے لیے۔ پس تخلیق عالم کی غرض و غایت بالواسطہ یا بلاواسطہ عبادت ہے اور عبادت کا کمال اور درجہ علیا احسان ہے۔ پس جب عبد کامل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے درجات قرب تک کسی کی رسائی ممکن نہیں اور آپ نے احسان عبادت کی تعلیم علماً و عملاً مکمل فرمادی تو مقصود عالم حاصل ہو گیا۔

لہذا طبعا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حصول مقصود کے بعد اس کارخانے کو کب منہدم کیا جائے گا؟ مثلاً جلسہ کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اسٹیج، لاؤڈ اسپیکر، بجلی اور قناتوں وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور جہاں جلسہ ختم ہوا سب اشیاء کو توڑ پھوڑ کر اپنے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔

اسی طرح مقصد تخلیق عالم یعنی عبادت کے درجہ علیا کی تکمیل کے بعد طبعا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ اسی لیے حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں ”بعثت انا والساعة کھاتین“ گویا کہ آپ کا تشریف لانا قرب قیامت کی خبر دے رہا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ یعنی انشاق القمر معجزہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کی نبوت قرب قیامت کی دلیل ہے۔

سوال:

حضور اکرم ﷺ کے بعد کافی زمانہ گزر جانے پر بھی قیامت نہیں آئی؟

جواب:

① عالم دنیا کے ہزاروں سال ملاً اعلیٰ کے حساب میں چند ایام شمار ہوتے ہیں۔ کما قال اللہ عزوجل ”ان یوما عند ربك کالف سنة مما تعدون۔“ پس ہمارے حساب میں اگرچہ طویل زمانہ گزر چکا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ابھی ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا﴾

② تکمیل عبادت دو طرح مقصود ہے۔ ایک کیفاً دوسری کما۔

تکمیل کیفاً تو حضور اکرم ﷺ پر ہو چکی اور تکمیل کما یعنی اتنے بندگان الہی عبادت کریں کہ گھر گھر عبادت کا غلغلہ اور بچے بچے کی زبان پر اس کا چرچا ہو، یہ آنحضرت ﷺ کے ناسین کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ نزول عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ تکمیل ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے۔

لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل

اس وقت عبادت کی ہر طرح تکمیل ہو جائے گی تو یہ کارخانہ منہدم کر دیا جائے گا۔ اٹھانے میں کچھ سال لگیں گے۔ جیسے بتدریج بنایا گیا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ البتہ بالکل آخر میں ﴿کلمح البصر او هو اقرب﴾ قیامت کا وقوع ہوگا۔ پہلے بیت اللہ اور ام القریٰ کو اٹھایا جائے گا بعدہ دیگر مقامات کو۔ اگر آج کوئی بیت اللہ کے ہدم کا قصد کرے تو اصحاب فیل کی طرح خود تباہ ہو جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ اسے خود اٹھانا چاہیں گے تو ایک حبشی کعبہ کی ایک ایک

اینٹ علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ کماوردنی الحدیث۔

﴿قوله ما المسؤل عنها باعلم من السائل ص ۱۲﴾ ”لا ادري“ یا ”لست اعلم بهامك“ کی بجائے تعظیم کے الفاظ سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اس بارے میں دنیا میں کوئی مسؤل کسی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نوادر حمیدی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا اور جبریل علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا۔

ونصه سال عيسى ابن مريم جبريل عن الساعة قال فانتفض باجنحته وقال ما المسؤل عنها باعلم من السائل.

﴿قوله اشراط﴾ جمع شرط بفتح حین کقلم و اقلام، یہاں علامات صغریٰ متقدمہ کا بیان ہے۔ علامات کبریٰ و مقارنہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و السلام اور طلوع الشمس من المغرب و خروج نار و غیرہ ہیں۔

﴿قوله اذا ولدت الامة ربها ص ۱۲﴾ ووفی الروایة الاخری ربتها و فی الاخری بعلها. والبعل ههنا هو الرب والسيد كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله تعالى اتدعون بعلا اى رباً.

وهذا كناية عن كثرة اولاد السرارى حتى تصير الام كانهما لانهما من حيث انها ملك لايه. او ان الاماء تلدن الملوک فتصير الام من جملة الرعايا والملك سيد رعيتہ. او كناية عن فساد الحال لكثرة بيع امهات الاولاد فيتداولهن الملاك فيشترى الرجل امه وهو لا يشعر. او هو كناية عن كثرة العقوق بان يعامل الولد امه معاملة السيد امته في الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فاطلق عليه ربها مجازا كذلك.

واما رواية ربتها بتاء التانيث فهي على النسمة يشمل الذكر او المراد بالرب المرئى فيكون حقيقة وهذا اوجه الاوجه لعمومه ولان المقام يدل على ان المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الاحوال مستغربة.

ومحصله الاشارة الى ان السلة يقرب قيامها عند العكاس الامور بحيث يصير المرئى مرئياً

والسافل عالياً وهو مناسب لقوله فى العلامة الاخرى ان تصير الحفاة العراة ملوك الارض قاله الحافظ
رحمه الله تعالى. وما احسن ما قيل به

اذا التحق الاسافل الاعالى

فقد طابت منادمة المنايا

﴿قوله العالة﴾ جمع عائل من عال يعيل اذا افتقر او من عال يعول اذا افتقر وكثر عياله.

﴿قوله رعاة الابل﴾ جمع راع كقاص وقضاة وفى رواية مسلم رعاء الشاء بكسر الراء

كناجر وتجار وجائع وجياع.

﴿قوله البهم﴾ بالضم والرفع صفة للرعاة جمع الابهم وهو الاسود او الاعجم وهو يوافق

بمافى صحيح مسلم البكم. او جمع بهيم وهو المجهول الذى لا يعرف او الذى لا شئ له وبالجر

صفة للابل فهو جمع الابهم بمعنى الاسود وهى شرها كما ان الحمر خيرها وفى رواية لمسلم رعاء

البهم بفتح الموحدة وسكون الهاء جمع بهمة وهو ولد الضأن والمعز ولا يستقيم هذا فى رواية

البخارى لانه لا يطلق على ولد الابل.

﴿قوله يتطولون فى البنيان﴾ اى يتفاضلون فى ارتفاعه وكثرته ويتفاخرون فى حسنه وزينته.

قال القرطبي المقصود الاخبار عن تبدل الحال بان يستولى اهل البادية على الامر ويتملكوا البلاد

بالقهر فتكثر اموالهم وتنصرف همهم الى تشييد البنيان والتفاخر به وقد شاهدنا ذلك فى هذه الازمان

ومنه الحديث الاخر لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع ومنه اذا وسد الامر اى

اسند الى غير اهله فانتظروا الساعة.

وقال الطيبي المقصود ان علاماتها انقلاب الاحوال وانشدت الملكة بنت النعمان حيث سبيت

واحضرت بين يدي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما

اذا نحن فيهم سوقة نتنصف

فينا نسوس الناس والامر امرنا

تقلب تارات بنا وتصرف

فأق لدينا لا يدوم نعيمها

مسئلہ علم غیب

﴿فَمَنْ خَمَسَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ ۱۲ ﴿ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

① ان پانچ چیزوں کے اختصا ص کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام اور جمیع مخلوقات کا علم متناہی اور باری تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے اور متناہی کو غیر متناہی سے نکالنے کے بعد غیر متناہی ہوگا ان پانچ کو مختص کیوں کیا؟ ان پانچوں کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

② ان کا اختصا ص بظاہر مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں کہ بعض کو ان چیزوں کا علم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکی کا سہم قبل از ولادت مقرر فرما دیا تھا۔ شاہ عبداللہ صاحب تعویذ دے کر یہ بھی خبر دے دیا کرتے تھے کہ اس کی برکت سے لڑکا ہو گا لڑکی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ نے اپنی موت کی خبر پہلے ہی سے دیدی تھی۔

سوال اول کا جواب:

کتاب النقول للسیوطی میں ہے کہ آپ سے ان پانچ چیزوں کا سوال تھا، اس لیے جواب میں ان کا ذکر آیا۔

دوسرے کا جواب:

چند مقدمات پر مبنی ہے۔

① کسی علم کے اصول حاصل کیے بغیر کسی کو اس کا عالم نہیں کہا جاسکتا۔ اگر کسی کو ہزاروں نسخوں یا ہزاروں جزئیات فقہیہ کا علم ہو جائے تو وہ طبیب یا فقیہ نہیں کہا جاسکتا، جب تک کہ ان جزئیات کے اصول سے واقف نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حقیقۃً علم علم اصول ہے۔

② علم کلیات، جزئیات کے لیے مفتاح ہے۔

③ غیب عبارت ہے ان امور غیبیہ سے جن کا ادراک حواس اور دلائل عقلیہ و ریاضیات سے نہ ہو سکے۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ علم غیب کے کچھ کلیات و جزئیات اور اصول و فروع ہیں۔ دنیا میں ایک ذرہ کی حرکت بھی بغیر اصول و ضوابط کے نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہزار عورتوں کے حمل کا علم ہو جائے تو یہ جزئیات ہیں۔ اگر ایسے ولی سے دریافت کیا جائے تو وہ کشف ہی کا حوالہ دے گا۔ ایسے ہی منجم بھی ستاروں کی تاثیرات وغیرہ علامات ظنیہ سے معلوم

کرتا ہے، یقینی ضوابط سے وہ بھی خالی ہاتھ ہے۔ کوئی طبیب یا ڈاکٹر اس کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ آلات کے ذریعہ مشاہدہ یا دلائل طبیہ پر مبنی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مغیبات کا بلا واسطہ علم اور اس کے اصول و کلیات مختص باللہ تعالیٰ ہیں۔

یاد رہے کہ مغیبات دو قسم کے ہیں: تشریحی و تکوینی۔ تشریحی جیسے وحی تمام از قبیلہ غیب ہے۔ تشریحات میں سے کچھ کلیات بقدر ضرورت تلقین ہوتے ہیں اور تکوینیات میں کلیات نہیں بتلائے جاتے، انہی کلیات کو مفاہیح سے تعبیر فرمایا ہے۔ خزانہ سے وہی کچھ نکال سکے گا جس کے پاس مفاح ہوگی۔

پس ظاہر ہوا کہ علم کلیات، مفاہیح جزئیات ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

خلاصہ یہ ہوا کہ کلیات تکوینیہ کا علم اور اسی طرح جملہ فروع کا اس طرح علمی احاطہ کہ کچھ بھی خارج نہ رہے خاصہ باری تعالیٰ ہے، غیر کو یہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر کسی ایک جزئی کے علم کی بھی غیر سے نفی ثابت ہو جائے تو احاطہ کی نفی ثابت ہو جائے گی۔

چونکہ اہل بدعت ایجاب کلی کے قائل ہیں لہذا ہزاروں جزئیات کے علم کا ثبوت بھی ان کے لیے مفید نہیں۔ اور اہل سنت رفع ایجاب کلی کے قائل ہیں اس لیے ایک جزئیہ منفیہ بھی ہمارے لیے دلیل ہوگا۔ اس لیے ہم بعض ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ بعض ایسے امور بھی ہیں کہ ان کا علم حضور اکرم ﷺ کو نہیں دیا گیا۔

دلیل اول:

آیات ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ علم قیامت خاصہ باری تعالیٰ ہے:

① ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے

اس کی تفسیر منقول ہے۔ اکاد اخفیہا من نفسی و ہذہ کنایۃ عن شدۃ الاخفاء۔

② ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي۔ لَا يُجَلِّئُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا

هُوَ۔ تَقُلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً۔ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

③ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔﴾

﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَوْمِ تَرْجَعُونَ﴾ ۴

﴿وَالْيَوْمِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ۵

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لِي رَبِّي أَمَدًا﴾ ۶

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (نزلت

فی سؤالہم عن الساعة)

﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ ۸

﴿وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ﴾ ۹

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِينًا﴾ ۱۰

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِينًا﴾ ۱۱

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ۱۲

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ

اللَّهُ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ الخ ۱۳

قیامت سے متعلق قرآن کریم میں جس قدر آیات ہیں ان سے واضح ہے کہ وقت قیامت کا علم خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ کہیں ”اکساد اخفیہا“ فرمایا اور کہیں ”انما“ یا نفی واستثناء یا تقدیم ماحقہ التاخیر سے اس کے علم کا حصر باری تعالیٰ کی ذات میں کیا گیا ہے اور کہیں بغتہ، ان ادری اور ما یشعرون فرما کر غیر سے علم کی نفی کی گئی ہے اور کہیں علم قیامت کو علی سبیل المدح ذکر فرمایا ہے۔

اور آخری آیت میں پانچ اشیاء کا مختص باللہ تعالیٰ ہونا مذکور ہے۔ نیز قرآن کریم میں تصریح ہے کہ حضور ﷺ کو علم شعر نہیں دیا گیا۔

دلیل دوم:

﴿قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ

الْخَيْرِ - وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

تقریر استدلال سے قبل دو مقدمے سمجھ لینا ضروری ہے۔

① اس آیت میں خیر و سوء سے مراد دنیوی خیر و سوء ہے۔ کیونکہ آخرت میں ہر طرح کی خیر حضور ﷺ کو حاصل ہے اور کسی قسم کی سوء آپ کو مس نہیں کرے گی۔

معالم التنزیل وغیرہ میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق کفار کی جو گفتگو نقل کی گئی ہے وہ بھی دنیوی خیر و سوء کے متعلق ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اخروی خیر و سوء مراد لی ہے ان پر محققین مفسرین نے رد کیا ہے۔

② جلب نفع و دفع ضرر کے لیے علم ذاتی ہونا ضروری نہیں، عطائی بھی کافی ہے۔ نیز شان نزول میں سوال صرف علم عطائی سے تھانہ کہ ذاتی سے۔ (کما رواہ فی المعالم)

اس تمہید کے بعد استدلال کی تقریریوں ہے کہ آیت مذکورہ میں دلیل کے دو مقدمے ہیں: مقدمہ اولیٰ ”ولو كنت اعلم الغیب لاستكشرت... الخ“ ہے، اس میں رفع تالی کو رفع مقدم کے لیے مستلزم قرار دیا گیا ہے۔ اور مقدمہ ثانیہ اس سے قبل ”لا املك لنفسی نفعاً ولا ضرراً... الخ“ ہے۔ اس میں رفع تالی کا بیان ہے۔ تالی کے ہر دو جزء وقت و فوات تک مرفوع ہیں۔ آخر وقت تک آپ کے عام حالات کے علاوہ خود مرض و فوات بھی رفع تالی پر شاہد ہے۔

بالخصوص آپ کا بار بار غسل فرما کر مسجد میں جانے کی کوشش کرنا اور ہر دفعہ میں بے ہوش ہو جانا، اگر آپ کو اس وقت معلوم ہو جاتا کہ یہ ارادہ پورا نہ ہو سکے گا اور جب میں اٹھوں گا غشی طاری ہو جائے گی تو یقیناً یہ ارادہ نہ فرماتے۔ بہر کیف یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ آخر زمانہ حیات تک عدم استکثار خیر و مس سوء میں آپ کا وہی حال رہا جو پہلے تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اس وقت تک بھی آپ کو ایسے عیوب کا علم نہیں دیا گیا تھا جو استکثار خیر و اجتناب عن مس سوء میں عادتہ مؤثر ہوتے ہیں۔

دلیل سوم:

قال النبی ﷺ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و قلب لا یخشع (مشکوٰۃ)

کیا کسی کو جرأت ہے کہ اس دعاء کے عدم استجابت کا تصور کرے۔ دعاء کے ثانی جزء کا مقبول ہونا اظہر من الشمس ہے۔ بلکہ اس کا انکار کفر ہے۔

قال اللہ تعالیٰ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

پس جملہ اولیٰ کا مستجاب ہونا بھی متیقن ہے، نصوص بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ کیونکہ جو چیز حضور ﷺ کے لیے لاینبغ ہے وہ لاینبغی لہ بھی ہے۔

ایسے علم کی نفی قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا: ﴿ومساء علمناہ الشعر وما ینبغی لہ﴾ جن روایات میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مضمون شعر کے وزن پر منقول ہے وہ رجز ہے۔

وقال الاخفش ان الرجز ليس بشعر (فیض الباری ۲/۴۳)

بعد تسلیم وہ کلمات آنحضور ﷺ کی زبان مبارک سے جوش میں بلا قصد جاری ہوئے اور شعر کی تعریف میں قصد شرط ہے۔ (کما صرح بہ علماء العروض) ورنہ بعض آیات قرآنیہ مثلاً ﴿لن تنالوا البر حتی تنفقوا﴾ ﴿ثم اقررتم وانتم تشهدون۔ ثم انتم هولاء تفتلون﴾ کا شعر ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ قرآن اس سے بری ہے۔ ﴿وما هو بقول شاعر﴾

اور بقصد شعر کچھ کہنا ثابت ہو جائے تو پھر وہ شعر حضور ﷺ کا اپنا نہیں بلکہ غیر سے نقل کیا ہے۔

اور اگر اپنا ہی تسلیم کر لیا جائے تو آپ اُسے شعری وزن پر ادا نہ کر سکے بلکہ وزن ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ صاحب مدارک اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ”انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب“ کے رجز میں آپ نے کذب کی باء پر فتح اور مُطلب کو مجرور پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اس میں شعر کا وزن باقی نہیں رہتا۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ج ۱ ص ۵۵۵ باب الحجرة میں تحت قوله عليه السلام ان الاجر اجر الاخرة الخ ابن شہاب زہری سے نقل فرمایا ہے: ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله ﷺ تمثل ببیت شعر تام غير هذا البيت. بہر کیف اس رجز سے نص قرآنی کے خلاف حضور ﷺ کے لیے شعر ثابت کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ حضور ﷺ نے معاذ اللہ شعر کہا ہے، خطرناک ضلالت ہے۔

فتاویٰ قاضی خان میں مشائخ حنفیہ سے ایسے شخص کی تکفیر نقل کی ہے جو یہ کہے کہ حضور ﷺ نے شعر کہا ہے۔ (قاضی خان، کتاب الردۃ)

حاصل یہ کہ یہ قطعی چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی کمالات سے نوازنے کے باوجود شعر کا علم عطا نہیں فرمایا تھا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر آپ شاعر ہوتے تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ یہ تو پہلے ہی سے کامیاب شاعر ہے۔ اگر اس نے اپنے شاعرانہ کمال سے قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب بنالی تو کیا عجب ہے؟

پس حق تعالیٰ نے اس قسم کے شکوک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور آپ کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل یعنی قرآن مجید پر سے شکوک و شبہات کے بادل چھانٹنے کے لیے آپ کو علم شعر سے قطعاً محفوظ رکھا اور اس کی طرف سے طبیعت میں اتنا بعد پیدا فرمادیا کہ آپ کبھی کسی دوسرے کا شعر بھی ٹھیک وزن پر نہیں پڑھ سکتے تھے۔

یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حق تعالیٰ نے آپ کو اتنی رکھا۔ اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے تو تاریک باطن دشمنوں کو یہ کہنے کی گنجائش ہوتی کہ انھوں نے یہ اعلیٰ مضامین کسی کتاب سے نقل کیے ہیں۔ قرآن میں ہے: ﴿ما کنت تملوا من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بيمينک اذا لارتاب المبتلون﴾۔

علم غیب سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ:

ابن سعد وابن ابی حاتم اور مرزبان نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کبھی کبھی یوں پڑھا کرتے تھے۔ ”کفی بالاسلام والشیب للمراء ناہیا“ حالانکہ موزوں مصراع یوں ہے ”کفی الشیب والاسلام للمراء ناہیا“ مگر حضور ﷺ ہمیشہ یوں ہی الٹ پلٹ کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، ما علمک الشعر وما ینبغی لک (در منشور ابن کثیر)

اس میں دلالت واضحہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضور ﷺ کو علم شعر نہیں دیا گیا تھا جو کہ ماکان وما یکون میں داخل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ:

مسلم شریف ج ۱ ص ۲۸۰ باب ان تخیرہ امرأۃ لایکون طلاقاً میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے ایلاء کر کے ایک بالا خانہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق حال کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کمرہ کے دروازہ پر آپ کے غلام حضرت رباح کو پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے لیے اذن حاصل کریں۔ دو تین دفعہ اذن طلب کرنے پر جب جواب نہ ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باواز بلند عرض کیا کہ حضور کو شاید یہ ظن ہے کہ میں اپنی لڑکی حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے

آیا ہوں۔

یہ صاف بتلاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عالم الغیب نہ سمجھتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ

قال لم یعم علی نبیکم الا الخمس من سرائر الغیب. (در منشور ج ۵ ص ۱۷۰)

نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی اور ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے سورہ مومن کی آیت (منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک) کی تفسیر میں فرمایا، بعث اللہ عبد احشیا

نبیاً فہو ممن لم یقصص علی محمد (در منشور و کنز العمال ج ۲ ص ۲۶۲)

اسی طرح سورہ نساء رکوع ۴۳ کی ایک آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بروایت ابن ابی حاتم

منقول ہے۔

(در منشور ج ۲ ص ۳۱)

واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی روایت میں حصر حقیقی مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امور خمسہ کو نکال دینے کے بعد بھی باقی علوم غیر متناہی ہیں جن کا حصول کسی مخلوق کے لیے محال عقلی و شرعی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ثانیہ بھی اس پر قرینہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علوم خمسہ کے علاوہ بعض دیگر علوم بھی حضور ﷺ کو عطاء نہیں کیے گئے۔ پس اس قسم کے الفاظ جہاں کہیں کسی صحابی سے منقول ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔

ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا عقیدہ:

﴿واذ اسر النبی الخ (سورہ تحریم)﴾ ان آیات کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ میں یوں منقول ہے کہ حضور ﷺ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لیجایا کرتے تھے تو وہ شہد پیش کرتیں جو آپ کو مرغوب تھا۔ آپ یہ شہد نوش فرماتے تھے۔ بقاضائے نسوانیت حضور ﷺ کی بعض دوسری ازواج کو اس پر غیر معمولی رشک آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضور تشریف لائیں تو وہ یوں کہے کہ آپ نے مغفیر کھائی ہے۔ (یہ ایک کریہۃ الرائحہ گوند ہے۔)

چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو کہنے لگیں کہ شاید شہد کی مکھی نے مغفیر چوسی

ہوگی۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں اب سے شہد نہیں پیوں گا اور اس خیال سے کہ زینب کی دل شکنی نہ ہو، اس کے اخفاء کی تاکید فرمائی مگر اس بی بی نے دوسری سے کہہ دیا۔ حضور ﷺ کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی گئی۔ حضور ﷺ نے ظاہر کرنے والی بی بی سے دریافت کیا تو اس نے تعجب سے پوچھا: من انباک هذا؟ آپ نے فرمایا: نبأسی العلیم الخبیرہ۔

یہ آپس میں مشورہ کرنے والی ازواج عائشہ و حفصہ تھیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حفصہ شہد پلانے والی اور عائشہ و سودہ و صفیہ رضی اللہ عنہن مشورہ کرنے والی ہیں۔

بعض روایات میں شان نزول کا اور طرح بھی قصہ آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی واقعات ہوں اور سب کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں۔

بہر صورت ہمارا مقصد اس قدر ہے کہ ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حضور کے لیے خفیہ تدبیر کرنا اور پھر دریافت کرنے پر من انباک هذا، کہنا اس پر بین دلیل ہے کہ ازواج مطہرات آنحضرت ﷺ کے متعلق ماکان وما یکون کا علیم وخبیر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتی تھیں۔

سورہ نمل کی آیہ کریمہ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی تفسیر میں ابن ابی کثیر بروایت ابن ابی حاتم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل فرماتے ہیں، قالت من زعم انه يعلم ما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ القریة لان اللہ تعالیٰ یقول لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ. (ابن کثیر ص ۲۳۹ ج ۳)

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے من حدّثک انه یعلم ما فی غد فقد کذب ثم قرأت ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾. (بخاری ص ۷۲۰ ج ۲)

درمنثور میں ہے "قیل لعائشة رضی اللہ عنہا هل کان رسول اللہ ﷺ یتمثل بشی من الشعر قالت کان ابغض الحدیث الیہ غیر انه کان یتمثل ببیت اخی بنی قیس یجعل اولہ اخرہ و اخرہ اولہ ویقول ویأتیک من لم تزود بالاخبار فقال ابوبکر لیس هکذا فقال رسول اللہ ﷺ انی واللہ ما انا بشاعر وما ینبغی لی."

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ:

تفسیر مدارک التنزیل میں ﴿ان الله عنده علم الساعة﴾ کے تحت مذکور ہے رأی المنصور فی منامہ صورة ملک الموت وسأله عن مدة عمره فإشار اليه باصابعه الخمس فعبر بخمس سنوات وبخمس اشهر وبخمس ايام وقال ابوحنيفه رحمه الله تعالى هو اشارة الى هذه الآية فلا يعلم هذه العلوم الخمس الا الله. (مدارك التنزيل

ص ۲۱۹ ج ۳)

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ:

﴿الم يأتكم نبال الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود- الآية﴾ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص اپنا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرے۔ حتیٰ کہ آنحضور ﷺ کے بارے میں بھی ان کا یہی مسلک ہے۔ کیونکہ درمیانی آباء و اجداد کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔

(معالم التنزیل ص ۲۸ ج ۴)

خود آنحضور ﷺ سے مروی ہے۔ انه كان في انتسابه لا يتجاوز عن معد ابن عدنان.

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۲۱ و سراج منیر ج ۲ ص ۱۶۹)

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ:

البحر الرائق وقاضی خان وغیرہ کتب فقہ کی کتاب النکاح میں تصریح ہے کہ جو شخص بوقت نکاح یہ کہے کہ ہمارے شاہد اللہ و رسول ہیں اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور قائل حضور ﷺ کو عالم الغیب سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔

چند نکات نفیسہ

① جمیع اشیاء کا علم خواہ از قسم غیب ہوں یا شہادت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور ایسا علم محیط اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری اور اسی کے لیے کمال ہے۔ بندوں کے لیے نہ ایسا علم ضروری ہے اور نہ ان کے لیے کمال ہے، بلکہ ہر بندہ کے لیے انہی چیزوں کا علم موجب کمال ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اصطلاح شریعت میں علم کے معنی یہی ہیں۔

لغت میں تو ہر چیز کے جاننے کو علم کہتے ہیں، مگر اصطلاح شریعت میں صرف ان اشیاء کے جاننے کا نام علم ہے جن

کا جاننا وسیلہ تقرب الہی اور ذریعہ تقرب ایزدی ہو۔ کیاریل گاڑی بنانے اور اسے چلانے، ٹیلیگراف وغیرہ کے مسائل جاننے کو علم کہا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کو عالم نہیں کہا جاتا۔ علماء کا خطاب علم دین کے حاملین کے ساتھ مخصوص ہے۔

حدیث ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة“ میں بھی علم کے اصطلاحی معنی یعنی ضروریات دین کا معلوم کرنا مراد ہے۔ دراصل بندوں کے لیے حقیقی کمال رضائے مولیٰ جل و علیٰ کی تحصیل ہے اور جتنے کمالات ہیں وہ سب اسی اصلی کمال کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ لہذا بندہ کے لیے علم بھی وہی کمال ہے جو رضائے الہی کا سبب بنے۔

رضا خانیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سمندروں کے قطروں اور درختوں کے پتوں کا علم ہے۔ اور ہر وقت ہر شخص کی حرکات و سکنات سے واقف ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

یہ چیز آپ کے لیے باعث کمال نہیں، بلکہ آپ کی ذات مقدس سے اس کی نفی کرنا ہی آپ کی شان کے لائق ہے۔ آپ کا قلب مبارک علوم ربانیہ اور معارف الہیہ کا خزینہ ہے، نہ کہ ماوشما کی صورتوں اور حرکات و سکنات کا آئینہ۔

② ”علمت علم الاولین والآخرین“ کا یہی مطلب ہے کہ اولین و آخرین کو تقرب الہی و رضائے مولیٰ کے وسائل کی تعلیم جس قدر دی گئی ہے سب کا علم رسول اللہ ﷺ کو عطاء فرمایا گیا ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اصطلاح شریعت میں جسے علم کہتے ہیں یعنی مہربات بارگاہ الہی کا علم، اس میں حضور کا کوئی ہمسرو مساوی نہیں۔ نہ کوئی ملک مقرب آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔

③ کسی چیز کا عالم کسی کو کہنا دو صورتوں میں منحصر ہے۔ اول یہ کہ اس علم کے جمیع مسائل کو جانتا ہو۔ دوم یہ کہ مسائل کی مقدار کثیر کو جانتا ہو۔ مثلاً فقہ کا عالم اسے کہیں گے جو فقہ کے تمام مسائل یا مقدار کثیر کو جانتا ہو کسی کو وضو یا نماز کے دس بیس مسائل معلوم ہو گئے تو اسے عالم فقہ نہیں کہہ سکتے۔ علیٰ ہذا القیاس عالم طب ایسے شخص کو کہیں گے جو طب کے تمام مسائل یا مقدار کثیر کا علم رکھتا ہو۔ صرف اس قدر جان لینے سے کہ زنجبیل حار ہے اور کافور بارہ، سقمونیا مسہل ہے، تعفن اخلاط سے بخار ہو جاتا ہے، عالم طب نہیں ہو سکتا۔

اس تمہید کے بعد غور کیجیے کہ عالم الغیب یا غیب داں کسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں یہی دو صورتیں ہیں یعنی تمام غیوب کو جانتا ہو یا ان میں سے کثیر مقدار کا عالم ہو۔

غیب کے تمام امور کا علم تو حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ تخصیص آیات قرآنیہ سے اس صراحت کے ساتھ

ثابت ہے کہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے کو فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ اہل بدعت بھی تمام غیوب کے قائل نہیں۔ کما سأتی۔

اب رہا مقدار کثیر کا جاننا، سو اس کے متعلق یہ جاننا چاہیے کہ کثرت باعتبار کل کے ہوتی ہے۔ کیونکہ کثرت وقت اضافی امر ہے۔ مثلاً کل کی تعداد ایک سو ہے تو ساٹھ ستر کو کثیر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کل کی مقدار ایک ہزار ہے تو ساٹھ ستر کو کثیر نہیں کہہ سکتے۔

پس ضروری ہوا کہ غیوب کی کل مقدار معلوم ہو اور پھر یہ معلوم ہو کہ اس میں سے کتنی مقدار حضور ﷺ کو دی گئی۔ ان دونوں امور کے معلوم ہونے کے بعد دیکھا جائے کہ حضور ﷺ کو جس قدر امور غیبیہ کا علم دیا گیا ہے وہ کل غیوب کے لحاظ سے کثیر ہیں یا نہیں، حالانکہ یہ دونوں امر مجہول ہیں۔ کون جانتا ہے کہ کل غیوب کتنے ہیں؟ اور کون جانتا ہے کہ کتنے امور کا علم حضور ﷺ کو دیا گیا، دینے والا جانے۔

غرضیکہ حضور ﷺ کو عالم الغیب یا غیب دان یا غیب کا جاننے والا کسی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ کل کے لحاظ سے نہ مقدار کثیر کے لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں عالم الغیب کا لفظ صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے اظہار و اطلاع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کما قال ﴿عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الامن ارضی من رسول الایۃ﴾ ﴿وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء﴾ دیکھیے ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے غیب پر اظہار اور اطلاع فرمایا ہے۔ عالم الغیب کا لفظ ان پر اطلاق نہیں فرمایا بلکہ یہ اپنے لیے خاص رکھا۔

④ قرآن مجید میں جہاں بھی غیب کا لفظ آیا ہے ان سب مواضع کو سیاق و سباق سے ملا کر دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ آیات قرآنیہ میں غیب کا اطلاق صرف دو چیزوں پر ہوا ہے۔ ایک وحی، دوسری وقت قیامت۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کو جس غیب پر اطلاع دینے کی بابت فرمایا ہے وہ وحی الہی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ غیب کا لفظ از روئے لغت ان دو چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ لغت میں تو تمام اشیاء غائبہ کو عام ہے، مگر اصطلاح قرآن میں صرف وحی اور وقت قیامت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اہل بدعت کے دلائل کی حقیقت:

① اہل بدعت اس مسئلہ میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو کافر یا اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں۔ پس

جب مسئلہ اس قدر اہم ہے اور عقائد میں سے ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کے متعلق کوئی ایسی دلیل پیش کریں جو قطعی الدلالت اور بین الثبوت ہو۔ ایسی دلیل وہ ہرگز نہیں پیش کر سکتے، نہ ہی کتب عقائد میں سے اپنی کوئی تائید حاصل کر سکتے ہیں۔

② توسیع مجال کی خاطر اہل بدعتِ خفی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور راءِ عنان کے لیے ہم بھی یہ طرز قبول کر لیتے ہیں۔ ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے۔ عبارات فقہیہ چونکہ ناقابل تاویل ہیں، اس لیے اہل بدعت اس طرف آتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ پس ان پر لازم ہے کہ یا تو فقہِ خفی کو فیصل تسلیم کریں ورنہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کا دعویٰ چھوڑ دیں اور غیر مقلد ہونے کا عام اعلان کر دیں۔

③ یہ لوگ نزولِ قرآن کے اختتام پر حضور ﷺ کے علوم کو محیط بجمیع ماکان و مایکون مانتے ہیں۔ لہذا ان پر ضروری ہے کہ اثباتِ دعویٰ کے لیے قرآن سے سب سے آخری آیت پیش کریں۔ ورنہ دعویٰ و دلیل میں انطباق نہ رہے گا۔

④ قرآن میں جہاں کہیں غیر اللہ کو علمِ غیب کا اعطاء معلوم ہوتا ہے وہاں ایجابِ جزئی ہے اور جہاں نفی ہے وہاں رفعِ ایجاب کلی ہے۔ اس تقریر پر قرآنی آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ ذاتی و عطائی کی تطبیق ہر جگہ جاری نہیں ہو سکتی۔

⑤ کل اور ما اپنے عموم پر قطعی نہیں۔ جو دلائل اہل بدعت پیش کرتے ہیں ان میں جہاں کہیں ”کل“ کا لفظ وارد ہوا ہے وہاں استغراقِ حقیقی نہیں اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ غیر متناہی علوم کا حصول مخلوق کے لیے محالِ عقلی و شرعی ہے لہذا ”کل“ سے مراد امور کثیرہ ہیں۔

”کل“ بول کر کثیر مراد لینا عام شائع و ذائع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿ یجبی الیہ ثمرات کل شیء ﴾ (سورۃ قصص) ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں دنیا کے تمام ثمرات نہیں آتے کہ کوئی بھی خارج نہ رہے۔ اسی طرح بلیقیس سے متعلق ارشاد ہے ﴿ اویت من کل شیء ﴾ اور ذوالقرنین کے متعلق فرمایا ﴿ وایتناہ من کل شیء سبیا ﴾ حالانکہ موجودہ زمانہ کی ایجادات ان کے پاس نہ تھیں۔ اسی طرح ﴿ وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق ﴾ میں استغراق نہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ لفظ کل کے اس اطلاق کے متعلق امام الحدیث والفقہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔ جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشهر صام کلہ الخ (ترمذی)

خود مولوی احمد رضا خان صاحب نے بھی اس اطلاق کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ اپنے فتاویٰ میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔ کبھی ”کمل“ سے مراد اکثر ہوتی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۳۷۷ ج ۱)

اسی طرح من وما کے متعلق صاحب منار ماتن نور الانوار فرماتے ہیں ”من وما یحتملان العموم والخصوص“

قرآن کریم میں بھی خصوص کے لیے مستعمل ہیں۔ چنانچہ یہود کے متعلق ارشاد ہے ﴿وعلمتم مالم تعلموا﴾ (انعام رکوع ۱۱) ﴿ويعلمکم مالم تکنونوا تعلمون﴾ (بقرہ ۱۸)

اہل بدعت عموماً اس قسم کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں جو کہ مراد میں قطعی نہیں۔ اسی طرح جو حدیث پیش کریں گے وہ علاوہ ظنی الثبوت ہونے کے ظنی الدلالة بھی ہوگی۔ لہذا انصوص قرآنیہ کے مقابلہ میں معتبر نہ ہوگی۔

اہل بدعت کی مستدل آیات میں جہاں ”ما“ واقع ہے، اگر اسے عام لیا جائے تو خود ان کے دعویٰ اور دلیل میں انطباق نہیں رہتا۔ کیونکہ ان کا دعویٰ خاص پیدائش عالم سے لے کر قیامت تک کے مغیبات کے علم کا ہے۔ جمیع مغیبات کا دعویٰ نہیں کرتے، کما سچی۔ اور اگر ”ما“ کو خاص کرتے ہیں تو خاص کے بہت سے افراد ہیں، متعین مراد اس سے کیسے ثابت ہوئی؟

علم غیب کی نفی سے متعلق اہل بدعت کے پیشواؤں کی عبارات:

① فاضل بریلوی الدولۃ المکیۃ کی نظر ثالث میں فرماتے ہیں:

”العلم الذاتی والمطلق المحیط التفصیلی مختص باللہ تعالیٰ“

② اسی کتاب مذکور کی نظر خاص میں ہے:

”لانقول بمساوۃ علم اللہ تعالیٰ ولا بحصولہ بالاستقلال ولا نثبت بعطاء اللہ تعالیٰ

الا البعض“

③ نعیم الدین مراد آبادی الکلمۃ العلیا ص ۳ میں فرماتے ہیں:

”جمیع اشیاء جملہ کائنات یعنی تمام حاضرہ وغائبہ کا علم عطا فرمایا۔ بدء الخلق یعنی ابتداء آفرینش سے دخول جنت

ودوزخ تک سب مثل کف دست ظاہر کر دکھایا۔“

(۴) بحوالہ بالا

”واضح رہے کہ حضور ﷺ کے لیے نہ ہم جمع غیوب غیر متناہیہ کا علم ثابت کرتے ہیں نہ جملہ معلومات البہیہ کا۔“
پس اہل بدعت پر لازم ہے کہ اپنے اس مخصوص دعوے پر کوئی ایسی دلیل پیش کریں جو اس سے منطبق ہو۔ وودونہ
خرط القتاد فقط والحمد لله اولاً و آخراً. ربنا لاترغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة انك انت الوهاب.

باب بلا ترجمة ص ۱۲

ترک ترجمہ کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں:

① یہ باب سابق کے لیے بمنزلہ فصل ہے اور اس کے متعلقات میں سے ہے۔ باب سابق میں ایمان، اسلام
و دین کا اتحاد ثابت کیا تھا۔ اسی طرح اس باب میں قول ہر قل هل یزید احد سخطه لدینہ بعد ان یدخل فیہ
فزعمت ان لا و كذلك الايمان الخ سے دین و ایمان کا اتحاد ثابت ہوتا ہے۔

② ابواب سابقہ میں زیادة الايمان و نقصانه کاثبات تھا، اسی طرح اس باب میں بھی حین تخالط
بشاشته القلوب سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

③ ابواب سابقہ میں نفس ایمان یا اجزاء ایمان کے اعتبار سے زیادة و نقص کا بیان تھا اور اس باب میں زیادة فی
نفس الايمان کے ساتھ زیادة بحسب اهل الايمان کا بھی ثبوت ہے چنانچہ حین تخالط بشاشته القلوب سے
زیادة فی نفس الايمان اور سألتک هل یزیدون ام ینقصون فزعمت انهم یزیدون و كذلك
الايمان حتی یتم سے زیادة باعتبار اهل ایمان ثابت ہوئی۔

باب فضل من استبرأ لدينه ص ۱۳

﴿الحرام بین والحلال بین الخ﴾ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

① بعض حرام و حلال کو شریعت نے واضح کر دیا ہے اور کچھ اشیاء حلال و حرام کے درمیان مشتبہ ہیں۔ یعنی
ان کے متعلق کوئی علم یقین نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ دین کے اعتبار سے حرام ہوں۔ اس لیے جو ان میں واقع ہوگا اس

کا دین اور عزت محفوظ نہ رہے گی۔ دین کا محفوظ نہ رہنا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کبھی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ مثلاً خلوت بالاجنبیہ میں اگرچہ بری نیت نہ ہو مگر ہر شخص اسے متہم کرے گا۔

روی البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صفیة زوج النبی ﷺ اخبرته انها جاءت الی رسول اللہ ﷺ تزوره فی اعتكافه فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبی ﷺ معها یقبلها حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مرّ رجلان من الانصار فسألما علی رسول اللہ ﷺ فقال لهما النبی ﷺ علی رسلکما انما هی صفیة بنت حی فقللا سبحان اللہ یارسول اللہ وکبر علیهما فقال النبی ﷺ ان الشیطن یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئاً.

② جن لوگوں کا قلب سلیم ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی بصیرت رکھ دی ہے کہ انھیں حلال و حرام میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے حلت و حرمت کا یقین ہو جاتا ہے، کوئی کھ کا باقی نہیں رہتا۔ اور جس کام میں ذرا بھی کھ کا ہو اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ کما قال النبی ﷺ دع ما یریک الی ما لا یریک

﴿قوله المشتبهات﴾ جاء فيه خمس روايات. الاولى مشتبهات علی وزن مفتعلات بكسر العين. الثانية متشبهات علی وزن متفعلات بكسر العين. الثالثة مشبهات المبنى للمفعول من التفعیل. الرابعة علی صیغة الفاعل من التفعیل. الخامسة علی صیغة الفاعل من الافعال. قاله العینی رحمہ اللہ تعالیٰ وقال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ ورواه الدارمی عن ابی نعیم شیخ البخاری فیہ بلفظ و بینہما متشابہات.

اسباب شبة:

① مجتہد کے نزدیک اولہ متعارض ہوں اور ترجیح نہ دے سکے۔ مثلاً ماء مشکوک واقع میں یقیناً یا ظاہر ہے یا نجس مگر تعارض اولہ سے شبة ہو گیا۔

② اختلاف مجتہدین کی وجہ سے غیر مجتہد کو شبة ہو جائے یا اختلاف علماء کی وجہ سے عامی شبة میں پڑ جائے۔ مجتہد اور عالم کو کچھ شبة نہیں۔

اگر حرمت اور وجوب کا اختلاف ہو جیسے فاتحہ خلف الامام، تو احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی اختلاف

سے بچنے کے لیے حضرت گنگوہی قدس سرہ خود امام بنتے تھے۔ اور اگر حلت و حرمت کا اختلاف ہے تو ترک اولیٰ ہے۔
 (۳) تحقیق مناظ میں شبہ ہو، مثلاً دار الحرب و دار الاسلام کے احکام مختلف ہیں مگر کسی ملک کے دار الاسلام یا دار الحرب ہونے میں شبہ ہو۔

(۴) خود شریعت نے کسی چیز کو مشتبہ یعنی ذوقہین بنا دیا ہو، جیسے مکروہ تزیہیٰ کو من وجہ حرام سے مشابہت ہے اور من وجہ حلال سے۔

﴿قوله الا ان في الجسد مضغة الخ﴾ اگر قلب میں خوف و خشیت ہے تو جملہ مشتبہات سے حذر کریگا۔ اطباء کے نزدیک قلب ایک صنوبری شکل کا مضغہ متحرک ہے جو تمام اشیاء کا منبع ہے اور شرع میں قلب لطائف الہیہ میں سے ایک لطیفہ ہے جس کا مرکز قلب مادی ہے۔ پس یہاں مضغہ سے وہ قوت مراد ہے جس کا محل یہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو تمام خیر و شر کا منبع ہے۔

محل العقل

قال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ واحتج جماعة بهذا الحديث وبنحو قوله تعالیٰ ﴿لہم قلوب لا یعقلون بہا﴾ علی ان العقل فی القلب لافی الرأس قلت فیہ خلاف مشہور فمذہب الشافعیة والمتکلمین انہ فی القلب ومذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ فی الدماغ وحکی الاول عن الفلاسفة والثانی عن الاطباء واحتج بانہ اذا فسد الدماغ فسد العقل وقال ابن بطلال وفي هذا الحديث ان العقل انما هو فی القلب وما فی الرأس منه فانما هو عن القلب وقال النووی لیس فیہ دلالة علی ان العقل فی القلب.

