

marfat.com

Marfat.com

مَا تَدْرِي لِمَ كُتِبَ لَكَ هَذَا وَمَا تَدْرِي لِمَ كُتِبَ لَكَ هَذَا
 رسول اللہ جو کچھ تم کو دیکھ رہے ہو اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ ،

اہم **عظمت** **مسنک** **مہر محمد اورو**

۵۲۳ ہجرت نبوی کا ایمان اور فوز اور بے مثل خزانہ ہے فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ مرتب فرمایا کہ
 عالم اسلام پر احسان عظیم فرمایا ہے
 ترجمہ و تشریح، مولانا دوست محمد صاحب

فرید بک سٹال - اردو بازار لاہور

۲۔ ستر رفیع ہیں عند الفتح العزیز، یہ فوج تلبیق سے تھی۔
 اعداد اعداداً شامیوں کے تھے۔ یہ مسند بنو امیہ کے تھے۔
 مذکورہ حکم اور امیہ کے واسطے اعلیٰ بن مویز تھے۔
 مورخین نے کہا ہے کہ امیہ کے زمانے میں حضرت عثمان سے فقہ و فرائض
 سے کئی کئی روایات تھیں، جن سے ان کے بعد کے علماء نے فرائض کو
 سیکھا ہے۔
 ترمذی سے روایت ہے۔
 ۱۰۰
 ۱۰۱

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	مستند امام اعظمؒ
ناشر	فریڈبک سٹال
طابع	سید اعجاز احمد
مطبع	عالیٰ بین پبلیکیشنز پریس لاہور
کاتب	ظفر اقبال گوہر انوالہ
کل صفحات	۲۳۲
قیمت	۱۰۰/- روپے
		۱۵۵/-

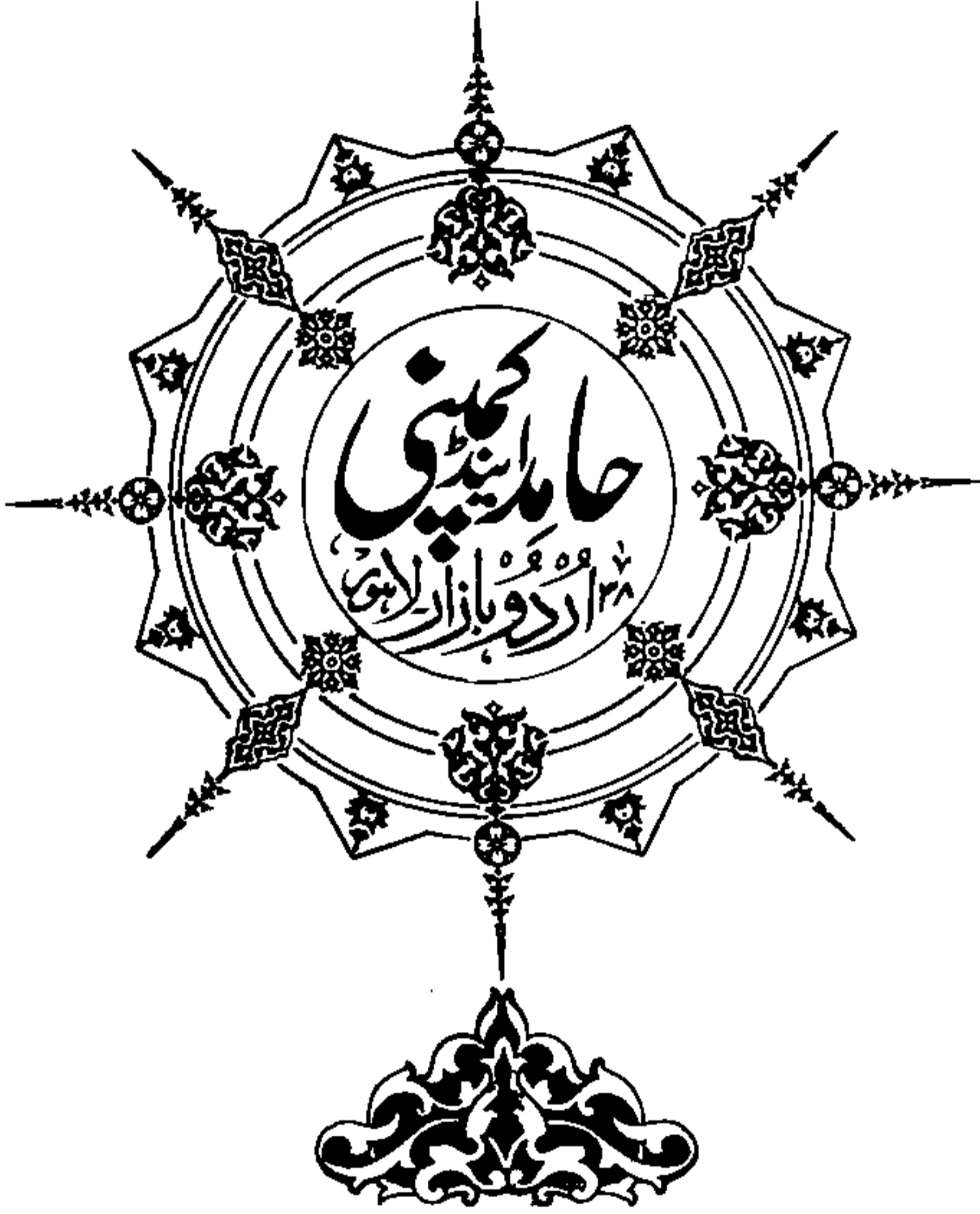
عرضِ نشر

قرآن مجید کے بعد نبی و ثقافتی امور میں بہترین راہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث ہیں۔ عبادت و حقوق کے متعلق قوانین بنانے میں یہی سب سے بڑا ماخذ ہے۔ اسی لئے ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کے بعد حدیث کے نظم و ضبط و حفظ پر بہت زور دیا۔ چنانچہ مسلک احناف کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں کافی کوشش کی اور نہایت اعلیٰ پایہ کی احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جو بعد میں سند امام اعظم کے نام سے مختلف علماء و فقہانے جمع کر کے مرتب کیا۔ قرآن کریم کے بعد یہ مرتبہ ستم حدیث فقہ حنفی کی اساس ہے۔ ہر حنفی مسلمان کے دل میں یہ آرزو ترپتی ہے کہ وہ فقہ حنفی کے بنیادی مسائل سے کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کرے۔ اس واقفیت کے حصول کا بہترین ذریعہ سند امام اعظم ہے۔ اسی اہم ترین ضرورت کے پیش نظر ہم نہایت خلوص سے سند امام اعظم کا وہ نسخہ جس کو شیخ فہامہ محقق زمانہ مولانا شیخ محمد عابد ندوی نے یہ روایت حفص کی جمع کیا ہے کا اردو ترجمہ مع مختصر شرح جس سے حنفی مسلک کا ہر مسئلہ صاف طور پر سامنے آجاتا ہے پیش کرنے کا فخر حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن فی الحقیقت فقہ حنفی کا سراپا یہ حیات ہے۔ حدیث کتاب الہد کے بعد شریعت اسلامی کا سب سے اہم ماخذ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے بس سے باہر ہے کہ وہ صحاح ستہ کا مکمل بہ غور مطالعہ کر سکے کیوں کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہے۔ اور اس تیز رفتاری میں اتنا وقت نکالنا کہ صحاح ستہ پڑھ کر اس سے اپنے مسلک کے مسائل سمجھ لئے جائیں ناممکن تو نہیں لیکن دشوار ضرور ہے۔ لہذا ہم نے بڑی کوشش و ترق سے حدیث کے اس مختصر مجموعہ کو نہایت سلیس اردو میں منتقل کیا اور اسے آپ کے سامنے لیکر حاضر ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری اس ناپہنچ پیش کش کے طفیل ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔

نیز ہمیں پر خلوص مسلمانوں سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو بہ نظر استحسان دیکھیں گے اور حدیث کے اس مجموعے کے مطالعہ کے بعد ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا

دین کا خادم
حامد لطیف

فہرست مضامین مسند امام اعظم مترجم اردو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کتاب الطہارت	۲۲۱	عرض نامہ فہرست مضامین اور سیرت امام ابو حنیفہ	۱
		۱	تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے	
۲۳	پھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی حاکمیت	۱۶	کتاب الایمان والاسلام	
۲۵	بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا بیان	۱۷	والقدر والشفاعة	
۲۶	کھڑے ہو کر پیشاب کرنا	۱۸		
۲۷	دودھ پی کر نیا وضو نہ کرے	۱۹	۲ ارکان اسلام اور قدریہ کی مذمت	۲
"	گوشت کھا کر نیا وضو نہ کرے	۲۰	۳ توحید اور رسالت	۳
۲۸	سواک کرنے کا حکم	۲۱	۴ مشرکین کی اولاد کے بارے میں فیصلہ دینے	۴
۲۹	وضو میں اعضا میں تین بار دھونے ہیں۔	۲۲	۵ سے توقف کرنے کا بیان	۵
۳۰	وضو ایک ایک مرتبہ ہے۔	۲۳	۶ اسلام کی اصل توحید کی شہادت ہے	۶
۳۱	وضو کے پچھے ہوئے پانی کو اپنی رومالی پر چھڑکنا	۲۴	۷ باب یر کہوٹے بڑے گناہ کرنے سے کفر	۷
۳۲	موزوں پر مسح کرنا	۲۵	۸ نہیں لازم آتا	۸
۳۳	مسح کی مدت مقرر کرنا	۲۶	۹ باب مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے	۹
۳۴	جنابت کی حالت میں دوبارہ جماع کرنا۔	۲۷	۱۰ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔	۱۰
۳۵	جنسی اس وقت تک نہ سوتے جب تک وضو	۲۸	۱۱ عمل کی ترغیب دینا	۱۱
۳۶	نہ کرے۔	۲۹	۱۲ فرقہ قدریہ کی مذمت	۱۲
۳۷	مومن ناپاک نہیں ہے	۳۰	۱۳ شفاعت کا بیان	۱۳
۳۸	نیند میں عورت بھی ایسے ہی دیکھتی ہے بطرح	۳۱	کتاب العلم	
۳۹	مرد دیکھتا ہے۔	۳۲	۱۴ طالب علم کی فرضیت کا بیان	۱۴
۴۰	حمام بدترین جگہ ہے۔	۳۳	۱۵ علم فقہ کی تحصیل کی فضیلت	۱۵
۴۱	کپڑے سے منی کو کھرج دینا	۳۴	۱۶ اہل ذکر کی فضیلت	۱۶
۴۲	کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے	۳۵	۱۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر	۱۷
	کتاب الصلوٰۃ	۳۹	۱۸ جھوٹ بات کی نسبت کرنے پر وعید	۱۸
۴۳	ستر کی حد ناف سے لیکر گھٹنوں تک ہے	۳۶		
۴۴	ایک کپڑے میں نماز پڑھنا	۳۷		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۳	جمعہ کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے	۶۲	نماز اپنے وقت میں پڑھنا	۳۶
۱۳۴	جمعہ کی رات اور اس رات میں مرنے والے	۶۳	اسفار کی فضیلت کا بیان	۳۷
۱۳۴	کی فضیلت کا بیان	۶۶	نماز عصر قضا ہوجانے پر سخت وعید ہے	۳۸
۱۳۵	عورتوں کو بھلائی کے کاموں اور تمام مسلمانوں	۶۴	اذان اور اقامت کا بیان	۳۹
۱۳۵	کے ساتھ دعا میں شرکت کی اجازت ہے۔	۸۴	جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی	۴۰
۱۳۶	عید کی نماز سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز	۶۵	لگی ہوئی چیز کو مسجد میں تلاش کرنے کی ممانعت	۴۱
۱۳۶	نہیں۔	۸۶	افتتاح نماز کا بیان	۴۲
۱۳۷	سفر کی نماز میں قصر کرنا	۶۶	نماز میں بسم اللہ بلند آواز میں نہ پڑھیں	۴۳
۱۳۸	سواری پر نماز پڑھنا	۶۷	امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے	۴۴
۱۳۸	وتر کا بیان	۶۸	تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان	۴۵
۱۳۹	سہو کے دو سجدوں کا بیان	۶۹	امام کا بیان جبکہ وہ سمع اللہ من حمدہ کہے	۴۶
۱۳۹	سجدہ تلاوت کا بیان	۷۰	سجدہ کی ہیئت اور کیفیت کا بیان	۴۷
۱۴۰	نماز میں بات چیت کرنا منع ہے	۷۱	بسح کی نماز میں دعائے قنوت کا بیان	۴۸
۱۴۰	بھول کو ظاہر کرنے کے لیے نماز میں مردوں	۷۲	تشہد میں بیٹھنے کی حالت کیسے ہے؟	۴۹
۱۴۰	کو تسبیح اور عورتوں کو تصفیق کرنی چاہیے	۷۳	تشہد کا بیان	۵۰
۱۴۰	کس چیز سے نماز ٹوٹی ہے اور کس چیز سے	۷۳	امام کا نماز مختصر پڑھنا	۵۱
۱۴۰	نہیں۔	۱۲۱	چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان	۵۲
۱۴۱	سورج گرہن کی نماز	۷۴	مریض کی نماز	۵۲
۱۴۱	نماز استخارہ کا بیان	۷۵	ولد الزنا، غلام اور دیہاتیوں کا امام بننا	۵۲
۱۴۱	چاشت کی نماز	۷۶	دو آدمی جماعت ہیں۔	۵۵
۱۴۱	اعتکاف کا بیان	۷۷	صفوں کے ملانے کی فضیلت کے بیان میں	۵۶
۱۴۱	تہجد کا بیان	۷۸	جس نے فجر و عشاء کی جماعتوں میں شرکت کی	۵۷
۱۴۱	فجر کی سنتیں	۷۹	عشاء کی نماز تیار ہو اور کھانا آجائے تو کیا	۵۸
۱۴۱	جس نے مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد چار	۸۰	صورت ہوگی	۵۸
۱۴۱	رکعتیں پڑھیں	۸۱	اگر کوئی تنہا فرض پڑھ آئے اور پھر مسجد میں	۵۹
۱۴۱	نماز ظہر کے بعد دو رکعت کا بیان	۸۱	آئے اور جماعت کھڑی ہو تو کیا کرے	۵۹
۱۴۱	گھروں میں نفل نماز پڑھنا	۸۲	جمعہ کے دن غسل کرنا	۶۰
۱۴۱	کعبہ میں دو رکعت سنت پڑھنا	۸۳	خطبہ جمعہ کا بیان	۶۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۸۳	حج زور سے لیکھنے اور قربانی کا نام ہے	۱۰۰	۱۶۲	جنائزے کا بیان	۸۴
۱۸۵	احرام باندھنے کی جگہیں	۱۰۱	۱۶۸	قبر میں سوال و جواب	۸۵
۱۸۶	محرم کا لباس	۱۰۲	۱۷۱	قبروں کی زیارت اور مردوں پر سلام کرنے کا بیان	۸۶
"	محرم کے لیے خوشبو کا استعمال	۱۰۳	کتاب الزکوٰۃ		
۱۸۷	تمتع کا بیان	۱۰۴	۱۷۲	رکاز کا حکم	۸۷
۱۸۹	محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا	۱۰۵	۱۷۳	ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے	۸۸
۱۹۰	محرم کے لیے کس چیز کا مارنا جائز ہے	۱۰۶	۱۷۴	فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے	۸۹
۱۹۱	محرم کا نکاح کرنا	۱۰۷	کتاب الصوم		
۱۹۲	محرم کا پچھنے لگوانا	۱۰۸	۱۷۴	روزے کی فضیلت	۹۰
"	رکن اور حجر اسود کو بوسہ دینا	۱۰۹		پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہے۔	۹۱
۱۹۶	عرفہ میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا	۱۱۰	۱۷۷	جنابت کی حالت میں روزہ دار کا صبح کرنا۔	۹۲
۱۹۷	کنکری پھینکنے کے بیان میں اپنے قسربانی کے جانور پر سوار ہونا	۱۱۱	۱۷۸	روزہ دار کے لیے بوسہ لینا	۹۳
۱۹۹	تمتع اور قرآن	۱۱۲	۱۷۹	سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے	۹۴
"	رمضان میں عمرہ کی فضیلت	۱۱۳	۱۸۰	پے در پے روزہ رکھنے اور خاموشی کا روزہ رکھنے کی ممانعت	۹۵
۲۰۵	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کا بیان	۱۱۵	۱۸۱	ایام تشریق اور شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے	۹۶
۲۰۶			۱۸۲	اعتکاف کرنا اور اپنی منت پوری کرنا	۹۷
کتاب النکاح			کتاب الحج		
۲۰۷	خطبہ نکاح	۱۱۶	کتاب الحج		
۲۰۸	نکاح کا حکم	۱۱۷	۱۸۳	حج میں جلدی کرنا	۹۸
۲۰۹	کنواری لڑکیوں سے نکاح کی	۱۱۸	۱۸۴	حاجی کی مغفرت ہے	۹۹

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
			توغیب دلانا		
	کتاب الرضاع		بورٹھی پیوہ، اور بچے والی مطلقہ	۱۱۹	
۲۲۸	دودھ کے رشتوں اور نسب کے رشتوں کی حرمت برابر ہے	۱۳۲	عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا	۲۱۰	
	کتاب الطلاق		بانچھ عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز	۱۲۰	
۲۲۹	طلاق میں مزاج کرنے کا بیان	۱۳۳	عورت کا منحوس ہونا	۲۱۱	
۲۳۰	عدت کا بیان	۱۳۴	کنواری اور ثیبہ عورت سے اس کی شادی میں اجازت لینا	۲۱۲	
۲۳۱	حیض میں طلاق دینا	۱۳۵	باکرہ کی رضا حاصل کی جائے اور ثیبہ سے اجازت لی جائے	۲۱۳	
"	طلاق کو تماشاً بنانا حرام ہے	۱۳۶	بغیر رضامندی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے	۲۱۴	
۲۳۲	دیوانہ کی طلاق طلاق نہیں ہے	۱۳۷	ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں لانے کی ممانعت	۲۱۵	
۲۳۳	صرف اختیار دینے سے عورت طلاق نہیں ہوتی	۱۳۸	منتہ حرام ہے	۲۱۸	
"	منکوحہ لونڈی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہے الخ	۱۳۹	عزل کا بیان	۲۱۹	
۲۳۴	لونڈی کی طلاق کا بیان	۱۴۰	عورتوں کے پاس جس طرف سے چاہیں آنا	۲۲۲	
۲۳۶	طلاق مقبوتہ میں عورت کے لیے مکان اور نفقہ ہے	۱۴۱	دُبر میں عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے	۲۲۳	
۲۳۸	اس عورت کی عدت کا بیان جس کا فاند فوت ہو گیا ہو	۱۴۲	نسب صاحب فراش کا ہے	"	
۲۳۹	سورہ بقرہ میں وفات کی مذکورہ مدت عدت منسوخ ہے	۱۴۳		۲۲۶	
۲۴۰	وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو الخ	۱۴۴	کتاب الاستبراء		
۲۴۱	ایلاء بالکلام کا بیان	۱۴۵	رحم کو صاف اور بری کرنا	۲۲۷	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۷	ثاوی شدہ زنا کار کے سنگسار کرنے کا بیان	۱۵۹	۲۴۲	خلع کا بیان	۱۴۶
۲۶۲	ذمی کے قتل پر مسلمان سے قصاص لیا جائے گا۔	۱۶۰	۲۴۲	خرچ اخراجات کا بیان	۱۴۷
	کتاب الجہاد			کتاب التذییر	
۲۶۳	مجاہدین کی عورتوں سے پیچھے رہ جانے والوں کا خیانت کرنا حرام ہے	۱۶۱	۲۴۳	مدبر کی بیع کرنے کا بیان	۱۴۸
۲۶۳	اس وصیت کا بیان جو لشکر بھیجتے وقت کی جاتی ہے	۱۶۲	۲۴۴	ولا کا بیان	۱۴۹
۲۶۵	مشہ سے مانعت کا بیان	۱۶۳	۲۴۵	ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی مانعت الخ	۱۵۰
۲۶۶	خمس کو تقسیم سے قبل بیچنے کی مانعت	۱۶۴		کتاب الایمان	
	کتاب البیوع		۲۴۵	جھوٹی قسم کھانے کی مانعت	۱۵۱
۲۶۷	مشتبہ چیزوں سے پرہیز	۱۶۵	۲۴۷	گناہ کی منت ماننا اور اس میں الخ	۱۵۲
۲۶۸	شراب پر اور اس کے متعلقات پر لعنت ہے۔	۱۶۶	۲۴۸	یہین لغو کا بیان	۱۵۳
۲۶۹	سود خوار پر لعنت ہے	۱۶۷	۲۵۰	قسم میں استثناء لانے سے قسم باطل ہے	۱۵۴
۲۷۰	سود ادھار ہی میں ہے	۱۶۸		کتاب الحدود	
۲۷۱	چھ چیزوں میں زیادتی سود ہے	۱۶۹	۲۵۰	شراب، جو اور اس طرح کی دوسری الخ	۱۵۵
۲۷۲	دو غلاموں کو ایک غلام کے بدلے میں خریدنا	۱۷۰	۲۵۱	شراب نوشی اور پجوری کی سزا الخ	۱۵۶
۲۷۳	فریب والی بیع کی مانعت	۱۷۱	۲۵۲	وہ مقدار مالیت جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے	۱۵۷
۲۷۴	بیع مزابنتہ و محالۃ سے مانعت	۱۷۲	۲۵۳	حدود کے دور کیے جانے کا بیان	۱۵۸
۲۷۵	میوہ کو سرخ یا زرد ہونے سے پہلے خریدنا	۱۷۳			
۲۷۶	مشتری کی طرف سے شرط	۱۷۴	۲۵۴		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۹۴	حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت کے بیان میں	۱۸۹	۲۷۶	کر لینے کا بیان نرخ پر نرخ کرنے کی ممانعت شکاری کتے کی قیمت وصول کرنے	۱۷۵ ۱۷۶
۳۰۲	حضرت حذیمہؓ کے فضائل	۱۹۰	۲۷۸	میں رخصت ہے	
۳۰۲	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۱	۲۸۰	تنگ دست کو مہلت دینا	۱۷۷
۳۰۲	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۲	۲۸۱	خرید و فروخت میں دھوکے کی ممانعت	۱۷۸
۳۰۹	حضرت شعبی رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۳		کتاب الرهن	
۳۱۰	حضرت ابراہیم علقمہؓ اور عبداللہؓ کے فضائل	۱۹۴	۲۸۲	رہن کا بیان	۱۷۹
۳۱۱	حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت	۱۹۵		کتاب الشفاعة	
	کتاب فضل امۃ صلی اللہ علیہ وسلم		۲۸۳	شفعہ کا بیان	۱۸۰
				کتاب المزارعة	
			۲۸۴	مزارعت کا بیان	۱۸۱
۳۱۱	رسول اللہ صلعم کی امت کی فضیلت کا بیان	۱۹۶		کتاب القضاة	
	کتاب الاطعمه والاشربة والفحایا والصيد الذبائح		۲۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل	۱۸۲
	ہر چنگل دار جانور کا کھانا منع ہے	۱۹۶	۲۹۳	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل	۱۸۳
۳۱۵	گھریلو گدھوں کے کھانے کی ممانعت	۱۹۶	"	حضرت عمارؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے فضائل	۱۸۴
"	حشرات الارض کے کھانے کی ممانعت	۱۹۸	۲۹۴	حضرت عثمانؓ کے فضائل	۱۸۵
۳۱۶			۲۹۵	حضرت علیؓ کے فضائل	۱۸۶
			۲۹۶	حضرت حمزہؓ کے فضائل	۱۸۷
				حضرت زبیرؓ کی منقبت	۱۸۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۳۵	ہندی سے بالوں کو خضاب کرنا	۲۱۴	۳۱۷	گوہ کے کھانے کی ممانعت	۱۹۹
"	کتھ سے خضاب کرنا	۲۱۵	۳۱۹	سدھائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار کرنا	۲۰۰
۳۳۶	ڈاڑھی کے اطراف و جوانب کی اصلاح کرنا	۲۱۶	۳۲۰	ٹڈی کے کھانے میں اختیار ہے	۲۰۱
	کتاب الطب وفضل المرصن والمرقی والدعوات		۳۲۱	جانوروں کو ہدف بنانے کی ممانعت	۲۰۲
۳۳۷	طب، مرض کی برکت، دم اور دعاؤں کا بیان	۲۱۷	"	عورت کا پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے	۲۰۳
	کتاب الادب		۳۲۲	ذالحجہ کے ابتدائی ۱۰ دنوں کی فضیلت	۲۰۴
۳۳۳	باب الادب	۲۱۸	۳۲۵	سرکہ کی فضیلت	۲۰۵
۳۳۵	زرمی اور خوش خلقی	۲۱۹	۳۲۶	ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت	۲۰۶
۳۳۹	علم نجوم میں نظر کرنا منع ہے	۲۲۰	"	سونے چاندی کے برتن میں پینا منع ہے	۲۰۷
۳۵۷	زمانہ کو پیرانہ کہو کسی کی مصیبت پر خوش ہونا	۲۲۱	۳۲۹	بنیڈ کا پینا شراب کی قیمت کا کھانا حرام ہے	۲۰۸
۳۵۸	منع ہے۔	۲۲۲	۳۳۲		۲۰۹
	کتاب الرقاق			کتاب اللباس والزینۃ	
۳۵۸	دل نرم کرنے والی باتوں کا بیان	۲۲۳	۳۳۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ اقدس	۲۱۰
	کتاب الجنایات		۳۳۴	سدل کا بیان	۲۱۱
۳۶۰	جنایات کا بیان	۲۲۴	۳۳۴	ریشم اور دیباچ پیننے کی ممانعت	۲۱۲
			۳۳۴	تصویروں کا بیان	۲۱۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کتاب الوصایا والفرائض			کتاب الاحکام	
			۳۶۳	احکام کا بیان	۲۲۵
۲۸۲	وصایا اور فرائض کا بیان	۲۲۸		کتاب الفتن	
	کتاب القیامۃ وصفۃ الجنۃ		۳۶۲	فتنوں کا بیان	۲۲۶
				کتاب التفسیر	
۲۸۸	قیامت کا بیان اور جنت کی صفت	۲۲۹	۳۶۲	تفسیر قرآن	۲۲۷

مختصر سیرت امام ابو حنیفہ

نام و نسب | نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، شجرہ نسب یہ ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ، شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہے کہ امام صاحب عجمی نسل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہ میں اسماعیل بن سواد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں۔ اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی، ہم کو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ہے۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل نے اپنے پر دادا کا نام نعمان بتایا اور سگر و دادا کا نام مرزبان عام طور پر زوطی اور ماہ مشہور ہیں۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام زوطی سے نعمان میں بدل دیا گیا۔ اور اسماعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلامی کا مقتضا بھی یہی تھا۔ زوطی کے والد کا نام غالباً کچھ اور ہوگا۔ اور ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے۔ کیونکہ اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارسی کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارسی میں یہیں شہر کو مرزبان کہتے ہیں اس لئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام، حافظ ابوالیمن نے قیاس لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے انہوں نے قیاس کیا کہا کیوں کہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے۔ کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان ہم معنی لفظ ہیں۔ ماہ دراصل وہی ہے۔ جس کے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔

امام صاحب کے دادا غلام نہ تھے | عام طور پر دشمنوں نے امام صاحب کے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے۔ کہ وہ غلام تھے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ کیوں کہ امام صاحب نے وہ شہرت دوام حاصل کی۔ جس سے جبریدہ عالم پر ان کی زندگی لقتل ہو گئی جیسا کہ مشہور ہے۔ ثابت است جبریدہ عالم دوام۔ بعض مورخ امام صاحب کے دادا زوطی بن کا اسلامی نام نعمان تھا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیمم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا۔ کچھ دنوں غلامی میں سے پھر اس نے آزاد کر دیا اسی لئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیمم اللہ کہلاتا ہے۔ اول تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ جس کو بعض مورخوں نے امام صاحب کی حدیث میں خوب اچھا لائیکن اگر درست بھی ہو تو یہ کوئی عیب

۱۳ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

نہیں اگر ہم صحابہ کرام میں سے چوٹی کے فقہاء اور مفسرین کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان میں سے اکثر غلام تھے ان مقتدر حضرات میں ذرا ناموں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب غلام تھے لیکن ان کا نام ان کا ذکر باعث ثواب و عزت ہے۔ ان کے ویلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنی ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ ان بزرگوں میں سے چند یہ ہیں۔ امام حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، عطاء بن یسار، نافع، عکرمہ، کھول۔ یہ جدید علماء اور فقہا تھے۔ جو غلام تھے تو اگر امام صاحب غلام ہوئے بھی تو کیا عیب ہے؟

پھر انہی پر کیا بس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال مصر میں غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اِذْ اَبَقْنَا اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ تُوْتَابِتْ ہُوَاکَ غلام ہونا کوئی عیب نہیں۔ رہا یہ سوال کہ امام صاحب دادا کی لڑکے کیسے مشہور ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یا کسی کو امن دیتے ہیں تو مولیٰ مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس جگہ مذامولای کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ قوی امرکان سے کہ امام صاحب کے دادا نے بھی عرب کے کسی قبیلے سے اپنا تعلق استوار کیا ہو اور اس تعلق کی وجہ سے مولیٰ مشہور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال عام ہو گیا اور مورخوں نے جن کی عادت ہوتی ہے کہ بات کی تحقیق کیے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل کو اپنے بیان میں خاص طور پر یہ کہنا پڑا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ اور نہ کبھی غلام ہوئے۔ اسماعیل کی روایت کئی وجہ سے قابل قبول ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے۔ قاضی صیبری نے اس کی تصریح کی ہے کہ زوطی نبی تیم اللہ کے حلیف تھے۔ زوطی کی نسبت یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ ان کا خاص شہر کون سا تھا۔ مختلف مورخوں نے کئی ایک شہروں کے نام لئے ہیں۔ جن میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یقینی طور پر صرف اس قدر قبول کیا جا سکتا ہے کہ اقلیم فارس کے کسی شہر کے باشندے تھے۔ یہ اقلیم اس زمانے میں اسلامی اثر قبول کر چکے تھے۔ اسلام کی اس اثر پذیری کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کر چکے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانے میں اسلام لائے ہوں گے۔ اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کی ناراضگی مولیٰ لی۔ جس کی وجہ سے اقلیم فارس سے ہجرت کر کے عرب کا رخ کیا۔

اس زمانے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی۔ جب زوطی نے ہجرت کی اور کوفہ کو اسلامی دار الحکومت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ زوطی نے بھی کوفہ ہی میں سکونت اختیار کی گئی کچھ روز زوطی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلوص عقیدت سے قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے۔ ایک بار پارسیوں کے عید کے دن امیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آدراہِ محبت و عقیدت فالوہ بھیجا۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نور روز ناکل الیوم، یعنی ہمارے ہاں ہر روز

عید سے۔ ثابت امام ابو حنیفہ کے والد بزرگوار کو فہرہ میں پیدا ہونے سے زوطی نے نیک سبقت لڑکے کو حضرت علی کنجد مت میں حاضر کیا آپ نے بزرگانہ شہادت سے وہاں سے خیر فرمائی۔ جو اللہ نے قبول فرمائی اور اللہ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تک کے لئے باقی رکھی۔

امام صاحب کے والد بزرگوار ثابت کوئی ایسی مشہور شخصیت نہ تھے کہ جس سے ان کے حالات ضبط تحریر میں لائے جاتے لہذا مورخوں نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ انما معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ حیات تجارت تھا۔ جب عمر عزیز چالیس کے قریب ہوئی تو اللہ نے وہ عظیم فرزند عطا کیا جس کے نام کو اللہ نے رہتی دنیا تک زندہ و تابدہ رکھا۔ امام صاحب کی پیدائش کے وقت عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی جو دولت مروانہ کا دوسرا تاجدار تھا۔ اس مبارک دور میں کچھ ایسے خوش قسمت لوگ موجود تھے۔ جن کی آنکھوں نے آٹائے دو جہان سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا تھا اور ان خوش قسمت انسانوں میں سے کچھ امام ابو حنیفہ کے عہد شباب تک زندہ تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات ۹۳ھ میں ہوئی۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ۱۰۶ھ میں ہوا اور ابو طفیل عامر بن اٹلہ ایک مہاجر ہی تک حیات تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ان بزرگوں میں سے کسی ایک سے بھی روایت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ اس وقت امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ ایک عاقل جزیرا تھے۔

جوانی اور تعلیم امام صاحب چونکہ ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے لہذا ان کی ساری توجہ اپنے اس آبائی پیشہ کی طرف تھی البتہ خاندانی وجاہت و عزت ایسی تھی کہ بے علم بھی نہ رہے۔ اس دور کے لوگوں کی طرف کچھ نہ کچھ کھینچتے رہے۔ لیکن اتنا نہیں کہ ہم اسے خاص طور پر تعلیم سے متعلق سمجھیں۔ البتہ انما ضرور ہے کہ اللہ نے جس کام کے لئے ان کو پیدا فرمایا تھا اسکے آثار امام صاحب کی روشن پیشانی میں صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ چنانچہ شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ کے علم دین کی طرف تخریک کے بارے میں ایک بہت عمدہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں۔

ایک دن بازار جاسے تھے، امام شعبی جو کوفہ کے مشہور امام تھے، ان کا مکان راہ میں تھا سنا منے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، پاس بلا یا اور پوچھا کہاں جاسے ہو؟ انہوں نے ایک سو داگر کا نام لیا امام شعبی نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے انہوں کے سامنے جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں فقہی نے کہا کہ مجھ کو تم میں قابلیت کے باہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو اس نصیحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے تھے۔ اس وقت کے مروجہ علوم ادب، انساب، ایام العرب، فقہ، حدیث اور علم الکلام تھے۔

تہ میرت النعمان، شبلی نعمانی،

امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ایک اور روایت ہے۔ جس کا سلسلہ سند خطیب بغدادی نے امام صاحب تک پہنچا ہے۔ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تحصیل علم کی طرف توجہ کی تو بہت سے علوم میرے سامنے تھے اور میں کشمکش میں تھا کہ ان علوم مروجہ میں سے کسی کو اختیار کروں سب سے پہلے علم کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں یہ خطرہ گذرا کہ وہ کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے۔ ایک مدت کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علائقہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی مہمت نہ لگا دیں۔ ادب اور قرأت کا اس کے سوا کوئی فائدہ نظر نہ آیا کہ مکتب میں بیٹھ کر پڑھائیں شعروشاعری میں سوائے بھوئی مدرس سرائی اور بھوگونی کے کیا دھرا ہے؟ حدیث کے لئے اولاً ایک عمر چاہے اور اس کے بعد کم سنوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر سوار رہتی کہ لوگ ہرج و مرج و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور زیادہ دین کی ضرورتیں اس سے وابستہ نظر آئیں۔

اس روایت پر علامہ شبلی نعمانی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدبر روایت محض غلط ہے تمام معتمد روایتیں اس کے خلاف ہیں جو زیارک امام صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں ایسے جاہلانہ زیارک ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کئے جاسکتے، اس روایت کو صحیح مانیں تو مانا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام صاحب نے توجہ ہی نہیں کی حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون الکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کسی فن کو اپنا خاص فن بنائیں۔ اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ دیکھیں۔ اسی کو ترجیح دی یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی ہے

حماد کی خدمت میں حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش بردار اور خادم خاص تھے، حدیث کی سماعت کی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے، اس وقت کوفہ میں انہیں کا مدرسہ مرجع عام تھا۔ معروف شعبہ نے جو ائمہ فن خیال کئے ہیں انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند و فارغ البال تھے۔ اللہ نے انہیں فکر معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے نہایت اطمینان و دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا، تو استاد ہی کے لئے انہی کو منتخب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا۔ جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ لیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم

۱۰ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ترجمہ امام ابو حنیفہ،

۱۱ بیروت النعمان، شبلی نعمانی ص ۲۲،

رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سے آگے بیٹھا کریں گے۔
خود امام صاحب کا بیان ہے کہ میں حماد کے درس میں دو برس تک رہا۔ پھر خیال ہوا کہ خود درس قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع آیا۔ اتفاق سے انہیں دونوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا انتقال کر گیا حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا اس ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا چونکہ مجھے اپنا باشندین مقرر کر گئے تھے۔ تلامذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ حماد کی غیر ماضی میں بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں ان سے پوچھنے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دیئے اور احتیاطاً ایک یادداشت لکھا گیا، دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے، میں نے وہ یادداشت خدمت میں پیش کی کل ساٹھ مسئلے تھے ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں میں نے دل میں عہد کیا کہ حماد جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق نہ چھوڑوں گا۔
امام حماد کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ اور فقہائے کرام سے بھی تحصیل فقہ کی تھی لیکن فی الحقیقت فقہ میں ان کے اول و آخر استاد حماد ہی تھے۔

امام اعظم اور علم حدیث | حماد کی زندگی ہی میں امام نے علم حدیث کی طرف توجہ کی کیوں کہ فقہ فی الدین علم حدیث سے مکمل ہو گیا ہے۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور و شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ مسند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تھے صحابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزار تھی۔ تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے۔ ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر بیول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے۔ بے شمار گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن خہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن بصرہ اور کوفہ کو خاص امتیاز تھا کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مذکورہ مقامات کا ہم سر نہ تھا کوفہ کو ذہنیہ فخر حاصل ہے کہ یہی شہر امام ابو حنیفہ کا مسکن و مولد تھا اسلام کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم گوارہ یہی شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد کی وجہ سے مورخین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسری کا عہدہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر تھے، خط لکھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک ایسا شہر بساؤ جو ان کا دارالہجرت اور قرار گاہ ہو، حضرت سعد نے کوفہ کی زمین پسند کی، اہل اس شہر کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا۔ اول اول معمولی قسم کی عمارتیں تعمیر ہوئیں اسی وقت سے اطراف و اکناف

۱۷ امام ابو حنیفہ، البصرہ مصری،

سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ بخوار سے ہی دونوں میں یہ شہر علم و فن کی درگاہ اور تہذیب و تمدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ حالت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو مدینہ النبیہ کنز الایمان اور عجمۃ العرب جیسے القاب نوازا۔ بعد میں اس کی وسعت اور کشادگی دیکھ کر چند ملکی مصلحتوں کی بنا پر پاپیہ المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی شہر کو دار الخلافہ مقرر کیا۔ نیک اور پاکیزہ صحابہ کی اقامت سے یہاں ہر طرف قال اللہ اذ قال الرسول کی صدا میں آنے لگیں۔ یہاں تک کہ کوفہ کا ہر گھر حدیث و روایت کی درخشاں گاہ بن گیا۔

بصرہ | بصرہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آباد ہوئی۔ یہ شہر بھی وسعت علم اور شاعت حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ کوفہ و بصرہ مکہ منظرہ و مدنیہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے والی علم خیال کیے جاتے تھے۔

تذکرہ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے مسروق بن الابدع، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو عمر النخعی، ذر بن حبیش، ربیع بن خثیم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، ابو عبدالرحمن سلمی، شریح بن الحرث، شریح بن ہانی، ابو اسحاق شعیب بن سلمہ، اقیس بن حازم، محمد بن یسیر بن حسن بصری، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دعامہ کا تذکرہ لکھا ہے اور ان سب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ یہ سب انہیں دونوں شہروں کے باشندے تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث میں سے ہیں کوفہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ناسک کے لئے مکہ، قرأت کے لئے مدینہ اور حلال و حرام یعنی فقہ کے لئے کوفہ ہے۔

فقہ میں امام صاحب نے زیادہ تر حادیں حلقہ و دروس کافی سمجھا تھا، لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی، یہاں صرف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ روایت کے ساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی حدیثیں اس وقت نہایت پریشان اور غیر مرتب حالت میں تھیں۔ یہاں تک کہ کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو احادیث سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے یہ تعداد ضروری کے لئے بھی ناکافی تھی اس کے علاوہ طرق، روایت میں اس قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طرق سے نہ معلوم ہوا جس کے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا ضروری تھا۔ امام ابو حنیفہ کو عماد کی صحبت اور سختی عمر نے ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اس لئے نہایت سعی و اجتہاد سے حدیثوں کے بہم پہنچانے پر توجہ کی کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانوئے شاگردی نہ کیا ہو اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں، اکثر مورخین نے ان کے اساتذہ کی تعداد تیراٹھ سے بتلائی ہے۔ ان اساتذہ میں سے اکثر تابعی تھے۔

ہم یہاں مختصر ان محدثین کرام کے حالات زندگی درج کرتے ہیں کہ جس سے بآسانی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ امام صاحب فن حدیث میں کس پایہ کے عالم تھے۔

امام شعبی | یہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام کو علم دین کی تحصیل کی ترضیب دی تھی ان سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق، عرب اور شام میں چار شخص خاص استاد و کامل تسلیم کئے

جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھے امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف چار ہیں۔ مدینہ میں ابن السیب، بصرہ میں حسن شام میں کحول کوفہ میں خبیبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو ایک بار مغازی کا درس دینے دیکھا تو فرمایا مولانا اللہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے، ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفا اور اعیان سلطنت ان کا نہایت احترام کرتے ۱۰۲ھ یا ۱۰۶ھ میں علم حدیث کا یہ آفتاب غروب ہو گیا ۵۵۔

سلمہ بن کہیل مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جناب بن عبداللہ، ابن ابی اوفیٰ ابو الطفیل اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے یحییٰ بن عیینہ فرماتے تھے کہ سلمہ بن کہیل ارکان میں سے ایک رکن ہیں ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چارہ شخص سب زیادہ صحیح الروایہ تھے۔ منصور، سلمہ، عمرو بن مرہ اور ابو حصین۔

ابو اسحاق سبعی کبار تابعین میں سے تھے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابن زہیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسما میں تفصیل سے لکھے ہیں احادیث کی اسماعیت کی ہے۔ عجمی نے کہا ہے کہ ۲۸ صحابہ سے ان کو بالمشافہ روایت ہے علی بن المدینی جو حدیث میں امام بخاری کے استاد تھے۔ کا قول ہے کہ ابو اسحاق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو پندرہ حافظان حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

حضرت سماک بن حرب سماک بن حرب بہت بڑے محدث تھے۔ اور حدیث میں امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ امام سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی خود سماک کا بیان ہے کہ میں ساتی صحابہ سے ملا ہوں۔

حضرت محارب بن دثار محارب بن دثار نے عبداللہ بن عمرؓ اور جابرؓ وغیرہ سے روایت کی، امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جس کو محارب پر تہذیب جمع دول علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموماً سچے ہیں سبھی ابن معین، ابو زرہ، دارقطنی، ابو حاتم، یعقوب ابن سفیان اور نسائی نے ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے، کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے۔ ۱۱۶ھ وفات فرمائی۔ عون بن عبداللہ بن علیہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں، نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

حضرت شام بن عروہ شام بن عروہ، معزز و مشہور تابعی تھے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ کے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا بہت احترام

کرتا تھا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم ان کو عطا کیے ان کی جنازہ کی نماز بھی منصور ہی نے پڑھائی تھی۔ صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو عاتق نے ان کو امام الحدیث کہا ہے۔

حضرت سلیمان بن مهران سلیمان بن مهران المعروف بہ اعمش کوفہ کے مشہور امام تھے صحابہ میں سے انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفی سے حدیث سنی تھی سفیان ثوری اور شعبہ ان کے شاگرد ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ بصرہ تھا جو امام حسن بصری، شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ اصرار تک زندہ رہے لیکن امام کا ان کے داروں سے استفادہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے۔ اور تاریخ دیر کی مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے روایت حدیث کی اجازت بھی لے لی تھی۔

حضرت قتادہ قتادہ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک عبداللہ بن مسرور اور ابوالطفیل رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں ان میں سے ایک حضرت قتادہ ہیں۔ اس خصوصیت میں ان کو اللہ نے نہایت شہرت دی تھی۔ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے یعنی الفاظ و معانی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ ان کی قوت حافظہ کی ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن جبیر سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو کیا تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ایک حرف محفوظ ہے، چنانچہ میں قدر ان سے سناتا ہفت تاریخ اور دن سان کرنا شروع کر دیا وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا اقل نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ اسی بنا پر لوگ انہیں احفظ الناس کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے ان کے تفقہ و واقفیت اختلاف و تفسیر و اتنی کی نہایت مدح کی ہے کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے ان کی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت شعبہ شعبہ بھی بڑے مرتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں ان کو از بر تھیں۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں ان کو امیر المومنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے مرجع و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ ۱۶۰ھ میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے شعبہ اور امام ابو حنیفہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا ان کی غیر موجودگی میں ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران تذکرہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ آفتاب روشن سے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے اسناد دتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی

نسبت کیا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ ان کو حدیث و روایات کی اجازت ہی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔ بصرہ کے اور شیوخ میں سے امام نے حدیثی روایت کیں ان میں عبد اللہ بن عمر بن امیہ اور جاسم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

حرمین کی طرف امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا 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 پتا نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے نہ حج میں ایک تہام نے جس سے میں نے بال منڈوائے سخنے کئی باتوں سے مجھ پر گرفت کی میں نے اجرت پوچھی تو بولا مناسک پچائے نہیں جلتے میں چپ ہو کر اصلاح بولنے لگا اس نے پھر ٹوکا کہ حج میں چپ کا نہیں رہنا چاہیے تکبیر کہے جاؤ۔ حجامت سے فارغ ہو کر گھر چلا تو اس نے کہا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ مسائل تو نے کہاں سے سیکھے بولا عطاء بن ابی رباح کانفیض ہے اس واقعہ سے زیادہ قریبی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔ جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ منکرہ پہنچے اور مدرس کا نہایت زور تھا۔ متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کبریٰ حدیث سے مستفید ہوتے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھی ان میں عطاء بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطاء مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں سے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سائب عقیل رضی اللہ عنہ، ابن عمر، ابن زبیر، اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم عبداللہ بن سائب، عقیل رضی اللہ عنہ، رافع ابو درداء، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں خود ان کا بیان ہے کہ میں دو بزرگوں سے ملا ہوں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے بہت مسترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند اور صاحب امت تھے اکثر فرماتے تھے کہ عطاء بن ابی رباح کے ہونے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ عطا کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی، زہری، عمرو بن دینار انہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلاتے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا تو امام نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا قضا و قدر کا قائل ہوں۔ عطا نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوں۔ روز بروز ان کی ذہانت و طباطبائی کے جوا کھلنے لگے اور اس کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھنا گیا یہاں تک جب حلقہ درس میں جاتے عطا اور ان کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔

عطا ۱۵۱۵ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب مکہ معظمہ جلتے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ فرماتے۔

عطا کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی ان میں عکرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے ان کی تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ عکرمہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عقبہ بن عمرو، صفوان، جابرؓ، ابو قتادہ سے حدیثیں سنی تھیں۔ اور فقہی مسائل تحقیق کیے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و فقہ میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبی کہا کرتے تھے کہ قرآن جاننے والا عکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا سعید بن جبیر کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے فرمایا ہاں کریمہ۔

مدینہ کی طرف

اسی عہد میں یعنی ۱۰۲ھ سے پہلے امام ابو حنیفہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس جگہ سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے جو حدیث کا منبع اور مخزن تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی۔ اولیٰ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ معاصر تھے اور ایک مشترکہ مجلس افتاء کے ذریعے سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ جس کے نزدیک امام مالک کی اس کی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتوؤں پر ہے امام ابو حنیفہ جب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں سے ایک شخص زندہ تھے، سلیمان و سالم بن عبداللہ، سلیمان حضرت میمونہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھیں کے غلام تھے اور فقہائے شعبہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی ساخت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا، اکثر عمر میں جاتے اور چہنوں قیام کرتے، حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال آکر جمع ہو جاتے تھے۔ جن کا مقصد حج کے ساتھ فادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور استفادہ فرماتے امام اوزاعی اور کحول شامی کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت و اجتہاد کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ ظاہر بینیوں نے ان کو قیام مشہور کر دیا تھا انہیں دونوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ کوفہ میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔ انہوں نے

کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو اجزا ساتھ لیتے گئے، اوزامی نے ان کے ہاتھ سے اجزا لے لئے سزا نامہ پر لکھا تھا کہ قال نعمان بن ثابت، "ویریک فورسے دیکھا کہ پھر عبداللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شخص ہیں، جن کی صحبت میں ہیں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبداللہ نے عرض کی یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ بتلادے جاتے تھے۔ اوزامی کو اپنی غلطی پر اسنوس ہواجح کی تفسیر پر اوزامی کہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی اتفاق سے عبداللہ بن المبارک بھی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی سے تفسیر کی کہ اوزامی حیران رہ گئے امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی، جبکہ مجھے بہت اسنوس سے تمار سخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزامی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر کجی مدت میں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے کے محدث، فقہ اور بزرگ صحابی تھے امام ابو حنیفہ کی ملاقات کا تذکرہ مورخوں نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ مدینہ گئے تو امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں تم ہی تپاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوج سے کہا "والعیاذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں پھر مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

ابو حنیفہ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟

امام باقر: عورت۔

ابو حنیفہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

امام باقر: مرد کا۔

ابو حنیفہ: اگر میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیوں کہ ضعیف کو ظاہر

نیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟

امام باقر: نماز۔

ابو حنیفہ اس اعتبار سے حاضر عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں

روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی جو مٹی سے ابو حنیفہ ایک

مدت تک استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر

باتیں حاصل کیں شیعہ و سنی دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات اہل اذخیرہ حضرت ممدوح

کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔

۱۰ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ترجمہ امام ابو حنیفہ،

امام صاحب نے ان کے فرزند شہید حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فیض صحبت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ من حدیث کی تحصیل میں امام کو ایک بہت اونچا مقام حاصل تھا کیوں کہ ان کے شیوخ حدیث لائے اور سنتے۔ ابو حفص عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ کے نام شمار کئے ہیں وہیں انہیں لکھ دیا ہے اور خلق کثیر۔

امام ابو حنیفہ کی احتیاط و تحقیق امام صاحب روایت میں بے حد محتاط تھے اور اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں ماسی قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ اکثر تابعین ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک واسطہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم و فضل، دیانت و پرہیزگاری کے نمونہ خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہیں تو شاید ہیں۔ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب علموں سے الگ تھا۔ بحث و اجتہاد کی شروع سے عادت تھی اور اس باب میں وہ استادوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔

ایک بار سجاد کے ساتھ اعمش کی مشالیت کو نکلے، چلتے چلتے مغرب کا وقت آ گیا وضو کے لئے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ سجاد نے تیمم کا فتویٰ دیا امام نے مخالفت کی کہ اخیر وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی، کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد کی مخالفت کی۔ امام شعبی، ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں ایک دفعہ استاد شاگرد کشتی میں سوار ہوئے تھے اس مسئلہ کا ذکر آیا انہوں نے کہا ضرور معصیت میں کفارہ ہے، کیونکہ کہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اہل آیت و انہم مد یقولون منکرًا امین القول و ذکرنا میں تصریح کر دی ہے کہ ظہار معصیت سے امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے۔ عطاء بن ابی رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے و انبیاء اہلہ و مثلہم منہم، عطل نے کہا خدا نے حضرت ایوب کی آل اولاد جو مری تھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نبی پیدا کر دی، امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص کسی کی صلب سے نہ پہلے ہو وہ اسکی اولاد کیوں کہہ سکتا ہے۔

مدون فقہ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے۔ بلاشبہ امام پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے فقہ اسلامی باقاعدہ منظم طریقے سے مدون کیا۔ فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں ستر ان کریم میں بھی یہ لفظ اہنی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اعمال شرعیہ کے مسائل فقہ کہلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ فقہ شریعت کے ان فرامی احکام کے علم کو کہتے ہیں جو احکام کے مفصل دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔

فقہ کے ماخذ علمائے فقہ کے چار ماخذ بیان کئے ہیں۔

۱۔ کتاب اللہ۔

- ۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -
 ۳۔ اجماع - صحابہ و ائمہ مجتہدین -
 ۴۔ قیاس -

اسلامی شریعت میں قرآن کریم کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ملکی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے قرآن دور نبوکہ علیہ السلام اور آپ کے بعد قیامت تک ساری امت کے لئے رہنما اور مشوا ہے قرآن کی وہی حیثیت اور صفت ہے جو ایک دستور کی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں مخصوص احکام کا مجمل بیان ہے اور یہی بیان الہی شریعت کا ماخذ اول ہے۔ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنت رسول سے لفظ سنت کا اطلاق ہر اس قول، فعل یا تقریر پر ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور آپ سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہو اس معنی کی رو سے سنت لفظ حدیث کے مترادف ہے۔

تمیزاً ماخذ جوامع کہلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم سے تشریف لے گئے تو بعد میں ایسے شرعی مسائل میں صحابہ کو باہمی مشاورت کی ضرورت پڑی جو بالعموم تھے یا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک ہی عمل کے بارے میں مختلف روایتیں جمع ہو گئیں۔ تو ان مختلف روایتوں کے صحابہ کا جو بیخبر فیصلہ ہوتا اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کا چونکہ ماخذ قیاس ہے کسی امر کا جو شرعی حکم ہے وہی حکم علت مشترکہ کی وجہ سے کسی دوسرے امر کا قرار دیا جاتا کہلاتا ہے۔ دوسرے نفلوں میں یعنی کوئی چیز کثر لبعیت میں کسی علت کی وجہ سے حرام ہے تو اگر وہی علت کسی دوسری چیز میں پائی جائے گی تو از روئے قیاس اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ولا تقربوا الذنابا انہ کان فاحشہ یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ بے حیائی ہے۔ اب زنا اس لئے حرام ہے کہ یہ بے حیائی ہے اس کی حرمت کی علت بے حیائی ہے پس ہر وہ کام جس میں بے حیائی ہوگی حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن بے حیائی اور فحش کی اپنی تعریف ہے جو کام بھی فحش پر اطلاق کیا جائے گا۔ حرام ہوگا۔

تذوین فقہ کی ابتداء دوسری صدی ہجری کے ربیع دوم میں ہوئی اس وقت سے لیکر موجودہ دور تک فقہ اسلامی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

دوسری صدی کا طبع اول ختم ہو چکا تھا اسلامی مملکت کے حدود بہت زیادہ پھیل چکے تھے۔ جب اسلام کی سادہ تعلیمات کو دنیا کی مختلف اور رنگارنگ تہذیبوں سے سابقہ پڑا تو نت نئے مسائل سامنے آئے۔ اسی دور میں اللہ نے امام ابوحنیفہ کو وہ استطاعت و قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مجتہدانہ فطرت و ذہانت سے ان مسائل کا حل دریافت کریں چنانچہ امام ابوحنیفہ ۱۲۱ھ میں تذوین فقہ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہوئے۔

فقہ کی تذوین کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی

شرعیات کے متفرق مسائل کو منظم اور مرتب کر دیا جائے اور اس کی ایسی آخری اور فیصلہ کن صورت معین کر دی جائے جس پر مسلمان سہولت کے ساتھ کما حقہ عمل کر سکیں۔ مگر شریعت اسلامی کیوں کہ کسی خاص دور اور معین قوم اور علاقہ کے لئے نہ تھی بلکہ اسے قیامت کے لئے جاری اور نافذ رہنا تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس کی تدوین کی جائے اور۔ بوقت تدوین دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اول یہ کہ وہ شخصی رائے اور اجتہاد پر منحصر نہ ہو۔ اس کی ترتیب و تدوین میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور اساتذہ فن شامل ہوں جن کا علم و فضل مسلم اور ان کا زہد و تقویٰ اللہ کو مقبول ہو۔ دوسرے اس اہم کام کی انجام دہی کے لئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو نہ صرف مختلف علوم و فنون کا گہوارہ ہو بلکہ قدیم و جدید، عربی و عجمی تہذیب کا سنگم بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ نے ان دونوں باتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا اور اس کے لئے کوفہ کا انتخاب کیا۔ یہی وہ خاص شہر تھا جہاں عرب و عجم کی تہذیبیں مل رہی تھیں۔ امام ابو حنیفہ نے مسائل کی ترتیب اور اصول و ضوابط کی تدوین اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی۔ بلکہ چالیس علما اور ائمہ کی ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں تمام علوم کے ماہر اور ائمہ جمع کئے گئے۔ جن کی تدوین فقہ میں ضرورت پیش آسکتی تھی۔ ان ائمہ فن کی تعداد چالیس تھی جیسا کہ امام طحاوی نے امام مالک کے شاگرد واسد بن قیرات کا قول نقل کیا ہے کہ۔

و ابو حنیفہ کی مجلس تدوین فقہ کے اراکین چالیس تھے۔ یہ سب کے سب فقہ میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشتمل ایک مجلس خاص تھی جس کے ارکان ابو یوسف، داؤد طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد اور سلیمان بن ابی زائدہ تھے۔

امام ابو حنیفہ کی مجلس تدوین فقہ کے متعلق مشہور حدیث و کعب بن الجراح کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے کام میں غلطی کیسے رہ سکتی تھی۔ جب کلا قہر یہ تھا کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، زفر اور محمد جیسے قیاس و اجتہاد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں یحییٰ بن زکریا بن زائدہ، منصور بن عیاش، مہان اور منذل جیسے ماہرین حدیث قائم بن معن جیسے لغت عرب کے ماہر، داؤد بن نصیر طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقویٰ کے مجسمے ان کے شریک کار تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جامع کمالات و فضائل رفقا اور شیروں کی موجودگی میں غلطی کیسے رہ سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ پہلے مسئلہ کو کتاب اللہ سے مستنبط کیا جاتا اگر کامیابی ہو جاتی تو اس کو معین فرمادیتے اگر کسی طور کتاب اللہ سے براہ راست کوئی سراغ نہ ملتا تو سنت رسول اللہ رسول اللہ میں اس مسئلے کی تلاش و جستجو کی جاتی۔ سنت رسول اللہ میں یہ خاص بات پیش نظر رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل اور آخری رائے کیا تھی آپ ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے تھے۔ حجازی اور عراقی صحابہ کی مرفوع حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو بنا پر فقہ راوی فقہ کی سعادت کو ترجیح دیتے۔

۱۰ ملاحظہ از جامع المسانید ص ۲۲۔

اگر احادیث طیبہ کے بھی کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو پھر اہل فتویٰ صحابہ اور فقہاء تابعین کے فیصلے اور اقوال تلاش کرتے اور سب امر پر فقہا صحابہ کا اجماع ہوتا اس کو اختیار کرتے اگر یہاں بھی کوئی جواب نہ پاتے تو پھر چوتھے مرحلے پر قیاس اور استحسان کی طرف آنے اور ان کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کا مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ بھی دیکھتے تھے کہ مسئلے سے متعلق نصوص کی حیثیت شرعی ہے یا غیر شرعی اس ضمن میں اسل کے طے کرنے کی بھی ضرورت پڑتی تھی نصوص میں ضابطہ کلیہ اور واقعات جزئیہ میں اگر تضاد ملتا تو ضابطہ نصوص کو ترجیح دیتے اور واقعہ جزئیہ کی توجیہ کر لیتے۔

ابو حنیفہ کی ترتیب و تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے فقہاء اور محدثین کسی مسئلے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس مسئلے پر حکم لگانے کے بارے میں غور و خوض کو میسر نہیں سمجھتے تھے۔ مگر ابو حنیفہ کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس رجحان کے خلاف عمل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

مدال علم کو چاہیے کہ جن باتوں میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا امکان ہے ان پر غور و فکر کریں تاکہ اگر وہ کسی وقت وقوع پذیر ہوں تو لوگوں کے لئے نئی اور اچھی بات نہ ہو، بلکہ یہ بات پیش نظر رہی چاہے کلن امور میں کسی نہ کسی وقت متبلا ہو جائی پڑے گا تو ابتلا کے وقت شریعت نے کپارہ معین کی ہے دہن سے کہ ابھی سے متوجہ کر رکھ لیں۔

مشہور محدث تیس بن ربیع نے بڑے مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی فرقییت و اولیت کا واضح طور پر اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں؛ امام ابو حنیفہ ان مسائل کو جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ اس بنا پر ابو حنیفہ نے ان تمام فقہی مسائل پر بالتفصیل غور و فکر شروع کیا جو اگر چہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے۔ مگر ایک نہ ایک دن ان کا وقوع متوقع اور ممکن تھا۔ مجلس تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ امام صاحب کے گرد تمام اراکین مجلس بٹھیر جاتے۔ امام صاحب ایک ایک مسئلہ کو بصورت سوال پیش کرتے لوگوں کے خیالات معلوم کرتے جو کچھ اراکین مجلس کے آرا ہوتے ان کو بصورت سننے اگر تمام اراکین جواب مسئلہ میں متفق ہو جاتے تو وہ فیصلہ اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ اختلاف کی صورت میں نہایت آزادی کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر بحث و تمحیص ہوتی بسا اوقات یہ بحث ہفتوں جاری رہتی سب کی بحثیں سننے کے بعد امام صاحب اپنی رائے اور فیصلہ کا اظہار کرتے آپ کی رائے اتنی جیتی تھی کہ سب لوگ اسے بلا تامل قبول کر لیتے اور مسئلہ کا ایک رخ معین ہو جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض اراکین مجلس امام صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تو ان کی اختلافی رائے بھی فوراً کھولی جاتی جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ طویل بحث و نظر کے بعد اتفاق رائے سے طے پاتا تو اراکین شور مچا کر بے اختیار اللہ اکبر پکارتاں اٹھتے۔

نقشہ پانچواں سال کی اس شبانہ روز سخت کاوش کے بعد امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کا مجموعہ فقہی نیار ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں آیا یہ مجموعہ تراسی ہزار صفحات پر مشتمل تھا۔ جس

میں اڑتیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق تھے اور باقی پتالیس ہزار کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔ اہل انسانی کے دنیوی کاروبار کے متعلق آئین و نواہل اور معاشیات و سیاسیات کے بارہ ہیں تمام بنیادی اجتماعی امور موجود تھے۔ یہ مجموعہ ۱۱۴ھ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا مگر بعد میں اس میں اضافے ہوئے رہے امام صاحب کے ایام اسیری میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔

”میں نے ابو حنیفہ کی کتابوں کو متعدد بار لکھا ان میں اضافے بھی ہوئے رہے ان اضافوں کو بھی لکھ لیا کرو۔“

اس مجموعے نے امام صاحب کے زمانے میں قبول عام حاصل کیا اس مجموعہ کے تکمیل کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنے تلامذہ کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ وہ کی طرح مسجد میں ایک ہزار اہل علم شاگرد جمع ہوئے جن میں وہ چالیس علماء بھی موجود تھے جو ابو حنیفہ کی مجلس تدریس فقہ کے رکن تھے امام صاحب نے ان تمام اہل علم سے مخاطب ہو کر کہا۔

”میری دلی مسرتوں کا سرمایہ صرف تم لوگ ہو تمہارے وجود میں میرے علم و اندوہ کا مددگار ہے۔ میں نے فقہ اسلامی کی زینت تمہارے لئے تیار کر دی ہے اب تمہارا جب دل میں وقت دل چاہے تم اس پر سوار ہو سکتے ہو میں نے اسی صورت حال پیدا کر دی ہے کہ لوگ تمہارے نقش پاتلاش کریں گے۔ اور اسی چیز پر چلنے کی کوشش کریں گے میں مگر دوتوں کو تمہارے لئے سجھا دیا۔ اب وقت آگیا ہے کہ تم سب علم کی حفاظت میں میری مدد کرو۔ تم میں چالیس آدمی ایسے ہیں جو قاضیوں کی تربیت و تادیب کا کام بخوبی سرانجام دے سکتے ہیں۔ میں تم سب کو اللہ کی قسم اور اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تم کو ملا ہے کہ اس علم کو کبھی ذلیل نہ کرو۔ اس علم کو محکوم ہونے کی بے عزتی سے بچانا اگر تم لوگوں میں سے کسی کو عہدہ قضا کی ذمہ داری سونپی جائے تو ایسی کمزوریوں کا اپنے فیصلوں میں ہرگز لحاظ نہ کرنا جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو بلکہ قضا کا عہدہ اس وقت تک درست سے جب تک قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ تم میں سے جو اس عہدہ کو قبول کرے وہ اپنے اور عوام کے درمیان رکاوٹیں قائم نہ کرے۔ ہر حاجتمند کی تم تک رسائی ہونی چاہیے۔ پانچ وقت کی نماز میں مسجد میں پڑھے مسلمانوں کا امیر اگر مخلوق خدا کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو ان سے باز پرس کریں۔“

ابو حنیفہ کی اس تقریر کے بعد مجموعہ فقہی کی حیثیت واضح ہو گئی۔ غالباً اس کی تشریح کے بعد خلیفہ منصور نے امام صاحب کی بعد اطلب کیا اور عہدہ قضا کی پیشکش کی مگر امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کے اس مرتب مدون کردہ فقہ کا نام فقہ حنفی ہوا۔ جو عالم اسلام کے مشرق و مغرب

میں پھیل گیا۔

وفات حسرت آیات | ۱۲۶ھ میں منصور نے امام صاحب کو قید کر دیا۔ لیکن قید کرنے کے

باوجود اسے امام صاحب کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ طالبان کمال اسلامی ملکوں کے گوشے گوشے سے اکٹھا کر بغداد کا رخ کرتے تھے، امام صاحب کی شہرت و ود و صلہ پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت ننان کے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کرنے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بعد کی علمی جماعت سب کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو کو نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امیر ان کے ادب و تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم و تدریس بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے جگہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں تعلیم پائی ان وجہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانہ کی حالت میں باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوادیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

ان کے مرنے کی خبر بہت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اُٹھ آیا۔ حسن بن عمار نے جو شہر کے قاضی تھے غسل دیا، نہلاتے جاتے اور کہتے جاتے۔ واللہ واللہ تم سب بڑے بڑے فقہ بڑے عابد بڑے زاہد تھے تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جاں نشینوں کو مالوس کر دیا، کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی کئی کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہوئی۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرے میں دفن کیے جائیں کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں غضب شدہ نہیں تھی، اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا مورخ خلیفہ نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بسنے دن تک لوگ ان کے جنازہ کی نماز پڑھا کئے۔ جو قبول عام امام کو اس وقت حاصل تھا وہ کسی کو کب حاصل ہو سکتا ہے۔

امام صاحب کے اخلاق و عادات | امام صاحب کا سلیبہ اور اخلاق بیان کرنے میں مورخین

نے بہت کچھ مبالغہ سے کام لیا ہے۔ لیکن صحت کے سبب زیادہ قریب امام ابو یوسف کا قول ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ شاگرد و رفیق اپنے پیارے اور محترم استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ تقریر ہے۔ جو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے کی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پختہ گارتھے۔ نہایت سے پستے تھے اکثر چپ رہ کر سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ چپ رہتے نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت

خلفے جاتے، اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم تھے۔ مال کی طرح علم صرف کرنے میں بھی بڑے فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔

گفتگو

امام صاحب کو خدا نے حسن سہرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد خوش رواج اور موزوں اندام تھے، گفتگو نہایت شیرین اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہوتا نہایت فصاحت اور صفائی سے ادا کر دیتے تھے۔

امام صاحب کی اولاد

کسی مورخ نے بھی تفصیل سے امام صاحب کی اولاد کے بارے میں نہیں بتایا البتہ عام طور پر مورخوں کے ہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وفات کے وقت حماد کے سوا ان کے کوئی کولہ موجود نہ تھی۔ حماد بڑے پختے کے عالم فاضل آدمی تھے۔ بچپن میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب الحمد ختم کی تو ان کے پدر بزرگوار نے اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کر کے بڑے ہوئے تو خود امام صاحب کے مرتب علمی کی تکمیل کی علم و فضل کے ساتھ بے نیاز ہی و پیر میر گارہی میں بھی باپ کے خلف الرشید تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سا مال و اسباب امانت رکھا تھا، انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دی جائیں، قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا انہوں نے کہا کہ آپ ان کی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی کے سپرد کر کے خود واپس ہو گئے۔ اور اس وقت ظاہر ہوئے جبکہ وہ چھوٹا کسی اور کے اہتمام میں رہے دی گئیں، تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار سے کچھ تعلق پیدا کیا ذی قعدہ ۶، ۱۷ھ میں اس دنیا سے فانی سے آخرت کی طرف کوچ کیا چاہے چھوٹے جن کے نام عمر، اسماعیل، ابو حیان اور عثمان ہیں۔ اسماعیل نے نہایت شہرت حاصل کی، چنانچہ مامون الرشید نے ان کو عہدہ قضا پر مامور کیا۔ جس کو انہوں نے اس دیانتداری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو سارا شہر ان کی مشائعت کو نکلا، سب لوگ ان کی جان و مال کو دعا میں دیتے تھے۔

تصنیفات

امام اعظم کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

(۱) فقہ اکبر۔ یہ عقائد کے بارے میں ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب وہی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے اور عام طور پر آسانی سے دستیاب ہے جس طرح عقائد نسفی کی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اس مختصر رسالہ کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس طرح کی شہرت عقائد نسفی کو حاصل ہے اس طرح کی فقہ اکبر کو حاصل نہیں پھر یہ ایک عمدہ رسالہ ہے اس کتاب کے شارحین کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ محی الدین محمد بن بہار الدین متوفی ۹۳۵ھ

ب۔ مولیٰ الیاس بن ابراہیم السینوی۔

ج۔ مولیٰ احمد بن محمد المعتاری۔

د۔ حکیم اسحاق۔ اس شرح کا ایک منظوم نسخہ ابوالیقلا احمدی کا نظم کیا ہوا بھی موجود ہے۔

۴۔ شیخ اکمل الدین۔

و۔ ملا علی قاری۔ ملا علی قاری کی یہ شرح بہت اعلیٰ پایہ کی اور متداول ہے۔

(۲) العالم والمتعلم۔ سوال و جواب کے طرز پر ایک مختصر سا رسالہ ہے۔

(۳) مسند۔ اس وقت تک دنیا میں مسند امام اعظم کے متقدونسختے ہیں۔ ان نسخوں کے جامع ابوالکویتم

محمد بن محمود الخوارزمی متوفی ۶۶۵ھ ہیں۔ ابوالکویتم اس مرتبہ نسخے کے دیباچہ میں لکھتے ہیں مد بلاوشام

میں بعض جاہلوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی

وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے اس پر مجھ کو حیرت ندری کا جوش ہوا اور میں

نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا کر دوں جو علماء نے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے

ہیں اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ مسند حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد یعقوب الحارثی النجاری المعروف یہ عبداللہ الدنیا۔

۲۔ مسند امام ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد۔

۳۔ حافظ ابوالحسن محمد بن المنظفر بن موسیٰ بن عیسیٰ۔

۴۔ مسند حافظ ابونعیم اصفہانی صاحب علیہ۔

۵۔ مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبدالباقی محمد الانصاری۔

۶۔ مسند امام ابوبکر احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی۔

۷۔ مسند امام حافظ عمر بن من الاشنانی۔

۸۔ مسند ابویوسف قاضی۔

۹۔ مسند ابوبکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی۔

۱۰۔ مسند امام محمد۔

۱۱۔ مسند حماد بن امام ابوحنیفہ۔

۱۲۔ مسند امام ابوالقاسم عبداللہ بن ابی العوام العدی۔

۱۳۔ مسند حافظ حسین بن خسرو بلخی۔

۱۴۔ مسند علامہ حفصہ کی اس مسند کی شرح علامہ ملا علی قاری نے کی ہے۔ اور یہی مسند بروایت

حفصہ کی علامہ شیخ محمد عابد سندھی نے جمع کی جس کا اردو ترجمہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔

۱۵۔ مسند اوروی۔

۱۶۔ سند ابن عبدالبرزازی۔

ان مسندوں میں بعض کی نہایت عمدہ شرحیں بھی لکھی گئیں ہیں۔ جن کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں نہایت صراحت سے کیا ہے۔

اس کتاب کی ترتیب، ترمیم اور تشریح میں رجب ذیل بول مدوئی گئے

- ۱۔ کشف الظنون، حاجی خلیفہ، ج ۲۔ فقط مسند امام اعظم۔
- ۲۔ ہدایہ، امام برہان الدین۔ ابوالحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغنیانی۔
- ۳۔ نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ، علامہ جمال الدین محمد بن عبداللہ بن یوسف حنفی الزہلی۔
- ۴۔ عمدۃ القاری شرح سنن ابی امام بدر الدین عینی۔
- ۵۔ امام اعظم اور علم حدیث، محمد علی صدیقی کاندھلوی۔
- ۶۔ ابو حنیفہ، محمد ابو زہرہ مصری۔
- ۷۔ سیرت النعمان، شبلی نعمانی۔
- ۸۔ سیرت النعمان، رئیس جعفری۔
- ۹۔ تاریخ بغداد، خلیف بغدادی۔
- ۱۰۔ تذکرۃ الحفاظ، ذہبی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحیم والا ہے

مسند امام اعظم اللہ علیہ رحمۃ

مع تشریح

باب الأعمال بالنیات

تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،

الو حنیفة عن یحییٰ عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص الليثی عن عمرو بن الخطاب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاعمال بالنیات و جعل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله و من كانت هجرته الى دینا یصیبها ، او امرأة ینکحها فحجرته الى ما هاجر اليه -

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے اس کی نیت کا پھل ہے۔ مثلاً جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی (یعنی ہجرت جزا و ثواب ہے) اور جس نے اس لئے ہجرت کی کہ دنیا اس کو ملے یا وہ کسی عورت سے نکاح کرنے تو اس کی ہجرت کا ثمرہ بس وہ ہی ہے جو اس نے نیت کی۔

تشریح - اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام میں نیت و اخلاص اہم ہے۔ اور ہر عمل بغیر نیت خالص بجا نہ لائے۔ اور بے روح بدن چنا پنچا امام شافعی سے مروی ہے کہ اس حدیث کو دین میں ستر جگہ دخل ہے یعنی ہر جگہ اسکی عمل دخل ہے۔ اور نیت ہی کی اہمیت کی وجہ سے یہ حدیث پورے دین اسلام میں گویا بنیادی

حقیقت رکھتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث اودھا علم ہے۔ کیونکہ ہر وہی عمل خواہ کس قدر بھی با برکت ہو۔ نیت کے فتور سے درجہ قبولیت سے گر جاتا ہے۔ مثلاً ہجرت ہی کو لیجئے کہ نیت کے بدل جانے سے ایک خالص دنیوی فعل کی شکل میں تبدیل ہوتی۔ اور اجر و ثواب سے اس کو پوری محرومی رہی۔ یا اسی طرح اس و تدریس کے شغلے پر نظر ڈالئے کہ اگر دین کی اشاعت کی خاطر ہے تو کیا کہنے نور علی نور اور اگر طلب شہرت و جاہ و ثروت پیش نظر ہے تو اجر و ثواب سے قطعی محرومی ہے۔ اسی بیان کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ اس حدیث کی ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو عجیب استدلالی ترتیب نظر آئے گی۔ کیونکہ سب سے پہلے الاحمال بالنیات سے اجمالاً سمجھا یا کہ اعمال میں ہر جگہ نیت ہے اور ہر عمل کا دخل اسی پر موقوف ہے۔ پھر نکل آمدنی مانوعی سے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ ہر شخص کو اس کے کام کا نہیں بلکہ اس کی نیت کا اجر ملے گا پھر ہجرت جو دین میں نہایت ہی با برکت اور اللہ کا محبوب ترین عمل ہے اس کی مثال پیش فرما کر ظاہر فرمایا۔ کہ وہ بھی نیت کے خالص نہ رہنے سے دینی کام سے نکل کر ایک دنیوی کام میں اس کا شمار ہوا۔ اس کے بعد دنیوی امور میں بھی ایک خالص مہاجر اتم قیس کے قصہ کو پیش نظر رکھ کر جس نے محض ام قیس نامی مہاجر عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا۔ بات کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا۔ حتیٰ ملک کے ماننے والو سمجھ لو کہ نیت درست کرنا کتنا ضروری ہے۔

محدثین کی عادت شریفہ ہے کہ اپنے مجموعہ احادیث کی ابتدا اکثر اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے۔ کہ حدیث کے ہر طالب کو چاہئے۔ کہ اس باعزت علم کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لئے کر لے ورنہ اس کی ساری کوشش کی اللہ کے نزدیک ذرہ برابر قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کہ اس نے ایسے مقدس علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور دنیا کو دین پر ترجیح دی۔

کتاب ایمان، اسلام، قدر

اور شفاعت

کتاب الایمان والاسلام

والقدر والشفاعة

باب ارکان اسلام اور قدر پر کی

مذمت

باب شرع الاسلام و

ذم القدریة

یہی بن نعیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد و استاد تھے ہیں کہ میں اپنے ہمراہی کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ

ابو حنیفہ عن علقمة عن یحییٰ،
بن نعیم قال بنیامع صلح لی بمدینة

اس کتاب میں ایمان کیا ہے اسلام کیسے کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں کیا وارد ہے۔ اور شفاعت کے بارے میں

کیا کیا فرمایا گیا ہے کی وضاحت کی گئی ہے۔ مترجم

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بقرونا
 بعبد الله بن عمر فقلت لصلحي هل لك
 ان فاشيه فساله عن القدر قال نعم فقلت
 وعنى جتى اكون انما الذى اسأله فانى
 اعرف به منك قال فانتبهينا ،
 الى عبد الله فقلت يا ابا عبد
 الرحمن انا نقلب فى هذاه
 الارض فرىما قدمنا البلدا
 بها قوم يقولون لا قدر فيها
 نرد عليهم قال ابلغهم منى
 انى منهم برى ولوانى وجدات
 اعوانا لجاهدتهم ثم انشاء
 بحجة ثنا قال بينما نحن مع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ومعه رهط من اصحابه اذ
 اقبل شاب جميل ابيض حسن
 اللثة طيب الريح عليه ،
 ثياب بيض فقال السلام
 عليك يا رسول الله - السلام
 عليك قال فرد عليه رسول
 الله تعالى عليه وسلم وردنا
 معه فقال ادنوا يا رسول
 الله قال ادن فدنا فدنا و
 دنا ونا ثم قام موقرا له
 ثم قال ادنوا يا رسول الله فقال
 ادنه فدنا حتى القى ركبته
 بركبة رسول الله صلى الله عليه و
 سلم فقال اخبرنى عن الايمان
 قال ان تؤمن بالله وملائكته و

میں قیام پذیر تھا۔ کہ اچانک عبداللہ بن عمر نظر پڑے
 میں نے ساتھی سے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کے
 پاس جا کر قدر کا مسئلہ پوچھیں۔ کہا ہاں۔ تو میں نے
 کہا اچھا مجھے سوال کرنے دو۔ کیونکہ میں ان کو تم سے
 زیادہ جانتا ہوں۔ سچائی کہتے ہیں کہ پھر ہم حضرت
 عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض
 کیا۔ اے ابو عبدالرحمن (حضرت عبداللہ کی کیفیت)
 ہم اس سرزمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے شہر
 میں بھی ہمارا گذر ہوتا ہے۔ جس کے باشندے کہتے
 ہیں کہ قدر کوئی چیز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب
 دیں۔ آپ نے فرمایا ان کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ
 میں ان سے ہزاروں اور بری۔ اور اگر میں کچھ بدکار
 پاؤں تو ان سے جہاد کروں۔ پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی
 ارشاد فرمایا کہ ہم صحابہ دس پانچ کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ ناگاہ ایک خوبصورت
 سپید رنگ کا جسکی کالیں کانڈھوں پر لگی ہوئیں خوشبو میں مہکتا
 ہوا، سفید پوش سامنے سے آتا دکھائی دیا قریب آکر
 کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم
 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام
 کا جواب دیا۔ اور ہم نے بھی۔ پھر اس نے نہایت
 اوسے کہا کہ کیا میں قریب آسکتا ہوں؟ یا رسول اللہ
 آپ نے فرمایا آجاؤ۔ تو وہ ایک دو قدم اور قریب ہوا
 پھر کھڑے ہو کر نہایت اوسے دوبارہ پوچھا۔ کیا اور
 قریب حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں قریب
 آؤ تو وہ قریب آن بیٹھا اور اپنے گھٹنے آنحضرت
 کے گھٹنوں سے جوڑ لئے۔ پھر بولا مجھے ایمان کی
 حقیقت بتائیے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے۔ کہ
 تو اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے فرشتوں
 پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ ہر روز

كتبه ورسوله وبقائه واليوم
 الآخر والقدس خيرة وشركة
 من الله فقال صدقت قال ،
 فجبنا من تصديقك لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم
 وقوله صدقت كانه يعلم قال ،
 فاخبرني عن شرائع الاسلام ما هي
 قال اقام الصلوة وابتاء الزكوة و
 حج البيت لمن استطاع اليه سبيلاً
 وصوم رمضان والاعتسال من الجنابة
 قال صدقت فجبنا لقوله صدقت ،
 قال فاخبرني عن الاحسان ما هو
 قال الاحسان ان تعمل لله كأنك
 تراه فان لم تكن تراه
 فانه قال فاذا فعلت ذلك
 فانا محسن قال نعم قال ،
 صدقت -

قال فاخبرني عن الساعة متى
 هي قال ما المسئول عنها با علم
 من السائل ولكن لها
 شرائط فقال ان الله عندك
 علم الساعة وينزل الغيث
 ويعلم ما في الارحام وما
 تدرى نفس ماذا تكسب غداً
 وما تدرى نفس بما جرى ارض
 تموت وان الله عليم خبير
 قال صدقت -

ثم انصرف و نحن نوا قال
 النبي صلى الله عليه وسلم

قيامت اس سے ملاقات ہوگی۔ اور قیامت سے دن
 پیر۔ اور اس پر کہ جو تقدیر بھلی ہے یا بری وہ اللہ ہی کی
 طرف سے ہے۔ اس نے کہا صدقت سچ فرمایا آپ نے
 حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کا صدقت کہنا اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہمارے لیے حیرانی کا سبب
 کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے جانتے تھے۔
 پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائیے کہ وہ کیا ہیں آپ
 نے فرمایا نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا حج بیت اللہ کرنا۔
 اگر وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، رمضان
 کے روزے رکھنا۔ اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے
 پھر کہا کہ صدقت سچ کہا آپ نے ہم کو اس کے قول
 صدقت پر پھر تعجب ہوا۔ پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت
 بتلائیے۔ کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اگر احسان یہ ہے کہ
 تو ہر عمل کو اس حالت سے سرانجام دے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ
 کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ کو یہ حالت نصیب نہ ہو تو
 کم از کم یہ خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے
 کہا اگر میں نے ایسا کیا تو کیا میں محسن ہوں آپ نے فرمایا
 بیشک کہنے لگا سچ فرمایا آپ نے۔ پھر اس نے کہا کہ
 مجھ کو قیامت کا حال بتائیے۔ کہ وہ کب آئے گی۔
 آپ نے فرمایا جس سے سوال کرتے ہو وہ اس بارہ
 میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ اس کی چند
 نشانیوں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سمنوں
 کو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔
 بارش کب ہوگی۔ عورت کے رحم میں کیا ہے۔
 کل انسان کیا کرے گا۔ اور یہ کہ انسان کس جگہ مرے
 گا۔ البتہ اللہ ہی ان کو جانتے والا ہے۔ اور
 ان سے باخبر ہے۔ اس نے کہا سچ کہا۔ آپ
 نے۔ اور یہ کہہ کر ہمارے سامنے ہی واپس لوٹ
 گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

على بالوجه فقمنا في اشره ،
فما ندرى اين توجهه ولا راينا
شيئا فذا كونا ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال هذا
جبرئيل عليه السلام اتاكم بآياتكم
مغالمدينكم والله ما اتاني
بصورة الا وانا اعرفه فيها الا
هكذا الصورة

ذرا بلانا اس آدمی کو۔ ہم اس کے نشان قدم
پر دوڑ پڑے۔ مگر ہم کو اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور
نہ سمجھے کہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہی بات ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی بس آپ نے فرمایا
کہ یہ جبرئیل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے
دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی قسم ہے
اس موقع کے علاوہ وہ جب بھی کسی صورت
میں نمودار ہوئے۔ میں ان کو پہچان لیا۔

تشریح۔ ایمان و اسلام کے لغوی معنی مختلف ہیں مگر اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام تقریباً ایک
ہی ہیں۔ ایک ہی معنی کو کبھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے
مربوط ہے۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ اللہ بعض وقت
شریعت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں۔ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری
عمل کی۔ ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسلام انقیاد ظاہری کو۔ اس حدیث میں بھی ایمان و اسلام الگ
الگ معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح اس آیت میں قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَوْ اَنَّ قُلُوبَنَا
اَسْلَمْنَا - ۱۴:۴۹

یہ حدیث دین اسلام کا خلاصہ ہے یا پوری شریعت اسلامیہ کا اجمال ہے یا اسی کی تفصیل اس
لئے اس حدیث کا نام ام السنہ، ام الاحادیث یا ام الجوامع ہے۔ گو یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑوں
ہے اور تمام احادیث اسی کی شاخیں ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل۔ بعض علماء حدیث نے اس کی جامعیت
کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور
و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسان کا دوسرا نام ہے۔

احسان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اونچا درجہ جس میں عبادت
گزار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گو یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ دوسرا انچلا
درجہ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عمل مراقبہ کہلاتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جبرئیل علیہ
السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان سفید
پوش انسان کی شکل میں آئے۔ اور کہا السلام علیک
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر
اس نے کہا یا رسول اللہ کیا قریب آسکتا ہوں۔
آپ نے فرمایا آجاؤ پھر اس شخص نے کہا ایمان کیا

الوحیفة عن حماد عن ابراهیم
عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال
جاء جبرئیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی صورة شاب علیہ ثیاب بیاض فقال
السلام علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام فقال

على بالوجه فقمنا في اشره ،
فما ندري اين توجهه ولا رايئنا
شيئا فذا كونا ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال هذا
جبرئيل عليه السلام اتاكم بآياتكم
مغالمدينكم والله ما اتاني
بصورة الا وانا اعرفه فيها الا
هكذا الصورة

ذرا بلانا اس آدمی کو۔ ہم اس کے نشان قدم
پر دوڑ پڑے۔ مگر ہم کو اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور
نہ سمجھے کہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہی بات ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی بس آپ نے فرمایا
کہ یہ جبرئیل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے
دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی قسم ہے
اس موقع کے علاوہ وہ جب بھی کسی صورت
میں نمودار ہوئے۔ میں ان کو پہچان لیا۔

تشریح۔ ایمان و اسلام کے لغوی معنی مختلف ہیں مگر اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام تقریباً ایک
ہی ہیں۔ ایک ہی معنی کو کبھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے
مربوط ہے۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ اللہ بعض وقت
شرعیت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں۔ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری
عمل کی۔ ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسلام انقیاد ظاہری کو۔ اس حدیث میں بھی ایمان و اسلام الگ
الگ معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح اس آیت میں قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَوْ اَنَّ قُلُوبَنَا
اسْلَمْنَا - ۱۴:۴۹۔

یہ حدیث دین اسلام کا خلاصہ ہے یا پوری شریعت اسلامیہ کا اجمال ہے یا اسی کی تفصیل اس
لئے اس حدیث کا نام ام السنہ، ام الاحادیث یا ام الجوامع ہے۔ گو یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑوں
ہے اور تمام احادیث اسی کی شاخیں ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل۔ بعض علماء حدیث نے اس کی جامعیت
کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیادین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور
و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسان کا دوسرا نام ہے۔

احسان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اونچا درجہ جس میں عبادت
گزار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گو یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ دوسرا انچلا
درجہ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عمل مراقبہ کہلاتا ہے۔

الو حنیفة عن حماد عن ابراهیم
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال
جاء جبرئیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی صورة شاب علیہ ثیاب بیاض فقال
السلام علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام فقال

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جبرئیل علیہ
السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان سفید
پوش انسان کی شکل میں آئے۔ اور کہا السلام علیک
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر
اس نے کہا یا رسول اللہ کیا قریب آسکتا ہوں۔
آپ نے فرمایا آجاؤ پھر اس شخص نے کہا ایمان کیا

یا رسول اللہ اذ نو فقال اذ نہ فقال یا رسول
 اللہ ما الايمان فقال الايمان با الله وملائكته
 وكتبه ورسله والقدر خيرة وشره ،
 قال صدقت فحجت القول صدقت كانہ
 يدري ثم قال يا رسول الله فما شرائع
 الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اقام الصلوة وابتاء الزكوة وصوم
 رمضان وغسل الجنابة قال صدقت ،
 فعجبنا لقوله صدقت كانہ يدري
 ثم قال فما الاحسان قال ان تعمل
 لله كأنك تراه فان لو تكن
 تراه فانه يراك -
 قال صدقت -

قال فمتى قيام الساعة قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ما المسئول
 عنها با علم من السائل
 نفقئ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 على بالرجل
 فطلبنا فلم نراه اشرافنا خبرنا النبي ،
 صلى الله عليه وسلم فقال ذلك
 جبرئيل عليه السلام جاءكم فليعلمكم
 معالم دينكم .

