

حدیث

اور

غیر احادیث

بجواب

حدیث اور اہل حدیث

تالیف

خواجہ محمد قاسم

برائے رابطہ:

گجرانوالہ ایڈورٹائز مارو بازار گجرانوالہ 740294

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

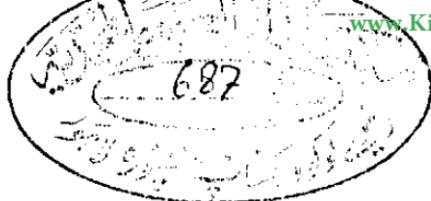
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

حدیث اور فضائل حدیث کتاب حدیث اور فضائل حدیث

مصنف

خواجہ محمد قاسم

برائے رابطہ :

گوجرانوالہ ایڈورٹائزر
گوجرانوالہ اردو بازار

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں
منجانب: خواجہ محمد عدنان
گوجرانوالہ ایڈورٹائزر اردو بازار

نام کتاب _____ حدیث اور غیر اہل حدیث

طبع دوم _____ 2002

مصنف _____ خواجہ محمد قاسم

برائے رابطہ _____ گوجرانوالہ ایڈورٹائزر اردو بازار

گوجرانوالہ 740294

قیمت _____ روپے

۴۸	سُحْرُ مَحْصُوفٌ كَيْفَ طَهَارَاتِ
۴۹	پاکیزگی نماز کی شرط
۵۰	جبکہ کاپاک ہونا صحت نماز کی شرط
۵۰	ستر عورت بھی شرط
۵۱	نماز فجر کا وقت
۵۳	گرمیوں میں ظہر دیر سے
۵۴	اوقات مکروہہ
۵۵	جمع بین الصلواتین
۵۶	دوہری اقامت
۵۷	کانٹوں کے برابر رفع الیدین
۵۸	ہاتھ باندھنے کا مقام
۵۹	ثناء
۵۹	بِسْمِ اللّٰهِ جہری یا سری
۶۰	فاتحہ خلف الامام
۶۱	رکوع کی رکعت
۶۲	آخری دور رکعتوں میں قراءت
۶۳	آمین
۶۴	رفع الیدین
۶۷	جلہ استراحت
۶۸	زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا
۶۸	تورک

۱	مقدمہ از خالد گھر جاگھی
۹	پیش لفظ
۳۷	پانی کی نجاست
۳۸	نجاست منی
۳۹	شراب کی نجاست
۴۰	سرور خون خنزیر کا نجس ہونا
۴۱	کتے کی نجاست
۴۱	جانوروں کا پیشاب
۴۲	پگڑی پر مسح
۴۳	وضو میں پاؤں کا دھونا
۴۳	وضو میں بسم اللہ پڑھنا
۴۳	گردن کا مسح
۴۴	خون نکلنے سے وضو
۴۴	تے سے وضو ٹوٹنا
۴۴	نماز میں قہقہہ سے وضو
۴۵	سُحْرُ ذِکْرٍ سے وضو
۴۵	وضو میں کوئی جگہ خشک
۴۶	قضاے حاجت میں قبلہ رو ہونا
۴۶	جمعہ کے دن کا غسل
۴۷	تیمم
۴۸	مدت حیض

۱۱۸	سجدہ تلاوت کے لئے وضو
۱۱۹	ساقیہ قصر
۱۲۲	مدت سفر
۱۲۳	سفر میں قصر
۱۲۴	سفر میں سنتیں
۱۲۵	بستیوں میں جمعہ
۱۳۰	شرائط جمعہ
۱۳۱	وقت جمعہ
۱۳۱	جمعہ کی دو اذانیں
۱۳۲	جمعہ کی اذان منبر کے پاس
۱۳۹	دوران خطبہ نماز اور گفتگو
۱۳۱	جمعہ کی سنتیں
۱۳۲	عید کے دن جمعہ
۱۳۳	تکبیرات عیدین
۱۳۴	نماز جنازہ میں رفع الیدین
۱۳۵	نماز جنازہ میں قرأت
۱۳۷	نماز جنازہ بالجہر
۱۳۹	سجدہ میں نماز جنازہ

۶۹	پہلے قدمہ میں تشہد
۷۰	غرضوں کے بعد اجتماعی دعا
۷۱	سر و عورت کی نماز میں فرق
۷۳	بیچ کی لامت
۷۵	ہام بہترین شخص ہونا چاہئے
۷۶	جموں کرپہ وضو نماز پڑھا دینا
۷۹	کندھے ملانا
۸۳	محلے کی مسجد میں دوبارہ جماعت
۸۵	نماز میں مصحف سے قرأت کرنا
۸۶	حالت سہو میں گفتگو
۸۷	کیا وتر واجب ہے
۸۹	وتر کی تعداد اور طریقہ
۹۰	دوعائے قنوت
۹۳	جماعت ہوتے فجر کی سنتیں
۹۵	فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا
۹۶	سوہان نکلنے سے پہلے سنتوں کی قضا
۹۷	مغرب سے پہلے دو سنتیں
۱۰۰	تراویح
۱۱۵	فوت شدہ نمازوں کی قضا
۱۱۷	سجدہ سہو
۱۱۸	مقتدی کے سہو پر سجدہ نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ازخالد گرجاگھی

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل محمد رسول اللہ ﷺ پر کر دی۔ اب اس کے بعد نہ کسی مسئلہ میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے اور نہ کوئی تفسیح کر سکتا ہے البتہ کچھ لوگ مسائل میں تاویل، غلو اور حیلہ سازی کرتے پھرتے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے قال رسول اللہ ﷺ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین و تاویل الجاهلین (مشکوٰۃ عن ابراہیم بن عبدالرحمن مرسل) اس کو امام خطیب بغدادی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ترجمہ) کہ اس حدیث کے علمبردار جو بعد میں آئیں گے وہ عادل ہوں گے جو غلو کرنے والوں کی تحریف کو اس سے دور کریں گے غلط کار حیلہ بازوں کے حیلوں کی اصلاح کریں گے اور جہلا کی غلط تاویلوں کو درست کریں گے۔

دوسری حدیث میں ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ کہ ایک گروہ میری امت میں سے ہمیشہ حق کی حمایت کرتا رہے گا (بخاری۔ مسلم وغیرہ)

ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان الناس لکم تبعاً و ان رجلاً یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیراً۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ کتاب العلم) کہ لوگ تمہارے

تالیع ہیں اور یقیناً تمہارے پاس کچھ آدمی زمین کے اطراف واقعات سے آئیں گے تاکہ تم سے دین لیکھیں وہ جب تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ ان کی خیر خواہی کرنا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے دین کی خدمت میں لگے رہیں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل دین صرف قرآن و حدیث میں ہے من یرد اللہ بہ خیر یحکمہ فی الدین کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور صحابہ کرام کے زمانہ میں صرف قرآن اور حدیث میں علم ہوتا تھا باقی کچھ علوم بعد کی ایجاد ہیں۔

ہماری بد نصیبی ہے کہ آج کچھ لوگ صرف اجتہادی تفریعات کو فقہ سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ اجتہادات دین میں داخل نہیں ہیں دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے جس نے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث نبویؐ کا انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب کہ مروجہ فقہاء کے اجتہادات کا انکار کر دینے سے کوئی انسان بھی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کسی امتی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند حاصل ہے کہ اس کے تمام اجتہادات واجب العمل ہوں۔ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں ما من احد الا و ما خود من کلامہ و مردود علیہ الا صاحب ہذا القبر۔ ممبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی ہر بات قابل قبول ہو سوائے رسول اللہ ﷺ کے۔

آج اجتہادی تفریعات کو فقہ کہہ کر ہر بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ اس میں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جن کو لوگ خود بھی نہیں مانتے بلکہ بعض ایسی غلیظ باتیں ہیں جن کا ذکر بھی عوام کے سامنے نہیں کرتے۔

دوسرا ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اس

خالص کتاب و سنت کے علم کے حاملین ہوں گے اور غلط کار لوگوں سے اسکا دفاع کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے جو غلو اور حیلہ بازی اور خیانت سے دین میں زیادتی کرتے رہیں گے۔

میرے سامنے ”حدیث اور الہمدیث“ ایک کتاب مرتبہ انوار خورشید صاحب کی ہے جس میں انہوں نے بزم خودیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے الہمدیث ہی حدیث کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہ محض دھوکہ ہے جو لوگ احترام حدیث میں بڑے سے بڑے امام کی بات کو رد کر دیتے ہیں وہ حدیث کو کیوں نہ مانیں آپ لوگ تو کسی نہ کسی امام کے زیر سایہ زندگی گزار سکتے ہیں اور الہمدیث تو اجتہادات کو دین میں داخل نہیں ہوتے دیتے وہ کہاں جائیں اس لئے انہیں تو حدیث پر عمل میں ہی سکون ملتا ہے البتہ مولانا روٹی فرماتے ہیں

نوحہ گر باشد مقلد در حدیث

جز طمع نبود مراد آں خبیث

کہ ”مقلد صرف اپنے مطلب کو حدیث کا نام لیتے ہیں ورنہ انھیں حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔“ خواجہ صاحب نے تو ان کا بہت لحاظ کیا ہے ورنہ پرانے بزرگوں نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے کیونکہ مصنف کتاب تو صرف حدیثوں سے مذاق کرتا ہے اور الہمدیثوں کو کون سے دیتا ہے چنانچہ پہلے ہی مسئلہ میں قلیل پانی میں نجاست گرنے سے ناپاک ہونے کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے کتے کے جھوٹے ناپاک ہونے کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ آج تک کسی نے بھی کتے کے جھوٹے کو پاک نہیں کہا اور بحکم حدیث شریف کہ جس برتن میں کتانہ ڈال دے اس سے وہ چیز گرا کر اسے سات مرتبہ دھونا چاہیے جب کہ احناف نے یہاں بھی حدیث کی مخالفت کی ہے اور اہل تین

مرتبہ لکھا ہے کیونکہ مقصد صرف حدیث کی مخالفت کرنا ہے الحمد للہ الحمد للہ تو ان حدیثوں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوہ میں نہیں رکھتے جب کہ احناف بخاری و مسلم کی متفق علیہ احادیث کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع روایات تک پر عمل کرنے لگتے ہیں اور التاثر الام الحدیث کو دیتے ہیں بلکہ حدیث سے ایک قسم کا مذاق کرتے ہیں جو انسان کا ایمان خارج کر دینے کے لئے کافی ہے اسی طرح کھڑے پانی میں والی حدیث میں پیشاب کرنے سے منع والی حدیث پیش کی ہے ورنہ اتنا حدیث تو حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے جوہڑوں اور تلامذہ کے متعلق ارشاد ہے کہ جب تک رنگ و بو مزہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے بسترنگ، بو، اور مزہ کے تبدیل ہونے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا جس میں غلاظت اس کے رنگ، بو مزہ پر غالب آجائے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کبے جاری پانی پاک ہے تو وہ گٹر کے پانی کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ میرے بھائی جاری پانی پاک ہے جاری پیشاب پاک نہیں ہے الحدیث تو ان سب حدیثوں کو مانتے ہیں اور حنفی ان حدیثوں سے مذاق کرتے ہیں کہ گلاس پانی میں قطرہ پیشاب گر جائے۔ حدیث میں تو دو تاقے پانی کی مقدار ہے جو تقریباً پانچ من پانی بنتا ہے یہ اس کو ایک گلاس میں بند کر رہے ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ دس ہاتھ چوڑاوس ہاتھ لمبا اور چار انگل گہرا ہو کہ چلو بھرنے سے نیچے کی مٹی نہ ملے تو اس کے ایک کنارے مر اہوا آتا بھی ہو تو دوسرے کنارے سے وضو درست ہے (بہشتی زیور) اور درمختار میں ہے کہ جاری پانی میں کسی نے پیشاب کر دیا تو نشیب کی طرف سے وضو جائز ہے بلکہ چھت کے پر نالہ سے پانی بہ رہا ہو اگر اس میں نصف گندگی آ رہی ہو تو بھی وضو جائز ہے شیشے کے مکان میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر مارنے والے کو اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔

دوسری جگہ گہرا انشائی کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی

ہیں کہ آپ ﷺ کی سنتیں پڑھ کر دائیں کر دیت جاتے مؤلف کتاب کا خیال ہے کہ یہ بطور عادت قیاساً نہیں ہے مگر ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسج کی سنتیں پڑھ کر لیت جایا کرو یعنی حکم فرمایا ہے پھر مؤلف کتاب آگے لکھتے ہیں کہ بحوالہ ابن ابی شیبہ ابن مسعود نے اس لینے کو کھوڑے اور گدھے کے لوٹنے سے تشبیہ دی ہے اب بخاری شریف کی حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ بھی اس اثر سے جس کی کچھ وقت نہیں معلوم نہیں حدیث رسول سے دشمنی کر علی ابی اب تو براہ راست رسول اللہ ﷺ پر ہٹ کر دی۔ ان لوگوں کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے حدیث کا مذاق اڑانے والے اور حدیث کی اہانت کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اگر بے توبہ مرے تو نجات نہیں ہوتی یہ ڈانٹ فتوے بازوں کے لئے فرمائی ہے جو علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی پر زور دینے لگتے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ کیدانی فقہ حنفی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں کیدانی صاحب نے لکھا ہے کہ الہجرتوں کی طرح رفع سبأہ کرنا حرام ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر تعاقب فرماتے ہیں فاعلم ان تعريف الحرام ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت من الكتاب والحديث ومن القوائد المقررة ان تحريم المباح ككفر فكيف تحريم السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم مع انه في موجب تكفير الكيد انى اهانة المحدثين هم عمدة ائمة الدين المفهومة من قول كاهل الحديث المفضية الى قلة الادب بسوء الخاتمة اذ من المعلوم ان اهل القرآن اهل الله و اهل الحديث اهل رسول الله ﷺ .

اهل الحديث هم اهل النبي و ان

لم يصحبوا نفسه اناسه صحبوا

اعتنا الله على محبة المحلئين واتباعهم من الائمة المجتهدين - (رسالہ
رفح سبابہ بر حاشیہ خلاصہ کیدانی مطبوعہ ملک سراج دین کشمیری بازار لاہور)۔

ترجمہ: "جان لو حرام وہ چیز ہے جو کتاب و سنت کے مقررہ قواعد سے قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ اور کسی مباح چیز کو حرام کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور پھر سنت ثابتہ جو نبی ﷺ سے ثابت ہو اس کو حرام کہنے والا کفر سے کب بچ سکتا ہے حالانکہ کیدانی کے کافر ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے محدثین کی توہین کی ہے کمال الحدیث کہہ کر اور یہ بات قلت لوب پر دلالت کرتی ہے اور ایسے آدمی کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو ماننے والے اللہ والے ہیں اور الہدیت نبی ﷺ کے گھر کے افراد ہیں اگرچہ انہوں نے بہ نفس نفیس آپ سے فیض حاصل نہیں کیا لیکن دل تو نبی ﷺ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ محدثین کی محبت پر کرے۔"

کاش کہ الہدیشوں پر اعتراض کرنے والے اس عبارت سے سبق حاصل کریں جبکہ یک الہدیت تو کجا حدیث مصطفیٰ کو تختہ مشق بنا رہے ہیں۔

تراویح کے مسئلہ میں یہ بے چارے بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ تراویح کا مسئلہ متفقہ ہے اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ احناف کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ نبی ﷺ نے تین رات جو تراویح پڑھائی تھیں وہ گیارہ رکعت مع وتر ہی تھی اسی طرح رد المحتار شرح ص ۵۲۱ شرح در مختار میں بالکل واضح الفاظ میں آتا ہے ان مقتضی الدلیل کون اللمسنون فیہا ثمانیۃ والبقی مستحبا کہ دلیل کے مطابق مسنون تراویح آٹھ ہیں اور باقی مستحب ہیں یہی وجہ ہے کہ الہدیت نے کبھی بیس والوں کو زیادہ رکعات پڑھنے سے روکا نہیں البتہ جب وہ آٹھ کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں تب جھگڑا پیدا ہوتا ہے اصل میں ان لوگوں کو حدیث رسول کا پاس نہیں ہوتا ان کو تو قول امام کا بچاؤ مقصود ہوتا ہے اسی سے بخاری و مسلم کی احادیث کو رد

کر دیتے ہیں اور قصہ کہانیوں والی کتابوں سے یا بہت کم تر درجہ کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔

مجھے ایک شخص نے پوچھا مولانا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا میری نہیں ہوتی تیری ہو جاتی ہے اس نے کہا کیا مسئلہ دونوں کیلئے الگ الگ ہے میں نے کہا سنو! الحمد للہ مجھے علم ہے کہ کسی ایک بھی صحیح حدیث سے عدم رفع ثابت نہیں ہے نہ ہی کسی صحابی کا استدراج بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا ثابت ہے تو جب مجھے اس کا علم ہو تو میں اگر نہ کروں تو منکر رسول بننا ہوں جس کیلئے قرآن کا فیصلہ ہے و من یشاقق الرسول کہ جو بھی علم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے البتہ تیری اسلئے ہو جاتی ہے کہ تجھے علم نہیں اور بے علم معذور ہوتا ہے۔

میں حیران ہوں کہ ایک طرف اسے حدیث رسول کہتے ہیں اور پھر مخالفت بھی کرتے ہیں ایک حنفی مولوی نامی گرامی مدرسہ کا قاری بڑی سختی سے چیخ کر وعظ فرما رہے تھے اوئے دہا بیوتے دہا بنو! تمہاری بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرو۔

یہ اعتراض اگر کوئی عیسائی یا آریہ کرتا تو اسے زیب تھا خود ہی اس کو حدیث کہہ رہا ہے خود ہی اسکی سمجھتی اڑا رہا ہے خدا اسوجنے کفر اور کس بلا کا نام ہے ایسے لوگوں کو توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کرنا چاہئے کیونکہ حدیث رسول سے بغض رکھنے والا اور اسکا مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں رہتا۔

خواجہ صاحب نے اس سے پہلے نماز کے متعلق دو کتابیں لکھی ہیں جی علی الصلوٰۃ اور قد قامت الصلوٰۃ۔ اگر یہ کتاب پہلے شائع ہوتی تو ساتھ ہی اس کا معاملہ بھی صاف کر دیتے جو تکہ بعد میں آئی ہے اور ان چیزوں میں سے اکثر کے جواب پہلے آپکے ہیں باقی بھی حاضر خدمت ہیں۔ کاش کہ جتنا انھیں امام ابو حنیفہ سے پیار ہے اتنا رسول

اللہ ﷻ سے بھی ہوتا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ورنہ کبھی کا محمد رسول اللہ ﷻ بدل کر ابو حنیفہ رسول اللہ کر دیتے۔ کیونکہ یہ حدیث رسول رد کر سکتے ہیں بلکہ بحوالہ اصول کرمی یہ قرآن کو بھی تاویلی کی بجلی پر چڑھا دیتے ہیں لیکن امام صاحب کی بات کو رد نہیں ہوتے دے حالانکہ رسول اللہ ﷻ کی بات کو رد کرنے کا خیال بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے اور امام صاحب کے اجتہادات سارے رد ہو جائیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا بھی وجہ ہے کہ ان کے دو بڑے شاگردوں نے دو تہائی مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے ان کو تو کوئی بھی کافر نہیں کہتا معلوم نہیں ہم سے کیا دشمنی ہے میرے خیال میں فقہ مردج کے اکثر جزیات سے تار لوگوں کے گھسٹوٹے ہوئے ہیں ورنہ اس میں اتنی غلطی اور حمل ہائیں نہ ہوتیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا اللین سبقونا بالایمان ولا تقصل فی شھوتنا خلا للذین امنوا ربنا اللک رؤف الرحیم۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو کچھ عطا فرمائے اور خواجہ صاحب کو اور بھی خد مسعدین کی توفیق عطا فرمائے۔

خالد کرچاکی

۱/۵/۷۶

نوٹ۔ اس کتاب میں ایک عنوان "مولوی محمد کا جوت" بھی ہے اور مصنف لکھتا ہے کہ ہدایہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں حالانکہ میری کتاب مطبوعہ انجمن مسات آٹھ جگہ پر ہدایہ کے حوالہ جات ہیں اس کے چارے کو اپنے کمر کا بھی علم نہیں ہمارے حوالے اور ہدایہ کے ہیں جس کا ترجمہ مولانا امیر علی صاحب نے کیا ہوا ہے اور اسی طبع کے فوٹو ہے اب بھی شائع شدہ موجود ہے اور اسی مطبوعہ علامہ مرہی سے لکھا ہوا ہے ان کے چاروں کو اپنے کمر کا علم نہیں ہوتا اور مولانا امیر علی صاحب سے لکھا ہے انہیں کچھ عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم . قرآن پاک نے دور جاہلیت کی گمراہیوں کو آگ کا گڑھا قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرما کر بہتوں کو اس سے نجات دلائی و کنتم علیٰ شفا حفرة من النار فانقذکم منها (آل عمران: ۱۰۳) اہلحدیث کی بھی سچی کوشش ہے کہ تعلیمات نبویؐ کے ذریعے قوم کو جاہلیت کے دہریوں سے نکالا جائے لیکن جاہلیت کے دہرو نے انھیں اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے یہ امر خوش آمد ہے کہ جوں جوں کتاب و سنت کی تعلیم عام ہو رہی ہے بجز اللہ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں ظلمت کے پردے چاک ہو رہے ہیں اور قوم پر حقائق منکشف ہو رہے ہیں اب خدا کے بندے نہیں چاہتے کہ تقلید کے اندھے کنویں میں ڈبکیاں کھاتے رہیں مگر یہ شرط ان کی جان نہیں چھوڑتے کما ارادوا ان ینخرجوا منها اعملوا فیہا۔ (السجدہ: ۲۰) ان لوگوں نے تقلید کو عین اسلام اور اتباع سنت کو گمراہی قرار دے رکھا ہے حالانکہ اسلام علم اور ہدایت ہے اور تقلید جہالت و ضلالت کا دوسرا نام ہے تقلید کے ٹھیکے دار کب تک مسلمانوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے کب تک انکی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے اور کب تک ان کی آنکھوں میں دھول چھوکتے رہیں گے۔ انشاء اللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب توحید و سنت کا سیل رواں ان کی مصنوعی شریعت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ بے شمار حنفی علماء نے تابع ہو کر مسلک اہلحدیث قبول فرمایا بھی لیا ہے

افلا یرون اناناتی الارض نقصها من اطرافها افهم الغالبون
 (الانبیاء: ۳۳) حنفی بھائیوں نے ضخیم سے ضخیم تر کتابیں لکھ کر چھاپنا شروع کر دی ہیں
 جن کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس موٹی تقلید کی حفاظت کی جاسکے۔
 یہ اپنی جگہ ہیں بھی حق بجانب۔ کیونکہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث ہے جن کی حفاظت
 کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون۔ (الحجر: ۹)

ان کا مسلک تقلیدی اقوال ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تو
 پھر اگر یہ خود ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا حنفیہ کے لئے یہ ایک بہت
 بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں حضرت امام شافعیؒ کی کتاب الام موجود ہے امام مالکؒ کی مؤطا
 موجود ہے امام احمد بن حنبلؒ کی مسند احمد موجود ہے مگر جناب امام ابو حنیفہؒ غیر مقلد
 رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی کسی کتاب کا دنیا میں نام و نشان تک موجود نہیں۔ تو ظاہر ہے
 کہ پھر ساری تکلیف ان کے مقلدوں کو ہی کرنی پڑے گی اور بے چارے کر رہے ہیں
 ”صدے“ کی بات یہ ہے کہ جوں جوں علم عام ہو رہا ہے خود حنفی عوام اپنے غلط اور خود
 ساختہ مسائل چھوڑتے جا رہے ہیں اب زمانہ کافی تبدیل ہو گیا ہے اب قوم قرآن و
 حدیث کی تعلیم کا بندوبست نظر آئے بغیر چندہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں لہذا احناف
 نے باہر مجبوری اپنے مدارس میں کچھ کچھ حدیث کو بھی برائے نام سی جگہ دے دی ہے
 جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بے شمار حنفی علماء نے بھی مسلک حنفیہ سے دستبردار ہو کر
 مسلک اہلحدیث کو قبول فرمایا شروع کر دیا ہے مثلاً قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی
 مولانا عبد السلام صاحب رستی مولانا عبدالرحمن صاحب فیصل آبادی مولانا محمد مسکین
 صاحب راولپنڈی مولانا اللہ بخش صاحب ملتان اور مولانا عبدالرحمن صاحب آف

عبدالکلیم وغیر ہم۔ کیونکہ سچائی معلوم ہو جانے کے بعد اسے جھٹلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ضبط کے بندھن آخر ٹوٹ کر رہتے ہیں ناجائز ضد پر اڑنے کیلئے ہٹ کا پکا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے کسی سخت قسم کے مقلد کا جگر چاہیے۔ ہر کوئی مولانا سہدار احمد صاحب بریلوی یا مولانا سہ فرراز احمد صاحب دیوبندی نہیں ہو سکتا حنفیہ آئے دن قرآن و حدیث اور ان کے ماننے والوں کے خلاف جو زہر اگلتے رہتے ہیں اور رنگ برنگی اور گرما گرم کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں اہلحدیث سمجھتے ہیں شاید ہمارے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ ان سے اب اپنے نیک دل حنفی بھائی ہی نہیں سنبالے جا رہے وہی کچھ عرصہ متذبذب یا نیم اہلحدیث رہنے کے بعد کھلم کھلا اہلحدیث ہو جانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔

سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے
خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

لاشیں اور اقوال

نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلوی حضرات بزرگوں کی لاشوں کو پوجتے ہیں اور دیوبندی حضرات بزرگوں کے اقوال کو پوجتے ہیں حالانکہ پرستش اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور اتباع اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے اس علم کے دور میں تقلید کے مردہ کی حفاظت احناف کے لئے بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ بن گئی ہے۔

حال ہی میں ایک کتاب دیکھنے کا موقع ملا جس کا نام ہے ”حدیث اور اہلحدیث“ اسے لکھنے والے ہیں جناب انوار خورشید صاحب۔ اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حدیث پر حنفیوں کا عمل ہے اہلحدیث کا نہیں یہ کتاب

۹۱۲ صفحات پر مشتمل ہے شروع کے ۱۳۵ صفحات حضرت امام ابو حنیفہ غیر مقلد رحمۃ اللہ علیہ کی مبالغہ آمیز شان اور غیر مقلدین کی برائیاں بیان کرنے میں صرف فرمائے ہیں۔

امام صاحبؒ کے چار ہزار اساتذہ

غیر مقلدین کی برائیاں بیان کرنا تو خیر ہاضمہ کی درستی کے لئے ہو سکتا ہے لیکن حدیث نبوی پر عمل ثابت کرنے کے لئے سیرۃ النبیؐ کی بجائے حضرت امام ابو حنیفہ غیر مقلد رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا کیا جواز ہے۔ مثلاً مصنف لکھتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل ہی نہیں کیا تو ان کے جو چار ہزار اساتذہ بتائے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ (ص ۵۴) مگر علامہ شبلی نعمانی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا (سیرۃ النعمان ج ۱ ص ۳۸) نیز لکھتے ہیں ابو المحاسن شافعیؒ نے عقود الجمان میں ۳۱۹ شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ علامہ شبلی کو رجال کی مستند کتابوں کے تتبع سے صرف تقریباً ۸۰ اساتذہ کے نام مل سکے ہیں آخر میں لکھتے ہیں اگر زیادہ چھان بین کرتے تو شاید عقود الجمان کی فہرست کے برابر اترتے (ص ۴۰)

ستر ہزار حدیثیں

مصنف فرماتے ہیں مقام حیرت ہے کہ حضرت امام صاحبؒ تو ستر ہزار حدیثیں اپنی تصانیف میں بیان فرماتے ہیں (ص ۵۰) ایک اور مقام پر امام طحاوی کی زبانی نقل کرتے ہیں: میں دیکھتا تھا کہ میرے ماموں (امام مزنیؒ) امام اعظمؒ کی کتابوں کا مسلسل مطالعہ فرماتے ہیں اسلئے میں نے بھی یہی مسلک اختیار کر لیا (ص ۱۱۲) سوال یہ ہے کہ وہ کون

سی تصانیف ہیں جن میں حضرت امام صاحب نے مسند امام احمد سے بھی دو گنا ذخیرہ احادیث جمع کر رکھا ہے کچھ ان کا اہتہ پتہ معلوم ہونا چاہیے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے اچک لیا اگر ان کی ستر ہزار احادیث والی تصانیف مل جائیں تو ان سے کم از کم ان لوگوں کا منہ تو بند کیا جاسکتا ہے جو حضرت امام صاحب پر صرف ۷۱ احادیثوں کی روایت کا الزام لگاتے ہیں۔ علامہ شبلی امام صاحب کی قلت روایت کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون کا قول نقل کرتے ہیں ”امام ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی“ (نیرت النعمان ج ۲) نیز فرماتے ہیں یہ فقہ اگرچہ عام طور پر فقہ حنفی کہلاتی ہے لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابو حنیفہ، زفر، قاضی ابویوسف، امام محمد کی رایوں کا مجموعہ ہے (ج ۲ ص ۶۵) مولانا زکریا صاحب حنفی (تبلیغی جماعت والے) لکھتے ہیں اکابر صحابہ کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا اس وجہ سے اکثر صحابہ سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں اور لکھتے ہیں یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں (حکایات صحابہ ص ۹۹) میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ امام صاحب کے قلیل الروایۃ ہونے کی وجہ احتیاط ہے یا کوئی اور سبب ہے یہاں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ خود حنفی علماء کے بقول امام صاحب ”قلیل الروایۃ ہیں تو جس امام نے ستر ہزار احادیث اپنی تصانیف میں بیان فرمائی ہوں انہیں قلیل الروایۃ تو نہیں کہا جاسکتا۔

پچپن حج

مصنف لکھتے ہیں امام ابوالحسن مرغینانی نے ہند نقل کیا ہے کہ آپ نے ۵۵ حج کئے ہیں (ص ۵۷) حوالہ تو بڑے معتبر امام کا دیا ہے اور سند بھی بڑی ثقہ ہے! امام صاحب نے کل ستر برس عمر پائی تقریباً بیس برس کی عمر میں امام شععی کے توجہ دلانے سے علم

کی طرف راغب ہوئے ہیں سالِ تحصیلِ علم میں گزار دیئے، آخری پانچ برس جیل میں کاٹے بقیہ ۲۵ برسوں میں وہ ۵۵ حج کیسے کر سکتے تھے۔؟

سفرِ حرمین

سیرۃ النعمان کی مندرجہ ذیل عبارت بھی بندہ کو متعارض معلوم ہوتی ہے امام ابو حنیفہؒ کو اگرچہ ان درسگاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب کا پہلا سفر کس سنہ میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا (ج ۱ ص ۳۱) سوال یہ ہے کہ کیا تکمیل کی سند حاصل کرتے وقت تحصیل کا آغاز ہوتا ہے؟

چالیس برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز

مولانا زکریا صاحب حنفی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چالیس برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی (فضائل نماز ص ۷۰) یہی بات مولانا سرفراز احمد صاحب دیوبندی نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے (کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں)۔

مولانا شبلیؒ فرماتے ہیں ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں خوش اعتقادی اور مبالغہ آمیزی کا اس قدر رنگ بھرا ہے کہ امام صاحبؒ کی اصلی صورت اچھی طرح جانی پہچانی نہیں جانی، چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی تمیں برس تک مسلسل روزے رکھے..... یہ اور اس قسم کے بہت سے افسانے ان کی نسبت مشہور ہیں..... یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ ان سے لسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام

صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی انہی کتابوں سے ماخوذ ہیں جن میں یہ فضول قصے مذکور ہیں لیکن ہر واقع کی الگ حیثیت ہوتی ہے (سیرۃ النعمان ج ۱ ص ۵۲)

توہین

مصنف کو شکوہ ہے کہ ”غیر مقلدین“ امام صاحب کی توہین کرتے ہیں (ص ۲۱) حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی قسم کے غیر ذمہ دار اور نادان دوست ہی امام صاحب کی ”بے ادبی“ کرواتے ہیں، کوئی کسی کو آسمان پر چڑھائے تو ظاہر ہے کہ اسے زمین پر اتارنے کی کوشش کی جائے گی اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھانے کی اجازت تو نہیں دی جاسکتی ویسے اس میں شبہ نہیں کہ جس طرح لوگ غیر ذمہ دار ہیں جو امام صاحب کو حد سے بڑھادیتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی یقیناً غیر ذمہ دار ہیں جو رد عمل کے طور پر امام صاحب کو ان کی اصلی شان سے بھی گھٹادیتے ہیں، افراط و تفریط دونوں غلط رویے ہیں حضرت امام صاحب کا مقام یقیناً بلند ہے لیکن اتنا بلند نہیں کہ اسکی سر حدیں مقام نبوت کو چھونے لگیں یعنی کہ انہیں معصوم ہی سمجھ لیا جائے اور انکی تقلید شروع کر دی جائے کسی امتی کو تنقید سے بالاتر تصور کر لینا زیادتی ہے اس قسم کا پروپیگنڈا خود لوگوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے کہ آؤ انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بناؤ۔

معصوم

امام صاحب تو خیر قابل رشک حیثیت کے مالک ہیں، ہی احناف کا یہ حال ہے کہ ان کا ایک عام مولوی بھی اپنے متعلق معصوم ہونے کے زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں لکھا ہے آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ

یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۷ مصنف مولوی مہاشق علی)

جناب احمد رضا خاں صاحب کے حالات میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولیٰ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ (احکام شریعت ص ۱۱)

اندازہ فرمائیے جس امت کا اپنے بارے میں یہ حال ہو ان کا اپنے امام کے بارے میں کیا تصور ہوگا لطیفے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مولانا صاحب کٹر حنفی مقلد ہیں اور ”مقصوم“ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے نزدیک باطل پر ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنے سے انسان اختلاف سے محفوظ ہو جاتا ہے مگر کسی عجیب بات ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک امام کے مقلد ہیں مگر دونوں میں اختلاف کا یہ عالم ہے جیسے دو ملکوں کے درمیان جنگِ عظیم چھڑی ہوئی ہو۔ اور یہ اختلاف ذاتی اور انتظامی نوعیت کا نہیں مذہبی ہے فروعی نہیں اصولی ہے عارضی نہیں مستقل ہے ان دونوں کے درمیان سنت اور بدعت کا فرق ہے توحید اور شرک کا فرق ہے اسلام اور کفر کا فرق ہے بلکہ جب سے حیات و ممات کا مسئلہ منظر عام پر آیا ہے خود دیوبندی گروہوں کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ناجائز ہو گئی ہے۔

امام صاحب سے پیر

مصنف لکھتے ہیں نہ جانے غیر مقلدین کو حضرت امام صاحب سے کا ہے کا پیر ہے (ص ۲۱) بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں سینکڑوں امام گزرے ہیں جب ہمیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تو ایک امام ابو حنیفہ سے کیوں دشمنی ہونے لگی

کیا انہوں نے ہمارا باپ مارا ہوا ہے جو خواہ مخواہ ان سے پیر رکھنے لگیں ہمیں امام صاحب سے نہیں البتہ ان کی اندھی تقلید سے ضرور دشمنی ہے امام صاحب سے پیر کا کیا مطلب؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بھلا جس شخص کا یہ قول ہو اذا صح الحدیث فھو مذھبی۔ اس اللہ کے دلی سے ناراض ہو کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لینی ہے اور اپنی عاقبت تباہ کرنی ہے ایسے عظیم انسان سے الہمدیث کو نہیں احناف کو ناراض ہونا چاہیے اس قول کی بنا پر امام صاحب الہمدیث تھے اور غیر مقلد بھی تھے تو جو شخص الہمدیث بھی ہو اور غیر مقلد بھی اس سے کوئی احمق ہی ناراض ہو سکتا ہے۔

حنفیہ نے ایک حدیث وضع کی کہ امام شافعی امت کے لئے اہلبیس سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے (بحوالہ زہدۃ النظر حاشیہ نخبۃ الفکر ص ۷۲) علامہ کوثری حنفی نے امام احمد بن حنبل کو فقیہ ماننے سے انکار کر دیا (التسکیل ج ۱ ص ۱۶۷) مولانا نور حسن سنبلی حنفی نے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام شوکانی، امام ابن حزم اور امام داؤد کا نام لے کر انھیں کتے کہا۔ (نظم الفرائد ص ۱۰۲) علمائے الہمدیث کے خلاف بدزبانی کرنا حنفی مکتب فکر کا ایک مستقل اور پسندیدہ موضوع ہے اب کیا میں حنفیہ سے دریافت کر سکتا ہوں کہ انہیں ان ائمہ دین سے کاہے کا پیر ہے۔

سلمان فارسیؓ

مصنف لکھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام بخاری دونوں بزرگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ (ص ۲۳) یہ بالکل غلط بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام بخاری کا نسب نامہ یہ ہے: ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بزوہبہ۔ آپ کے پردادا نے یمن جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ (مقدمہ فتح الباری ص ۷۷) اور امام ابو حنیفہ کا نسب یوں ہے: نعمان

بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ زوطی نے اسلام قبول کیا۔ (سیرۃ النعمان ص ۱۳) ادعوہم
لابائہم ہوا قسط عند اللہ۔ (الاحزاب: ۵) علمائے الہدایت کا علم ماپنے سے پہلے مصنف کو
اپنا علم بھی جانچ لینا چاہیئے تھا۔