بظاہر نصوص ﴿من کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ ام علی قلوب افعالہا﴾ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید کرتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حقیقۃً محل عقل قلب ہے۔ مگر قلب و دماغ میں اس قدر اتصال ہے کہ قلب سے فوراً دماغ میں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے بٹن دبانے سے فوراً قمقمے میں روشنی آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو محل عقل فرمایا۔ شاہ صاحب قدس سرہ کا یہ قول ابن بطلال کے قول مذکور کی تشریح ہے۔

﴿قوله عن ابی جمرۃ﴾ ہونظرین عمران بن نوح بن مخلد الضبعی بضم الصاد المعجمة وفتح

الموحدة من بنی ضبیعة بضم اوله مصغرا وهم بطن من عبدالقیس .

﴿قوله كنت اقتعد مع ابن عباس﴾ یعنی زمن ولایتہ البصرة من قبل علی بن ابی طالب رضی

اللہ تعالیٰ عنہ .

بین المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب العلم السبب فی اکرام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ولفظہ كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس قال ابن الصلاح اصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة وعندی ههنا اعم من ذلك وانه كان يبلغ كلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الی من خفی علیہ ویبلغه كلامهم اما الزحام اولقصور فہم وقیل كان يتكلم بالفارسية وكان يترجم لابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن من تكلم بها .

مسألة الاجرة على التعليم :

﴿قوله اجعل لك سهما من مالي﴾ استنبط منه ابن التین جواز اخذ الاجرة على التعليم وفيه

نظر لاحتمال ان يكون اعطاءه ذلك بسبب الرؤيا التي راها في العمرة قبل الحج انه قبل حجه وعمرته وكان تمتعه على فتواه فسربه كما روى عنه المصنف في كتاب الحج قال تمتعت فنهاني ناس فسالت ابن عباس فامرني فرأيت في المنام كان رجلا يقول لي حج مبرور و عمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي ﷺ ثم قال لي اقم عندي واجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لم فقال للرؤيا التي رأيت .

حديث وفد عبدالقيس مع ماله وما عليه :

﴿قوله ان وفد عبدالقيس﴾ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث ابو جمرہ کے سنا منے اس لیے

بیان فرمائی کہ ابو جمرہ قبیلہ عبدالقیس سے تھے۔ مگر صحیح مسلم کی روایت میں ہے فاتتہ امرأة تسأله عن نبيذ الجز فقال ان وفد عبدالقيس، الخ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی عورت کے سوال کے جواب میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ وفد دو بار آیا ہے۔ پہلے ۸ھ میں فتح مکہ سے قبل پھر عام الوفود یعنی ۹ھ میں، فتح الباری ص ۶۷ ج ۸ میں وفادة اولی ۵ھ یا اس سے قبل اور فیض الباری وفادة اولی ۶ھ اور ثانیہ ۸ھ میں تحریر ہے۔ مگر فتح و فیض کے قول کما خذ نہیں ملا۔

عدم جواز الجمعية في القرى :

مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جو اٹی میں مسجد عبدالقیس میں جمعہ قائم ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سن پانچ یا چھ

بلکہ بقول مشہور ۸ھ تک سوائے مسجد نبوی کے کہیں جمعہ نہ ہوتا تھا۔

یہ احناف کے لیے عدم صحت جمعہ فی القرئی پر بین دلیل ہے۔ حج عصری اس وفد کے امیر تھے۔ ان کا نام منذر تھا۔ ان کے چہرے پر کچھ نشان تھا، اس لیے حج سے ملقب ہوئے۔

﴿قوله ربیعة﴾ نزار کے چار بیٹے تھے، ربیعة، مضر، انمار، زید۔

ربیعة کو باپ کے ترکہ سے خیل ملے تھے اور مضر کو سونا ملا تھا۔ اس لیے ربیعة خیل اور مضر حرماء کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم ﷺ قبیلہ مضر سے تھے۔

﴿قوله غیر خزایلو اندامی﴾ خزایا جمع خزایان علی القیاس۔ وندامی جمع نادم علی غیر

قیاس اتباعاً للخزایا للمشاکلة والتحسین كما قالوا العشايا والغدايا وغداه جمعه غدوات لكنه اتبع وذكر الجوهری والقزار وغيرهما ان ندامی جمع ندمان وهو لغة فی نادم فجمعه المذكور علی هذا قیاس۔

قال العینی رحمه الله تعالیٰ معناه لم یکن منکم تأخر الاسلام ولا اصابکم قتال ولا سبی ولا اسر وما شبهه مما تستحیون منه او تذلون او تفضحون بسببه او تندمون علیه۔

اسلام وفد عبد القیس قبل وفودہم:

وهذا يدل علی انهم اسلموا قبل وفودهم الی النبی ﷺ ويدل علیه ایضاً قولهم یا رسول الله۔

﴿قوله الشهر الحرام﴾ وفي بعض الروایات شهر الحرام من اضافة الموصوف الی الصفة كصلوة

الاولیٰ ومسجد الجامع والبصریون یمنعونها ویؤولون ذلك علی حذف مضاف ای صلوة الساعة الاولیٰ ومسجد المكان الجامع وشهر الوقت الحرام۔

والمراد الجنس فی شمل الاربعة الحرم ویؤیدہ رواية قررة عند المؤلف فی المفازی بلفظ الا فی اشهر الحرم

ورواية حماد بن زید عنده فی المناقب الا فی کل شهر حرام وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجب وفي رواية

للبیهقی التصریح به وكانت مضر تبالیغ فی تعظیم شهر رجب فلهذا اضیف الیهم فی حدیث ابی بكرة حیث قال

رجب مضر كما سیأتی والظاهر انهم كانوا یخصونه بمزید التعظیم مع تحريمهم القتال فی الاشهر الثلاثة

الاخری الا انهم ربما انسوها بخلافه۔

﴿قوله عن الاشرية﴾ شراب کی حرمت ان کو پہلے سے معلوم تھی۔ لہذا ظروف نیز سے سے متعلق سوال ہے۔

﴿قوله فامرهم باریع﴾ الحکمة فی الاجمال قبل التفسیر: قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ الحکمة فی

الاجمال بالعدد قبل التفسیر ان تشوف النفس الی التفصیل ثم تسکن الیہ و ان یحصل حفظها للسامع فاذا نسی شیئا من تفاصیلها طلب نفسه بالعدد فاذا لم یستوف العدد الذی فی حفظہ علم انه قدم فاته بعض

ماسمع (۵)

اشکال:

واستشکل قوله امرهم باریع مع ذکر خمسة.

جواب:

① قال ابن التین لا یمتنع زیادة اذا حصل الوفاء بوعد الاربع.

② وقال ابن بطال وتبعه القاضی عیاض بزیادة الخامسة وهی اداء الخمس لانهم كانوا مجاورین لکفار مضر و كانوا اهل جهاد وغنائم.

③ وقال القاضی ابوبکر ابن العربی انه عد الصلوة والزکوة واحدة لانها قرینتها فی کتاب الله تعالیٰ وان اداء الخمس داخل فی عموم ایتاء الزکوة والجامع بینهما اخراج مال معین فی حال دون حال.

④ وعن البیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان الخمسة تفسیر للایمان وهو احد الاربعة المأمور بها والثلاثة الباقية حذفها الراوی نسیانا او اختصارا.

ورد اولا بان اتفاق سائر الرواة علی النسیان او الاختصار بحيث لم یذکرها احد بعید جدا.

وثانیا بانکم تقولون بجزئية سائر الاعمال فالثلاثة الباقية ماہی؟

وثالثا بانه وقع فی رواية حماد بن زید عن ابی حمرة امرکم باریع الایمان باللہ شهادة ان لا اله الا الله

وعقدوا وحدة وهو يدل علی ان الشهادة احدى الاربع. واجیب بان عقد الواحدہ كان لاشارة التوحید.

ورد بانها تكون بالرفع لا بالعقد.

⑤ وقال القرطبی والطیبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان الاربعہ اقام الصلوة الی اخرہ و ذکر الشهادتین

تبركا بهما كما فى قوله تعالى ﴿واعلموا ان ما غنمتم من شىء فان لله خمسه﴾ لان القوم كانوا مؤمنين ولكن كانوا ربما يظنون ان الايمان مقصور على شهادتين كما كان فى صدر الاسلام.

وعورض بما ذكرنا فى رواية حماد بن زيد عن ابى جفرة من قوله وعقدوا حدة وعند البخارى رحمه الله فى الزكوة الايمان بالله ثم فسر هالهم بشهادة ان لا اله الا الله وهو يدل ايضا على علما فى الاربع لانه اعاد الضمير فى قوله فسرهما مؤثقا فيعود على الاربع ولو اراد تفسير الايمان لاعاد مذكرا.

قال السندي رحمه الله تعالى وضمير فسرهما للايمان باعتبار انه عبارة عن الاربع وتفسير الايمان بالاربع باعتبار اطلاقه على الاسلام واما الايمان بمعنى التصديق فهو كان معلوما للقوم حاصل لهم ولذلك لم يذكره والله تعالى اعلم.

④ وقال ابو عبد الله الابى واتم جواب فى مسألة ما ذكره ابن الصلاح من ان قوله وان تؤدوا الخ معطوف على اربع اى امرهم باربع وباعطاء الخمس وانما كان اتم لان به تتفق الطرق ويرتفع الاشكال (اه)
وجه عدم ذكر الحج:

① قال القاضى عياض ولم يذكر الحج لانه لم يكن فرض هو المعتمد.

② وقال الحافظ رحمه الله تعالى يمكن ان يقال انه انما اخبرهم ببعض الاوامر لكونه سألوه ان يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة فاقصر لهم على ما يمكنهم فعله فى الحال ولم يقصد اعلامهم بجميع الاحكام التى تجب عليهم فعلا وتركا ويبدل على ذلك اقتصاره فى المنهى على الانتباه فى الاوعية مع ان فى المنهى ما هو اشد فى التحريم من الانتباه ذلك قد اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. واما ما وقع فى كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقى من طريق ابى قلابة الرقاشى عن ابى زيد الهروتى عن قررة فى هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه وتحجوا البيت الحرام ولم يعرض لعدد فهى رواية شاذة وقد اخرج الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائى وابن خزيمة وابن حبان من طريق قررة لم يذكر احد منهم الحج وابو قلابة تغير حفظه فى اخر امره فلعل هذا مما حدث به فى التغير.

وهذا بالنسبة لرواية ابي جمره وقد ورد ذكر الحج ايضا في مسند الامام احمد من رواية ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس وعلى تقدير ان يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال المراد بالاربع ماعد الشهادتين واداء الخمس والله اعلم.

③ قال العبد الضعيف الصحيح ان الحج فرض في السنة السادسة ووفادتهم الاولى في السنة الثامنة قبل فتح مكة ولكنا لو سلمنا صحة ما تقدم عن الفتح والفيض من ان الوفادة الاولى كانت في السنة السادسة او الخامسة او قبلها فالاحسن في الجواب ان يقال انه لم يذكر الحج في المرة الاولى لانه لم يكن فرض حينئذ وذكره في الوفادة الثانية.

﴿قوله ما الايمان بالله وحده﴾ اس کی تشریح شہادتین سے بیان فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ بدون اس کے ایمان باللہ معتبر نہیں۔

ایمان باللہ تمام تشریحات پر ایمان کو متضمن ہے:

ایمان باللہ ایمان بالرسول ﷺ کو متضمن ہے اور ایمان بالرسول ﷺ تمام تشریحات کو مستلزم ہے۔

صحیح بخاری کی بعض روایات میں صرف شہادۃ ان لا اله الا الله کا ذکر ہے۔

جواب میں حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمراد في قوله شهادة ان لا اله الا الله اي وان محمدا رسول الله (الي قوله) والاقتصار على شهادة ان لا اله الا الله على ارادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك.

﴿قوله و اقام الصلوة﴾ مجرور عطفا على الايمان وتفسيره قد تم على ذكر الشهادتين او

مرفوع عطفا على الشهادة فيكون داخل في تفسير الايمان وهو الاوفق لغرض المؤلف رحمه الله تعالى.

﴿قوله و نهاهم عن اربع﴾ اي عن الانتباز فيها لانه اوعية تسرع بالاشتداد فيما يستقع

لانها غليظة لا يترشح منها الماء ولا ينفذ فيها الهواء فلعلها تغير النقيع في زمان قليل فيكون مسكرا ويتناول

صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فان التغير فيه يحدث على مهل بل اذا صار مسكرا شقه غالبا.

الرخصة في الانتباز في كل وعاء:

ثم ثبتت الرخصة في الانتباز في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر ففي صحيح مسلم كنت نهيتكم عن الانتباز الا في الاسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.

وقيل هذه الظروف كانت مختصة بالخمير فلما حرمت الخمر حرم النبي ﷺ استعمال هذه الظروف اما لان في استعمالها تشبها بشرب الخمر وتذكيرا له واما لانه هذه الظروف كانت فيها اثر الخمر فلما مضت مدة اباح النبي ﷺ استعمال هذه الظروف فان اثر الخمر زال عنها وايضا في ابتداء تحريم شيء يبالغ ويشد لتركه الناس مرة فاذا تركه الناس واستقر الامر يزول التشديد بعد حصول المقصود وذهب مالك واحمد رحمهما الله تعالى الى ان تحريم الانتباز في هذه الظروف باق لم ينسخ لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سفتته امرأة عن نبيذ الجر كما في رواية مسلم ذكر هذا الحديث فلونسخ لم يذكره ويرد بانه لم يبلغه النسخ فلا يكون ايراده له حجة على من بلغه.

﴿ قوله الحنتم ﴾ بفتح المهملة وسكون النون وفتح المشاة الفوقاينية وهي الجرة (روغني كثرًا).

﴿ قوله والدياب ﴾ بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد اليقطين اليابس.

﴿ قوله والنقير ﴾ بفتح النون وكسر القاف وهو ما ينقر في اصل النخلة فيوعى فيه.

﴿ قوله والمزفت ﴾ ما طلى بالزفت

﴿ قوله المقير ﴾ بالقاف والمشاة التحتانية المشددة المفتوحة ما طلى بالقار ويقال له القير وهو

نبت يحرق اذا يبس تطفى به السفن وغيرهما كما تطفى بالزفت.

قال في فيض الباري والمزفت وهو المقير والقير والقار واحد والزفت ليست ترجمته (دال) كما

في الغياث بل هو نوع من الدهن يجلب من البصرة.

باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسنة ص ۱۳

اس سے کرامیہ پر رد مقصود ہے، جو صرف اقرار باللسان کو ایمان کہتے ہیں۔ روکی تقریر یوں ہوگی۔

الایمان عمل وکل عمل لا بدله من النية فالایمان لا بدله من النية.

﴿قوله حسبہ﴾ عام طور پر اس کے معنی نیت کے کیے جاتے ہیں۔ مگر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے استحضار نیت فرمایا ہے۔

﴿قوله شاکلته﴾ قال فی فیض الباری فسرہ المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بالنیة واصل معناه علی مناسبة طبعیة فالانسان انما یعمل علی طريقة طبعیة ومناسبتہا کیفما خلقت وطبعت فمن طبع علی السعادة یعمل لها ومن طبع علی الشقاوة یعمل لها.

﴿قوله ولكن جهادونیة﴾ هو قطعة من حدیث لابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اولہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولكن جهادونیة واذا استنفرتم فانفروا. والمعنی ان تحصیل الخیر بسبب الہجرۃ قد انقطع بفتح مکة ولكن حصولہ فی الجهادونیة صالحۃ وفيہ الحث علی نية الخیر مطلقا وانه یشاب علی النية. وجهاد مرفوع علی انه خبر مبتدأ محذوف ای ولكن طلب الخیر جهادونیة. لماعقد الباب علی ثلاث تراجم ذکر لكل ترجمة ما یطابقها من الکلام بعد قوله فدخّل فیہ الايمان و الوضوء والصلوة والزکوۃ والحج والصوم والاحکام.

فقوله وقال تعالیٰ "قل کل یعمل علی شاکلته" لقوله "ان الاعمال بالنیة".

وقوله قال النبی ﷺ "ولكن جهادونیة" لقوله "لکل امرأى مانوی"

وقوله "ونفقة الرجل علی اہله یحتسبها صدقة" لقوله "والحسبة".

ولذلك ذکر ثلاثة احادیث

فحدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوله الاعمال بالنیة.

وحدیث ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوله والحسبة.

وحدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوله ولکل امرأى مانوی

قاله العینی رحمہ اللہ تعالیٰ.

باب قول النبی ﷺ الدین النصیحة لله الخ

﴿قوله الدین النصیحة﴾ قال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ هذا التركيب یفید القصر والحصر

لان المبتدأ والخبر اذا كانا معرفتين يستفاد ذلك منهما.

وحقق فی فیض الباری ان هذا التركيب يفيد قصر المبتدأ على الخبر والناس يفهمون قصر الخبر على المبتدأ.

قال المازری النصيحة مشتقة من نصحت العسل اذا صفيته يقال نصح الشئ اذا خلص ونصح له القول اذا اخلصه له او مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الابرة والمعنى انه لم يلم شعث اخيه بالنصح كما تلم المنصحة ومنه التوبة النصوح كان الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال العبد الضعيف فالاحسن ان تفسير النصيحة بمجموع المعنيين المذكورين اى الاتصال والتعلق مع الخلوص والصفاء.

حدثنا ابو العثمان:

﴿قوله يوم مات المغيرة بن شعبه﴾ كان والياً على الكوفة في خلافة معاوية رضى الله تعالى عنهما وكانت وفاته سنة خمسين من الهجرة. وخطب الجريري لان الغالب ان وفاة الامراء تؤدى الى الاضطراب والفتنة ولاسيما ما كان عليه اهل الكوفة اذ ذاك من مخالفة ولاية الامور.

﴿قوله حتى يأتكم امير، ص ۱۴﴾ حضرت معاوية رضى الله تعالى عنه نے زياد کو امير بنا کر بھیجا تھا۔ بين السطور لکھا ہے کہ خود جرير مراد ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ اس غلطی کا منشاء یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ حضرت مغیرہ رضى الله تعالى عنه نے جرير کو قائم مقام بنانے کی وصیت کی تھی۔

اولاً تو اس خبر کی صحت میں کلام ہے۔ ثانياً اس وصیت کا ایفاء ضروری نہ تھا۔

﴿قوله هذا المسجد﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں خطبہ دیا ہوگا اور وہی مسجد کوفہ مراد ہوگی۔ مگر طبرانی کی روایت میں ”ورب الكعبة“ کے الفاظ ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ ہذا المسجد سے مسجد حرام مراد ہے۔ حاضر فی الذہن ہونے کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

قال الشيخ مولانا محمد زكريا دامت برکاتہم ثم البراعة عند الحافظ رحمه الله تعالى في قوله ثم

استغفر ونزل فان النزول اشارة الى انقراض الخطبة وختمها والاجه عندى فى ذكر موت الامير فان
الموت يذكر الموت والله در القائل

ان السبيل سبيله فتزود

واذا سمعت بهالك فتيقن

کتاب العلم

﴿قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات﴾

اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہے۔ ﴿يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا ويرفع الله الذين امنوا منكم... الخ﴾ اس سے ثابت ہوا ایمان و علم کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔

”الذین امنوا منکم“ پر ”والذین اوتوا العلم درجات“ کا عطف تخصیص بعد التعمیم ہے جو اہتمام شان کا فائدہ دیتی ہے پس اس سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ چونکہ ایمان علم سے بھی افضل ہے اس لیے اسے مقدم ذکر فرمایا۔

اس سے صحیح بخاری کی حسن ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ کتاب الایمان کو کتاب العلم پر مقدم رکھا۔ بدون ایمان کے علم غیر نافع ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم﴾ ایک معمولی ایماندار بے ایمان قبح عالم سے لاکھوں درجہ افضل ہے۔

﴿قوله تعالى والله بما تعملون خبير﴾ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ علم خود مقصود نہیں مقصود عمل ہے بلکہ علم بھی عمل ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے علم کے متفاوت درجات ہیں۔

﴿قوله رب زدنی علماً﴾ اس سے فضل علم یوں ثابت ہوتا ہے کہ سید الانبیاء علیہم السلام جنہیں علم الاولین والآخرین عطا کیا گیا ہے، انہیں بھی طلب زیادہ علم کی تلقین کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔

رفع الاشکال عن قوله تعالى وقل رب زدنی علماً

اشکال: جب حضور اکرم ﷺ کا علم اکمل و اتم تھا تو طلب زیادہ کے کیا معنی؟

جواب: یہاں علم سے معارف الہیہ کے وہ درجات مراد ہیں جن کی کوئی انتہاء نہیں۔

یہاں ترجمہ الباب کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے۔ جس سے طلباء حدیث کا امتحان اور تمرین و تشیخ اذہان مقصود

ہے کہ اس کے مناسب کوئی روایت از خود تلاش کریں۔

باب من سئل علماً وهو مشغول فی حدیثہ الخ

محصلہ التنبیہ علی ادب العالم والمتعلم. اما العالم فلما تضمنه من ترک زجر السائل بل اذہ بالاعراض عنه اولاً حتی استوفی ما کان فیہ ثم رجع الی جوابہ واما المتعلم فلما تضمنه من ادب السائل ان لایسأل العالم وهو مشغول بغيره لان حق الاول مقدم.

ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں:

معلوم ہوا کہ ہر سوال کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں بلکہ حسب موقع و مصلحت جواب دیا جائے۔ اثناء کلام ہی میں جواب دے کر کلام سابق کی تکمیل کرے یا کلام سے فارغ ہو کر جواب دے یا کسی مصلحت کی بناء پر اس وقت خاموشی اختیار کر لے اور بعد میں موقع پانے پر جواب دے۔

چنانچہ حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ کے خادم نے ایک دفعہ سوال کیا کہ لوگ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس پر مولانا خاموش رہے۔ ایک روز خادم پنکھا جھل رہا تھا، فرمایا کہ پنکھا کس کے لیے جھل رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے لیے فرمایا کہ اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچتی ہے یا نہیں؟ عرض کیا پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رحمت کی ہوائیں جو قبور اولیاء پر چلتی ہیں ان سے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔

جب یہ جانتا ہو کہ سائل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ بالکل ہی جواب نہ دے مگر ایسے موقع پر عذر کر دینا چاہیے تاکہ کوئی تکبر پر محمول نہ کرے۔

﴿قوله فاذا ضیعت الامانة فلتنظر الساعة﴾ یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے کہ سوال تو وقت

قیامت کا تھا اور جواب میں امارات قیامت بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی نظیر ہے ﴿يسئلونك عن الاهلة قل هي مساويت للناس﴾ اس میں سوال تو اہلہ کے گھٹنے اور بڑھنے کے سبب و علت سے متعلق تھا۔ مگر جواب میں اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ﴿يسئلونك ماذا ينفقون﴾ میں سوال ہے کہ کیا خرچ کریں؟ اور جواب ﴿قل ما انفقتم من خیر﴾ الخ مصارف کا بیان ہے۔

اسے جواب علی اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے۔ جس میں سائل کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو امر تم نے دریافت کیا وہ قابل سوال نہ تھا، قابل دریافت یہ امر تھا جو ہم بتا رہے ہیں۔

﴿قوله اذا لوسدا لامرالی غیر امله فانظر الساعة﴾ سنن ترمذی میں روایت ہے:

اذا كان امرائكم خياركم واغنيائكم سمحائكم واموركم شوري بينكم فظهور الارض خير لكم من بطنها واذا كان امرائكم شراركم واغنيائكم بخلائكم واموركم الى نساءكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها.

باب من رفع صوته بالعلم ص ۱۴

ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ عند الضرورة رفع الصوت بالعلم جائز ہے۔

شبه ہوتا تھا کہ جب حضور اکرم ﷺ کی مجلس میں حتیٰ کہ روضہ اطہر کے پاس اور مذاکرہ حدیث کے وقت رفع صوت ممنوع ہے کما مر۔ تو شاید کسی حال میں بھی رفع صوت جائز نہ ہو۔

اس شبه کا ازالہ فرماتے ہیں کہ بعض مواقع میں ضرورت کی بناء پر رفع صوت جائز ہے۔ ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً تبلیغ صوت کے لیے یا مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر یا بغرض زجر و توبیح۔

﴿قوله فجعلنا نمسح علی ارجلنا﴾ مسح سے غسل خفیف مراد ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ویل للاعقاب من النار اس پر دلیل ہے کیونکہ اگر مسح سے حقیقی مراد لیا جائے تو اس کے استیعاب کا کوئی بھی قائل نہیں۔ پس اعقاب کے خشک رہنے پر یہ وعید کیوں وارد ہوئی؟

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا ص ۱۴

بحث الاختلاف فی التحديث والاخبار والانباء:

اس باب سے غرض یہ ہے کہ ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ متقدمین اور ائمہ اربعہ و امام بخاری رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تحدیث، اخبار اور انباء کے الفاظ میں راوی کو اختیار ہے جیسے چاہے روایت کرے۔ متاخرین اور امام مسلم رحمہم اللہ کے نزدیک ان میں فرق ہے۔ قرآنہ الشیخ کو تحدیث اور قراءۃ علی الشیخ کو اخبار اور اجازت بالمشافہ کو انباء کہتے ہیں اور اگر استاذ کے سامنے ایک شاگرد نے پڑھا دوسروں نے سنا تو سامع قراءۃ علیہ وانا اسح سے روایت کرے گا۔

امام مسلم رحمہ اللہ ان میں فرق کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ان صیغوں کے اختلاف سے سند میں تحویل کر دیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس باب کے تحت ہر قسم کے صیغے لاکر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلاف کے ہاں ان میں کچھ فرق نہ تھا۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى ان التحديث والاختبار والانباء عندهم سواء وهذا لاخلاف فيه عند اهل العلم بالنسبة الى اللغة ومن اصرح الدلالة فيه قوله تعالى 'يومئذ تحدث اخبارها وقوله تعالى ولا يبينك مثل خبير. واما بالنسبة الى الاصطلاح ففيه الخلاف فمنهم من استمر على اصل اللغة (الى ان قال) نعم يحتاج المتأخرون الى مراعاة الاصطلاح المذكور لتلايخطلط لانه صار حقيقة عرفية عندهم.

الاختلاف في افضلية القراءة على الشيخ او قراءته على التلامذة:

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ تحدیث یعنی قراءۃ الشیخ افضل ہے یا کہ اخبار یعنی قراءۃ علی الشیخ؟

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اخبار کو افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ اس صورت میں تلمیذ کا ذہن حاضر رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے پڑھنے کی درخواست کرتا تو آپ بہت ناراض ہوتے۔ صرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سات سو سے کچھ زائد حدیثیں ان پر خود پڑھیں۔ یہ شرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

حدیث باب میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، فحدثوني ما هي اور آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا حدثنا ما هي۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مجموعہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ خواہ استاد پڑھے یا شاگرد دونوں پر تحدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔

حافظ رحمہ اللہ نے صرف حدیثوں سے ترجمۃ الباب ثابت کیا ہے۔ بایں طور کہ بعض روایات میں حدیثوں کی ہے اور بعض میں اخباروں کی اور بعض میں انبثونی۔ نیز فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں حدثنا ما هي کی بجائے اخبارنا ما هي ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان تینوں میں کچھ فرق نہیں۔

حدیثناقتیبة بن سعید:

﴿قوله لا یسقط ورفقها﴾ اس میں اشارہ ہے کہ مؤمن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔

قبول کے طرق مختلف ہیں۔ کبھی بعینہ مطلوب چیز مل جاتی ہے اور اگر وہ علم باری تعالیٰ میں سائل کے لیے مضر ہوتی ہے تو اس کی بجائے کوئی دوسری نافع چیز عطا کی جاتی ہے۔ بالفرض دنیا میں کچھ بھی نہ ملا تو اجر آخرت تو ضرور ملے گا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اور نخلہ میں وجہ شبہ یہی ہے کما ذکرہ الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنا عند رسول اللہ ﷺ ذات یوم فقال ان مثل المؤمن کمثل شجرة لا تسقط لها انملة اتدرون ماہی قالوا لا قال ہی النخلة لا تسقط لها انملة ولا تسقط لمؤمن دعوة۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ میں جمار (کھجور کے درخت کا مغز) تھا، جسے آپ تناول فرما رہے تھے۔ یہ قرینہ بھی تھا کہ نخلہ ہی مراد ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آل حضرت ﷺ نے اس موقع پر آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، ﴿مثل کلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء﴾ اس شجرہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نخلہ مراد ہے۔

وجه الشبه بين المسلم والنخلة:

﴿قوله وانها مثل المسلم﴾ وجہ شبہ میں مختلف اقوال ہیں:

① بعض نے کہا کہ جیسے انسان سر کاٹنے سے زندہ نہیں رہتا اسی طرح نخلہ سر کاٹ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔

② بعض نے کہا کہ نخلہ انسان کی طرح مذکورہ نمونٹ ہوتی ہے اور بدون تلقیح کے پھل نہیں دیتی۔

③ بعض نے کہا کہ نخلہ انسان کی عتہ ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰة

والسلام سے بچی ہوئی مٹی سے نخلہ پیدا کی گئی۔

مذکورہ بالا وجوہ اس لیے صحیح نہیں کہ پہلی دونوں حیوانات کو اور تیسری غیر مسلم کو بھی شامل ہے۔ ان میں مسلم کی کوئی

خصوصیت نہیں۔ وجہ ثالث سب سے زیادہ اوہن ہے، کیونکہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ صرف مندرجہ ذیل دو وجہیں صحیح ہیں۔
 (۴) جیسے کھجور کا کوئی جز بے کار نہیں جاتا، جز، پتے، ٹہنیاں، تنا، مغز، پھل اور گھٹلی ہر چیز نافع ہے، ایسے ہی مسلم کامل کا ہر فعل نافع ہوتا ہے۔ ویدل علیہ مارواہ المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فی الاطعمة عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال بینا نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بجمار فقال ان من الشجر لما برکتہ کبرکة المسلم الخ.

(۵) ما من قولہ ﷺ لا تسقط لها النملة ولا تسقط لمؤمن دعوة.

اشکال:

ممکن ہے کہ کسی دوسرے درخت میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہوں؟

جواب:

اولاً کسی دوسرے درخت میں ان سب صفات کا وجود ثابت نہیں۔ ثانیاً یہ کہ عرب میں ان سب صفات کا حامل صرف یہی درخت بکثرت ہوتا تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

﴿قوله قال عبد الله فوق في نفسي انها النخلة فاستحييت﴾ بعض روایات میں

ہے کہ میں اصغر القوم تھا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے حضرات تشریف فرماتے تھے، اس لیے بتانے سے حیا مانع ہوئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو میرے لیے حرم سے بھی بہتر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ یہ تھی کہ آنحضور ﷺ ایسے مواقع پر ایسے شخص کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔

باب القراءة والعرض علی المحدث

﴿قوله واحتج بعضهم﴾ بین السطور جمیدی لکھا ہے جو صحیح نہیں۔ اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ حافظ رحمہ اللہ

تعالیٰ نے مقدمہ میں اس کی تفسیر جمیدی سے کی ہے۔ مگر یہاں حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے کہ مقدمہ میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ ابو سعید حداد ہیں۔

﴿قوله واحتج مالك بالصك﴾ قال الجوهری الصک بالفتح الكتاب فارسی معرب

والجمع صكاك وصكوك المراد هنا الكتاب الكذی یكتب فيه اقرار المقر لانه اذا قرئ علیه فقال

نعم ساغت الشهاعة عليه به وان لم يتلفظ هو بما فيه فكذلك اذا قرئ على العالم فاقربه صح ان يروى عنه.

﴿قوله ويقرء على المقرئ الخ﴾ یعنی شاگرد قرآن پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے۔ اس کے باوجود شاگرد کہتا ہے اقرانی فلان۔ پس معلوم ہوا کہ یہ طریق تعلیم صحیح ہے کہ متعلم پڑھے اور محدث سن کر تصدیق کرتا جائے اور اس کے بعد اس شیخ سے روایت کرے۔

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے قراءۃ الحدیث کو قراءۃ القرآن پر قیاس کر کے قراءۃ الحدیث کا جواز ثابت کیا ہے۔

﴿قوله سمعت ابوالفضل يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء﴾ یعنی جواز میں دونوں برابر ہیں۔ ورنہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قراءۃ علی العالم افضل ہے۔ کما مر۔ حدیث عبداللہ بن یوسف ص ۱۵

استدلال المالک علی طہارۃ بول ما یؤکل لحمہ والجواب عنہ.

مالکیہ نے فانا نحمد فی المسجد سے ما کول اللحم کے بول و براز کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ مگر یہ امر قابل غور ہے کہ وہ ذات گرامی جو مسجد میں بصاق و مخاط برداشت نہیں کر سکتی اور غضب کی وجہ سے چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اس نے مسجد میں اونٹ کا داخل کرنا اور اس کا بول و براز کیسے برداشت کر لیا؟ لہذا یہ امر قطعاً قرین قیاس نہیں کہ اونٹ مسجد کے اندر بٹھایا گیا ہوگا۔ عقل سلیم اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ راوی نے قرب مسجد کو مجازاً مسجد سے تعبیر کر دیا ہے۔ معہذا بعض روایات میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔

كما قال الحافظ رحمة الله تعالى ويدفعه رواية ابي نعيم اقبل على بعيره حتى اتى المسجد فاناخه ثم عقله فدخل المسجد فهذا السياق يدل على انه ما دخل به المسجد واصرح منه رواية ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عند احمد والحاكم ولفظها فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل فعلى هذا في رواية انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجازاً لحذف والتقدير فاناخه في ساحة المسجد او نحو ذلك.

﴿قوله بين ظهرانيهم﴾ بفتح الظاء والنون وهو تشية التشية فان الظهر ان تشية الظهر فتش بعد تنزيله منزلة المفرد لكثرة استعماله قال صاحب الفائق اي بينهم وزيد لفظ الظهر ليدل على ان ظهرا

منہم قدامہ وظہرا وراثہ فهو محفوف بہم من جانبہ والالف والنون فیہ للتاکید وقال فی المصابیح ثم کثر حتی استعمل فی الاقامة بین القوم مطلقاً.

﴿قوله سمعت الابيض﴾ ای المشرب بحمرة کما فی روایة الحارث بن عمیر الامغری، قال حمزة بن الحارث هو الابيض المشرب بحمرة ویؤیدہ ما یتی فی صفته رضی اللہ عنہ انه لم یکن ابیض ولا ادم ای لم یکن ابیض صرفاً.

﴿قوله یا ابن عبدالمطلب﴾ بظاہریہ خلاف ادب معلوم ہوتا ہے مگر یہ شخص اعرابی تھا۔ اس کی نظر میں سب سے بڑا ادب یہی تھا کہ آپ کو عبدالمطلب کی طرف منسوب کیا جائے۔ کیونکہ آپ کے دادا بہت مشہور تھے۔ خود حضور اکرم رضی اللہ عنہ نے بھی موقع مدح میں انا النبی لا کذب ... انا ابن عبدالمطلب فرمایا ہے۔

﴿قوله فلا تجد علی﴾ ای لا تغضب ومادة وجد متحدة الماضی والمضارع مختلفة المصادر وبحسب اختلاف المعانی یقال فی الغضب موجدة وفي المطلوب وجودا وفي الضالة وجدانا وفي الحب وجدابالفتح وفي المال وجدا بالضم وفي الغنى جدة بكسر الجیم وتخفيف الدال المفتوحة علی الأشهر فی جمیع ذلك وقالوا ایضا فی المکتوب وجادة وهي مولدة.

﴿قوله قد اجبتك﴾ ای سمعتك او المراد انشاء الاجابة او نزل تقریره للصحابة فی الاعلام عنه منزلة النطق.

تحقیق لفظ اللہم وموضع استعمالہ:

﴿قوله اللہم نعم﴾ قال الكرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہم اصلہ یا اللہ فحذف حرف النداء وجعل المیم بدلا منه والجواب هو نعم وذكر لفظ اللہم للتبرک وكانہ استشهد باللہ فی ذلك تاکیدا لصدقه وقال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہم تستعمل علی ثلاثة انحاء الاول للنداء المحض وهو ظاهر والثانی للايدان بندرة المستثنیٰ کما یقال اللہم الا ان یكون کذا والثالث لیدل علی تیقن المجیب فی الجواب المقترن ہو بہ کقولک لمن قال ازید قائم اللہم نعم او اللہم لا کانہ ینادیه تعالیٰ مستشهدا علی ما قالہ من الجواب.

﴿قوله امنت بما جنت به﴾ یہ اخبار ہے اور اگر انشاء کہا جائے تو اطمینان کے لیے تجدید ایمان پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ شارحین نے تصریح کی ہے کہ یہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے۔
 ﴿قوله اخو بنی سعد بن بکر﴾ یہ سعد ہوازن کی شاخ ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی مرضعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی قبیلہ سے تھیں۔ شاید اس تعارف سے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ قرابت کا اظہار مقصود ہو کہ آپ پر ہمارے حقوق ہیں۔

تنبیہ:

اس روایت میں حج کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کی تصریح موجود ہے۔ لہذا ابن العثیم کا یہ کہنا کہ حج اس وقت تک فرض نہ ہوا تھا صحیح نہیں۔
 حدیثنا موسیٰ بن اسماعیل ص ۱۵

﴿قوله نهينافى القرآن ان تسأل﴾ مطلقاً سوال سے ممانعت نہ تھی بلکہ فضول سوالات سے روکا گیا تھا۔ مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غلبہ خوف کی وجہ سے بالکل رک گئے کہ کہیں مور و عذاب نہ ہو جائیں۔
 ﴿قوله الرجل من اهل البادية العاقل﴾ تاکہ بدوی ہونے کی وجہ سے اس پر گرفت نہ ہو اور عاقل ہوگا تو ٹھکانے کا سوال کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ ما رأيت احدا احسن مسأله قولا او جز من ضمام.

باب ما يذکر فی المناولة ص ۱۵

طرق تحمل حدیث:

طرق تحمل حدیث میں سے مذکورہ دو طریقوں قراءۃ الشیخ و قراءۃ علی الشیخ کے علاوہ مناولہ، مکاتبہ اور وجاہہ بھی ہے۔

مناولہ:

نہ قراءۃ الشیخ ہو اور نہ قراءۃ علی الشیخ بلکہ اپنی مکتوبہ احادیث بالمشافہ تلمیذ کو دے کر روایت کی اجازت دیدے۔

مکاتبہ:

شیخ اپنی مکتوبہ احادیث غائب کی طرف بھیج کر روایت کی اجازت دیدے۔

وجادۃ:

نہ بالمشافہ اجازت دی نہ غائبانہ، بلکہ کسی محدث کی احادیث کا مجموعہ ہاتھ لگ گیا۔ اس سے روایت کرنا جائز نہیں۔ چونکہ مناوہ و مکاتبہ کو بھی بعض نے ناجائز کہا ہے، چنانچہ جن کے ہاں عرض و قراءۃ علی الشیخ جائز نہیں ان کے ہاں مناوہ اور بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس باب میں مناوہ و مکاتبہ کی صحت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

﴿قوله واحتج بعض اهل الحجاز﴾ هو الحمیدی شیخ المؤلف رحمہما اللہ تعالیٰ
 ﴿قوله كتب لامير السرية﴾ هو عبد اللہ بن جحش الاسدی اخو زینب ام المؤمنین
 ﴿قوله حتى تبلغ مكن كذا وكذا﴾ هو نخلة بين مكة وطائف وفي رواية اذا سرت يومين
 فافتح الكتاب ففتحه هناك فاذا فيه ان امض حتى تنزل نخلة فتاتينا من اخبار قريش ولا تستكرهن احدا
 فرجع رجلا ن ومضى الباقر فلقوا عمرو والحضرمي ومعه عيراي تجارة لقريش فقتلوه فكان اول مقتول
 من الكفار في الاسلام وذلك في اول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكانت اول غنيمه في الاسلام
 فعاب عليهم المشركون ذلك فانزل الله تعالیٰ ﴿يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية﴾
 حدثنا اسماعيل بن عبد اللہ

﴿قوله رجلاً﴾ هو عبد اللہ بن حذافة السهمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
 ﴿قوله الى عظيم البحرين﴾ هو المنذر بن ساوی بفتح الواو.
 اس زمانہ میں قاعدہ تھا کہ بلا واسطہ خط نہ لیتے تھے۔ اس لیے شاہ ایران کی طرف خط عظیم بحرین کی وساطت سے بھیجا گیا۔

﴿قوله كسرى﴾ بكسر الكاف وفتحها والكسر افصح معرب خسرو هو ابرویز (پرویز) ابن ہرمز بن انوشروان.

﴿قوله كل ممزق﴾ ایسی تمزیق کہ اس سے آگے تقسیم نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس کا بیٹا شیرویہ اس کی بیوی شیریں پر عاشق ہو گیا۔ باپ کو قتل کر ڈالا۔ شیریں نے یہ واقعہ سن کر خودکشی کر لی۔ پرویز نے مرنے سے قبل زہر کی شیشی

پر مقوی باہ دوا کا لیبل لگا دیا۔ شیوریہ ایسی چیزوں کا شائق تھا، اسے کھا کر ہلاک ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت کا بالکل استیصال ہو گیا۔ اور ایسی دھجیاں بکھریں کہ کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔
اتخاذ الخاتم لاجل الضرورة:

﴿قوله فاتخذ خاتماً﴾ قال فی فیض الباری علم منه انه ﷺ لم یکن یحب اتخاذ الخاتم ثم اتخذها لاجل الضرورة فاحفظه كاصله فانه يدل علی انه قد یترك شیء مرضی عند الضرورة و كان نقشه محمداً رسول الله علی اختلاف فی صورته و كان نقش خاتم عمر رضی الله تعالیٰ عنه و كان ننسُ خاتم علی رضی الله تعالیٰ "الملك لله ۱۲ . رشید احمد عفا الله عنه) كفی بالموت واعطاء و كان خاتم امامنا رحمه الله تعالیٰ قل الخیر والافسكت وهذا يدل علی انه لا یجب كتابة اسم صاحب الخاتم علی الفص و كان الخاتم فی القديم امارة لاختتام الشیء ویختتم الآن للتصديق وقوله تعالیٰ خاتم النبیین علی العرف القديم فلاحجة فیہ للشقی القادیانی.

باب من قعد حيث ينتهي به المجلس

حدثنا اسمعيل الخ:

﴿قوله فاستحيى ص ۱۶﴾ ای ترک المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي ﷺ وممن حضر قاله القاضي عياض وقديبن انس رضی الله تعالیٰ عنه فی روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس فالمعنى انه استحيى من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث قاله الحافظ رحمه الله تعالیٰ .