تشریح - یہ حدیث الفاظ و مضمون کے اعتبار سے مکرر ہے۔ البتہ شرائع اسلام کے تفصیل میں اس میں
 حج کا ذکر نہیں۔ شائد یہ روایت فرضیت حج سے قبل کی ہو۔ یہ حدیث جو حدیث جبریل کہلاتی ہے صحاح
 میں کم و بیش انہیں الفاظ سے کئی ایک جگہوں پر مروی ہے۔ ان ہر دو احادیث میں شہادتیں کا ذکر نہیں
 ابن ماجہ کی روایت میں شہادتیں کا ذکر ہے اور پانچویں چیز حج ہے۔ ان ہر دو احادیث میں غسل جنابت
 کا اضافہ ہے۔ یہ اختلاف الفاظ یا تو تعدد واقعہ پر مبنی ہے یا پھر یہ صورت ہے کہ اصحاب روایت نے کہیں
 کہیں اختصار سے کام لیا ہے۔

چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان لانا اللہ پر ایک فرشتوں
 پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر اچھی
 یا بری۔ اس نے کہا صدقت (صح فرمایا آپ نے ہم نے اس کے
 اس لفظ پر تعجب کیا۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ
 سے جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ شرائع اسلام
 کیا کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پر طہنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ماہ
 رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت۔ کہا صح
 فرمایا آپ نے (حضرت عبداللہ فرماتے ہیں) ہم اس کے
 اس لفظ پر پھر متعجب ہوئے اس لئے کہ لفظ صاف
 پتہ دیتا تھا۔ کہ وہ تجاہل ماہر فارسی سے کام لے رہے۔
 پھر اس نے کہا بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ
 یہ کہ تو اس حالت سے عمل کرے۔ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ
 کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ
 خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر لو اس صح فرمایا
 آپ نے پھر کہا بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اس پر آپ نے
 فرمایا۔ اس بارہ میں جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ وہ
 سوال کرنے والے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا
 وہ واپس چل دیا۔ آنحضرت نے حاضرین مجلس سے
 فرمایا۔ ذرا اس شخص کو بلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے
 ہیں کہ ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ لیکن اسکا کہیں نشان
 نہ پایا۔ اور واپس آکر آپ کو خبر دی کہ وہ تو نہیں ملا
 آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو تم کو دینی
 احکام سکھانے آئے تھے۔

یہ حدیث احسان کی حقیقت واضح کرتی ہے۔ اور یہ باہاری و نام نمود کی بیخ کنی کرتی ہے۔ کیونکہ یہ ہی سب چیزیں دینی اعمال کے لئے سخت مسلک ہیں۔ ذات باری سے خوف و خشیت نفس میں خشوع و خضوع۔ دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا صحیح تصور پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں محسن ہو تو غیر اللہ اس کے دل میں سرگز نہ سما سکے گا۔ غیر اللہ سے اس کا دل اس طرح صفا ہو گا جیسے سبب میں موتی بے داغ ہوتا ہے۔ اس لئے عبادت کے ساتھ اخلاص کی قید لگا کر یوں ارشاد فرمایا۔ وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لَيْجِبَهُ وَاللَّهُ مَخْلُصِينَ لَهُمُ الدِّينَ - ۵: ۹۸۔

باب توحید اور رسالت

چند اصحاب کے واسطے سے حضرت عطار روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس ایک لڑکی ملازمہ تھی۔ جوان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اور انکی خدمت کیا کیا کرتی۔ انہوں نے اس کی نگرانی میں ایک اور بکری دی جس کی وہ دیکھ بھال کرتی۔ یہاں تک کہ وہ خوب موٹی تازمی ہو گئی۔ ایک روز وہ لڑکی کسی اور بکری کے وھیان میں تھی۔ کہ اچانک بھیڑا آیا۔ اور اس بکری کو اچانک لے گیا۔ اور چیر پھاڑ ڈالا۔ جب عبداللہ کے تو انہوں نے اس کو نہ پایا۔ لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا حضرت عبداللہ نے غصہ میں آکر اس کے ایک ہلکا نچہ مارا پھر اس پر نام ہوئے۔ اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ تم نے ایک بے قصور، مومنہ کو مارا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک جشن عورتی اس کو ایمان سے کیا سروکار۔ آپ نے آؤمی بھیج کر اسکو بلوایا۔ اور اس سے پوچھا خدا کہاں ہے! اس نے جواب دیا آسمان میں ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے۔ اس

باب التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ

الْوَحْيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَعَةَ
مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ
رَاعِيَةٌ تَعَاهَدُ غَنَمَهُ وَإِنَّهُ أَمْرَهَا
تَعَاهَدُ شَاةً تَعَاهَدُهَا حَتَّى سَمَّيْتُ
الشَّاةَ وَاشْتَغَلْتُ الرَّاعِيَةَ بِبَعْضِ الْغَنَمِ
فَجَاءَ الذِّبُّ فَأَخْتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا
فَجَاءَ عَبْدَ اللَّهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَأَخْبَرَتْهُ
الرَّاعِيَةَ بِأَمْرَهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ
عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ
ضَرَبْتَ وَجْهَ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ سَوْدَاءُ
لَا عَلِمَ لَهَا فَا رَسَلُ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأَكَّلَهَا ابْنُ اللَّهِ
فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ
قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتَقَهَا

بَاعْتَقَمَا

تشریح - انسانوں کے مابین کئی ایک حقوق ہیں۔ جن کی پاسداری لازم ہے۔ مثلاً ایک عام حق جس کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر خصوصی حقوق مثلاً حق دینی رشتہ داری کا حق وغیرہ۔ یہ حدیث ان میں سے دو حقوق کی ادائیگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اطاعت رسول کو بھی ظاہر کرتی ہے چنانچہ لڑکی کے تھپڑ مارنے پر حضرت عبداللہ کو ندامت ہوئی۔ اس خیال کے تحت کہ وہ انسانی حق ادا نہ کر سکے۔ ایک ایسے انسان کو سزا دیا۔ کیونکہ یہ عقلیت جو بکری کے ضائع ہو جانے کا سبب بنی وہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی۔ کہ وہ قصور وار ٹھہرتی اور سزاوار سزا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر یہ عمل ایک حد تک اخلاق کے بلند درجہ کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہ کا حصہ تھا۔ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے تحت انہیں اپنے جذبات پر پورا پورا غلبہ حاصل تھا۔ غصہ پی جانا۔ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا۔ پران کا عمل تھا۔ اور یوں کی خاص صفت بن چکی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فعل کو زیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے ہم رشتہ ایسانی یا رشتہ اسلامی کا نام دیتے ہیں کہ اس کی رعایت اور لحاظ نہایت ضروری ہے۔ جو صحابہ کی حدیث میں یوں ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویداعہ کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

الوَحْنِيفَةَ - عن علقمة عن ابن

بويداة عن ابيه قال كنا جلوساً عند

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحيا

انحضوا بنا نعود جارنا اليهودي قال

فدخل عليه فوجدناه في الموت فسأله

ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اني

رسول الله فنظر الى ابيه فلم يكلمه

ابوا فقال له النبي صلى الله عليه

وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني

رسول الله فنظر الى ابيه فقال ابوا

اشهد له فقال الغتي اشهد ان لا

اله الا الله وان محمداً رسول الله -

فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الحمد لله الذي انقذني نسمة من

النار

حضرت بربدہ بن المحیب نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا۔ چلو اٹھو ہم اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں۔ کہتے ہیں۔ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس کو نزع کی حالت میں پایا۔ آپ نے اسکی حالت اس سے پوچھی پھر فرمایا کہ اقرار کر کہ اللہ کے سوا خدا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر یہودی نے اپنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ مگر وہ کچھ نہ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر ارشاد فرمایا۔ اقرار کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی نے دوبارہ باپ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کا باپ بولا اقرار کر لے۔ تو اس جوان نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے

وفي رواية انه قال ذات يوم ،
لا محابہ انہضوا بنا نعود
جاننا اليهودی۔

قال فوجدناه في الموت فقال
اتشهد ان لا اله الا الله -
قال نعم قال اتشهد اني رسول
الله قال فنظر الرجل الى ابيه
قال فاعاد عليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم فوصف الحديث
ثلاث مرات الى اخره على هذا
المبدأ الى قوله فقال اتشهد انك
رسول الله -

فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم الحمد لله الذي انقذني نعمة
من النار :

میرے ذریعہ ایک انسان کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔
ایک روایت اس طرح کہ ایک من اپنے اپنے صحاب
سے فرمایا چلو اٹھو ہم اپنے ایک یہودی پڑوسی کی بیمار
پر سی کریں۔ راوی نے کہا کہ جب آنحضرتؐ اس کے
قریب پہنچے تو اس کو حالت جاگنی میں پایا۔ اپنے اس سے
فرمایا کہ کیا تو اقرار کرتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود
نہیں۔ اس نے کہا ہاں بیشک۔ پھر فرمایا کیا تو اقرار
کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر اس یہودی
نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ راوی نے
کہا کہ آپ نے اپنا کلام مبارک دہرایا۔ اس روایت میں
تین مرتبہ تکرار ہے باقی حدیث اسی طرح سے یہاں تک
کہ مریض نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول
ہیں۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کا
شکر ہے کہ اس نے ایک انسان کو سزا کیلئے دوزخ
کی آبیچ سے محفوظ رکھا۔

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر یہودی، نصرانی، یا مجوسی کی بیمار پر سی کی جائے۔ تو کوئی حرج نہیں
خاص کر جبکہ کوئی تبلیغی مقصد پیش نظر ہو۔ جیسا کہ آنحضرتؐ نے نمونہ دکھایا۔ امام محمد نے آثار میں اس کی تخریج کی۔ اور
اس امر کی تفسیر فرمائی ہے کہ کفار کی بیمار پر سی میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حدیث حقوق ہمسایہ کی وضاحت کرتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ہمسائیگی اسلام کے حدود تک
محدود نہیں۔ بزاز، ابونعیم، اور طبرانی نے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی تین قسم
کے ہیں۔ ایک وہ جس کا صرف ایک پڑوس ہی کا حق ہو مثلاً وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری کے روابط نہ ہوں اس
کو صرف پڑوس کا حق حاصل ہے۔ یہ گویا حقوق میں سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ نہ حق اسلام اس کو نصیب نہ
نہ حق قرابت۔ دوسرا وہ جس کو دو حق حاصل ہیں۔ مثلاً وہ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی پس اس کو دو حق حاصل
ہیں۔ حق اسلام اور حق قرابت۔ یہ متوسط درجہ کا پڑوسی ہے۔ تیسرا وہ جو مسلمان نہیں ہو۔ قرابت دار بھی اور پڑوسی
بھی۔ یہ بلند درجہ کا پڑوسی ہے۔ کہ تین حقوق رکھتا ہے۔ کہ حق اسلام بھی رکھتا ہے اور حق قرابت بھی اور پھر
حق پڑوس بھی۔

اس حدیث سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوا کہ بچہ جب اتنی عمر کا ہو کہ کفر کی حقیقت سمجھ سکتا ہو اور کفر ہی میں
جائے تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام صحیح مانا جائیگا۔ ایک اور اہم سبق اس میں
یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کو دین کی دعوت ضرور دے۔

باب التوقف في ذراري المشركين

مشركين کی اولاد کے بارے میں
فیصلہ دینے سے توقف کرنے
کا بیان

ابو حنیفة عن عبد الرحمن بن
هرمزا لاعمري عن ابي هريرة ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود
يولد على الفطرة فابواه لا يهودانه ولا يمجسانه
ولا نصرانيه الا ما يهودانه ويمجسانه
ويصفرانه قيل فمن مات صغيرا يارسل الله قال
الله اعلم بما كانوا عاملين

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی
فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکے ماں باپ اسکو یہودی
یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ اسے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ
اگر بچپن میں مرے تو اسے فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا
ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔

تشریح :- فطرۃ سے مراد طبع سلیم اور صلاحیت جملی سے جو ہر بچہ مال کے پیٹ سے لیکر پیدا ہوتا
ہے۔ اس میں اچھائی برائی ہر دو کی استعداد ہوتی ہے۔ اگر یہ کفر و شرک لگی آلودگیوں سے پاک رہے اور
کفر کے ماحول سے اس کا دامن واغدار نہ ہو تو اس میں ایمان کے قبولیت کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ اور وہ بچہ
حد بوزغ پر پہنچ کر صراط مستقیم پر خود بخود چل پڑتا ہے۔ بد قسمتی سے اگر اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی والدین مل گئے
تو اپنے اثرات سے اس کی سلامت روی کو کج روی سے بدل کر اس کی سادہ طبیعت کا رخ پلٹ دیتے ہیں۔
اسی بات کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ ایک شدید اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کفار کے نابالغ بچے از روئے شرع
کافر ہیں یا مومن جنتی ہیں یا دوزخی۔ بعض کہتے ہیں کہ انکا معاملہ مثبت ایزدی پر موقوف ہے۔ بہتھی نے اس کی
نسبت امام شافعی کی طرف کی ہے کہ اولاد کفار کے بارے میں وہ اسی خیال کے حامل ہیں۔ امام مالک کوئی امر
صریح وار دہنہیں۔ البتہ ان کے اصحاب نے صراحت کی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہیں اور مشرکین کی اولاد کا
معاملہ مثبت ایزدی پر موقوف ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام احمد اس کے قائل ہیں کہ اولاد مشرکین ذرغ
میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ توقف کے قائل ہیں۔ کیونکہ قطعی فیصلہ کسی خاص طرف نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس حدیث
کے الفاظ بھی اسی خیال کی پر زور تائید کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ ہی
جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔ نیکیاں کرنے کے جنتی بنتے یا برائیاں کرتے اور دوزخی قرار پاتے جب
تمام تر معاملہ اللہ کی مثبت پر موقوف قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا توقف بہتر ہے۔

باب اصل الاسلام کی توحید کی شہادت سے

باب اصل الاسلام الشہادۃ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

ابو حنیفة عن ابي الزبير عن

جاءوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أميرت ان أقاتل الناس حتى
يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها
مضوا مني دماءهم واموالهم
الا بحقها وحسابهم على الله تبارك
وتعالى :

علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حکم ہے۔ کہ میں کافروں
سے اس وقت لڑتا اور جہاد کرتا رہوں۔ جب
تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں جب وہ کلمہ توحید
کہہ لیں گے۔ تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے
بچالیں گے۔ مگر کسی شرعی حق میں پھر ان کی ولی حالت
کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔

تشریح :- فرمایا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک صورت تو اس کی یہ حالت ہے کہ کافر کلمہ پڑھ کر
مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ مسلمان تو نہ ہوئے۔ لیکن اسلامی حکومت کے سامنے تسلیم خم کیا۔ اور لو اسے اسلام کے سایہ میں امن کے
خواہاں ہوئے۔ مثلاً جزیہ قبول کیا۔ صلح کے طالب ہوئے۔ اسلامی قانون و حکومت کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اس
صورت میں بھی جان و مال محفوظ ہے۔ اور الا بحقہا سے وہ مواقع مراد ہیں۔ جن میں بسلسلہ حدود و تعزیرات
اور نفاذ احکام اسلام ان کی جانیں بھی لی جائیں گی اور مال بھی مثلاً کسی کو مار ڈالا تو قصاص لیا جائے گا۔ زنا کاری
کے مرتکب ہوئے۔ مجرم کیا جائے گا کسی کا مال غصب کر لیا تو مال لیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی
مال لیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا وحسابہم علی اللہ یعنی ولی حالت کے قبضے کا بار ہم پر نہیں۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ
لیا۔ اور دل میں نفاق، ریاکاری، یا زندقیت پھپھائے رکھی تو اس کی باز پرس کا حق ہم کو نہیں۔ ان کے حساب
کتاب اور مواخذہ کا معاملہ خدا کا حق ہے۔ اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبکدوش کیا ہے۔ چنانچہ
اسی حدیث کی روشنی میں اگر کوئی تہذیبی و منافی زبان سے توبہ و اقرار کر لے تو قبول کر لیا جائے گا۔ اور ان کو اس
سے کوئی عرض نہیں کہ دل میں کیا ہے۔

باب یہ کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے کفر نہیں

لازم آتا

حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ
سے دریافت کیا کہ کیا تم دیکھو، گناہوں کو شمار شمار
نہیں کرتے تھے۔ کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے
ہیں کہ میں نے آنحضرت سے پوچھا کیا کہ اس امت
میں کوئی گناہ ایسا ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے۔
اسے فرمایا۔ نہیں سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
کرنے کے۔

باب عدم کفر اهل الکبائر

البحیفة عن ابی الزبیر قال

قلت لجابر بن عبد الله ما كنت
تعدون الذنوب شرًا قال لا قال
ابو سعید قلت يا رسول الله هل في
هذه الامة ذنب تبلغ الكفر قال لا
الا الشرك بالله تعالى :

تشریح :- یہ چند احادیث اس امر کی وضاحت کیلئے لائی گئی ہیں۔ کہ گناہ کبیرہ مثلاً خونریزی چوری

شراب نوشی کا ارتکاب کفر نہیں۔ پورا اصل خوارج کی ترویج سے جو اس کے قائل ہیں۔ کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن کافر ہو جاتا ہے۔ مزید یوں سمجھئے کہ یہ مسئلہ کئی شعبہ ہائے خیال پر مبنی ہے ایک طرف خوارج ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا گویا ایمانی سرحد کو پار کر کے کفر کی سرحد میں چلے جاتا ہے۔ ان کے سامنے اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آل حضرت نے لایذنی الزانی دھوموں و لایسوق السارق و هو موءن کہ زنا کار سبالت زنا کاری مومن نہیں رہتا۔ اور چور سبالت چوری مومن نہیں ہوتا۔ اور کئی ایک احادیث صحیحہ میں ان کے ایمان دار ہونے کی وضاحت سے ان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ مومن کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایمان کے بعد بے کھٹکے جنت میں داخل ہو گا۔ ان کے سامنے اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا استجاب نے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنة کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ ان تمام آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے اغماض برتتے ہیں۔ جن میں اہل معاصی کے لئے سزا و عذاب کی وعید ہے۔ معتزلہ نے بیچ کی راہ نکالی۔ کہ مومن ہے نہ کافر کلمہ پڑھنے سے کفر سے نکل آیا اور گناہ کبیرہ سے ایمان سے خارج ہوا۔ اس کو محض فاسق کہہ سکتے ہیں۔ یہ گویا کفر و ایمان میں ایک درمیانی جگہ مانتے ہیں۔

یہ حدیث ان لوگوں کی غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے۔ جو حدیث من ترک الصلوٰۃ فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ لی وہ کافر ہوا کے تحت ہر اس شخص کو کافر مانتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے کیونکہ ان احادیث صحیحہ کے معانی کو اپنی جگہ پر قرار دیکھنا مجبور کرتا ہے کہ من ترک الصلوٰۃ فقد کفر کی تاویل کی جائے مگر یہاں یہ مطلب نہیں کہ نماز کا تارک اصل ایمان سے نکل کر حقیقی کفر میں داخل ہو جاتا ہے بلکہ درحقیقت قرب کفر مراد ہے کہ نماز کے ترک سے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کی یہ ترجمانی کیوں نہ کی جائے جب کہ نفس ایمان کی حقیقت اقرار شہادتین سے زائد نہیں اور شارع اسلام اور صحابہ کرام کے نزدیک ہدایت ایمانی یا دعوت ایمانی اسی حد پر ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا آنحضرت نے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنة یا فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صوم اللہ علیہا النار یا اس قسم کی اور صحیح احادیث کہ ان میں دوزخ کا حرام ہونا یا جنت میں داخل ہونا محض کلمہ شہادت کے اقرار پر موقوف ہے صاحب سنن ابوداؤد بھی حضرت انس سے اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی اصل تین چیزوں پر ہے۔ کلمہ گو سے دست کش رہنا۔ محض گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ بنانا اور اس کو خارج از اسلام نہ بنانا۔ طبرانی ابن عمر سے بعینہ اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کلمہ گو سے باز رہو ان کو کافر نہ بناؤ جس نے ان کو کافر ٹھہرا وہ خود کفر سے قریب ہو گیا۔

حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ابن عمر کی خدمت میں آیا۔ اور ان سے پوچھنے لگا کہ ابا عبد الرحمن ذرا بتائیے جو لوگ ہمارے ہمارے توڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں وہ ہمارا

الوحیفة عن عبد الکویم بن ابی الخاریق عن طاؤس قال جاء رجل الی ابن عمر فسال فقال یا ابا عبد الرحمن ارایت الذین یکسرون اغلاقنا ویقتلون بیوتنا

وَيُخَيِّرُونَ عَلَىٰ أُمَّتِنَا أَكْفَرُوا قَالُوا لَا
 قَالُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَأَذَّوْنَ
 عَلَيْنَا وَيَسْفِكُونَ دِمَاءَنَا أَكْفَرُوا
 قَالُوا لَا حَتَّىٰ يُجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ شَيْئًا قَالُوا
 وَإِنَّا نُنْظِرُ إِلَىٰ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ
 يَحُكِّمُهُمْ وَيَقُولُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْمَحْدِثُ وَالْجَمَاعَةُ
 فَرَفَعُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مال و مناع لوٹتے ہیں کیا وہ کافر ہو گئے آپ نے فرمایا
 نہیں۔ پھر بولا ذرا تباہیے جو تا وہیں کہہ کے ہمارا خون
 بہانے ہیں کیا وہ کافر ٹھہریے آپ نے فرمایا نہیں
 تا وقتیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
 طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کو انگلی ہلاتے
 ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ کہتے چلے گئے تھے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اس حدیث کو ایک
 جماعت نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

تشریح :- یہ حدیث اگلی حدیث کی گویا تفصیل و تشریح ہے۔ یا تخیل اس سے مطلقاً بلا تخیل معلوم ہوا تھا کہ
 گناہ سے مومن کفر تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث میں گناہ کبیرہ کی چوڑی نقب زنی، لوٹ مار اور خونریزی سے
 تشریح بھی ہے کہ یہ گناہ مومن کو کافر نہیں بناتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

صحاح سند اسی طرز کی احادیث سے پر ہیں کہ اہل قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر نہیں ہوتے دوزخ میں ہمیشہ نہیں
 گئے۔ صحیحین میں حضرت معاذ سے مرفوعاً روایت ہے۔ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ جو
 اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ جو اس کے ساتھ
 کسی شے کو شریک نہ کرے۔ صحیحین میں حضرت معاذ ہی سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص یہ اقرار کرے کہ کوئی
 معبود نہیں سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے تو اللہ اس پر آگ حرام
 کر دیتا ہے۔ سلم میں عثمان سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں ہو کہ وہ جانتا
 ہو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ غرض کم و بیش ان ہی الفاظ کی بہت سی صحیح
 احادیث موجود ہیں جن سب کا مطلب یہ ہے کہ صرف وحدانیت و رسالت کا اقرار خلودنی النار سے بری اور
 جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کس طرح ٹھہرا سکتے ہیں۔
 جبکہ کافر کے لئے خلوق اللہ لازمی ہے۔ اب رہا معاملہ ان احادیث کا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن ایمان
 سے نکل جاتا ہے۔ جب ایمان سے نکلنا تو کافر ہوا مثلاً حدیث مذکورہ لا یزنی الزانی وهو مومن اور جن کو دیکھ
 کر کئی ایک نے مٹو کر کھائی۔ اور گمراہی کا شکار ہو گئے پس خلاصہ یہ کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں بلکہ یہ
 سب کچھ شدید وعید اور سخت تنبیہ ہے۔ مقصد یہ بیان ہے۔ کہ مومن اس سخت منرا کو شکر نہ کرے اور اس کو
 کبھی ان گناہوں کی گمراہی نہ کرے انسان کتنا ہی بد اعمال اور بد اطوار کیوں نہ ہو یہ گواہ نہیں کرتا کہ وہ مذہب کے خارج ہو مذہب
 کی آڑ میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت بد کردار مسلمان اپنے مذہب کی حفاظت کے لئے
 وہ قربانیاں دیتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جمیعت مذہب کی وجہ سے ہے۔
 یا یہ کہ یہاں ایمان سے نفس ایمان مراد نہیں بلکہ کمال ایمان مراد ہے یعنی ان گناہوں کا مرتکب کامل مومن نہیں ہوتا۔
 کیونکہ منرا اور عتاب اور حق سزا نش ٹھہرتا ہے۔ ایمان کامل و راصل یہ ہے۔ کہ مومن کا دامن گناہوں سے ایسا

پاک ہو کہ نذوقہ قابل غناب ہونہ مستحق سزا۔

بَابُ عَدَمِ خُلُوقِ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ صَاحِبَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا
أَنَارَ دُخَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَنْ شَهِدَ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ
وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ

قُلْتُ وَإِنْ زَيْتٌ وَإِنْ سَرَقٌ قَالَ
فَكَتَّ عَنِّي سَاعَةٌ ثُمَّ سَاعَةٌ
فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ
قُلْتُ وَإِنْ سَرَقٌ وَإِنْ سَرَقٌ قَالَ
فَكَتَّ عَنِّي سَاعَةٌ ثُمَّ سَاعَةٌ
ثُمَّ قَالَ مَنْ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَّتْ لَهُ
الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَيْتٌ وَإِنْ
سَرَقٌ - قَالَ وَإِنْ زَيْتٌ وَإِنْ سَرَقٌ
وَإِنْ رَغِمَ الْفَأْ بِي الدَّرْدَاءُ -
قَالَ فَكَانِي أَنْظُرَ إِلَى أَصْبَحِ
أَبِي الدَّرْدَاءِ السَّبَابَةَ يَوْمَئِذٍ
أَرْنَبْتَهُ :

بَابُ مُؤْمِنٍ بِمَشِيئَةِ دُخَانٍ فِي نَهْدِهِ سِدْنِكِي

حضرت عبداللہ بن جبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں
کہ میں نے ابوالدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ مکہ کی پہرہ سوار تھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے
ابوالدرداء جو شخص یہ اقرار کرے کہ کوئی معبود نہیں سوا
اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لئے جنت
واجب ہوئی (حضرت ابوالدرداء) کہتے ہیں کہ میں نے
کہا اگر چہ زنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت
تھوڑی دیر چپ سے اور کچھ راستہ طے کیا پھر فرمایا
جو کوئی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں
اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت واجب
ہوئی فرمایا میں نے پھر کہا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری
کرے آپ نے پھر بھی سکوت فرمایا۔ اور قدر راستہ
چلے پھر ارشاد فرمایا جو اقرار کرے کہ سوائے اللہ کے کوئی
معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت
واجب ہوگی۔ میں پھر بولا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری
کے اس بار آپ نے فرمایا ہاں اگر چہ وہ زنا کرے اور
چوری کے اور اگر چہ ابوالدرداء کی ناک گردا لوہو ہو عبد اللہ شاگرد
ابوالدرداء راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس کا منظر ایسا دیکھا گیا
اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ابوالدرداء اپنی شہادت کی انگلی سے
اپنی ناک کے بانس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

تشریح :- اس حدیث میں بھی خواہ زح و معتزلہ کے خیال ہائے باطل کو نہایت واضح الفاظ میں لغوی
بنیاد اور بے اصل ثابت کیا گیا ہے۔ طبرانی اس حدیث کو حضرت ابودرداء سے مختصراً لائے ہیں احمد اور ابن
حبان ان ہی سے مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ احمد اور شیخین حضرت ابی ذر سے بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ تین ہی
مرتبہ تکرار کے ساتھ۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ نے بھی ابی ذر سے اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا ہے۔ مغرض یہ حدیث
باعتبار معنی متواتر ہے اور کئی ایک طرق سے روایت کی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا بظاہر مطلب یہ ہے۔ کہ صرف وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والا اگر گناہوں سے پاک ہے تو ابتداً جنت اس کے لئے واجب ہوگی۔ اور اگر وہ گناہگار ہے تو سزا جگتنے کے بعد آخر میں جنت میں داخلہ اس کے لئے واجب ہوگا۔ غرض ان دونوں شہادتوں کا اقرار کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو اور وہ بھی مرتکب کبیرہ گناہ کا تب بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھر اگر تفکر و تدبر سے دیکھا جائے تو اس ارشاد نبوی میں ان سب ہی کے لئے جنت کا داخلہ ابتداً واجب قرار دیا ہے جو اس کی منشا کے تحت آتے ہیں کیونکہ یہاں وحدانیت و رسالت کی ایسی شہادت اور ایسا اقرار مراد ہے جو صمیم قلب و خلوص دل سے ہو کہ یہ قرار دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر سارے بدن اور تمام اعمال بدنی پر اثر انداز ہو۔ اور خشیت الہی اس قدر دل میں بیٹھ جائے کہ نافرمانی کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت ہی باقی نہ رہے جب کلمہ شہادۃین سے یہ اثر پیدا ہو تو گناہ کیسے سرزد ہوں جب گناہوں کا صدور نہ ہو تو پھر جنت میں داخلہ ابتداً ہی واجب ہوگا۔ سزا جگتنے کا احتمال ہی باقی نہ رہے گا۔ اسی نظریہ کی طرف نماز کے بارہ میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر کہ وہ نماز جو روح میں انقلاب پیدا کرے وہ نماز جو نفس کی کاپلیٹ دے وہ نماز جو نہ صرف منہ کو قبلہ کی طرف پھیرے بلکہ دل کا رخ بھی خدا کی طرف کر دے وہ نماز جو قرآن عینی فی الصلوٰۃ کی ترجمانی کرے وہ نماز جو ان تعبدوا اللہ کانک ثرا لکانقشہ سامنے لے آئے واقعی ایسی نماز یہی اثر دکھاتی ہے۔ کہ بیچانی اور نازیبا بات کرنے کی انسان میں ہمت ہی باقی نہیں رہتی اسی خیال کے تحت کہا جاتا ہے۔ کہ اعمال ایمان کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حقیقت کے آئینہ وار۔

ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی المسلم الخولانی قال لما نزل معاذ حصص اتاہ رجل شاب فقال ما تری فی رجل وصل الرحم وبر وصادق الحدیث وادی الامانة وعف بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من غیر غیرانہ شک فی اللہ ورسولہ قال انها تحیط ما کان معها من الاعمال۔

ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ نے حصص میں نزول لیا تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے قارب کے ساتھ زخمی کی۔ انسان کی طرف لہمان کا ہاتھ بڑھایا۔ سچی بات کی امانت ادا کی سپیٹ اور شرمگاہ کے معاملہ میں محتاط اور پاک دامن رہا۔ اور جس قدر ہو سکا نیک کام کئے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارہ میں شک کیا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ (وحدانیت اور رسالت کے بارہ میں) اسکا شک ڈرو اور اس کے اعمال کو جلا دے گا۔ اور بے اثر کر دے گا پھر بولا کہ ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو گناہوں کا مرتکب ہو۔ ناسخ نو زہد کی زنا کاری اور غضب مال کو حلال جاننا مگر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا خلوص دل سے اقرار کیا۔ آپ فرمایا کہ اس کا بارہ میں امید بھی رکھتا ہوں (کہ وہ نجات پائے) اور خوف زوہ

عليه قال الفتى والله ان كانت
هي التي احببت ما معها من
عمل ما تضره هذه ما عمل
ما ازرع من ان رجلا افقه بالسنة
من هذا

مبھی دکہ وہ مستوجب سزا ٹھیرے) اس طرح جو ان نے
کہا اگر اس کے شک و تردیدوں نے اس کے اچھے اعمال کو
جلا دیا تو اس کے اعمال سب سے اس کے خلوص دل کی شہادت کو
ضرر نہیں پہنچائیں گے یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا حضرت
معاویہ نے فرمایا کہ میرے تئیاں میں اس سے زیادہ سنت
کو جاننے والا کوئی نہیں۔

تشریح :- اس حدیث کے ضمن میں سچے مسئلہ کی بھی وضاحت ہوئی اور ایک اور ضروری امر کا بھی اشارہ
ہوا۔ مسئلہ کی صورت و اصل دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک یہ کہ وحدانیت و رسالت کو تسلیم نہ کرنے سے ہونے والے اعمال
حسنہ موجب ثواب و اجر ہیں یا نہیں دوسرے یہ کہ وحدانیت و رسالت پر یقین رکھنے سے ہونے والے اعمال سب سے عقیدہ ایمانی
پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں حصہ ثانی اس وقت زیر بحث ہے اور حصہ اول بھی شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حدیث
میں ہر دو امور پر ایک وقت روشنی ڈالی گئی ہے پہلی صورت کا ذکر قرآن پاک میں کفار کے بارہ میں مسترد و جگہ
آپ سے کہ ان کے اعمال خیر بلا ایمان و تصدیق محض بے اثر ہیں اور بے نتیجہ کہیں اس طرح فرمایا جیبت اعمالہم ما
من خاتمی بن کہیں یوں ارشاد ہوا جیبت اعمالہم فلا فقیم لہم جوم القیامتہ و ذنا۔ اس حدیث میں
اسی کی تشریح فرمائی کہ صلہ رحمی، داد و دہن، صدق کلامی، امانت داری جیسے اعمال حسنہ ایمان نہ ہونے سے
جل گئے کیونکہ تمام اعمال کی اصل اور بنا اقرار ایمان سے یہ اعمال گویا اس ایمان کی شاخیں ہیں یا ڈالیاں جب بڑھی
نہ ہو یعنی ایمان سرے سے غائب ہو یا جوڑ ہو تو گر گلی مڑی کہ ایمان ہو مگر شک و شکوک سے خستہ حال تو اب شاخیں
کیسے سرسبز اور بار آور ہوگی یعنی اعمال کیسے اپنا اثر دکھائیں اور موجب ثواب ہوں گے دوسری صورت کی
بھی پوری پوری وضاحت ہے کہ اعمال سب سے شہادت ایمانی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا یعنی اس کو بالکل بے اثر
نہیں کرنے کیونکہ کلمہ شہادت کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ مومن کو خلودنار سے بری کر دیتا ہے۔ اس اثر کو
گناہ نہیں مٹا سکتا۔ یہ ہی عقیدہ اہل حق کا ہے۔ یہاں سے مرجعہ کا خیال ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ
بعض کو وہم ہوا ہے اور بعض تو یہاں تک بڑھ گئے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف بھی مرجعہ ہونے کی نسبت
کر دی اور حضرت غوث پاک سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے فنیہ میں اس کا
اظہار کیا ہے۔ یہ سراسر بے اصل بات ہے۔۔۔ نہ غنیہ میں اس قسم کا کوئی حوالہ ہے نہ ہی امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ کا پاک و امن اس بد عقیدگی کے ناپاک دہرے سے اکوہ اور طوط سے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی مالک
الاشجعی عن ربیع بن جراح عن حنیفۃ
قال یدرس الاسلام کما یدرس شی التوب
ولا یغنی الا شیخ کبیرا و عجوزا فانیتم یقولوا
قد کان قوم یقولون لا الہ الا اللہ وہم لا
یقولون لا الہ الا اللہ قال فقال صلۃ بن زید

فما یغنی عنہم یأبدا اللہ لا الہ الا اللہ
وہم لا یصومون ولا یصلون ولا یحجون ولا
یتصدقون قال یحجون بہا من
النار۔

کہنے لگے اے عبداللہ ان کو لا الہ الا اللہ کہنا کیا نفع دے
گا جبکہ نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نہ حج
ادا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے حضرت حذیفہ
نے جواب دیا کہ وہ اس کے ذریعہ و فدیہ کی آگ سے نجات
پالیں گے۔

پالیں گے۔

تشریح :- اس کی حامل احادیث کو احمد - مسلم - ترمذی نے حضرت انس سے مرفوع روایت
کیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ پھر احمد و مسلم کی ایک روایت بھی
کہ قیامت شری ترین لوگوں کے زمانہ میں ہوگی۔ حاکم نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی کہ کوئی
بیت اللہ کا حج ادا کرنے والا نہ رہے گا۔

یہ حدیث بھی گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے۔ جسکی تفصیل پچھلے صفحات میں آچکی ہے کہ محض اقرار و حدیث و
تصدیق رسالت مخلوق سے بری کرنے کے لئے کافی ہیں۔ باقی اعمال کی سزا ملے گی۔ یا شفاعت رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ
معاف فرما دیں گے۔

الوَحْنِیْفَةُ وَالسَّعْرُ عَنْ یَزِیدِ
قال كنت اری دأی الخوارزم فسألت
بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فَاخبرنی ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال بخلاف
ما كنت اقول فَاخذنی اللہ
تعالیٰ بہ ۛ

یزید کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارزم کی رلے رکھتا
تھا۔ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر سے اور یہ ہمیشہ و زور
میں رہے گا۔ لہذا میں نے بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے مجھ کو خبر دی کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کافر ان اس کے خلاف ہے جو میں کہا
کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس بر عقیدے سے
نجات بخشی ۛ

تشریح :- یہ حدیث بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خوارزم کا عقیدہ بالکل اور بے بنیاد ہے اور انہوں نے
اغذ مفہوم میں ٹھوکر کھائی ۛ

الوَحْنِیْفَةُ :- قال کتامة
علقمة وعطاء بن رباح فسأله علقمة فقال
له یا ابا محمد ان بلا دنا
قومًا لا یثبتون لانفسهم الایمان
ویکفون ان یقولوا اتا مؤمنون
بل یقولون اتا مؤمنون ان شاء
اللہ تعالیٰ فقال وَمَا لَهُمْ لَا یقولون
قال یقولون انما اذا انبتنا

ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم علقمہ اور عطاء بن ابی رباح
کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ علقمہ نے عطائے سے دریافت کیا ابا محمد
ہمارے شہروں (کوفہ و عراق) میں ایسے لوگ ہیں۔ جو
اپنے لئے ایمان بالیقین ثابت نہیں کرتے اور یہ کہنا لڑتے
ہیں کہ ہم (بالجبر و نفسی طور سے) مومن ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں
کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ عطائے نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے
کہ وہ ایسا نہیں کہتے۔ علقمہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جب ہم نے اپنے نفسوں کے لئے ایمان ثابت
کیا تو گو پارہم نے جتنی ہونے کا دعویٰ کیا دیکھو کہ اللہ

لأنفسنا الايمان جعلنا لا تقسنا الجنة
قال سبحان الله هذا من حدع الشيطان
وحبائله وحيله الجاهل ان
دفعوا اعظم منة الله تعالى
عليهم وهو الاسلام وخالفوا
سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم رايت اصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورضي عنهم يثبتون
الايمان لانفسهم ويذكرون
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال انهم يقولون انا مؤمنون
ولا يقولون انا من اهل الجنة فان الله
تعالى لو عذب اهل سمواته واهل
ارضه لهدبهم اهل وهو غير ظالم لهم
فقال له علقمة يا ابا محمد ان الله تعالى
لو عذب الملائكة الذين لم يعصوا
طرفا عين عذبهم وهو غير ظالم
لهم قال نعم قال هذا عندنا
عظيم نكيف نعرف هذا فقال
له يا ابن اخي من ههنا مثل اهل
القدور فآياك ان تقول بقولهم
فانهم اعداء الله تعالى الرادون على
الله تعالى اليس يقول ان الله تعالى
لنبي صلى الله عليه وسلم قل فله
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين
فقال له علقمة اشرح يا ابا محمد شرحا
يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة فقال
اليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على
تلك الطاعة والهمهم اياها وعزهم

ہر مومن مرد و عورت کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ و خلاف
وعدہ کرنا اس کیلئے عیب ہے اور وہ عیب پاک و منزہ ہے عطاء
نے کہا سبحان اللہ یہ تو شیطان کے فریب کے دام آترو اور جیتے
کہ اس نے ان کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے
احسان یعنی احسان اسلام کو نہ مانیں اور سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے پھریں۔ میں نے
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے
یقین ایمان و بلا شک و شبہ ثابت کیا کرتے۔ اور اسی
کی روایت آنحضرت سے کرتے۔ پھر عطا نے کہا۔
کہ وہ یہ کہا کرتے کہ ہم مومن ہیں یہ نہ کہتے کہ ہم جنتی ہیں۔
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے آسمان وزمین کے بنے
والوں کو عذاب سے تو وہ اس سے ظالم نہیں کہلائے
گا۔ تو علقمہ نے عطا سے پھر کہا اے ابو محمد اگر اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو عذاب سے جنہوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی اس
کی نافرمانی نہیں کی تو کیا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ
ظالم نہیں ٹھہرے گا۔ عطا نے کہا نہیں علقمہ بولے یہ
تو ہمارے لئے بڑی گہری اور باریک بات ہے۔
ہم اس کو کیوں نہ سمجھیں عطا نے ان سے کہا اے بیٹے
معتزلہ تو بھکے ہیں پس ان جیسے قول سے جو کیونکہ وہ
اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کو جھٹلانے والے
کیا اللہ اپنے نبی سے نہیں کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے
پاس کھلی دلیل ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست
پر لگاتا علقمہ نے کہا اے ابو محمد اس کو تفصیل سے بیان
کیجئے کہ ہمارے دل اس شبہ سے پاک ہو جائیں تو اس پر
عطا نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسی طاعت
کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے اور ان کو طاعت کے
طریقے نہیں سکھائے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنی عظمت
بٹھا کر ان کو اس پر جمائے نہیں رکھا۔ علقمہ نے
جواب دیا بیشک تو عطا نے کہا یہ اللہ کی وہ

عليها وجبرهم على ذلك قال نعم فقال و
هذا نعم نعم الله تعالى بها عليهم قال نعم
قال فلوطا لهما بشكر هذه النعم ما
قد رواه على ذلك وقصدا وكان له ان
يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير
ظالم لهما :

نعمتیں ہیں جن سے ان کو سرفراز فرمایا علقمہ نے
کہا ہے درست ہے۔ عطار نے کہا اگر اللہ تعالیٰ
ان سے ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اسکی
اداگی پر قادر نہ ہو سکے اور اس سے قاصر رہیں گے اور اس کو
حق ہو کہ شکر کی اداگی سے کوتاہی کرنے میں ان کو عذاب
دے پس وہ ان کے حق میں ظالم نہ ٹھہرے گا۔

تشریح :- یہ حدیث دو اہم امور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ انما مؤمن انشاء اللہ کہنا ٹھیک
ہے یا نہیں دوسرا قدر کا مسئلہ ہے۔ پہلے امر میں حق مسلک یہ ہے کہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس
مرحہ کہنا جائز ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں کیا انہوں نے
اپنے ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگائی ہو۔ پھر قرآن پاک میں جہاں مومنین کی تعریف فرمائی ہے وہاں فرمایا ،
اولئك هم المؤمنون حقا يا كافرين انما المؤمنون هم الكافرون حقا لو كوا بالآيات لكانوا
لن جواس وقت مومن تھے ان کو مومنین کا نام دیا۔ اور جو کافر تھے ان کو کافر کہا اور چونکہ فی الحال وہ مومن مانے
جاتے ہیں۔ اس لئے ان پر احکام ایمانی صادق آتے اور اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں جب احکام بھی جاری ہوتے
اور آثار بھی مرتب ہوتے تو اب ایمان کا وجود حقیقی اور یقینی کیوں نہ مانا جائے ؟

دوسری دلیل عقلی ہے وہ یہ کہ لفظ انشاء اللہ اگر شک کی وجہ سے بولا جائے کہ گویا ایمان میں شک ہے تو یہ تو
مزید کفر ہے اور ایمان سے دست برداری۔ اور اگر طحاظ ادب و ماقبت و نتیجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا انکساری
کے پیش نظر یا خود پسندی سے بچنے کی خاطر یہ کلمہ بولا جائے تو بھی درست نہیں کیونکہ یہ لفظ آخر تک ظاہر
کہ تائید اور مخلص مومن کو اپنے ایمان میں شک کرنا درست نہیں ہے ؟

وہ گروہ جو انشاء اللہ کنسار وار کہتے ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حضرت علقمہ کے بیان میں بھی مذکور ہے
کہ ایمان پر یقین ظاہر کرنا خود کو جنتی ٹھہراتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور
چونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے خلاف وعدہ عمل ثابت کرنا کفر ہے اس لئے لامحالہ اس کو مومن کہنا خود کو جنتی کہنے کا موقوف
ہے سالانہ دنیا میں سوائے انبیاء علیہم السلام اور عشرہ مبشرہ کے کسی کو شرعاً حق نہیں کہ خود کو جنتی کہے۔ کبھی اس
پر یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ فی الوقت ایمان پر اس لئے نہیں کہ نہ معلوم خاتمہ کیا ہو اور مارا مدار خاتمہ ہے
اس کا وہی صاف جواب ہے جو ابھی گذرا کہ بخت اس وقت سے ہے اگر اس وقت ایمان یقینی نہیں تو احکام
ایمانی جاری ہونا کیسا۔ پہلی دلیل کا جواب حدیث میں حضرت عطا کی زبانی خود نقل ہے اللهم يقولون انما مؤمنون
کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں یہ نہ کہیں اخا من اهل الجنة کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ظاہر سے یہ جب کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ کا
علم ہو کہ جنتی ہونے کا سارا مدار خاتمہ پر ہے۔ بلکہ اگر خاتمہ بھی اچھا ہو تو بھی جنت کا مدعا عمل پر موقوف نہیں بلکہ
رحمت الہی پر چنانچہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ معصوم بندوں کو یا فرشتوں کو عذاب دے تو بھی اس
کے لئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسانات ہر بندہ پر اس قدر ہیں کہ وہ ان کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔

یہیں قدر کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے۔ جس کی وضاحت حضرت عطاء نے بہت اچھی طرح کی ہے کہ فرشتے کو معصوم ہیں اور ان کی عصمت کو دیکھ کر نگاہ ہران کو غراب دینا ظلم معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کی گردنیں اللہ کے احسانات سے جھکی پڑی ہیں۔ یہ عصمت اسی کے انعام سے ہے اسی نے طاعت کی توفیق دی اسی نے طریق عبادت سکھایا۔ اسی نے ان کے دلوں میں اس کی محبت اتاری۔ آج اگر وہ شکر کا مطالبہ کرے تو فرشتے کب استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں پس اسی تصور میں وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کا اسے حق ہے کہ وہ خالق و مالک ہے۔

بَابُ وَجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے!

حضرت سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ میں ہمارے دین کی حقیقت بیان فرمائیے۔ جو ہمارا مقصد پیدائش سے کیا ہم وہ ہے کہ ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جس کو لکھ کر ظلم ہو کہ گئے ہیں۔ یا یہ ہے چیز سے جن میں ہم عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ چیز و عمل سے ہے۔ جو تقدیر میں لکھا گیا اور علم لکھ کر ہو کہ گئے۔ سراقہ کہنے لگے پھر عمل کس لئے ہے۔ آپ نے فرمایا۔ (نہیں) عمل کرو پس ہر شخص کے لئے وہ آسان ہوگا۔ جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے دیکھو آپ نے یہ آیت پڑھی، پس اللہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی جہلی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں آسان کو اور جس نے سبیل کیا ہے پروائی برتی اور جہلی بات کو جھٹلایا تو اس کے لئے ہم سختی آسان کر دیتے ہیں!

ابوحنيفة - عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یا رسول اللہ حدّثنا عن دیننا کانتاؤ لدا نالہ افعل کل شیئ قد جرت بہ المقادیر و جفت بہ الاقلام فی شیئ نستقبل فیہ العمل۔

قال بل فی شیئ قد جرت بہ المقادیر و جفت بہ الاقلام قال فغیم العمل قال اعملوا فکل مئیرا لما خلقا لہ۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاقْتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِي سِرًّا بَلِيْسَرًا وَ اَمَّا مَنْ بَدَّلَ عَمَلًا وَاسْتَعْنَى وَ كَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِي سِرًّا لَعْنًا

تشریح:- یہ حدیث تقریباً ان ہی الفاظ کے ساتھ احمد۔ مسلم۔ ابن حبان طبرانی ابن مردودہ نے سراقہ سے روایت کی ہے۔ فرمان نبوی کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے مارے مارے عمل اسی انمازہ ازل کے مطابق ہیں۔ جو لگ چکا ہے اور جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں لیکن اس تقدیر کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض بے اختیار اور مجبور ہو کر پیشہ جائے اور کسب عمل نہ کرے اگر ایسا ہو تو سب کچھ بے کار ہو جائے۔ مگر واقعہ ایسا نہیں تقدیر کا جو کچھ انمازہ ہے وہ مستقبل کی محض ایک حکایت ہے اور آئینہ دار واقعات کی پیش گوئی۔ انسان کی قوت عمل پر اس کا کچھ اثر نہیں اس کی کسب عمل کی طاقت بحال خود باقی ہے اسی کسی قدرت کی بنا پر وہ باجور یا مغرب کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت

ہیں ہے۔ یعنی انسان کا سبب اور اللہ خالق۔

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ!

عمل کی ترغیب دینا

حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد
العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال ما من نفس الا وقد کتب
اللہ عزوجل مدخلها ومخرجها
وما ہی لاقیۃ قبل ففیم العمل یا
رسول اللہ قال اعملوا فکل مکتبہ لعلکم
لہ فمن کان من اهل الجنة یسر لعل
اهل الجنة ومن کان من اهل النار یسر
لعل اهل النار قال الانصاری الان حق العمل

حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان ایسا انسان نہیں
ہے جس کی ابتدا اور انتہا اور جو کچھ دینا و آخرت میں اسکو
پیش کرنے والا ہے اللہ عزوجل نے لکھ نہ دیا ہو ایک
انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر عمل کس لئے ہے
آپ نے فرمایا کہ عمل تو کرو کیونکہ جو شخص جس عمل کیلئے پیدا
کیا گیا ہے اس پر وہی آسان ہوتا ہے پس جو اہل جنت
میں سے ہیں ان کو اعمال اہل جنت سہل ہوں گے اور
جو اہل نار سے ہیں ان کو وہ عمل آسان ہوں گے تو
انصاری نے کہا ہاں اب عمل کرنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔

تشریح :- تقدیر کے اس مسئلے میں نہایت مشکل ہے کہ عقل انسان اس بارہ میں کوتاہ
ہے۔ جو ترک عمل کا مشورہ دیتی ہے اس بنا پر کہ عمل تو اب کی امید پر کیا جانتے۔ ثواب اگر لکھا جا چکا ہے تو وہ
مل کر رہے گا۔ اگر نہیں تو چونکہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتی کوئی طاقت حصول ثواب کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس
لا حل یوں فرمایا کہ بیشک بظاہر ایسا ہی ہے مگر ترک عمل کوئی معنی نہیں رکھتا عملی طاقت کو اسی لئے سبب چھوڑا
گیا ہے کہ عمل جاری ہے۔ اب جو کرے گا وہ تقدیر کے موافق ہی ہو گا جنتیوں کے لئے نیکی کے کام آسان ہوں
گے اور وہ اپنے اچھے عمل سے آسانی سے جنت کا رستہ طے کرتے چلے جائیں گے روزخجوں کے لئے بدی کے
کام سہل ہوں گے اور وہ اپنی بد عملی سے دوزخ کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ قدرے عمل کیوں بند ہو اور عمل سے
تذکیوں غلط ہو۔ اور ہمارے دیگر اعمال میں ہم ایسا کرتے بھی نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ رزق
لکھا جا چکا ہے اگر ملنا ہے مل کر رہیگا اگر نہیں ملنا ہے کوئی متن کیجئے نہیں بیگا۔ پھر ہم کیوں صبح سے شام
یک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور اڑی ہوئی کا زور لگاتے ہیں کہ رزق مل جائے یہاں ہماری عقل اعمال
دینی کا فلسفہ کیوں نہیں چلاتی کہ رزق کس نے کی جدوجہد بند کر دے اور منتظر بیٹھی رہے۔ یا مثلاً بیماری آزاری
میں ہر ذی ہوش جس جانتا ہے کہ اگر اجل آ رہی ہے تو مل نہیں سکتی علاج معالجہ عیب سے اگر نہیں آئی ہے تو
کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ پھر بھی دوا دار و محض بیکار ہے اور بے فائدہ اس علم پر بھی علاج معالجہ ہم سے
نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنی کوشش میں قدرے سجت نہیں کرتے تو پھر عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ دینی معاملات
میں اپنی غلط منطقی چلاتی ہے اور عمل سے روکتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو بدی سمجھاتی اور نوحوں خاص
پیدا کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن
مصعب بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من
فلس الا وقد کتب اللہ مدخلها ومخرجها
وما ہی لا قیۃ فقال رجل من الانصار نفیم
العمل اذا یا رسول اللہ فقال اعملوا فکل
میسر لما خلق لہ اما اهل الشقاۃ فیسروا
یعمل اهل الشقاۃ واما اهل السعادة فیسروا
تعمل اهل السعادة فقال الانصاری الان حق
العمل -

وفي رواية اعملوا فکل ميسر من
كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل
الجنة ومن كان اهل النار يسر
لعمل اهلها فقال الانصاری الا ان
حق العمل -

نوٹ :- اس حدیث کو ما قبل والی حدیث پر منطبق کرنے کے اسی کی تشریح و بیچھ لیا جائے۔

باب ذم القدریۃ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن نافع
عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یحبی قوم یقولون
لا قدر ثم یخرجون منه الی الزنادقة فاذا
لقیتهم فلا تسلوا علیہم وان مرضوا فلا
تعودوہم وان ماتوا فلا تتبعوہم فانہم
شیعۃ الدجال وجوس ہذا الامۃ حق
علی اللہ ان یلحقہم بہم فی النار -

تشریح :- اس حدیث میں قدریوں کے بائیکاٹ اور ترک موالات کی نصیحت ہے کہ ان سے وہ رشتہ
نہ رکھا جائے جو ایک مسلمان سے رکھا جاتا ہے۔ ان کو جوس امت اس لئے فرمایا کہ جوس دو خدا ماننے ہیں ایک
یزدان سجلائی کا خدا اور دوسرا ہر من برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق

سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا آغاز انجام اور جو کہ اسکو
پیش آئے والاسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ایک
انصاری بولے تب پھر یا رسول اللہ عمل کس لئے ہے
آپ نے فرمایا عمل تو کرو۔ ہر ایک کے لئے وہی سہل
ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ بدبختوں کے لئے
بدبختی کے کام سہل ہیں اور نیک کے لئے بدبختی
کے کام اس پر انصاری نے کہا اب عمل کرنے
کی وجہ سمجھ میں آئی گئی۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ عمل کرو ہر ایک
کے لئے آسانی ہے جو جنتی ہو اس کے لئے جنتوں
کے کام سہل ہیں اور جو دوزخی ہو گا اس کے لئے
دوزخیوں کے کام آسان ہوں گے۔ انصاری نے
کہا تو اب عمل کرنے کی وجہ واضح ہو گئی۔

نوٹ :- اس حدیث پر منطبق کرنے کے اسی کی تشریح و بیچھ لیا جائے۔

دفرقہ قدریہ کی مذمت

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں
پھر وہ زندیقی ہو جائیں گے تو اگر تم انہوں سے ملو تو
انکو سلام نہ کرو اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیماری پر پی
کے لئے نہ جاؤ۔ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ
میں شرکت نہ کرو۔ کیونکہ وہ دجال کے ہمراہی اور اس
امت کے مجوس ہیں۔ حکم الہی سے تابندہ ہے کہ ان کو انہیں
کے ساتھ دوزخ میں ملائے گا۔

تشریح :- اس حدیث میں قدریوں کے بائیکاٹ اور ترک موالات کی نصیحت ہے کہ ان سے وہ رشتہ
نہ رکھا جائے جو ایک مسلمان سے رکھا جاتا ہے۔ ان کو جوس امت اس لئے فرمایا کہ جوس دو خدا ماننے ہیں ایک
یزدان سجلائی کا خدا اور دوسرا ہر من برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق

جانتے ہیں گویا انہوں نے شرک کیا۔ لہذا ان کا حشر و نشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ قرآنی آیات قدریس کے اس خیال کی ترویج کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ مد اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی۔ کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ نہ ذلتی ہو جائیں گے جب ان سے تمہارا سامنا ہو تو ان کو سلام نہ کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیماری پر ہسی کو نہ جاؤ اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔ کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ساتھ دوزخ میں ملا دیگا۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحيى قوم يفتون لا قدر لهم يخرجون منه
الى الزندقة فاذا لقيتموهم فلا تسلموا
عليهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا
فلا تشهدوا جنازتهم فانهم شيعة
الدجال ومجوس هذا الامة وحقا
على الله تعالى ان يلحقهم بهم في

الناس

تشریح: قدر پر کو سلام نہ کرنے کا مطلب ہے ان کا مطلق معاشرتی مقاطعہ کیا جائے تاکہ اس قسم کے غلبہ مقاصد اپنانے کی کسی کی بہت نہ پڑے اور بائیکاٹ سے یہ اپنی اس بد عقیدگی سے توبہ کر لیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر لعنت کی اور نیز اپنے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے معبود نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو ان قدریوں سے نہ ڈرا ہو اور ان پر لعنت نہ بھیجی ہو۔ تشریح: فرقہ قدریہ نے اسلام میں بہت زیادہ انتشار پھیلا یا لہذا ان کی مذمت میں کتب حاویش بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول دیکھنے کے زمانہ میں ایسے نہیں آئے۔ جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔

ابو حنیفہ عن سالم عن ابن
عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لعن الله القدرية وقال ما من نبى
بعثه الله تعالى قبلى الا حذر امتهم
ولعنهم

تشریح: فرقہ قدریہ نے اسلام میں بہت زیادہ انتشار پھیلا یا لہذا ان کی مذمت میں کتب حاویش بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول دیکھنے کے زمانہ میں ایسے نہیں آئے۔ جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔

ابو حنیفہ عن علقمة بن ابی بربیع
من ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعن الله القدرية وما من نبى و
لا رسول الا لعنهم ومنى امتهم من الكلا
معه

تشریح: حدیث کا نفس معنون مکر ہے اور تشریح گذر چکی ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو قدر کو نہیں مانتے اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے ہمراہی ہیں۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية
مجوس هذه الامة وهم شيعة الدجال

تشریح :- اس حدیث کی تشریح کے لئے پچھلی شرح کافی ہے۔

بَابُ الشَّفَاعَةِ

شفاعت کا بیان !

الْبُحْنِيَّةُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مَهْبِيبٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَخْرُجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ مِنْ

أَهْلِ الْإِيمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَزِيدٌ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ

بِمُخَارِجِينَ مِنْهَا قَالَ جَابِرٌ اقْرَأْ مَا قَبْلَهَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمَأُوهَى فِي الْكُفَارِ وَفِي

رِوَايَةٍ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَزِيدٌ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ

وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنْهَا فَقَالَ جَابِرٌ اقْرَأْ

مَا قَبْلَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَالِكُمْ

الْكَفَارُ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ

جَابِرًا عَنِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَخْرُجُ

اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ يَخْرُجُهُمْ بِشَفَاعَةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

الْحَدِيثَ إِلَى الْآخِرَةِ ۝

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدفے مومنین دگنا سگاریوں کو کوروزخ سے

نجات دے گا۔ (ان کے شاکرد) نیز یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے وما ہم بمخارجین منها کہ وہ اہل دوزخ) وہاں سے نکلے جانے والے نہیں۔

حضرت جابر نے فرمایا اور اس کا قبل تو پڑھو ان الذین کفروا کہ یہ تو عدم خروج) کفار کے حق میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اہل ایمان سے ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

شفاعت کے صدفے دوزخ سے نکلنے گی۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ وہ اس سے نکالے جانے والے نہیں حضرت جابر نے کہا اس سے قبل

کا حصہ تو پڑھو ان الذین کفروا یہ ہی کافر تو ہیں رحمن کی طرف اشارہ ہے) اور ایک روایت میں یہ ہے کہ

یزید سے اس طرح آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے شفاعت کے بارے میں دریافت کیا آپ نے کہا کہ اہل ایمان سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں

کے سبب سے عذاب دے گا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ انکو دوزخ سے نکالے گا نیز یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ صریحاً پھر آخر تک حدیث ذکر کی ۝

تشریح :- یہ باب شفاعت کے بیان میں ہے جان لیجئے کہ یہاں یہ احادیث جو قدر پر ایمان ثابت کرتی ہیں۔ اور قدر یوں کی مذمت ظاہر کرتی ہیں۔ اور کھلے الفاظ میں شفاعت کے وجود اور حقیقت کو تسلیم کرنے پر دلالت کرتی ہیں ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم فرمودہ قدر بہ کے مخالف اور شفاعت کو ماننے والے تھے۔ امام صاحب کی ان مرویات کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی افسردہ پر وازاب بھی امام صاحب کی طرف اعتزال کی نسبت کرے تو یہ انصاف نہ ہوگا۔ بلکہ صاف ظلم و اتہام ہے۔

سلسلہ شفاعت میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے معتزلہ کا کہنا ہے کہ چھوٹے گناہ تو یہ سے یا بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ بلا توبہ معاف نہیں ہوتے اور شفاعت محض تواب کے درجات کی بلندی تکے کی ہے۔ نہ کہ معافی گناہ کبیرہ کے لئے ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شفاعت سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ اپنے خیال باطل کے ثبوت میں عقلی دلیل لاتے ہیں وہ اس سے گناہ گار کو گناہ پر جبری کرنا اور جرم پر آما وہ کرنا ہے۔ کہ اس سے سزا سے بچاؤ کا ایک راستہ مل جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی بشفاعت وبلا شفاعت جائز ہے واجب نہیں کہ گناہ گار کو بھروسہ کی گنجائش پیدا ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر برکاری کی پاوش نہ ملے تو یہ ایک قسم کی خلاف وعدگی بھی ہے اور غلط بیانی کہ کہا تو یوں من جعل سوء یجزیہا یا جزاء سبباً مٹیة مثلہا یا من اساء فاعلیہا لیکن شفاعت سے معاف کر کے برے کو برائی کا بدلہ نہ دیا بد کو بدی کی سزا نہ دی۔ مجرم کو جرم کی پاوش نہ پڑتی تو یہ صاف غلط بیانی ہوگی یہ کھلی خلاف ورزی نہیں تو کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ بملائی میں خلاف کرنا عیب ہے مگر عضو جرم یا معافی سزا خلاف وعدگی ہرگز نہیں۔ یہ تو درحقیقت ایک صاحب حق کا اپنے حق سے دست بردار ہونا ہے جس طرح کوئی فرض خواہ اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور فرضدار کو معاف کر دے اور اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ فَمَا لَهَا لَا تَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً۔ يَا مَعْزِلُ الَّذِينَ هُمْ لَا شَفِيعَ يَطَاعُوا فَمَا تَتْفَعُمُ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ يَا مَعْزِلُ مِنْ شَفِيعِ الْإِمْنِ بَعْدَ إِذْ ذَاكَ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے حق میں ہیں اس لئے انہیں کے ساتھ مخصوص رہنگی اور یہاں بحث گناہگار مومنین کی ہے نہ کہ کفار کی اور تخصیص کیوں نہ کی جائے جبکہ بغیر شفاعت مومنین کے گناہوں کی معافی قرآن سے ثابت ہے تو شفاعت سے معافی کیوں نہ ہو کہ تفسر مایا و یعفو عن کثیراً ارشاد ہوا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء جو گناہ صغیرہ و کبیرہ سب کو عام ہے۔ اور پھر جبکہ ماویث مشہورہ بھی شفاعت کے ثبوت میں موجود ہیں تو اس میں مزید کلام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور پھل آیت تو خود ان کے خیال کی ترویج کرتی ہے اور ان کے ٹک کا جواب اسی میں ہے۔ کہ اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذن حاصل ہے اور قیامت میں بھی اذن حاصل ہوگا۔ پس ثابت ہو گیا کہ شفاعت حق ہے۔

ابو خلیفة عن حماد عن ابراهیم

عن الاسود عن ربعی بن حراش عن حدیفة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزع امرئ من اللہ لعلہ قوماً من الموحدين من التراب بعد ما امتحنوا واداروا فحما ذلک ھلیم اللہ تعالیٰ الجنة فیتغیثون الی اللہ تعالیٰ بما نسیمہم اھل الجنة الجھنمین فیذہب اللہ تعالیٰ عنھم ذلک

حضرت حدیث سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے مومنین کی ایک جماعت کو نکالے گا۔ جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ کیونکہ جنتی جہنمی کے نام سے انکو لاپیا گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور کرے گا۔

تشریح: اس حدیث امام اعظم پر حجہ کا اہتمام لایا تھا اور اس حدیث سے یہ الزام دور ہو گیا۔ کیونکہ مرتبہ اس بات

کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ بے کشتی اور بغیر روک ٹوک جنت میں جائے گا اور یہ حدیث اس خیال کی بیخ کنی کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہگار مومنین دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بہت سے گناہگار مومنوں کو عذاب دوزخ سے نجات دے گا۔ امام صاحب کی اس روایت کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب مرتبہ تھے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالیٰ
عَسَىٰ اَنْ یَّعْتَبَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا قَال
المقام المحمود الشفاعة یعذب اللہ تعالیٰ
توماً من اهل الایمان بذنوبہم ثم
یخرج بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فیؤتی ہم نھراً یقال له الحیوان
فیغسلون فیہ ثم یدخلون الجنة
فیستون فی الجنة الجہنمیین ثم
یطلبون الی اللہ تعالیٰ فیذهب عنہم
ذات الاسم ۛ

و فی روایة قال یرج اللہ تعالیٰ
توماً من اهل النار من اهل الایمان
والقبلة بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ
وسلم و ذلک هو المقام المحمود فیؤتی ہم
نھراً یقال له الحیوان فیلقون فیہ
فیستون بہ کما ینبت الثار یرثر
یخرجون منه و یدخلون الجنة
فیستون فیہا الجہنمیین ثم یطلبون
اللہ تعالیٰ ان یدھب عنہم ذلک
الاسم فیذهب عنہم۔

وزاد فی اخرہ وعتقاء اللہ
تعالیٰ۔

وروی ابو حنیفہ ہذا الحدیث
عن ابی روبة شداد بن عبد الرحمن

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما تعالیٰ
کے اس ارشاد و عسی ان یعتک ربک مقاما محمودا
کہ پہنچائے گا تم کو تمہارا رب مقام محمود پر کے ذیل
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مقام
محمود سے مراد شفاعت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک
جماعت کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دینا
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے سے ان کو نجات
کا پھر وہ حیوان نامی نہر بہ لائے جائیں گے اور اس
میں غسل کریں گے پھر جنت میں لیجائے جائیں گے
تو جنت میں ان کا نام مہنسی پڑ جائے گا۔ لہذا وہ اللہ
تعالیٰ کی حضور اس بارہ میں التجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ
انکے اس نام کو مٹا دینگا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ
اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل ہونے والے اہل ایمان اور
اہل قبلہ کی ایک جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
سے دوزخ سے نکالے گا اور یہی مقام محمود ہے پھر وہ نہر بہ
لائے جائیں گے جبکہ حیوان کہا جاتا ہے پس وہ اس میں اُلے
جائیں گے تو وہ دوزخ تازہ لکڑیوں کی طرح اس میں دفوراً
اگ آئیں گے۔ پھر اس سے نکل کر جنت میں چلے جائیں
گے اور وہاں ان کا نام مہنسی پڑ جائے گا۔ پھر وہ
اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام
مٹائے۔ تو یہ نام ان کا مٹ جائے گا۔ اور اس
روایت کے آخر میں عتقاء اللہ زیادہ
کیا د یعنی وہ اس نام سے موسوم ہوں گے۔ کہ
اللہ کے آواز کے ہوئے امام ابو حنیفہ نے اس
حدیث کو ابی روبة شداد بن عبد الرحمن سے بھی روایت

عن ابی سعید : کیا ہے اور وہ ابی سعید سے روایت کرتے ہیں :
 تشریح ۱۔ شفاعت کے باب میں جو ملتی جلتی حدیثیں وارد ہیں وہ تو اکثر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ اور ان ہی ابی
 سعید سے امام مسلم ایک طویل حدیث لائے ہیں۔ جو اسی مفہوم کی ہے۔ بزاز ابی ہریرہ سے بسند ثقافت حدیث
 مرفوع روایت کرتے ہیں۔ طبرانی اوسط میں مغیرہ سے مرفوع روایت لائے ہیں اور اوسط میں انس سے صرف
 الفاظ میں کسی کسی جگہ متھوڑا سا اختلاف ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی کنز دُفون میں لکھتے ہیں کہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ اقسام ہیں۔ ایک
 شفاعت عقلی کے نام سے جو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام میں آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور
 وہ اس وقت کی جائے گی کہ ساری مخلوق کے مقدمات فیصل ہوتے ہوں گے۔ دوسری شفاعت جو اس امت
 کا حساب جلد لینے کے لئے کی جائے گی۔ چنانچہ ابن ابی الدینار نے ایک لمبی مرفوع حدیث ان الفاظ سے نقل
 کی ہے۔ یا رب عمل حسابم کہ لے میرے رب ان کا حساب جلد لے لیجئے۔ تو وہ بلائے جائیں گے۔ تیسری
 شفاعت جو اس لوگوں کے بارہ میں کی جائے گی جنکو دوزخ میں لیجا کر حکم ہوگا۔ پھر وہ اس شفاعت کے سبب
 نجات پائیں گے۔ ابن ابی الدینار نے اس کو بھی ایک مرفوع حدیث میں روایت کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا
 کہ میری امت کی ایک جماعت کو دوزخ لے جانے کا حکم لے گا تو وہ کہنے لگیں گے۔ اے محمد سفارش کیجئے۔ میں
 فرشتوں سے کہوں گا۔ اور ان کو کہے رکھو پھر میں چلا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے حاضر کی درخواست کروں گا تو مجھ کو سجدہ کی اجازت
 ملے گی پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور انکو نکال دو پھر چھی شفاعت جو آپ نے چھا حضرت ابی طالب کے حق میں فرمائی گئے کہ ان کا عذاب ٹھٹ
 جائے۔ پانچویں شفاعت جو آپ چند قوم کے بارہ میں فرمائی گئے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں۔ تھامنی عیاض نے بھی اسکا ذکر کیا ہے چھی شفاعت
 جو آپ مومنین جنت میں داخل ہونے کے بارہ میں کریں گے۔ ساتویں شفاعت جو آپ جنتیوں کے بارہ میں
 فرمائیں گے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے اعمال سے زائد ان کو اعزاز نصیب ہو۔ معتزلہ اسی شفاعت
 کو مانتے ہیں۔ آٹھویں شفاعت جو آپ ترکیبیں گناہ کبیرہ کے حق میں فرمائیں گے جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہیں۔
 اور وہ آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ امام غزالی نے اجید میں بھی اس کو مفصل بیان کیا ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطاء بن العوف
 قال سمعت ابی سعید الخدری یقول سمعت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی ان یغفر
 ربک متافاً محموداً قال یخرج اللہ تعالیٰ قوماً
 من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعة
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلک هو المقام المحمود
 فیوتی بہم ظہر یقال له الحيوان فیلقون فیہ
 فیبتون کما ینبت الثعالب ثم یخرجون
 فیدخلون الجنة فیسمون الجہنمیین ثم

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ساعسی ان
 یغفر ربک متافاً محموداً پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شفاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور ظن قبلہ کے
 ایک گروہ کو دوزخ سے نکلے گا۔ اور یہی مقام محمود
 پھر وہ ایک نہر حیوان نامی پر لائے جائیں گے اور اس
 میں ڈالے جائیں گے تو وہ ذر ذر تازہ گلہریوں یا کبیروں کی طرح
 آگ آئیں گے۔ پھر نکل کر جنت میں داخل جائیں گے وہاں
 انکا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ کی جناب میں عرض

الاسم فیذهب عنهم

کریں گے کہ وہ ان کا بیڑا چھوٹے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام مٹا دے گا۔
تشریح :- یہ حدیث امام محمد اپنی کتاب آثار میں لائے ہیں۔ امام احمد امام مسلم اور محدث ابن ماجہ نے
اسی مفہوم کی حدیث اپنے اپنے مجموعہ احادیث میں درج کی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ عقیدہ
کافرا اگر انسان کو کفر کی حد تک نہ پہنچائے تو آخرت میں اس کا نفس ایمان بالآخر اس کو دوزخ سے کھینچ لائے گا۔
اگرچہ اس کا فسق بہت بڑھ چکا ہو۔ اسی لئے رافضیوں، خارجیوں اور معتزلیوں کے بارے میں یہ فیصلہ اقرب الی
الصواب ہے، کہ اگر ان کے عقائد حد کفر تک نہیں پہنچیں تو یہ فرقی مخلوقی ان کے مستحق نہیں آخر کار دوزخ سے نجات
پا جائیں گے۔

حماد عن ابی حنیفة عن عبد الملك

عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
القیمة النارین فوبہم فیقول لم المشرکون ما
اغنا عنکم ایماکم ونحن وانتم فی دار واحدة
تکذب فیغضب اللہ عزوجل لہم
فیأمران لا یبقی فی النار احد یقول
لا الہ الا اللہ فیخرجون وقد اختلفوا
حتى صاروا بالحمة السوداء وجوہم
فانہ لا یزرق علیہم ولا تود وجوہم
فیؤتی بہم نہرا علی باب الجنة
فیغتسلون فیہ فیہب کل
نفس واذی ثم یدخلون الجنة
فیقول لہم الملك لیتم فادخلوہا
خالد بن فیسکون الجہنمیین فی
الجنة

قال ثم یدعون فیذهب عنهم
ذک الاسم فلا یدعون بہ
ابداً

فاذا خرجوا قال الکفار
یا لیتنا کنا مسلمین فذلک قول اللہ
تعالی عن وحیل م بیا یود الذین
کفروا لو کنا مسلمین

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ
نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان ایک گروہ
اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گا۔ تو
مشرک ان سے کہیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے نفع نہ
دیا۔ کہ تم تم ایک ہی گھر میں پڑے عذاب بھگت
سے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں
آئے گا اور حکم صادر فرمائے گا کہ دوزخ میں ایک
بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے۔ پس وہ اس حالت
میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل کر سیاہ کولے کی طرح ہو
گئے ہوں گے سوائے ان کے چہروں کے کیونکہ نہ ان کی
آنکھیں نیلی ہوں گی نہ ان کے چہرے کالے پھر وہ اس نہو
لائے جائیں گے تو جو دروازہ جنت پر ہوگی اور
اس میں وہ غسل کریں گے تو اس سے ان کی طبیعت کھینچی
اور جسمانی سوزش فی الفور ختم ہو جائیگی۔ پھر جنت میں پہنچا
جیسے جائیں گے تو ان سے روضہ جنت کیسے گا کہ پاک ہو گئے
تم اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے روضہ جنت میں ان کا نام
جسٹنی پڑ جائیگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ
جناب باری میں دعا کریں گے تو ان کا یہ نام مٹ جائے گا
پھر وہ اس نام سے کبھی نہیں پکارے جائیں گے۔
جب یہ دگناہ گار دوزخ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے
کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے
اس قول کے ربما یود الذین کفروا لو کنا مسلمین

کہ بسا اوقات کافر کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے
تشریح۔ اسی آیت قرآنی کی تفسیر میں ابن المبارک - ابن جریر - بیہقی نے انس اور عبداللہ بن عباس
 سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں گنہگار مسلمانوں اور مشرکوں کو جمع کرے گا تو مشرک کہیں گے کہ جس کی تم
 عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نے تم کو نفع نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور ان گنہگاروں کو دوزخ سے
 اپنے رحم سے نکالے گا۔ تم اور سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں اور بیہقی نے ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ شفاعت اور رحم کی بنا پر گنہگار مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتا رہیگا۔ یہاں تک کہ یہ فرمائے گا کہ جو بھی
 مسلمان ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اسی طرف اشارہ کرتا ہے ربما یؤد الذین کفروا لو کانوا مسلمین
 طبرانی اوسط میں سند صحیح سے حضرت جابر سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ فرمایا آپ نے، کہ میری امت میں سے
 بہت سے لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر پوری حدیث بیان کی اور اس
 میں کافروں کا یہ قول بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہ آیت اپنے پڑھی ربما یؤد الذین کفروا۔ اور
 طبرانی نے ابی سعید سے مرفوعاً اسی قصہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں شفاعت انبیاء - ملائکہ اور مؤمنین کا بھی تذکرہ

ابو حنیفہ - عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال ،
 جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فقال يا رسول الله هل يفتى احد
 من الموحدين في النار قال نعم رجل في
 نعر جهنم ينادى بالحنان المنان حتى يسمع
 صوته جبرئيل عليه السلام فيتعجب من
 ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم
 يصب حتى يصير بين يدي عرش الرحمن
 ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع راسك
 يا جبرئيل فيرفع راسه فيقول ما رايت
 من العجائب والله اعلم بما سراها ،
 فيقول يا رب سمعت صوتا من نعر
 جهنم ينادى بالحنان المنان
 فتعجب من ذلك الصوت فيقول الله
 تبارك وتعالى يا جبرئيل اذهب الى مالك
 قل له اخبر العبد الذي ينادى بالحنان

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں
 نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت
 میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا موحّدین میں سے بھی کوئی
 دوزخ میں باقی رہیگا۔ یعنی مسلمانوں کے نکالے جانے
 کے بعد آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص ہوگا۔ دوزخ کے
 پندے میں پکارتا ہوگا۔ یا حنان یا منان یہاں تک
 کہ جبریل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر
 تعجب کریں گے کہیں گے العجب العجب پھر صبر نہ کر
 سکیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے پھر اللہ
 تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل اپنا سر اٹھاؤ تو وہ اپنا سر اٹھائیں
 گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے کیا تعجب کی بات
 دیکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا جو کچھ انہوں نے
 دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے
 پندے سے ایک آواز سنی کہ کوئی پکارتا ہے اے حنان
 اے منان مجھ کو اس آواز پر حیرت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا کہ جبریل وارو نہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے
 کہو کہ اس آدمی کو نکالے جو حنان اور منان کی آواز نکارتا ہے

الثان فيذ هب جبريل عليه السلام الى باب
من ابواب جهنم فيفري به فيخرج اليه مالك
فيقول جبريل عليه السلام ان الله تبارك
وتعالى يقول اخرج العبد الذي يتنادى
بالحنان الثان فيدخل فيطلبه فلا
يوجد وان ما لكا اعرف باهل النار
من الامم باولادها فيخرج فيقول
لجبريل ان جهنم قد فرت فرت فرت
لا اعرف الحجارة من الحديد ولا
الحديد من الرجال فيرجع جبريل
عليه السلام حتى يصير بين يدي
عرش الرحمن ساجدا فيقول الله
تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل
لم لتجئ بعدي فيقول يا رب ان ما لكا
يقول ان جهنم قد فرت فرت فرت
لا اعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من
الرجال فيقول الله عز وجل قل لما لك ان
عبدى في فركذا وكذا في ستر كذا وكذا
وفي رواية كذا وكذا فيدخل جبريل
فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده
مطروبا ثم انكسرا مشدودا فاصبته
الى قدميه ويكده الى عنقه واجتمعت
عليه الحيات والعقارب ثم يجذبه
جذبة اخرى حتى تنقطع منه
السلاسل والاعلال ثم يخرج
من النار فيصيره في ماء الحياة
ويدفعه الى جبريل فيأخذ باصمته
ويملأه ماء انما من به جبريل على
ملا من الملائكة الا وهم يقولون آف

لہذا حضرت جبریل جانیس گئے وہ دوزخ کے کسی
دروازہ پر اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور نکل کر اپنے
پاس آئیگا اور اس سے جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ
تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندہ کو نکالو جو حنان
اور نمان پکارتا ہے۔ وہ دروازہ دوزخ اندر جا گیا
اور اس ڈھونڈ گا مگر نہ پائے گا۔ حالانکہ ماں اپنی
اولاد کو اتنا نہیں پہچانتی جتنا داروغہ دوزخیوں کو
پہچانتا ہے تو جبران ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبریل
سے کہے گا کہ دوزخ نے اس وقت ایک ایسی سانس لی
ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز
نہیں کر سکتا۔ حضرت جبریل واپس جائیں گے۔ اور
عرش کے سامنے سر سجود ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک
وتعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل اپنا سر اٹھاؤ کیوں کیا تم میرے
بندہ کو نہیں لائے پس وہ کہیں گے اے میرے رب داروغہ
جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں
پتھر لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ
عزوجل فرمائے گا کہ داروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا
بندہ ان ان گٹھ ہوں میں ایسی ایسی پوشیدگیوں میں اور اس
اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبریل جا کر داروغہ
کو اس کی خبر دیں گے واروغہ اندر جائے گا تو اس کو
اس حال میں پڑا ہوا پائے گا کہ پشانی پیروں سے
بندھی ہوئی اور ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہونگے۔
سانپ بچھو اس پر لیٹے ہوئے پس واروغہ ایک ایسا جھٹکا
گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے پھر دوسری بار
جھٹکے گا کہ تمام سٹھکریاں، پڑیاں اور طوق ٹوٹ
کر گر پڑیں گے پھر اس کو آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں
اس کو ڈالے گا۔ اور حضرت جبریل کے حوالے کرے گا۔
حضرت جبریل اس کو پشانی سے پکڑ کر کھینچے ہوئے
چلیں گے۔ حضرت جبریل اس کو لٹے ہوئے فرشتوں کی

لهذا العبد حتى يصير بين يدي
 عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك
 وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل وبقول
 الله تبارك وتعالى عبدى العواخلقت
 بخلق حسن المرأسل اليك رسولا
 الرقيقا عليك كتابى الهم يا مراك
 وينهاك حتى يقر العبد فيقول
 الله تعالى نسلم فضلت كذا وكذا
 فيقول العبد يا رب ظلمت
 نفسى حتى بقيت فى النار كذا وكذا
 كذا اخرها لمر اقطع رجائى منك يا
 رب دعوتك بالحنان المئات و
 اخرجتنى بفضلك فاحمنى برحمتك
 فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا
 يا ملائكتى باى رحمة

جس جماعت سے گزریں گے وہ کہیں گے نفہ اس بندہ
 پر پھر جبرئیل عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے اللہ تبارک
 وتعالیٰ فرمایگا۔ اے جبرئیل اپنا سر اٹھا اور اللہ تبارک و
 تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے کیا میں نے تجھ کو اچھی صورت
 پر نہیں پیدا کیا۔ کیا میں نے تیری طرف پیغمبر نہیں بھیجا۔
 کیا اس نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی۔ کیا تجھ
 کو اچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا۔ بندہ
 ہر ایک بات کا اقرار کرتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایگا
 تو پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا بندہ کہے گا اے میرے رب
 میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ (جس کی سزا میں) میں دوزخ
 میں اتنے اتنے سال پڑا ہر دگر) میں نے تجھ سے
 امید نہیں توڑی کہ تجھ کو حنان اور ممان کر کے پکارتا
 رہا۔ اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا۔ تو اب اپنی
 رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ
 فرمائے گا۔ کہ فرشتہ گواہ نہ ہو میں نے اس پر رحم کیا۔

تشریح :- یہ حدیث صاف فرقہ معتزلہ کی تردید کر رہی ہے۔ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر
 انبیاء علیہم السلام اولیاء شہداء علماء و اقربا کی شفاعتوں سے عاصی موقد کا دوزخ سے خروج ہوگا۔ اسی
 طرح اس سے بھی کہ حق دار اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ چنانچہ اس کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتہ گواہ رہو کہ میں نے اس پر رحم کیا۔ اور کیوں نہ ہو اس کی رحمت سب کو محیط ہے
 خود فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شئی۔ خواہ یوں کہیں کہ اس کی بخشش و کرم سے مجرم کی سزا کم ہو جائے گی۔
 یا یوں مابین کہ سزا پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے نکالے گا۔ بہر حال دوزخ سے نکالنا مسلم
 اور معتزلہ کا مذہب رہا جو ان کیونچا ان کے نزدیک ترکب کبیرہ تائب اور ترکب گناہ صغیرہ ہر دو دوزخ میں داخل
 گئے۔ اور کفار اور ترکب کبیرہ دوزخ میں جائیں گے مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پھر وہاں سے نکلنے
 کی کوئی صورت نہیں۔

روایت سے کہ حسن بصری کی محفل درس میں ذکر ہوا کہ دوزخ سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ہناد نامی
 ہوگا جب کہ وہ ایک ہزار سال کی سزا کاٹ چکے گا اور پانچ سو سال کی آواز بلند کرے گا۔ اس پر حسن
 بصری رو پڑے اور فرمایا اے کاش میں ہناد ہوتا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسی آرزو ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوس
 کیا اس کے لئے وہ دن نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا اور اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امام غزالی نے
 منہاج العابدین میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔

یہ اس شخص کا بیان تھا جو دوزخ سے سبک آخر میں نکلے گا۔ سیوطی الکنترا المدفون میں رقم طراز ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قاتلہ ہوگی۔ جس کا نام زبیرہ یا زبیرہ یا زبیرہ تھا۔ در بائیل میں اس عورت کا نام سلومی ہے۔ یہ ان سے پہلے ستر بنیاد کو قتل کر چکی تھی۔ توریث میں اس کا نام در مقتلۃ الانبیاء ہے یہ دوزخ میں ایک اونچے مقام پر کھڑی چنچتی ہوگی۔ کہ اس کی چیخ کی آواز دوزخ کے اس کنارہ والے سنتے ہوں گے

اعاذنا اللہ منہا ومن کل کرب عظیم
ابو حنیفہ عن مجہد بن منصور بن ابی
 سلیمان ابی بلخہ ومجہد بن عیسیٰ ویزید الطوسی
 عن القاسم بن امیۃ الحداء الہدی عن
 نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس
 بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع
 یوم القیامۃ قال لاہل الکباہر واہل العظام
 واہل الدماء

حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کن کی شفاعت فرمائیں گے آپ نے فرمایا اہل کباہر کی اہل عظام کی اور جنہوں نے ناحق خون کیا ہے

تشریح ۱۔ اہل کباہر سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ ان کی شفاعت ہوگی۔ خواہ دوزخ میں جانے سے قبل ہو یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد۔ لفظ عظام کے معنی میں چند احتمالات ہیں۔ یا تو یہ کباہر ہی کی تفسیر ہے کیونکہ کوئی مزید یا مختلف معنی نہیں رکھتا۔ یا کباہر سے مراد حقوق اللہ ہوں اور عظام سے مراد حقوق العباد۔ یا یہ تخصیص بعد التعمیم کی صورت ہو کہ کباہر سے عام گناہ کبیرہ مراد ہوں اور عظام سے مراد کبیرہ گناہ ہوں جو اپنے اندر بہت سی زبیرہ بے حیائی رکھتے ہیں۔ مثلاً ترک نماز، زنا کاری، لواطت وغیرہ یا یہ تعمیم بعد التخصیص کی شکل ہو کہ کباہر سے مراد گناہ کبیرہ ہوں۔ اور عظام سے مراد ہر گناہ خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ کبیرہ کیونکہ صغیرہ بھی اللہ کے مقدس بندوں کے نزدیک بڑے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف کرنا اپنے لئے قیامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 وهو عند اللہ عظیم یا عظام سے مراد ہر گناہ سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔

یہ حدیث بھی اس امر کو واضح کرتی ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہے اور شفاعت کا مستحق ہے کیونکہ کافر کی شفاعت نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ بہ بانگِ قہر رہی ہے کہ کافروں کے لئے شفاعت کا دروازہ قطعی بند ہے اور احادیث میں یہ حدیث ذیل یا اور احادیث مشہورہ تشریح قریب متواتر کے اس پر وال ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ شفاعتی لاہل الکباہر من امتی۔ اس کی روایت احمد۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے اور خطیب نے ابن عمر سے غرض یہ حدیث بھی خوارزمی معتزلہ اور مرجیہ کے خیالات باطلہ پر ایک کاری ضرب سے اور ان کو سراسر لغو باطل اور بے اصل ثابت کرتی ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن اسمعیل
بن ابی خالد و بیان بن بشر عن قیس بن
ابی حازم قال سمعت جریر بن عبد اللہ
یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم انکم سترون ربکم و کما ترون
هذا القمر لیلۃ البدر لا تقنمون
فی رؤیتہ فانظروا ان لا تغلبوا فی
صلواتہ قبل طلوع الشمس و قبل
غروبہا۔
قال حماد یعنی القنودۃ
والعشیۃ ۛ