قرآن و حدیث شجر ممنوعہ

مصنف لکھتے ہیں احناف کے یہاں پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے دوسرا درجہ
سنت رسول کا تیسرا درجہ اجماع امت کا اور چوتھا درجہ قیاس کا ہے (ص ۸۶) نیز لکھتے
ہیں کسی بھی مسئلہ کے صراحۃً قرآن و سنت میں ہوتے ہوئے قیاس و اجتہاد نہیں
کرتے (ص ۸۷) بقول مولانا احمد رضا خاں صاحب حنفی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ
اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ارشاد فرمایا ہے ہم مقلدوں کو امام کے خلاف از خود
حدیثوں پر عمل جائز نہیں جو اس کا مرتکب ہو وہ احمق بے ہوش یا ناحق و باطل کوش ہے
ایک مسئلہ بھی اگر خلاف امام کیا تو مذہب سے خارج ہو جائے گا بلکہ جو ایسا کرے وہ نکل
ہے (بحوالہ الفضل الموہبی ص ۱۳ از احمد رضا خاں صاحب) مولانا تقی عثمانی دیوبندی
فرماتے ہیں: عوام کو اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ کسی حدیث کو اپنے امام
کے قول کے خلاف پائیں تو قول امام ترک کر دیں تو اس کا نتیجہ بسا اوقات شدید
افرتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہ ہوگا (تقلید کی شرعی حیثیت ص ۸۷)

بانی مذہب دیوبند مولانا محمود الحسن دیوبندی فرماتے ہیں: حق اور انصاف یہ
ہے کہ بیخ اختیار کے مسئلے میں ترجیح امامِ ستائے کے مسلک کو ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں
لہذا ہم پر اپنے امام ابوحنیفہؒ کی تقلید ہی واجب ہے۔ (تقریر ترمذی)

اصول کرنی حنفی ص ۱۱ میں لکھا ہے ہر آیت یا حدیث جو ہمارے ائمہ کے
مذہب کے خلاف ہو اس کی تاویل کی جائے یا اسے منسوخ سمجھا جائے۔ در مختار میں

ہے جو شخص امام ابو حنیفہؒ کی بات کو رد کرے اس پر ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنت (ج ۱ ص ۲۶)

یہ شعر ملاحظہ فرمائیے:-

سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن
بھلکتا پھرے نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہؒ

اس سے ثابت ہوا حنیفہ نے اپنی کتابوں میں جو چار درجے بیان فرمائے اور صحیح بیان فرمائے ہیں یعنی قرآن و حدیث اجماع اور قیاس امت محمدیہ میں صرف چار آدمیوں کو ان پر عمل کرنے کا حق ہے یعنی امام احمد بن حنبلؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ امام ابو حنیفہؒ۔ باقی سب کیلئے یہ شجر ممنوعہ ہیں ان سب کیلئے صرف ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کا سوال یہ ہے کہ اماموں کی وفات کے سینکڑوں برس بعد یہ جو درجہ بندی بیان کی گئی ہے یہ کن کو سنانے کیلئے ہے اگر امت کیلئے صرف تقلید ہے تو پھر ان تحریروں کے تعویذ بنا کر ائمہ اربعہ کی قبروں پر سجادہ تہجئے۔

قیاس

مصنف لکھتے ہیں احناف کے یہاں قرآن و سنت مقدم ہیں اور قیاس کا درجہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے بعد کا ہے (ص ۸۹) مگر اصول فقہ کی مشہور کتاب ”حسامی“ میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہؓ اور سیدنا انسؓ جیسے غیر فقیہ راویوں کی حدیث اگر قیاس کے مخالف ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے (ص ۷۵) تقریباً ایسی ہی بات اصول الشاشی میں بھی لکھی ہے۔ (ص ۷۲)

حدیث پر عمل

مصنف لکھتے ہیں جس قدر حدیث پر احناف عمل کرتے ہیں کوئی اور نہیں

کرتا احناف کے یہاں حدیث مرفوع بھی حجت ہے حدیث موقوف بھی حجت ہے حدیث مرسل بھی حجت ہے اور ضعیف حدیث بھی رائے و قیاس کے مقابلہ میں مقدم اور حجت ہے۔ (ص ۹۸) بات پوری نہیں ہوئی یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ موضوع بھی حجت ہے سچ پوچھے تو حنفی مسلک ایسی ہی بے بنیاد روایتوں کے سہارے زندہ ہے زیر نظر کتاب بھی ایک ایسا ہی مجموعہ ہے خود ہدایہ وغیرہ کے بارے میں مولانا عبدالحئی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں کہ ان معتبر کتابوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں (مقدمہ عمدۃ الرعاۃ مطبع یوسفی ص ۱۲) مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی دیوبندی فرماتے ہیں اہل علم بھی جانتے ہیں کہ ہدایہ میں بہت سے روایات بالمعنی ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جنکا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجود نہیں (ماہنامہ بینات دسمبر ۱۹۸۱ء) تو مصنف کی خدمت میں عرض ہے کہ احناف کو اگر دشمنی ہے تو صرف صحیح احادیث سے۔ جیسے کہ ابھی آگے چل کر واضح ہو گا۔ انشاء اللہ۔

اہل حدیث

مصنف کے ان الفاظ سے خاکسار کو بہت لطف آیا کہ اصل الہمدیث کہلانے کے مستحق بھی احناف ہیں نہ کہ غیر مقلد (ص ۸۸) تو پھر ہو جائے نا بسم اللہ۔ دیوبندی اصلی اہلسنت تو بن چکے ہیں اصلی الہمدیث بننے کی کسر رہ گئی تھی سواب وہ بھی پوری ہو گئی۔ شکر ہے احناف کو ہمارا نام تو پسند آگیا آہستہ آہستہ انشاء اللہ ہم بھی پسند آنے لگیں گے۔ ذرا علم عام ہونے کی دیر ہے اللہ کی مہربانی سے سب الہمدیث ہو جائیں گے اور معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اب حنفیہ اگر تقلید کی جہالت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کی بھیڑ بکریاں ان کے باڑے سے نکل بھاگیں تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کو قرآن و سنت سے بے بہرہ رکھا جائے اور انہیں علم کی ہوانہ

لکھنے دی جائے کیونکہ علم جہالت کا دشمن ہوتا ہے۔

غیر مقلد

مصنف سے مجھے ایک گلہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا نام تو رکھا ہے ”حدیث اور الہمدیث“ مگر اس میں الہمدیث کا لفظ صرف برائے وزن بیت ہے ورنہ کتاب کے بیچ میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں اس نام سے یاد نہیں فرمایا۔ ہر جگہ غیر مقلدین ہی لکھا ہے اس سے آپ ان کے عالی ظرف اور بادب ہونے کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے ہمارے مرحوم علمائے الہمدیث کا ذکر بھی حقارت کیساتھ ہی کیا ہے یہ ہمیں غیر مقلد لکھ لکھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا ہمیں غیر مقلد کی گالی دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فالج زدہ انسان کسی چنگے بھلے آدمی کو غیر لولا لنگڑا، غیر کوڑھا اور غیر کانا وغیرہ کہہ کر اپنا جی خوش کرتا رہے۔

سب مقلد

میری یہ حیرت آج تک دور نہیں ہو سکی کہ ایک طرف یہ لوگ فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے استدلال کر کے صاف کہتے ہیں کہ تقلید جاہل کی ضرورت ہے دوسری جانب یہ تمام محدثین اور ائمہ کرام کو مقلد ثابت کرتے رہتے ہیں کیا انہوں نے ان سب کو جاہلوں کا خاندان سمجھ رکھا ہے کیا ان میں کوئی بھی اہل ذکر نہیں تھا کیا یہ سب لا تعلمون کے کھاتے میں تھے کیا واقعی ان کا مذہب تقلید شخصی تھا کیا یہ سب کسی مخصوص امام کی بلا دلیل بات قبول کرنے والے تھے اور ان کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے اصل متنازعہ مسئلہ تو یہی ہے انہیں ائمہ عظام کے گلے میں تقلید کی جوتیوں کا ہار (قلادہ) ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ ان کی شان میں بد تمیزی

ہے یہ جن ائمہ کرام کو مقلد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے تقلید کے خلاف اتنا کچھ لکھ رکھا ہے کہ اس سے پوری ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے بلکہ ہم گنہگار بھی اگر ایک مسئلہ کی تائید میں کسی مجتہد کا فتویٰ نقل کر دیں تو بڑے خوش ہو کر ہمیں بھی مقلد ہونے کا طعنہ دے دیتے ہیں حالانکہ خود حنفی اصول کی رو سے تقلید کسی معین شخص کی بات کو بلا دلیل مان لینے کا نام ہے۔ نعوذ باللہ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نزدیک مجتہدین کا دائرہ ائمہ اربعہ تک محدود نہیں ہمارے نزدیک سب بزرگ واجب الاحترام ہیں ہم کسی بھی عالم یا فقیہ یا مجتہد کا نام لے سکتے ہیں یعنی ان کا بھی جن کی تقلید کی گئی ہے اور ان کا بھی جن کی تقلید نہیں کی گئی اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک کا قول ہمارے لئے دلیل کی بنیاد ہوتا ہے بلکہ مقصود حنفیہ کا منہ بند کرنا ہوتا ہے جو یہ غلط تاثر دیتے رہتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہم ہی چند لوگوں کا مذہب ہے یعنی صرف تائید مطلوب ہوتی ہے۔

دلائل

اس کتاب میں مصنف کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ اپنا مسلک ثابت کرنے کے لئے غیر معتبر کتابوں سے ضعیف اور موضوع روایات اور آثار و اقوال بھی اور غیر متعلق بھی نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور قارئین کو مرعوب کرنے کیلئے ایک ہی بات کئی کئی سندوں اور کئی کئی کتابوں سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو محسوس ہو کہ ان کے پاس ”دلائل“ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ زیادہ تر والے مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کتب بیہنی طحاوی طبرانی وغیرہ کے ہیں جن کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ طبقہ ثالثہ کی کتابیں ہیں۔ ان میں صحیح حسن ضعیف معروف غریب شاذ منکر خطا صواب ثابت اور مقلوب سب کچھ شامل

ہے۔ (حجۃ اللہ بالغہ ج ۱ ص ۱۳۴) لوگوں سے چندے بڑے کیلئے انہوں نے اپنے مدارس میں دورہ بخاری تو شروع کر دیا ہے لیکن اس میں موجود احادیث انہیں اس میں نہیں آتیں۔ شاہ ولی اللہ صحیحین یعنی بخاری مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں جتنی مرفوع متصل روایات ہیں وہ باتفاق محدثین قطعاً صحیح ہیں..... جو ان کی شان گھٹائے وہ بدعتی ہے اور مومنوں کے راستہ کے خلاف پیروی کرنے والا ہے (ایضاً) یہ کتاب چونکہ طبقہ ثالثہ کے حوالوں پر مشتمل ہے اس لحاظ سے ہم اسے تیسرے درجے کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ حنفیہ کے نزدیک حجت ہیں۔

یاد رہے کہ اس حنفی کتاب میں ان غیر معتبر کتابوں سے جو آثار و اقوال نقل کئے گئے ہیں میں نے عموماً انہیں نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اقوال تو ہر طرح کے مل جاتے ہیں انہیں دلائل نہیں کہا جاسکتا یوں سمجھئے یہ کچھ بھی نہیں مصنف نے خواہ مخواہ صفحے کالے کئے اور وقت ضائع کیا ہے۔

حدیث چور ذہنیت

مصنف نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے جیسے ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہ ہو، اور ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جن پر زیادہ تر ہمارے مسلک کا انحصار ہے یا یہ سب منسوخ اور تاویل کے قابل ہوں اور صرف ان کی فقہ کی بات پکی اور الٰہی مہر ہو اس حدیث چور ذہنیت پر سوائے اناللہ کے اور کیا کہا جاسکتا ہے مصنف کا فرض تھا کہ لوگوں کو بتلاتے کہ اگر اہلحدیث ان سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آیا ان کے پاس بھی دلائل کا

کوئی سرمایہ ہے یا نہیں کم از کم دیوبندی علماء ہی انہیں کوئی مشورہ دے دیتے۔ ایس منکم رجل رشید؟ یہ کتاب اس قابل تو نہیں تھی کہ اسے درخور اعتنا سمجھا جاتا لیکن چونکہ عامۃ الناس ان کی چکنی چڑی اور تقویٰ کی نمائش میں ڈوبی ہوئی باتوں سے دھوکے کا شکار ہو سکتے تھے اس لئے انھیں بتلانا ضروری تھا کہ اصل مسئلہ یوں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے عام طور پر ان مسائل کی وضاحت پوری تحقیق اور حوالہ کے ساتھ میری کتابوں جی علی الصلوٰۃ اور قد قامت الصلوٰۃ میں بھی آپکی ہیں جو قارئین کسی مسئلہ کو مفصل سمجھنا چاہیں ان کا مطالعہ فرمائیں یہ حنفی کتاب اگر مجھے پہلے مل جاتی تو شاید یہ نئی کتاب لکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ انہی کے ضمن میں اس کا بھی جواب آ جاتا بہر حال اس کتاب کی بھی اب اپنی ایک اہمیت ہے قارئین کو مزید معلوم ہو جائے گا کہ حنفیہ اپنی تقلید کے سونمات کو بچانے کے لئے کن ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں۔

قیاس کن

یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں نے اس کتاب میں دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے یعنی مصنف کے صرف ان الزامات کا جواب دیا ہے کہ فلاں فلاں حدیثوں پر احناف کا عمل ہے الہجدیث کا نہیں ہے آپ پڑھ کر غور فرمائیں کہ جن مسائل کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ احادیث کے مطابق ہیں ان میں ان کا یہ حال ہے باقی مسائل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

پالن صاحب

بھارت کے کسی مولانا محمد پالن حقانی گجراتی صاحب نے بھی ۴۶۴ صفحات

کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”قرآن و حدیث اور مسلک اہلحدیث“ وہ بھی بالکل اسی انداز کی شرارت ہے شروع سے آخر تک طعن و تشنیع اور دھوکہ بازی کے سوا کوئی کام کی بات نہیں۔ اور نکرارتی زیادہ ہے کہ اگر اسے حذف کر دیا جائے تو اس کتاب کے لئے ۱۳ صفحے بھی زیادہ ہیں محترم پالن صاحب نے منصرع طرح پیش کیا ہے جناب انوار صاحب نے اس بحر میں پوری غزل کہہ دی ہے دونوں میں ایک ہی جیسا بے ڈھنگا پن ہے۔ اور دونوں کتابوں میں فقہ حنفی کو مشرف بہ اسلام کرنے کی جبری اور ناکام کوشش کی گئی ہے گزارش ہے کہ بھارت والوں کو ہمارے ہاں کمک بھیجنے کی ضرورت نہیں پاکستان کے دیوبندی حضرات حدیث اور اہلحدیث کے خلاف خوب ڈٹے ہوئے ہیں اور الرٹ ہیں اور ماشاء اللہ خود کفیل ہیں ہاں ایک لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ پاکستان میں چند مذہب ایسے ہیں جن کی جہم بھومیاں بھارت ”ماتا“ میں ہیں مثلاً دیوبندیت۔ بریلویت اور قادیانیت۔

مرغی کے انڈے

جناب پالن صاحب کے لئے نظریہ عمل بالحدیث کس قدر قابل نفرت اور ناقابل برداشت ہے اس کا نظارہ ان چند نمونوں سے کیجئے۔ فرماتے ہیں حضورؐ نے تین دن لگاتار نماز جماعت سے مسجد میں رمضان المبارک میں صحابہؓ کو پڑھائی اس کو تو جماعت اہلحدیث والوں نے زندگی بھر کیلئے عملی دلیل بنا لیا اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضورؐ ایک مہینہ اپنی بیویوں سے الگ رہے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اگر اہلحدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو اس حدیث پر بھی عمل کر کے بتائیں تو ہم جانیں واقعی یہ صاحبان اہلحدیث ہیں۔ (ص ۱۱۳)

فرماتے ہیں حضورؐ کے زمانے میں مینارہ اذان کے لئے نہیں تھا حضرت

معاویہؓ کے حکم سے مینارہ بنایا گیا اس کو اہلحدیث صاحبوں نے کیوں مان لیا اور اپنی مسجدوں کے مینارے کیوں بنائے ہیں اہلحدیث صاحبوں کو چاہیئے کہ جو مسجد کے مینارے بن چکے ہیں اس کو تڑوا دیں۔ (ص ۱۳۶)

فرماتے ہیں قرآن مجید کے اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں اس کے ایجاد کردہ عمل کو اہل حدیث صاحبوں نے بغیر چوں و چرا کئے مان لیا اور خلفائے راشدین کے عمل سے کیوں بھاگتے ہیں (ص ۱۳۷) فرماتے ہیں حضورؐ نے اپنی زندگی مبارک میں مرغی کے انڈے کھائے ہیں یا کھانے کا حکم دیا ہے اس کی کوئی حدیث نہیں اور مسلک اہلحدیث والے صاحبان برابر مرغی کے انڈے اور بطخ کے انڈے کھاتے ہیں اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے یہ دھوکہ ہے کہ نہیں (ص ۲۹۱)

کچھ عرصہ ہوا انہی میں سے ایک کرم فرمانے یہ اعتراض بھی شائع کیا تھا کہ غیر مقلدین بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیئے۔

میرے بھائی آپ ہمیں علمائے دیوبند سے فتویٰ لے دیں کہ یہ چیزیں از روئے قرآن و حدیث حرام یا بدعت ہیں تو ہم انھیں ابھی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور کوئی ہمارے لائق خدمت؟ لیکن پالن صاحب کو مایوسی ہوگی انہیں ایسا فتویٰ نہیں مل سکے گا کیونکہ جن احناف کے نزدیک چمگاڈ کھانا حلال ہو (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۲۹۰) اور کوا بھی حلال ہو (ایضاً ص ۲۸۹) بلکہ اخبارات کے مطابق کچھ عرصہ پیشتر وہ کوؤں کی دعوت بھی اڑا چکے ہوں وہ کس طرح ان چیزوں کی حرمت کا فتویٰ دیں گے۔

بانی مذہب

پالن صاحب فرماتے ہیں دنیا میں جتنے فرقے یا مسلک بنے ہیں اس فرقے کا

بانی کون تھا اسکا نام کیا تھا وہ کس جگہ کارہنے والا تھا کس ملک کا وہ باشندہ تھا وہ فرقہ کس
 بھری یا صدی میں وجود میں آیا ان تمام فرقوں کا قریب قریب آپکو کتابوں میں لکھا ہو
 کر ملے گا لیکن مسلک اہل حدیث کی بنیاد کس نے ڈالی اسکا نام کیا تھا وہ کسی شہر یا ملک کا
 رہنے والا تھا اور کس بھری یا صدی میں..... مسلک اہلحدیث کے نام سے اس فرقے کو
 وجود میں لایا اسکا کوئی پتہ نہیں چلتا اور کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملتا۔ (ص ۱۶۹)

انکے بھولپن پر قربان جائیے جو بات صریحاً ہمارے حق میں جاتی ہے اسی کو
 ہماری مخالفت میں ظاہر فرما رہے ہیں پالمن جی! یہی تو ہماری سچائی کی دلیل ہے ہمارا
 مسلک زمین پر نہیں بنانا کوئی مولوی اسکا بانی ہے ہمارا مسلک عرش معلیٰ پر بنا ہے اسکا
 بانی خود اللہ تعالیٰ ہے جسے لیکر حضرت محمد ﷺ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم
 ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور یہی ہمارا مسلک ہے صحابہ و تابعین فقہاء و محدثین اور
 ان گنت ائمہ دین سب اسی مسلک کے خادم ہیں گستاخی معاف ہم انہیں کسی کو بھی بانی
 مذہب ماننے کیلئے تیار نہیں۔ انکی محبت و عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے انکی عزت اور
 احترام ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے انکے فرامین ہمارے لئے مشعل راہ اور انکے اجتہاد
 ات ہمارے لئے بہترین راہنما ہیں لیکن انسانی تقاضے کے تحت جب کسی کی بات قرآن
 و حدیث سے ٹکرائے گی تو بحکم فردوہ الی اللہ و الرسول ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر
 دینگے ہم سے بلا دلیل فردوہ احد کی تقلید کی توقع عبث ہے ہم کسی امتی کو منصب نبوت پر
 بٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ ہمارا مسلک ہے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو سو بار لگے۔

فقہ

اسی قسم کا ایک اعتراض پالمن صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے فرماتے ہیں
 آج تک اہلحدیث صاحبان میں ایسا عالم نہیں ہوا کہ ان محترموں کی پیاس بجھانے کیلئے

کوئی ایسی فقہ کی کتاب تیار کر دیتا کہ ان صاحبان کو حنفیہ اور شافعیہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کو جانانہ پڑے۔ (ص ۲۲۸)

مجھے بات یاد آگئی ایک دفعہ مختلف ممالک کے سربراہوں نے اپنے اپنے دستور پیش کئے تو سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے قرآن پاک پیش کر دیا اور کہا کہ اسکے ہوتے ہوئے ہمیں اور کسی دستور کی ضرورت نہیں تو میرے بھائی قرآن و حدیث کی موجودگی میں ہم بھی کوئی فقہ تیار کرنے کی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتے مسئلہ بتلانے کیلئے ہمارے مفتیوں کو کوئی دقت پیش نہیں آتی اگر مسئلہ سمجھنے کیلئے ہم امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں تو کیا ہوا! سمیں ہمیں کوئی عار نہیں وہ ہمارے ہی تو امام تھے آپ بیچ میں کون ہوتے ہیں دخل دینے والے وہ بھی غیر مقلد ہم بھی ”غیر مقلد“ آپکا ان سے کیا رشتہ؟ جنکے نزدیک حدیث پر عمل کرنا گرا ہی ہے انھیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس امام کیساتھ نسبت جوڑیں جنکا مذہب صحیح حدیث تھا علم کی بھیک مانگنے کیلئے ہم صرف انہی دو اماموں کے در پر نہیں بلکہ بیسیوں اماموں کے در پر جاتے ہیں حکمت کی بات موہن کی گم شدہ متاع ہے وہ اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کرنی چاہیئے۔ البتہ تقلید شخص پر ہم لغت بھیجے ہیں باقاعدہ بے شمار ثبوت موجود ہیں کہ ہمارے ان اماموں نے بھی تقلید کو بہت برا کہا ہے اور کبھی اسے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔

قبضہ گروپ

میں تو یہ کہوں گا جو لوگ تقلید کے کینسر میں مبتلا ہیں دراصل وہ ہمارے ہی اماموں کی تقلید کرتے ہیں اور ہمارے ہی بزرگوں کے ناموں پر ناجائز قابض اور اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ کے متعلق پہلے گزر چکا ہے انہوں نے فرمایا صحیح

حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے (در مختار ج ۱ ص ۷۰) کیا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے؟ قاضی ابو یوسف جن کی وجہ سے فقہ حنفی متعارف اور نافذ ہوئی کے متعلق تذکرۃ الحفاظ للذہبی میں لکھا ہے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا امام ابو یوسف سے سنا وہ اپنی وفات کے وقت فرما رہے تھے۔

کل ما افتیت بہ فقد رجعت عنہ الا ما وافق الكتاب والسنة و فی لفظ الاما فی القرآن واجتمع علیہ المسلمون (ج ۱ ص ۲۹۳) میں ہر فتوے سے رجوع کرتا ہوں سوائے اسکے جو قرآن و سنت کے موافق ہے ایک روایت میں ہے سوائے اسکے جو قرآن پاک میں ہے اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کیا یہ ”غیر مقلدیت“ نہیں ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی دونوں داد اپنا تارفع الیدین کے قائل تھے اور تقلید شخصی کے شدید مخالف تھے مگر حنفیہ ان پر بھی ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہیں۔

چوکے

پالن صاحب فرماتے ہیں پیغمبر بھی چار مشہور ہیں حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد علیہم السلام۔ کتابیں بھی چار نازل ہوئیں مقررین فرشتے بھی چار ہیں خلفائے راشدین بھی چار ہیں دنیا کی سمتیں بھی چار ہیں، امام بھی چار ہیں اور مسلک بھی چار ہیں یہ پانچواں مسلک غیر مقلد (الہجدیث) کہاں سے آیا؟ (مخلص ص ۲۲۵)

پالن صاحب نے بہت لحاظ فرمایا ہے ورنہ وہ ان چوکوں میں مزید اضافہ فرما سکتے تھے مثلاً یہ کہ ذنگروں کے پاؤں بھی چار ہوتے ہیں گائے بھینس کے تھن بھی چار ہوتے ہیں چار پائی وغیرہ کے پائے بھی چار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ البتہ چار کے شوق میں کچھ بھول بھی ان سے ہو گئی ہے مثلاً انہوں نے مشہور پیغمبر چار گنے ہیں مگر

حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھول گئے چار خلفاء شمار کئے ہیں مگر یہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کو بھول گئے ہمارے نزدیک تمام صحابی خلفاء اولئک ہم الراشدون میں شامل ہیں سمتیں چار بتلائی ہیں حالانکہ یہ چھ ہیں اوپر نیچے کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ کہتے ہیں امام چار ہیں حالانکہ پانچ اماموں کی تقلید کی گئی ہے امام جعفر کو انہوں نے نظر انداز فرما دیا ہے علامہ شبلی نعمانی حنفی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت امام جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں (سیرۃ النعمان ج ۱ ص ۳۵)

فرماتے ہیں مسلک چار ہیں توفیقہ جمعریہ کو کس کھاتے میں ڈالیے گا انہوں نے مسلک اہلحدیث کو پانچواں قرار دیا ہے حالانکہ ہمارا مسلک پانچواں نہیں تہتر واں ہے نبی ﷺ نے فرمایا میری امت ۷۳ فرقوں میں تقسیم ہوگی سب جہنم میں جائینگے سوائے ایک فرقہ کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔

صحابہ کرام کا طریقہ وہی تھا جو نبی ﷺ کا تھا انہیں کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں تھا یہی مسلک سچا ہے اور وہ ایک ہی ہے جب ہمارا معبود ایک ہے۔ جب ہمارا پیغمبر ایک ہے۔ جب ہمارا قرآن ایک ہے۔ جب ہمارا قبلہ ایک ہے۔ تو ہمارے مسلک چار کیسے ہو گئے توحید والوں کو چار کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔

خلفائے راشدین اور مسلک اہل حدیث

پالن صاحب نے اپنی کتاب میں بار بار خلفائے راشدین کا نام لے لے کر دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلک اہلحدیث میں نہیں تھے سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا تھے کیا وہ بدو بندی تھے۔ یا کیا وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اہلحدیث کا معنی ہے قرآن و حدیث کو

ماننے والے تو کیا صحابہ کرام کا مسلک قرآن و حدیث کے علاوہ تھا یہ کتنی بڑی تہمت ہے کہ کہا جائے کہ صحابہ کرام اہلحدیث نہیں تھے اور یہ حنفی مقلد پالن صاحب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہلحدیث کا لقب تقلید والوں کو زیب دیتا ہے۔ (ص ۲۷۲) اسی طرح آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ انوار صاحب نے بھی لکھا ہے ”معلوم ہوا کہ اصل اہلحدیث کہلانے کے مستحق بھی احناف ہیں نہ کہ غیر مقلد (حدیث اور اہل حدیث ص ۸۸) مطلب یہ کہ یہ حنفی مقلد ہی اصل میں اہل حدیث ہیں نہ ہم اہلحدیث ہیں نہ صحابہ کرام اہلحدیث تھے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

تراویح اور مسلک اہل حدیث

پالن صاحب نے تراویح کے متعلق صحیح روایتوں کو نظر انداز کر کے اور ضعیف اور موضوع روایتوں کو بنیاد بنا کر خلفائے راشدین کے مسلک کو ہمارے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یوں ہمارا ان سے تعلق توڑنا چاہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم گیارہ پڑھنے والے اہل حدیث ہیں خلفائے راشدین چونکہ ”بیس“ پڑھتے تھے لہذا وہ اہل حدیث نہیں تھے بریں عقل و دانش بیایدہ گریست گویا ان کے نزدیک اہل حدیث اور غیر اہلحدیث میں فرق بس آٹھ اور بیس تراویح کا ہے اول تو بیس والے مفروضہ کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں تاہم میں پوچھتا ہوں بالفرض کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا اس سے مسلکی تعلق ٹوٹ جاتا ہے پالن صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ صاحبین نے بہت سے مسائل (دو تہائی) میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے اور بعض مسائل میں فتوے صاحبین کے فتویٰ پر ہیں (ص ۳۲۹) تو کیا صاحبین یا ان کے فتوے پر عمل کرنے والے حنفی نہیں رہے یا امام ابو حنیفہ ان کے امام نہیں رہے۔

منفرد اقوال

پالن صاحب لکھتے ہیں اگر اس بات کی کھلی اجازت سے دی جائے کہ جس مجتہد کا چاہو قول اختیار کر لو تو دین ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا کیونکہ اکثر مجتہدین کے یہاں کچھ نہ کچھ منفرد اقوال ایسے ملتے ہیں جو خواہشات نفس کے مطابق ہوتے ہیں مثلاً امام شافعی کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے (ص ۳۲۸) یہاں بھی پالن صاحب نے دیانت داری سے کام نہیں لیا وہ بجائے امام شافعی کے امام ابو حنیفہ کا نام بھی لے سکتے تھے کیونکہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے شطرنج کے سواہر کھیل بالاجماع حرام ہے۔ (ج ۵ ص ۳۵۲) نیز لکھا ہے شطرنج کھیلنے والا اگر جوانہ کھیلے تو اس کو سلام کرنا بھی جائز ہے (ایضاً) پالن صاحب نے اسی صفحہ پر کچھ ائمہ کے منفرد اقوال بھی نقل کئے ہیں مگر امام ابو حنیفہ کا کوئی منفرد قول نقل نہیں کیا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ قارئین کو بتلاتے کہ قرآن و حدیث میں مدت رضاعت دو سال بیان ہوئی ہے مگر امام ابو حنیفہ کا قول ڈھائی سال کا ہے ان کا فرض تھا کہ لوگوں کو بتلاتے کہ مندرجہ ذیل مسائل حضرت ابن مسعود کے منفرد اقوال میں سے ہیں معوذتین کا قرآن مجید میں سے نہ ہونا کواع میں دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھنا امام کا دو مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہونا سجدہ میں بازو اور کہنیوں کا زمین پر بچھانا وغیرہ (بحوالہ نصب الرایہ زیلعی ح ۱ ص ۳۹۷) نیز بات یہ ہے کہ اگر مختلف ائمہ کے اقوال سے دین کھلونا بننا جاتا ہے تو کیا حنیفہ کے مجتہدین فی المذہب کے مختلف اقوال سے دین کھلونا نہیں بنتا شکر ہے کہ پالن صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ علماء نے چوتھی صدی ہجری میں تقلید شخصی کو واجب قرار دے دیا (ص ۳۲۸) تو میرے بھائی اگر خیر القرون میں تقلید شخصی کے بغیر گزارا ہو جاتا تھا تو اب بھی اس بدعت کے بغیر انشاء اللہ گزارا ہو جائے گا۔

نواب صاحب

حنفی تفسیریں کی ایک یہ بڑی شرارت دیکھنے میں آئی ہے کہ انھیں ہمارا مسلک نواب وحید الزماں نواب عبدلیق الحسن خاں اور نواب نور الحسن صاحب کی کتابوں میں ہی نظر آتا ہے اور یہ ان کی تحریروں میں کیڑے نکالتے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ لوگ پہلے حنفی تھے اور حنفی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ کتابیں لکھی تھیں نواب نور الحسن صاحب کا تو میں نے اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا یہ کتابیں ہم نے کبھی پڑھیں نہ چھاپیں نہ کبھی ان میں دلچسپی لی۔ حنفیہ ہی انہیں چھاپتے رہتے ہیں بھلا کوئی ان سے پوچھے ان کتابوں کو چھاپ کر تم کن کی خدمت کر رہے ہو مقلدین کی یا غیر مقلدین کی ان کتابوں میں ہمارا نہیں حنفی مسلک بیان ہوا ہے جسے یہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں حدیث اور اہل حدیث کے مصنف نے بھی یہی کام کر دکھایا ہے ہماری طرف سے سینکڑوں بار یہ بات دہرائی جا چکی ہے اور میں آج پھر برصغیر پاک و ہند کے تمام دیوبند کو واشگاف الفاظ میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے راہنما حضرت محمد ﷺ ہیں اور ہمارا مسلک ہمارا نصاب اور ہماری کتابیں فقط قرآن پاک اور احادیث صحیحہ ہیں ان میں اگر کسی کو کوئی خامی نظر آتی ہو تو اسکی نشاندہی فرمائی جائے برادران احناف جن کتابوں کو ہم مانتے ہی نہیں ان کا الزام دے کر ہمیں بدنام نہ کیجئے۔ بہتان تراشی جائز نہیں ہے برائے مہربانی لوگوں کو ابھدیشوں سے بدظن نہ کیجئے ہم تو قرآن و حدیث کے برخلاف کسی کی تقلید کرنے کو بدترین شرک تصور کرتے ہیں اور شرک خواہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے ایک ہی بات ہے چاہے وہ حضرت امام ابوحنیفہ غیر مقلد رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا سابق کٹر حنفی نواب وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔

حدیث کے مخالف

یہ لوگ ہمیں حدیث کا مخالف ثابت کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ خود مقلد مولویوں کا حدیث پر ایمان نہیں ہے مگر کھلم کھلا اسے برا کہنے کی ان میں ہمت نہیں اور معاذ اللہ جو نفرت ان کے دلوں میں حدیث شریف کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے اس نفرت کا اظہار یہ حدیث شریف ماننے والوں یعنی اہل حدیث سے کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کئی اسلام سے بیزار اور ملحد قسم کے ”مسلمان“ اپنا غصہ علماء پر نکالتے رہتے ہیں۔

غیر مقلدین کا مسلک

حدیث اور اہلحدیث کے مصنف نے ایک شرارت یہ فرمائی ہے کہ بروہ مسئلہ جس میں ہمارا ان سے اختلاف ہے اس کے متعلق ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے کہ یہ غیر مقلدین کا مسلک ہے حالانکہ ہم اس مسئلہ میں تنہا نہیں ہوتے بالعموم ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ بھی ہوتے ہیں کہ خود حنفیہ نے جن کے متعلق حق تقلید کیا الاٹمنٹ کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ وہ کئی اور علماء فقہاء، محدثین اور جمہور علماء کا مذہب بھی ہوتا ہے۔ یہ جس انداز میں بات کرتے ہیں ان کی شان میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا البتہ اس سے مجھے ایک محاورہ یاد آگیا ہے ”چور پچائے شور“۔

اس ساری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ حدیث پر حنفیہ کا عمل ہے اہلحدیث کا نہیں ہے۔ اب آپ ترتیب وار ملاحظہ فرماتے جائیں کہ حدیث پر ان کا عمل کس قسم کا ہے

خانہ کعبہ کی چھت پر نماز

تدریج میں لکھا ہے من صلی علی ظہر الکعبۃ جازت صلوة (ص

(۴۳) جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس پر جناب حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

نہی رسول اللہ ﷺ ان یصلی فوق ظہر بیت اللہ (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔
ترمذی ج ۱ ص ۲۸۱) نبی ﷺ نے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

مصنف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ ہو جائے گی۔ اگر غیر مقلدین کے پاس اس مسئلہ کے خلاف کوئی حدیث ہے تو لائیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں ہوگی (ص ۷۱) گویا ان کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کا منع فرمانا جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ مصنف آخر میں فرماتے ہیں کہ منع والی روایت ضعیف ہے حالانکہ صاحب ہدایہ نے اسے تسلیم کیا ہے (۱۴۳)۔

مقدار درہم نجاست معاف

ہدایہ میں بیان ہوا ہے کہ بقدر درہم نجاست مغلطہ لگی ہو تو اس سمیت نماز جائز ہے (ص ۴۶) محترم جناب مولانا طالب الرحمن صاحب نے اسے وثیابک فظہر کے خلاف قرار دیا تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ فقہ میں بطور فرض یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تائید میں انہوں نے تین حدیثیں پیش کی ہیں (۱) مکھی کسی کھانے پینے والی شے میں پڑ جائے تو اسے ڈبو کر نکالنے کا حکم ہے (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۴۶۷)

(۲) ایک دفعہ نبی ﷺ جو تون سمیت نماز پڑھ رہے تھے کہ جبریل نے آکر اطلاع دی کہ جو تون میں گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ نے جو تے اتار دیئے (عن ابی سعید خدری۔ ابوداؤد ص ۲۴۷)۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں اگر تھوڑی نجاست معاف نہ ہوتی تو آپ نماز توڑ دیتے۔

(۳) نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں کوئی پاخانے کے لئے جائے تو اسے چاہیے کہ

اپنے ساتھ تین پتھر لیتا جائے جس سے وہ استبراء کرے۔ یہ تین پتھروں سے استبراء کر لینا اس کے لئے کافی ہے (عن عائشہؓ ابوداؤد ص ۱۵)

اس کے متعلق لکھتے ہیں پتھر سے استبراء کرنے سے نجاست بالکلیہ زائل نہیں ہوتی..... کچھ نہ کچھ نجاست رہ جاتی ہے (ص ۸۰)۔