﴿قوله فاستحيى الله منه ص ۱۶﴾ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے افعال کا اطلاق نتیجہ و ثمرہ کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی امر سے حياءً کا نتیجہ اس امر کا ترک ہوتا ہے پس یہاں حياءً بمعنی ترک عقاب ہے۔

﴿قوله فاعرض الله عنه ص ۱۶﴾ ای سخط علیہ وهو محمول علی من ذهب معرضاً لالعذر هذا ان كان مسلماً ويحتمل ان يكون منافقاً واطلع النبي ﷺ علی امره كما يحتمل ان يكون قوله ﷺ فاعرض الله عنه اخباراً او دعاءً او وقع فی حديث انس رضی الله تعالیٰ عنه فاستغنى فاستغنى

اللہ عنہ و هذا یرشح کونہ خبراً .

باب قول النبی ﷺ رب مبلغ اوعی من سامع ص ۱۶

﴿قوله اوعی﴾ یہ حفاظت الفاظ و معانی دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ امت میں کئی حضرات ایسے گزرے ہیں جو حفظ و تفقہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ تھے۔ مگر یہ جزئی فضیلت ہے کوئی شخص کسی صحابی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

﴿قوله مبلغ﴾ بفتح اللام ای مبلغ الیہ فحذف الجار والمجرور كما يقال المشترك ويراد به به المشترك فيه .

﴿قوله من سامع﴾ ای منی فالمنعنی رب مبلغ الیہ عنی افہم واضبط لما قول من سامع منی ولا بد من هذا القید لان المقصود ذلك وقد صرح بذلك ابن مندہ فی روايته ولفظه فانه عسی ان یكون بعض من لم یشہد اوعی لما قول من بعض من شہد .
حدثنا مسدد ص ۱۶ :

﴿قوله وامسك انسان بخطامه﴾ قیل ہو بلال وقیل عمرو بن خارجه والصحيح انه ابوبكره رضی اللہ تعالیٰ عنہم وفائدة امسك الختام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش علي راکبه .

﴿قوله فان دمانكم الخ ص ۱۶﴾ مناط التشبيه فی قوله ﷺ كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين لان تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً فی نفوسهم مقرر اعندهم بخلاف الانفس والاموال والاعراض فكانوا فی الجاهلية يستيحونها فطرء الشرع عليهم بان تحريم دم المسلم وماله وعرضه اعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا یرد كون المشبه به اخفض رتبة من المشبه لان الخطاب انما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع قاله الحافظ رحمه الله تعالیٰ .

باب العلم قبل القول والعمل ص ۱۶

علم عقلاً و شرعاً عمل سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں، ایک کسی چیز کے جاننے کی،

دوسری اس کے کرنے کی۔ پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے پھر رغبت یا احتراز و خوف پیدا ہوتا ہے پھر رغبت یا نفرت سے ارادہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے، بعدہ ارادہ قدرت کو متحرک کرتا ہے بعدہ استعمال قدرت سے عمل وجود میں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل پر متفرع ہے۔

﴿قوله فبدأ بالعلم﴾ ای حیث قال فاعلم انه لا اله الا الله ثم قال و استغفر للذنبك و استدل بها سفیان بن عیینة علی فضل العلم فقال الم تسمع انه بدأ به فقال المسلم ثم امره بالعمل.

﴿قوله وان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم﴾ بتشديد الراء المفتوحة ای الانبياء ویروی بتخفيفها مع الكسر ای العلماء ویؤید الاول ما عند الترمذی وغیره ان الانبياء لم یورثوا دیناراً ولا درهما وانما ورثوا العلم.

نبی میں علمی و عملی دونوں قوتیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر چونکہ نبوت میں حیث النبوة کمالات علمینہ میں سے ہے۔ کیونکہ نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا اور اصطلاحاً اخبار الہیہ دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ پس اگر اسے اخبار الہیہ کا علم ہی نہیں تو دوسروں کو کیسے خبر دے گا؟ لہذا علم کو خصوصی طور پر وراثت انبیاء علیہم السلام قرار دیا۔

عالم کسے کہتے ہیں؟

واضح رہے کہ علماء صرف وہ ہیں جنہیں قرآن عالم کہے۔ ورنہ بہت سے لوگ علم ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ واضلہ اللہ علی علم۔ اس حدیث ”المعلماء و رثة الانبياء“ سے ثابت ہوا کہ جس میں خوف و خشیت نہ ہو وہ اصطلاح شرع میں عالم نہیں۔ وارث کو مورث کی ہر چیز سے حصہ ملتا ہے۔ پس جسے حضور اکرم ﷺ کی صفات میں سے ہر صفت سے حصہ نہیں ملا وہ عالم نہیں۔

اسی طرح آیہ کریمہ ﴿انما یخشى الله من عباده العلماء﴾ سے معلوم ہوا کہ علم سے خشیت و تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پس اگر تقویٰ نہیں تو علم بے ثمر ہے۔

﴿قوله من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة ص ۱۶﴾

سلوک طریق سے صرف یہ مراد نہیں کہ طلب علم کے لیے سفر ہی کریں بلکہ طلب علم کی جدوجہد میں لگے رہنا مقصود ہے۔

نیز اس سے کتابی علم اور طویل مباحث مراد نہیں بلکہ علم عمیق مراد ہے جو مورث خشیت ہو۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعریف فرماتے ہیں:

كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واكلها تكلفا. (رواه رزین)

آج کل علم اگرچہ طویل ہوتا ہے مگر عمیق نہیں ہوتا۔

علم سے جنت کا راستہ یوں سہل فرماتے ہیں کہ یہ ملکات فاضلہ اعمالِ حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ امور جنت میں پہنچانے والے ہیں۔

﴿قوله هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ص ۱۶﴾

قال ابن دريد

واودهم في الله ذى الألاء	اهلا وسهلا بالذين احبهم
غر الوجوه وزين كل ملاء	اهلا بقوم صالحين ذوى التقى
وتوقرو سكينه وحياء!	يسعون في طلب الحديث بعفة
وفضائل جلت عن الاحصاء	لهم المهابة والجلالة والنهى
ازكى وافضل من دم الشهداء	ومداد ما تجرى به اقلامهم
ما انتم وسواكم بسواء	يا طالبى علم النبى محمد (ﷺ)

مگر یاد رہے کہ جیسے فضیلت میں برابر نہیں ویسے ہی ذمہ داری میں بھی برابر نہیں۔

﴿قوله انما العلم بالتعلم ص ۱۶﴾

حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضاً بلفظ یا ایہا الناس تعلموا انما العلم بالتعلم والفقہ بالفقہ ومن یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین وروی البزار نحوه من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفاً ورواه ابو نعیم الاصبہانی مرفوعاً وفى الباب عن ابن ابی الدرداء وغيره فلا یغتر بقول من جعله من کلام البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ والمعنى ليس العلم المأخوذ من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ورثتهم على سبيل التعلم قاله الحافظ رحمه الله تعالى.

علم صرف پڑھنے کا نام نہیں۔ زبانی مسائل یاد کر لینا بھی علم ہے۔ حضرت عثمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ شاہ

عبدالعزیز قدس سرہ ہر جمعہ کو ایک دو آیات کا ترجمہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح وعظ میں آپ نے دو دفعہ قرآن مجید ختم کیا۔ ایک سقہ ہمیشہ آپ کا ترجمہ سنا کرتا تھا۔ جب شاہ صاحب قدس سرہ فوت ہو گئے تو علماء دہلی اس سقہ سے بعض آیات کا مطلب پوچھا کرتے تھے۔

﴿قوله قال ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ۱۶﴾ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ هذا التعليق

رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره من طريق الاوزاعي حدثني ابو كثير يعني مالك ابن مرثد عن ابيه قال اتيت اباذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو جالس عن الجمرة الوسطی وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه فاتاه رجل فوقف عليه ثم قال الم تنه عن الفتيا فرغ رأسه اليه فقال ارقب انت على لو وضعت فذكر مثله ورويناه في الحلية من هذا الوجه و بين ان الذي خاطبه رجل من قريش و ان الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و كان سب ذلك انه كان بالشام فاختلف مع معاوية رضی اللہ تعالیٰ عنہما في تأويل قوله تعالیٰ والذين يكتزون الذهب والفضة فقال معاوية رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزلت في اهل الكتاب خاصة. وقال ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزلت فيهم وفيما فكتب معاوية الى عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنهم فارسل الى ابي ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحصلت منازعة ادت الى انتقال ابي ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن المدينة فسكن الريزة الى ان مات (رواه النسائي)

وفيه دليل على ان اباذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان لا يرى بطاعة الامام اذناه عن الفتيا لانه كان يرى ان ذلك واجب عليه لامر النبي ﷺ بالتبليغ عنه كما تقدم ولعله ايضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه.
ربانيين کی تفسیر:

﴿قوله وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم كونوا ربانيين حكاه

فقهاء علماء ص ۱۶﴾

ووافقه ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ في تفسير الرباني وقال الاصمعي والاسماعيلي الرباني نسبة الى الرب وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لانهم يربون العلم اي يقومون به وزيدت الالف والنون للمبالغة والحاصل انه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة الى الرب او الى التربية والتربية على هذا

للعلم وعلى ما حكاه البخارى لتعلمه والمراد بصغار العلم ما وضع من مسائله وبكباره ما دق منها وقيل
يعلمهم جزئياته قبل كلياته او فروعه قبل اصوله او مقلّماته قبل مقاصده وقال ابن الاعرابى لا يقال للعالم
ربانى حتى يكون عالماً معلماً عاملاً.

حکمت کی جامع تفسیر:

﴿قوله حكما﴾ حکمت کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ سب سے جامع تفسیر یہ ہے کہ حکمت ایک
بصیرت اور نور فراست ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر چیز کو قاعدہ کے ساتھ اس کی مناسب جگہ میں رکھتا ہے۔ یہ تفسیر
اس باب میں سب اقوال و تفاسیر کو جامع ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حدیث
ہے۔ مگر تفسیر مذکور میں حدیث بھی آجاتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں احکام الہیہ کو مناسب موقع پر رکھنے کی تعلیم ہے۔
چنانچہ ﴿سبح اسم ربك الاعلى﴾ کے نزول پر فرمایا، اجعلوها فى سجود کم اور ﴿سبح باسم ربك
العظيم﴾ نازل ہوئی تو فرمایا اجعلوها فى ركوعکم۔ اعلیٰ میں عظیم سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے یہ سجدہ کے
مناسب ہے۔ کیونکہ اس میں رکوع کی بہ نسبت تذلل زیادہ ہے۔

قرآن نے صرف ﴿اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ﴾ کا امر فرمایا اور ان کے مواقع کی تفصیل سنت نے بیان کی
ہے۔ کما قال الله تعالى ﴿وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون﴾۔
حاء، كاف، میم کا مادہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں ایک چیز بطور قدر مشترک ضروری ہے۔ یعنی بے قاعدگی
سے روکنا۔ اسی سے حکومت ہے کہ بے قاعدگی سے روکتی ہے۔ یقال حکمت الدابة اى منعها باللجام۔ اللہ
تعالیٰ حکیم ہیں، کیونکہ عالم میں کوئی چیز بے قاعدہ اور غیر مناسب نہیں۔

باب ما كان النبى ﷺ يتخولهم بالموعظة الخ ص ۱۶

﴿قوله يتخولهم﴾ قال الخطابى الخائل هو القائم المتعهد للمال يقال خال المال يخوله تخولا
اذا تعهده واصلحه والمعنى كان يراعى الاوقات فى تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل.
﴿قوله يسترُوا﴾ یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرو اور مدائمت سے کام لو، بلکہ مطلب

یہ ہے کہ اوقات اور ترتیب اور حسن تدبیر کا لحاظ رکھو۔

كما قال الله تعالى ﴿ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن﴾

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله ﷺ بعث معاذ رضى الله تعالى عنه الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من اغنيائهم فتزد على فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. (رواه الشيخان)

غرضیکہ تبلیغ میں خصوصاً نبی عن المنکر میں تشدید نہ ہو، ملاحظت سے کام لیا جائے۔ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ و ہارون علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے ﴿فقولالہ قولاً لیناً لعلہ یتذکر او یخشی﴾۔

بدعات و رسوم کی اصلاح میں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ تشدد عموماً مضر پڑتا ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے بارہا سنا، غالباً حضرت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات میں بھی دیکھا ہے کہ ایک دیہاتی حضرت گنگوہی قدس سرہ سے بیعت ہوا۔ آپ نے زنا، چوری، جھوٹ وغیرہ سے توبہ کروائی۔ اس نے کہا یہ کام تو میں پہلے بھی نہ کرتا تھا۔ آپ نے ایفون سے توبہ کروائی نہیں۔ فرمایا: کتنی کھایا کرتے ہو؟ اس نے کچھ مقدار بتلائی۔ فرمایا: اس سے آدھی کھالیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ گھر جا کر خیال آیا کہ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو حضرت آدھی کا حکم کیوں دیتے؟ پس جب بُری ہے تو آدھی بھی بُری ہے، بالکل چھوڑ دی۔ اسہال شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ حیات سے مایوس ہو گیا۔ اطباء نے ایفون کھانے کو کہا لیکن انکار کیا۔ تندرست ہوا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پہچانا نہیں۔ کہنے لگا کہ حضرت نے یہاں نہیں پہچانا تو پل صراط پر کیسے پہچانیں گے؟ بتلایا کہ میں ایفون والا مرید ہوں اور تمام قصہ سنایا۔ جاتے وقت دو روپے بطور نذرانہ پیش کیے۔ آپ نے لے لیے۔ کہا کہ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ روپے کیسے ہیں؟ یہ ایفون کے روپے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے جو ایفون چھڑائی ہے اس پر خرچ ہونے والی رقم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔

کسی مصلحت کی خاطر گناہ کی گنجائش نہیں

متنبیہ:

اس سے یہ ہرگز نہ سمجھ لیں کہ ملاطفت کی غرض سے کسی بدعت یا گناہ کے ارتکاب کی گنجائش ہے یا کسی کو کسی گناہ کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کسی مصلحت کی بنا پر نہ خود کوئی گناہ کرنا جائز ہے اور نہ دوسرے کو اجازت دینے کی گنجائش ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی اجازت مداوی بالمحرم بلکہ اکل مضطر کے قبیل سے تھی۔ غرضیکہ ملاطفت کے پیش نظر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر موقع مناسب نہ ہو تو سکوت اختیار کرے۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ خود گناہ یا بدعت میں شریک ہو جائے یا کسی کے سوال پر اس کی اجازت دیدے۔

باب من جعل لاهل العلم ایاماً معلومة ص ۱۶

بدعت کی تعریف:

یہ تعین یوم بدعت نہیں کیونکہ بدعت کی تعریف ہے ”غیر دین کو دین میں داخل کرنا۔“ کما قال النبی ﷺ من احدث فی امرنا هذا فہو رد۔ پس تعین وہ منع ہے جسے موجب ثواب یا زیادہ ثواب سمجھا جائے۔ کما قال النبی ﷺ لا تختصوا لیلۃ الجمعة بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعة بصیام من بین الایام۔ (رواہ مسلم)

لہذا میلاد مروج کی قیود سب بدعت ہیں اور جلسے وغیرہ کی تاریخ متعین کرنا بدعت نہیں۔ کیونکہ اس سے مقصد صرف انتظام ہے۔ اس متعین تاریخ میں زیادہ ثواب کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کی رسوم بدعات ہیں اور شادی کی رسوم بدعات نہیں۔ مگر بدعت نہ ہونے سے ان کی اباحت ثابت نہیں ہوتی۔ جس رسم میں کوئی شرعی قباحت ہوگی وہ ناجائز ہوگی۔ بالعموم رسوم کا قباحتوں سے خالی ہونا بہت بعید ہے۔

باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ص ۱۶

﴿قوله انما انا فاسم واللہ یعطی﴾

اشکال:

حضور اکرم ﷺ حقیقتاً نہ قاسم ہیں نہ معطی اور مجازاً آپ قاسم بھی ہیں اور معطی بھی۔ تو یہ تفریق کیسے صحیح ہوئی؟

جواب:

حقیقتاً اگرچہ معطی وقاسم میں کچھ فرق نہیں، مگر عرفاً دونوں میں یہ فرق ہے کہ مالک کو معطی اور خازن کو قاسم کہا جاتا ہے۔ جو معطی اور معطی لہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔

اس حدیث کو کتاب العلم میں لانے سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم ﷺ صرف علوم شرعیہ کے قاسم ہیں نہ کہ جملہ اشیاء کے۔ پس اہل بدعت کا حضور اکرم ﷺ کو قاسم مطلق کہنا صحیح نہیں۔

﴿قوله ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله ص ۱۶﴾ یہ مطلب نہیں کہ امت میں سے کوئی بھی گمراہ نہ ہوگا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے امم سابقہ کُل کی کُل گمراہ ہو گئیں اسی طرح یہ پوری امت گمراہ نہ ہوگی۔ چنانچہ دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے۔

لاتزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق الخ (عمدة القاری)

لاتزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق الخ کا مصداق:

اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ طاائفہ کونسا ہے؟

محدثین، فقہاء اور صوفیاء میں سے ہر طاائفہ اپنے کو اس کا مصداق بتاتا ہے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ اس سے مجاہدین کا طاائفہ مراد ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔

عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل اخرہم المسیح الدجال۔

سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے عام رکھا جائے۔ ہر وہ طاائفہ مراد ہو جس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہوں خواہ محدثین ہوں یا فقہاء ہوں یا صوفیاء اور یقاتلون میں قتال عام ہے خواہ باللسان ہو یا باللسان۔

﴿قوله لا یضرہم من خالفہم﴾ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل حق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کے دین سے کوئی نہ ہٹا سکے گا۔ اور مجموعی طور پر دلیل کی رو سے ان پر اہل باطل کو غلبہ نہ ہوگا۔

﴿قوله حتى يأتي أمر الله﴾

اشکال:

قال عليه السلام لا تقوم الساعة حق لا يقول احد الله وقال ﷺ ايضا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق.

جواب:

① قال النووي رحمه الله تعالى لا مخالفة بين الاحاديث لان المراد من امر الله الريح اللينة التي تأتي قريب القيامة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة وهذا قبل القيامة واما الحديثان الاخران فهما على ظاهرهما اذ ذلك عند القيامة.

② امر الله سے قیامت مراد ہو تو ”یأتی“ بمعنی یقرب لیا جائے گا۔

باب الاغتباط في العلم والحكمة ص ۷۱

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب میں لفظ اغتباط لاکر اشارہ فرمادیا کہ حدیث باب میں مجازاً حسد بمعنی غبطہ ہے۔

صحیح بخاری باب فضائل القرآن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مذکور ہے، جس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ فقال رجل لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل.

اور سنن ترمذی میں ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت مثل ما يعمل

فلان فاجرهما سواء.

ان دونوں روایتوں کے الفاظ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حدیث باب میں حسد سے غبطہ مراد ہے۔

الفرق بین الحسد والغبطة:

قال الحافظ رحمه الله تعالى الحسد تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بان يتمنى

ذلك لنفسه. والسحق انه اعم وسببه ان الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس فاذا رأى لغيره

مالیس له احب ان يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه او مطلقا ليساويه وصاحبه مذموم اذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم او قول او فعل وينبغي لمن خطر له ذلك ان يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات واستنوا من ذلك ما اذا كانت النعمة لكافر او فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته واما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة واطلق الحسد عليه مجازا وهي ان يتمنى ان يكون له مثل ما لغيره من غير ان يزول عنه والحرص على هذا يسمى منافسة.

فان كان في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون وان كان في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا وان كان في الجائزات فهو مباح (وقال رحمه الله تعالى) ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته عل ان الاستثناء منقطع والتقدير نفى الحسد مطلقا لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد اصلا.

﴿قوله قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا﴾ کیونکہ سیادت کے بعد کسی کے سامنے زانو اے ادب طے کرنے سے شرم آئے گی۔
علاوہ ازیں جہل کی وجہ سے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ قبل از سیادت تحصیل علم خود اس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔

اسے شاید کوئی مفہوم مخالف سمجھ لے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبعث ان تسودوا۔ علم کی پیاس کبھی بجھنی نہیں چاہیے۔ مشہور ہے کہ طالب علم مہد سے لحد تک طالب علم ہے۔ مدارس سے رسمی سند لینے سے عالم نہیں بن جاتا۔ عالم بننے کی استعداد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جس قدر مطالعہ بڑھتا ہے اتنا ہی اپنا جہل کھلتا جاتا ہے۔ مثل ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے سے نہ گزرے اس وقت تک وہ اپنے سے اونچا کسی کو نہیں سمجھتا۔
حضرت عثمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے پینتیس برس تعلیم حدیث کی خدمت کی مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ میری یہ تحقیق ہے اگر کوئی عمیق بات بیان فرماتے تو صرف یوں فرماتے کہ کچھ یوں بھی خیال گزرتا ہے۔
مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کی تواضع کا عالم:

حضرت عثمانی قدس سرہ نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے نقل فرمایا کہ میں سفر حج میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب قدس سرہ کی زیارت ہوئی۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ انھوں نے

مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ متواضع ہیں، ایسی تواضع سے علم کی تحقیر ہوتی ہے۔ بعد ازیں جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ میں نے وہاں مولانا شاہ عبدالغنی قدس سرہ کا قول نقل کیا۔ اس پر حاجی صاحب قدس سرہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا کہ مولوی قاسم جس مقام پر ہیں اس میں تو اس سے بھی زیادہ تواضع کرنی چاہیے۔ جب میں واپس آیا تو تنہائی میں تمام ماجرا سنایا۔ شاہ عبدالغنی قدس سرہ کی بات جب سنی تو چہرہ پر انقباض کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور جب میں نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا قول نقل کیا تو چہرے پر بشاشت نمودار ہوئی اور فرمایا کہ محمود حسن تم میرے اتنے معتقد ہو کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے کہ تم سے کچھ تواضع کی بات کروں اور یہاں اور بھی کوئی نہیں اور تم جانتے ہو کہ مجھے قسم کھانے کی عادت نہیں لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قاسم میں اور اس دیوار میں کوئی فرق نہیں۔

باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ فی البحر الی الخضر

عَلَیْہِ السَّلَامُ ص ۷۱

قال الحافظ رحمه الله تعالى 'هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم لان ما يغتبط به تحمل المشقة فيه ولان موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحمل الاعلى من طلب العلم وركوب البحر والبحر لاجله فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله.

اشكال:

وظاهر التوبيخ ان موسى عليه السلام ركب البحر لمتوجه في طلب الخضر عليه السلام وفيه نظر لان الذي ثبت عند المصنف وغيره انه خرج في البر وسيأتي بلفظ فخر جايمشيان وفيه لفظ لاحمد حتى اتيا الصخرة وانمار كعب البحر في السفينة هو والخضر عليهما السلام بعد ان التقيا.

جواب:

- ① يحمل قوله الى الخضر على ان فيه حذفاً اي الى مقصد الخضر عليه السلام لان موسى عليه السلام لم يركب البحر لحاجة نفسه وانمار كعبه تبعاً للخضر عليهما السلام.
- ② ويحتمل ان يكون التقدير ذهاب موسى عليه السلام في ساحل البحر فيكون فيه حذف.

- ③ ويمكن ان يقال مقصود الذهب انما حصل بتمام القصة ومن تمامها انه ركب معه البحر فاطلق على جميعها ذهابا مجازا اما من اطلاق الكل على البعض او من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه.
- ④ وحمله ابن المنير على ان الی بمعنى مع.
- ⑤ وقال ابن رشيد يحتمل ان يكون ثبت عند البخاری ان موسى عليه السلام توجه في البحر لما طلب الخضر عليه السلام.

(قلت) لعله قوى عنده احدا لا احتمالين في قوله فكان يتبع اثر الحوت في البحر فانظر في احتمال ان يكون لموسى عليه السلام ويحتمل ان يكون للحوت ويؤيد الاول ما جاء عن ابي العالية وغيره فروى عبد بن حميد عن ابي العالية ان موسى عليه السلام التقى بالخضر عليه السلام في جزيرة من جزائر البحر انتهى والتوصل الى جزيرة في البحر لا يقع الا بسلك البحر غالبا وعنده ايضا من طريق الربيع بن انس قال انجاب الماء من مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى عليه السلام على اثر الحوت حتى انتهى الى الخضر عليه السلام فهذا يوضح انه ركب البحر اليه وهذان الاثران الموقوفان رجالهما ثقات. (فتح الباری)

الاختلاف في نبوة خضر عليه السلام ووفاته :

حضرت خضر عليه السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ملک ہیں یا رسول یا فقط نبی یا فقط ولی؟ اور فوت ہو چکے ہیں

یا زندہ ہیں؟

راجح یہ ہے کہ نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ محدثین و فقہاء ان کی وفات کے قائل ہیں اور صوفیاء کرام حیات کے قائل ہیں اور اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تکوینی ہے لہذا اس میں صوفیاء کا قول معتبر ہوگا جیسے کہ امور شریعیہ میں محدثین و فقہاء کا قول معتبر ہوتا ہے۔

ع ہر کے را بہر کارے ساختند

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ مکتوبات میں فرماتے ہیں۔

اماد در تفقہ پس در اینجا محمد بن حسن شیبانی می بایند و در تصوف جنید و شبلی می بایند۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں، در اینجا جنید و شبلی بکار نہ آیند در اینجا محمد بن حسن و شافعی می بایند۔

علاوہ ازیں بعض محدثین نے بھی ان کی حیات کا قول کیا ہے۔ قال فی فیض الباری واحسن ما يستدل به علی حیاتہ ما فی الاصابة باسناد جید انه خرج عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ مرۃ من المسجد و مشی مع رجل يتکلم معه فلم يعرفه الناس فسئلوه عنه فقال انه کان خضراً علیہ السلام والعرفاء ایضاً ذهبوا الی حیاتہ الا انہم قالوا بالبدن المثالی كما صرح به بحر العلوم۔

رفع الاشتباه فی افضلیة علم الاسرار علی علم الشریعة

حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کلید مثنوی میں فرماتے ہیں:

”اس قصہ سے بعضوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس استفادہ کے لیے بھیجا گیا اور اس علم کے عالی ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کو نہ سمجھ سکے۔“ اور نیز اس سے مستنبط کیا گیا ہے کہ اگر شیخ خلاف شرع کچھ حکم کرے تو مرید کو اس کا اتباع واجب ہے۔ چنانچہ اتباع نہ کرنے ہی سے موسیٰ علیہ السلام جدا ہو گئے۔

سو خوب سمجھ لو کہ یہ سب دعوے باطل ہیں، علم باطن کا علم شرع سے افضل ہونا اس قصہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ دو وجہ سے۔
 ① اول یہ کہ علم باطن خود ایک شعبہ ہے علم شریعت کا۔ کیونکہ علم شریعت نام ہے اصلاح ظاہر و باطن کے طریقہ کو جاننے کا۔ اصلاح ظاہر یہ کہ اقوال و افعال درست کرے۔ اصلاح باطن یہ کہ عقائد و اخلاق درست کرے۔ سو یہ سب شریعت نے مفصل طور پر بتلایا ہے۔ اور شریعت اس مجموعہ کا نام ہے جس میں سے علم اصلاح ظاہر کو فقہ کہتے ہیں اور علم اصلاح باطن کو تصوف و علم باطن۔ سو جز و کس طرح گل سے افضل ہو سکتا ہے؟

② دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام کو جو بعض امور بعیدہ کی خفیہ اطلاع ہو گئی تھی یہ سرے سے وہ علم باطن ہی نہیں جس میں گفتگو ہے۔ بلکہ چند واقعات جزئیہ و حالات کونیہ ہیں جن کا انکشاف ان کو ہو گیا تھا۔ جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ جو چیزیں زمانا یا مکانا بعید تھیں وہ آپ کے علم میں قریب ہو گئیں۔ مثلاً بادشاہ مکانا بعید تھا۔ بچہ کا کفر زمانا بعید تھا۔ خزانہ مکانا بعید و محبوب تھا۔ سو دور کی چیز کا نزدیک معلوم ہونا علم باطن نہیں۔ بخلاف علم موسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ علوم شرعیہ و معارف الہیہ ہیں کہ ظاہر و باطن سب اس کے شعبے ہیں۔ غرض علم خضریٰ کسی طرح علم موسویٰ سے فائق نہیں۔

رہا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس بھیجا جانا! وہ صرف اس بنا پر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب سائل میں ”انما اعلم“ فرمایا تھا جو باعتبار قصد علوم الہیہ کے صحیح تھا۔ مگر چونکہ لفظاً کل علوم کو شامل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم احتیاط الفاظ کے لیے تشبیہ فرمائی کہ بعض علوم گو آپ کے علوم سے کم ہوں، دوسرے کو دیے گئے ہیں، آپ کو نہیں ملے۔ اس لیے آپ کو جواب میں قید لگانا چاہیے تھی۔

اور آپ کا نہ سمجھنا ایسا ہے جیسے بڑے کامل کو یہ خبر نہ ہو کہ پس دیوار کیا ہے؟ سو اس واقعہ کا جاننے والا کسی طرح اس کامل سے نہیں بڑھ سکتا۔

اور جو مسئلہ استنباط کیا ہے وہ بھی غلط ہے اور قیاس مع الفارق، کیونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کامل ہونا خضر علیہ السلام کا معلوم ہو گیا تھا۔ تو یقیناً معلوم تھا کہ ان سے کوئی امر خلاف شرع نہ ہوگا۔ گو اس کی وجہ نہ سمجھنے سے انکار فرمایا مگر پھر بھی سکوت و تسلیم کی گنجائش تھی اور جو شخص خلاف شرع ہو یا دوسرے کو ایسا امر بتلائے، اس کا کامل ہونا ہی خود مشکوک ہو جائے گا۔

پھر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام شریعت موسویہ کے اتباع کے مکلف نہیں تھے، ان کی شریعت کچھ اور تھی۔ بخلاف اس وقت کے کہ سب ایک شریعت کے مکلف ہیں، اب خلاف کرنے والے کا اتباع جائز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ سب دعوے سر تا پا غلط ہیں۔“

قول ابن العربی انّ الولاية افضل من النبیة:

ابن عربی نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اس لیے ابن تیمیہ نے ”الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان“ میں ان پر سخت تردید کی ہے اور کفر الحاد تک پہنچا دیا ہے۔ مگر بزرگ نیر عمیق دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا یہ مقصد نہیں کہ مطلقاً ولایت نبوت سے افضل ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی صفت ولایت صفت نبوت سے افضل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات میں اس کی بھی تغلیط فرمائی ہے۔

حدیثا محمد بن غریب ص ۱۷:

﴿قوله انه تماری هو والحربن قیس﴾ هذا التماری الذی وقع بین ابن عباس رضی

الله تعالیٰ عنهما والحر غیر التماری الذی وقع بین سعید بن جبیر ونوف البکالی فان هذا فی

صاحب موسى عليه السلام هل هو الخضر عليه السلام او غيره وذاك فى موسى عليه السلام هل هو موسى بن عمران الذى انزلت عليه التوراة على نبينا وعليه الصلاة والسلام او موسى بن ميثا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة ؟

باب قول النبي ﷺ اللهم علمه الكتاب ص ١٧

بين المصنف فى كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سبب هذا الدعاء ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوء زاد مسلم فلما خرج قال من وضع هذا فاخبر ولمسلم قالوا ابن عباس ولا حمد و ابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه ميمونة رضى الله تعالى عنهما هى التى اخبرته بذلك وان ذلك كان فى الليلة التى بات ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هى التى اخبرته بذلك وان ذلك كان فى بيتها ليلا ولعل ذلك كان فى الليلة التى بات ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عندها ليرى صلوة رسول الله ﷺ كما سيأتى فى موضعه ان شاء الله تعالى وقد اخرج احمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قيامه خلف النبي ﷺ فى صلوة الليل وفيه فقال لى ما بالک اجعلک حدائى فتخلفنى فقلت اوينبغى لاحد ان يصلى حدائك وانت رسول الله فدعالى ان يزيد نى الله فهما وعلمنا (فتح البارى)

باب متى يصح سماع الصغير ص ١٧

مقصود الباب الاستدلال على ان البلوغ ليس شرطا فى التحمل.

الاختلاف فى اقل سن التحمل:

اشار المصنف رحمه الله تعالى بهذا الى اختلاف وقع بين احمد بن حنبل ويحيى ابن معين رحمهما الله تعالى قال يحيى اقل سن التحمل خمس عشر سنة لكون ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رد يوم احد اذ لم يبلغها فبلغ ذلك احمد فقال بل اذا عقل ما يسمع وانما قصة ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فى القتال رواه الخطيب فى الكفاية عن عبد الله بن احمد وغيره ثم اورد الخطيب اشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم رضى الله تعالى عنهم فى الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم وهذا هو المعتمد ومقاله ابن معين ان

اراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه وان اراد بكنه رد حديث من سمع اتفاقاً او اعتنى به فسمع وهو صغير فلا وقد نقل ابن معين الاول واما احتجاجة بان النبى ﷺ رد البراء وغيره رضى الله تعالى عنهم يوم جسد فمن كان كجلم يبلغ خمس عشرة فمردود بان القتال يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز وقد احتج الاوزاعى لذلك بحديث مروى بالصلوة لسبع قاله الحافظ رحمه الله تعالى.

بلوغ الراوى من شرائط الاداء لا من شرائط التحمل:

وقال ابن الهمام وغيره من علماء الاصول رحمه الله تعالى من شرائط الراوى كونه بالغاً حين الاداء وان كان غير بالغ وقت التحمل لا تفاق الصحابة وغيرهم رضى الله تعالى عنهم على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وانس رضي الله تعالى عنهم بلا استفسار من الوقت الذى تحملوا فيه ما يروونه عن النبى ﷺ وخصوصاً عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم الى حينما فان النبى ﷺ توفى وسن كل منهما دون العشر وحكى النووى رحمه الله تعالى فى شرح المهذب عن الجمهور قبول اخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالافتاء ورواية الاخبار ونحوه.

وقال فى فتح الملهم ثم قيل سن التحمل خمس وقيل اربع لما قال محمود بن الربيع عقلت من النبى ﷺ مجلة مجها فى وجهى وانا ابن خمس سنين او ابن اربع سنين ولما روى عن ابن اللبان قال حفظت القران ولى خمس سنين واحضرت عند ابى بكر المقرئ ولى اربع سنين فارادوا ان يسمعوالى فيما حضرت قراءته فقال بعضهم انه يصغر عن السماع فقال لى ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال اقرأ سورة التكويد فقرأتها فقال لى غيره اقرأ سورة والمرسلات فقرأتها ولم اغلط فيها فقال ابن المقرئ اسمعوا له والعهد على.

وصحح علم التقدير بسن مخصوص بل المناطق فى الصحة الفهم والجواب فمتى كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحاً وان كان ابن اقل من خمس وان لم يكن كذلك لم يصح وان زاد عليها وما ذاك الا لاختلاف الصبيان بل افراد الانسان فى فهم الخطاب ورد الجواب فلا يتقيد فى حق الكافة بسن مخصوص حفظ المجة وادراك ابن اللبان لا يطرد كل منهما فلا يلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواها مما يسمعه من الحديث ولا ان كل احد يميز تمييز محمود فى سنه ولا ان يعقل مثل ذلك وسنه اقل

من سنه ولا يلزم من ادراك ابن اللبان في اربع ادراك غيره من الناس في اربع.

وهذا اي كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص يوقف الحكم بقبول من علم سماعه صبياً على معرفة حاله في صباه. فيعطى لما يعلم من حاله حكمه من الصحة وعدم الصحة اما مع عدم معرفة حاله فيجب اعتبار السن الغالب في التمييز وهو سبع سنين اخذاً من قوله ﷺ مروا الصبي بالصلوة اذا بلغ سبع سنين صححه غير واحد منهم البيهقي على شرط مسلم رحمهما الله تعالى وقيل احسن ما قيل في سن التمييز ان يصير الصغير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده.

حدثنا سماعيل ص ۱۷:

﴿قوله على حماران﴾ قال ابن الاثير رحمه الله تعالى ان فائدة التنصيص على كونها

انثى للاستدلال بطريق الاولى على ان الانثى من بنى ادم لا تقطع الصلوة لانهن اشرف.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى هو قياس صحيح من حيث النظر الا ان الخبر الصحيح لا يدفع بمثله.

﴿قوله الى غير جدار﴾ اي الى غير سترة قاله الشافعي رحمه الله تعالى وسياق الكلام يدل على

ذلك لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اورده في معرض الاستدلال على ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس بشئ يستره.

﴿قوله فلم ينكر ذلك على احد ص ۱۷﴾ قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة

على المفسدة الخفيفة لان المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلوة مصلحة راجحة.

حدثنا محمد بن يوسف ص ۱۷:

﴿قوله عقلت من النبي ﷺ مجة مجها في وجهي﴾ فعله النبي ﷺ مع محمود اما

مداعبة معه او ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه ﷺ مع اولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم

اس خوش طبعی سے بچے کو مانوس کرنے اور اس پر برکت ڈالنے کے علاوہ بچے کے والدین کی تطہیب قلب بھی مقصود تھی

اور یہ تعبیر ہے علم سے۔

حضرت عثمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب

مبارک ڈالا مگر اس نے تھوک دیا۔ معبر نے کہا کہ تم علماء کی مخالفت کرو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

باب الخروج في طلب العلم ص ۱۷

باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر الى الخضر عليه السلام اور اس باب میں یہ فرق ہے کہ اول میں خروج بعد السیادة ہے اور ثانی میں مطلق خروج ہے۔ نیز اول میں بحری سفر ہے اور ثانی میں بری۔

﴿قوله في حديث واحد﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى هو حديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الادب المفرد واحمد وابو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله ابن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله ﷺ فاشترت بعير ثم شددت رحلي فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام فاذا عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه فقلت للبواب قل له جابر علي الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتقتني؟ فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله ﷺ فخشيت ان اموت قبل ان اسمعه فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة فذكر الحديث.

قال العبد الضعيف لعل زيادة عراة وقعت من الحافظ رحمه الله تعالى سهواً فان المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا التعليق في كتاب التوحيد ولفظه يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى وادعى بعض المتأخرين ان هذا ينقض القاعدة المشهورة ان البخاری حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا وحيث يعلق بصيغة التمریض يكون فيه علة لانه علقه بالجزم هنا ثم البخاری خرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمریض فقال ويذكر من جابر عن عبد الله بن انيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت الحديث.

وهذه الدعوى مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة ونظر البخاری ادق من ان يعترض عليه بمثل هذا فانه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لان الاسناد حسن وقد اعتضد وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لان لفظ الصوت مما يتوقف في اطلاق نسبه الى الرب ويحتاج الى تاويل فلا يكفي فيه مجي الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت ومن هنا يظهر شغوف علمه ودق نظرته وحسن تصرفه رحمه الله تعالى.

باب فضل من علم وعلم ص ١٨

﴿حدثنا محمد بن العلاء﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى قال القرطبي وغيره ضرب النبي ﷺ لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام يأتي الناس في حال حاجتهم اليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه فكما ان الغيث يحيى البلد الميت فكذا علوم الدين تحيى القلب الميت ثم شبه السامعين له بالارض المختلفة التى ينزل بها الغيث.

فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الارض الطيبة شربت فانتفعت فى نفسها وانبتت فنفعت غيرها.

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير انه لم يعمل بنو افله او لم يتفقه فيما جمع لكنه اذاه لغيره فهو بمنزلة الارض التى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار اليه بقوله نضر الله امرا سمع مقالتي فادائها كما سمعها.

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الارض السبخة او الملساء التى لا تقبل الماء او تفسده على غيرها.

وانما جمع فى المثل بين الطائفتين الا وليين المحمودتين لا شتراكهما فى الانتفاع بهما وافرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها والله اعلم.

ثم ظهر لى ان فى كل مثل طائفتين. فالاول قد او ضحناه.

والثانى الالى منه من دخل فى الدين ولم يسمع العلم او سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه ومثالها من الارض السباخ واشير اليها بقوله ﷺ من لم يرفع بذلك رأساى اعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع.

والثانية منه من لم يدخل فى الدين اصلا بل بلغه فكفر به ومثالها من الارض الصماء الملساء المسوية التى يمر عليها الماء فلا ينتفع به واشير اليه بقوله ﷺ ولم يقبل هدى الله الذى جنت به. وقال الطبيى بقى من اقسام الناس قسما ن احدهما الذى انتفع بالعلم فى نفسه ولم يعلمه غيره

والثانی من لم ینتفع به فی نفسه وعلمه غیره .

قلت والاول داخل فی الاول لان النفع حصل فی الجملة وان تفاوتت مراتبه و كذلك ما تنبته الارض فمنه ما ینتفع الناس به ومنه ما یصیر هشیما .

واما الثانی فان كان عمل الفرائض واهمل النوافل فقد دخل فی الثانی كما قررناه وان ترک الفرائض ایضاً فهو فاسق لا یجوز الاخذ عنه ولعله یدخل فی عموم من لم یرفع بذلك رأسا والله اعلم .
﴿ قوله قيلت ﴾ بتشديد الياء التحتانية قال الاصيلي هو تصحيف من اسحق وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت والقيل شرب نصف النهار يقال قيلت الابل اي شربت في القائلة وتعقبه القرطبي بان المقصود لا يختص بشرب القائلة واجيب بان كون هذا اصله لا يمنع استعماله على الاطلاق تجوزاً .

وقال ابن دريد قيل الماء في المكان المنخفض اذا اجتمع فيه وتعقبه القرطبي ايضاً بانه يفسد التمثيل لان اجتماع الماء انما هو مثال الطائفة الثانية والكلام هنا انما هو في الاولى التي شربت وابتت قال والظاهر انه تصحيف .

﴿ قوله صنفنا ﴾ ذكره جرياً على عاداته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الالفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد .

باب رفع العلم وظهور الجهل ص ١٨

اس باب سے بھی فضل علم کا بیان مقصود ہے کہ علم بقاء عالم کا سبب ہے۔ جب علم نہ رہے گا، عالم کو ختم کر دیا جائے گا۔ قال الحافظ رحمه الله تعالى مقصود الباب الحث على تعلم العلم فانه لا يرفع الاقبض العلماء كما سيأتي صريحاً ومادام من يتعلم العلم موجود الا يحصل الرفع وقد تبين في حديث الباب ان رفعه من علامات الساعة .
﴿ قوله وقال ربعة ﴾ هو ابن ابي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي باس كان المزرة قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد .

ومراد ربعة ان من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له ان يهمل نفسه فيترك الاشتغال لتلا

یؤدی ذلک الی رفع العلم.

او مرادہ الحث علی نشر العلم فی اہلہ (لان تعلیم غیر الاہل تزییع للعلم . روى ابن ماجہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ و الذهب ۱۲ رشید احمد عفی اللہ عنہ (رحمہ اللہ) لئلا یموت العالم قبل ذلک فیؤدی الی رفع العلم .

او مرادہ ان یشہر العالم نفسه ویتصدی للاخذ عنہ لئلا یضیع علمہ .