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے جریر بن
عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم اپنے رب کو اس
طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو چودھویں رات میں
دیکھتے ہو نہیں ایڑا سے جاؤ گے تم اس کے دیکھنے میں
دبھڑ پاتو دوام کے باعث پس وصیان رکھو کہ شیطان
کے اثر سے کہیں طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز نماز
فجر اور غروب آفتاب سے قبل والی نمازوں (نماز
ظہر و عصر) کی ادائیگی سے رک نہ جاؤ (کہ ادا نہ کر سکو)
حماد نے ہر نماز و اوقات کی نمازوں کی تفسیر نماز فجر و نماز
ظہر و عصر سے کی ہے ۛ

تشریح ۱۔ اس حدیث میں دو اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ روایت باری تعالیٰ کہ مومنین قیامت میں اپنی ان
ادوی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے، قرآن مجید حدیث پاک اور اجماع صحابہ و تابعین و سلف صالحین
سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس لئے اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے کہ روایت حق ہے اور قطعاً ثبوت
قرآن کا یہ ارشاد ہے وجہاً یومئذنا فی الی و بھانا ظہرنا کہ آج کے دن (دبر و قیامت) کچھ چہرے تروتاز
ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہاں روایت کے حقیقی معنی مراد کیوں نہ لیں جبکہ احادیث مشہورہ
جو تقریباً متواتر البتہ ہیں۔ اس کی تائید کرتی ہیں۔ احادیث میں حدیث ذیل بھی ہے اور حضرت جریر سے
صحابہ سنتہ اور منہ احمد میں اس معنی کی روایت مذکور ہے کہ عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح
تم اس چاند کو دیکھتے ہو نہیں شاکہ۔ کہو گے اس کے دیکھنے میں پس اگر طاقت رکھو تو ایسا نہ ہو کہ طلوع آفتاب
سے پہلے والی نماز اور غروب آفتاب سے قبل والی نماز کی ادائیگی سے تم مجبور ہو جاؤ (اور ادا نہ کر سکو) مزید براں
اجماع امت بھی روایت باری تعالیٰ ثابت کرتا ہے۔ لہذا ان حالات کے تحت کسی کو روایت سے انکار کرنے
یا اس میں تاویل کرنے کی کچھ گنجائش باقی نہیں رہتی جو بعض کہتے ہیں کہ سنت میں عورتوں کو روایت نہیں ہوگی۔ کیونکہ
زمان خداوندی حور مقصورات فی الخیام کہ عورتیں ہیں خیموں میں بٹھائی ہوئی کے پیش نظر عورتیں پردہ میں ہوں
گی۔ یہ ایک بے سرو پا بات ہے کیونکہ سنت کے خیمے حجاب کے سبب نہیں بنیں گے۔ پھر عورتیں عورتوں
کی ہم جنس ہیں اور شریک حال کہ فرمایا انما النساء شقائق الرجال (الہود) اور ترمذی نے حضرت عائشہ سے
اس کی روایت کی ہے اور بزاز نے حضرت انس سے مرفوع روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کس طرح
ممکن ہو جبکہ عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسی نیک بستیاں موجود ہیں
اور یہ عورت ہونے کے سبب اس روایت کی نعمت عظمیٰ سے نعوذ باللہ محروم ہوں اور وہ مرد جوان کے خاک پانہ
بن سکیں وہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوں ایک ماقبل اور مانا آدمی اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت

اور احادیث کے الفاظ عام ہیں یعنی کہ ہر مومن جنت میں خدا تعالیٰ کو دیکھے گا ان میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رویت باری تعالیٰ فرشتوں اور جنوں کو نہیں ہوگی۔ یہ قول بھی قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی صحیح ثبوت ہے۔ فلاسفہ خواہ مخواہ معترض اور بعض مرجعہ کا رویت میں کہے باب اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے۔ یہ عقلی عقیدہ کیوں اور فلسفیانہ مشکانیوں میں الجھ کر رہ گئے کہتے ہیں کہ رویت کیلئے مکان، جہت، مقابلہ، لون وغیرہ ضروری ہیں جو صفات اجسام ہیں اور سن سے ذات باری منزہ ہے پھر رویت کس طرح ممکن ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناظرۃ الی ربھا تو پھر کموں اور کیسے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیا اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ شرط عادیۃ رویت کیلئے ضروری نہیں۔ یہ شرط عقلیہ نہیں کہ بغیرین کیسے رویت ممکن نہ ہوگا خدا تعالیٰ تعویذ باللہ اس سے عاجز ہے کہ ان مادی آنکھوں کو جو خود کی رویت کی طاقت سے محروم اس زبان میں تملیحیت پیدا کی بات کہے پھر دیدار الہی جو التدریج پر مشتمل نہیں اس کا کیسے انکار کیا جائے۔

دوسرا امر جس سے یہ حدیث بحث کرتی ہے وہ فلسفہ نماز ہے۔ نماز کی تمام خوبی یہ ہے کہ نماز شروع و خضوع کا ایک قبح اور شیکان الہی میں حضوری کی ایک تصویر ہو۔ نماز دراصل یہ ہے کہ چہرہ کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو تو قلب کا رخ ذات خداوندی کی طرف ہو۔ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر۔ بلکہ بطلان فرمان نبوی کا نکتہ تداویہ سچتہ تصور ہو کہ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر قائم ہیں اور مشاہدہ قلبی کے ساتھ ساتھ مشاہدہ عینی بھی ہے۔ جس طرح کسی محبوب کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگے چنانچہ خود اپنی نماز کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلوٰۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زبان سمکلامی کا مزہ لوئے آنکھیں دیدار کا لطف اور دل تصور یا رکاب یہی دو حقیقت وہ نماز ہے جس کو معراج المؤمنین سے تعبیر فرمایا کہ یہ بیک وقت ملاقات کے سارے پہلوؤں پر متوی ہے۔ لہذا اسی حقیقت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رویت حقیقی گو آخرت میں ہوگی مگر اس کی اہمیت یہیں دینا ہے اپنے اندر پیدا کر دو کہ نمازوں کی سخت پابندی کرو۔ پھر نمازوں میں بھی صرف تین نمازوں کو تاکید سے مخصوص فرمایا۔ کیونکہ یہ ہر نماز میں نمازی پر اکثر شاق ہوتی ہیں اور بھاری صبح کی نماز میں میٹھی میٹھی نیند سے ہے کہ ایسے وقت صرف دیدار الہی کا سچا عاشق اور متوالا ہی بستر راحت کو چھوڑ کر نماز کے لئے جاتا ہے اور نیند کے مزہ کو نماز کے مزہ پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں صبح سے دوپہر تک کے کام کا سچا کی لکان دور ماندگی سے انسان دوچار ہوتا ہے اور دل شورہ دیتا ہے کہ حقوڑی دیر آرام کرو اتنے میں وقت ختم ہو لیتا ہے۔ اس سے بھی اہم عصر کی نماز ہے کہ دن بھر کے سو داسلف کا یہ خاص وقت ہے۔ تمام کام سمٹ کر اس وقت جمع ہوتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل رونق ہے سب لوگ بازار ہاٹ میں دکھائی دیتے آگتے ہیں۔ اور صبح میں مشہور خواں کے نمازی نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوقات پنجگانہ میں صبح میں عصر کے وقت نماز کی کم دکھائی دیتے ہیں مگر اللہ کے دیدار کا حقیقی طالب ہوتا ہے۔ وہ ان نمازوں میں بھی تمام دنیاوی رکاوٹوں۔ اور طبعی بندشوں کو توڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کا دیدار کر کے دل کو شاد کرتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ان پر پابندی کرنے کی خاص تاکید فرمائی کہ جو ان پر پابند ہو جائے گا وہ دوسری نمازوں کی لامحالہ پابندی کرے گا۔

کتاب العلم

کتاب العلم

باب فرضیہ طلب العلم

طلب علم کی فرضیت کا بیان

ابوحنیفہ عن حماد عن ابی وائل

حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم۔

تشریح :- علم کی ہزاروں شاخیں ہیں اور ان میں بعض کی فرضیت و عدم فرضیت باختلاف حالات ہر شخص کی پرمانند ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کان اسلام کا علم اور فرائض کا جاننا عاقل بالغ مرد و عورت آزاد و غلام پر فرض ہے۔ ان کو کسی حال میں اس کی فرضیت سے سبکدوشی نہیں مل سکتی۔ علم معاملات کی تفصیل ہر شخص پر اس وقت فرض ہوتا ہے۔ جبکہ وہ ان خاص معاملات سے دوچار ہو۔ جس کا تعلق معاملات سے ہو۔ مثلاً اگر اسے بیع کے معاملات پیش آئیں۔ تو اس کے ضروری مسائل سیکھنے اس کے لئے ضروری ہیں۔ اگر صنعت و حرفت سے اس کا تعلق ہے تو ان کے زیادہ تر پیش آنے والے جزئیات کو جاننا اس کے لئے لازم ہے۔ اگر ملازمت کرتا ہے تو اس کے متعلق مسائل جاننا اس کے لئے ناگزیر ہے و علی ہذا القیاس۔ اب رہا پورے علم فقہ کا سیکھنا جن کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آبادیوں میں ہوتی ہے تو یہ ہر شخص پر فرض میں نہیں۔ بلکہ فرض کفایہ ہے یعنی یہ کہ اگر پوری آبادی میں سے ایک شخص جان لے تو سب کے سر سے یہ فرض اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی حصول علم کی طرف پیش قدمی نہ کرے تو سب پر فرض کا بوجھ ہے گا۔ اور سب جواب دہ ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید کو اس قدر حفظ کرنا جس سے نماز صحیح ہو سکے اور یہ ہر شخص پر فرض میں ہے مگر پورے قرآن کو یاد کرنا فرض کفایہ اور ہر شخص پر فرض میں ہے نہ فرض میں۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے ابن عدی نے اپنی کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت مرتضیٰ اور حسین بن علی سے۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عباس۔ ابن مسعود اور ابی سعید سے اور صغیر میں حسین بن علی سے اور نوادر میں ابن عمر سے اسے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس سے اس کی روایت قدرے زیادتی کے ساتھ کی ہے تو گویا یہ حدیث سات صحابہ سے مختلف بطریق مروی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں اس لئے طاعلی تارخی نے کہا ہے۔ کہ چونکہ یہ حدیث طرق مختلفہ متعددہ سے منقول ہے۔ اس کو کم از کم حسن ماننا لازمی ہے۔ لہذا اس کو ضعیف کہنا درست نہیں۔ جیسا کہ نووی نے بیہقی کی متابعت میں کہہ دیا ہے۔ عراقی نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بعض طرق کو صحیح بنا یا ہے حافظ مزینی نے بنا یا ہے کہ یہ حدیث اتنے طرق سے مروی ہے کہ اس کو درجہ حسن تک پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ اور اصول حدیث میں حسن کا درجہ معلوم ہے۔

ابو حنیفہ عن نامہ عن یحییٰ عن
ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم طلب العلم فدیۃ علی کل مسلم ۛ

ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا یا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر
فرض ہے ۛ

تشریح :- یہ حدیث الفاظ و معنی کے اعتبار سے مکرر ہے۔ علم کی فضیلت و اہمیت میں بہت سی
حدیثیں آئی ہیں مثلاً و یحییٰ نے اپنی سند میں حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کا طلب کرنا
اللہ کے نزدیک نماز، روزہ، حج، و جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح یہ حدیث کہ ایک
ساعت کا علم سیکھنا بے ریاضت بیداری سے افضل ہے اور علم کا طلب کرنا ایک دن تین دن کے روزوں سے زیادہ
فضیلت رکھتا ہے۔ ابن عدی بیہقی اور ابن عبد البر نے اس سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم طلب کرو اگرچہ
تعمیر چین تک جانا پڑے۔ یعنی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو علم حاصل کرو۔

بَابُ فَضِيلَةِ التَّفَقُّهِ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ لَدَتْ سَنَةَ
ثَمَانِينَ وَ حَجَّتَ مَعَ أَبِي سَنَةَ سِتِّ تِسْعِينَ
وَ اَنَا ابْنُ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمَّا
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ رَأَيْتُ حَلْقَةَ
عَظِيمَةً فَقُلْتُ لَا بِي حَلْقَةٌ مِّنْ هَذِهِ
فَقَالَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ جَبْرِ الزَّبِيدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمْتُ فَمَعْتَمَهُ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ
كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَهْمًا وَ رِزْقًا مِّنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۛ

علم فقہ کی تحصیل کی فضیلت
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہدہ میں
پیدا ہوا اور اپنے والد کے ساتھ ۹۶ء میں ہجرت
ہجج کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی جب
میں مسجد حرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنا کر
بیٹھے دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ حلقہ کن
بزرگ کی خاطر ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ حلقہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جبر الزبیدی
کا ہے میں آگے بڑھا اور ان کو یہ کہنے ہو گیا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی
مکمل سمجھ اور اس کا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے
کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا
جہاں کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

تشریح :- عبداللہ بن حارث کے انتقال میں بعض نے اختلاف کہا ہے کہ ان کی وفات ہجری سال کے
پچاسی سے اٹھاسی تک کے ماہین کسی سال ہوئی تو گویا امام صاحب کی عمر ان کی وفات کے وقت پانچ سے
آٹھ سال ہجری سال کے تک کے درمیان قرار پائی ہے اور انہوں نے حج اپنے والد کے ساتھ ۹۶ء میں کیا
تو یوں امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ مگر برہان الاسلام حسین بن علی بن
حسین عزیزی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات ۹۶ء میں ہوئی۔ لہذا اس حقیقت نے

کے پیش نظر ملاقات قرین قیاس سے۔ اور روایت قریب الامکان ہے۔
رسول اللہ کے ارشاد میں کفایا اللہ تعالیٰ مہمہ سے دنیا و آخرت مرد و جہان کی ذمہ داری مراد ہے
جس طرح کہ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے ان حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے سارے غموں اور فکروں کا
ذمہ دار اور کفیل ہو گیا۔ اور رزقہ من حیث لا یحسب سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔
ومن یتق الله يجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحسب خطیب نے اپنی تاریخ میں زیادہ بجا بجا ابدانی
سے مرفوع روایت کی ہے من طلب العلم تکفل الله لوزقہ کہ جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کا کفیل
ہو گیا؟

ابو حنیفہ عن اسمعیل عن ابی صالح
عن ام ہانی قالت قال رسول الله صلی الله
علیہ وسلم یا عائشة لیکن شعاری العلم والقرآن
تشریح :- حدیث اگرچہ مختصر ہے مگر جامع الفاظ میں علم و قرآن کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتی
ہے یعنی علم و قرآن سے تم کو اس قدر وابستگی، وابستگی اور اس میں تم کو اتنا انہماک اور مشغولیت برہم اس
کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ اور اس کے لباس میں ایسے ملبوس ہو جاؤ کہ وہ تمہارا اور تمہارا اور سمجھو نا
بن جائے۔

ام ہانی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے کو خطاب فرما کر
لے عائشہ علم و قرآن کو اپنا شعار بنا لو
تشریح :- حدیث اگرچہ مختصر ہے مگر جامع الفاظ میں علم و قرآن کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتی
ہے یعنی علم و قرآن سے تم کو اس قدر وابستگی، وابستگی اور اس میں تم کو اتنا انہماک اور مشغولیت برہم اس
کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ اور اس کے لباس میں ایسے ملبوس ہو جاؤ کہ وہ تمہارا اور تمہارا اور سمجھو نا
بن جائے۔

بَابُ فَضِيلَةِ أَهْلِ الذِّكْرِ

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر
عن النبی صلی الله علیہ وسلم مَرَّ
بِتُومٍ یَذْکُرُونَ اللهَ تَعَالَى فَقَالَ
اَنْتُمْ مِنَ الذِّیْنِ اَمْرٌ اَنْ اَمْرٌ
نَفْسِ مَعَهُمْ وَمَا جَلَسَ عَلَیْهِمْ
النَّاسُ فَبَدَّ عَرُونَ اللهَ الْاَحْقَمَهُمْ
الْمَلَائِکَةُ بِاَجْنَحَتِهَا وَغَشِیَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فَبِئْسَ
عِنْدَکَ

اہل ذکر کی فضیلت

علی بن اقرنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے
ہیں کہ ایک جماعت پر آپ کا گذر ہوا یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے
ذکر میں مشغول تھی یعنی تلاوت قرآن تسبیح و تحمید کا
ورد جاری تھا آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن
کے ساتھ رہنے کے لئے ہیں مامور ہوں۔ اور تم جیسے
لوگ جب بھی اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھے ہیں تو فرشتے
انہیں اپنے پروں کے سایہ میں لے لیتے ہیں اور رحمت
الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ ان
دمقرب فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس حاضر ہیں

تشریح :- یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ اور ابی سعید سے باضافہ الفاظ مد و نزلت علیہم
الکینۃ روایت کیا ہے یعنی ان پر اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے اور دل کے خواہشات نفسانی الفاظ طوفان
فرو ہوتا ہے۔ اور ذات الہی سے محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔
الابد کما اللہ تلمن القلوب کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوتا ہے یعنی اطمینان قلبی کا علاج

ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے انسان رحمت خداوندی کا مستحق بنتا ہے۔ پھر فرمایا و ذکرہم اللہ فیمن عندہ یہ تذکرہ مقرب فرشتوں کے سامنے انسان کی رفعت شان کے طویل پہلو کا اور انسانوں کی خدا شناسی اور خدا ترسی پر ان کے روبرو مسرت کا اظہار کیا جائے۔ اور نیز اس راز انکا انکشاف کیا جائے جو ان کی خلقت میں تہائے آفرینش سے موجود تھا جس سے فرشتے ناواقف تھے۔ اور انسان پر بالفاظ تجعل فیہا من یفسد فیہا سے معترض ہوئے تھے۔ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے فرشتو! یہ وہ ہی انسان ہے جن میں تم کو فنا و اور خوریزی کے عیب و بیکہ ہے تھے۔ دیکھو یہ وہی ہیں کہ کس جذبہ و شوق سے ذکر الہی میں مشغول ہیں اور رحمت الہی نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے خطاب کرے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں حکمت و علم کتاب و سنت رکھنا محض تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کی عزت سے تھا۔ تو جاؤ و سنت ہیں۔ میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے وہ جو کچھ بھی تھے۔

الْوَحْنِیَّةُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
یَجْمَعُ اللّٰهُ الْعُلَمَاءَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیَقُوْلُ
اِنِّیْ لَمَّا جَعَلْتُ حِکْمَتِیْ فِیْ قُلُوْبِکُمْ اِلَّا وَاِنَّا
اَرٰیْدُکُمْ الْخَیْرَ اِذْ هَبُوْا اِلٰی الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ
لَکُمْ عَلٰی مَا کَانَ مِنْکُمْ

تشریح ۱۔ اسی سلسلہ کی مرفوع حدیث ابو بکر بن ابی عاصم اور صاحب سلیمان ابو نعیم ابی موسیٰ کے روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر ان میں عالموں کو چھانٹے گا۔ اور ان کو خطاب فرمائے گا۔ کہ تم نے علماء کی جماعت میں نے کچھ جان کر تم کو علم دیا تھا۔ اور علم اس لئے نہیں دیا تھا۔ کہ تم کو عذاب دوں۔ پس جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اسی طرح طبرانی ثقہ رجال سے اور شیک سند سے ثعلبہ بن حکیم سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کی تلخیص یہ ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ کے لئے کسی عدالت پر رونق افروز ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو علم و حکمت سے اس ارادہ سے نوازا تھا۔ کہ تمہارے گناہ معاف کروں۔ وہ جو کچھ بھی ہوں۔ اور میں اس کی پروا نہیں کرتا۔ فرمان رسالت میں فی قلوبکم سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو دل میں جگہ لے اور وہ ہی تقویٰ اور خوف الہی کا موجب ہے، ابن ابی شیبہ اور حکیم نے عن سے مرسل اور خطیب نے انہیں سے پھر جا بر سے مرفوع روایت کی ہے کہ علم دو انواع پر تقسیم ہے ایک وہ جو صرف زبان پر جاری ہو دل میں گہر نہ کرے۔ یہ اللہ کے لئے بندہ کے خلاف حجت بنتا ہے۔ دوسرا علم وہ جو صرف دل میں جگہ کرے۔ یہ علم کفیع بنتا ہے۔ وہی نے مسند الفردوس میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جو شخص علم میں آگے بڑھے مگر دنیا میں نہیں ترقی نہ دکھائے تو وہ اللہ کی ذات سے دور ہی ہوتا جائے گا۔

بَابُ فِي التَّغْلِيظِ فِي

عَدَا كَذَبِ عَلَيَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
قَالَ مَا لَهُ أَقْلٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدًا مِنَ النَّاسِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

جان بوجھ کر جھوٹ بات کی نسبت

کرنے پر وعید!

حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ
بات کی نسبت کی یا وہ بات جو میں نے نہیں کہی۔
میری طرف منسوب کی کہی تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش
کرنے پڑے

تشریح :- یہ حدیث مشہور ہے اور قریب ہے کہ تو اتر کی حد تک پہنچے بلکہ اکثر اس کی کثرت طرق کو دیکھ کر
اس کے متواتر ہونے کے قائل ہیں کیوں کہ سامع سے کچھ اور صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے چنانچہ ارشاد
الساری حاشیہ بخاری میں ہے - وهو حدیث فی غایۃ العتقۃ ونخایۃ القوتۃ وقد اطلق القول بتواتر
جماعۃ - یعنی یہ حدیث صحت و قوت میں بلند درجہ پر فائز ہے اور ایک جماعت نے اس کا طلاق متواتر
ہونے پر کیا ہے - اصحاب صحاح ستہ - حاکم - طبرانی - دارقطنی - خلیب اور دوسروں نے متعدد روایات
اور مختلف صحابہ سے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس حدیث کو اپنی الفاظ سے روایت کیا ہے کسی میں
من کذب علی متعمدا فلیتبعوا مقعدا من الناس کے الفاظ ہیں اور کسی میں من قال ما لم یحرقل ک
یہ حدیث ذیل کے سلسلہ سند سے گونقلح ہے - کیونکہ محمد بن ابی بکر نے جو اپنے والد کی وفات کے
وقت کم سن تھے - اپنے والد سے حدیث نہیں سنی - لیکن راوی جب ثقہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزد منقلح حدیث
قابل اعتبار ہے - اور محبت - دوسری مسانید کے نسخوں میں جو سلسلہ سند سے وہ زیادہ قریب قیاس سے اور
اس کی رو سے انقطاع بھی نہیں رہتا - وہ یہ کہ امام صاحب روایت کرتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن سے اور وہ
اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن مسعود سے - ابو داؤد نے بھی اسی طریق سے اس کی تخریج کی ہے -
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانڈھنے پر شدید وعید و تہدید اس لیے کہ حدیث میں جھوٹ بولنا
یا شامل کر دینا گویا ان گنت انسانوں کو گمراہ کر دینا ہے اور وہی شیرازہ کو منتشر کر دینے کا مرادف ہے
جس کے گناہ اور پاداش کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا - ایک طرف اگر ترویج حدیث و اشاعت دین کا بے پناہ
اجر و ثواب رکھا ہے تو دوسری طرف دین میں غلط رسم یا غلط بات کو روانہ و پناہ نہایت سنگین جو ہم
قرار دیا گیا ہے - کیونکہ حدیث ہی قرآن کے بعد نبائے دین و شریعت ہے جب حدیث ہی میں غلط بیانی سے
اعمال پڑا تو پورے دین کی عمارت ڈھادی اور ہمیشہ کے لئے دین برباد ہوا - مسلمانوں میں ایک تاریک دور آیا

چکاسے کہ جموں حدیثیں گھڑنے والے بکثرت پیدا ہو گئے تھے چنانچہ موضوعات ابکیر میں ملا علی قاری نے ایسی تمام جموں حدیثیں جمع کر دی ہیں اور کئی ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو جموں حدیثیں بڑی شافی لسانی سے بیان کر کے بھولے بھالے عوام کو دھوکا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ حدیثیں گھڑیں گو یا یہ دین کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ جزا دے ان ناقدین رفاۃ اور ماہرین اسمائے رجال کو جنہوں نے ہر شخص کے حالات میں ایسی سچان پٹکان کی کہ گویا دو دھکا دو دھکا اور پانی کا پانی کر دیا اور جھوٹے کو سچے سے اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دیا۔ احادیث کے انواع مقرر کئے اور تمام احادیث کو انہیں انواع کے ماتحت پرکھا دیکھا اور ترتیب دیا کہ کسی کو خلط ملط کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اگر محدثین یہ جان توڑ کوششیں اس سلسلہ میں عمل میں نہ لاتے تو سارا حدیث کا ذخیرہ نعوذ باللہ ایک بے ثبات تاریخی ذخیرہ ہو کر رہ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ ہمیش کیلئے بروہ تاریخی میں چھپ جاتی :

ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابی

سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعداً

من النار ورواہ ابو حنیفۃ عن ابی سعید

شدا دین عبد الرحمن عن ابی سعید

تشریح :- حدیث میں فلیتبوأ صیغہ امر ہے جس کے مفہوم ظاہر صحیح نہیں بنتا کیونکہ دوزخ میں اول

کوئی کیوں اپنا ٹھکانا ڈھونڈنے لگا جبکہ ہر شخص اس پر لٹاک مقام سے بچنا چاہتا ہے۔ یوں قفلت میں کوئی کچھ

بھی کر گذرے مگر جب اس ہیبت ناک مقام کا خیال دل میں آتا ہے تو بدن لرز جاتا ہے اور اس سے غلامی

کا طلب گار ہوتا ہے اس لئے اس میں اپنے لئے جگہ تلاش کرنا کجا۔ پھر یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں سزا و جزا اور اس

کے درجات کا انتخاب خدا تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ انسان اس میں محض عاجز ہے اور بے بس۔

ہر میں وجہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں امر یہ دعا کے معنی میں ہے یعنی ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص میرے بارہ میں ایسی

جسارت سے کام لے کہ بقصد و ارادہ میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو خدا کرے ایسے گستاخ

کا دوزخ ٹھکانہ ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ امر یعنی خبر ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ

میں ٹھکانا دے گا۔ اور اس کے رہنے کا وہی مقام ہو گا۔ چنانچہ دوسری روایت میں یلمہ النار ہے۔ یعنی وہ

دوزخ میں داخل ہو گا ایک اور روایت میں اس طرح سے بنیلا بیت فی النار کہ اس کے لئے دوزخ میں گھر بنایا

جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کلام کی گہرائی تک پہنچے اور معنی کی وقت اور خوبی کلام پر نظر ڈالے تو سمجھے گا کہ

کہ امر یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے نہ بددعا یا خبر کے معنی میں اور اس صورت میں مطلب و معنی کی خوبی چند ہو

جاتی ہے۔ حقیقت یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات جوڑنے پر سخت وعید و تہدید مقصود ہے

اور اسی غرض کلام کے ماتحت اس کو ڈانٹتے ہوئے اور اس پر طنز کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سنگین

جرم بھول کر بھی کرنے کا نہیں تھا۔ مگر جب اس گستاخ نے اس کو بھی بھول کر نہیں بلکہ جان کر کیا تو اب اس کو

اس کی سزا کے دوزخ میں بھی اپنے قصد و ارادہ کو کام میں لانا چاہیے اور وہاں کی کوئی جگہ جو اس کو پسند آئے چھانٹ
یہنی چاہئے بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے لئے وہاں جگہ مقرر کرے۔ یہ حقیقت جب سامنے آئی تو ذرا
سوچئے کہ اگر یوں ہر سے سادھے الفاظ میں کہہ دیا جاتا کہ ایسے گنہگار کی سزا دوزخ سے تو بات مستقبل میں
آنے والے ایک واقعہ کو ظاہر کرتی۔ معنی و مطلب میں شدت پیدا نہیں کرتی نہ مجرم کو اتنا شرمندہ کرتی ۛ

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ

العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی
متعمدا فلیتبعوا مقعدہ من النار قال عطیظہ و
اشہد انی لہذا کذب علی ابی سعید وان ابی سعید لہ
یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۛ

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر
جھوٹ بولا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنا لے عطیہ
نے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں (قسم کھاتا ہوں) کہ میں نے
ابو سعید پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ۛ

تشریح: یہ وعید کی وہ خاص حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض کبار صحابہ اور ائمہ عظام حدیث کی روایت
سے متنی الوسع بچتے تھے اور آنحضرت کی بات کو نقل کرتے ہوئے لرز جاتے، یہاں تک کہ حدیث کم بیان
کرنا ان کی سوانح کا ایک ناقابل تردید واقعہ بن گیا۔ یہ بزرگ حالات سے مجبور ہو کر جب آنحضرت سے کوئی
بات نقل کرتے تو خوفِ الہی سے مجسمہ بن جاتے صرف اس لیے کہ کہیں اس وعید کے مصداق نہ بن جائیں اور زبانِ آخر سے
تو گوشت پوست کی غلط پیاٹی کر کے جاوہ صدقیت سے نہ ہٹ جائے۔ اور آنجناب کی ذات کی طرف
اس بات کی نسبت کر بیٹھے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ چنانچہ روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر روایت کم کرتے اور
اسی حدیث کو سامنے رکھتے۔ بعض طرق روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے عرض کیا گیا کہ حضرت ہم آپ کو حدیث بیان
کرتے ہوئے کم کیوں پاتے ہیں جبکہ فلاں فلاں اور ابن مسعود نے اتنی اتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ یعنی آپ کو شرف
صحبت میں امتیاز ہے پھر آخر اس احتیاط کی کیا وجہ ہے۔ سائل سے فرمایا اے صاحبزادے جبکہ میں اسلام لایا
میں حضور سے جدا نہ ہوا۔ لیکن میں نے آنجناب کو یہ کہتے ہوئے سنا من کذب علی متعمدا فلیتبعوا مقعدہ
من النار (ان کی روایت میں متعمدا کا لفظ نہیں) لہذا اس حدیث کی وعید خدا ترسوں کی قوت گویائی کو سلب
کر لیتی تھی اور شاعتِ دین کے بڑھتے ہوئے جوش کو ایک دم سرد کر دیتی تھی لیکن اس حقیقت نے کبھی
ان کی شخصیت کو نہیں گھٹایا۔ کبھی ان کی ذات کو عیب وار نہیں کیا۔ اور نہ کبھی خدا کی پناہ انکی علمیت پر بٹھ
ٹھکایا۔ پھر اسی اعلیٰ طبقہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر نظر ڈالئے۔ کہ ان سے کس قدر احادیث مروی
ہیں اور دیگر صحابہ سے کس قدر کیا اس کی پیمائش کی جاتی ہے کہ ان کو سماعت حدیث نہ تھا۔ یا ان کو شرف
صحبت کم تھا۔ العیاذ باللہ۔ بلکہ یہ اس کی نشانی تھی کہ ان بزرگوں پر اللہ کا خوف غالب تھا۔ یہ روایت سے
پہلے خوب غور و فکر کرتے مذاہب کا نقشہ سامنے لاتے اور احتیاط بہت کرتے اگر حالات ناگزیر ہوتے تو
لب کشائی کرتے ورنہ چپ ہی رہتے ان کی بے پناہ علمیت پر کس بے سمجھ کو شک ہو سکتا ہے۔ اب
وہ صحابہ کرام جن سے احادیث بکثرت نقل ہیں۔ مثلاً ابو ہریرہؓ عبداللہ بن عمرو بن حارث وغیرہ تو ان

بزرگوں پر کوئی اور رعب چھایا ہوا تھا۔ کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث تھیں جن میں حق چھپانے پر سخت وعید آئی ہے کہ قیامت میں ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو دنیا میں علم دین لوگوں سے چھپاتا تھا اور اس کی اشاعت سے کام لیتا تھا۔ مگر اندازہ میں فرقی ہے اور ذرا سا نظریہ کا اختلاف۔ کوئی خدا سے قہار کے کسی نبور سے لڑتا اور کاہتا تھا اور کوئی کسی سے۔

ائمہ عظام میں ہم عمر میں بزرگ ترین زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ بعض نا سمجھ مذکورہ بزرگوں کے حالات سے قطعی چشم پوشی کرتے ہوئے یوں کہے کہ اپنی نادانی کم علمی رکھتے ہیں کہ بعض نا سمجھ مذکورہ بزرگوں کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحب سے احادیث کا کم مروی ہونا۔ ان کی کم علمی کی نشانی ہے کیا عجب کہ آپ اس وعید کی حدیث کے پیش نظر باقی روایت سے بچتے ہوں کیونکہ آپ صحابہ کو بہت قریب دیکھتا تھا اور ان کے وہ حالات آپ پر روشن تھے جو بعد کے آنے والے پر نہیں تھے۔ آپ حدیث کی روایت سے حتی الوسع بچتے تھے اور صحابہ کے زیادہ تر عمل کو سامنے رکھتے اور اسی کو معیار دین ٹھہراتے۔ ورنہ آپ کے تاجر علمی پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیدائش بدھ کو کوہ میں ہوئی جو صحابہ کا مرکز تھا۔ اور اس وقت بعض صحابہ بقیہ حیات تھے۔ اور بعض سے آپ کو شاگردی کا فخر بھی حاصل تھا۔ اور امام محمد جیسے جلیل القدر امام فقہ آپ سے نسبت لگاتے تھے اور ان کے شاگرد حضرت امام شافعی تھے۔ اور قاضی ابویوسف کو ان سے نسبت شاگردی نصیب ہو اور ان حضرت امام احمد حنبل کو غرض جو لوگ مذاہب ثلاثہ کا منبع و سرچشمہ ٹھہریں کہا ان میں کسی ایسے شخص کو جو ان ہر سہ ائمہ کے مسک میں سے کسی مسک سے رشتہ رکھتا ہے حق حاصل ہے کہ وہ ان میں امام اعظم ہیں، کوئی علمی سقم یا ذاتی عیب نکالے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پاؤں خود ہی کاٹتا ہے اور اپنے گھر کی دیوار خود اپنے ہاتھ سے گرتا ہے۔ اگر کوئی تفصیل حدیث کی کوئی لے کر سب کے محاسن و معائب جاننے لگے اور اس سے علم کا اندازہ لگائے تو نہ صرف امام اعظم اس کی جانچ میں پورے اتریں گے بلکہ خدا کی پناہ صحابہ کبار بھی۔ حضرت امام مالک کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی مرویہ احادیث امام احمد کی روایات سے بہت ہی کم ہیں۔ اور صحاح ستہ سے تو کوئی نسبت نہیں تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت امام احمد کی روایات کا پایہ علمی ان کے پچھلوں سے کچھ کم تھا۔ بلکہ امام اعظم کی شان میں بعض نے زبان کو مہیاں تک آزادی دے دی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔ کیا خوب اگر وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے تو استاد کا علم تو بہر حال شاگرد سے زائد ہوتا ہی ہے ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے کس طرح یہ ہزاروں حدیثوں کے دفتر کے دفتر تیار کر لیے۔ نعوذ باللہ من ظالمک لیک فضل مکتبہ لیس تو اس لغویت کو نہیں مانے گا۔ پھر رب العزت کے نزدیک اس بہتان کی جو کچھ سزا ہے اسے تو وہی خوب جانتا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عدا میری طرف

جھوٹ کی نسبت کی تو وہ دوزخ میں پناٹھا کا نا تلاش

الوحنیفہ عن سعید بن ابراہیم

عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیہ

وسلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ

مقعداً من النار

کر لے پ

تشریح :- بعض علماء کا قول ہے کہ یہ تہدید حکم ہر جھوٹ کو شامل ہے خواہ یہ جھوٹ دینی معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں بعض اس کو دینی امور سے خاص کرتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تہدید خاص طور سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ ایک شخص نے آنحضرت کی طرف سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم سے جا کر کہہ دیا تھا۔ کہ مجھے تم میں فیصلہ کے لئے بھیجا گیا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہر جھوٹ کو شامل ہے۔ یعنی ہر جھوٹ پر یہی وعید ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

انہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من

وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اور اس

کتاب علی متعذ ان یتبوا مقعداً من

جھوٹ میں قصور وار وہ شامل تھا تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے

النار و رواہ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید

امام ابو حنیفہ اس حدیث کی روایت یحییٰ بن سعید سے بھی کرتے ہیں

تشریح :- وہ روایتیں جن میں رسول پر جھوٹ کی نبت کرنے پر یا عام جھوٹ پر وعید

آئی ہے یہاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس بارے میں مکمل تشریح و مفہوم گذشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے

ہیں وہیں دیکھ لی جائیں۔

کتاب الطہارۃ

طہارت کا بیان

باب فی التہی ان یبول

باب مٹھرے ہوئے پانی میں

فی الماء الدائم

پیشاب کرنے کی ممانعت

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

جاء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے

لا یبولن احدکم فی الماء الا کتھرتوضا منہ

پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے؛

تشریح :- پانی کے طہارت کے شرائط میں فقہانے پانی کو دو حال پر تقسیم کیا ہے ایک مارقلیل

اور دوسرا ماہ، کثیر ماہ قلیل متوڑا پانی اور ماہ کثیر زیادہ پانی مارقلیل میں نجاست و ناپاکی پڑ جانے سے ناپاک

ہو جاتا ہے۔ یہ مٹھرے ہوئے پانی کا حکم ہے مار جاری اور کثیر اس حکم سے مستثنیٰ ہے اس کی تفسیر اس

حدیث سے ملتی ہے جو شیخین نے ابی ہریرہ سے مرفوع بیان کی ہے کہ نہ پیشاب کرنے کوئی ٹھہرے ہوئے

پانی میں جو جاری نہ ہو پھر اس میں غسل کرے۔ اسی طرح وہ پانی بھی اس حکم سے خارج ہے جو جو جاری نہ ہو۔

مگر ان دو کے اجماع یہ پانی جاری کے حکم میں ہو پانی کے پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہو۔ ائمہ کا اختلاف ہے

شافعی کے نزدیک پاک وہ پانی ہے جو مقدار قلتین ہو یا زائد۔ امام مالک کے نزدیک جب تک پانی کے

پتین وصف رہت۔ بوجہ۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

کے نزدیک وہ لمبا چوڑا ٹھہرا ہوا پانی۔ تالاب یا حوض سے۔ جس کے ایک کنارہ پر پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ہو۔ متاخرین علماء نے اخلاف کے نزدیک اس کا اندازہ مثل ضربت سے کیا گیا ہے۔ یعنی سومربع فنٹ کی جگہ میں وہ پانی ہو۔ یہ حدیث ان ہر دو مذاہب کے خلاف حجت ہے کہ اس میں نہ اوصاف کی شرط ہے۔ نہ تلبین کی قید گو پاکہ اپنے فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی پشیا سے بچس ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو کرنا روا نہیں۔ پھر تلبین والی حدیث میں کئی طرح کا ترموہ ہے اول تو ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ جن میں علی بن مدینی شیخ نہاری بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث تلبین کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ نہ صحیحین میں یہ روایت آئی ہے۔ اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے کہ جب نہ نجی چاہ نہ منزم میں گرا تو حضرات ابن عباس اور ابن زبیر نے پورا کنواں صاف کرایا۔ حالانکہ اس حدیث کی رو سے وہ کنواں ناپاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ان ہر دو حضرات کے اس عمل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مزید براں طحاوی نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہے۔ مگر ہمارا عمل اس پر نہیں کیونکہ لفظ قلہ کفر مشک اور پہاڑ کی چوٹی تین معانی میں مشترک ہے اور ہم کو نہیں معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لہذا اس حدیث پر عمل دشوار ٹھہرا اور دوسری حدیث صاف اور واضح موجود ہے تو اس پر عمل لازمی بھی نہیں ہے۔ امام مالک کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے فرمایا ہے۔ کہ پانی پاک ہے تا وقتیکہ اس کی بومرہ اور رنگ نہ بدلے اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں پڑی ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں بہت سی نے خود اس کی صراحت کی ہے دوسری وہ حدیث جس میں آپ کے بیڑا کے بارہ میں پوچھا گیا ہے اور آپ نے فرمایا۔ ان الماء طہور لاینجسہ شیء کہ پانی پاک ہے اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ یہ حدیث بیڑا کے بارہ میں مفید ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ مطلق نہیں اور اس کا پانی جاری تھا کیونکہ وہاں سے باغات میں پانی سینچا جاتا تھا۔ اس کے اطلاق کو یہ حدیث بھی باطل کرتی ہے اور وہ بھی جس میں آپ نے فرمایا۔ کہ تم میں سے جب کوئی نمیدرے جاگے تو وہ بہرتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو تین مرتبہ نہ ہونے لے۔ یہاں نجاست نہیں ہے۔ بلکہ شہ نجاست ہے جب شہ نجاست سے پانی پلید ہوتا ہے تو نجاست سے پلید کیوں نہ ہو۔ اب جب احادیث واردہ سے اس پانی کا اندازہ شرعی قائم نہ ہو سکا جو جاری پانی کے حکم میں ہے تو بصورت مجبوری معاملہ ظن غالب پر رکھا گیا کہ پانی کا طول و عرض اس قدر ہو کہ ایک طرف نجاست پڑنے سے گمان ہو کہ دوسری جانب اس کا اثر نہ پہنچ سکے گا تو یہ پانی حکم میں جاری پانی کے ہے اور امام ابو حنیفہ کا حکم یہی ہے۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پشیا کرنے سے اور پھر اسی سے غسل یا وضو سے منع فرمایا ہے۔

الو حنیفۃ عن الصیتم الصوائف عن محمد بن سید بن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم ثم یغسل منه او یتوضأ

تشریح :- بہنقی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ جب حدیث سے ٹھہرے ہوئے پانی میں

پیشاب کرنا منع ہے۔ تو پانہ نہ کرنا بذریعہ اولیٰ منع ہوگا۔ فرمان نبوی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نجاست اس میں نہ ڈالی جائے ورنہ پھر پانی غسل یا وضو کے قابل نہ رہے گا۔ یہاں حدیث میں غسل سے مراد غسل جنابت ہے چنانچہ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے کوئی ہتھیرے ہوئے پانی میں سجالت ناپاکی غسل نہ کرے۔ مگر غسل کے لئے یہ حکم امتناعی پلید و غیر پلید دونوں کو شامل ہے کیونکہ جب پانی ناپاک ہو گیا۔ تو مرد و کھٹے اسکا استعمال بے سود ہوا۔ جبئی کے لئے یوں کہ ناپاک ہے اس کو پاک پانی کی ضرورت ہے اور پانی چونکہ خود پلید ہے۔ وہ اس کو پاک کیسے کرے گا۔ غیر جبئی کے لئے اس طرح کہ وہ اس پلید پانی سے خود پلید ہو جائے گا۔ اب پاک کیسے ہو۔ تو گویا پہلی صورت میں پلید چیز پاک نہ ہو سکی اور دوسری صورت میں پاک چیز ناپاک ہو گئی۔

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُرِّ

بَلِّ كَيْ جَبَّوْطُ پانی سے

الهداية

وضو کرنے کا بیان

ابو حنیفہ عن الشعبي عن

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا کہ اتنے میں ایک تلی آئی اور وضو کے پانی سے پانی پی گئی آپ نے اسی پانی سے وضو کیا۔ اور سچا پورا پانی زمین پر چھڑک دیا۔

مسروق عن عائشہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضأ ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الاناء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ورش ما بقى

تشریح :- طحاوی اور دارقطنی نے عائشہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کی طرف برتن جھکا دیا کرتے۔ تاکہ وہ اس سے پانی پی لے۔ سورہہ دہلی کے جھوٹے، ہیں ائمہ کا اختلاف ہے کہ وہ پاک یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بغیر کراہت کے پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے اور ائمہ کی دلیل حدیث کے بالکل ظاہری الفاظ ہیں۔ اور اسی ذیل کی دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ یہ تم پر چکر لگانے والی ہیں اور تمہارے پاس چلتی پھرتی رہتی ہیں گویا ان کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ اس سے کسی طور پر سچا ممکن نہیں۔ ان کی دلیل تو صاف اور کھلی ہے۔ امام صاحب کا مذہب کراہت بھی انہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن تمام الفاظ اور موقع سامنے رکھ کر۔ حدیث ذیل میں گواہ جنابت کا وضو فرمانا طہارت پانی پر دال ہے۔ مگر اختتام حدیث پر نظر ڈالئے وَرَشَّ مَا بَقِيَ سِجِّ پانی کو اسی زمین پر چھڑک دیا۔ کہ دوسرا اس کو استعمال نہ کر سکے کیونکہ آپ کا استعمال محض اس لئے تھا کہ اس کے جواز کی تعلیم دی جائے کہ پانی گو مکروہ ہے لیکن بصورت مجبوری اور پانی میر نہ آنے پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسرے کو یہ مرتبہ کب حاصل۔ وہ لامحالہ اس کو مطلق سمجھ کر پاک جانکر استعمال کرے گا۔ لہذا آپ نے اسے پھینک دیا یہ ایک اشارہ تھا جو آنحضرت نے اس کی کراہت کی طرف فرمایا دوسری

جگہ زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص نہیں طوافِ نون علیٰ بوثکم۔ یہ تو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے اس ارشاد سے حقیقت کو واضح فرمایا کہ جھوٹا پانی اگرچہ نجس ہے مگر کسی مجبوری سے اس کو جائز رکھا اور اس کو صرف کراہت کا درجہ دیا یعنی یہ کہ بروئے حدیث الہیہ لا سبع کہ علیٰ از قلم دزدہ ہے جہاں اور دزدوں کا جھوٹا نجس ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہونا چاہیے تھا مگر علیٰ چونکہ گھر کا ایک جانور ہے۔ اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے میں گھر والوں کے لئے سخت تنگی کا سامنا کہ گھر ہی میں سب چیزیں کار بنا اور گھر ہی میں بی بی کا چلنا پھرنا کہاں تک چیزوں کو اس سے بچائیں۔ اور کہاں تک اس کے جھوٹے کو پھینکتے پھریں۔ گھر میں رہنا عذاب جان بن جائے۔ لہذا آنجناب نے ان الفاظ طوافِ نون علیٰ بوثکم سے وجہ جواز کو آشکارا فرمایا اور مجبوری ظاہر فرمائی کہ بی بی کا چونکہ ہر وقت تمہارے پاس کا ناجانا ہے۔ اس لئے اس عذر کے تحت اس کا جھوٹا جائز رکھا گیا اور تم کو بڑی وقت اور ہر وقت کی مصیبت سے بچایا۔ پس امام صاحب نے اپنی فراست دینی سے یہ فیصلہ دیا کہ بی بی کا جھوٹا پاک مکروہ تیزی سے ہے۔ اسلام میں مجبوری اور تنگی کے وقت اس قسم کی رعایت و مہلت عام ہے۔ مثلاً گھر میں آنے کے لئے اجازت طلب کرنا ضروری ہے لیکن قرآن پاک میں بایں عذر طوافِ نون علیکم بعضکم علی بعض غلاموں اور نابالغ بچوں کو مستثنیٰ فرمادیا۔ بلکہ یہ ہی مقصد رعایت پورے دین میں موجود ہے۔ کیوں کہ دین آسانی کے لئے ہونگے کے لئے نہیں اسی لئے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ما یزید اللہ لیجعل علیکم من حرج و لكن یرید لیطہرکم۔

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

ابو حنیفہ عن منصور عن ابی

وائل عن حدیثہ قال رايت رسول الله صلی

الله علیہ وسلم یبول علی سباطة قوم قائمًا:

تشریح :- کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دو طرح کی احادیث وارد ہیں ایک یہ امر مجبوری و

عذر شرعی رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا۔ رخصت کی احادیث میں سے حضرت

حدیث کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مختصر الفاظ میں تو امام صاحب سے نقل کر دی گئی ہے۔ اور کچھ مزید الفاظ

سے مسلم۔ ترمذی۔ ابن ماجہ و حبیہ نے اس کو نقل کیا ہے عدم رخصت کے سلسلہ میں فیصلہ کن حدیث

حضرت عائشہ کی روایت ہے جس کو ترمذی احمد۔ نسائی نے روایت کیا ہے کہ من حد تکھران النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائمًا فلا تصدقوا ما کان یبول الا قاعدا یعنی جو تم

سے یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اسے سچا نہ جانو آپ تو

پیشہ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ہر دو احادیث آپس میں متعارض ہوں تو ان میں تمہیں کونسا شکل یہ ہوگی کہ عائشہ

آنحضرت سے بہت قریب تھیں اور ان کی عادات سے پوری واقف اور مزید ایک خاص واقعہ

کو بیان کرتے ہیں جو کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ یہ چونکہ گھر سے باہر کا واقعہ ہے۔ عاقلانہ علم کے علم میں نہیں تھا۔ اس لئے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں مگر ایک جگہ ملاوہت اور دوسری جگہ وقتی مجبوری پس کہاں ایک سنجہ عادت اور کہاں عذر و مجبوری پر مبنی ایک خصوصی واقعہ۔ ایسے واقعات اصول نہیں بنتے۔ نہ مسلوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ التنبہ بہ امر مجبوری و عذر بخصت و اجازت کا ایک طریقہ بن جانے ہیں۔ اسی لئے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ کھڑے ہو کر پشیا ب کرنا مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے۔ کیونکہ اس میں ستر زیادہ کھلتا ہے۔ بدن میں نجاست لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ تہذیب ثنائت سجیدگی اور انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔

اب وہ عذر جس کی بنا پر آنحضرت نے کھڑے ہو کر پشیا ب کیا اس بارے میں مختلف بیانات ہیں یا تو آپ کی پشت مبارک میں درد تھا۔ آپ مجبوراً کھڑے ہوئے جگہ اونچی تھی اور آپ شیب میں تھے۔ آگہ اگر آپ اس جگہ بیٹھتے تو پشیا ب بہ کر آپ ہی کی طرف آتا۔ اور آپ کو نجس کرتا اگر بلندی پر بیٹھتے تو گذرگاہ سامنے تھی ستر کھائی دیتا، بے سجائی ہوتی جو آپ کو بہت نا پسندی تھی مستدرک حاکم میں ہے ابن عمر سے یوں نقل ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا۔ اس لئے بیٹھنے لگے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر فرمانا مقصود تھا کہ یہ امر مجبوری یہ سورت قابل عفو ہے۔

بَابُ عَدَمِ الْوُضُوءِ

دو دھپی کر نیا وضو نہ کرنے

شَرِبَ اللَّيْنُ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَدَى بْنِ

جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ اللَّيْنًا تَمَضُّضًا وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دو دھپی کر کھلی کی اور نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔

تشریح: شیخین نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے مگر اس میں صلی ولم يتوضأ کا لکرا نہیں بلکہ لوی ہے ان لاء سما کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو دو دھپی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

بَابُ عَدَمِ الْوُضُوءِ

باب گوشت کھا کر نیا وضو

مِنَ اللَّحْمِ

نہ کرے

الْبُحَيْفَةُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرثاً بلحیر
ثم مکلی ۛ

شور باگوشت تناول فرمایا پھر نماز پڑھی دینے
نیا وضو نہیں کیا ۛ

تشریح :- اس جگہ یہ مسئلہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ وضو
نہ ٹوٹنے کی دلیل یہی حدیث ہے۔ بخاری میں سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت
جابر سے پوچھا کہ کیا تم آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر امام احمد نے اپنے
مذہب کی تائید میں برابر بن عازب کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا وضو اونٹوں کے گوشت
سے کرو اور بکریوں کے گوشت سے نہیں۔ وہ بھی اسی حدیث کی تائید میں ہے۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔
ابن ماجہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تشریح کی ہے۔ اسی میں حضرت جابر کی وہ حدیث بھی ہے جس
کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل
یہ ہی تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہ فرماتے دوسروں کا خیال ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اس
بار سے ہیں ابی بکر۔ عمر۔ عثمان۔ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہم سے روایتیں موجود ہیں۔ مرفوع اور موقوف
دونوں بعض ہر دونوں نوع کی احادیث ہیں یہ مطابقت دیتے ہیں کہ وضو کا حکم یا تو استحباب کے لئے
مانا جائے۔ یا یہ کہ وضو سے لغوی معنی مراد لئے جائیں۔ یعنی ہاتھ دھونا۔ کلی کرنا۔ نہ شرعی معنی۔
اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں سوائے امام احمد کے جو اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جانے
کے قائل ہیں ۛ

بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّوَاكِ

ابو حنیفہ عن علی بن الحسین

الزّاد عن تمام عن جعفر بن ابی طالب
ان ناساً من اصحاب النبی صلی اللہ
علیہ وسلم دخلوا علی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ما اذاکم قلتما استاکوا
فلولا ان اشق علی امتی لا مرثکم
بالسواک عند کل مہلوتہ۔

و فی روایة مالی اراکم تداخلون
علی قلتما استاکوا فلولا ان اشق علی
امتی لا مرثکم ان یتاکوا عند
کل مہلوتہ او عند کل وضوء ۛ

تشریح :- مالک۔ احمد۔ شیخین۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

مسواک کرنے کا حکم

حضرت جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ
کچھ لوگ صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے
دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں۔ مسواک کیا کرو۔ اگر میں
اپنی امت پر اس کو مشکل نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے
وقت مسواک کے لئے حکم دیتا۔ ایک روایت
میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ
میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو۔ اور
تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں۔ مسواک کیا کرو۔
اگر میں اپنی امت پر اس کو مشکل نہ جانتا۔ تو ان کو ہر
نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

یہ حدیث مسواک کرنا واجب نہیں ہے پر ولایت کرتی ہے۔ اس میں مسواک کرنا مستحب ہو کر ہے۔ خصوصاً جبکہ وایت زرد ہوں۔ منہ سے بو آتی ہے۔ یا نیند سے انسان بھی جاگا ہو اور اب نماز کا ارادہ ہو اور وضو کرنے بیٹھے جن روایات میں عند کل وضو ہے وہ تو اپنے حقیقی معنی میں سے یہی کہ وقت مسواک کرنے کا ہے۔ اور احناف کا مذہب یہی ہے۔ اب جن روایات میں عند کل صلوٰۃ کا اس کی تفسیر عند کل وضو کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یوں کرنی پڑے گی کہ ہر وضو کے وقت جو نماز کے لئے کیا جائے۔ کیونکہ فرمان نبوی کی غرض یہ ہے کہ آنجناب فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسواک کے پیش پہا منافع ہیں لیکن تمہاری وہ تکالیف بھی ہے جو مسواک کے واجب ہونے پر تم کو پیش آتی۔ کہ کبھی تمہارے پاس سے کبھی نہیں۔ کبھی تم سفر میں ہو کبھی حضر میں۔ کبھی تندرست ہو کبھی بیمار۔ غرض ہر وقت مسواک ملنا مشکل ہے۔ لہذا اگر اس کو واجب قرار دوں۔ تو اس کا بنا ہنا تم پر دو بھروسے۔ اور تمہاری تکالیف چونکہ مجھ پر شاق ہیں۔ اس لئے اس کے بارہ میں کوئی وجوہی حکم نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں آنجناب نے اپنی امرت کا آسان بہترین پہلو سامنے رکھا۔ اب اگر عند کل صلوٰۃ کی روایت کو اپنے حقیقی معنی پر لیں۔ اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنی ہو تو جس وقت سے آنجناب نے اپنی امرت کو بچا یا تھا وہ پھر سامنے آئی۔ کہ اگر ایک وضو سے چار نمازیں پڑھنا چاہیں تو چار ہی مرتبہ مسواک کرنی ہو۔ پھر جانے دیجئے اس تکالیف کو بھی ذرا غور تو کیجئے کہ مسواک کرنے سے دانتوں سے خون جاری ہونا یقینی امر ہے اور شبہ تو سے ہی خصوصاً انکے لئے جن کے دانت کسی مرض کا شکار ہیں۔ وضو میں تو پانی خون بند کر دیتا ہے۔ مگر نماز میں یہ بات ناممکن ہے۔ لہذا ان تمام قباحتوں کو پیش نظر رکھ کر عند کل وضو کی روایت قرین قیاس سے اسی طرح سنائی۔ ابن حبان۔ ابن خزیمہ حاکم نے اپنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے:

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
وضو میں اعضا تین تین بار

دھونے ہیں

حماد عن ابی حنیفۃ عن خالد بن علقمۃ
عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انہ
توضاً غسل کفیه ثلاثاً ومضمض ثلاثاً
واستنشق ثلاثاً وغسل وجهہ ثلاثاً
وذراعیه ثلاثاً ومسح رأسہ وغسل
قدمیه وقال هذا وضوء رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم

عبد خیر حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے وضو کیا تو ہاتھ تین بار دھوئے پھر تین بار کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ چہرہ دھویا۔ اور تین مرتبہ دیکھنیوں تک ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا:

تشریح ۱۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے عبد خیر اور دوسرے راویوں ابو حنیفہ۔ ذری بن حبیش۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ابن عباس نزال بن سمرہ سے بھی مروی ہے۔

ابو حنیفہ عن خالد بن عبد خیر عن
علی انہ دعا بماء فضل کفیه ثلاثاً و تمضمض ثلاثاً
واستنشق ثلاثاً و غسل وجہہ ثلاثاً و ذراعیه ثلاثاً
و مسح رأسہ ثلاثاً و غسل قدمیه ثلاثاً ثم قال هذا
وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عبد خیر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
علی نے پانی منگایا، اور اس سے تین بار ہاتھ دھوئے
تین بار گلے کی تین بار ناک میں پانی ڈالا۔ تین بار منہ
دھویا۔ تین بار کہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ تین دفعہ سر
کا مسح کیا۔ اور تین مرتبہ پاؤں دھوئے۔ پھر کہا یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو

تشریح :- فتح القدر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تیس صحابہ نے ہو بہو نقل اناری ہے۔ ان میں علی
اور عثمان بھی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ وضاحت عبداللہ بن زید بن عاصم نے کی ہے۔ اسی لئے ان کی حدیث اس
باب میں اصل ہے، اور حجت ہے اور ان کو حاکم و ضو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ گویا آنجناب کے وضو کی نقل انارے
و اسے دراصل یہ ہی ہیں۔ انہیں نے میلہ کو وحشی کی شرکت میں قتل کیا تھا۔ اور انہیں سے شیخین مالک نسائی روایتیں لائے
ہیں یہ وہ عبداللہ نہیں جو عبداللہ بن زید بن عبد بہ کے نام سے مشہور ہیں جو مؤذن تھے۔

مضمضہ و استنشاق میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ احادیث مختلف الالفاظ میں بعض
میں ثلاث غرغرات کا لفظ ہے یعنی اپنے تین بار چلو میں پانی لیا۔ اور بعض میں غرغره واحدہ کا لفظ یعنی اپنے ایک چلو
لیا۔ امام شافعی غرغره واحدہ کی روایت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک غرغره پانی لیں اور اس سے گلے بھی
کرتے جائیں اور ناک میں پانی بھی ڈالتے جائیں، یوں گویا تین مرتبہ تین غرغریں پانی لیں امام صاحب میں غرغرات
کو سامنے رکھ کر یہ معنی کرتے ہیں کہ منہ و ناک کو علیحدہ علیحدہ صاف کریں اور ہر ایک کے لئے تین بار زمین پانی لیں
گویا کل چھ چلو لے امام صاحب کی حجت یہی حدیث ہے کہ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ و ناک کے لئے
انگ انگ پانی لیا اور ہر ایک کے لئے تین چلو عثمان کی حدیث جو ابوداؤد لائے ہیں وہ بھی اس کی تائید میں ہے
اس سے زیادہ صاف شہادت طلحہ بن مصعب کی حدیث سے جس کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے۔ اس کے
الفاظ ہیں کہ آنجناب مضمضہ و استنشاق میں جدائی فرمایا کرتے، گو اس حدیث کے پیچھے بعض صاحب مذہب تک
پڑے ہیں مگر یہ جگہ مذہبی جوش ہے۔ پھر قیاس سے مذہب امام صاحب کی پر زور تائید ہوتی ہے کہ منہ و ناک
انگ انگ طرح جدا جدا عضو ہٹے تو ان کی صفائی میں ایک جیسے سمجھا جائے، لہذا از روئے قواعد اصول جو روایتیں
موافق قیاس ہیں وہ ہی قابل ترجیح اور قابل حجت ہیں۔

رفی روزیة عن خالد بن عبد خیر عن
علی انہ دعا بماء و فضل کفیه ثلاثاً و استنشق
ثلاثاً و غسل وجہہ ثلاثاً و ذراعیه ثلاثاً و مسح برأسہ
ثلاثاً و غسل قدمیه ثلاثاً ثم قال هذا
وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملہ

ایک روایت میں عبد خیر سے یوں ہے کہ علی
نے پانی منگایا۔ تین دفعہ ہاتھ دھوئے، تین دفعہ ناک
میں پانی ڈالا۔ تین دفعہ چہرہ دھویا۔ تین دفعہ ہاتھ کہنیوں
تک دھوئے، ایک دفعہ سر کا مسح کیا اور تین دفعہ
پاؤں دھوئے، پھر فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہی روایتانہ دعا بارج فاتی باناء قیمہ
 ما و طست قال عبد خیر و تنظر الیہ فاخذ
 بیئہ الیمنی الانیہ رکفہ علی یدہ الیسری
 ثم غسل یدیه ثلاث مرات لم ادخل یدہ
 الیمنی الا انما غسل یدہ و مضمض و استنشق
 فلما ان اثلث مرات ثم غسل وجہہ ثلاث مرات
 ثم اخذ الماء بیدہ ثم مسح بہا و اسرہوہ
 واحدة ثم غسل قدمہ ثلاثا ثم غرغ
 بکفہ فشرب منه ثم قال من سورۃ ان یظہر
 الی ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فہذا اظہرہ و فی روایتانہ دعا بارج فاتی باناء
 کیفہ ثلاثا و مضمض ثلاثا و غسل وجہہ ثلاثا
 غسل ذراعیہ ثلاثا ثم اخذ ما و فی کفہ ثم صبہ
 علی صلعتہ ثم قال من سورۃ ان یظہر الی
 ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فلینظر الی ہذا و فی روایتانہ عن علی انہ
 تضاء ثلاثا ثلاثا و قال ہذا الرضو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد اللہ
 بن یعقوب یعنی یہ من و ذی عن
 ابی حنیفہ فی ہذا الحدیث عن
 خالد ان البنی صلی اللہ علیہ وسلم مسح
 راسہ ثلاثا علی انہ وضع یدہ علی یا فوجہ
 ثم مر یدہ الی مؤخر راسہ ثم الی مقلہ
 راسہ فجعل ذلك ثلاث مرات و انما ذلك
 مرۃ واحدة لانه لم یباین یدہ ولا اخذ
 الماء ثلاث مرات فهو کمن جعل الماء فی کفہ
 ثم سجدہ الی کوعہ الی قری انہ یثین فی الاخذ
 التي روی عنہ و ہذا لاجار و من زید خادجہ
 بن مصعب و اسد بن عمروان المسم کان مرۃ

کا پورہ وضو اسکی طرح سے یعنی اس طرح کے وضو میں فرض سنت
 اور مستحب سب شامل ہیں
 اس ایک روایت میں ہے کہ علی نے پانی منگایا تو آپ کے
 پاس پانی کا برتن اور ایک طشت لایا گیا عبد خیر نے کہا کہ
 ہم انہیں دیکھ رہے تھے انہوں نے سیدھے ہاتھ سے برتن
 پکڑا اور اس کو جھکا کر لٹے ہاتھ پر پانی ڈالا پھر ہاتھ تین دفعہ
 دہوئے پھر سیدھا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس کو پانی سے
 بھر کر ناک و منہ میں پانی ڈالا اور یہی طرح تین دفعہ کیا
 پھر چہرہ کو تین دفعہ دہویا پھر ہاتھوں کو تین مرتبہ دہویا
 پھر ہاتھ میں پانی لے کر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا پاؤں تین تین
 دفعہ دہوئے پھر ایک چلو میں پانی لیکر لیا پھر کہا کہ جو چاہتا
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھے تو
 یہ سے آپ کا وضو اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے
 پانی منگایا اور ہاتھ تین دفعہ دہوئے تین دفعہ مضمضہ
 کیا اور تین دفعہ استنشاق اور تین دفعہ

ہاتھ کہنیر تک پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے نالو پر ڈالا
 پھر کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھنا چاہے
 تو دیکھے وہ یہ ہے علی سے ایک روایت میں اس طرح ہر
 انہوں نے اعضائے وضو تین تین دفعہ دہوئے اور کہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہے عبد اللہ بن
 محمد بن یعقوب جو ابو حنیفہ سے اسی حدیث کی خالد سے
 روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سر کا مسح تین بار اس طرح کیا کہ اپنا ہاتھ پیشانی
 پر رکھا اور سر کے پیچھے تک کھینچ کر لے گئے پھر پیشانی کی
 طرف کھینچ کر لائے اس طرح تین دفعہ کیا تو ایک دفعہ
 مسح کیا کیونکہ نہ ہاتھ سر سے جدا ہوا نہ پانی تین
 بار بدلایا یہ ایسا ہے کہ کوئی تھیلی میں پانی سے اور اس
 کو تھیلی تک لے جاتے تم نہیں دیکھتے کہ وہ احادیث
 جارود بن زید اور خارجہ بن مصعب و اسد بن عمرو نے

واحدة وبین ان معناه ما ذکرنا قال وقد روی
 عن جماعة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کثیرة علی هذا اللفظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 مسح رأسه ثلاثا منه عثمان وعلی وعبد اللہ بن
 مسعود غیرهم رضی اللہ عنہم قال البیهقی و
 قد روی من اوجه عزیمية عن عثمان تکرار المسح الا
 انه مع خلاف الحفاظ یجوز عند اهل العلم فهل
 كان معناه الاعلی ما ذکرنا من جعل اباحنیفة
 غلطانی روایة المسح ثلاثا فقد رهم وكان
 هو بالغلط اولی واخلاق وقد غلطت شعبة في هذه
 الحدیث غلطا فاحشا عند الجميع وهو روایة هذا
 الحدیث عن مالك بن بعة عن عبد خیر عن علی
 فصحف الاسمين و فی اساده فقال بدل خالد
 مالك و بدل علفمة عرفطن و لو كان هذا
 لغلط من ابی حنیفة لتسوية الی محمد التی
 وقلتا المعروفة ولا خروج الی الدین وهذا من
 قلت الورد ع واتباع الهوس

علی سے روایت کی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت نے فرمایا
 کہ مسح ایک بار تھا اور اس کے وہ ہی معنی بیان کئے
 جو اوپر بیان کئے۔ کہا ابو حنیفہ نے کہ صحابہ کی ایک
 بڑی جماعت سے یہی لفظ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے سر کا مسح تین دفعہ کیا ان میں سے عثمان بن
 عبد اللہ بن مسعود وغیر ہم ہیں۔ بہیقی نے کہا کہ سر کا مسح کرو
 والی حدیث عثمان سے غریب طریق سے مروی ہے مگر
 یہ حفاظ حدیث کی روایت کے بھی خلاف ہے اور اہل علم
 کے نزدیک محبت نہیں لہذا سر کا مسح کے وہی معنی ہو سکتے
 ہیں جو ذکر ہوئے اب جو تین دفعہ مسح کرنے کی روایت
 میں امام ابو حنیفہ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے اس
 سے خود غلطی ہوئی اور البتہ شعبہ نے اس حدیث کے ساتھ امام محمد
 کے تفسیر غلطی کی ہے یہ کہ روایت کی اس حدیث مالک بن عرفط
 سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے علی سے کہ باب بیسے ہر دو کے
 نام بدل دیے۔ خالد کی جگہ مالک کے اور عرفط کی جگہ عرفطہ لکھی کہیں ابو
 حنیفہ نے یہ روایت تو کہنے کہ وہ علم حدیث سے اہل ہوں اس میں کوتاہ علم اور وہی ہی تکرار
 فواج کر دیتے یہ اتہام تقویٰ کی کی اور خواہش نفسانی کی اتباع کی جہ سے ہے۔

تشریح :- مسح کے بارہ میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک ایک
 دفعہ مسح کرنا سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک تین دفعہ اور ہر بار نئے پانی سے امام شافعی نے اسے غسل
 پر قیاس کیا اور حدیث تو ضافلا تا کو سامنے رکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے سب اعضا تین تین دفعہ دہوئے کیونکہ
 وضو غسل و مسح ہر دو کو شامل ہے۔ امام اعظم کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ایک دفعہ مسح کا حکم ہے ان میں
 اور نزاع کا سبب بنتی ہے چنانچہ دارقطنی نے حضرت ابو یوسف کے طریق سے امام صاحب کی روایت نقل
 نقل کر کے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ ان اباحنیفہ خالف الحفاظ فی ذلك فقال ثلاثا
 ثلاثا وانما هو مرة واحدة مع خلافه ایاہم قال ان السنة فی الوضوء مسح الی الی
 مرة یعنی ابو حنیفہ نے اس میں حفاظ حدیث کی مخالفت کی اور قول کیا تین مرتبہ مسح کرنے کا اور ان
 کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کہا کہ وضو میں سنت ایک مرتبہ مسح کرنا ہے۔ حالانکہ یہ شبہ بے بنیاد ہے
 و اہمیت کے خلاف ہے امام صاحب کی روایت میں یہاں تثلیث کا لفظ ہے، وہاں وہ تثلیث مراد
 نہیں جو امام شافعی کے نزدیک ہے۔ کہ نئے پانی سے تین بار مسح کیا جائے۔ یہ صرف تین بار سر پر ہاتھ چیرے
 سے عبارت سے بغیر نیا پانی لئے ہوئے اور ہاتھ سر سے جدا کئے ہوئے اس کی وضاحت خود ان کی

روایات میں آچکی ہے، بلکہ بطابق روایت سن امام صاحب اسی طریق کو مننون کہتے ہیں، جب نہ پانی لیا نہ ہاتھ سر سے جدا کیا تو یہ صورت درحقیقت ایک مرتبہ مسح کی ہوئی، اس میں تثلیث کہاں، پانی میں ہے کہ مسح کی یہی صورت ہے۔ اور امام صاحب سے مروی پھر امام صاحب کی روایات کھٹی قسم کی ہیں، بعض میں ایک مرتبہ کی تصریح ہے، بعض مجمل اور محتمل اور بعض ساکت لا محالا ساکت و محتمل کو تصریح شدہ پر محمول کریں گے، قطع نظر اس کے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ مسح کی بنا آسانی و سہولت پر رکھی گئی ہے، گویا غسل کی دقت یا مشقت سے اس میں مہلت ملی، اور طہارت میں ایک گونہ رعایت نصیب ہوئی جب ہر سہ بار نیا پانی لیا تو وہ تو غسل ہو گیا، مسح کب رہا اور پھر رعایت و سہولت کدھر گئی۔ اور مقصد مسح فوت ہوا۔ لہذا ایک ہی مرتبہ مسح کرنا قریب قیاس اور عقل کے عین مطابق پس امام ابو حنیفہ کا مذہب مسح ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن جہان مولى
عثمان ان عثمان توضع ثلاثا وثلاثا وقال
هكذا رأيت رسول الله عليه
وسلم يتوضأ:

حمران مولى عثمان رض حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تین دفعہ وضو کیا اور کہا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔

تشریح تین دفعہ مسح کرنے کا ثبوت اس حدیث سے اخذ کرنا ضعف علم سے، مگر افسوس جاننا درحقیقت کا راز کھلنے نہیں دیتی آنکھوں پر نقشب کے چتے چڑھے ہوئے ہیں یہ سراسر بے اطمینانی ہے امام شافعی کا تثلیث کا مذہب مشہور ہے، لیکن جب امام صاحب کی روایت میں تثلیث کا لفظ آگیا۔ اور یہ ان کے مذہب کے بظاہر مخالف تھا، تو ان پر سخت گرفت کی گئی کہ اول تو تثلیث کا مذہب ویسے ہی کمزور صحیح روایات سے ثابت نہیں، پھر خود ان کے مذہب کے خلاف یہ کیا ماجرا ہے، غرض ہر طرف سے اعتراض ہونے لگے مگر جب امام شافعی کا مسک یہ ہی دکھا تو اب بڑی پیچیدگی نظر آئی، کیونکہ تمام اعتراضات کا رنج ادھر جاتا تھا، لہذا بعض نے تو انکار ہی کر دیا، چنانچہ ترمذی کی عبارت اسی طرف اشارہ کرتی ہے، کہ وہ توحید کے قائل تھے بعض سکوت کر گئے اور بعض آغز نہ رہ سکے، تو اقرار کر بیٹھے چنانچہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں انہ لم يروني طريق من الصليبين ذكر عدد المسموع عليه اكثر العلماء الا الشافعي هو القائل، بالتثليث کہ صحیحین کے کسی طریق سے ایک سے زائد مسح کرنے کی روایت نہیں آئی اور اس مذہب پر اکثر ظہار ہیں سوائے شافعی فرقہ کے وہ جو تثلیث کے قائل ہیں۔

بَابُ الْوُضُوءِ هَرَّةً

ابو حنیفہ من حلقہ عن ابن
بریدہ عن ابيه ان النبي صلى الله
عليه وسلم توضأ مرة مرة

وضو ایک ایک مرتبہ سے

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
عليه وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا یعنی وضو کے
ایک ایک دفعہ دہرائے۔

تشریح یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ وضو کے اعضاء اربعین میں دفعہ دہوا سنت بتوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دفعہ بھی اعضائے وضو پھونکے کہ یہ واجب ہے اور دوسرے دفعہ بھی کہ یہ بھی جائز ہے اور تین دفعہ بھی اور اسی کی زیادہ روایات ہیں کیونکہ آنجناب کا اکثر عمل اسی پر تھا۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعواقب من النار

تشریح :- ویل جہنم کی ایک واوی سے یعنی جو لوگ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھتے ہیں۔ روزخ کی اس واوی میں ان کے لئے آگ کا عذاب ہے، یوں تو وضو میں کوئی عضو خشک نہ رہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کی وعید اس لئے خاص طور سے فرمائی کہ جلد بازی اور بے احتیاطی میں ایڑیاں اکثر پیشتر سوکھی رہ جاتی ہیں اور اس بھڑکی سی بد احتیاطی سے سارا وضو برباد ہو جاتا ہے بعض روایتوں میں تلویں بھی اس وعید میں شامل ہیں۔

وضو کے بچے ہونے پانی کو

باب نضہ القرج

بفضل الوضوء

اپنی رومالی پر چھڑکنا !!

حکم ثقفی سے روایت ہے کہ وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چلو پانی لے کر اپنے موضع طہور (رومالی) پر چھڑکا

ابو حنیفہ عن منصور عن مجاہد عن رجل من ثقفی قال لہو الحکم او ابن الحکم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذ خفۃ من ماء فغسل بہ موضع طہور

تشریح :- اس حدیث پر اکثر منہ مچھٹ اور زبان دراز لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے اور کہیں سے اس اعتراض میں شیعہ رافضی اور جدید نظر بات کی حامل وہ نسل شامل ہے جو رات دن ننگی دیکھتے ہیں دراصل بگو اس قسم کے ناول اور عیبی انسانے پڑھ پڑھ کر ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں۔ رات دن کا عمل اگر دیکھو تو شیطاں بھی پناہ مانگے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ اور سنن آموز حدیث پر بڑی بے جگری سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس قسم کے کسی لوگوں نے خود رقم اطروف کے سامنے اسی حدیث پر اعتراض کیا احقر نے سکوت اختیار کیا کیوں کہ احقر کا خیال ہے کہ اس قسم کے لوگ مجبور محض ہیں ان سے بحث بے کار اور بے سود ہے۔

میرے عزیز! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیم صرف اس لئے تھی کہ انسان خشکی مزاج اور خشک کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑنے کا احتمال ہے پس رومالی پر پانی چھڑکنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو قطرات بول کا خشک ہو تو دور ہو جائے۔ اگر حضور اکرم سے سچی محبت اور دین کی سچی حمیت ہو تو بلاچوں و جبراس حدیث پر عمل ہو ورنہ بد فطرت کے لئے ہزاروں بہانے ہیں۔ اور یہ حکم تو حضرت جبریل

علیہ السلام بیکر نازل ہوئے تھے پھر شک کرنا کیا؟

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفِيِّنِ

ابو حنیفہ عن الحكم عن القاسم

عن شريح قال سألت عائشة أم سلمة
على الخفين قالت أت علينا فأسأله
فإنه كان يمسح مع النبي صلى
الله عليه وسلم قال شريح
فأتيت عليًا فقال لئد
اسلم ۞

موزوں پر مسح کرنا!

حضرت شریح نے عائشہؓ سے پوچھا۔ کیا میں
موزوں پر مسح کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا ثبوت ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں، آپ نے
فرمایا۔ کہ جا کر حضرت علیؓ سے پوچھو۔ کہ وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے شریح
کہتے ہیں کہ پھر میں علیؓ کے پاس آیا۔ تو آپ نے
فرمایا کہ مسح کرو ۞

تشریح :- موزوں پر مسح کرنے کی احادیث حدیث اتر تک پہنچتی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اس کے
روایت کی تعداد اسٹی تک پہنچتی ہے۔ جن میں عشرہ بشرہ بھی شامل ہیں۔ اسی لئے سلف میں سے کسی نے اس
میں اختلاف نہیں کیا۔ البتہ امام مالکؒ سے ایک ضعیف روایت ہے کہ وہ مقیم کیلئے مسخین روایت رکھتے تھے
امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفین کو جائز نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس باب میں آثار و احادیث
روز روشن کی طرح میرے سامنے آگئیں۔ اور میں ماننے پر مجبور ہوا۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ مسح کی حاد
چونکہ مشہور ہیں اس لئے مسح کا نہ ماننے والا بدعت ہے۔ کرمی نے کہا کہ میں اس کے بارہ میں کفر کا خوف رکھتا
ہوں۔ ایسا ہی امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے۔ فرمان الہی برید اللہ بکھرا البی و لای برید بکھرا کھس کے
تحت اللہ تعالیٰ نے مسح خفین کے جواز سے ایک بڑی آسانی و سہولت کا راستہ کھولا کہ اولیٰ کہ اس کو سنت
نوی قرار دیا۔ جو چاہے پاؤں دہوئے صرف وضو کا ثواب لے جو چاہے مسح کرے رعایت سے
فائدہ اٹھائے۔ اور سنت کا ثواب بھی حاصل کرے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر خوارج و روای
سے دوچار ہو تو ان کی تردید کرنے کی غرض سے مسح کرنے میں پاؤں دہونے سے زیادہ ثواب ہے ۞

ابو حنیفہ عن علقمة عن سليمان

بن بريدة عن ابيه ان رسول الله عليه وسلم
توضأ ومسح على الخفين وصلى خمس
صلوات ۞

حضرت بریدہؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح
کیا اور اس سے پانچ نمازیں ادا فرمائی ۞

تشریح :- بعض حضرات کا خیال ہے کہ مسح علی الخفین طہارت ناقصہ سے پس رسول اللہ کا موزوں
پر مسح کر کے پچگانہ نماز ادا کرنے سے اس باطل خیال کی بھی تردید ہوگئی۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن

ابن بريدة عن ابيه ان النبي

حضرت بریدہؒ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ کو موغیر پر ایک وضو سے پانچ نمازیں

ادا کریں۔ اور قدیم عادت کے خلاف) موزوں پر
مسح کیا۔ حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ
آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا
نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر میں نے قصداً
ایسا کیا ہے ۛ

صلى الله عليه وسلم يوم فتم مكة صلى
خمس صلوات بوضوء واحد
ومسح على خفيه فقال له عمر ما
رايتك صنعت هذا قبل اليوم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم عمداً صنعت
يا عمر ۛ

تشریح :- اس حدیث میں عمر کی حیرت کا سبب دراصل دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ اپنے
پاؤں نہیں دھوئے اور ان پر مسح کیا۔ دوسرے ایک وضو سے آنجناب نے کئی نمازیں ادا فرمائیں۔
آنجناب نے بھی اپنے ان الفاظ سے مدعماً منیحتاً یا عمماً یہ واضح فرمایا کہ میں ان ہی ہر دو امور کی وضاحت
کر دینا چاہتا ہوں کہ مسح دین میں ایک جائز فعل ہے اور یہ کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا میرے لئے واجب
و فرض نہیں۔ ایک وضو سے میں بھی تمہاری طرح چند نمازیں ادا کر سکتا ہوں۔ مسح کے بارہ میں آنحضرت
حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے خاص طور سے مسح کی حقیقت مزید واضح کر دینا چاہتے تھے۔ ورنہ مسح فتح مکہ
سے پہلے ہی جائز ہو چکا تھا۔ اس کے جواز کا آغاز فتح مکہ سے ہرگز نہیں رہا ایک وضو سے چند نمازیں ادا
کرنے کا معاملہ ثوبہ قابل تسلیم ہے کہ آنجناب کی پھلپلی زندگی میں یہ عمل اپنی مثال نہیں رکھتا۔ یہ بالکل نیا ہی
تھا۔ تو اس پر تعجب قرین قیاس نہیں پھر اس کا انکشاف کہ فتح مکہ سے قبل آپ ہر نماز کے لئے نیا وضو
کیا کرتے تھے اس کا کوئی حل نہیں۔ ممکن ہے استنباطاً اس پر آنجناب نے پابندی کی ہو۔ فرضیت کے
سبب سے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت واذا قمتم الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم کے ظاہر پر عمل کرتے
ہوئے اپنے لئے جدید وضو کو لازم قرار دیا ہو۔ جس طرح بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت صرف محدث ہی
کے لئے نہیں بلکہ ظاہر اور غیر ظاہر سب کے لئے ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو یعنی نیا چنچ
دارمی نے حکم مر سے روایت نقل کی ہے۔ کہ حدیب نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے اور علی ہر نماز
کے لئے نیا وضو کرتے اور اس آیت کو پڑھتے مگر خود دارمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس
طرف اشارہ ہے۔ کہ یہ آیت محدث کے لئے ہے نہ ظاہر کے لئے اور اس حدیث سے دلیل لاتے
ہیں کہ لا وضوء الا من حدث کہ وضو حدیث ہی سے ہے یعنی وضو ٹوٹے تو وضو کرو نہ ٹوٹے تو نہ کرو۔
حالانکہ اس اشارہ کی کوئی خاص دلیل ممکن نہیں ہے۔ بہر حال اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا
آپ کے لئے بھی فرض تھا۔ خواہ اس آیت سے ہو یا دوسرے طریق سے۔ فتح مکہ پر وہ فرض فرمایا
ہوا۔ اور اس کے نسخ کو آنجناب نے اپنے عمل سے قصداً ظاہر فرمایا۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ امت کے
لئے وضو کی پابندی نہ تھی۔ کیونکہ بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں انس بن مالک کی یہ روایت موجود
ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کرتے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت
آپ لوگ کیا کرتے تھے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک ہی دفعہ کافی ہو۔ واجب ہے۔ مٹ جاتا ساسی طرح تری

میں بھی حضرت انس سے روایت ہے اس حدیث سے ان کا خیال بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ نیا وضو سب ہی پر فرض تھا۔ فتح مکہ پر وہ منسوخ ہوا۔ ملا علی قاری اس کی شرح لکھتے ہیں کہ آنجناب اس عمل سے مسح کے جواز کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور اس جانب بھی کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ار حکم کی جہر و نصب کی دونوں قرار نہیں اپنے اپنے معنی پر وال ہیں نصب کی غسل رحلین پر اور جہر کی مسح خفین پر۔ لیکن یہ خیال بھی غلطی سے خالی نہیں کیونکہ مسح کے لئے کعبین کی حد نہیں۔ یہاں کعبین کی حد ہے ۴

ابو حنیفہ عن عبد الکویم ابی

امیہ عن ابراہیم حدثنی من سمع جریر بن عبد اللہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین بعد ما انزلت سورۃ المائدۃ ۴

حضرت جریر یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا اور سورۃ مائدہ نازل ہو چکی تھی ۴

تشریح ۱۔ ابن ماجہ بھی ابراہیم کے ذریعہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت جریر نے پٹیاب کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا تعجب اس بنا پر تھا کہ جو مسح خفین کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسح سورہ مائدہ کے نزول سے قبل تھا۔ اس کے بعد صرف غسل رہ گیا۔ اسی شبہ کو حضرت جریر نے دور کر دیا کہ میں نے آنحضرت کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے ما اسلمت الا بعد نزول المائدۃ کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا جب تک کہ سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی یعنی میں سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ۴

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن حماد بن الخثعم انہ رای جریر بن عبد اللہ قوفاً و مسح علی خفيه فساأله ، من ذلک فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنعه وانما یمنعه بعد ما نزلت المائدۃ ۴

ہمام بن عمار نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا کہ وضو کیا۔ اور موزوں پر مسح کیا۔ ہمام نے اس بار میں دریافت کیا تو جریر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھ کو شرف صحبت دینے صحابی ہونے کا فخر، نزول مائدہ کے بعد حاصل ہوا ہے ۴

تشریح ۲۔ حضرت جریر آنحضرت کے وصال سے چالیس دن پہلے اسلام لائے ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي

عن ابراہیم بن ابی موسی الاشعری عن المغیر بن شعبہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاطاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفضت حاجتہ ثم رجع وعلیہ جبۃ رومیۃ ضیقہ الثوب

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں نکلا دینے توک کی طرف آپ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور بعد فراغت واپس تشریف لائے آپ نے تنگ آستنیوں والا رومی جبہ زیب تن فرمایا مٹھا۔

فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ ضَيْقِ كُمِّهَا قَالِ الْمَغِيرَةُ فَجَعَلَتْ
أَمْبٍ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ أَدَاوَةٍ مَعِيَ
فَتَوَضَّأُ وَضُوءًا لِلْمَلُوقَةِ وَ مَسَحَ عَلَى
خَفِيهِ وَلَمِيزَ عَمَّا شَرَّ تَقَدَّمَ وَ
جَلَّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا۔
ہاتھ سے آستینیں اٹھتی نہیں تھیں اس لئے آپ
نے جببہ اوپر اٹھا لیا۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ
پر چھاگل سے جو میرے پاس تھی پانی ڈالتا رہا۔ آپ
نے نماز کے لیے وضو کیا اور موز سے اتارے بغیر ان کے
مسح کیا پھر آگے بڑھ کر نماز ادا فرمائی۔

تشریح ۱۔ یہ واقعہ تفصیل سے بہ اختلاف الفاظ صحاح ستہ میں موجود ہے ان سب روایات سے
کئی اہم مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوة تبوک میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ تھا۔ آپ نے اثنائے سفر میں سواری بٹھائی اور قضا سے حاجت کے لئے تشریف لے گئے
والسپی پر میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے ہاتھ دبوئے۔ پھر منہ دہریا پھر کہنیوں تک ہاتھ دبو
کر سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا وضو سے فراغت کے بعد ہم آگے بڑھے تو دیکھا گیا کہ لوگ عبدالرحمن
بن عوف کو امام بنائے ہوئے فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ عبدالرحمن نے سلام پھیرا تو آنحضرت نے پہلی رکعت
پوری فرمائی۔ لوگ آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پہلے کیٹھے۔ آپ نے فرمایا نہیں
بٹھیک کیا تم نے یہ واقعہ مہمل ہے۔ بہ نظر عمیق حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایک مسائل اس واقعہ
میں حل ہوتے نظر آئیں گے۔

مثلاً آپ نے جو جببہ زیب تن فرمایا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں۔ گویا تنگ آستینوں والا جببہ
پہنا جا سکتا ہے۔ خصوصاً جہاد میں کہ اس میں چستی و درکار ہے۔ ڈھیلے کپڑوں میں چستی ممکن نہیں۔ یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر یہ طور ثواب کوئی دوسرا وضو کرے تو جا رہے۔ مسح خفین کا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوا۔ اور
اسکو ابو ذر سکھ کا اجمال دور ہو گیا۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت کی تاخیر کا اگر خوف ہو
تو امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھر یہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ افضل مفضول کی اقتدار کر سکتا
ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اس کا بھی اس سے ثبوت ملا کہ
موز سے پہنتے وقت پاؤں کی پاکی شرط ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ مغیرہ موز سے اتارنے
کے لئے جھکے تو آپ نے فرمایا نہیں رہنے دو میں نے اس وقت موز سے پہنے تھے۔ جبکہ میرے
پیر پاک تھے۔

حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ اور آپ رومی جببہ تنگ
آستینوں والا زیب تن کے ہوئے تھے۔ تو آپ نے
اپنے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالے اور موزوں پر مسح
فرمایا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے موزوں

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ رُومِيَّةٌ
ضَيْفَةٌ الْكَمِينَ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا وَمَسَحَ
عَلَى خَفِيَّتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللہ علیہ وسلم مسجوعاً علی الخفین وعلیہ
جبة شامية ضيقة الکتین فاخرج یدیه
من اسفل الجبة ۛ

پر مسح کیا۔ اور آپ شامی جبہ تنگ آستینوں والا
زیب تن فرمائے ہوئے تھے تو اپنے اپنے ہاتھ
جبہ کے نیچے سے نکالے ۛ

تشریح: یہ جبہ وہی ہے جس کا ذکر پچھلی حدیث میں آچکا ہے کہیں رومی کے نام سے ہے اور کہیں شامی کے نام
سے بات ایک ہی ہے۔ بہر حال اس حدیث سے بھی وہ تمام مسائل حل ہو گئے جو گذشتہ تشریح میں بیان کئے گئے
ہیں بلکہ اگر کوئی مدبر فقیر ہو تو مزید مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔

ابو حنیفة عن حماد عن الشعبی عن
الغیرة بن شعنة قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یمسح ۛ

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ۛ

تشریح: یہ حدیث حضرت مغیرہ کی مفصل حدیث کا اختصار ہے ۛ

ابو حنیفة عن ابی بکر بن
ابی الجہم عن ابن عمر قال
قدمت علی غزوة فی العراق
فاذا سعد بن مالک یمسح علی
الخفین فقلت ما هذا
فقال یا ابن عمر اذا قدمت
علی ابيك نسله عن ذالك
قال فأتيتہ فآلتہ فقال
رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمسح فمسحنا ۛ

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جہاد کی عرض سے
عراق گیا تو سعد بن مالک کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے
دیکھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کہا ہے ابن عمر جب
اپنے والد کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان کے
دریافت کرنا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں والد کے
پاس پہنچا۔ تو ان سے اس بارہ میں پوچھا انہوں
نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم بھی مسح کرنے
لگے ۛ

وفی رواية قال قدمت
العراق للغزوة فاذا سعد بن
مالک یمسح علی الخفین
فقلت ما هذا
قال اذا قدمت علی عمر
نسله ۛ
فقال قدمت علی عمر
فآلتہ ۛ
فقال رأيت رسول اللہ

ابی روایت اس طرح ہے کہ ابن عمر نے
کہا کہ میں جہاد کے لئے عراق گیا تو وہاں سعد
بن مالک دیکھے مشرہ میں سے ہیں سے کو موزوں
پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا حضرت
یہ کیلئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے والد
حضرت عمر کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے بارہ
میں دریافت کرنا ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں
حضرت عمر کے پاس آیا تو ان سے میں نے اس کے
متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یسبح ،
فسمحناً

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمْتُ
الْعِرَاقَ لِعِزَّةِ جَلُولَانَ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْمَعُ
عَلَى الْخَطِيِّينَ -

فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا سَعْدُ -
فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
فَسَأَلْهُ -

قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتَهُ
بِمَا صَنَعُ -

فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَ سَعْدُ رَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصْنَعُهُ فَصَنَعْنَا

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمْنَا
عَلَى عِزَّةِ الْعِرَاقِ فَرَأَيْتُ سَعْدَ
بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْمَعُ عَلَى الْخَطِيِّينَ
فَانْكُرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ
عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْهُ عَنِ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمْتَ عَلَيْهِ
سَأَلْتَهُ وَذَكَرْتَ لَهُ مَا مَنَعَكَ سَعْدُ
فَقَالَ عَمَكَ أَفْتَهُ مِنْكَ رَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ
فَسَمَحْنَا

صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرنے کو دیکھا
ہے تو ہم بھی مسح کرتے ہیں :

ایک روایت یہ ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں غزوہ
جلولان میں شمولیت کی غرض سے عراق پہنچا تو
سعد بن ابی وقاص کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے
دیکھا۔ میں نے کہا اسے سعد یہ کیا ہے۔ انہوں
نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم امیر المؤمنین (عمر) سے
ملو۔ تو ان سے اس کے بارہ میں پوچھنا۔ ابن عمر
کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر سے ملا تو میں نے
سعد کے مسح کرنے کی خبر ان کو پہنچائی۔ عمر فرمایا
لگے سعد سچے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے
بھی ایسا ہی کیا۔

ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ کتب میں کہ
ہم جہاد کے لئے عراق گئے تو سعد بن ابی وقاص
کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس
کو نئی بات جانا تو مجھ سے کہنے لگے جب تم عمر کے
پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے دریافت کرنا۔
ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے (عمر) سے پاس پہنچا
میں نے ان سے بیان کیا۔ فرماتے لگے تمہارا چچا حضرت
سعد تم سے زیادہ عالم و فقیہ ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو
ہم نے بھی مسح کیا :

تشریح ۱۔ محدثین ایک کے گروہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ بخاری نے مرفوعاً روایت کیا ہے
ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبد اللہ بن عمر نے عمر سے دریافت کیا تو اپنے ان سے فرمایا بے شک جب
سعد تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ دریافت کرو۔
عبد اللہ بن عمر کی اس مسئلہ سے لاعلمی یا تو اس بنا پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلہ کی سر
سے خبر ہی نہ ہوئی تھی یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسح علی الخفین صرف سفر میں ہے۔ حضوں نہیں اسلئے جب

حضرت سعد کو حضرت مسیح کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور فوراً موافقت نہیں کی آخر والد سے اس مسئلہ کی تحقیق کی۔ اور ایک نتیجہ پر پہنچے ورنہ یہ کیسے قرین قیاس ہو جبکہ انہیں سے دو جگہ مسیح خفین کی مرفوع روایت موجود ہے۔

ابو حنیفة عن حماد عن سالم بن عبد الله بن عمر انه تنازع ابوعا وسعد بن ابی وقاص في المسم علی الخفین فقال سعد اسمی و قال عبد الله ما لعجبی قال سعد فاجتمعنا عند عمره فقال عمر عمتك افقه منك سنة

سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کے بیٹے کہتے ہیں۔ کہ مسیح خفین کے بارہ میں سعد بن ابی وقاص اور میرے والد کے درمیان اختلاف را کے ہوا حضرت سعد نے کہا کہ میں مسیح کرتا ہوں۔ عبد اللہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے چچا (سعد) تم سے زیادہ سنت کے عالم ہیں۔

تشریح ۱۔ اس حدیث کی بھی حسب سابق شرح ہے۔

بَابُ تَوْقِيتِ الْمَسِيحِ

ابو حنیفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما ایت النبي صلعم بمسح علی الخفین فی السفر ولو توقیتہ

مسح کی مدت مقرر کرنا!

ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے اس کی مدت نہیں مقرر کی۔

تشریح ۱۔ ابن عمرؓ کو توقیتہ کے یہ معنی کرتے ہیں کہ میرے علم میں آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں کیونکہ مسافر و مقیم ہر دو کے مسح کی مدت بروایات صحیحہ ثابتہ مقرر ہے۔ غالباً ابن عمرؓ کا یہ واقعہ حضرت سعد سے مسئلہ مسح میں عدم آگہی کا موجب ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی روایت کی روشنی میں امام مالکؒ نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر کی نہیں۔ اور مسح صرف مسافر کے لئے جائز قرار دیا ہو نہ کہ مقیم کے لئے جو ایک روایت میں ان سے ثابت ہے۔ علامہ قاری نے کہا کہ عدم توقیت کے لئے یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی کیونکہ یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے سے زیادہ قابل حجت ہے صحیح مسلم میں علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن رات مقرر کیے اور مقیم کے لئے ایک دن رات اگرچہ مدت مقررہ نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد۔ ابن ماجہ میں موجود ہیں مگر ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے صحیح روایات وہ ہیں جن میں مقررہ مدت مقرر ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسیح خفین کے بارہ میں

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم النخعی عن ابی عبد الله الجدی عن

مقیم کے لیے ایک دن رات کی مدت مقرر فرمائی اور مسافر
کے لیے تین دن رات کی (فرمایا) اگر با وضو ہو کر ان کو پہنا ہو
تو انہیں نہ اتارے اور ایک روایت میں ہے کہ موزوں پر
مسح کرنے کی مدت مسافر کے لئے تین دن تین رات
ہے اور مقیم کیلئے ایک دن رات اگر چاہے شہر کی
پہننے سے پہلے وضو کیا ہو۔

خزيمة بن ثابت عن النبي صلعم
انه قال في المسح على الخفين للمقبل يومياً
دليلاً وللمسافر ثلاثة ايام وليا ليها
لا ينزع خفيه اذ البسه وهو متوفى
وفي رواية المسح على الخفين للمسافر ثلاثة
ايام وللمقبل يومياً ولية ان شاء
اذ اتوا قبل ان يلبسها.

تشریح :- اس حدیث کی سند میں منقطع ہے کیونکہ ابراہیم نخعی اور عمرو بن ميمون درمیان سے چھوٹ
گئے ہیں۔ اور ابراہیم نخعی کا سماع ابی عبد اللہ حدیثی سے نہیں مانا جاتا۔ اس انقطاع کے سبب حدیث
میں سقم ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ اول تو اس پر اتفاق نہیں تہذیب التہذیب
میں کہا ہے کہ ابراہیم نخعی کو ابی عبد اللہ حدیثی سے سماع حاصل تھا۔ اگر سماع نہ بھی مانا جائے تو امام صاحب
کے نزدیک منقطع حدیث حجت سے بشرطیکہ راوی ثقہ ہو۔ اور ابراہیم ثقہ ہیں۔ تقریب میں ہے کہ
ابراہیم ثقہ ہیں۔ التبتہ یہ اکثر ارسال کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی بھی لائے ہیں۔ اور
ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اور ترمذی نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔
ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے تعجب یہ ہے کہ ان تمام حقائق سے چشم پوشی کر کے نووی شرح
المہذب میں کہہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے ایسا دعویٰ کرنا جو حقیقت
کے خلاف ہے نووی کے شایان شان نہیں۔ یا پھر انہیں حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔

مسح کی مدت معین کرنے میں بھی شریعت کا خاص راز ہے۔ اکثر و بیشتر کاموں کی مدت کا
اندازہ کم از کم ایک دن سے لگا یا جاتا ہے چنانچہ مقیم کے لئے شریعت نے یہی مدت رکھی اور آسانی
ورعایت کے لئے رات کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر مسافر کے لئے یہ مدت تین حصے بڑھادی۔ کیونکہ
مسافر سفر کی وجہ سے مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ سفر آخری ہے ہی تکلیف کی نشانی۔ سفر میں آخر کیا
کچھ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا اس میں جس قدر سہولت پیدا کی جا سکے پیدا کی جانی چاہیے۔
پھر سفر میں عام طور پر پانی کبھی سے کبھی نہیں۔ اگر ہے تو صرف پینے کے مقدار اس لئے اس کے حق
میں پانی کی بچت نہایت مناسب ہے۔ تیسرے جس طرح مسافر کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے وقت
کی بھی اس کے پاس کمی ہوتی ہے۔ ان شرعی عذر کی بنا پر اس کے لئے آسانی و سہولت کر دی گئی۔
لہذا اور شریعت نے اس کو تین دن تین رات کی مہلت دیکر اس پر احسان کیا۔ اور وہ کی تعداد ایسے
نا پسند کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمے اور وہ کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مرتبہ اقل جمع صرف
تین ہی ہے۔ غرض شریعت کی ہر بہت پُر از حکمت ہے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْاَوْكِيِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ

عَنْ خَزِيمَةَ بِنْتِ ثَابِتِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْعُومِ الْقَطِينِيِّ

قَالَ لَهَا فَرَنْتَلْتِي اَيُّ اَوْلِيَاءِ لِيْهِنَّ وَالْمَقِيْمِ يَوْمًا وَاَلَيْلَةً ۝

خزیمہ بنت ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسخ خفین کی مدت کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین رات ہیں اور مقیم کے لئے ایک دن رات ۝

تشریح :- مسخ کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں امام شافعی اس کے قائل ہیں۔ کہ روزہ پہننے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک حدیث کے بعد سے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی مقیم صبح روزہ پہن کر مسخ کہتا ہے اور ظہر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتا ہے۔ اور بعد نماز ظہر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو دوسرے دن کی ظہر کے بعد تک مسخ کی مدت باقی رہے گی۔ نہ دوسرے دن کی صبح تک۔ یہی مذہب قریب قیاس سے۔ کیونکہ روزہ کا کام یہ ہے کہ ناپاکی کو پاؤں تک نہ پہنچنے دے اور اس کا یہ اثر اسی وقت سے شروع ہوگا۔ کہ جب سے وضو ٹوٹے اس سے پہلے تو وہ ظاہر سے۔ اس وقت ناپاکی روکنے کا کیا ذکر۔ پھر یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے روزہ پر مسخ کیا اور ایک دن ایک رات اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو کیا اس کو روزہ اتار دینا چاہئے۔ نہیں جب اس کے لئے روزہ اتارنا لازم نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مدت مسخ حدیث سے شمار ہوتی ہے نہ کے پہننے کے بعد سے اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ شَرِيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلْمَسَافِرِ عَلَى الْخَفِيْنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّ اَلْيَالِيْنَ وَالْمَقِيْمِ

يَوْمًا وَّ اَلَيْلَةً ۝

حضرت علی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسافر موزوں پر مسخ کرے تین دن تین رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات تک ۝

تشریح :- یہ حدیث مکرر ہے اس لئے اوپر کی تشریح دیکھ لی جائے۔

بَابُ فِي الْجُنْبِ

اِذَا ارَادَ الْعَوِي

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اَبِي اسْمٰقٍ مِّن

الْاَسَدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَلِيَّةَ قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِيبُ مِنْ اَهْلِهِ مِنْ

اَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ وَلَا يَصِيبُ مَاعًا اِذَا اسْتَيْقَطَ

مِنَ الْاَخْرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ ۝

جنابت کی حالت میں دوبارہ

جماع کرنا

عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے صحبت کرتے۔

شروع رات میں پھر سو جاتے اور پانی نہ چھوٹے

پھر اخیر رات میں جب بیدار ہوتے تو پھر

صحبت کرتے اور غسل فرماتے ۝

تشریح :- اسی راوی سے دوسری صحیح مرفوع روایات بطریق عائشہ مروی ہیں ان میں ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے وضو کیا کرتے اور اس میں اس طرح سے کہ بغیر پانی چھوٹے آرام فرماتے بعض نے ابواسحاق کی طرف دسم و غلطی کا احتمال کیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ ثقہ۔ اور اہل صدق ہیں تقریب میں بھی اس کی صراحت ہے۔ پھر وہ اس روایت میں منفر و بھی نہیں۔ چنانچہ بشیم عبداللہ نے اور وہ عطا سے اور وہ عائشہ سے یہی روایت لائے ہیں۔ ایسے ہی ابن خزیمہ۔ ابن حبان اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر سے اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم میں سے کوئی ناپاک سو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں۔ اگر چاہے تو وضو کر لے۔ گویا یہاں مرضی پر انحصار ہے کہ اگر وضو نہ کرے کوئی حرج نہیں اگر ابواسحاق منفر و بھی ہوں تو چونکہ وہ ثقہ ہیں ان کی زیادتی معتبر ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہر دو قسم کی روایات میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ آنجناب غسل کے لئے پانی کو نہ چھوٹے تھے۔ اس سے وضو کا الکار نہیں یہ تطبیق بہت ہی نے اختیار کی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ دونوں واقعات مختلف وقتوں کے ہیں۔ اکثر وضو فرمایا کرتے اور کبھی نہ بھی۔ صرف جواز بتانے کے لئے اور تاکہ آپ کی ہمیشگی سے وجوب کا خیال پیدا نہ ہو یہ طریق تطبیق نووی کی ہے :

حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں اپنے اہل سے صحبت کرتے اور پانی نہ چھوٹے پھر آخر رات میں جب بیدار ہوئے صحبت کرتے اور غسل فرماتے :

حماد عن ابی حنیفة عن ابی املح عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلعم یمسب اہلہ اول اللیل ولا یصلب ماء فاذا استيقظ من آخر اللیل عاد واغتسل :

جبھی اس وقت تک نہ سو کے

بَابُ لَا يَنَامُ الْجَنْبُ

جب تک وضو نہ کر لے !

حَتَّى يَتَوَضَّأَ !

عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجا لیت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا کرتے تھے :

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلعم اذا اراد ان ینام وهو جنب فتوضا وضوءا للمصلوۃ :

تشریح :- مسلم میں بطریق اسود حضرت عائشہ سے روایت ہے اس میں یا کل کا لفظ زیادہ ہے یعنی جب آپ جناب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کرتے۔ بخاری میں عروہ کے طریق سے حضرت عائشہ سے اس طرح روایت ہے کہ جب آنجناب سجا لیت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے۔ تو استنجا فرمایا کرتے نماز جیسا وضو کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس

ہیں استنباح کا ذکر زیادہ صحاح میں یہ حدیث مختلف طرق سے موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے وہیں دیکھ لیا جائے۔

بَابُ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْجِسُ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن رجل عن حذیفہ ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم مَدَّ يَدَا الْكَيْبِ
فَدَفَعَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ اِنِّي جَنَّبْتُ قَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْفَأْ يَدَيْكَ
فَاَنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجِسُ وَفِي رَوَايَةٍ
الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجِسُ

مومن ناپاک نہیں ہے

حضرت خذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بغرض مصافحہ
دست مبارک بڑھایا تو خذیفہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ناپاک ہوں۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنے دونوں ہاتھ دکھاؤ
بے شک مومن ناپاک نہیں ہے۔ ایک روایت
میں یوں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

تشریح :- امام بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب صحاح نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد
خذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو انکی طرف جھکے۔ خذیفہ نے کہا کہ میں
ناپاک ہوں آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہے اس میں بجائے مومن کے سلم کا لفظ ہے اس سے اس کا پتہ
چلا کہ شریعت کی اصطلاح میں مومن و مسلم ایک ہی معنی میں مستعمل ہے اگرچہ لغت میں ان کے درمیان فرق
کیا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنابت کی نجاست نجاست حکمی ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی مسجد میں داخلہ
اور قرآن چھونے سے مانع ہے۔ یہ نجاست حقیقی کی طرح انسان کی جلد کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے نہ خود
مومن ناپاک ہوتا ہے۔ نہ ناپاک لگا دوسرے تک متعدی ہے اسی لئے جہنمی کا پسینہ یا لعاب ناپاک نہیں۔
یہ ہی حال چھوٹی نجاست کہے کہ مثلاً وضو ٹوٹنے سے انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ اس کا پسینہ یا
معتوک ناپاک ہوتا ہے۔ نہ یہ دوسرے کو ناپاک کرتا ہے۔ التبت انسان نماز پڑھنے سے رک جاتا ہے۔ دوسرے
رنگ میں حدیث ذیل سے اس کا ثبوت ملا کہ کافر حقیقتاً نجس و ناپاک ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے۔
انما الشارکون نجس یعنی نہیں سوائے اس کے کہ مشرک نجس ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مَدَّ يَدَيْهِ
فَامْسَكَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجِسُ

خذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا۔
تو خذیفہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:
کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

تشریح :- مفہوم کے لئے حدیث گذشتہ کی تشریح دیکھ لی جائے۔

البوحیفة عن حماد عن ابراهيم
عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلعم
قال لها نا وليني الخمسة فقلت اني حائض
فقال ان حيفتك ليست في يدك :

عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے چٹائی یا بوریا طلب فرمایا حضرت عائشہ
نے جواب دیا کہ میں حائضہ ہوں آپ نے ارشاد
فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے :

تشریح :- ترمذی نے اپنے سلسلہ اسناد سے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے اور انہوں نے عائشہ سے
کہ آنجناب نے مجھ سے فرمایا کہ ذرا مسجد سے چٹائی اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا
حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض نجاست حکمی ہے۔ حقیقی نہیں۔
چنانچہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ عنبی اور حائضہ کا جھوٹا اور سپینہ پاک ہے نیز یہ کہ حائضہ عورت
مسجد سے بغیر اس میں داخل ہونے کوئی چیز اٹھا کر لا سکتی ہے۔ ہاں داخلہ جائز نہیں۔ اسی دخول مسجد کے ممانعت
کی وجہ سے حضرت عائشہ صلی لانسے سے رکیں اور عدم تعمیل حکم کا عذر پیش فرمایا ان کو یہ خیال رہا کہ نجاست
حقیقی کی طرح حیض کی نجاست پورے بدن کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اس میں ہاتھ بھی شامل ہے۔ تو ناپاک
ہاتھ سے مصلی کس طرح چھوئیں۔ لہذا آنحضرت نے تعلیم فرمائی کہ یہ دکنے والی نجاست کی طرح بدن میں
نہیں سرایت کرتی :

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

نہیں عورت بھی ایسے ہی دیکھتی
ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے !

ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منورات
کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر وہ خواب میں وہ
دیکھے جو مرد دیکھتا ہے یعنی اگر وہ خواب میں احتلام
ہو تو اسکا کیا حکم ہے (آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے) :

البوحیفة عن حماد عن ابراهيم
قال اخبرني من سمع ام سليم انها سألت
النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما
يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تغتسل :

تشریح :- بخاری زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ نے کہا کہ اہل
کی بیوی ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں تھرتا
کیا عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہو آپ نے فرمایا ہاں جب تری دیکھے :

اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا مدار تری دیکھنے پر متوقف ہے۔ اگر احتلام ہونا یا دوسرے تری نہیں دیکھی
تو غسل بھی نہیں۔ اگر احتلام یا دوسرے تری دیکھی۔ تو غسل کرنا واجب ہے چنانچہ بہتھی نے عائشہ سے
روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے اور تری دیکھے اور اس کو احتلام یا دوسرے تری
غسل کر لے اور جب اس کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے۔ مگر تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں۔ ابو داؤد

بھی ایک طریق سے قاسم سے اور وہ عائشہؓ سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں :

بَابُ بَيْسِ الْبَيْتِ

باب حمام بدترین

الْحَمَّامِ

جگہ ہے !

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشة
قالت قال رسول الله صلعم بئس البيت
الحمام هو بيت لا يستر وماء لا يطهر

عائشہؓ سے روایت سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حمام بدترین جگہ ہے جہاں
بے پردگی ہے اور جہاں کا پانی ناپاک ہے :

تشریح :- حمام کی برائی میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ بیہقی عائشہؓ سے اور ابن عدی ابن عباسؓ
سے روایت کرتے ہیں کہ حمام بدترین جگہ ہے۔ اس میں آوازیں اٹھتی ہیں اور ستر کھٹتے ہیں۔ مگر جو عرب ہیں
اس زمانہ میں رائج تھے۔ کہ ایک چھوٹا سا حمام ہوتا۔ لوگ ننگے اس سے پانی لے لے کر غسل کرتے۔ اگر
حماموں میں پاک پانی نہیا کیا جائے اور ستر کا بھی مناسب انتظام ہو تو پھر حماموں میں جانا منع نہیں۔
چنانچہ طبرانی نے کبیر میں حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس مضمون کی روایت
کی ہے کہ بچو اس گھر سے جس کو حمام کہتے ہیں جو اس میں داخل ہو وہ ستر ڈھانک کر۔ طبرانی کی روایت میں یوں
ہے کہ اس میں ستر پوس ہی جائے۔ بیہقی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہو اس میں مگر رومال کے ساتھ بغرض
ان احتیاطوں سے اگر حماموں کا استعمال ہو تو مضائقہ نہیں۔

بَابُ فَرَكَ الْمَنِيِّ

باب کپڑے سے منی کو کھرچ

مِنَ الثُّوبِ

دینا !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم
عن همام بن العارث عن عائشة قال كنت افرك
المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ کر صاف کر دیا
کرتی تھی :

تشریح :- اس حدیث کی تشریح اس سلسلے کی اگلی حدیث کی تشریح میں آ رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم
عن همام ان رجلا اضافته عائشة
ام المؤمنين فاذكرت اليه ملحفة
فالتحف بها الليل فاصابته جنابة
فغسل الملحفة كلها فقالت ما اراد

ہمام سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ نے
کسی صاحب کو مہمان ٹھہرایا۔ اور ان کے لئے آپ
نے ایک لمحفاف بھیجا۔ رات کو انہوں نے اس کو ڈھرا
اس میں ان کو اختلام ہوا۔ انہوں نے سارا لمحفاف مسوا
جب آپ کو پتا چلا تو فرمایا کہ سب لمحفاف کیوں ہوا

اس کو تو کھڑی دینا کافی تھا۔ التبتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی چٹکی سے مل کر صاف کر دیا کرتی۔ پھر آپ اس نماز ادا فرماتے:

بغسل اللحفۃ انما کان یجزیہ
ان یفرکہ لقد کنت افرکہ من ثوب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم
یصلی نسیہ ۛ

تشریح: منی کی نجاست و لہارت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ شافعی اور احمد بن حنبل اس کو پاک مانتے ہیں امام مالکؒ۔ امام ابو حنیفہؒ اور ایک روایت میں امام احمد اس کو ناپاک سمجھتے ہیں امام شافعیؒ و احمد روایت و روایت نقل و عقل ہر دو سے اپنے مذہب پر دلیل لاتے ہیں۔ روایت نقل میں ان کی دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جس میں ہے کہ منی کھار کے ٹنڈی اس کو صاف کر دو۔ یہ حدیث موقوف بھی ہے اور مرفوع حدیث بھی مگر مرفوع میں علت ہے اس لئے صرف موقوف ہی صحیح ہے۔

چنانچہ بیہقی بطریق عطا ابن عباس سے یہ مرفوع حدیث لائے ہیں مگر کہا موقوف ہی صحیح ہے۔ حدیث عائشہ سے بھی دلیل لاتے ہیں۔ جس کو ابن خزیمہ وار قطنی بیہقی نے نقل کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے منی کھڑی دیا کرتی۔ اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ جس طرح کہ اس حدیث میں ہے عقل و روایت میں کہتے ہیں کہ منی کی نجاست کس طرح قرین قیاس ہوگی جبکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی تخلیق اسی سے ہوئی ہے۔ ایسی ناپاک چیز سے مقدس شخصیتوں کی پیدائش کس طرح سمجھ میں آسکتی ہے؟

طہارت کے باب میں امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ جب تک منی کو دہرایا نہ جائے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ خشک کو کھڑی دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور تر منی بغیر دہوئے پاک نہیں ہوتی۔ امام مالکؒ اس کو خون کے حکم میں کہتے ہیں۔ کہ وہ بھی بغیر دہوئے پاک نہیں ہوتا۔ اب امام صاحب کی نقلی دلیل حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے جو صحیح ابو عوانہ میں ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھڑی دیا کرتی جب خشک ہوتی۔ اور جب تر ہوتی دھو دیا کرتی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرماتا کھلی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے۔

ورنہ آپ کیوں بلا وجہ پانی بہانے کی اجازت دیتے۔ اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دہرایا کرتے۔ اور پھر اسی کپڑا میں نماز کو اکثر لایا کرتے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں اس میں دھونے کا اثر دیکھا کرتی۔ یا تو خود نبض نفس دہوایا کرتے یا دھونے کا حکم دیتے۔ ہر دو صورتیں اس کی نجاست کی دلیل ہیں۔ پھر وار قطنی۔ عمار بن یاسر سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

کہ آپ نے فرمایا۔ یا عمار انما یغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والدم والخبث کہ لے عمار کپڑا پانچ چیزوں سے دہرایا جاتا ہے۔ پاخانہ۔ پیشاب۔ تی۔ خون اور منی سے۔ اس میں آپ نے منی کو پانچ نجس چیزوں میں شمار فرمایا۔ پس اگر حدیث ابن عباس کو صحیح مانا جائے تو منسوخ ہوگی۔ صرف فرق منی سے کپڑا پاک ہو جانا حدیث ذیل سے بھی ثابت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نجاست کی وجہ سے تھا۔ نہ اس لئے کہ یہ نجس ہے۔ تو اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

دلیل عقلی یہ ہے کہ منی کا خسروج سب سے بڑی نجاست مانی گئی ہے اسی لیے اس پر طہارت کبریٰ لازم آتی ہے اور غسل واجب ہوتا ہے ہم نے اسی سے اس کو ان چیزوں میں شمار کیا جن سے حدث اصغر و صغیر واجب ہوتا ہے۔ پھر منی کو طہر کرنے والوں کی دلیل کا مسکت جواب یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی تخلیق منی سے ہونا اس کی طہارت کی دلیل ہے تو کافر مشرک الجہل والبولیب کی پیدائش کس سے ہے وہاں کیا دلیل ہے پھر ناپاک چیز کی تخلیق میں کیا قباحت ہے جبکہ وہ دھون سے پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ نجس چیز سے پاک چیز کی تخلیق قدرت الہی کا زیادہ منظر ہے اور دیگر یہ کہ اگر یہ پاک ہے تو اس کے نکلنے سے طہارت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں امام شافعی کی دلیل صحت نہیں۔

بَابُ أَيَّاهَابٍ دَبِغٍ كَهَالٍ وَبَاعْتٍ سِوَاكَ

فَقَدْ طَهَرَ

ابُو حَنِيفَةَ عَنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَيَّاهَابٌ دَبِغٌ فَقَدْ طَهَرَ ۝

ہو جاتی ہے!

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جو کھال دباغت کر لی گئی۔ وہ

پاک ہوئی۔

تشریح :- مسلم میں بھی یہ مرفوع حدیث ابن عباس سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں افاو دبغ الاہاب فقد طهر۔ کہ جب کھال رنگ لی گئی تو البتہ وہ پاک ہوگی۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ اور وار قطنی ابن عمر سے روایت لائے ہیں۔ اس حکم کے تحت خمیزہ نجس عین ہونے کی وجہ سے خارج ہوا اور آدمی شرافت و بزرگی کے سبب سے امام شافعی کہتے ہیں کھال بھی اس عام حکم سے خارج کرتے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک نجس نہیں۔ کیونکہ وہ خمیزہ کی طرح نجس عین نہیں۔ اسی لئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے۔ اور ادھر حدیث کے الفاظ بھی عام ہیں جو سب کو شامل ہے۔ استثنا کا بظاہر کوئی خاص سبب نہیں۔ یہی حدیث امام مالک اور اصحاب احمد کے خلاف بھی محبت ہے۔ کہ وہ جلدیث سے نفع لیں تا جانا جائز ہے اور وہ اس حدیث ممانعت کو سامنے رکھتے ہیں جو ابو داؤد و نسائی۔ ابن ماجہ۔ ترمذی عبد اللہ بن حکیم سے لائے ہیں کہ عبد اللہ بن حکیم کہتے ہیں، ہم سے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر آئی۔ کہ نہ نفع اٹھانا دھواں کی کھال اور شے سے۔ کیونکہ اباب جس سے نفع لینے سے آنجناب نے روکا ہے۔ وہ بے رنگی کھال کا نام ہے۔ تو اس سے نفع اٹھانا تو اس حدیث کی رو سے بھی ناجائز ہے۔ اس حدیث کے ماتحت بھی کھال جب تک نہ رنگ لی جائے۔ پاک نہیں۔ اس سے نفع اندوزی منع ہے۔ تو اب ہر دو احادیث میں تعارض کب واقع ہوا کہ اگر منی کی حدیث مان لی جائے۔

تو حدیث ذیل سے انکار لازم آئے۔ اور میتہ کی جلد سے نفع اندوزی کا قول متقدر ہو:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ سَمَاءَ عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لَسُودَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا وَاسْتَقُوا
بِأَهَابِهَا فَسَلُّوا لِحْدَيْهَا الشَّاةَ فَجَلُّوا
سِقَاءً فِي الْبَيْتِ حَتَّى صَادَتْ
شَاةٌ

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ کی مری ہوئی بکری پر سے گزرتے آئے فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا کاش وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے (چنانچہ) انہوں نے اس بکری کی کھال کھینچی اور اس سے گھر کے استعمال کے لیے ایک مشکیرہ بنا لیا جو استعمال کرتے کرتے کافی پرانا ہو گیا۔

تشریح:۔ یہ اس حدیث کی تشریح اور مفہوم اوپر گزر چکا ہے۔

كِتَابُ الصَّلَاةِ

نماز کا بیان!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَفَفَهَا وَأَكْثَرَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ،
فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْتَ
صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَفِي هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ ابُو ذَرٍّ
الْمَرَاتِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ
بَلَى قَالَ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
مَجَّدَ لِلَّهِ تَجْدَةً رَفَعَ بِهِ دَرَجَةً
فِي الْجَنَّةِ فَأَجَبْتُ أَنْ تُوَقِّيَ لِي
دَرَجَاتٍ أَوْ تَكْتُبَ لِي دَرَجَاتٍ -

روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے نماز پڑھی۔ اور اس کو ہلکا کیا یعنی کسی رکعتیں ادا کیں۔ مگر قیام میں کم وقت لگاتے گئے اور رکوع سجدے کثرت سے کئے یعنی رکعتیں تعداد میں زیادہ ادا کیں، جب واپس پھرے تو ایک شخص نے آپ سے کہا۔ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور پھر ایسی نماز پڑھتے ہیں ابو ذر نے کہا میں نے رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں تو اپنے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا تو اللہ نے اس کا ایک درجہ جنت میں لکھ دیا۔ تو مجھ کو یہ بات یاد آئی کہ مجھ کو کئی درجے لکھے جائیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص کا مقام ربذہ میں حضرت ابو ذر کے پاس سے گذرا ہوا اور وہ ہلکی ہلکی نماز پڑھتے تھے اور رکوع سجدے کثرت سے کر رہے تھے یعنی رکعتوں کی ادائیگی میں کم وقت لگاتے تھے۔ مگر تعداد میں وہ زائد تھیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس شخص نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور تم نے رسول

ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة في الجنة فلذلك اكثر فيها السجود

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا اللہ نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا اس لئے میں ان میں سجدے زیادہ کرتا ہوں (یعنی رکعتوں کی تعداد بڑھانا ہوں) :

تشریح :- یہاں ایک لطیف بحث سے وہ یہ کہ کیا نماز کے قیام میں زیادہ دیر لگانا اور نماز لہنا کرنا۔ افضل و بہتر سے یا رکعتوں کی تعداد بڑھا کر رکوع اور سجدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض قیام کی رازی کو افضل اور باعث ثواب سمجھتے ہیں بعض سجدوں کی کثرت اور نکلے طول کو اچھا خیال کرتے ہیں بعض ہر دو کو برابر جانتے ہیں۔ گویا یہاں تین قسم کے خیالات ہیں احادیث صحیحہ ہر دو کی تفضیل پر وال ہیں امام احمد نے فرمایا کہ ہر دو کے ثبوت میں احادیث موجود ہیں اس لیے ایک دو کو ہر تفضیل دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں اس لیے تو بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ جو کثرت سجدوں اور رازی کی تفضیل کی طرف جھکے۔ ان کے پیش نظر حدیث یہی ہے۔ اور نیز وہ حدیث جو مسلم میں ابو ہریرہ سے ہے کہ آنجناب فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سر بسجود ہو۔ تو اس میں دعا زیادہ پڑھو۔ اس سے سجدہ کی تفضیل اور اس میں زیادہ دیر لگانے کی بڑی ثابت ہوتی ہے اور جو اصحاب طول قیام کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے سامنے وہ احادیث رکھیں جن میں قیام میں زیادہ وقت صرف کرنے کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العلوۃ طول الثبوت کہ نماز کی تفضیل زیادہ تر قیام کو طول دینا ہے پھر اس میں یہ وجہ عقلی بھی نظر آتی ہے کہ قیام قرأت پر مشتمل ہے اور سجدہ تسبیح پر اور قرأت بہر حال تسبیح سے افضل ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں سجدہ سے زیادہ وقت لگا کر سنتے تھے۔ پھر اجر بقدر شقت ہوتا ہے۔ قیام میں جو بدنی کوفت اور شقت جسمانی ہوتی ہے۔ وہ سجدہ میں نہیں۔ بدین وجہ قرین قیاس یہی ہے کہ طول قیام طول سجدہ سے افضل ہو۔ یہی سرسہ ائمہ احناف کا مذہب ہے اسحاق بن راہویہ نے ان خیالات میں عجیب پر لطف نکتہ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں رکوع سجدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام۔ ترمذی ان کے اس کلام کی یہ نفس ترمذی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس بنا پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں میں آپ کا قیام میں زیادہ وقت لگانا سنت دن کی نمازوں کے زیادہ مروی ہے اور منقول ہے اس لئے گویا یہ خیال سنت نبوی پر منحصر ہے یعنی یہ بھی سنت ہے۔

بَابُ مَا بَيْنَ الشَّوَالِ وَالرَّكْبَةِ عَوْرَةٌ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الشَّوَالِ وَالرَّكْبَةِ عَوْرَةٌ

ستر کی حد ناف سے لیکر گھٹنوں تک

عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے

تشریح :- دارقطنی کی روایت سے کہ ابو یوسف نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے نیچے سے تک غرضیکہ کہ مرد کے لئے ناف سے لیکر گھٹنوں تک کی جگہ ستر ہے۔ اور اس کا پھینا لازم اور ظاہر کرنا حرام ہے۔

حدیث ذیل مسئلہ ستر پر روشنی ڈالتی ہے۔ ستر کے بارہ میں احادیث مذکورہ کے پیش نظر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کا درمیانی حصہ ستر ہے۔ اور اس پر بھی کہ ناف ستر میں شمار نہیں۔ البتہ گھٹنوں کے ستر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالک - شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ گھٹنے ستر میں شامل نہیں۔ احادیث مذکورہ کے ظاہری الفاظ کی رو سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنے ستر میں شامل ہیں۔ اور یہ اس حدیث کی رو سے جس کو دارقطنی عقبہ بن علقمہ کے طریق سے علی سے روایت کرتے ہیں کہ الرکبة من العورت کہ گھٹنے ستر ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے نزدیک مابین السرة والركبة کے معنی دراصل ما بین السرة والمنق الرکبة کے ہوں گے۔ یعنی یہ کہ ستر ناف سے گھٹنے کے آخر تک ہے۔ تاکہ تمام احادیث اپنے اپنے معنی پر باقی رہیں۔ ستر میں گھٹنوں کے شامل کرنے سے ہی صحیح ستر ہونے کے گا ورنہ مشاہدہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھٹنے ستر میں شامل نہ کئے جائیں تو ستر و شوارح ہی ہو گا۔

بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ

باب ۳۔ ایک کپڑے میں نماز

پڑھنا!

حضرت جابر سے روایت سے کہ انہوں نے ایک قمیض میں نماز پڑھی۔ اور انکے پاس فاضل کپڑے بھی تھے تاکہ تم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو نہ ہر کسی روایت کرنے سے ناواہ سعید بن سید کے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر انه امهر في تبيص واحد وعندك فضل ثياب يعرقنا بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم

ابو نزة قال ذكر ابن جرير عن الزهري عن ابى سلمة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة ان رجلا قال يا رسول الله يعصلي الرجل في التوب الواحد فقال النبي صلعم اذ انكم توبان

قال ابو نزة سمعت ابا حنيفة يدكر من الزهري عن سعيد عن الميبي عن ابى هريرة انه سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلوة

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا۔
اُسے جواب میں فرمایا کہ تم سب کو دو کپڑے میسر
نہیں ہیں ۛ

فی الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه
وسلم ليس بكم يجدا ثوبين ۛ

تشریح :- ابن ابی شیبہ نے اسما بنت ابی بکر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد
کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے
پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اُسے فرمایا۔ بیٹی! آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے
ادا فرمائی۔ وہ ایک کپڑے میں تھی۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ابی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں ایک کپڑے
میں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابی نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی ہے ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جبکہ لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے
مگر جب ان کو کشادگی ہوئی تو اب نماز دو کپڑوں میں ہے حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابی کی سائے
پر فیصلہ دیا۔ لیکن فضیلت کا جہاں تک سوال سے حق ابن مسعود ہی کے ساتھ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اسی
وقت تھی کہ لوگوں میں تنگی تھی۔ جب لوگ خوشحال ہو گئے۔ اور ایک سے زائد کپڑے انہیں نصیب ہوئے
تو افضلیت نماز کی دو کپڑوں میں ہوئی۔ التبتہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں کسی کا
اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہر دو حضرات کے درمیان اختلاف تھا جیسا کہ بعض جگہ شہہ ہوتا ہے تو پھر
حق حضرت ابی کے ساتھ ہے اور حضرت عمرؓ کا فیصلہ حق بجانب ہے ۛ

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی متوجہ
ہوئے کی صورت میں۔ بعض لوگوں نے ابی الزبیر
سے کہا۔ کیا یہ نوافل میں ہے۔ انہوں نے کہا نوافل
اور غیر نوافل (مقروضوں) سب میں ہے ۛ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنِ جَابِرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَتَّوِّشًا بِهَذَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
لَأَبِي الزَّبِيرِ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الْمَكْتُوبَةُ
وغير المکتوبۃ ۛ

تشریح :- متوجہ کے معنی ہیں۔ ایک کپڑے میں بغل سے نکال کر دوسری طرف کے کاندھے پر ڈالیں
اور الٹی بغل سے نکال کر سیدھے کاندھے پر ڈالیں، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پھر سینہ پر
اسکو باندھ بھی لیں ۛ

باب - نماز اپنے وقت میں پڑھنا

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاقِئِهَا

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا
عمل افضل ہے اُسے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا ۛ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ
جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعَى الْعَمَلُ أَفْضَلُ قَالَ لِّلصَّلَاةِ فِي مَوَاقِئِهَا ۛ

تشریح :- بخاری میں عبداللہ بن مسعود کی مرفوع روایت اس طرح ہے کہ اے اعمال! جب الیہ

قال الصلوٰۃ علی وقتہا۔ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کو نسا ہے آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پھر
 کونسا۔ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پوچھا پھر کون سا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد
 کرنا۔ اس حدیث میں نماز کے اوقات کی پابندی کی تاکید ہے۔ اور صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب
 سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔

بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْفَارِ!

اسفار کی فضیلت کا بیان!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز صبح کی
 ادائیگی کے لئے۔ صبح کو خوب ظاہر ہونے دو کیونکہ
 اس میں زیادہ ثواب ہے۔

عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اسفر وایا لصبح فانہ اعظم
 للثواب

تشریح :- یہ حدیث ائمہ میں ایک مختلف فیہ مسئلے کو حل کرتی ہے مسئلہ دراصل صبح کی نماز کے
 وقت کے بارے میں ہے ہر سہ ماہ صبح کے وقت میں غس کے قائل ہیں اور امام اعظم اسفار کے غس یعنی
 صبح کا وہ وقت جس میں اندھیرا چھپا یا ہوا اور آدمی اپنے ہم جلس کو نہ پہچان سکتا ہو۔ امام صاحب کے مذہب کا ملکہ
 اس حدیث کے لفظ اسفار پر ہے جو مختلف مگر ہم معنی الفاظ سے صحاح ستہ میں منقول ہے۔ ابن
 ماجہ میں رافع بن خدیج سے مرفوع روایت ہے اصبحوا بالصبح فانہ اعظم للاجر کہ اچھی طرح صبح
 ہونے دو کیونکہ اس میں بہت ثواب ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ترمذی میں ہے۔ اسفر وایا
 بالبحی فانہ اعظم للاجر ترمذی نے کہا۔ کہ یہ رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صحابہ و تابعین میں
 بہت سے اہل علم حضرات اسی کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری کا مذہب بھی یہی ہے۔ نسائی۔ ابن حبان
 لبرانی میں بھی تقریباً انہی الفاظ میں یہ حدیث منقول ہے۔ پھر اس حدیث کی تائید میں کئی دوسری صحیح حدیثیں
 بھی ہیں۔ مثلاً حضرت بلال سے آنحضرت نے فرمایا کہ صبح میں روشنی آنے دو اس قدر کہ اسفار کے سبب
 لوگ اپنے گرنے کی جگہیں دیکھ سکیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور اسحق ابو داؤد نے اپنی اپنی مسانید
 میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور فیصلہ کرنے والی اور وجہ نزاع ختم کر دینے والی وہ حدیث ہے جو ابن
 مسعود سے صحیحین میں مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دو نمازوں کے ہر
 نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے دیکھا ہے۔ ایک صبح میں آپ کا نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا دوسرے روزانہ
 میں صبح کی نماز وقت معمول و معاد سے پہلے ادا کرنا۔ یہ نماز آپ نے غس میں ادا فرمائی تھی۔ کیونکہ مسلم میں
 ہے۔ قبل متیفاً بغس یہ اس لئے کہ وقوف کا وقت زیادہ مل سکے۔ ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے خاص خادم ہیں۔ اور جن کو آنحضرت کی خانگی۔ بیرونی۔ سفر و حضر شب و روز کی زندگی سے
 گہری واقفیت رکھنے کا سب سے زیادہ شرف حاصل ہے جب کہیں کہ آنحضرت اسفار میں نماز پڑھنے
 کے عادی تھے۔ تو کہا اب بھی اس میں کسی اور کی شہادت و کار ہوگی۔ مزید ہر اں طحاوی شرح معانی

الاثار میں ابراہیم نخعی سے صحیح سند سے روایت لاتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر پر ایسا اتفاق نہیں کیا۔ جس طرح اسفار میں نماز پڑھنے پر یہ نفل و روایت سے امام صاحب کے مذہب کا ثبوت تھا۔ قیاس بھی اس مذہب کا ثبوت سے۔ کیونکہ حد تک اگر نمازیوں کو جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا موقع دیا جائے تو بہتر اور مصلحت کے موافق سے اور لوگوں کے سامنے ایسی وقتیں رکھنی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکیں۔ مذہب قابل تحسین نہیں۔ بلکہ قابل سرزنش۔ معاذ بن جبل سے فرات میں طویل کرپنے کی حرکت سرزد ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا اَفْئَاتُكَ يَا مُعَاذُ۔ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ پس اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں صبح کی نماز میں اسفار سے نہ کہ غس۔

اب لفظ غس کی تشریح میں دیکھئے کہ کیا کیا روایتیں آئی ہیں۔ جو اصحاب فجر کی نماز غس میں پڑھنے کی رائے رکھتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جسے صحیح مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے روایت یوں ہے کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتنصیف النساء متلفعات بمروطهن ما یعرفن من الغسل۔ یعنی آنحضرت صبح کی نماز ادا فرماتے تو عورتیں چادروں میں لپیٹی ہوئی واپس ہوتیں اور غس اندھیرے کے سبب پہچان میں نہ آتیں، پہچان میں نہ آنے سے معلوم ہوا۔ کہ کافی اندھیرا ہوتا تھا۔ لیکن فی الحقیقت پہچان میں نہ آنے کے دو وجوہ تھے ایک اندھیرا دوسرا ان کا چادروں میں لپٹا ہونا۔ دوسرا سبب متلفعات کے سلسلے میں بیان ہوا۔ اور پہلا من الغسل کے لفظ سے۔ اگر محض اندھیرا ہی پہچان میں نہ آنے کا سبب ٹھہرتا۔ تو زیادہ اندھیرے کا ثبوت ملتا۔ چادروں میں لپیٹ کر معمولی اندھیرا بھی نہ پہچاننے جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور یہ معمولی اسفار میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ احناف کے نزدیک نماز صبح کا منتخب وقت وہ ہے کہ انسان سامحے سے سو آیات تک پڑھ سکے پھر اگر وضو ٹوٹے تو اسی قدر قرأت سے پھر نماز دہرا سکے۔

نیز اس وقت کا ذکر ہے جبکہ ابتدا سے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ مگر جب اجازت منسوخ ہوئی اور عورتوں کا گھروں میں قرار ہوا تو ممکن ہے ایسا نہ رہا ہو اور وقت میں تبدیلی ہوئی ہو۔ ان سبب احتمالات سے نکالنے پر عبداللہ بن مسعود کا بیان مجبور کرتا ہے کہ ان کا علم بہت وسیع اور قابل ترجیح۔ مزید یہ کہ حضرت عائشہ کی حدیث فعلی سے اور اسفار کی حدیث قولی۔ اور احناف کے نزدیک قول کو نفل پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس جگہ ہر دو احادیث کی تطبیق بھی ممکن ہے وہ یہ کہ غس گمراہ کا ہلکا ہلکا اندھیرا ہو اور اسفار سے وہ وقت جس میں کچھ تاریکی بھی ہو جس کو غس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اگر تقابل ہو تو اسفار میں فجر کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ اگر اسفار کے معنی ملگجا اندھیرا ہو تو پھر غس کی نسبت یہ زیادہ صحیح ہے۔ والد اعلم۔

بَابُ وَعِيدِ تَقْوِيَتِ

نماز عصر کے قضا ہو جانے پر

صَلَاةِ الْعَصْرِ

سخت وعید ہے

ابو حنیفہ عن ثیبان عن یحییٰ عن

ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ بَرِيدَةَ

لَا سَلْمَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ بَرِيدَةَ الْإِسْلَمِيَّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ غَلِيظٍ

فَإِنْ مِنْ قَاتَنِهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ حَبَطَ

عَمَلُهُ

ابن بریدہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ادا کرنے میں جلدی کرو ایک روایت میں بریدہ سلمیٰ یوں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے میں عجلت سے کام لیا کرو:

بریدہ سلمیٰ کی ایک اور روایت اس طرح ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز عصر کی ادائیگی میں ابر کے دن جلدی کیا کرو۔ کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو اس کا عمل برباد ہوا:

تشریح :- اس حدیث میں نماز عصر کی تاکید اور اس کے مناسب وقت کے بارے میں بحث ہے۔ نیز یہ کہ اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے۔ جلدی کس کے نزدیک مستحب ہے۔ اور تاخیر کس کے نزدیک افضل ہے۔ امام احمد، شافعی، مالک رحمہم اللہ تعجیل کے قائل ہیں کہ نماز عصر بالکل شروع وقت میں ادا کرنی چاہئے۔ اور امام ابو حنیفہ تاخیر کے قائل ہیں۔ ہر دو خیالات کی تائید میں موقوف اور مرفوع احادیث مروی ہیں۔ امام صاحب واصل ہر دو احادیث جمع کرتے ہیں۔ اس طرح کہ تعجیل کی احادیث کو ابر والے دن سے مخصوص کرتے ہیں اور تاخیر کو صاف اور کھلے دن کے ساتھ تعجیل کی یہ حدیث ذیل حدیث بریدہ سلمیٰ جبت سے کہ ابر والے دنوں میں ابر کی وجہ سے نماز فوت و قضا ہونے کا خطرہ ہے اس لئے بعد کی ادائیگی میں جلدی کرنا مناسب ہے کہ قضا نہ ہو جائے اور ثواب سے محرومی کا سبب نہ ہو۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے۔ جو ام سلمہ سے ترمذی میں مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے میں تم سے زیادہ تعجیل کرتے۔ یہ حدیث عصر کی نماز کی تاخیر پر دلالت کرتی ہے۔

تعجیل کے سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں وہ مبہم ہیں کہ تعجیل کے مذہب کا ثبوت بوضاحت ان سے نہیں ملتا۔ یا متحمل کہ امام صاحب کے مذہب تاخیر کی بھی وہ ترجمانی کرتی ہیں۔ مثلاً حضرت انس کا قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرماتے اور ایک شخص حوالی مدینہ شہر سے باہر جاتا اور ابھی سورج بلند

ہوتا۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس سے وقت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ یارانہ بن خلدیج کی روایت کہ ہم آنحضرت کے
 ہمراہ نماز عصر ادا کر کے جانور ذبح کرنے ان کو تقسیم کرتے اور غروب آفتاب سے پہلے ہم گوشت پکا
 کر کھا لیتے۔ کہ جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو تقسیم کر کے پکا کر کھانا کسی قطعی بات کا ثبوت نہیں جبکہ
 یہ سارے کام تھوڑے وقت میں تیزی سے بھی انجام دیے جاسکتے ہیں اور آسٹنگی سے بھی۔ یا مالئہ
 کی حدیث جو ترفندی وغیرہ میں نقل ہے۔ کہ آنحضرت نے اس وقت نماز عصر ادا فرمائی کہ ابھی وضو پانچ کے
 حجرہ میں تھی۔ کہ باختلاف اوقات جبکہ سایہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ یا مثلاً وہ احادیث جن میں نماز عصر کی ادائیگی
 ایسے وقت میں ظاہر کی گئی ہے کہ سورج کی روشنی سفید ہوتی تھی۔ یہ احادیث امام صاحب کے مذہب
 تاخیر پر صحیح سمجھتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی تاخیر سے یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ مکروہ وقت سے پہلے پہلے جبکہ سورج
 روشن چمکتا ہوا ہو نماز عصر ادا کی جائے۔ زردی نہ آئے ہو۔ چنانچہ امام محمد موطا میں کہتے ہیں۔ کہ عصر کی تاخیر سب سے
 نزدیک افضل ہے جبکہ سورج کی روشنی سفید ہو۔ اس میں زردی نہ آئی ہو۔ احادیث بھی اسی مضمون کی تائید
 ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث جو علی بن شیبان سے مروی ہے وہ اس
 کا فیصلہ کر دیتی ہے اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور وہ یہ ہے کہ قد منا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 المدینۃ فکان یوحس الصلوة مادامت الشمس بصفاء نقیۃ یعنی ہم جب آنحضرت کی خدمت میں
 مدینہ آئے تو نماز عصر میں تاخیر کی جاتی تھی اور وضو سفید اور صاف ہوتی۔ یہ امام صاحب کے
 مذہب کی پوری تائید ہے اور تعجیل والی احادیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت
 چونکہ مختصر ہے اور اس میں بھی کچھ حصہ مکروہ اس لئے جلدی کی جائے کہ وقت مکروہ نہ ہو جائے۔ اور
 اس سے پہلے پہلے جبکہ سورج کی روشنی سفید ہو نماز ادا کر لی جائے اور اگر غفلت کی گئی تو نماز قضا
 ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ صرف اسی خطرہ کے پیش نظر تعجیل ہے ورنہ نماز کا صحیح وقت وہ ہے جو
 امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔

پھر دنیاداروں کی دینی مصلحت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کی جائے۔ کیونکہ نفلوں
 کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اور عصر کے بعد ادائیگی نفل ممنوع ہے لہذا نماز عصر میں تاخیر
 کرنی چاہئے کہ نفلوں کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اول وقت میں یہ بات نصیب نہیں۔

ابن بربیدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس کی نماز عصر فوت
 ہوئی تو دو گویا، اس کے بال بچے اور مال لٹ گیا۔
 ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ بن
 ابن بربیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم من فاتہ صلوة العصر فکان ما ویراھلہ
 و مالہ

تشریح :- یہ سخت وعید اور نہد یہ صرف اس لئے ہے کہ نماز عصر کو خاص اہمیت حاصل ہے
 جو اور نمازوں کو نہیں اور یہ نماز وسطی ہے۔ جس کی اہمیت پر قرآن پاک بھی گویا ہے۔ اکثر احادیث
 اسی نماز عصر کے صلوة وسطی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

مال و اسباب اور بال بچے لٹ جانے کے یہ معنی ہیں کہ ان سے برکت و رحمت سلب ہو جاتی ہے۔ اور ان میں نشوونما اور اضافہ رک جاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے اہم جن کی ادائیگی میں انسان نے غفلت و لاپرواہی برتی اور اس میں سستی سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کی محبوب ترین اشیاء سے برکت و رحمت اٹھا لیتا ہے:

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن توفیة

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا صلوة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس

لا بعد صلوة العصر حتى تغيب ولا یحیاء

هذان الیومان الاضحی والفطر ولا

تشد الرجال الا الی ثلثة مساجد الی المسجد

الحرام والمسجد الاقصی والی مسجدی

هذا ولا تنافر المرأة یومیت الا معزوی

محرم

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر

کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج طلوع نہ

ہو۔ اور نہ نماز عصر کے بعد نماز ہے جب سورج

غروب نہ ہو جائے۔ اور عید الفطری اور عید الفطر کے

دن روزہ نہ رکھا جائے اور سفر نہ کیا جائے مگر تین

مسجدوں کی طرف (یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور

میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی) کی طرف۔ اور نہ سفر

کرے عورت دو دن کا مگر محرم کے ساتھ:

تشریح :- صحاح میں متعدد طرق میں ہم معنی الفاظ سے اس حدیث کی روایت آتی ہے۔ بلکہ

اس قدر کثرت سے صحابہ سے اس کی روایت ہے کہ احناف نے اس کو متواتر مانا ہے:

اس حدیث میں کئی اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے قبل اور نماز

عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے نماز مکروہ ہے۔ اس امر کی وضاحت کہ ان لوگوں کا قول رد

ہوا۔ جو کہ کہندے ہیں کہ نماز فجر کے قائل ہیں جس میں سورج نکل آئے۔

یا جو نماز فجر کے بعد سنتوں کی قضا جائز جانتے ہیں۔ یا جو جمعہ کے روز مکروہ اوقات میں نماز نفل کے

جواز کے قائل ہیں۔ ان چاروں اقوال کی تردید اس حدیث کے ابتدائی حصے سے ہوئی۔ بعد عصر و رکعت

کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات صحیحہ منوعہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ شیخین نے بھی اس

کی روایت کی ہے۔ بلکہ آنحضرت سے اس پر مداومت و راطبت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث

کے پیش نظر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص تھی۔ امت کے لئے یہی کھلا ہوا حکم

اتناعی ہے جس میں جواز کا کوئی راستہ نہیں۔ مثلاً عوم وصال آپ خود رکھتے۔ مگر امت کو منع

کر دیا۔ آنحضرت کے اعمال کی یہ خصوصیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔

مسئلہ دوم روزہ کے جسکو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ دونوں عیدوں کو روزہ رکھنا

منوع ہے۔ شیخین نے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے معنی صوم الفطر والنحر۔ آنحضرت نے

عید الفطر اور عید الفطری کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عید الفطری کے ساتھ ایام تشریق و گیارہویں،

بارہویں، تیرہویں، چارویں ذی الحجہ بھی اس حکم اتناعی کے تحت آتے ہیں۔ کیونکہ مسلم میں ہمیشہ سے

مرفوع روایت ہے ایام التثانی ایام اکل و شرب و ذکواللہ کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تو پھر روزہ رکھ کر کھانا پینا خود پر حرام کہنا کس طرح جائز ہوگا۔ عرض ان ایام میں روزہ کے حرام ہونا پر ائمہ متفق ہیں۔ مگر ان ایام میں حنیفہ کے نزد بالخصوص نذر کاروزہ ماننا جائز ہے اس خیال کہ نذر عبادت ہے۔ روزہ کے لئے دن مقرر کرنے سے اور روزہ کا حرام ہونا فعل روزہ کو روکتا ہے۔ نذول کی تعیین کو۔ لہذا اس فرق کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان ایام میں نذر کاروزہ تو صحیح ہوگا۔ مگر حدیث ذیل کے سبب روزہ رکھنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ اور اسی نذر کی قضا دوسرے کسی دنوں میں کرنی ہوگی؛

تیسرا مسئلہ اس حدیث میں ہے کہ زیارت و حصول ثواب کی غرض سے کن مساجد کی طرف سفر جائز ہے اور کن کی طرف نہیں۔ بعض محدثین اور ائمہ ظاہرہ و محمول کہہ کے دوسری مساجد کی طرف سفر ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مگر وہ مقصد سفر میں ایک گویہ خصوصیت مان کر دوسری مساجد کو اس حکم سے نکالتے ہیں یعنی اس ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقرب اگر حاصل کرنا ہو تو ان ہی تین مساجد کی طرف سفر کیا جائے کیونکہ ان کو باقی تمام مساجد کی خاص شرف و عزت حاصل ہے۔ البتہ اگر تکمیل علم، تجارت و ادائے حق کے پیش نظر سفر اختیار کیا جائے تو ایسا سفر دوسری مساجد کی طرف بھی جائز ہے اور وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ چنانچہ ملا علی قاری کی عبارت اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بعض ممانعت کو افضلیت کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ سفر ان تین مسجدوں کی طرف دوسری مساجد کی نسبت افضل و زیادہ منہم بالشان ہے۔ نووی نے اس خیال کو جمہور علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر بعض مشنئی منہ کے دائرہ کو اور وسیع مان کر زیارت قبور صالحین و اخوان و سیر و تفریح کو بھی اس حکم کے تحت برا سمجھتے ہیں۔ اور خلاف شریع۔ لیکن درحقیقت یہ امور مذکورہ اس حکم کے تحت نہیں آتے یہ حدیث اس حکم کی افضلیت سے صرف دوسری مساجد کو نکالتی ہے۔ ان میں زیارت قبور کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ بعض نے اس کو مباح قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے منع کرتے ہیں۔ البتہ زیارت صالحین و اخوان یا تجارت کے لئے سفر بلا کر اہل بیت جائز ہے۔ چنانچہ عراقی نے اس حقیقت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ بلکہ روایت امام احمد میں اس کی تصریح بھی ہے۔

چوتھا مسئلہ دو حال پر ہے اول یہ کہ کیا عورت بغیر اپنے خاوند اور محرم یعنی بیٹے، بھائی، ماموں چچا کے تنہا سفر کر سکتی ہے؟ دوسرا اس کی مدت سفر کا مسئلہ ہے۔ اور بعض میں ایک دن اور ایک رات بھی ہے۔ اور اگر سفر کے لغوی معنی ہیں تو ایک دن ایک رات سے کم میں بھی سفر ممنوع قرار پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم کی بعض روایتوں میں ایک رات سے اور بعض میں ایک دن اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ عورت ایک دن کے لئے بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ مگر مختار مذہب یہی ہے کہ کم سے کم مدت سفر میں عورت بغیر خاوند و محرم کے سفر کر سکتی ہے۔

بَابُ الْاِذَانِ وَالْاِقَامَةِ

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن
بریدۃ ان رجلاً من الانصار مَرَّ بِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَرَأَاهُ حَزِينًا وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمَعُوا
تَجَمَّعَ إِلَيْهِ فَأَنْطَلَقَ حَزِينًا بِمَا سَأَلَ
مَنْ حَزَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ
يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ وَدَخَلَ مَسْجِدًا لَا يَصَلِّي
نَبِيًّا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا نَسِيَ فَأَتَاهُ الْاِتِّ
فِي النَّوْمِ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ مَتَى حَزَنَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا قَالَ فَمَقُولُهُذِهِ التَّأْذِينَ فَأَتَتْهُ
فَمَرَّ بِهَا يَا مَرْبَلَا لَأَنْ يُوْذَنَ
فَعَلَّهُ الْاِذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ مُؤْمِنِينَ حَتَّى عَلَى
الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَلَيْهِ الْاِقَامَةُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ
فِي أَحْوَالِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَذَا ذَكَرَ النَّاسُ
وَأَقَامَتُهُمْ فَأَقْبَلَ الْاِنْفَارِي فَقَعَدَ عَلَى
بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ
أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ لِي
وَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
اسْتَأْذَنَ لِلْاِنْفَارِي فَدَخَلَ

اذان اور اقامت کا بیان !

ابن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک انفاری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں حاضر ہوا۔
اور آپ کو غمگین دیکھا۔ اور یہ شخص (انفاری)
متمول آدمی تھے۔ فقرا ان کے پاس جمع
ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھنے
کے سبب یہ بھی وہاں سے چلے۔ کھانا بھی چھوڑا اور
جمع ہونے والے لوگوں کو بھی عزیز واقارب فقرا وغیرہ
کو پاکھانے کے ساز و سامان کو بھی اور اپنے محلہ کی مسجد
میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حالت میں ان کو اذان کھری
آگئی انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور اس
نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کیوں غمگین ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ اس شخص
نے کہا اسی اذان کے بارہ میں دوہ غمگین ہیں تو
جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ بلال کو حکم فرمائیے
کہ وہ اذان کہیں۔ پس اس شخص نے ان کو اذان سکھائی
اس طرح اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور دو دو گویا کل چار
بار اشہدان لا الہ الا اللہ دو بار اشہدان ان محمدنا
رسول اللہ دو مرتبہ حی علی الصلوٰۃ دو مرتبہ حی علی الفلاح
دو بار اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ پھر ان کو اقامت سکھائی
اسی طرح۔ اور اس کے آخر میں کہا قدامت الصلوٰۃ قدامت
قامت الصلوٰۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دو بار کہا
ہے جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے پھر
انفاری ان انفاری کا نام عبداللہ بن زید بن عبد رب
ہے، مسجد سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر
ٹھہرے دانتے ہیں، ابو بکر شریف لاکے انفاری نے
ان سے کہا ذرا میرے لئے اجازت طلب فرمائیے اور ابو بکر
نے بھی یہی خواب بیان کیا پھر انفاری کیلئے اجازت چاہی

فَاخْبَرَ بِالَّذِي رَأَى فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَدَاخَبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ
نَامِرِ بِلَالٍ يُؤْذَنُ بِذَلِكَ:

وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَأَاهُ حَزِينًا وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ
يَعِشِي مَعَهُ فَانصَرَفَ لَمَّا رَأَى مِنْ حَزَنٍ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ طَعَامَهُ
فَدَخَلَ مَسْجِدًا لِيُصَلِّيَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ
إِذْ لَعَسَ فَاتَاكَ امْتِرٌّ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ
أَتَدْرِي مَا أَحْزَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا:

قَالَ هُوَ النَّدَاءُ فَاتَهُ بَانَ يَا هـ
بِلَالًا:

قَالَ الرَّجُلُ فَعَلِمَهُ الْإِذَانَ - اللَّهُ
أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ
حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَلِمَهُ الْإِقَامَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ
قَالَ فِي الْآخِرِ لَا قُدَامَةَ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ
كَإِذَانَ النَّاسِ وَأَقَامَتْهُمَا نَبِيَةُ الْأَنْصَارِ
فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَلَسَ بِالْبَابِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارُ
اسْتَأْذَنُوا لِي فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ
فَاخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ الْأَنْصَارِي

تو انصاری آئے اور انہوں نے جو کچھ خواب میں دیکھا
تھا وہ کہہ سنایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ، ابو بکر نے بھی ہم سے ایسا ہی خواب بیان
کیا ہے۔ پھر آنجناب نے بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اسی
طرح اذان دیں:

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انصاری میں سے
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور آپ کو فکر مند پایا۔ اور یہ شخص رات کا کھانا
لوگوں کے ساتھ کھاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا غم و فکر دیکھا تو کھانا چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ گیا۔
مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگا اس حال میں اس پر
غٹو وگی طاری ہو گئی۔ اور خواب میں کوئی شخص ان کے
پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے فکر مند کیا ہے۔ انہوں نے
کہا نہیں۔ اسٹے کہا یہ ہی اذان ہی تو ہے تم آنحضرت
کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ آپ بلالؓ کو حکم دیں
پھر اس آدمی نے ان کو اذان سکھائی۔ اس طرح
اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ دو یا کل چار بار (اشہد
ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد ان محمد رسول
اللہ دو بار حی علی الصلوٰۃ دو مرتبہ حی علی الفلاح
دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر اسی طرح
ان کو اقامت سکھائی۔ پھر آخر میں کہا کہ قدامت
الصلوٰۃ دو بار دہراوی کہتے ہیں جس طرح آج کل لوگوں کی
اذان واقامت سے پس انصاری چونک کر اٹھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دروازہ پر بیٹھ
گئے۔ اتنے میں ابو بکر شریف لائے۔ انصاری ان سے بولے
ذرا میرے لئے اجازت تو طلب کرنا۔ ابو بکر انہیں شریف سے
گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری جیسا
خواب بیان کیا۔ پھر انصاری اندر آئے

فاخبر النبی صلی اللہ علیہ و سلم
بالذی رأى فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقد اخبرنا ابو بکر
فقال مر بلا لا بمثل ذلك

اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ دیکھا تھا
بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر
بھی یہی بیان کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ
بلال کو حکم دو کہ وہ ایسی ہی اذان دیں:

تشریح :- اذان و اقامت میں ائمہ کا اختلاف ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں مختلف النوع
وارد ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اذان میں تمام کلمات دو دو بار ہیں اور اقامت میں صد قامت الصلوٰۃ
کے علاوہ سب کلمات ایک ایک بار نیز وہ اذان میں تریج کے قائل ہیں یعنی پہلی مرتبہ شہادتین کو نیچی
آواز سے دو مرتبہ ادا کرنا پھر دو مرتبہ بلند آواز سے گویا ہر دو چار چار مرتبہ ہے۔ افراد اقامت یعنی
اقامت میں کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہنا ان کی مذہب کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت انسؓ سے
بخاری میں مروی ہے اَمْرٌ بِاللَّائِنِ يَتَفَعَّمُ الْاَذَانَ وَيُؤْتِرُ الْاِقَامَةَ الْاِقَامَةَ اَنَّ كَرْتِ بِلَالٍ كَرْتِ بِلَالٍ كَرْتِ بِلَالٍ
اذان میں کلمات دو دو بار ادا کریں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ مگر صد قامت الصلوٰۃ کی تریج کے
بارے میں اہل کے مسلک کی دلیل حدیث حضرت ابی مخذومہ کی حدیث ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ان کا کہنا
ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے اذان کی تعلیم فرمائی۔ اور تریج کا بھی حکم دیا۔ امام مالک بھی تریج و افراد
دونوں قائل ہیں۔ مگر وہ صد قامت الصلوٰۃ میں بھی افراد کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک تریج اور افراد کے
ثبوت میں حدیث محدودہ اور حدیث انسؓ ہے۔ مگر افراد میں حضرت انسؓ کی اس روایت کو لیتے ہیں جن
میں الاقامت کا لفظ نہیں جو ایک اور طریق سے بخاری میں مروی ہے۔ امام احمد تریج کے قائل
نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ تریج کے قائل ہیں نہ افراد اقامت کے بلکہ اذان و اقامت ہر دو میں ان کے نزدیک
کلمات دو دو مرتبہ ہیں۔ سوائے کلمات تکبیر کے کہ وہ چار بار ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے پاس ہر دو امور میں فیصلہ
کن حدیث یہی حدیث جو عبد اللہ بن زید بن عبد بن عمرو سے مروی ہے۔ جو طرق صحیح سے تریج اور افراد دونوں
کارڈ کرتا ہے اس کو ابو داؤد و مفصل لائے ہیں۔ تریج کو اس طرح کہ اس میں شہادتین دو دو بار ہیں۔ اور
تریج میں چار چار بار ہیں اور افراد کو اس طرح کہ اس میں انصاری کو اقامت بھی اس طرح سکھائی۔
ابن ابی شیبہ بھی رجال صحیحین سے روایت لائے ہیں کہ عبد اللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دو ہنر چاوری اور کھجور دیکھا۔ جس نے دیوار پر
کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی دو دو مرتبہ کلمات کی ادائیگی سے۔ تیسرے طحاوی ہیں کہ انہوں نے
اس بار میں متواتر ہیں کہ حضرت بلال اذان و اقامت میں ہر دو اپنی وفات تک کلمات کو دو دو مرتبہ ادا
کرتے رہے۔ چوتھے ابی مخذومہ کی یہ حدیث جو امام صاحب کے مذہب کے لئے قوی حجت ہے
کیونکہ ان کی مفصل حدیث میں ابی مخذومہ وغیرہ کے پیش نظر اس کو منسوخ ماننا پڑے گا پھر بہت ممکن
ہے۔ ایک بار تعلیم فرمائی ہو تو ایسا فعل نہ متقل سنت بنتا ہے نہ ثبوت مسلک قرار پاتا ہے یہ تو
تھا معاملہ افراد کا۔ اب ذرا تریج کے مسئلہ کو لیجئے تو اس میں ابی مخذومہ کی تریج والی حدیث کے

مقابلہ میں عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جو دربارہ اذان اصل اصول درحجت ہے۔ جو اپنی صحت کی بنا پر ناقابل تردید ہے۔ دوسری ابن عمر کی حدیث ہے جسے ابو داؤد۔ نسائی۔ دارمی وغیرہ لائے ہیں۔ ان میں مذکور ہے کہ اذان میں کلمات دو مرتبہ ہیں غیرے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب مؤذن حضرت بلال کا عمل بھی اس باب میں قوی حجت ہے۔ انکی اذان میں بھی ترجیح نہ تھی نہ رسول اللہ کے دوسرے مؤذن حضرت ابن ام مکتوم کی اذان میں بھی ترجیح تھی اور اسی طرح حضرت سعد کی اذان میں بھی ترجیح نہ تھی جو مسجد قبا کے مؤذن تھے یہ کیسے ممکن ہو کہ ان حضرات کا عمل خلافت ہوا کے علاوہ مکان ہی کہ ابی معذورہ سے تعلیم لگ کر اراکی ہو نہ کہ شرعی یا سنت نبوی کی حیثیت سے کہ انہوں نے اول کلمات شہادت کی نیچی آواز سے ادائیگی کی ہو اور آنجناب نے انکو پھر دوبارہ زور سے کہنے کا حکم دیا ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ امر سنت بن گیا۔ طحاوی نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر اس احتمال کی بھی زبردست دلیل یہ ہے کہ انہی ابی معذورہ کی حدیث دوسرے طریق سے ترجیح کے سے خالی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک وقتی بات تھی۔ ابن جوزی محقق ظاہر کرتے ہیں کہ ابی معذورہ نے نئے نئے ایمان لائے تھے۔ تو آنجناب کے کلمات شہادت کو مکرر کہلوا یا۔ تاکہ یہ کلمات ان کے ذہن نشین ہو جائیں اور اپنے مشرکین ساتھیوں کے سامنے بھی ان کو دہرائیں وہ یہ سمجھے ہوں کہ یہ نام کلمات اذان کا جزو ہیں۔ اسی لئے تعداد تینا زوفا میں کلمات گنائے گئے۔ ویسے بھی ذرا عقل سے سوچئے تو تکرار کے زیادہ حق دار تو حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے کلمات ہیں جو بلائے کے کام میں آتے ہیں جب ان میں یہ تکرار نہیں تو دوسرے کلمات میں کیوں ہونے لگی۔ یا دوسری طرف یوں دیکھے کہ اقامت اذان کی جانشین ہے۔ یا قائم مقام اگر اذان غائبین کے بلائے کے لیے تو یہ حاضرین کے بلائے کے لیے تو تقاضا ہے عقل یہ ہے کہ یہ ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور اقامت میں تو ترجیح نہیں تو اذان میں بھی نہیں ہونی چاہئے۔

الو حنیفة عن عبد اللہ قال سمعت

ابن عمر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤمن قال مثل ما یقول المؤمن

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی اذان پر وہ ہی الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے جو مؤذن کہتا۔

تشریح۔ امام بخاری ابی سعید سے مرفوع روایت لاتے ہیں۔ کہ جب تم اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا جائے۔ تم بھی کہتے جاؤ۔ ابن ماجہ میں ابی ہریرہ سے مرفوعاً روایت لاتے ہیں۔ کہ جب مؤذن اذان سے توجیسا وہ کہتے تم بھی کہو، غرض صحاح و معنی میں قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے لیکن جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے الفاظ ادا کرے تو لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہنا چاہئے۔ کیونکہ طحاوی و مسلم میں ہے کہ جب آنحضرت مؤذن کی آواز سننے تو مؤذن کے مثل کلمات ادا فرماتے اور جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ فرماتے لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔ بے شک ان کلمات کے دہرانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے بلکہ اس سے بیان کیا ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دے گا، قیامت دن سب لوگوں میں اعزاز و شرف کے لحاظ سے بلند و نمایاں ہوگا۔ اور بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔

بَابُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

جس نے اللہ کے لئے
مسجد بنائی

ابو حنیفہ قال سمعت عبد الله
بن ابي اوفى يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا
ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له
بيتا في الجنة

عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے
اللہ کیلئے مسجد بنائی اگرچہ وہ قطاۃ کے گھونسلے کے
ماند ہو اس کے اجر میں اللہ نے اس کیلئے جنت میں
ایک گھر بنا دیا۔

تشریح :- اس حدیث کی تشریح سے پہلے دو لفظوں کے معنی سمجھ لیجئے ایک لفظ قطاۃ سے
قطاۃ عربی زبان میں ایک پرندے کو کہتے ہیں جسے اردو میں سنگ خوار کہا جاتا ہے اور دوسرا لفظ
مفحص ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جو قطاۃ انڈے دینے کے لئے بناتا ہے۔ ویسے مفحص سے
چھوٹا سا چھوٹا اور معمولی سا گھر مراد لیا جاتا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے ”میں نے مفحص قطاۃ“ یعنی
اس کے پاس قطاۃ کے گڑھے جیسا گھر بھی نہیں ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قطاۃ مفحص کی تشبیہ
اس وجہ سے دی کہ وہ زمین پر بنایا جاتا ہے اور مسجد بھی زمین پر بنائی جاتی ہے۔ لیکن احقر کا خیال ہے
کہ اس سے معمولی سی معمولی اور چھوٹی سی چھوٹی مسجد مراد ہے۔

حدیث میں مسجد تعمیر کرنے کی ترغیب ہے، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مسجد کو کس قدر اہمیت حاصل ہے
اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ مسجد ہی عبادت کی جگہ
عدالت کی جگہ کہ یہاں فیصلے کیے جاتے تھے، مسجد ہی غیر مالک کے وفود کے ساتھ گفت و شنید
کی جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، یہی مدرسہ تھا کہ لوگ
تعلیم حاصل کرتے یہاں ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، مسجد ہی سکون و طہارت کے حصول
کی جگہ کہ تمام دنیا سے گہرا کہ مسجد ہی میں آئے۔ اور اللہ کے آغوش رحمت میں سکون سے اپنا دامن
بھر لیجئے۔ عزیزیکہ مسجد ہی سب کچھ ہے۔ جس محلہ میں مسجد نہیں وہ ایک ویرانے کی طرح ہے۔ اگر
دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان
دی جاتی ہے اور اسی طرح انتہا بھی یہیں سے کہ فوت ہو جائے تو یہیں سے جنازہ اٹھتا ہے۔
اور میت کے لئے دعائے نمیر کی جاتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مسجد ہی سے جس سے ایک مسلمان
کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی یہی
مراد ہے کہ مسجد مسلمان کی زندگی کا ایک جزو لاینفک ہے۔ پس آپ ترفیقا ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس نے مسجد بنائی اللہ اسے یہ آخرت میں گھر بنا دے گا۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ انْتِشَادِ الضَّوَالِي فِي الْمَسْجِدِ

گئی ہوئی چیزوں کو مسجد
میں تلاش کرنے کی ممانعت

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن
بریدة عن ابيه ان النبي صلى الله
عليه وسلم سمع رجلا يفتش جمل
في المسجد فقال لا وجدات -
وقى رواية سمع رجلا يفتش
بعير فقال لا وجدات ان هذه
البيوت بنيت لما بنيت له
وفي رواية ان رجلا اطلع رأسه
في المسجد فقال من دعا الى الجمل
الاحمر فقال له صلى الله عليه وسلم
ما وجدات انما بنيت هذه المساجد
لما بنيت له

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صل
اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو مسجد اپنا اونٹ تلاش
کرتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے اونٹ کے گم ہو جانے کا اعلان
کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہ ملے تبھی کو ایک اونٹ
میں یوں ہے کہ اپنے سنا کہ ایک شخص اونٹ کو اونٹ
ہے مسجد میں تو آپ نے فرمایا نہ ملے تبھی کو التبتیر گھرنے
کے ہیں یا کسی کام کیلئے جس کیلئے یہ بنا کے گئے ہیں
اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص
نے اپنا سر مسجد داخل کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے سر
اونٹ کا پتہ کون بتلائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہ پتہ
تو التبتیر مسجد میں تو اسی کام کے لئے ہیں جس کام
کے لئے وہ بنائی گئی ہیں

تشریح: یہ حدیث کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے۔ دارمی میں ابی ہریرہ سے مرفوع
روایت اس طرح ہے کہ اپنے فرمایا کہ جس شخص کو تم خریدو فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری
تجارت میں نفع نہ دے یا دیکھو کہ کوئی اپنی گم شدہ
گم شدہ چیز تجھے نہ ملے۔

لیکن آنحضرت نے ان ہذا البيوت بنيت لما بنيت لئلا سے ممانعت کا ایک معیار
بھی بیان فرمایا اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ عمل اور کام جو تعمیر مسجد کی غرض نہایت کے خلاف
ہو وہ سخت ناجائز ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ مسجد کی تعمیر کی غرض نہایت نماز و ذکر الہی سے
لہذا جو کام بھی اس مقصد کے لئے خلاف ہو یا اس میں مغل اور دخل انداز ہو وہ سخت ممنوع ہے اور
اور اس پر سخت وعید ہے۔ مثلاً محض دیوبی معاملات میں بات چیت۔ سینا پر ونا۔ دستکاری
کا کاروبار اجرت پر لکھنا پڑھنا۔ اس پر طرح ہر وہ کام جو نماز کی وحشت میں ڈالے مثلاً اونچی آواز
سے بولنا یہاں تک کہ علماء نے ذکر جہری سے بھی روکا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر اس
سائل کو خیرات دینا منع ہے۔ جو پلا پلا کر مانگ رہا ہو۔ یا عین خطبہ کے وقت وہ سوال کر رہا ہو۔
بہر حال اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں اپنی گمشدہ اشیاء کے ڈھونڈنے کی ممانعت کر

دی گئی ہے۔

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

ابو حنیفہ عن عامر عن ابيه
عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله
عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يجاذى
بهما شحمة اذنيه +

وفي رواية عن وائل انه رأى
النبي صلى الله عليه وسلم يرفع
يديه في الصلوة حتى يجاذى شحمة
اذنيه -

باب - افتتاح نماز کا بیان

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت
اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ کانوں کی
لو کے برابر ہو جاتے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے شروع میں ہاتھ
اٹھاتے دیکھا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کی تو تک
آگے۔

تشریح :- اس میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رسول اللہ کا کیا عمل تھا تو جواب یہ ہے
کہ آپ ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے شانوں کے برابر آجاتے۔ کہیں اس طرح ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے
کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کے برابر آجاتے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا کہ ہاتھ شانوں کے برابر آتے اور انگوٹھے
کانوں کے برابر۔

اس مسئلے میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو نماز کے شروع میں شانوں تک اٹھانا افضل ہے یا کانوں کی تو تک
شافعیہ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ دوسری کو حنفیہ کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور اسکے ہم معنی احادیث جو صحیح طحا
سے منقول ہیں جن میں ہاتھوں کے اٹھنے کی آخری حد کانوں یا کانوں کی لور تائی ہے اور شافعیہ اپنے پیش نظر وہ احادیث
رکھتے ہیں جن میں شانوں کی حد کا اظہار ہے مثلاً ابی حمید ساعدی کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث۔

مسائل کا یہ اختلاف معمولی ہے۔ اور نزاع محض لفظی سا ہے۔ ہر دو طرف میں احادیث صحیح ہے
جن میں تطبیق آسان ہے خود حدیث کے الفاظ بھی تطبیق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک
بار امام شافعی مصر گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان احادیث میں تطبیق کی بھی کوئی صورت ہے
تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں مع پہنچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگوٹھے کانوں کی
لو کے برابر اور انگلیوں کے پوروں کے کانوں کے اوپری حصہ کی محاذات میں حنفیہ نے بھی یہ مطابقت
پسند کی ہے اور احناف میں سے صاحب فتح القدر نے اسی کو اختیار فرمایا ہے ان احادیث
میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خاص پابندی کے ہاتھ
کبھی شانوں تک اور کبھی کانوں کی تو تک اٹھالیتے۔ اور کبھی کانوں کے بالائی حصہ تک سر کے برابر
تک پہنچاتے۔

ابو حنیفہ عن عامر عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير ويسلم من يمينه ويسارته۔

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور آپ کے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے۔

تشریح :- اس حدیث میں دو امور قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ ہاتھوں کا اٹھنا اور کلمہ تکبیر کی ادائیگی ایک ساتھ ہوں۔ یا ایک کے بعد ایک پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آیا ہاتھ اٹھانے میں یا اس کے برعکس گویا پہلی وجہ میں ٹھہرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے آخر میں دو سلام میں یا ایک پہلی صورت کو اکثر فقہاء حنیفیہ مثلاً طحاوی، قاضی خاں اور امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے اور کسی دوسری احادیث مثلاً حدیث وائل ابی ہریرہ۔ ابن عمر علی بن ابی طالب برار بن عازب اسی خیال کی تائید میں ہے۔ نیز کسی میں یہ ہے کہ آپ جب تکبیر کہتے تو شانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ یا جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے ہاتھ اٹھاتے کہ ان میں ہر دو کا اظہار شرط و ہر ایک صورت میں سے یا معیت کی صورت میں شرط و جزا بھی مقارنت و معیت زمانی کو مستلزم ہے یہ بھی حجت لاتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کی سنت ہے تو لازماً اسی کے ساتھ اس کو ادا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت امام ابو حنیفہ امام محمد کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا غیر اللہ کا انکار ہے اور تکبیر اور ہاتھ اٹھانے میں اس کا اثبات ہے اور نفی چونکہ اثبات پر مقدم ہوتی ہے اس لئے نفع یدین تکبیر سے پہلے وقوع میں آنا چاہیے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ میں بھی نفی لا الہ الا اللہ پر مقدم ہے۔ نسائی نے اسی کو صحیح بتایا ہے اور عام مشائخ بھی اسی طرف گئے ہیں اور اپنے مذہب کی تائید میں ابن عمر کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس کو ابو داؤد و نسائی نے نقل کیا ہے۔ صحابہ نے یہ حدیث منکبہ تھریکر کہ آپ شانوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے اس میں تم کا لفظ تاخیر کو ثابت کرتا ہے یا ابی حمید ساعدی کے بعض طرف کی حدیث کہ اس میں بھی تم کا لفظ سے تیسری صورت کی طرف علامہ ابن ہمام نے اشارہ کیا ہے کہ بعض نے اس کا بھی قول کیا ہے ان کی دلیل یا تو حضرت انس کی مرفوع حدیث ہے جو بیعتی لائے ہیں کہ اذا فتمت الصلوة کبر ثم رفع کہ آنحضرت نماز کی ابتدا فرماتے تو تکبیر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے۔ یا وائل بن حجر کی حدیث بعض طریق سے جس میں یوں ہے فکبر ثم رفع یدیه کہ آپ نے تکبیر کی اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بہتر یہ ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے مختلف عمل ہیں۔ بروئے قیاس جس کو بھی افضل سمجھ لیا جائے۔ وہی بہتر ہے۔ دوسری قابل توجہ بات سلام کے بارہ میں ہے۔ تمام ائمہ سوائے امام مالک کے سب متفق ہیں کہ دو سلام ہیں۔ تقریباً پندرہ اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریق سے اس کی روایت ہے اور اسی پر آنحضرت کا ہمیشہ عمل رہا اور عام صحابہ تابعین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ البتہ امام مالک ایک سلام مانتے ہیں۔ اس طرح کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ تو اسلام علیکم کہے اور سر تھوڑا سا سیدھی جانب

پھیرے۔ اور پھر سامنے لے آئے اگر مقتدی ہے تو تھوڑا سا سیدھی جانب پھیرے پھر امام کی طرف سر کر کے اشارہ کرے اس کا ثبوت حدیث عائشہ ہے جس میں سند کے اعتبار سے کلام ہے پھر اگر صحیح بھی مائیں تو وہ مطلب برابر ہی نہیں کرتی کیونکہ اس میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام ایسی اونچی آواز سے پھیرتے کہ ہمیں جگاتے اس سے دوسرے سلام سے انکار نہیں لگتا کیا بعید ہے کہ دوسرا سلام پھیرتے ہوں مگر ایسے زور سے نہیں کیونکہ جگانے کے لئے اول ہی سلام کافی ہوتا۔

الو حنیفة عن حماد عن ابراہم

انہ قال فی وائل بن حجر اعرابی لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ قبلہا قط اھو اعلیٰ من عبد اللہ و امرحآبہ حفظ ولم یحفظوا یعنی رفع البیدین۔ و فی روایة عن ابراہیل و انہ ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی صلوٰۃ قبلہا ہوا اعلیٰ من عبد اللہ ۰

و فی روایة ذکر عندا حدیث وائل بن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه عند الركوع وعند السجود فقال ہوا اعرابی لا یرف الا سلام لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلوٰۃ واحدة وقد حدثنی من لاد حصی عن عبد اللہ بن مسعود انہ رفع یدیه فی بدء الصلوٰۃ فقط و حکاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبد اللہ عالم بشرائع الاسلام و حدو دہ متفقہ ل احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملازمہ لہ فی اقامتہ و فی اسفارہ و قد صلی مع

حضرت وائل بن حجر کے بارہ میں ابراہیم نخعی کی جرح ہے کہ وہ ایک دیہاتی آدمی ہیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز نہیں پڑھی۔ کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو یاد کر لیا اور اصحاب عبداللہ یاد نہ رکھ سکے ایک روایت ہے کہ ابراہیم نے وائل بن حجر کی حدیث بیان کی پھر کہا کہ وہ ایک گنوار آدمی ہیں۔ اس نماز سے پہلے کوئی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھی کیا وہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ جانتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کے سامنے حدیث وائل بن حجر کا ذکر آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ کے وقت ہاتھ اٹھانے دیکھا تو انہوں نے (ابراہیم نے) کہا یہ گنوار آدمی ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کی طرح اسلام کے فقیہ نہیں ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بار نماز پڑھی دیا ایک آدمی اور پھر سب نے گنتی راویوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے صرف ابتدائی نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اسی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور عبداللہ شریع و حدو د اسلام کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کہ پداور ٹوہ میں رہنے والے اور سفر و حضر میں بیجا

النبي صلى الله عليه وسلم لا
 کے رفیق و ساتھی ہیں۔ اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ

یحصیٰ ۛ
 وسلم کے ہمراہ بے حساب نمازیں پڑھی ہیں ۛ

تشریح۔ رفع یدین مختلف فیہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس میں ائمہ کرام کی آرا کا اختلاف ہے اور ہر فریق اپنے مسلک کے ثبوت میں اس پر سخت دلائل قائم کرتا ہے اور فریق ثانی کی کمزوری کو ثابت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس اہم مسئلہ کی پہلی حدیث ہے مسئلہ کی تحقیق اور اختلاف آئندہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس حدیث میں ابراہیم نخعی کی ایک رائے بیان کی گئی ہے اور ان کا منصفاً فیصلہ جو انہوں نے وائل بن حجر اور عبداللہ بن مسعود کی احادیث میں کیا ہے اور ہر دو کا آپس میں موازنہ کیا ہے کیونکہ کلام کا زور متکلم کے حالات اور اس کے مقدار علم سے ہوتا ہے۔ مگر فریق ثانی نے ابراہیم کی اس رائے پر اٹھنے سے اصرار کیا ہے اعتراضات کر دیے جس کا اس کلام سے کوئی رابطہ اور کوئی مناسبت نہیں ہر دو اعتراضات کے حالات سے تپا چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث وائل بن حجر کے مقابلہ میں زیادہ وزن دار قابل حجت اور پر اعتماد ہے کون نہیں جانتا کہ وائل بن حجر کو خواہ دربار رسالت میں کچھ بھی اعزاز و فخر حاصل تھا مگر آنجناب کی ہر ایسی بغاقت مزاح شتاسی میں عبداللہ بن مسعود سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو ایسے مختلف الحال شخصیتوں میں کسی بات پر رائے کا کراؤ ہو جائے تو کس کی بات حجت ہوگی۔ یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اور منصفانہ بات وہی ہے۔ جو ابراہیم کہتے ہیں۔ بات گوئی تھی مگر چونکہ مذہب پر ٹھیس لگتی ہے اس لئے بات کو موڑ توڑ کر اعتراض کے قابل بنایا اور پھر اس پر اعتراضات کی بھرمار شروع کر دی بہت ہی کتنے ہیں کہ وائل ہی کی حدیث ماننی پڑے گی اور ان سے کم مرتبہ آدمی کے قول سے اس کو رد نہیں کیا جاسکتا حالانکہ ابراہیم اپنے قول سے ان کی حدیث کو کب رو کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ کی حدیث کو حضرت وائل کی حدیث پر بنا پر حالات و واقعات ترجیح دے رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ محض ابراہیم کا ظن ہے وائل نے اور اصحاب کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر بات اصل نقطہ بحث سے ہٹ گئی۔ کہ مختلف مسائل میں وہ عبداللہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور عبداللہ سے ابراہیم کو عدم رفع کی روایات تو اتنے پہنچی ہیں۔ تو اب شک کیسا۔ بعض نے ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت عبداللہ کا تعاقب کیا۔ کہ وہ بہت سی باتیں بھول جاتے تھے۔ تو کیا عجب ہے یہ بھی بھول گئے ہوں۔ مثلاً قرآن میں معوذتین کا بھول جانا۔ جمع صلوٰۃ کی کیفیت بھول جانا۔ وغیرہ وغیرہ اس سے بھی ان کے کلام کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ یہ پیش کردہ امور جو نماز کے مقابلہ میں ناواقف ہیں۔ ان میں بھول چوک کا امکان ہے۔ مگر نماز جو دن رات میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور جب کہ حضرت عبداللہ خدمت نبوی میں ہر وقت موجود ہوں کیا اس میں بھی بھول چوک کا احتمال ہے پھر یوں بھول کس کو نہیں ہوئی نبی بھی بھولے ہیں کہ فرمایا فانی ولہو نجد لہو عوا۔ یا لیلۃ القدامیٰ آنجناب کے بھول جانے کا واقعہ ہاؤمی البیدین کا واقعہ۔

سفیان بن عیینہ قال اجتمع
 سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور ذاعی
 ابو حنیفہ والاذاعی فی دار المناطین بمکہ
 گیہوں کی منڈی میں اکٹھے ہو گئے اور ذاعی نے

فقال الاوزاعي لا في حنيفة ما بالكرلا
 ترفعون ايديكم في الصلوة عند
 الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة
 لا اجل انه لم يصح عن رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فيه شيء قال كيف
 لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم
 عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم انه كان يرفع يديه اذا
 افتتح الصلوة وعند الركوع وعند
 الرفع منه فقال له ابو حنيفة
 فحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة
 والاسود عن ابن مسعود ان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم كان
 لا يرفع يديه الا عند افتتاح
 الصلوة ولا يعود لشي من ذلك
 فقال الاوزاعي احدثك عن
 الزهري عن سالم عن ابيه و
 تقول حدثني حماد عن ابراهيم

فقال له ابو حنيفة كان حماد
 افقه من الزهري وكان ابراهيم
 افقه من سالم وعلقمة ليس بدون
 ابن عمر في الفقه وان كانت لابن
 عمر محبة وله فضل محبة
 فالاسود له فضل كثير وعبد الله
 هو عبد الله فسكت الاوزاعي

ابو حنيفة سے کہا تم تمہارا کیا حال ہے۔ کہ نماز
 میں تم رکوع میں جلتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے
 ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ابو حنیفہ نے کہا اس سبب کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی صحیح
 (غیر متعارض) حدیث نہیں ملی۔ اوزاعی نے کہا صحیح حدیث
 کیوں نہیں ہے اور التبت حدیث بیان کی مجھ سے زہری
 نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے
 والد عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ
 آپ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور
 رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت تو ابو حنیفہ
 نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد انہوں
 نے روایت کی ابراهیم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے
 انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ
 ایسا کچھ نہ کرتے اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ
 میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ زہری سے وہ
 سالم سے اور اپنے والد سے دگوبالغونے سند
 سے حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اور تم
 کہتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے
 روایت کی ابراهیم سے دگوبالغونے اس سلسلہ کو وہ نصیب
 نہیں تو ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا ان کے خیال پر تنقید
 کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیح صحیح فقہارت راوی سے
 ہوتی ہے نہ کہ علو روایت سے کہ حماد زہری کا زائد فقہ ہیں
 اور ابراهیم سالم سے زیادہ فقہ اور علقمہ حضرت ابن عمر
 سے فقہ ہیں کچھ کم نہیں در زیادہ فقہ اور بائیں کہا اگر
 ابن عمر کو شرف صحبت نصیب تو اسود کو اور
 کچھ بہت فضیلت حاصل ہے اور پھر عبداللہ تو
 عبداللہ ہی ہیں اس پر اوزاعی چپ ہو گئے

تشریح :- امام اوزاعی و امام ابو حنیفہ کا یہ مناظرہ چند حقائق کو سامنے لاتا ہے اور ایک حیثیت سے

مہارت مفید ہے۔ اس سے امام صاحب کی اعلیٰ ذہنی قابلیت اور ذہن رسافہم کا اندازہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ احادیث نبویہ کو جانچ کر ان سے مسائل اخذ کیا کرتے۔ حدیث کی صحت کا دار و مدار روایت پر ہوتا ہے اس لئے آپ روایت کی جانچ میں ایسی کڑی سخت جانچ سے کام لیتے کہ کوئی بھی کمزور روایت آپ کی تیز نظروں سے بچکر نہیں جاسکتی تھی۔ فضیلت و برتری میں ایک روایت کو دوسرے پر جو باریک سی توفیق نصیب ہوتی ہے اسکو بھی نظر انداز کرتے۔ لہذا یہ مناظرہ اگر ایک طرف امام صاحب کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف ان غلط بیانی سے کام لینے والوں کا منہ توڑ جواب ہے جو آپ کو صاحب الراء کہتے ہیں کہ گویا آپ نے سب کا دار عقل و رائے و قیاس پر رکھتے ہیں کیا امام اوزاعی کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی رائے پیش کی یا حدیث نبوی پھر وہ حدیث باعتبار شد حدیث اوزاعی کے مقابلہ میں انہوں نے قوی تر تھی یا کمزور یہ مناظرہ روایت کو پرکھنے کا ایک بہترین اصول بھی بتلاتا ہے۔ وہ یہ کہ روایت کی برتری تفقہ و تجربہ علمی پر ہے۔ نہ علوسند یا عدالت پر۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہائت اور تجربہ علمی فضیلت صحبت سے افضل ہے بشرطیکہ دونوں کو نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ علقمہ ابن عمر سے کچھ کم نہیں عرض اس سے امام اعظم کا ادب اور فہم حدیث میں توفیق صاف ظاہر ہے۔

مسئلہ رفع یدین کی نوعیت اور اس میں اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین پر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ابتدائے نماز کے علاوہ رکوع میں جانتے اور اس سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ صرف شروع نماز میں اٹھائے جائیں بعد میں کہیں نہیں۔ امام مالک سے دور روایتیں ہیں ایک میں امام شافعی کی موافقت ہے اور دوسری امام صاحب کی تائید ہے مگر ان کے زیادہ تر شاگرد پہلی روایت کے حامی ہیں شافعیہ اپنے مذہب کی تائید میں بہت سے صحابہ سے روایتیں لاتے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں باعتبار تین احادیث یا الفاظ روایات کے ان کی نقل کردہ احادیث و قسم کی ہیں۔ ایک وہ جس میں رکوع میں جانتے اور اٹھتے وقت یا پرتکبیر کے وقت یا ہر مرتبہ سمجھتے اور اٹھتے وقت بہر حال باقی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے صحیح عمل کی طرف راہنمائی نہیں ہوتی بلکہ مخالف خیال بات کی بھی اس میں آمیزش ہے جس کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم یعنی احناف۔

لہذا اور حقیقت ان کی صحیح حدیثیں وہی ہیں جن میں رکوع کے علاوہ اور جگہ رفع یدین سے انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود سے جس قدر بھی روایات ہیں خواہ ان کو شافعیہ لائے ہوں یا حنفیہ ان سے عدم رفع یدین کا ہی ثبوت ہے رفع یدین کا نہیں ان کے علاوہ بہت سے صحابہ سے مثلاً خلفاء سے یہ رفع یدین کی روایتیں لاتے ہیں اور حنفیہ عدم رفع یدین کی اس لئے لگان میں سے جو یہ کہے کہ عدم رفع یدین عشرہ مبشرہ یا خلفاء ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی اسس غلط بیانی سے بھی کالے کہ سب صحابہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ قطعاً لغو ہے۔ اُنہ کے لئے والی روایات ہیں سے اندازہ لگائے کہ

اہل حدیث حضرات رفع یدین کے بارے جو اس قدر تشدد سے کام لیتے ہیں کس حد تک جائز اور درست ہے۔ بخاری میں ابن عمر سے اس بارے میں حدیث ہے کہ آنحضرتؐ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ شانوں کے برابر آجاتے اور رکوع کے لئے بجمیر کہتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور سجدوں میں ایسا نہ کرتے مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں یا مثلاً حضرت علیؑ کی روایت جو اصحاب سنن لائے ہیں اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب آپ سجدوں سے اٹھتے تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے رفیعین کے قائلین کا استدلال یہی ہے اب احناف کا استدلال دیکھئے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ مشہور یہ ہے کہ احناف کے پاس اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔

سب سے پہلے تو یہی حدیث بالاجور عبداللہ بن مسعود سے ہے جس میں صاف لایعود کا لفظ ہے اس کے راویوں کے خلاف تو کوئی دم کیوں مارے جب ان کے امام الامام اوزاعی جن کی ہم رکابی میں اپنے کو امام مالک و ثوری جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے لئے فخر جانیں دم بخور ہیں تو ان کے بچپوں کی کیا مجال کلام کریں جب معاملہ دیگر راویوں سے گزر کر صحابیوں پر آیا ہے تو اس کو امام صاحب نے مختصر الفاظ سے یوں حل فرمایا کہ عبداللہ تو پھر عبداللہ ہی ہیں یہ الفاظ اکی فوقيت پر دلالت کرتی ہیں جو عبداللہ بن مسعود حالات پڑھیں گے کہ وہ آنحضرتؐ کے ہر دم کے ساتھی و رفیق ہیں وہ فوراً یہ باور کرنے پر مجبور ہو گا۔ کہ تعارض کے وقت ان کی بات سب پر زنی ہونی چاہیے۔ چنانچہ متاخرین میں ابن حجر نے اصحاب میں عبداللہ بن مسعود کو ابن عمر پر ترجیح دی ہے اور انکی فضیلت ثابت کی ہے طحاوی حسین و ابراہیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن مسعود نے سوائے شروع نماز کے کہیں ہاتھ نہ اٹھائے امام محمد بھی اپنی مؤطا میں اسی معنی کے الفاظ لائے ہیں ابو داؤد اپنی سنن میں عاصم بن کلیب سے اور وہ عبدالرحمن بن مسعود سے اور وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ الاصلی لکھ صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلہ یدفع یدایہ الامرۃ کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں کہا کہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ایک روایت میں یوں ہے کہ صرف ابتدائی بار مرتبہ ہاتھ اٹھائے مخالف مذہب حدیث اگر مخالف ہی کی کتاب میں آجائے تو بادل ناخواستہ گوارا کی جاسکتی ہے۔ مگر جو یہ صورت اپنے ہی بات کو اور بچا رکھنا چاہیے اور دوسرے کو نیچا اس سے یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم مشرب ہی کی کتاب میں مخالف حدیث آجائے چنانچہ بچاؤ عاصم بن کلیب کو نشانہ بازی کے لئے تاک لیا۔ ایک نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ایک بولا ضعیف ہے کسی نے کہا صحیح نہیں اور کسی نے اور کچھ کہا تو اکثر ایسے امور میں دو قدم آگے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کو اتفاق ہے نہ معلوم انہوں نے اتفاق کن افراد کے اجتماع کا نام رکھا ہے۔ یا صرف اپنی رائے کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ زکریٰ سے نہ رہا گیا تو کہہ دیجئے کہ نقل الاتفاق لیس بجمید کہ اتفاق کا نقل کرنا تو ٹھیک نہیں جب کہ ابن سیرم و ابن قطنی ابن قطنی نے اسکی

تصحیح کی ہے اور نسائی نے ترک رفع یدین میں رخصت پر باب باندھا ہوا ہے یہ ہی عامم جس کی بنا پر ان بزرگوں نے اس قدر لے نشے چھائی یہ کون ہے؟ یہ وہ جس سے مسلم نے تخریج حدیث کی ہے اور شیخ نے عام میں کہا ہے کہ عامم ثقہ ہے اگر عبدالرحمن میں کچھ شک سے تو ان سے بھی مسلم تخریج حدیث کرتے ہیں تو اب حدیث میں کیا سقم کھل آیا۔ دوسرے مسلک کی حدیث کو اس قسم کی گروہ بندی سے کمزور دکھانا علماء کی شان کے خلاف ہے۔ اسی عامم کے طریقے سے عبداللہ بن مسعود سے یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ اور کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے اور بہت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اہل علم اس طرف گئے ہیں اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا مسلک بھی یہی ہے جب خود اہل حدیث علماء اس حدیث کے راویوں کو مانیں اور اس حدیث کو حسن کہیں تو پھر دوسرے اس کو ضعیف کیسے کہتے ہیں۔ بعض نے یہ نکتہ نکالا کہ عبدالرحمن نے علقمہ سے سماع نہیں کیا خوب جب عبدالرحمن کی وفات اناسی بھری میں ہوئی جو ابراہیم نخعی کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو تو علقمہ سے بالالتفاق سماع ہے تو کیا عجب ہے کہ عبدالرحمان کو بھی سماع ہو مگر برآن خطیب نے کتاب التفریق والمتفرق میں عبدالرحمن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سماع حدیث کیا ہے اور علقمہ سے بھی۔ لہذا اب ہر پہلو سے اس حدیث پر طعن باقی نہ رہا۔

اب دیکھئے خلفاء میں سے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے کا مسلک کیا ہے؟ دارقطنی اور ابن عدی محمد بن جابر سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں حماد بن ابی سلیمان سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبداللہ بن مسعود سے قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم یروا ایذاً بھرا لاعداء افتتاح الصلوة۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے ہمراہ بھی ان میں کسی نے بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت اس روایت کی بعد میں ان کو محمد بن جابر بن یسار ملے جن کو قابل گرفت سمجھا اور کہنے لگے کہ محمد بن جابر میں کلام ہے واقعہ مختصر ایوں ہے کہ جن محمد بن جابر سے ابوباب ابن عوف شام بن حسان۔ ثوری۔ شعبہ۔ ابن عیینہ جیسے جلیل القدر اصحاب نے روایت کی ہو وہ کیا کچھ درجہ علمی نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے مرتبہ کو کون گرا لیا؟ مذہب خفیہ کا پل صحت نہایت وزنی ہو گیا اور عبداللہ اول تو خود کیا کچھ کم ہیں۔ پھر وہ تصدیق میں آنحضرت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی صداقت اور عمر فاروق کی فقارہت کو بھی ملا لیں۔ تو نور علی نور بلکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث تین ابو بکر و عمر کی ہوئی جو نمونہ رسول ہیں اور جن کا قدم عمل نبوی سے نہیں ہٹ سکتا یہ حدیث گو یا مسلک احناف کی دوسری قومی دلیل ہے۔

خليفة چهارم حضرت علی کے مسلک کے سلسلہ میں آپ کو طحاوی اور امام محمد کی صحیح حدیث سے ابی بکرؓ نہی سے وہ عامم سے وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ ان علیا کان یرفع فی اول تکبیرة من الصلوة ثم لا یعود کہ علیؓ اول تکبیر کہتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے دارقطنی نے بھی اسی نہی ہی سے یہ حدیث روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث

مؤلف صحیح ہے نہ مرفوع۔ محمد بن ابان بھی عاصم سے اسی طرح کی روایت لاتے ہیں واری نے اس پر نئی طرز سے اعتراض اٹھایا ہے۔ ان کے الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ علی سے وہ روایت طریق سے روایت ہے کہ وہ اول تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے پھر ایسا کرتے یہ بالکل ضعیف روایت ہے کیونکہ علی کے بارہ میں ایسا کیسے گمان کیا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کریں گے۔ حالانکہ آپ سے یہ مروی ہے کہ آپ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے ان کا کنازہ یہ ہے کہ علی کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے اور رفع یدین کے نسخ کو ثابت کرتا ہے۔ پس آپ لوگ اپنے خیال کے موافق ایک بنیاد قائم کرتے ہیں اور اسی پر اعتراض کی عمارت اٹھاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ واری پر گرفت کے بعینہ یہی الفاظ ابن دقین العید نے بھی کہے ہیں۔ حضرت علی سے ہی رفع یدین کے قائل مرفوع روایت لاتے ہیں۔ جس کو ابو داؤد۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ مگر پیرچہ ہے۔ اول تو ابو داؤد کی روایت میں عبدالرحمن بن زناد ہیں۔ تفسیر میں کہا ہے کہ یہ صدوق ہیں مگر جب بغداد آئے تو ان کے حافظہ میں نقص آچکا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اذا قام من السجدة تین مرفوع یدایہ کذلک کی کٹکٹ ہے۔ جو سب کے نزدیک یا تو نسخ سے یا غیر ثابت پھر اگر ابو داؤد کی حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ آخر مرفوع ہے جو آپ کے عمل کو ظاہر کرتی ہے اور یہ حدیث مذکور موقوف جو خود علی کا عمل بتاتی ہے۔ یوں کیوں نہ سمجھا لیا جائے کہ پہلے علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ کے عمل کی پھر جب ان کو رفع کا نسخ ثابت ہو گیا تو خود اس عدم رفع یدین پر عمل کرنے لگے۔ جس کی صحیح حدیث امام محمد سے ابھی بیان ہوئی۔ یہ ہا امر قرین قیاس ہے اور موافق عقل مگر ان کو ایک ہی ترکیب یاد ہے کہ احناف کے حدیث ضعیف ثابت کر دو۔ مخالف کی حدیث صحیح مان لو۔ تو بس معاملہ ختم ہے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟

اس کی تائید میں ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ طحاوی اور بیہقی حسن بن عباس کے طریق سے بسند صحیح اسود سے حدیث لاتے ہیں ذال ہر ایت عمر بن الخطاب رفع یدین فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود قال ورایت ابراہیم و الشعی یفعلان ذلک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ آپ نے اول تکبیر پر ہاتھ اٹھائے پھر ایسا نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم و شعی کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اس پر طحاوی لکھتے ہیں کہ حسن بن عباس جن پر یہ حدیث مدار لکھتی ہے ثقہ ہیں اور اہل جرح و تعدیل میں سے یحییٰ بن معین اور کئی دیگر نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ انہوں نے اس لئے کہا کہ جانتے تھے کہ پوری سند میں نشانہ بازی کے لئے انہیں غریب کو چھانٹا جائے۔ لہذا پہلے سے پیش بندی کر دی۔ حاکم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ طاؤس کے طریق سے ابن عمر نے اس کے خلاف صحیح حدیث موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث باعتبار سند صحیح ہے تو مخالفت ہوتی ہے آخر میں تو دونوں اجاد پھر اس کی تائید حدیث ابن سعد کی تقویت کر رہے۔

اور عبداللہ بن مسعود کی فضیلت ابن عمر پر جو کچھ ہے۔ اسے سب اہل جرح و تعدیل و ائمہ حدیث جانتے ہیں۔

رفع یدین کے قائل حضرات کو اس پر ناز ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر کا مسلک ہمارے مذہب کے موافق ہے لیجئے وہ احادیث بھی دیکھ لیجئے۔ کہ یہ کس کے مسلک کے موافق ہیں۔ بخاری نے کتاب المفروض میں بسلسلہ وکیع ابن ابی لیلیہ حکم مقتوم ابن عباس سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ابتداء کے نماز میں استقبال قبلہ میں صفا و مروہ عرفہ پر جمع میں۔ سنی میں اور جہرین میں۔ اور بزاز نے نافع کے طریق سے ابن عمر سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ تو ان میں رکوع میں رفع یدین کا کہاں ذکر ہے ان روایتوں میں یہ غلطی نکالتے ہیں کہ ابن ابی لیلیہ قابل حجت نہیں۔ حالانکہ یہ ایسے تابعی ہیں جنہوں نے ایک نیکو صحابہ کو دیکھا ہے انہیں کی مرفوع حدیث نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف صحیح ہے جو بطریق وکیع ہے نہ مرفوع اس لئے معلوم ہوا کہ مسلک ابو حنیفہ درست ہے۔

مزید احناف کی تائید میں حضرت برادر بن عازب حضرت جابر بن سمرہ اور ابو سعید خدری سے بھی صحیح روایات موجود ہیں جن کو اس معاملے میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ پایہ ثبوت کو پہنچی۔ کما احناف کا مسلک صحیح احادیث پر مبنی ہے اب جو انہیں ضعیف بتاتا ہے۔ وہ اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے۔ بلکہ حق و انصاف کو چھپانے کا بھی مترکب ہے اس بحث و تمحیص کے بعد احناف اپنا کیا عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ اس سے آپ ان کے جذبہ حق و انصاف پسندی پر نظر ڈالیے۔ ان کا یہ مسلک نہیں کہ حدیث دانی کے ٹھیکہ دار ہم ہیں۔ جب کسی مخالف کی حدیث ملے اس کے راویوں کو موڑ توڑ کر ختم کر دیا جائے اور مشہور یہ کیا جائے کہ مخالفین کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں۔ یہ تو اہل الرائے ہیں اہل حدیث ہم ہیں۔ یہاں احناف کا منصفانہ فیصلہ یہ ہے کہ رفع بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور عدم رفع بھی اور ان ہر دو نوع احادیث میں تعارض سے تو لامحالہ تطبیق کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ تطبیق اس طرح کہ رفع و عدم رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے دو مختلف عمل ہیں۔ بعد میں رفع منسوخ ہو گیا اور عدم رفع باقی رہا۔ چنانچہ بعض صحابہ مثلاً ابن عمر وغیرہ جو رفع کے راوی ہیں خود رفع نہیں کرتے ان کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ نسخ کے قائل تھے۔ کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث کی روایت کرے خود اس کے خلاف کرے یہ دلیل سے کہ اس کے نزدیک اس کا نسخ ثابت ہو چکا۔ ورنہ حضرت ابن عمر حضرت علی وغیرہ ہمارے بارہ کیسے منظور ہو سکتا ہے اور کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ حدیث رسول کے خلاف کریں گے اور صحیح اصول بھی ہے کہ جب صحیح احادیث آپس میں متعارض ہوں تو بذریعہ قیاس ترجیح دینی درست ہے۔ نیز قیاس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدم رفع ہو۔ کیونکہ رفع سکون و خشوع و خضوع میں فرق لانا ہے جو بن منصف نماز ہے اور اس کا خاص جوہر نماز میں بہت سے ایسے اعمال منسوخ ہو چکے جس سے نماز کے خشوع و خضوع میں

فرق آتا تھا کیا عجیب رفع یدین بھی انہی میں سے ہو۔ بعض شافعیہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث رفع متواتر اور مشہور ہیں یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ہر دو قسم احادیث و وجہ احادیث ہیں کہ احادیث رفع ہوتا متواتر اور مشہور ہیں یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ہر دو قسم احادیث و وجہ احادیث ہیں اور ان میں تطبیق کی یہی واحد شکل ہے جو بیان ہوئی اس میں حق کا پاس بھی ہے اور مخالف کی دلجوئی بھی ہے۔

البحیفة عن طریق ابی

سفیان عن ابی نضیر عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلوة والتکبیر تحریرها والتسلیم تحلیلها و فی کل رکعتین فسلم ولا تجزئ صلوة الا بقاۃ کتاب ومعها غیرها۔

وفی روایة اخرى عن المقرئ عن ابی حنیفة مثله وزاد فی اخره قلت لابی حنیفة ما یعنی بقوله فی کل رکعتین فسلم فقلت یعنی التشهد قال المقرئ صدق۔

وفی روایة نحوه وزاد فی اخره ولا یجزئ صلوة الا بقاۃ کتاب ومعها شیء۔

تشریح :- اس میں کئی مسائل حل طلب اور قابل تشریح ہیں مثلاً فرمایا۔ الوضوء مفتاح الصلوة اس سے اس مسئلہ کی وضاحت نہایت لطیف اور عقلی اشارہ سے کی کہ وضو میں نیت واجب نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی گنجی کی سی ہوئی کہ وہ اس نماز کو کھولتا ہے اس کی حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو وجود میں لاتا ہے جو محض ایک عبادت ہے تو وہ خود عبادت میں شمار نہ ہوا۔ بلکہ آلہ عبادت و ذریعہ عبادت ٹھہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ وہ نیت کے بغیر تو اس کے خالی ہوتی ہے۔ جب تو اس سے خالی ہوئی تو اس کی صحت گئی یہ کیفیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باقی اس مسئلہ کی صاف اور کھلے الفاظ میں دلیل ابو داؤد و

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نماز کی گنجی ہے اور تکبیر تحریر اس کی تحریم د یعنی خلاف نماز حرکت کو حرام کر دینے والی اور سلام اس کی تحلیل د یعنی سلام حرام ہونے والے حرکات و افعال کو پھر حلال کر دیتا ہے اور ہر دو رکعت پر سلام یعنی دشہید پڑھنے اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری سورت ملائے پوری نہیں ہوتی۔

اور ایک روایت میں مقرئ سے ابو حنیفہ کے اسکے مثل الفاظ منقول ہیں مگر آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ ہر دو رکعت پر سلام کرنے کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دشہید (پڑھنا ہے) مقرئ نے کہا پچ ہے۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اور آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ کیا کوئی نماز بغیر فاتحہ کتاب الحمد اور سورت ملائے کے کافی وافی نہیں ہوتی

تشریح :- اس میں کئی مسائل حل طلب اور قابل تشریح ہیں مثلاً فرمایا۔ الوضوء مفتاح الصلوة اس سے اس مسئلہ کی وضاحت نہایت لطیف اور عقلی اشارہ سے کی کہ وضو میں نیت واجب نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی گنجی کی سی ہوئی کہ وہ اس نماز کو کھولتا ہے اس کی حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو وجود میں لاتا ہے جو محض ایک عبادت ہے تو وہ خود عبادت میں شمار نہ ہوا۔ بلکہ آلہ عبادت و ذریعہ عبادت ٹھہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ وہ نیت کے بغیر تو اس کے خالی ہوتی ہے۔ جب تو اس سے خالی ہوئی تو اس کی صحت گئی یہ کیفیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باقی اس مسئلہ کی صاف اور کھلے الفاظ میں دلیل ابو داؤد و

ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ لا صلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم
 یذکر اسما اللہ علیہ کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو وہ وضو نہیں جس پر اللہ کا نام نہ ہو۔
 پھر ارشاد ہوا والتکبیر تحریمہا اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے کہے۔ امام
 شافعی کہتے ہیں کہ سوائے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر کے کوئی دوسری صورت جائز نہیں یعنی اکبر کو
 نکرہ یا معرفہ لایا جائے امام مالک اور احمد کے نزدیک صرف نکرہ کی صورت جائز ہے۔ قاضی ابو یوسف
 کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی جائز ہے گو یا ان کے نزدیک اللہ اکبر، اللہ اللکبر، اللہ الکیبر، اللہ الکیبر، اللہ الکیبر
 جائز ہوئے امام ابو حنیفہ و محمد ہر اس لفظ کو تکبیر میں ادا کرنا روا رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی تعظیم و بڑائی ظاہر کرتا ہو۔
 یہ ادائیگی فرض کی حد سے باقی سنت وہ اللہ اکبر سے جو حدیث کے ظاہری الفاظ میں امام ابو حنیفہ کا
 مسلک کافی باریک بینی کا طلب گار ہے اس لئے یہ وضاحت طلب ہے دراصل تکبیر تحریمہ کی فرضیت
 سب کے نزدیک ثابت ہے۔ دیگر ائمہ طحاظ لفظ آیت اس کو لفظ اکبر میں محدود
 کرتے ہیں اور امام صاحب معنی پر نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ تکبیر لغت میں تعظیم کے معنی میں ہے جس لفظ
 سے بھی تعظیم ہوتی ہو اسے تکبیر تحریمہ ہی کہیں گے۔ خواہ وہ اللہ اکبر یا اللہ الجمل۔ اللہ اعظم ہو خواہ
 الرحمن الرحیم مثلاً دوسری جگہ فرمایا فلما دایبہ اکبرہ یعنی جب ویجاہ انہوں نے اس کو تو
 بڑا سمجھا اس کو کہ یہاں بھی بزرگ ہی مراد ہے ایک اور جگہ نماز کے سلسلہ میں ارشاد ہوا واذ کو اسم درہ فعلی
 کہ اس میں ذکر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے تو گویا یہاں تکبیر کا اطلاق مطلق ذکر پر کیا لہذا اس کو کس طرح اکبر
 کے لفظ سے مخصوص کیا جائے۔ بلکہ لفظ اسم کے پیش نظر فلہ الاسماء المحتمی یا حدیث میں واروسے۔
 امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ الرحمن تو وہ مسلمان مانا
 جائے گا۔ اور اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔ جب اصل میں یہ وسعت معتبر ہے تو نماز میں جو
 فرع سے کیوں نہ وسعت معتبر ہوگی۔

پھر ارشاد ہوا والتسليم تحلیہا اس میں شافعیہ و حنفیہ کا اختلاف ہے کہ نماز سے نکلنے کے لئے
 لفظ سلام کی ادائیگی فرض ہے یا واجب۔ امام شافعی و احمد اس کو فرض کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو واجب
 قرار دیتے ہیں اور یہی مذہب ہے حضرت مرتضیٰ ابن مسعود ابن مسیب۔ ابراہیم نخعی۔ سفیان ثوری اور
 اوزاعی کا۔ امام شافعی کی دلیل ایک تو مندرجہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں والتسليم تحلیہا کہ اس میں بظاہر
 تحلیل (نماز سے خارج ہونے) کو تسلیم لفظ سلام کی ادائیگی میں محدود کیا ہے یا حدیث صلوا کعبا
 دایتمونی اصلی کہ جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ایسی ہی نماز پڑھو اور آپ لفظ سلام ادا فرما
 پھر وہ تکبیر تحریمہ پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کہنا بالاتفاق فرض ہے تو
 ایسے ہی سلام کہنا نماز سے خارج ہونے کے لئے فرض ہوگا امام صاحب کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے جس
 کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ اذ قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلواتك کہ جب نونے
 ایسا کیا یا اس کو پورا کیا تو نونے اپنی نماز پوری کر لی کہ اس میں قول و فعل میں اختیار دیا گیا ہے اگر سلام فرض

ہونا تو فرض میں اختیار دینا کیسا پھر اعرابی کی فقہ حدیث بھی ان کی حجت ہے جس میں آپ نے اس کو نماز نکھائی مگر سلام کا ذکر نہ فرمایا۔ اگر فرض ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ ہاں دوسرا سلام کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں تو اس پر قیاس کر کے یہ بھی کیوں فرض ہو۔ اب ان کے قیاس کا مسکت جواب یہ ہے کہ تکبیر و سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہر دو حقیقت و حالت اور تاثیر میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تکبیر چونکہ محض ثنا ہے اس لئے خالص عبادت ہے بحالت استقبال ادا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر یہ کہ یہ عبادت نماز میں داخل کر دیتی ہے تو نماز کی طرح یہ بھی فرض ہوئی۔ بخلاف سلام کے کہ وہ ایسا نہیں وہ ایک حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام پر مشتمل ہے ثنا ہے اور ایک حیثیت سے کہ وہ انسانوں سے خطاب ہے لوگوں سے بات چیت ہے چنانچہ اسی حیثیت سے سلام کرنا منع ہوا نماز میں اور قبلہ سے روگردانی کر کے ادا کیا گیا۔ ایسا ہی وہ تاثیر میں بھی تکبیر سے جدا ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخلہ کا سبب ہے تو یہ اس سے خارج ہونے کا تو پس اسی فرق کی بنا پر یہ سلام تکبیر کی طرح فرض نہ ہوا مگر ایک حیثیت سے چونکہ یہ سلام ثنا بھی ہے یہ نفل و فرض کے بیچ میں درجہ و وجوب میں رکھا گیا۔ اس سے حدیث مندرجہ کے یہ الفاظ والتسلیم تحلیلہا تو اس سے حصر کا ثبوت نہیں کہ تحلیل سلام ہی سے ہے۔ پھر یہ اخبار آحاد ظہیریں اور آحاد سے فرضیت کا ثبوت کیسا؟ البتہ آنحضرت کے ہمیشگی فرمانے یا حکم فرمانے سے وجوب کا ثبوت ملتا ہے اور یہ ہی امام صاحب کا مسلک ہے۔

ایک اور اختلافی مسئلہ لاجنہ صلوٰۃ الخ کے ضمن میں ہے جو پھر کسی موقع پر انشاء اللہ بیان کر دیا جائے گا۔

دو کلی رکعتیں سلم کے الفاظ دو معنی پر تحمل ہیں یا تو یہ الفاظ ظاہر پر محمول کئے جائیں گے اور ہر دو رکعت سے نفل مراد نفل ہوگا اور مذہب کے حکم میں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرو۔ جیسا کہ صاحبین کا مذہب ہے کہ نفلیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہئیں۔ مطابق حدیث الصلوٰۃ منئی منئی یا سلم میں سلام سے مراد حقیقی سلام مراد نہ ہو بلکہ تشہد مراد ہو جیسا کہ اسی حدیث سے خود پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے اس کی یہ ہی تشریح فرمائی۔ اس صورت میں یہ امر نوافل میں وجوب یعنی فرض کے لئے ہوگا کہ قدر تشہد ان میں بیٹھنا واجب ہے یا بمعنی واجب ہی ہو تین رکعت یا چار رکعت والی فرض نمازوں میں۔

الوحیفة عن عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ندا دی کہ بغیر پڑھے کوئی نماز نہیں۔ اگر پڑھی جانے والی چیز الحمد ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح:۔ طبرانی نے اوسط میں امام صاحب ہی کے طریق سے ان الفاظ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اصونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نادى فی اهل المدينة الحدیث کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں ندا دینے کا حکم دیا۔ دارقطنی بھی قریب قریب یہی مضمون لائے ہیں۔

اس میں اختلاف یہ ہے کہ آیا نماز میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا

سنت امام شافعی و امام مالک قرآن فاتحہ فرض مانتے ہیں اور سورت ملانان کے نزدیک سنت ہے اور امام ابو حنیفہ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے ہر دو کو واجب کہتے ہیں۔ امام شافعی و امام مالک کی دلیل فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی یہ حدیث ہے من صلی صلواتہ یقر فیہا بالقرآن فی خداج ثلاثا غیر تمامہ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج ہے۔ تین بار فرمایا یعنی نامکمل ہے اور سورت ملانے کے سنت ہونے پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ آنحضرت نے اول دو رکعت میں سورت ملانے پر ہمیشگی کی۔

امام صاحب کے مسلک کے ثبوت میں کئی دلائل ہیں۔ فرضیت قرأت کی رب سے پہلی دلیل قرآن کی یہ آیت فَاذْكُرُوا مَا آتَاكُم مِّنَ الْقُرْآنِ ہے یعنی قرآن کا جس قدر حصہ آسان ہو پڑ ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور کم سے کم ایک پوری آیت تک کو شامل ہیں پھر حدیث ظنی سے قرآن کے قطعی حکم میں فاتحہ کی قید لگا کر اس کے عموم و اطلاق کو کس طرح توڑا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ تو ایک طرح کا نسخ کہ قید سے ایک شے کل کی حیثیت سے نکل کر جزو میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنی کل کی حیثیت کھو بیٹھتی ہے تو یہ نسخ ہوا اور نسخ کرنے والی شے منسوخ ہونے والی سے اقویٰ ہونی چاہیے۔ حالانکہ حدیث ظنی قرآن قطعی سے بدرجہا اضعف و کمزور ہے لہذا امام صاحب نے مطلق قرآن کا پڑھنا تو آیت قرآن کے ماتحت فرض مانا اور حدیث چونکہ عمل کے وجوب کو ثابت کرتی ہے اس لئے اس کے پیش نظر قرأت فاتحہ و سورت ملانے کو واجب قرار دیا۔ قرآن و حدیث ہر دو پر عمل ہوا۔ بخلاف فاتحہ کی قرأت کو فرض ماننے والوں کے کہ ان کے مذہب پر آیت قرآنی کا ترک لازم آتا ہے اور سنت پر عمل ۛ

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے اعرابی کو نماز سکھائی ہے کہ پوری شرح و بسط کے ساتھ نماز کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ مگر اس میں فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر اس کی قرأت فرض ہوتی تو اس کا ترک کیسا؟ البتہ اتنا ضرور فرمایا تھا اقتداء ما یقسی معک من القرآن یعنی پھر قرآن جو تجھ کو یاد ہو پڑھو۔ تیسری دلیل یہی ابی ہریرہ کی حدیث ہے جس کو وہ خود اپنی دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے الفاظ و حقیقت ان کے مطلب کی طرف راہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ امام صاحب کے مذہب کی طرف تائید میں ہے کہ فرمایا فی خداج۔ خداج کے معنی لغت میں ناقص کے ہیں جس کی ضد تام ہے، خود حدیث کے الفاظ غیر تام پتہ دے رہے ہیں کہ ناقص مقابل تام مراد ہے۔ فاسد کے معنی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ ناقص ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے واجب ترک ہوا تو نماز ناقص ہوئی۔ اگر قرأت فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے ترک سے نماز فاسد و باطل ہوتی ناقص وغیر تام نہ کہلاتی۔

چوتھی دلیل حدیث ذیلی ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ولو بفاتحۃ الکتاب اگرچہ سورت فاتحہ ہو۔ یہ صاف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ قرأت فاتحہ کی تخصیص نہیں یعنی قرآن کا خواہ کوئی حصہ بھی ہو۔ اگرچہ سورت فاتحہ ہی ہو۔

پانچویں دلیل یہ کہ اگر سورت فاتحہ کو فرض مان کر ان الفاظ حدیث کے یہی معنی مراد لیں کہ نماز ہر سے ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ آنحضرت نے ان احادیث میں بھی فرمائے ہیں لا صلواتہ لجاہ المسجد الا فی اللہ

کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں ولا صلوة للعبد الا بقى حتى يدرج کہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز نہیں جب تک وہ نہ لوٹے ولا وضوء لمن لم يستم اور نہیں وضو ہے اس کا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہے۔ حالانکہ یہاں کمال کی نفی ہے نہ اصل کی۔

جھٹی دلیل یہ کہ فرضیت فاتحہ کے قول پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ سورت کا ملنا بھی ساتھ ساتھ فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لا صلوة الا بفاتحة الكتاب کے ساتھ وسورة معها وغیرہ کا ٹکڑا بھی تو ہے تو فاتحہ کی لپیٹ میں سورت ملانے کی فرضیت کا زبردستی اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس پر وہ بھی راضی نہیں۔

باب ۴۳: لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۴۳ - نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھیں

ابو حنيفة عن حماد بن انس قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر لا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے۔

تشریح :- بسم اللہ کو الحمد سے پہلے بلند آواز سے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں امام شافعی و امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہم خیال ابن مسعود ابن زبیر عمار بن یاسر عبد اللہ بن مغفل حسن شعبی شعیبہ بن اسحاق اور اعلیٰ سفیان ثوری عبد اللہ بن مبارک قتادہ عمر بن عبد العزیز اعش زہری مجاہد حماد احمد انحنی ہیں اور احادیث صحیحہ سے یہ مسلک درست قرار پایا ہے اس سلسلہ میں حضرت انس ہی سے امام بخاری بھی ان الفاظ سے یہ حدیث لائے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر كانوا يفتتحون الصلوة بالمحمد لله رب العالمين۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر الحمد للہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ سلم کے الفاظ یہ ہیں صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ابى بكر وعمر و عثمان فلما سمع احدا منهم يقرأ بيسم الله الرحمن الرحيم۔ کہ میں نے نماز پڑھی میں نے نبی صلعم ابوبکر و عمر و عثمان کے پیچھے میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ امام شافعی اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں جو وارزفطنی میں محمد بن السری سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مضمرب بن سلیمان کے پیچھے بے شمار نمازیں پڑھی ہیں صحیح و مخرب مگر اس حدیث کا خلاصہ ابن خزیمہ اور طبرانی کی روایت سے تغارض ہے جو وہ اسی معتمر کے طریق سے انس سے بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ و سبھی آواز سے پڑھا کرتے عرض ان کی تمام پیش کردہ روایات میں کوئی نہ کوئی طعن ہے۔ اور روایتی صقم ہے پھر اگر چاہیں کہ ہر دو نوع کا حدیث کو جمع کریں تو تاویل کا یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ جہر کی حدیثوں کو محض تعلیم کے لئے مانیں۔ یا یوں کہیں کہ خفیف جہر

تھا۔ جسکو بالکل قریب کا آدمی سن سکتا ہے۔ مقتدی اگر امام سے قریب ہو تو اس کی آہنگی بھی مہر کی طرح سنائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ مہر نہیں۔ جس طرح روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ ظہر کی سری قرار تھی میں ایک دو آستین اس طرح پڑھتے کہ اقتدا کرنے والے صحابہ کبھی کبھی سن لیا کرتے۔ یا اس طرح کہا جائے کہ پہلے مہر پر عمل تھا بعد میں ترک ہوا اور منوع۔ چنانچہ ابو داؤد نے سعید بن جبیر سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔

یہ یزید بن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مغفل نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس اس نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے کہا اے اللہ کے بندے اپنا یہ نغمہ بند کر۔ یعنی زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑا کیونکہ میں نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکرؓ اور عثمان کے پیچھے میں نے ان کو بسم اللہ کو مہر سے پڑھتے نہیں سنا۔ اور یہ عبد اللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع نے کہا کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابی سفیان سے وہ یزید سے وہ اپنے والد عبد اللہ بن مغفل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دگو یا یہ حدیث مرفوع ہے اور یہ یثیب سے کیونکہ یہ حدیث عبد اللہ بن مغفل سے ہی مشہور ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید بن عبد اللہ بن مغفل انه سلی خلف امام فبهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا نعمتك هذه فاني مبيت خلف ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان فكلوا معهم یجھرون بہا وهذا صحابی قال الجامع ومروث جماعة هذا الحدیث عن ابی حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید عن ابیہ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال نیل وهو الصواب لان هذا الخبر مشہور عن عبد الله بن مغفل

تشریح :- عبد اللہ بن مغفل کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ ترمذی نے یہ بحث دو بار پر تقسیم کی ہے۔ ایک باب ترک جہریں دوسرا جہریں۔ پہلے میں عبد اللہ بن مغفل کی حدیث لائے ہیں اور دوسرے اس کی تشریح پہلے آچکی ہے وہیں سے دیکھ لی جائے۔

ابو حنیفہ عن عدی عن البراء قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء وقرأ بالتین والزیتون حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی عشاء کی تو پڑھی آپ نے اس میں والتین والزیتون

تشریح :- یعنی والتین انجناب نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں فاترناہ فی لیلۃ القدر۔ اور صحیحین میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں اذ السماء انشقت پڑھی۔ اور حضرت معاذ کے آنحضرت

نے فرمایا نماز عشاء میں تم سورہ بروج اور التقات کے مانند کیوں نہیں پڑھتے۔ صحاح کی تمام کتابوں نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے اور انہی الفاظ میں اسے ترمذی نسائی احمد و مالک نے بھی لکھا ہے۔

حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی ایک رکعت میں والتخل باستقامت لہا طلع فضید پڑھتے سنا۔

ابو حنیفہ ومسعر عن زیاد عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى ركعتي الفجر والتخل بسبقت لها طلع فضيد

تشریح :- ان احادیث کے پیش نظر احناف نے فجر کی نماز میں طوال مفصل کا پڑھنا مسنون قرار دیا لیکن زیادہ تر مدار ان کے خیال کا حضرت عمر کا وہ فرمان شاہی ہے جو ایک نبی دستور کے طور پر مختلف عمال کے نام و دربار خلافت سے جاوی ہوا ہے۔

باب ۱۲۱ - امام کی قرأت

مقتدی کی قرأت ہے!

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا کوئی امام ہو۔ تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قرأت کی اور ایک شخص نے اشارہ سے منع کیا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا۔ کہ کیا تو مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے؟ پس اس پر بحث ہونے لگی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ ایک و در روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سے منع فرمایا۔ ایک و در روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو

باب ۱۲۲ قراءۃ الامام

قراءۃ لمن خلفه

ابو حنیفہ عن موسیٰ عن عبد اللہ

بن شداد عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقرأه الامام له قراءه - وفي رواية ان رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر واوما اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتفها في ان اقر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراءه الامام له قراءه - وفي رواية قال جابر قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالتاس نقرأ من قبل خلفه
فلما قنى الصلوة قال ايكو قرا خلفي
ثلاث مرات فقال رجل انا يا رسول
الله فقال من صلى خلف الا امام
فان قراءه الامام له قراءه
وفي رواية قال انصرف النبي
صلى الله عليه وسلم من صلوة
الظهر والعصر فقال من قرا
منكوسم ربك الاعلى فسكت
القوم حتى سأل عن ذلك سرا
فقال رجل من القوم انا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لقد رايتك
تتاذعني وتخالجني القران

نماز پڑھائی۔ تو آپ کے پیچھے کسی شخص نے قرأت کی
جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے
کس نے قرأت کی میں بارہ سوال فرمایا تو ایک شخص
نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو امام
کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت بارہ نے
کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر سے فارغ
ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے سبحان اسم ربك
الاعلى پڑھا۔ سب نے بجا چپ سے۔ یہاں تک
کہ آپ نے تین بار یہی سوال فرمایا۔ تو مقتدیوں
میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ نے
فرمایا البتہ میں نے دیکھا بخیر کہ گوہر یا مرے ساتھ قرآن
میں جھگڑ رہا ہے۔ یادیراوی کی طرف سے شک
قرآن پڑھنے میں مجھ کو خلیجان میں ڈال رہا ہے۔

تشریح :- یہ حدیث ایک اختلافی مسئلہ قرأت فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورت فاتحہ
پڑھنے کے بارے میں ہے۔ جس پر ائمہ کرام کی آرا مختلف ہیں اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں۔ کہ
مقتدی خواہ جہری نمازیں یا سنی کسی میں بھی فاتحہ نہ پڑھے۔ یہی مذہب جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ثابت
علی بن ابی طالب عمر بن خطاب ابو بکر الصديق۔ عبد اللہ بن مسعود کاسے۔ اور یہی سفیان ثوری۔
سفیان بن عیینہ ابن ابی لیلی۔ حسن بن صالح بن حسن۔ ابو اسیم شعی وغیرہ کا قول غرض مشاہیر صحابہ و تابعین اسی
خیال کے پیرو ہیں۔ یعنی نے کہا ہے کہ کیا صحابہ میں سے انہی صحابہ منع قرأت کے حامی ہیں بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعداد
ہے کہ جن کا اتفاق بمنزلہ اجماع کے ہے امام شافعی کا مسلک یہ ہے جبکہ آپ مفسرین تھے کہ ہر دونوں نماز جہری سنی میں امام کے پیچھے
فاتحہ پڑھنی فرض ہے یہی ہے حضرت عباد بن صامت۔ عروہ بن زبیر سعید بن جبیر اور اوزاعی حن بصری یث بن سعد۔ ابو ثور
وغیرہ کی ہے انہی کے ہم خیال امام مالک ہیں جہری نمازیں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور سنی میں امام شافعی
کی یہی قول ہے سعید بن مسیب سعید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر کا اور یہ ہی رائے زہری نقادہ
ابن المبارک اسحاق کی ہے امام احمد امام مالک کے متفق ہیں۔ البتہ جہری نمازیں ان سے خفیقت سایہ اختلاف کرتے ہیں کہ اگر مقتدی
اہم سے اس قدر حاصل ہو کہ قرأت امام نہ من سکے تو وہ فاتحہ پڑھے۔ امام شافعی بھی اسی خیال کے
حامی تھے جب آپ عراق میں تھے حضرت ابی بن کعب وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔

امام صاحب کا مسلک نہایت مضبوط و لائل پر قائم ہے کیونکہ اس کی حقیقت پر قرآن کریم بھی
گوئی ہے اور حدیث نبوی بھی تاہم نیز تیس اس کی تائید کرتا ہے در اکثر صحابہ کا اتفاق جو فریب فریب جماع کے ہاں اسکی موافقت

ہیں۔ لوگ دین کے محکم ستون ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت دیکھیں۔ کہ فرمایا اذ اقرى القرآن فما ستموالم
وانصتوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور چپ رہو۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امام کے
پچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اتنی ہی ہے۔ جب ایک شخص نے آنحضرت کے پچھے فاتحہ پڑھ لی تھی۔
تو نازل ہوئی یہی تھی نے امام احمد سے نقل کیا ہے اجمع الناس علی ان هذه الآية فی الصلوة کہ لوگوں نے اس پر اتفاق
کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور مجاہد سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی صلعم نماز میں قنوت فرما
تھے۔ کہ آپ نے ایک انصاری کی قرارت کی آواز سنی۔ تو یہ آیت کہ یہ اتنی ہی۔ ابن مردودہ نے بھی اپنی تفسیر
میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرارت خلف الامام کے بارہ میں اتنی ہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی خیال ہے۔ کہ
اصول میں یہ بات مسلم ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر سجال ہونا چاہیے۔ اور مقید کو اپنی تعید پر جب یہ ہر دو حقائق
ملنے آگئے۔ تو آیت مذکورہ میں اذ اقرى القرآن میں قرارت مطلق ہے یعنی قرارت جہری دوسری ہر دو کو شامل
ہے۔ اسی طرح انصوا میں انصاف جو خاموش رہنا، بھی مطلق دعا کر کے خواہ نماز جہری ہو خواہ سری ہر ایک میں
چپ رہنے کا حکم ہے۔ البتہ فاتمعو میں استماع سننا نماز جہر کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر جہر کے کوئی کیسا ہے تو
گویا پوری آیت کے تفصیلی معنی یہ ہو گئے کہ جب قرآن کی قرارت کی جائے خواہ جہری قرارت ہو یا سری ہو تو جہری میں
اس کو سنو اور جہری دوسری ہر دو میں چپ رہو اب چونکہ اس آیت میں نماز میں اتنا بالاتفاق ثابت ہوا نماز میں تو بہر حال خصوصاً جہر
میں تو امام کے پچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، بلکہ خارج نماز بھی چنانچہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص و سچی آواز سے قرآن پڑھ
رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک اور شخص مثلاً فقہ کے لکھنے میں ایسا مصروف ہے کہ قرآن سننے سے عاجز ہے تو قرآن پڑھنے والا لگا ہوا
ہوگا۔ کیونکہ لکھنے والے پر سننا واجب تھا۔ جب نہ سن سکا تو اس کا گناہ قاری کے سر پر آیا۔ اسی طرح
اگر کوئی رات کو چھت پر زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ سو رہے ہیں تو بھی قاری قرآن ہی
گناہ گنا ہوگا۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن کا سننا نماز اور غیر نماز میں دونوں واجب ہے اگرچہ سبب حکم
خاص ہو۔ مگر لفظ عام ہونے کے سبب حکم عام ہی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو فاتمعو اللہ وانصتوا میں جو
ایک دوسرے پر عطف ہے اس سے مراد ہوا ہے وہ ہر دو کو ایک حکم میں لے کر انصوا کو بھی جہر کے
ساتھ خاص کرنے میں۔ حالانکہ عطف اس کو نہیں چاہتا کہ معطوب و معطوف علیہ حکم کے مورد و عمل میں
بھی ایک ہوں۔ مثلاً اقیمو الصلوة و اتوا الزکوٰۃ۔ بلکہ اسکے مال میں سے زکوٰۃ واجب ہے تو قرآن سننا اور
چپ رہنا علیحدہ علیحدہ حکم ہیں ایک خاص ہے دوسرا عام نہ ہی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آیت نماز جہری میں
ترکی ہے۔ اس لئے ہر دو حکم جہر کے ساتھ خاص ہوں گے۔ کیونکہ لحاظ و اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ نہ
خصوص مورد کا۔ اب یہ شک کہ بدی شک یہ آیت فاتموا ما تیسری من القرآن سے متعارض ہے۔
جو اپنے عموم کے سبب امام مقتدی منقرو سب پر قرارت واجب کرتا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان
آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اولیٰ حدیث صحیحہ قرآن الامام للقرآن مقتدی واصل شریفا قاری ہی مانا
جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کی قرارت حقیقی ہے اور مقتدی کی حکمی۔ یا اس کا دایگی الفاظ کی شکل میں
اور اس کی سکوت کی صورت میں تو اب آیت فاتموا کے خلاف کب لازم آیا کہ اس سے تعارض ہوتا۔ دوسرا

جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو رکوع میں شریک ہو کر رکعت پلے وہ تو بہر حال اس آیت سے مستثنیٰ ہے ہی پس اگر حدیث مذکور کے پیش نظر مقتدی کو بھی مستثنیٰ کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے یوں بھی ہر دو آیات میں تعارض مٹ گیا اب حدیث کو لیجئے۔ قرأت خلف الامام کی مخالفت میں مختلف صحابہ سے احادیث صحیحہ مرفوعہ مرفوعہ اور مزیل مروی ہیں جن میں حضرت جابر بن عبد اللہ، ابی ہریرہ، ابی الدرداء، اور عمران بن حصین ہیں۔ ان میں سے حضرت جابر کی حدیث کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث مسند صحیحی نہیں ہے مروی ہے۔ اور یہ ہی دراصل احناف کے مسلک کی بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ حدیث ہے جس کی تردید کے لئے اہل حدیث نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی ہے۔ اور مخالفت کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا لہذا اس حدیث کی صحت کی پر بیان کو قدر تفصیل دی جاتی ہے پھر حدیث کی تشریح کی جائے گی۔ دراصل یہ حدیث جابر بھی منعد و صحابہ مثلاً عبد اللہ بن عمر ابو سعید خدی الس بن مالک، ابو ہریرہ اور ابن عباس سے مروی ہے۔ حدیث جابر ذیل میں مرفوع نقل ہے مخالفین نے جب اس کی سند پر نظر ڈالی۔ تو ان کو اس کی کمزور گ یہ دکھائی دی کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے اس کو صحیح طریق سے بیان نہیں کیا۔ بلکہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے یعنی عبد اللہ بن شداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بغیر واسطہ حضرت جابر کے۔ چنانچہ دارقطنی نے جو اپنے زبردست مذہب کے مرد مجاہد ہیں۔ اور جو احناف پر بے باک اور بے دھڑک تواریخ چلانے کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر مدابند کی کہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے اور سند صحیح نہیں۔ کیونکہ سفیان بن ابی الاحوص۔ شعبہ اسرائیل۔ ابی خالد الدالانی۔ شریک وغیرہ سے یہ حدیث مرسل ہی نقل ہے۔ اب سوال یہ رہتا تھا کہ آخر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے یہ تو بہر حال صحیح مانتی چاہئے۔ دارقطنی زور میں کہہ گئے ہذا الحدیث لم یسندها عن جابر بن عبد اللہ غیر ابی حنیفہ والحسن بن عمارۃ وھما سفیان یعنی اس حدیث کو مسند جابر بن عبد اللہ سے سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن عمارۃ کے کوئی نہیں لایا اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ فتوٰی باللہ جب آثار الامام جس میں کسی نے مجول کر بھی کلام نہیں کیا ضعیف مٹھا ہو۔ تو اب عدالت کہاں باقی رہی۔ اور تو ہی کون ٹھہرا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی تو نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارہ میں کہہ رہے ہیں۔ جس کی خود مسند میں احادیث سفیمہ۔ معلولہ۔ منکرہ۔ غریبہ۔ موضوعہ بھری ہوئی ہوں کیا اس کو جرأت ہو سکتی ہے کہ امام صاحب جیسی زبردست ہستی کو ضعیف کہے پہلے اپنی تو خبر لے پھر دوسرے پر زبان کھولے۔ جن کی شان میں مخالف موافق کسی نے نکتہ چینی کے لئے لب کشائی نہ کی ہو۔ جن کے علم و فضل سے سفیان ثوری۔ ابن المبارک۔ حماد بن زید۔ ہشیم۔ وکیع بن جراح جیسے جلیل الشان اشخاص نے خوشہ چینی کی ہو۔ جن کی رائے پر ائمہ ثلاثہ امام مالک۔ شافعی۔ احمد نے فتاویٰ صادر کئے ہوں۔ ان کو ضعیف کہنا انصاف سے بعید ہے اور خود اپنی رسوائی کرنا ہے۔ بہر حال اس دلخراش بات کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث مسلسل ہی صحیح ہے تو احناف کے نزدیک مرسل بھی قابل محبت ہے۔ تو جھگڑا رفع ہوا۔ پھر یہ بھی سراسر غلط ہے کہ سوائے ابو حنیفہ کے کسی نے کسی نے

اس کو مسند بیان نہیں کیا۔ کیونکہ احمد بن منیع نے اپنی مسند میں دو صحیح طریق سے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ ایک میں سفیان و شریک موسیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسرے میں جریر وغیرہ پہلی استاد شرطیچین پر صحیح ہے اور دوسری شرطیچین پر۔ تو اب وارقطنی کا دعویٰ کہ سفیان شریک اور جریر وغیرہ سے بواسطہ موسیٰ یہ حدیث مرفوع نہیں غلط ثابت ہوا۔ پھر بیہقی وارقطنی طحاوی۔ ابن عدی ایک در طریق سے اس کو مرفوع لاتے ہیں۔ مگر اس میں بیہقی نے جابر بن جعفر اور لیث بن ابی سلیم کو نشانہ بنایا۔ جو ابی الزبیر سے روایت کرتے ہیں اور کہا جابر و لیث لا یجتہم بھما کہ جابر اور لیث قابلِ حجت نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک راوی کا ضعیف ہونا خود راوی کے حالات پر موقوف نہیں بلکہ ثقہ سے ثقذوی کا مخالف کا حدیث میں آجانا بس یہ ہی اس کے ضعف کی نشانی ہے ان کا کہنا ہے۔ احناف کے پاس تو حدیث بھی نہیں۔ اسماء الرجال بھی نہیں سب کچھ انہی کا ہے۔ مگر حنفیوں کی تردید میں کم از کم ایک زبان تو ہو جائیں۔ حقیقت میں ”حق بزبان جاری“۔ انہیں میں سے کسی کے منہ کے اللہ احناف کی موافقت میں بات نکلوا دیتا ہے۔ جو احناف کے لئے حجت بن جاتی ہے۔ ورنہ یہ ہم میں سے کس کی ماننے لگے۔ چنانچہ اسی جابر کی توثیق و کعب۔ شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ جیسے ائمہ جرح والتقدیر نے کی ہے۔ ابن عبد الحکیم نے کہا ہے۔ کہ امام شافعی سے بھی اس کی تو صیغ میں نے سنی اور لیث کے بارہ میں ابن معین نے کہا ہے کہ باس بہ عبد الوارث نے کہا ہے۔ کان من ادعیۃ العلم اور پھر جس سے شعبہ نے حدیث بیان کی ہو جیسا کہ میزان میں ہے تو اس میں کیونکر شک کیا جاسکتا ہے اسی طرح ابن ابی شیبہ ابی الزبیر کے واسطہ سے جابر سے یہی مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جو ہر نقلی میں کہا ہے کہ اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ ابو نعیم بھی اس کو مرفوع ہی لائے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لئے مان لیں۔ کہ یہ حدیث کسی اور طریق سے مرفوع صحیح نہیں۔ تو امام صاحب کا اس کو مرفوع لانا یقیناً قابلِ حجت ہو گا۔ یہ اس حدیث کے رفع پر بحث تھی۔ یہ موقوف بھی صحیح طریق سے مروی ہے۔ چنانچہ امام محمد مالک کے واسطہ سے جب بن کیسان سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ من صلی رکعۃ لعلیٰ فیہا باہر القران فلم یصل الا وراء الامام کہ جس شخص نے ایک رکعت پڑھی۔ اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی تو گو یا اس نے نماز نہ پڑھی مگر جبکہ امام کے پیچھے ہو۔

مسند جہ بالا بیان حدیث جابر کی بحیثیت سند تحقیق تھی۔ اب حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں پہلی روایت و حقیقت اصل حدیث کا ایک حصہ ہے جو اور روایات میں بھی ہے۔ حضرت جابر کبھی محل حکم بیان فرماتے ہیں اور کبھی پوری تفصیل اس میں ضم فرماتے ہیں۔ دوسری۔ چوتھی۔ پانچویں روایات سے دو امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ قرارت خلف الامام سے ممانعت سری نمازوں میں بھی ہے کیونکہ ظہر و عصر جو سری نمازیں ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے امام مالک وغیرہ کے مذہب کی تردید صاف دکھلے لفاظ میں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی خلف الامام کے لفاظ یا رایت تنازعنی کی عبارت سے قرارت خلف الامام سے منع فرمایا یہ لفاظ

بکار بکار کر اس حقیقت کو کھول رہے ہیں۔ بعض نے یہاں مطلب تمت ربود کر دیا ہے اور اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ آنحضرتؐ نے صرف یہ فرمایا کہ امام کی قرارت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ اگر چاہے خود بھی پڑھ لے یہ معنی نہیں کہ وہ خود ہرگز نہ پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسب قاری اور مانع کا معاملہ آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش ہوتا۔ تو آپ منع کرنے والے کی تائید کیوں فرماتے اور قاری کی تردید کیوں کرتے کیونکہ ان الفاظ میں تو آپ نے کھلم کھلا قرارت سے روکا ہے کہ جب امام کی قرارت کافی ہوئی تو اب تم بلا وجہ کیوں پڑھتے ہو پھر اگر قرارت و عدم قرارت ہر دو کا مجاز ہوتا تو پانچویں روایت میں جو آپ نے سوال فرمایا۔ من قرأ منکر سمع اسم ربك الاعلیٰ تو سب کے سب نادیا اور حسب نبوت سے چپ رہے کسی نے جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ ان حضرت کے چہرہ مبارک سے ناراضگی و خفگی کے آثار نمودار تھے۔ سب اس کو تاڑ گئے اور کسی کو جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر آنجناب کو تین دفعہ سوال کرنا پڑا۔ اگر قرارت جائز ہوئی۔ تو آپ سوال ہی کیوں کرتے اور کرتے بھی تو پڑھنے والا اول ہی مرتبہ کہہ دیتا۔ کہ حضور قرارت میں نے کی تھی۔ مکتوی دیر کے لئے اگر مان بھی ہیں کہ کافی ہونے کے یہ معنی ہیں تو اس کا صاف یہ مطلب ہو گا کہ مقتدی کی قرارت کارکن تام ہیں یہی ہے کہ اس کی طرف سے امام قرارت کرے تو اب اگر مقتدی بھی قرارت کرے تو لا محالہ یہ قرارت اس حصہ پر زیادتی ہوگی۔ جو ثمر بعیت اس کے لئے مقرر کر چکی ہے اور اس قسم کی زیادتی شرعاً جائز نہیں۔ پھر یہ بھی خلش ہے کہ جب امام کے ضمن میں اس کی قرارت مان لی گئی تو اب اگر یہ خود بھی قرارت کرے تو گویا اس نے ایک نماز میں دو قرار تیں کیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں۔ اگر ان سے بھی قطع نظر کر لیں تو حدیث سے بہر حال یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ امام کی قرارت مقتدی کی قرارت کا بدل ہے اور نائب یا جانشین۔ اب اگر مقتدی خود بھی قرارت کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل و نائب یا بدل و بدل منہ یک جمع ہو جائیں۔ اور یہ ہرگز جائز نہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ آنحضرت کے کلام من صلی خلف الامام کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف سے کہ قرارت کیلئے جہری یا سری نماز کی قید نہیں۔ کیونکہ امام کی قرارت کا مقتدی کی طرف سے بدل ہونیکا سبب صاف امام کے پیچھے قدم رکھنے کو ٹھہرا یا اور منع قرارت کا وار و مدار اس پر رکھا اور اقتدار مطلق ہے جہری و سری ہر دو کو شامل ہے تو اب امام مالک وغیرہ کے مذہب کے موافق جہری کی قید اس میں کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ قید لگائیں تو نثار کلام کے خلاف ہوگا۔ تیسری روایت میں مہناک کے لفظ سے واضح ممانعت ہوتی ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بحث یہ ہے کہ مہنی جب وار ہوئی تو اس سے مطلق حرمت قرارت ثابت ہوئی اور نماز فاسد ہوئی چاہئے۔ چنانچہ ایک مرجع روایت ایسی بھی ہے۔ مگر چونکہ اور میں تعارض واقع ہو اس لئے یہ حرمت سے نکل کر مکروہ لٹھوی رہی اور یہی روایت شیخین سے منقول ہے۔

حضرت ابو سعید خدری سے ابن عدی اپنی کامل میں امہنی الفاظ سے روایت لائے ہیں۔ اس میں طعن یہ کرتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن عمر بن صالح سے روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہیں

اور کوئی ان کی متابعت نہیں کرتا۔ حالانکہ طبرانی اوسط میں یہی حدیث اور یہ ہی سند ذکر کرتے ہیں۔ اس میں نصر بن عبداللہ بھی حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے دارقطنی اور انس سے ابن حبان کتاب الضعفاء میں یہی حدیث مرفوع لائے ہیں۔ جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے بلاوجہ اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ پھر مان لیا کوئی طریق ضعیف بھی ہو۔ مگر کثرت طرق سے حدیث کا ضعف جاتا رہتا ہے۔ اب کوئی اشکال و سقم باقی نہیں رہتا۔

اب ان صحابہ کی احادیث پر ذرا نظر ڈالیں جو قرأت خلف الامام کی ممانعت کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک ابو ہریرہ ہیں جن کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ انما جعل الامام ليوتم به فاذا اكبر نكبر واذا اذقرو فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمدا قالوا ربنا لك الحمد امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم بنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث کو مالک۔ ابو داؤد و نسائی وغیرہ لائے ہیں۔ سب ایک دل ایک دل ایک زبان ہو کر اذقرو فانصتوا کی زیادتی پر لگ پڑے۔ کہ یہ محفوظ نہیں۔ ابو داؤد۔ ابو یوسف۔ ابن معین حاکم۔ دارقطنی سب نے کہا لیست بحفوظہ۔ ابن ہمام نے جواب دیا ہے کہ اگر طریق سند صحیح سے اور رواۃ بھی ثقہ تو یہ ثناء مقبول ہے۔ اسی جمیعت مذہبی سے ابی خالد روای کی طرف ابو داؤد و ہم کی نسبت کر گئے۔ آخر قریب نے ابو داؤد کی گرفت کی۔ کہ یہ کیا کہتے ہو یہ ابو خالد سلیمان بن حیان وہ ہیں جس سے بخاری و مسلم حجت لاتے ہیں اور ان کی ثقاہت مسلم ہے۔ پھر سب بڑی بات یہ ہے کہ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابی موسیٰ سے سلیمان تمبی کے واسطے سے یہ حدیث لائے ہیں۔ اس میں یہ زیادت موجود ہے۔ اور خود امام مسلم نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کی تصحیح کی ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ اس کو صحیح بتاتے ہیں تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں لاتے آپ نے کہا کہ ہر اس حدیث کو جس کو میں صحیح جانتا ہوں میں اس کتاب میں نہیں لایا۔ جس پر ائمہ حدیث کا اجماع ہے اسی طرح حضرت ابی الدرداء۔ عمران بن حصین۔ ابو ہریرہ سے روایات بطریق صحیحہ منقول ہیں جو ممانعت قرار کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آثار صحابہ بھی جید اسناد سے مروی ہیں مثلاً ابن عمر سے روایت نقل ہے۔ کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے۔ ابن مسعود سے نقل ہے کہ ان سے کسی نے قرأت کے بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ چپ رہ۔ امام کی قرأت تیرے لئے کافی ہے۔ امام محمد اپنی سولہا میں عمر کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش امام کے پیچھے پڑنے والے کے منہ میں پتھر ہو۔ اور سعد بن وقاص کے متعلق یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے پڑنے والے کے منہ میں آگ کی چنگاری ہو۔ غرض اس طرح بہت سے آثار ہیں۔

اب اجماع و قیاس کو لیجئے تو جیسا کہ ذکر ہوا جب انہی سے زائد صحابہ سے ممانعت قرار ت مروی ہے تو یہ قریب قریب اجماع ہی ہوا۔ اور قیاس تو وہ بھی مسلک حنفی کی پر زور تائید کرتا ہے کیونکہ امام ابو ہریرہ کی حدیث الامام ضامن قرأت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ چنانچہ ممانعت کی احادیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ قرأت کا ذمہ دار امام ہی ہے۔ گویا وہ قرأت کا ضامن ہے تو اب امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس

کی ضمانت کو توڑنا ہے اور حکم شرع کی خلاف ورزی جو حرام نہیں تو مکروہ تخریمی ضرور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مذہب حنفی بروئے قرآن۔ بحفاظت حدیث نبوی اور بتقاضائے اجماع و قیاس حق ہے۔

دیگر مسلک کی تردید اگرچہ مسلک حنفیت کے تشریح و توضیح میں آگئی۔ مگر جہری و سہروردیوں میں مقتدی پر قرارت فرض ماننے والوں کے مسلک کی ہم الگ تشریح بھی کی ہے۔ اور یہ کہ ان کا جتنی پہلو کتنے پانی میں ہے۔ یہ اپنے مسلک کی تائید میں نقلی اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ نقل میں فرضیت فائتہ کیلئے انکے پاس یا وہ عام احادیث ہیں جنکا ذکر صحیحہ فرضیت قرارت فائتہ کے ضمن میں ہوا اور جن میں امام مقتدی منسرد نماز جہری و سہری کسی کی قید و خصوصیت مذکور نہیں۔ ان کے بارہ ہیں معلوم ہو چکا کہ ان احادیث سے فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ عام نہیں۔ بلکہ اقتدار کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر مان لیں یہ عام ہی ہیں تو ممانعت قرارت سے ان کا عموم کب ٹوٹتا ہے جبکہ مقتدی سکوت سے بھی شرعاً قاری مانا گیا۔ اس کے علاوہ جب رکوع میں شریک ہو کر رکعت پانے والے کو بالاتفاق ان احادیث سے مستثنیٰ کر لیا گیا تو عم ان معاملات کی احادیث کے پیش نظر مقتدی کو کیوں نہ مستثنیٰ کر لیں۔ اب خصوصیت کے ساتھ خلف الامام کے بارہ ہیں ان کے پاس لے دے کر ایک حدیث جہادہ ہے جو ان کے نزدیک بہترین متنبیہ ہے۔ وہ صحیحین کی روایت کی بنا پر تو عام ہی ہے پوری مطلب براری سے وہ قاصر ہے کہ اس کے الفاظ میں لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب لہذا اس میں ہمارا وہ ہی جواب ہے کہ مقتدی دراصل قاری ہے۔ اگر خود نہیں تو امام کے ضمن میں۔ نماز فجر کا قصر ابو داؤد کی روایت سے نقل ہے جو تین طرق سے مروی ہے۔ اور جن کی صحت میں کلام ہے ایک میں محمد بن اسحاق بن یسار سے جو حدیث ہے۔ اور محمد بن یحییٰ کسی کے نزدیک قابل حجت نہیں امام مالک نے اس کو کذاب کہا۔ امام احمد نے اس کو ضعیف بتایا۔ دوسرے میں نافع بن محمود ہے جسکو تہذیب التہذیب میں (مجمول) کہا ہے۔ طحاوی نے کہا لا یعرف۔ تیسرے میں یحییٰ بن یحییٰ کو عبادہ سے سماع نہیں۔ تہذیب التہذیب میں اس ابو بکر رازہ سے یہی نقل ہے۔ عقلی دلیل کے ذیل میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرارت ایک رکن سے نماز کا جس میں امام و مقتدی کو شریک ہونا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ جو ناقابل قبول ہے پھر اگر کنیت میں شریک بھی مانتے تو رکعت ایک حقیقی قرارت کی شکل میں ہے جو امام کے لئے ہے اور ایک سکوت اور سننے کی صورت میں جو بروئے اذان قرآن کے مقتدی کے لئے ہے دوسرے یہ منطوق چلاتے ہیں کہ سہری نماز میں جب مقتدی قرارت نہ سننے گا۔ نہ خود پڑھے گا۔ تو بے کار ہے گا۔ حالانکہ عبادت ایک شغل ہے نہ بیکاری۔ ہم کہیں گے کہ جب شرع نے اس کے سکوت کو قرارت مانا تو یہ بیکار کب شمار ہوا۔ پھر یہ بیکار تمہارے مذہب پر بھی لازم آتا ہے۔ کیونکہ آخر فائتہ پڑھنے کے بعد بھی تو سہری نماز میں امام کی فراغت تک بیکاری رہا۔ نہ پڑھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ اسی طرح تشہد میں بھی مقتدی اکثر تشہد صلوة و دعا پڑھنے کے بعد بیکار ہی بیچارہ ہوتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ اس مذہب کے حامیوں سے خدا پوچھئے۔ کہ فائتہ کب پڑھی جائے کہیں گے کہہ سکتے ہیں۔ پوچھئے بلکہ ثبوت شرعی میں کہاں ہے تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے حقیقت اس خیال کی بیسہ کہ ان کے نزدیک امام

کے لئے چارہ سکتے ہیں۔ پہلا پکیر ستر ہمہ کے بعد قرارت شروع ہونے تک دوسرا والا الضالین کے بعد آئین کہنے سے پہلے۔ تیسرا آئین کے بعد مقتدی کو قرارت فائتمہ کا موقع دینے کی غرض سے چوتھا قرارت ختم کرنے پر رکوع میں جانے سے پہلے۔ حنیفہ کے نزدیک صرف پہلا سکتہ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر اس میں اور جو اصولی عقلی پیچیدگی ہے وہ سنئے کہ اول تو اس سکتہ میں اس قدر موقع ملنا دشوار کہ اس میں انسان فائتمہ پڑھ سکے۔ پھر بیعت البیعت کلام کے لئے ان سکتوں میں ٹھہرنا مستحب گو یا وہ مختار ٹھہرے یا نہ ٹھہرے۔ وہ اس کے ترک پر گنہگار نہیں۔ اور مقتدی کے لئے قرارت فائتمہ واجب وہ نہ پڑھے تو گنہگار۔ اگر امام نہ ٹھہرے تو مقتدی بچارہ کی بلا وجہ قرارت ملی اور وہ گناہگار ہو جس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

باب ۲۵ نسخ التَّطْبِيقِ! تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان!

ابو حنیفہ عن ابی یعفر عن سعد بن مالک قال کان تطبیق
 حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ تم تطبیق
 کیا کرتے تھے۔ پھر ہم کو حکم ہوا کہ رکوع میں گھٹنے
 پکڑیں۔

تشریح: تطبیق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہر دورانوں کے درمیان دبا لیا جائے پہلے رکوع میں یہ صورت تھی۔ پھر فرمان نبوی سے یہ صورت منسوخ ہو گئی اور رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑنے کی سنت جاری ہوئی جو اب تک چلی آرہی ہے۔ نسخ پر یہ حدیث بھی دال ہے۔ اور دوسری احادیث صحیحہ بھی۔ اور اس پر علمائے حنیفہ و دیگر علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ان کے تلامذہ تطبیق کے قائل ہیں۔ اس پر بعض مخالفین کو ان کے زعم پر ابو حنیفہ پر اچھی گرفت کا موقعہ ہانٹا آیا۔ کہنے لگے کیا خوب رفح بدین کے مسئلہ میں تو آپ نے تمام صحابہ کو چھوڑا اور ابن مسعود کا واسن پکڑا۔ اور یہاں ابن مسعود سے بھی اختلاف کیا۔ ذرا دیکھیں کہ امام صاحب کا یہ عمل قائل مذمت سے یا قائل تسمین۔ قائل گرفت ہے یا قائل واد۔ ترک رفح بدین ہیں ان کو ابن مسعود کی صحیح حدیث ملی۔ اور اس کے نسخ پر کوئی حدیث مزوع موقوف۔ صحیح۔ ضعیف۔ مراحضہ و کناہیہ ملی اس لئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ترک رفح ہی سنت نبوی ہے یہاں نسخ تطبیق کی صحیح احادیث پہنچیں تو وہ نسخ کے قائل ہوتے۔ اور یہ کہ تطبیق مسنون نہیں۔ بلکہ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے۔ پس صحیح احادیث اور صحیح سنت پر عمل کیا اور دوسرے کو بوجہ ضعف چھوڑ دیا۔

بَابُ الْأَمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ!

امام کا بیان جبکہ وہ سمع اللہ
لمن حمدہ کہے!

ابن ابی السبع بن طلحة قال
رايت ابا حنيفة يثال عطاء عن الامام
اذا قال سمع الله لمن حمداه يقول ربنا
لك الحمد قال ما عليه ان يقول ذلك ثم راوى
عن ابن عمر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما
رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمداه
فقال رجل ربنا لك الحمد جدا كثيرا
طيبا مباركا فيه فلما انفرد النبي
صلى الله عليه وسلم قال من ذا
المتكبر بهذا قالها ثلث
مرات قال الرجل انا يا نبى الله
قال فوالذى بعثتني بالحق لقد
رأيت بضعه وثلاثين ملكا
يتنادون ايهم يكتبها لك و
اول من يرفعها

ابن ابی السبع نے فرمایا کہ میں ابو حنیفہ کو عطا
بن ابی رباح سے یہ پوچھنے دیکھا کہ امام جب
سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو کیا اس کے ساتھ ربنا
لك الحمد بھی ملائے؟ عطار نے کہا کہ اس کیلئے یہ
کہنا ضروری نہیں۔ پھر عطار نے ابن عمر سے یہ روایت
کی کہ نماز پڑھائی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
انجناب نے رکوع سے سر اٹھایا۔ اور سمع اللہ لمن
حمدہ کہا۔ تو ایک آدمی نے دمقذیوں میں سے۔
ربنا لك الحمد جدا كثيرا طيبا مباركا فيه کہا جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ
نے فرمایا کہ ان کلمات کو ادا کرنے والا کون تھا؟ تین بار
یہ سوال فرمایا کہ ایک شخص بولا یا نبی اللہ میں تھا اس
پر آپ نے فرمایا۔ قسم سے اس ذات کی جس نے مجھ کو
سجاد بن جے کر بھیجا۔ اللہ میں نے دیکھا کچھ اور تیس
قرشوں کو چھپتے ہوئے کہ کون ان میں سے ان کو
دکلمات کو تیس لکھ لے اور سب سے پہلے
ان کو اٹھا لے جائے؟

تشریح ۱۔ اس مسئلہ کی صورت حال یہ ہے کہ ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ منفرد سمع اللہ بھی کہے اور
ربنا لك الحمد بھی اور اس پر بھی اکثر اتفاق ہے کہ مقتدی سمع اللہ نہ کہے۔ النبی امام کے متعلق ائمہ کا اختلاف
اہم شائع کا ظاہری مذہب یہ ہے کہ امام دونوں کہے اور امام اعظم امام مالک و احمد کا مذہب ہے کہ امام
صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ امام شافعی کی دلیل حدیث ابو ہریرہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع
بین الذکین۔ کہ نبی صلعم دونوں دکرول کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب کی دلیل یہ حدیث اور اس قسم
کی احادیث ہیں کہ مثلاً حدیث مذکورہ میں آنحضرت نے صرف سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت
عطا حدیث کے اسی مقام سے استدلال لاتے ہیں اور یہی موافق عقل و نقل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے امام و مقتدی دونوں کے عمل کو تقسیم فرمایا۔ فرمایا اذ اقال الامام سمع الله لمن حمده۔ قولوا ربناک الحمد کہ جب امام سمع اللہ کہنے تکم بنا لک الحمد کہو تو امام مقتدی کے کام میں کس طرح حصہ ہائے اور مقتدی امام کے کام میں کیسے حصہ لے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ انفرادی حالت پر دلالت کرتی ہے:

بَابُ هَيْئَةِ السُّجُودِ

سجدہ کی حیثیت اور کیفیت

کا بیان:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَاهِمِ بْنِ أَبِي

عَنْ وَائِلِ بْنِ جَرِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ دَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے قبل اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو لہجے گھٹنوں سے قبل اٹھاتے:

تشریح: البوحیفہ، شافعی و احمد اس طرف گئے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھ اور اٹھتے وقت ہی ترتیب ہو جو حدیث میں بیان ہوئی اور انکی دلیل یہی وائل بن حجر والی حدیث ہے اور امام مالک و زاعمی اس کے قائل ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ لگائیں ان کے پیش نظر ابو ہریرہ کی یہ مرفوع حدیث ہے اذ اسجد احدکم فلا یرک كما یرک البعیر ویضع یدیه قبل رِجْلَيْهِ کہ جب تم سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اور گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ لگائے۔ ابو داؤد اس کی روایت کرتے ہیں۔ یا ابن عمر کی موقوف حدیث کہ آپ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے۔ درست مسلک ائمہ ثلاثہ کا ہے کیونکہ وائل بن حجر کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث سے صحیح راجح اور واضح تر ہے۔ ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے۔ اس کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن سعید بن المقبری ہے۔ جس کی روایت ابن خزیمہ نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے لیکن پھر ہم کو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگانے کا حکم دیا گیا۔ مزید براں حدیث ابو ہریرہ میں بڑی گڑبڑ ہے کہ اس کا دل کا حصہ سے متعارض ہے کیونکہ جب ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں تو اونٹ کی بیٹھک کی نقل ہوئی۔ حالانکہ ابتداء میں اس سے ممانعت ہے۔

ابن الہمام کہتے ہیں کہ حضرت وائل کی حدیث میں آیا ہے اذ انحنوا عند علی فخذیہ کبزی جب اٹھتے تو اپنی رانوں کا سہارا لیتے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آنجناب نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لے کر اٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب نبی سے مروی ہے کہ آپ زمین پر ٹپک دے کر اٹھتے تھے تو اسے آپ کے بڑھاپے پر عمل کرنا چاہیے جو شامد محض جواز تانے کی طرف سے آنجناب کا یہ عمل ہے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ طَاوُسِ بْنِ

عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَدَعْ رِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ

حضرت ابن عباس یا اور کسی صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی گئی۔ کہ آپ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں یعنی پیشانی پر رو

ان یسجد علی سبعة اعظم

ہاتھ ہر دو گھٹنے اور ہر دو پاؤں

تشریح :- ایک متفق علیہ حدیث میں ہے امرت ان اسجد علی سبعة اعظم علی الجبهة والیدین والرکتیہ واطراف القدمین کہ آنحضرت نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ سات ہڈیوں پشانی دونوں ہاتھ - دونوں گھٹنوں اور ہر دو قدم کے اطراف پر کروں اسی حدیث کے پیش نظر امام شافعی کے نزدیک سجدہ میں ان تمام اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض ہے اور امرت کے لفظ سے دلیل لی ہے۔ ہدایہ میں سے ورفع الیدین والرکتین سبعة عندنا کہ ہمارے نزدیک ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا سنت ہے۔ مطلب یہ کہ فرض و واجب نہیں ہے۔ فرض ایسے نہیں کہ نقص قطعی میں مطلق سجدہ کا حکم ہے خبر واحد سے اس پر زیادتی جائز نہیں واجب ایسے نہیں کہ نبی صلعم نے اعرابی کو جو واجبات بتلائی ان میں ان اعضاء کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے لامحالہ امرت کا لفظ نذیب پر دلالت کرتا ہے نہ فرضیت و وجوب پر

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن

حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا رسول

ابی نفیثہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدایہ ورکتیہ ومقدم قدمیہ واذا سجد احدکم فلیضع کل عضو موضعہ واذا رکع فلا یجد تم قد بیع الحیما

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے۔ پشانی۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر اور جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی تو ہر عضو دیکھ کر رکوع کو اسکی اپنی جگہ پر رکھے۔ اور جب رکوع کرے تو سر جھکا کر رکوع کی طرح نہ جھک جائے

تشریح :- اس حدیث میں سجدہ کے ساتھ ساتھ رکوع کی کیفیت کی بھی وضاحت ہے کہ رکوع میں سر اٹھا ہوا نہ ہو اور نہ جھکا ہوا ہو۔ بلکہ پیٹھ کے برابر بنا چائے۔ کیونکہ جب سر پیٹھ سے جھکے گا۔ تو پشت میں خم پیدا ہوگا۔ اور پھیلاؤ اور برابری باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ کوبان کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ آنحضرت کے فرمان کے خلاف ہوگا اور یہ ممنوع ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ ابن معبد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جب آپ رکوع کرتے تو پیٹھ برابر رکھتے۔ یہاں تک کہ اگر اس پر پانی ڈالا جاتا تو بھٹہ جاتا

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن

حضرت ابو نصرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

ابی نفیثہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یجد رجلیہ فان الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدایہ ورکتیہ ورجلیہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے۔ یعنی پشانی۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی ہڈیوں پر۔

فکفی روایة اذا سجد احدکم فلا یجد رجلیہ

اور ایک اور روایت یوں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنی پیٹھ نہ پھیلائے۔

اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سجدہ میں اپنی پیٹھ پھیلی ہوئی رکھنے سے منع فرمایا ہے:

وفي رواية قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمد الرجل صلبه في سجودك

تشریح :- گذشتہ حدیث کے مفہوم میں دیکھ لیا جائے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر اور نہ بالوں اور کپڑوں کو نہ سیدھوں:

ابو حنیفة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا كف شعرا ولا ثوبا:

تشریح :- اس حدیث میں بھی سجدہ کا بیان ہے مگر یہ مسلم مزید ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت انسان آگے سے بالوں کو اور کپڑوں کو نہ سیدھے یہ حکم آئین چڑھانے کو بھی شامل ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت کپڑوں کو اٹھاتے ہیں۔ کبھی آئین چڑھاتے ہیں یہ عمل ادب نماز اور خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز کی حسن و خوبی خشوع و خضوع میں ہے اور اس کے سارے مستحسن اثرات اسی پر مدار رکھتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح و کامرانی کا وعدہ اسی خضوع و خشوع کے سبب ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا۔ قد افقم المؤمنون الذين هم في صلواتهم خاشعون یعنی وہ مسلمان کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں:

عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ سجدہ میں اپنے بازو کتے کی طرح (زمین پر) نہ پھاسے:

ابو حنیفة عن جبلة بن مجبو عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فلا يفرش ذراعيه افتراش الكلب:

تشریح :- یہ حدیث صحاح میں باختلاف الفاظ وارد ہے۔ یہاں اسحضرت نے کتے کی طرح نشت کی مثال دی ہے۔ اور دوسری جگہ درندے کے ساتھ مبیہا کہ ابو داؤد نسائی وغیرہ میں ہے کہ انھار نے منع فرمایا کتے کی طرح مٹھو نگلیں مارنے سے اور درندے کی طرح بازو پھیلانے سے اور اونٹ کی طرح سجد کی کسی خاص جگہ کو نماز کے لئے مخصوص کرنے سے:

صبح کی نماز میں دعاء قنوت

پڑھنے کا بیان!