مکھی کی مثال تو بے کار ہے۔ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی نجاست تو نظر بھی نہیں آتی۔ دوسری مثال میں بھی انہوں نے گڑ بڑ کی ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ انہوں نے نقل نہیں فرمائے جس سے ان کا استدلال ختم ہوتا تھا۔ نبی ﷺ نے آخر میں آئندہ کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا مسجد میں آؤ تو کچھ لیا کرو اگر جو تون میں گندگی لگی ہو تو اسے صاف کر لیا کرو اور پھر جو تون سمیت نماز پڑھ لیا کرو۔ لہذا گندگی کا کیا سوال؟

استبراء میں بھی نبی ﷺ نے کم از کم تین پتھر کے استعمال کا حکم اسی لئے دیا ہے کہ گندگی بالکلیہ زائل ہو جائے۔ افسوس کہ حنفیہ اس تعداد کو بھی مستنون نہیں جانتے (ہدایہ ص ۵۰) ان فرضی احتمالات پر قیاس کر کے حنفیہ کا یہ قانون بنا دینا کہ بقدر درہم نجاست غلیظہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی نہایت بے تکی بات ہے۔ مقدار درہم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وزن میں ایک بڑے مثقال کے برابر اور پھیلاؤ میں ہتھیلی کے برابر ہو (ہدایہ ص ۷۷) فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۴۵)۔ اپنے مسلک کی تائید میں مصنف نے نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ اور نواب نور الحسن رحمہ اللہ کے حوالے بھی پیش کئے ہیں مگر ہم انہیں بحیثیت شارع کے نہیں جانتے۔ یہ دراصل حنفیہ کے اپنے گھر کے ہی حوالے ہیں۔ ہمیں تو قرآن و حدیث سے کوئی کام کی دلیل چاہیئے۔

ص ۱۳۷ سے لے کر آخر تک مصنف نے ۷۹ مسائل ایسے گنوائے ہیں

جس میں بقول ان کے غیر مقلدین (المجدیث) کا مسلک خلاف احادیث ہے۔ اب سلسلہ

دارانکا جواب ملاحظہ فرماتے چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پانی کی نجاست

(نمبر اص ۱۳۷)

ارشان نبوی ہے جب پانی دو منکے ہو تو پلید نہیں ہوتا (عن ابن عمر ترمذی ص ۷۰ ابن ماجہ ص ۳۹) ایک روایت کے مطابق بشر طیکہ کسی نجاست نے اس کا رنگ، بو، مزا تبدیل نہ کر دیا ہو (عن ابی امامہ۔ ابن ماجہ ص ۳۹) اسی مسلک کا اظہار نواب نور الحسن نے عرف الجادی ص ۹ میں اور نواب وحید الزمان نے نزل الابرار (ج ۱ ص ۳۱) میں کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام احمد اور امام اسحق کا بھی یہی مذہب ہے۔ (ترمذی ص ۷۰) مصنف ہذا لکھتے ہیں غیر مقلدین کے اس نظریہ کے مطابق اگر پانی کے ایک گلاس یا کسی ایک چھوٹے برتن میں پیشاب کے قطرے پڑ جائیں تو وہ پاک ہونا چاہیے کیونکہ پیشاب کے قطروں سے رنگ، بو، مزا میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلتی۔ “ حالانکہ کسی غیر مقلد نے ایسا نہیں کہا۔ یہ دراصل مصنف نے نبی ﷺ کی حدیث مبارک کا مذاق اڑایا ہے۔ پانی کی کتنی مقدار ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ علامہ عبدالحی حنفی نے اس بارے میں حنفیہ کے بارہ (۱۲) مذہب گنوائے ہیں (التعلیق للمجد ص ۶۷)

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے چھت پر غلاظت ہو بارش ہو جانے سے پر نالہ بہہ پڑے اگر نجاست پر نالے کے قریب ہو اور نصف یا اس سے زائد پانی مل کر آ رہا ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ اور اگر نجاست مختلف جگہ بکھری ہوئی ہو اور پر نالے کے پاس نہ ہو تو پھر پر نالے کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ (ج ۱ ص ۱۷۱) امام محمد فرماتے ہیں پانی کے پیانے

ہوں ایک پاک ہو اور ایک ناپاک ہو۔ دونوں کو اوپر سے بہایا جائے اس طرح پر کہ دونوں زمین پر گرنے سے پہلے آپس میں مل جائی تو وہ سار اپانی پاک ہو جائے گا (فتاویٰ قاضی خان حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۴) نیز فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے آدمی پانی پیئے اس میں شراب (خمر) ملی ہوئی ہو تو حد نہیں لگائی جائے گی (ج ۵ ص ۴۱۳)۔

نجاست المنی

نمبر ۲ ص ۱۳۲

لکھتے ہیں نواب صدیق حسنؒ نے بدور الاحلہ ص ۱۵ میں نواب نور الحسن نے عرف الجادی ص ۱۰ میں اور نواب وحید الزمان نے نزل الابرار ج ۱ ص ۴۹ میں منیٰ کو پاک لکھا ہے (مخلص) مصنف نے اس کتاب میں ہمیں سینکڑوں بار غیر مقلد لکھا ہے اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ امام بخاریؒ کے بیسیوں اجتہادات ایسے ہیں جنہیں غیر مقلدین ماننے کیلئے تیار نہیں (ص ۱۰۶) حالانکہ ہمارے دل میں انکا زبردست احترام ہے۔ ان سے بھی بڑھکر ہمارے دل میں صحابہ کرام کا احترام ہے۔ اور ان سے بھی بڑھ کر ہمارے دل میں گزشتہ انبیاء عظام کا احترام ہے۔ مگر قرآن و حدیث کے برخلاف ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے۔ اس صاف گوئی کے بعد ہمارے لئے ان نوابوں کے یہ حوالے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے انسان کے کسی حصے کو نجاست (منیٰ وغیرہ) لگ جائے اور وہ اسے اپنی زبان سے چاٹ لے یہاں تک کہ گندگی کا اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر چھری کو نجاست لگ جائے تو وہ بھی اپنی زبان کے ساتھ جانٹے مانٹے تھوک کے ساتھ پونچھنے سے پاک ہو جائے گا (ج ۱ ص ۴۵)۔

شراب کی نجاست

نمبر ۳ ص ۱۴۹۔

اس باب میں مصنف نے وہ احادیث بیان کی ہیں جن میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے اور جن سے خود ان کے بقول معلوم ہو رہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دوا کے لئے بھی شراب بنانے کو ناپسند فرمایا ہے اور یہ کہ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ان باتوں سے مصنف نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ شراب ناپاک ہے مگر نواب صاحبان نے اسے پاک لکھا ہے (عرف الجادی ص ۷۲۳ نزل الا برارج ص ۴۹)۔ مجھے نوابوں کی وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ باوجود اس بات کے کہ مصنف نے اپنی اس کتاب میں شراب کو ٹٹی پیشاب سے بھی زیادہ خبیث کہا ہے (ص ۱۵۳) پھر بھی اس کا استعمال ان کے ہاں کئی طریقہ سے جائز ہے مثلاً شراب (خمر) میں سرکہ ڈالا جائے تو ترش ہونے کے بعد اسے پی لیا جائے خواہ شراب غالب ہو یا سرکہ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۴۱۰) بلکہ شراب یعنی خمر کو سرکے میں تبدیل کر کے پینا بھی جائز ہے (ہدایہ اخیرین ص ۴۲۲) حالانکہ خود پالن حقانی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی ﷺ سے بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں اسے بہادو۔ (قرآن و حدیث اور مسلک الحمدیث ص ۳۲۳) اب نہ جانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے یا نبی ﷺ کی بات صحیح ہے۔ اس کا فیصلہ تو حنفی صاحبان ہی کر سکتے ہیں نیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے خمر کے تمام حرام شرابوں کی بیع جائز ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۳ ص ۱۱۶) بلکہ مسلمان غیر مسلم شہری کی معرفت شراب (خمر) کا کاروبار بھی کرے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے (ایضاً ص ۱۱۵ بیع المحرمات) اگر معالج مریض کو شراب

(خمر) پینے کا مشورہ دے تو اس سلسلہ میں ائمہ بلخ سے روایت ہے کہ اگر علاج یقینی ہو تو شراب پینا حلال ہے (ایضاح ۵ ص ۳۵۵)۔

احناف کے نزدیک جب شراب ٹٹی پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک ہے اور اس کے باوجود اس کا پینا ان کے نزدیک کئی طرح سے جائز ہے تو پھر ٹٹی پیشاب کا استعمال بلکہ انہیں کھانا پینا بھی ان کے نزدیک بالاولیٰ جائز ہونا چاہیئے۔

مردار خون اور خنزیر کا نجس ہونا

نمبر ۳ ص ۱۵۶

یہاں بھی مصنف نے بدور الاہلہ ص ۱۵ تا ۱۸ اور عرف الجادی ص ۱۰ کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ ”غیر مقلدین کے نزدیک یہ اشیاء نجس نہیں ہیں“۔

ان کی حرمت بلاشبہ ہے تاہم مصنف بھی ان چیزوں کی نجاست پر احادیث نبوی سے کوئی دلیل نہیں قائم کر سکے۔ اگر حرام ہونا ہی دلیل ہے تو حرام تو کتنا بھی ہے جو حنفیہ کے نزدیک پاک ہے۔

فداویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ تاذبح کر کے اس کا گوشت بیچے تو جائز ہے (ج ۳ ص ۱۱۵) بیمار کیلئے بطور علاج خون پیشاب اور مردار کا کھانا پینا جائز ہے جب مسلمان طیب یہ بتلا دے کہ ان چیزوں میں اس کی شفاء ہے اور ان کا کوئی حلال متبادل نہ مل سکے۔ (ایضاح ۵ ص ۳۵۵)۔

نکسیر پھوٹ پڑے اور خون بند نہ ہو تو اگر اپنی پیشانی پر اپنے خون سے کچھ قرآن لکھنا چاہے تو ابو بکر اسکاف نے کہا ہے کہ جائز ہے (ایضاح ص ۳۵۶)۔

گدھا اور خنزیر نمک میں گر کر نمک ہو جائیں تو پاک ہے (ایضاح ص ۳۵۶)۔

(۳۵)

کتے کی نجاست

نمبر ۵ ص ۱۶۳

مصنف نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ پھر بدور الاہلہ ص ۱۶ اور نزل الابرار ص ۵۰ کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک کتے کا لعاب کتے کا جھوٹا کتے کا پیشاب کتے کا پاخانہ سب پاک ہیں۔ حالانکہ یہ نوابی حوالے حقیقت میں حنفیت ہی کی ترجمانی ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہدایہ میں صاف لکھا ہے کہ کتا نجس عین نہیں۔ اس کی کھال بھی پاک ہے اور اس کا گوشت بھی پاک ہے (ص ۲۰) نیز مصنف نے کتے کے جھونے برتن کو سات مرتبہ دھونے والی حدیث (عن ابی ہریرہ مسلم ص ۱۳) یوں پیش کی ہے جیسے یہ اسے مانتے ہوں۔ حنفیہ کا تو اس حدیث پر ایمان ہی نہیں ہے یہ تو تین دفعہ دھونے کے قائل ہیں۔ (ہدایہ ص ۲۳)۔

جانوروں کا پیشاب

نمبر ۶ ص ۱۶۶

حنفیہ کے نزدیک ہر جانور کا پیشاب ناپاک ہے جو روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں جانور کے پیشاب کا کوئی ذکر نہیں بزم خود ایک روایت بحوالہ حاکم نور الانوار ص ۶۸ سے نقل کی ہے مگر اس کا ترجمہ بالکل غلط فرمایا ہے روایت کے مطابق دفن کے وقت ایک صحابی کو عذاب قبر میں جلا کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان کی اہلیہ سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یرعی الغنم ولا یتنزہ من بولہ۔ ترجمہ یہ لکھا ہے کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھا اور ان کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے حالانکہ غنم بمعنی بکریاں جمع کا صیغہ ہے اور بولہ میں ضمیر واحد کی ہے حضرت صاحب

نے اپنا غلط مسلک ثابت کرنے کے لئے خواہ مخواہ اس ضمیر واحد کا مرجع غنم کو بنا دیا ہے جو کہ جمع ہے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔

باقی بحوالہ نزل الابرار (ج ۱ ص ۴۹) نواب صاحب کا فرج کی رطوبت یا حرام جانور کے پیشاب کو پاک کہنا ایسے ہی غلط ہے جیسے حنفیہ کا بقدر درہم نجاست مغلطہ کو قابل معافی سمجھنا۔ جہاں تک حلال جانور کے پیشاب کا تعلق ہے تو نبی ﷺ نے علاج کے لئے ان کے پینے کو جائز رکھا ہے (بخاری ص ۳۶ مسلم ج ۲ ص ۵۷) حنفیہ اس حدیث کا انکار فرماتے ہیں ہاں البتہ فرج کی رطوبت امام صاحب کے نزدیک پاک ہے (در مختار ص ۲۲۹ ج ۱)

پگڑی پر مسح

نمبر ۷ ص ۱۷۱

مصنف نے یہاں وضو والی آیت نقل کی ہے جس میں سر کے مسح اور پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے مگر جس طرح نبی ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اگر موزے یا جرابیں پہنی ہو تیں تو ان پر مسح فرمالتے تھے اسی طرح آپ سے صرف پگڑی پر بھی مسح کرنا ثابت ہے حضرت عمرو بن امیہ ضمیرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ (بخاری ص ۳۳) حنفیہ کا چونکہ اس حدیث پر عمل نہیں ہے اس لئے مصنف نے اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا نبی ﷺ کے اس عمل کو انھوں نے غیر مقلدین کا مسلک بتایا ہے اور ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سر پر صرف تین انگلی کے برابر مسح کافی ہے (ہدایہ ص ۵) ہم تو خیر ان کی بلیک لسٹ میں ہیں حنفیہ امام شافعیؒ کی تقلید کو برحق جانتے ہیں صاحب ہدایہ کے مطابق ان کا مسلک یہ ہے کہ مسح کے لئے تین بال اور محشی ہدایہ کے مطابق ایک بال بھی کافی ہے۔

وضو میں پاؤں کا دھونا

نمبر ۸ ص ۱۷۵

بے شک صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے وار جلم کے لام کی قرأت میں چونکہ اختلاف رہا ہے اس لئے ایک آدھ الہدیت نے پاؤں کے مسح کی گنجائش بیان کر دی ہے مگر یہ بالکل شاذ ہے اسے غیر مقلدین کا مسلک ظاہر کرنا واقع کے خلاف ہے یہ بعض صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵) گو حافظ ابن حجر نے اس سے ان کے رجوع کا بھی ذکر کیا ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۶۶)

وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے

نمبر ۹ ص ۱۷۷

وضو سے پہلے بسم اللہ کو قدوری میں حفت اور ہدایہ میں مستحب لکھا ہے بعض علماء اہل حدیث نے اسے ضروری قرار دیا ہے علماء اہل حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے حنفیہ کو اپنے گھر کا جھگڑا چکانا چاہیے باقی وضو سے پہلے بسم اللہ کی فضیلت میں مصنف نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح نہیں۔

گردن کا مسح

نمبر ۱۰ ص ۱۸۲

سر کا مسح گردن کی گدی تک ہوتا ہے (عن عبد اللہ بن زید بن عاصم۔ بخاری ص ۳۱۔ مسلم ص ۱۲۳) مصنف چند ضعیف روایتیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ”احادیث میں گردن پر مسح کا کوئی ذکر ہی نہیں“۔ حالانکہ اہل حدیث گردن کے جس مسح کا انکار کرتے ہیں وہ حنفیہ کا انوکھا مسئلہ ہے یہ لوگ سر کے

مسح کے بعد اٹے ہاتھوں سے گردن کا الگ مسح کرتے ہیں۔ اس الگ مسح کا ثبوت چاہیے جو کہ نہیں ہے دھوکا دینے کے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے نیز یاد رہے کہ گردن کے اس مسح کا مسئلہ صرف جہلائے احناف میں ہے علمائے احناف میں نہیں۔

خون نکلنے سے وضو

نمبر ۱۱ صفحہ ۱۸۷

خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں مصنف نے چند ضعیف روایتیں نقل کی ہیں۔ حالانکہ بے شمار صحابہ و تابعین سے ثابت ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے (مؤطا امام مالک ص ۱۳۔ بخاری ص ۲۹)۔

تقے سے وضو ٹوٹنا

نمبر ۱۲ ص ۱۹۱

تقے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی صحیح اور واضح حدیث نہیں ہے۔ مصنف نے تقے سے وضو نہ ٹوٹنے کو غیر مقلدین کا مسلک بتلایا ہے حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے (ترمذی ج ۱ ص ۸۹)۔

نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹنا

نمبر ۱۳ ص ۱۹۳

یہ حنفیہ کا ایسا مسلک ہے جس پر بے اختیار قہقہہ لگانے کو جی چاہتا ہے اور جس روایت کی بناء پر یہ مسلک اختیار کیا گیا ہے وہ طبرانی اور دارقطنی وغیرہ میں ہے اور بالکل ضعیف ہے۔ یہ صرف غیر مقلدین ہی کا نہیں بلکہ حنفیہ کے سوا کسی بھی مقلد اور غیر مقلد کا مسلک نہیں ہے۔ یہ مسلک سراسر مذاق ہے۔ اگر اسی کا نام عمل

بالحدیث ہے تو یہ حنفیہ ہی کو مبارک ہو۔ اس روایت کے متعلق ہدایہ کی ایک عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں اس جیسی حدیث کی موجودگی میں قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے (ص ۹۰) ظاہر ہے کہ یہ صرف نمبر بنانے کے لئے ہے اور یہ ثابت کرنے کے لئے ہے کہ ہم بھی حدیث کو ماننے والے ہیں۔

مَسْ ذِکْرَسَ وَضُوٹُوٹُنَا

نمبر ۱۳ ص ۱۸۷

حنفیہ کے نزدیک فقہیہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مَسْ ذِکْرَسَ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے (عن بسرہ بنت صفوان۔ ترمذی ص ۸۵۔ ابوداؤد ص ۷۱۔ نسائی ص ۲۲۔ موطا مالک ص ۴۱)۔

یہ بھی صرف غیر مقلدین کا نہیں بلکہ بے شمار صحابہؓ، تابعین، امام اہلسنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور مشہور قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (ترمذی ص ۸۵)۔

ایک روایت وضو نہ ٹوٹنے کے بارے میں بھی ہے جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے مگر علامہ عبدالحئی لکھنوی حنفی نے اسے منسوخ کہا ہے (سعیہ شرح وقایہ)۔

وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جائے

نمبر ۱۵ ص ۲۰۴

وضو میں ذرا سی بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ میں اس مسئلہ میں مصنف کی تائید کرتا ہوں۔ نیل پالش لگی ہو تو وضو ہو جانے کے جواز میں حضرت العلام حافظ محمد عبداللہ روپڑی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ سے اتفاق کرنا مشکل

ہے۔ یہ عام الہدیٰ کا مسلک نہیں ہے اور یہ نادرست بھی اسی لئے ہے کہ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ نے حنفیہ کی طرح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس سے کام لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت وثیابك فطہر کے ہوتے ہوئے حنفیہ نے بقدر درہم نجاست مغلظہ کی اجازت دے رکھی ہے یا جیسے وامسحوا بروسکم کے ہوتے ہوئے حنفیہ تین انگلی کے برابر اور شافعیہ تین بال بلکہ ایک بال کا مسح کافی سمجھتے ہیں۔

پیشاب یا خانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا یا پیچھا کرنا منع ہے

نمبر ۱۶ ص ۲۰۷

یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی غیر ذمہ دار الہدیٰ نے اس کے خلاف کوئی بات لکھ دی ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اور اس غیر ذمہ داری کا ثبوت ان ائمہ کرام نے بھی دیا ہے جن کی خیر سے تقلید کی گئی ہے مثلاً امام مالکؒ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چار دیواری میں آگا پیچھا کرنا منع نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق امام اہلسنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی پیچھا کرنے کو ہر جگہ جائز سمجھتے ہیں (شرح مسلم نووی ج ۱ ص ۱۳۰) معلوم ہوا تقلید کر کے بھی انسان راہ راست سے ہٹ سکتا ہے تقلید میں ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے۔

جمعہ کے دن غسل کا سنت ہونا

نمبر ۱۷ ص ۲۱۳

جمعہ کے دن غسل کو عام طور پر علماء نے سنت یا مستحب ہی فرمایا ہے جنہوں

نے اسے واجب کہا ہے تو اس لئے کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے (عن ابی سعید خدری۔ بخاری ص ۱۴۱ مسلم ص ۲۸۰)۔

مصنف کو اصولاً یہ روایت بھی نقل کرنی چاہیے تھی۔ اتنا بخل بھی کیا ہوا۔ حنفیہ جن روایات کی بناء پر وتر کو واجب کہتے ہیں ان میں تو اتنی جان بھی نہیں۔ بہر حال غسل جمعہ کو واجب کہنا ایسا ہی ہے جیسے امام ابو حنیفہؒ کا وتر کو واجب کہنا۔

اس باب میں مصنف نے نواب وحید الزمان صاحب کی نزل الابرار سے کچھ غیر متعلق گندے حوالے بھی نقل کئے ہیں۔ اہل علم کو معلوم ہے اور اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ نواب وحید الزمان پہلے کٹر حنفی تھے اور حنفی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور یہ عموماً فقہ حنفی میں موجود ہیں۔ یہ جاننے کے لئے بے شک میری کتاب ”فتاویٰ عالمگیری پر ایک نظر کا مطالعہ فرمائیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارنے چاہئیں۔ میں دعوت دیتا ہوں آئیے جتنے بھی گندے حوالے ہیں وہ نواب صاحب کی کتابوں میں ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد کی فقہ میں، ان سب کو نذر آتش کرویں۔ ختم کم جہاں پاک۔

تتمیم

نمبر ۱۸ ص ۲۲۱

اپنے مسلک کا تیمم ثابت کرنے کے لئے مصنف نے ادھر ادھر سے ضعیف روایات اور رطب و یابس اکٹھا کر کے نقل کر دیا ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث نبوی بیان نہیں کی جس میں ایک ہی ضرب سے ہتھیلی تک مسح کا ذکر ہے (بخاری ص ۴۸۔ مسلم ص ۱۶۱)۔

پوری کتاب میں یہی ان کا طریق کار ہے اور یہ کتمان حق (حق کو چھپانے کی)

بدترین مثال ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابی جہیم رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کے سوا کوئی روایت بھی صحیح نہیں (فتح الباری ج ۱ ص ۴۴۴)۔ سیدنا ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایک ہی ضرب کا ذکر ہے (بخاری ص ۴۸۔ ابوداؤد ص ۱۲۹)۔ بہت سے صحابہ کرام اور امام اہلسنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (ترمذی ۱۳۳)۔

مدت حیض

نمبر ۹ ص ۲۲۶۔

یہاں بھی مصنف نے طبرانی اور دارقطنی کی ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر اپنا یہ مسلک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ جب کہ شافعیہ کا مسلک ایک سے پندرہ یوم تک ہے۔ یہ بھی مقلد، وہ بھی مقلد۔ کوئی کس کا اعتبار کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اس خالص نسوانی مسئلہ کو عورتوں کے سپرد ہی کر دیا جائے؟

نکلتے ہیں غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ حیض کی اقل و اکثر مدت متعین نہیں حالانکہ یہی بات حنفیہ کے نزدیک تسلیم شدہ اور قابل تقلید بزرگ جناب امام مالک رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے (تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۸۳)۔

مس مصحف کے لئے طہارت کا مسئلہ

نمبر ۲۰ ص ۲۲۹

قرآن پاک کو بلا وضو ہاتھ لگانے کے رد میں مصنف کوئی صحیح دلیل قائم نہیں کر سکے۔ لایمسه الا المطہرون میں اکثر مفسرین کے نزدیک ضمیر قرآن کی طرف نہیں تناسب کنون کی طرف لوٹتی ہے۔ سید مودودی صاحب نے بھی اسی کو

مناسب قرار دیا ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۹)۔ سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ والی روایت (موطا امام مالک ص ۶۹) مرسل ہے۔ نبی ﷺ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مومن (بحالت جنابت بھی) ناپاک نہیں ہوتا۔ (بخاری ص ۴۲)۔ حنفیہ کے نزدیک قرآن مجید غلاف میں ہو تو اسے بلا وضو بلکہ بحالت جنابت بھی اٹھایا جاسکتا ہے (ہدایہ ص ۳۹)۔

امام مالک رحمہ اللہ تعلیم کے لئے بلا وضو استاد شاگرد کو اور حائضہ کو مس مصحف کی اجازت دیتے ہیں (الفقہ علی المذاہب الاربعہ بحوالہ تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۹۳) حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کیلئے مس مصحف کی اجازت کے نہ ہونے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ (مجلی ج ۱ ص ۹۷)۔

کپڑوں اور بدن کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے

نمبر ۲۱ ص ۲۳۲

یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ مصنف نے بدر والاہلۃ ص ۳۹ اور عرف الجادی ص ۲۲ سے حوالے دے کر لکھا ہے کہ غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ طہارت کو شرط قرار دینا مناسب نہیں۔ ان حوالوں میں طہارت کو واجب لکھا ہے۔ حالانکہ یہ دراصل حنفی مسلک ہی کی ترجمانی ہے۔ اس لئے کہ احناف بقدر درہم نجاست مغالطہ کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ اس مقام پر مصنف نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دوران نماز میں جوتے اتار دیئے تھے (عن ابی سعید خدری۔ ابوداؤد ص ۲۳۷) حالانکہ ص ۸۰ پر مصنف اسی حدیث سے استدلال کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمھوڑی نجاست معذرتاً جوتے تو آپ ﷺ نماز توڑ دیئے اور

جو تیاں اتار کرنے سے نماز پڑھتے۔“ سوال یہ ہے اگر تھوڑی نجاست معاف تھی تو پھر جو تیاں اتارنے کی ہی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر معافی تھی تو پہلے معافی تھی جب نبی ﷺ نے یہ حکم دے دیا کہ مسجد میں آؤ تو دیکھ لیا کرو اگر جو توں میں گندگی لگی ہو تو اسے صاف کر دیا کرو۔“

تو معافی ختم ہو گئی یا لا علمی کی وجہ سے معافی تھی۔ جان بوجھ کر نہیں کہ اسے فقہ کا متقل مسئلہ بنا لیا جائے۔

جگہ کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لئے شرط ہے

نمبر ۲۲ ص ۲۳۵

یہ مسئلہ بھی صحیح ہے۔ نواب صاحبان نے اگر کپڑوں کی پاکیزگی کی طرح جگہ کی پاکیزگی کو بھی نماز کے لئے صرف واجب کہا ہے شرط قرار نہیں دیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی گھٹی میں حنفیت پڑی تھی۔ ہدایہ کے باب شروط الصلوٰۃ میں تو سرے سے جگہ کی پاکیزگی کا مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا۔ البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر نجاست کے ازالہ کا بندوبست نہ ہو تو چوتھائی کپڑا اگر پاک ہو یعنی تین حصے غلیظ ہوں تو اس سمیت نماز پڑھ لے۔ دلیل مجبوری نہیں بلکہ یہ بیان کی ہے کہ چوتھائی حصہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ (ص ۶۳) اور فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اگر مقدار درہم کے برابر نجاست غلیظ لگی ہو تو اس کو دوہونا واجب نہیں ہے (ج ۱ ص ۵۸) غیر مقلدین پر برسنے سے پہلے آئینہ میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لینا چاہئے۔

ستر عورت بھی شرط ہے

نمبر ۲۳ ص ۲۳۸

اسکے تحت مصنف نے بدور الاہلہ ص ۲۹ سے یہ حوالہ دیا ہے رہی یہ بات کہ

عورت کی نماز اگرچہ وہ تنہا ہو یا دوسری عورتوں کیساتھ ہو یا شوہر یا دوسرے محرموں کیساتھ ہو تو پورے ستر کے ڈھانپنے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں۔ محترم مصنف بار بار نواب صاحب کا حوالہ یوں دیتے ہیں جیسے الحمد للہ نے انہیں امام ابو حنیفہ کا مقام دے دیا ہو اور انکی تقلید شروع کر دی ہو (الغیاذ باللہ) ہمارا مذہب قرآن و حدیث ہے علماء کے اقوال نہیں۔ مسئلہ ہذا میں حنفی مسلک ملاحظہ فرمائیے: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد کے نزدیک عورت کے بدن کا کوئی حصہ مثلاً پنڈلی، بال، پیٹ، ران، چوتھائی یا تہائی سے کم ننگا ہو تو نماز (صحیح ہے) دہرانے کی ضرورت نہیں (ہدایہ ص ۶۲، ۶۳)۔

نماز فجر کا وقت

نمبر ۲۴ ص ۲۴۰

مصنف نے یہاں اپنے مطلب کے کئی دلائل دیئے ہیں۔ کام کی دلیل فقط یہ حدیث ہے۔ اسفرو بالفجر فانه اعظم لاجرو (عن رافع بن خدیج ترمذی ص ۱۴۴) اس کا ترجمہ یہ کیا ہے فجر کو خوب روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ افسوس کہ مصنف کو وہ حدیثیں نظر نہ آئیں جن میں نبی ﷺ کا معمول یہ بیان ہوا ہے کہ آپ ﷺ صبح کی نماز غلّس یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے (عن جابر رضی اللہ عنہ۔ بخاری ص ۸۰۔ مسلم ص ۲۳۰ عن عائشہ۔ بخاری ص ۸۲۔ مسلم ص ۲۳۰)۔ اور صد افسوس کہ مصنف نے اسفار والی حدیث کا ترجمہ بھی صحیح نہیں فرمایا۔ ترمذی ہی میں اسی حدیث کے آگے حنیفہ کے مصدقہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام اہلسنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر صبح صادق جیسی طرح واضح ہو جائے اور اسمیں شک نہ رہے۔ یہاں تاخیر مراد نہیں۔“

مصنف لکھتے ہیں آپ ﷺ نے ایک دفعہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں غلّس (اندھیرے) میں نماز پڑھی تو اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عام معمول کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا ذکر فرمایا۔" بریکٹ میں اندھیرے کا ترجمہ یوں کیا ہے جیسے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں غلّس کا لفظ موجود ہو۔ اس میں تو غلّس کا لفظ موجود ہی نہیں۔ صرف قبل میقاتہا کا ذکر ہے (بخاری ص ۲۲۸) جس سے فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز آپ ﷺ نے معمول کی طرح پو پھٹنے کے بعد مزید انتظار نہیں فرمایا یعنی پہلے سے بھی زیادہ جلدی نماز پڑھ لی (شرح مسلم نووی)۔

مصنف بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز غلّس میں پڑھنا افضل ہے..... اگر یہ بات مان لیجائے تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہو گا کہ نبی ﷺ کے قول و عمل میں مطابقت نہیں۔ دوسروں کو تو حکم دیں کہ اجالے میں نماز پڑھو اور خود اندھیرے میں پڑھیں۔ العیاذ باللہ۔

بار بار نعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے مصنف کو اپنے ہی بیٹی بند بھائی مولانا فیض احمد گروی کا یہ فرمودہ پڑھ لینا چاہیے تھا وہ اوجز المسائلک شرح موطا امام مالک ج ۱ ص ۸ کے حوالے سے لکھتے ہیں بے شک آپ ﷺ کا عمل عام طور پر غلّس اور اندھیرے میں نماز پڑھنے کا تھا لیکن عوام کی سہولت کے لئے آپ نے ہی امت کو اسفار میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (نماز مدلل ص ۴۰) اور انہی کے ہم مسلک صوفی عبدالحمید صاحب سواتی فرماتے ہیں تمام نمازی فجر کی نماز کے لئے غلّس میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر غلّس میں پڑھنا افضل ہو گا (نماز مسنون ص ۱۸۰) نیز امام طحاوی حنفی، احمد اللہ فرماتے ہیں نماز کو شروع غلّس میں اور ختم اسفار میں کیا جائے (شرح الآثار بحوالہ تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۱۳۵)۔

ظہر کی نماز گرمیوں میں دیر سے

اور سردیوں میں جلدی پڑھنا

نمبر ۲۵ ص ۲۴۷

بے شک حدیث شریف میں ہے جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بخاری ص ۷۶) افسوس کہ مصنف نے اس حدیث کو نقل نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پورے موسم گرما کے لئے نہیں بلکہ جب گرمی شدید اور ناقابل برداشت ہو جائے۔ کیونکہ دوسری روایت میں ہے ہم نے نبی ﷺ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے ہماری شکایت کو رفع نہ فرمایا (عن خباب رضی اللہ عنہ۔ مسلم ص ۲۲۵) چنانچہ اس پر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے (ترجمہ) کم گرمی میں ظہر کو اول وقت پڑھنے کا استحباب۔

معلوم ہوا کہ ابراہیم عارضی اجازت ہے افضل تقدیم ہی ہے۔ بعض علماء نے ابراہیم کو سفر پر محمول فرمایا ہے۔ افسوس کہ حنفیہ سارا سال ظہر کو تاخیر سے پڑھتے ہیں جو ان کے اصل مسلک کے بالکل برخلاف ہے۔ اور اب تو دور بھی نہیں جانا پڑتا۔ برنگی محلے میں مسجد موجود ہے اور مسجدیں بھی ٹھنڈی ہیں۔ گرمی کی شدت والا عذر ہی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا تاخیر کا سوال ہی نہیں۔

ان کاروباری علاقوں میں جہاں جلدی جلدی فارغ ہونے کے لئے لوگ اہل حدیث کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، حنفیہ نے اپنا نام ٹیبل تبدیل کر لیا ہے۔ خطرے کہ بھانپتے ہوئے انہوں نے سردیوں گرمیوں میں ظہر کی نماز وقت سے قبل شروع کر دی ہے۔ یہ پتہ نہیں اس بارے میں ان کی فقہ کیا کہتی ہے؟

اوقاتِ مکروہہ

نمبر ۲۶ ص ۲۵۰

مصنف نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے ان تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور نصف النہار کے وقت۔ (عن عقبہ بن عامر۔ مسلم ۲۷۶) پھر لکھتے ہیں نواب وحید الزمان نے نزل الابراج ص ۱۷۷ میں ان اوقات میں تحیۃ المسجد کو اور ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمہ اللہ نے فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۵۴۴ میں زوال کے وقت جمعہ کے روز نفل پڑھنے کو جائز رکھا ہے (مخلص)۔

ذرا خیال فرمائیے ان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ ابو الوفاء مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے لئے ایک لفظ مولانا ہی تحریر فرمادیں۔ دراصل ان کا کوئی قصور بھی نہیں۔ علمائے دیوبند کے سواہ اور کسی عالم کا ادب و احترام کرنے کی انہیں تعلیم نہیں دی گئی۔ خیر گزارش ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں اگر غیر مقلدین نے ان نمازوں کو جائز رکھا ہے تو حنفیہ نے ان اوقات میں مردوں کو دفنانا جائز رکھا ہے (ہدایہ ص ۵۵) لہذا حساب برابر ہو گیا۔ جمعہ کے روز زوال کے وقت نفل پڑھنے کو صرف غیر مقلدین نے نہیں امام شافعی اور امام ابو یوسف حنفی وغیر ہمانے بھی جائز رکھا ہے۔ ان کا استدلال جناب ابو قتادہ سے مروی ایک حدیث سے ہے (ابوداؤد ج ۱ ص ۴۲۱۔ بیہقی ج ۳ ص ۱۹۳) نیز امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا بالاجماع مکروہ نہیں ہے (شرح مسلم ص ۲۷۶)۔

مصنف لکھتے ہیں ان اوقات میں کوئی بھی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل۔ حالانکہ فرمانِ نبوی ﷺ ہے جسے قبل از طلوع آفتاب ایک رکعت مل

گئی اسے صبح کی نماز مل گئی (عن ابی ہریرہؓ۔ بخاری ص ۷۹۔ مسلم ص ۲۲۱) یہ مسئلہ سب ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ انکے نزدیک اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی صبح کی نماز نہیں ہوگی (ہدایہ ص ۵۵) ثابت ہوا ان اوقاتِ مکروہہ میں بلا سبب کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

بلا عذر جمع بین الصلوٰتین

نمبر ۲۷ ص ۲۵۲

اس کے تحت مصنف نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز وقت پر پڑھتے تھے سوائے مزدلفہ اور عرفات کے (نسائی ج ۲ ص ۳۹) عرفات کے الفاظ صرف ایک مقام پر نسائی میں ہیں ورنہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صرف مزدلفہ کے بارے میں جمع بین الصلوٰتین کا ذکر ہے (نسائی ج ۱ ص ۷۱ ج ۲ ص ۳۰۔ بخاری ص ۲۲۸۔ مسلم ج ۱ ص ۴۱۷)۔

چنانچہ اس کے تحت علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کئی احادیث صحیحہ سے جمع بین الصلوٰتین کے جواز کا ثبوت ملتا ہے اور یوں اس روایت میں تو یہ بھی ذکر نہیں کہ عرفات میں بھی ظہر و عصر جمع کی جاتی ہیں جو کہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح حشی نسائی علامہ سندھی حنفی نے بھی اس کی شرح میں لکھا ہے گویا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرفات اور سفر میں جمع بین الصلوٰتین کی احادیث پر مطلع نہ ہو سکے (بحوالہ تعلیقات نہ ج ۲ ص ۳۹) معلوم ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں عرفات کا لفظ کسی راوی کا تفرد ہے۔