وقیل مرادہ تعظیم العلم وتوقیرہ فلا یہین نفسه بان یجعلہ عرضاً للدنیا وهذا معنی حسن لکن

اللائق بتیوب المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ما تقدم قالہ الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ .

من اصحاب الرأی:

مقدمین میں جن لوگوں پر استنباط واجتہاد کا غلبہ ہوتا تھا انھیں اصحاب الرأی کہا جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حضرات حدیث پر رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ فخر الاسلام بزدوی نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آداب القاضی سے نقل کیا ہے "لا یستقیم الحدیث الا بالرأی . لا یستقیم الرأی الا بالحدیث ."

غرضیکہ سلف میں جس جماعت کا محض حدیث کی روایت حدیث میں مشغف رہا وہ اہل حدیث سے ملقب ہوئی اور جو فہم و تفقہ و استنباط میں غالب اور روایت حدیث میں مغلوب تھے وہ اصحاب الرأی کہلاتے تھے۔ ایسی جماعتیں خود حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھیں۔ ایک جماعت کا عمل جذبہ اتباع سنت کی وجہ سے صرف الفاظ حدیث پر تھا اور دوسری جماعت حدیث کا منشا و غرض تلاش کرتی تھی۔

چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے غزوہ احزاب سے واپسی پر فرمایا "لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظۃ" صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باوجود سعی بلوغ کے عصر تک بنی قریظہ میں نہ پہنچ سکے۔ راستہ میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب اختلاف ہوا۔

ایک جماعت نے راستہ میں نماز پڑھ لی اور کہا کہ حضور اکرم ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو۔

دوسری جماعت نے نماز نہ پڑھی بعد میں قضا پڑھی، حضور اکرم ﷺ کو اطلاع ہوئی تو دونوں جماعتوں میں سے کسی پر سختی نہیں فرمائی۔ کیونکہ دونوں کی غرض و منشا اتباع سنت تھا لہذا دونوں میں سے کسی کی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اہل اجتہاد کا

درجہ اہل ظواہر سے بلند ہے۔ کیونکہ وہ حامل معنی ہیں اور یہ حامل الفاظ ہیں۔

واضح رہے کہ نصوص مجملہ کی تشریح مذموم نہیں کیونکہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ البتہ نص کے مقابلہ میں قیاس کرنا مذموم ہے۔ سہ ماہ زمانہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فقہاء رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں اور اہل حدیث حدیث کو رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔

حدیثا عمر ان بن میسرۃ ص ۱۸:

﴿قوله يرفع العلم﴾ وفي الرواية الآتية يقل العلم فيحتمل ان يكون المراد بقلته اول العلامة

ويرفعه آخرها او اطلقت القلة واريدها العلم كما يطلق العدم ويراد بها القلة وهذا اليق لاتحاد المخرج. والمراد برفع العلم قبض العلماء وموت حملته كما اخرج المؤلف رحمه الله تعالى في باب كيف يقبض العلم عن عبد الله بن عمر و بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذالم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهلا لا فستلو فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا.

ويعارضه ما اخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ يدرس العلم كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلوة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية الحديث. فوجه التوفيق ان يحمل هذا على آخر الزمان.

رفع التعارض بين الروايات من انه يرفع العلم و يقبض العلم والقلم:

حضرت عثمانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے فرمایا کہ نسائی کی ایک روایت میں وینفشوا العلم ہے مگر مجھے سنن نسائی میں یہ الفاظ نہیں ملے، ممکن ہے کہ سنن کبریٰ میں ہوں۔“ (۱۵)

وقال في فيض الباری وفي نسخة على حاشية النسائی يكسر العلم (۱۵).

قال العبد الضعيف لم اطلع على شيء منها الا ما في سنن الدارمی في باب العمل بالعلم وحسن النية فيه عن ابی الزاهرية رضي الله تعالى عنه يرفع الحديث ان الله قال ابث العلم في آخر الزمان حتى يعلم الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير فاذا فعلت ذلك بهم اخنتهم بحقی عليهم وفي كثر العمال ويكثر

القلم وفي رواية وظهور القلم، وفي الدر المنثور عن مسند احمد والادب المفرد والمستدرک فشوا القلم. نیز حضرت عثمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ ابن حزم نے ویفشوا القلم کی تخریج کی ہے۔ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں اس لیے کہ علماء اٹھالیے جائیں گے اور علم کے اسباب و ذرائع میں کثرت ہو جائے گی۔ چنانچہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور کتابوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں گھر بیٹھے بسہولت مل سکتی ہیں۔ غرضیکہ فشوا العلم والقلم اور قلة العلم کا ظہور ہو چکا ہے۔

﴿قوله ويظهر الزنا﴾ ای یشیع ویشتہر بحیث لا یتکاتم بہ لکثرة من يعطاه كما ورد لا تقوم الساعة حتى يتسافدا الناس في الطرق تسافدا الحمر وفي رواية ينزو بعضهم على بعض نزوا العير على العير وفي رواية حتى توجد المرأة نهاراً جهاراً تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك احد فيكون امثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيثها عن الطريق قليلاً فذاك فيهم مثل ابى بكر وعمر فيكم. ایک روایت میں ہے کہ مجلس کے قریب سے ایک عورت گزرے گی۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کر علانیہ سب کے روبرو اس سے بدکاری کرے گا اور پھر مجلس میں ایسی حالت میں آئے گا کہ یہ اور اہل مجلس ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہونگے۔ (کنز العمال)

حدثنا مسدد ص ۱۸ :

﴿قوله لا يحدثكم احد بعدى﴾ عرف انس رضى الله تعالى عنه انه لم يبق احد ممن سمعه من رسول الله ﷺ غيره لانه كان اخر من مات بالبصرة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فلعن الخطاب بذلك كان لاهل البصرة او كان عاماً و كان تحديته بذلك في اخر عمره لانه لم يبق بعده من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من ثبت سماعه من النبي ﷺ الا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطلال يحتمل انه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم يعنى فاقضى ذلك عنده انه لفساد الحال لا يحدثهم احد بالحق قال الحافظ رحمه الله تعالى والاول اولى.

سبب كثرة النساء:

(قوله و تكثير النساء) قيل سببه ان الفتن تكثير فيكثر القتل في الرجال لانهم اهل الحرب دون النساء. وقال ابو عبد الملك هو اشارة الى كثرة الفتوح فتكثير السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوات هرج بالعلة في حديث ابى موسى فقال من قلة الرجال و كثرة النساء و الظاهر انها علامة محضه لا بسبب ان يقل من يولد

... الخ.

(قوله وتكثر النساء) قيل سببه ان الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لانهم اهل الحرب دون النساء. وقال ابو عبد الملك هو اشارة الى كثرة الفتح فتكثر السبا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوات. قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه نظر لانه صرح بالعلة في حديث ابى موسى رضى الله تعالى عنه الا ترى في الزكوة عند المصنف فقال من قلة الرجال وكثرة النساء والظاهر انها يلامه محضة لا بسبب اخر بل يقدر الله في آخر الزمان ان يقل من يولد من الذكور ويكثر من يو لد من الاناث وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم.

قال العبد الضعيف لا مزاحمة بين ما قال الحافظ رحمه الله تعالى وبين القول الاوّل فكل منهما مشاهد في هذا الزمان.

﴿قوله لخمسين امرأة﴾ يحتمل ان يراد به حقيقة هذا العدد او يكون مجازاً عن الكثرة ويؤيده ان في حديث ابى موسى رضى الله تعالى عنه وترى الرجل الواحد يتبعه اربعون امرأة.

ان اعداداً سے مجازاً کثرت مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کا نصاب کامل چار ہے۔ ایک کی زیادتی فوق الکمال کے اظہار کے لیے پھر عشرات بنانا مزید مبالغہ کے لیے ہے۔ نیز چار کا عدد اصول الاعداد ہے، اس لیے کہ اس سے دس کی ترکیب ہوتی ہے بایں طور کہ اس میں $1+2+3+4$ کا مجموعہ دس ہے۔ پھر عشرات سے منات اور منات سے الوف بنتے ہیں۔

قوله تعالى ﴿تخرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة﴾ میں یہ تقریر بھی کی گئی ہے۔ اس تقریر پر الف سنة اور خمسين الف سنة کا تعارض بھی مرتفع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ الف بھی کثرت کیلئے مستعمل ہے۔ کما مر فی بیان شعب الايمان.

(قوله القيم الواحد) ای من يقوم بامرهن وكان هذه الامور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الامور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الامور الخمسة التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي الدين والعقل والنسب والنفس والمال فان رفع العلم يخل بالدين وشرب الخمر يخل بالعقل والزنا يخل بالنسب وكثرة الفتن يدل بالنفس والمال.

قال القرطبي في التذكرة يحتمل ان يراد بالقيم من يقوم عليهم سواء كن موطوات ام لا ويحتمل ان

يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي.

قال الشيخ العثماني قد سره الاول هو الصحيح لما ورد في بعض الروايات القيم الصالح. وفي فيض الباري و اشكل على الحافظ هذا العدد قلت وفي متن الحديث من طريق آخر قيد ذهل عنه الحافظ ويرتفع به الاشكال رأسا و هو القيم الواحد الامين قالوا احد الامين اليومل ايضا اعزو و انذر. و في كتاب النكاح منه وقد روى الحافظ قيذا في موضع اخر و هو قيد الصالح ثم غفل عنه الحافظ عند شرح الحديث و لو حضره لم يرد اشكال فان القيم الصالح يعز جدا في كل عصر فكيف ابان الساعة. قال العبد الضعيف لم اطلع على تخريج الحافظ ولا غيره الا ما روى القسطلاني رحمه الله تعالى في كتاب النكاح و نوصه وقد روى علي بن سعيدى كتاب الطاعة و المعصية عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال اذا عمت الفتنة ميز الله اوليائه حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول يا عبد الله استرنى يا عبد الله اونى.

حكمة تعدد الازواج والمحصر فى الرابع

عقلاً و نقلًا و تجربہ و قیاساً ہر لحاظ سے یہ امر مسلم ہے کہ مرد میں عورت کی نسبت شہوت کئی گنا زیادہ ہے۔ شرعاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو چار بیویوں کا اختیار دیا۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی تو اس کا برعکس ہونا چاہیے تھا۔ حضور ﷺ نے عورتوں کے لیے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں جبکہ وہ مرد کے بٹلانے پر ہمبستری کے لیے راضی نہ ہوں۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی تو مردوں کے لیے ایسی وعیدیں آنی چاہیے تھیں۔

عقلاً:

اس لیے کہ مرد کا مزاج گرم ہے جو سبب شہوت ہے اور عورت کا مزاج سرد ہے۔

تجربہ:

اس لیے کہ کوئی شخص اس کا قائل نہیں اور اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ عورت ہمبستری کی دعوت دے اور مرد انکار کرے۔ اس کے برعکس اس کی مثالیں روزانہ پیش آتی رہتی ہیں کہ مرد بٹلانا ہے، عورت راضی نہیں ہوتی۔

قیاساً:

اس طریقہ سے کہ دوسرے حیوانات میں یہ امر مشاہد ہے کہ ایک مذکر سیکڑوں مؤنث کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی یا برابر ہی ہوتی تو شہر کا ہر گلی کوچہ شب و روز زنا کاری کا بازار ہوتا۔ بازار میں ہر مرد کا عورتوں کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے الا المعتقدین۔ اگر عورت کی جانب سے بھی ایسا ہی میلان پایا جائے تو بد فعلی سے مانع کیا چیز ہوگی؟ خصوصاً جس حکومت میں بد فعلی جرم نہ ہو اور لڑکیوں کے والدین اور اقربین اسے نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھتے ہوں۔ قرآن کریم میں ﴿الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدۃ﴾ پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زانیہ کی تقدیم اس کی دلیل ہے کہ اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔

مگر ان مفسرین کا یہ خیال صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ خیال عقل و نقل اور تجربہ و قیاس سب کے خلاف ہے۔ مزید براں مرد میں کثرت احتلام اور عورتوں میں اس کا وجود کالعدم ہونا بھی بین دلیل ہے کہ عورت میں شہوت کالعدم ہے۔ ان امور سے ثابت ہوا کہ مرد میں شہوت زیادہ ہے۔

بعض علماء کو ایک مسئلہ سے بھی مغالطہ ہوا ہے وہ یہ کہ نظر الرجل الی المراقۃ کی بنسبت نظر المرأة الی الرجل، اخف ہے۔ جس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے۔ لہذا مرد کے دیکھنے سے اگر مرد میں بھی شہوت پیدا ہوگی تو فتنہ زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اگر عورت نے دیکھا تو چونکہ مرد میں شہوت کم ہے لہذا فتنہ کا کوئی احتمال نہیں۔ اس مسئلہ کی یہ توجیہ بھی سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد کے مفتون ہونے کی صورت میں چونکہ اس کی کامیابی آہل ہے۔ اس لیے کہ مرد کے پاس تحصیل مقصد کے ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ قلت حیا، کثرت شہوت، قوت قلب اور مال و زر، قوت جسم اور آزادی سے آنا جانا۔ یہ امور اس کے مقصد کی تکمیل میں معاون ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عورت کی نظر مرد کی طرف اس قدر خطرناک نہیں۔ اس لیے کہ اولاً تو ان میں قلت شہوت کی بناء پر فتنہ کا احتمال نہیں اور ثانیاً شاذ و نادر یہ نظر موجب شہو ہو بھی جائے تو کثرت حیا، قلب و جسم کا ضعف اور قلت مال، آمد و رفت کا تعسر، یہ ایسے امور ہیں کہ ان کی بنا پر عورت اپنی بڑی خواہش کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔

آیہ کریمہ میں زانیہ کی تقدیم کی وجہ بھی یہی ہے کہ قلت شہوت، کثرت حیا، کثرت موانع اور قلت ذرائع کے ہوتے ہوئے عورت کا زانیہ میں مبتلا ہونا نہایت ہی قبیح ہے۔ لہذا اس کی تفسیح اور تشبیح شان کی غرض سے اسے مقدم ذکر کیا۔ پس ثابت ہوا کہ مرد کی کثرت خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے متعدد بیویاں ہوں۔

نیز کثرتِ نساء و قلتِ رجال منقول ہونے کے ساتھ مشاہد بھی ہے۔ اولاً تو عورت کی پیدائش زیادہ ہے اور مردوں کی کم۔ ثانیاً عالم گیر جنگوں میں مرد ہی تباہ و برباد ہوتے رہتے ہیں۔ پس اگر تعدد ازواج کا مسئلہ تسلیم نہ کیا جائے تو عورتوں کی مکافات کے لیے اتنے مرد کہاں سے آئیں گے؟

اب رہا حصر فی الادب کا مسئلہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ عورت چار مہینے تک نفسانی خواہش کو ضبط کر سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں مسئلہ ایلاء اور عدت متونی عنہا زوجہا اس پر تین دلیل ہے۔ ایلاء میں چار ماہ سے زیادہ مدت تک مرد کا بیوی کے پاس نہ جانا چونکہ ظلم تھا، اس لیے شریعت نے چار ماہ کے بعد عورت کو خیار دے دیا۔ اسی طرح جاہلیت میں عدت و فوات ایک سال تھی۔ شریعت نے اسے ظلم قرار دیتے ہوئے چار مہینے دس دن سے زائد مدت کو ساقط کر دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کسی گلی میں سے گزر رہے تھے۔ کان میں کسی عورت کی آواز پڑی جو یہ شعر پڑھ رہی تھی۔

فواللہ لو لا اللہ تخشی

عواقبہ

لزعزح من هذا السریر

جوانبہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر مدت طویلہ سے جہاد میں گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ سمجھدار عورتوں کی شور مچا کر یہ طے کرو کہ عورت کتنی مدت تک ضبط کر سکتی ہے۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ چار ماہ کی مدت تک عورت صبر کر سکتی ہے۔ بناءً علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ اس مدت سے زیادہ کوئی شادی شدہ سپاہی جہاد میں نہ رہے۔

اسی کے پیش نظر فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ چار مہینے میں ایک دفعہ ہمبستری کرنا دینا فرض ہے۔

اور مرد کے لیے مدت ضبط شرعاً منقول نہیں۔ مگر کئی ایک معاملات میں مدت شہر کو کثیر شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بیچ سلم اور عند البعض اختلاف مطالع میں مدت شہر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نیز ایک ماہ میں قمر اپنا دور کامل کر لیتا ہے، جس کا انسانی خون پر اثر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کی قوت برداشت کی انتہاء ایک مہینہ ہے اور عورت کی چار ماہ۔ دونوں کے

تناسب سے معلوم ہوا کہ ایک مرد کے لیے چار بیویاں کافی ہو سکتی ہیں۔

نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وطی سے مقصد تو ولد ہے اور موجب تو الدوہ وطی ہوتی ہے جو حیض کے بعد ہو۔ اور انقطاع حیض کے بعد مرد کے لیے شہوت صادق بھی ہوتی ہے۔ حیض عام طور پر تندرست عورت کو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اس بناء پر مرد ہر مہینے میں ایک وطی کا محتاج ہے اور عورت ہر چار مہینے میں۔ تو ثابت ہوا کہ ایک زوج کے لیے چار بیویوں کی ضرورت ہے۔

باب فضل العلم ص ۱۸

قال الحافظ رحمه الله تعالى الفضل هنا بمعنى الزيادة اي ما فضل عنه والفضل الذي تقدم في اول كتاب العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن انه كررة.

وقال السندي رحمه الله تعالى قوله فضل العلم اي ماذا يفعل به وحاصل ما يفيد الحديث انه اذا فضل من العلم فضل عند الرجل يؤثر به بعض اصحابه.

فان قلت هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت والا فتحققه في عالم المثال والرؤيا لا يفيد.

قلت يمكن تحققه في الكتب فان زادت الكتب عند رجل على قدر حاجته يؤثر به بعض اصحابه وكذا في الانتفاع بالشيخ. فاذا بلغ الرجل مبلغ الشيخ او قضى حاجته منه يتركه حتى ينتفع به غيره ولا يشغله عن انتفاع الغير به مثلاً.

وقال شيخ الهند رحمه الله تعالى ان المراد ههنا الفاضل عن الحاجة فلا تكرر ثم قال لكنهم اختلفوا في مناسبة الرواية بالترجمة والاوجه عندنا ان تحصيل العلم الذي يكون زائداً عن حاجة رجل كعلم مسائل الزكوة والحج والجهاد للمفلس المريض المقعد الذي لا يرجي برؤه ولا غناه وكذا علوم الزراعة والتجارة لمن يعلم من حاله انه لا يشتغل فيهما ابداً هل يدخل فيما لا يعني او يشملها ما ورد من الترغيب والفضائل لتحصيل العلم وظهر من الرواية انه داخل في النوع الثاني غاية ما في الباب انه لا يعمل عليها بنفسه بل يعطيها لغيره بالتعليم والتبليغ كما اعطى النبي ﷺ العلم الزائد عن حاجته لعمر رضى الله تعالى عنه (۱۵) ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن ابي ذر رضى

اللّٰه تعالى عنه قال قال لى رسول اللّٰه ﷺ يا ابا ذر لان تغلو فتعلم اية من كتاب اللّٰه خير لك من ان تصلى مائة ركعة ولان تغلو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خير من ان تصلى الف ركعة.

ويحتمل ان يكون غرض المؤلف رحمه اللّٰه تعالى الترغيب فى زيادة العلم لا الاكتفاء على قدر الحاجة فانه ﷺ يكتف على شرب اللبن بقدر الحاجة بل شبع حتى خرج من اظفاره ويؤيده ما رواه الترمذى رحمه اللّٰه تعالى عن ابى سعيد الخدرى رضى اللّٰه تعالى عنه قال قال رسول اللّٰه ﷺ لمن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منها ه الجنة وما رواه البيهقى عن انس رضى اللّٰه تعالى عنه ان النبى ﷺ قال منهومان منهومان فى العلم لا يشبع منه ومنهومان فى الدنيا لا يشبع منها.

حدثنا سعيد بن عفير ص ٨٨

وجه تعبير اللبن بالعلم :

﴿ قوله قال العلم ﴾ تفسير اللبن بالعلم لا شتر اكهما فى كثرة النفع بهما قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم فى الحديث من جهة انه عبر عن العلم بانه فضلة النبى صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم ونصيب ممن اتاه اللّٰه وناهيك بذلك.

وقال الحافظ رحمه اللّٰه تعالى وهذا قاله بناء على ان المراد بالفضل الفضيلة وغفل عن النكتة

المتقدمة.

باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها ص ٨٨

اخرج ابوداود رحمه اللّٰه تعالى فى سننه عن ابى هريرة رضى اللّٰه تعالى عنه قال قال النبى ﷺ يا اياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابرو ايضاً فى الوقوف على الدابة اعنات لها فدفعه المؤلف رحمه اللّٰه بان ذلك جائز لضرورة اشاعة العلم اذ لولا وقوفه على الدابة لما سمع الخطبة غير ان العالم الا ادنين فللهذا المرام افتقر المؤلف رحمه اللّٰه تعالى الى وضع هذا الباب.

وقال الحافظ رحمه اللّٰه تعالى مراده ان العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكباً.

وقال العيني رحمه الله تعالى اشار بهذا الى جواز سؤال العالم وان كان مشتغلا راكبا وما شيا وواقفا وعلى كل احواله ولو كان فى طاعة.

وقال القسطلانى رحمه الله تعالى فى الحديث جواز سؤال العالم راكبا وماشيا وعلى كل حال ولا يعارض هذا بما روى عن مالك رحمه الله تعالى من كراهة ذكر العلم والسؤال عن الحديث فى الطريق لان الموقف بمنى لا يعد من الطرقات لانه موقف سنة وعبادة وذكر وقت حاجة الى التعلم خوف الفوات اما بالزمان واما بالمكان.

وقال شيخ الهند قدس سره ان السكون والطائنة لما كان عن مقتضيات الافتاء كما حكى عن الامام مالك وغيره عن الائمة رحمه الله تعالى وهو موهم للكراهة فى غير تلك الحالة دفعها الامام البخارى رحمه الله بهذا الترجمة.

قال الحافظ رحمه الله تعالى فان قيل ليس فى سياق الحديث ذكر الركوب.

فالجواب انه احوال به على الطريق الاخرى التى اوردها فى الحج فقال كان على ناقته.

وتعقبه العلامة العيني رحمه الله تعالى فقال ان الترجمة بالدابة او غيرها فلفظ الحديث وقف

عام ان يكون الوقوف على الدابة او غيرها.

﴿قوله ﷺ افعل ولا حرج﴾ اى اثم فى الاخرة واما الفدية فلازمة.

باب من اجاب الفتيا باشارة اليد والرأس ص ١٨

قال الحافظ رحمه الله تعالى الاشارة باليد مستفاد من الحديثين المذكورين فى الباب اولاً وهما

مرفوعان وبالرأس مستفاد من حديث اسماء رضى الله تعالى عنها فقط وهو من فعل عائشة رضى الله تعالى

عنها فيكون موقوفاً لكن له حكم المرفوع لانها كانت تصلى خلف النبي ﷺ وكان فى الصلوة يرى من خلفه

فيدخل فى التقرير.

وقال شيخ الهند قدس سره لما كان الثابت المعروف من دأبه ﷺ شدة الاعتناء بالتعليم والتفهيم

حتى ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم زبما قالوا لبيته ﷺ سكوت وكان مقتضاه علم الجواز بالاشارة به

﴿ قوله واما المنافق او لم رقاب ص ١٩ ﴾ وفى بعض الاحاديث واما الكافر او المنافق وفى

بعضها فان كان فاجراً او كافراً وفى بعضها غير ذلك.

هل يسأل الكافر عن دينه فى البرزخ؟

قال الحافظ رحمه الله تعالى فاختلفت هذه الروايات لفظاً وهى مجتمعة على ان كلا من الكافر والمنافق

يسأل عنه فقيه تعقب على من زعم ان السؤال انما يقع على من يدعى الايمان ان محققاً وان مبطلاً ومستلهم فى

ذلك مارواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير احد كبار التابعين قال انما يفتن رجلاً من مؤمن ومنافق واما الكافر

فلا يسأل عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وهذا موقوف والحديث الناصية على ان الكافر يسأل مع

كثرة طرقها الصحيحة فهى اولى بالقبول، وجزم الترمذى الحكيم بان الكافر يسأل.

ومال ابن عبد البر الى الاول وقال الآثار تدل على ان الفتنة لمن كان منسوباً الى اهل القبلة

واما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه.

وتعقبه ابن القيم فى كتاب الروح وقال فى الكتاب والسنة دليل على ان السؤال للكافر والمسلم قال

الله تعالى ﴿يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين﴾ وفى حديث انس

رضى الله تعالى عنه فى البخارى واما المنافق والكافر بواو العطف وفى حديث ابى سعيد رضى الله تعالى عنه

فان كان مؤمناً فذكره وفيه وان كان كافراً وفى حديث البراء رضى الله تعالى عنه وان الكافر اذ كان فى انقطاع

من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه منكر ونكير الحديث اخرجه احمد.

وقال فى الشامية فى السراج كل ذى روح من بنى ادم يسأل فى القبر باجماع اهل السنة لكن يلتن

الرضيع الملك وقيل لابل يلهمه الله تعالى كما لهم عيسى عليه السلام فى المهدي. اه لكن فى حكاية

الاجماع نظر فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر ان الآثار دلت على انه لا يكون الا للمؤمن او منافق ممن كان منسوباً

الى اهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحفظ السيوطى وقال ماقاله

ابن عبد البر هو الارجح ولا اقول سواه ونقل العلقمى فى شرحه على الجامع الصغير ان الراجح ايضا اختصاص

السؤال بهذه الامة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل ايضا عن الحافظ ابن حجر العسقلانى ان الذى يظهر

اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخنا يعنى الحافظ السيوطى.

ثم ذكر ان من لا يسأل ثمانية الشهيد والمرابط والمطعون و الميِّت زمن الطاعون وغيره اذا كان صابراً محتسباً والصديق والاطفال والميت يوم الجمعة اوليتها والقارى كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم اليه السجدة والقارى فى مرض موته قل هو الله احد. اه و اشار الشارح الى انه يزداد الانبياء عليهم الصلوة والسلام لانهم اولى من الصديقين انتهى.

دفع الاشكال على عدم رؤية عذاب القبر:

قال الغزالي رحمه الله تعالى فى احياء العلوم فان قلت فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئاً من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة فاعلم ان لك ثلاث مقدمات فى التصديق بامثال هذا.

احدها وهو الاظهر والاصح والاسلم ان تصدق بانها موجودة وهى تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك فان هذه العين لاتصلح لمشاهدة الامور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت فالحيات والمعقارب التى تلدغ فى القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هى جنس اخر وتذكر بحاسة اخرى.

المقام الثانى ان تتذكر امر النائم وانه قد يبرى فى نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه يصيح فى نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده وانت ترى اظاهرة ساكنا ولا ترى حواليه حية والحية موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى حقه غير مشاهد واذا كان العذاب فى الم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل او تشاهد.

المقام الثالث انك تعلم ان الحية بنفسها لا تؤلم بل الذى يلقاك منها وهو السم ثم السم ليس هو الالم بل عذابك فى الاثر الذى يحصل فيك من السم فلو حصل مثل ذلك الاثر من غير سم لكان العذاب قد توفر.

باب الرحلة فى المسألة النازلة، ص ١٩

قال الكرماني رحمه الله تعالى فان قلت ما الفرق بين هذا الباب والذى تقدم من باب الخروج فى طلب

العلم قلت الفرق بانه لطلب العلم في مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به وذلك ليس كذلك (اه)
وقال الحافظ رحمه الله والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم ان هذا
اخص وذلك (اه).

وقال شيخ الهند قدس سره الغرض ان من نزلت به نازلة لا يدري حكمها ينبغي ان يرتحل
للسؤال بين اهل العلم ولا يسع له ان يتركها سدياه.

الاختلاف في ثبوت الرضاة بشهادة المرضعة وحدها

﴿قوله فائقه امرأة﴾ امام احمد رحمه الله تعالى کے ہاں ثبوت رضاع کے لیے شہادت مرضعہ کافی ہے۔ ان
کا مستدل یہی حدیث باب ہے۔ امام مالک رحمه الله تعالى کے ہاں دو عورتوں کی شہادت اور امام شافعی رحمه الله تعالى کے ہاں
چار عورتوں کی شہادت کافی ہے۔ اور احناف کے نزدیک حجۃ تامہ (رجلان اور جل و امرأتان) ضروری ہے۔
جمہور حدیث باب کا یہ جواب دیتے ہیں کہ صرف شہادت مرضیہ سے اگرچہ حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر شبہ ضرور پیدا
ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور اکرم ﷺ نے شہادت سے اجتناب کے لیے تو رعا فرمایا کیف وقد قیل۔ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ
حرمت کا قطعی حکم نہیں۔

نیز شبہ پیدا ہونے کے بعد اس بیوی کے ساتھ مخالطہ میں انبساط نہ ہوگا۔ عمر بھر کا معاملہ ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
موجب انقباض رہے گا۔ جس کا امور معاشرت و تربیت اولاد پر برا اثر پڑیگا۔ امام بخاری رحمه الله تعالى اس حدیث کو کتاب
البيوع باب تفسير المشبهات میں بھی لائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمه الله تعالى کے نزدیک بھی شہادت مرضعہ
موجب حرمت نہیں بلکہ صرف مورث شبہ ہونے کی وجہ سے احتراز کرنا چاہیے۔

باب التناوب في العلم

عدم الفرصت کے لیے تحصیل علم کا طریقہ:

عدم الفرصت لوگوں کو تحصیل علم کا ایک طریق بتلانا مقصود ہے کہ گھر کے افراد طلب علم کے لیے باری مقرر کر لیں۔
ایک روز ایک شخص طلب علم کے لیے اور دوسرے افراد اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ یہ شخص جو کچھ کچھ کر آئے شام میں گھر
آ کر اپنے ساتھیوں کو سکھائے۔ دوسرے روز دوسرا شخص طلب علم کے لیے چلا جائے اور رات میں آ کر دوسرے کو سکھائے۔

باب الغضب فی الموعدة والتعلیم اذا رای مایکره

الغضب المحمود:

مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ غضب قبیح نہیں۔ بلکہ بعض موقع پر غضب ضروری ہے۔ حضور اکرم ﷺ کو دو جگہ پر غضب آتا تھا۔ ایک جبکہ محارم توڑے جائیں۔ اور دوسرے فضول سوالات پر۔

﴿قوله ثم عرفها سنة﴾ ایک سال تک تعریف ضروری نہیں بلکہ لفظ کی مالیت پیش نظر رکھتے ہوئے جب ظن غالب ہو جائے کہ مالک مایوس ہو گیا ہوگا تو یہ حکم ہے کہ واجد اگر خود مسکین ہے تو خود صرف کر سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو تصدق علی الفقیر لازم ہے۔ اگر اس کے بعد مالک کا علم ہو گیا تو دونوں صوتوں میں ضمان لازم ہوگا الا ان یرضی المالك۔

﴿قوله غضب﴾ غضب اس لیے تھا کہ اس زمانہ میں خیر غالب تھی۔ اس لیے اونٹ کے ضائع ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا۔ لہذا ضالۃ الابل کے بارے میں سوال کرنا فضول تھا۔ آج کل غلبہ شرک و جہ سے یہ حکم نہیں۔ لہذا ضالۃ الابل کی حفاظت کے لیے اسے پکڑ کر تعریف کرنا اور مالک پر رد کرنا ضروری ہے۔ غرضیکہ اس زمانہ میں ضالۃ الابل و ضالۃ الغنم کا ایک ہی حکم ہے۔

﴿قوله سلونی بما شئتم﴾ حضور اکرم ﷺ نے غضب کی وجہ سے فرمایا تھا۔ بعض نے حقیقت پر محمول کر کے سوالات شروع کر دیے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ حالت غضب میں فرما رہے ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ ان انتوب الی اللہ عزوجل۔ صحیح بخاری جلد ثانی ص ۸۳ پر اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں من احب ان یسال عن شئی فلیسال عنہ فواللہ لاتسالونی عن شئی الا اخبرتکم بہ مادمت فی مقامی هذا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا جو اسی مقام کے ساتھ مخصوص تھا۔ اس کا دوام و استمرار ثابت نہیں بلکہ نصوص اس کی نفی کرتی ہیں۔

باب من اعاد الدیث ثلاثا لیفہم

الحکمة فی اعادة الکلام ثلاثا:

اعادة حدیث مختلف اغراض سے ہوا کرتا ہے۔

① دُور بیٹھے ہوئے لوگوں کو آواز پہنچانا مقصود ہو۔

② اعادة بغرض تفہیم۔

۳) اہتمام کے لیے۔

﴿قوله اذتکلم بکلمة اعداها ثلاثا﴾ ہر کلمہ سے یہ معاملہ نہ ہوتا تھا بلکہ جس کا اہتمام مقصود ہوتا یا جس

کے سمجھنے میں کچھ دقت ہوتی اس کا اعادہ فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ حتی تفہم عنہ اس پر دلیل ہیں۔

(قوله سلم علیہم ثلاثا) بعض نے کہا کہ ایک سلام استیذان، دوسرا سلام تہنیت اور تیسرا سلام وداع

ہوتا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ مجلس عظیم سے متعلق ہے کہ ایک سلام اس کی ابتدا میں، ایک وسط میں اور ایک انتہا پر کہتے تھے۔

بہتر توجیہ یہ ہے کہ یہ تینوں سلام استیذان کے لیے ہوتے تھے۔ اس پر دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کروا پس کی وجہ دریافت فرمائی تو انھوں نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ کا حکم یوں

نہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت طلب فرمانا سیاست تھا تا کہ ابتداء

ہی سے روایت حدیث کی بنیاد مضبوط ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ کے بچے بھی عمر سے اعلم ہیں۔

درحقیقت حوصلہ بڑھانے کے لیے یوں فرمادیا۔

باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ

غرض یہ ہے کہ ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہندو مذہب کی طرح نہیں کہ صرف برہمن ہی فضیلت علم حاصل

کر سکتا ہے۔

حدیث باب میں صراحت کا ذکر ہے۔ اس پر قیاس کر کے تعلیم اہل کی فضیلت و ضرورت بطریق اولیٰ ثابت ہوگی۔

صحیح مسلم میں ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے شعبی سے سوال کیا کہ ہمارے ہاں خراسان میں ایسے شخص

کے بارے میں جو لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے ”کالراکب علی بدننتہ“ کہا جاتا ہے۔ اس پر شعبی نے

یہ حدیث پڑھی۔

عبداللہ بن مسعود و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی الفاظ ”کالراکب علی بدننتہ“ منقول ہیں۔ مصنف

ابن ابی شیبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اذا اعتق امتہ لله فلا یعود فیہا۔

ان حضرات تک یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی۔ ان کا یہ خیال اس لیے تھا کہ جس کو آزاد کر کے ذریعہ ثواب و قربت بنایا

اسے پھر قید نکاح میں لانا اور اس سے استمتاع عودنی الہبہ کے مشابہ ہے جو کالعودنی الہی ہے۔

غرضیکہ عوام و خواص اسے برا خیال کرتے تھے حضور اکرم ﷺ نے اس زعم کا ازالہ فرمایا کہ برا ہونا تو دور کنار، اس پر تو دواجر ملتے ہیں۔ اس لوٹڈی سے نکاح کرنا یہ کوئی قید نہیں بلکہ یہ تو عتق کے بعد مزید بہت بڑا احسان ہے کہ کفو کے مساویانہ حقوق دیدیے۔

﴿قوله ثلاثة لهم اجران﴾ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے لوگ ایسے ذکر فرمائے ہیں جن کے لیے تضعیف اجر کا وعدہ ہے۔ چونکہ عدداً اکثر کی نفی نہیں کرنا لہذا کوئی تعارض نہیں۔ پس یہاں تین کا عدد تحدید کے لیے نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ ان تین کے ذکر کا کوئی داعیہ ہوگا۔

البحث فی تحقیق سبب الاجورین:

یہاں بحث ہے کہ دواجر دو عملوں پر ملتے ہیں بایں طور کہ ہر ایک عمل پر ایک اجر یا کہ ہر ایک عمل پر دو دواجر ملتے ہیں۔ علماء دونوں جانب گئے ہیں مگر صورت اولیٰ پر دو اشکال لازم آتے ہیں۔

اشکال اول:

پہلے دو شخصوں نے دو دو کام کیے ہیں، لہذا ان کے لیے اجرین کا ہونا صحیح ہے، مگر تیسرے شخص نے تو کئی کام کیے ہیں؟

جواب:

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اعتاق کا ما قبل تعلیم و تا دیب وغیرہ اعتاق میں داخل ہے۔

اشکال دوم:

جب عمل دو ہیں تو اجر بھی دو ہی ہوں گے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ جتنے اعمال اتنے ہی اجر۔ تو مذکورہ اشخاص کی وجہ فضیلت کیا ہوئی؟

اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا گیا۔

سب سے الطف توجیہ:

نہ دو عملوں پر دو اجر کا وعدہ مقصود ہے اور نہ ہر ایک پر دو اجر کا۔ بلکہ اعمال مذکورہ میں سے جو عمل ترتیب اجرین کی صلاحیت رکھتا ہے صرف اس پر دو اجر ملیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عمل میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی اسی قدر اس پر

اجر زیادہ ہوگا۔ مقولہ مشہور ہے العطایا علی قدر البلیا چنانچہ صحیحین کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن ویستمتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران۔

قولہ تعالیٰ ﴿اولئک یوتون اجرهم مرتین بما صبروا﴾ میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ تضعیف اجر مکارہ نفس پر صبر اور مشقت کی وجہ سے ہے۔ پس اعمال مذکورہ فی الحدیث میں سے جس عمل میں مشقت زیادہ ہوگی اسی پر ترتب اجرین ہوگا۔

چنانچہ پہلے شخص کو ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دو اجر ملیں گے۔ اس لیے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا بہت مشکل امر ہے۔ خصوصاً جبکہ پہلا دین بھی سماوی ہو اور بعد میں آنے والا نبی اس کی تصدیق بھی کرتا ہو۔

اسی طرح جو شخص حق موالی کے ساتھ حق اللہ بھی ادا کرتا ہو، اجرین کا اس لیے مستحق ہے کہ اس میں بڑی مشقت ہے کہ شب و روز مولیٰ کی خدمت میں مشغول رہنے کے باوجود حقوق اللہ سے غافل نہ رہے۔ یہی حال تیسرے شخص کا ہے کہ اولاً جاریہ کو تعلم دینا اور ادب سکھانا بھی باعث مشقت ہے۔ پھر اس سے نکاح کرنا تو بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ کیونکہ اسے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ غرضیکہ لوگوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کرنا اور جاریہ کو مساویانہ حقوق دیدینا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے اس پر اجرین کا وعدہ فرمایا۔

﴿قوله امن بنیہ﴾

اشکال:

یہ یہود کو بھی شامل ہے حالانکہ یہود کا ایمان بموسیٰ علیہ السلام اس لائق نہیں کہ اس پر اجر ملے کیونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور بزعم خود آپ کو سولی پر چڑھایا اور یہ قاعدہ ہے کہ ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رہتا۔ لہذا تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایمان بموسیٰ علیہ السلام بھی ساقط ہو گیا تو اس پر اجر کیسا؟

جواب:

① بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی سے عیسیٰ علیہ السلام اور اہل کتاب سے نصاریٰ مراد ہیں۔

مگر حافظ رحمہ اللہ نے عموم کو ترجیح دی ہے۔ نیز حدیث کا خصوص تسلیم بھی کر لیا جائے تو آیات قرآنیہ ﴿یوتونکم

کفلین من رحمته ﴿﴾ اور ﴿﴾ اولشک یوتون اجرہم مرتین ﴿﴾ سب اہل کتاب کو شامل ہیں اور حضرت عبداللہ بن سلام و امثالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو یہود میں سے تھے۔
 (۲) صحیح جواب دو مقدموں پر موقوف ہے۔

مقدمہ اولی:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیام قیامت تک کافئہ للناس اور عام ہے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کسی خاص قبیلہ یا خاص علاقہ کی طرف ہوا کرتی تھی۔

مقدمہ ثانیہ:

ایک علاقہ یا ایک قوم کی طرف مبعوث نبی کی دعوت اگر دوسری قوم یا دوسرے علاقہ تک پہنچے تو ان پر اقرار توحید اور اس نبی کی تصدیق لازم ہے مگر التزام طاعت ضروری نہیں، جبکہ وہ کسی دوسرے دین سادہ پر عامل ہوں۔
 حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد اصل میں شام کے باشندے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔

بخت نصر نے جب شام پر حملہ کیا تو یہ حجاز کی طرف آگئے اور بنی اسرائیل سے ان کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواری تبلیغ کرتے ہوئے روم، ترک اور انطاکیہ تک پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں پہنچنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ مگر ان کی دعوت کا مدینہ پہنچنا ثابت نہیں۔ اور اگر مدینہ میں پہنچنا تسلیم بھی کر لیا جائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تکذیب ثابت نہیں۔ ممکن ہے کہ انھوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہو مگر التزام طاعت نہ کیا ہو جو ان کے ذمہ ضروری نہ تھا۔

(۳) وقال الطیبی رحمہ اللہ یحتمل اجراء الحدیث علی عمومہ اذ لا یبعد ان یکون طریبان الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سبباً لقبول تلک الادیان وان کانت منسوخة.
 اشکال:

اہل کتاب نے دین میں تحریف کر ڈالی تھی۔ تعدد الہ کے قائل تھے اور کئی من گھڑت عقائد بنا رکھے تھے۔ پس ان کا ایمان بنیہم مستحق اجر کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب:

علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول مذکور سے اس کا جواب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا اپنے نبی پر ایمان اگرچہ فی نفسہ غیر معتبر تھا مگر ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بھی معتبر ہو گیا۔ جیسے کہ حالت کفر کی حسنت غیر معتبر ہیں مگر اسلام لانے پر اسلام کی برکت سے حالت کفر کی حسنت پر بھی ثواب ملے گا۔

نکتہ از محی الدین ابن عربی: (هو الشيخ الاکبر محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن علی بن محمد بن العربی الحاتمی الطائی المتوفی ۶۳۸ھ، منہ)

فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ ہر وقت دو ایمانوں کو جامع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی سابق پر بالاستقلال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضمناً تھا کیونکہ انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو آپ پر ایمان بالاستقلال ہو اور نبی سابق پر ضمناً ہو گیا۔ پس چونکہ اس کا ایمان ہر وقت دو ایمانوں پر شامل ہے اس لیے اسے دو اجر ملتے ہیں۔

باب هل يجعل للنساء يوم علي جدة في العلم ص ۲۰

﴿قوله واثنین﴾ یہ عطف تعلقینی کہلاتا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے واحد کی روایت بھی ذکر فرمائی ہے۔ آئندہ حدیث میں لم یبلغوا الحنث کے الفاظ بھی ہیں۔

﴿قوله لم یبلغوا الحنث﴾

اشکال:

یہ قید کیوں لگائی؟ حالانکہ صدمہ بڑے کی موت کا زیادہ ہوتا ہے۔

جواب:

① حافظ رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ نابالغ سے عقوق متصور نہیں ہوتا، اس لیے اس کی موت کا زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔

② صحیح یہ ہے کہ یہاں دو جدا گانہ مسئلے ہیں۔ ایک مصیبت کے کفارہ بننے کا اور دوسرا شفاعت کا۔ ان احادیث میں شفاعت کا بیان ہے۔ بچہ چل پڑے گا کہ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ باقی کفارہ کا حکم یہی ہے کہ جتنا زیادہ

صدمہ ہوگا اسی قدر مکمل سبب ہوگا۔ یہ وعدہ مغفرت والدین دونوں کے لیے ہے۔ صرف والدہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ مامن الناس من مسلم۔

باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ص ۲۱

﴿قوله وهو يبعث البعوث﴾ ای يرسل الجيوش الى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضى الله

تعالى عنه لا متناعه من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم وكان عمر و والى يزيد على المدينة. كان عهد معاوية رضى الله تعالى عنه بالخلافة بعده لابنه يزيد فبايعه الناس الا الحسين بن علي وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم واما ابن ابي بكر رضى الله تعالى عنهما فمات قبل موت معاوية رضى الله تعالى عنه واما ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فبايع ليزيد عقب موت ابيه واما الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما فسار الى الكوفة لاستدعائهم اياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله وما ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على امر مكة فكان يزيد بن معاوية يأمر امرائه على المدينة ان يجهزوا اليه الجيوش فكان اخر ذلك ان اهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة وكان عمرو بن سعيد قد هذا قد امر على الجيش عمرو بن الزبير و كان معاديا لاختيه عبد الله و كان عمرو بن سعيد و لاه شرطته ثم ارسله الى قتال اخيه فجاء مروان الى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع وجاء ابو شريح فذكر القصة فلما نزل الجيش ذا طوى خرج اليهم جماعة من اهل مكة فهزم موهم و اسر عمرو بن الزبير فسجنه اخوه بسجن عارم و كان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من اهل المدينة ممن اتهم بالميل الى اخيه فاقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب.