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دعاء قنوت کبھی نہیں پڑھی مگر ایک ماہ نہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتے ہو دیکھا گیا۔ نہ اس کے بعد آپ اس دعاء کے قنوت میں چند مشرکین کے حق میں بددعا دیا کرتے تھے:

بَابُ الْقُنُوتِ فِي

الْفَجْرِ!

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم عن

علقمة عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط الا شهرا واحدا العير قبل ذلك ولا بعد الا يدعوا على فاس من المشركين:

تشریح :- یہ وہ بدکردار مشرکین تھے۔ جنہوں نے معاہدہ کر کے رسول اللہ کو فریب دیا اور یا آنحضرت کے چند تار بیلوں کو دبوکے سے لے جا کر بے رومی و سفاکی سے شہید کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا شدید رنج ہوا کہ آپ ایسے بدکردار لوگوں کو دعائے قنوت میں بددعا فرمانے لگے خود سوچے کہ یہ کتنی بڑی بے رومی تھی اور کس قدر بد عہدی کہ دھوکے سے چند تھمتے تار بیلوں کو شہید کر دیا اسی وجہ سے آپ نے ایک ماہ تک دعائے قنوت میں مشرکین کے لئے بددعا فرمائی۔

اس حدیث میں مسئلہ دعائے قنوت کی طرف اشارہ ہے۔ جو امام اعظم احمد اور امام شافعی و مالک کے درمیان اختلافی امر ہے۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک قنوت فجر میں پڑھنا سنت ہے اور امام اعظم و احمد کے نزدیک وتر میں یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ایک وقتی چیز تھی۔ جو خاص حالات کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اور صرف ایک ماہ کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ انجناب کا دوامی عمل نہیں کہ سنت مستمرہ کی جگہ لے۔ امام شافعی و مالک کی دلیل وہ حدیث ہے جو دارقطنی وغیرہ ابی جعفر رازی کے واسطے سے حضرت انس سے لائے ہیں ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الصبح حتی فارق الدینا۔ کہ آنحضرت نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے وصال فرمایا۔

دوسری حدیث جسے امام بخاری ابی ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے زیادہ قریب ہوں اور ابوسریرہ نماز فجر کی رکعت ثانیہ میں سبح اللہ کے بعد دعا کرتے مومنین کے حق میں اور لعنت بھیجتے کفار پر۔ ابی ابوسریرہ کی خدمت جس کے سلسلہ سناؤ میں عبداللہ بن سعید المقبری سے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں کوع سے سرٹھانے کے بعد دعا و قنوت پڑھا کرتے۔ پس یہ گویا ان دلائل میں جس سے وہ دعائے قنوت کو فجر کی نماز میں سنت قرار دیتے ہیں امام اعظم کی پہلی دلیل یہی حدیث سے حدیث عبداللہ بن مسعود ہے جو ثابت کرتی ہے کہ فجر کی دعائے قنوت نازلہ کی شکل میں تھی۔ جس پر ایک ماہ عمل رہا اور پھر کبھی نہیں۔ یہی حدیث ابن ابی شیبہ۔ بنارہ۔ طبرانی وغیرہ لائے ہیں۔ پہلے ابن مسعود کی شخصیت ایسی ہے جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ نیز یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو دربار رسالت کے خدام میں ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ہر وقت کی رفاقت و معیت کا فخر انکو حاصل ہے۔

آنحضرت کے کفش بردار ہیں۔ آنحضرت کے خانگی و بیرونی حالات سے پورے باخبر کیا ان کے بارہ میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت لزوم کے ساتھ پڑھی جاتی اور یہ اس سے بے خبر ہونے۔ مسلسل اس پر عمل ہوتا اور انہیں خبر بھی نہ ہوتی یہ ناممکن خیال ہے۔ دوسری دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو بیہقی وغیرہ لائے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر ابن عمر کے ہمراہ پڑھی انہوں نے دعائے قنوت میں نے کہا آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ کیا خوب کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو باور ہی کسی کو یاد نہ رہی۔ ذہبی آخر گمہ بیچے ابن عمر کا اسے بھول جانا محالات میں سے ہے جو صحبت نبوی سے کسی جدا نہ ہوئے اور جو سنت نبوی ایسے کار بند تھے کہ انکے بارہ میں کسی سنت کے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ اکبر جب گھر جاتے ہیں تو گھر اگر عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں کو بھی ہنسی آتی

ہے۔ ابن ابی شیبہ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ عمرؓ فجر میں قنوت نہ پڑھتے۔ شعبی نے کہا کہ عبداللہ قنوت نہ پڑھتے۔ اگر عمر پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ابو بکر۔ عمر۔ عثمان قنوت نہ پڑھتے۔ محمد بن حسن اسود بن یزید سے روایت کرنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں دو سال عمرؓ کے ہمراہ رہا۔ میں نے ان کو فجر میں قنوت پڑھتے نہ دیکھا۔ ابن ابی شیبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے ضرر کے دفع کے لئے حضرت علیؓ نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی۔ تو مقتدیوں نے اس پر تعجب کیا۔ گویا یہ نئی بات تھی۔ ان کے تعجب پر آپؓ نے فرمایا کہ ہم دشمن پر مدد چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی۔ اگر ہمیشہ پڑھی جاتے والی ہوتی تو صحابہ اس پر تعجب کیوں کرتے۔ اس دلیل کے بعد ایک اور دلیل بھی لیجئے جو امام اعظم کے عمل کو تقویت دیتی ہے۔

کہ ابی مالک سعد بن طارق اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ کی اقتداء میں نماز پڑھی آپؐ نے قنوت پڑھی اسی طرح ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ کے اقتداء میں نماز پڑھی لیکن ان میں کسی نے بھی دعائے قنوت نہ پڑھی۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ اس کو لائے ہیں۔ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ اب تو کوئی شک باقی نہ رہا۔ لہذا ان تمام آثار و اخبار کو دیکھ کر مذہب ابو حنیفہؒ ہی حق معلوم ہوتا ہے۔ اب رہا مخالفین کا استدلال تو ذرا اسے ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے۔ جس میں ابی جعفر رازی سے جس کے بارہ میں ناقدین کے خیالات سنئے۔ آخر یہ سب کے راویوں کو پرکھیں ان کے راوی کو کوئی نہ پرکھے ابن معین نے کہا تخیلی خطا کرتا تھا۔ احمد نے کہا قوی نہیں۔ ابو زرہ نے کہا اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ منکر حدیثیں لایا کرتا تھا۔ پھر اس کی تردید میں طبرانی کی یہ حدیث ہے جس کو وہ غالب بن فرقد الطحان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دو ماہ انسؓ کے پاس رہا۔ آپؓ نے فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی۔ اسی طرح خلیب انسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلعمؐ فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے مگر حکم آپؐ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بد دعا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ تھی جو آپؐ نے کبھی پڑھی اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث کی وہ حدیث جس میں ابو ہریرہؓ سعید مقبریؒ جو تو ابھی سابق میں معلوم ہوا کہ اکثر کے نزدیک قابل حجت نہیں اسکی تردید بھی ابن حبان کی حدیث کشاکش جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقنت فی صلوة الصبح الا ان یدعو فقوم او علی قوم کہ آپؐ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے۔ مگر جبکہ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بد دعا۔ صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ یہ قنوت نازلہ تھی۔ جس کی روایت ابو ہریرہؓ سے ہے۔ یہی جواب ہے بنجاری کی حدیث کا۔ مزید برآں مسلم ترمذی وغیرہ میں صبح کی نماز کے ساتھ مغرب کا بھی ذکر ہے۔ اور مغرب میں تو منافقین بھی قنوت مستترہ نہیں ہاتھ تو لا محالہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہر دو نمازوں میں اس کو قنوت نازلہ پر محمول کریں۔ ورنہ پھر مغرب کی نماز میں بھی قنوت سر آتی ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری احادیث اپنے معنی و مطلب کے لئے نہایت صریح اور واضح ہیں۔ بخلاف ان کی احادیث کے کہ قنوت نازلہ پر بھی ان کا حمل ہو سکتا ہے اور قنوت مہینی قیام طویل پر بھی جو شریعت میں بالکل عام ہے۔ جیسا کہ فرمایا افضل الصلوة طول القنوت کہ نماز کی تمام فضیلت قنوت و قیام کی درازی میں ہے۔ اور صبح کی نماز تو ہر حال تمام نمازوں

میں قیام کے اعتبار سے وراز و لیبی ہوتی رہی ہے۔ اب رہائش نازلہ کا مسئلہ سواب بھی شرعاً جاری ہے۔ یا منوخ ہو چکی۔ تو خلف کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ عمل جاری رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے نماز کے وقت دعائے قنوت پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی پڑھی۔ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہ کے خلاف میں اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف لڑائی میں قنوت نازلہ پڑھی۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یقنط الا اربعین یوماً یدعو علی عصبیہ و ذکوان ثمر لم یقنط الی ان مات ۛ

۱۱۴

ابن سعید خدریؒ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نہیں پڑھی۔ مگر چالیس دن۔ دعا کرتے تھے (اس میں) آپ قبلہ عصبیہ و ذکوان پر پھر آپ کے وفات تک قنوت نہیں پڑھی ۛ

تشریح :- اس حدیث کا مضمون گذشتہ اوراق میں گزر چکا مفہوم و شرح بھی وہیں دیکھ لی جائے اور اس میں ایک لفظ زیادہ ہے۔ چالیس دن تو مطلب یہ ہوا کہ چالیس دن قنوت پڑھی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دفع دشمن و بلا کے لئے قنوت چالیس دن پڑھے۔

شہد میں بیٹھنے کی حالت کیا ہے؟

بَابُ صِفَةِ الْجُوسِ فِي التَّشَهُدِ

ابو حنیفہ عن عامر عن ابیہ عن

وائل بن جعد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلوة افجع رجلہ الیسری و تعد علیہا و نصب مراحله الیسری ۛ

۱۱۵

حضرت وائل بن جعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی التحیات میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں پھیلا اور اس پر بیٹھتے اور وایاں پاؤں کھڑا رکھتے ۛ

تشریح :- اس حدیث میں ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ کہ شہد میں کس طرح بیٹھنا سنت سے امام اعظمؒ ہر دو التحیات میں افراش کو سنت قرار دیتے ہیں یعنی بائیں پر بیٹھا اور وایاں کو کھڑا رکھنا امام شافعیؒ پہلے شہد میں امام مالکؒ ہر دو شہد میں تورک کے قائل ہیں۔ اور دوسرے میں تورک سرین پر بیٹھنے کو (مسنون مانتے ہیں۔ امام مالکؒ ہر دو شہد میں تورک کے قائل ہیں۔ امام احمد ایک شہد عالی نماز میں امام ابو حنیفہؒ کے ہم نوا ہیں اور دو شہد والی میں امام شافعیؒ کے ہمراہ۔ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی ترجمانی خود یہ حدیث کرتی ہے کہ نماز میں بوقت شہد الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے۔ حضرت وائلؒ ہی کی حدیث کو ترمذی بھی لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے نبی صلعم کی نماز دیکھی تو آپ التحیات میں جب بیٹھے تو الٹا پاؤں بچھاتے۔ اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھتے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ کثیر اہل علم کا یہی قول ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث جو مسلم ابی الحوزار کے واسطے سے لائے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہؒ کی تاکید کرتی ہے کہ آپ فرمائی ہیں۔ کان یقلش رجلاً الیسری و ینصب جلہ الیسری کہ آنجناب بائیں پاؤں بچھاتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کرتے۔ مزید برآں احمد رافع بن رافع سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا جب تو بیٹھے (شہد میں) تو بائیں پاؤں پر بیٹھ۔

نسائی ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل
 باصابعها القبلة ويجلس على اليسرى کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ
 رخ اور اٹھے قدم پر بیٹھے۔ یہ قول بھی امام صاحب ہی کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ اب جن احادیث
 میں توڑک آیا ہے ان کو کبر سنی اور بڑا پے کی حالت پر محمول کریں گے۔ کیونکہ سنت تو بھلی احادیث صحیحہ
 مقرر ہو چکی۔ جن میں تشہد اولیٰ یا ثانیہ کی کوئی قید نہیں۔ اب چونکہ دوسرے تشہد میں زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے
 اس لئے اس میں مراعات قرین مصلحت ہے اور سہولت قرین قیاس۔ امام شافعی حدیث ابی حمید ماعدی
 سے دلیل لاتے ہیں جو ترمذی لائے ہیں اور جہاں حضرت ابی حمید کی حدیث کا حوالہ دیا ہے وہاں کہتے ہیں۔
 وبہ يقول بعض اهل العلم۔ کہ بعض اهل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس سے مسلک امام اعظم کو تریجیح ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں
 یعنی التحیات کیسے بیٹھتی تھیں، اپنے کہا کہ اول چار
 زانو بیٹھتی تھیں۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے سر پر بیٹھیں
 حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں
 یعنی التحیات کیسے بیٹھتی تھیں، اپنے کہا کہ اول چار
 زانو بیٹھتی تھیں۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے سر پر بیٹھیں

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
 انه مثل كيف كن النساء يصليين على عهد
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن
 يتربعن ثم امرن ان يجتفرن
 تشریح :- اس حدیث سے متواتر کے التحیات میں بیٹھنے کی ہدیت کی وضاحت بھی ہو گئی اور یہ
 شکل ستر پوشی کی حامل ہے۔

تشہد کا بیان!

حضرت برادر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
 تشہد اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی سوزہ سکھایا
 کرتے تھے :-

اس سے معلوم ہوا۔ کہ تشہد کا سکھانا کتنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ نماز کے واجبات کو
 ایسے اہتمام سے سکھایا اور سکھا جائے جیسے قرآن سکھایا اور سکھایا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ صلوٰۃ کی تعلیم فرمائی۔ یعنی
 تشہد کی :-

یہ حدیث بھی تشہد کی تعلیم کی اہمیت پر والی ہے تشہد کو خطبہ فرمایا۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جب نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو تشہد میں
 کہتے السلام علی اللہ :-

باب فی الشہد

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن البراء
 عن النبي صلى الله عليه وسلم ان
 كان يعلمنا الشهد كما يعلم السورة
 من القرآن :-

تشریح :- اس سے معلوم ہوا۔ کہ تشہد کا سکھانا کتنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ نماز کے واجبات کو
 ایسے اہتمام سے سکھایا اور سکھا جائے جیسے قرآن سکھایا اور سکھایا جاتا ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابی بن عبد الله
 قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلوٰۃ
 الشهد :-

یہ حدیث بھی تشہد کی تعلیم کی اہمیت پر والی ہے تشہد کو خطبہ فرمایا۔
ابو حنیفہ عن حماد عن ابی ابراہیم عن
 ابی وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود
 قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
 نقول السلام على الله :-

وَفِي رَوَايَةٍ زِيَادَةٌ مِنْ عِبَادَةِ
السَّلَامِ عَلَى جَبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ
فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
السَّلَامُ فَإِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى
كَانُوا يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرِئِيلَ
السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ
لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ إِلَى الْآخِرِ التَّشَهُدِ -
وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَّمَهُمُ التَّحِيَّاتُ إِلَى الْآخِرِ التَّشَهُدِ -
وَفِي رَوَايَةٍ عَلَّمَنَا -

اور ایک روایت میں اتنا زائد ہے (کہ کہتے) من
عبادۃ السلام علی جبریل و میکائیل ذکر اللہ کے بندوں
کی طرف سے جبریل و میکائیل پر سلام ہے تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ
سلام ہے جب تم میں سے کوئی تشہد کے لئے بیٹھے
تو کہے التحیات للہ الخ
ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہا کرتے السلام
علی اللہ السلام علی جبریل السلام علی رسول
اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام
علی اللہ نہ کہو۔ لیکن کہو التحیات للہ والصلوات و
الطیبات آخر تشہد تک۔
اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے سکھائی لوگوں کو التحیات آخر تشہد
تک اور ایک روایت میں علمنا کا لفظ ہے یعنی
سکھائی ہم کو) ایک روایت اس طرح ہے کہ انہوں نے
کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آخر
نماز میں بیٹھتے تو کہتے السلام علی اللہ السلام علی رسول
اللہ و علی ملائکتہ فرشتوں کے نام پیتے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیانہ کہو اور کہو التحیات
للہ والصلوات والطیبات

تشریح :- تشہد کے الفاظ میں کچھ اوپر مختلف صحابہ سے منقول ہیں۔ اس بارہ میں ائمہ کا بھی اختلاف
ہے۔ امام ابو حنیفہ تشہد عبداللہ بن مسعود کو امام شافعی تشہد ابن عباس کو اور امام مالک تشہد عمر کو اختیار
کرتے ہیں۔ تشہد ابن مسعود کئی وجوہ سے قابل ترجیح ہے۔ ائمہ حدیث اس کی تصحیح پر متفق المراد ہے۔
ترمذی نے کہا کہ تشہد میں صحیح ترین حدیث ہے اور کہا کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا عمل اسی پر ہے۔ بزار نے
کہا کہ میرے نزدیک تشہد میں صحیح ترین حدیث حدیث عبداللہ بن مسعود ہے۔ مسلم نے کہا کہ لوگوں نے کہا۔
عبداللہ بن مسعود کے تشہد پر اجماع کیا ہے اور ان کے تلامذہ اس میں مختلف نہیں بر خلاف دوسرے تشہدوں
کے طبرانی نے کہا ہے کہ اس سے اچھی حدیث تشہد میں میں نے نہیں سنی۔
دوسرے چند صحابہ بھی اسی تشہد ابن مسعود کے ساتھ موافقت فرماتے ہیں مثلاً ابو بکر صدیق اور حضرت
معاویہ وغیرہ پھر اس تشہد کی تعلیم میں وثوق و تاکید بہت برتی گئی ہے۔ حماد نے ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑ کر اس

کی تعلیم دی اور حماد کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم نے اور ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر علقمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابن مسعود نے اور ابن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلعم نے اس کی تلقین فرمائی بغرض بیس سے کچھ اوپر قوی اسناد الہی ہیں جن کے پیش نظر تشہد ابن مسعود ہی قابل قبول ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھرتے اسلام علیکم ورحمة اللہ کبریٰ یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک دکھائی دیتا اور بائیں جانب سلام پھرتے وقت بھی ایسا ہی کہتے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ گردن پھرتے ہوئے بائیں جانب کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی اور بائیں جانب سلام پھرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا۔

تشریح: یہ معلوم ہوا کہ سلام پھرتے وقت گردن استقدر پھرنی چاہیے کہ رخسار دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہی مسئلہ حل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تھے۔ دائیں بائیں طرف دو سلام۔

تشریح: اس مسئلے پر تقریباً اتفاق ہے صرف امام مالک کو اس سے اختلاف ہے انکے نزدیک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس میں سے کان یسلم فی الصلوة بتسلیم تک آپ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے۔ احسان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں کو معلوم ہے اس قدر عورتوں کو نہیں اور مردوں کی تمام روایات دو سلام پر ہی دلالت کرتی ہیں۔

باب ۵۱ - امام کا نماز مختصر پڑھنا

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اور حذیفہ اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکان میں جمع ہوئے نماز کے لئے امامت کی گئی تب غصے صاحب خانہ سے کہا۔ جناب امامت کیلئے آپ آگے بڑھئے، انہوں نے انکار کیا اور عبد اللہ بن مسعود سے کہا اے ابوعبدالرحمن آپ آگے بڑھئے یعنی امام بنئے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور مختصر سے رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے کہا کہ ابو عبدالرحمن نے رسول اللہ صلعم کی نماز کو خوب یاد کیا ہے یعنی قرأت میں مختصر مگر رکوع اور سجود میں مکمل۔

تشریح: اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ اول یہ کہ مقتدیوں کی رعایت سے آنحضرت خود بھی مختصر اور ہلکی نماز پڑھتے جس کی

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمنہ اسلام علیکم ورحمة اللہ حتی یرى شق وجہہ وعن یسارہ مثل ذلک وفي رواية حتی یرى بیاض خدۃ الایمن و عن شمالہ مثل ذلک

تشریح: یہ معلوم ہوا کہ سلام پھرتے وقت گردن استقدر پھرنی چاہیے کہ رخسار دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہی مسئلہ حل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تھے۔ دائیں بائیں طرف دو سلام۔

باب ۵۲ - تخفیف امام الصلوة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان عبد اللہ بن مسعود و حذیفہ و ابو موسیٰ و غیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فی منزل فاقیمت الصلوة فاجعلوا یقولون تقدم یا فلان لفلان المنزل فابی فقال تقدم انت یا اباعبدالرحمن فقد فصلی الصلوة خفیفة و جلیزة انتم التکوع و السجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ ابو عبدالرحمن صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

نقل ابن مسعود نے اتاری اور اصحاب کو بھی اسی کی ہدایت پر زور اور تاکید الفاظ میں فرماتے۔ ایسی نماز پڑھانے پر سخت ناراض ہوتے جو مقتدیوں پر بھاری ہو اور جس سے لوگ اکتا جائیں۔ جس کی وجہ سے لوگ باجماعت نماز پڑھنے سے جی ہرائیں۔ چنانچہ حضرت ابی سعید انصاری سے ابن ماجہ وغیرہ اس مضمون کی حدیث لائے ہیں۔ کہ ایک شخص انجناب کی خدمت میں آیا۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہونا کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کی علاوہ میں نے انجناب کو نصیحت کرتے وقت کبھی اس قدر ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو نماز سے نفرت دلاتے ہو۔ تم میں جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ ہلکی نماز پڑھتا ہے۔ کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بوڑھے اور عاجز مند بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح انجناب نے ایک بار لمبی نماز پڑھانے پر حضرت معاذ بن جبل کو بہت تنبیہ کی۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں دیگر جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ مگر امامت کے لئے ابن مسعود کا انتخاب عمل میں آیا۔ کیونکہ امامت کے لئے شرعاً توقعہ واقعی موزون ہے۔ گو یہ تمام حاضرین نے آپ کو افقہ واقعی جانا کہ امامت کا شرف آپ کو عطا کیا گیا اس واقعہ سے ابن مسعود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد تفسر میں آپ ہی سب سے مقدم تھے۔ اسی واقعہ سے اس کی بھی ہدایت ملی کہ مقتدیوں کی رعایت سے گو نماز کی قرأت مختصر ہو مگر ارکان نماز کی ادائیگی میں عملت سے کام نہ لیا جائے بلکہ حسب ہدایت شرع وہ نہایت سکون طمانیت و وقار سے ادا کئے جائیں۔ اسی لئے حدیث ذیل میں صلوة خفیة کے ساتھ اتم الزکوٰۃ والتجوڑ کے الفاظ ہیں۔

چٹائی پر نماز پڑھنے کا

بیان !

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى

الْحَصِيرِ

الْوَحْيَةُ عَنْ أَبِي سَيَّانٍ عَنْ

جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ كَاهِنًا عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

حضرت ابی سعید سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو چٹائی پر نماز پڑھتے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین پر کوئی فرش وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے جمہور کا یہی مذہب ہے۔ خواہ وہ فرش زمین پر لگنے والی شے سے بنا ہوا ہو یا نہیں۔ یہاں بعض اصحاب کا مقولہ تھا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے مقصد نماز کا شروع و خضوع اور عاجزی ہے اور ان کا اظہار جس قدر زمین پر ہوتا ہے کسی دوسری شے پر نہیں ترمذی باب۔ ما جاء في الصلاة على الحصير کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ الا ان قومًا من اهل العلم اختاروا الصلاة على الارض استحبابًا یعنی بعض اہل علم نے زمین پر نماز پڑھنے کو منتخب کیا ہے۔ نووی نے بھی اس سلسلہ میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اگر جائے نماز جس ارض سے نہ ہو تو نماز میں پر افضل ہے لان الصلاة سواها التواضع کیونکہ نماز میں تواضع و فروتنی ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الْمُرِيضِ

ابو حنيفة عن عطاء بن ابي عبيد

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وقتا مختبئا

باب مریض کی نماز

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نیز کھڑے ہو کر اور گوٹھ مار کر نماز پڑھی ہے

تشریح: حسب غرض فرض میں یا نفلوں میں یہ صورتیں جائز ہیں۔

ابو حنيفة من ابي سفيان عن الحسن

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مختبئا من رمد كان بعينه

حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ دکھنے کے باعث گوٹھ مار کر نماز پڑھی ہے

تشریح: اس حدیث سے غرض کی ایک اور شکل ظاہر ہوئی۔

محمد بن بكر قاضي الدامغان

قال كتبت الى ابي حنيفة في المريض اذا ذهب عقله كيف يعمل به في وقت الصلوة نكتب الى يخبني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وقد اعنى علي في مرضي وجاءت الصلوة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت علي من وضوئه فانفتحت فقال كيف انت يا جابر ثم قال صلى ما استطعت ولو ان توضعت

محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو لکھا کہ جب بیمار کی عقل جاتی ہے تو وہ نماز کے وقت کیا کرے تو انہوں نے مجھ کو لکھ بھیجا۔ محمد بن المنکدر سے روایت کرتے ہوئے کہ جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ (ایک مرتبہ) میں بیمار پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کیساتھ میری بیمار پرسی کو تشریف لائے اور بیماری میں مجھ پر بہوشی طاری تھی۔ کہ نماز کا وقت آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا جابر تمہارا کیا حال ہے پھر فرمایا نماز پڑھو جب تک طاقت ہو اگرچہ اشارہ کرتے جاؤ۔

تشریح: اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بیمار کسی حال میں نماز ترک کرے۔ خواہ کھڑے ہو کر پڑھے۔

خواہ بیٹھ کر خواہ لیٹ کر باسر کے اشارہ سے۔ اس پارے میں حضرت جابر حضرت علی اور حضرت ابن عمر سے مرفوع و موقوف احادیث مروی ہیں۔ جو جب تک ذرا سی بھی طاقت ہو نماز نہ چھوڑنے پر تاکید ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن

ابراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين قالت لما اعنى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر

حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے عرض کیا کہ ابو بکر ایک یقین القلب آدمی ہیں وگرنہ اضطراب کے وقت

فليصل بالناس فقيل ان ابا بكر رجل
حصرو وهو بنفسه يكره ان يقوم مقامك
قال افعلوا ما امركم به :

قرابت سے فامر رہتے ہیں اور وہ خود اس کو ناپسند
کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں۔ آپ نے
دبھرا فرمایا جیسا میں تم سے کہتا ہوں ویسا کرو :

تشریح :- اس حدیث میں حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت و برتری ہے کیوں کہ امور دینیہ میں ہر حیثیت
سے آپ ہی کو فوقیت اور برتری حاصل ہے چنانچہ خود جناب سرور کائنات کی زبانی امامت صغریٰ کے لئے آپ کا
انتخاب ہوا کیونکہ امامت کے لئے علم و تفسیر اور تقویٰ میں سچائی کے آدمی کا انتخاب ہوتا ہے۔ نماز چونکہ دین کی
بنیاد ہے اس لئے گویا صرف امامت کا ہی منصب آپ کو عطا نہیں ہوا بلکہ پورے دین و مذہب کی سرداری آپ کو حاصل ہوئی
یہ حضرت صدیق کی زندگی کا وہ منصب جس پر آپ کو جس قدر فخر ہے کم ہے یہ حدیث شیعہ رافضیہ کے عقیدہ پر ایک ضرب ہے۔
وہ آپ کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں۔ اور آپ کی فضیلت میں شک کرتے ہیں۔ پھر ان کا شک بالکل بے جا ہے۔
اور خود حضرت علی بوقت انتخاب ان کی فضیلت کا اعتراف فرماتے ہیں کیف لا فونثا علینا فی امر دینا
نا وقد اثرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فی امر دیننا کہ دنیوی امر میں ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ کہیں جبکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امر میں ان کو ہماری پیشوائی کے لئے منتخب کیا۔ انہیں روایات کے پیش نظر اہل
سنت خلفا رابعہ کی ترتیب کو حق جانتے ہیں :

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم
من علقمة عن عائشة ام المؤمنین
قالت لما اعمى على رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل
بالناس فقيل له يا رسول الله ان ابا بكر
رجل حصرو وهو يكره ان يقوم مقامك
فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس
يا موهجات يوسف وكره :

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر عتشی طاری ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا
کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کے
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر تین دنوں تک
انہیں یہ بات ناپسند ہے۔ کہ آپ کی جگہ کھڑے
ہوں۔ آپ نے فرمایا اے یوسف کہ تم شہینو
ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور مکرر
ارشاد فرمایا :

تشریح :- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے والی یہ حدیث اور اس کی
تشریح گزر چکی ہے اگر زیادہ تفصیل کی طلب ہے تو ہمارے شریف و بیکھر لیجائے۔ یہ حدیث تفصیل سے ماہنامہ
نے کسی ابواب کے تحت بیان کیا ہے۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ
عليه وسلم لما مرض المرفض الذي
قبض فيه حفص من الوجع فلما حضرت
الصلوة قال لعائشة مروا ابا بكر فليصل

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا
اس درد میں شدت کے باعث آپ بہت کمزور
ہو گئے تھے نماز کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ
فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے

بأَنَّ نَاسًا فَارْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصَلِيَ بِالنَّاسِ فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا فِي شَيْخٍ كَبِيرٍ رَقِيقٍ دَانِي مَتَى لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِهِ أَرِقًا لَذَلِكَ فَاجْتَمَعْنَا أَنْتَ وَحَفْصَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرْسِلُ إِلَى عَمْرِ بْنِ فَيْصَلٍ بِهَمْ فَفَعَلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَوَاحِبُ يَوْسُفَ مَرِيٍّ أَبَا بَكْرٍ فَيَصِلُ بِالنَّاسِ فَلَمَّا نَزِدِي بِالصَّلَاةِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْذِنَ وَهُوَ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُو فِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ أَمَرْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَهْلِي بِالنَّاسِ أَنْتَ فِي عَذْرٍ قَالَ ارْفَعُو فَإِنَّهُ جَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ قَالَتْ عَائِشَةُ تَرَفَعْتُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَدْ مَا تَحَدَّ أَنْ الْأَرْضِ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ نَحْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُرُفًا وَمَا الْكَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَاءً يَكْبُرُ وَيَكْبُرُ أَبُو بَكْرٍ بِتَكْبِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكْبُرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى فَرَعْتُمْ مَا هَلْ بِالنَّاسِ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَبْضَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَمَامَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبِّ حَتَّى تَبْضَ

ابو بکر کو آدمی کے رعبہ کہلوا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر نے عائشہ کے پاس جواب بھیجا کہ میں بوڑھا سن رسیدہ رقیق القلب انسان ہوں۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ نہ دیکھوں گا۔ تو دل قابو سے نکل جائے گا تو تم اور حفصہ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ کہ وہ عمر کے پاس آدمی بھیجیں کہ وہ نماز پڑھائیں پس عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہم نشینان یوسف ہو ابو بکر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر جب نماز کے لئے اذان دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی حی علی الصلوٰۃ کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ۔ عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے ابو بکر کو کہا بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں پھر کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھاؤ۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے عائشہ نے فرمایا کہ پھر میں نے آپ کو اٹھایا اور دو آدمیوں کے بیچ میں دُا پ لیسے لیے کہ آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے تھے جب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اہٹ سنی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ سے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا پس نبی صلعم ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ (تاکہ آپ امامت فرمائیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں تکبیر کہتے تھے۔ اور ابو بکر انجنائب کی تکبیر کی تقلید کرتے تھے۔ اور لوگ ابو بکر کی تکبیر کی۔ یہاں تک کہ نماز سے فراغت ہوئی۔ پھر اس نماز کے سوا حضرت نے کوئی نماز نہ پڑھائی آخر آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو بکر ہی امامت فرماتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار تھے یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا۔

تشریح :- یہ حدیث حسب سابق مضمون کی تائید میں ہے۔ لیکن اس میں واقعے کی تفصیل ہے۔ فافہم۔

بَابُ اِمَامَةِ وَلَدِ الزَّانَا

ولد الزنا۔ غلام، اور دیہاتیوں

وَالْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِ!

کا امام بننا

حماد عن ابيه عن ابراهيم قال

يوم تقوم ولد الزنا والعبد والاعرابي

اذا قرأ القرآن :

ابراہیم سے روایت سے کہ انہوں نے کہا۔ کہ

ولد الزنا۔ غلام اور دیہاتی اگر قرآن پڑھ سکتا ہو تو

لوگوں کی امامت کر سکتا ہے :

تشریح :- حدیث سے ثابت ہوا کہ ان تینوں کی امامت جائز نہیں تا وقتیکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لیں امامت کے لئے علم و فضل کی برتری و تقویٰ و بزرگی کا امتیاز لازمی چیز ہے جو اکثر و بیشتر ان میں مفقود ہوتا ہے اسی لئے ان کی امامت کراہت سے خالی نہیں۔ ولد الزنا اپنی کتری نسل و رذالت جسمی کے باعث اکثر تہذیب و شائستگی سے دور رہتا ہے اور علم کی روشنی سے عاری اور تقویٰ کی نعمت سے بے بہرہ۔ اگر وہ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے تو شرعاً وہ بے کھٹکے امامت کے منصب کو انجام دے سکتا ہے۔ علم کے زیور سے آراستہ اس کی جسمی کتری کی تلافی کے لئے کافی وافی ہیں۔ کیونکہ بمطابق لاتذروا ذرۃ و ذرا خذری وہ درحقیقت اپنے ہی گناہوں کا ذمہ وار قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ یا مثلاً غلام کہ اس کی غلامی کے سبب اکثر وہ علم کے حصول سے دور رہتا ہے اور اس طرح وہ بے علم اور تقویٰ و پیراستہ گاری سے بھی دور رہتا ہے۔ اگر وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور تقویٰ کی نعمت حاصل کر لے تو اس کی غلامی اس امامت کو مانع نہیں۔ شریعت کے نقطہ نظر سے انسانیت کی سب سے بڑی بے نصیبی جہالت ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی علم و تقویٰ ہے یہی حال اعرابی کا ہے کہ عام طور پر دیہاتی علم و تقویٰ سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ عالم اور متقی ہو تو اس کی امامت ہر حال میں جائز ہے۔

دو آدمی جماعت

بَابُ الْاِثْنَيْنِ

جَمَاعَةٍ!

ہیں!

الْوَحِيْفَةُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِرَجُلٍ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَاِمْرَاةً

خَلْفَ ذَلِكَ صَلَّى بِهِنَّ جَمَاعَةً :

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو جو ان کے

پچھے پیچھے اور ایک عورت کو جو ان کے

پچھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھائی :

تشریح :- حدیث میں یہ نہیں کہ یہ مرد و عورت یہ کون تھے۔ شاید یہ واقعہ حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیم کا ہے۔ کہ انس آنحضرت کے پیچھے تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ام سلیم تھیں۔ یہ واقعہ حضرت علی اور حضرت خدیجہ کا ہے کہ آنجناب کے پیچھے حضرت علی تھے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ تھیں۔ امام صاحب اسی سے دلیل لائے ہیں کہ نماز میں مرد و عورت کی برابری مرد کی نماز فاسد ہو جانے کا سبب ہے ورنہ اگر یہ قباحت نہ ہوئی تو عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ کیونکہ صدف میں تنہا کھڑا ہونا بھی تو اپنی جگہ درست نہیں امام صاحب کے نزدیک کراہت نماز کا سبب ہے اور امام احمد کے نزدیک فساد نماز کا۔ مگر جب دو قباحتیں یک جا جمع ہوں تو عقلاً چھوٹی قباحت کو گوارا کیا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بہ نسبت مرد و عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا اس کو اختیار کیا گیا۔ اور اس سے گریز کی گئی۔

بَابُ فَضِيلَةِ وَصْلِ

صفوں کے ملانے کی فضیلت

الْصَّفُوفِ!

کے بیان میں!

ابن سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو برابر کرتے ہیں بیچ میں فاصلے اور خلا نہیں چھوڑتے۔

ابو حنیفہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔

تشریح :- ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ من سدد رجته رفعہ اللہ بھادرجتہ کہ جس نے خلا پر کیا۔ اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا۔ احمد ابن حبان حاکم وغیرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔ غرض صدف ملانے پر متعدد احادیث اور نہایت تاکید کا الفاظ سے مروی ہیں اور غفلت برتنے پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ حاکم کی روایت میں جو ابن عمر سے ہے یوں دارود ہے کہ جس نے صدف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے۔ صدف کو ملانا یہ ہے کہ بیچ میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلے اور خلا نہ چھوڑا جائے۔ کندھے سے کندھا اور شانے سے شانہ ملا لیا جائے۔ خلفائے اربعہ اپنی اپنی خلافتوں میں اس کی اہمیت پر بہت زور دینے حضرت علی و عثمان اس کی بہت دیکھ بھال رکھتے۔ حضرت علی مقدیوں کو ہدایت کرتے کسی کہتے تم آگے بڑھو۔ کسی سے کہتے تم پیچھے ہٹو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابٌ مِّنْ شَهَادَةِ الْفَجْرِ

جس نے فجر و عشاء کی جماعتوں میں

وَالْعُشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ

شرکت کی!

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو شخص صبح و عشاء کی جماعتوں میں حاضر رہا تو یہ اس کے لئے دو براءت نامے ہیں

براءة من النفاق وبراءة من الشرك

ایک براءت نفاق سے دوسری شرک سے

تشریح :- نفاق و شرک سے براءت کے لئے ان دو نمازوں کو اس لئے مخصوص فرمایا کہ ان میں انسان پر نیند و سستی غالب ہوتی ہے۔ طبیعت کے فطری تقاضے جماعت کی شرکت سے روکتے ہیں۔ لہذا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے نیز نفاق و شرک سے اس کا دامن پاک و صاف ہے اور جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں چستی اور خداترسی دکھائی تو دوسری نمازوں کو یہ کیوں ترک کرنے لگا۔ برخلاف اس کے جو دل میں شرک و نفاق چھپائے ہوئے ہو وہ ان نمازوں سے خاص طور سے جان چورائے گا۔ نیند کے تقاضوں سے پھینک جائے گا۔ سستی کے غلبے سے ہار کھائے گا۔ جب اس نے یہاں یہ شرمناک کمزوری دکھائی تو گویا اس نے اپنے نفاق و ریاکاری کا خود ثبوت دیا۔ تو اب اس کے حق میں براءت کیسے لکھی جائے گی

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دام
اربعين يوماً على صلوة الغداة والعشاء في
جماعة كتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرك

حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو صبح و عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں چالیس دن تک برابر شریک ہوتا رہا اسکے لئے نفاق اور شرک سے براءت لکھی دی گئی

تشریح :- اس حدیث میں براءت کے لکھے جانے کو چالیس دن کی مدت سے مفید فرمایا کہ

کم از کم چالیس روز تک پیغمبر شریک جماعت ہوتا رہا ہو۔ کیونکہ اتنی مدت میں کسی کام کو کرنے سے انسان اس کام کا عادی ہونے لگتا ہے اور اس کے بارہ میں عادت ناخیاں کیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کو ترک نہیں کرے گا۔ اس لئے شریعت نے یہاں براءت کے لئے اس مدت کی قید فرمائی

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

عن الشعبي عن ابن عم ان النبي صلى الله
عليه وسلم رخص في الخروج لصلوة
الغدوة والعشاء للنساء فقال رجل

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز صبح اور عشاء میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔ ایک شخص دیکھ کر بولا یہ شخص جہل اللہوں عمر کے صاحبزادہ بلبل تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے

اِذَا تَمَّذُوْنَهُ دَغْلًا فَقَالَ ابْنُ
عَمْرٍو اُخْبِرْكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا:

معلوم ہوتا ہے تو اب تو لوگ اس کو مکرو فریب کا ایک
جال بنالیں گے۔ اس پر عبداللہ بن عمر فرمادیں کہ جو
میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان
کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو:

تشریح ۱۔ یہ مضمون دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ کہیں کہیں الفاظ و جملوں میں ایک دوسرے سے
کمی بیشی ہے۔ مثلاً مسلم میں خود حضرت بلال ہی سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ وہ بھی مسجدوں سے برکت حاصل کریں۔ بلال بولے
قسم اللہ کی ہم منع کریں گے انکو حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا
اور تو کہتا ہے۔ کہ قسم اللہ کی ہم منع کریں گے انکو امام احمد مجاہد کے واسطے سے یہی حدیث لائے ہیں۔ اس
میں اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ اپنے صاحبزادہ سے تاحیات نہ بولے۔ غرض حضرت
عبداللہ اس بات پر نہایت غصہ ہوئے کہ حدیث پاک کے مقابلہ میں کوئی اپنی عقل چلائے۔ اسے پیش کرے
اور اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔

یہاں مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اس رخصت کو بوڑھی اور سن رسیدہ عورتوں کے لئے مخصوص کیا ہے
جو عمر رسیدہ ہوں وہ بھی اس پابندی سے کہ زینت و آرائش بناؤ سنگھار نہ کریں۔ خوشبو کو بھی مکروہ جانا ہے
کیونکہ موجودہ دور میں فسق و فجور بد کرداری بد اعمالی کا ہر طرف دور دورہ ہے نہ جوان اس کے اثرات سے
بچا ہے نہ بوڑھا۔ بہت ممکن ہے حضرت بلال نے زمانہ کی اس بے حیائی کو دیکھ کر اپنی رائے پیش کی ہو۔ مگر
چونکہ قدرے بے محل و بے موقع تھی۔ اس لئے حضرت عبداللہ سخت برہم ہوئے۔ مزید کہ آنحضرت کے
زمانہ مبارک میں عورتیں حصول مسائل شرعیہ کے مقصد سے بھی مسجدوں میں حاضر ہا کرتیں۔ اور اب آج کل یہ
مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی مسائل اپنی پوری وسعت سے پھیل چکے نہ مردان سے ناواقف ہیں۔ نہ
عورتیں ان سے نا آشنا اور موجودہ گندی اور مکدر فضا میں تو ان کے لئے گھر ہی اہم ترین جگہ ہے۔

باب ۵۸

باب ۵۸ عشاء کی نماز تیار ہو

اور کھانا آجائے تو کب

صورت ہوگی!

حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز عشاء کے لئے اذان دی
جائے اور کب تکیر کے (اور کھانا آجائے) تو

اِذَا أَحْضَرَ الْعِشَاءُ

وَالْعِشَاءُ!

الْبُحْرَانِيَّةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ

ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِذَا نُودِيَ بِالْعِشَاءِ وَاذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَأَبْدُوا

بالعشاء

پہلے کھانا کھا لو۔

تشریح :- طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نماز مغرب کے بارے میں ہے اور یہ بہت روزہ دار کے لئے ہے۔ یحییٰ بن عمر سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور ادھر نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو لو۔ اور فراغت تک جلدی نہ کرو۔ خود ابن عمر کا یہ عمل تھا کہ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ اور نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ نماز میں شریک نہ ہوتے جب تک کھانا کھانے سے فراغت حاصل نہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ امام کی آواز بھی سنتے ہوتے۔ یہاں حضرت جابر سے ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو بظاہر اس حدیث سے متعارض ہے۔ اس میں یوں آیا ہے۔ لا تؤخروا الصلوة لطعام ولا بغیرہ۔ کہ کھانے وغیرہ کی وجہ سے نماز مؤخر نہ کرو۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بعض نے یہ نکالی ہے کہ تاخیر نماز کی اجازت اس وقت ہے۔ کہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہو۔ یا یہ خوف ہو کہ یہ کھانا پھر ہاتھ نہ آسے گا۔ یا یہ کہ بھوک شدید لگ رہی ہو خیال ہو کہ اگر نماز پڑھی تو دل کھانے میں لگا رہے گا۔ جس طرح پشیا پانا جب ستانا ہو تو اس وقت بھی تاخیر نماز کی اجازت ہے۔ اور ممانعت کی حدیث اس موقع کے لئے خاص ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو یا بھی کھانا سامنے نہ آیا ہو۔ بلکہ آنے والا ہو تو ان صورتوں میں نماز کو مقدم رکھنا چاہیے۔ گویا ایسی صورت میں ہر ایت ہے کہ کھانا سامنے نہ لایا جائے۔ یہ نہیں کہ آنے کے بعد نہ کھاؤ۔ اور دستوں پر سے اٹھ جاؤ۔ اور ساری نماز میں سوچتے رہو کہ کب نماز سے فارغ ہوں اور کب کھانا کھائیں؟

باب اگر کوئی تنہا فرض

باب ۵۹ من صلی صلوٰۃ

پڑھ آئے اور پھر مسجد میں آئے اور

ثم دخل المسجد

جماعت کھڑی ہو تو کیا کرے!

وہم یرکضون!

ابو حنیفہ عن العیثم عن جابر بن

حضرت جابر بن ابوسود بن جابر سے روایت کہ دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہر کی نماز کھڑی پڑھ لی اس خیال سے کہ لوگ باجماعت نماز پڑھ چکے ہونگے پھر جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں تو مسجد کے ایک کونے میں جا بیٹھے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مرتبہ فرض پڑھ لینے کے بعد اب جماعت میں شریک ہونا ان کے لئے جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

الاسود او الاسود بن جابر عن ابیہ ان رجلیین صلیا الظہر فی بیوتہما علی عمرہما النسبی صلی اللہ علیہ وسلم وہما یوران ان الناس قد صلوٰا ثم اتیا المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوٰۃ فقعدا فاحیة من المسجد وہما یوران ان الصلوٰۃ لا تحل لہما فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و

سے فارغ ہو گئے اور اپنے ان کو ایک کونہ میں
 الگ بیٹھے ہوئے دیکھا تو آدمی بھیج کر ان کو بلوایا پس
 وہ لائے گئے اس حال میں کہ ان کے شانوں کا درمیانی
 گوشت اس خوف و وحشت سے لرز رہا تھا۔ کہ
 درشاید ان کے بارہ میں کوئی دمنرا کا حکم صادر ہوا ہو
 اپنے ان سے جماعت میں شریک نہ ہونے کا سبب
 پوچھا۔ انہوں نے آپ کو پورا قصہ کہہ دیا۔ آپ ارشاد
 فرمایا کہ جب تم ایسا کرو کہ گھر میں نماز پڑھو لوگوں کے
 ساتھ جماعت میں شریک ہو جایا کرو اور اپنی پہلی نماز کو
 فرض سمجھو ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت
 کی ابو حنیفہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں ہشتم
 سے اور ہشتم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں دگو یا یہ
 مرسل ہے جو حنیفہ کے نزدیک حجت ہے۔

رَأَاهَا رَسُلُ إِلَيْهَا فَجِيئَ بِهِنَّ
 نَوَائِصًا تَوْقَعُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ
 تَدْخُلَتْ فِي أَمْرِهَا شَيْءٌ

فَمَا لَهَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبِيرُ
 فَقَالَ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَصَلِّتُمْ
 مَعَ النَّاسِ وَاجْعَلُوا الْإِلَاحِي
 الْفَرْضَ -

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ
 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الرَّهَيْثَمِيِّ فَقَالُوا
 عَنِ الرَّهَيْثَمِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ

تشریح :- اس حدیث میں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ آئے۔ پھر اس کو جماعت ہوتی
 نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ جماعت میں شریک ہو جائے علیحدہ نہ بیٹھے کہ علیحدہ بیٹھنے کی ممانعت صاف
 اور واضح ہے۔ اس کی تنہا نماز فرض شمار ہوگی۔ جس طرح حدیث ذیل میں ہے واجعلوا الادلی ہی
 الفرض اور جماعت کے ساتھ نماز نماز نفل جیسا کہ ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی وغیرہ میں ہے۔ انما لکم
 نافلة مگر حنیفہ کے نزدیک اس حکم سے نماز فجر و مغرب و عصر خارج ہیں کیونکہ فجر و عصر کے بعد
 نفلیں ہر وقت صحیح جائز نہیں پھر وار قطنی ابن عمر سے صحیح طریق سے یہ حدیث ان الفاظ سے
 لائے ہیں اذا صلبت فی اہلک ثم ادركت الصلوة فصلها الا الفجر والمغرب کہ جب تو اپنے گھر
 والوں میں نماز پڑھے لے۔ پھر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہو جاؤ مگر فجر و مغرب میں
 تو خود حدیث میں استثنا موجود ہے اور مغرب میں گو نفلیں جائز ہیں۔ مگر میں نفلوں کا ثبوت نہیں
 اس لئے یہ ہر سہ اوقات کی نماز میں اس حکم سے خارج ہوئیں ۚ

باب جمعہ کے دن غسل کرنا!

بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ!

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز میں
 شریک ہونے کیلئے اس حال میں آتے تھے کہ انکے بدن

ابو حنیفہ من یحیی عن عمر عن

عائشہ قالت کانوا یردھون الی الجمعة

پسینہ میں شراب اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ لہذا ان کو حکم ملا کہ جو جمعہ کی نماز میں آئے اسکو چاہئے کہ غسل کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ جب نماز جمعہ کیلئے چلتے تو پسینہ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کی نماز کیلئے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔

وقد عرفوا وتلطخوا بالطین فقبل لهم
من راح الى الجمعة فليغتسل
وفي رواية كان الناس يمارونهم
وكافوا بروحون يخالطون العرق
والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا حضرتم الجمعة
فاغتسلوا

تشریح :- یہ حدیث غسل جمعہ کے بارے میں ہے۔ جمعہ کا غسل واجب نہیں سنت ہے۔ جمہور علماء اور اکثر ائمہ کا مذہب یہی ہے۔ بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ قاضی عیاض نے امام مالک کا یہی مسلک بتایا ہے۔ واجب ماننے والوں کی حجت ابن عمر کی مرفوع حدیث ہے جو شیخین نے روایت کی ہے۔ اذاتی احد کہ الجمعة فليغتسل کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے بظاہر امر سے وجوب کا پتہ چلتا ہے۔ یا حضرت ابی سعید خدریؓ کی مرفوع حدیث جسکو شیخین وغیرہ لائے ہیں کہ غسل الجمعة واجب علی کل محتلم کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے کہ اس میں وجوب سے جمہور علماء صحیح احادیث سے حجت لاتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہی حدیث ان کی حجت ہے کہ اس میں غسل کے لئے اس سبب سے حکم ہوا کہ وہ کاشتکاری وغیرہ کی وجہ سے مٹی اور پسینے میں خلط ملط ہوتے اور اسی طرح نماز جمعہ میں آجاتے ہیں جس سے نمازوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کپڑے موٹے عرب کی شدید گرمی اور دوپہر کا وقت ان پر ان کی کھیتی باڑی کرنا ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں گرد و غبار سے بچنا غیر ممکن ہے لہذا ان کے حالات کے تحت میں ان کو غسل کا تاکید حکم ملا مگر جب یہ عذرات مٹے تو وہ حکم جو ان عذرات سے وابستہ تھا۔ وہ بھی ختم ہوا۔ دوسری دلیل حضرت عمر و عثمان کا وہ قصہ ہے جو مسلم وغیرہ میں نقل ہے کہ حضرت عثمان نماز جمعہ میں تیرے تشریف لائے حضرت عمرؓ نے خطبہ میں آپ پر فرمایا کہ یہ وقت آنے کا ہے حضرت عثمان نے عذریاں کیا کہ مشغولیت کے باعث اس قدر تاخیر ہوئی کہ صرف وضو کر سکا ہوں اس پر حضرت عمر نے مزید تعجب کیا کہ خوب معلوم ہوا کہ آپ کے غسل کی سنت بھی چھوڑی۔ اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمر حضرت عثمان کو واپس لوٹانے اور ان کے صرف وضو پر خاموشی اختیار نہ کرتے۔ پھر حاضرین صحابہ اس پر کیوں نہ لہے کہ حضرت انہوں نے واجب کو ترک کیا ہے۔ ان کو غسل کے لئے واپس لوٹائیے۔ آپ خاموش کیسے رہتے ہیں۔ تیسری دلیل عائشہؓ کی حدیث ہے جو مسلم میں ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے تو افاضتکم ہوتا۔ تم غسل کرتے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غسل واجب نہیں۔ چوتھی دلیل عمرہ بن عبد بن جندب کی حدیث ہے جو ترمذی والوداؤد وغیرہ سے منقول ہے۔ کہ حضرت نے فرمایا من قوضا فیہا دفعت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ کہ جس نے وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا اور کیا خوب ہے یہ سنت اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اب ان احادیث کے پیش نظر جن احادیث سے وجوب کا شبہ ہوتا ہے ان کی تاویل کرنی پڑے گی مثلاً فليغتسل میں امر وجوب نہیں بلکہ استحباب ہے۔

اور واجب کے معنی حقیقی واجب کے نہیں بلکہ یہ کہ ہر بالغ کو غسل کرنے کی تاکید کی ہے۔ پھر اس غسل جیسی دوسری دو غیر واجب چیزیں بھی شریک ہیں یعنی مسواک اور خوشبو لگانا۔ جب یہ دونوں واجب نہیں تو غسل کیسے واجب قرار پائے گا۔

ابو حنیفۃ والمنصور و محمد بن بشر

کاہر عن نافع عن ابن عمر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعة من اتی الجمعة

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن ہر اس شخص پر غسل ہے جو جمعہ کی نماز میں آئے ہے۔

تشریح :- اس حدیث سے بھی غسل واجب قرار پاتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ یوں کی جائے گی کہ نماز جمعہ میں ہر شریک ہونے والا نہایت تاکید صوری صورت میں غسل کے لئے مامور ہے۔ یا پھر یہ حکم حدیث عائشہ و ابن عباس سے منسوخ ہے۔ اس صورت تک وہ ماقبل کا حکم یعنی غسل کا وجوب منسوخ ہو گیا اور تاکید باقی رہی ہے۔

بَابُ فِي الْخُطْبَةِ

ابو حنیفۃ عن عیبنہ عن ابن عمر قال

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلت خنیفۃ

تشریح :- ابو داؤد کی حدیث میں حتی یضاع الموزن زائد ہے۔ یعنی یہاں تک کے موزن اذان سے فارغ ہو جاتا تا آنحضرت سبز پر تشریف فرما ہے۔

اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی متفق ہیں اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور یہ جو نووی نے کہا امام اعظم اسے مذہب نہیں مانتے یہ نووی کے قلم کا زلزلہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم

ان رجلا حدثا انه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة۔

فقال له اما تقرأ سورة الجمعة

قال بلى ولكن لا اعلم۔

قال فقرأ عليه واذا راوا تجارة

اولهون انفسوا اليها وترهونك

قائما

باب خطبة کا بیان !

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز جب منبر پر صعود فرماتے تو خطبہ سے پہلے کسی قدر بیٹھتے۔

ابراہیم سمعی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دعا لیا وہ علقم بن قیس تھے۔ جیسا کہ ابن ماجہ سے پتہ چلتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبہ کے بارے میں دریافت کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم سورت جمعہ نہیں پڑھتے اس نے کہا کیوں نہیں مگر مجھے یہ بات معلوم نہیں۔

تو حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ واذا داوا تجاروا اولهون انفسوا اليها وترهونك قائما

تشریح :- یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآن فہمی کا کمال ہے کہ انہوں نے آیت سے بہت لطیف استدلال فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں قیام فرمانا ثابت کیا اور یہ ایک نہایت لطیف استنباط ہے۔ مقام استشہاد ترک کر کے قائم ہے۔ یعنی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعہ تو بہر حال خطبہ کا ہے تو معلوم ہوا کہ آنجناب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے۔ آپ سے اور صحابہ سے یہی صورت مروی ہے۔ جن میں جابر بن سمرہ۔ جابر بن عبداللہ۔ ابو ہریرہ اور ابن عباس بھی ہیں۔ خطبہ کے ذیل میں چند امور اور تشریح طلب ہیں اول قیام کا مسئلہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے یا شرط صحت خطبہ امام صاحب کے نزد سنت ہے یعنی اگر کسی نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو خطبہ صحیح ہوگا۔ کیونکہ خطبہ کی حقیقت محض ایک وعظ کی سی ہے جو بیٹھ کر بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سنت رسول اور صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ عمل مکروہ ہوا۔ البتہ افضل صورت خطبہ میں قیام ہے کہ خطیب کی آواز دور دور تک پہنچ سکے امام شافعی قیام کو خطبہ کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو گو با خطبہ ہوا ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔ امام مالک بھی ایک روایت میں نبی کے ساتھ متفق ہیں اور امام احمد بھی میں انہیں کے پیرو ہیں۔ امام صاحب کے مذہب پر دلیل کعب بن عجرہ کی حدیث ہے جو مسلم لائے ہیں۔ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے عبدالرحمن بن ام الحکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتے دیکھا تو کہا انظر والی هذا الخبیث یخطب قاعدا۔

واذا راوا متجارا اولہوا الایة حالانکہ نماز فاسد ہونے پر کسی نے تصریح نہیں کی۔ دوسری بات قصر خطبہ و طول صلوة سے سنون یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو۔ اور نماز لمبی۔ مسلم بن حضرت عمار سے مروی ہے۔ ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته من فقه فاطیو الصلوٰۃ وافقی والخطبۃ فان من البیان لسعرا۔ کہ انسان کا نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے نفع کی نشانی ہے۔ لہذا نماز کو دراز کرو اور خطبہ کو چھوٹا۔ البتہ بعض بیان جاوہر میں مستدرک میں ہے کہ عمار کہتے ہیں کہ آپ صوم کو خطبہ مختصر کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے۔ تمیر الامم مستحق بیان خطبہ میں سے عصا لگانے سے یہ بھی حضور اکرم سے مروی ہے ابو داؤد میں حکم بن حزن کی حدیث کے ذیل میں مروی ہے کہ ہم جمعہ میں حاضر ہوئے تو آپ عصا یا کمان سے ہمارے کھڑے ہوئے تھے حضرت برار کہتے ہیں۔ کہ آپ نے عید پر کمان کا سہارا لیکر خطبہ دیا۔

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

ابو حنیفہ عن احمد بن محمد بن اسماعیل الکوفی عن یعقوب بن یوسف بن زیاد عن ابی جنادة عن ابراهیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلعم کان یقرأ فی یوم

بَابُ جُمُعَةٍ كِي نَسَا فِي كِيَا يَرْضَا بِهَا

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین پڑھا کرتے تھے۔

الجمعة سورة الجمعة والمنافقين :

تشریح :- ابجنا ب کا زیادہ تر عمل یہی تھا۔ عبد اللہ بن ابی رافع سے روایت سے کہ مروان نے کہ جاتے وقت جب ابو ہریرہ کو امامت پر اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ میں یہی دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا :

ابو حنیفة عن ابراہیم عن ابيہ عن

جیب۔ ابن سالم عن النعمان بن بشیر عن ابی صلعم

انہ کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعة بجم اسم ربک

الاعلیٰ و هل اتاک حدیث الغاشیة :

حضرت نعمان بن بشیر سے روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین و جمعہ میں بجم اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیة پڑھا کرتے :

تشریح :- بعض روایتوں میں سورہ فات اور سورہ قمر کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت یہ مختلف سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

بَابٌ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ
وَمَنْ مَاتَ فِيهَا !

باب جمعہ کی رات کی اور اس رات میں مرنے والے کی فضیلت کا بیان

ابو حنیفة عن تیس عن طارق

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم ما من ليلة جمعة الا وينظر

الله عز وجل الى خلقه ثلاث مرات

يقض الله لمن لا يشرك به

شيئا

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی کوئی رات ایسی نہیں جس میں اللہ عزوجل اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہو اور شفقت میں مرتبہ نہ دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا :

تشریح :- ان گناہوں کے بارہ ہیں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے گناہوں کا بیان ہے نہ کہ بڑے بڑے گناہوں کا کیوں کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بعض ان میں بڑے گناہ بھی داخل کرتے ہیں۔ بہر حال وہ گناہ جو حقون العباد سے تعلق نہ رکھتے ہیں۔ سب کے نزدیک اس سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان کی معافی کا دار و مدار صاحب حق پر ہے۔

ابو حنیفة عن ابيهم عن الحسن

عن ابی ہریرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من مات يوم الجمعة وقى عذاب القبر

تشریح :- ترمذی اور بیہقی ابن عمر سے جو روایت لائے ہیں۔ اس میں لیلۃ الجمعہ کا لفظ نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے

دن فوت ہوا۔ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہا :

دن فوت ہوا۔ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہا :

یوں ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ اس کو فتنہ قبر سے بچا لینے سے بعض روایتوں میں اس طرح آیا ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حکیم نزدیکی اس راز کا انکشاف اس طرح کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے مبارک دن ہیں جب بندہ دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ وہ ایسے برکت والے دن دنیا سے رحلت کر گیا کہ عذاب اس کے رک گیا۔

بَابُ الرَّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمَسْلُومِينَ!

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم
عن سمع ام عطیة تقول رخص للنساء
فی الخروج الی العیدین حتی لقد کانت
الکوران تخرجان فی الثوب الواحد حتی
لقد کانت العائض تخرج فتجلس فی
عرض الناس یدعون ولا یصلین

باب عورتوں کو مہلانی کے کاموں اور
تمام مسلمانوں کے ساتھ دعائیں شکر
کی غرض سے نکلنے کی اجازت ہے!

حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف سے عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ نماز
عیدین میں شکر کیے لکھیں۔ یہاں تک کہ دو
لڑکیاں ایک کپڑے (داڑھی) میں دلیٹی ہوئی
نکلتیں بلکہ یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی نکلتی اور
لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف جا بیتی۔ یہ عورتیں
دعائیں شکر کہتی ہیں اور نماز نہ پڑھتی ہیں

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت کے زمانہ طیبہ میں عورتوں کو مسجدوں اور عید گاہ میں
ہیں جا کر نماز میں شکر کہنے کی اجازت تھی۔ حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں بھی پہنچیں گو نماز
میں شکر کہہ سکتیں۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے لا تمسوا ماء اللہ مساجد
اللہ کہ اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ البتہ خوشبو نہ لگانے کی پابندی ضرور تھی۔ جیسا کہ زینب
زوجہ عبد اللہ سے مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجدوں میں حاضر ہو تو خوشبو نہ
لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخین نے حضرت عائشہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کی عورتوں کی موجودہ حالت کو دیکھ پائے تو اللہ ان کو مسجدوں میں
آنے سے روک دیتے۔ یہی وہ نقطہ تحقیق ہے جس کی بنا پر علماء مناخرین نے عورتوں کو مسجدوں میں
آنے سے منع کر دیا۔ صید لانی نے کہا ہے کہ اجازت اس وقت تھی۔ لیکن اب عورتوں کا باہر نکلنا مکروہ
ہے۔ کیونکہ اب حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس لئے اس سے پرہیز بہتر ہے لیکن آج کل بھی محلہ کی جامع
مسجد میں خواتین جمعہ کی نماز میں شکر کہنے جاتی ہیں۔ اگر امن و امان ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں

ابو حنیفہ عن عبدالکریم
عن امر عتیة قالت کان یخرج
للنساء فی الخروج الی العیدین
من الفطر والاضحیٰ :

وفی روایة قالت ان کان
الطامث لتخرج فتجلس فی
عرض النساء فتدعوا فی
العیدین :

وفی روایة قالت امر فارسل
الله علی الله علیه وسلم ان یرجع
یوم النحر یدوم الفطر ذوات الخدور
والحیض فاما المَحِیضُ فیعترن
الصلوة یدشہدن الخیر ودعوة
المسلمین فقالت امرأة یا رسول
الله اذا كانت احدنا لیسن
لها جلباب قال لتبسطها اختها
من جلبابها :

ام عطیہ کہتی ہیں کہ عید اور بقر عید کی نمازوں
میں خواتین کو شریک ہونے کیلئے نہ لگانے کی رخصت
دی جاتی تھی حتیٰ کہ آنجناب کی صاحبزادیوں اور
ازواج مطہرات کو بھی رخصت تھی۔ جیسا کہ ابن ماجہ
میں ابن عباس سے مروی ہے :

اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ بھی
کلکتی لیکن اور عورتوں سے ایک طرف بیٹھتی تھیں۔
اور چھوٹی اور بڑی دونوں عیدوں کی دعاؤں میں
شریک ہوتی :

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ام عطیہ
نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بقر عید
اور عید الفطر کے دن باہر وہ مالینہ عورتوں کو باہر
عید کے لئے لے جائیں۔ البتہ مالینہ نماز سے الگ
رہیں مگر عبادت کی جگہ حاضر رہیں اور دعا میں
شریک ہوں۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ اگر
ہم میں سے کسی کے پاس اور سہمی نہ ہو۔ تو
آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی کوئی بہن یا ساتھی اپنی
چادر میں شریک کر لے :

تشریح :- بخاری میں بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث ام عطیہ سے منقول ہے۔ یہ حکم آنحضرت
کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ سابق حدیث میں معلوم ہوا :

بَابُ عَدَمِ الْمَلَوَةِ
قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

ابو حنیفہ عن عدی عن سعید
بن جبیر عن ابن عباس ان النسبی علی الله
علیه وسلم یرجع یوم العید الی المصلی
فلم یصل قبل الصلوة ولا بعدھا شیئاً :

باب ۶۵۔ عید کی نماز سے پہلے وہ
عید کے بعد کوئی نماز نہیں ہے

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی
صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید گاہ میں تشریف لے
گئے۔ نہ اپنے نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی
اور نہ نماز کے بعد :

تشریح :- یہ حکم عید گاہ کے ساتھ خاص ہے کہ عید گاہ میں آنحضرت نے عید کی نماز سے پہلے کوئی

ناز پڑھی نہ بعد میں پڑھی۔ کتب صحاح میں اسی طرح کی روایات اور بھی ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح ہے۔ اذارجع الی منزلہ صلی رکعتین کہ آپ جب کاشا نہ ہو تو میں واپس آتے تو دو رکعت ادا فرماتے چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت ابی سعید خدری سے انہیں الفاظ کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ نماز عید سے پہلے گھر میں اور عید گاہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بعد میں گھر پر دو رکعت پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں نفل ادا کئے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی تو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ضرور قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ خلاف سنت عمل کا ترکیب ہوا جو کراہت تنزیہی کو مستلزم ہے اگر اس میں کراہت نہ ہوتی تو آنجناب نماز کی شدید حرص رکھتے ہوئے نماز کو کس طرح ترک فرماتے حقیقہ کاسلک یہی ہے۔ اور امام شافعیؒ بھی اسی خیال کے حامی ہیں۔ بعض نے صرف حنفیہ کا اس کو مکروہ جانتے پر اعتراضات کیا ہے۔ یہ بات حق و انصاف کے خلاف ہے۔

باب ۶۱۔ سفر کی نماز میں قصر کرنا!

بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

فِي السَّفَرِ!

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر

عن انس بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر اربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين

حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں

تشریح :- حضرت انس ہی سے یہ حدیث ترمذی بھی لائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث سفر میں قصر فی الصلوٰۃ کی دلیل ہے۔ یہ مسئلہ بسط و تفصیل کے ساتھ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين وابوبكر وعمر لا يزيدا ون عليه

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو رکعتیں پڑھتے اور ابو بکر و عمر بھی اس پر زیادتی نہ کرتے

تشریح :- یہ اس حدیث میں صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ مسافر بحالت سفر چار رکعت والی نمازوں کو قصر سے پڑھتے یعنی دو دو رکعت اختلاف اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو چار رکعت بھی پڑھنے کا حق حاصل ہے اور اگر چار رکعت پڑھ لیں تو شریعت میں اس کا یہ عمل کیسا شمار ہوگا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک وہ مختار ہے چاہے پورے پڑھے چاہے قصر کرے۔ ایک روایت میں امام مالک اور احمد بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کو پورے نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں۔ قصر کے سوا اس کے لئے کوئی صورت جائز نہیں۔ اگر اس نے پورے نماز پڑھی تو گنہگار ہوا اور اس کا یہ فعل مکروہ

تخریبی قرار پایا۔ امام شافعی قرآن کی اس آیت سے دلیل لائے ہیں۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوٰۃ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ قصر کرو نماز میں اس کے الفاظ رخصت و اجازت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی مسافر پر کوئی پابندی نہیں ہے خواہ قصر پڑھے خواہ پوری۔ حدیث میں وہ علی بن ربیعہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے عمر سے کہا کہ اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں۔ تو اب ہم کیوں قصر کریں۔ کیونکہ فرمایا ان حضرت آپ نے کہا کہ یہی اشکال مجھے بھی درپیش تھا۔ کہ میں نے آنحضرت سے اس کو حل کیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک قسم کی رعایت و احسان ہے جو اللہ کی طرف سے تم کو دیا گیا ہے تو اس کو قبول کرو۔ پھر وہ اس کو روزہ پر قیام کرنے میں جس طرح اس میں مسافر مختار ہے خواہ روزہ رکھے یا افطار یہی حال اس میں ہے گا۔ اسی سلسلہ میں ان کو دو روایات سے اور تقویت ملی ایک حضرت عثمان کی حدیث کہ انہوں نے منیٰ میں مسافر ہوتے ہوئے چار رکعت پڑھیں۔ یعنی پوری نماز دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کے ہاں ہے کہ آپ نے بھی نماز بجا لیتے سفر پوری پڑھی۔ یہ شافعی مسلک کا فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے مذہب پر مختلف احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ اول یہی حدیث انس کی حدیث جو ابھی محمد بن المنکدر کے واسطے گزری۔ کہ آپ نے ذی الحلیفہ میں قصر فرمایا۔ جس کو ترمذی نے حدیث صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود کی جو اس معاملہ میں فیصلہ کن ہے اور جو اس حدیث کے متصل ہی امام صاحب سے مروی ہے۔ اور جو دیگر کتب صحاح میں بھی موجود ہے۔ کہ جب آپ سے کہا گیا۔ کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں نماز چار رکعت ادا کی تو آپ نے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھی اور کہا کہ میں نے آنحضرت کے ہمراہ دو رکعت پڑھیں اور ابو بکر و عمر کے ساتھ دو رکعت پڑھیں غرض آپ نے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حیثیت اور علمی مقام سب کو معلوم ہے۔ جب وہ کسی امر کو اپنے کی بات سمجھیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہوگی۔ پھر وہ آنحضرت اور صحابہ کا عمل بھی پیش کرے ہیں۔ تیسری حجت مذہب حنفیہ کی حضرت عبداللہ کی حدیث ہے جو بخاری میں ہے۔ جس میں سرسبز گول کا عمل پیش کر کے کہ میں نے ان کے ساتھ منیٰ میں نماز پڑھی۔ انہوں نے دو دو رکعت پڑھیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ابتدا سے خلافت میں قصر کیا پھر پوری پڑھی۔ چوتھی حجت ترمذی کی حدیث جو وہ عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ ان سے صلوٰۃ مسافر کے بارہ میں پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے دو رکعتیں پڑھیں ابو بکر کے ہمراہ حج کیا انہوں نے بھی دو رکعتیں ادا کیں۔ پانچویں دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جو وہ ابن عمر سے مرفوعاً لائے ہیں کہ آنحضرت جب مدینہ سے باہر نکلتے تو پھر واپسی تک ہی رکعتیں ادا فرماتے رہتے ہزارہا روایت صحیحہ اس عمل پر آنحضرت و صحابہ کی طرف سے مواظبت و ہمیشگی کا ثبوت ہے جس سے مجال انکار نہیں۔ اور اس کا ثبوت بھی ہم پہنچتا ہے کہ سفر میں دو رکعت کی سنت سنت نوکدہ ضرور ہے۔ جب اس کو شریعت میں سنت نوکدہ کا وجہ حاصل ہوا تو اب اس پر زیادتی کب روا ہوئی۔ اور اس پر زیادتی ایسی ہوئی جیسے کوئی مجہود و مجیدین میں بھلائے دو کے چار رکعت پڑھنے۔ پناہ نہائی۔ ابن ماجہ۔

ابن ابی بلی کے واسطے سے روایت لیتے ہیں کہ صلوٰۃ السفر۔ صلوٰۃ الاضحیٰ صلوٰۃ الفطر اور صلوٰۃ
الجمعة یہ سب کی سب دو دور رکعت ہیں۔ گویا یہ سب ایک ہی حکم میں ہیں اور حضرت ابن عباس رضی
بمحبہ عنہما سے مروی ہے من صلی فی السفر اربعاً بعاکن صلی فی الحضر کعبین کہ جس نے سفر میں چار رکعت
پڑھیں۔ گویا اس نے حضرتیں دو بجائے چار کے دو پڑھیں۔ گویا ہر دو جگہ حد شرعی کو توڑنا ہے۔ یہ ہے۔
مذہب حنفیہ کا استدلال جس پر ان کا مسلک قائم ہے۔ اب مذہب شافعیہ کو دیکھئے ان کی بنائے مسلک
یہ ہے کہ فرض و راصل چار رکعت ہیں اور سفر میں رعایتاً ان کی تخفیف ہو کر دو رکعت کر دی گئی ہیں۔
اور مسافر کو اختیار دیدیا گیا ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ حالانکہ یہ بنائے

خیال ہی خلاف روایات صحیحہ اور واقعیت اور حقیقت سے دور ہے۔ کیونکہ معاملہ درحقیقت
کچھ اور ہے کہ نماز پہلے دو رکعت کی شکل میں فرض تھی۔ پھر حضرتیں ان پر دو رکعت کا اضافہ کیے
پوری چار رکعت کر دی گئیں اور سفر میں وہ دو کی دو ہی فرض رہیں۔ یہ نہیں کہ فرض چار رکعت کا اضافہ
کر کے پوری چار رکعت اس میں رعایت دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ
اس بارہ میں فیصلہ کن ہے۔ الصلوٰۃ اول ما فرضت رکعتان فانزلت صلوٰۃ السفر رکعتان فانزلت
صلوٰۃ السفر واتمت صلوٰۃ الحضر کہ پہلے دو رکعت فرض ہوئی تھیں۔ پھر سفر میں دو کی دو ہی برقرار
رہیں اور حضرتیں پوری چار ہو گئیں۔ نسائی نے صحیح طریق سے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے صلوٰۃ
السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان نیکو صلح کہ سفر کی نماز میں دو رکعت ہیں۔ پوری قصر شدہ
نہیں۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ مسلم میں ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے حضرتیں چار رکعت فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک۔ لہذا مسلک
شافعیہ کا استدلال درست نہیں والدرا علم کہ ان کا مسلک کس طرح شائع ہوا۔

یہ بھی بابت حضرت عثمان نے مٹی میں چار رکعت کیوں پڑھیں۔ اور حضرت عائشہ نے سفر میں پوری
نماز کیوں ادا فرمائی۔ اس کا بھی جواب سنئے کہ جواب حضرت عثمان بعد حج کے قیامت کا ارادہ کر چکے
تھے جیسا کہ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں۔ گویا اس قیامت کو آپ نے توطن کا درجہ دیا۔ اور توطن سے انسان
لامحالہ قصر کو ترک کر کے پوری نماز ادا کرتا ہے۔ چنانچہ امام احمد نے یہ ہی قصہ نقل کیا ہے کہ جب لوگوں
نے آپ کے اس عمل پر استعجاب ظاہر کیا تو آپ نے یہی عند ظاہر فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ من قافل فی بلد فلیصل صلوٰۃ المقیم کہ جب کوئی کسی شہر میں رہ پڑے
اور اہل و عیال کو نہ لگے اختیار کرے تو پھر وہ تمیم کی نماز پڑھے۔ ثواب تو صورت ہی دوسری ہوئی۔
اب آپ مسافر کیسے ہے۔ یا ممکن ہے آپ تمام وقصر ہر دو کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ جیسا کہ غالباً
عائشہ کا خیال تھا۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ عائشہ کیوں سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں۔
عروہ نے کہا کہ انہوں نے وہ ہی تاویل کر لی جو حضرت عثمان نے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اس حضرت اور خین کے اس
قصر و موافقت ثابت ہوئی تو یہی عمل بنا مسلک قرار پاد پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اور ایچے کہ اگر اس حضرت سے

کہ اگر اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح - حسن - ضعیف کیسی بھی پیش کر دیں کہ آپ نے بھی کبھی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس مسلک کی کوئی حقیقت ہے۔ جب کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ جب آنحضرتؐ سے کسی طرح کا ثبوت سوائے قصر کے اس بارہ میں نہیں تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے اور احناف کا مسلک بھی یہی ہے۔

عقل و روایت کی رو سے بھی امام شافعی کا مسلک درست نہیں ٹھہرتا کیوں کہ اگر یہ دور رکعت جو شافعی نے سفر میں مزید پڑھوائیں کیا یہ فرض ہیں؟ اگر فرض ہیں جیسا کہ ان کا خیال ہے تو ان کی ادائیگی کیوں نہ ہوئی؟ اختیار پر اس کی بنا کیوں ٹھہری؟ اسی طرح ہر فرض کی قضا ہوتی ہے۔ ان کی قضا کیوں نہیں؟ اور ہر فرض کا ترک گناہ کا سبب ہے، ان کا ترک باعث گناہ کیوں نہیں؟ یہ کیسا فرض ہے کہ فرض کی کوئی علامت نہیں۔ بلکہ یہ علامات ان کے مطلب کے خلاف نفلوں کی رکعتا ہے۔ یہیں سے روزہ پر قیاس کرنے کی جڑ کٹ گئی کہ روزہ میں گواختیار ہے۔ مگر اس میں قضا ہے؟ یہاں وہ بھی نہیں۔ جب یہ صورت حال ہے تو اضافہ شدہ رکعات کو فرض کیسے مان لیا جائے۔ یوں ان کے عقلی دلائل اور کم ہوئے اب صرف آیت رہ گئی۔ جس میں لفظ جناح سے شبہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے یا نہ کرنے میں تم کو اختیار یا رخصت ہے۔ بلکہ یہ لفظ دراصل اس لئے بڑھا یا کہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ نماز حضرت میں کچھ نقصان ہو گیا کہ چار کی دورہ گئیں۔ بلکہ یہ طیغہ فرض ہیں اور پوری یہ نماز حضرت کی اور پوری شکل نہیں۔ کہ تم کو نقصان کا شبہ ہو۔ اور تم اس کو گناہ جانو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایت سے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ عثمان نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں۔ آپ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون پھر کہا میں نے لعینوں کو اللہ کے ہمراہ دور رکعتیں اور ابو بکر کے ہمراہ دور رکعتیں اور عمر کے ہمراہ دور رکعتیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت عثمان کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچھے چار رکعت پڑھیں۔ اس پر ان سے حضرت عبداللہ سے کہا گیا کہ آپ نے انا للہ پڑھی اور کہا جو کچھ کہہا پھر آپ نے خود ہی، چار رکعتیں پڑھیں آپ نے جواب دیا کہ یہ خلافت کا پاس ادب ہے، پھر آپ نے کہا کہ عثمان نے سب سے پہلے وہ شخص ہیں۔ جنہوں نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ انہ اتی فقیل صلی عثمان بمنیٰ اربعاً فقال انا للہ وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رکعتین ثم حفصی القتلوا مع عثمان فضلی معہ اربع رکعات فقیل لہ استرجعت وقلت ما قلت ثم صلیت اربعاً قال الخلفاء ثم قال وكان اول من اتىها اربعاً بمنیٰ

تشریح :- اس حدیث میں زیر بحث مسئلہ کی تشریح گزر چکی۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

ابو حنیفہ عن حماد عن مجاہد

انه صحب عبد الله بن عمر من مكة الى
المدینه فصرى ابن عمر على راحلته قبل المدینه يومئذ ايام
الا مكتوبة والوتر فانه كان ياتل لهما عن وابته قال
فألتته عن صلاته على راحلته و
وجهه الى المدینه فقال لي كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلي على
راحلته تطوعا حيث كان وجهه
يومئذ ايام

باب - سواری پر نماز پڑھنا!

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹتے وقت میں
حضرت عبداللہ بن عمر کا رفیق سفر تھا۔ پس آپ نے اپنی سواری
پر (اونٹ) پر مدینہ کی طرف تشریف کی حالت میں نماز ادا
فرمائی (رکوع سجود کے لئے) آپ اشارہ کرتے جلتے تھے
مگر فرض اور وتر سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔ مجاہد کہتے
ہیں کہ میں نے آپ کو سواری پر نماز پڑھنے کے بارہ میں
پوچھا۔ جبکہ سواری کا نماز اور بیخ مدینہ کی طرف سے دگوا
قبلہ سے پھرا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل
نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اپنی سواری پر خواہ کدھر بھی رہا
ہو اور رکوع سجود میں اشارہ کرتے جلتے تھے۔

تشریح :- اس حدیث سے جو مسئلہ متنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ سفر میں سواری پر کون کون سی نمازیں ادا
کی جاسکتی ہیں اور کون سی نہیں۔ امام شافعی و امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں دو سواری پر ادا ہو سکتے ہیں۔ محض
فرض زمین پر اتر کر پڑھے جائیں۔ نہ کہ سواری پر ادا کی جاسکتی۔ نزاع محض وتر میں رہ جاتا ہے۔ امام شافعی
کے مذہب کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جو وہ انہیں عبداللہ بن عمر سے بطریق نافع روایت کرنے میں جسکے
الفاظ ہیں کان ابن عمر یصلي على راحلته و یوتر علیها کہ ابن عمر سواری پر نماز پڑھا کرتے اور اسی پر وتر پڑھ
یا کرتے وینجوان النبی صلعم کان یفعله اور بیان کرتے کہ نبی صلعم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یا سعید بن لیث
کی روایت عجت سے جسکو الکل لائے ہیں۔ جسکا مضمون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں ابن عمر کے
ساتھ تھا راستہ میں میں پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابن عمر نے مجھ سے فرمایا۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا وتر ادا کر رہا تھا۔
فرمایا کہ کیا تمہارے لئے اس بارہ میں رسول اللہ صلعم کا کوئی اچھا طریق نہیں ہے۔ میں نے آنحضرت کو
دیکھا کہ آپ سواری پر وتر پڑھ لیتے۔ مذہب حنفیہ کی بنا بھی ابن عمر ہی کی حدیث پر ہے جو تین صحیح
طریق سے مروی ہے۔ ایک مجاہد کے واسطے سے جو ذیل میں آپ کے سامنے ہے کہ صاف ناطق
ہے کہ صاف ابن عمر فرض نماز اور وتر نہ میں پرادا فرمایا کرتے۔ دوسرے حصین کے واسطے سے
جس کو امام محمد موطا میں لائے ہیں جس میں ہے فاذا كانت الفریضۃ ادا الوتر نزل
فصلی کہ جب فرض یا وتر پڑھنے ہوئے تو زمین پر اترتے اور پڑھتے۔ تیسرے نافع ہی کے طریق
سے جو طحاوی لائے ہیں جس کے الفاظ ہیں کان یصلي على راحلته و یوتر بالارض کہ سواری
پر نماز پڑھا کرتے اور وتر نہ میں پڑھا۔ اب ابن ماجہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے سواری

پر وتر ادا کئے۔ یاسعید بن یسار کا قصہ کہ ان کو اپنے اس کے لئے ہدایت کی تو اس کی تاویل کی جائے گی۔ کہ غالباً کسی عذر کے سبب ایسا ہوا ہوگا۔ کہ کچھ پانی۔ یا کسی اور خوف سے نہ اتر سکے ہوں گے۔ کیونکہ عذر کی وجہ سے تو فرض بھی سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ یا بہت امکان ہے کہ اس وقت تک وتروں کا وجوب جناب کے نزدیک ثابت نہ ہوا ہو۔ کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام میں پہلے بہت کچھ زاوی تھی جو بعد میں قیود اور سختیوں سے بدلتی گئی۔ ان کا شمار محض سنتوں میں رہا ہو۔ جو سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے سواری پر وتر پڑھنا مروی ہو اور آپ ہی اس کے خلاف کریں۔ اور نحو ذالبتدا تا مردون الناس بالبروتنسون انفسکم کے مصداق ہوں ۛ

بَابُ الْوُتْرِ

باب ۴۸۔ وتر کا بیان!