مصنف لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کے نزدیک جمع بین الصلوٰتین بلا عذر بھی جائز ہے۔ گذارش ہے کہ غیر مقلدین بھی کسی عذر کی بنا پر ہی جائز سمجھتے ہیں عادت کی

بناء پر نہیں۔ سفر بھی عذر ہے، بارش بھی عذر ہے، بیماری بھی عذر ہے، کوئی کام بھی عذر ہے۔ اب اگر احناف عذر کو عذر ہی نہ سمجھیں تو ہمارا کیا قصور ہے (عن معاذ بن جبلؓ)۔ مسلم ص ۲۶۳ میں روایات موجود ہیں کہ نبی ﷺ سفر میں ظہر، عصر اکٹھی اور مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیتے تھے اور حضر میں بھی پڑھ لیتے تھے (عن ابن عباسؓ بخاری ص ۷۷۔ مسلم ص ۲۳۶) اور ایک روایت میں یہ صاف الفاظ موجود ہیں بغیر کسی خوف اور سفر کے (عن ابن عباسؓ۔ مسلم ص ۲۳۶) فرقہ تاویلیہ یعنی احناف ان احادیث صحیحہ کو جمع صوری پر محمول کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ عصر کا اول وقت شروع ہو جاتا تو ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے (مسلم ص ۲۳۵) اسی طرح حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء شفق غائب ہونے کے بعد یعنی عشاء کے وقت پڑھ لیتے (مسلم ص ۲۳۵)۔

علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی نے جمع صوری والی اس تاویل کا رد فرمایا ہے (التعلیق الممجد) علامہ نووی فرماتے ہیں ہمارا اور جمہور کا یہی مذہب ہے کہ جس سفر میں نماز قصر جائز ہے اکٹھی جمع بین الصلوٰتین بھی جائز ہے (شرح مسلم ص ۴۱۷) ترمذی شریف میں ہے کہ امام شافعی، امام احمد امام اسحاق کے نزدیک سفر میں جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخیر بھی (ج ص ۳۸۷) امام مالک صرف جمع تاخیر کے قائل ہیں۔

دوہری اقامت

نمبر ۲۸ ص ۲۵۹

حنفیہ ہمیشہ دوہری اقامت کے قائل ہیں۔ مضاف نے اس مقام پر سیدنا

ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے جس میں اقامت کے سترہ کلمات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے دوہری اقامت کے جواز کا ثبوت ملتا ہے مگر اس حدیث میں اذان کے انیس کلمات بیان ہوئے ہیں جس کا مطلب ترجیح ہے۔ اس پر بھی تو انہیں ایمان لانا چاہیے۔ مصنف نے ادھر ادھر سے ضعیف روایتیں اکٹھی کر کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اقامت کو دوہرا ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے مگر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ صحیح حدیث بیان نہیں کی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دوہری اور اقامت اکہری کہنے کا حکم دیا تھا (بخاری ص ۵۸۔ مسلم ص ۱۶۳)۔

یہ حدیث لانے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم صحابہ و تابعین سے یہی مروی ہے اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا یہی قول ہے (ص ۱۷۲)۔ کوئی ایسی روایت موجود نہیں جس میں حنفیہ کی طرح اذان کے پندرہ کلمات کے ساتھ دوہری اقامت کا بیان ہوا ہو۔

کانوں کے برابر رفع الیدین

نمبر ۲۹ ص ۲۷۰

مصنف نے کچھ صحیح اور اکثر ضعیف روایتیں نقل کر کے تکبیر تحریرہ کے وقت کانوں تک رفع الیدین ثابت کی ہے۔ لیکن افسوس کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر ان کی نظر نہیں پڑی کہ نبی ﷺ اپنے کندھوں کے برابر رفع الیدین فرماتے تھے (بخاری ص ۱۰۲۔ مسلم ص ۱۶۸) صرف غیر مقلدین کا نہیں صاحب ہدایہ کے مطابق جناب امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے (ص ۶۸)۔ ویسے ہمارے نزدیک دونوں طرح جائز ہے۔ تطبیق بھی صحیح ہے یعنی ہاتھ کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے برابر ہوں۔ حنفیہ انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر کرتے ہیں (ہدایہ

ص ۶۸) اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ تفصیل قد قامت الصلاة میں ملاحظہ فرمائیں۔

ہاتھ باندھنے کا مقام

نمبر ۳۰ ص ۲۷۸

مصنف نے یہاں زیر ناف ہاتھ باندھنے کے متعلق چند روایات نقل کی ہیں جن میں کوئی بھی صحیح نہیں۔ افسوس کہ انہیں اپنی لال کتاب میں سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنے کی توفیق نہ ہو سکی کہ لوگوں کو حکم تہا وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھیں (بخاری ص ۱۰۲ موطا امام مالک ص ۵۵)

یا رہے کلائی پر ہاتھ رکھنے سے ہاتھ زیر ناف نہیں باندھے جاسکتے۔ نیز سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ نبی ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پہنچے اور کلائی پر رکھا (صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۳۳)۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

یہ حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کیفیت سینے پر ہاتھ رکھنے کو مستلزم ہے (تعلیق مشکوٰۃ) یہ حدیث نسائی میں بھی ہے (ص ۱۰۵) صحیح ابن خزیمہ میں اسی صفحہ پر ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ نیز سیدنا ہلب طائی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے (مسند احمد ج ۵ ص ۳۴)

صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ (ص ۷۰) علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ہمارے علمائے حنفیہ ایسے دلائل سے حجت پکڑتے ہیں جو مؤثق نہیں (عمدة القاری شرح بخاری ج ۳ ص ۱۵)۔

ثناء

نمبر ۳۱ ص ۲۸۵

اس باب میں مصنف نے درجہ سوم کی کتابوں سے ضعیف اور منقطع روایتیں نقل کر کے بطور ثناء سبحانک اللہم..... الخ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہم باعد بینی..... الخ پڑھنا چاہیئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ۹۱۲ صفحات کی کتاب کے مصنف نے کسی مستند مدرسہ میں تعلیم نہیں پائی ورنہ انہیں وہ حدیث ضرور نظر آجاتی جسمیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ (فرض نمازوں میں تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان اللہم باعد بینی..... الخ پڑھا کرتے تھے) عن ابی ہریرۃ۔ بخاری ص ۱۰۳۔ مسلم ص ۲۱۹ علامہ ابن ہمام حنفی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اصح قرار دیا ہے (فتح القدیر بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۰۳)۔

بسم اللہ جہری یا سری؟

نمبر ۳۲ ص ۲۹۱

اس باب میں مصنف نے بسم اللہ کو سری پڑھنے کے حق میں صرف سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے جسے پانچ حوالوں سے نقل کر کے انہوں نے اسے پانچ دلائل کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح حدیث کی بنا پر مجھ ناچیز کا بھی یہی خیال ہے کہ بسم اللہ عام طور پر سری پڑھنی چاہیئے لیکن مصنف کا اپنی غیر معتبر حنفی کتب کے حوالوں سے یہ ثابت کرنا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ بالجہر پڑھنے والوں کو گنواروں کا فعل قرار دیا ہے۔ ایک

گنوارانہ الزام ہے۔

ایک روایت انہوں نے عبد اللہ بن مغفلؓ کے بیٹے سے پیش کی ہے کہ میرے باپ نے اسے بدعت کہا ہے (ترمذی ج ۱ ص ۲۰۴)۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ کی تحسین کا اعتبار نہیں اس میں ابن عبد اللہ بن مغفل مجہول ہے۔ بقول امام نووی رحمہ اللہ، ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ اور خطیب رحمہ اللہ جیسے حفاظ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ترمذی کی تحسین کا انکار کیا ہے (المخلاصہ بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۰۴)

مصنف نے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لئے پوری کتاب میں ایک طرف ٹریفک چلائی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دورانِ امامت میں بسم اللہ بالجہر پڑھی اور آخر میں فرمایا میں تم سب سے زیادہ نبی ﷺ کیساتھ نماز میں مشابہ ہوں (عن نعیم الحجر نسائی ۱۰۸)

بعض غیر مقلدین نے اگر جبری بسم اللہ کو افضل قرار دیا ہے تو اس میں وہ تہما نہیں۔ (امام شافعیؒ بھی اسی کے قائل ہیں) (نصب الراية بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۰۴) نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہم، بعد کے تابعین اور امام شافعی رحمہم اللہ کے علاوہ اسماعیل بن حماد رحمہ اللہ اور ابو خالد کوفی رحمہ اللہ کا مسلک بھی قرار دیا ہے (ص ۱۰۵)۔

فاتحہ خلف الامام

نمبر ۳۳ ص ۲۹۹

یہ مسئلہ چند ان مسائل میں سے ہے جن پر حنفی مذہب کی زندگی اور موت کا انحصار ہے۔ تبھی مصنف نے اس کیلئے پچپن ۵۵ صفحات وقف فرمائے ہیں۔ یہ دلائل

وہی پرانے اُگلے ہوئے نوالے ہیں جن کا سینکڑوں مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے۔ میری کتاب قد قامت الصلوٰۃ میں بھی ضرورت کے مطابق ان کی تفصیل موجود ہے۔ اس مقام پر مصنف نے بہت قلم گھسیٹا ہے لیکن وہ ایک دلیل بھی خاص فاتحہ خلف الامام کے خلاف نہیں دے سکے جو دلیل ان کے تمام دلائل کے لئے دینو کی حیثیت رکھتی ہے وہ خاتم النبیین ﷺ کا یہ فرمان ہے:

لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب (عن عباده بن صامتؓ۔ بخاری ص ۱۰۴۔ مسلم ۱۶۹)

جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ حنفیہ قیامت تک کوئی ایسی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی ﷺ نے فاتحہ خلف الامام پڑھنے سے منع فرمادیا تھا۔ باقی ان کا ہر مخالف مسئلہ کو صرف غیر مقلدوں کا مسلک بتلانا اور مسلسل یہی دغلیفہ پڑھتے چلے جانا فقط اظہار بغض کی ایک علامت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم صحابہؓ و تابعینؓ و بعدہم قرأت خلف الامام کے قائل ہیں۔ یہی مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ، عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ (جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں) فرماتے ہیں ”میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں سوائے ایک کوئی قوم کے (ص ۲۵۶) یعنی حنفیہ کے۔“

رکوع کی رکعت

نمبر ۳۴ ص ۳۵۳

حنفیہ رکوع کی رکعت کے قائل ہیں۔ ان کا اصل استدلال سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ چلتے چلتے رکوع میں شامل ہوئے۔ نبی ﷺ نے ان

سے فرمایا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا (بخاری ص ۱۰۸) لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی اسے لوٹاؤ۔

جو باعرض ہے کہ نبی ﷺ کا منع فرمادینا ہی آئندہ کے لئے اس سارے مسئلے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اگر لوٹانے کا حکم نہ دینا ہی فاتحہ خلف الامام کی نفی کی دلیل ہے تو پھر قیام کی بھی نفی ہو جانی چاہیے کیونکہ نبی ﷺ نے عدم قیام کے باوجود بھی تو لوٹانے کا حکم نہیں دیا ممنوعہ بات سے استدلال کرنا نامناسب ہے۔ ورنہ تو پھر چلتے پھرتے رکوع بھی جائز ہو جانا چاہیے۔ بلکہ نماز میں گفتگو بھی جائز ہو جانی چاہیے کیونکہ سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے نماز میں باتیں کیں تو آپ ﷺ نے انہیں سمجھایا (لیکن نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ مسلم ج ۱ ص ۲۰۳)

نبی ﷺ سے کوئی ایسی حدیث مروی نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہو جس نے رکوع پالیا اس کی رکعت ہو گئی۔

آخری دور کعتوں میں قراءت

نمبر ۳۵ ص ۳۶۱

اس باب میں مصنف نے دو باتیں ثابت کی ہیں۔ ایک یہ کہ آخری رکعتوں میں فاتحہ کے سوا کوئی قرأت کرنا جائز نہیں۔ دوسری یہ کہ آخری رکعتوں میں فاتحہ کی جگہ تسبیح یا خاموشی بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے یہ تو صحیح ہے کہ آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پر اکتفا کیا جاسکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کے سوا قرأت جائز نہیں غلط ہے۔ صحیح مسلم میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی ﷺ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں بقدر تیس آیات کے اور آخری دور کعتوں میں بقدر پندرہ آیات کے تلاوت فرماتے تھے۔ (عن ابی سعید خدری ص ۱۸۶)

امام شافعیؒ سے بھی ایک قول اس کے حق میں مروی ہے (شرح مسلم نووی)۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے یہ مسئلہ ہدایہ میں بیان ہوا ہے (ج ۱ ص ۱۰۶) بلکہ فتاویٰ عالمگیری میں تو لکھا ہے کہ کسی بھی دور کعتوں میں قرأت کر لے (ج ۱ ص ۶۹) یعنی پہلی پچھلی کا سوال ہی نہیں۔ یہ مسئلہ نبی ﷺ سے قطعاً ثابت نہیں۔ صحاح ستہ میں مروی احادیث نبوی ﷺ کے مقابلے میں درجہ سوم کی کتابوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ نبی ﷺ نے مسنی الصلوٰۃ کو قرأت سمیت نماز کا جو طریقہ بتلایا تھا اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں پھر ساری نماز اسی طریقہ پر پڑھو (عن ابی ہریرہ)۔ بخاری (۱۰۹)۔ فرقہ حنفیہ کو اگر الحمدیث کہلانے کا شوق ہے تو انہیں اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے گی۔

آمین

نمبر ۳۶ ص ۳۶۸

مصنف نے آمین آہستہ ثابت کرنے کے لئے کاغذ کا اچھا خاصا ضیاع فرمایا ہے مگر کام کی کوئی دلیل نہیں دے سکے۔ سب اوٹ پٹانگ استدلال ہیں۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے صاف مروی ہے کہ نبی ﷺ باواز بلند آمین کہتے تھے (ترمذی ۲۰۸)۔ ابو داؤد ص ۳۵۱)۔ اس کی سند صحیح ہے (تلخیص ابن حجر رحمہ اللہ)۔

سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور مقتدیوں کی آمین سے مسجد گونج اٹھی (بخاری ص ۱۰۷)۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے چاہے امام ہوں یا مقتدی (بیہقی ج ۲ ص ۵۹)۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ، تابعین اور بعد کے لوگوں کا یہی مسلک ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ آہستہ سے نہیں کہنی چاہیے۔ امام شافعیؒ،

امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ (ص ۲۰۹) مولانا سراج احمد حنفی نے شرح ترمذی ج ۱ ص ۲۷۳ میں مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ نے التعلیق الممجد ص ۱۰۵ میں اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی حنفی رحمہ اللہ نے مدارج النبوة ج ۱ ص ۳۰۱ میں بالجہر آمین کو ترجیح دی ہے۔ مصنف نے آمین بالانخفاء کے حق میں جو دلائل دیئے ہیں قد قامت الصلوٰۃ میں ان کا بالتفصیل جواب دیا جا چکا ہے۔ علامہ ابن ہمام حنفی فرماتے ہیں آمین آہستہ کہنے کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ چلا کر نہ کہے اور جہر کی حدیث سے یہ مراد ہے کہ درمیانی آواز سے کہے (فتح القدیر ج ۱ ص ۱۱۷) نبی ﷺ نے فرمایا..... جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (عن ابی ہریرۃ۔ نسائی ص ۱۱۳)

مصنف لکھتے ہیں ”انخفا میں بھی موافقت ہو سکتی ہے یعنی جیسے فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی آمین کی آواز سنائی نہیں دیتی ایسے ہی ہمیں بھی آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے“ میں پوچھتا ہوں کہ فرشتے جو بات اونچی آواز میں کرتے ہیں کیا وہ مصنف صاحب کو سنائی دیتی ہے۔

جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی۔

میرے بھائی فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو اس وقت وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے لہذا اس میں بھی ان کی موافقت ہونی چاہیے اب چاہیے کہ احناف بھی کسی کو نظر نہ آیا کریں۔

رفع الیدین

نمبر ۳ ص ۳۹۰

یہ مسئلہ بھی حنفی مسلک کے ارکان خمسہ میں سے ایک ہے حق پوچھتے تو یہ ان کی چڑبند چکا ہے رفع الیدین جیسی سنت صحیحہ وثابتہ کو نشانہ بنانے کے لئے حنفیہ کی فوج نے اپنے

او جڑی کیپ میں اب تک جس قدر میزائل جمع کر رکھے تھے وہ سب مصنف نے چلا دیے اور سب ناکارہ گئے الحمد للہ کوئی بھی نشانے پر نہیں بیٹھا۔ ان کا تفصیلی جواب میزی کتاب قد قامت الصلوٰۃ میں آچکا ہے سرفہرست انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی مسند ابو عوانہ اور مسند حمیدی کی روایتیں پیش کی ہیں اور یہ دونوں روایتیں حنفیہ کی طرف سے کئے گئے رد و بدل کا بدترین شاہکار ہیں۔ [ان دونوں حدیثوں میں احناف نے تحریف کی ہے اس کے لئے ادارہ احیاء السنہ کی کتاب ”جز رفع الیدین“ خالد گر جاکھی“ دیکھئے] دیگر سب روایتیں بھی ضعیف یا موضوع یا ان کے ہیر پھیر کا شکار ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے صاف مروی ہے کہ نبی ﷺ شروع میں بھی اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے (بخاری ص ۱۰۲ مسلم ۱۶۸ مؤطا امام مالک ص ۲۵) وغیرہ صحیحین کی احادیث کے مقابلے میں حنفیہ کی پیش کردہ اور تیار کردہ روایات کوئی حیثیت نہیں رکھتیں امام محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں سوائے اہل کوفہ (احناف) کے تمام شہروں کے علماء کا رفع الیدین کی مشروعیت پر اجماع ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰) ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں امام مالک امام شافعی اور امام (اہلسنت) احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے (شرح امام اعظم) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں امام مالک اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے (مصفیٰ شرح مؤطا ص ۱۰۶) نیز فرماتے ہیں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنا چاہیئے جو رفع الیدین کرتا ہے وہ مجھے رفع الیدین نہ کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہے (حجۃ اللہ باللہ ج ۲ ص ۱۰) مولانا عبدالحمیٰ لکھنوی حنفی فرماتے ہیں ”یہ رفع الیدین نبی ﷺ اور بہت صحابہ کرامؓ سے صحیح طرق کے ساتھ ثابت ہے (سعایہ ج ۱ ص ۲۱۳) نیز انھوں نے اس کے منسوخ ہونے کی سختی سے تردید فرمائی ہے (التعلیق المجدد ص ۸۹) شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی رفع الیدین کے قائل تھے (غنیۃ الطالبین ص ۱۰)۔

جز رفع الیدین بخاری میں ہے کہ اہل علم کے نزدیک کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہوں (ص ۴) یہ محض پراپیگنڈہ ہے کہ نبی ﷺ پہلے رفع الیدین کرتے تھے پھر آپ ﷺ نے چھوڑ دی۔ صحاح ستہ کی روایات کے مطابق سیدنا ابی عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اور ملازمِ صحبت صحابی نے رسول اکرم ﷺ کی رفع الیدین کا معمول آپ ﷺ کی وفات کے بعد ہی بیان کیا ہے۔ حنفیہ کا رفع الیدین کی احادیث کو منسوخ مشہور کرنا ان کے لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہ ان کا آخری حربہ ہوتا ہے۔

حنفیہ کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کے ایک چھوٹے سے رسالہ کا نام ہے ”قرآن و حدیث کے دلائل قطعیہ سے مسلک حنفیہ کی تائید“۔ اولہ کاملہ۔ رفع الیدین کے متعلق سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”ہم آپ (ﷺ) سے دوام رفع الیدین کی نص صریح حدیث متفق علیہ کے طالب ہیں اگر ہو تو نائے“ (ص ۱۲)۔ اکثر مسائل میں شیخ الہند صاحب نے اسی طرح حدیثوں سے جان چھرائی ہے اگر ہر مسئلے کے بارے میں یہی شرط عائد کر دی جائے کہ فقط وہی حدیث قابل قبول ہوگی جس پر نبی ﷺ کا تادم واپس عمل کے ثبوت کا ذکر ہو تب تو میرا خیال ہے ہمیں تمام ذخیرہ احادیث ہی کو ناقابل عمل ٹھہرا دینا چاہیے جیسا کہ حنفی ٹھہرا چکے ہیں۔ معاف رکھنا شیخ الہند کی جتنی شہرت سنی تھی یہ رسالہ پڑھ کر ان کی علیت کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا۔

اس باب کا عنوان مصنف نے یوں باندھا ہے ”تکبیر تحریرہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے“۔ اگر مسئلہ یہی ہے تو پھر دعائے قنوت کے وقت بھی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیرات عیدین کے موقع پر بھی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔

جلسہء استراحت

نمبر ۳۸ ص ۳۳۶

مصنف نے جلسہء استراحت کی بھی زور و شور سے مخالفت کی ہے اور اسے فلاں فلاں کا مسلک بتلایا ہے۔ اور یہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے جلسہ استراحت صرف غیر مقلدین کا مسلک ہو۔

شاید ان کی نظر اس حدیث پر نہیں پڑی کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو ہر طاق رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے دیکھا (بخاری ص ۱۱۳)۔ بخاری شریف کے اسی صفحہ پر موجود سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت کو خود مصنف نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نبی اکرم ﷺ جیسی نماز پڑھ کر دکھائی اور وہ نماز عمرو بن سلمہ جیسی تھی جو جلسہء استراحت کیا کرتے تھے۔

ایوب راوی نے کہا کہ یہ عمل میں نے اور لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا۔ مصنف اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس دور میں جلسہ استراحت کا بالکل رواج نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا عمل معلوم ہو جانے کے بعد کیا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں اس کا رواج تھا یا نہیں؟ ممکن ہے بعض لوگوں نے لاعلمی کی وجہ سے یا ضروری نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے ترک کر دیا ہو۔ میرے بھائی ہم میں اور آپ میں بس یہی فرق ہے۔ ہم نے کلمہ سرور کائنات ﷺ کا پڑھا ہے رسوم و رواج کا نہیں۔ اہلسنت بننے کے لئے ترک سنت کی نہیں ترک تقلید کی ضرورت ہے۔ نیز یہ ہے کہ یہ صرف غیر مقلدین کا مسلک نہیں خود صاحب ہدایہ نے اسے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک قرار دیا ہے (ص ۶۷) اتنا بھی تجاظر و عار فانہ کیا ہے۔

سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جلسہ استراحت کی مشروعیت کا ثبوت ہے نیز امام شافعی رحمہ اللہ اور ابوحمد یث کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے۔

زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا

نمبر ۳۹ ص ۲۵۰

حنفیہ اس کے قائل نہیں۔ مصنف نے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لئے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا ہے۔ صحیح روایت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلے ذکر آچکا ہے کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز نبی ﷺ جیسی تھی۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے (بخاری ص ۱۱۳۔ نسائی ص ۱۳۶)۔

سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سجدہ سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے اور اپنا پایا پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہوتے (ابوداؤد ص ۲۶۶)۔

تورک

نمبر ۴۰ ص ۲۵۳

اس باب میں بھی مصنف نے ضعیف اور بعض غیر واضح روایتیں نقل کر دی ہیں۔ صحیح حدیث سے نہ جانے کیوں ان کی جان نکلتی ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ قعدہ اولیٰ میں بصورت افتراش اور قعدہ ثانیہ میں بصورت تورک بیٹھتے تھے (بخاری ص ۱۳۳)۔

ہر باب کے آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کا یہ مسلک ہے۔ پتہ نہیں غیر مقلد کا لفظ کوئی چورن ہے جس سے ان کے معدہ کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ محترم پہلے ہی ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے جو ہضم نہ ہو سکیں۔ گذارش ہے کہ تورک صرف ہمارا ہی نہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے (عون المعبود ص ۲۶۶)۔

جناب عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے (غنیۃ الطالبین ص ۱۰) بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو تمام قعدوں میں تورک کے قائل ہیں۔ افسوس کہ حنفیہ جلسہ استراحت کو ٹیک لگا کر اٹھنے کو اور تورک کو نبی اکرم ﷺ کے بڑھاپے پر محمول فرما لیتے ہیں۔ تاویلات میں تو یہ ماسٹر ہوئے۔

پہلے قعدہ میں صرف تشہد

نمبر ۴ ص ۳۶۱

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قعدہ اول میں صرف تشہد پڑھنا چاہیے (مسند احمد ج ۱ ص ۳۰۹ تا ۳۵۶)۔
ترذی ص ۲۵۰

میں ابن مسند میں مصنف کے ساتھ متفق ہوں لیکن کیا کیا جائے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک حدیث یوں بھی آتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر دور کعتوں کے بعد بیٹھو، تشہد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی پسندیدہ دمانا گنا کرو (نسائی ص ۱۳)۔

معلوم ہوا قعدہ اولیٰ میں درود شریف جادو عا میں بھی مانگی جاسکتی ہیں۔ بعض غیر مقلدین نے اس سے استدلال کیا ہے تو وہ تہما قصور وار نہیں۔ امام شافعی

اور ان کے اصحاب کا بھی یہ مسلک ہے (کتاب الامام امام شافعی۔ المجموع ج ۳ ص ۲۶۰ بحوالہ صفحہ صلاۃ النبی ﷺ از علامہ البانی ص ۱۴۲)۔

اوپر دئی روایات کے پیش نظر میرے خیال کے مطابق حنفی مسلک کو ترجیح ہے لیکن قعدہ اولیٰ میں اگر کوئی درود شریف پڑھے تو اس پر سجدہ سہو واجب کرنا زیادتی ہے۔

فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا

نمبر ۲۲ ص ۴۶۸

بے شک نبی ﷺ سے نماز کے بعد دعائیں مانگنا ثابت ہے تاہم مستف کسی صحیح حدیث سے اجتماعی دعا کا ثبوت مہیا نہیں کر سکے۔

مگر آخر میں لکھتے ہیں انہی احادیث و آثار نیز امت کے توارث کے پیش نظر فقہاء کرام نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کو مستحب قرار دیا ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کے دور میں نہ تھا (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۸۳)۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوری حنفی رحمہ اللہ نے اسے ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے (بذل المجموع ج ۳ ص ۱۳۸)۔

مولانا ابوالقاسم رفیق لاہوری حنفی لکھتے ہیں کہ یہ بدعت سنید ہے (نماد الدین ص ۳۶۵) علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں اس نماز کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور جس نماز کے بعد اس نہیں پڑھے جاتے جیسے عصر اور صبح کی نماز تو اس میں اختیار ہے (فتاویٰ حنفیہ ج ۱ ص ۱۸۳)۔

بحر الرائق، فتاویٰ عالمگیری بحوالہ تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۲۴۷۔ یعنی فقہ حنفیہ کی رو سے ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد دعاما نگنا تو کجا بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ فجر اور عشاء کے بعد بھی اختیار ہے چاہے بیٹھے یا اٹھ کھڑا ہو۔ دعا کی پابندی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تفصیل میری کتاب ”قد قامت الصلوٰۃ“ میں دیکھیں۔

مرد اور عورت کی نماز میں فرق

نمبر ۳۳ ص ۴۷۹

یہاں مصنف نے بعض ضعیف روایات و آثار کی بنا پر مرد اور عورت کی نماز میں فرق بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے جس کی کچھ حقیقت نہیں۔ البتہ چند باتوں کی طرف توجہ دلانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جزء رفع الیدین بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”ام الدرداء نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں“۔

اسوالا انہیں یہ بھی بتلانا چاہیے تھا کہ وہ ایسا کب کرتی تھیں۔ تو اس روایت کے پورے الفاظ ملاحظہ فرمائیے جو یہ ہیں کہ وہ شروع میں ہاتھ اٹھاتی تھیں اور رکوع کے وقت اٹھاتی تھیں اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت اٹھاتی تھیں۔ شاید ان الفاظ کا وہ لٹیٹ ذرا زیادہ تھا اس لئے انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوا۔ باقی ہمیں یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں۔ کیونکہ ہم تو مرد ہو یا عورت، بردو کے لئے کانوں یا کندھوں کے برابر رفع الیدین جائز سمجھتے ہیں۔

قبل ازیں مصنف نے بحوالہ معجم طبرانی کبیر ج ۲ ص ۱۸۱ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی (ثدین) کے برابر اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ چھاتی (ثدین) اور کندھے کے درمیان کیا مناسبت ہے۔ اور بروایت حسن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عورت کانوں تک

رفع الیدین کرے (حاشیہ ہدایہ ص ۶۹)۔

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹ کے حوالے سے جناب عطاء رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ ان للمرأة ہیئۃ لیست للرجل یعنی نماز میں عورت کی کیفیت مرد جیسی نہیں۔ مگر اگلے الفاظ نقل نہیں فرما سکے شاید اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی جو یہ ہیں ”وان ترک ذلک فلا حرج“ یعنی اگر عورت الگ کیفیت نہ بھی اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ قابل دریافت بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی شرعی مسئلہ ہو تا تو کیا جناب عطاء رحمہ اللہ کو یہ اختیار تھا؟

مصنف نے مرد و عورت کی نماز کے متعلق ابراہیم نخعی کا حوالہ بھی دیا ہے حالانکہ اسی صفحہ پر ان سے یہ بھی مروی ہے کہ عورت نماز میں مرد کی طرح بیٹھے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۰)۔ اور اسی صفحہ پر بلکہ بخاری ص ۱۱۳ پر بھی سیدہ ام الدرداء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

محترم مصنف عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ باز میں سے لگا کر سجدہ کریں گی۔ اس کی دلیل انہوں نے کوئی نہیں دی۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے اس ہیئت کو کتے کی ہیئت سے تشبیہ دی ہے (عن انسؓ۔ بخاری ص ۱۱۳۔ مسلم ص ۱۹۳)۔ گذارش ہے کہ جہاں تک عورت کے باپردہ ہونے کا تعلق ہے آنا و صدقہ۔ لیکن نماز میں سکرٹسٹ کر کھڑا ہونے کے بارے میں کوئی بھی کام کی روایت نہیں۔

لکھتے ہیں مرد کی نماز ننگے سر ہو جائے گی لیکن عورت کی نماز ننگے سر ہرگز نہیں ہوگی۔“ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے کیلئے جوش میں مصنف نے تسلیم کر لیا ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے۔ چلو یہ روز روز کا جھگڑا تو ختم ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھائی مردوں کیلئے سر پر کپڑا رکھنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ دراصل مرد و عورت کی نماز کی تفریق کو مٹاتے ہیں اور عورت سے مشابہت پیدا کرتے ہیں۔

اس مضمون کے آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں غیر مقلدین نے ابن حزم ظاہری کی تقلید کی ہے۔ خیال فرمائیے کہ ایک ہی فقرے میں انہوں نے کتنی متضاد بات کہہ دی ہے۔ غیر مقلد بھی اور تقلید بھی۔ یہ بات اتنی ہی غلط اور متضاد ہے جتنی یہ بات غلط اور متضاد ہے کہ کہا جائے امام ابو حنیفہؒ غیر مقلد کے مقلدین ابجدیث ہیں۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نام انہوں نے اس طرح لیا ہے جیسے وہ انکے چھوٹے بھائی ہوں۔ دیوبندی مولویوں کے سوا انہوں نے کسی کا ادب کرنا سیکھا ہی نہیں۔

بچے کی امامت

نمبر ۴۴ ص ۴۹۰

اس باب میں مصنف نے صرف اقوال بیان کر کے فتویٰ دے دیا ہے کہ مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ نابالغ کے لئے امام بننا جائز نہیں۔ گویا ان کے نزدیک اقوال بھی احادیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھنا نہیں بخاری شریف میں مذکور یہ واقعہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا کہ کہ نبی ﷺ نے سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو یہ حکم دیا کہ تمہاری امامت وہ کروائے جو تم میں زیادہ قرآن پڑھا ہو۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنایا جن کی عمر اس وقت چھ یا سات برس کی تھی (ص ۶۱۵)۔ معلوم ہوا کہ معیار بلوغت نہیں قرآن پاک ہے۔

بعض لوگوں نے اس شبہ کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نزول قرآن میں ایک کام کا ہونا اور اس سے منع نہ کیا جانا محدثین کے نزدیک حکما مرفوع تقریری حدیث کا درجہ رکھتا ہے (شرح منجہ ص ۷۷)۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں

شافعیہ کے لئے دلیل ہے کہ سیانے بچے کے پیچھے نماز جائز ہے اس مسئلہ میں اختلاف مشہور ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اجتہاد سے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو اس کی اصلاح نہ تھی انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ زمانہ وحی میں ایک ناجائز عمل جاری نہیں رہ سکتا (فتح الباری ج ۸ ص ۲۳)۔

بریلوی حضرات تو کھلم کھلا غیب کے قائل ہیں۔ دو تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نبی ﷺ کو اطلاع نہ ہوگی بلکہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ داد پیر حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں (ترجمہ) مرید کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کی روح ایک زمانے میں قید نہیں ہوتی۔ مرید جہاں کہیں بھی ہو شیخ سے نزدیک ہو یا دور شیخ کی روحانیت اس سے دور نہیں ہوتی (امداد السلوک مصنفہ رشید احمد گنگوہی ص ۱۰)۔

صفحہ ۷۶ پر اس کے متعلق ایک اعتراض کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں "غیر مقلدین قیامت تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔"

میں مصنف ہذا سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ قیامت تک کوئی ایسی صحیح حدیث پیش کر سکتے ہیں جس کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے بچے کی امامت سے منع فرمایا ہو؟ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں حسن بصری رحمہ اللہ، امام اسحاق، امام شافعی اور امام یحییٰ رحمہم اللہ، سب بچے کی امامت کو جائز سمجھتے ہیں۔ (نیل الاوطار ج ۳ ص ۱۷۶)۔ یہی مسلک درست ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا قول دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار :: مت دیکھ کسی کا قول و کردار

اگر کسی صحابی وغیرہ سے اس کے خلاف واقعی کچھ مروی ہے تو ممکن ہے کہ ان کا مقصد

یہ ہو کہ بالغ قاری کی موجودگی میں نابالغ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

امام بہترین شخص ہونا چاہیے

نمبر ۳۵ صفحہ ۳۹۶

اس مسئلہ کی تائید میں مصنف نے چند ضعیف اور واہی روایات نقل کی ہیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ امام بہترین شخص کو ہونا چاہیے۔ بقول مصنف اگر مولانا وحید الزمان صاحب رحمہ اللہ نے نزل الابرار ج ۱ ص ۶۷ میں رافضی خارجی، معتزلی اور مقلد کی امامت کو جائز رکھا ہے یا شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ نے مرزائیوں کو کافر سمجھنے کے باوجود ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو جائز فرمایا ہے (بحوالہ فتاویٰ علمائے اہلحدیث ج ۲ ص ۱۸۹) تو یہ ان کا ذاتی فتویٰ ہے۔ بقول حنفیہ جب ہم ٹھہرے غیر مقلد تو ہمیں ان حوالوں سے کیا واسطہ۔ خود مرتب فتاویٰ علمائے اہلحدیث نے کئی صفحات میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ صاحب کے فتویٰ کی تردید کی ہے اور بے شمار حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ عقائد کفریہ رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنی صحیح نہیں۔ محترم مصنف کی یہ نہایت قبیح عادت ہے کہ وہ ایک آنکھ بند کر کے حوالے درج فرماتے ہیں۔ ان علماء نے ممکن ہے ان احادیث کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا ہو جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔ گویا کوئی روایت بھی صحیح نہیں۔

صاحب سبل السلام لکھتے ہیں کہ ایسی ہی احادیث کے پیش نظر حنفیہ اور شافعیہ کا یہ مسلک ہے کہ فاسق کی امامت جائز ہے (ج ۲ ص ۲۹)۔

فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مرزائیوں کو کافر سمجھ کر ان کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دیا اور غلط کیا۔ اکابر دیوبند نے دوسرے سے مرزائیوں

کو کافر ہی نہیں سمجھا۔ جن حضرات نے فتویٰ کفر کی مخالفت کی ان میں جناب رشید احمد گنگوہی صاحب پیش پیش تھے (رئیس قادیاں ج ۲ ص ۳ و مکاتیب رشید یہ ص ۹۰)۔
 مولانا شرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ توحید میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رسالت میں ہے اور وہ بھی اس کے ایک باب میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ رکھنا چاہیے۔ (یہ غالباً ۱۹۳۰ کا واقعہ ہے) (سچی باتیں از مولوی عبدالماجد دریا آبادی ص ۲۱۳)۔

حنفیہ کے نزدیک امامت کا اولین حق دار وہ ہے جو نماز کے احکام کو زیادہ سمجھتا ہو اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر جو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہو۔ اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر وہ جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہو پھر وہ جو زیادہ اخلاق والا ہو پھر وہ جو زیادہ خوبصورت ہو (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۸۳) پھر وہ جو خوش لباس ہو پھر وہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو پھر وہ جس کا سردوسروں سے بڑا ہو اور عضو تناسل دوسروں سے چھوٹا ہو۔ (در مختار ج ۱ ص ۴۲)۔