تشبيه:

وقع في السيرة لابن اسحق و مغازى الواقدي ان المراجعة المذكورة وقعت بين ابي شريح و بين عمرو بن الزبير فان كان محفوظا احتمل ان يكون ابو شريح راجع الباعث و المبعوث و الله اعلم كذا في فتح الملهم.

﴿قوله ايها الامير﴾ يستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون ادعى لقبوله

النصيحة وان السلطان لا يخاطب الا بعد استيذانه ولا سيما اذا كان في امر يعترض به عليه فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لاثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه.

﴿قوله ساعة﴾ مسند احمد رحمه الله تعالى میں روایت ہے کہ یہ اجازت طلوع شمس سے لے کر عصر تک تھی۔

﴿قوله الامس﴾ یعنی فتح مکہ سے پہلادین، وقال السندي رحمه الله تعالى الظاهر ان المراد

وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة كحرمتها قبل تلك الساعة والله اعلم.

﴿قوله ولا تارا بخربة﴾ بفتح الخاء واسكان الراء السرقة. وقال ابن بطال بالضم

الفساد وبالفتح السرقة.

قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد تصرف عمرو في الجواب واتى بكلام ظاهره حق ولكن اراد

به الباطل قال ابن حزم ولا كرامة للطيم الشيطان ان يكون اعلم من صاحب رسول الله ﷺ.

قال الطيبي انما اجاب عمرو بما يقتضى القول بالموجب كانه قال له صح سماعك وحفظك

لكن المعنى المراد من الحديث الذى ذكرته خلاف ما فهمته منه فان ذلك الترخص كان بسبب الفتح

وليس بسبب قتل من استحق القتل بخارج الحرم ثم استجار بالحرم والذى انا فيه من قبيل الثانى قلت

لكنها دعوى من عمرو وبغير دليل لان ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم

فرارا منه حتى يصح جواب عمرو.

اقول العلماء فى اقامة الحد فى الحرم:

نقل بعضهم الاتفاق على جواز اقامة حد القتل فيها على من اوقعه فيها وخص الخلاف بمن قتل

فى الحل ثم لجأ الى الحرم وممن نقل الاجماع على ذلك ابن الجوزى واحتج بعضهم بقتل بن خطل

بها ولا حجة فيه لان ذلك كان فى الوقت الذى احلت فيه للنبي ﷺ.

وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقتل فى الحرم حتى يخرج الى الحل باختياره لكن لا يجالس

ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج؛ وروى ابن ابى شيبه من طريق طاؤس عن ابن عباس رضى الله

تعالى عنهما من اصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع.

وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يخرج مضطرا الى الحل وفعله ابن الزبير رضى الله تعالى عنه.

وعن مالک والشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ يجوز اقامة الحد مطلقاً فيها لان العصى هتك حرمة نفسه فالبطل ما جعل الله له من الامن كذا في الفتح وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى ان الحد ودلا تقام في الحرم على من جنى خارجه ثم لجأ اليه ولو كان ذلك فيما دون النفس بخلاف ما اذا كانت الجنابة فيه وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين اقامة الحد وبين القصاص من حيث ان الحد فيه لا يقام في الحرم الا اذا كانت الجنابة فيه بخلاف القصاص.

ولعل وجه الفرق ما صرح حوايه من ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال ومن جنى على المال اذا لجأ الى الحرم يؤخذ منه لانه حق العبد فكذا يقتص منه في الاطراف بخلاف الحد لانه حق الرب تعالیٰ وبخلاف القصاص في النفس لانه ليس بمنزلة المال واما ما في صحيح البخاری من قطعه رضي الله عنه عام الفتح يد المخرومية بمكة فلا ينافي ما قلناه الا اذا ثبت انها سرقت خارج الحرم والله تعالیٰ اعلم.

باب اثم من كذب على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ص ۲۱

امام الحرمین کے والد ابو محمد جوینی اور ابن المنیر نے جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کی تکفیر کی ہے۔ مگر امام الحرمین نے اس پر رد کیا ہے اور جمہور کا یہی مذہب کہ کفر نہیں، اکبر الکبائر میں سے ہے۔

ترغیب وترہیب کے لیے وضع حدیث جائز نہیں:

بعض جہال نے ترغیب وترہیب کے لیے وضع احادیث کو اس لیے جائز کہا ہے کہ دین کی تائید ہے۔ اور اس پر اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بعض احادیث میں ”من کذب علی لیضل بہ الناس“ کے الفاظ ہیں۔

جواب:

① یہ زیادتی ثابت نہیں۔

② بتقدیر ثبوت اس میں لام تعلیل کے لیے نہیں بلکہ صیرورۃ ہے کما فسز (قوله تعالیٰ) ﴿فمن اظلم

ممن افتری علی کذبا لیضل الناس بغير علم﴾ یعنی اس کا مال اضلال ہے۔

③ یہ صرف تخصیص ذکر ہے جس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، کقولہ تعالیٰ: ﴿لاتأکلوا الربا

اضعافاً مضاعفة﴾ ﴿ولا تقتلوا اولادکم من املاق﴾ ان آیات میں تخصیص ذکر محض تاکید کے لیے ہے،

تخصیص حکم کے لیے نہیں۔

اگر ترغیب و ترہیب کے لیے وضع احادیث کی اجازت دیدی جائے تو ذخیرہ حدیث سے امن اٹھ جائے گا اور سارا دین مخدوش ہو جائے گا۔

لہذا کذب خواہ کسی نیت سے ہو اس وعید میں داخل ہے۔ درحقیقت کذب علی النبی کذب علی اللہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ﴿وما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی﴾ پس کسی بات کو حضور اکرم ﷺ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی فرمائی ہے۔ جس کے بارے میں یہ وعید ہے ﴿فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً لیضل الناس بغير علم﴾۔ جب نبی کے لیے کذب علی اللہ پر یہ وعید ہے، ﴿لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین﴾ تو کسی دوسرے کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

حدیث ابو الولید:

﴿قوله كما یحدث فلان وفلان﴾ ابن ماجہ کی روایت میں ایک کا نام عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے، دوسرے کا علم نہیں، شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں۔

﴿قوله من کذب علی﴾ بعض روایات میں متعمدا کی زیادتی ہے۔

قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ وفی تمسک الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بهذا الحدیث علی ما ذهب الیہ من اختیار قلة الحدیث دلیل للاصح فی ان الکذب هو الاخبار بالشی علی خلاف ما هو علیہ سواء کان عمدا ام خطأ والمخطی وان کان غیر مأثور بالاجماع لکن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشی من الاکثار ان يقع فی الخطأ وهو لا یشعر لانه وان لم یأثم بالخطأ لکن قد یأثم بالا کثار اذا کثار مظنة الخطأ والثقة اذا حدت بالخطأ فحمل عنہ وهو لا یشعر انه خطأ یعمل بہ علی اللوام للوثوق بنقله فیکون سببا للعمل بما لم یقله الشارع فمن خشی من الاکثار الوقوع فی الخطأ لایؤمن علیہ الاثم اذا تعمد الاکثار فمن ثم توقف الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن الاکثار من الحدیث واما من اکثر منهم فمحمول علی انہم كانوا واثقین من انفسهم بالنسب او طالت اعمارهم فاحتجج الی ما عندهم فستلوا فلم یمکنہم الکتمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم.

جد ثنا ابو معمر، ص ۲۱:

﴿قوله قال انس رضي الله تعالى عنه انه ليمنعني ان احدكم حديثا كثيرا الخ﴾

اشکال:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین فی الحدیث میں سے ہیں تو آپ کا قول کیسے صحیح ہوگا؟

جواب:

- ① آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جتنی احادیث یاد ہیں، میں وہ سب بیان نہیں کرتا۔
- ② حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے آخر زمانہ تک زندہ رہے، پس آپ سے کثرت سوالات کی وجہ سے روایات کی کثرت ہوئی۔

کثرت روایت سے اجتناب پر ابن حزم کا اعتراض:

ابن حزم نے کتاب الاحکام میں اکثر فی الحدیث کی مذمت کرنے والوں پر رد کے لیے ایک مستقل فصل منعقد کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر روایت حدیث محمود اور خیر ہے تو جتنی کثرت ہو خیر ہوگی اور اگر شر ہے تو قلیل بھی شر ہوگا۔ لہذا اصلاً روایت نہ ہونی چاہیے۔

جواب:

- ① الزامی جواب تو یہ ہے کہ زبیر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی وجہ دریافت کریں کہ وہ کیوں اکثر سے بچتے تھے؟
- ② تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایک چیز فی نفسہ تو خیر ہوتی ہے مگر بعض عوارض کی وجہ سے شر ہو جاتی ہے۔ مثلاً طعام خیر ہے کہ اس سے حیات انسان کا قوام ہے، مگر حد سے زیادہ کھالے تو شر ہو جائے گا۔

کما قال رسول الله ﷺ (فی جواب وهل یأتی الخیر بالشر) لا یأتی الخیر الا بالخیر لا یأتی

الخیر الا بالخیر لا یأتی الخیر الا بالخیر ان کل ما نبت الربیع یقتل او یلم الا اكلة الخضر فانها تاكل حتى اذا امتدت خاضرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فاكلت. الحدیث

﴿قوله من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی﴾

اقسام الرؤیا:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل رسالہ کتاب الرؤیا کے نام سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رؤیا کی تین

اقسام ہیں:

- ① کبھی بعینہ اصل چیز نظر آتی ہے یعنی رؤیا کسی صحیح واقعہ کی ترجمانی ہوتی ہے۔
- ② کبھی شیطان اصل کی صورت میں متمثل ہو کر نظر آتا ہے۔
- ③ کبھی قوۃ متخیلہ کے پریشان خیالات کی صورت بن کر سامنے آجاتی ہے۔

حضور اکرم ﷺ کی روایت سے متعلق مختلف روایات ہیں:

- ① من رانی فی المنام فقد رانی
- ② من رانی فی المنام فقد رای الحق
- ③ من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظة.
- ④ من رانی فی المنام لکانما رانی فی الیقظة.
- ⑤ من رانی فی المنام فکانہ رانی فی الیقظة.

جہاں متصوفین نے ”فقد رای الحق“ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جس نے حضور اکرم ﷺ کو دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ صریح الحاد اور بے دینی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ کسی وہم میں نہ پڑے، اس نے ٹھیک مجھے ہی دیکھا۔

بعض علماء نے فسیرانی کی روایت کو اصل قرار دے کر یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ آخرت میں مجھے دیکھے گا۔

اشکال:

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آخرت میں حضور اکرم ﷺ کا دیدار تو ہر مومن کو ہوگا۔ تو اس کی کیا تخصیص؟

جواب:

اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس شخص کو خاص قسم کی روایت نصیب ہوگی اور اس پر حضور اکرم ﷺ کی خاص نظر عنایت ہوگی۔

اور جن روایات میں ماضی کے صیغے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تحقق وقوع پر دلالت کے لیے لائے ہیں۔ کما فی قوله تعالیٰ ﴿وسیق الذین کفروا﴾ و امثالہ۔

اور بعض نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ یہ حکم حضور اکرم ﷺ کی زندگی کے ساتھ مختص تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ میرے پاس پہنچ کر مجھے دیکھ لے گا۔

اور بعض نے حضور اکرم ﷺ کی حیات کے مابعد پر بھی شامل کہا ہے۔ بایں طور کہ جس نے حضور اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا اس کو آپ کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب ہوگی۔

مگر یہ توجیہات اس لیے صحیح نہیں کہ فان الشیطان لایتمثل فی صورتی کی تعلیل ان کی تردید کرتی ہے۔ لہذا اس روایت کا صحیح مطلب جو اس کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یہ وہم نہ کرے کہ شاید یہ شیطان متشکل ہو کر آ گیا ہو۔ بلکہ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔

هل یلزم ان تكون رؤیته ﷺ فی صورته الاصلیة:

اس میں اختلاف ہے کہ خواب میں حضور اکرم ﷺ کا اصلی حلیہ اور حقیقی صورت کا دیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ شاہ رفیع الدین اور سید العمرین ابن سیرین اور قاضی عیاض رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ آپ کی اصلی صورت کا دیکھنا ضروری ہے۔ فن تعبیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ابن سیرین کے برابر کسی کا درجہ نہیں۔ آپ کے پاس آ کر اگر کوئی حضور اکرم ﷺ کی روایت کا خواب بیان کرتا تو اس سے حلیہ اور علامات دریافت فرماتے۔ اگر اس کی بتائی ہوئی علامات حضور اکرم ﷺ کی ان علامات سے مطابقت کرتیں جو کتب سیرت میں منقول ہیں تو قبول فرماتے ورنہ رد فرمادیتے۔ فان الشیطان لایتمثل فی صورتی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی صورت متعینہ اگر دیکھی ہے تو یقین ہوگا کہ یہ شیطانی تمثیل نہیں۔

مگر جمہور علماء اور شاہ عبدالعزیز اور امام غزالی رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی اصلی علامات کا دیکھنا ضروری نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ رائی بوقت روایت یہ یقین کیے ہوئے ہو کہ یہ حضور اکرم ﷺ کی

صورت ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا مختلف صورتوں میں دکھائی دینا کبھی رائی کے قلب کا عکس ہوتا ہے۔ مثلاً اچھی صورت میں دکھائی دینا رائی کے قلب کی صفائی کی دلیل ہے اور کسی ناجائز صورت یا ناجائز لباس میں دکھائی دینا رائی کی سینات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی رائی کی حالت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت عامہ سے تعبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا عیدالعلی صاحب مدرس مدرسہ عبدالرب نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ کوٹ، پتلون پہنے ہوئے ہیں تو بہت پریشان ہوئے اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں لکھا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس میں آپ کی برائی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ دین پر غلبہ نصرانیت کی طرف اشارہ ہے۔

خواب میں حضور ﷺ کا ارشاد بالا اتفاق حجت نہیں:

اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد حجت نہیں، اگر خلاف شرع ہوگا تو قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگرچہ شیطان حضور اکرم ﷺ کی صورت سے متمثل نہیں ہو سکتا مگر یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ شیطان حضور اکرم ﷺ کے لہجہ سے اپنا لہجہ نہیں ملا سکتا۔ رائی نے جو کچھ سنا اس میں شیطان کے اختلاط کا احتمال ہے، اس لیے حجت نہیں۔

مگر فتح المغیث میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد حجت نہ ہونے کی مذکورہ بالا وجہ بیان کرنا مناسب نہیں۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ حالت نوم حالت غفلت ہے۔ اور مغفل کی روایت قبول نہیں۔ نوم میں غفلت کی وجہ سے الفاظ کے تغیر اور نسیان کا احتمال باقی رہتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”حکایت از شیخ اجل عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ شنیدم کہ یکے از فقراء مغرب آنحضرت ﷺ را بخواب دید کہ اورا بشرب خمر امر فرمایند، رفع اشکال را از مشانخ وقت خود استفتاء کرد کہ حقیقت حال چیست؟ ہر کس از مشانخ آنرا حملے و تاویلیے کردند۔ در مدینہ منورہ مطہرہ عزیزے بود از مشاہیر مشانخ وقت خود کہ ایشان را شیخ محمد بن عراقی میگفتند در غایت اتباع و استقامت۔ چون استفتاء در انرا ایشاں درآمد فرمود ایں چنینیست در سامعہ آل شخص خللے بودہ آنحضرت ﷺ لا تشرب الخمر فرمودہ اند و وے لا تشرب را اشرب شنیدہ۔“

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا خیال ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اشرب الخمر تہدید فرمایا ہوگا۔

رؤیة ﷺ تكون بالجسد المثالی:

اس موقع پر ایک اور اختلاف ہے کہ خواب میں حضور اکرم ﷺ کی رؤیت جسم مثالی کے ساتھ ہوتی ہے یا کہ جسد حقیقی کے ساتھ۔ بایں طور کہ آپ کی قبر مبارک اور رائی کے درمیان سے حجاب اٹھادیے جاتے ہیں۔

امام غزالی و سیوطی رحمہما اللہ تعالیٰ رؤیت بالمثال کے قائل ہیں، اور بعض روایات میں فکائنه رانی کے الفاظ بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ بعض اولیاء کو حالت بیداری میں بھی بصورت کشف حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوتی ہے، اس حالت میں بھی آپ کا قول حجت نہیں۔

لطیفہ:

چونکہ حضور اکرم ﷺ صرف رشد و ہدایت کے مظہر ہیں اور شیطان صرف صفتِ ضلالت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہیں مصل بھی ہیں اس لیے شیطان حضور اکرم ﷺ کی صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ممکن ہے کہ وہ شیطان ہو اور رائی اسے اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہو۔

نقل فی الدر المختار عن امامنا الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ انہ رای ربہ فی المنام مائة مرة وقال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ لرؤیتہ تعالیٰ فی المنام قصة مشہورة ذکرها الحافظ النجم الغیطی وھی ان الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رب العزة فی المنام تسعاً وتسعين مرة فقلت فی نفسی ان رأیتہ تمام المائة فقلت یارب عز جارك وجل ثناؤک وتقدست اسمائک بم ینجو عبادک یوم القيامة من عذابک فقال سبحانہ وتعالیٰ من قال بعد الغداة والعشی سبحان الأبدی سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض علی ماء جمده سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ینس احد سبحان الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نجان من عذابى اھ (ردالمختار ص ۴۸ ج ۱)

باب کتابة العلم، ص ۲۱

ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ حدیث اور علم دین کی کتابت بدعت نہیں بلکہ حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہے۔

﴿قوله ولا يقتل مسلم بكافر﴾ حربی کے قتل پر مسلم سے بالاتفاق قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی

طرح اگر کوئی مسلم مستأمن کو قتل کر دے تو اس پر بھی بالاتفاق قصاص نہیں۔ آلا فی روایة عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، اور مسلم کسی ذمی کو قتل کرے تو اس میں اختلاف ہے۔

مسألة معرکة الأراء فی قتل المسلم بالذمی:

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلم سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قصاص لیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلم نے دھوکہ سے یا قطع طریق کے طور پر کسی ذمی کو قتل کیا تو اس مسلم پر قصاص ہوگا اور اگر دوسرے کسی طریقہ سے قتل کیا تو قصاص نہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

① قصاص کی نصوص قرآنیہ مطلق ہیں۔ ﴿یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلیٰ

الحر بالحر الخ﴾ ﴿وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس الخ﴾ میں ذمی کا کوئی استثناء نہیں۔

② ﴿ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق﴾ میں حرمت نفس ذمی کو بھی شامل ہے، لہذا اس کے

قاتل پر قصاص بھی واجب ہونا چاہیے۔

③ السنن الکبریٰ للبیہقی میں ابن البیہقی اور محمد بن المنکدر سے روایت ہے جسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے

بھی نقل فرمایا ہے کہ ایک مسلم نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو حضور اکرم ﷺ نے اس مسلم سے قصاص لیا۔

④ مسلمان ذمی کا مال چرائے تو اس پر بالاتفاق قطع الید کی سزا ہے۔ اس پر قیاس کرنے سے معلوم ہوا کہ ذمی

کے قاتل پر قصاص بطریق اولیٰ ہونا چاہیے اس لیے کہ قتل نفس کا معاملہ سرقہ مال سے بہت زیادہ اہم ہے۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ حدیث باب ولا یقتل مسلم بکافر سے استدلال کرتے ہیں۔

احناف کی طرف سے اس روایت کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔

① امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر میں کافر سے مراد حربی ہے اور اس

پر دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں لا یقتل مسلم بکافر کے بعد ولا ذوعہد فی عہدہ کے الفاظ بھی ہیں جس

کا عطف ہے مسلم پر۔ تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی مسلم اور ذوق عہد یعنی ذمی کسی کافر کے مقابلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ پس ذمی اور کافر کے تقابل سے معلوم ہوا کہ کافر سے مراد حربی ہے۔

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ ولئن صح انہ روی ذی عہد بالجبر فعلی الجوار توفیقاً
بین الروایتین وتمامہ فی الزیلعی.

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ولا ذوق عہد فی عہدہ مسلم پر معطوف نہیں بلکہ یہ جملہ مستأنفہ دفع وہم کے لیے ہے بایں طور کہ جب آپ نے لایقتل مسلم بکافر فرمایا تو اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ قاتل ذمی پر قصاص نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس کے قتل کو جائز سمجھنے لگیں یا اس میں تہاؤن برتیں اور جری ہو جائیں۔ اس لیے بطور جملہ مستأنفہ فرمایا ”ولا ذوق عہد فی عہدہ“ یعنی ذمی کا قتل جائز نہیں۔

احکام القرآن میں ابو بکر جصاص نے طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خیال کو ترجیح دی ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ نہیں بلکہ ما قبل پر معطوف ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ حکم قصاص بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا اس جملہ میں بھی قصاص ہی کا حکم بیان فرمانا مقصود ہے۔

(۲) ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس سے قبل ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کُل دَم فی الجاہلیۃ فہو موضوع تحت قدمی لایقتل مسلم بکافر اس کے بعد فرمایا فَمَنْ قَتَلَ فہو بخیر النظرین اما ان یعقل ان یقاد اهل القتیل، اس سے ثابت ہوا کہ لایقتل مسلم بکافر ماضی سے متعلق ہے اور آئندہ کے لیے جو آپ نے قانون مقرر فرمایا یعنی مَنْ قَتَلَ فہو بخیر النظرین الخ یہ مطلق ہے جو کہ ذمی کو بھی شامل ہے۔ لہذا ذمی کے قاتل پر بھی قصاص ہوگا۔

(۳) ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن میں یہ جواب دیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول لہم مالنا وعلیہم ما علینا سے ماخوذ ہے کہ لایقتل مسلم میں لفظ مسلم حقیقی اور حکمی مسلم دونوں کو شامل ہے۔ حکمی مسلم سے مراد ذمی ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے حفاظت مال و دم کے لیے جزیہ قبول کیا اور حکومت مسلمہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ لے لیا تو اہل ذمہ بحکم مسلمین ہوئے۔ پس لایقتل مسلم بکافر میں کافر سے مراد وہ ہوگا جو نہ حقیقتاً مسلم ہو نہ حکماً، یعنی ذمی نہ ہو بلکہ حربی یا مستأمن ہو۔

(۴) اس واقعہ کی پوری تفصیل یوں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو خزاعہ حضور اکرم ﷺ کے حلیف بن گئے

تھے اور بنو بکر یا بنو لیث (ہکذا علی الشک) قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ اس صلح سے قبل بنو خزاعہ میں سے کسی شخص نے بنو لیث کا کوئی آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب صلح کے بعد بنو لیث نے بنو خزاعہ کا کوئی آدمی مار ڈالا۔ کفار قریش نے بھی خفیہ بنو لیث کی مدد کی تو بنو خزاعہ نے ایک شخص طلب امداد کی غرض سے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ عصر کا وضو فرما رہے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب تشریف رکھتی تھیں۔ آپ نے فرمایا ”لیبک لیبک نصرت نصرت نصرت“ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (ہکذا فی جمع الفوائد عن المعجم اللکبیر و ذکر فی فیض الباری عائشة مکان میمونة ۱۲ . رشید احمد) نے تعجب سے دریافت کیا کہ آپ کس کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کا ایک شخص طلب امداد کے لیے آ رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پہنچا تو حضور اکرم ﷺ نے اسے تسلی دی اور امداد کا وعدہ فرمایا۔

ابوسفیان کو جب اس قصہ کا علم ہوا تو خوف کے مارے معذرت کے لیے حضور ﷺ کی خدمت میں قاصد بھیجا۔ قاصد کے پہنچنے پر حضور اکرم ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ قاصد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ بھی خاموش رہے۔ پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ ہم تو تمہارے استیصال کے درپے ہیں اور تم معافی مانگنے آئے ہو۔ چنانچہ یہ شخص مایوس ہو کر بے نیل مرام واپس ہوا۔

اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے مکہ پر خفیہ چڑھائی کی۔ اس لیے کہ قریش کی طرف سے پہلے عہد شکنی ہو چکی تھی۔ لہذا انہیں اطلاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد آپ نے امن کا اعلان فرمایا۔ چونکہ بنو خزاعہ اپنا آدمی قتل ہو جانے کی وجہ سے خار کھائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جوں ہی بنو لیث میں سے قاتل کو دیکھا فوراً اس پر ٹوٹ پڑے۔ اتنے میں خراش بن امیہ خزاعی آئے اور لوگوں کو ہٹا کر قاتل کا سر کاٹ دیا۔ یہ خراش بن امیہ فتح مکہ سے قبل اسلام لا چکے تھے اور اعلان امن کے بعد انہوں نے قتل کیا تو یہ قتل المسلم الذمی ہوا۔ اب شوافع کہتے ہیں کہ کہ مسلم نے زمی کو قتل کیا، مگر حضور اکرم ﷺ نے مسلم سے قصاص نہیں لیا بلکہ اپنی طرف سے دیت ادا کی۔

احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ اس موقع پر امن کا اعلان قریب العہد تھا۔ شاید کہ ابھی پورے طور پر اس کی اشاعت بھی نہ ہوئی ہو۔

نیز اس موقع پر بنو خزاعہ بہت مشتعل تھے۔ ان کے جذبات ابھرے ہوئے تھے۔ اگر آپ اس وقت قصاص کا حکم

فرماتے تو ایک مستقل فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ غرضیکہ اعلان امن کی اشاعت پورے طور پر نہیں ہو پائی تھی اور قصاص میں فتنہ کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے قصاص نہیں لیا اور کل دم فی الجاہلیۃ فہو موضوع تحت قدمی فرما کر پہلے سب دماء کو ہدر قرار دیدیا۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ قصہ مذکورہ کے بعد حضور اکرم ﷺ نے فرمایا یا بنی خزاعۃ ارفعوا یدیکم عن القتال فمن قتل بعد مقامی هذا فہو بخیر النظرین۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماضی کے جھگڑے چکانے کے لیے آپ نے پہلے سب قصوں کو یکسر ختم کر دیا۔ اسی لیے قصاص نہیں لیا اور آئندہ کے لیے فمن قتل فہو بخیر النظرین کا قانون بیان فرمایا۔

⑤ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اعلان امن کے بعد اس قتل کا مستامن ہونا ثابت ہوا نہ کہ ذمی ہونا۔ لہذا یہ قصہ قتل المسلم الذمی کا نہیں بلکہ قتل المسلم المستامن کا قصہ ہے۔ اور اس میں ہم بھی قصاص کے قائل نہیں۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب الدیات میں ایک روایت ذکر فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "لو قتلت مسلماً بکافر لقتلت" اس کے بعد فرمایا "لا یقتل مسلم بکافر" اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے قانون بیان فرما رہے ہیں۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی سند ذکر نہیں کی، مگر ان کی تخریج پر ہمیں اعتماد ہے۔ معہذا حافظ کی یہ روایت بلا سند ہے اور سیرت ابن ہشام کی مذکورہ روایت مسند ہے۔ اس میں اگرچہ محمد بن اسحاق کا واسطہ ہے جو کہ مدلس ہے مگر یہ روایت بصیغہ تحدیث ہے اور مدلس کی تحدیث بالاتفاق قبول ہے۔ اس لیے سیرت ابن ہشام کی روایت کے مقابلہ میں حافظ کی روایت معتبر نہ ہوگی۔

نیز اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیں تو بھی یہ ہمارے خلاف نہیں۔ اس لیے کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ یہ قصہ قتل ذمی کا نہیں بلکہ قتل مستامن کا ہے۔

حدیث ابو نعیم الفضل ص ۲۱:

﴿قوله لا تلتقط ساقطتها الا لمنشد﴾ بظاہر تخصیص بے فائدہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ تمام

مواضع کا یہی حکم ہے۔

شواہد وجہ تخصیص یہ بیان فرماتے ہیں کہ حرم کے لقطہ کا انشاء علی وجہ التابید مقصود ہے۔ احناف کے ہاں لقطہ حرم

کا حکم بھی دیگر مواضع کے لقطہ کی طرح ہے۔ پس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مالک کا ملنا چونکہ متعسر ہے اس لیے اس کا

مظنہ تھا کہ شاید لفظ انشاء کو فضول سمجھ کر اس میں تساہل کرے۔ اس لیے تاکید فرمادی کہ لفظ وہی اٹھائے جو انشاء کرے۔

﴿قوله فمن قتل فهو بخير النظرين﴾ قال في فيض الباری وبظاہرہ اخذ الشافعی رحمہ

اللہ تعالیٰ وموجب القتل عنده علی التخییر اما القصاص و اما الدیة. و عندنا موجب العمد هو القصاص فقط وانما یرجع الی الدیة بالمرضاة فلو عفا الاولیاء القصاص او سکتوا ثم طالبوا الدیة بعد برہة لیس لهم شیء وانما علیہم ذکر مال الصلح فی المجلس.

قلت والحديث صادق علی مذهبنا ایضا فانه جازله ان یقتص منه وان یأخذ الدیة عندنا ایضا وانما لم یذكر رضاء القاتل لان رضاء القاتل یبدل المال عن نفسه امر بیدیہی والعسر ان کان ففی رضاء اولیاء المقتول علی الدیة فانہم یأخذون المال بدل النفس ومعلوم ان النفس اعز ولذا لم یذكر شرط الرضاء فی القاتل وانما لا ادخل فی هذا الباب لانه من باب التفقه ثم الحافظ العینی رحمہ اللہ تعالیٰ اطال الکلام ههنا وقال انه لیس فیہ تخییر للاولیاء بل فیہ تعریض لهم بالآخذ بالاحسن والاصلح ومراده ان خلوا بماکان احسن و اصلح اما انه خیرهم مستقلا او برضاء القاتل فانه امر بمعزل عن الحديث وراجع کلامه ان شئت، اه

قال العبد الضعیف فان قیل لَمَا علم ان نفع القاتل فی الدیة فتكون متعینة من جانبہ فما فائدة

اشترط رضائه؟

فالجواب ان التجربة شاهدة بان القاتل قد یختار القصاص علی الدیة.

حدثنا یحییٰ بن سلیمان، ص ۲۲:

﴿قوله ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا﴾ ای بادوات الکتاب ففیہ مجاز الحذف وقد صرح

بذلک فی روایة لمسلم قال ایتونی بالکتف والدواة والمراد بالکتف عظم الکتف لانہم کانوا یکتبون فیہا.

قصہ قرطاس:

یہ واقعہ قصہ قرطاس کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی آخری بیماری میں وفات

سے چار روز قبل پنجشنبہ کے دن اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ قرطاس یعنی کاغذ لاؤ، میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کو اس وقت بیماری کی تکلیف زیادہ ہے۔ لہذا آپ کو زحمت نہ دینی چاہیے اور ضروری احکام کے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اور بعض نامعلوم الام لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ لکھو لینا چاہیے۔

اس اثناء میں کچھ لوگوں نے جن کا نام کسی روایت میں مذکور نہیں، کہا ”اھجر رسول اللہ ﷺ استفہموہ“ یعنی کیا آپ کی جدائی کا وقت آگیا؟ آپ سے پوچھو تو سہی۔ پھر اس وقت نہ حضور ﷺ نے اس تحریر کے لکھوانے کا قطعی حکم دیا اور نہ اس کے بعد کسی اور وقت میں اس کے متعلق کچھ فرمایا۔ حالانکہ چار روز تک اس کے بعد دنیا میں تشریف فرما رہے۔ قصہ تو صرف اسی قدر ہے جو اوپر بیان ہوا۔ مگر اہل تشیع نے بڑی بے باکی کے ساتھ اس قصہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تین اعتراض بڑے زور شور سے کیے ہیں:

① حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہا کہ یہ شخص ہذیان بکتا ہے (نعوذ باللہ من ذلک) ہجر کے معنی ہذیان بکنے کے لیتے ہیں اور اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ قرار دیتے ہیں۔

② ایسی ضروری تحریر جس کے بعد قیامت تک گمراہی کا اندیشہ نہ رہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ لکھنے دی۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی بھی ہوئی اور تمام مسلمانوں کا نقصان بھی۔

③ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں۔

اعتراض اول کا جواب:

① لفظ ہجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں۔ کتب اہل سنت میں کوئی ایک صحیح روایت بھی اس افتراء کے ثبوت میں نہیں مل سکتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ نہیں کہ یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تحفۃ اثناعشریہ میں یہی فرماتے ہیں۔

شیعہ علماء بھی جنھیں تجسس و عیب جوئی کی خاص مشق ہوتی ہے، درجنوں کے درجنوں کئی سو برس سے ایسی روایت کی تلاش میں ہیں، مگر مطالبات کے باوجود آج تک کوئی روایت نہیں پیش کر سکے۔

لہذا اگر کسی عالم اہل حق نے اسے مقولہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم کر لیا تو انھیں دھوکہ ہوا ہے۔ کیونکہ شیعوں نے اپنی افتراء پردازیوں کو کچھ اس طرح شہرت دی اور عوام میں اس قدر پھیلایا کہ اس عام شہرت سے بعض خواص بھی دھوکہ کھا گئے،

جس کی بہت سی نظائر موجود ہیں۔ مثلاً امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں متعہ کا جواز اس قدر مشہور ہو گیا کہ صاحب ہدایہ جیسے محقق دھوکہ کھا گئے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کا دھوکہ میں آ جانا کچھ مستبعد نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی معتبر روایت بسند صحیح پیش کرو۔ اول ہر شخص کا بلا سند کوئی بات کہہ دینا روایت معلق نہیں ہو سکتا۔ معلق اسے کہتے ہیں کہ کوئی محدث روایت کرتے وقت کسی چیز کو بلا سند کے بیان کرے۔ پھر ہر روایت معلق کا صحیح ہونا بھی غلط ہے۔ ورنہ پھر سند تو ایک بے کار شے ہو جائے گی۔

مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ ظفر الامانی ۱۸۹ میں فرماتے ہیں:

تلک الاخبار لا یعتبر بہا مالہم ینعلم سندھا ومخرجھا (الی ان قال) المرسل انما هو ما رسلہ راوی الحدیث وترک الواسطۃ بینہ وبين النبی ﷺ لا مجرد قول کل من قال قال رسول اللہ ﷺ والالزم ان یکون قول العوام والسوقیۃ قال رسول اللہ ﷺ کذا مرسلًا .

والوجه فیہ ان الارسال والانقطاع ونحو ذلک من صفات الاسناد یتصف الحدیث بہ بواسطتہ فحیث لا اسناد فلا ارسال ولا انقطاع ولا اتصال وانما هو مجرد نقل اعتمادا علی الغیر ومن المعلوم ان صاحب الہدایۃ وغیرہ من اکابر الفقہاء ومؤلف احیاء العلوم وغیرہ من اجلة العرفاء لیسوا من المحدثین ولا من المخرجین وان كانوا فی الفقه والتصوف وغیرہما من الکاملین .

(۲) ہجر کے معنی محض ہزیان کے نہیں بلکہ یہ لفظ جدائی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿واہجرہم ہجرا جمیلا﴾ یہ معنی علماء لغت و شرح حدیث بھی لکھتے ہیں۔ فتح الباری، ج ۸ ص ۱۰۱ میں ہے: ویحتمل ان یکون قوله اہجر فعلا ماضیا من الہجر بفتح الہاء وسکون الجیم والمفعول محذوف ای الحیاة و ذکرہ بلفظ الماضي مبالغة لمارای من علامات الموت .

اور علامہ طاہر گجراتی مجمع بحار الانوار (جو خاص حدیث کی لغت ہے) ج ۲ ص ۲۷۵ میں فرماتے ہیں:

ویحتمل ان یکون معناه ہجر کم رسول اللہ ﷺ من الہجر ض دالوصل .