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز فرض نمازوں پر زائد کی۔ وہ وتر ہے۔

ابو حنیفة عن ابی یعفور العبدی عن حدیثہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلوة و وتر۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی نماز تم پر اور زائد کئے تمہارے لئے وتر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی تمہارے لئے نماز اور وہ وتر ہے۔ پس حفاظت کرو ان کی ۛ

و فی روایة ان اللہ افترض علیکم وزادکم الوتر۔
و فی روایة ان اللہ زادکم صلوة الوتر و فی روایة ان اللہ زادکم صلوة وھی الوتر فحافظوا علیہا ۛ

تشریح ۱۔ حدیث ذیل کے تحت یہ امر قابل تفتیح ہے کہ وتر کے باب میں امام اعظم سے مختلف روایات مروی ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کو واجب مانتے تھے یا فرض و سنت۔ واجب ماننے کی روایات صحیح کے قریب تر ہیں۔ وتروں کے وجوب پر کسی احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہی حدیث بھی ہے۔ یہی حدیث مختلف صحابہ سے مروی ہے جن میں خارج بن حذافہ عمرو بن عاص۔ عقبہ بن عامر۔ ابن عباس۔ ابولبصرہ الغفاری۔ ابوسعید خدری وغیرہ ہیں۔ بعض کو ان میں سے کسی کے سلسلہ سند میں کلام ہوا ہے۔ لیکن بہر حال بعض کو قوی ٹھہرتی ہیں۔ اول یہی حدیث اپنے تمام طرق سے جن سے یہ مروی ہے وجوب وتر کا پتہ دیتی ہے۔ مگر اس میں زاو کم کا لفظ ہے جس میں پر زور اشارہ ہے کہ وتر سنت نہیں۔ بلکہ ان سے بلند وجہ واجب ہیں۔ کیونکہ زیادتی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ سنت قرار پاتے۔ فرض اس لئے نہیں ہوئے کہ یہ دلیل قطعی نہیں لامحالہ سنت و فرض کے درمیان واجب ٹھہرے۔ دوسرے زیادتی سے بھی

لطیف اشارہ اس طرف سے۔ کیونکہ زیادتی مقرر عدد سے ہوگی۔ جو واجبات کی ہے۔ نفلوں کی کیونکہ ان کی کوئی تعداد یا گنتی متعین و مقرر نہیں کہ ان سے زیادتی کی جائے۔ تیسرے ایک شے پر زیادتی اسی کے جنس سے ہونا قرین قیاس ہے۔ یہاں مزید علیہ جس پر زیادتی ہوئی ہے فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہونے چاہئیں۔ مگر چونکہ ان کے ثبوت میں دلیل قطعی نہیں اس لئے یہ فرض تو نہ ہوئے واجب ضرور ثبوت سے اب دوسرے طرق سے مروی الفاظ دیکھئے۔ وار قطنی میں عمر بن شعیب کے طریق ہیں سے کہ ہم کو حکم دیا تو ہم جمع ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد یہی الفاظ ادا فرمائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نکلے اس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا۔ مہر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد یہ الفاظ ادا کئے۔ لہذا جمع کرنا۔ چہرہ کا سرخ ہونا۔ حمد و ثنا کہنا یہ سب ان وتروں کی سنتوں سے زائد اہمیت کو ثابت کرنے ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں فصلوھا صیغہ لمر ہے۔ عمر بن شعیب کے طریق میں لفظ امر بنا ہے کہ ہم کو حکم دیا۔ یہ ساری گفتگو اس حدیث پر مبنی۔ اب دوسری احادیث جو اسی سلسلہ میں وارد ہیں وہ اس سے زائد وضاحت کے ساتھ وتر کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ ابو داؤد ابی ایوب انصاری سے حدیث لائے ہیں الوتر حق علی کل مسلم حتیٰ کی وائگی چونکہ واجب ہے اس لئے اس سے بھی وجوب کا علم ہوا۔ ابن بربدہ سے ابو داؤد یہی روایت لاتے ہیں۔ اس میں اس کی زیادہ ہے۔ نعم لدیوتر فلیس منا کہ جس نے وتر ادا نہیں کئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔ لہذا ایسی سخت وعید اور تین مرتبہ اس کا اعادہ باواز بلند ان کے وجوب پر گویا ہے۔ مسلم میں ابی سعید سے اذتر و ا کالفظ مروی ہے جو وجوب کی طرف مشیر ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت وتر کیا واجب ہیں آپ نے فرمایا وتر شیعہ آنحضرت نے اور مسلمانوں نے پھر سائل نے وہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ الیہ ہی ہوا۔ اس سے بھی آشکار ہے کہ وتر واجب ہی ہیں۔ گویا دیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کیسے واجب نہ ہوں جبکہ آنحضرت اور مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ ادا کیا ہو۔ لہذا ان تمام روایات کے الفاظ کوئی صراحتہ کوئی کنائیہ اور اتار تار وتروں کے وجوب پر واضح اور بین دلائل ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن امام بن عمر قال سألت علیاً رضی اللہ عنہ عن الوتر احق هو قال اما لحق الصلوۃ فلا وکن سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینبغی لاحد ان یتزکھ

عاصم بن ضمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ وتر کے بارے میں کیا وہ حق و واجب یا فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرح تو حق و فرض نہیں۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کیلئے اسکا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔

تشریح: حدیث وتر کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لئے کہ وہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ فرض نہیں۔ البتہ ان کا وجوب سنت نبوی سے ثابت ہے اور ان کا ترک جائز نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکی تین رکعت ادا فرمایا کرتے۔ اول رکعت

ہیں مجھ اسم ربك الاعلى پڑھتے۔ دوسری ہیں۔
قل یا ایہا الکافرون اور تیسری ہیں قل
هو الله احد؛

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقر فی الاولی
سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية نقل یا ایہا الکافرون
وفي الثالثة نقل هو الله احد؛

اور ایک روایت میں اس طرح سے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے وتر کی پہلی رکعت میں
الحمد اور سبح اسم ربك الاعلى دوسری میں الحمد اور
قل یا ایہا الکافرون اور تیسری میں الحمد اور قل هو الله
احد ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وتر کی تین رکعت پڑھتے تھے؛

وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقر في الركعة الاولى من الوتر بام الكتاب وسبح
اسم ربك الاعلى وفي الثانية بام القرآن وقل یا ایہا
الکافرون وفي الثالثة بام الكتاب قل هو الله احد
وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان یوتر بثلاث؛

نشر صحیح۔ اسی حدیث تحت تعداد رکعات وتر کا مسئلہ وضاحت طلب سے۔ یہ مسئلہ بھی ائمہ
کے مابین مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں امام مالک و شافعی ایک
رکعت کے قائل ہیں۔ ہر دو ائمہ کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے اختلاف
الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کی بابت سوال
کیا تو آپ نے فرمایا مثنی مثنی فاذا خشيت الصبح فصل ركعة تو ترلك صلواتك کہ دو دو رکعت
ہیں۔ جب صبح ہونے کا سمجھو کہ خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھو۔ یہ تیسری نماز کو وتر کر دے گی۔ ایک روایت
میں فاوتر بواحد کہ ہے کہ ایک رکعت ملا کر دو گانہ کو وتر کر لے۔ اس کی حقیقت کو ہم آخر بیان میں کھولیں
گے۔ امام صاحب کے مذہب پر قوی دلائل ہیں جو سپر و علم ہیں۔ اول حدیث ذیل ہی کہ فرمایا یوتر بثلاث
کہ آنحضرت وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے پھر رکعت کے لئے علیحدہ قرارت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری
رکعت کا وصل ہی سے بغیر فاصلہ تحریر کے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ کی حدیث جو حاکم شرطین بہ
لائے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لایسلم الا فی اخرهن کہ آنحضرت وتر کی
تین رکعات ادا فرمایا کرتے اور آخر میں سلام پھیرتے یا نائی کی حدیث کہ عائشہ فرماتی ہیں۔ کان النبی صلعم
لایسلم کے دکتی الوتر کہ نبی صلعم وتر کی دو رکعت پر سلام نہ پھیرا کرتے تیسرے واقطنی میں ابن مسعود سے روایت ہے
کہ فرمایا رسول اللہ صلعم نے وتر لیل ثلاث کو نوالنهار صلوات المغرب کو شب کے وتر تین رکعت میں جس طرح دن
کے وتر مغرب کی تین رکعت میں اس میں یہ سقم نکالتے ہیں کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ٹوری وغیرہ اس کو موقوف لائیں۔ خبر
مرفوع صحیح نہ سہی موقوف بھی قابل حجت ہے جس میں مثال تک سے وی گئی کہ اب تیسری رکعت کو دوسرے سے جدا
کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی پھر اس کی تقویت یوں ملتی ہے کہ طحاوی ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے
ابا العالیہ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ نے کہا کہ اصحاب نبی صلعم نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح کھائے یہ شب تو
ہیں تو وہ دن کے وتر جو تھے بخاری ہی صحیح میں تاہم بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھنے کو گئے پایا
پانچویں حضرت عمر کا عمل یہی تھا چنانچہ ملکہ متدرک میں حبیب معلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے کسی سے کہا کہ ابن عمر وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں

حسن بولے کہ عمر ابن عمر سے زیادہ افقہ معنی اور وہ تو دو کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جاتے۔ چھٹے ابن ابی ثلبیہ حسن سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا اجتماع المسلمون علی ان الوتر ثلاث لا یسلم الا فی اخر ہذا کہ جمہور نے اس پر اتفاق کیا کہ وتر کی تین رکعات ہیں اور نہ سلام پھیرے انسان گمراہ نہیں رہتا۔ محمد یوسف بن ابی سعید کی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رکعت ہرگز کافی نہیں۔ اب ہر دو ائمہ کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ **تَوَاتُرَ لَكَ فَتَوَاتُرَكَ يَا فَاؤُ تَرِبُوا جَدًا** اگر مذہب شافعیہ والکب کے لئے حجت ہے تو مذہب حنفیہ کی بھی یہی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے یہ معنی کیوں نہ کئے جائیں۔ کہ اس دو گانہ نماز کے ہمراہ ایک رکعت ملا کر تین رکعت کے وتر کر لے۔ یہ کہ وتر کوئی تحریم سے علیحدہ ایک رکعت کی شکل میں پڑھے۔ یہ ترجمانی حدیث کی نہیں۔ بلکہ اپنے خیال کی ہے۔ پھر ایسے الفاظ جو درمیانی کا احتمال رکھتے ہوں وہ نزاع کب چکا سکتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ مخالف کے پاس صاف اور کھلے الفاظ ہیں صحیح احادیث مزبورہ موقوفہ موجود ہوں۔ دوسرے یہ حکم ناذاخشت الصلیم کے پیش نظر صبح کے طلوع ہونے کے خوف کے ساتھ مشروط ہے۔ گویا یہ حکم بغیر وجود اس شرط کے کالعدم ہے اور غیر نافذ اور مزید برآں اخبار صحیحہ کی و سے تیسرا کی صورت جائز نہیں۔ اور ایک رکعت کو دو گانہ سے بذریعہ نئی تحریمہ جدا کر کے پڑھنا صاف تیسرا کی شکل ہے۔ جو ہرگز جائز نہیں۔ اب فیصلہ خود کریں:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ

ایما عن ابی عمر عن عبد الرحمن بن ابی نزی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر فی وترہ اسم ربک الاعلیٰ وقل یا ایہا الکفرون فی الثانیة وقل هو اللہ احد فی الثالثة۔

و فی روایة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقر فی الوتر فی الركعة الاولى بسم اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیة قل للذین کفروا یعنی قل یا ایہا الکفرون فہذا فی قراءتہ ابن سعید و فی الثالثة قل هو اللہ احد:

و فی روایة انه کان یقر فی الوتر فی الركعة الاولى بسم اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیة قل یا ایہا الکفرون و فی الثالثة قل هو اللہ احد:

و فی روایة کان یوتر بثلاث رکعات یقر فیہا بسم اسم ربک الاعلیٰ

حضرت عبدالرحمن بن ابی نزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتروں کی پہلی رکعت میں بسم اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے۔ دوسری میں قل یا ایہا الکفرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں بسم اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے دوسری میں قل للذین کفروا یعنی قل یا ایہا الکفرون اور تیسری روایت سے ابن سعید کی اور تیسری میں قل هو اللہ احد:

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ وتر میں پہلی رکعت میں بسم اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے دوسری میں قل یا ایہا الکفرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد:

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ وتر کی تین رکعات اور فرماتے تھے۔ پڑھا کرتے ان میں بسم اسم

وقل يا ايها الكفرون وقتل هو الله احدكم
 ابو حنيفة عن ابى سفيان عن ابى
 نفرة عن ابى سعيد قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم لا فصل في الوتر
 ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن
 عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول الوتر اول الليل سخطه
 للشيطان واصل السحور مرماتة
 الرحمن

دبت الاعلى قتل يا ايها الكافرون اور قتل هو الله احدكم
 حضرت ابى سعيد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر شفیع اور آخری رکعت کے
 درمیان میں کوئی جدائی دینی تحریم سے نہیں ہے
 حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شروع رات
 کے وتر شیطان کو برا فرختہ اور غصہ کرنے میں اور
 درمیان میں سحری کھانا خدائے رحمن کی رضامندی
 و خوشنودی کا سبب ہے

تشریح :- اول رات کے وتر شیطان کے غصہ کا سبب یوں ہیں کہ اس سے اس کی امیدیں خاک
 میں مل جاتی ہیں۔ اور بہکانے کے سارے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر نمازی سو جانا اور غلبہ نیند سے
 وتر قضا ہو جاتے تو خوشی مناتا۔ کہ وتر چسی اہم نماز نیند سے برباد ہوگی مگر شروع رات میں وتر پڑھنے سے
 اس کی خوشی ختم ہوئی۔ بلکہ خوشی کی جگہ غصہ اور مدد کرنے لے لی ہے

سحری کی فضیلت کسی دیگر احادیث صحیحہ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت انس سے وارد ہے فی اکل السحور
 برکت۔ یعنی سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اول تو سنت نبوی۔ طریق مصطفوی کی پیروی و متابعت
 میں جو خیر و برکت ہے۔ دوسری روزہ دار زیادہ تقاربت و کمزوری و نا طاقتی و ناتوانی کا شکار نہیں ہوتا
 چستی و چالاکی سے عبادت الہی و یاد خداوندی میں دن کا تاس ہے

حضرت ابی سعید انصاری کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں وتر پڑھی۔
 وسط شب میں اور آخر شب میں بھی پڑھی تاکہ تم سلاؤں
 کو عمل کرنے میں کٹاؤں کی نصیب ہو۔ اس میں کبھی پر
 بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے۔ النبی جو مجھ سے رکھتا
 ہوا رات کو دہتری کیلئے اٹھنے پر اس کو چاہئے کہ
 وتر اخیر رات میں پڑھے۔ کیونکہ یہ اخیر رات میں
 وتر پڑھنا ہی افضل ہے اور ایک روایت میں
 عقبہ بن عامر اور ابی موسیٰ اشعری دونوں اصحاب روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شب میں اور آخر رات میں کبھی
 درمیان رات میں کبھی اخیر رات میں تاکہ مسلمانوں کو اس بارے
 میں کٹاؤں اور آزادی نصیب ہو کہ ان ہر سہ اوقات میں سے جس

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم
 عن ابى عبد الله الجدى عن ابى مسعود
 الانصارى قال او تر رسول الله صلى الله
 عليه وسلم اول الليل واوسطه واخره لى
 يكون واسعا للمسلمين اتي ذلك اخذوا به
 كان صوابا غير انه من طمع لقيام الليل فليجعل
 وتره في اخر الليل فان ذلك افضل
 وفي رواية عن ابى عبد الله الجدى
 عن عقبه بن عامر و ابى موسى الاشعري
 انهما قال كان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يوتر احيانا اول الليل
 واوسطه واخره ليكون سعة

للمسلمین : وقت میں چاہیں وتر ادا کر لیں موافق سنت ہوگا
تشریح :- آنحضرت نے اپنے عمل سے وتر کے لئے میدانِ عمل وسیع فرمادیا کہ رات کے جس حصہ میں
ادا کئے جائیں موافق سنت ہے۔ اب رہ جاتی ہے افضلیت تو وہ آخر رات میں ہی ہے۔ کیونکہ دوسری
احادیث صحیح میں اس کا سبب بتلادیا گیا فرمایا فان تراءتہ القرآن فی الخواصل محضورة دھی فضل
کہ اخیر رات کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بہت فضیلت کا باعث ہے :

بَابُ سَجْدَتِي السَّهْوِ

بَابُ سَهْوِ كَيْفِ دُجُوْلٍ كَابِيَانِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

عن علقمة عن عبد الله بن معمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى صلوة اما الظهر واما العصر فزاح
او نقص فلما فرغ وسلم فقبل لم يحدث
في الصلوة امر نيت قال انسى كما
تسبون فاذا انسيت فذكروني ثم
حول وجهه الى القبلة وسجد سجدتي
السهو وتشهد فيها ثم سكر عن
يمينه وعن شماله :

حضرت عبداللہ بن معمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی
نماز پڑھائی اور اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کچھ کمی۔
جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو
اپنے عرض کیا گیا۔ کہ حضرت نماز میں کوئی نئی بات ہوئی
ہے۔ یا حضور بھول گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں بھی بھولتا
ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جا یا کروں
تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو۔ پھر اپنے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور
سہو کے دو سجدے کئے اور اس میں تشہد پڑھا۔ پھر
دائیں بائیں جانب سلام پھیرا :

تشریح :- حدیث میں ایک الجھن ہے کہ آنحضرت نے کلام فرما کر سجدہ سہو کیسے ادا فرمایا۔ کیونکہ کلام
نماز میں جائز نہیں۔ اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے نہ سجدہ سہو۔ اس
کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب نماز میں بات کرنا جائز تھا۔ اس سے نماز فاسد نہیں
ہوتی تھی۔ جس طرح کہ عبداللہ بن معمر کی آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاویل قرنی
قیاس ہے۔ اور اس سے الجھن بخشن و خوبی دور ہو جاتی ہے۔ القیام شافعی نے جو بیان فرمایا ہے
وہ کسی طرح ٹھیک نہیں۔ کہ یہ کلام آنجناب کا سہواً تھا نہ عمدًا۔ اور سہواً کلام جائز ہے۔ کیونکہ
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سہواً تسلیم کریں تو ذی البین یا دوسرے صحابیوں نے جب
کلام کیا تو ان کی نمازیں قابل اعادہ ٹھہرتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس
پر یہ کہنا کہ بیشک ان کی نمازوں کا اعادہ ہونا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ مقتدی امام کا تابع ہے۔ اس لئے ان
کی نمازوں میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ جبکہ امام کی نماز قباحت سے پاک ہے۔ پہلی بات سے
بھی ناگزیر کیلت ہے۔ کیونکہ صرف مقتدی کی نماز میں جب فساد ہوتا ہے تو مقتدی کی نماز فاسد
ہوتی ہے نہ امام کی :

بَابُ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ!

ابو حنیفہ من سہال عن عیاض
الاشعری عن ابی موسی الاشعری ان النبی صلعم
سجد فی صا

بَابُ - سَجْدَةِ تِلَاوَةِ كَابِيَانِ!

حضرت ابی موسی اشعری سے روایت ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صا میں
سجدہ کیا:

تشریح :- انحضرت کا یہ سجدہ حضرت واوود علیہ السلام کی متابعت میں تھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس آیت کو آیات سجدہ میں سے مانتے ہیں۔ نہ شافعی۔ ان کے مسلک کی تائید یا تو ابن عباس کی اس حدیث سے نکلتی ہے۔ جو بخاری لائے ہیں کہ کہا سجدہ صا عزائم میں سے نہیں ہے۔ یا ابی سعید کی حدیث جس کی روایت ابو واوود نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پڑھتے وقت سورت صا پڑھی تو اپنے بھی سجدہ ادا فرمایا۔ اور صحابہ نے بھی۔ پھر پڑھی تو صحابہ نے سجدہ کی تیاری کی تو اپنے فرمایا کہ یہ تو نبی کی تو بہ سے حالانکہ ہر دو احادیث کے ان الفاظ سے ان کے مذہب کی وضاحت نہیں ہوئی۔ عزائم میں سے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ فرض میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے جو شکر کے طور پر واوود علیہ السلام کی اقتدار میں واجب ہوا۔ اور دوسری حدیث میں جو سجدہ کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ تو نبی کی تو بہ سے تو یہ بھی اس کے جواب کو باطل نہیں کرتی۔ کیونکہ تمام فرض و واجبات اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش نعمتوں کے شکر میں تو فرض و واجب ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ان میں سے ایک ہے امام صاحب کے مذہب کی دلیل امام احمد کی حدیث سے نکلتی ہے جو وہ بکر بن عبد اللہ المزنی کے واسطے ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورت صا لکھ رہا ہوں۔ جب آیت سجدہ پر پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ دو آت قلم پا جو کچھ موجود تھا۔ سر بسجود ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے انحضرت سے بیان کیا اس کے بعد آپ سجدہ کرتے رہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ اس واقعہ کے بعد سجدہ کا عمل جاری رہا۔ اور اس قصہ سے پہلے ہوگا۔ نہ اس کے بعد:

بَابُ - نَمَازٍ فِي بَاتٍ حَيْثُ
كَرِهًا مَنَعَهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ
جب وہ حبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ ان
جناب نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب انحضرت
نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابن مسعود نے کہا پناہ

بَابُ مَنَعِ الْكَلَامِ
فِي الصَّلَاةِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود
انه لما قدم من ارض الحبشة سلم على رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فلم يرد
عليه السلام فلما انصرف رسول الله صلی

اللہ علیہ وسلم قال ابن مسعود اعود باللہ
من منقطع نعمة اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وما ذاک قال سلمت علیک فلترتد
علی قال ان فی الصلوة کشفلا
قال فلترتد السلاہ علی احک
من یومئذ

مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سلم کے حصہ سے۔ نبی صلعم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی
کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سلام
کیا۔ اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ
نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور اسکی طرف مشغولیت
ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پھر اس
دن کے بعد ہم کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے

تشریح ۱۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت اور جواب
سلام جائز تھا۔ جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا۔ بندشیں بڑھتی گئیں۔ چنانچہ شیخین نے زید بن ارقم سے روایت
نقل کی ہے کہ پہلے ہم نماز میں اپنے ساتھی سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قوموا للہ
فانتین نازل ہوا۔ تو ہم سکوت کا حکم ہوا اور ہم بات کرنے سے روک دیئے گئے۔ لہذا ابن مسعود ہمیشہ
جانے سے پہلے یہ زمانہ دیکھ چکے تھے کہ بات چیت اور سلام کلام کی آزادی تھی۔ جب وہاں سے
نازل ہوا اُسے تو وہی خیال دل میں تھا۔ حالانکہ اس بیچ میں یہ رعایت ختم ہو چکی تھی۔ بارگاہ الہی سے قوموا
للہ فانتین کا فرمان نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نبی صلعم کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا۔ تو لرز اٹھے
کانپ گئے اور سمجھے کہ مزاح اقدس میں ان کی طرف سے کچھ تکدر پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خود پوچھا۔ اور معاملہ
کی وضاحت فرمائی کہ نماز تو سر مشغولیت اور مصروفیت ہے اس میں سلام و کلام گنجائش کہاں اور
مولیٰ سے مناجات کے وقت بندوں سے بات چیت کا کیا موقع ہے۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا درست تھا اور بعد میں یہ کلام کرنا منع قرار دے دیا گیا۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شب کو نماز ادا فرماتے اور میں سوئی ہوئی ہوتی۔
آپ کے پہلو میں اور کپڑے کا ایک حصہ مجھ
پر پڑا ہوا ہوتا۔

أبو حنیفة عن حماد عن ابراهیم عن
الاسود عن عائشة قالت کان النبی صلعم یصلی من
اللیل وانا نائمة الی جنبہ وجانب الثوب
واقع علی

تشریح ۱۔ یہ حدیث صحیحین میں یوں ہے کہ نبی صلعم راست کو نماز ادا فرماتے اور میں آپ کے اور قبلہ
کے بیچ میں جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ آنحضرت کے بالکل سامنے لیٹی ہوئی
ہوتیں۔ اور حدیث ذیل میں پہلو کا ذکر ہے لہذا یا تو پہلو کے معنی سامنے ہی کے لئے جائیں کہ تمام روایات
متفق المعنی ہوں یا اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے کہ عائشہ آنحضرت کے دائیں یا بائیں جانب لیٹی ہوتی
ہوتیں مسئلہ کی رُو سے جو تشریح حدیث کی ہوئی چاہئے وہ آئندہ والی حدیث میں انشاء اللہ بیان
ہوگی

بَابُ التَّصْفِيحِ لِلرِّجَالِ وَالْتَصْفِيحِ لِلنِّسَاءِ

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
فِي الصَّلَاةِ إِذَا نَا بِهَرَفِيهِ شَيْءٌ
التَّصْفِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحِ
لِلنِّسَاءِ

بَابُ مَجْهُولٍ كَوَظَاهِرٍ كَرِنَ كَيْلِي

نَمَازٍ فِي مَرَدٍ كَوَيْحٍ أَوْ عَوْرَتِي
كَوَيْحِي كَرِنِي جَابِي

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ طریقہ بتایا
گیا۔ کہ جب ان کو دو مقتدیوں کی نماز میں کوئی بات
پیش آئے جس پر امام کو خبردار کرنا ہو تو مردوں
کے لئے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کیلئے ہاتھ
پر ہاتھ مارنا

تشریح :- عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے یوں روکا گیا۔ کہ چونکہ انہیں اپنی آواز مردوں کو نہ سنائیں اسی
لئے بعض علماء کے نزدیک عورت کی آواز بھی ستر میں شمار ہے

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنِ ابِرَاهِيمَ

عَنِ الْإِسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ
عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ يَا أَهْلَ
الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ الصَّلَاةَ تَقْرَأُونَ
بِهِمْ أَدْرَأَ مَا اسْتَطَعْتِ كَانِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيلِي وَأَنَا
نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ عَلَيْهِ تَوْبٌ جَابِي
عَلِي

بَابُ ۳۲ - كَسْ حَيْزٍ سَ نَمَازٍ لَوْتِي هَ

أَوْ كَسْ حَيْزٍ سَ نَمَازٍ لَوْتِي هَ

اسود بن یزید نے حضرت عائشہؓ سے اس چیز
کے بارہ میں دریافت کیا۔ جو نمازی کے سامنے سے
گزر کر نماز کو توڑ دیتی ہے۔ آپ نے کہا اے اہل عراق
تم یہ سمجھتے ہو کہ گدھا۔ کتا۔ بلا نمازی کے سامنے
سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گویا تم نے
ہم دو عورتوں کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ جہاں تک
بس چلے گزرنے والے کو گزرنے سے روکو۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے اور میں آپ کے
پہلو میں سوئے ہوئے ہوتی۔ آپ کے کپڑا کا ایک
حصہ مجھ پر پڑا ہوتا

تشریح :- صحیح مسلم میں اس بارے میں حدیث ہے وہ یہ کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ
اگر سترہ نہ ہو تو عورت گرسے اور کالے کتے کا گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر
ظاہر یہ بھی ملے کہ ان چیزوں کا گزرنا نماز کے ٹوٹ جانے کا سبب ہے امام ابو حنیفہؒ مالک اور شافعی

کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ امام احمد عورت اور گدھے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتے اور کتنے کو قطع کا سبب مانتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کی نوعیت اور اس میں اللہ کے اختلاف کی حقیقت۔ اب بڑا تذلل ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ ثلاثہ کے سامنے دوسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں۔ جن کی بنا پر وہ قطع کی حدیث کے نسخ کے قائل ہوئے یا اس کی تاویل کے۔ ان میں سے ایک حدیث ذیل حدیث عائشہ سے جو کتب صحاح میں ضعیف لفظی اختلافات سے وارد ہے اور جس میں کسی کو کلام نہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا ناطق فیصلہ صادر کرتی ہے۔ کہ اس کے سامنے رسنے یا گزر جانے سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ خود آنحضرت کا عمل اس کی بین دلیل ہے۔ گدھے کے بارہ میں حضرت ابن عباس کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھتے تھے تو میں نے گدھے کو صف کے سامنے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی پروا نہ کی۔ اب رہا کہتے کا مسئلہ تو حدیث قطع میں کتنے کا عطف مرآۃ و حمازا پر ہے جس کا شرعی حکم معلوم ہے۔ لہذا کہتے کا عطف اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ بھی قطع کے نیچے اگر ان ہی ہر دو کے ساتھ کسی حکم ہوا۔ امام احمد بھی ہر دو احادیث عدم قطع کو مدنظر رکھتے ہوئے عورت و گدھے کے بارہ میں قطعی حکم نہ لگا سکے۔ البتہ کہتے کے متعلق ان کو چونکہ کوئی معارض حدیث نہ ملی اس لئے وہ اس میں بدستور قطع ہی کے قائل ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کی صراحت کی ہے۔ و بقرۃ حدیث قطع میں قطع صلوة سے خشوع و خضوع کا چلا جاتا مراد لیتے ہیں نہ نماز کا ٹوٹ جانا جیسا کہ ظاہر الفاظ بتاتے ہیں۔

بَابُ صَلَاةِ الْكُوفِ

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

عن علقمة عن عبد اللہ قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم بن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر ایتان من آیات الله لا تنكسفان موت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فصلوا فاحمدوا الله وکبروا وسبحوا حتی یجلی ایہما انکسفتا نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وکلی رکعتین

باب - سورج گرہن کی نماز

عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا تو آنجناب کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گرہن نہیں پڑتا لہذا جب تم ان کو ایسا گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو اللہ کی حمد کرو۔ پیکر کہو۔ اور سبح پڑھو یہاں تک کہ ہر دو گہن سے نکل جائیں۔ پھر منبر سے آپ اترے اور دو رکعت نماز کسوف ادا فرمائیں۔

تشریح ۱۔ یہ حدیث سورج گرہن کی نماز ثابت کرتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں اللہ کا اختلاف ہے

اس کی تشریح تفصیل سے آئندہ حدیث میں دی جا رہی ہے۔

ابو حنیفة عن عطاء عن ابيہ
عن ابن عمر قال انكسفت الشمس يوم
مات ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم
قيامًا لم يزل حتى ظنوا انه لا يركع ثم
ركع فكان ركوعه قدار قيامه ثم رفع
رأسه فكان قيامه قدار ركوعه ثم سجد
قدار قيامه ثم جلس فكان جلوسه بين
السجدتين قدار سجودها ثم سجد قدار
جلوسه ثم صلى الركعة الثانية
ففعل مثل ذلك حتى اذا كانت السجدة
منها بكى فاشتد باكوه فسمعنا و
هو يقول المرتعد في ان لا تعذبهم
وانا فيهم ثم جلس فتشهد ثم
انصرف واقبل عليهم بوجهه ثم
قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات
الله يخوف الله بهما عباده لا يكفان
لموت احدا ولا لحياته فاذا كان
كذا لك فعليكم بالصلوة ولقد رأيتني
اذا نيت من الجنة حتى لو شئت
ان اتناول عصيًا من اقصان شجرها
فعلت ولقد رأيتني اذ نيت من
النار حتى جعلت اتقى ولقد رأيت
سارق رسول الله وفي رواية سارق
بيت رسول الله يعذب بالنار ولقد
رأيت فيها عبد بن دعدع سارق
النجار بمحجنة ولقد رأيت فيها
امرأة اذ ماء حميرية تعذب في
امرأة اذ ماء حميرية تعذب في

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے
انتقال کے دن سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت
ابراہیم کے انتقال کے باعث سورج میں گرہن لگا ہے
آنحضرت نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس قدر طویل
قیام فرمایا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کو عرق نہیں کہیں
گے۔ پھر آپ نے رکوع قیام ہی کے برابر تھا پھر رکوع
سے سر اٹھایا۔ تو آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا۔
پھر سجدہ کیا قیام کے برابر پھر بیٹھے تو دو سجدوں کے
درمیان تو کہ جب دوسری رکعت کے سجدہ میں گئے تو
بہت زیادہ روئے اچھنے آپ کو یہ کہتے ہوئے
سنا کہ دلے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو
ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان میں ہوں۔
پھر آپ بیٹھے اور تشدد پڑھا۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے
اور ہماری طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند
گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں ہیں تو تم سے
اللہ ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو نہ کسی کی پیدائش سے
لہذا ایسے موقع پر نماز کی پابندی کرو اور اللہ تمہیں
نے خود کو دیکھا کہ مجھ کو نزدیک کیا گیا جنت سے
حتیٰ کہ اگر میں پاتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو
چھو کر لے سکتا تھا۔ اور مجھ کو نزدیک کیا گیا دوزخ
سے یہاں تک کہ میں نے اس کی سوزش سے سمیٹا چاہا
اور اللہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چورا اور ایکے ولایت
میں یوں ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے چور کو جو دوزخ
میں عذاب دیا جاتا تھا اللہ اللہ دیکھا۔ میں نے اس
میں عبد بن محمد صاحبوں کے چور کو جو صاحبوں کے
کپڑے وغیرہ چراتا تھا اپنی خمدار لکڑی سے اور اللہ
میں نے دوزخ میں دیکھا قبیلہ حمیر کی ایک ساؤنلی

عورت کو جو ایک بتی کی وجہ سے عذاب کی جباری
تھی جس کو اس نے باندھ رکھا تھا۔ نہ اس کو کھپہ
کھانے کو دیتی تھی نہ ہی اس کو سمیڑتی تھی کہ وہ زمین
کے کپڑے کھڑے کھالے۔ اور ایک روایت میں
اسی جیسا ہے اور اس میں سے القبة میں نے دیکھا عبد
بن وددع کو اپنی حمیدہ لکڑی سے حاجیوں کی چوری
کرنے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو لے اڑا
اور اگر کسی کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ میری خم دار لکڑی
میں یہ الجھ گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ
جب کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے اڑتا۔
اور جب دیکھ لگتا تو کہتا کہ یہ تو میری میٹھی لکڑی ہے
الجھ گئی تھی؟

هَرَّةٌ لَهَا رِبَطَةٌ فَلَوْ قَطَعَهَا وَلَسَتْ
تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ نَخْسِ أَشْرِ
الارض وحشراتها۔ وفي رواية
نحوه وفيه لقدر ائيت عبد بن
وعدع سارق الحجاج بمحنة
فكان اذا خفي ذهب واذا راها احدا
قال انما تعلق بمحجني۔

وفي رواية كان اذا خفي له
شي ذهب به واذا ظهر عليه قال
انما تعلق بمحجني؟

تشریح ۱۔ نماز کسوف کی بیئت کے بارے میں امام شافعی مالک اور امام اعظم کے درمیان اختلاف
ہے۔ کہ وہ یہ کہ اس کی ہر رکعت میں ایک رکوع سے پانچوں ہر دو ائمہ ہر رکعت میں دو رکوع کے قائل ہیں
اور امام اعظم دیگر نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع مانتے ہیں۔ ان دونوں کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث سے
جو صحاح ستہ میں منقول ہے۔ مگر وہ حقیقت یہ تعدد رکوع کی حدیث میں قائل ہے کہ اس کا یہ قائل اس کو قابل
حجت نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک راوی کی روایت میں قائل ہے مثلاً عائشہ سے دو رکوع کی بھی روایت وارد
ہے اور تین کی بھی۔ حضرت جابر سے دو رکوع کی بھی روایت ثابت ہے اور تین کی بھی۔ حضرت ابن
عباس سے چار رکوع کی روایت ہے۔ اور حضرت ابی سے پانچ کی۔ لہذا حنفیہ نے مجبور ہو کر آنحضرت
کی قولی و فعلی ان روایات کی طرف رجوع کیا جو موافق قیاس ہیں۔ یعنی عام نمازوں سے ملتی جلتی۔ قولی
حدیث مثلاً نسائی۔ نعمان بن بشیر سے روایات لاتے ہیں۔ کہ نبی صلعم نے فرمایا اذا خفت الشمس
والقمر فصلوا کا حدیث صلوا صلیتموها من المکتوبة کہ جب سورج یا چاند میں گرہن واقع ہو تو
ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے نماز فجر کی (فرض نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ یہ کسوف اس وقت ہوا تھا۔
کہ بطلان حدیث حضرت سمرہ کے سوزح و نیزہ افتی سے اٹھا تھا۔ فعلی حدیث مثلاً حدیث یہی
سے جس سے ایک ہی رکوع کا ثبوت ہے۔ پھر ممکن ہے کہ اثر دعاء کے باعث گڑ بڑی پیدا ہو گئی ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خلاف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی۔ آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے
دھوکے سے سر اٹھا لیا ہو اور ان کو دیکھ کر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا ہو پھر جب انکوں نے
دیکھا کہ آنحضرت تاہنوز رکوع میں ہیں پھر سر جھکا کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے والوں نے بھی
ان کی متابعت کی ہو اور یوں دو یا تین رکوع کا دھوکہ لگتا چلا گیا ہو۔ اور زیادہ بھیڑ میں ایسا ہو جانا بعید

قیاس نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں اختلاف پڑ گیا تھا اور یہ نہایت عمدہ دلیل ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الْأَسْتِخَارَةِ

باب ۵۱ - نماز استخارہ کا بیان !

ابو حنیفہ عن ناصر عن یحییٰ عن
ابی سلمة عن ابی ہریرة قال کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ
کما یعلمنا السورۃ من القرآن ۝

حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ و اس کی نماز اور دعائے استخارہ وغیرہ
کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت
سکھاتے تھے ۝

تشریح :- اس حدیث کی تفصیل آگے آرہی ہے ۝

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن
علقمة عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامر کما یعلمنا
السورۃ من القرآن ۝

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن کی سورت کی طرح استخارہ
کی تعلیم وغیرہ کی دہا کرتے تھے ۝

و فی روایۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم
امراً فلیتوضأ ولیرکع رکعتین من
غیر الفریضۃ ثم لیقل اللہم
انی استخیرک بعلمک واستقدارک
بقدرتک واسألتک من فضلك
فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا
اقتدر وانت علام الغیوب اللہم
ان کان هذا الامر خیر الی فی
معشیتی وخیر الی فی عاقبۃ امری
فیسرہ لی وبارک لی فیہ -

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی
کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہے کہ جو رکوع دو
رکعت غیر فرض نماز پڑھے پھر کہے اے اللہ میں تیرے
علم کے لطیف خیر کا طلب گار ہوں اور تیری قدرت
کے صدقہ میں تجھ سے قدرت کا طلب کرنے والا
ہوں اور تیرے فضل کا میں خواستگار ہوں۔ کیونکہ
تو جاننے والا ہے اور میں بے طاقت تو کھینچتی ہاتھوں
سے خوب باخبر ہے۔ اے میرے اللہ اگر یہ کام میرے
لئے بہتر ہے میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجہ میں
تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس میں میرے
لئے برکت پیدا کر۔ اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے
کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بھلائی مقدّر
کہ جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھ کو اس پر راضی رکھ دے۔

و زاد فی روایۃ وان کان
فاقد رلی الخیر حیث کان ثم
ترقی بہ ۝

تشریح :- نماز استخارہ ایسے اہم اور ضروری ہے۔ امور کے لئے ہے جن نے اچھے برے نفع و نقصان
کے بارہ میں دل میں شک ہو اور انسان عقل کسی خاص طرف کو ترجیح دینے میں عاجز رہے مثلاً سفر۔ تعمیر مکان
معاملت۔ تجارت وغیرہ معمول کاموں میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَىٰ!

ابوحنيفة عن الحادث عن
ابن صالح عن ام هانئ ان النبي صلى
الله عليه وسلم يوم فتم مكة
وضع لامته ودعا بماء فصبت عليه
ثم دعا بثوب واحد
فصلى فيه وزاد في رواية
متوشحاً

وفي رواية ان النبي صلى الله
عليه وسلم وضع لامته يوم فتم مكة
ثم دعا بماء فأتى به في جفنة
فيها خبز العجين فاستتر بثوب
فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشم به
ثم صلى ركعتين قال ابوحنيفة
وهي الغلي وفي رواية ان النبي صلى
الله عليه وسلم وضع يوم فتم مكة
لامته ودعا بماء فأتى به في جفنة فيها
اثر عجين فاغتسل وملى اربعاً وركعتين
في ثوب واحد متوشحاً

بَابُ - چاشت کی نماز!

ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز زہرہ آماری اور
پانی منگا کر غسل فرمایا۔ پھر ایک کپڑا طلب فرمایا اور اس
میں نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں متوشحاً کا لفظ
زیادہ ہے۔ یعنی متوشح کی صورت میں کہ ایک کپڑے
کو ہر دو بغل سے نکال کر پیچھے گدی پر اس میں گرہ دے
کر باندھ لیا جاتا ہے

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و
سلم نے فتح مکہ کے دن اپنی زہرہ آماری پھر پانی طلب
فرمایا تو کٹری کے ایک بڑے کونڈے میں پانی پیش کیا
گیا۔ جس میں گوندھا ہوا آٹا لگا ہوا تھا۔ آپ نے ایک کپڑے
سے آڑ کی اور غسل فرمایا۔ پھر کپڑا طلب فرمایا اور متوشح کیا
پھر دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ ابوحنیفہ نے فرمایا کہ یہ چاشت
کی نماز تھی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ فتح مکہ
کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرہ آماری اور پانی طلب کیا تو ایک
بڑے پیالہ میں جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے لٹائیا
تھے۔ پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور چار رکعت
یا دو رکعت ایک کپڑا میں متوشح کی شکل کا باندھ کر نماز ادا
فرمائی

تشریح :- یہ نماز چاشت تھی۔ جیسا کہ ابوحنیفہ کی زبانی خود اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے
بعض کہتے ہیں کہ نماز شکرانہ تھی۔ جو فتح مکہ کی خوشی میں ادا کی گئی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آنجناب کا ورد
تھا جو فتح مکہ کے ہنگامہ میں تعنا ہو گیا تھا۔ جسے آپ نے فرصت ملنے پر ادا فرمایا

بَابُ الْأَعْتِكَافِ

ابوحنيفة عن الميثم عن رجل
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا دخل شهر رمضان قام

بَابُ - اعتكاف کا بیان!

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب
رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں
کو جاگنا شروع کر دیتے اور کبھی کبھی سوتے بھی۔ اور

جب پچھلے دس دن آتے تو کمر کس لیتے یعنی ،
عبادت الہی کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور
شب بیداری فرماتے ؟

و نام واذا دخل عشر الاواخر
شد المینرر واحی اللیل :

باب - تہجد کا بیان !

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصہ میں نماز کیلئے تیار
فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کے
گلے پھیلے گناہ نہیں بخش دیے آپ نے فرمایا کہ کیا
میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں ؟

بَابُ التَّهَجُّدِ !

ابو حنیفہ عن زیاد عن المغیرة
قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقوم عامة اللیل حتی تورمت قدماہ
فقال لہ اصحابہ الیس قد غفر لک ما
تقدم من ذنبک وما تأخر قال افلا
اکون عبد اشکور ؟

تشریح :- بخاری بھی اس کو حضرت مغیرہ سے مرفوعاً لائے ہیں اس میں "وساقاۃ" کا لفظ زیادہ ہے
یعنی آپ کی نیند لیاں درم کر جا یا کرتی ہیں ؟

ابو حنیفہ عن ابی جعفر ان صلوات
النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کانت ثلاث عشرون
رکعة مہن ثلاث رکعات الوتر و رکعات الفجر

حضرت ابی جعفر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
رات کی نماز میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ ان میں سے تین رکعات
وتر کی اور دو رکعات سنت فجر کی شامل تھیں و

تشریح :- اس حدیث سے وتر کی آٹھ رکعات معلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر کے باب میں
مذہب حنفیہ کی تصدیق کرتی ہے۔ وتر کا بیان گذر چکا۔ مگر چونکہ حدیث ذیل بھی اس کے سلسلہ اولہ کا ایک
کڑی ہے اس لئے اگر یہاں بھی وتر کے مسئلہ کو قدرے کھولا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

تہجد کے ضمن میں ترمذی حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ تہجد نہ پڑھتے۔ چار رکعت پڑھتے جن کی درازی و
حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار رکعت پڑھتے ان کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔
پھر تین پڑھتے (یعنی وتر) اس حدیث کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ مسلم حضرت ابن عباس سے نماز تہجد
کے سلسلہ میں حدیث لاتے ہیں۔ آخر میں ہے "تَوَاتُرًا بِثَلَاثٍ" یعنی پھر تین رکعت وتر کی پڑھیں۔ اب یہ ہر
دو احادیث جو نماز تہجد کے ذیل میں تقریباً قطب الاحادیث ہیں۔ اس امر کی بین و لیں ہیں اور اس کا کھلا
ثبوت بہم پہنچاتی ہیں کہ وتر کی تین ہی رکعات ہیں۔ اس سے کسی زیادتی کی روایات اس وقت کی ترجمانی کرتی
ہیں جبکہ وتر کے معاملہ نے قرار نہیں پکڑا تھا۔ بعد میں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اسی پر عمل رہا۔

سب کی طرف حدیث عائشہ مشیر ہے۔ لہذا ان احادیث صحیحہ کی موجودگی میں اگر کوئی مخالف اپنی سٹھ حری
پر اصرار کرے اور کہے کہ وتر کی تین رکعت پر کوئی صحیح حدیث نہیں تو عقل کسی صورت میں اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔

فجر کی سنتوں کا نذر تہجد میں شمار ہے۔ محض متصل ہونے کے سبب اور بدین وجہ کہ اکثر روایات سے انتخاب ان کے بعد آرام نہیں فرماتے۔ اور بعض روایات میں تو بعد تبیین الفجر کے لفظ بھی ہیں کہ طلوع صبح صادق کے بعد سنت ادا فرماتے۔ اور کسی میں "بین الندائین" کا لفظ بھی ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان یہ سنتیں ہوتیں۔ بہر حال سب کا اتفاق ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ اذان کی جاہن بلکہ طلوع فجر کے بعد۔

نماز تہجد کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کسی میں تعدد تیرے کسی میں گیارہ کسی میں سات۔ اور کسی میں پانچ کی بھی۔ بہر حال تیرے نذر کی کوئی روایت نہیں۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز تہجد صرف آنحضرت پر فرض تھی۔ یا امت پر بھی پھر بعد میں منسوخ ہوئی۔ مختار مذہب مؤخر الذکر ہے:

باب فجر کی سنتیں!

بَابُ سُنَّةِ الْفَجْرِ

ابو حنیفة عن علقمة عن ابن الاقمر عن حمرا ن قال ما لقی ابن عمر نط الا واقرب الناس مجلسا حمرا ن فقال ذات یوم یا حمرا ن لا اراک تراظنا الا وانت تریذ لنفسک خیرا فقال اجل یا ابا عبد الرحمن قال اما اثنتان فانی اذک عنہما واما واحد الا فانی امرک بہا فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بہا۔

قال ما ہی تلك الخصال الثلث
یا ابا عبد الرحمن۔

قال لا تموتنّ وعلیک ذرین الا
دینا تدع بہ وفاء
ولا تسمعنّ من تلا ولا یت فاتہ
یسمع بک یوم القیمة کما سمعت بہ
فصا ما ذ لا یظلمو ترا بک
أحدًا۔

واما الذی امرک بہ کما امرنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزکعتا

بہروایت معنعن سے روایت ہے کہ جب کبھی کسی نے حضرت ابن عمر سے ملاقات کی تو حمران کو مجلس میں اپنے قریب تر پایا۔ ایک دن حضرت ابن عمر نے بوسے لے حمران میں تجھ کو ہماری صحبت میں ہمیشہ دہوتہ (غالباً) صرف اسی لئے دیکھتا ہوں کہ تو ہماری صحبت سے اپنے آپ کیلئے کسی بھلائی کا طلب گار ہے انہوں نے کہا جی ہٹیک لے ابا عبد الرحمن۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ (اچھا تو) میں دو باتوں سے تجھ کو روکتا ہوں اور ایک بات کا تجھے حکمت سے ہوں کیونکہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دینے سے روکنا دیکھا ہے۔ پھر حمران نے عرض کیا ابا عبد الرحمن وہ میں خصیتر کون کونسی ہیں آپ نے کہا کہ تو نہ مرے ایسے حال میں کہ تجھ پر فرض ہو۔ مگر اس قدر کہ اس کی ادائیگی کے لائق تو مال چھوڑ جائے۔ اور نہ پڑھ ایک آیت بھی (لوگوں کو) سنانے کیلئے یعنی ریاکاری کی غرض سے اور نہ قیامت کے دن تیری تہمیر کی جائے گی۔ جیسا کہ تو نے پڑھنے کو بغرض شہرت) لوگوں نے سنا یا۔ یہ محض بدلے کے طود پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب وہ چیز جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں جس طرح مجھ کو

الفجر ثلاثا كما عرهما فان فيهما سا،
الرفائب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ سنت
فجر کی دو رکعتیں ہیں پس نہ چھوڑان کو کیونکہ ان میں بہت
اجاب رغبت ہیں:

تشریح :- اس حدیث میں ریاکاری اور دکھلاوے کی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ سمیع و بصیر ہے
ہر عبادت اسی کے لئے کرنی چاہیے۔ ان میں نام و نمود۔ شہرت پسندی حرام و ناجائز ہے اور اس پر سخت
وعید ہے کہ قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جاوے گا۔ اس حدیث میں سنت فجر کی اہمیت کو
بھی واضح فرمایا ہے:

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کسی دوسرے نوافل کا اس قدر سختی سے
اہتمام نہ فرماتے جس قدر سنت فجر کی دو رکعت
کا:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عطاء عن عبد بن
عمير عن عائشة قالت - رايان رسول الله صلعم على
شي من النوافل اشكاه جاهداً منه على ركعتي
الفجر:

تشریح :- یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مسلمان دیگر نوافل و سنن کے مقابلہ میں سنت
فجر کا بہت لحاظ رکھے کہ وہ ناعد نہ ہو جائیں اور ان کی ادائیگی پر سختی سے پابندی رکھے۔ احادیث صحیحہ
میں ان کی ممتاز اہمیت مختلف الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے۔ کہیں آنحضرت نے یوں فرمایا کہ دنیا و مافیہا
سے زیادہ مجھ کو یہ دو رکعتیں زیادہ پسند ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ کہیں اس طرح ارشاد ہوا کہ ان کو ہرگز
نہ چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں یا کھیل دیں۔ جیسا کہ ابو داؤد میں ہے۔ طبرانی میں ہے کہ عائشہ
فرماتی ہیں۔ کہ نبی صلعم نے فجر کی سنتوں کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیماری میں

اسی اہمیت کے سبب اخاف اور اکثر اللہ کے نزدیک ہو کہ سنتیں پانچ ہیں۔ اول فجر کی
سنتیں۔ دوسرے مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت۔ تیسرے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت
چوتھے عشاء کے بعد کی دو رکعت سنت۔ پانچویں ظہر کے پہلے چار رکعت سنت۔ ان پانچوں سنن
موردہ کی اہمیت بترتیب مذکورہ ذکر کی گئی ہیں:

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس دن یا ایک ماہ تک کہ
آپ سنت فجر کی ہر دو رکعت میں قل هو اللہ
احد اور قل یا ایھا الکافرون پر پڑھتے تھے:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ نافع عن ابن عم
قال ومقت النبي صلى الله عليه وسلم
اربعين يوماً او شهرًا فسمعتة يقول في
ركعتي الفجر قل هو الله احد وقل يا ايها
الكفرون:

تشریح :- اکثر احادیث میں اس طرح ہی ہے اور ابو داؤد میں ابن عباس سے جو روایت ہے
وہ یہ ہے کہ آپ سنت فجر کی پہلی رکعت میں انا باللہ واما انزل علينا کی آیت تلاوت فرماتے اور دوسری

میں اماناً باللہ واشہد بانا مسلمون کی آیت :-
الْبُحَيْفَةُ عَنْ سَمَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ
 سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهِ حَتَّىٰ

تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَ ۝

حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے
 یہاں تک کہ سورج نکل آتا اور ایک وزیرہ کی مقدار
 اٹھ کر اس کی روشنی سفید ہو جاتی ۝

تشریح :- غالباً آنجناب کی نشست قبلہ رو ہوتی تھی۔ بلکہ دائیں بائیں یا قبلہ کو پیچھ کر کے لوگوں
 کی طرف رخ کرتے ہوئے جیسا کہ آنجناب سے مروی ہے بعض نے بعد نماز قبلہ رخ پھرنے کو وہ جانا ہے
 ابو داؤد سماک سے روایت لاتے ہیں۔ اور وہ حضرت جابر سے کہ آنحضرت نماز فجر کی ادا کی کے بعد
 مصلیٰ پر سے نہ اٹھتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ پھر آپ نماز اشراق کے لئے کھڑے ہو جاتے ۝

بَابُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا

بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعِ
 رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَدَبَ
 مِثْلِهِنَّ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدَمِ ۝

بَابُ جس نے مسجد میں عشاء

کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھیں

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عشاء کے بعد مسجد
 نکلنے سے پہلے چار رکعت کے داخل پڑھیں تو
 وہ برابر نوٹھن شب قدر کی اتنی ہی رکعت کے دینی
 گویا کہ اس نے شب قدر میں چار رکعت نفلیں پڑھیں ۝

تشریح :- نفلوں کی انتہائی فضیلت و برکت کے بارے میں کئی دوسرے احادیث بھی منقول
 ہیں۔ جس طرح یہاں عشاء کے بعد چار نفلوں کے بارے میں آیا ہے کہ جن نے وہ ادا کیں گویا کہ اس نے شب
 میں نماز ادا کی۔ سعید بن منصور نے اپنی مسند میں اس حدیث کے ساتھ ایک اور روایت بھی نقل کیا ہے۔
 کہ عشاء سے پہلے چار نفلوں کے ادا کرنے کا ثواب تنہید کی نماز کے برابر ہے ۝

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى
 أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْعَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ
 بَقِيَ أُنْفَى الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَنْزِيلِ السُّجُودِ
 وَفِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحَمْدِ الدُّعَاءِ
 وَفِي الرُّكُوعِ الثَّلَاثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِئْسَ
 الرُّكُوعِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمَلِكُ

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد چار رکعت
 پڑھے۔ جن کے بیچ میں سلام نہ پھیرے۔ پہلی رکعت
 میں الحمد اور تنزیل پڑھے۔ دوسرے میں الحمد اور حم
 الدعاء۔ تیسری میں الحمد اور بئس۔ اور چوتھی میں الحمد اور
 تبارک الملک تو اس کے لئے شب قدر میں قیام کا
 ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس کی شفاعت مشکور ہوگی

اس کے ان تمام گھروالوں کے حق میں جن کے لئے دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ اور وہ خود عذاب قبر سے چھٹکارا پاسے گا یہ حدیث حضرت ابن عمر سے موقوف بھی مروی ہے

کتبہ لمن قام ليلة القدر وشفع له في أهل بيته كما هجر من وجبت له النار وأجبر من عذاب القبر وقد روى مرفوعاً عن ابن عمر

تشریح :- ابو داؤد انہیں چار رکعت کے ثبوت میں حضرت عائشہ سے یہ حدیث لائے ہیں۔ کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الاصلی بعدھا اربع رکعات اذینا یعنی آنحضرت جب بھی نماز عشا ادا فرما کر میرے پاس تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعت ادا فرماتے

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ

باب ۸۱ - نماز ظہر کے بعد دو رکعت

بعد مَلَوَةِ الظُّهْرِ

کا بیان !

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز ظہر دو رکعت ادا فرمایا کرتے تھے

ابو حنیفہ عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر من ركعتين

تشریح :- بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنجناب نے ان دو رکعات پر مداومت فرمائی۔ گویا دو کون سنتوں کا شمار سنت مکرہ میں ہے

باب ۸۲ گھروں میں نفل نماز

بَابُ الْمَلَاةِ

پڑھنا !

فِي الْبُيُوتِ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً

تشریح :- آنحضرت نے گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض روایات میں

یوں ہے۔ اجعلوا من صلواتكم ولا تجعلوها قبوراً۔ یعنی اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لئے بھی رکھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ یہ حدیث سنن و نوافل کے بارہ میں ہے

نہ فرسوں کے متعلق چنانچہ دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے۔ افضل الصلوات صلوات الدعاء بنسبہ الا المكتوبة کہ زیادہ فضیلت کی نماز انسان کی اس کے گھروں سے سوائے فرض نماز کے بعض اس کو

حدیث اجعلوا من صلواتكم الخ کے پیش نظر فرض نماز کے لئے ملتے ہیں۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے لکھا

سے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بعض فرض نماز پڑھتے سے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ مثلاً۔ غلام۔ بیمار۔ عورتیں وہ بھی شریک جماعت ہو سکیں۔ اور ان کو اقتدار کا موقع مل سکے۔ مگر فقہاء مذہب اول سے۔ گھروں میں نماز ادا کرنے سے گھروں کو آنحضرت نے قبرستان سے یوں تشبیہ دی کہ قبرستان میں بھی چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی اس لئے نماز نہ پڑھے جانے میں گھر قبرستان کی طرح ہو گیا۔ اور یہ حکم دوسرے اسرار بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ریاکاری۔ دکھاوے۔ نام نمود سے بہت حد تک انسان بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہی عبادت پسندیدہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور اس سے گھر میں برکت پھیلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یہ الفاظ زاد ہیں ان الشیطان یبغض من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ کہ اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ جس میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے بعض روایات میں آنحضرت کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ جس میں ذکر نہ ہو یہ ہر دو گھر زندہ اور مردہ انسان کی مثال ہیں :

بَابُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي

بَابُ كَعْبَةٍ فِي وَرَكْعَتِ سُنَّةِ

الْكَعْبَةِ!

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال سألت بلالاً ابن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكبر صلي
قال صلي ركعتين متمايلي العمودين اللتين
تليان باب الكعبة والبیت اذ ذاك على
سنة اعمدا :

۱۸۲

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال
سے دریافت کیا کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کعبہ میں کہاں اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔
انہوں نے کہا کہ دو رکعتیں ان دو ستونوں کے قریب ہو
جو دروازہ کے نزدیک ہیں اور اس وقت کعبہ کے
چھ ستون تھے :

تشریح :- یہ فتح مکہ کے دن کا قصہ ہے۔ کیونکہ آنحضرت جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے
ساتھ حضرات اسامہ۔ بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر آنحضرت
کے ہمراہ نہ تھے۔ اسی لئے جب آنحضرت باہر تشریف لائے تو حضرت ابن عمر نے حضرت بلال سے
آنحضرت کی نماز کے بارہ میں پوچھا :

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید
بن جبیر عن ابن عمر أن رجلاً سأله
عن صلوة النبي صلى الله عليه وسلم
في الكعبة يوم دخلها فقال صلى في

۱۸۳

حضرت ابن عمر سے کسی شخص نے دریافت
کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز
کس جگہ اور کتنی رکعتیں پڑھیں انہوں نے کہا کہ آپ نے
کعبہ میں چار رکعتیں ادا فرمائی اس شخص نے کہا کہ ذرا مجھ

وہ جگہ دکھائیں۔ جہاں آنحضرت نے نماز ادا فرمائی تو حضرت ابن عمر نے اپنے صاحبزادہ کو اس کے ساتھ کر دیا کہ وہ جگہ دکھا دیں پھر وہ بیچ کے ستون تک گئے کھجور کے تنے کے برابر میں ۛ

اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں چار رکعات۔ تو میں نے دسعید بن جبیر راوی حدیث سے ایسے کہا کہ ذرا مجھ کو وہ جگہ دکھائیے۔ جہاں آنحضرت نے نماز ادا فرمائی۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ کو میرا ساتھ کر دیا۔ اور انہوں نے مجھ کو وہ بیچ والا ستون دکھایا جو نہ کھجور کے نیچے ۛ

تشریح :- بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

باب ۱۲ - جنازے کا بیان !

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں مرتبے کوئی مرنے والا ایسا کہ جس کے تین دن بالغ (بچے مر گئے ہوں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے حضرت عمر بوسے اور دعا آنحضرت نے فرمایا (ہاں) یا دو ۛ

بَابُ الْجَنَائِزِ

ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له ثلاثة من الولد الا اخله الله تعالى الجنة فقال عمر اثنان فقال صلى الله عليه وسلم او اثنان ۛ

تشریح :- یہ حدیث بہ اختلاف الفاظ صحاح میں موجود ہے۔ مسلم و ابن ماجہ میں اس طرح ہے۔ کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو وہ اس کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرنے میں جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے۔ جنت میں داخل ہو جائے۔ بعض میں اس طرح ہے کہ اس کو آتش و دوزخ برائے نام ہی چھوئے گی۔ بعض میں یوں ہے کہ وہ بچے اس کے لئے مضبوط و سنگین حصار ہو جائیں گے ۛ

ابو حنیفة عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لتري السقا فحبتك قال له ادخل الجنة فيقول له لا حتى

کسی شامی شخص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا شرمیلے پیشے کے بچے کو بچہ کو کسی کی تلاش میں رہتا تھا اس سے کہا جا بیگا۔ جا جنت میں چلا جا تو وہ کہے گا نہیں جب تک

یہ داخل ابویٰ : میرے ماں باپ جنت میں نہ جائیں :
 تشریح ۱۔ اس بارے میں کثیر تعداد میں احادیث منقول ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے
 ملتے جلتے ہیں۔ طبرانی کبیر میں یہی حدیث لائے ہیں۔ اس کے آخر میں یہ ٹکڑا ہے۔ فیقال لہ ادخل الجنة
 انت وابواک پس اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور پھر سے ماں باپ سب کے سب جنت میں داخل
 ہو جائیں یہ ہے پروردگار عالم کی بندہ نوازی۔ اور بندہ پروردی کا دل تو نابالغ بچوں کو ماں باپ کے
 لئے ذریعہ نجات ٹھہرایا۔ اور تین بچوں کے مرجانے پر غنٹی قرار دیا۔ پھر تین سے گھٹ کر دو کے مر
 جانے پر بھی یہی اجسد رحمت جاری رہا۔ بلکہ کئی روایات میں ایک تک کی تعداد بھی آئی ہے۔
 چنانچہ ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص تین نابالغ بچوں کو اپنے آگے اس دنیا سے بھیجے وہ اس
 کے لئے آگ سے بچاؤ و حصار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر اپنی مثال سامنے رکھ کر بولے یا رسول اللہ میں دو
 بھیج چکا ہوں۔ ارشاد عالی ہوا ہاں اگر دو بھی ہوں۔ اور حضرت ابی ثناء نے اپنی مثال پیش کی۔ کہ میں نے
 حضرت ایک ہی بھیجا ہے۔ تو ارشاد ہوا اگرچہ ایک بھی ہو۔ پھر یہاں تک پروردگار عالم نے اپنی عنایا
 خیر و اذکارہ وسیع فرمایا۔ کہ پیٹ کے گرسے ہوئے بچہ کو بھی سبب داخل جنت

ٹھہرایا۔ جس پر یہی حدیث ثابت ہے :

ابو حنیفۃ عن سلیمان بن عبد الرحمن
 الدمشقی عن محمد بن عبد الرحمن التتیری عن یحییٰ
 بن سعید عن عبد اللہ ابن عامر عن ابیہ قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ مات العبد اللہ
 یعلم منہ شئاً ویقول الناس خضر فیما قال اللہ تعالیٰ
 ملائکتہ قد قلت شہادۃ عبادی علی عبدی
 وغضبت علیہ :

حضرت عامر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے۔
 تو اللہ تعالیٰ اسکی بد عملی کو جانتا ہے مگر لوگ اس
 کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں
 سے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندہ پر اپنے بندوں
 کی شہادت قبول کی اور معاف کر دیے وہ
 گناہ جو میرے علم میں ہیں :

تشریح ۱۔ اس بارے میں صحاح میں بہت سی احادیث یہ اختلاف الفاظ مروی ہیں طبرانی
 حضرت سلمۃ بن الاکوع سے مرفوع روایت لاتے ہیں۔ انتم شہداء علی الارض والملائکۃ شہداء
 اللہ فی السماء کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں :

ابو حنیفۃ عن اسماعیل عن ابی
 صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر لہ فهو
 مغفور لہ :

حضرت ام ہانی نے کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے
 گا۔ تو وہ بخشا جاتا ہے :

تشریح ۱۔ اس حدیث کی اصل وہ حدیث ہے۔ جو بخاری مسلم اور نسائی میں وارد ہے کہ ایک
 بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا مجھ کو بخش دے! اس پر اس کا رب فرماتا ہے کہ کیا

میرے بندہ نے یہ جانا کہ اس کا رب ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑتا بھی ہے۔ تو میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہرتا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے اور بار و پیکر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ اے رب مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہوا۔ اس کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندہ نے سمجھا کہ اس کا رب ہے، جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا پھر کچھ مدت ٹھہر کر جب تک اللہ چاہے۔ تیسری بار گناہ کرتا ہے اور وہی کلمہ زبان پر لاتا ہے کہ اے رب میں پھر گناہ کا مرتکب ہوا لہذا میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس نے جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اس

کی گرفت بھی۔ پس میں نے اپنے بندہ کا تیسرا گناہ معاف کیا۔ مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد ہی توبہ التصوح کا بھی انسان عادی ہو۔ اور پھر ایک بقاضائے انسانیت لغزش سرزد ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فرمان کے ذریعہ نعوذ باللہ من ذلک انسان کے لئے گناہ کرنے کا ایک وسیع اور سہل راستہ کھولا گیا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور ہر گناہ و قصور پر یہود کی طرح بیخبرانہ کانعرہ لگاتا ہے یہ گناہ کی معافی کی خواہش گاری نہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ تسخیر ہے۔

ابو حنیفہ عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن عبید بن مسعود عن ابن مسعود انہ قال من السنة ان تحمل بجوانب السریر فما زاد على ذلك فهو نافلة

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کے چاروں پاؤں کو اٹھائے ایک بار اس پر جو زیادتی ہو وہ نقل ہے۔

تشریح ۱۔ یہ حدیث جنازہ کے اٹھانے کے بارے میں ہے اس میں اختلاف ہے لیکن ایک گروہ کے دلائل قوی ہیں۔ امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ جنازہ کو کنگے پیچھے یعنی پیروں کی جانب اٹھایا جائے۔ اگلا آدمی اپنی گدی پر رکھے اور پچھلا اپنے سینہ پر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ چار پاؤں کے پاؤں سے اٹھایا جائے۔ امام شافعی کے مذہب پر بہت احادیث موقوفہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ جن کی اصل روایت حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ہے جس کو ابن سعد طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ کو اسی طرح اٹھایا گیا تھا امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل ایک تو یہی حدیث ہی ہے جو اس امر کو واضح کرتی ہے کہ ہر چار رخ سے جنازہ اٹھانا مسنون ہے صحابی کا من السنۃ کاللفظ استعمال کرنا حدیث کے موضوع ہونے کا بنی ثبوت ہے۔ پھر سوری صحیح روایات بھی اس خیال کی تائید کرتی ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق اپنی اپنی تصنیفات میں علی المازوی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو اسی طرح جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ عبد الرزاق حضرت ابی ہریرہ سے روایت لاتے ہیں۔ کہ جس نے جنازہ کو ہر چار رخ سے اٹھایا تو اس نے پورے کا ذمہ داری جو اس پر پختی وہ ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت متخصیہ یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں۔

اب مسلک شافعیہ پر جس قدر احادیث موقوفہ ہیں وہ قابل تاویل اور مختلف توجیہات پر مبنی ہیں۔ مثلاً حضرت سعد کے بارے میں جو روایت ہے اور جو اس مذہب کے لئے حجت ہے وہ ایک خاص عند پر مبنی تھا

کہ ستر بزار فرشتوں کے ان کے جنازہ میں شرکت کے لئے اتر آئے سے سنت بصیر ہو گئی تھی۔ کہ چلنا تک
 شکل ہو گیا تھا۔ جنازہ کو کندھا دینا تو ایک طرف رہا۔ تو لامحالہ پھر یہی ہو سکتا تھا۔ کہ جہاں جسکو موقع مل
 سکا جنازہ اٹھا کر نیکیاں کمالیں۔ یہاں تک آیا ہے کہ خود آنحضرت بسبب اڑدھام کے اپنے پاؤں کے
 پنجوں پر چل رہے تھے۔ بعض وقت راستہ تنگ ہوتا ہے۔ تو جنازہ اٹھانے کی یہی مشکل اختیار کرنی پڑتی ہے
 اور اسی طرح کبھی اٹھانے والوں کی کمی کے باعث بھی یہی صورت برتی جاتی ہے کہ مثلاً ودی اٹھانے
 والے ہیں تو وہ لامحالہ اسی شکل سے اٹھائیں گے اور چاؤہ کار ہی کیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں کہ جو صورت ان مجتہدوں
 کی بنا پر جائز ہو۔ وہ مستقل مسئلہ بن جائے۔ اور ایک مستقل سنت کی جگہ لے۔ پھر قیاس کی رو سے بھی
 مذہب حنفیہ قابل ترمیم ہے۔ کیونکہ اس شکل میں میت کا احترام زیادہ ہے۔ تیز گامی کی سنت بھی بسہولت
 ادا ہو سکتی ہے۔ درہنا اس کے خلاف صورت میں تیز چلتا تو کجا بعض وقت اٹھانا اور چلنا ہی دشوار ہو جا
 گا اگر اتفاق سے میت ہوئی بھاری جسم کی اور اٹھانے والے ٹھہرے کمزور جسم کے۔ اور ہوشافی مذہب
 تو آفت آگئی۔ اور ایک سخت وقت کا سامنا ہوا۔ پھر قبرستان بھی اگر دور ہو تو پھر تو آفت پر آفت
 پھر جنازہ اٹھانے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر پاپہ کو اٹھا کر کم از کم دس قدم چلے۔ کیونکہ ابن عساکر
 دائم سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے چاروں طرف سے جنازہ کو اٹھایا اس
 کے چالیس گناہ معاف ہوئے۔ تو گو پاپہ پاپہ پر جب انسان دس قدم چلا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف
 ہوا اور ہر پاپہ پر دس گناہ یوں چالیس قدم پر چالیس گناہ معاف ہوئے۔ سبحان اللہ کس قدر مہربان اللہ تعالیٰ
 اپنے بندوں پر۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ

عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ بْنِ الْوَدَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَنَازَةٍ تَرَا سِيَ
 امْرَأَةً تَمُرُ بِهَا فَطَرِدَتْ فَلَمْ يَكْبُرْ
 حَتَّى لَمَسَهَا ۚ

حضرت ابی عطیہ بن الوداعی سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے سفر میں
 کہ آپ کو ایک عورت اس جنازہ کے پیچھے آئی دکھا
 دی۔ آپ نے حکم دیا تو وہ نکال دی گئی۔ پھر جب
 وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گئی آپ نے تکبیر نہیں کہی ۚ

تشریح۔ سین بیہقی میں ابن عمر سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے پیچھے جانے میں عورت
 کے لئے کوئی تواب نہیں۔ طبرانی ابن عباس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ عورتوں کے لئے جنازہ میں کوئی
 حصہ نہیں ۚ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ أِبْرَاهِيمَ

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَمْرًا بْنَ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ اصْحَابَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَهُمْ مِنْ
 التَّكْبِيرِ قَالَ لَهُمْ انظُرُوا خَيْرَ

بہت سے ثقہ لوگوں سے روایت ہے کہ عمر بن الخطیب
 نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور
 تکبیرات نماز جنازہ کے بارہ میں ان سے سوال کیا کہ وہ
 کتنی ہیں اور کہا کہ یا د کرو کہ اخیر جنازہ میں پر نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور تکبیریں کہیں کون سا تھا کہ

وہ پچھلے عمل کا نسخہ ہوا اور وہ ہی عمل قائم ہو گیا لہذا
اصحاب نے ایسی مثال سوچ لی کہ ایسے وقت
تک چار تکبیریں کہیں جب تک حضرت عمر نے نماز جنازہ
میں چار تکبیریں کہے جانے کا حکم دیا ہے

جنازہ کبر علیہا النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فوجدوا قد کسر
أربعاً حتى قبض قال عمر
فكبروا أربعاً

تشریح ۱۔ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ کیونکہ اکثر صحابہ کا یہی
پر اتفاق ہے۔ حاکم نے منذرک میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عباس سے حدیث بیان کی ہے کہ فرشتوں نے
آدم علیہ السلام پر جب نماز پڑھی تو چار تکبیریں کہیں اور کہا کہ اے نبی آدم تمہارے لئے سنت یہی ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا آخری عمل کیا تھا۔ ضرورت اس لئے پڑھی کہ آپ علیہ وسلم نے ان
لوگوں کے جنازہ پر جو بیعت رضوان اور بدر میں حاضر تھے، نو تکبیریں پڑھی ہیں جو بیعت رضوان میں تو حاضر
نہ تھے لیکن صرف بدر میں موجود تھے۔ ان پر آپ نے سات تکبیریں پڑھی ہیں اور ان کے علاوہ سب
پر چار تکبیریں ہیں

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھتے تو کہتے اللہم
اعف عننا وعتقنا وشفعنا وانا غائبنا وبعثنا وکبرنا
وذاکنا وانا ثنائنا ترجمہ اے اللہ معصرت فرما ہمارے مردوں
کی اور مردوں کی ہمارے حاضرین کی اور غائبین کی ہمارے
چھوٹوں کی اور بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور
عورتوں کی ہے

الْبُحَيْفَةُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ
مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَ
كَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَانْتَانِنَا

تشریح ۱۔ دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں اللہم من اجبتہ منا فاجبہ علی اسلام و من
توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اور بعض دعائے جنازہ میں اس سے بھی زیادہ الفاظ ہیں۔

حضرت برہہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیلئے لحد تیار کی گئی اور آپ قبلہ کی جانب تارے
گئے اور کچی انٹیں آپ پر نصب کی گئیں

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِخْدًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
نُصْبًا

تشریح ۱۔ اس حدیث میں دو امور قابل ذکر ہیں۔ اور ان پر ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک لحد و
شق کا مسئلہ کہ لحد بغلی قبر، میت کے لئے زیادہ بہتر ہے یا تنق و سندوقی قبر، امام صاحب پہلی
قبر کے حامی ہیں۔ اور امام شافعی دوسری صورت کے قائل ہیں۔

اس مسئلہ میں مذہب حنفیہ کی پہلی دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جو تندی ان الفاظ سے
لائے ہیں۔ اللحد لنا والشق لغيرنا۔ کہ ہمارے لئے لحد ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور شق ہمارے

غیر کے لئے کیونکہ یہودیوں میں اس شکل کی قبر کا رواج تھا۔ دوسری دلیل یہ کہ خود آنحضرت کے لئے لحد تیار کی گئی۔ اس سے بڑھ کر افضلیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ گو صحابہ نے ہر دو قسم کی قبر کھودنے والوں کو بلایا اور معاملہ قدرت پر چھوڑا کہ جو پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے۔ مگر قدرت کی طرف سے آنجناب کے لئے لحد کا انتخاب ہوا۔ اول لحد کھودنے والے صاحب پہلے آ پہنچے اس لئے آپ کے لئے لحد تیار ہوئی۔

تیسری دلیل مسلم کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن وقاص نے اپنے لئے وصیت فرمائی۔ کہ میرے لئے لحد تیار کریں۔ ایسے جلیل القدر صحابی جب اپنے لئے لحد پسند فرمائیں تو یہ اس کی افضلیت کی قطعی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لحد ہی مسنون ہے۔

دوسرے مسئلہ میں امام شافعیؒ کی دلیل ابن عباس کی حدیث سے جو سند امام شافعی میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ کہ آپ سر کی جانب سے نکالے گئے اور قبر میں اتارے گئے۔ اس کی شکل ایسی ہے کہ جنازہ کو قبر کی پانٹی رکھا جائے کہ سر میت کا قبر کی پانٹی کے پاس ہے۔ پھر جب قبر میں اتارا جائے تو سر کی جانب سے میت کو اتارا جائے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جنازہ کو قبر کے سر ہانے رکھا جائے۔ اور میت کے پاؤں قبر کے سر ہانے ہوں اور میت کے پاؤں کی طرف سے اس کو اتارا جائے۔ بعض اس طرف بھی گئے ہیں۔ اور ان کے مذہب کی موافقت میں چند روایات بھی ہیں۔ مگر امام شافعی سے پہلی شیعہ کی روایت سے احناف کا استدلال شافعیہ کے جواب میں یہ ہے کہ آنحضرت کے دفن کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سخت اضطراب ہے کیونکہ اس مضمون کی بھی صحیح احادیث مروی ہیں کہ آپ کو قبلہ کی جانب سے قبر اتارا گیا۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور ابو داؤد اپنی مراسیل میں ابراہیم نخعی سے مرفوع مرسل حدیث لاتے ہیں۔ کہ آپ کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا۔ اور آپ سر کی جانب سے نہیں نکالے گئے۔ استقبال کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے جانب قبلہ رکھا جائے اور میت کو قبر میں اتارنے والے قبلہ دیکھ کر میت کو قبر میں اتاریں۔ اور اسی طرح ابن ماجہ اپنی سنن میں حضرت ابی سعید خدری سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ آنجناب کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا۔ جب احادیث میں تعارض واقع ہو، تو لامحالہ قیاس کرنا پڑے گا اور قیاس مذہب حنفیہ کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ہر امر خیر میں قبلہ کا رخ اختیار کرنا بہتر مانا گیا ہے۔ نہ کہ اس وقت کہ انسان کو اس کی خواب گاہ میں رکھا جا رہا ہو۔ پھر اس تعارض کو بھی جاننے کی بجائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ مذہب شافعیہ کی موافقت میں حدیث صحیح سے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ایک خاص قدرہ و انگیر تھا۔ جس کی بنا پر استقبال کی سنت پر عمل نہ ہو سکا۔ کہ قبر شریف دیوار کی جڑ میں تھی اس لئے قبلہ کی جانب جنازہ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ کہ جب اطہر کو قبلہ رخ کر لیتے اس مجبور ہی سے ایسا کر لیا گیا۔ کہ آپ کو سر کی جانب سے اتارا گیا۔ نہ یہ کہ یہ طریقہ سنت سے۔ کیونکہ اگر یہ عمل صحابہ کا عذر پر مبنی نہ ہو یہ تو صحابہ کا فعل ہے ہمارے پاس خود آنحضرت کے عمل کی حدیث صحیح اس کے خلاف موجود ہے کہ ترمذی ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قبر میں اتارے آپ کے لئے چراغ کی

روشنی کی گئی آپ نے میت کو قبلہ کی جانب لیا اور فرمایا ہم کہے اللہ تجھ پر تو خوف الہی میں بہت رونے والا تھا اور قرآن کا بہت پڑھنے والا تھا۔ اور چارتکبیریں کہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔ لہذا اس حدیث سے کیسے درگزر کی جاسکتی ہے۔ پھر صحابہ کا عمل بھی اس پر شاہد ہے۔ کیونکہ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے یزید بن الکلفیہ پر چارتکبیریں کہیں اور ان کو قبلہ کی طرف سے اتارا:

بَابُ السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ

باب - قبر میں سوال و

جواب!

الْبُحْنِيَّةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ رَجُلٍ عَنِ

سعد بن عبادۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاه الملك فأجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال وما دينك قال الاسلام - قال فيفسح له في قبره وصیری مقعداً من الجنة -

فاذا كان كافرا اجلسه الملك فقال من ربك فقال هالا لادري كالمفضل شيئا فيقول من نبيك فيقول هالا لادري كالمفضل شيئا فيقال ما دينك فيقول هالا لادري كالمفضل شيئا -

فيضيق عليه قبراً ويصري فيقول هالا لادري كالمفضل مقعداً من النار فيصربه فيربة سبعة كل شيء الا الثقلين الجن والإنس -

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مؤمن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے پھر اس سے کہتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے۔ مؤمن کہتا ہے۔ محمد۔ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے مؤمن کہتا ہے سلام پھر اپنے فرمایا کہ پھر اس کی قبر فراخ اور کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسکو اسکی جنت کی جگہ دکھا جاتی ہے۔ اور جب مردہ کافر ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ایک بھولے ہوئے آدمی کی طرح افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر دیکھو تیرا فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے اوہ کافر اسی حیرانگی میں کہتا ہے حیف میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور دوزخ میں اسکا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے اور فرشتہ اس پر ایک ایسی ضرب لگاتا ہے کہ جس کی آواز سوائے جن وانس کے ہر شے سنتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابت پاک پڑھی

يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

تشریح :- قبر کے سوال و جواب کے سلسلہ میں کسی احادیث میں صرف اتنا ضروری ہے کہ قبر کے
سوال و جواب کو صحیح جاننے کوئی شک نہ کرے۔
ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی
صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فی القبر ثلاث سؤا ل عن اللہ تبارک
وتعالی و درجات فی الجنان و قراءۃ
القران عند رأسک ۝

تشریح :- یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔
حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی معیت میں نکلے دو فن
میٹ کے بعد آپ نبی والدہ کی قبر پر تشریف لائے
اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا
تھا کہ عنقریب روح پاک جسم اطہر سے پرواز کر جائے
گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں
روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ
کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی۔ تو مجھ کو اجازت ملی
پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو ان منظور کر دی گئی
اور ایک روایت میں ہے کہ اجازت مل گئی تو آپ
تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی یہاں تک
کہ قبر کے قریب پہنچے تو صحابہ نے ٹھہر گئے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قبر تک تشریف لے گئے۔ اور قبر پر بہت ہی
تک مٹھے رہے پھر آپ نے شدت روز شروع کیا یہاں
تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر
ہمارے طرف روتے ہوئے بیٹھے۔ تو حضرت
عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا
زیادہ رلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار

تشریح :- یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔
حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی معیت میں نکلے دو فن
میٹ کے بعد آپ نبی والدہ کی قبر پر تشریف لائے
اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا
تھا کہ عنقریب روح پاک جسم اطہر سے پرواز کر جائے
گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں
روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ
کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی۔ تو مجھ کو اجازت ملی
پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو ان منظور کر دی گئی
اور ایک روایت میں ہے کہ اجازت مل گئی تو آپ
تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی یہاں تک
کہ قبر کے قریب پہنچے تو صحابہ نے ٹھہر گئے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قبر تک تشریف لے گئے۔ اور قبر پر بہت ہی
تک مٹھے رہے پھر آپ نے شدت روز شروع کیا یہاں
تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر
ہمارے طرف روتے ہوئے بیٹھے۔ تو حضرت
عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا
زیادہ رلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار

تشریح :- یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔
حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی معیت میں نکلے دو فن
میٹ کے بعد آپ نبی والدہ کی قبر پر تشریف لائے
اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا
تھا کہ عنقریب روح پاک جسم اطہر سے پرواز کر جائے
گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں
روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ
کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی۔ تو مجھ کو اجازت ملی
پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو ان منظور کر دی گئی
اور ایک روایت میں ہے کہ اجازت مل گئی تو آپ
تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی یہاں تک
کہ قبر کے قریب پہنچے تو صحابہ نے ٹھہر گئے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قبر تک تشریف لے گئے۔ اور قبر پر بہت ہی
تک مٹھے رہے پھر آپ نے شدت روز شروع کیا یہاں
تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر
ہمارے طرف روتے ہوئے بیٹھے۔ تو حضرت
عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا
زیادہ رلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار

تشریح :- یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔
حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی معیت میں نکلے دو فن
میٹ کے بعد آپ نبی والدہ کی قبر پر تشریف لائے
اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا
تھا کہ عنقریب روح پاک جسم اطہر سے پرواز کر جائے
گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں
روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ
کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی۔ تو مجھ کو اجازت ملی
پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو ان منظور کر دی گئی
اور ایک روایت میں ہے کہ اجازت مل گئی تو آپ
تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی یہاں تک
کہ قبر کے قریب پہنچے تو صحابہ نے ٹھہر گئے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قبر تک تشریف لے گئے۔ اور قبر پر بہت ہی
تک مٹھے رہے پھر آپ نے شدت روز شروع کیا یہاں
تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر
ہمارے طرف روتے ہوئے بیٹھے۔ تو حضرت
عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا
زیادہ رلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار

بابی اند... مری۔

سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی
تو مجھ کو اجازت دی اور میں نے شفاعت کی
اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی لہذا مجھ کو
ان کی محبت نے اتنا رلا یا اور مسلمان آپ
پر شفقت کرتے ہوئے رو پڑے :

ال استأذنت سرّی فی زیارۃ
ہر امی فاذا نلتی واستأذنتہ فی
الشفاعۃ فابی فبکیت رحمة لہا
وبکی المسلمون مرحمة للنبتی صلی
اللہ علیہ وسلم :

تشریح :- اس جگہ ایک نازک اور شدید مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ جس میں علمائے متقدمین و متاخرین

مختلف خیال ہیں۔ وہ یہ کہ آنحضرت کے والدین نے اسلام پر وفات پائی۔ یا غیر اسلام پر علماء سے
متقدمین دوسری شق کے حامی ہیں اور متاخرین پہلی کے۔ متقدمین کے سامنے حدیث ذیل یا اس جسی حدیث
ہیں۔ جن سے بظاہر ہر دو اصحاب کے کفر کا پتہ چلتا ہے اور اسی ذیل میں جو ان آیات قرآن کو بھی پیش
نظر رکھتے ہیں کہ فرمایا ما کان للبنی والذین امنوا ان یتغضروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی یا اشراد
ہو اولائتسل عن اصحاب الحجیم۔ متاخرین اس امر میں نہایت محتاط ہیں اور وہ اس مسلک پر ہیں۔ کہ
آنجناب کے والدین مسلمان ہیں۔ ان کا مسلک درحقیقت تفصیلی پہلو سے عین خیال پر تقسیم نہ ہونے
سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما کر ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ اس بارہ میں ان کے پاس
احادیث موجود ہیں جن کو انہوں نے صحیح یا حسن ثابت کیا ہے۔ اور جن تک ممکن ہے متقدمین کی رسائی
نہ ہوئی ہو۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔ دوسرا یہ کہ آنجناب کے والدین نے زمان فترت پایا۔
یعنی قبل بعثت کا زمانہ اور اللہ تعالیٰ موحد غیر شرک کو عذاب نہیں دیتا جیسا کہ فرمایا وان العذاب علی من کذب وتولى فسر یہ کہ وہ قدام
ملت ابراہیمی پر تھے جس کی وجہ سے متحق عذاب نہیں بہر حال یہ مقام نہایت اوج احتیاط کا ہے۔ کھلم کھلا کفر کی نسبت انکی طرف کرنی
شان ایمانی کے خلاف ہے۔ اگر اس بات میں انسان کو کچھ اور کہ سمجھیں اور خیال اور صبر چکے تو پھر بھی
سکوت ہی قرین مصلحت ہے اور موافق ادب کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بات مسلمان کو کہاں زیادہ ہے
کہ سرور کائنات و سرکار دو عالم کے ماں باپ کو جن کی پوری نوع انسانی ممنون ہے اور مرہون احسان
کفر کا مصداق ٹھہرائے۔ پھر یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہی ہو کہ غیر
اس فیصلہ کے اس کا ایمان مکمل نہ ہو۔ لہذا یہ کیا ضروری ہے کہ ایک غیر ضروری مسئلہ میں پڑ کر اپنی زبان
گندی کرے۔ دل میں ٹھوک لاسے اور ایمان کو ٹھیس لگائے۔ واللہ اعلم بحقیقتہ الحال والیہ
المرجع وللنال :

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِهَا

بَابُ قُبُورِ كِي زيارت اور
مردوں پر سلام کر نیکا بیان!

ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد الحداد
انہا حدثنا عن عبد اللہ بن بريد اذ عن
ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتمكم
عن القبور ان تزوروها فزوروها
ولا تقولوا هجرا:

حضرت بريدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تم کو قبروں
کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ تو اب زیارت
کو قبروں کی۔ لیکن بری کلمہ زبان پر نہ ہو:

تشریح:۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں فان فی زیارتھا تذکرة کہ البتہ قبروں
کی زیارت میں نصیحت ہے۔ ترمذی میں یوں ہے فقد اذن لہما ان یراھما فزودھا فانھا تذکرة
الآخرة کہ محمد کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت ملی تو تم بھی قبروں پر جاؤ۔ کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت
یا دلاتی ہے:

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قبروں پر جانا شرعاً کیسا ہے تو واضح ہے کہ قبروں پر جانا بلا جماع مستحب
ہے۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے ہیں۔ اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کا خیال
بندھتا ہے۔ انسان کو خود اپنی موت یاد آتی ہے۔ دنیا کی فنا دنا یا بیداری کا خیال دل میں آجاتا ہے
جو تقویٰ کے لئے اکبر اعظم کا کام دیتے ہیں۔ اس میں مشغلہ یہ ہے کہ مردوں کے حق میں دعائے خیر کرے
اور ان کے گناہوں کی معافی کا خواست گزارے۔ یہاں یہ مسئلہ کہ سوائے نبی علیہم السلام کے اوروں کی ارواح کے
مردمانگنا کہاں تک روا ہے تو اکثر علمائے فقہ نے تو اس سے روکا ہے اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہا
نے اس کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اہل کشف و کمال کا تو یہ مشغلہ ہے کہ وہ اکثر قبروں کی زیارت سے استفادہ
کرتے ہیں۔ شافعی تے نو فرمایا کہ حضرت کاظم کی قبر اجابت دعا کے لئے عجیب جگہ ہے۔ اب اس کے
بعد رہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں کے قبروں پر جانے کا تو بعض نے ان کو اس سے روکا ہے اس حدیث
کے پیش نظر جو ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والیوں پر
لعنت کی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ بعض نے اجازت دی ہے۔ اس خیال
کے ماتحت کہ آنحضرت کا یہ اتنا ہی حکم اس وقت کا ہے۔ جبکہ مردوں اور عورتوں سب کو زیارت
قبور سے روک دیا گیا تھا۔ لیکن جب آنحضرت نے اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے
تو اس عام اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں۔ اور بعض نے جو عورتوں کو قبروں پر جانے سے روکا
ہے وہ محض اس بنا پر کہ وہ منبط و تحمل پر قدرت نہیں رکھتیں۔ اس لئے قبروں پر جا کر جزیع فرع کرنے
لگتی ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ اگر وہ اس سے بچ سکیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں یہ اجازت عام ان کے لئے

بھی ہے۔ چنانچہ علمائے حنفیہ نے زیارت قبور کو ان کے لئے جائزہ جانا ہے۔ اور یہی فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام على اهل الديار من المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية - ذكر في قبور من ربي في المسلمين وسأل الله لنا ولكم العافية - نسأل الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية

حضرت بريدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے۔ تو فرماتے یہ الفاظ دعائے زبان مبارک پر پڑتے السلام علی اہل الدیار من المسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ ذکر لے قبروں میں رہنے والے مسلمانوں کی سلامتی ہو تم پر تم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت کے طلب کار ہیں۔

تشریح :- دیگر احادیث صحیحہ میں بھی یہ دعا انہیں الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

زکوٰۃ کا بیان !

رکاز کا حکم !

کتاب الزکوٰۃ

باب الرکاز

ابو حنیفہ عن عطاء بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن الذي ينبت في الارض

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے کانوں میں گاڑا ہے (اور) جو پیدا ہوتی ہے زمین میں۔

تشریح :- سوال پیدا ہونے سے کہ رکاز کیا ہے؟ تو رکاز دراصل وہ چیز ہے جسکو اللہ تعالیٰ کانوں میں بند پیدا فرماتا ہے۔ یہ زمین ہی میں پیدا ہوتا ہے۔

امام شافعی و امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان رکاز ایک اختلافی بحث ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک کانوں میں زکوٰۃ مانتے ہیں۔ اور رکاز کو ایام جاہلیت کے ذہنیوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور ان میں وہ خمس کے قائل ہیں۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک رکاز کان اور ذہنیہ دونوں کو شامل ہے چنانچہ ہر دو میں خمس کے قائل ہیں۔ امام شافعی و مالک کے مذہب کی دلیل تو ی بلال بن الحارث المزنی والی حدیث سے جسکو مالک نے موطا میں بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرغ کے نامیہ میں معاون تبدیلہ کو بلال بن حارث المزنی کی جاگیر میں دیدیا تھا پس ان معاون سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے آج تک مگر زکوٰۃ۔

امام صاحب اپنے خیال کے ثبوت میں قرآن پیش کرتے ہیں۔ لفظ رکاز کی لغوی تحقیق کہ اختلاف

یہیں ہے۔ درحقیقت زمین سے نکالا جانے والا مال تین ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کنز۔ معدن۔ رکاز۔
کنز وہ خزانہ ہے۔ جس کو انسان خود زمین میں دفن کرے۔ معدن وہ جس کی تخلیق زمین کی تخلیق کے ساتھ
ہوئی ہو۔ رکاز وہ نزل کے شامل سے اور عام۔ اب قرآن میں اس طرح کہ فرمایا واعلموا انما غنمتم من شئ فان
لله خمسہ کہ جانو تم یہ کہ جو کچھ لوٹ لو کسی چیز سے پس تحقیق واسطے اللہ کے ہے پانچواں حصہ اس کا اور
یہ ظاہر ہے کہ ذبیحہ اور اس کا عمل زمین ہر دو پر لفظ غنیمت صادق آتا ہے کیونکہ پہلے وہ کفار کے قبضہ
میں تھے۔ پھر مسلمانوں نے ان کو چھینا۔ لوٹا۔ اور قبضہ میں کیا۔ جب یہ غنیمت میں شمار ہوئے تو اس کے
حکم خمس کے نیچے بھی آئے۔ اور ان میں خمس واجب ہوا۔ سنت کی حجیت اس طرح کہ صحاح ستہ میں حدیث
وارد ہے۔ الْجِبَاءُ جِبَاءٌ وَالْبَيْرُ حِبَاءٌ وَالْمَعْدَنُ خِبَاءٌ وَفِي الْمَكَانِ الْخَمْسُ۔ کہ جانوروں میں بدلہ نہیں۔
کنوئیں میں بدلہ نہیں۔ کان میں بدلہ نہیں اور رکاز میں خمس ہے۔ لہذا بنا پر تحقیق لغوی رکاز کو صرف ذبیحہ
کے معنی میں لینا کوئی وجہ نہیں رکھتا خصوصاً جبکہ خود آنحضرت کی زبانی اس کی تائید ملتی ہو کہ امام محمد نے اپنی
موطا میں اور نیز بہیقی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے جب فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول
اللہ رکاز کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان معاون میں پیدا کیا جو جبکہ آسمان و
زمین کو پیدا فرمایا۔ اب شافعیہ کے استدلال کا جواب سنئے کہ حدیث بلال بن الحارث الترمذی اول تو
منقطع ہے۔ جیسا کہ ابو عبید نے کتاب الاموال میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اس میں اس کا اظہار کیسے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ کہ معاون سے زکوٰۃ لی جائے۔ بلکہ قزین قیاس ہے کہ یہ اہل
ولایت کا اجتہاد ہے۔ کیونکہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں۔

رہی مذہب حنفیہ کی بروئے قیاس تائید تو وہ بدی صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی
حقیقت حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ پہلے یہ معدن کی زمین کفار کے قبضہ میں تھی۔ پھر مسلمانوں
نے اس کو بقوت و طاقت اپنے قبضہ میں کیا تو غنیمت ہوئی اور غنیمت میں چونکہ بلاشک و شبہ خمس ہے
تو اس میں خمس کیوں نہ ہو؟

بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ مَدْفُونَةٌ

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل معروف فعلة الى غني وفقير صدقة

ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے!