بھول کر بے وضو نماز پڑھا دینا

نمبر ۴۶ صفحہ ۵۰۱

امام اگر بھول کر بے وضو یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دے تو حنفیہ کے نزدیک امام اور مقتدیوں کو نماز لوٹانی چاہیے۔ اس باب میں مصنف نے اسی بات کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ مگر جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم ﷺ نے زندگی میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھائی۔ صحیحین کی روایات کے مطابق آپ کو قبل از تکبیر تحریمہ ہی یاد آ گیا تھا کہ آپ ﷺ جنابت کی حالت میں ہیں۔ اسلئے آپ ﷺ غسل کیلئے تشریف لے گئے۔ (بخاری ص ۸۹)۔ مسلم

ص ۲۲۰۔

ان حدیثوں کو مصنف نے چھیڑا ہی نہیں۔ غیر صحیحین کی بعض روایات کے مطابق آپ ﷺ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے کہ آپ کو یاد آیا۔ تب آپ ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھڑا رہنے کا اشارہ دے کر غسل کے لئے تشریف لے گئے۔ جن میں کچھ کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، دار قطنی ج ۱ ص ۳۶۱، ابن ماجہ ص ۸۷ عن علیؓ مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۲) بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جن روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ ﷺ تکبیر کہہ چکے تھے ان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ عین تکبیر کہنے والے تھے۔ اس صورت میں تو مصنف کے لئے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر دو واقعات تسلیم کر لئے جائیں اور مان لیا جائے کہ رسول اکرم ﷺ بعد از تکبیر تحریمہ غسل کے لئے گئے تھے تو مصنف کے لئے تب بھی استدلال کا کوئی موقع نہیں بلکہ برعکس استدلال ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کہیں ذکر نہیں کہ نبی ﷺ نے دوبارہ تکبیر تحریمہ کہی ہو اور آپ ﷺ نے از سر نو نماز کو شروع فرمایا ہو۔ تو جب جنابت کی حالت میں کہی ہوئی تکبیر تحریمہ کا آپ نے اعادہ نہیں فرمایا جو کہ نماز کا رکن ہے تو بنا بریں اگر اسی حالت میں آپ ﷺ پوری نماز پڑھا دیتے تو اعادہ کیسے لازم آسکتا تھا۔ چنانچہ عن ابی بکرہ، ابوداؤد ص ۹۴ اور مصنف کی انہی پیش کردہ احادیث کے مطابق امام مالکؒ اور ان کے اصحاب سفیان ثوریؒ، اوزاعیؒ، امام شافعیؒ، امام اسحاقؒ، امام احمدؒ، حسن بصریؒ، ابراہیم نخعیؒ، اور سعید بن جبیر کا یہ مسلک ہے کہ اگر امام بھول کر بحالت جنابت نماز پڑھا دے تو مقتدیوں پر اعادہ نہیں ہے (عون المعبود ص ۹۵) حضرت عمرؓ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بحالت احتلام صبح کی جماعت کرا دی اور پھر اپنی نماز خود دہرائی (موطا امام مالک ص ۱۷) اس پر حنفی محشی نے بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ اور بیہقی روایت نقل کی ہے کہ حضرت

عمرؓ نے نماز دہرائی اور مقتدیوں سے کہا کہ تم نہ دہراؤ نیز لکھتے ہیں کہ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے بیہقی میں حضرت عثمانؓ اور ابن عمرؓ کا بھی یہی مسلک بیان ہوا ہے (عون المعبود ص ۹۵)

مصنف نے نواب وحید الزماں کی نزل الابراج ص ۱۰۱ کا حوالہ دے کر اسے صرف غیر مقلدین کا مسلک بتایا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کذب بیانی فرمائی ہے کیونکہ ادب مانع ہے نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لاعلم ہوں گے کیونکہ ۹۱۲ صفحات کی کتاب کا مصنف اتنا بے علم نہیں ہو سکتا ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تجاہل عارفانہ فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مقلد کی مجبوری ہے۔

ایک اور لحاظ سے بھی اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیے کہ خود حنفیہ نے قبلہ رخ ہونے کو اور طہارت کو نماز کے شرائط میں شمار کیا ہے تو قبلہ کے متعلق لکھا ہے فان علم انه اخطأ بعد ما صلى لا يعيدھا (ہدایہ ص ۶۶) اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ اس نے غلط سمت نماز پڑھی ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں تو شرط ہونے کی مناسبت سے کیا طہارت کا مسئلہ علیٰ ہذا القیاس نہیں ہے اصل میں حضرت عمرؓ کا عمل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ امام کو دہرائی چاہیے کیونکہ اس کا وضو نہیں ہوتا۔

آخر میں یہ بھی عرض کر دوں اگر حدیث والا واقعہ فقط ایک ہو اور صحیحین والی روایت کو ترجیح ہو تو پھر حنفی اور غیر حنفی سب کے لیے استدلال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یعنی نہ نبی ﷺ نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی اور نہ اعادہ یا عدم اعادہ کی نوبت آئی میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا طویل صرف اس لئے دیا ہے تاکہ اس الزام کا جواب ہو جائے کہ یہ ہر مخالف مسئلہ کو غیر مقلدین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔

اپنی پشت کی طرف سے دیکھتا ہوں حضرت انسؓ ہی سے دوسری روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ ہم میں ہر شخص یہ کرتا کہ (صف میں) اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا۔

یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے وئی روایت عنہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہوں یعنی نبی ﷺ نے مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا تو ایک دوسری روایت کے مطابق صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ وہ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے اس سے یہ تاثر دینا مقصود ہے گویا اپنے طور پر صحابہ کرام کا یہ عمل تھا ورنہ نبی ﷺ کا یہ منشا نہیں تھا حالانکہ وئی روایت عنہ بخاری شریف کے الفاظ ہی نہیں۔ چند سطریں آگے حضرت انسؓ سے یہ حدیث مفصل بیان ہوئی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اپنی صفیں درست کرو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں چنانچہ ہم اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا لیتے۔

یہ چالاکی ان ”محدث“ صاحب نے صرف اسلئے کی ہے تاکہ قارئین کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ صحابہ کرام کندھے سے کندھا اور پاؤں سے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں فرماتے تھے۔

اس حدیث کو سبوتاژ کرنے کیلئے مصنف نے نعمان بن بشیرؓ کی روایت درج کی ہے جس میں مخنئے اور گھٹنے ملانے کا ذکر بھی ہے (ابوداؤد ص ۲۵۰) مقصد یہ ہے چونکہ گھٹنے آپس میں نہیں مل سکتے لہذا قدم ملانے سے مراد بھی صف بندی اور جگہ کو پر کرنے میں مبالغہ بتلانا مقصود ہے تاہم کے لئے حافظ ابن حجرؒ کا یہ قول پیش کیا ہے کہ المراد بذكر المبالغه في تعديل الصف الخلل۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۱)

گزارش ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ والی سند میں ذکر کیا بن ابی زائدہ مدلس ہے جو عن سے روایت کرتا ہے اور حافظ ابن حجرؒ کی عبارت میں مبالغہ سے گفتگو والا

مبالغہ مراد نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ صفیں مبالغے کی حد تک سیدھی اور مرصوص ہونی چاہیے۔

مصنف نے نسائی ص ۱۰۶ سے یہ روایت نقل کی ہے

اعن عبدالله انه رأى رجلا يصلى قد صف بين قدميه فقال اخطاء السنة ولو رادح بينهما كان اعجب الى .

حضرت ابن مسعودؓ نے ایک نمازی کو دیکھا جس نے دونوں پاؤں ملا رکھے تھے تو فرمایا اس نے سنت کے خلاف کیا مجھے تو یہ پسند ہے کہ یہ مرادح کر لیتا یعنی دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑی سے کشادگی رکھے تاکہ طول قیام کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور کبھی دوسرے پاؤں پر۔

پاؤں ملانے کے خلاف مصنف اس سے یہ استدلال فرماتے ہیں کہ نمازی نہ تو اپنے پاؤں بالکل ملا کر رکھے اور نہ ہی بہت کھلے رکھے بلکہ دونوں قدموں میں درمیانہ درجہ کی کشادگی رکھے۔

گزارش ہے کہ عنوان صف بندی کے بارے میں ہے مگر اس روایت کا باجماعت نماز سے کوئی تعلق نہیں لہذا یہ موضوع سے خارج ہے نیز مرادح بھی تبھی ہو سکتا ہے جب پاؤں اپنے وجود کے مطابق رکھے ہوئے ہوں حنفیہ کا تو یہ مسلک ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان صرف چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے جیسا کہ علامہ عبدالحئی لکھنوی حنفی نے بزازیہ کے حوالہ سے لکھا ہے (السعیہ ج ۲ ص ۱۱۱) اگر اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولے جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں بھی مل جاتے ہیں کندھے بھی مل جاتے ہیں ٹانگیں بھی چوڑی نہیں کرنا پڑتیں اور مرادح بھی صحیح ہو جاتا ہے۔

مصنف نے المغنی ج ۲ ص ۱۱ کے حوالے سے حضرت ابن عمرؓ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان بھی میانہ درجہ کی کشادگی ہوتی تھی اس

روایت کا بھی صف بندی سے کوئی واسطہ نہیں۔

دیوبندی بھائی یوں تو اپنے آپ کو اصلی اہلسنت کہتے ہیں ذرا اتباع سنت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو لکھتے ہیں حضرت انسؓ اور حضرت نعمان بن بشیرؓ کے اس انداز بیان سے کہ ہم میں سے ہر شخص ایسا کرتا تھا (یعنی کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملاتا تھا) معلوم ہوتا ہے کہ صف بندی کا یہ انداز دور رسالت میں تھا بعد میں نہیں رہا اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ محدث اسماعیلی نے اپنی مستخرج میں حضرت معمر کے طریق سے یہی روایت ذکر کی ہے اس روایت میں حضرت معمر نے حضرت انسؓ کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

ولو فعلت ذلك باحدهم اليوم لنفر كانه بغل شמוש (فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۱)

یعنی اگر میں آج کسی کے ساتھ اس طرح کروں تو وہ بد کے ہوئے فخر کی طرح بھاگے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ صف بندی کا یہ انداز دور صحابہ ہی میں ختم ہو گیا تھا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صف بندی میں حقیقی معنی میں قدم سے قدم ملانا سنت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین عظام اسے ہرگز نہ چھوڑتے اور نہ اس عمل سے اس قدر متنفر ہوتے۔

میں نہیں سمجھ سکا یہ کیسے اہل سنت ہیں جو اتباع سنت کی بجائے اتباع ترک سنت کرتے ہیں کیا سنت بھی کوئی لغت ہے جو قدیم ہونے کی وجہ سے متروک ہو جائے کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ نبی ﷺ کی سنت کو منسوخ کر دے میرے بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے مصنف نے غلطی سے تسلیم کر لیا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر صف بندی کا انداز دور رسالت میں تھا اور یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ پاؤں سے پاؤں نہ ملانے والے بقول حضرت انسؓ ایسے ہیں جیسے بد کے ہوئے فخر حنفیہ رفع یدین

کرنے والوں کو بد کے ہوئے گھوڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں میرا خیال ہے بد کے ہوئے گھوڑے بد کے ہوئے خجروں سے تو بہر حال بہتر ہی ہوتے ہیں۔

اسی طرح کی بات صوفی عبدالحمید صاحب نے وتر سمیت گیارہ تراویح کے متعلق لکھی ہے کہ یہ حالت ابتدا میں تھی جب کہ رکعات کم ہوتی تھیں اور قرأت زیادہ۔ (نماز مسنون ص ۶۰۲) اس ذہنیت کے بارے میں مزید تبصرہ قد قامت الصلوٰۃ ص ۲۹۸ میں ملاحظہ فرمائیے۔

لطیفہ

ایک پڑھے لکھے بزرگ جن پر دیوبندیت کا بہت زیادہ رنگ چڑھا ہوا ہے ان سے میں نے ذکر کیا دیکھئے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے تو فرمانے لگے قدم سے قدم ملانا لکھا ہے پاؤں سے پاؤں ملانا تو نہیں لکھا۔ یہ لطیفہ بالکل سچا ہے۔

محلے کی مسجد میں دوبارہ جماعت

نمبر ۲۸ ص ۵۲۰

مسجد میں جماعت ہو چکی ہو تو حنفیہ کے نزدیک دوبارہ وہاں جماعت جائز نہیں مصنف نے بہت سے دلائل دیے ہیں مگر کسی میں منع کا ثبوت نہیں جسے صحیح معنوں میں دلیل کہنا چاہیے اسے ان حضرت صاحب نے بیان ہی نہیں فرمایا یہ کیسے اہل سنت ہیں کہ سنت کے نام سے انہیں کرنٹ لگتا ہے کم از کم اس کا ذکر تو فرمادیتے بعد میں خواہ اس کی تردید ہی فرمادیتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کے فرما سے مسجد نبوی میں دوبارہ جماعت ہوئی۔ (عن ابی سعید ترمذی ص ۱۸۹ عن انس دار قطنی وغیرہ) یہ صرف ”غیر مقلدین“ کا مسلک نہیں ہے امام ترمذی نے اسے بہت سے

اہل علم صحابہ تابعین اور امام احمد اور امام اسحاق کا مسلک بتلایا ہے حضرت انس کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں تشریف لائے جہاں جماعت ہو چکی تھی آپ نے وہاں دوبارہ اذان اور اقامت کہہ کر جماعت کرائی (بخاری ص ۸۹) اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے علقمہ مسروق اور اسود کے ساتھ مسجد میں دوبارہ جماعت کرائی (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۲۳)

حنفیہ کی دلیل حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ باہر سے تشریف لائے جماعت ہو چکی تھی۔

فمال الی منزله فجمع اہلہ فصلی بہم (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۴۵) تو آپ گھر چلے گئے اور گھر والوں کو اکٹھا کر کے انہیں نماز پڑھائی۔

گزارش ہے کہ اول تو صاحب عرف الشذی حنفی لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں معاویہ بن یحییٰ متکلم فیہ ہے نیز اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے گھر میں جماعت کرائی تھی ہو سکتا ہے آپ نے گھر والوں کو لے کر مسجد ہی میں جماعت کرائی ہو اگر گھر میں جماعت کرائی ہو تو پھر اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہو تو پھر مسجد میں اکیلے بھی نماز جائز نہیں اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں دوبارہ جماعت کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں اگر سلف میں سے کسی سے تنہا نماز پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں اس کے جواز پر کب اعتراض ہے ہم دوسری جماعت کو بھی جائز ہی سمجھتے ہیں یعنی انسان کو اختیار ہے خواہ اکیلا پڑھ لے یا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لئے جماعت کر لے اس موقع پر میں اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری جماعت کو عام معمول نہیں بنا لینا چاہیے اس سے اصل جماعت کی بے قدری ہوتی ہے یعنی جان بوجھ کر مسجد میں لیٹ پہنچنا کہ کوئی بات نہیں اپنی جماعت کرالیں گے۔ یہ غلط ذہن ہے۔

ایک بات میں نہیں سمجھ سکا کہ مصنف نے محلے کی مسجد کی قید کیوں لگائی ہے اسکے اکابر میں تو شاید یہ قید نہیں پائی جاتی تھی اسکی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو میری خوش فہمی کہ احناف مرحلہ وار سنت کے قریب آنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اس سے رائے و نظریوں کیلئے راستہ ہموار کرنا مقصود ہے جو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے جگہ جگہ مسجدوں میں دوبارہ جماعتیں کراتے ہیں اپنے بھائیوں کا خیال تو بہر حال رکھنا ہی پڑتا ہے۔

ابو بکرہ والی روایت جس سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں مسجد نبوی سے متعلق ہے سوال یہ ہے کیا یہ محلے کی مسجد تھی یا مرکزی مسجد تھی۔

نیز مصنف نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے کہ باوجود ضرورت کے نماز خوف کی ایک ہی بار جماعت کرائی گئی جماعت ثانیہ کی اجازت نہ ہوئی۔ سوال یہ ہے کیا میدان جنگ محلہ کی مسجد ہوتی ہے کچھ سوچ کر بات کیا کریں خواہ مخواہ اپنے ساتھ نانوتوی صاحب کو بھی ملوث کر لیا نیز یہ کہنا کہ اجازت نہ ہوئی اس کی کیا دلیل ہے۔

نماز میں مصحف سے قرأت کرنا

نمبر ۴۹ ص ۵۳۱

حنفیہ کے نزدیک دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مصنف نے دلیل یہ دی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن مجید نہیں آتا تھا نبی ﷺ انہیں تسبیح تحمید اور تہلیل وغیرہ کا مشورہ دیتے تھے (عن رفاعہ بن رافع، ابوداؤد ص ۳۲۲ عن عبداللہ بن ابی اونی ابوداؤد ص ۳۰۸ نسائی ص ۱۱۳ وغیرہ) اول تو ہو سکتا ہے جنہیں نبی ﷺ نے یہ مشورہ دیا تھا وہ ناظرہ پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں بلکہ ممکن ہے کہ ان کے پاس اس

وقت مصحف کا بند و بست ہی نہ بے شک یہ بھی ایک جائز صورت ہے لیکن اس میں ناظرہ پڑھنے سے منع کی کوئی دلیل نہیں بالخصوص جب کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے کہ ان کا غلام ذکوان انہیں مصحف سے دیکھ کر امامت کراتا تھا (بخاری ص ۹۶) حنفیہ کے نزدیک منع کی اصل وجہ عمل کثیر ہے حالانکہ معلوم ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کندھے پر بٹھا کر امامت کرائی۔ آپ انہیں رکوع و سجود کے وقت زمین پر بٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے وقت پھر اٹھا لیتے۔ (بخاری ص ۸۸۷) قرآن مجید اٹھانے یا ورق الٹنے کا عمل اس سے زیادہ تو نہیں۔

حالت سہو میں گفتگو

نمبر ۵۰ ص ۵۵۳

نماز کے بیچ میں گفتگو بالاتفاق مفسد نماز ہے سہو کوئی رکعت رہ جائے اور سلام پھیر دیا جائے اس دوران میں کوئی گفتگو ہو جائے تو یہ گفتگو مفسد نماز ہے یا نہیں۔ بقول مصنف صرف غیر مقلدین کا نہیں بلکہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین کا مذہب ہے کہ یہ مفسد نماز نہیں صرف ایک غیر مقلد امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ مفسد نماز ہے مصنف نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں ان میں کوئی بھی ان کی تائید نہیں کرتی بلکہ وہ غیر متعلق ہیں اس کے برعکس حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ظہر یا عصر کی نماز دو رکعت پڑھادی پھر گفتگو اور سوال و جواب سے معلوم ہوا تو باقی دو رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا (بخاری ص ۱۶۳) اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھادی پھر یاد دلانے پر آپ نے سجدہ سہو کیا (بخاری ص ۱۶۳) مصنف نے بخاری شریف کی ان فیصلہ کن احادیث کا تذکرہ تک

نہیں فرمایا جیسے دنیا میں بخاری شریف کا وجود ہی نہ ہو یا جیسے انہیں یہ پڑھائی نہ جاتی ہو پتہ نہیں پھر ان کے مدرس اپنے آپ کو شیخ الحدیث کیونکر کہلانے لگتے ہیں اور پھر سال کے آخر میں بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کا ڈرامہ بھی رچا دیتے ہیں مصنف نے حضرت عمرؓ کا ایک اثر پیش کیا ہے کہ آپ نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز پڑھا دی تو یاد دلانے پر اعادہ فرمایا (بحوالہ کتاب الحجۃ للامام محمد ج ۱ ص ۲۵۷) یہ اثر اضعاف المرابیل ہے اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو یہ فقط جواز کی ایک صورت ہے ذرا پھر توجہ فرمائیے صحیح بخاری شریف کی ان چمکتی ہوئی احادیث نبوی پر ان کی نظر نہیں پڑی ایک گننام سی کتاب کے ایک ضعیف اثر پر ان کی نظر پڑ گئی ہے اصلی اہل سنت ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے واقعی یہی لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں ”اہل حدیث“ کہا جائے۔

کیا وتر واجب ہیں؟

نمبر ۵۱ ص ۵۴۴

مصنف نے وتر کو واجب ثابت کرنے کیلئے بڑا زور مارا ہے۔ اور لکھا ہے کہ غیر مقلدین کا کہنا ہے۔ کہ وتر واجب نہیں۔ حالانکہ یہ امام ابو حنیفہؒ غیر مقلد کے سوا کسی کا مسلک نہیں۔ امام مالکؒ امام شافعیؒ امام احمدؒ اور جمہور محدثین رحمہ اللہ سب کے نزدیک وتر نقلی عبادت ہے۔ اور تو اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے بھی وتر کو سنت فرمایا ہے (ہدایہ ص ۱۰۴)۔ اس سے ثابت ہو کہ دنیا میں حنیفوں کے سوا کوئی بھی مقلد نہیں۔ انکے دلائل کا تفصیلی جواب میری کتاب ”حی علی الصلوٰۃ“ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ مصنف نے مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی ایک روایت نقل کی ہے۔

الوتر حق واجب علی کل مسلم .
 وتر ہر مسلمان پر حق اور واجب ہے۔

مسند احمد میں یہ روایت نہیں ہے ابوداؤد ص ۵۳۵ نسائی ص ۲۰۲ اور ابن ماجہ ص ۸۳ میں موجود ہے مگر کہیں بھی واجب کا لفظ نہیں ہے صرف حق کا لفظ ہے نیز ہر جگہ آگے یہ الفاظ ہیں جس کا جی چاہے پانچ وتر پڑھے جس کا جی چاہے تین وتر پڑھے اور جس کا جی چاہے ایک وتر پڑھے۔“ حنفیہ کو پوری حدیث پر ایمان لانا چاہیے۔

بقول مصنف واجب کا لفظ اگر کہیں ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی ﷺ نے جمعہ کے دن غسل کو ہر بالغ پر واجب فرمایا ہے (عن ابی سعید خدریؓ بخاری ص ۱۲۱ مسلم ص ۲۸۰)

مستدرک حاکم ج ۱ ص ۳۰۰ کے حوالے سے بروایت عاصم بن ضمرہ
 حضرت علیؓ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:-

ان الوتر لیس بحتم کصلو تکم المکتوبۃ ولکن رسول اللہ ﷺ اوتر ثم قال یا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر (۸۲)
 وتر تمہاری فرض نماز کی طرح ضروری نہیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے پھر فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو بیشک اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہے اور وتر پسند فرماتا ہے۔
 یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے جس میں صاف یہ الفاظ ہیں

ولکن سن رسول اللہ ﷺ
 لیکن نبی ﷺ نے انھیں سنت فرمایا ہے۔

مصنف نے جان بوجھ کر ان واضح الفاظ والی روایت سے صرف نظر فرمایا ہے یعنی حقیقت میں ایک حدیث جو انکے خلاف تھی اسے اپنی نظر انتخاب کے ذریعہ اپنے حق میں استعمال فرما گئے کیا کہنے اس فقہ کا واقعی کوئی جوڑ نہیں۔

وتر کی تعداد اور پڑھنے کا طریقہ

نمبر ۵۲ ص ۵۵۳

اس باب میں مصنف نے دلائل کا انبار لگا دیا ہے لیکن وہ ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکے جس سے یہ ثابت ہو تا ہو کہ وتر تین سے کم و بیش جائز نہیں اور یہ کہ وتر کی دوسری رکعت میں قعدہ واجب ہے مصنف نے ان احادیث کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جن میں ایک وتر کا ثبوت ہے مثلاً نبی ﷺ نے فرمایا وتر ایک رکعت ہے آخر رات میں (عن ابن عمر و ابن عباسؓ مسلم ص ۲۵۷) فرمایا رات کی نماز دو رکعت ہے جب فارغ ہونا چاہو تو ایک رکعت پڑھ لو یہ ایک رکعت تمہاری ساری نماز کو وتر بنا دے گی (عن ابن عمر بخاری ص ۱۳۵) نبی ﷺ رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے (عن عائشہ مسلم ص ۲۵۴) آپ ﷺ رات کو دو رکعت کے نفل پڑھتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے (عن ابن عمر بخاری ص ۱۳۶) قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ نبی ﷺ نے ایک وتر پڑھا (دارقطنی بحوالہ تحفۃ الاحوزی ص ۳۴۰) نبی ﷺ نے فرمایا وتر پانچ تین ایک سب جائز ہیں (عن ابی ایوب انصاریؓ ابوداؤد ص ۵۳۵ وغیرہ)

نبی ﷺ تیرہ رکعت پڑھتے جن میں پانچ وتر ہوتے اور وتروں کے صرف آخر میں بیٹھتے (عن عائشہ مسلم ص ۲۵۴) صرف ایک وتر یا دو رکعت پڑھ کر ایک الگ وتر پڑھنے کو مصنف نے غیر مقلدین کا مسلک بتایا ہے حالانکہ یہی مسلک امام مالکؒ امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ کا بھی ہے حنفی مسلک کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں نہ یہ ان کے علاوہ کسی اور کا مسلک ہے مصنف نے جو دلائل دیے ہیں اور جو چالاکیاں اور پھرتیاں نقل کی ہیں ان کا تفصیلی جواب میری کتاب حی علی الصلوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

امام محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں حنفیہ کا تین سے کم و بیش وتر کو جائز نہ
 سمجھنا احادیث صحیحہ آثار صحابہ اور اجماع اہل علم کے خلاف ہے (قیام اللیل ص ۲۱۲)
 امام شوکانی نے خلفائے راشدین بے شمار صحابہ و تابعین اور ائمہ کرام سے ایک وتر کا
 مذہب نقل کیا ہے (نیل الاوطار ج ۳ ص ۳۵)

دعائے قنوت

نمبر ۵۳ ص ۵۷۹

اس بات میں مصنف نے چار مسائل بیان فرمائے ہیں (۱) وتر میں دعائے
 قنوت سارا سال واجب ہے مصنف صحیح ضعیف اور موضوع کا امتیاز کیے بغیر اور نہ جانے
 کہاں کہاں سے اور پھر اندھا دھند روایات و آثار نقل کر کے کتاب کا پیٹ بھرتے چلے
 گئے ہیں اس طرح کی بلا تحقیق کتاب تو ہفتہ بھر میں لکھی جاسکتی ہے ایسی کتابیں لکھنا کوئی
 کارنامہ نہیں نہ یہ علم کی کوئی خدمت ہے حسب عادت مصنف نے ایک بھی ایسی
 دلیل نہیں دی جس سے دعائے قنوت کا وجوب ثابت ہوتا ہو اور جس کے رد جانے
 سے سجدہ سہو لازم آتا ہو مصنف لکھتے ہیں غیر مقلدین دعائے قنوت کے وجوب کے
 قائل نہیں۔“ گزارش ہے کہ ہم تو پھر اسے سارا سال جائز سمجھتے ہیں ترمذی شریف
 میں ہے حضرت علیؑ صرف رمضان کے نصف آخر میں بعد از رکوع قنوت پڑھتے تھے
 بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بھی اسی کے قائل ہیں (ص
 ۳۳۲) امام محمد بن نصر مروزیؒ نے حضرت معاذ بن عمر حسن بصریؒ محمد قتادہ ابو مجلز اور
 ابی بن کعب رحمہم اللہ وغیرہ سے یہی مذہب نقل کیا ہے (قیام اللیل ص ۲۲۶)
 حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عروہؓ، اور امام مالکؒ تو وتر میں سرے سے دعائے قنوت کے
 قائل ہی نہیں تھے۔ (قیام اللیل مروزی ص ۲۲۷)

(۲) دعائے قنوت کے لئے تکبیر کہنا۔

اس بارے میں نبی ﷺ سے کچھ ثابت نہیں مصنف نے حضرت عمرؓ سے بحوالہ طحاوی ج ۱ ص ۱۷۱ اور حضرت ابن مسعودؓ سے بحوالہ معجم طبرانی کبیر ج ۹ ص ۲۳۳ نقل کیا ہے کہ وہ قنوت کے وقت تکبیر کہتے تھے لیکن سند کے لحاظ سے ان آثار کی کوئی حیثیت نہیں نماز عید اور نماز جنازہ کے علاوہ ثابت نہیں کہ نبی ﷺ نے کبھی کھڑے کھڑے دوبارہ تکبیر کہی ہو تکبیر کا اصل مسنون موقع خفص و دفع یعنی اونچا یا نیچا ہوتے وقت ہے (عن علی بن حسینؓ موطا امام مالکؓ ص ۲۵) یہ کھڑے کھڑے قنوت کے لئے تکبیر کہنا ضیفہ کا ایک انوکھا مسئلہ ہے۔

(۳) دعائے قنوت کے وقت رفع یدین کرنا۔

دروں کی دعائے قنوت میں تو نہیں البتہ قنوت نازلہ میں نبی ﷺ سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے (عن انسؓ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳) نیز جزر رفع یدین بخاری ص ۳۱ میں حضرت ابن مسعودؓ سے قنوت وتر میں اور قیام اللیل مروزی ص ۲۳۰ میں ابن مسعودؓ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ اور کچھ تابعین سے باقاعدہ قنوت رمضان میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے۔

یاد رہے دعائے قنوت کے لئے ہاتھ اٹھانے سے مراد دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے حنفی مقلدین کو یہاں زبردست مغالطہ لگا ہوا ہے یہ ہاتھ اٹھانے سے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ جن موقعوں پر اس قسم کی رفع یدین ثابت ہے یہ اسے سرکش گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس موقع پر یہ نبی ﷺ سے ثابت نہیں تو بڑے اصرار کے ساتھ رفع یدین فرماتے ہیں حنفیہ اہل حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے پاس دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کی کیا

دلیل ہے اس سلسلہ میں جناب صوفی عبد الحمید صاحب "حنفی بحوالہ نصب الراية فرماتے ہیں قنوت وتر کے وقت رفع یدین کے سلسلہ میں احادیث تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں (نماز مسنون ص ۶۳۶) حالانکہ ایک بھی حدیث نہیں صرف آثار ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس رفع یدین سے مراد دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اب اگر احناف مطلب ہی غلط لے لیں تو ہمارا کیا قصور، تو عرض ہے کہ جو دلائل حنفیوں کے پاس قنوت کی رفع یدین کے ہیں وہی واصل ہمارے دلائل ہیں۔

مصنف کی ایک دلچسپ چالاکی ملاحظہ ہو مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۷ کے حوالہ سے حضرت ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں۔

ارائتکم رفعکم ایدیکم فی الصلوة انه بدعة ما زاد رسول اللہ ﷺ علی هذا قط فرفع یدیه حیال منکیہ۔

(ترجمہ کرتے ہیں) دیکھو یہ جو تم نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے ہو واللہ یہ بدعت ہے رسول اللہ ﷺ نے اس سے زیادہ کبھی نہیں کیا پھر آپ نے مونڈھوں تک رفع یدین کر کے دکھایا۔

تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں "عام دعاؤں کی طرح دعائے قنوت بھی وتر میں ہاتھ اٹھا کر پڑھنا جسے حضرت ابن عمر بدعت فرما رہے ہیں وہ ان (اہل حدیث) کے نزدیک حدیث کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرتے ہوئے اولیٰ اور بہتر ہے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ"۔

مصنف کی چالاکی کی داد دیجئے کہ دونوں جگہ رفع الیدین کا ذکر ہے۔ ایک ہی روایت میں پہلی جگہ مذکور رفع الیدین کا ترجمہ ہاتھ اٹھانا کر لیا اور دوسری جگہ رفع یدین کا ترجمہ کرنے کی بجائے رفع یدین ہی لکھ دیا۔ حالانکہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مقصد صرف یہ ہے کہ دعا کے لئے زیادہ اونچے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں صرف کندھوں

کے برابر اٹھائے جائیں۔ مازاد (یعنی اس سے زیادہ نہیں) کے الفاظ اس مفہوم پر نص ہیں۔ نیز یاد رہے کہ مصنف کے نزدیک تحریمہ کی قسم کا رفع یدین تو کندھوں تک تاہت ہی نہیں۔

مسند احمد ج ۲ ص ۶۲ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

ان رفعکم ایدیکم بدعة ما ذاد رسول اللہ ﷺ علی هذا یعنی الی الصدر تمہارا زیادہ بلند ہاتھ اٹھانا بدعت ہے رسول اللہ ﷺ سینے سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ سینہ آگے کی طرف ہوتا ہے اس سے بھی بالصرحت معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھانے سے دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ حنفیہ کی یہی چالاکیاں ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کر مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے!