بلکہ تحقیق یہ ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی جدا ہونے ہی کے ہیں۔ ہزیان کا معنی بھی اسی مناسبت سے آتا ہے کہ اس میں عقل سے جدائی ہوتی ہے اور یہی معنی زیادہ مشہور و متبادر ہیں۔ اردو میں بھی ہجر بمقابلہ وصل بولا جاتا ہے۔ اور حدیث قرطاس میں یہی معنی چسپاں ہوتے ہیں۔ ہزیان کے معنی وہاں دو وجہ سے نہیں بنتے۔

① ہذیان کا شبہ اس بات پر ہوتا ہے جو خلاف عقل ہو۔ ایک پیغمبر اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں کہ کاغذ لاؤ میں ایک ضروری ہدایت نامہ لکھ دوں! اس میں کونسی بات خلاف عقل ہے؟ جسے ہذیان کہا جاسکے۔

② روایت میں ہجر کے بعد استفہمہ موه کا لفظ ہے۔ یعنی آپ سے پوچھو۔ اگر ہجر بمعنی ہذیان لیا جائے تو استفہمہ موه سے ربط بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جسے ہذیان ہو گیا اب اس سے پوچھنا بالکل خلاف عقل ہے۔

اب دیکھیے جدائی کے معنی کس خوبی سے بنتے ہیں۔ جب حضور اکرم ﷺ نے حالت مرض میں ہدایت نامہ لکھوانے کو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب پر ایک بجلی سی گر گئی کہ شاید وہ قیامت کی گھڑی آگئی۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

روئے گل سیر ندیدم وہار آخر شد

کیونکہ ایسی تحریر آخری وقت میں لکھوائی جاتی ہے۔ لہذا انھوں نے کہا ”اھجر؟ استفہمہ موه“ یعنی کیا حضرت اب جدا ہو رہے ہیں؟ آپ سے پوچھو تو۔ یہ لفظ ہجر جس نے بھی کہا کمال محبت اور جذب عشق میں کہا۔ مگر جن کے قلوب در و محبت سے نا آشنا ہیں وہ اس کی کیا قدر کر سکتے ہیں؟

چودل بمہر نگارے نہ بستے اے ماہ

ترا زسوزِ درون و نیازِ ماچہ خبر؟

بفرض محال اگر یہ لفظ بمعنی ہذیان ہی ہو تو یہ ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے اور استفہام انکاری ہے۔ ممکن ہے کہ یہ قول اس جماعت کا ہو جو تحریر لکھوانے کی مؤید تھی۔ اس نے اپنی رائے کو تقویت دینے کے لیے کہا کہ حضور ﷺ کے حکم کی تعمیل میں کیوں توقف کرتے ہو؟ کیا حضور ﷺ کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا ہے؟ یعنی ہذیان نہیں ہوا۔

یہ مطلب بھی شرح حدیث نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت سات جگہ پر ہے۔

کتاب الجہاد کے سوابقی چھ مواضع میں یہ لفظ ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب میں بھی ہمزہ موجود ہے۔ پس اگر ایک روایت میں ہمزہ نہ ہو تو حرج نہیں۔ ایک ہی واقعہ کی متعدد اسانید میں اگر ایک لفظ کسی روایت میں ہو اور کسی میں نہ ہو تو یقیناً یہی سمجھا جائے گا کہ جس میں نہیں ہے اس میں راوی سے چھوٹ گیا ہے۔ اسی لیے حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری ج ۸ ص ۱۰۸ میں فرماتے ہیں الرجح فیہ اثبات الهمزة۔ علاوہ ازیں بلا اداة استفہام کے بھی استفہام ہوتا ہے۔

ان تینوں جوابوں کا خلاصہ یہ ہوا:

اولاً تو لفظ ہجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں۔

ثانیاً بالفرض اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہجر بمعنی ہزیان نہیں بلکہ جدائی کے معنی میں ہے۔

ثالثاً بالفرض ہجر بمعنی ہزیان ہو تو ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے اور استفہام انکاری ہے۔

اب ارباب عقل غور کریں کہ اس اعتراض میں کیا جان باقی رہ گئی؟ جب تک شیعہ ان تین باتوں کا جواب نہ

دیدیں، یعنی کسی روایت میں اس کا مقولہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا دکھائیں، پھر یہ ثابت کریں کہ ہجر کے معنی

سوائے ہزیان کے اور کچھ نہیں ہیں یا یہاں سوائے ہزیان کے اور کوئی معنی چسپاں نہیں ہوتے، پھر یہ بھی ثابت کریں کہ یہ لفظ

ہمزہ استفہام کے ساتھ نہیں، یا یہ استفہام انکاری نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس اعتراض کا نام لینا سخت بے غیرتی ہے۔

اعتراض ثانی کا جواب:

جواب سے قبل چند امور غور طلب ہیں:

① ﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾ بالاتفاق

اس قصہ قرطاس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ پس اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ضروری تحریر باقی تھی تو دین ہرگز کامل

نہیں ہو سکتا اور یہ آیت معاذ اللہ غلط ثابت ہوتی ہے۔

② قصہ قرطاس پنجشنبہ کے روز واقع ہوا اور حضور اکرم ﷺ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔ چار روز تک

حضور ﷺ اس قصہ کے بعد اس عالم میں تشریف فرما رہے۔ پس اگر کوئی ایسی ضروری تحریر باقی ہوتی تو آپ ﷺ کو

اس کے لکھوانے کا کافی موقع ملا، اس کے باوجود آپ ﷺ نے نہ لکھوائی۔ یہ ایک بہت بڑا سخت الزام

حضور ﷺ پر عائد ہوگا۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سے یا ان کے خوف سے نہ لکھوانا کوئی مسلمان باور نہیں کر سکتا۔

کیونکہ کسی کے خوف سے اگر انبیاء علیہم السلام تبلیغ سے رک جائیں تو دین سے امان اٹھ جائے گا اور نبوت ایک باز بچہ

اطفال ہو جائے گی۔

خیال کیجیے جب کفار نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو سلطنت کی خواہش یا کسی حسین عورت کی طلب ہے تو آپ

کو سلطنت دیدیں اور تمام عرب سے حسین عورت آپ کو لادیتے ہیں، مگر ہمارے معبودوں کو برامت کہو۔ کفار کے

مقاطعہ کے وقت ابوطالب نے آپ کو پیغام پہنچایا اور سمجھایا کہ اے بھتیجے! آپ اس تبلیغ سے باز آجائیں۔ میں اکیلا سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی اس کلمہ حق سے ہرگز نہیں رکوں گا۔

غرضیکہ جب آپ تمام عرب سے دین کی خاطر برسرِ پیکار تھے، اس وقت تو آپ نے ضروریاتِ دین کو نہیں چھوڑا تو اب ایسی اہم چیز کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ پھر ان چار پانچ روز میں یارات میں کسی وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے ہوں گے۔ اس وقت آپ لکھوادیتے۔

⑬ اتنی ضروری تحریر سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا تو حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فرض تھا کہ لکھواتے، مگر کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ کی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ الزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا اس لیے کہ بزعم شیعہ ان کو حضور ﷺ کا تقرب سب سے زیادہ تھا۔ نیز ایسا حکم عموماً گھر والوں ہی کو ہوتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ حکم دیا گیا ہوگا، جس کی انھوں نے تعمیل نہیں کی۔ مزید بریں مسند احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں تصریح موجود ہے کہ یہ خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔

⑭ اتنا بڑا واقعہ اور تمام طبقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی تنفس سوائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس کی روایت نہیں کرتا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سیکڑوں شاگردوں میں سے صرف ان کے بیٹے عبید اللہ اور سعید بن جبیر اس کے ناقل ہیں۔

⑮ اس قصہ قرطاس سے بہت پہلے حدیث ثقلین ارشاد ہو چکی تھی۔ اس میں خود حضور ﷺ فرما چکے تھے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ پس اگر یہ قصہ قرطاس والی تحریر کوئی ضروری فرض کی جائے تو حدیث ثقلین کی تکذیب لازم آئے گی۔ ان امور پر غور کرنے کے بعد عقل سلیم دو امور میں سے ایک کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

① یا تو یہ قصہ ہی سرے سے غلط ہے، دین کامل ہو چکا تھا اور ہرگز کوئی ایسی ضروری تحریر باقی نہ تھی اور ہرگز آنحضرت ﷺ نے آیت قرآنیہ کے خلاف کسی تحریر کے لکھوانے کا ارادہ ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ یہ قصہ محض بے بنیاد اور

اعداء دین کا خانہ زاد ہے اور محض اس لیے گھڑا گیا کہ آیت قرآنیہ ﴿الیوم اکملت لکم دینکم الخ﴾ اور حدیث ثقلین کی بھی تکذیب ہو جائے اور حضور ﷺ پر بھی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا الزام قائم ہو کر سارا دین مشکوک ہو جائے۔

مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے محدثین کی تخریج اس نظریہ کی تردید کرتی ہے۔

② یا پھر حضور اکرم ﷺ نے محض اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا امتحان لینے کے لیے فرمایا تھا کہ قلم دوات اور کاغذ لاؤ تا کہ میں ایک ایسی ضروری و مفید تحریر لکھوادوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ درحقیقت نہ کوئی ایسی ضروری تحریر باقی تھی اور نہ واقع میں آپ کا ارادہ تھا۔ محض امتحان مقصود تھا کہ یہ لوگ ایمان میں کہاں تک راسخ القدم ہیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس تحریر کے لکھوانے پر مستعد ہو جاتے تو حضور ﷺ کو بڑا رنج ہوتا اور فوراً فرماتے کہ آیت ﴿الیوم اکملت لکم دینکم الخ﴾ کے بعد اب بھی تم کسی تحریر کے منتظر ہو اور دین کو کامل نہیں سمجھتے۔ مگر الحمد للہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس امتحان میں بدرجہ علیا کامیاب ہوئے اور اس کامیابی میں نمایاں حصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔

چندنا معلوم الاسم لوگوں نے لکھوانے کی تائید کی۔ قوی احتمال ہے کہ یہ حضرات جدید الاسلام ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اگر کوئی ممتاز شخصیت یہ قول کرتی تو ان کا نام ضرور کسی روایت میں مذکور ہوتا۔ کما هو ظاہر من داب المحدثین۔ پس ان جدید الاسلام لوگوں کا اختلاف حضور ﷺ کو پسند نہ آیا جس کا اظہار قوموا عنی کے الفاظ سے فرمایا۔

حضور ﷺ کا یہ ارشاد بطریق امتحان تھا اس پر روز بردست دلیلیں ہیں:

① جبکہ آیت ﴿الیوم اکملت لکم دینکم الخ﴾ اکمال دین اور اتمام نعمت کی خبر دے چکی تھی تو ناممکن تھا کہ حضور ﷺ اس کے بعد کسی تحریر کی حاجت ظاہر فرما کر دین کو ناقص اور نعمت خداوندی کو ناقص قرار دیتے۔

② آپ نے جو صفت قرطاس والی تحریر کی بیان فرمائی ہے۔ اسی صفت کی دو چیزیں جب آپ امت کے ہاتھ میں دے چکے تھے (جن کا ذکر حدیث ثقلین میں گزر چکا ہے) تو اب اس تحریر کی کیا حاجت تھی؟ اس کی حاجت تو اس وقت ہو سکتی تھی جب ان دونوں چیزوں میں یہ صفت نہ ہوتی۔ لہذا ناممکن ہے کہ حضور اکرم ﷺ اپنی حدیث کے خلاف ایسی بات فرمائیں۔

علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ اس موقع پر حضور ﷺ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے اور صحیحین کی اس روایت کو اپنے خیال پر قرینہ بتاتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے اس آخری مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد اور بھائی کو بلواؤ تا کہ میں ابو بکر کے لیے تحریر لکھ دوں تا کہ لوگ میرے بعد اختلاف نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا رہنے دو۔ یا بنی اللہ المؤمنون الا لابی بکر (۵۱) پس آپ کو وحی سے مطمئن کر دیا گیا تھا اس لیے اس ارادہ کو ترک فرما دیا۔

اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مطمئن ہو جانے کے بعد بھی آپ خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوانا چاہتے تھے تا کہ لوگ اختلاف نہ کریں۔ تو بعد میں آپ کا سکوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں تھا جس میں رازیہ تھا کہ انتخاب خلیفہ کا زرین اصول تفویض الی اہل الحل والعقد قائم کر جائیں اور ولیعہدی کی رسم جاہلیت کا تصور اسلام میں باقی نہ رہے۔

کئی مواقع پر آپ نے وحی الہی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی، اس موقع پر بھی حضور اکرم ﷺ کا سکوت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت وحی الہی سے تھی۔

اسے شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ کی نہایت معتبر کتاب فلک النجات صفحہ ۳۲۶ جلد اول میں یہ الفاظ موجود ہیں:

واما سکوتہ علیہ السلام بعد التنازع فما کان من عنده بل کان یوحی.

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اختلاف اگر بالمہام اللہ تعالیٰ اختلاف نظر تھا کما وقع فی مواضع شتی تو اس کا مناقب میں شمار ہونا بدیہی ہے اور اگر شدت مرض اور آپ کی تکلیف کے مد نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اختلاف کیا تو اس کی نوعیت بعینہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لفظ رسول اللہ ﷺ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار جیسی ہوگی، جسے شیعہ مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار کرتے ہیں۔

اعتراض ثالث کا جواب:

یہ تو بعینہ وہ قول ہے جس کو خود حضور اکرم ﷺ اس سے تین ماہ پیشتر حجۃ الوداع میں لاکھوں کے مجموعہ میں فرما

چکے تھے۔ یعنی لن تضلوا ما تمسکتہم بہ۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسبنا کتاب اللہ کہنے کا اگر یہی مطلب ہے تو قرآن کریم میں ہے حسبنا اللہ، پس اس کا مطلب بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں رسول کی ضرورت نہیں۔ فہما ہو جو ابکم فہو جو ابنا۔

سچ یہ ہے کہ یہ زرین مقولہ حسبنا کتاب اللہ ایمان کی جان ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ کے ان کمالات کا آئینہ ہے جن کا نمونہ اس آسمان نے بایں ہمہ دور کبھی نہیں دیکھا۔

مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

قال امرنی النبی ﷺ ان اتیہ بطبق یکتب فیہ ما لاتضل بہ امتہ من بعدہ قال فحشیت ان تفوتنی نفسہ قال قلت انی احفظ واعی قال اوصی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم اس حدیث سے چند امور ثابت ہوئے۔

① حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال نہ تھا کہ حضور اکرم ﷺ ان کے لیے خلافت کی وصیت تحریر فرمائیں گے۔ اگر آپ کے قلب میں ذرا بھی ایسا خیال ہوتا تو حضور اکرم ﷺ کے فرمان پر فوراً اس کے لکھوانے کی کوشش کرتے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کیا گیا تو اس پر بھی آپ کو یہ امید نہ تھی کہ حضور اکرم ﷺ اس کے مطابق وصیت فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

اذہب بنا الی رسول اللہ ﷺ فلنسأله فیمن ہذا الامر۔ ان کان فینا علمنا ذلک وان کان فی غیرنا علمناہ فاوصی بنا۔ فقال علی انا واللہ لئن سألتناہا رسول اللہ ﷺ فممنعناہا لایعطينا ہا الناس بعدہ وانی واللہ لاسألتناہا رسول اللہ ﷺ۔

② حدیث مذکور میں صراحت ہے کہ حضور اکرم ﷺ صلوٰۃ و زکوٰۃ و ما ملکت ایمانکم کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کی۔

③ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مصالح کی بنا پر حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کے باوجود

کتابت کا انتظام نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کو تکلیف سے بچانے کی غرض سے وصیت نہ لکھوائی۔ پس اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام بنانا کیسے جائز ہوگا؟

ربنا اغفر لنا ولاخوانناالذین سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف

رحیم. امین.

﴿قوله فخرج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ص ۲۲﴾ قال الحافظ رحمہ اللہ

تعالیٰ ظاہرہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان معہم وانہ فی تلک الحالۃ خرج قائلًا ہذہ المقالة وليس الامر فی الواقع علی ما يقتضیہ ہذا الظاہر بل قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما المذكور انما کان یقولہ عند ما یحدث بہذا الحدیث ففی روایۃ معمر عند المصنف فی الاعتصام وغیرہ قال عبد اللہ فکان ابن عباس یقول وکذا لاحمد من طریق جریر بن حازم عن یونس بن یزید ووجہ روایۃ حدیث الباب ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لما حدثت عیبد اللہ بہذا الحدیث خرج من المکان الذی کان بہ وهو یقول ذلک وبدل علیہ روایۃ ابی نعیم فی المستخرج قال عیبد اللہ فسمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول الی الآخرہ وانما تعین حملہ علی غیر ظاہرہ لان عیبد اللہ تابعی من الطبقة الثانية لم یدرک القصة فی وقتہا لانه ولد بعد النبی ﷺ بمدة طويلة ثم سمع من ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد ذلک بمدة اخرى والله اعلم.

باب العلم والعظة باللیل، ص ۲۲

قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ اراد المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ التنبیہ علی أن النهی عن

الحدیث بعد العشاء مخصوص بما لا یكون فی الخیر.

وقال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ یقظة باللیل وهذا انسب للترجمة اھ یعنی اوفق بالحدیث.

وقال شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ ان المحصول من الروایات الكثيرة كحدیث ابن مسعود رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کان يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا و حدیث یسروا ولا تعسروا و قول ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما لاتمل الناس هذا القرآن وغير ذلك من الروایات والآثار انه لا بد فی التذکیر والتعلیم من مراعاة نشاط السامعین. ومعلوم ان اللیل وقت نوم وراحة فكان لمتوهم ان يقول بکراهة التعلیم والتذکیر فی اللیل فدفعه المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنه بهذه الترجمة واورد فیها روايتن علی انه يجوز ایقاظ النائمین ایضاً لضرورة التذکیر فضلاً عما قبل النوم.

﴿قوله انزل﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى المراد بالانزال اعلام الملائكة بالامر المقدورا

وان النبی ﷺ اوحى الیه فی نومه ذاک بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالانزال.

حضرت عثمانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال میں تمام اشیاء کا وجود ہے۔ پس فتن کے مثالی وجود آپ پر منکشف کیے گئے۔

﴿قوله الخزائن﴾ رحمت و برکت کے خزائن مراد ہیں۔

كقوله تعالى ﴿ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب﴾، ﴿ام عندهم خزائن رحمة

ربك ام هم المصيطرون﴾، ﴿قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربی﴾

یا فتوحات میں ملنے والے قیصر و کسریٰ کے خزائن مراد ہیں۔

ان دونوں یعنی فتوحات و برکات نیز ظہور فتن کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے

آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو جگایا تا کہ اللہ کی طرف تضرع کریں۔

﴿قوله صواحب الحجر﴾ ای ازواجه ﷺ وانما خصهن رضی اللہ تعالیٰ عنهن بالایقاظ

لانهن الخاضرات حينئذ ومن باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

﴿قوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ص ۲۲﴾ التانیث علی تأویل النفس

عارية مجرورة فی اکثر الروایات علی النعت ویجوز الرفع علی اضمار مبتدأ ای هی عارية والجملة فی

موضع النعت والفعل محذوف ای عرفتها والمعنی رب كاسية بانعم اللہ تعالیٰ فی الدنيا عارية عنها فی

الآخرة او عزیزة فی الدنيا ذلیلة فی الآخرة.

باب السمر بالعلم، ص ٢٢

﴿قوله السمر﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى هو بفتح المهملة والميم وقيل الصواب اسكان الميم لانه اسم للفعل ومعناه الحديث بالليل قبل النوم وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة وبين ما قبلها.

وقال الشيخ الجنجوهى قدس سره ما حاصله ان الغرض من الترجمة الاولى التبيه على ان الحديث بعد النوم لا يعد سمرا ولذا لم يترجم المصنف رحمه الله تعالى هناك بلفظ السمر وحاصل الترجمة الثانية ان السمر فى العلم ليس بمنهى عنه ولذا اورد المصنف رحمه الله تعالى فى الباب الاول الرواية الدالة على الحديث بعد النوم بخلاف الباب الثانى.

وجه جواز السمر بالعلم ان النهى عنه لادائه الى فوت صلاة الفجر او جماعتها ولا ينجر السمر فى العلم عادة مع ان اطالة الوعظ بحيث يودى الى ملل القوم ممنوعة ايضا فلا يكون الا قليلا بخلاف السمر فى امور الدنيا والقصص فان النفس تميل اليها فينجر فيؤدى الى قضاء الصلاة وفواتها مع ان السمر بالعلم والعظة يعين على الخير فينجبر ما كان من تاخير الوقت فى النوم بتوفيق الخير فلا يضر والسمر باللهو يعين على التبلد ولا يعوق عن الشر لما فيه من اثر ذلك فيزداد البلاء على البلاء.

﴿قوله فى آخر حياته﴾ جاء مقيداً فى رواية جابر رضى الله تعالى عنه بان ذلك كان قبل موته ﷺ بشهر.

﴿قوله اراينكم﴾ هو بفتح المشاة لانها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لامحل لها من الاعراب والهمزة الاولى للاستفهام والرؤية بمعنى العلم او البصر والمعنى اعلمتم وابصرتم ليلتكم وهى منصوبة على المفعولية والجواب محذوف تقديره قالوا نعم قال فاضبطوها قاله الحافظ رحمه الله تعالى. وقال فى فيض البارى قال النحاة ضمير المنفصل فيه تأكيد للمتصل ومعناه ارايتم ومحصله اخبرنى. اهـ

قال العبد الضعيف معناه اخبرونى اعلمتم ما وصى فى ليلتكم هذه فسكتوا فاخبرهم

و مراده ﷺ وعظهم بتذکیر الموت والله تعالیٰ اعلم.

﴿قوله لا یبقی ممن هو علی ظهر الارض احد﴾ اس کی شرح میں بہت اغلاط واقع ہوئی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ انقرض قرن مراد ہے جسے قیامت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کی موت قیامت صغریٰ ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ اور پورے عالم کا فنا ہونا قیامت کبریٰ ہے۔ پس مقصد یہ ہے کہ بوقت تکلم جو لوگ موجود ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ چنانچہ ﷺ کے بعد کسی صحابی کی حیات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس پر اجماع ہے کہ ابو طفیل عامر ابن واثلہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہوئی ہے اور ان کی وفات میں انتہائی قول ﷺ کا ہے۔ وفات خضر علیہ السلام کے دلائل قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام میں گزر چکے ہیں۔ اس روایت سے استدلال چند احتمالات کی وجہ سے تام نہیں۔

① اس میں علیٰ ظهر الارض کے الفاظ ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت علیٰ ظهر الارض نہ ہوں بلکہ علیٰ ظهر الماء ہوں۔

② یہ حکم حضور اکرم ﷺ کی امت کا ہے خواہ امت اجابت ہو یا امت دعوت اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کی امت میں داخل نہیں۔

③ بعض جزئیات مفرد غائب ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔

﴿قوله حدثنا امام﴾ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ ومناسبة حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما للترجمة ظاهرة لقوله فيه قام فقال بعد قوله صلى العشاء واما حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال ابن المنیر ومن تبعه یحتمل ان یرید ان اصل السمر یثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغلیم و یحتمل ان یرید ارتقاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لاحوال النبی ﷺ ولا فرق بین التعلیم من القول والتعلیم من الفعل فقد سمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیلته فی طلب العلم. زاد الکرمانی او ما یفہم من جعله ایاہ علی یمینہ کانه قال له قف عن یمینی فقال وقفت اھ وکل ما ذکره معترض لان من یتکلم بکلمة واحدة لا یسمى سامرا وصنیع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یسمى سھرا لا سمر اذ السمر لا یكون الا عن تحدث قاله الاعمیلى وابعدها الاخیر لان ما یقع بعد الانتباه من النوم لا یسمى سمر ا وقال الکرمانی تبعاً لغيره ایضاً یحتمل ان یكون مراد البخاری ان الاقارب اذا اجتمعوا لا یدان

یسجری بینہم حدیث للموانسة وحديثه ﷺ كله علم وفوائد. قلت والاولى من هذا كله ان مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ اخر في هذا الحديث بعينه من طريق اخرى وهذا يصنعه المصنف رحمه الله تعالى كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتبع طرق الحديث والنظر في مواقع الفاظ الرواة لان تفسير الحديث بالحديث اولى من الخوض فيه بالظن وانما اراد البخاري رحمه الله تعالى هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء وهو ما اخرج في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها فتحدث رسول الله ﷺ مع اهل ساعه ثم رقد الحديث. فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة الى تعسف ولا رجم بالظن. فان قيل هذا انما يدل على السمر مع الاهل لافى العلم فالجواب انه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة او هو بدليل الفحوى لانه اذا شرع في المباح ففى المستحب من طريق اولى.

﴿قوله بت في بيت خالتي ميمونة﴾ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اونٹ دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کو رات اپنے پاس ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تہیہ کر لیا کہ آپ کے معمولات دیکھنے کے لیے جاگتا رہوں گا۔ اور غلبہ نوم کے خوف سے حضرت ميمونة رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی تاکید کر دی کہ جب حضور اکرم ﷺ اٹھیں تو مجھے جگا دیں۔

﴿قوله فصلی اربع رکعات ص ۲۲﴾ بعض نے کہا ہے کہ یہاں راوی نے اختصار کیا ہے۔ درحقیقت یہ بھی تہجد کی رکعات ہیں مگر اس روایت کے ظاہر سے متبادیہ ہے کہ عشاء کے بعد کی چار رکعتیں ہیں۔ دو مؤکدہ اور دو غیر مؤکدہ۔

﴿قوله نام الغليم﴾ یا اخبار ہے یا استفہام۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سکوت اس لیے فرمایا تا کہ آپ بلا تکلف اپنے معمولات ادا فرمائیں۔

﴿قوله فقامت عن يساره﴾ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاؤ بابائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔
﴿قوله فصلی خمس رکعات﴾ ان میں سے دو رکعات نفل اور تین وتر کی ہیں۔ دونوں کو ملا کر

بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں صلوٰۃ اللیل کی کل تیرہ رکعات پڑھی ہیں۔ اس ترتیب سے کہ پہلے عشاء کے بعد کی چار رکعتیں پڑھیں پھر صلوٰۃ اللیل کی آٹھ رکعات پڑھ کر کچھ آرام فرمایا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ہر دو رکعات پر آرام فرماتے تھے بعدہ دو رکعت پڑھ کر متصلاً وتر کی تین رکعات پڑھیں۔ اس کے بعد فجر کی دو رکعت سنت پڑھیں۔ پس صلوٰۃ اللیل میں سے چونکہ آخری دو رکعتوں کے بعد متصلاً وتر ادا فرمائے اس لیے راوی نے دونوں کو ملا کر بیان کر دیا۔

﴿قوله ثم صلی رکعتین﴾ او پر بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے فجر کی سنتیں مراد ہیں۔ رکعتین بعد الوتر (اس کی تفصیل بندہ کے رسالہ ”اعدل الانظار فی الرکعتین بعد الایثار“ ملاحظہ فرمائیں ۱۲۰ منہ) کا کتب احناف میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا ہے۔ وقال احمد رحمہ اللہ تعالیٰ لا افعله ولا امنع من فعله.

قال السنوی الصواب ان ہاتین الرکعتین فعلہما ﷺ بعد الوتر جالساً لیبان الجواز ولم یواظب علی ذلك بل فعله مرة او مرات قليلة وقال لا یفتقر بقولها کان یصلی فان المختار الذی علیہ الاکترون والمحققون من الاصولیین ان لفظة کان لا یلزم منها الدوام ولا التکرار وانما هی فعل ماض تدل علی وقوعه مرة فان دلّ دلیل عمل به والا فلا تقتضیه بوضعها وقد قالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنت اطیب رسول اللہ ﷺ لحله قبل ان یطوف ومعلوم انه ﷺ لم یحج بعد ان صحبتہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا الاحجة واحدة وهی حجة الوداع قال ولا یقال لعلها طیبة فی احرامه بعمره لان المعتمر لا یحل له الطیب قبل الطواف بالاجماع ثبت انها ان استعملت کان فی مرة واحدة قال وانما تأؤلنا حدیث الرکعتین لان الروایات المشہورة فی الصحیحین مصرحة بان آخر صلوته ﷺ فی اللیل كانت وترا. وفي الصحیحین احادیث كثيرة مشہورة بالامر یجعل آخر صلوٰۃ اللیل وترا کیف یظن به ﷺ مع هذه الاحادیث واشباهها انه یداوم علی رکعتین بعد الوتر ویجعلها آخر صلوٰۃ اللیل واما ما اشار الیه القاضی عیاض من ترجیح الاحادیث المشہورة ورد رواية الرکعتین فلیس بصواب لان الاحادیث اذا صحت وامکن الجمع بینها تعین وقد جمعنا بینها والله الحمد.

باب حفظ العلم، ص ۲۲

حدیثنا عبد العزیز بن عبد اللہ:

﴿قوله اکثر ابو هريرة﴾ حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف تین سال صحبت میسر ہوئی۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جوان سے کئی برس زیادہ صحبت یافتہ ہیں وہ اتنی احادیث بیان نہیں فرماتے، یہ اتنی زیادہ احادیث کیسے بیان فرماتے ہیں؟

﴿قوله لشيع بطنه﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى هو بلام التعليل للاكثر وهو ثابت في غير البخاري ايضاً وللاصيلي بشيع بموحدة اوله.

اس کے مطلب میں مختلف احتمالات ہیں:

① میں تجارت وغیرہ نہیں کرتا تھا کیونکہ کسی کے حقوق میرے ذمہ نہ تھے۔ اس لیے صرف شیع بطن پر اکتفاء کر کے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا، زیادہ مال کمانے کی فکر نہ تھی۔

② شیع بطن ”قناعت“ سے کنایہ ہے، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی قناعت و سرچشمی کی وجہ سے شیع بطن کی کیفیت حاصل ہوتی تھی اور کسی چیز کی فکر نہ ہوتی تھی۔ قال ﷺ لا يمسلا جوف ابن ادم الا التراب فطوبى لمن قد تآب.

③ اور کوئی چیز شیع بطن کے لیے نہ ہوتی تھی، اس لیے حضور اکرم ﷺ کے فیض صحبت سے قوت حاصل فرماتے تھے۔

④ سب سے بہتر معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ خوب دل بھر کر حضور اکرم ﷺ کے فیوض حاصل کرتا تھا۔ مگر یہ معنی لام تعلیل کے مناسب نہیں۔

﴿قوله وعائين﴾ علم کے دونوع مراد ہیں۔ دوسرے وعاء سے وہ اسرار و حقائق مراد ہیں جو عقول متوسط سے بالاتر ہیں۔ جن کے سمجھنے کے لیے درو محبت کی ضرورت ہے۔ کما قال الرومی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

درد رُونِ خُودِ بِيْفِزَاءِ دَرْدِ رَا

تَابِيْنِي سَبْزِ وِشْرَخِ وَزَرْدِ رَا

بعض نے کہا ہے کہ فتن اور بعض امراء جو رکے ناموں کی تعیین مراد ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ظالم امراء کا اشارہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تصریح اس لیے نہ فرماتے تھے کہ دین کا کوئی حکم اس سے متعلق نہیں اور بلا وجہ اپنے نفس کو فتنہ میں ڈالنا جائز نہیں۔

باب الإنصات للعلماء ص ۲۳

﴿قوله استنصت الناس﴾ قال الشيخ الجنحوى قدس سره: فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات للعلم ولو عن الذكر فانهم كانوا في التلبية وهي ذكر ولذلك احتيج الى عقد باب له فإن الظاهر يأبى عن الإنصات من الذكر وتلاوة القرآن وغيرهما من الطاعات فأثبت بالرواية أن ذلك جائز لأجل العلم والوعظ.

﴿قوله لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض﴾ ای لشعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتلهم بعضهم بعضا على ان الجملة الثانية مبنية للأولى وان لم تكن مبنية فالنهي عن الكفر والضرب جميعا فالمضارع مرفوع على الاستيناف ويحتمل أن يكون حالا أو مجزوما جوابا للنهي.

باب ما يستحب للعالم اذا سئل أي الناس أعلم الخ، ص ۲۳

قال شيخ الهند رحمه الله تعالى غرض المصنف رحمه الله تعالى أن العالم اذا سئل أي الناس أعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم وان تحقق كونه أعلم الناس بحسب الظاهر فالمقصود تنبيه العلماء على اختيار التواضع فان اسباب العجب والكبر تكثر في العلماء فكانوا أحق باختيار غاية التواضع.

یہاں اختلاف اس میں ہے کہ موسیٰ صاحب خضر وہ موسیٰ بنی اسرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا کہ کوئی اور ہیں؟ اور اس سے قبل (ص ۱۷) باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر کے تحت صاحب موسیٰ علیہ السلام میں اختلاف کا بیان تھا کہ وہ خضر ہیں یا کہ اور کوئی ہیں؟

﴿قوله كذب عدو الله﴾ نزل اسلام لاپکے تھے۔ معہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو عدو اللہ فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی عالم کسی کی قبیح حرکت دیکھ کر شدت انقباض اور حمیت زینیہ کی وجہ سے

ایسے الفاظ کہہ دے تو اس کی گنجائش ہے۔

یوشع بن نون اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے بعد میں نبی ہوئے۔

﴿قوله فنما﴾ دوسری روایت میں ہے کہ چھلی جس وقت زندہ ہو کر دریا میں گئی اس وقت یوشع بن نون جاگتے ہوئے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تطبیق یوں ہوگی کہ اول دونوں سو گئے ہوئے بعد میں یوشع جاگ اٹھے اور چھلی کا واقعہ دیکھا۔ یا یہ کہ یوشع سوئے نہیں تھے صرف لیٹے تھے جسے مجازاً نوم کہہ دیا جاتا ہے، خصوصاً جبکہ لیٹنا ارادہ نوم سے ہو۔

﴿قوله فكان لموسیٰ وفتاه عجبا﴾ یعنی یوشع کو اس وقت تعجب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھلی کا واقعہ سننے کے بعد، قال الشيخ الجنجوهی قدس سرہ: هذا اما ان يكون بياناً لآخر القصة وحاصلها فان العجب حينئذ وان لم يكن الالفتاه إلا انهما لما اشتركا في العجب بانحو الامر جمعتهما ههنا اختصاراً ويمكن ان يكون المعنى صار ذلك سبباً لعجاب موسى وفتاه والسبب قلنا تحقق حينئذ وليس فيه تنصيص على ان العجب كان ايضاً الآن حتى يرد الاشكال وانما المراد ان ذلك كان سبباً لعجاب موسى وفتاه متى رآه سواء كان وقوفهما عليه معاً او وقف يوشع قبل موسى عليه السلام فالله التوفيق.

﴿قوله الاكنقرة هذه العصفور﴾ یہ صرف تقرب الی الفہم کے لیے قلت میں تشبیہ ہے حقیقت مراد نہیں۔ کیونکہ مشبہ بہ یعنی بحر اور نقرہ عصفور دونوں متناہی ہیں اور مشبہ میں سے علم باری تعالیٰ غیر متناہی ہے اور جمیع مخلوق کا علم متناہی۔

﴿قوله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها﴾

اشکال:

لفظ اہل دوبارہ کیوں لایا گیا، وضع المنظر موضع المضممر میں کیا حکمت ہے؟

جواب:

دونہی اس بستی میں تشریف لائے اور ان کے مہمان ہوئے، پھر کسی اجنبی سے نہیں بلکہ ان بستی والوں ہی سے طعام طلب بھی کیا اور وہ بستی میں مقیم ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قدرت بھی رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو مہمانی کی توفیق نہ ہوئی، پس ان کی تقبیح کے لیے لفظ اہل مکرر لائے۔

باب من سئل وهو قائم الخ، ص ۲۳

ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ سوال قائماً اگرچہ خلاف ادب ہے مگر بضرورت جائز ہے۔ قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ المراد ان العالم الجالس اذا سألہ شخص قائم لا یعد من باب من احب ان یتمثل له الرجال قیاماً بل هو جائز بشرط الا من من الاعجاب قالہ ابن المنیر۔

وقال شیخ الہند قدس سرہ ان الغرض بیان جواز ذلك تنبیہا علی ان ماتقدم من باب من برک علی رکتیہ عند الامام او المحدث لیس علی الوجوب۔

وقال فی فیض الباری وقد نقل عن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ما یدل علی انه کان یکرہ ذلك فانه مر علی شیخ یحدث قوما فلم یر فی المجلس فسحة فلم یقف وذهب علی وجہہ ولم یحبس فیہ وقال کرہت ان اسمع الاحادیث وانی قائم وكان اذا حدث حدث بالوقار والتؤدة۔

باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، ص ۲۳

مقصد یہ ہے کہ جن عبادات میں کلام کرنا جائز ہے جیسے کہ رمی الجمار وغیرہ، ان کی ادائیگی کے وقت سوال و جواب جائز ہے۔ خصوصاً جبکہ مسئلہ کا موقع نکل جانے کے خوف سے فوراً سوال کی ضرورت ہو۔

باب قول الله تعالى وما او تیتم من العلم الا قليلاً، ص ۲۳

مقصد یہ ہے کہ کسی کو اپنے علم پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ساری مخلوق کا علم قلیل ہے تو ان میں سے ایک شخص کا علم تو بہت ہی قلیل ہوگا۔

کسی بڑھیا نے ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا۔ انھوں نے جواب میں لا ادری فرمایا۔ بڑھیا نے ناراض ہو کر کہا کہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ اس عالم نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں۔ اگر مجھولات کی بھی لینے لگوں تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہ ہوگا۔

قال الہیثم بن جمیل شہدت مالک بن انس سئل عن ثمان واربعین مسالة فقال فی اثنتین وثلاثین منها لا ادری۔ وروی عن خالد بن خدش انه قال قدمت علی مالک من العراق باربعین مسالة فسالته عنها فما اجابنی منها الا فی خمس مسائل۔ وقال ابن عبدالبر فی الانتقاء روى ابن وهب عن

مالک بن انس قال سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم ان يورث جلسائه قول لا ادري حتى يكون ذلك اصلا في ايديهم يفرعون اليه فاذا سئل احدهم عما لا يدري قال لا ادري قال ابو عمر صح عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لا ادري نصف العلم وقال مالك بن انس رحمه الله تعالى جنة العالم لا ادري اذا اغفله اصيبت مقاتله وكان ابن عجلان يقول اذا اخطأ العالم لا ادري اصيبت مقاتله وقد روى مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم اجمعين.

باب من ترك بعض الاختيار الخ، ص ۲۲

یعنی مباحات میں سے راجح کا علم ہوتے ہوئے کسی مصلحت کے پیش نظر مرجوح پر عمل جائز ہے۔ حضور اکرم ﷺ خانہ کعبہ میں تین تصرف فرمانا چاہتے تھے۔

① حطیم کو بیت اللہ میں داخل کرنا۔

② بیت اللہ کا دروازہ جو ساڑھے چار ذراع زمین سے بلند ہے اسے زمین سے ملانا۔

③ دو دروازے بنانا، یعنی باب شرقی کے مقابل غربی جانب میں بھی ایک دروازہ ہوتا کہ لوگ ایک

دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے خارج ہوں۔

تاریخ بناء البيت:

حضور اکرم ﷺ کی بعثت سے پانچ یا پندرہ سال قبل مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر کی جس میں طے پایا کہ خالص حلال مال ہی اس پر صرف کیا جائے۔ حلال مال جمع کیا گیا تو بیت اللہ کی مکمل تعمیر کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے حطیم کا حصہ چھوڑ دیا اور دروازہ صرف ایک، وہ بھی زمین سے بلند، اس لیے رکھا کہ دخول بیت پر مکمل ضابطہ رکھ سکیں۔ جسے چاہیں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔

حضور اکرم ﷺ لوگوں کی سہولت کے لیے مذکورہ تین تصرفات فرمانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ فعل کوئی واجب نہ تھا صرف مستحسن تھا۔ مگر اس جدید تعمیر میں یہ خطرہ تھا کہ قریش جدید الاسلام ہیں اور ان کو اپنی آبائی تعمیر کے ساتھ محبت ہے۔ لہذا اسے بدلنا ان لوگوں کے لیے باعث فتنہ نہ ہو۔

حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے زمانہ میں حضور اکرم ﷺ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر

کی۔ مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد حجاج نے عبدالملک بن مروان کے حکم سے پھر حسب سابق تعمیر کر دی بعد میں ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا کہ مناسب ہو تو میں پھر بیت اللہ کی تعمیر حضور اکرم ﷺ کی خواہش کے مطابق کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو بار بار گرانا اور بنانا مناسب نہیں۔ اس سے بیت اللہ کی وقعت جاتی رہے گی اور ”ہر کہ آمد عمارت نو ساخت کے مطابق ملعہ سلاطین“ بن جائے گا۔

نقل ابن تیمیہ فی منہاج السنۃ عن عبد اللہ بن عبید قال وفد الحارث بن عبد اللہ علی عبد الملک بن مروان فی خلافته فقال عبد الملک ما ظن اباخیب یعنی ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمع من عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ما کان زعم انه سمعه منہا۔ قال الحارث بلی اناسمعتہ منہا (الی قولہ) قال عبد الملک للحارث انت سمعتہا تقول هكذا قال نعم فنکت ساعة بعصاه ثم قال وددت انی ترکته وما تحمل قال ابن تیمیہ فرأى عبد الملک ان تعاد کما كانت لاعتقاده ان مافعله ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لامستدله ولما بلغه الحدیث دانه وترکه۔

قال النووی رحمہ اللہ تعالیٰ قال العلماء بنی البیت خمس مرات بنتہ الملائکة، ثم ابراهیم ﷺ، ثم قریش فی الجاهلیة وحضر النبی ﷺ هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة وقیل خمس وعشرون وفيه سقط علی الارض حین وقع ازاره، ثم بناه ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ثم الحجاج بن یوسف واستمر الی الان علی بناء الحجاج وقیل بنی مرتین اخرین او ثلاثا وقد اوضحته فی کتاب ایضاح المناسک الکبیر۔ اشکال:

حطیم بیت اللہ کا جزء ہے، مگر معہذا فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف حطیم کے استقبال سے نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب:

نماز میں استقبال بیت کا حکم نص قرآنی سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی ہے اور حطیم کا جزء البیت ہونا ثابت بخبر الواحد ہونے کی وجہ سے ظنی ہے۔

نیز اس میں اختلاف ہے کہ کل حطیم بیت اللہ کا جزء ہے یا کہ اس کا کچھ حصہ۔ صحیح یہ ہے کہ کچھ حصہ جزء البیت

ہے اور باقی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کا حظیرہ تھا۔

پھر اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ حطیم کا کتنا حصہ بیت اللہ کا جزء ہے؟ چار، پانچ، چھ، ساڑھے چھ اور سات ذراع کی روایات ہیں۔

ان میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ فرجہ کو چھوڑ کر چار اور پانچ ذراع کے درمیان ہے اور فرجہ سمیت ساڑھے چھ ذراع ہے۔ پس کسر کے حذف یا اتمام سے روایات کا تعارض مرتفع ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ استقبال حطیم سے استقبال بیت کا وقوع متیقن نہیں، اس لیے نماز نہ ہوگی۔

﴿قوله قال ابن الزبير بكفر﴾ اسود رحمہ اللہ تعالیٰ کبار تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھی خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ ابن زبیر اور اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنی تھی۔ لیکن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ ذہول ہو گیا تھا۔ اس لیے صحیح حدیث کے لیے اسود سے سوال کیا۔ اسود حدیث بیان کرتے ہوئے جب ”حدیث عہدہم“ پر پہنچے تو بکھر کہنا بھول گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لقمہ دیا کہ ”حدیث عہدہم بکفر“ کہو۔

باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم الخ، ص ۲۴

قال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ ان الترجمتین متقاربتان غیر ان الاولى فی الافعال وهذه فی الاقوال قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ هذه قريبة من الترجمة التي قبلها لكن هذه فی الاقوال وتلك فی الافعال اوفيهما. وقال فی فیض الباری فكان الباب الاول فی الفرق بين الفطن الذكي والبلید الغبی وهذا الباب فی الفرق بين الشريف والوضیع.

واستشكله محشی لامع الدراری الشیخ محملز کربار رحمہ اللہ بان الشراح صرحوا بانّ دون لیس بمعنی الادون بل بمعنی سوی كما فی الفتح وغیره ثم قال والفرق عندی بینہما واضح فان ترک العمل علی الرجح او ترک بیان بعض الاقوال غیر تخصیص الجماعة الخاصة من الطلبة وزاد فی تقریر مولانا الشیخ محمد حسن المکی رحمہ اللہ ہنا قولاً آخر فقال ”قوله تسر الیک“ كانت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا تخص الاسود ببعض

العلم لزيادة فهمه على فهم ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما مع انه كان ابن اختها واسود كان تلميذاً محضاً.

﴿قوله حدثوا الناس بما يعرفون﴾ قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه دليل على ان المتشابه لا ينبغي ان يذكر عند العامة ومثله قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ما انت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة (رواه مسلم) وممن كره التحديث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في احاديث الصفات وابويوسف في الغرائب ومن قبلهم ابوهريرة رضى الله تعالى عنه وعن الحسن رحمه الله تعالى عنه انه انكر تحديث انس رضى الله تعالى عنه للحجاج بقصة العرنين لانه اتخلها وسيلة الى ما كان يعتمد منه من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك ان يكون ظاهر الحديث يقوى البدعه وظاهره في الاصل غير مراد فالامساک عنه عندي من يخشى عليه الاخذ بظاهره مطلوب. والله اعلم.

﴿قوله واخبر بها معاذ رضى الله تعالى عنه موته قائماً﴾ يعنى كتمان علم كغناه سے بچنے کی غرض سے اس حدیث کو بیان فرمایا۔

اشکال:

جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بیان کرنے سے منع فرمایا تھا تو آپ نے آخر وقت میں کیوں بیان کی؟

جواب:

اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں:

① قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کو نبی کے لیے نہیں سمجھا بلکہ محض مصلحت پر محمول کیا۔

② حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو مقید بالاشکال سمجھا۔ جہاں اشکال کا خطرہ نہ تھا وہاں حدیث کو بیان فرمادیا۔

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ذکر فرمایا کہ اس پر اشکال کیا ہے کہ اگر یہی وجہ ہوتی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت موت تک مؤخر نہ فرماتے۔ نیز مسند احمد بن حنبل کی روایت پیش فرمائی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حضرت

ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے وفات کے وقت اس کی خبر دی اور فرمایا لو لا حالی
ہذہ ما حدثتکم وہ۔

③ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب پسند فرمایا ہے کہ یہ نبی تحریم کے لیے نہ تھی بلکہ مصلحت کی بناء پر نبی تنزیہی تھی۔ اس
پر قرینہ یہ بیان فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبشیر کے لیے بھیجا تھا مگر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے پیش نظر عدم تبشیر کا مشورہ دیا جسے حضور اکرم ﷺ نے قبول فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ”اذا یتکلو“ قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے۔

④ وقال فی فتح الملہم قال العبد الضعیف عفا اللہ عنہ ویرد علی ما قالہ الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ لانہ
لا وجہ حینئذ لتخصیص الاخبار بوقت موتہ اللہم الا ان یقال انہ اطلع علی قصۃ ابی ہریرۃ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فی آخر عمرہ والذی ینظر لهذا العبد الضعیف واللہ اعلم انہ لما کان ظاہر الحدیث فی
بادی الرأی یوہم مخالفة ما اقتضاه الشرع باسره من الاجتهاد فی اعمال البر والسبق الی الخیرات
وانتصاب العبد لاداء ما امر بہ وترك ما نہی عنہ نہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس علی غایۃ
الاحتیاط فی تلقیہ وکمال الاعتناء بتفہمہ وحظہم علی صرف الہمة واستفراغ الوسع والامعان
والثبوت وترك العجلة فی تعقل مفہومہ ومقتضاه لئلا یقعوا فی الغلط ویغتروا بما جرى علیہ
ظاہر الحدیث فاہتم ببیانہ وقال ما حاصلہ ان کل حدیث بلغنی عن رسول اللہ ﷺ حدثتکم وہ
الاحدیثاً واحداً اخیاتہ لکم لا حدث بہ عند الموت وقرب الرحیل ولولا مخافة الاثم بعدم التبلیغ
وفوات الامتثال لقولہ ﷺ بلغوا عنی ولوایۃ ما حدثت بہ احداً ابداً وهذا الکلام منہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ وقت الانقطاع من الدنیا والدخول فی اول منازل الآخرة وتخلیص الانابة الی اللہ تعالیٰ یورث
غایۃ التنبہ والیقظ فی المخاطبین لفہم ما یلقیہ علیہم فیما بعد فانہ یخبر عن کون هذا الحدیث اہم
المہمات واعضل المعضلات الی تکاد تنزل فیہا الاقدام لولا مساعداۃ التوفیق الالہی بالتدبر فی
معناہ وملاحظۃ النصوص الآخر والاصول الشرعیۃ المسلمۃ عند کافة المسلمین کما زلت اقدام
المرجئة خذلہم اللہ تعالیٰ ثم ساق معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحدیث بعد هذا التمهید البلیغ و ذکر فی
نفس الحدیث تکرار النداء ”بیامعاذ“ ثلاثاً مع قریہ من رسول اللہ ﷺ بحیث لم یکن بینہ و بینہ الا

قدر مؤخرۃ الرحل و معن النبی ﷺ من التبشیر العام بعد استجازۃ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و هذا تنبیہ علی الاهتمام بشأن الحدیث و اعمال الفكر و التروی و تعمق النظر فی فهم مدلولہ و عدم الجری علی الرأی السطحی فلم یبق فی فهم الروایة بعد صنیع معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هذا كله و الله الحامل مظنة المساهلة و الوقوع فی الغلط للسامعین و علم ان ظاهره غیر مراد و حصل ما قصدہ النبی ﷺ بالمنع من تبشیر الناس لمخافة اشكالهم علی ظاهره و الله الموفق.

وہنا نکتۃ لطیفۃ وھی ان معاذ و امثالہم من الصحابة و غیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانہم راعوا فی تأخیر الاخبار بهذا الحدیث النبوی الی الموت كون اخر كلامہم الشہادتین تصمناً مع قصد الاشتغال لوظیفۃ التبلیغ و التحذیر عن رسول اللہ ﷺ فی اخر ساعات الحیوۃ فقد روی معاذ بن جبل نفسه رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ ﷺ انه قال من كان اخر كلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة (اخرجه ابو داؤد و الحاکم) و قد روی ابن ابی حاتم فی ترجمۃ ابی زرعة انه لما احتضرا رادوا تلقینہ فنادوا بحديث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحدثہم بہ ابو زرعة رحمہ اللہ تعالیٰ باسناده و خرجت روحہ فی اخر قول لا الہ الا اللہ فكان الملائكة اجابوہ بقوله ﷺ دخل الجنة) هذا ما عندنا عند الناس ما عندهم و الله اعلم بالصواب.

استدلال المرجئة و الاجوبۃ عنہ:

یہ حدیث مرجئہ کی متدل ہے۔ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں:

① بعض نے کہا ہے کہ یہ نزول فرأض سے قبل کی حدیث ہے۔

یہ اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مضمون کی روایت ہے۔ حالانکہ ان دونوں حضرات کی صحبت اکثر فرأض کے نزول سے متاخر ہے۔ دونوں کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں۔

② اس میں حکم اکثری کا بیان ہے کیونکہ غالب یہ ہے کہ موحد نیک عمل کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے۔

③ نار سے وہ نار مراد ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ طبقہ نار مراد نہیں جو عصاة المؤمنین کے لیے مخصوص

ہے۔

④ تحریم علی النار سے مراد حرمت کل ہے، کیونکہ مسلم کے مواضع سجود اور زبان جو کلمہ توحید کا اقرار کرتی تھی

آگ سے محفوظ رہے گی۔

⑤ دخول نار حرام نہیں بلکہ تحریم خلود مراد ہے۔

⑥ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ایمان لانے کے بعد فوراً وفات پا گیا ہو کہ اسے عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔

⑦ شہادتین سے پورا اسلام اور اس کے جملہ مقتضیات مراد ہیں جیسے کہ ﴿ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا﴾ میں ”ربنا اللہ“ سے پورا دین مراد ہے۔

⑧ سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ مفرد کی تاثیر ترکیب کے بعد بدل جایا کرتی ہے۔ مثلاً خمیرہ کا وزبان بن جانے کے بعد اس کے مفردات میں کسروا نکسار واقع ہو کر ان کی تاثیر بدل جائے گی۔

دوسری مثال یہ ہے کہ ایک سیرگھی میں ایک تولہ بھر سکھیا ملا دیں تو گھی اگرچہ حالت انفراد میں مقوی تاثیر رکھتا تھا مگر ترکیب کے بعد اس کی تاثیر بدل جائے گی اور یہ مجموعہ مرکب مہلک ثابت ہوگا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مفردات کی تاثیر بیان فرماتے ہیں۔ مرکبات کی تاثیر کا ظہور عند المیزان ہوگا۔ پس اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی تاثیر بحالت انفراد بیان فرمائی ہے کہ یہ محرم نار ہے۔ اس کے ساتھ معاصی کی ترکیب سے اس کی تاثیر بدل جائے گی۔

حضرت نانوتوی قدس سرہ آب حیات میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی طبعی خاصیت نار سے نجات دینا ہے۔ مگر معاصی کی حرارت سے ایمان گرم ہو جاتا ہے تو یوں نہ سمجھو کہ ایمان کی طبعی خاصیت جاتی رہی۔ جیسے کہ پانی کی طبعی خاصیت برودت ہے۔ آگ پر رکھنے سے جب کھولنے لگتا ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبعی خاصیت کم ہو گئی، مگر حقیقتاً ایسا نہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت یوں منکشف ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو دکھتی ہوئی آگ پر ڈال دیں تو فوراً بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ پانی میں حرارت ایک عارض ہے جس سے اس کی برودت اصلہ کا کبھی فقدان نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ایمان کا ہے کہ اس کی خاصیت مومن کے قلب میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے کہ اس کی تاثیر کا ہرگز انفکاک نہیں ہوتا۔

باب الحیاء فی العلم، ص ۲۴

یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیاء مانع عن تحصیل الفضیلۃ پر نکیر فرمائی تو حیاء مانع عن تحصیل العلم

بطريق اولى مذموم اور واجب الترك هوگى۔

قال السندي رحمه الله تعالى 'باب الحياء فى العلم اى لا ينبغى ومثله لا يسمى حياءً شرعاً بل ضعفاً فلا ينافى الحياء من الايمان.

وقال العينى رحمه الله تعالى 'ان قلت ما مراده بالحياء فى العلم استعماله فيه او تركه قلت مراده كلاهما ولكن بحسب الموضوع فاستعماله مطلوب فى موضع وتركه مطلوب فى موضع فالاول هو الذى اشار اليه بحديث ام سلمة وحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهم والثانى اشار اليه بالاثر المروى عن مجاهد وعائشة رضى الله تعالى عنها فالحياء فى القسم الاول ممدوح وفى الثانى مذموم واطلاق الحياء على هذا القسم مجاز سمي به لشبهه بالحياء الحقيقى فى الترك.

وقال فى فيض البارى فان الحياء اذا كان عن تحصيل علم فهو مذموم وان كان كما استحي ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فهو ممدوح فانه لم يتبدل بسكوته حلال او حرام ولكنه فاتته فضيلة بالحضرة النبوية فلعله يوجر عليها فى الآخرة.

وقال شيخ الهند قدس سره اطلق الامام الترجمة ولم يحكم عليها بحكم وظاهرها عدم الاستحباب كما صرح به الاعلام وبؤيده قول مجاهد وعائشة رضى الله تعالى عنها لكن النظر الدقيق يودى الى ان عند المصنف فيه تفصيلاً ولذا لم يعين الحكم بل اشار اليه باشارات لطيفة وهى ان المصنف ينبه على ان قوله ان الله لا يستحي من الحق حق لامراء فيه لكن معناه انه لا ينبغى ان يترك له التفقه وليس الغرضان لا يستحي فى العلم بل ينبغى له اهتمام الحياء فى التعلم وهذا هو الغرض الاصلى من الترجمة ويدل عليه حديث ام سليم رضى الله تعالى عنها فان فيه تنبيهات على الحياء من غط الوجه وغيره ويشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم تربيت يداك ولذا عقد بعد ذلك باب من استحي فامر غيره تنبيهاً على انه لا بأس فى ترك السؤال للحياء اما حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فدلالته على الترجمة خفية والحق انه ايضا يدل على ما قلنا فان سكوته للحياء كان مستحسنًا وقول عمر رضى الله تعالى عنه ليس بتكبير عليه بل هو اظهار المسرته.

باب من استحیی فامر غیرہ، ص ۲۴

باب سابق سے بظاہر حیاء کا قبح ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہاں تفصیل مقصود ہے کہ اگر حیاء تحصیل مقصود سے مانع نہ ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔

﴿قوله فان الحياء خیر كله﴾ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اور بعض میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوال کیا تھا۔

صورت تطبیق یہ ہے کہ ابتداء حیاء کی وجہ سے مقداؤہ و عمار دونوں سے کہا ہوگا بعد میں مزید مثبت کے لیے بطور کلیہ کے خود بھی دریافت کر لیا ہوگا۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت مجازاً نسبت الی الامر ہے۔ یہی راجح ہے۔ کیونکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ مجلس سوال میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ اس سے توجیہ اول کی تردید ہوتی ہے۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى ويؤيد انه امر كلاما من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبدالرزاق من طريق عائش بن انس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المدي فقال علي اني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله احد الرجلين وصحح ابن بشكوال ان الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد وعلي هذا فنسبة عمار الي انه سأل عن ذلك محمولة على المجاز ايضا لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله اعلم.

باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، ص ۲۵

چونکہ مساجد میں رفع صورت سے ممانعت وارد ہوئی ہے حتیٰ کہ ذکر بالجہر کو بھی مکروہ لکھا ہے جبکہ نماز میں نخل ہو، تو اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ شاید تعلیم اور فتویٰ مسجد میں جائز نہ ہو۔ کیونکہ اس میں عادتاً رفع الصوت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باب رکھا کہ مسجد میں رفع الصوت بالعلم والفتيا جب حد معتاد سے متجاوز اور نماز میں نخل نہ ہو جائز ہے۔

باب من اجاب السائل باكثر مما سألہ

قال الشيخ الجنبجوهي قدس سره لما كان الامتاع عن الفضول والاقبال عن لا يقبل علي حديثك قداكد في الروايات توهم بذلك ان الزيادة في الجواب داخله فيه فدفعه بانه مندوب لما امرنا باشاعة العلم ودلالة الرواية علي مافي الترجمة ظاهرة فان السائل انما سألہ عما يلبسه فاجيب بما يلبسه وما يترکه وعن

النعلین والخفین واذالم يجد النعلین فقط والله تعالیٰ اعلم۔

قال الحافظ رحمه الله تعالیٰ قال ابن رشد ختم البخاری كتاب العلم بباب من اجاب السائل باكثر مما سئل عنه اشارة منه الی انه بلغ الغایة فی الجواب عملاً بالنصیحة واعتماداً علی النیة الصحیحة و اشار قبل ذلك بقلیل بترجمة من ترك بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس عنه الی انه ربما صنع ذلك فاتبع ذلك الطیب بالطیب بابرع سیاق وابدع اساق رحمه الله تعالیٰ.

وقال الشیخ محمد بن کریا رحمه الله تعالیٰ فی حاشیته علی لامع الدراری ولا یلهب علیک ماتقدم فی المقدمة فی جملة خصائص البخاری رحمه الله تعالیٰ ما فاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالیٰ من ان الامام یشیر فی اخر كل كتاب الی ختمة الكتاب و ذكرت هناك ان الظاهر عند هذا الفقیر انه رضی الله تعالیٰ عنه اشار الی خاتمة رجل فیذکره موته وتقدمت الاشارة الی ذلك الاختلاف بین هذا المبتلی بالسنات و بین الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالیٰ فی اخر كتاب الوحي قبیل كتاب الايمان ایضاً فبراعة الاختتام ههنا عند الحافظ فی قوله ولیقطعهما حتی یكونا تحت الكعبین كما صرح بذلك فی اخر الفتح والبراعة عندی فی لباس المحرم فانه یذكر ویشبه اكفان الموتی.

یہاں تک شروع کتاب سے بالاستیعاب ابواب کی شرح ہے۔ آگے مختلف ابواب سے صرف چند اہم مباحث تحریر کیے جاتے ہیں۔

باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء، ص ۲۵

﴿قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفع﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ

اطالہ غرہ مستحب ہے۔ اس میں ائمہ مختلف الرأی ہیں۔

اکثر شوافع و احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اطالہ مستحب ہے۔ کتب احناف میں اس کی کوئی حد متعین نہیں۔ علامہ

نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شوافع کے تین اقوال نقل کیے ہیں:

① زیادة فوق المرفقین والكعبین بلا توقيف.

② الی نصف العضد والساق.

۳) الی المناكب والركبتين.

مالکیہ نے اس کا حدیث سے انکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اطالہ غرہ کوئی چیز نہیں۔
حنابلہ کا مذہب معلوم نہیں ہو سکا، البتہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”الہدیٰ“ میں طویل بحث کرتے ہوئے انکار
کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حنابلہ کا مذہب بھی مالکیہ کے مطابق ہو۔
تاکلین اطالہ کی دلیل:

تاکلین اطالہ کی دلیل صحیح مسلم کی ایک مرفوع فعلی حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح برأسه
ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق.
جواب:

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اطالہ غرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ فعل استیعاب وضو کے لیے تھا۔ استیعاب وضو میں عضو اور ساق کے کچھ حصہ کا غسل لازمی امر ہے۔
دوسری دلیل:

دوسری دلیل حدیث باب قولی ہے۔

جواب:

اس کا پہلا حصہ بالاتفاق مرفوع ہے لیکن آگے من استطاع الخ میں کلام ہوا ہے کہ یہ بدرج ابی ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ہے۔

قال الحافظ رحمه الله تعالى رواه احمد رحمه الله تعالى من طريق فليح عن نعيم وفي اخره قال نعيم
لا ادري قوله من استطاع الخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابى هريرة ولم ار هذه الجملة في
رواية احد ممن روى هذا الحديث من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم وهم عشرة ولا ممن رواه عن ابى هريرة
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر روایۃ نعیم هذه والله اعلم.

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو شبہ ہی کا اظہار فرمایا کہ سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی صحابی اسے روایت
نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے سوائے نعیم کے کوئی تنفس اسے نقل نہیں کرتا۔ پھر

نعیم نے بھی تصریح کر دی کہ ان کو اس کے رفع میں شبہ ہے۔

اس سے بڑھ کر مرقاة میں علامہ منذری سے نقل فرمایا ہے کہ انھوں نے حتماً اس کے مدرج ہونے کا حکم لگایا ہے۔ فرماتے ہیں مدرج من کلام ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف علیہ ذکرہ غیر واحد من الحفاظ۔ ان دو حدیثوں کے سوا اور کوئی حدیث اس بارہ میں نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اور کوئی نہیں۔ بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس کے خلاف پر اتفاق کیا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بسند صحیح ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اطلاع فرماتے تھے۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے "تلخیص الحیبر فی تخریج احادیث الرافعی الكبير" میں اس اثر کی تخریح کی ہے۔

مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فعل اطلاع غرہ کے لیے نہ تھا، بلکہ تبرید کی غرض سے تھا۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس اثر میں "فی الصیف" کا غیر ممکن التأویل لفظ موجود ہے۔ لہذا اس اثر کو دلیل میں پیش کرنا خود اپنا گھر منہدم کرنا ہے۔

اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

اب صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر باقی رہ گیا۔ صحیح مسلم میں ابو حازم کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح وضو کیا تو ابو حازم نے دیکھ کر سوال کیا "یا ابا ہریرة ما هذا الوضوء" اس سے معلوم ہوا کہ ابو حازم کے لیے ایسا وضو دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا یا بنی فروع انتم ههنا لو علمت انکم ههنا ماتوضات هذا الوضوء۔ اگر یہ فعل مستحب ہوتا تو آپ یہ کیسے فرماتے؟ اس سے ثابت ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی یہ مستحب نہ تھا اور آپ جانتے تھے کہ یہ عام اعلان کرنے کی چیز نہیں۔

وجہ یہ ہے کہ اصول شریعت میں سے ایک زبردست اصل یہ ہے کہ تعقیق و غلو فی الدین سے روکا جائے۔ یعنی شریعت نے جو حدود متعین کر دی ہیں ہم ان میں زیادتی کرنے کی مجاز نہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر رمضان سے قبل رزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔

”قال صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموه.“

اور اختتام رمضان پر عید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح تاخیر سحور و تعجیل افطار کا امر فرمایا تاکہ غیر ماً مور کلاً مور سے التباس نہ ہو جائے اور حدود شرعیہ محفوظ رہیں۔

خلاصہ یہ کہ مسئلہ اطالہ غرہ کا نہ کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے اور نہ کسی صحابی کے قول یا فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے استحباب کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ اور حفاظت حدود کے اہم اصول کا مقتضی بھی یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے تاکہ لوگ غیر مشروع کو مشروع نہ سمجھنے لگیں۔

باب اذا حاضت فی شهر ثلاث حیض الخ، ص ۷۲

ترجمہ سے مقصد یہ ہے کہ مہنی عدت کی کوئی تحدید ایام سے نہیں، بلکہ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ بشرطیکہ مدت اس کی متحمل ہو۔ پس اگر مدت عام نساء کے مطابق ہے تو بلا پینہ، ورنہ پینہ سے عورت کا قول تسلیم کیا جائے گا اور اگر مدت اتنی قلیل ہے کہ اس میں انقضاء عدت ممکن نہیں تو پینہ خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے قبول نہ ہوگا۔

تخل مدت کی شرط سے عورت کا قول معتبر ہونے پر قولہ تعالیٰ ﴿ولا یحل لهن ان ینکمن ما خلق الله الخ﴾ سے استدلال فرمایا کہ کتمان ممنوع ہے تو اظہار واجب ہوگا۔ اگر اس کا قول قبول نہ کیا جائے تو پھر اظہار سے (جو کہ آیت مذکورہ میں ماً مور بہ ہے) کیا فائدہ؟

آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک قصہ نقل فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت نے استغاثہ کیا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے اور اب رجوع کرنا چاہتا ہے حالانکہ میری عدت ایک ماہ میں ختم ہو چکی ہے۔

دونوں حضرات یہ سن کر حیران ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شریح رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے سامنے اس کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ شریح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تمہارا دعویٰ اس شرط سے قبول ہوگا کہ اپنے رازدار اقرباء میں سے گواہ لاؤ کہ ہم نے اسے ایام حیض میں ترک صوم و صلوٰۃ کے بعد صوم و صلوٰۃ ادا کرتے دیکھا ہے۔ اس طور پر اسے تین حیض آنے کا ہمیں علم ہے جس کی ہم شہادت دیتے ہیں۔

حضرت شریح رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا تھا۔ حجاج کے زمانہ میں خود منصب قضاء

سے مستعفی ہوئے۔ سنہ ۹۸ ہجری میں وفات پائی۔

شرح رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تصویب فرمائی اور فرمایا ”قالون“ جو روم کی زبان میں حسن کے معنی میں ہے۔

﴿قوله قال عطاء اقرانها ماكانت﴾ یعنی اگر اقراء عادت کے خلاف دعویٰ کرے گی تو قبول ہوگا۔ اس میں بھی اقراء کی تعداد میں عورت کی دیانت کا اعتبار کیا گیا ہے جو مقصد من الترحمہ ہے۔

﴿قوله سنلت ابن سيرين عن المرأة الخ﴾ اس کی حقیقت ابوداؤد کی روایت سے واضح ہوتی ہے۔ جس میں حسن کا قول مذکور ہے کہ حائضہ ایام عادت کے بعد اگر خون دیکھے تو دو روز تک صوم وصلوٰۃ ادا نہ کرے۔ اگر دو دن تک خون بند ہو گیا تو یہ حیض ہے اور اگر اس سے تجاوز کر گیا تو استحاضہ ہے۔ یہ مالکیہ کا مسلک ہے جسے وہ استظہار کہتے ہیں۔ اسی سے متعلق ابن سیرین سے سوال کیا گیا تو فرمایا النساء اعلم بذلك یعنی دو دن کا اعتبار نہیں بلکہ عورت کی دیانت اور اس کی رائے معتبر ہے۔

اس صورت میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اکثر مدت حیض تک تو یہ خون حیض شمار ہوگا پھر اگر اس سے بھی تجاوز کر گیا تو ایام عادت کا خون حیض اور باقی استحاضہ قرار دیا جائے گا۔

دلیل الحنفیة علی ان القراء فی العدة بمعنی الحيض:

حسن وابن سيرين کے قول سے معلوم ہوا کہ عدت میں قراء سے حیض مراد ہے کما هو مذهب الحنفیة۔

﴿قوله دعی الصلوة قدر الايام التي كنت تحيضين﴾ اس سے بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایام حیض کی مقدار عورت ہی کے سپرد ہے۔

شرح رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب ائمہ کے خلاف ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہی عدت کے لیے ساٹھ ایام ہونا ضروری ہیں۔ جس کی تخریج امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کی ہے کہ حیض کے متوسط اور عموماً معتاد ایام پانچ ہیں۔ تین حیض کے پندرہ ایام ہوئے اور طلاق میں اصل یہ ہے کہ ابتداء طہر میں بلا طہی دی جائے تو تین طہر ہوئے۔ اقل طہر پندرہ ایام ہیں۔ تین طہر پینتالیس، مجموعہ ساٹھ ایام ہوئے۔ اور حسن بن زیاد کی تخریج یوں ہے کہ طلاق آخر طہر میں فرض کی جائے مگر طہر و حیض دونوں کے اقل ایام عادت نہیں ہوتے۔ لہذا ایک کے اقل اور دوسرے کے اکثر ایام شمار ہونگے۔ چونکہ طہر کے اکثر کی کوئی تحدید نہیں

اس لیے اس کے اقل اور حیض کے اکثر ایام لیے تو تین حیض کے تیس اور دو طہر کے تیس مجموعہ ساٹھ ایام ہوئے۔
صاحبین کے ہاں مہی عدت کے لیے انتالیس روز کافی ہیں حیض و طہر ہر ایک کے اقل ایام لیتے ہیں۔
باقی ائمہ کے ہاں تقدیر ایام معلوم کرنے سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے راجح قول پر عدت بالکحیض ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرجوح قول پر اور امام شافعی و مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کے ہاں عدت بالطہر ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ کہ اقل حیض امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لحظہ ہے۔ شافعی و احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم واحد اور احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ثلاثہ ایام ہے۔

اور اقل طہر امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرہ دن اور باقی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے ہاں پندرہ دن ہے مگر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انقضاء عدت کے معاملہ میں اقل حیض تین دن ہے صوم و صلوة اور وطی کے حق میں ایک لحظہ ہے۔
ذیل کے جدول میں ایام عدت کی مقدار ہر امام کے نزدیک تحریر کی جاتی ہے۔

الجدول فی ایام العدة علی اختلاف المذاهب

المجموع	الطہر الرابع	الحیض الثالث	الطہر الثالث	الحیض الثاني	الطہر الثاني	الحیض الاول	الطہر الذي وقع فيه الطلاق
۳۰ دن ۳ لحظہ	x	لحظہ	۱۵	لحظہ	۱۵	لحظہ	عند مالک فی حق الصلوة لحظہ
۳۶ // ۲	x	"	"	۳	"	۳	" // العدة // "
۳۹ // ۲	لحظہ	۳	"	"	"	"	عند صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ //
۳۲ // ۲	x	لحظہ	"	۱	"	۱	عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ //
۲۸ // ۲	x	"	۱۳	"	۱۳	"	القول المرجوح عند احمد //
۲۹ // ۲	لحظہ	۱	"	"	"	"	القول الراجح // //
۶۰ // ۱	"	۵	۱۵	۵	۱۵	۵	۱۵ عند الامام علی بن محمد //
۶۰ // ۲	"	۱۰	"	۱۰	"	۱۰	لحظہ // حسن // //

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شوافع کی طرف سے اس واقعہ کا جواب دیا ہے کہ ۳۲ دن میں سے دو کو حذف کر کے شہر کہہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ دارمی کی ایک روایت میں خمساً وثلثین کا ذکر ہے۔

امام مالک و صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ بھی یہی جواب دے سکتے ہیں کہ چھ اور نو کا عدد محذوف ہے جس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کی تخریج حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارمی سے بسند صحیح کی ہے (اذا حاضت المرأة في شهر او اربعين ليلة ثلاث حيض) اس پر شرح رحمہ اللہ کا اثر نقل فرمایا ہے۔

اب صرف امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر اعتراض باقی رہ جاتا ہے جس کا جواب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے کہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول قضاء سے متعلق ہے۔ دیانۃ عند الامام رحمہ اللہ تعالیٰ بھی انتالیس روز کافی ہیں۔ جب احتمال مہشی مدت کا موجود ہے تو دیانۃ عدم قبول کی کوئی وجہ نہیں۔ جیسے کہ مالکیہ کے ہاں دیانۃ حیض کی میعاد لحظہ ہے۔ مگر عدت میں حق العبد متعلق ہونے کی وجہ سے قضاء تین روز ضروری ہیں۔ پس شرح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ بحسب دیانت دیا ہے اور تراویح خصمین کے وقت قاضی کو دیانت پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ مگر اس کا فیصلہ حجۃ ملزمہ نہیں ہوگا۔ طرفین کی رضا پر موقوف ہے۔

كما في شرح التنوير ص ۲۲۹ و يفتي القاضي ولو في مجلس القضاء وهو الصحيح الخ وفي الطحاوي في باب الصدقات الموقوفات ص ۲۵۰ ج ۲ عن ابي يوسف عن عطاء بن السائب قال سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبساً على الآخر فالآخر من ولده فقال انما اقصى ولست افتي قال فناشدته فقال لا حبس على فرائض الله الخ فهذا شريح القاضي انكر اولاً ان يفتي بحكم الديانة ثم اذا ناشده الفتي بها فهذا دليل على ان للقاضي ان يحكم بالديانة ايضاً.

مگر بندہ کے خیال میں اس سے زیادہ اقرب یہ جواب ہو سکتا ہے کہ بلائینہ ساٹھ روز اور بینہ کے ساتھ انتالیس روز کا قول قبول کیا جائے گا۔ جب انتالیس روز میں عدت گزرنے کا امکان ہو تو پینہ ہونے کے باوجود اسے قبول نہ کرنے کی کیا وجہ؟ شرح رحمہ اللہ تعالیٰ کا پینہ طلب کرنا بھی اسی پر دال ہے۔ البتہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے بدوں بینہ کے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی دونوں جواب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیے جاسکتے ہیں۔

علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ شرح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلق بالحال کی ہے۔ انھیں یقین تھا کہ اس تدوین و تقویٰ کے زمانہ میں کوئی شخص بھی اس خلاف حقیقت دعویٰ پر شہادت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ لہذا اس سے شہر

واحد میں تین حیض کا امکان ثابت نہیں ہوتا۔

مگر یہ جواب بہت بعید معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

تحقیق انیق متعلق حدیث اشتکت النار الی ربھا الخ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فیح جہنم واشتکت النار الی ربھا فقالت یارب اکل بعضی بعضاً فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف وهو اشد ماتجدون من الحر واشد تجدون من الزمهریر۔ (جامع بخاری ص ۷۷ ج ۱)

کیا جہنم میں طبقہ زمہریر یہ کا وجود بھی ہے؟

تمام امت میں عام طور سے یہ مسلمہ سمجھانے لگا ہے کہ جہنم طبقہ نار یہ اور طبقہ زمہریر یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مگر طبقہ زمہریر یہ کا ثبوت تمام ذخیرہ ہائے کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ قرآن کریم میں تو ﴿لَا یذوقون فیہا برداً ولا شرباً الا حمیماً وغساقاً﴾ فرمایا گیا ہے۔ نگرہ تحت الٹی لا کر جہنم سے برودت اور زمہریر کا سلب کلی فرمایا۔ بردا کی تخصیص نافع کے ساتھ صحیح نہیں کیونکہ برد صار کا استثناء نہیں۔ جیسے کہ ﴿الاحمیما وغساقاً﴾ کے ساتھ شراب صار کا استثناء کیا گیا ہے۔ اگر تخصیص بالقرائن کو کافی سمجھا جاتا تو شراب صار کے استثناء کی بھی ضرورت نہ تھی۔

اصطلاح قرآن وحدیث میں تو جہنم مرادف نار بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب وسنت میں جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں دوزخ کو جہنم کے لفظ سے کم اور نار کے الفاظ سے زیادہ تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ﴿فاتقوا النار الی وقودھا الناس والحجارة علیہم نار مؤصدة﴾ ﴿کانھا ترمی بشریر کالقصر﴾ اسی طرح فرمایا گیا ہے ﴿کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرھا﴾ نضح کا لفظ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جہنمیوں کا عذاب آگ ہی ہوگا، کانزین (خزانہ جمع کر کے نہ خرچ کرنے والے) کے بارے میں ارشاد ہے۔ ﴿یوم تکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم﴾ یہاں کسی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی داغنے کے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ عصاة المؤمنین کو آگ سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے اور ان کو نہر حیا میں غسل دیا جائے گا اور فرمایا کہ نار ان کے قلوب پر اثر نہ کر سکے گی۔ ابوطالب زحراح نار میں ہوگا۔ اریست النار۔ عرضت علی النار۔ حابہ ہرہ اور اول من سبب السواب کے متعلق فرمایا کہ میں نے ان کو نار میں دیکھا اور

فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اس میں پروانے کرنے لگے۔ وہ ان پروانوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ اس پر غالب آرہے ہیں اور آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ غلول پر وعید فرمائی۔

ان الشملة التي اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. اور فرمایا شراک

اوشراکان من نار.

غرضیکہ بے شمار مثالیں کتاب و سنت میں اس قسم کی موجود ہیں کہ جہنم کے اوپر نار کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان تمام مثالوں کو اگر یکجا جمع کیا جائے تو اس سے دفتر کے دفتر سیاہ ہو سکتے ہیں۔ زیر بحث حدیث میں بھی اشتکت النار الی رہا فرمایا گیا ہے اشتکت الزمہریر نہیں۔ اور نفسین کا اذن بھی نار کو دیا گیا۔

اگر طبقہ زمہریر یہ کا وجود ہوتا تو قرآن و حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یا کم از کم قرون مشہود لہا بالخیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا تابعین یا ائمہ مذہب رحمہم اللہ تعالیٰ سے ہی کوئی قول منقول ہوتا۔

پھر اگر طبقہ زمہریر یہ کے وجود کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک زبردست اشکال پیش آئے گا کہ جس وقت میں سردی کی شدت ہو اس وقت میں بھی تاخیر صلوة کا حکم ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں صرف ابردوا بالصلوة اور فان شدة الحر کا ذکر ہے۔ اگر طبقہ زمہریر یہ کا وجود ہوتا تو سردی میں بھی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم ہوتا کیونکہ سردی اسی کے سانس باہر پھینکنے سے ہوتی اور جس طرح حرارت آثار غضب میں سے ہے اسی طرح برودت بھی آثار غضب میں سے ہوتی۔

نیز عنقریب ہی بیان کروں گا کہ شدت حرارت لنفس جہنم یا بقرب الشمس میں منافات نہیں۔ اس لیے کہ شمس جہنم ہی سے حرارت اخذ کرتا ہے۔ پس حرارت شمس بعینہ حرارت جہنم ہے۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوگا کہ اگر جہنم میں طبقہ زمہریر یہ بھی ہے تو جس طرح شمس جہنم سے حرارت اخذ کر کے دنیا میں شدت حرارت پیدا کرتا ہے اسی طرح موسم شتاء میں لازم آئے گا کہ شمس جہنم سے برودت اخذ کر کے ارض پر پھینکنے جو شدت زمہریر کا باعث بنے۔ حالانکہ شدت سرما کے موسم میں بھی شمس میں برودت نہیں ہوتی بلکہ حرارت ہی ہوتی ہے۔

حدیث کا مطلب:

اب یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ جب طبقہ زمہریر یہ کا ثبوت نہیں تو پھر اشد ماتجدون من الزمہریر

کا مطلب کیا ہے؟ اور دنیا میں سردی کی وجہ اور سبب جہنم کیسے ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے چند مقدمات کی ضرورت ہے۔

① گرمی سے اشیاء میں انبساط اور **تخلخل** پیدا ہوتا ہے اور سردی سے تکثیف اور اکتناز و انقباض۔ یہی وجہ ہے کہ ریلوے لائن کے دو ٹکڑوں کو جوڑتے وقت ان کے درمیان کچھ خلا رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر باہم پیوست کر کے ان کو جوڑ دیا جائے تو پہیوں کی رگڑ اور موسم کی تمازت وغیرہ سے شدید حرارت پیدا ہونے کے بعد لائن کے اجزاء میں **تخلخل** و انبساط پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ گاڑی کے الٹ جانے یا بوجھ پڑنے سے لائن کے ٹوٹ جانے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

② **متخلخل** چیز خفیف ہوتی ہے اور متکثیف **ثقیل** جیسے روئی اور لوہا۔

③ خفیف چیز سریع الحركة اور سہل الانجذاب ہوتی ہے۔ محرک اور جاذب کے اثر کو جلدی قبول کرتی ہے اور **ثقیل** چیز بطئی الحركة اور متعسر الانجذاب ہوتی ہے۔ محرک اور جاذب کے اثر کو جلدی قبول نہیں کرتی۔

اب یہ سمجھیں کہ جب جہنم اپنا سانس باہر پھینکتی ہے تو باہر کی ہوا گرمی کی وجہ سے **متخلخل** ہو جاتی ہے۔ پھر جہنم کا دوسرا سانس (حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ نے بھی فتح الملہم میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ۱۲ منہ) اندر کو ہوتا ہے باہر کو نہیں، اس لیے جب وہ سانس اندر کو لیتی ہے تو گرم ہوا **تخلخل** کی وجہ سے چونکہ خفیف اور ہلکی ہوتی ہے لہذا سانس کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اور سرد ہوا چونکہ متکثیف ہوتی ہے اس لیے اس میں خفت نہیں ہوتی **ثقل** ہوتا ہے، لہذا وہ دنیا میں رہ جاتی ہے اور سردی کا باعث بنتی ہے۔ اس ہوا میں ایک جانب سے کرة الماء اور دوسری جانب سے کرة زمہریر کا تعلق بھی برودت کا باعث بنتا ہے۔

حدیث پر فلسفیانہ اشکالات:

اس حدیث پر اہل فلسفہ کی جانب سے یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ سے یہ امر ثابت ہے کہ دنیا کی سردی اور گرمی کا سبب سورج کا قرب و بعد ہے۔ جب سورج دنیا کے کسی حصہ سے قریب ہوتا ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے اور جہاں سے دور ہوتا ہے وہاں سردی، تو پھر اس سردی و گرمی کا سبب جہنم کے سانس کو ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہے؟ اس

کے دو جواب ہیں:

جواب اول:

اسباب میں تزامن نہیں ہوا کرتا۔ ایک چیز کے اسباب مختلف اور متعدد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سردی اور گرمی کے اسباب میں سے ایک سبب جس طرح آفتاب کا قرب و بُعد ہے اسی طرح وہ بھی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ بلکہ اس کے اور بھی کئی اسباب ہیں مثلاً بلندی پر ہونا سردی کا باعث ہے، اسی طرح سمندر یا پہاڑ کا قرب و بُعد، صلابت و رخاوت میں قطعاً ارض کا اختلاف، جنس ارض کی انواع شورہ، گندھک وغیرہ کے آثار کا اختلاف، ریاح کا دباؤ اور احتباس و انتقان وغیرہ۔ اگر صرف سورج کا قرب و بُعد ہی سبب ہوتا تو سستی اور کونٹے کے موسم میں اس قدر زبردست تفاوت نہ ہوتا جبکہ دونوں کے عرض البلد میں صرف ۲۳ دقیقہ کا فرق ہے۔ اس کے باوجود کونٹے سخت سرد مقام ہے اور سستی سخت گرم۔ اس جواب پر پھر چند اشکال وارد ہوتے ہیں:

① اگر جنم کی وجہ سے موسم بدلتا ہے تو چاہیے یہ کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی (عرض تسعین) میں بھی چھ مہینے سردی اور چھ مہینے گرمی رہے حالانکہ وہاں ہمیشہ سردی ہے گرمی نہیں۔ اسی طرح میل کلی یعنی مدار سرطان اور مدار جدی (تقریباً ۲۳.۵ درجہ عرض البلد) کے اندر بسنے والے لوگوں کے یہاں آٹھ موسم ہوتے ہیں۔ ہر فصل سال میں دو مرتبہ آتی ہے تو ایسا کیوں ہے جبکہ جہنم تو تمام دنیا پر ہونی چاہیے۔ اس لیے مدار سرطان و جدی سے کم عرض البلد میں بھی آٹھ فصلوں کی بجائے چار فصلیں ہونی چاہئیں۔

جواب:

اس اعتراض کا ثبوت اس امر پر موقوف ہے کہ متعین عرض تسعین میں سال بھر موسم کا بالکل یکساں رہنا کہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، ثابت کریں۔ اگر ذرہ برابر بھی فرق ہو جیسا کہ عقل کا تقاضا ہے (کیونکہ چھ مہینے تک وہاں آفتاب نکلا تو رہتا ہی ہے اگرچہ وہ افق سے تقریباً ۲۳.۵ درجہ سے زیادہ مرتفع نہیں ہوتا) تو کوئی اشکال نہیں۔

اسی طرح اس امر کی تحقیق کی جائے کہ میل کلی سے کم عرض البلد میں موسم ثمانیہ میں سے ایک شتاء دوسری شتاء سے اور ایک صیف دوسری صیف سے کچھ متفاوت ہے یا نہیں؟ اگر تفاوت ہے تو کوئی اشکال نہیں اور اگر عدم تفاوت متحقق ہو جائے تو اصل اشکال کے دفع کے لیے دوسرا جواب ہی متعین ہوگا جو عنقریب آ رہا ہے۔

② دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ نفس جنم سے حرارت کا دفعہ پیدا ہو جانا لازم تھا۔ حالانکہ موسم کی تبدیلی

بتدریج ہوتی ہے؟

جواب:

دفعۃً حرارت کا پیدا ہونا اور موسم کا بدل جانا چونکہ صحت کے لیے سخت مضر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نفسِ جہنم سے خارج ہونے والی حرارت کو کسی جگہ مختص فرمادیتے ہیں اور بتدریج زمین پر پھیلاتے ہیں۔

نیز یہ بھی ممکن ہے بلکہ ظاہر یہی ہے کہ نفسِ جہنم دفعۃً خارج نہیں ہوتا بلکہ بتدریج خارج ہوتا ہے اور اس کے ظہور کی وجہ یہ ہے کہ جب جہنم کی مشابہت تنفس میں حیوان کے ساتھ ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سال بھر میں دو نفسِ جہنم کے ہیں ایک خارج اور دوسرا داخل تو حیوان کی طرح تنفس کی حرکات کا اتصال جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نفس چھ ماہ تک بتدریج ممتد رہے۔

③ تیسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی حرارت شمس کے قرب کے ساتھ اور جہنم کی برودت شمس کے بعد کے ساتھ متلازم کیوں ہے؟ کبھی اس کے برعکس کیوں نہیں ہوتا؟

جواب:

شمس کی حرارت کی مناسبت سے حرارتِ جہنم بھی اسی زمانہ میں ظاہر ہوتی ہے جس میں حرارتِ شمس، اگر بعد شمس کے زمانہ میں حرارتِ جہنم اور قرب شمس کے وقت میں برودتِ جہنم پیدا ہوتی تو حرارت و برودت کے اجتماع سے سال بھر موسم یکساں رہتا اور فصول مختلفہ پیدا نہ ہوتیں جو مگر اسر خلاف حکمت ہے۔

نیز موسمِ صیف میں حرارتِ شمس کا تحمل کرنے کے لیے قدرتِ الہیہ باطنِ جسم میں برودت پیدا فرمادیتی ہے اور موسمِ شتاء میں شدتِ برودت کے مقابلہ کے لیے باطنِ جسم میں حرارت پیدا فرمادیتی ہے۔ پس جس زمانہ میں جس چیز کے تحمل اور مقابلہ کی استعداد قدرت نے پیدا کی اس کا اسی زمانہ میں ہی پیدا ہونا حکمت و مصلحت کا مقتضی ہے۔

اصل اشکال کا دوسرا جواب:

آفتاب کی حرارت جہنم ہی سے ماخوذ ہے اور وہ جہنم کی حرارت اپنے اندر جذب کر کے زمین پر پھینکتا ہے۔ جس طرح سے بجلی کا بلب پاور ہاؤس سے بجلی کو جذب کر کے روشنی کرتا ہے اور آتشِ شیشہ شمس کی شعاعوں کو جذب کر کے مقابل چیز پر پھینک کر اسے جلا دیتا ہے۔ پس سبب ظاہری تو یہی آفتاب ہے لیکن اس میں جو حرارت ہے اس کا سبب جہنم ہے۔ لہذا سردی و گرمی کا سبب جہنم کو ٹھہرانا بالکل صحیح ہے۔

اشکال:

پھر اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ یہ تقریر اس امر کو مستلزم ہے کہ نفس شمس میں حرارت کم و بیش ہوتی رہتی، شتاء میں اس کی حرارت کم ہو جاتی اور صیف میں زیادہ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ موسم سرما میں سردی پڑنے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آفتاب سے حرارت کم ہو گئی ہے بلکہ آفتاب میں تو تمازت اسی قدر رہتی ہے جتنی کہ موسم صیف میں تھی مگر اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوتی کہ آفتاب زمین سے دور ہو جاتا ہے۔

جواب:

① یہ اشکال اس امر پر موقوف ہے کہ آفتاب کی حرارت میں کمی بیشی کے عدم کو ثابت کیا جائے، ممکن ہے کہ صیف و شتاء میں ذات شمس میں حرارت مختلف ہوتی ہو مگر ہمیں یہ فرق محسوس نہ ہوتا ہو۔

② اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ تفاوت نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آفتاب جہنم کے نفس خارج سے حرارت کو جذب کر کے اس کا ایسا مستقر بن جاتا ہے کہ جہنم کا نفس داخل اس حرارت کو واپس نہیں کھینچ سکتا۔ پس نفس داخل محض ریح حار کو کھینچتا ہے آفتاب کی حرارت کو نہیں۔

اشکال:

اگر اس پر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ شمس کی سابقہ حرارت علیٰ حالہا قائم رہتی ہے تو ہر آئندہ سال نفس خارج کے اثر سے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔

جواب:

حرارت کے ایک خاص درجہ سے ترقی نہ کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ حرارت کو قبول کرنے والا جسم ایک خاص اور محدود درجہ کی استعداد رکھتا ہو، اس سے زیادہ کی استعداد ہی نہ ہو۔ جیسے بجلی کا قلم اور آتش شیشہ اپنی استعداد اور مخصوص درجہ کے مطابق ہی حرارت اخذ کر سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ منفعل کا درجہ حرارت مؤثر کے درجہ حرارت سے نہیں بڑھ سکتا۔ مثلاً تھرما میٹر ایک منٹ رکھنے پر حرارت کا جو درجہ ظاہر کرے گا ایک گھنٹہ تک رکھنے پر بھی وہی درجہ رہے گا۔ اس میں اضافہ نہ ہوگا۔ پس جہنم خواہ سانس اندر کو لے یا باہر پھینکے، بہر صورت آفتاب کی تمازت و حرارت میں کوئی تفاوت اور کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پس یہ کہنا بالکل صحیح ہو گیا کہ آفتاب کی حرارت جہنم سے ماخوذ ہے اور سردی و گرمی کا سبب حقیقی جہنم ہے۔ فقط۔

تقریر مذکور سے متعلق استاذ العلماء حبر نحریر مولانا شمس الحق

صاحب افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے سامی

احقر نے اشکاء نار کی حدیث پر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کی املائی تقریر ملاحظہ کی۔ میری نظر میں وہ قواعد شرع کے خلاف نہیں بلکہ مطابق ہے اور حدیث پر وارد ہونے والے جملہ عقلی اشکالات کے جو جوابات دیے گئے وہ نہایت قیمتی ہیں۔ شارحین حدیث نے ان کی طرف بہت کم توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مہملی کو جزائے خیر دے کہ بہت اہم عقدے حل فرمادیے۔ آمین احقر العباد شمس الحق عفا اللہ عنہ۔

ضمیمہ تقریر بالا:

ایک دوست نے طبقہ زمہریر سے متعلق مندرجہ ذیل روایات لکھ کر دیں:

- ① فی تنویر المقیاس انه قال امام المفسرین عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی تفسیر قولہ عزوجل حمیم وغساق حمیم ماء حار قد انتھی حرہ وغساق زمہریر یحرقہم کما تحرقہم النار (مجموعۃ التفاسیر ص ۲۹۰ ج ۵)
- ② وقال العلامة ابوالبرکات النسفی رحمہ اللہ تعالیٰ فی مدارک التنزیل وقیل الحمیم یحرق بحرہ والغساق یحرق ببردہ (مجموعۃ التفاسیر ص ۲۹۰ ج ۵)
- ③ وقال العلامة الخازن رحمہ اللہ تعالیٰ فی تفسیرہ وقیل الغساق عین فی جہنم وقیل ہو البارد المنتن (مجموعۃ التفاسیر ص ۲۹۰ ج ۵)
- ④ وقال الفاضل الشربینی رحمہ اللہ تعالیٰ لایذوقون فیہا برداً قال عطاء والحسن ای راحۃ وروحاً ای ینفس عنہم حرا النار (وبعد سطرین) وروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان البرد النوم ومثلہ قال الکسانی وابوعبیدۃ تقول العرب منع البرد البرد ای اذهب البرد النوم (وبعد سطر) وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الغساق الزمہریر یحرقہم ببردہ (السراج المنیر ص ۲۷۲ ج ۲)
- ⑤ وقال الامام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اما الحمیم فهو الحار الذی قد انتھی حرہ واما

الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطيع من شدة برودة المؤلم ولهذا قال عز وجل (واخر من حمله ازواج) ای اشیاء من هذا القبیل الشیء وضده یعاقبون بها (وبعدا سطر) وقال كعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غساق عین فی جہنم یسیل الیہا حمة کل ذات حمة من حیة وعقرب وغیر ذلك فیستقع فیوتی بالادمی فیغمس فیہا غمسة واحدة فیخرج وقد سقط جلده ولحمہ عن العظام ویعلق جلده ولحمہ فی کعبیہ وعقبیہ ویجر لحمہ کلہ کما یجر الرجل ثوبہ (رواہ ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ و ص ۲۲ ج ۲)

② وقال العلامة الألوسی رحمه الله تعالى واخرج ابن جرير عن كعب رضي الله تعالى عنه انه عين في جهنم تسيل اليها حمة كل ذي حمة من حية وعقرب وغيرهما يغمس فيها الكافر فبه تساقط جلده ولحمه واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه الزمهير وقال في تفسير واخر من شكله ازواج واخر ای ومدنوق اخر وفسره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه عنه جمع بالزمهير (روح المعاني ص ۲۱۵ ج ۲۳)

③ وقال ابو حيان رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واخر من شكله والزمهير (البحر المحيط ص ۲۰۶ ج ۷)

④ وقال الشيخ ثناء الله رحمه الله تعالى واختلفوا في معناه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الزمهير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهما ومجاهد ومقاتل رحمهما الله تعالى هو الذي انتهى برده. (تفسير مظہری ص: ۱۸۷ ج ۸)

ان روایات کو دیکھ کر مسرت ہوئی کہ کم از کم کچھ منشاء تو ہے۔ ان روایات کی سند کی تحقیق بندہ نہیں کر سکا۔ بہر کیف اب مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں:

① محدثین نے ان روایات کی تخریج نہیں کی پس صرف مفسرین کی تخریج و وزن دار نہ ہوگی۔ فانسہ لكل فن رجال.