(۴) دعائے قنوت قبل از رکوع

قنوت نازلہ کے بارے میں تو صراحت ہے کہ نبی ﷺ بعد از رکوع پڑھتے تھے۔ (عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ابوداؤد ص ۵۳۱۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بخاری ص ۱۳۶۔ عن انس بن مالکؓ مسلم ص ۲۳۷۔) نیز قیام اللیل مروزی میں ہے کہ نبی ﷺ، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما سب رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ تاکہ لوگوں کو رکعت مل جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قبل از رکوع دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیا (ص ۲۲۸)۔

دُتروں میں قبل از رکوع قنوت پڑھنے کا انحصار زیادہ تر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ہے جسے مصنف نے بھی پیش کیا ہے جو نسائی ص ۲۰۱۔ اور ابن ماجہ ص ۸۳ میں ہے مگر امام ابوداؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ص ۵۳۸) نیز سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دُتروں

میں بعد از رکوع قنوت پڑھتے تھے۔ قیام اللیل ص ۲۳۸۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں دعائے قنوت بعد از رکوع پڑھنے کی تعلیم دی (بیہقی ج ۳ ص ۳۹) احمدیٹ دونوں طرح جائز سمجھتے ہیں۔ احناف سیدنا انس رضی اللہ عنہ والی حدیث سے و تروں میں دعائے قنوت قبل از رکوع پڑھنے پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس میں و تروں کا ذکر ہی نہیں۔ کچھ تفصیل جی علی الصلوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

جماعت ہوتے فجر کی سنتیں پڑھنے کا جواز

نمبر ۵۳ صفحہ ۵۹۶

یہ عنوان پڑھ کر روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ صریحاً غدار کی زمرہ میں آتا ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جماعت کھڑی ہو جائے تو اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز جائز نہیں (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مسلم ص ۲۲۷) بلکہ آپ نے متعدد بار لوگوں کو اس سے روکا بھی (عن ابی یحییٰ، مسلم ص ۲۲۷ عن عبد اللہ بن سرجس (مسلم ص ۲۳۷) عن ابو سلمہ بن عبد الرحمن۔ (موطا امام مالک ص ۴۵) اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے سیدنا قیس بن فہد کو نماز فجر کے بعد سنتیں پڑھنے کی اجازت دی (ترمذی ص ۳۲۵۔ ابوداؤد ص ۴۸۹)۔

ان سب دلائل کو نظر انداز کر کے مصنف کا طحاوی کے حوالے دے کر یہ ثابت کرنا کہ فلاں فلاں صحابہ و تابعین جماعت ہوتے صبح کی سنتیں پڑھ لیتے تھے خواہ ایک رکعت نکل بھی جائے۔ اندھیر نگری کی انتہا ہے۔ اور یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ طحاوی اور مصنف ابن ابی شیبہ ان کتابوں میں سے ہیں جن کے متعلق شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں صحیح حسن ضعیف۔ معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا، صواب، ثابت اور منقول سب کچھ شامل ہے (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۱۳۴-۱۳۵)۔

اپنی کتاب کی تقدیم میں مصنف نے خود تسلیم کیا ہے کہ احناف کے نزدیک مرفوع، موقوف، مرسل بلکہ ضعیف حدیث بھی حجت ہے۔ اور یقین جانے یہ صرف اس لئے ہے تاکہ ان کے ذریعے احادیث صحیحہ کو رد کیا جاسکے۔

یاد رہے جیسا کہ مصنف کا خیال ہے، جماعت ہوتے ہوئے فجر کی سنتوں کا عدم جواز صرف غیر مقلدین کا مسلک نہیں بلکہ سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے (ترمذی ص ۲۲۳) مزید تفصیل جی علی الصلوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا

نمبر ۵۵ صفحہ ۶۰۹

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ صبح کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ لیٹ جاتے (بخاری ص ۱۵۵)۔

مصنف کا خیال ہے کہ آپ ﷺ کا یہ لیٹنا بطور عادت کے تھا بطور عبادت کے نہیں تھا کیونکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ ﷺ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ نماز کی اطلاع تک لیٹ جاتے (بخاری صفحہ ۱۵۵) نیز سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیٹنے کو بدعت کہا ہے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۴۹)۔

مزہ تو جب تھا اگر مصنف الہدایت کے اس استدلال کا ذکر بھی فرمادیتے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ صبح کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جایا کرو (عن ابی ہریرہ۔ ترمذی ص ۳۲۲)۔ خود سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا ثابت ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۴۷) اسی صفحہ پر امام ابن سیرین رحمہ اللہ، ابو

موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، رافع بن خدیج اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے بلکہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی (ص ۳۲۸)۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ سعید بن مسیب اور قاسم بن محمد وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے (بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۳۲۲) علامہ عینی نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب قرار دیا ہے۔ (عمدة القاری بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۳۲۲)۔

باقی نبی ﷺ اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں لیتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے صرف مستحب ہے۔

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کا اسے ضروری سمجھنا اسی طرح نادرست ہے جیسے حنفیہ کا اسے بدعت کہنا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیتے کو گھوڑے اور گدھے کے لوٹنے سے تشبیہ دی ہے (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۳۸)۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی ﷺ بطور عادت کے بھی لیتے تھے تو پھر یہ لینا کیسا تھا؟ بات نقل کرتے ہوئے کچھ تو خیال کر لینا چاہیے۔

سورج نکلنے سے پہلے صبح کی سنتوں کی قضا کا مکروہ ہونا

نمبر ۵۶ صفحہ ۶۱۶

اپنے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے مصنف نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے عصر کے بعد قبل از غروب آفتاب اور فجر کے بعد قبل از طلوع آفتاب نماز پڑھنے سے منع فرمایا (عن ابی ہریرہ۔ بخاری ص ۸۲۔ مسلم ۲۷۵) مگر مصنف یہ بات بھول گئے کہ خود نبی ﷺ سے عصر کے بعد ظہر کی سنتوں کی قضا دینا ثابت ہے (عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مسلم ص ۲۷۷) اس سے ثابت ہوا کہ ان اوقات میں نوافل کی قضا دی جاسکتی ہے۔

پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی ﷺ نے سیدنا قیس بن فہر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے بعد سنتیں پڑھنے کی اجازت دی تھی (ترمذی ص ۳۲۵)۔

مصنف نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ طلوع شمس کے بعد پڑھے (عن ابی جریرہ رضی اللہ عنہ۔ ترمذی صفحہ ۳۲۶) یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے مصنف کو ہدایہ شریف کا مطالعہ فرمایا چاہیے تھا جس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا یہ منسلک تھا کہ فجر کی سنتوں کی قضاء جائز نہیں نہ قبل از طلوع آفتاب نہ بعد از طلوع آفتاب (ص ۱۱۲) البتہ فتاویٰ عالمگیری میں ایک جیلہ لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں شروع کر کے توڑ ڈالے تو بے شک قبل از طلوع آفتاب پڑھ لے (کتاب الخلیل ج ۶ ص ۳۹۰) جو حدیث مصنف نے بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد بھی سنتیں نہ پڑھ سکے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ جیسا کہ مستدرک حاکم میں ہے جسے فجر کی سنتیں بھول جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے (ج ۱ ص ۳۰۷) ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں

نمبر ۵ ص ۲۲۳

مصنف نے اس سنت کے خلاف پہلی کوشش کے طور پر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو استعمال فرمایا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد نبوی ﷺ میں کسی کو مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ آخری الفاظ یہ ہیں و رخص فی الرکعتین بعد العصر (ابوداؤد ص ۳۹۵) جس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی مگر ان حضرات صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل الٹ فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں ”اور یہ نہ دیکھا کہ کسی

نے بھی عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی ہو۔“

محترم ذرا اپنے جامعہ مدینہ کے اساتذہ کرام سے ہی دریافت فرمائیں کیا ان کا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ نیز گزارش ہے کہ اس روایت کی صحت مختلف فرہ ہے۔ اور بالفرض اگر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا تو ایک روایت کے مطابق انہیں صلوٰۃ الضحیٰ بھی معلوم نہ تھی (بخاری ص ۱۵۷) جس کے بارے میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الواقع صلوٰۃ الضحیٰ نہ پڑھی گئی ہو۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۵۷) اور یہ خود حنفیہ کے نزدیک سنت ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو باوجود ملازم صحبت اور فقیر صحابی ہونے کے کئی روز مرہ کے مسائل معلوم نہیں تھے (نصب الرایہ ج ۱ ص ۳۹۷)۔

نبی ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا: صلوا قبل صلوٰۃ المغرب (مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو) آخر میں ارشاد فرمایا: لمن شاء (جس کا جی چاہے)۔ آگے راوی کے یہ الفاظ ہیں کراہۃ ان يتخذها الناس سنة یعنی نبی ﷺ نے یہ اس لئے فرمایا تھا تاکہ لوگ اسے سنت نہ بنالیں (بخاری ص ۱۵۷)۔

مصنف نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خود انہیں سنت سمجھ کر پڑھنے کو مکروہ جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ کا تین بار مکرر ارشاد فرمانا کہ نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ چیز اسے سنت بنانے کے لئے کافی نہیں ہے؟ آخر میں لمن شاء (جس کا جی چاہے)۔ جو آپ ﷺ نے فرمایا ہے اس کا مقصد فقط یہ ہے جیسا کہ راوی نے بھی بیان کیا کوئی اسے سنت یعنی ضروری نہ سمجھ لے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم ﷺ نے تین رات باجماعت تراویح پڑھیں اور پھر باہر تشریف نہ لائے اور فرمایا خشیت ان تفروض علیکم فتعجزوا عنها (عن عائشہؓ۔ بخاری ص ۲۶۹۔ مسلم ص ۲۵۹) میں ڈرا کہ

کہیں تم پر فرض نہ ہو جائیں اور تم انہیں ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔

یاد رہے کہ کراہۃ ان یتخذھا الناس سنة (اس ڈر سے کہ لوگ انہیں سنت نہ بنا لیں) کے الفاظ نبی ﷺ کے نہیں ہیں۔ آپ ﷺ کے الفاظ صرف لمن شاء (جس کا جی چاہے) ہیں۔ اگر لمن شاء کہنے سے یہ رکعتیں سنت نہیں رہتیں تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہو گا بین کل اذانین صلوة قالھا ثلاثا قال فی الثالثہ لمن شاء (عن عبد اللہ بن مغفل بخاری ص ۸۷۔ مسلم ۲۷۸) جی ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آخر میں فرمایا جس کا جی چاہے۔

اس سے تو ثابت ہوا کہ کسی بھی اذان اور اقامت کے درمیان نفل پڑھنے مسنون نہ رہے۔ افسوس کہ مصنف نے صحیحین کی اس حدیث کو بیان کر کے اپنے مسلک کو کسی خطرہ میں نہیں ڈالا، بلکہ عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ سے بین کل اذانین صلوة (ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے) کے آگے لمن شاء کی بجائے الا صلوة المغرب روایت کر دیا اور صحیحین کی بجائے اپنی لال کتاب میں کشف الاستار نامی کسی گناہ کتاب کا حوالہ دے دیا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دراصل یہ روایت بزار میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے شاذ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ تو خود نماز مغرب سے پہلے دو نفل پڑھتے تھے (فتح الباری ج ۲ صفحہ ۱۰۸)۔

اس سنت کی جڑ اکھاڑنے کے لئے مصنف نے خاکم یہ ہن ایک اور حدیث کا ناس مارنا چاہا ہے۔ صحیح مسلم ص ۲۷۷ میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی قضاء شدہ سنتیں عصر کے بعد پڑھی تھیں۔ مگر مصنف نے بحوالہ نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۴۱۔ طبرانی (کتاب مسند الشامیین) سے اسے قبل المغرب بنا دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دفعہ یہ بطور قضاء پڑھی

تھیں۔ گذارش ہے کہ بالفرض یہ روایت اگر ثابت ہو تو اس میں نماز مغرب کا ذکر نہیں بلکہ مغرب کا ذکر ہے، یعنی آپ ﷺ نے سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھیں تو وہ عصر کا وقت ہی ہوتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ سنتیں ضروری اور مؤکدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ صرف مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے (عن عقبہ بن عامر۔ بخاری ص ۱۵۸)۔

مصنف پر تعجب ہے کہ انہوں نے اسے بھی اس سنت کے رد میں اپنی دلیل بنا لیا ہے۔ کاش یہ محترم اس روایت کا بھی ذکر فرمادیتے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مغرب کی اذان کے بعد لوگ اس کثرت سے دو رکعتیں پڑھتے کہ نو وارد کو یہ خیال گزرتا شاید جماعت ہو چکی ہے (مسلم۔ ص ۲۷۸)۔

مصنف نے ان سنتوں کے خلاف ایک یہ دلیل دی ہے کہ اگر کوئی ان نفلوں میں لگ کر مغرب کی نماز میں تعویق و تاخیر کرے گا تو تاخیر مغرب کی وجہ سے بھی یہ مکروہ ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ احناف اذان میں ہی اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ الحمد للہ مساجد میں دو نفل کا وقت دے کر بھی ان کی نسبت مغرب کی نماز پہلے شروع ہو جاتی ہے۔

تراویح

نمبر ۵۸ صفحہ ۶۳۰

ہیں تراویح ثابت کرنے کے لئے مصنف نے تریسٹھ صفحات وقف فرمائے ہیں مگر اس باب میں ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں فرما سکے۔ ادھر ادھر سے لے کر لوگوں کے اقوال جمع کر دیئے ہیں جیسے یہ بھی کوئی پیغمبروں کے نام ہوں۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ بیس رکعت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳، بیہقی ج ۲ ص ۴۹۶)۔ امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے اس روایت کو متفق علیہ طور پر ضعیف اور صحیح حدیث کے مخالف قرار دیا ہے (نصب الراية ج ۲ ص ۱۵۳) جس روایت کو ان کے اکابر رد کر چکے ہوں کم از کم اس سے استدلال کرتے ہوئے ان اصاغر کو حیا محسوس ہونی چاہیے۔ اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں مولانا سرفراز احمد صاحب لکھنؤی، جناب مولانا عبدالرحمن صاحب فاضل دیوبند فیصل آبادی کو باتھوں سے گھوا بیٹھے تھے اور انہوں نے حنفیت کی یہی ”وگلی“ چکھ کر مسلک اہلحدیث قبول فرمایا تھا ملاحظہ فرمائیں (میں الحمد بیٹ کیوں ہوا؟ ص ۱۶)۔

۲ ایک روایت سیدنا جابر بن عبد اللہ سے بیان کی ہے کہ نبی ﷺ لوگوں کو (عشاء سمیت) چوبیس رکعت اور تین وتر پڑھاتے (تاریخ جرجان لابن قاسم حمزہ بن یوسف السہمی متونی ۷۷۲ ھ ص ۲۷۵)۔ معاف رہو! یہ حدیث کی کتاب نہیں۔ آٹھویں صدی ہجری کے کسی مصنف کی تاریخی کتاب کا حوالہ اپنی تردید آپ ہے۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت (عشرین رکعت) پڑھاتے تھے، (ابوداؤد ص ۵۳۸)۔ یہ روایت حنفیہ کی تحریف کا نہایت ظالمانہ شاہکار ہے۔ اصل الفاظ عشرین لیلة ہیں۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیس رات تراویح پڑھاتے تھے۔

حنفیہ نے جو ابوداؤد چھاپی ہے (مثلاً مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی) اس میں یہ استادی کی ہے کہ ”عشرین“ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ”لیلة“ کو ”مکعة“ بنا دیا ہے یعنی کہ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ بیس تراویح پڑھاتے تھے۔ حالانکہ عون العبود ص ۵۳۸ میں بھی لیلة ہے۔ مختصر ابوداؤد منذری ج ۲ ص ۱۲۶ میں بھی لیلة ہے اور

قدیم مصری نسخے میں بھی لیلۃ ہے (ج ۲ ص ۶۵ حدیث نمبر ۱۴۲۹) عشرين ليلة کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آگے یہ الفاظ ہیں (جو مصنف نے نقل نہیں فرمائے) کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آخری عشرہ میں گھر پر نماز پڑھتے تھے تو لوگ کہتے کہ ابی رضی اللہ عنہ بھاگ گئے۔ اگر مصنف پوری حدیث نقل کر دیتے تو اس تحریف کا پول کھل جاتا۔ سیانے آدی کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ فرما سکتے ہیں۔ خیال کیجئے اپنے ایک تقلیدی مسلک کو بچانے کے لئے انہوں نے کتنا گیا گزرا اقدام اٹھایا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی مضبوط اور کام کی دلیل ہوتی تو کیا اتنی گھٹیا حرکت کی جا سکتی تھی؟ دیدہ دلیری کی انتباہ ہے کہ بعض احناف نے اس مصنوعی حدیث کو مسجدوں میں لٹکار کھا ہے۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بیس رکعت پڑھا جسے کا حکم دیا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳) یہ روایت نہایت ضعیف اور منقطع ہے۔ یزید بن رومان سے بیان کیا کہ لوگ عہد فاروقی میں تیس رکعت پڑھتے تھے (موطا امام مالک ص ۴۰) یہ بھی منقطع ہے۔ موطا امام مالک ص ۴۰ ہی میں صحیح سند کے ساتھ سائب بن یزید سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم دارمی کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ افسوس کہ ۶۳ صفحات کے مضمون میں اس مستند حوالہ کو جگہ نہ مل سکی۔ کیونکہ مصنف اس کا ذکر کر کے اپنے کئے پر پانی نہیں پھیرنا چاہتے تھے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ انہوں نے ایک قاری کو بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا (سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۴۹۶)۔ علامہ نیوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں حماد بن شعیب کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے (تعلیق آثار السنن بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۷۵)۔ نیز لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے

ایک شخص کو پانچ تردیحے یعنی میں رکعت پڑھانے کا حکم دیا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳)۔ علامہ نیوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ابو الحسناء مجہول ہے (ایضاً بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۷۴)۔

جناب اعمش رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعودؓ میں رکعت اور تین وتر پڑھاتے تھے (مختصر قیام اللیل مروزی ص ۱۵۷)۔ یہ اثر بھی منقطع ہے۔
پھر مختلف لوگوں کے بے سرو پا حوالے دے کر میں تراویح پر اجماع کا دعویٰ کر دیا ہے حالانکہ امام ترمذی نے پہلا قول جو نقل کیا ہے وہ ۴۱ کا ہے اور اسی کو اہل مدینہ یعنی نبی ﷺ کے شہر کے باسیوں کا عمل قرار دیا ہے (ج ۲ ص ۷۳)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے مختلف اصحاب سے ۲۰-۲۴-۲۸-۳۲-۳۶۔ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو گیارہ رکعت پر جمع کیا تھا..... لوگوں نے نہ جانے کہاں سے اتنی زیادہ رکعتیں نکال لی ہیں (المصابیح فی صلوة التراویح بحوالہ تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۷۳)۔ نیز یاد رہے کہ اس سلسلہ میں امام احمد رحمہ اللہ کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ (ترمذی ج ۲ ص ۷۶)۔ لہذا اس بات پر اصرار کرنا کہ میں تراویح پر اجماع ہو چکا ہے صریحاً غلط بیانی ہے اور ایک گمراہ کن پراپیگنڈہ ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے گیارہ سے زیادہ پڑھی ہیں انہوں نے یہ سمجھ کر نہیں پڑھیں کہ اتنی مقدار سنت ہے بلکہ یہ سمجھ کر پڑھی ہیں کہ نقلی عبادت ہے جتنی مرضی پڑھ لو۔ حنفیہ کا یہ دعویٰ کہ میں رکعت ہی سنت ہے انہیں اس دعویٰ کا صحیح ثبوت پیش کرنا چاہیے جو کہ قیامت تک ناممکن ہے۔

پالن حقانی صاحب تراویح کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ایمانداری کی بات یہ معلوم ہوتی ہے..... کہ نبی ﷺ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ اتنی یا اتنی رکعتیں پڑھو۔ حکم صرف اتنا تھا کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ تو جن کو جتنی ہمت اور شوق ہوتا تھا وہ اتنی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔“ (قرآن و حدیث اور اہل حدیث ص ۹۵)۔

مصنف نے علامہ علاء الدین ہسکلفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ کا یہ عجیب و غریب فرمان نقل کیا ہے کہ بیس کی حکمت یہ ہے کہ مکمل یعنی تراویح مکمل یعنی فرائض مع الوتر کے برابر ہو جائیں (کیونکہ فرائض کی کل رکعتیں ملا کر بیس بنتی ہیں) (رد المحتار مع حاشہ رد المحتار ج ۲ ص ۴۳) مطلب یہ ہے کہ فرض رکعتوں کی تعداد ”۱۷“ ہے و تر سمیت ”۲۰“ ہو گئیں لہذا ثابت ہوا کہ تراویح بیس ہیں۔ کیسی فقیمانہ بات ہے۔ اس پر سردھننے کو جی چاہتا ہے۔ حالانکہ فرض نمازوں کو و تر اور طاق بنانے والی شے مغرب کی نماز ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ مغرب کی نماز دن کی نمازوں کے و تر ہیں (ترمذی ص ۳۸۶) ہے یہ و تر سو یہ تو نفلی نمازوں کو طاق بنانے والے ہیں۔ اب ”۱۷“ اور ”۲۳“ کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ نیز گزارش ہے کہ اگر اس قسم کا طرز استدلال پسند ہے تو میں بھی حنفیہ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ و تر سمیت گیارہ تراویح پڑھا کریں کیونکہ پھر اس سے گیارہویں ثابت ہو جائے گی۔ یہ استدلال مصنف کے ہسکلفی صاحب کے استدلال سے زیادہ مضبوط اور ”فائدہ مند“ ہے۔

شکر ہے کہ مصنف نے گیارہ رکعت والی حدیث بھی بیان کر دی ہے۔ مگر افسوس کہ اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں بلکہ تاویلیں کرنے کے لئے اور تردید کرنے کے لئے بیان فرمائی ہے۔

سیدنا ابو سلمہ بن عبدالرحمنؓ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا

ماہ رمضان میں نبی ﷺ کی نماز کیسی (کیف) ہوتی تھی تو فرمایا کہ آپ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چار رکعت پڑھتے جو نہایت خوبصورت اور لمبی ہوتی تھیں۔ پھر چار پڑھتے جو نہایت خوبصورت اور لمبی ہوتیں پھر تین پڑھتے (بخاری قیام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ ص ۱۵۴، باب فضل من قام رمضان ۵۰۴)۔

یہ حدیث آٹھ تراویح پر نص ہے مگر مصنف نے اس حدیث کو رد کرنے کے لئے اپنی پوری حنفیت داؤ پر لگا دی ہے۔

(۱) لکھتے ہیں کسی نے بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لیں۔ ورنہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی نہ کوئی امام تو آٹھ رکعت تراویح مراد لیتا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ﷺ کی سنت چار عددائے میں سے کسی ایک کی منظوری کی مرہون منت ہے۔ بقول مصنف چونکہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا لہذا یہ مسترد ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر مسائل میں ائمہ ثلاثہ میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ اتفاق رکھتا ہے پھر انکے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ فلاں امام کا مذہب ہے یعنی اگر انکے نزدیک ائمہ ثلاثہ کی تشریح معتبر ہے تو پھر وہ مسائل جو ہمارے اور انکے درمیان متفق علیہ ہیں انکا مضحکہ کیوں اڑایا جاتا ہے؟

(۲) لکھتے ہیں اکثر محدثین نے اس حدیث کو قیام اللیل (تہجد) تحت ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان محدثین کے نزدیک اس حدیث سے مراد تہجد کی نماز ہے تراویح نہیں..... بعض محدثین مثلاً بخاری، امام محمد رحمہما اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو قیام رمضان میں بھی ذکر کیا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے اس سے مراد تراویح ہی لی ہیں..... کمال ہے یعنی جن محدثین نے اسے قیام اللیل کے باب میں ذکر کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے اور جنہوں نے اسے قیام

رمضان کے بارے میں ذکر کیا ہے تو یہ دلیل نہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے۔ چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی ﷺ نے جو تین روز رمضان میں باجماعت نماز پڑھائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کتاب التہجد میں بھی کیا ہے (عن عائشہ۔ ص ۱۵۲) تو کیا خیال ہے پھر اس سے مراد تراویح نہیں ہے؟۔ میرے بھائی ابو سلمہؓ والی روایت میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب رمضان اور غیر رمضان دونوں قسم کے قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ کسی نے اسے صرف مطلق قیام اللیل کے باب میں ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے اور دہرانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی اور کسی نے رمضان کے باب میں ذکر کر دیا ہے۔ اگر اس سے مراد صرف تہجد ہے تراویح نہیں تو رمضان کے باب میں دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد؟

(۳) لکھتے ہیں ”تراویح اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے“۔ مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حالانکہ مصنف اپنی کتاب کے صفحہ ۶۳۶ پر بخاری شریف صفحہ ۲۶۹ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت بیان کر چکے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو ایک گروہ اس کی اقتداء کر رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو بہت اچھا ہو“..... اس سے ثابت ہوا یہ نماز جو باجماعت شروع کرائی گئی تھی یہ وہی نماز تھی جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنہا بھی پڑھتے تھے اور اول رات بھی پڑھتے تھے۔ نیز مصنف نے ص ۶۳۵ پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں بیس رکعتیں پڑھتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۹۴)۔

مصنف نے اس سے میں تراویح ثابت کی ہیں حالانکہ اس میں بھی تنہا نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ یہ روایت بیہقی میں بھی ہے۔ (ج ۲ ص ۳۹۶) جس میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں فی غیر جماعۃ یعنی بغیر جماعت کے۔ اور امام بیہقی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ روایت امام زیلعی حنفی کے الفاظ میں بالاتفاق ضعیف ہے۔ بلکہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جسے قرآن آتا ہو اسے اکیلے ہی قیام کرنا چاہیے (ترمذی ج ۲ ص ۷۶ باب ماجاء فی قیام شھر رمضان) مصنف کی اس فقہانیت سے کم از کم حنفی بہنوں کو ضرور فائدہ ہو جانا چاہیے کیونکہ احناف کے نزدیک عورتیں جماعت میں شامل نہیں ہو سکتیں اور بقول مصنف تراویح ہوتی وہ ہیں جو باجماعت ہوں لہذا اس فقہی فارمولے کی رو سے حنفی خواتین تنہا نماز گیارہ سے زیادہ پڑھنے کی مجاز نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تراویح کے لئے جماعت کی شرط خود ساختہ ہے جماعت صرف اس لئے ہے کہ جنہیں قرآن نہیں آتا وہ کم از کم سن تو لیں۔

(۴) لکھتے ہیں پھر تراویح ایک سلام سے دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں جب کہ اس حدیث میں ایک سلام سے چار چار رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کا چار چار کر کے فرمانا ایسے ہی ہے جیسے حنفیہ کا چار رکعتوں کے لئے ایک ترویج کا لفظ بولنا۔ یہ مطلب نہیں کہ تہجد میں نبی ﷺ کا معمول ایک سلام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھنے کا تھا۔ ایک آدمی نے نبی ﷺ سے قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا دو دو رکعت کر کے پڑھو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو ایک دو تہ پڑھ لو (عن عبد اللہ بن عمر مسلم ص ۲۵۷) نبی ﷺ عشاء اور فجر کے درمیان گیارہ رکعت پڑھتے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک دو تہ پڑھتے (عن عائشہ مسلم ص ۲۵۳) نیز سیدہ عائشہ ہی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ عشاء کے بعد جب کبھی میرے گھر تشریف لاتے تو آپ چار یا چھ رکعت پڑھتے (ابوداؤد ص ۵۰۲) اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک

سلام کے ساتھ چار یا چھ رکعت پڑھتے نیز زیر بحث بخاری شریف والی حدیث میں سرے سے ایک سلام کے ساتھ چار پڑھنے کا ذکر ہی نہیں یہ مصنف کا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ پر اتہام ہے۔ لکل امریٰ منہم ما اکتسب من الاثم والذیٰ تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔

مصنف نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ ابو سلمہ کا سوال حضور ﷺ کی نماز کی کیفیت کے متعلق تھا تعداد سے متعلق نہیں..... سوال نماز کی رکعات کی تعداد کے متعلق ہوتا تو وہ لفظ کم (یعنی کتنی) سے سوال کرتے نہ کہ کیف سے (یعنی کس طرح) دوسرے سیدہ عائشہؓ انہیں ان کے سوال کے مطابق تعداد رکعات بتلا کر بس کر دیتیں یہ نہ فرماتیں کہ ان کے حسن اور درازی کا سوال ہی نہ کر..... اس قسم کی بحثیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہیں جو سوال مصنف نے ہم سے کیا ہے وہ میں بھی ان سے کر سکتا ہوں یعنی اگر ابو سلمہ کا سوال کیفیت کے بارے میں تھا تو پھر عائشہؓ نے اس پر اکتفا کیوں نہ کیا تعداد کیوں بتلائی میرے بھائی سیدہ عائشہؓ کوئی امتحانی پرچہ حل کرنے نہیں بیٹھی تھیں کہ جتنا سوال ہو بس اتنا ہی جواب دیا جائے۔ پھر تو انہیں سیدنا موسیٰ پر بھی اعتراض ہونا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب دیا یہ میری لائٹھی ہے میں اس پر تکیہ کرتا ہوں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی فائدے ہیں حالانکہ سوال کے لحاظ سے اصل جواب صرف اتنا ہی تھا جو انہوں نے پہلے دے دیا تھا اسی طرح سیدہ عائشہؓ نے جو جواب پہلے دیا وہی اصل میں سوال کا جواب تھا اصل بات یہ ہے کہ قیام رمضان کے بارے میں نبی ﷺ نے جو بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی تھی اس سے ابو سلمہؓ یہ سمجھے کہ شائد اس مہینے میں آپ ﷺ رکعات کی تعداد بڑھا دیتے ہوں گے تو سیدہ عائشہؓ نے ان کی تشفی فرمادی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے

تھے..... البتہ رکعتیں بہت حسین اور طویل ہوتی تھیں بالفرض سائل کا سوال کیفیت کے بارے میں ہی تھا مگر سیدہ عائشہؓ نے تو اولاً کیت کے بارے میں ہی جواب دیا ہے اصل تو جواب ہے نہ کہ سوال جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔

يسئلونك ما اذا ينفقون ما انفقتم من خير فليلوالدين والاقربين واليتامى
والمساكين وابن السبيل. (بقرہ: ۲۱۵)

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو پس وہ ماں باپ کیلئے رشتہ داروں کے لئے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

اب یہاں سوال تو مال کے بارے میں ہے اور جواب مصرف کے بارے میں

ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ جواب صحیح نہیں۔ (نعوذ باللہ)

(۶) مصنف کا ایک اعتراض یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیس تراویح پڑھی جاتی تھیں سیدہ عائشہؓ نے اعتراض کیوں نہ کیا یہ کتنی دھکاشائی ہے جناب محترم خود تو کسی صحیح حدیث سے بیس تراویح کا ثبوت پیش نہیں کر سکے اور ہم سے سیدہ عائشہؓ کا اعتراض ثابت کروانا چاہتے ہیں میرے بھائی اگر بالفرض زیادہ پڑھی گئی ہیں تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے نقلی عبادت جتنی مرضی کر لی جائے اعتراض کا موقع تو تب تھا اگر کوئی حنفیوں کی طرح یہ کہتا کہ نبی ﷺ نے چونکہ بیس تراویح پڑھی ہیں لہذا میں افضل ہیں پھر سیدہ عائشہؓ معترض نہ ہوتیں تو حنفیوں کی دلیل بن سکتی تھی ایسی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں بیس جائز نہیں ہم تو کہتے ہیں سو بھی جائز ہیں اعتراض ہمیں صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے بیس پڑھی ہیں یا یہ کہ حضرت عمرؓ نے بیس کا حکم دیا تھا لہذا بیس ہی پڑھنی چاہئیں اس سے کم و بیش جائز نہیں۔

سیدہ عائشہؓ کے اعتراض کی بات انہوں نے ایسے کی ہے جیسے ان کے نزدیک

اس کی بہت اہمیت ہوتی حالانکہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنے پر سیدہ عائشہؓ کا اعتراض مشہور ہے اور حدیث نبوی ﷺ کے حوالے سے ہے (مسلم ص ۳۱۳) مگر حنفیہ نے اپنا تاویل کاروائی حربہ استعمال کر کے اسے مسترد کر دیا ہے۔

(۷) مصنف نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ سیدہ عائشہؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ گیارہ رکعت گھر میں پڑھتے تھے جب کہ اہلحدیث مساجد میں پڑھتے ہیں، یہ بھی فضول اعتراض ہے ضمناً یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مسجد میں تراویح کا باجماعت پڑھنا صرف ان لوگوں کی سہولت کے لئے ہے جو حافظ قرآن نہیں ورنہ بے شک افضل یہی ہے کہ انسان گھر میں پڑھے اور پچھلے پہر پڑھے جیسے حضرت عمرؓ نے باجماعت تراویح شروع کرائی اور خود اس میں شریک نہ ہوئے بلکہ فرمایا:-

والتی تنامون عنها افضل من التي تقومون (بخاری ص ۲۶۹ موطا امام مالک ص ۴۰)

جس سے تم سو جاتے ہو وہ تمہارے اس قیام سے بہتر ہے۔

نبی ﷺ نے بھی نفلی نماز کے گھر میں پڑھنے کو افضل فرمایا ہے (عن زید بن

ثابت ابوداؤد ج ۱ ص ۴۰۳)

(۸) انہوں نے ایک اعتراض یہ دیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق نبی ﷺ یہ نماز پڑھ کر سو جاتے تھے سو کراٹھ کر دوڑ پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے بخاری شریف کی اس حدیث کو رد کرنے کیلئے حنفی لوگ کیسے ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں اور اس سے بچنے کیلئے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ایسی باتیں ہارے ہوئے جواری کرتے ہیں شاید نبی ﷺ کی یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گذری فرمایا:-

من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله (عن جابر رضی اللہ عنہ۔ مسلم

(۲۸۵ ص)

جسے یہ ڈر ہو کہ پچھلی رات نہیں اٹھے گا وہ رات کے پہلے حصے میں دتر پڑھ لے۔
کچھ اور بھی اعتراضات کئے ہیں جو جواب کے قابل نہیں۔ صرف ان سے
مصنف کا بچنا ظاہر ہوتا ہے۔

در اصل احناف کو مغالطہ یہ ہوا ہے کہ تہجد اور چیز ہے اور تراویح اور چیز ہے
حالانکہ سرے سے تراویح کی کوئی شرعی اصطلاح ہے ہی نہیں۔ یہ لفظ نہ قرآن پاک
میں ہے نہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ صرف اہل علم کی اصطلاح ہے کہ وہی قیام اللیل
جو عام دنوں میں تہجد کہلاتا ہے تعارف کے لئے رمضان میں اسے تراویح کہا جانے لگا۔
مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں ”غیر مقلدین کے اس دعویٰ سے کہ آپ نے
تراویح کے بعد تہجد ہر گز نہیں پڑھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کو علم غیب
بھی حاصل ہے جس کی بنا پر وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ اس کے متعلق غیر مقلدین
کے پاس کوئی صریح حدیث تو موجود نہیں ہے (ص ۶۷۷)۔

گذارش ہے کہ محترم مصنف اپنی ہی کتاب کا ص ۶۳۳ پڑھ لیں جس میں
سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ (ابو داؤد ج ۱ ص ۵۳۱) کے حوالے سے لکھا ہے:

فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا
الفلاح

پس جب تین دن باقی رہ گئے تھے آپ نے اپنے گھر والوں عورتوں اور لوگوں کو جمع کیا
(یعنی ستائیسویں شب کو) آپ نے ہمیں اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ ہم
سے سحری رہ جائے گی۔

اب بتلائے اس باجماعت تراویح کے بعد نبی ﷺ نے کب تہجد پڑھی۔
جب کہ مصنف کو یہ بھی اعتراف ہے کہ نبی ﷺ کی رکعتیں بہت حسین اور دراز ہوتی

تھیں۔ اسی طرح مؤطا امام مالک ص ۴۰ کی وہ روایت جسے مصنف نے اپنے لئے خطرناک سمجھتے ہوئے ذکر نہیں کیا اس میں بھی باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حمیم داریؒ کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تو سائب بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں..... ہم لوگ فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے۔“ یقیناً کوئی ایسی حدیث نہیں کہ نبی ﷺ نے تراویح کے بعد تہجد پڑھی ہو۔

مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ نبی ﷺ آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے اور کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ ﷺ کبھی رمضان میں تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھی ہو۔ (العرف الشذی ج ۱ ص ۱۶۶)۔ نیز فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ اگر جلدی پڑھ لی جائے تو اسے تراویح کہتے ہیں اور اگر دیر سے پڑھا جائے تو اسے تہجد کا نام دیتے ہیں۔ (فیض الباری ج ۲ ص ۴۲) نیز علامہ ابن ہمام حنفی رحمہ اللہ نے فتح القدیر ج ۱ ص ۴۰۷ میں ملا علی قاری حنفی نے عرفات ج ۳ ص ۱۹۴ میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی حنفی نے ما ثبت السنۃ میں گیارہ تراویح کے مسنون ہونے کو تسلیم کیا ہے۔

ایک اور بچگانہ چالاکी ملاحظہ ہو۔ ابھی بیان ہوا ہے کہ مصنف نے ص ۶۳۳

پر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ والی پوری حدیث نقل فرمائی ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایک رمضان میں تین روز تراویح پڑھائی۔ ۲۳ ویں دن کو تہائی رات گزرنے پر ۲۵ ویں کو آدھی رات گزرنے پر اور ۲۷ ویں کو (غالباً ایک تہائی رات باقی رہنے پر) اتنی دیر تک کہ ہمیں سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔“ یعنی صبح صادق کے قریب ظاہر ہے کہ فجر کے قریب فارغ ہونے پر تہجد کا وقت نہیں بچتا۔ اپنے اس کمزور پوائنٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے مصنف نے اپنے علامہ ابو الطیب سندھی کا عجیب و

غریب قول نقل کیا ہے: آپ نے ہمیں تہائی رات گزرنے پر نماز پڑھائی۔ اس بات میں ظاہر ہے کہ نبی ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ نوافل (بداوتح) شروع رات میں پڑھتے تھے، سو اس میں جمہور کے لئے دلیل ہے کہ تراویح شروع رات میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئیں (شرح ترمذی ج ۲ ص ۱۳۹)۔ حالانکہ یہ صرف پہلی رات کی تراویح کا ذکر ہے۔ اگلے دو دن کھائی گئے۔ غالباً اسی کو کہتے ہیں بیٹھا بیٹھا پ کڑوا کڑوا تھو۔

پالن حقانی حنفی صاحب فرماتے ہیں حضور ﷺ نے تین دن نماز جماعت سے مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھائی ہے وہ آدھی رات کے بعد پڑھائی ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے (قرآن و حدیث اور اہل حدیث ص ۳۳)۔ اس سے قبل لکھتے ہیں کہ الہمدیٹ صاحبان کو بھی چاہیئے کہ اپنی زندگی میں ایک سال تین دن ہی نماز جماعت سے مسجد میں رمضان المبارک میں پڑھیں۔ حالانکہ اس سوال کا جواب صرف الہمدیٹ کے ذمہ نہیں ”اہلسنت“ کے ذمہ بھی ہے جو خود ان کی کتاب میں موجود ہے یعنی کہ:

ابا بعد مجھ پر تمہارا یہاں موجود ہونا مخفی نہ تھا مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم پر (زمانہ نزول وحی میں) یہ نماز فرض نہ ہو جائے (ص ۳۱) نیز لکھتے ہیں ”جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اب فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا اور حضرت عمرؓ نے تراویح کی نماز جماعت سے وتر کے ساتھ پڑھنا شروع کرادی“۔ (ص ۹۳) ہمارے پورا مہینہ تراویح پڑھنے سے پالن صاحب کا یہ شکوہ بھی دور ہو جانا چاہیئے کہ ہم خلفائے راشدین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔

تراویح اور تہجد کے درمیان فرق ڈالنے کے لئے مصنف نے لکھا ہے کہ تراویح دو نماز ہے جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جائے اور تہجد وہ نماز ہے جو سو

کراٹھ کر پڑھی جائے۔“

حنفیہ کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگوں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ یعنی ساری رات انہوں نے سو کر نہیں دیکھا تو پھر ماہ رمضان میں ان کے نوافل کو کیا نام دیا جائے گا تراویح یا تہجد؟

تراویح اور تہجد کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لئے مصنف نے ایک اور طفلانہ حرکت کی ہے۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

فقام بنا تلك الليلة واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه الخ (ابوداؤد ص ۵۳۰) انہوں نے ماہ رمضان کی ایک رات ہمیں نماز پڑھائی اور وتر پڑھائے پھر اپنی مسجد میں جا کر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔

اس سے استدلال کرتے ہیں ”اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سیدنا طلق بن

علی رضی اللہ عنہ نے پہلی نماز جو وتر سمیت پڑھائی تھی وہ تراویح تھی اور دوسری نماز جو آپ نے اپنی مسجد میں جا کر پڑھی تھی وہ تہجد تھی۔“

حالانکہ مصنف بار بالکھ چکے ہیں کہ جو باجماعت پڑھی جائے وہ تراویح ہوتی ہے۔ اب طلق بن علی نے دونوں جگہ باجماعت نماز پڑھائی ہے۔ لہذا مصنف کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسری جماعت کو تہجد کا نام دیں۔ مصنف کے بیان کردہ اصول کے مطابق چونکہ یہ دونوں دفعہ تراویح تھیں اور ان کے مسلک کے مطابق تراویح میں ہوتی ہیں لہذا ثابت ہوا کہ اس رات حضرت طلق بن علی نے چالیس عدد تراویح پڑھائی تھیں۔ ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں البتہ حنفی مسلک ضرور گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ اس روایت میں قیس بن طلق راوی ضعیف ہے۔

ص ۶۳۶ پر مصنف نے جناب شیخ بن شکر کا حوالہ دیا ہے کہ وہ بیس تراویح پڑھاتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳)۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست ہم

انہیں نبی اکرم ﷺ کی حدیث سناتے ہیں یہ ہمیں شیتر بن شکل کا عمل بتلاتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں بس اتنا ہی فرق ہے

پالن حقانی صاحب لکھتے ہیں مدینہ مبارک میں یا مکہ معظمہ میں جماعت اہلحدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے اور مدرسہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر سب مسجدوں میں میں رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں (قرآن وحدیث اور مسلک اہلحدیث ص ۲۸)۔