② یہ تفسیر نہ حقیقتہً مرفوع ہے نہ حکماً۔ اگر غیر مدرک بالقیاس اور غیر مستنبط من القرآن وغیر مفہوم من اللغہ ہوتی تو واقعی حکم رفع ہوتی۔

۳) اگر یہ تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ومن بعدہم کا اختلاف نہ ہوتا۔

۴) حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور ان کی بیان فرمودہ تفصیل غیر مد رک بالقیاس ہونے کی وجہ سے بحکم رفع ہے۔ پس قول زمہریر (جو کہ موقوف ہے) اس کے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

۵) بعض مفسرین نے اسے قیل سے نقل کیا ہے جو دلیل ضعیف ہے۔

۶) قرآن و حدیث کے ذخائر میں انذار و تخویف کے لیے انواع عذاب کی تفصیل نہایت ہی بسط شرح کے ساتھ مذکور ہیں، مگر زمہریر کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ معرض بیان میں سکوت دلیل عدم ہے۔

۷) قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نار و جہنم مترادف ہیں اور ﴿لَا يَلْوِقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ میں جو تباہی و بيلات کی گئی ہیں ان میں بلا ضرورت خلاف ظاہر و متبادر کا قول کیا گیا ہے۔ جو جائز نہیں۔

۸) حدیث زیر بحث (اشکاء نار) کی تقریر بہر کیف قول زمہریر سے مستغنی ہے کما مر فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بتفاصيل كائناته اللہ اعدنا برحمتك من جهنم وما فيها مما نعلم من انواع عذابها و مما لانعلم، امين۔

(شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی رشید احمد (صاحب نور اللہ مرقدہ)

۲۷ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۹ھ

توجیہ عجیب احادیث متعلقہ اتمام یا فساد صلوٰۃ فجر بطلوع شمس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجدة من صلوٰة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلوٰته الى اخر الحديث. ص ۷۹

عندما لجمہور عصر اور فجر دونوں کا ایک حکم ہے کہ جب نماز شروع کر چکا ہو اور درمیان میں غروب یا طلوع ہو جائے تو نماز پوری کر لے۔ یہ حدیث باب جمہور کی مستدل ہے۔

عند الطرفين رحمہما اللہ تعالیٰ عصر اور فجر میں فرق ہے کہ عصر ایوم پڑھتے ہوئے اگر غروب ہو گیا تو تکمیل کر لے اور اگر فجر میں طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے بعد میں قضا کر لے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ نماز فجر پڑھتے ہوئے اگر طلوع ہو جائے تو اسی حالت میں امساک کرے حتیٰ کہ وقت مکروہ گزر جائے اس کے بعد اتمام کرے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ عصر کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں فجر اور عصر دونوں طلوع وغروب سے فاسد ہو جاتی ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اعلم بمذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں مگر اس کے باوجود جہاں جمہور حنفیہ کے خلاف جاتے ہیں وہاں ان کا قول نہیں لیا جاتا۔

یہ روایت صحیح بخاری کے سوا دوسری کتابوں بلکہ خود صحیح بخاری میں بھی باب زیر بحث کے سوا دوسرے مواضع میں اس طرح ہے من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك۔ اسی قسم کے الفاظ فجر کے بارے میں آئے ہیں۔ احناف نے انھی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اس روایت کے حقیقی معنی تو یہ ہیں کہ جس نے طلوع یا غروب سے پہلے ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی۔ جس کا ظاہر یہ ہے کہ ایک ہی رکعت پڑھنے سے اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اس ظاہری مفہوم کا کوئی بھی قائل نہیں۔ لہذا بالاتفاق یہاں کچھ محذوف ماننا پڑے گا۔

جمہور اس کی تقدیر یوں کرتے ہیں فقد ادرك وقت الصلوة یعنی ایک رکعت پڑھ لی تو اسے نماز کا وقت مل گیا۔ اس لیے نماز پوری کر لے۔

احناف کی طرف سے جوابات:

① احناف کی طرف سے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم وقت الصلوة مقدر نہیں مانتے بلکہ حکم الصلوة نکالتے ہیں۔ یعنی صبحی بالغ ہو یا حائضہ پاک ہو، یا کوئی کافر اسلام لائے ایسے وقت میں کہ ایک رکعت طلوع یا غروب سے پہلے پڑھ سکتا ہو تو اس نے حکم صلوٰۃ یعنی وجوب الصلوٰۃ کو پالیا۔ اس پر نماز فرض ہو جائے گی جسے بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔

اشکال:

اس میں فجر اور عصر کی کیا تخصیص ہے؟ یہ تو عدو تو بر نماز کے بارے میں ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اگر اتنا وقت پالیا کہ اس میں ایک رکعت ادا کی جاسکتی ہو تو نماز فرض ہو جائے گی۔

جواب:

عصر اور فجر کا ذکر تخصیص کے لیے نہیں بلکہ ان دونوں وقتوں کا اختتام چونکہ مشاہدہ سے بسہولت معلوم ہو جاتا ہے اس لیے ان کو ذکر کر دیا ورنہ حکم سب نمازوں کے لیے عام ہے۔

② ابن الملک شارح مشارق الانوار نے اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ ہم نہ وقت الصلوٰۃ مقدر مانتے ہیں اور نہ حکم الصلوٰۃ بلکہ ثواب الصلوٰۃ مقدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ طلوع یا غروب سے پہلے نماز پڑھ لے مگر اس کی کوشش کے باوجود نماز کے درمیان میں طلوع یا غروب ہو گیا تو اسے ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے۔ کوشش پر ثواب مل جانا ومن ینخرج من بیتہ مهاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ سے ثابت ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی وادی یا جنگل قطع نہیں کرتے مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کون لوگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ معذورین۔ اس کی مزید تفصیل اور اس پر روایات ”انما الاعمال بالنیات“ کے تحت گزر چکی ہیں۔

ابن الملک کی یہ توجیہ بڑی لطیف ہے۔ مگر امام طحاوی اور ابن الملک دونوں کی تقریر صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث پر نہیں چل سکتیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں ”فلیتم صلوٰۃ“ کے الفاظ ہیں جس میں اتمام صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن الملک نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اتمام دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

① شروع کرنے کے بعد تکمیل کرنا۔

② ابتداء ہی سے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ جیسے کہ ﴿واتموا الحج والعمرة للہ﴾ سے شواہد استدلال کرتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو ثابت ہوا کہ عمرہ واجب ہے۔ احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت سے نفس عمرہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ اتمام عمرہ کا حکم ہے۔ یعنی عمرہ شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام واجب ہے۔ شواہد اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہاں اتمام تکمیل بعد شروع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ادا بطریق کامل کے معنی میں ہے۔

اسی طرح ابن الملک ”فلیتم صلوٰۃ“ میں بھی اتمام سے ادا بطریق کامل مراد لیتے ہیں یعنی اداء کما وجب۔ عصر کی نماز ناقصاً واجب ہوتی ہے لہذا حالت غروب میں اس کا ادا کرنا صحیح ہے، اور فجر کی نماز کاملاً واجب ہوتی ہے اس

لیے حالت طلوع میں اس کی ادا صحیح نہ ہوگی۔

مگر ابن الملک کی یہ تقریر بھی تشفی بخش نہیں اس لیے کہ تمام کے یہ معنی خلاف متبادر ہیں۔ اسی لیے ﴿اتموا الحج والعمرة لله﴾ میں جب شوافع یہی مراد لیتے ہیں۔ تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ خلاف انصاف ہے کہ شوافع یہی معنی بتائیں تو ہم قبول نہ کریں اور اس حدیث میں اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے وہی معنی خود بیان کرنے لگیں۔

نیز ”فلیتم صلوٰتہ“ کے الفاظ میں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تاویل کر دی مگر تاکہ؟ سنن کبریٰ للبیہقی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”من صلی رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ثم صلی ما بقی بعد غروب الشمس فلم یفته العصر وقال مثل ذلك فی الصبح“ اور دارقطنی کی روایت اس سے بھی زیادہ صریح ہے فرماتے ہیں ”اذا صلی احدکم رکعة من صلوٰة الصبح ثم طلعت الشمس فلیصل الیہا اخری“ ان روایات میں تاویلات مذکورہ میں سے کسی کی گنجائش نہیں۔

③ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ فقہ دادرک والی روایت کو مسبوق پر محمول فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جس شخص نے امام کے ساتھ ایک رکعت کو پالیا اس نے جماعت کا ثواب پالیا۔ مگر یہ توجیہ بھی دل کو نہیں لگتی اس لیے کہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو قبل ان تطلع الشمس اور قبل ان تغرب الشمس کے الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ جواب بنتا نہیں۔

نیز سنن کبریٰ اور دارقطنی اور صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث کا کیا جواب ہوگا؟

بیہقی کی روایت کو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معلول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی پوری کی پوری تقریر سے اطمینان نہیں ہوتا۔

④ ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے احناف کا مذہب ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان روایات میں طلوع اور غروب کے وقت میں اتمام صلوٰة کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری احادیث میں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے نہی وارد ہوئی ہے۔ پس تعارض کی وجہ سے احادیث میں تساقط ہوگا اور ہم رجوع الی القیاس کریں گے۔ پس قیاس کا مقتضایہ ہے کہ عصر کی نماز صحیح ہو جائے اور فجر کی نہ ہو جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تحقیق کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس تحقیق کے بعد یہ سمجھا کہ ہم اپنا مذہب ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اب بھی ویسے ہی ہے اس لیے کہ

تعارض فی الروایات کے وقت سب سے پہلے تطبیق کی صورت تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو تو وجہ ترجیح تلاش کی جاتی ہے۔ وہ بھی نہ ہو تو تیسرے درجہ پر تساؤط کا قاعدہ چلتا ہے۔ اس مسئلہ میں جتنی روایات متعارضہ ہیں ان میں صورت تطبیق بھی موجود ہے اور وجہ ترجیح بھی۔ ایسی حالت میں روایات کو چھوڑ کر قیاس کی طرف جانا کیسے جائز ہوگا؟

صور ترجیح:

① خود امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ روایات اتمام خبر واحد ہیں اور روایات نہی حد تو اثر کو پہنچ چکی ہیں لہذا وہ راجح ہوں گی۔

② محرم اور میح کے تعارض کے وقت محرم کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔

③ اہلحدت اصل یہ ہے اور نہی شرعی ہوتی ہے اس لیے جہاں میح اور محرم کی تاریخیں معلوم نہ ہو سکیں وہاں میح

کو مقدم اور محرم کو مؤخر سمجھا جاتا ہے اور محرم کو میح کے لیے ناسخ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ فجر کی نماز ہوگی اور نہ عصر کی۔

صور تطبیق:

ابن قیم اور شوافع تطبیق کی صورت اختیار کرتے ہیں:

① شوافع یوں فرماتے ہیں کہ احادیث نہی سے احادیث باب مخصوص اور مستثنیٰ ہیں۔

② ابن قیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی چیز کی ابتداء ناجائز ہوتی ہے مگر اس کا ابقاء اور

مداومت جائز ہوتی ہے جیسے کہ حالت احرام میں ابتداء خوشبولگانا اور نکاح کرنا ناجائز ہے مگر خوشبولگانا کراہرام باندھا تو اس خوشبولگانا ابقاء جائز ہے۔ اسی طرح نکاح کرنے کے بعد احرام باندھا تو وہ بقاء نکاح کے منافی نہیں، ایسے ہی کسی نے قسم اٹھائی کہ نکاح نہیں کرے گا تو ابتداء نکاح سے حائث ہوگا اور پہلے سے کیے ہوئے نکاح کے ابقاء سے حائث نہیں ہوگا۔

اسی طرح ان روایات میں فرماتے ہیں کہ روایات نہی کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز کی ابتداء کرنا جائز نہیں اور احادیث باب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے ابتدا کر چکا ہو اور درمیان میں طلوع یا غروب ہو گیا تو اس نماز کو باقی رکھے اور تام کرے پس دونوں قسم کی روایات میں کوئی منافات نہیں۔

یہ صورت تطبیق بعض مواقع پر خود احناف نے بھی اختیار فرمائی ہے۔ چنانچہ کتب فقہ شامیہ وغیرہ میں یہ تحقیق مذکور

ہے کہ اگر کسی شخص نے اوقات مکروہہ میں نوافل شروع کر دیے تو ان کا اتمام کرے۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روایات متعارض ہیں اور قرآن کریم میں وارد ہے ﴿لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ اس لیے نوافل کو چھوڑنا ابطال عمل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ لہذا اتمام ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ نوافل کے اتمام کا حکم دیتے ہیں مگر فرائض کو توڑ دینے کا حکم دے رہے ہیں۔

غرضیکہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ صورت تطبیق اختیار کی جائے۔ اس لیے فجر اور عصر دونوں نمازیں صحیح ہونی چاہئیں جیسے کہ جمہور کا مسلک ہے۔ دوسرے درجہ پر صورت ترجیح اختیار کرنا چاہیے تھی جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ مگر تعجب ہے کہ احناف کا مشہور مسلک نہ ادھر ملتا ہے نہ ادھر۔ البتہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نماز کے بارے میں احناف کے مطابق ہے۔ کنز العمال میں اس کی تصریح ہے۔

غرضیکہ یہ مسئلہ اب تک تشنہ تحقیق ہے۔ معہذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی رہے گا۔ اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے۔

اس بارے میں عرصہ دراز تک متحیر رہنے کے بعد حضرت تھانوی قدس سرہ نے عجیب وغریب تقریر بواحد النواذر میں نظر سے گزری جس سے کامل تشفی ہو گئی۔ فالحمد لله علی ذلك وفقہ در حکمہ الامۃ قدس سرہ۔ وھا ہوذا۔

اعلم أن العلماء اختلفوا في ما اذا اطلعت الشمس في صلاة الفجر بو غرت في صلاة العصر هل تصح الصلوة او تفسد فقال الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه تصح فيهما وقتل انطحاوي تفسد فيهما وقال امامنا ابو حنيفة رحمه الله تعالى تفسد في الفجر وتصح في العصر ومنى هذا الاختلاف اختلافهم في توجيه الروايات التي وردت في هذا الباب ولنسرده اولاً تلك الروايات ثم نذكر التوجيهات.

فروى الشيخان من حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفي لفظ للبخارى اذا ادرك احدكم سجدة من صلوة العصر قبل ان

تغرب الشمس فليتم صلوته واذا ادرك سجدة من صلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوته. (زيلعى ١١٩ ج ١)

وروى نحو ذلك فى فتح البارى ج ٢ وفى كنز العمال ج ٢ فعمل الشافعى ومن معه بظاهر احاديث الاتمام وحمل احاديث النهى على تأييم متحرى هذه الاوقات مع القول بصحة الصلوة والطحاوى قال بالفساد فيهما حملاً لظاهر احاديث النهى على الابطال واول حديث الادراك بايجاب الصلوة على من اسلم فى آخر الوقت او بلغ الحلم فيه او امرأة طهرت من الحيض اول ما فى احاديث الاتمام بكونها منسوخة باحاديث النهى واما نحن معاشر الحنفية فتوجيهنا الذى ادى اليه نظرى وان كان ماخوذاً من كلام من تقدمنا ان يقال ان روايات الاتمام والادراك تقتضى صحة الصلوة فيهما واحاديث منا النهى يحتمل امرين اما تأييم المصلى فيهما مع صحة الصلوة واما بطلان الصلوة فيهما كما قال به الطحاوى فان النهى الشرعى يستعمل فى كلام المعنيين مثال الاول النهى عن الصلوة مقعياً او متخصراً ومثال الثانى النهى عن الصلوة بغير طهور.

وان خالجه قول الاصوليين ان النهى عن الافعال الشرعية يقتضى مشروعية الاصل مع فساد الوصف فهو اكثرى لا كلى والا لا تنقض بكثير من المسائل.

وان رابك ان النهى فى الصلوة بغير طهور قد وقع بصيغة النفى فافتضى البطلان بخلاف النهى عن الصلوة فى الاوقات المكروهة فلم يوجد ما يقتضى البطلان فازحه بورود هذا النهى ايضا بصيغة النفى فى بعض الروايات كما روى الشيخان عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس (مشكوة ٨٦ ج ١)

وروى مسلم عن عبد الله الصنابحى رحمه الله تعالى فى صلوة العصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلوة بعدها حتى تطلع الشاهد. (مشكوة ٨٤ ج ١)

وروى رزين عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس (مشكوة ٨٤ ج ١)

فلما احتمل النهى الامرين ينظر ان الاحتياط فى اى الامرين والصلوة محل احتياط بليغ فظاهر ان الاحتياط فى الحمل على البطلان لان القضاء اذاً يكون فرضاً بخلاف احتمال الكراهة فحملنا على البطلان اى بطلان الفريضة لا بطلان نفس الصلوة لان المقتضى للبطلان كان الاحتياط والاحتياط محفوظ مع القول بصحة النفل فهذا الوجه قد جاء التعارض بين احاديث النهى وينبغى ان يكون هذا هو التفسير لقول علمائنا بوقوع التعارض بين قسمى الروايات فلما وقع التعارض رجعنا الى القياس كما هو حكم التعارض وليس معنى هذا الرجوع ترك الاحاديث والعمل بالقياس بل معناه ترجيح بعض محتملات الاحاديث بالقياس ثم العمل به من حيث انه حكم الحديث لا من حيث انه حكم القياس فافهم فلما رجعنا الى القياس حكم القياس بترجيح توجيه يقتضى البطلان فى احاديث الفجر وترجيح توجيه يقتضى الصحة فى احاديث العصر فعملنا فى الفجر باحاديث البطلان واولنا احاديث الاتمام وعملنا فى العصر بالعكس فحكمنا ببطلان الصلوة فى الفجر وبصحتها فى العصر فلم يفت منا عمل بشئ من الاحاديث بالظاهر فى بعضها وبالمؤول فى بعضها.

والآن بقى امران:

الاول ماوجه القياس فى الصلاتين؟

الثانى ماالتاويل فى الاحاديث؟

بيان الاول:

ان الفجر وقت الشروع قبل طلوع الشمس وجب كاملاً لكمال السبب وهو الوقت وباطلوع صار الوقت ناقصاً وصارت الصلوة ناقصة فلا يتأدى الكامل بالناقص ففسدت والعصر وقت الشروع قبل المغرب وجب ناقصاً لنقصان الوقت فاداه كما وجب فلم تفسد هذا.

بيان الثانى:

ان معنى قوله عليه السلام فقد ادرك ما قاله الطحاوى رحمه الله تعالى ومعنى فليتم انه لا يبطل التحريم بل يمتضى فى الصلوة لانه ان لم يتأد فرضاً فقد صحت نفلاً كما فى الدر المنخار كما هو الحكم فى الحج الفاسد ومعنى فلم تفت صلوته لم يفت وقت صلوته بل كان مدركاً للوقت فيكون حاصل معناه هو معنى فقد ادرك.

تفصيل المقام:

ان تأخيرہ صلى الله عليه وسلم قضاء الصلوة الى ارتفاع الشمس مع قوله عليه السلام من نسى صلوة او نام عنها فكفارتهما ان يصلها اذا ذكرها رواه مسلم وفي رواية لا كفارة لها الا ذلك (ص ٢٢١ ج ١) الدال على وجوب التعجيل فى القضاء اذا لم يكن عذر قوى وهو المذهب ايضا كما فى الدر المختار مع رد المحتار (٤٥٥ ج ١) ونصه التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة اذا قضاهما واثم التأخير باق بحر اهـ وفى الدر ايضا ويجوز تأخير الفوائت وان وجبت على الفور لعذر السعى على العيال وفى الحوائج على الاصح اهـ قال الشامى تحت قوله ويجوز تأخير الفوائت اى الكثيرة (قلت وهذا القيد باعتبار مفهوم المخالفة وهو معتبر فى كتب القوم وان لم يكن معتبراً عندنا فى الكتاب والسنة على ان الفوائت لو كانت اقل من هذا الحد لا يجوز تأخير ادائها قاله الشيخ ١٢ منه) المسقطة للترتيب اهـ (ص ٢٨٨ ج ١) فيه دليل على ان ما بين طلوع الشمس وارتفاعها وقت ناقص لا يصلح للفرائض ولو فائتة والا لما اخرها فلما ثبت كونه غير صالح للفرض واذا طلعت الشمس فى اثائه يقع بعض الفرض فى هذا الوقت فيحكم بفساده.

لا يقال كان ههنا عذر ان:

احدهما التحرز عن الكراهة الزمانية المفهومة من قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عمرو بن عبسة واذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فانها تطلع بين قرنى شيطان.

ثانيهما التحرز عن الكراهة المكانية كما يشعر به قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابي هريرة رضى الله تعالى عنه فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فاين فيه الدلالة على كون التأخير للكراهة الزمانية وانها مفسدة للفرض.

لانا نقول حضور الشيطان لا يصلح مانعاً اذا قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فى صلوته فلم يخرج منها حتى اتمها وقال لولا دعوة اخينا سليمان عليه السلام لاصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة والحديث مشهور فى الصحاح فاستحال ان يكون التأخير لذلك سيما وفى حديث ابي قتادة رضى الله تعالى عنه انه اخر الصلوة الى ان ارتفعت الشمس ثم صلاها (وفى حديث عمران بن حصين برواية الحسن ثم انتظر حتى استعنت الشمس وفى حديث نافع بن جبير عن ابيه ثم قعد واهنيهة كما مر فى المتن ففيه ان تأخيرها انما كان

ليحل وقت الصلوة لا لمساواه كذا فى المعتصر من المختصر (ص ٢٥ ج ١) وقد صرح بذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كما سيأتى وقال فلم يصل حتى ارتفعت وكان سبب التأخير عنده التحرز عن كراهة الوقت فقط والصحابى اعرف بعله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره وبالجملة فان الكراهة المكانية لا تصلح سبباً للتأخير وانما يستحب التحول لاجلها الى مكان اخر اذا وجد مسوغ للتأخير مستقل وليس هو هناك الا الكراهة الزمانية فحسب فتم ما قلنا ان تأخير صلى الله عليه وسلم قضاء الصلوة الى ارتفاع الشمس مع وجوبه على الفور دليل على كون الوقت غير صالح للفرض.

فان قيل سلمنا ان سبب التأخير هو الكراهة الزمانية ولكن فيه احتمالان.

الاول ما قلتم الى الكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة.

الثانى الكراهة الحفيفة وهى ليست كذلك كما لا يخفى.

قلنا من ابتلى ببلتين يختار اهنههما وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم تأخير الصلوة الى ارتفاع الشمس فثبت ان الكراهة فى قضائها عند طلوع الشمس اشدوايضاً فالصلوة محل الاحتياط وهو فيما قلنا فانا اذا حكمنا بالفساد يكون قضاء تلك الصلوة فرضاً واذا حكمنا بالكراهة الخفيفة لا يكون القضاء فرضاً فقلنا بالكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة ويؤيد نامع بعض الصحابة عن قضاء الفجر فى هذا الوقت قبل الارتفاع كما سيأتى.

فان قيل ورد النهى بعد صلوة الصبح الى ان تطلع الشمس وبعد صلوة العصر حتى تغرب وخص بالتطوع اتفاقاً وصح قضاء الفائتات فيهما فليكن النهى فى هذه الاوقات كذلك.

قلنا النهى فيهما للمعنى فى الصلوة بدليل ان من صلى الصبح او العصر ليس له ان يصلى فيهما التطوع ومن لم يكن صلاحهما له ان يصلى فيهما (اي ركعتين تطوعاً قبل صلوة الصبح وما شاء من النوافل قبل العصر) والوقت بالنسبة اليهما واحد وفى الاوقات الثلاثة النهى لمعنى فى الوقت لقوله تطلع بين قرنى الشيطان ونحوه فافترقا فلا يجوز قياس احدهما على الآخر واذا كان النهى لمعنى فى الوقت لا يجوز فيه صلوة اصلاً سواء كانت فرضاً او نفلاً او فائتة لانها تستدعى وقتاً صالحاً لها وهذه الاوقات لا تصلح لها للعلة التى ذكرها لنبى صلى الله عليه وسلم وهى عامة لا تختص بصلوة دون صلوة الا ان النفل يصح فيهما مع الكراهة لما ثبت فى

الاصول ان النهی عن الافعال الشرعية تستدعی مشروعيتها في الجملة والا لم يكن للنهي معنى واما القرض فلا يصح فيها بصقة الفرضية بل يتقلب نفلا لان النهی عن الصلوة في هذه الاوقات انما تستدعی المشروعية في الجملة لا على صفة الكمال ويكفي لها الصحة نفلا كما لا يخفى لانه من ادنى مراتب الصحة والضروري انما يتقدر بقدر الضرورة وقد صرح فقهاءنا رحمهم الله تعالى بانقلاب فرض الفجر نفلا بطلوع الشمس من غير فساده كما في الدر المختار اخرج باب الاستخلاف (ص ۶۳۷ ج ۱)

واورد الحافظ في الفتح علينا فقال وفيه اي في قوله فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان رد على من زعم ان العلة فيه كون ذلك وقت الكراهة بل في حديث الباب انهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس ولمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى ضربتهم الشمس وذلك لا يكون الا بعد ان يذهب وقت الكراهة اهـ (ص ۳۸۰ ج ۱)

قلنا لا دليل فيه على الارتفاع قبل الاستيقاظ اذ يحتمل ان تكون طلعت بحرارتها كما هو موجود بالحجاز في حرها الى الآن كذا في المعتصر من المختصر (ص ۲۵) ولا بد من هذا التأويل فقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على استيقاظه قبل الارتفاع اخرج النسائي بسند حسن وسكت عنه قال ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس او بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلی الحديث. (ص ۱۰۲ ج ۱)

تفاضل انبياء عليهم الصلوة والسلام

عام طور پر واعظین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بیان کرتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو فی نفسہ غلط ہیں اور اگر کوئی چیز صحیح بھی تسلیم کر لی جائے تو بھی اس طریقہ سے فضیلت بیان کرنا جو دوسرے نبی کی تنقیص پر شامل ہو جائے نہیں۔

اس بارے میں بظاہر احادیث متعارض نظر آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی الانبیاء اور فرمایا لا تقولوا انا خیر من یونس بن متی حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنی فضیلت بیان فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں ”انا سید ولد ادم ولا فخر“ اور فرمایا ”انا صاحب اللواء یوم

القیامۃ و آدم تحت لوائی۔“ اور فرمایا ”انا کنت نبیا و آدم بین الماء والطين۔“ حدیث شفاعت میں بھی آپ نے اپنی فضیلت سب انبیاء علیہم السلام پر بیان فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا جس میں آپ کو سب انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

ز جودش گـ ر بـودمے راہ مـفتوح

بـجودى كسے رسدے كشتى نوح

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدہ پر انکار نہیں فرمایا۔

ان روایات متعارضہ میں وجہ تطبیق یہ ہے کہ طرز بیان اگر ایسا ہے کہ وہ کسی نبی کی تنقیص کا موہم نہ ہو تو جائز ہے اور جہاں ایک نبی کا دوسرے نبی سے مقابلہ کر کے ایک کو ترجیح دی جائے چونکہ اس میں دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہے اس لیے جائز نہیں۔ جن مواقع پر آپ نے اپنی تفصیل سے منع فرمایا ہے وہ ایسے ہی تقابل کے مواقع تھے۔ چنانچہ لا تخیرونی علی الانبیاء اُس وقت فرمایا جبکہ ایک یہودی کا مسلمان سے جھگڑا ہوا۔ مسلمان نے کہا واللہ اصطفیٰ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العلمین اور یہودی نے کہا واللہ الذی اصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام علی العلمین تو اس مسلمان نے یہودی کو طمانچہ مار کر کہا علی محمد ایضا؟ وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا آپ نے سارا واقعہ سنا تو فرمایا لا تخیرونی علی الانبیاء۔

غرضیکہ جہاں دونوں میں تقابل ہو رہا ہو جس میں ایک کی تفصیل دوسرے کی تنقیص کو مستلزم ہو تو اس قسم کی تفصیل سے منع فرمایا۔

واعظین عموماً مندرجہ ذیل وجوہ فضیلت بیان کرتے ہیں:

① حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لائچی مار کر پانی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نکلا جبکہ آپ نے ایک پیالہ میں ہاتھ ڈالا تو پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پتھر سے پانی نکلنا کچھ بعید نہیں پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہی ہیں انگلیوں سے یعنی انسان کی ہڈی اور گوشت سے چشمہ جاری ہو جانا یہ بڑا کمال ہے۔

② کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف

لے گئے اور بلا حجاب اللہ تعالیٰ کو دیکھا مگر بیہوش نہیں ہوئے۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے کہ فرعون کے لشکر نے تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو گھبرائے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿ان معی ربی سبہدین﴾ اس کلام میں ایک نقص تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو لفظ رب پر مقدم کیا اور دوسرا یہ کہ رب کی معیت صرف اپنے ساتھ بیان کی اور قوم کو چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا ﴿لا تحزن ان اللہ معنا﴾ اس میں اللہ کے لفظ کو مقدم فرمایا اور معنا کہہ کر معیت الہیہ کو عام رکھا صرف اپنے ساتھ مختص نہیں کیا۔

(۴) حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر کے ساری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے برعکس طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اگر حکم ہو تو میں ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یہ وجوہ ترجیح اگر صحیح ہوتیں تو بھی ان کا اس طریقہ سے بیان کرنا جائز نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس میں دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام کی تنقیص ہے۔ ایک بھائی کی تعریف یوں کی جائے کہ وہ اس کے دوسرے بھائی کی تنقیص کو متضمن ہو تو باعث مسرت ہونے کی بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وجوہ فضیلت جو اوپر بیان گئی ہیں فی نفسہ غلط ہیں۔

(۱) اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تنقیص ہے اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنقیص ہے موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص تو ظاہر ہے کہ وہ معجزہ جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار بطور امتنان ذکر فرمایا ہو اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ ”کوئی بڑی بات نہیں“ کتنی بڑی جرأت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص یوں ہے کہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا بلکہ حقیقت اس واقعہ کی یوں ہے کہ آپ نے پانی میں ہاتھ رکھا جس کی برکت سے وہ پانی زیادہ ہو گیا اور انگلیوں کے درمیان سے ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ ایک معجزہ کا دعوے کر کے اسے ثابت نہ کر سکتا موجب تنقیص ہے۔ لہذا یہ وجہ ترجیح و تفصیل دوستی نادان کی حیثیت رکھتی ہے۔

(۲) گھر میں بیٹھ کر کوئی بات کر لینا سہل ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ خشم کے سامنے بات کریں غور کیجیے! کہ اگر ہم

یہی وجہ تریح کسی یہودی کے سامنے بیان کریں اور وہ جواب میں یوں کہہ دے کہ ہمارا نبی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر بیہوش ہوا اور تمہارا نبی ایک دفعہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھ کر بیہوش ہو گیا تو ہمارے پاس سوائے ندامت کے اس کا کیا جواب ہوگا؟

حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجلی عالم دنیا میں ہوئی تھی اور عالم دنیا کے قوی ضعیف ہیں جو تجلی الہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرئیل علیہ السلام کو دیکھ کر بیہوش ہو جانا اسی وجہ سے تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں کے حالات دکھانے کے لیے اس عالم کے مناسب قوی عنایت کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ معراج سے قبل آپ کا شق صدر اور غسل بماء زمزم اسی لیے کیا گیا تھا کہ آپ میں عالم اعلیٰ کی قوت پیدا ہو جائے۔ لہذا ایک عالم کو دوسرے پر قیاس کرنا جہالت ہے۔

پھر قصہ معراج میں عرش سے تجاوز کر جانا وغیرہ بہت سی خرافات ایسی بیان کی جاتی ہیں جو اصول شریعت کے خلاف ہیں۔ اور روایت باری تعالیٰ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں من زعم انه رايه فقد اعظم على الله الفرية۔ اگرچہ قول روایت راجح ہے۔

③ یہ ایسی غلطی ہے کہ اس میں بعض مصنفین بھی مبتلا ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا کلام اپنی اپنی جگہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے اور اپنے اپنے مواقع و محل کے عین مناسب ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ”ان اللہ معنا“ فرماتے تو کلام میں بلاغت نہ رہتی۔ اسی طرح اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”انی معی ربی“ فرماتے تو موقع کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے کلام بلیغ نہ رہتا۔

تعب ہے علامہ تفتازانی پر کہ فن فصاحت و بلاغت میں تصنیف کر رہے ہیں اور اسی میں غلطی کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کلام موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دے رہے ہیں۔ غالباً یہ غلطی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہوئی ہے۔

اب ذرا تفصیل ملاحظہ ہو جس سے ثابت ہوگا کہ ہر نبی کا کلام اپنے موقع میں نہایت بلیغ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس قدر ضعیف الایمان واقع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جارہے ہیں اور نبی بھی ایسا کہ اس کے معجزات صرف معقول نہیں تھے بلکہ محسوس مبصر تھے جس سے کم عقل آدمی بھی یقین حاصل کر سکتا ہے۔ اس حالت میں ان لوگوں کو اپنی گرفتاری کا وہم تک نہ آنا چاہیے تھا۔ مگر انہوں نے لشکر فرعون کو دیکھتے ہی دوسرے تو کیا یقینی طور پر کئی تاکیدات کے ساتھ حکم لگا دیا انا لمدبر کون لفظ انا اور لام تاکید اور جملہ اسمیہ لا کر اس یقین

کے استحکام کو ظاہر کیا۔ اب قابل غور مقام ہے کہ ایسی قوم جسے خدا اور رسول کے وعدے پر اطمینان نہ ہو اور وہ اس کے خلاف کا یقین رکھتی ہو اور اسے تین تاکیدات سے بیان کر رہی ہو یعنی یقیناً یقیناً پکڑے لیے گئے تو ایسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ”ان معی ربی“ میں بغرض حصر ”معی“ کو مقدم کیا اور ضمیر متکلم مفرد لائے کہ صرف میرے ہی ساتھ میرے رب کی معیت ہے، اس کی برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے، ورنہ تم تو اس لائق ہو کہ یا فرعون کے ظلم کا شکار ہو جاؤ یا دریا میں غرق ہو جاؤ۔ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ رب کی معیت صرف میرے ساتھ ہے، تم اس معیت کے لائق نہیں ہو۔ پس اگر ان اللہ معنا فرماتے تو خلاف مقصود ہوتا۔ لہذا کلام بلاغت کے معیار سے بالکل گر جاتا۔

اس کے برعکس غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل تھا اور بطور وسوسہ جو یہ لفظ زبان پر آئے کہ اگر کفار ذرا جھک کر دیکھیں تو ہمیں پکڑ سکتے ہیں، اولاً یہ صرف وسوسہ کے درجہ میں تھا جس پر مواخذہ نہیں۔ ثانیاً یہ کہ اس وسوسہ کا منشا خوف علی النفس نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف تھا، جو دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور کمال ایمان کی۔ چنانچہ لا تخف کی بجائے لا تحزن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ خوف نفس پر ہوتا ہے اور حزن کسی محبوب چیز کے جدا ہونے پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف نفس نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا ہونے کا خطرہ تھا۔

لہذا آپ نے ”ان اللہ معنا“ فرما کر واضح فرما دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کامل ہے کہ جیسے اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اس موقع پر آپ ”ان معی ربی“ فرماتے تو مقصود ادا نہ ہوتا اور کلام میں بلاغت نہ رہتی۔

④ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ انھوں نے بددعا کے ذریعہ قوم کو بتا کر ادیا، یہ قرآن سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اگر حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم پر بڑی شفقت تھی اور کسی صورت میں بھی انھیں ان کا ہلاک ہونا پسند نہ تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ﴿لَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو قوم کی بد عملی پر دکھ ہوتا تھا جو شفقت اور محبت کی دلیل ہے۔ دشمن کی بد عملی پر دکھ نہیں ہوا کرتا بلکہ مسرت ہوتی ہے۔

ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کی بد عملی پر دکھ اٹھاتے رہے۔ ساڑھے نو سو سال کی مدت قابل

غور ہے۔ کہنے میں آسان ہے مگر اتنی مدت تک بد عملیاں دیکھتے رہنا اور اس پر غمناک ہوتے رہنا، پھر بھی صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے باوجود جب ان کے غرق کا حکم ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام بہت اصرار اور الحاح سے ان کی سفارش فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ﴿لَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا انْهُمْ مَغْرُقُونَ﴾ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سفارش کی تھی، جس سے روکا جا رہا ہے۔ اور بلاغت کا تقاضا ہے کہ انکار کی شدت کے مطابق جواب میں شدت اور تاکید ہوتی ہے، یعنی جواب کی تاکید انکار کی تاکید پر دلیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ﴿لَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ میں کسی قدر تاکیدات ہیں۔ اڈل یہ کہ لا تشفع کی بجائے لا تخاطبونی فرمانا بڑی تاکید ہے کہ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات تک مت کرو اور فی الذین ظلموا سے ان کی قباحتِ شان کو ذکر کر کے نوح علیہ السلام کو سمجھانا، پھر لفظ ان اور جملہ اسمیہ سے مؤکد کرنا، یہ سب امور اس پر دل ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار یعنی شفاعت پر اصرار بہت شدید تھا مگر اس کے باوجود یہ شفاعت قبول نہیں ہوئی اور غرق کا حکم محکم ہو گیا۔

مگر اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام اس تاک میں رہے کہ کہیں سے سفارش کا کوئی موقع اور کوئی حیلہ مل سکے۔ چنانچہ اپنے بیٹے سے متعلق ذرا سی گنجائش پائی تو فوراً سفارش کر دی۔ اسے شفقتِ پدری کا خاصہ نہیں کہا جاسکتا۔ اولاً اس لیے کہ نبی کا تعلق ساری امت کے ساتھ باپ جیسا ہوتا ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ اولاد اگر انکار کرتی ہے تو اس پر غیظ و غضب دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بیٹے کے انکار پر بھی اتنی شفقت تھی تو دوسروں پر تو اس سے زیادہ ہوگی۔ غرضیکہ بیٹے کی سفارش اس حیثیت سے نہیں تھی کہ وہ بیٹا ہے، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ کسی اور کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔

اس کے بعد بیٹے کی سفارش میں بھی جب حضرت نوح علیہ السلام کو سخت تنبیہ کی گئی اور بار بار سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احتمال گزرا تو اس کے تدارک کے لیے اور اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کرنے کے لیے عرض کیا ﴿لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دِيَارًا﴾ پس یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔

اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نوح علیہ السلام کی بددعا ہی سے یہ عذاب آیا ہے تو کئی افراد بلکہ کئی قبائل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کرنا بھی ثابت ہے۔ پس بددعا کرنے یا نہ کرنے کے مواقع کو انبیاء علیہم السلام ہی خوب جانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے مقام پر ہوتے تو آپ بددعا فرماتے اور اگر طائف

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے تو یقیناً آپ بھی بددعا نہ فرماتے۔

فقط والحمد لله أولا واخرا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرَامِ خصوصاً علی سید الانام
ما اختلفت الليالي والايام وهو خير ختام.

(شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی رشید احمد (صاحب نور اللہ مرقدہ)

۸ محرم الحرام سنہ ۱۳۸۷ھ یوم الاربعاء

المجلد الثاني