سوال یہ ہے کہ کیا حرمین شریفین میں دیوبندیوں کی کوئی مسجد یا مدرسہ ہے یا کیا وہاں وتر حنفی طریقہ کے مطابق پڑھے جاتے ہیں یا اور بھی سارے کام حنفی مسلک کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان باتوں کی حیثیت نسوانی طعنوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی میرے کچھ عزیز لیویا، ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے بتلایا ہے کہ وہاں آٹھ تراویح پڑھی جاتی ہے۔ پھر دو نفل پڑھ کر الگ وتر پڑھا جاتا ہے نیز رفع یدین بھی ہوتی ہے اور آمین بھی گونجتی ہے۔

فوت شدہ نمازوں کی قضا

نمبر ۵۹ صفحہ ۶۹۲

مصنف نے یہ حدیث پیش کی ہے:

من نسی صلوة او نام عنھا فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا (عن انس رضی اللہ عنہ۔ مسلم ص ۲۴۱) بھول کر یا سو جانے کی وجہ سے جس کی نماز رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔

اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس کی بہت سی نمازیں بلاعذر یعنی حان بوجھ کر پڑھنے سے رہ گئی ہوں ان کی بھی قضا دے (مخلص) یہ قیاس مع الفارق ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے یعنی بے نماز کے لئے نبی ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

جس نے (جان بوجھ کر) نماز چھوڑی اس نے کفر کیا (عن بریدہؓ، ابن ماجہ ص ۷۵) نیز فرمایا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق صرف ترک نماز کا ہے (عن جابرؓ، مسلم ص ۶۱) چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مبارک، اسحاق بن راہویہ، بعض شافعیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ایک قول کے مطابق بے نماز کافر ہے۔ (شرح مسلم نووی ص ۶۱) اگر اس قسم کے بے نماز کو زندگی بھر کی نمازوں کا مکلف کر دیا جائے تو یہ سراسر مذاق ہے اور تکلیف مالا بطلاق ہے۔ نیز پھر تو نو مسلم کو بھی حالت کفر میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا کا پابند کرنا چاہیے۔ کیونکہ نماز تو سب پر فرض ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ بے نماز کافر نہ بھی ہو تب بھی اس کی حالت کفر کے بہت قریب ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس سے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس مضمون کی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں۔ بلکہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا اے عمرو بن عاصؓ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام قبول کرنا، ہجرت کرنا، اور حج کرنا سابقہ تمام گناہوں کو منہدم کر دیتے ہیں (مسلم ج ۱ ص ۷۶) بلکہ قرآن پاک میں ہے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا (الفرقان: ۷۰) لہذا بے نماز اگر سچی توبہ کر کے نماز شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ ان کی زندگی بھر کی قضا شدہ نمازوں کا بدل ہو جائے گی۔ میرے علم میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ توبہ کرنے سے کافر کا کفر معاف ہو جائے، مشرک کا شرک معاف ہو جائے، قاتل کے سوا قتل معاف ہو جائیں لیکن مسلمان کی چھوڑی ہوئی نمازیں معاف نہ ہوں۔

يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم

سيئاتكم (التحریم: ۸) ایمان والواللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم توبہ کرو امید ہے کہ

تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا۔

سجدہ سہو

نمبر ۶۰ ص ۷۰۱

اس باب میں مصنف نے صرف وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن میں بعد از سلام سجدہ سہو کا ذکر ہے۔ وہ حدیثیں بیان نہیں کیں جن میں قبل از سلام سجدہ سہو کا ذکر ہے جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ پوری کتاب میں مصنف نے اسی طرح یک طرفہ ٹریٹک چلائی ہے۔ شاید انہیں ایک آنکھ بند کر کے کتاب لکھنے کی عادت ہے۔ یہ تحقیق نہیں تھید ہے۔ تجزیہ نہیں فریب ہے۔

نبی ﷺ کا باقاعدہ یہ حکم موجود ہے کہ قبل از سلام سجدہ سہو کرنا چاہیے (مثلاً عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ مسلم ص ۲۱۱) اس لئے یہ دونوں طرح جائز ہے۔ ہمیشہ بعد از سلام سجدہ سہو کرنے کا مسلک سوائے حنفیہ کے کسی مقلد یا غیر مقلد کا نہیں ہے۔

حنفیہ نے سجدہ سہو کرنا ہو تو اولاً صرف تشہد تک پڑھ کر صرف دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں۔ یہ بھی حنفیہ کی خصوصی اختراع ہے جس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ پھر مکمل التیحات پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس التیحات کو ثابت کرنے کے لئے مصنف نے سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے جس میں سجدہ سہو کے بعد تشہد اور سلام کا ذکر ہے (ترمذی ۳۰۵۔ ابوداؤد ص ۴۰۱) حالانکہ ایک تو اس کی صحت مختلف فیہ ہے دوسرے اس میں سجدہ سہو سے قبل سلام کا ذکر نہیں جو کہ احناف کا اصل مسلک ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم صفحہ ۲۱۳ میں بھی موجود ہے مگر اس میں دوبارہ سلام کا ذکر تو ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں و بدم

تشہد کا ذکر نہیں جس کے حقیقہ قائل ہیں۔ الغرض اس باب میں مصنف اپنا عجیب و غریب مسلک بیان کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں البتہ طعنے دینے میں کامیاب رہے ہیں۔

مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں

نمبر ۶۱ صفحہ ۷۱۰

اس باب میں مصنف نے دار قطنی ج ۱ صفحہ ۴۷۷ کے حوالے سے بروایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث پیش کی ہے کہ مقتدی کی غلطی پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ یہ حدیث تو اتنی معتبر نہیں تاہم ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ مصنف نے نواب صدیق حسن کی بدور الاحلہ ص ۶۸ کا حوالہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک مقتدی کی غلطی پر سجدہ سہو واجب ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کے مقلد نہیں۔ ہمیں ان کا حوالہ دینا ایسا ہی ہے جیسے خفیوں کو کسی شافیہ کی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے۔ ہمیں تو صرف نبی ﷺ کی حدیث کا کوئی صحیح حوالہ چاہیے۔

سجدہ تلاوت کیلئے وضو کی شرط

نمبر ۶۲ ص ۳۱۲

مصنف نے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول بیان کیا ہے لا یسجد الرجل الا وهو طاهر (بیہقی ج ۲ ص ۲۲۵) یعنی کہ صرف پاک آدمی سجدہ کرے۔ اس روایت میں یہ وضاحت نہیں کہ ظاہر سے کیا مراد ہے۔ سوال یہ ہے کیا بے وضو لوگ سب پلید ہوتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد طہارت کبریٰ ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۵۵۴) یعنی جب کہ اس پر غسل واجب نہ ہو۔ یا اس سے وضو کا استحباب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے

مصنف کو تیسری درجے کی کتاب میں سے یہ غیر واضح روایت تو نظر آگئی لیکن درجہ اول کی کتاب بخاری شریف میں مذکور یہ واضح روایت نظر نہ آئی کان ابن عمر بسجد علی غیر وضوء (صفحہ ۱۴۶) یعنی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ وضوء کے بغیر سجدہ کر لیتے تھے۔

تقلید کا سواستیاس اس نے مقلدین کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سیدنا ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے نبی ﷺ آیت سجدہ پڑھتے۔ ہم آپ کے پاس ہوتے۔ آپ بھی اور ہم بھی سب سجدہ کرتے اور اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ ہمیں زمین پر پیشانی رکھنے کو جگہ نہ ملتی (بخاری ص ۱۴۶) ضروری نہیں کہ یہ سب اس وقت با وضوء ہوتے ہوں۔

مسافت قصر

نمبر ۶۳ ص ۷۱۴

حنیفہ کم از کم ۴۸ میل کی مسافت پر نماز کو قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ مصنف کو اس کے حق میں نبی ﷺ سے کوئی دلیل نہیں ملی۔ موزوں والی حدیث بیان کر دی ہے کہ نبی ﷺ نے سفر میں ان پر تین دن تک مسح کرنے کی اجازت دی ہے (عن عائشہ۔ مسلم ص ۱۳۵) یہ دلیل تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے چاول سفید ہیں لہذا زمین گول ہے۔ نبی ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ مسافر تین دن تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ حنفیہ کی دلیل تب بن سکتی تھی اگر آپؐ یہ فرماتے کہ کم از کم تین دن کا سفر ہو تو تب موزوں پر مسح کیا جاسکتا ہے فافہم..... ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ عورت محرم یا شوہر کے بغیر تین روز سفر نہیں کر سکتی (عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ بخاری ص ۱۴۷، مسلم ص ۴۳۳) یہ دلیل بھی غیر متعلق ہے۔ اگر یہی معیار قرار دے دیا جائے کہ جتنے دن عورت بغیر شوہر یا محرم سفر نہیں کر سکتی کم از

کم اتنے دن کے سفر پر ہی قصر جائز ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت ایک دن بھی بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہیں کر سکتی۔ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بخاری ص ۱۳۸۔ مسلم ص ۴۳۴) نہ جانے مصنف کی اس حدیث پر تجلی کیوں نہ پڑ سکی۔ جناب انور خورشید سے تو یہ اندھیرے میں نہیں رہنی چاہیے تھی۔

باقی اقوال وغیرہ ہی ہیں۔ مثلاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ تین رات کی مسافت میں نماز قصر کی جائے (کنز العمال ج ۸ ص ۲۳۴) حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تین میل کے سفر پر بھی قصر جائز سمجھتے تھے (ج ۲ ص ۴۴۵) مصنف محترم نے اپنی کتاب میں بے شمار حوالے ابن ابی شیبہ سے دیئے ہیں نہ جانے یہ حوالہ کیوں ان کی نظروں سے اوجھل رہ گیا۔

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سولہ فرسخ (۴۸) میل پر قصر و افطار کرتے تھے (بخاری ص ۱۳۷) مگر اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ وہ اس سے کم پر جائز نہیں سمجھتے تھے کیونکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک دن (سولہ میل) کے سفر پر قصر کر لیتے تھے (مؤطا امام مالک ص ۵۱) یہی مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۲ ص ۴۴۳) میں بیان ہوا ہے۔

مصنف نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے یعنی ۴۸ میل کا۔ حالانکہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ایک دن یعنی سولہ میل کا ہے اور بین السطور میں لکھا ہے کہ دوسرا قول دو دن کا ہے یعنی بتیس میل کا اور اس سے قبل لکھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ڈھائی دن سے اوپر کا ہے (ص ۱۲۳) امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی ایک دن کی طرف معلوم ہوتا ہے (صفحہ ۱۳۷)۔

مصنف نے ایک روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی پیش کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اے اہل مکہ چار برید یعنی مکہ سے عسفان تک کی مسافت سے کم پر قصر نہ کرو (مجم کبیر طبرانی بحوالہ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۵۷) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند عبد الوہاب کی وجہ سے ضعیف ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۵۶۶، التلخیص الجبیر ج ۱ ص ۱۲۹)۔

مصنف اپنی کتاب کے ص ۲۲ پر رقمطراز ہیں:

”چنانچہ ثناء اللہ امر تسری صاحب لکھتے ہیں: مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری بستی کو جائے اس کی کم از کم حد بحکم حدیث شریف تین میل ہے (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۶۳۰)۔

مصنف کو غلطی لگی ہے۔ یہ فتویٰ دراصل مولانا ابو سعید دہلوی صاحب کا ہے۔ اور فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۲ میں انہی مولانا کا ایک فتویٰ ۳۸ کے حق میں بھی مرقوم ہے جس کا حوالہ شیخ محمد الیاس فیصل صاحب حنفی نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ جب کہ فاتح قادیان ابو الوفاء جناب مولانا ثناء اللہ صاحب امر تسری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ سفر کی تعیین نہیں آئی۔ عرف عام میں جتنی مسافت کو سفر کہتے ہیں وہی سفر ہے (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۰)۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ قصر صلوة کے لئے نبی ﷺ سے کوئی تحدید ثابت نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ تین میل یا تین فرسخ (یعنی ۹ میل راوی کو شک ہے) کا سفر فرماتے تو دو رکعت پڑھتے (مسلم ص ۲۴۲) اسی طرح حجۃ الوداع کے موقعہ پر آپ نے منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھائی (بخاری ص ۱۳۷) حالانکہ اس میں مکہ مکرمہ کے حجاج بھی شامل تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی ﷺ سے ایک فرسخ یعنی تین میل تک کے سفر پر بھی قصر پڑھنے کا ذکر ہے۔

مدت سفر

نمبر ۶۳ صفحہ ۷۲۳

مصنف نے باب یوں باندھا ہے مسافر جب تک کسی جگہ پندرہ دن کی اقامت کی نیت نہ کرے اس وقت تک قصر کرے گا۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لئے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان کیا ہے کہ وہ پندرہ دن ٹھہرنے کا پختہ ارادہ فرما لیتے تو چار رکعت ادا کرتے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۵۵)۔

فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۶۰۱ سے فاتح قادیان ابو الوفاء مولانا ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ سے تین روز کا فتویٰ نقل کر کے لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کے نزدیک چار دن کی اقامت کی نیت سے قصر ختم ہو جاتا ہے۔ گویا مصنف کے نزدیک یہ صرف غیر مقلدین کا مسلک ہے۔ اگر مصنف کی بے خبری کا یہی عالم تھا تو کیا کسی حکیم نے بتایا تھا کہ ۹۱۳ صفحات کی کتاب ضرور لکھنی ہے۔ میرے بھائی! ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے (ترمذی ص ۳۸۵)۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس کے مطابق نبی ﷺ نے مہاجرین مکہ سے فرمایا تھا کہ مکہ میں تین روز سے زیادہ قیام نہ کریں (صحاح ستہ)۔

اور یہ استدلال اسی طرز کا ہے جیسے حنفیہ تین روز کی مسافت کے لئے موزوں یا محرم والی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اس بندہ عاجز کے نزدیک نہ پندرہ روز کی بات درست ہے نہ تین روز کی۔ کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے (فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں) انیس دن قیام فرمایا اور قصر فرماتے رہے پس ہمارا بھی یہی معمول ہے (بخاری ص ۱۴) چنانچہ امام اسحاق رحمہ اللہ

کا بھی یہی مسلک ہے (ترمذی ص ۳۸۵)۔

فتاویٰ ثنائیہ کے محشی مولانا ابوسعید شرف الدین صاحب دہلوی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے (ج ۱ صفحہ ۶۰۱)۔

اب تھوڑی سی گفتگو مصنف کے باب پر بھی ہو جائے۔ مصنف نے جو باب باندھا ہے اور اس کی تائید میں جو اقوال و آثار نقل کئے ان سب کا حاصل یہ ہے کہ قصر کرنی ہو تو پندرہ دن اقامت کی نیت نہ کرے۔ یعنی پندرہ دن سے کم کی نیت کرے تب قصر کرے گا مگر ہدایہ میں لکھا ہے مسافر جب پندرہ دن اقامت کی نیت کر لے تو قصر کرے (ص ۱۲۶) یہ سارا باب ہی ضائع ہو گیا۔

سفر میں قصر

نمبر ۵۶ صفحہ ۷۲۶

نبی ﷺ سے سفر میں پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں اس لئے قصر کرنا ہی صحیح ہے۔ دارقطنی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آتی ہے کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ عمرہ رمضان کے سفر میں روزہ بھی رکھتی رہی اور نماز بھی پوری پڑھتی رہی۔ دارقطنی ہی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ سفر میں قصر بھی کر لیتے، پوری بھی پڑھ لیتے روزہ بھی رکھ لیتے اور چھوڑ بھی دیتے۔ اول الذکر روایت کی سند کو دارقطنی نے حسن اور دوسری روایت کی سند کو صحیح کہا ہے۔ یہ دونوں روایتیں منتہی الاخبار میں بھی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے زور دار طریقے سے ان کا ناقابل استدلال ہونا ثابت کیا ہے اور امام ابن تیمیہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ان روایتوں کو جھوٹ اور باطل قرار دیا ہے۔ (نیل الاوطار ج ۳ ص ۲۱۶) حنفیہ قصر کو واجب سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سفر میں افطار کی طرح قصر کو بھی رخصت پر محمول کیا ہے جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ اور سیدنا عثمانؓ سے سفر میں پوری نماز کا ثبوت

۵۷ ہے (بخاری ص ۱۳۸) ہدایہ میں امام شافعی کا بھی یہی مسلک لکھا ہے (ص ۱۲۴) بلکہ اس کے بین السطور تحریر ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ لہذا اگر بعض ”غیر مقلدین“ نے بھی ایسا فتویٰ دے دیا ہے تو یہ اچنھی بات نہیں ہے۔ کتنی جرأت ہے کہ ہم پر غصہ نکالنے کے لئے مصنف نے نامحرم حوالوں سے قصر کی سنت پر عمل نہ کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ درج کر دیا ہے۔ یہ نہ دیکھا کہ اسکی زد میں کون کون آسکتا ہے۔ ادب والے جو ہوئے۔

سفر میں سنتیں

نمبر ۶۶ ص ۷۳۷

اس باب میں اصل قابل غور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ سفر میں دیگر سنن راجحہ کا کیا حکم ہے۔ مصنف نے ادھر ادھر سے غیر متعلق مواد اکٹھا کر کے کہہ دیا ہے کہ غیر مقلدین اس بات کے قائل ہیں کہ دروان سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ وزنی دلیل صرف یہ دی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو سفر میں ظہر اور مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا (ترمذی ص ۳۸۶) مگر یہی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ زندگی گزار لی ہے میں نے آپ ﷺ کو ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان رضی اللہ عنہم کو الغرض کسی بھی سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ پڑھتے نہیں دیکھا (بخاری ص ۱۳۹)۔ مسلم ص ۲۴۲) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہو تیں تو فرض ہی نہ پورے پڑھ لیتا (مسلم ص ۲۴۲) اس بحث سے معلوم ہوا کہ کوئی پڑھ لے تو جائز ہے ان پر خواہ مخواہ زور دے کر اختلافی مسائل کی فہرست میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ حنفیہ کی عجیب روش ہے ان کے نزدیک جو شخص سفر میں فرض پورے پڑھ لے وہ کافر

ہو جاتا ہے اور اگر سنتیں چھوڑ دے تو غیر مقلد ہو جاتا ہے۔

بستیوں میں جمعہ

نمبر ۶۷ ص ۷۳۸

اس باب کے تحت مصنف نے جو کچھ بیان کیا ہے بہتر تھا کہ ہمیں سنانے کی بجائے وہ اپنے ہی بھائیوں کو سنا تے کیونکہ یہی زیادہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ان کی جامع مسجد نہ ہو۔ مصنف نے بستیوں میں جمعہ کی اوائلی کے خلاف جو دلائل رقم فرمائے ہیں بالکل موہوم قسم کے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں ہجرت کے وقت نبی ﷺ نے قبا میں دس رات سے زیادہ قیام فرمایا (عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بخاری ص ۵۵۵) مگر جمعہ نہیں پڑھا۔

اول تو اس میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ قبا میں کتنے روز ٹھہرے۔ چاردن اور تین دن کی روایتیں بھی موجود ہیں (بحوالہ فتح الباری ج ۷ ص ۲۴۴) بالفرض آپ زیادہ روز ٹھہرے ہوں تو پھر یہ کہنا کہ وہاں آپ ﷺ نے جمعہ نہیں پڑھانری زبردستی ہے۔ کسی حدیث میں اس نفی کا ذکر نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے جیہ الوداع کا واقعہ بیان کیا ہے (مسلم ۳۹۷) اور امام بیہقی کی معرفۃ السنن والآثار ج ۴ ص ۳۲۳ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یوم عرفات جمعہ کے روز تھا اور آپ ﷺ نے ظہر و عصر جمع کر کے پڑھی یعنی جمعہ نہیں پڑھا۔ اصل حدیث میں جمعہ کا کوئی ذکر نہیں اور یہ حوالہ غیر معتبر ہے۔ اگر بالفرض جمعہ کا دن تھا تو مصنف کو تسلیم ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں۔ نیز اہل علم جانتے ہیں کہ نبی ﷺ نے منی، عرفات اور مزدلفہ سب مقامات میں نماز قصر پڑھی تھی اور مصنف کو یہ بھی تسلیم ہے کہ ان نمازیوں میں اہل مکہ بھی شامل تھے اور کسی بھی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ اہل مکہ نے

بعد میں اٹھ کر اپنی نماز پوری کی ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ حنفیہ کا ۴۸ میل کی قید لگانا مہمل بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مقامات حج جتنے فاصلے پر ہیں اگر قصر نماز کے لئے اتنی مسافت کافی نہیں تو پھر اہل مکہ نے اگر جمعہ نہیں پڑھا تھا تو انہوں نے نماز بھی تو پوری نہیں پڑھی تھی تو ان کے اصول کے مطابق کیا پھر مقیم کو نماز بھی پوری نہیں پڑھنی چاہیئے۔

نیز بات یہ ہے اگر واقعی اس روز جمعہ تھا تو ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے حج کی وجہ سے جمعہ نہ پڑھا ہو۔ یعنی حج کو جمعہ کا نعم البدل تصور کر لیا گیا ہو۔ ٹھیک جیسے جمعہ ظہر کا نعم البدل ہوتا ہے اب اگر جمعہ کے دن ظہر نہیں پڑھی جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لئے معاف ہو گئی۔

مصنف نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ لوگ مضافات سے باری باری جمعہ پڑھنے آتے تھے (بخاری ص ۱۲۳) سوال یہ ہے کہ نبی ﷺ کی حیات طیبہ میں قریب آبادیوں میں الگ جمعہ شروع کرنے کی بھلا کس کو جرأت ہو سکتی تھی؟

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ بصرہ سے چھ میل دور موضع زاویہ میں کبھی جمعہ پڑھتے کبھی نہ پڑھتے (بخاری ص ۱۲۳)

ممکن ہے ابھی وہاں آبادی نہ ہو یا جمعہ کا خاص بندوبست نہ ہو یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ روایت عدم جواز پر دلیل نہیں جو کہ حنفی مسلک ہے اگر بستی میں جمعہ جائز نہ ہو تا تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کبھی بھی کیوں پڑھتے؟

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی ﷺ کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا گیا وہ موضع جو اٹی کی مسجد میں تھا جو بحرین کے علاقے میں ہے (بخاری ص ۱۲۲) اس سے استدلال کیا ہے کہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اسلام میں دوسرا جمعہ

شروع ہوا ہے۔ جبکہ اس دوران میں کئی بستیاں فتح ہو چکی تھیں۔ گذارش ہے کہ یہ بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی معلومات کے مطابق کہی ہے۔ عین ممکن ہے بعض مقامات پر جمعہ قائم ہو چکا ہو جس کا انہیں علم نہ ہو۔ اس قسم کے استدلالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سارے انتظامات ایک دم شروع نہیں ہوئے بتدریج شروع ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ دور دراز سے نبی ﷺ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے تھے جو نہیں پہنچ سکتے تھے تو یہ ان کی مجبوری تھی۔ مسئلہ بھی یہی ہے الجمعۃ علی من سمع النداء (عن عبد اللہ بن عمرو۔ ابوداؤد ص ۴۰۹) جمعہ اس پر واجب ہے جو اذان سنے۔ بلکہ یہی مسئلہ مسجد میں عام باجماعت نماز کے بارے میں بھی ہے (مسلم ص ۲۳۲) تو کیا خیال ہے اب جماعت کا وجوب بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل میں دیکھنا تو یہ ہے کہ بذات خود نبی ﷺ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعته الا علی اربعة عید مملوک او امرأة او صبی او مریض (عن طارق بن شہاب۔ ابوداؤد ص ۴۱۲)

غلام، عورت، بچے اور بیمار کے سوا ہر مسلمان پر باجماعت جمعہ پڑھنا حق اور واجب ہے

ایک روایت میں مسافر کا ذکر بھی ہے (عن جابر دارقطنی ج ۲ ص ۳)۔ آپ نے گاؤں کے باشندے کو جمعہ سے مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ جمعہ کے لئے جماعت کی شرط ثابت کرنے کے لئے طارق بن شہاب والی روایت کا ذکر محترم مصنف نے بھی کیا ہے (ص ۶۹) مگر مختصر کیا ہے شاید اس لئے کہ قارئین کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جمعہ سے مستثنیٰ کون کون ہیں۔ پھر آگے ایک اور حدیث بیان کی ہے:

الجمعة واجبة علی کل قرية و ان لم یکن فیها الا اربعة یعنی بالقری والمدائن (عن ام عبد اللہ الدوسیة دارقطنی ج ۲ ص ۷)

جمعہ ہر بستی پر واجب ہے اگرچہ اس میں صرف چار آدمی ہی کیوں نہ ہوں اور بستی سے مراد شہر ہے۔ جمعہ میں چار آدمیوں کی شرط ثابت کرنے کے لئے یہ حدیث عیان کی گئی ہے۔ مگر اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی گاؤں میں خواہ چار آدمی بھی کیوں نہ رہتے ہوں وہاں بھی جمعہ واجب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ میں چار کی شرکت ضروری ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے الاثنان فما فوقھا جماعۃ (عن ابی موسیٰ اشعریٰ۔ ابن ماجہ ص ۶۹)۔ یعنی دو بھی جماعت ہیں۔

اس روایت میں چونکہ لفظ قریہ کا استعمال ہوا ہے جو مصنف کے لئے خطرے کا الارم ہے تو انہیں دار قطنی میں مطلب کی تشریح مل گئی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں قریہ سے مراد شہر ہے مصنف کی اس حرکت سے ذرا آپ بھی لطف اٹھائیے کہ محترم نے ترجمہ کرتے وقت ڈر کے مارے قریہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ قریہ کا معنی قریہ ہی لکھ دیا تاکہ سارا حرا کر کرانہ ہو جائے۔ میرے بھائی کم از کم اس کا ترجمہ تو کر دیتے تاویل تو بعد کی بات ہے جس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ خود مصنف عنوان میں قرمی کا ترجمہ گاؤں دیہات کر چکے ہیں۔ نیز یہ بھی عرض کر دوں کہ اس حدیث کو بیان کر کے فوراً امام دار قطنی رحمہ اللہ نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسا شہر ممکن نہیں جس میں صرف چار آدمی رہتے ہوں۔ یہ تو کوئی معمولی سا گاؤں ہی ہو سکتا ہے۔ حنفیہ کا اصطلاحی شہر ہرگز نہیں۔

مصنف کی ایک اور چالاکي ملاحظہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث کے ترجمہ میں جو اثنیٰ کو شہر جو اثنیٰ لکھا ہے حالانکہ یہ شہر نہیں گاؤں تھا۔ ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے جس میں جو اثنیٰ کے آگے لکھا ہے:

قریۃ من قری البحرین قال عثمان قریۃ من قری عبد القیس

یہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ عثمان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ قبیلہ عبد القیس کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی (ج ۱ ص ۴۱۳)۔

امام بخاریؒ نے یہ حدیث باب الجمعة فی قری والمدن کے تحت بیان کی ہے یعنی گاؤں اور شہروں میں جمعہ کا بیان۔ حافظ ابن حجر، ابوداؤد والی روایت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ جوٹی گاؤں تھا تبھی باب سے مناسبت قائم ہوئی ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۳۸۰) مصنف کی قابلیت کی داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ بستیوں میں جمعہ قائم کرنے کی جو ہماری دلیل تھی تاویل کر کے اسے اپنے حق میں استعمال فرما گئے یعنی اس طرف قارئین کا ذہن ہی نہ جانے دیا کہ جو اٹی ایک گاؤں تھا جس میں جمعہ شروع کیا گیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بحرین کو لکھا کہ تم جہاں کہیں ہو جمعہ قائم کرو (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۱۰۲)۔ اسی طرح لیث بن سعد سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر شہر اور گاؤں میں جمعہ جاری ہونا چاہیے کیونکہ مصر اور اس کے مضافات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے وہاں جمعہ ہوتے تھے (بحوالہ بیہقی)۔

نیز لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آبادیوں میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تھے اور معترض نہیں ہوتے تھے۔ بحوالہ عبدالرزاق (فتح الباری ج ۲ ص ۳۸۰)۔

سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہزم النہیت حرہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیا (عن کعب بن مالک۔ ابوداؤد ص ۴۱۳) علامہ تیننی حنفی فرماتے ہیں یہ جگہ مدینہ سے ایک میل دور تھی (بحوالہ عون المعبود)۔

مصنف نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا ہے کہ جمعہ شریف اور عیدین صرف بڑے شہر میں جائز ہیں (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۱۰۱) صاحب

ہدایہ نے اس قول کو نبی ﷺ کی طرف منسوب فرمایا ہے (۱۲۷) پہلے تو حنفیہ کو آپس میں طے کرنا چاہیے کہ یہ قول علی رضی اللہ عنہ کا ہے یا حدیث نبوی ﷺ ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ حنفیہ کے اکابر اپنے مسلک کو پکا کرنے کے لئے نبی ﷺ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ جب انکے اکابر کا یہ حال ہے تو انکے اصاغر سے کب خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سے دین کو بچا کر رکھے۔ بالفرض یہ قول ثابت ہو تو بہر حال قول ہی ہے حدیث تو نہیں ہے۔ پیغمبر ﷺ کی حدیث اور مسلسل تعامل امت کے مقابلے میں اس قول کی حقیقت ہی کیا ہے؟

شرائط جمعہ

نمبر ۶۸ ص ۷۶۳

اس باب میں مصنف نے مختلف اقوال سے جمعہ کی کچھ مزید شرائط ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے مثلاً یہ کہ بڑا شہر ہو امیر یا اس کا نائب ہو جسے امیر کی طرف سے اقامت جمعہ کی اجازت ہو امام سمیت کم از کم چار افراد ہوں وغیرہ۔

ماشاء اللہ مصنف نے بہت قوی اور مضبوط دلائل دیے ہیں میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں ان زبردست دلائل کی روشنی میں احناف کو چاہیے کہ اپنے تمام جمعہ فوراً سے پیشتر بند کرادیں جتنا گناہ ہو چکا ہے اس کی معافی مانگیں دیہات میں بھی بند کرادیں کیونکہ دیہات میں تو جمعہ بالکل جائز نہیں پاک و ہند کے تمام شہروں میں بھی بند کرادیں کیونکہ مذکورہ شرائط ان شہروں پر بھی پوری نہیں اترتیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ اہل حدیث مساجد میں خالصتاً کتاب و سنت کی تعلیمات سننے کا موقع ملے گا شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں سننے کو ملیں گی فرقہ واریت سے جان چھوٹ جائے گی شرک و بدعت سے

نجات مل جائے گی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور پھر احناف کو حدیث اور اہل حدیث کے خلاف ۱۰ نئی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یقین جانئے برصغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں بھی احناف نے جمعہ رائج کر رکھا ہے بلکہ عورتوں کو بھی مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ سب ان کے مسلک کے برخلاف ہے اور یہ ضرورت اسلئے ہے تاکہ قرآن و سنت کی صحیح تعبیر کے خلاف بند باندھا جائے مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔

وقت جمعہ

نمبر ۶۹ ص ۷۸۱

جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے بحمد اللہ اہل حدیث کا مسلک اور عمل بھی وہی ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے مطابق ہے مصنف نے کچھ نوابی حوالے غیر مقلدین کے کھاتے میں ڈل کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش فرمائی ہے تاہم محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبل از زوال جمعہ جائز ہونے کا مسلک صرف نواب صاحبان کا نہیں امام اہل سنت احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی ہے (بحوالہ عون المعبود (ج ۱ ص ۴۲۲) اور امام مالک بھی کم از کم خطبہ جمعہ تو قبل از زوال جائز سمجھتے ہیں (سبل السلام ج ۲ ص ۴۶) بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات کے مطابق خلفائے راشدین اور سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا معاویہؓ سب قبل از زوال ہی جمعہ پڑھاتے تھے (ج ۲ ص ۱۰۷) یہ وہ کتاب ہے جن کے حوالہ جات سے مصنف محترم کی کتاب بھری پڑی ہے۔

جمعہ کی دواذائیں

نمبر ۷۰ ص ۷۸۵

حنفی مساجد میں جمعہ کی دو اذانیں ہوتی ہیں بعض اہل حدیث بھی اس پر عمل کرتے ہیں مصنف نے خود یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا عمرؓ کے زمانے میں ایک ہی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام صاحب منبر پر بیٹھتے تھے سیدنا عثمانؓ کے زمانہ میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے دوسری اذان کا حکم دیا جو زوراء (بازار) میں دی جاتی تھی (عن سائب بن یزید بخاری ص ۱۲۲) مصنف نے تائید میں یہ بھی لکھا ہے حضور ﷺ کا حکم ہے کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ (عن عریاض بن ساریہ ترمذی ج ۳ ص ۷۸) کہتے ہیں یہ اذان چونکہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنیؓ کے حکم سے جاری ہوئی اس لئے یہ ان کی سنت ہے نیز لکھا ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا مصنف نے گویا یہ ثابت کیا ہے کہ خلفاء راشدین کی بات بالفرض سنت نبوی ﷺ سے ہٹ کر بھی ہو تو تب بھی اسے سنت سمجھ کر لازم پکڑنا چاہیے نبی ﷺ کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا آپ ﷺ کا مقصد فقط یہ تھا کہ خلفاء راشدین میرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے اور ان کا طریقہ وہی ہو گا جو میرا ہو گا اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے

فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول.

پس اگر تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔

مصنف نے دو اذانوں پر اجماع صحابہ کی بات کی ہے میں پوچھتا ہوں نہ صرف عہد نبوی میں بلکہ سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا عمرؓ کے زمانہ میں بھی ایک اذان ہوتی تھی تو کیا اس پر سیدنا عثمانؓ سمیت کسی صحابی نے اعتراض کیا تھا کیا یہ اجماع صحابہ نہیں تھا کیا اس اجماع کی اہمیت بعد والے "اجماع" سے کم ہے کیا دوسرے اجماع نے پہلے اجماع کو منسوخ کر دیا ہے سیدنا عثمانؓ کا مقام بہت بلند ہے لیکن پہلے دو خلفاء کا مقام بھی تو کچھ کم

نہیں۔ مصنف نے خلفاء راشدین کی پیروی کا ذکر کیا ہے تو کیا پہلے دو خلفاء راشد نہیں تھے کیا مصنف کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری۔

اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر (عن حذیفہ ترمذی کتاب المناقب ج ۴ ص ۳۱۰)

”میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔“

معلوم ہوا یہ دو خلفاء ترجیحاً زیادہ پیروی کے لائق ہیں حضرت عمرؓ کے بارے میں تو نبی ﷺ نے فرمایا ہے ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے۔“ (عن عقبہ بن عامر ترمذی ج ۳ ص ۳۱۵)

مصنف نے یہاں تو سیدنا عثمانؓ کا حوالہ دے دیا ہے کہ دوسری اذان ان کی سنت ہے لہذا اسے لازم پکڑنا چاہیے مگر قصر کے باب میں ان کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیتے تھے (بخاری ص ۱۳۸) بلکہ وہاں سیدنا ابن عمرؓ کے حوالہ سے حدیث بھی لکھی ہے اور قول بھی لکھا ہے کہ سفر کی نماز دو رکعت ہے جس نے اس سنت کو چھوڑا تحقیق اس نے کفر کیا (عمدة القاری ج ۷ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۵۴)

پالن حقانی صاحب نے بھی ہمیں اپنی کتاب میں بار بار خلفائے راشدین سے اختلاف کرنے کا الزام دیا ہے میں پوچھتا ہوں اب کدھر گئی ان کی پیروی خلفائے راشدین؟

جہاں تک اعتراض کا تعلق ہے تو سیدنا ابن عمرؓ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس اذان کو بدعت کہا ہے (مصنف ابن ابن شیبہ ج ۲ ص ۱۴۰)

نیز معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا عثمانؓ نے ضرورت کے تحت پہلی اذان شروع کرائی تھی اگر آج بھی کہیں واقعی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں اس مسئلہ میں خلیفہ ثالث کی پیروی کا یہی صحیح طریقہ ہے بلا ضرورت اور بلا وجہ جمعہ کی دو اذانیں

سیدنا عثمانؓ کی سنت نہیں ہیں۔

حنفیہ دونوں مذاہب میں مسجد میں دیتے ہیں حالانکہ سیدنا عثمانؓ نے پہلی اذان بازار میں دلوائی تھی (بخاری ص ۱۲۴) اور فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کوئی بھی اذان مسجد کے اندر دینی جائز نہیں۔ (ج ۱ ص ۵۵) مصنف نے عنوان میں الاذانین تحریر فرمایا ہے۔ اسکی اعرابی حالت میری سمجھ میں نہیں آئی۔

جمعہ کی اذان منبر کے پاس اور خطبہ عربی زبان میں

نمبر ۷۱ ص ۷۹۰

مصنف نے اس باب میں دو عنوان قائم کئے ہیں مگر ۷ صفحات سیاہ کرنے کے باوجود ان برود کے لئے ایک دلیل بھی نہیں دے سکے فرماتے ہیں جب امام منبر پر بیٹھے تو مؤذن منبر کے پاس امام کے سامنے اذان دے، کیونکہ سیدنا ابوالاسودؓ ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث نمبر ایک سے ظاہر ہے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے ایسا کسی بھی حدیث سے ظاہر نہیں ہے سیدنا سائب بن یزید سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ منبر پر تشریف رکھتے تو آپ کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان کہی جاتی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکرؓ و عمرؓ کے زمانہ میں بھی (ابوداؤد ج ۲ ص ۴۲۴) ملا علی قاری حنفی امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ یہ اذان نبی ﷺ کے آگے نہیں بلکہ منارے (چوترے) پر ہوتی تھی (مرقاۃ بحوالہ عون المعبود) کیونکہ یہ اذان امام کو سنانے کے لئے نہیں بلکہ اہل شہر کو سنانے کے لئے ہوتی ہے اب تو خیر لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے لہذا حنفی مسلک پر عمل آسان ہو گیا ہے ویسے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

محمد پالن حقانی صاحب نے مدرسہ امینیہ دہلی حنفی کالج یہ فتویٰ نقل فرمایا کہ خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے ہونی چاہیے منبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری

صفحوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر ہر طرح جائز ہے (قرآن وحدیث ومسک اہل حدیث ص ۱۳۴)

دوسرا مسئلہ خطبہ میں عربی زبان بولنے کا ہے مصنف محترم کو غیر مقلدین سے شکوہ ہے کہ یہ غیر عربی زبان میں خطبہ دینا جائز سمجھتے ہیں جب کہ نبی ﷺ اور صحابہ و تابعین سے غیر عربی زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں۔

مصنف نے خطبہ کے دس اجزاء بیان فرمائے ہیں پانچواں نمبر وعظ و نصیحت کرنا لکھا ہے پھر نہ جانے یہ کس طرح لکھ دیا ہے کہ خطبہ کا اصلی مقصد از اللہ بوعظ و نصیحت اس کے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں شاید اس لئے لکھا ہے کہ وعظ و نصیحت تو اسی زبان میں ہو سکتی ہے جسے حاضرین سمجھتے ہوں ورنہ تو پھر زبان یار من ترکی و من ترکی نئے دانم، الامعاملہ ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ ان کا مذہب نہیں تھا اس لئے وعظ و نصیحت کو مقاصد اصلیہ سے خارج کر دیا سوال یہ ہے کہ پھر اسے شامل کیا ہی کیوں تھا میرے بھائی خطبہ کے معنی ہی خطاب اور تقریر کرنے کے ہیں ورنہ تو پھر خطبہ اور خطبہ میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے نبی ﷺ کے متعلق آتا ہے و یدکر الناس (عن جابر بن سمرہ مسلم ص ۲۸۳) آپ خطبہ جمعہ میں وعظ و نصیحت بھی فرماتے۔ نیز مروی ہے کہ دوران جمعہ میں آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی غضب شدید ہو جاتا ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دے رہے ہوں (عن جابر مسلم ص ۳۸۳) لہذا وعظ و نصیحت کو مقاصد اصلیہ میں سے شمار نہ کرنا بڑی جرات ہے عید کے خطبہ میں بھی حنفیہ کا یہی افسوسناک مسلک ہے حالانکہ عید کے خطبہ کے بارے میں بھی آتا کہ نبی ﷺ وعظ و نصیحت فرماتے امر بالمعروف فرماتے کسی لشکر کی روانگی کا حکم دیتے یا اور کوئی احکامات جاری فرماتے (عن ابی سعید خدری بخاری ص ۱۳۱ مسلم ص ۲۹۰) نبی ﷺ اور خلفائے راشدین نے اگر غیر عربی

میں وعظ و نصیحت نہیں فرمائی تو اس وجہ سے کہ ان کی زبان عربی تھی اور مخاطب بھی عام طور پر عرب تھے اگر ان کے سامنے کوئی اور زبان بولی جاتی تو یہ سوال پیدا ہوتا۔
عجمی و عربی (حم السجدة)

یقیناً کوئی ایسی حدیث نہیں کہ نبی ﷺ نے خطبہ جمعہ میں غیر عربی زبان استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہو بلکہ احناف کے علی الرغم نبی ﷺ اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اثنائے خطبہ میں اسی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے جسے حاضرین سمجھتے ہوں ان کی زبان عربی تھی وہ عربی بولتے تھے ہماری زبان اردو ہے یا جو بھی علاقائی بولی ہے ہمیں اس میں کلام کرنا چاہیے لہذا ایسی سنت طریقہ ہے جہاں تک حمد و صلوة وغیرہ کا تعلق ہے یعنی جسے ہم خطبہ مسنونہ کہتے ہیں یہ بے شک عربی زبان میں ہونا چاہیے جن علماء نے خطبہ کے عربی ہونے پر زور دیا ہے درحقیقت ان کا مقصد بھی یہی ہو گا باقی جہاں تک وعظ و نصیحت کا تعلق ہے اسے عجمیوں کے سامنے عربی کا پابند بنادینا شریعت کے منشاء کے خلاف ہے میں حنفیہ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ ہمارے خطبوں کو غیر شرعی بتلاتے ہیں کیا ان کے اپنے خطبے شرعی ہیں؟ خطبہ مسنونہ کے علاوہ یہ عربی زبان میں جس قسم کے رٹے رٹائے الفاظ بولتے ہیں اور ایک ایک کا نام لے کر جس قسم کے مستقل اضافے انھوں نے فرما رکھے ہیں کیا ان کی کوئی شرعی حیثیت اور ثبوت ہے؟

نیز یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے امام ابو حنیفہ (غیر مقلد) رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد گردانتے ہیں امام صاحب کے نزدیک تو خطبہ تشہد اذان اور نماز سب کچھ فارسی زبان میں بغیر کسی مجبوری کے جائز ہے (ہدایہ ص ۶۹، ۷۰) صاحب ہدایہ امام صاحب کے حق میں دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے وانہ لفی زبر الاولین (شعر ۱۹۶) اور یہ قرآن پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں موجود تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ

ان کتابوں میں عربی زبان میں نہیں تھا..... لہذا یہ (ان عبادات میں) فارسی کے سوا بھی ہر زبان میں جائز ہے اور یہی صحیح بات ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ زبانوں کی تبدیلی سے معنی نہیں بدل جاتا (ص ۷۰) حاشیہ میں لکھا ہے قرآن کا مفہوم جس طرح فارسی میں ادا ہو جاتا ہے اسی طرح ترکی زبان میں بھی ادا ہو جاتا ہے (نماز میں) عربی الفاظ بولنا ضروری نہیں اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وانه لقی زبر الاولین.

مصنف لکھتے ہیں جب قرآن و حدیث سے خطبہ کا ذکر اللہ ہونا ثابت ہوا تو جس طرح تعوذ، تسبیح، تسبیح، تحمید، ثناء، التحیات وغیرہ ذکر اللہ ہیں اور بالاتفاق ان کے لئے عربی زبان استعمال ہوتی ہے غیر عربی کا تصور نہیں آتا ایسے ہی خطبہ جمعہ کے لئے عربی زبان کا ہونا ضروری ہو گا غیر عربی میں خطبہ درست نہ ہو گا۔ (ص ۷۹۹)

امام صاحب کا مسلک پڑھنے کے بعد مصنف کے اس بیان کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے اگر یہ لوگ امام صاحب کی تقلید نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا صاحب ہدایہ مزید فرماتے ہیں ان الذکر يحصل بكل لسان (ص ۷۰) ذکر ہر زبان میں حاصل ہو جاتا ہے۔

مصنف نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ جب منبر پر تشریف رکھتے تو اس وقت سیدنا بلال اذان دیتے (عن سائب بن یزید نسائی ص ۱۶۳) اور ایک یہ حدیث بھی بیان کی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں:-

فاذا خرج الامام طورا صحفهم و يستمون الذکر. (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۱۲۷ مسلم ص ۲۸۲)

پس جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے (حاضری کے) دفتر لیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کیا حنفیہ کا یہی عمل ہے ان کے ائمہ صاحبان تو منبر پر بیٹھ کر پہلے پورا ایک گھنٹہ تقریر جھارتے ہیں اور تب کہیں جا کر مؤذن سے اذان دلاتے ہیں ان کی مساجد میں فرشتوں کو بھی عجیب پریشانی لاحق ہوتی ہوگی نقشہ کچھ یوں ملاحظہ فرمائیے امام صاحب کب کے تشریف لائے ہیں اور منبر پر براجمان ہیں اور وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں فرشتوں کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں کیونکہ ابھی ذکر یعنی خطبہ شروع نہیں ہوا وہ امام صاحب کے آجانے اور منبر پر بیٹھ جانے کے باوجود دروازے پر (علی باب المسجد) منتظر ہیں کہ کب ذکر یعنی خطبہ شروع ہو تو انہیں رجسٹری حاضری لپیٹ کر اندر آنے کی اجازت ملے۔

حنفیہ کے خطبہ عید کا بھی یہی حال ہے حدیث شریف میں صریحاً موجود ہے کہ نبی ﷺ عید گاہ میں تشریف لا کر سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے اور احکام جاری فرماتے (عن ابی سعید خدریؓ بخاری ص ۱۳۱ مسلم ص ۲۹۰)

مگر حنیفہ نماز سے پہلے ہی تقریر شروع فرمادیتے ہیں اس خاکسار کو ان ”اصلی“ ”اہل سنت“ کے مذہب کی آج تک سمجھ نہیں آئی یہ اکثر کام غلط کرتے ہیں اور پھر بھی سچے اور معصوم ہی ہوتے ہیں اور تو اور ان کے نزدیک خطبہ بھی قبل از نماز عید جائز ہے گو مکروہ ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۵۰)

اہل حدیث امام کے بارے میں ان کی لاعلمی ملاحظہ ہو فرماتے ہیں اذان ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر اردو میں تقریر شروع کر دیتا ہے آدھ پون گھنٹہ تقریر کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر عربی کا ایک ہی خطبہ پڑھ کر نیچے آجاتا ہے (ص ۸۰۴) یہ سراسر غلط بیانی ہے اہل حدیث خطباء پہلے خطبہ مسنونہ پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں ذرا ان کی حرکت ملاحظہ فرمائیے، ہمارے دو خطبوں کا ایک خطبہ بنا دیا اور خود عربی اور

غیر عربی کا جملہ اکھاڑ کر کے جمعہ اور عیدین میں جو دو کے تین خطبے بنا دے اس کا تذکرہ
تین نہیں کیا۔

دوران خطبہ میں نماز اور گفتگو

نمبر ۷۲ ص ۸۰۶

اس باب میں اصل قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران میں اگر
کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ دوران خطبہ میں دو نفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں حنفیہ
اسے جائز نہیں سمجھتے مصنف نے کتاب کو ضخیم بنانے کیلئے یا قارئین پر جعلی عکس ڈالنے
کیلئے بہت سی غیر متعلق باتیں نقل کر دی ہیں بیشک بڑی والی روایت ضرور موضوع سے
متعلق رکھتی ہے (مسند احمد ج ۴ ص ۵۳۴) مگر اس کی سند ضعیف ہے اس طرح
سیدنا ابن عمرؓ سے مروی بیان کیا ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور امام منبر پر ہو تو امام
کے فارغ ہونے سے پہلے کوئی نماز اور کلام جائز نہیں (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۸۴)
حافظ ابن حجر نے اس روایت کو بحوالہ طبرانی بیان کر کے ضعیف قرار دیا ہے
کیونکہ اس کی سند میں ایوب بن نہیک منکر الحدیث ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۹)
مصنف نے ایک اور مزید دلیل دی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیرؓ منبر پر خطبہ جمعہ ارشاد
فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن صفوان تشریف لائے انہوں نے آکر حجر اسود کو بوسہ اور
پھر السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر بیٹھ گئے اور سنتیں نہ پڑھیں
(طہاوی ج ۱ ص ۲۵۴) میں نہیں سمجھ سکا کہ محترم نے یہ دلیل اپنے حق میں دی ہے یا
مخالفت میں دعویٰ ان کا یہ ہے کہ دوران خطبہ میں نہ کلام جائز ہے نہ نماز صحابی مذکور
دوران خطبہ میں خطیب کو مخاطب کر کے اتنی لمبی اور کڑک دار آواز میں سلام کر سکتے
تھے تو کیا وہ خاموشی سے دو نفل نہیں پڑھ سکتے تھے حافظ ابن حجر نے اس کا ٹھیک جواب

دیا ہے اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں (فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۱) ویسے اہل علم کے نزدیک طحاوی کا حوالہ کوئی معتبر شے بھی نہیں صحیح احادیث سے تو شاید احناف کو چڑھے یہ کتاب نہ صرف اہل حدیث کے خلاف ہے بلکہ حقیقت میں حدیث ہی کے خلاف ہے ہم تو فقط حدیث کو ماننے کی وجہ سے نشانہ بنے ہوئے ہیں سیدنا جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے نبی ﷺ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی (سلیک غطفانی) آیا آپ ﷺ نے اس سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں فرمایا اٹھو اور دو رکعت پڑھو (بخاری ص ۱۲ مسلم ص ۲۸۷) حنفیہ نے صحیحین کی اس حدیث پر تاویلوں کی بوچھاڑ کی ہے جن کا حافظ ابن حجر نے شافی جواب دیا ہے حنفیہ نے اس حدیث کو مخصوص واقعہ قرار دینے کی بھی کوشش کی ہے حالانکہ صحیح مسلم کے اسی صفحہ پر مروی ہے کہ پھر نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دوران خطبہ جمعہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو مختصر رکعتیں پڑھے۔

حنفیہ کے نزدیک اہل سنت کا مفہوم شاید یہی ہے کہ سنت کی ڈٹ کر مخالفت کی جائے جیسے قدر یہ ان کو کہتے ہیں جو تقدیر کے منکر ہوں اسی ایک مثال سے اندازہ فرمائیں نبی ﷺ نے فرمایا ہے خطبہ جمعہ کے دوران میں کوئی آئے تو دو رکعتیں پڑھ لے حنیفہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے نبی ﷺ نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے سوا کوئی نماز نہیں حنفیہ کہتے ہیں ہم اس حکم کو نہیں مانتے فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو ہم سنتیں ضرور پڑھیں گے چاہے ایک رکعت نکل بھی جائے (بدایہ ص ۱۱۱) بلکہ بعض احناف کے نزدیک بے شک دوسری رکعت کا بھی صرف قعدہ ہی ملے (نماز مسنون ص ۱۱۱)

معلوم ہوتا ہے انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مصنف کے ہر مضمون کی تان اس بات پر ٹوٹی ہے کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا

مخالفت مگر ”اپنی منجھی بیٹھ ڈنگوری نہیں پھیرتے“۔

یاد رہے مصنف نے بعض ایسے دلائل بھی دیے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شخص پہلے مسجد میں موجود ہو اور نفل پڑھ چکا ہو وہ خطبہ شروع ہونے پر مزید نفل نہیں پڑھے گا یعنی آغاز خطبہ سے پہلے پہلے اسے نفلوں سے فارغ ہو جانا چاہیئے نو وارد سے ان دلائل کا کوئی تعلق نہیں حدیث نبوی کے مطابق اثنائے خطبہ میں آنے والا شخص دو مختصر نفل پڑھے گا سلیک عطفانی کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں بھی بعض لوگ دوران خطبہ میں آتے تھے کیا احناف یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی ﷺ انھیں سنتوں کے لئے الگ وقت دیتے تھے؟

مصنف کے بقول یہ صرف غیر مقلدین کا مسلک ہے حالانکہ امام اہل سنت احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ اور امام احنقؒ کا بھی یہی مذہب ہے (قرندی ص ۳۶۳) امام ترمذی نے اسی کو اصح قرار دیا ہے امام نوویؒ نے اسے حسن بصریؒ اور دیگر فقہاء و محدثین کا بھی مسلک قرار دیا ہے۔ (شرح مسلم ص ۲۸۷)

جمعہ کی سنتیں

نمبر ۷۳ ص ۸۲۳

اس باب میں مصنف نے جمعہ کی دس سنن مؤکدہ کا ذکر کیا ہے مگر کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث سے وہ دس کی تعداد پوری نہیں کر سکے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ نبی ﷺ جمعہ سے پہلے اتنی رکعات پڑھتے تھے یا آپ ﷺ نے اتنی رکعات پڑھنے کا حکم دیا سوائے اس کے کہ آپ ﷺ نے فرمایا فصلی ما کتب لہ (عن سلمان فارسیؒ بخاری ص ۱۲۳) یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والا شخص جتنا مقدر ہو نماز پڑھے یا دوران خطبہ میں آنے والے کے متعلق فرمایا کہ دو مختصر

رکعت پڑھے (عن جابر بن عبد اللہ مسلم ص ۲۸۷) ہاں بعد کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے چار رکعات پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا (عن ابی ہریرہ مسلم ص ۲۸۸) ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعت پڑھتے (عن ابن عمر بخاری ص ۱۲۸ مسلم ص ۲۸۸) ان احادیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جمعہ کے بعد چار بھی جائز ہیں اور دو بھی جائز ہیں مصنف لکھتے ہیں انلب یہ ہے کہ یہ دو رکعات نبی ﷺ ان چار رکعتوں کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے جو آپ کا معمول تھیں۔ یعنی مصنف نے دونوں روایتوں کو ملا کر چھ بنا ڈالا۔ اور ہوشیاری یہ کی ہے کہ مسلم کی ایک وہ روایت تو نقل کر ڈالی جس میں نبی ﷺ کا جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے وہ روایت بیان نہیں کی جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اور جس میں یہ صراحت ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے البتہ گھر جا کر دو رکعت پڑھتے تھے اتنی واضح حدیث کے بعد چھ کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو گیا البتہ سپدنا ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ جمعہ کے بعد پہلے دو اور پھر چار رکعت پڑھتے تھے (ابو داؤد ص ۴۳۹) نبی ﷺ سے جو تعداد مروی نہیں اسے ضد کر کے بیس تراویح کی طرح سنن مؤکدہ بنا دینا انصاف سے دور ہے۔

عید کے دن جمعہ کی فرضیت

نمبر ۷۴ ص ۸۴۲

مصنف نے جو عنوان قائم کیا ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی جو بات ثابت کی ہے یعنی عید کے دن جمعہ کے جواز کی تو اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں اپنے مسلک کے حق میں محلی ابن حزم کا حوالہ بھی دیا ہے حالانکہ اگر کسی مسئلہ میں حافظ ابن حزم اہل حدیثوں سے متفق ہوں تو یہ جھٹ انہیں ظاہریوں کے مقلد ہونے کا طعنہ دے

دیتے ہیں۔ اب یہ شاید خود بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید سے دستبردار ہو کر امام ابن حزم کی بیعت ہو گئے ہیں سیدنا عبد اللہ بن زبیرؓ نے عید کے دن جمعہ نہ پڑھایا لوگوں نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی۔ اور سیدنا ابن عباسؓ سے اس چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اصاب السنۃ یعنی ابن زبیرؓ نے سنت کے مطابق صحیح عمل کیا (ابوداؤد ص ۴۱۷) یہ صحیح روایت ہے چنانچہ امام اہل سنت احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے مزید تفصیل اور دلائل ہی عن الصلوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

تکبیرات عیدین

نمبر ۷۵ ص ۸۴۳

حنفیہ نماز عید کی پہلی رکعت میں قبل از قرأت اور دوسری رکعت میں بعد از قرأت تین تین زائد تکبیریں کہنے کے قائل ہیں مصنف نے سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی ﷺ چار چار تکبیریں کہتے تھے جیسا کہ جنازہ میں کہتے تھے (ابوداؤد ص ۴۴۷) مگر اس کی سند میں صرف اتنے ہی راوی ضعیف ہیں جتنی تکبیروں کے یہ قائل ہیں سیدنا عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول پیش کیا ہے (مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۲۹۳) مگر اس میں ابو اسحاق السبئی مدلس ہے جو علقمہ اور اسود بن یزید سے عن کے ساتھ روایت کرتا ہے نبی ﷺ سے یہ ثابت نہیں۔ اہل حدیث قبل از قرأت پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ یعنی کل بارہ زائد تکبیروں کے قائل ہیں

نبی ﷺ سے یہی ثابت ہے (عن عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ ابوداؤد ص ۴۴۶) سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ نے سیدنا ابو ہریرہؓ کی اقتداء میں اسی طریقہ سے نماز عیدین ادا کی (موطا امام مالک ص ۶۳) مصنف نے اسے صرف غیر مقلدین کا مسلک ظاہر فرمایا

ہے حالانکہ امام ترمذی فرماتے ہیں اہل مدینہ کا یہی قول ہے نیز امام مالک امام شافعی امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے (ص ۳۷۶) علاوہ ازیں یہ بے شمار صحابہ و تابعین کا بھی مذہب ہے (نیل الاوطار ج ۳ ص ۳۱۷)

نماز جنازہ میں رفع یدین

نمبر ۷۶ ص ۸۵۷

حنفیہ تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے قائل ہیں تکبیرات جنازہ میں سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع یدین کے قائل نہیں ابھی بات عید کی تکبیروں کی ہو رہی تھی مصنف چھلانگ لگا کر ایک دم جنازہ میں پہنچ گئے جنازہ کی رفع یدین کا انکار کرنے سے پہلے مصنف کو تکبیرات عید کے رفع یدین کا ثبوت احادیث نبوی سے فراہم کرنا چاہیے تھا اگر وہ ثابت ہے تو پھر جنازہ کا رفع یدین کے بالاولیٰ ثابت ہے گذشتہ باب میں تکبیرات عید کے متعلق سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ والی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ چار چار تکبیریں کہتے تھے جیسا کہ جنازہ میں کہتے تھے سوال یہ ہے کہ اگر عید کی تکبیریں جنازہ جیسی تھیں تو جب نماز جنازہ میں رفع یدین نہیں تو نماز عید میں رفع یدین کہاں سے آگیا مصنف نے دار قطنی ج ۲ ص ۷۵ سے سیدنا ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے اپنے حق میں دو روایتیں نقل کی ہیں کاش دار قطنی ہی سے یہ محترم ابن عمرؓ کی روایت نقل کر دیتے جس میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کا ذکر ہے مگر دیانت داری کی بات یہ ہے کہ یہ موافق مخالف سب روایات ضعیف ہیں البتہ جز رفع یدین بخاری میں ابن عمرؓ نافع بن جبیرؓ کعب بن قیس بن ابی حازم ثمر بن عبد العزیز و ہب بن منبہ زہریؓ اور حسن بصریؓ کا یہی مسلک لکھا ہے کہ وہ جنازہ کی ہر تکبیر کیساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (ص ۳۳، ۳۴) امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل

علم صحابہ کا یہی مذہب ہے سیدنا ابن مبارک امام شافعی امام احمد اور امام احنف کا بھی یہی قول ہے (ص ۱۶۵) شرح مسلم نووی میں بھی اسے بہت سے علماء و فقہاء کا مسلک بیان کیا گیا ہے (ص ۳۰۹) لہذا اگر غیر مقلدین نے اسے جائز یا مستحب لکھا ہے تو غلطی نہیں کی ہے۔

نماز جنازہ میں قرأت

نمبر ۷۷ ص ۸۶۱

حنفیہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ممنوع سمجھتے ہیں مصنف نبی علیہ السلام سے منع کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے حیرانی کی بات ہے یہ اسے نماز بھی کہتے ہیں اور پھر اس میں فاتحہ پڑھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتے حالانکہ نبی ﷺ کا مشہور ارشاد ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں مصنف نے فاتحہ کے رد میں بہت قیل قال نقل کیا ہے اصل حدیث بھی بیان کی ہے مگر ماننے کے لئے نہیں بلکہ تاویل کرنے کے لئے اور رد کرنے کے لئے طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ ﷺ نے بالجہر فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جسے ہم نے سنا فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو فرمایا یہ سنت اور حق ہے (نہالی ص ۲۲۸) مصنف تبصرہ فرماتے ہیں یہاں سنت سے مراد سنت مصطلکہ نہیں سنت لغویہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد نبی ﷺ کی سنت کو نہیں لغوی سنت کو مانے والے ہوتے ہیں اس بات کی مزید تصدیق اس بات سے ہو گئی کہتے ہیں طلحہ بن عبداللہ کا آپ سے سوال کرنا بتلا رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ایک نئی اور عجیب بات تھی جو روایح کے بالکل خلاف تھی (ص ۸۷۳) ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک کسی

مسئلہ کا سنت ہونا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ رواج ہونا اہمیت رکھتا ہے یہ بات میرے لئے نا قابل فہم ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا بقول ان کے سنت مصطلح بھی نہیں اور رواج کے بھی برخلاف ہے تو ابن عباسؓ کا اسے سنت اور حق کہنا کیا معنی رکھتا ہے یہ لغوی سنت کس بلا کا نام ہے

مصنف کی ایک کارستانی ملاحظہ ہو عبد اللہ بن عباسؓ والی روایت بخاری شریف میں بھی ہے (ص ۱۷۸) مگر اس کا حوالہ نہیں دیا ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ قارئین کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ فاتحہ کا ثبوت بخاری شریف میں بھی ہے بخاری شریف کے تو نام سے انہیں نفاذ چڑھ جاتا ہے۔ اور ان کا بلڈ پریش نارمل نہیں رہتا۔

لکھتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے نبی ﷺ کا نماز جنازہ میں قرأت کرنا یا دوسروں کو حکم دینا ثابت نہیں نہ ہی خلفائے راشدین اور انتہائی تابع سنت صحابی سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ سے نماز جنازہ میں قرأت کرنا ثابت ہے سیدنا ابن عمرؓ کے سوا باقی یہ سارا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے سیدنا ابن عباسؓ کا فاتحہ کو سنت اور حق کہنا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا عمل تھا اس کے بعد بھی کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے لئے مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہاں لغوی سنیوں کی میں بات نہیں کرتا میں پوچھتا ہوں کیا نبی ﷺ نے یا سیدنا ابو بکرؓ نے یا سیدنا عثمانؓ نے کہیں منع کیا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے بلکہ سیدنا عمرؓ اور سیدنا علیؓ کے متعلق نہ پڑھنے کے بارے میں مصنف نے جو حوالے دیے ہیں وہ بھی غیر معتبر ہیں مؤطا امام مالک ص ۷۹ میں سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ سے مصنف کو اس مسئلہ میں مطلب کا حوالہ مل گیا تو وہ ان کے نزدیک انتہائی تابع سنت ہو گئے انہی ابن عمرؓ سے رفع یدین کی روایتیں بخاری و مسلم اور مؤطا میں موجود ہیں اس وقت وہ شاید انتہائی تابع سنت نہیں ہوتے۔

مصنف نے سیدنا ابن مسعودؓ . روایت کیا ہے لم یوقت لہذا رسول اللہ ﷺ

تولا (دعاء) ولا قرأۃ الخ۔ (معنی ابن قدامہ ج ۲ ص ۲۸۵) نبی علیہ السلام نے ہمارے لئے کوئی خاص دعا اور قرأت مقرر نہیں فرمائی اس سے مصنف نے عدم قرأت پر استدلال کیا ہے حالانکہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ (سورۃ فاتحہ کے علاوہ) کہیں سے بھی قرأت کی جاسکتی ہے اور کوئی بھی دعا مانگی جاسکتی ہے اگر قرأت کی بالکل نفی کر دی جائے تو پھر دعا کی بھی نفی ہو جانی چاہیے۔ اور شاید حنفیہ اسی لئے دعائوں سے بھی پرہیز ہی فرماتے ہیں یاد رہے کہ سیدنا ابن مسعودؓ سے مصنف نے ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قرأت فرماتے تھے (ج ۳ ص ۲۹۷)۔

کیا خیال ہے سیدنا ابن مسعودؓ بھی انتہائی متبع سنت تھے یا نہیں آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ اور امام احنفؒ کا بھی یہی مسلک ہے (ترندی ج ۲ ص ۱۳۳)۔

نماز جنازہ بالجہر

نمبر ۷۸ ص ۷۷۷

حنفیہ نماز جنازہ میں جہر کو جائز نہیں سمجھتے مصنف کا ایک استدلال قرآن پاک کی اس آیت سے ہے۔

ادعوا ربکم تضرعاً وخفیہ (اعراف ۵۵) اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔ سوال یہ ہے کیا اس آیت کا اطلاق حنیفہ کی جہری اور اجتماعی مجالس ذکر پر بھی ہوتا ہے یا نہیں یا یہ صرف نماز جنازہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے ایک یہ روایت بیان کی ہے ابو امامہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آہستہ آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے پھر تین تکبیریں کہی جائیں اور آخر میں سلام پھیرا جائے (نسائی ص ۲۲۸) ذرا توجہ فرمائیے اس حدیث کا ذکر انہوں نے پچھلے

باب میں نہیں کیا کیونکہ اس میں قرآنہ فاتحہ کا ذکر ہے جس سے ان کی قدیمی دشمنی ہے اس باب میں ذکر کر دیا ہے کیونکہ اس میں آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے مگر یہ استدلال یقینی نہیں ہے اس وجہ سے کہ محافظت بلکہ خفیہ بھی سر اڑھنے پر نص نہیں ان الفاظ سے مراد آواز کو آہستہ رکھنا ہے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو میری کتاب قد قامت الصلوٰۃ کے باب آمین میں دیکھیں۔ نیز ابو امامہ تابعی ہیں لہذا یہ حدیث مرسل ہے صحیح حدیث سے نبی ﷺ کا بالجبر پڑھنا معلوم ہوتا ہے اسی طرح مصنف نے گزشتہ باب میں سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کی روایت بیان کی ہے کہ انھوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ وغیرہ بالجبر پڑھی اور اسے سنت فرمایا یہاں محترم نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس سے خطرے کی بوسوگھ لی تھی۔

سیدنا عوف بن مالک اشجعیؓ سے روایت ہے میں نے سنا (سمعت) کہ نبی ﷺ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ میرے دل سے آرزو پیدا ہوئی کاش یہ مرنے والا میں ہوتا (مسلم ص ۳۱۱) اس سے قبل صحیح مسلم ص ۳۱۱) ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له الخ

مجھے آپ کی دعا کے یہ الفاظ یاد ہو گئے آپ ﷺ پڑھ رہے تھے اللهم اغفر له الخ۔ مصنف نے امام شوکانی کی نیل الاوطار ج ۳ ص ۶۶ سے یہ تو نقل کر دیا کہ جمہور نے جبر کو مستحب نہیں جانا لیکن تین معنی آئے ص ۶۹ سے یہ نقل نہ کیا کہ عوف بن مالک کا سمعت اور حفظت کہنا دلالت کرتا ہے کہ نبی ﷺ نے بالجبر دعانا کی تھی امام شوکانی فرماتے ہیں ظاہر بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جبری اور سری دونوں طرح جائز ہے۔

مسجد میں نماز جنازہ

نمبر ۷۹ ص ۸۸۲

حنفیہ مسجد میں نماز جنازہ کے قائل نہیں۔ مصنف نے یہ حدیث پیش کی ہے من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شئی له (عن ابی ہریرہ ابو داؤد ج ۳ ص ۱۸۲) جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے صاحب بدایہ نے فلا اجر له کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں (ص ۱۳۹) پہلے تو مصنف کو ان کی تغلیط کرنی چاہیے بدایہ کے حاشیہ میں ابن عبد البر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اصل الفاظ فلا شئی له یا فلا شئی علیہ ہیں عون المعبود والے نسخہ میں فلا شئی علیہ ہیں۔ (ج ۳ ص ۱۸۲) یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں نیز اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا ہے (شرح مسلم ص ۳۱۳) ان حالات میں حنفیہ کا اس سے استدلال بالکل کالعدم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مسجد میں نماز جنازہ منع ہونے کی قطعاً کوئی دلیل نہیں صحیح مسلم ص ۳۱۲ میں روایت ہے جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے انتقال فرمایا تو سیدہ عائشہ نے حکم دیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی ان پر نماز جنازہ پڑھ سکیں لوگوں نے اس بات کو معیوب سمجھا تو فرمایا لوگ کتنی جلدی بھول گئے ہیں نبی ﷺ نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھی تھی۔

مصنف نے اس کی تاویل یوں فرمائی ہے کہ ابن بیضاء کی نماز جنازہ معمول کے مطابق موضع جنازہ میں خارج المسجد ہی ہوئی تھی البتہ اس موقع پر جمع ہونے والے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں آگئے تھے اس سے سیدہ عائشہ یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ مسجد میں ہوئی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے سیدہ عائشہ کے

اس قول کی تصدیق منقول نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہؓ کو اشتباہ ہوا ہے۔ خیال فرمائیے سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں نبی ﷺ نے نماز جنازہ فی جوف المسجد یعنی مسجد کے بیچ میں پڑھی یہ فرماتے ہیں باہر پڑھی تھی لوگ اندر جمع ہو گئے تھے شاید یہ حضرت اس وقت مدرسہ دیوبند کے کوٹھے پر چڑھ کر دور بین لگائے دیکھ رہے تھے یہ تاویل ہے یا تحریف یہ ام المؤمنین پر اتہام ہے اور یہ عبد اللہ بن ابی ملعون کی سنت ہے فرماتے ہیں کسی صحابی سے سیدہ عائشہؓ کے قول کی تصدیق منقول نہیں میں پوچھتا ہوں جس واقعہ کا سیدہ عائشہؓ نے حوالہ دیا ہے کیا کسی صحابی سے اس کا انکار منقول ہے؟ کیا کسی ایک نے بھی یہ بات کہی ام المؤمنین آپ کو مغالطہ لگا ہے جنازہ تو باہر پڑھا گیا تھا، جو اندر جمع ہو گیا تھا کوئی انکار کر بھی کیسے سکتا تھا سیدہ عائشہؓ سات فقہاء صحابہ میں سے ہیں اور بہت دانائیں۔

پانچ صاحب ایک موقع پر لکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور نبی ﷺ کی چہیتی بیوی ہیں کیا یہ گھر والے جس حدیث کو سمجھ نہیں سکے اس حدیث کو اہل حدیث صاحبان سمجھ گئے اللہ کی پناہ (قرآن و حدیث اور اہل حدیث ص ۶۱) یہاں موقع کی مناسبت سے اگر لفظ اہل حدیث کی جگہ دیوبندی لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا۔

انکا یہ فرمانا کہ لوگ اندر جمع ہو گئے تھے میرے بھائی حنفیہ کے نزدیک تو یہ بھی جائز ہیں (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۵) مصنف نے سیدنا ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان کی ہے۔

ان النبی ﷺ صف بهم بالمصلی فکبر علیہ اربعاً بخاری باب الصلوة علی المصلی والمصلی والمسجد ج ۱ ص ۱۷۷) نبی ﷺ نے ان کی صفیں نائیں پھر اس (جاشی) پر چار تکبیریں کہیں۔

اس میں بے شک یہ ثبوت ہے کہ نبی ﷺ نے مسجد کے باہر نماز جنازہ پڑھی مگر اس سے انکار کس کو ہے اصل زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی جائز ہے یا نہیں؟ اس منع ہونے کی کوئی صحیح دلیل چاہیے جو کہ نایاب ہے نیز سوال یہ ہے کہ مصلیٰ کیا چیز ہے مصنف نے اس کا ترجمہ مصلیٰ جنازہ کیا ہے یہ نادرست ہے اس سے مراد عید گاہ ہے (فتح الباری ج ۳ ص ۱۹۹) عید گاہ بھی تو ایک قسم کی مسجد ہی ہے مصلیٰ کے معنی ہی نماز والی جگہ کے ہیں پھر محترم نے اس روایت میں علیہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا تاکہ قارئین کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ نبی ﷺ نے نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھا تھا جو کہ حنفی شریعت میں جائز نہیں بڑے حضرت لوگ ہیں یہ کتمان حق ان پر ختم ہے۔

مصنف نے اس باب سمیت پوری کتاب میں مصنف ابن شیبہ سے بے شمار حوالے دیے ہیں مگر یہ حوالہ نہیں دیا کہ سیدنا عمرؓ نے سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا حبیبؓ نے سیدنا عمرؓ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا تھا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۶۳) اور ابن ابی شیبہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جنازہ مسجد میں منبر کے سامنے رکھا گیا (ایضاً) حافظ ابن حجرؒ اس کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ اس کے جواز پر اجماع کی دلیل ہے (فتح الباری ج ۳ ص ۱۹۹) نیز اس سے قبل لکھتے ہیں کہ یہی جمہور کا مذہب ہے امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ (ترمذی ج ۲ ص ۱۴۶) امام احمدؒ امام اسحاقؒ کا بھی یہی مذہب ہے (تحفۃ الاحوذی)

ذرا حقیقہ کی پالیسی ملاحظہ فرمائیے نبی ﷺ سے نماز عید مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں سوائے ایک ضعیف روایت کے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ نے بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھی (عن ابی ہریرۃ ابو داؤد ج ۱ ص ۵۱) مگر یہ لوگ نماز عید مسجد میں پڑھتے ہیں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا نبی ﷺ سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے مگر یہ اسے جائز نہیں سمجھتے نہ جانے یہ کیسے اہل سنت ہیں تراویح کے معاملے میں یہ اکثر ہمیں

حرمین شریفین کا حوالہ دیتے رہتے ہیں انھیں وہاں پڑھی جانے والی نماز کا بھی حوالہ دینا چاہیئے۔

آخر میں نہایت ادب کے ساتھ حنفی علماء کرام کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اب اس قوم کی حالت پر رحم فرمائیں اور انہیں اس نام کے نام پر مزید گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا راستہ ہی اختیار کرنے دیں اور اس راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ شکر یہ والسلام

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