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بھلائی جو تم کسی غنی یا فقیر
سے کہو وہ صدقہ ہے؛

تشریح: یہ حدیث بعینہ الفاظ یا اس کے قریب قریب الفاظ سے مختلف کتب صحاح میں وارد ہے
طبرانی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے اس میں بجائے فَعَلْتَهُ کے مَنَعْتَهُ کا لفظ ہے۔ حاکم جابر سے روایت
کرتے ہیں۔ اس میں اس قسم کا مضمون زیادہ ہے کہ مسلمان جو خود اپنے نفس پر صرف کرے یا اپنے گھر والوں پر
یا اس سے اپنی عزت بچائے تو وہ صدقہ میں لکیر لیا جاتا ہے؛

بَابُ كَوْنِ الصَّدَقَةِ

بَابُ - فقیر صدقہ کا مال دوسرے

هَدِيَّةٍ لِلغَيْرِ

کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے!

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بریرہ کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ گوشت اس کے (بریرہ) لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

الاسود عن عائشة قالت تصدق علي
بريرة بلحم فراك النبي صلى الله عليه وسلم

فقال هو لها صدقة ولنا هدية

تشریح :- آنحضرت کا مقصد کلام یہ ہے کہ مختلف حیثیات سے چیز کے تبادلے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ مثلاً موقع زیر بیان میں بریرہ کی ملک بیچ میں آجانے سے گوشت کا حکم بدل گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فقیر صدقہ سے کسی غنی کی ضیانت کرے۔ تو غنی کے لئے صدقہ کی چیز کھانا جائز ہے۔ یا اگر غنی اس کو خریدے تو بھی روا ہے۔ ہاں غنی یا بی بی یا ستم کو براہ راست مال صدقہ کو تصرف میں لانا اور اس کو اپنی ملک میں لینا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے اپنے عمل و الفاظ مذکورہ سے اسی مسئلہ کی وضاحت فرمادی کہ جو بریرہ کے لئے صدقہ ہے وہ ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

كِتَابُ الصَّوْمِ

کتاب - روزہ کا بیان!

بَابُ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ

بَابُ - روزے کی فضیلت!

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی صالح

حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ کہ سب مہل انسان کے اس کے واسطے ہیں۔ مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

الزيات عن ابی ہریرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن
ادم له الا الصيام فهو لي وانا اجزي به

تشریح :- یہ حدیث دیگر اعمال پر روزہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ انسان کے دیگر اعمال میں ریابکاری۔ دکھاوے۔ نام نہون۔ ظاہر واری ہو سکتی ہے۔ اور ریابکاری کے باعث انسان کے بہت سے اعمال اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ مگر روزہ میں یہ سب کچھ نہیں۔ یہ محض خدا کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اس میں ریابکاری نہیں۔ چنانچہ ہفتی شعب الایمان میں ابی ہریرہ سے مرفوعاً روایت لاتے ہیں۔ کہ العیام لا ریاء فیہ قال اللہ تعالیٰ ہولی وانا اجزی بہ بدیع طعامہ وشرابہ من اجلی۔ کہ روزہ میں ریابکاری نہیں۔ وہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ اسی بنا پر روزہ کی نسبت اپنی طرف کی پھر اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہر

عمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہے جو دس گناہ سے بڑھا ہوا سات سو گنا تک پہنچتا ہے مگر روزہ کے اجر کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی عنایات رحمانیہ سے جو چاہے اور جس قدر چاہے عنایت فرماوے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ
عَنْ اُمِّ هَانِئَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَسَلِمَ مَا مِنْ مَوْءُ مِنْ جَاءَ يَوْمًا فَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ
وَلَمْ يَأْكُلْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَاطِلًا إِلَّا اطْعَمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ :

حضرت ام ہانیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن بھوکا رہے دن بھر اور حرام کاموں سے بچتا رہے (مثلاً نفیث وغیرہ سے) اور نہ کھائے ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلا گا :

تشریح :- اس حدیث میں اگر بھوکا رہنے سے مراد عام بھوکا رہنا ہے۔ خواہ روزہ کی شکل میں ہو یا ویسے کسی مجبوری سے تو روزہ سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ گویا یہ روزہ کی فضیلت ہے اور مومن کی رعایت و پاسداری جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ کہ جب بغیر روزہ کے مومن کا بھوکا رہنا اس قدر خدا تعالیٰ پر شاق ہے کہ اس کے بھوکے رہنے کا اجر جنت کے پھلوں سے فرماتا ہے اور دنیا کی بھوک کو جنت کے پھلوں کی سیری سے بدلتا ہے تو روزہ کی بھوک جو محترم عبادت ہے اور افضل ترین عبادت اس کا بدلہ کیا کچھ عنایت فرمائے گا :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ اَبِيهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مَدْيَنَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَرُّ
تَوْمِكَ نَلِيصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَ
اِنَّهُمْ طَعَمُوا قَالِ وَاِنْ كَانُوا قَدْ
طَعَمُوا :

حمید بن عبد الرحمن الحمیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ آج روزہ رکھیں! انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اگر چہ وہ کھانا کھا چکے ہوں (یعنی بلحاظ حرمت دن۔ باقی حصہ دن میں کچھ نہ کھائیں) :

تشریح :- آنحضرت نے اس دن کے احترام کو نہایت موثر الفاظ میں ظاہر فرمایا۔ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ بقیہ دن میں احتراماً کچھ نہ کھائے۔ اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ شام تک اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ رمضان کی فرضیت سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب تک اس کا روزہ لازم تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور ہمارے نیچے روزہ رکھتے۔ غرض اس دن کے روزہ کی اہمیت میں بہت احادیث وارد ہیں۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آنحضرت نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے :

ابو حنیفہ عن الہیثون عن موسیٰ

بن طلحہ عن ابن الخواتم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادیب فامر أصحابہ فاکلوا وقال للذی جاء بہا مالک لا تاكل منها قال انی صائم قال وما صومک قال تطوع قال فہل البیض ؟

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجیرت میں دیکھا ہوا خرگوش پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کھاؤ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ آنجناب نے لانے والے سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کبسا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفل روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایام بیض کے روزے کیوں نہیں رکھتے ؟

تشریح :- یہاں چند امور محتاج بیان ہیں۔ جن کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ اول ایام بیض کی فضیلت اسی حدیث سے ہے۔ ایام بیض سرگاہ کی تیرہویں اور پندرہویں تاریخیں ہیں اور ان کی برکت دوسرا خرگوش کے گوشت کھانے کا ہے۔ کہ اس کی اباحت میں بعض نے اختلاف کیا ہے۔ اصناف کے نزدیک وہ بلا شک مباح ہے اور حدیث ذیل اس پر قوی شاہد ہے۔ تیسرا امر نفل روزہ کا ہے۔ کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اتفاقاً کہ بوجہ عذر مثلاً ضیافت وغیرہ اس کو افسار کر سکتے ہیں۔ اس پر سب متفق ہیں اور روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ دوسری اختلافی وہ ہے کہ پھر اس کی قضا واجب ہے یا نہیں پہلی شق مذہب حنیفیہ کی طرف جاتی ہے۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزہ سے تھیں۔ ہمارے پاس ایسا کھانا آیا۔ جو ہم کو مرغوب تھا۔ ہم نے اس کو کھا لیا حضرت حفصہ نے یہ قصہ آنحضرت سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ یعنی اس کی قضا کر لو۔ امر بظاہر وجوب کے لئے ہے اس کے وجوب پر ثبوت ملا۔ اب یہاں یہ شک پیدا کرنا کہ ممکن ہے وہ روزہ قضا یا نذر کا ہو۔ تو یہ بعید از خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بارہ میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا وجوب کب سا قلم ہوتا ہے۔ کہ اس پر استفسار کا موقع آتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں آنحضرت نے ان کو ایسے فعل پر زجر فرماتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام خود فرانس و واجبات پر سختی سے پابندی کرتے وہ کسی حال میں ان کو نہ چھوڑتے۔ نہ کہ ایک ذرا سی کھانے کی لذت یا زبان کے چٹخارہ کے باعث جس کو معمولی لوگ دین کی باتوں پر قربان کر ڈالتے ہیں ؟

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلال اُرات کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے ہو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے ؟

تشریح :- یہ حدیث ابنی الناطمیں بخاری۔ مسلم۔ ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس کے ذیل یہاں ایک

اختلافی مسئلہ ہے جس کی تشریح کرنا بہتر ہے۔ امام شافعی۔ مالک و احمد اس کے قائل ہیں۔ کہ نماز صبح کی اذان بالخصوص وقت سے پہلے یعنی طلوع فجر کے قبل دینا جائز ہے۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک وقت سے پہلے نہ تو صبح کی اذان جائز ہے۔ نہ کسی اور وقت کی ائمہ ثلاثہ کی محبت یہی حدیث ہے۔ احناف کے نزدیک غیر صبح احادیث ہیں۔ جس میں سے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شداوسے روایت لاتے ہیں کہ حضرت بلال نے ایک مرتبہ طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو آنحضرت نے ان کو حکم دیا کہ پکار کر کہہ دیں کہ بندہ یعنی میں وقت سے غافل ہو گیا۔ کہ وقت سے پہلے اذان دے دی۔ یہ صرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو۔ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے پہلے جائز ہے۔

اب یہی حدیث ذیل جو ان کو اشتباہ میں ڈالتی ہے۔ نہ ہم کو۔ تو اس کے صاف الفاظ اس کے خود مطلب کو حل کرنے کے لئے بس ہیں۔ وہ یہ کہ یہ معاملہ محض رمضان کا ہے۔ جیسا کہ امام محمد نے تفسیر صبح کی ہے کہ رمضان میں حضرت بلال کی اذان صحری کھانے کا ایک اعلان سا ہوتا۔ نہ نماز صبح کی معنادار اذان۔ اور ابن ام مکتوم کی اذان محض نماز کے لئے ہوتی۔ اور بعد طلوع فجر تو اس کے بعد کھانا پینا کب جائز ہونے لگا۔ لہذا حضرت بلال کی اذان کو نماز فجر کی اذان خیال کرنا اور سال بھر اس کو قابل عمل جاننا اور کلوادشی ہوا کے الفاظ سے چشم پوشی کرنی حدیث کی دوران خیال ترجمانی ہے۔ جو حدیث دانی پر بٹہ لگاتی ہے۔ بہت ممکن ہے بلکہ بالکل قرین قیاس ہے۔ کہ آنحضرت کی غرض کلام یہ ہو کہ بلال چونکہ غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے صحری ختم کرنے کا مدار ان کی اذان پر نہ رکھو۔ گویا ان کی اذان قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ ابن ام مکتوم کی اذان پر کیونکہ وہ چونکہ نابینا تھے وہ جب ہی اذان دیتے کہ بالکل صبح ہو جاتی۔ اور لوگ ان سے کہتے صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے تو اس وقت ائمہ کھانا پینا بند کر دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ احناف اپنے مسلک میں کس قدر محتاط اور درست ہیں؟

فسخ الإفطار بالجامة!

پچھنے لگوانے سے روزہ لوٹ جانے

حاکم نسوخ ہے!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگائے مقام فاحہ میں جبکہ آپ کا روزہ تھا:

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی اجر تھی لہذا اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ اس

ابو حنیفہ عن ابی السوار و یقال له ابو السوراء وهو الساسی عن ابن حافر عن ابن عباس ان رسول الله صلم اجتمعوا بالفاحة وهو صائم:

وفي رواية قال اجتمع رسول الله صلم بالفاحة وهو صائم. وفي رواية قال النبي صلي الله عليه وسلم اجتمعوا على التجام

کو نہ دیتے:

اجرة ولو كان خبيثا ما اعطاه:

تشریح:۔ حدیث مذکور کے پیش نظر جمہور کا مذہب یہی کہ روزہ میں اگر کچھنے لگوائے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ دوسری روایت حجام کی اجرت کا مسئلہ ہے۔ کہ وہ جائز ہے یا حرام۔ جن احادیث سے یہ اجرت حرام ہوتی ہے۔ ان میں یا تو حرمت کو کراہت شریعیہ پر محمول کیا جائے گا۔ یا پھر سرے سے حرمت کو منسوخ مانا جائے گا۔ جو طحاوی نے اختیار کیا ہے:

ابو حنیفة عن ابی سفیان عن

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروزہ کی حالت میں کچھنے لگوائے اس گلوٹے والے کا روزہ جاتا رہا:

انس قال اجتمعوا النبي صلي الله عليه وسلم بعد ما قال افطرا الحاجم والمججم:

تشریح:۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مماغت آنجناب کے خود کے عمل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوا۔ منسوخ قرار پائی:

ابو حنیفة عن الزهري عن النبي

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھنے لگائے اور آپ کا روزہ تھا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو حنیفہ رحم نے کہا خبروی مجھ کو ابن شہاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھنے لگائے۔ جبکہ آپ کا روزہ تھا۔ گویا اس سند میں حضرت انس کا ذکر نہیں کیا:

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اجتمع هو صائم وفي رواية قال ابو حنيفة اخبرني ابن شهاب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اجتمع وهو صائم ولحم يذكو انسا:

تشریح:۔ یہ حدیث پھلی حدیث ہی کی طرح ہے اس لئے اس کی تشریح وہیں ملاحظہ کرنی چاہیے۔

باب ۹۲ جنابت کی حالت میں

باب الأصباح جنبا

روزہ دار کا صبح کرنا!

في الصوم!

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت کی جنابت صبح ہو جاتی۔ بغیر احتلام کے یعنی یہ سبب جماع کے پھر اپنا روزہ پورا فرماتے:

ابو حنیفة عن عائشة

قالت كان يصوم رسول الله صلي الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه:

تشریح:۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر جنابت میں روزہ دار صبح کرے۔ تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یا نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان
عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة قالت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی
صلوٰۃ الفجر ورأسه یقطر ماء من غسل
جنابہ وجماع ثم یظل صائماً ۛ

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کیلئے تشریف لے جاتے
اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے
غسل جنابت کے بعد جنابت (بببب جماع
ہوتی پھر آپ دو دن بھر روزہ دار رہتے ۛ

تشریح ۱۔ اس حدیث سے بھی وہی ماقبل بیان کیے گئے مسئلہ کی طرف اشارہ ہوا کہ جنابت
روزہ کو فاسد نہیں کرتی۔ لفظ جماع کی زیادتی سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جنابت اختلاف شیطان
کے اثر سے ہوتا ہے۔ اور آنجناب کی ذات اقدس شیطانی اثرات سے پاک تھی۔ اس لئے جنابت
اختلاف سے آنحضرت پاک تھے ۛ

بَابُ قَبْلَةِ الصَّائِمِ

بَابُ رُؤْيِ دَارِ كَيْ لِي بُوَسَّ

لِينَا

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم
عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر
ورأسه یقطر ویظل صائماً ۛ
وَبِاسْنَادِ كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُ نِسَاءً فِي رَمَضَانَ ۛ

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کیلئے تشریف لے جاتے
اور آپ کے سر مبارک سے غسل کے پانی کے
قطرے ٹپکتے ہوئے (پھر) آپ روزہ دار رہتے ۛ
اور اسی سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بوسہ لیتے اپنی بیبیوں کا رمضان میں ۛ

تشریح ۱۔ اس حدیث میں تشریح ہے کہ روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عائشہؓ سے
بخاری میں مرفوع روایت سے کہ آپ سحرات روزہ بوسہ لیتے میل جول رکھتے۔ اور آنحضرت تم
زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے تھے۔ منشاء کلام یہ ہے کہ آنحضرت کو چونکہ جذبات پر پورا
قابو تھا۔ اس صورت میں روایت ہے کہ انسان کو اپنے جذبات و خواہشات پر پورا بھروسہ ہو۔ اسی لئے کتب
فقہ میں قبلہ کے ساتھ ان امس کی قید بڑھائی ہے کہ وہ جماع تک بڑھ جانے سے بالکل خوف ہو۔
امام شافعی اس کی اباحت کو کسی قید کے ساتھ مفید نہیں کرتے ۛ

ابو حنیفہ عن المہتم عن عامر الشعب
عن مسروق عن عائشة کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہها وهو قائم یعنی القبلة

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سحرات روزہ آپ کا بوسہ
لینے لیتے تھے ۛ

تشریح ۱۔ مماوی میں ہے کہ آنحضرت روزہ میں ہمارے چہروں سے پرہیز نہ فرماتے ۛ

ابو حنیفہ عن زیاد بن عمرو بن
میمون عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم کان یقبل وهو مائتہ ۶

تشریح :- اس میں بھی پیر لینے کی اباحت ثابت کی ہے ۶

بَابُ رِخْصَةِ الْاَفْطَارِ

۹۴ باب - سفر میں روزہ نہ رکھنے

کی اجازت ہے!

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیسری تاریخ مدینہ سے
مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور آپ روزہ رکھتے تھے
یہاں تک کہ آپ قدید پر پہنچے۔ لوگوں نے آپ سے
تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرمایا۔ پھر
آنجناب نے روزہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ
آپ مکہ پہنچ گئے ۶

تشریح :- حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسافر روزہ رکھنے اور نہ
رکھنے میں تمنا سے چاہے رکھے چاہے چھوڑے پھر فقہاء کے - التباہ فی فضیلت میں اختلاف ہے کہ
روزہ رکھنا افضل ہے یا ترک کرنا۔ بعض ہر دو صورتوں میں فرق نہیں کرتے۔ جیسا کہ حدیث ان شئت فنعلم
وان شئت فافطر سے آشکارا ہے کہ اگر چاہو روزہ رکھو چاہو نہ رکھو۔ بعض نے روزہ کو افطار پر ترجیح دی
ہے۔ اور بعض اس کے عکس کے قائل ہیں۔ امام صاحب اور امام شافعی روزہ کو افضل جانتے ہیں بشرطیکہ
مسافر روزہ کی طاقت رکھے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ اسی پر شہادت دیتے ہیں کہ فمنا الصلوٰۃ وما انقطع
فان من قدر علیہ یرحمہ واخذہ فصار من لافلا۔ یعنی ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور
بعض بغیر روزہ کے جن لوگوں کی طاقت تھی۔ انہوں نے روزہ رکھا اور جو ایسا نہ تھا اس نے ایسا نہ کیا ۶

ابو حنیفہ عن مسلم عن انس قال
سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان
یرید مکة فصار وصام الناس معہ۔

و فی روایة خرج من المدینة الی مکة
فی رمضان فصار حتی انتہی الی بعض
الطریق فشکا الناس الیہ الجہد

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے رمضان میں مکہ کی طرف سفر کیا اور روزہ رکھا۔
اپنے اور آپ کے ساتھیوں نے ۶
ایک روایت میں ہے کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان میں اور روزہ رکھتے
ہے۔ یہاں تک کہ پہنچے بعض راستہ مقام کا پورے لوگوں

فانظر فليريزل مفطرًا حتى ارثى
مكة

وفي رواية قال سافر رسول الله صلى
الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة
فصام وصام المسلمون حتى اذا كان
ببعض الطريق شكوا بعض المسلمين
الجهد فدا عابمَاء فانظروا انظر
المسلمون

نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار کیا اور مکہ
تک افطار ہی میں ہے

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا مکہ کا ارادہ کرتے
ہوئے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی
یہاں تک کہ جب کسی راستہ (مقام) پر پہنچے بعض
مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے پانی
طلب فرمایا۔ اور افطار فرمایا۔ اور مسلمانوں نے بھی
افطار کیا

تشریح :- یہ حدیث چونکہ مکرر ہے اس لئے تفصیل پچھلی حدیث میں گذر چکی ہے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ صَوْمِ الْقِمَمَةِ

پے درپے روزے رکھنے اور خاموشی

وَعَنْ صَوْمِ الْوَصَالِ

کا روزہ رکھنے کی ممانعت

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ مَنَّانِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ صَوْمِ الْوَصَالِ وَصَوْمِ الْقِمَمَةِ

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے اور
خاموشی کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے

تشریح :- صوم وصال یہ کہ انسان پے درپے روزہ رکھے۔ اور رات کو کچھ نہ کچھ کھائے۔ صوم
قمت یہ کہ دن بھر بات چیت نہ کرے۔ کوئی بات بھی منہ سے نہ نکالے۔ صوم وصال کی آنحضرت نے
صاف اور کھلے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک شخص
نے آپ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ روزے تو رکھتے ہیں یعنی پھر ہم کو آپ کیوں منع فرماتے ہیں۔ تو آپ
نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے۔ میں رات گزارتا ہوں۔ اس حال میں کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا بھی
ہے اور پلانا بھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صوم وصال جائز ہے۔ کہ حرام یا مکروہ۔ بعض نے اس کو
جائز مانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت محض امت پر رحمت و شفقت کی بنا پر تھی۔ مگر جہور کا یہ ہی
مسئلہ کہ یہ ناجائز ہے اور مکروہ چنانچہ سوائے امام احمد کے نہ تلاشے اس پر تصریح وارد ہے۔
صوم قمت نصابی کا دینی شعار ہے۔ لہذا دین اسلام میں اسی سے بھی ممانعت وارد ہوئی کیونکہ یہودیوں
سے مشابہت بالکل منع ہے

الْبُحَيْفَةُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى
عَنِ الرَّهَّاجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے صوم قمت اور صوم وصال سے

صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت وصوم
الموصال ۛ

منع فرمایا ۛ

تشریح :- پچھلی حدیث کا اعادہ ہے ۛ

باب ۹۶ - آیام تشریق

بَابُ النَّهْيِ عَنِ صِيَامِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

اور تک کے دن روزہ رکھنا منع ہے

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ

حضرت ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیام تشریق کے دنوں
مرد ماہ ذی الحجہ کی بارہویں تیرہویں اور چودھویں تاریخ
سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی سند سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اس دن روزہ رکھنے سے جس میں تک کیا جائے
رمضان کا۔ یعنی تباریح ۱۹ شعبان ابرو غبار کے
باعث چاند نہ دکھنے پر تک ہو کہ یہ رات کرمضان
کی ہے۔ یا تیس شعبان کی تو آئندہ دن چونکہ تک
کا دن سے روزہ رکھنا منع ہے۔

قُرَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ
الَّذِي يَشْكُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ ۛ

تشریح :- اس حدیث میں تک کے دن کے روزہ کی تشریح ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے
تک کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کئی اور احادیث میں بھی ہے۔ ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے کہ
جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ یہ ممانعت دراصل ایک دور اندیشی ہے۔
وہ یہ کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں میں اضافہ معلوم ہوتا ہے
اور نصاریٰ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ان پر روزے چونکہ موسم گرما میں فرض ہوئے تھے۔
جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان پر چند روزوں کی
زیادتی کر دی تھی۔ لہذا اگر اس صورت کی عادت ہو جائے تو جاہل تو خصوصاً اس غلط فہمی کے نثار ہو جائیں
کہ یہ روزے بھی فرض ہیں تو گو باپیش بندی کے طور پر ممانعت فرمادی۔ اختلاف یہ ہے کہ تک کے
دن اسی ممانعت کی حدیث کے پیش نظر مکرہ قرار دیتے ہیں۔ اور نقلی روزے کو نہیں۔ بلکہ اس کو مستحب
کئے ہیں۔ کیونکہ دوسری احادیث میں اس حکم اتمامی سے نقلی روزہ کی تشادھی وارد ہے۔ مثلاً ابن عباس
کا قول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين الا رجل كان يمرض أو ما يصوم رمضان من
ابن دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ مگر وہ شخص جو کسی دن روزہ رکھتا ہو وہ اس دن رکھ لے۔ یعنی کوئی شخص

کسی دن نفل روزہ رکھنے کا عادی سے۔ مثلاً دو شنبہ کا دن اور اتفافی سے دو شنبہ تک کا دن رکھ لے یعنی وہ شخص دو شنبہ کے دن حسب معمول روزہ رکھ لے۔ یا یہ صورت خواص علماء کرام اور مفتیاں عظام کے لئے جائز ہے جو اس کا اعلان نہ کریں۔ اور عوام کے لئے شک کے دن نصف یوم تک انتظار جائز ہے پھر وہ افطار کر لیں۔ ورنہ عام لوگوں کے لئے اس نفل روزہ کی عادت اسی قباحت کا باعث ہوگی۔ جس کا ابھی ذکر ہوا۔ اور یہ نفل روزہ بھی اس مصلحت پر مبنی ہے کہ ہر ماہ کو عبادت یعنی روزہ پر ختم کرنا مسنون ہے لہذا اس فخر سے شعبان کیوں خالی جائے۔ عوام میں چونکہ ایک اور خرابی کا خطرہ تھا۔ اس لئے ان کے لئے اجازت مسدود ہوئی۔

بَابُ الْاِعْتِكَافِ وَالْاِيْفَاءِ

بَابُ ۹۷ - اِعْتِكَافُ كَرْنَا اَوْلَىٰ نِيْمَتٍ

پوری کرنا

بِنَذْرِ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب نذرت ان اعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية فلما اسلمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذف بنذرك

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے دنوں میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی منت مانی تھی۔ جب میں اسلام لایا تو میں نے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی منت پوری کروں، آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔

تشریح: شیخ نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ اس میں شب کا اضافہ ہے کہ میں نے ایک شب اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی۔ دوسری روایت میں دن کا لفظ ہے۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ اور طبرانی میں روزہ کا لفظ بھی ہے۔ کہ انہوں نے روزہ منت بھی مانی تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مروی ہے۔ کہ آپ نے عمرؓ کو روزہ کا حکم بھی دیا۔

کتاب - حج کا بیان

بَابُ ۹۸ - حَجٌّ مِّنْ جِلْدِي كَرْنَا

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتے تو اسے چاہئے کہ اپنے ارادے کو عمل جاری پہنچانے میں جلدی کرے۔

کتاب الحج

بَابُ التَّعَجُّلِ فِي الْحَجِّ

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليعجل

تشریح :- بہیقی میں یہ الفاظ زائد ہیں جو عجلت وشتابی کی وجہ سے نظر کرنے میں ہیں۔ فان احدکم لا یدری ما یعرض لہ من مرض او حاجة یعنی تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا بیماری لگ جائے اور کیا مشغولیت پیش آجائے۔ اس وجہ سے اس بارہ میں اپنے ارادہ حج کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لئے امام ابو یوسف فی الفور حج کے وجوب کے قائل ہیں ۛ

بَابُ مَغْفِرَةِ الْحَاجِّ

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الحاج مغفور لہ ولین استغفر لہ الی السلاخ المحترمہ ۛ

۲۲۱

بَابُ حَاجِي كِي مَغْفِرَتِ سِي

علقمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حاجی بخشا بخشا ہے اور وہ بھی جس کیلئے حاجی بخشش چاہے اتنا ہی محترم تک ۛ

تشریح :- ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں کہ اگر اس سے دعا کریں مقبول ہو۔ اگر اس سے بخشش چاہیں تو ان کی بخشش ہو۔ امام احمد ابن عمر سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملو اس کو سلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرو اور اس سے گزارش کرو کہ وہ گھر آنے سے قبل تمہارے لئے بخشش کی دعا مانگے کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے ۛ

بَابُ الْحَجِّ الْعَجْوِ وَالْتِمِّ

بَابُ حَجِّ زَوْرِي سِي

اور قربانی کا نام ہے!

ابو حنیفہ عن قیس عن طارق عن

ابن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل الحج العجْو والْتِمِّ فاما العجْو فالعجْم واما الْتِمِّ فنبه البدن قال فتم الدم ۛ

و فی روایۃ فاما الْتِمِّ فَنَحْرُ

الهدی ۛ

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل (اعمال) حج حج اور شیخ ہیں حج تلمیہ (تلمیہ) اللہ لیسک الحج (عجْو) اور شیخ سے کہنا ہے۔ اور شیخ جانور کی قربانی کا خون بہانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیخ جانور کی قربانی یعنی اس کا قبیح کرنا ہے ۛ

تشریح :- باعتبار فضیلت و برتری اعمال حج میں ان دونوں اعمال کو خاص عظمت حاصل ہے۔ جو دوسرے اعمال کو نصیب نہیں۔ تلمیہ میں حاجی نہایت عاجزانہ موؤ بانہ اور پروردگار والفاظ میں اپنی ماضی کا اقرار کرتا۔ جو حضرت باری عزاسمہ کو نہایت پسند ہے۔ اور قربانی سے حاجی خدا کی راہ میں جان پیش کرتا ہے جو دربار الہی میں مقبول و مشکور ہے۔

۲۲۲

بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

بَابُ اِحْرَامِ بَانْدِضِنَةِ كَجَبِينِ!

ابو حنيفة عن يحيى ان نافعاً قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رجل فقال يا رسول الله ابن المهل قال يهل اهل المدينة من ذى الحليفة ويهل اهل العراق من العقيق ويهل اهل الشام من الحفة ويهل اهل نجد من قرن

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے۔ آپ فرمایا کہ اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے۔ اہل عراق عقیق سے اہل شام حنفہ سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں۔

تشریح :- ان مقامات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھنا حرام ہے۔ اگر ان سے آگے جا کر احرام باندھا تو دم لازم آئے گا۔ البتہ اگر پھر مہینے میں اپنی گروہاں سے احرام باندھے تو اگر شہداء کے نزدیک مہینے سے پہلے

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عمر بن الخطاب قال من اراد منكر الحج فلا يجزئ من الاوقات والمواقيت التي وقتها نبيكم صلعم لاهل المدينة ومن مر بها من غير اهلها ذوالحليفة ولاهل الشام ومن مر بها بالحفة ولاهل نجد ومن مر بها من غير اهلها قرن ولاهل اليمن ومن مر بها من غير اهلها يلمح ولاهل العراق ولسان الناس ذات عرق

اسود بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے تو وہ احرام نہ باندھے مگر مہینے سے جبکو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمادیا ہے یعنی اہل مدینہ اور ان کے لئے جو اس کے راستہ سے جائیں ذوالحلیفہ سے۔ اہل شام اور اس کیلئے جو براہ شام جائیں حنفہ سے۔ اہل نجد اور ان کیلئے جو براہ نجد جائیں قرن سے۔ اور اہل یمن اور ان کے لئے جو براہ یمن جائیں یلمح سے۔ اور اہل عراق اور تمام

لوگوں کے لئے ذات عرق سے ہے۔ اس میں شافعیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین و نامزدگی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا عمر کا اجتہاد ہے۔ شافعیہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ گوصحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ مگر یہ عمر کا اجتہاد ہے۔ نبی صلعم سے اس کی توقیت نقل نہیں۔ بخاری کی حدیث جو ابن عمر سے مروی ہے بظاہر اس کی خیال کی تائید کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خود آنحضرت نے اس کی تعیین فرمائی۔ یہ عمر کا محض اجتہاد نہیں ان کی دلیل اول حدیث ہے۔ یا اس سے ما قبل کی حدیث کہ یہ دونوں احادیث حنفیہ کی تائید کرتی ہیں۔ دوسرے مسلم ابی الزبیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہیں گمان کا حکم چونکہ یقین کا سہا ہے اس لئے گویا الفاظ رفع حدیث پر ولالت کرتے ہیں۔ تیسرے ابو داؤد وغیرہ میں عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ خود آنحضرت نے اہل عراق کے لئے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا۔ چوتھے ابن ماجہ کی حدیث جو وہ بواسطہ ابی الزبیر حضرت جابر سے لائے ہیں اس کی تائید کرتی ہے۔ پھر بہت ممکن ہے کہ عمر کی اجتہاد ہی چیز ہو اور نبی صلعم کی توقیت ان تک نہ پہنچے

سکی ہو۔ اور عمر کی رائے اور نبی صلعم کی توقیت آپس میں مل گئی ہوں:

باب ۱۲ - محرم کا لباس ہو

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْقَبَاءَ وَلَا السَّرَادِيلَ وَلَا الْبُرُكْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسْتَبْرَسًا وَلَا زِعْفَرَانَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحَقِيصَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ۝

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ محرم کیا پہنے اپنے فرمایا: قمیض عمامہ عبا اور پاجامہ لمبی ٹوپی۔ اور وہ کپڑا جس میں کسم اور زعفران کی رنگت نہ ہونے چاہئے اور جس کے پاس حلیں نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر حلیں بنا کر پہن لے ۝

تشریح :- سوال و جواب میں مطابقت نہیں۔ کیونکہ سوال ان کپڑوں کے متعلق تھا جو احرام میں پہنے جاسکتے ہیں اور آنجناب نے وہ کپڑے گناہے جو نہیں پہن سکتے۔ دراصل یہ عدم مطابقت کلام رسالت کی فصاحت و بلاغت ہے۔ کیونکہ پہنے جانے کے کپڑے کوئی ایک دو نہیں کہ ان کوئی گناہے التبتہ احرام میں نہ پہننے کے کپڑے چند ہی ہیں۔ جو آنحضرت نے گناہے۔ اور جن کے بارہ میں سوال ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ درحقیقت جواب میں سوال کی اصلاح ہے اور مسائل کو سبق کہ سوال ممنوعہ کپڑوں کے بارہ میں ہونا چاہئے تھا نہ جائز شدہ کپڑوں کے بارے میں ۝

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس نہ بند نہ ہو تو وہ پاجامہ پہنے اور جو نہ پائے رکھیں تو وہ موزے پہنے۔ درتور سابق کہ ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا جائے کہ ٹخنے کھلے ہیں ۝

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَادِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ خَفَيْنِ ۝

تشریح :- صحیحین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاجامہ اس شخص کے لئے ہے جو تہ بند نہ باندھ سکے اور موزے اس کے لئے جو نعلین نہ پائے ۝

باب ۱۳ - محرم کے لئے خوشبو کا استعمال

بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرَمِ!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْشَرِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍو الطِّيبَ لِلْمُحْرَمِ قَالَ لَا إِنَّهُ أَصْبَحَ الْفَجْرَ قَطْرًا نَأَى أَحْتَابِ إِلَى مَنْ أَنْ صَبَّحَ أَنْفَهُ طِيبًا

منتشر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے دریافت کیا محرم خوشبو لگائے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ صبح کرے ایسی حالت میں کہ اس سے قطران کی بو آتی ہو تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ اس سے خوشبو کی مہک

فَانَيْتِ عَائِشَةَ فَاذْكُرْتِ لَهَا
فَقَالَتْ اَنَا طَيِّبَةٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَطَافَ فِي اَزْوَاجِهِ
ثُمَّ اَصْبَحَ تَعْنِي مَحْرَمًا ۞

آتی ہو۔ پھر میں نے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا۔ کہ میں نے خوشبو لگائی (شب میں)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے طواف کیا
اپنی ازواج پر اور صبح کو آپ محرم تھے ۞

تشریح :- قول حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔
مگر درحقیقت ایسا نہیں کیونکہ ابن عمرؓ بجمالت احرام خوشبو کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار دے رہے
ہیں۔ اور عائشہؓ اس خوشبو کو جائز ٹھہرا رہی ہیں جو احرام سے پہلے لگائی جائے مگر اس کی مہک احرام کے
بعد بھی باقی ہے تو اس میں دونوں کے نزد مضائقہ نہیں اور بجمالت احرام خوشبو کا استعمال دونوں کے
نزدیک روا ہے۔ اب کوئی تعارض باقی نہیں رہتا ۞

بَابُ التَّمَتُّعِ ۱۸۶

بَابُ - تَمَتُّعِ كَابِيَانِ ۱۸۶

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ
ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یجلا
من احرامہم بالبحر ویجعلوا عمراتاً ۞

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے شمع رسالت کے پردوں کو حکم دیا۔ کہ
اپنے احرام حج سے حلال بن جائیں۔ اور اس کو عمرہ کر دیں ۞

تشریح :- معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے حج کی نیت کی تھی۔ اور آپ نے حج سے حلال کر دیا عمرہ
پر۔ یعنی طواف وسیعی کرنے کے بعد حلال ہو گئے ۞

حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حکم کیا جو کچھ کہنا کہ حج
کو فسخ کر دیا اور عمرہ پر بس کیا۔ اور عمرہ حج کے مہینوں میں
ادا کر دیا، تو سرفقہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے عمرہ کے
بارے میں فرمائیے کیا یہ ہم صحابہ کے ساتھ خاص ہے
یا ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ
کے لئے ہے ۞

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ لَمَّا امْرَأَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَمْرَبِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
قَالَ سِرَاقَةُ بن مَالِكٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ
اَحْبَبْنَا عَنْ عَمْرَتِنَا النَّاسَ خَامِئَةً
ام للابد۔

قال هي للابه ۞

تشریح :- سوال کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ ممنوع تھا لہذا آنحضرت
نے اس عمل سے اس رسم بد کو توڑا۔ اور اس خیال باطل کی تردید فرمائی ۞

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اَبِي ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
عَائِشَةَ اَنْهَا قَدِمَتْ وَهِيَ تَمْتَعَةٌ وَهِيَ خَالِصٌ
فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَضَتْ عَمْرَتَهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ داخل
ہوئیں بہ نیت تمتع اور عائشہ ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں ۞

تشریح :- حضرت عائشہ قبل طواف عائشہ ہو گئیں تو آپ نے عمرہ فسخ کر دیا اور بعد میں قضا عمرہ کی

تفہیم سے عبدالرحمن بن ابی بکر کے پہلے کرائی۔ اور دم دیا۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن

الاسود عن عائشة انها قدمت متمتعة وهي

حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عمرتها؛

تشریح :- حج کی تین قسمیں ہیں ایک انفراد وہ یہ کہ میقات سے احرام باندھا جائے مکہ میں داخل

ہونے بعد طواف وسعی کر کے حلال ہو جائے۔ اب موسم پر اپل مکہ کی طرح حج کی نیت کریں گے۔ دوسرے

تمتع وہ یہ کہ حج و عمرہ کی ایک ساتھ نیت کی۔ تیسرے قرآن وہ تمتع سے ملتا ہے فرق صرف اس قدر ہے

کہ تمتع میں بعد ارکان عمرہ حلال ہو جاتے ہیں۔ مگر جماع جائز نہیں۔ پھر آٹھویں کو احرام باندھنے میں اور قرآن

میں حج تک برابر محرم رہتے ہیں۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن

الاسود عن عائشة انها قدمت متمتعة وهي

حائض فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرضت عمرتها وانما نفت الحج حتى اذا نزلت

من جها امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان تصدرا الى التنعيم مع اخيها

عبدالرحمن؛

تشریح :- تفہیم مکہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں۔

اور بعد طواف وسعی اور طلق حلال ہو جاتے ہیں۔ عورتیں پر طلق کا حکم نہیں ہے۔

ابو حنیفة عن ابراہیم عن حماد عن

عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح

لوفضها العمرة بقرة؛

تشریح :- یہ فسح عمرہ کی بنا پر دم دینا پڑا۔

ابو حنیفة عن عبد الملك عن جبعی

بن حراش عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

امر برفضها العمرة دمًا؛

تشریح :- یہ سابق حدیث کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن عائشة انها قالت يا نبی

الله یصد الناس بحجة وعمرات واصدرا

بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تفہیم سے جاؤ۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کہہ کے جائیں گے اور میں

صرف حج کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن

بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تفہیم سے جاؤ۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کہیں

داخل ہوئیں یہ نیت حج تمتع اور عائشہ کو گئیں تو رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ توڑنے کا حکم دیا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

حج تمتع کی نیت کی۔ پھر بعد تلبیہ و احرام، حالض ہو

گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فسح کر دیا

اور بوقت حج احرام سے سر سے حج کیلئے باندھا

پھر جب مکان حج سے فارغ ہوئیں تو آپ نے ان کو حکم

دیا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کے ساتھ تفہیم جا کر احرام

باندھ کر آئیں۔

وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے عمرہ توڑنے

کی وجہ سے گائے ذبح کی۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب انہوں

نے عمرہ فسح کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دینے

کا حکم دیا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کہہ کے جائیں گے اور میں

صرف حج کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن

بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تفہیم سے جاؤ۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کہہ کے جائیں گے اور میں

صرف حج کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن

بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تفہیم سے جاؤ۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کہہ کے جائیں گے اور میں

صرف حج کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن

بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تفہیم سے جاؤ۔

بجۃ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر فقال انطلق بها الی التمیم فتلقت ثم لتغرم منها ثم لتعجل علی فانی انتظرها بطن العقبة ۛ

وہاں جا کر احرام باندھیں عمرہ کے لئے پھر عمرہ سے فارغ ہو کر مجھ سے جلد آلو۔ میں بطن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا ۛ

تشریح :- تشریح گزر چکی وہیں دیکھ لی جائے۔

بَابُ كُلِّ الْمُحْرَمِ لِحْمِ الصَّيْدِ!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ تَذَكَّرْنَا لِحْمَ صَيْدِ يَبِيدَةَ الْحَلَالِ فَيَا كَلِّهِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَالَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَاسْتَيْقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَذَكَّرُونَ فَقُلْنَا فِي لِحْمِ صَيْدِ يَبِيدَةَ الْحَلَالِ فَيَا كَلِّهِمُ الْمُحْرَمِ قَالَ نَا مَرْنَا بِأَكَلِهِ ۛ

بَابُ - مُحْرَمِ كَيْفَ شَكَرًا كَاثُوثًا كَهَانًا

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراحت فرماتے تھے اور ہم نے یہ بحث چھیڑ دی تھی کہ حلال (غیر محرم شخص) کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے۔ (یا نہیں) یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ کس بات میں جھگڑ رہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کو کھا سکتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ہمیں اسکے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ۛ

تشریح :- اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ شکار اگر غیر محرم شخص کا مارا ہوا ہو۔ خود محرم نے اس کو نہ مارا ہو تو محرم بلا حرج کھا سکتا ہے اور اس شکار کا کھانا اس کے لئے حلال ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابی قتادہ کی روایت کی رو سے جس کا اختصار بعد میں آ رہا ہے۔ یہ شرط ہے کہ محرم نے غیر محرم کو شکار کے لئے اشارہ نہ کیا ہو۔ یا کسی قسم کی مدد نہ کی ہو۔ ورنہ پھر یہ شکار اس کے لئے ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے کہ گویا خود اسی نے اس کو شکار کیا ہے ۛ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ حَلَالٌ غَيْرِي فَسَطَرْتُ نَعَامَةً ، فَسَرْتُ إِلَى فُرْسِي فَرَكِبْتُهَا وَعَجَلْتُ عَنْ سَوَاطِي فَقُلْتُ لَهَا نَادِي لِي بِهَذَا كَبْرًا فَانزَلتَ عَنْهَا فَاخَذتُ سَوَاطِي فَطَلَبتُ النِّعَامَةَ فَاخَذتُ مِنْهَا حَمَارًا فَالكتُ وَاعكوا ۛ

حضرت ابی قتادہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلا اور پوری جماعت میں میرا کوئی حلال (غیر محرم) نہ تھا۔ میری نظر گور خرؤں پر پڑی۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ کر اس پر سوار ہو گیا۔ مگر طبری میں اپنا چابک بھول گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ چابک اٹھانا۔ اور پھر گور خرؤں کے پیچھے ہرپا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شکار کر لیا پس میں نے بھی کھایا اور انہوں نے بھی ۛ

۲۳۶

۲۳۶

تشریح :- ابی قتادہ کی یہ حدیث جس کی مزید تفصیل صحاح میں بھی موجود ہے میں ایک مختلف فیہ مسئلہ کے ایک فریق کے لئے قوی دلیل ہے۔ صورت مسئلہ اور اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ جس شکار کو حلال آدمی مارے اس کو محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھا سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس نے شکاری کو کسی قسم کی مدد نہ دی ہو۔ خواہ اسی کی خاطر شکار کیوں نہ کیا جائے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر غیر محرم نے شکار محرم کے لئے مارا ہے تو وہ شکار اس کے لئے حلال نہیں۔ امام شافعی کے مسلک کی دلیل حضرت جابر کی مرفوع حدیث ہے۔ جس کو ابو داؤد و ترمذی نسائی ان الفاظ سے لائے ہیں کہ آئیے فرما یا صید البرکھ حلال مالہ تعید و یا صید اکھ کہ خشکی کا شکار تمہارے لئے حلال ہے۔ تا وقتیکہ تم شکار نہ کرو۔ یا وہ تمہارے لئے شکار کیا جائے امام صاحب مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے جس کی تفصیل صحاح ستہ میں بھی ہے کہ ایک سفر میں یہ اور چند اصحاب آنحضرت سے چھ رہ گئے۔ راہ میں ابو قتادہ نے گور خر شکار کیا بعض اصحاب اس کو کھا یا اور بعض نے اس سے پرہیز کیا جب آنحضرت سے ان ملے تو معاملہ آنجناب کی خدمت میں پیش کیا آپ نے صرف یہ سوال فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو شکار بتایا تھا۔ یا اس پر آمادہ کیا تھا۔ سب نے اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ بقیہ گوشت بھی کھا کر۔ معلوم ہوا کہ گوشت کے حلال نہ ہونے کے اسباب میں یہی تھے جو آنحضرت نے بیان فرمائے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی حلت کو روکنے والی ہوتی مثلاً یہ کہ شکار تمہارے لئے تو نہیں مارا تھا۔ تو آپ اس کو بھی کھول کر پوچھ لیتے۔ لہذا حضرت جابر و حضرت ابی قتادہ کی احادیث میں تعارض واقع ہوا۔ جس میں حضرت ابی قتادہ کی حدیث قابل ترجیح ٹھہرے گی۔ کہ وہ صحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی بخلاف حدیث مخالف کے کہ وہ صحیحین میں نہیں۔ یا حدیث مخالف میں تاویل کریں گے۔ کہ ہر دو میں تطابقی ہو جائے کہ اولیٰ و ثانی کے یہ معنی ہیں کہ تمہارے حکم اور فرمائش سے وہ شکار کیا گیا ہو اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرمائش ہی سے کسی کے لئے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے :

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمَرْمِ قَتْلُهُ بَابُ مَحْرَمٍ كَيْفَ يَكُونُ جَائِزًا

جائز ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محرم چوہے -
سائب کتے - چمیل اور بچھو کو مار سکتا ہے :

البوخيفة عن نافع عن ابن عمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم
الفارس والحية والكلب والحدأة والعقرب :

تشریح :- جن جانوروں کا سبالت احرام مار ڈالنا جائز ہے ان کی تعداد میں احادیث مختلف ہیں بعض میں کلب کے ساتھ عقور کی قید بھی ہے۔ یعنی کٹ کھنا کتا۔ بعض میں بلع کا یعنی درندہ کا لفظ نام ہے۔ کسی میں غراب (کوئے) کا اضافہ ہے۔ انہیں جانوروں کے ذیل میں مختلف عنوانات پر علماء میں خفیہ سے اختلافات ہیں۔ مثلاً اس میں علماء مختلف الراس کے ہیں کہ ان جانوروں کا مار ڈالنا

جائز ہوتا کہس نقطہ خیال پر مبنی ہے۔ امام شافعی کا خیال ہے کہ یہ جانور کھائے نہیں جاتے اور جو جانور کھائے نہ جائیں ان کا مار دینا محرم کے لئے جائز ہے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ امام مالک اس خیال کے حامل ہیں کہ یہ ایڈ پہنچانے والے جانور ہیں اور مراد پہنچانے والے جانور کو محرم مار سکتا ہے۔ اسی لئے جو درندہ ایذا رسال نہیں مثلاً لومڑی۔ بلی۔ بچو وغیرہ ان کا مارنا محرم کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو مار ڈالے گا تو ان کے نزدیک اس پر فدیہ آئے گا۔ پھر کتے کے بارہ میں راویوں کا اختلاف ہے۔ بعض اس سے معروف کتا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ اوزاعی ابو حنیفہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ اور اسی کے حکم میں بھیڑیا ہے اور امام زفر کے نزدیک اس میں سے صرف بھیڑیا مراد ہے۔

بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

ابو حنیفہ عن سماک عن ابن

جبیر عن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلی
الله علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث وهو محرم

بَابُ مُحْرَمِ كَانِكَاحِ كَرْنَابِ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت میمونۃ بنت
حارث سے اور آپ حالت احرام میں تھے

تشریح :- اس حدیث کے تحت ایک اختلافی مسئلہ محتاج بیان ہے۔ اس لئے ہم جانبین کا نقطہ خیال اور وجہ استدلال باختصار پیش کرتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ محرم اور محرمہ بجمالت احرام نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ احناف پہلی صورت کے قائل ہیں اور یہی مسلک عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس۔ انس بن مالک کلبے اور یہی مذہب سعید بن جبیر عطا۔ طاؤس۔ مجاہد۔ عکرمہ۔ جابر۔ عمرو بن دینار اور اہل عراق کلبے، شافعیہ۔ مالکیہ۔ حنبلیہ دوسری صورت کے حامی ہیں اور یہی تحقیق سے حضرت عمر و حضرت علی کے مذہب حنیفہ کی دلیل قرآن۔ سنت رسول اور قیاس ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاَنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ یا انکحوا الا یا می منکم کہ یہ حکم مطلق ہے۔ محرم وغیرہ محرم سب کو شامل ہے۔ خبر واحد سے عدم احرام کی اس میں قید لگانا کتاب پر زیادتی ہے۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں مختلف سلسلہ طرق مروی ہے۔ طحاوی۔ مجاہد۔ عطا۔ طاؤس۔ سعید بن جبیر۔ عکرمہ۔ جابر بن زید کے وسائل سے ابن عباس سے اس کی روایت کرتے ہیں۔ اول تو حضرت ابن عباس کا علم۔ اور آپ کابلے پایاں تاجر کہ آنحضرت کی دعا کی برکت سے آپ علم کے بحر تھے۔ قرآن کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔ اور کلام رسول کے معنی شناس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی صغریٰ نے کبھی آپ کے علم پر بٹہ نہیں لگایا حضرت عمر فرمایا کرتے کہ ابن عباس اگر سہاری حبسی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان کا عشر عشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کی تنہا حدیث مذہب حنیفہ کی صداقت و صحت کے ثبوت میں بس سے۔ نہ کہ پھر اس کے ماخذ ساتھ اور روایات صحیحہ بھی اس کی موید ہوں مثلاً حدیث عائشہ جو طحاوی معانی الا شمارہ میں اور بزاز اپنی سند میں لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آنحضرت نے اپنی بعض عورتوں سے بجمالت احرام نکاح کیا۔ سہیلی نے کہا کہ بعض سے مراد حضرت میمونہ ہیں۔ طحاوی کہتے ہیں کہ اس کے سبب ناقلین ثقہ ہیں۔ یا حدیث

ابن ہریرہ جس کو دارقطنی اور طحاوی لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آنحضرت نے بحالت احرام حضرت میمونہ سے نکاح کیا ہے۔

قیاس کی تائید بھی موجود ہے۔ اول یہ کہ نکاح دیگر عقود کے مثل ہے۔ جو بحالت احرام جائز ہیں پھر اس میں حرمت کی کیا بات ہے۔ دوسرے اگر بحالت احرام نکاح جائز نہ ہوں تو قیاس متقاضی ہیں کہ احرام سے پہلے والا نکاح بھی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیزیں نکاح کے منافی ہیں اور اس کو باطل کرنے والا۔ وہ نہ نکاح ہونے دیتی ہیں نہ اس کو باقی رکھتی ہیں ان میں ابتدا اور بقا ہر دو برابر ہیں۔ تیسرے نکاح تو بہر حال وطی کی طرح تو ہے۔ نہیں کہ محرم کے لئے حرام ہو۔ البتہ یوں کہنا پڑے گا کہ جائز ہے۔ مگر ترک اولیٰ ہے جس طرح خطبہ و منگنی کرنا۔ اور آپ کا عمل محض جواز کے لئے ہے۔ اگر کہیں کہ نکاح اس لئے ناجائز ہے کہ یہ وطی کا سبب بٹھرتا ہے۔ تو چاہئے تھا کہ بحالت احرام اپنی زوجہ کو ہمراہ رکھنا بھی ناجائز ہوتا۔ کیونکہ یہ معیت بھی تو وطی کے اسباب و دواعیٰ ہیں۔ چوتھے حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کو نکاح کے بارہ میں جو علم ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب۔ عرض یہ ہیں مذہب حنیفہ کے دلائل جن کو رد کرنا ناممکن ہے۔

دوسری جانب کے مسلک کے ثبوت میں تین احادیث ہیں ایک خود حضرت میمونہ کی حدیث دوسری یزید بن الاصم کی۔ تیسری ابورافع مولیٰ نبی صلعم کی۔ یہ فعلی احادیث ہیں اور ایک قولی حدیث ہے جو حضرت عثمان سے مروی ہے۔ گویا کل چار احادیث ہیں۔ حضرت میمونہ کی حدیث ابوداؤد ترمذی مسلم وغیرہ لاکے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم دونوں حلال تھے۔ چونکہ معاملہ ان کا ہے اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات وزن دار ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک ان کی بات وزن دار ہے مگر کس بات میں نکاح کے معاملہ میں جس میں یہ صاحب معاملہ ہیں یا آنحضرت کے احرام کے بارہ میں جو اصل میں نزاعی ہے اور اس کے علم میں یہ اور دیگر صحابہ برابر ہیں بلکہ حضرت ابن عباس کا قول بسبب اتقان۔ تفقہ و حفظ قابل و توفیق ہے۔ پھر حضرت میمونہ کو آنحضرت سے زیادہ قرب و ملاہبت جو نصیب ہوئی تو وہ مقام سرف میں حلال ہونے کی صورت میں۔ جبکہ زنا فہم ہوا۔ نہ بحالت احرام کہ ان کا قول اور دل پر مقدم ہو۔ اب اس حدیث کا اسنادی پہلو دیکھئے۔ اول تو ایضاً بخاری میں نہیں ہے یعنی بخاری نے اسے لیا جس سے اس کا مروی ہونا ثابت ہوا دوسرے ترمذی اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں تیسرے اسکی سند میں جریر بن حازم ابن زید بن عبد اللہ الازدی ہیں جن کے بارہ میں تقریب میں کہا ہے کہ جب یہ اپنے حافظہ سے روایت حدیث کرتے ہیں تو ان کو وہم ہوتا ہے جو کچھ یہ حقیقتاً ہے کہ مروی توں سے بہر حال حفظ و اتقان اور تفقہ میں قوی تر ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباس کے مقابلہ میں ان کی حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث یزید بن الاصم کی ہے جن کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت عباس کو حضرت میمونہ کے بھانجے ہونے کے سبب بترزی حاصل ہے تو ان یزید کو بھی ان کے بھانجے ہونے کے باعث فضیلت ہونی چاہئے تو ہر دو برابر ہوئے۔ ان کی حدیث طحاوی و دیگر کتب میں وارد

اور مضمون یہ ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے حضرت میمونہ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔ اسکے جواب میں ہم احناف کا کہنا ہے کہ اگر ترجیح قرابت ہی پر شہرتی ہے تو ابن عباس کا پلہ پھر بھی مجھاری ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں تو دوسری طرف خود آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی بھی تو ہیں۔ یہ مبارک رشتہ اور بابرکت قرابت یزید کو کہاں نصیب۔ پھر ہم محض قرابت کو نبائے ترجیح کب قرار دیتے ہیں بلکہ قرابت مع آپ کی ممتاز علمی قابلیت سے۔ یوں بھی کہاں یزید کہاں حضرت ابن عباس چچا پختہ عمرو بن دنیار سے نقل ہے کہ انہوں نے نہری کو یہ کہہ کر ساکت کر دیا کہ ابن الاصم ایک پشیاب کرنے والا اعرابی کیا جانے کیا تم اس کو ابن عباس کے برابر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ یزید کے مقابلہ میں صرف ابن عباس ہی نہیں بلکہ جیسا کہ بھی بیان ہوا حضرت عائشہ اور ابی ہریرہ بھی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک یزید سے زائد قابل ترجیح ہے۔ لہذا اب یہ ہی صورت رہ جاتی ہے کہ حدیث یزید اور حدیث میمونہ میں تاویل کر کے ان کو حدیث ابن عباس کے موافق کر لیا جائے۔ اس طرح کہ تزوج سے مراد زفاف ہونہ عقد۔ کیونکہ تزوج زفاف کے لئے سبب حاوی ہے اور یہ بے شک حلال ہونے کی حالت میں ہوا۔

یہ تاویل قرین قیاس ہے۔ نہ یہ کہ حدیث ابن عباس میں احرام کو دخول فی الحرم یا دخول فی شہر الحرم کے معنی میں نہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت کھلا ہے اور ظاہر ہوا ہے۔ جبکہ آپ محرم تھے کیونکہ بعینہ یہ تاویل حنیفہ کی طرف سے یزید کی حدیث میں بھی کی جاتی ہے اور یہ قرین قیاس ہے۔ بیشتر روایات کہ تزوج میمونہ دھو حلال کے یہ معنی ہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوا ہے کہ آپ حلال تھے۔ اکثر روایات اسی پر مشابہ ہیں کہ یہ حل طاری کا واقعہ ہے گویا نکاح احرام میں ہو چکا تھا۔ واقعہ کی اشاعت حلال ہونے کی صورت میں ہوئی ہے۔ شافعیہ کی حدیث کا کہ اس کا بھی ان کے دلائل میں شمار ہے کیونکہ یہ نکاح کے انعقاد میں سفارت و رسالت کا کام انجام دے رہے تھے۔ اور رسول و سفیر معاملہ کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اس کے جواب میں اول تو ہم وہ ہی کہتے ہیں جو حضرت میمونہ کی حدیث کے جواب میں کہا تھا۔ کہ ان کی رسالت و سفارت نکاح کے معاملہ میں ان کی بات کو وزن دار کرتی ہے نہ آنحضرتؐ کے محرم یا غیر محرم ہونے کے معاملہ میں جس میں دراصل نزاع ہے۔ اور اس میں یہ اور دوسرے صحابہ یکساں ہیں۔ بلکہ دوسرے صحابہ کو خصوصاً حضرت ابن عباس کو بہر صورت ان پر ترجیح ہے۔ پھر سناوی پہلو سے بھی یہ حدیث تقسیم ہے کہ اول تو صحیحین میں یہ حدیث نہیں اور نہ مذہبی اس کو لائے ہیں تو انہوں نے اس کو صرف حسن کہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صحت کے درجہ تک یہ نہ پہنچ سکی۔ دوسرے اس کے انقال پر ابن عبد البر کو اعتراض ہے کیونکہ ابورافع کی وفات سلیمان بن یسار کی ولادت کے تین ہی سال بعد ہوئی ہے۔ تو اب سلیمان کا ابورافع سے کس طرح سماع ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرے مطرور اقی جو اس کی سند میں ہے۔ ضعیف ہے۔ سچھی بن سعید اور امام احمد دونوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ فعلی حدیث

کی تفصیل تو گذر چکی ہے تو فی حدیث حضرت عثمان کی تو بے شک یہ اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ قولی حدیث فعلی پر مقدم ہے مگر یہ جب ہے کہ قولی حدیث فعلی سے لحاظ نہ ہو تو یہ صورت نہیں۔ کیونکہ ابن عباس سے روایت کرنے والے اصحاب فقہاء ہیں اور اہل حفظ و ضبط کہ جن کی فکر کا حدیث عثمان ہیں ایک بھی نہیں۔ مثلاً سعید بن جبیر۔ عطاء۔ طاؤس۔ مجاہد۔ عکرمہ۔ جابر بن زید وغیرہ۔ اور حدیث عثمان کی روایت نبیہ بن وہب سے ہے جو نہ عمرو بن دینار کا ہم مرتبہ ہے نہ جابر بن زید کا ہم پلہ۔ نہ ہی مسروق کے مقابلہ کا جو عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ قسطلانی نے ارشاد ساری ہیں کہا ہے کہ بخاری نے حدیث عثمان کو ضعیف بنا یا ہے کیونکہ اس میں نبیہ بن وہب سے روایت ہے دونوں حدیث فعلی و قولی میں تطبیق باسانی ہو سکتی ہے کہ یہ نہی تنزیہی ہے۔ جس طرح خطبہ منگنی میں نہی تحریمی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ احرام میں حاجی کی شان کے خلاف ہے کہ اس قسم کے مشاغل میں مصروف ہو جو اس کی عبادت میں خلل اندازی کا کام کریں۔ کیونکہ وہ اس سلسلہ میں منگنی کے کبھیڑوں میں الجھے گا۔ پیام رسانی جو اب سوال ضیافت مہمانوں کے جھگڑوں سے دوچار ہوگا۔ جو رقت قلبی اس کی ساری عبادت کو دہول میں ملا دیں گے البتہ چونکہ آنحضرت کو اپنے تمام قوی پر پورا اقتدار و قبضہ حاصل تھا اس لئے آپ کے لئے یہ سب کچھ روا تھا پھر شافعی کا تو کاٹنا اس تاویل کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے دلائل خطبہ میں نہی تنزیہی مانی ہے تو لایحیج جو اس کے برابر ہیں نہی تنزیہی کیوں مراد نہ لیں۔ لہذا اس پوری بحث کے اختتام پر یہ ماننا پڑے گا۔ کہ مذہب حنفیہ ہی اندر سے قرآن سنت اور بتقاضائے قیاس اور روایت درست ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

بَابُ جَامَةِ الْحَرَمِ! باب ۱۰۸ محمد کا پھینے

لگوانا!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینے لگائے جبکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

ابو حنیفہ عن حماد بن سعید بن جابر عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.

تشریح :- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ احرام میں پھینے لگانا جائز ہے اور اس مسئلہ کی بنا قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے۔ **فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ بَدَا ذِي مَن رَّاسِهٖ فَعَدَا يَتَذَكَّرُ اَللّٰهُ لَعَلَّهٗ يَرْحَمَ الَّذِيْنَ اُوْحِيَ اِلَيْهِمْ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا عَلِيْمًا** اس پر بھی فدیہ ہے۔

باب ۱۰۹۔ رکن اور حجر اسود کو بوسہ دینا!

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑا بوسہ حجر اسود کا جب دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ

باب ۱۱۰ استلام الركن والحجر!

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال ما تركت استلام الحجر منذ رأيت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلمہ ۛ

تشریح ۛ۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ رب العزت کے نزدیک سنت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتہیت الی الرکن الیمانی الا لقیبت عندا جبرئیل و عن عطاء بن ابی رباح قال قیل یا رسول اللہ تکثر من استلام الرکن الیمانی قال ما اتیت علیہ قط الا وجبرئیل قائم عندا لا یتغفر لمن یتلمہ ۛ

تشریح ۛ۔ اس کی تائید اس حدیث

ہیں اس ضمنوں سے آنحضرت نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذرا اس کے پاس میں نے ایک فرستہ پایا جو پکار پکار کر آئین کہتا ہے۔ لہذا تم جب اس کے پاس سے گذرو تو یہ دعا پڑھو ربنا اتنا فی الدنیا حنة و فی الآخرة حنة و تنا عذاب النار ۛ

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن

عمران بنی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین الرکن الیمانی والیحی الاسود اللهم انی اعوذ بک من الکفر والعقر والذل وموقف۔ الخزی فی

الدنیا والآخرة ۛ

تشریح ۛ۔ اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث آئی ہیں۔ ان میں گو بعض با اعتبار سند ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوی ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض صحیح و حسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں ۛ

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن

جبیر عن ابن عباس قال طاف البتی صلی اللہ علیہ وسلم بالبيت وهو شاک علی راحلته یتلم الارکان بہ حجنہ ۛ

وفی رواية قال طاف البتی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة وهو شاک علی راحلته ۛ

علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے ۛ

ۛ

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن یمانی کے قریب گیا میں نے اس کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام کو پایا۔ عطاء بن ابی رباح سے دوسری روایت ہے کہ آنحضرت سے عرض کیا گیا کہ آپ رکن یمانی کو چھوتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے

ۛ

میں ملتی ہے جسکو ابوالشیخ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اس ضمنوں سے آنحضرت نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذرا اس کے پاس میں نے ایک فرستہ پایا جو پکار پکار کر آئین کہتا ہے۔ لہذا تم جب اس کے پاس سے گذرو تو یہ دعا پڑھو ربنا اتنا فی الدنیا

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دکھڑے ہو کر فرماتے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعہ کفر۔ فقر۔ ذلت اور دنیا و آخرت میں رسوائی کی

جگہوں سے ۛ

تشریح ۛ۔ اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث آئی ہیں۔ ان میں گو بعض با اعتبار سند ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوی ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض صحیح و حسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں ۛ

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے طواف کیا بیت اللہ کا بحالت بیماری اپنی سواری پر۔ بوسہ دیتے منھے آپ رکن یمانی اور حجر اسود کو اپنی خمبہ کھڑکی سے ۛ

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ سعی کی نبی صلی اللہ علیہ نے صفا اور مروہ کے درمیان بحالت بیماری اپنی سواری پر ۛ

تشریح :- یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بسبب بیماری سواری پرستی جائز ہے۔ ارکان سے رکبن بیانیہ مراد ہیں۔ کیونکہ رکبن شامین کو بوسہ نہیں دیا جاتا۔ گو بعض سلف نے اس کو مستحب کہا ہے۔ مگر اتفاق اسی پر ہے۔ قاضی ابوالطیب اور نووی نے کہا ہے کہ اس پر لہجہ کا اجماع ہے :-

ابو حنیفة عن عطاء عن ابن عباس

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا حجر اسود سے حجر اسود تک دو گویا پورے شوط میں :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحج الى الحجر

تشریح :- رمل کہتے ہیں سینہ تاں کر شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چلنا۔ جس طرح فوجی جوان چلتا ہے۔ انحضرت نے تین دوروں میں رمل ہی کیا۔ اور چار میں حسب عادت رفتار میں چلے۔ حضرت جابر سے بھی اسی طرح مروی ہے اب صحیحین میں ابن عباس سے ہر دور کنوں کے درمیان جو صرف مٹی کی روایت ہے وہ حدیث جابر سے منسوخ ہے۔ نووی اور قسطلانی نے اس کی تشریح کی ہے کیونکہ حدیث ابن عباس میں عمرۃ القنعا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو شہد میں قبل فتح مکہ وقوع پذیر ہوا پھر جب آپ نے حجتہ الوداع ادا فرمایا تو رمل کیا۔ لہذا چونکہ جابر کی حدیث متاخر واقعہ کو بیان کرتی ہے اس لئے یہ ہی قابل عمل ہے :-

بَابُ الْحَمَمِ بِعُرْفِهِ

بَابُ عُرْفِهِ فِي دُونَ مَازُولٍ كَوَاحِدٍ

ساتھ پڑھنا!

ابو حنیفة عن یحییٰ بن ابی نعیم

ابی جناب عن ہانی بن یزید عن ابن عمیر قال انقمنا معہ من عرفات فلما نزلنا جمعا اقام فعبلنا المغرب معہ ثم تقدم فعبل رکعتین ثم دعا بماء فصب علیہ ثم اوی الی فراشہ ففقدنا منتظرا لصلوٰۃ طویلا ثم قلنا یا ابا عبد الرحمن الصلوٰۃ فقال ائی الصلوٰۃ فقلنا العشاء الاخرۃ فقال اما کما صلی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقد صلیت :-

و فی روایة عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیہ وسلم جمع بین المغرب والعشاء :-

ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر کے ہمراہ عرفات سے واپس ہونے تو مزدلفہ میں اترے پھر اقامت کہی اور ہم نے آپ کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھی پھر آپ گے بڑھے اور (نماز عشا کی) دو رکعات ادا فرمائی اس کے بعد ہانی منگا کر غسل کیا اور بستر استراحت پر جا کر لیٹ گئے ہم نماز کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے پھر ہم نے کہا اے ابا عبد الرحمن نماز یعنی نماز کیسے تشریف لائیے آپ نے کہا کہ نہی نماز ہم نے کہا عشا کی نماز آپ نے کہا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ہم نے بھی پڑھی۔ یعنی ہر دو نمازوں کو جمع کر کے، ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے مغرب اور عشا کو جمع کیا :-

تشریح :- یہاں حنفیہ و شافعیہ کا اختلاف ہے کہ دونوں نمازیں ایک اذان و اقامت سے ادا کی جائیں یا ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اذان و اقامت کہی جائے۔ حنفیہ پہلے خیال کے پیرو ہیں اور شافعیہ اس خیال کے حامی کہ اذان ایک سے اور اقامت علیحدہ علیحدہ۔ مذہب حنفیہ کے ثبوت پر حضرت ابن عمر کی اکثر و بیشتر احادیث جو صحاح میں مروی ہیں وال ہیں اور بعض روایات حضرت جابر بھی۔ بلکہ ابن عباس اور ابو یوب کی روایات بھی اسی خیال کی موید ہیں۔ چنانچہ ابن عباس کی حدیث میں جس کو ابو ایوب نے نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں صاف الفاظ ہیں صلی المغرب والعشاء باقامة واحدا لا کر آپ نے نماز مغرب و عشاء ایک ہی اقامت سے ادا فرمائی۔ اور السیاحی معنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت ابی ایوب کی روایت سے اور حدیث ذیل بھی اسی نقطہ خیال کو قوی کرتی ہے۔ شافعیہ کے حجت اسامہ بن زید کی حدیث ہے جو صحیحین میں مذکور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں فصلی بھا المغرب والعشاء باذان واحد واقامین کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا فرمائی۔ بہر حال روایات میں سخت تعارض ہے۔ جس سے معاملہ زیر بحث میں تروید پیدا ہو گیا۔ تو اصولاً اقل تلیقین (ایک اقامت) پر عمل کرنا قرین قیاس ہے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ

بن يزيد عن ابی ایوب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمدلفة.

حضرت ابو ایوب کی روایت سے کہ انہوں

نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں بمقام مزدلفہ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں :

تشریح :- بخاری - مسلم - نسائی - ابن ماجہ اور امام محمد کی مؤطا میں یہی حدیث اسی سند سے لائے ہیں۔ طبرانی میں جابر جعفی اور محمد بن ابی یعلیٰ کے واسطے سے یہی حدیث اسی سند سے منقول ہے مگر اس میں باقائمتہ واحدا کا لفظ بھی ہے جو مذہب حنفیہ کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ جابر الجعفی میں اگرچہ ضعف ہے مگر محمد کے ساتھ مل کر اس کا ضعف دور ہو گیا :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ ابی اسحاق عن عبد الله

بن يزيد الخطمي عن ابی ایوب ان رسول الله صلعم صلى المغرب والعشاء بجمع باذان واقامته واحدا

حضرت ابی ایوب کی روایت سے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک تکبیر سے نماز مغرب و عشاء ادا فرمائی :

تشریح :- یہ حدیث اسی کی ترجمانی کرتی ہے۔ جس کی تائید میں ہم طبرانی کی حدیث پیش کر چکے ہیں :

باب رهي الجمار

الْبُحَيْفَةُ عَنْ سلمة عن الحسن

عن ابن عباس عن النبي صلى الله وسلم انه عجل فبقة اهله وهال لهم ولا

باب - کنکری پھینکنے کے بیان میں!

حضرت ابن عباس سے روایت سے کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور گھروالوں کو درختوں - بچوں - لڑکھوں اور بیماروں کو جلد روانہ فرمادیا اور ان سے

فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک آفتاب طلوع نہ ہو:

ترجمہ: جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

تشریح: اس عمل میں مصلحت یہ تھی کہ اذوحام سے پہلے پہلے یہ رمی سے فارغ ہو لیں۔ ارشاد الاری میں یہی ہے:

ابو حنیفة عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلعم منعته اهله وقال لم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس:

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کے صغینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہوئے رمی جمرہ عقبہ نہ کرو:

تشریح: اسلاف رمی جمرہ رات کو جائز نہیں مگر صبح سے پہلے جائز نہیں ہے مالکیہ کا بھی یہی مسلک ہے، شافعیہ اور حنبلیہ نصف رات کے بعد رمی جائز قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ و مالکیہ کے مسلک پر یہ دونوں احادیث دلالت کرتی ہیں:

ابو حنیفة عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى س من جمرة العقبة و في رواية عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل بن عباس وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فلبى حتى روى جمرة العقبة:

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہتے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس سے اس طرح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور یہ کہیں و جہل نوجوان آدمی تھے تو عورتوں کو دیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر چہ دیکھتے۔ پس آپ نے تلبیہ کہا رمی جمرہ عقبہ تک:

اور ایک اور روایت میں ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے:

و في رواية عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة:

تشریح: یہاں اگر اس امر میں مختلف ہیں کہ حاجی تلبیہ کب تک کہے۔ امام ابو حنیفہ۔ شافعی۔ سفیان ثوری۔ بھوری صحابہ و تابعین اور فقہائے اہل بیت کے ہر ایک نے رمی جمرہ عقبہ کے شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہی۔ رمی شروع کرتے ہی بند کر دے۔ ابن بصری کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن نماز صبح تک پھر بند کر دے۔ حضرت علی بن عمر عائشہ مالک اور فقہائے مدینہ کا مذہب ہے کہ عرفہ کے دن نہ وال آفتاب تک تلبیہ کہے و عرفہ کے شروع ہونے کے بعد نہ کہے۔ احمد۔ اسماعیل۔ اور بعض سلف کا خیال ہے کہ رمی جمرہ عقبہ سے فراغت تک کہے۔ امام ابو حنیفہ شافعی و بھوری علماء کی حجت حدیث ذیل سے اور دیگر احادیث صحیحہ و غیر صحیحہ کے پاس کوئی معقول حجت نہیں ہے۔ حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ کم

ويزل سے شک ہوتا ہے کہ اس سے مذہب امام احمد و اسحاق کا ثبوت ہوا۔ مگر نہیں اس شک کو نالی کی روایت فاذا رمی قطع النبيلة رفع کرتی ہے۔ گویا اور صر می شروع ہوئی۔ اور پہلی کنکری ماری اور دوسری تیسری ختم ہے

بَابُ الرُّكُوبِ عَلَا

بَابُ ۱۱۲ - اپنے قربانی کے جانور پر سوار ہونا!

بَدَانَتُهُ!
الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ
ان النبي صلى الله عليه وسلم رَامِي رَجُلًا
يَسُوقُ بَدَانَةً فَقَالَ ادْكُبْهَا

روایت کی عبدالکریم نے حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو ہانکتا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہونا!

تشریح :- یہاں اس بار سے میں ائمہ مختلف ہیں کہ قربانی کے جانور پر حاجی سواری ہو سکتا ہے۔ یا نہیں۔ بعض اس کے مطلق وجوب کے قائل ہیں بعض مطلق منع کے اور بعض مطلق جواز کے۔ ملا علی قاری اور قسطلانی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ و حنفیہ اس بار سے میں متفق ہیں، مگر ترمذی حنبلی۔ کرمانی۔ نووی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ شافعیہ معمولی ضرورت کے وقت بھی سواری کو جائز رکھتے ہیں۔ اور حلیفہ صرف ایسی ضرورت کے وقت اس کو جائز جانتے ہیں جو سخت مجبوری اور ناگزیر حالت تک پہنچ گئی ہو۔ گویا پیدل چلنا سخت دشوار ہو اور بغیر سواری چارہ کار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابر۔ ابی ہریرہ۔ انس کی احادیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات ظاہر ہے۔ بخاری نے آنحضرت کی طرف سے سواری کے لئے تین بار اصرار کرنے کی روایت بیان کی ہے۔ ابی ہریرہ کی حدیث میں دوسری یا تیسری بار ویک کا لفظ بھی ہے۔ مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں اِذَا انْجَبْتَ إِلَيْهَا كَالْفَرْسِ کہ جب تو اس کے لئے مجبور ہو جائے کہیں کہ ویک کا جگہ ویک کا لفظ بھی ہے۔ لہذا یہ تمام حالات شہادت دیتے ہیں کہ سواری بصورت شدید مجبوری جائز ہے۔ نہ معمولی ضرورت و حاجت پر

بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مِنَ
الْحَزْرِيَّةِ حَاتِمًا فَسَمِعْتُ بِلَسَانِ ابْنِ رَبِيعَةَ
وَزَيْدِ بْنِ مَوْحَانَ وَهَذَا شَيْخَانِ بِالْعَدَابِيَّةِ
قَالَ فَمَا فِي أَقْوَالِ لَيْبِكِ بَعْرًا وَهَجَّةً

بَابُ ۱۱۳ - تمتع اور قرآن!

حضرت صبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے حج کی نیت سے آیا اور سلمان بن ربیعہ و زید بن موحان غزیرہ کے دو بڑے شیخوں کے پاس سے میرا گذر ہوا جب انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا لیبک بعر و ہجہ تو ان میں سے ایک بڑے کو یہ شخص (میں) اپنے اونٹ

فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الشَّخْصُ أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ
وَقَالَ الْآخَرُ هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
قَالَ مُضَيْبٌ -

حَتَّى إِذَا قَضَيْتَ نُسْكَى مَكْرُمَاتٍ
يَا مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا فَاخْبَرْتَهُ
كُنْتُ رَجُلًا بَعِيدًا الشَّقَّةَ تَأْصَى الدَّامِرَ
إِذْنُ اللَّهِ لِي فِي هَذَا الْوَجْهِ فَاجْتَبْتُ
أَنْ أَجْمَعَ عَمْرَةَ إِلَى حِجَّةٍ فَاهْلَيْتُ بِهَا
جَمِيعًا وَلِدْرَأْسٍ فَمَرَّتْ بِلَهْمَانَ بْنِ
رَبِيعَةَ وَزَيْدَ ابْنِ صَوْحَانَ فَمَعَانِي
أَقُولُ لَيْتَ بَعْرًا وَحِجَّةً مَعَا فَتَقَالَ
الْآخَرُ هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا فَكَذًا
فَقَالَ فَصَنَعْتُ مَاذَا قَالَ مُضَيْبٌ
فَطَفَعْتُ طَوَافًا لِعَمْرَةَ فِي وَسْعِيَّتِ
سَعْيًا لِعَمْرَةَ فِي ثَمَرِ عَدَاتٍ فَفَعَلْتُ
مِثْلَ ذَلِكَ ثَمَرِ بَقِيَّتِ حَرَامًا مَا صَنَعُ
كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ حَتَّى إِذَا
قَضَيْتَ الْخَرْنَ سَكَى قَالَ هُدَيْتُ
لِسَنَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

سے بھی زیادہ گمراہ و ماسک حج سے جاہل ہے اور
دوسرے بولے یہ فلاں فلاں سے بھی زیادہ بہکا ہوا
دنا آشنا اور نابلدہ ہے۔ مگر میں اپنے کام میں لگا رہا
یعنی ان کے کہنے پر توجہ نہیں کی (یہاں تک کہ جب
ہیں ارکان حج سے فارغ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر
کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور
دراز اطراف ملک کا رہنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
میرے لئے قرآن کی یہ شکل مقرر فرمائی تو مجھ کو یہ بات
پسند آئی کہ میں حج وغیرہ کو اپکا منہ کر لوں لہذا میں نے
دونوں کی نیت سے احرام باندھا۔ اور میں نے یہ قصداً
کیا۔ پھر جب سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان میری پاس
سے گزرے۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا
لیت بعمرت و حجة دگوا یا قرآن کیلئے) تو ان میں سے
ایک نے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے زیادہ درساں حج
سے) ناواقف ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں فلاں
سے زیادہ دارکان حج سے) ناواقف ہے ایسی حضرت
عمر نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں بستور
ماسک انجام دیتا رہا۔ میں نے طواف کیا عمر کے لئے
اور سعی کی عمرہ کے لئے پھر دوبارہ ایسا ہی کیا پھر میں حج
کے لئے محرم رہا کہ میں وہ ہی کروں جو ایک حاجی کرتا ہے
یہاں تک کہ جب میں نے تمام ارکان حج آخر تک پورے
کروئے تو اپنے فرمایا کہ تم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے سنت کے بالکل مطابق کیا ہے

اور ایک روایت میں ہے کہ صبی بن معبد نے
کہا کہ مجھ کو دین عیسوی کا چھوٹے بولے چند ہی دن
ہوئے تھے کہ میں دور عمر بن الخطاب میں جمع کرارہے
سے کوفہ آیا سلمان اور زید بن صوحان نے صرف حج
کی نیت سے احرام باندھا۔ یعنی قرآن کی شکل میں
تو اس پر وہ دونوں بولے اے غاۃ خراب اتبع

وفي رواية عن الصبئي بن معبد
قال كنت حديثاً عهداً بنصرانية
فقد مننت الكوفة أريد الحج في زمان
عمر بن الخطاب فاهل سلمان وزيد
بن صوحان بالحج وحدها وأهل
الصبئي بالحج والعمرة فقالوا ويحك

تَمَتَّعَتْ وَقَدْ نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَعَةِ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ
 لَا تَأْتِي أَضِلُّ مِنْ بَعِيرِكَ قَالَ تَقْدِمُ
 عَلَى عَمْرٍو وَتَقْدِمُونَ فَلَمَّا قَدِمَ
 الْمَسْبِيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى
 بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِمْرَاتِهِ ثُمَّ
 رَجَعَ حَرَامًا لِمَرَّجِلٍ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ
 وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحِجَّتِهِ ثُمَّ أَتَى
 حَرَامًا لِمَرَّجِلٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتًا
 وَفَرَغَ مِنْ حِجَّتِهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ
 حَلَّ نَاهِرًا قَدْ مَاتَ لَمَتَّعَتْهُ فَلَمَّا مَدَّ رَأْسَهُ
 مِنْ جِهَةِ مَرُوءِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ
 فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَا مِيرُ
 الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُتَعَةِ
 وَإِنَّ الصَّبِيَّ بْنَ مَعْبُدٍ قَدْ تَمَتَّعَ قَالَ
 مَنَعَتْ مَا ذَا يَا مَسْبِيُّ قَالَ أَهْلَتْ
 يَا مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَجِّ وَالْعِمْرَةِ
 فَلَمَّا تَدَامَتْ مَكَّةَ طَفَّتْ بِالْبَيْتِ
 وَطَفَّتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِمْرَاتِي
 ثُمَّ رَجَعْتُ حَرَامًا وَلَمْ أَهْلُ مِنْ شَيْءٍ
 ثُمَّ طَفَّتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
 وَالْمَرْوَةِ لِحِجَّتِي ثُمَّ أَقَمْتُ حَرَامًا
 يَوْمَ النَّحْرِ نَاهِرًا قَدْ مَاتَ لَمَتَّعَتْهُ
 ثُمَّ أَهْلَتْ قَالَ فَضْرَبَ عَمْرٍو عَلَى ظَهْرِهِ
 وَقَالَ هِدَايَتٌ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ قَالَ خُرَجَ
 هُوَ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ

کی نیت کرتا ہے تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تمتع سے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نے اس سے
 دستبردار کیا۔ قسم اللہ کی تو اپنے دنٹ سے بھی پاؤ
 گرا ہے۔ یہی نے جواب دیا کہ تم تم حضرت عمرؓ کے پاس
 چلے آئے ہیں۔ پھر جب آئے صبحی مکہ میں تو بیت اللہ کا طواف
 کیا اور صفا و مروہ کے درمیان عمرہ کیلئے سعی کی۔ اس کے
 بعد محرم ہی سے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ
 بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان جمع کیلئے سعی
 کی اور پھر محرم سے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ
 آئے عرفات میں اور ارکان جمع سے فراغت حاصل کی
 پھر جب سحر کا دن آیا۔ تو تمتع کے لئے (قرآن کے لئے)
 قربانی کی چنانچہ جب لوگ اپنے جمع سے لوٹے تو درمیان
 میں حضرت عمرؓ کے پاس انہوں نے حاضری دی اور ان
 سے زید بن صوحان نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ
 نے تو تمتع یعنی قرآن و تمتع ہر دو کو شامل ہے سحر و کما
 سے اور صبی بن معبد نے تمتع ہر دو کیا۔ حضرت عمرؓ نے صبی
 سے پوچھا۔ صبی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا
 اے امیر المؤمنین میں نے احرام باندھا جمع و عمرہ دونوں
 کی نیت سے۔ پھر جب میں مکہ میں آیا۔ تو عمرہ کے لئے
 بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان
 عمرہ کیلئے سعی کی۔ اسکے بعد محرم ہی رہا۔ حلال نہ
 ہوا۔ پھر بیت اللہ کا طواف (قدوم) کیا اور صفا و
 مروہ کے درمیان جمع کے لئے سعی کی پھر محرم رہا یہاں
 تک کہ سحر کے دن تمتع کیلئے قربانی کر کے میں (سحر و اور کما
 سے) حلال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے
 میری پیٹھ مٹھوئی اور کہا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کی سنت کو

اور ایک اور روایت میں صبی سے یوں روایت
 ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان

صوحان یریدون الحج قال فاما الصبئی
فَقَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعًا وَامَّا سَلْمَانَ
وَزَيْدًا فَافْرَدَا الْحَجَّ ثُمَّ اقْبَلَا عَلَى الصَّبِيِّ
يَلُوْمَانَهُ نِيْمًا صَنَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَنْتَ اَفْضَلُ
مِنْ بَعِيْرِكَ تَقَرَّنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَدْ
نَهَى امِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجَّ قَالَ
تَقَدَّمُوْنَ عَلَيَّ عَمْرًا وَقَدْ مَقَامًا قَالَتْ فَبَصُّوا حَتَّى
دَخَلُوا مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ لَعْمَرًا ثُمَّ
رَسَعَى بَيْنَ الصِّفَاوِ الْمَرْوَةِ لَعْمَرَتِهِ تَقَرَّرَ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ لِحِجَّتِهِ ثُمَّ رَسَعَى بَيْنَ
الصِّفَاوِ الْمَرْوَةِ ثُمَّ اَقَامَ حَرًا مَا كَمَا
هُوَ لَمْ يَجِدْ لَهُ شَيْءٌ حَرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى
اِذَا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ مَا اسْتَبَسَّرَ مِنَ
الْهَدْيِ شَاةً فَلَمَّا قَضَوْا نَسَكَهُمْ حَرًّا
مَرَّوًا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ
فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ وَزَيْدٌ يَا امِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اِنَّ الصَّبِيَّ قَرَّنَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ
صَنَعْتَ مَاذَا قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ
طَفْتُ طَوَافًا لَعْمَرَةٍ ثُمَّ رَسَعَيْتُ بَيْنَ
الصِّفَاوِ الْمَرْوَةِ لَعْمَرَتِي ثُمَّ عَدَدْتُ
نُطْفَتُ بِالْبَيْتِ لِحِجَّتِي ثُمَّ رَسَعَيْتُ
بَيْنَ الصِّفَاوِ الْمَرْوَةِ لِحِجَّتِي قَالَ ثُمَّ
صَنَعْتَ مَاذَا قَالَ اَقَمْتُ حَرًا مَا
لَمْ يَجِدْ لِي شَيْءٌ حَرِّمَ عَلَيَّ حَتَّى اِذَا كَانَ
يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحْتُ مَا اسْتَبَسَّرَ مِنْ
الْهَدْيِ شَاةً قَالَ فَضَرَبَ عَمْرًا عَلَى
كَتْفِهِ ثُمَّ قَالَ هَدَيْتَ لِسَنَةِ نَبِيِّكَ
مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تینوں حج کے ارادہ سے نکلے۔ جتنے تو قرآن کی -
(احرام میں) نیت کی اور سلمان اور زید نے تہلیل
کی۔ تو وہ دونوں قرآن کرنے پر بھی کو برا بھلا کہنے لگے
اور کہا تو اپنے اونٹ سے زیادہ جاہل ہے کہ تو حج و عمرہ
اور حج کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صبی
نے کہا تم تو حضرت عمرؓ کے پاس جلتے ہیں۔ تاکہ ان سے
دریافت کریں پس وہ چلے گئے۔ یہاں تک کہ داخل ہوئے
مکہ میں تو صبی نے عمرہ کے لئے طواف بیت اللہ کیا
اور عمرہ کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔
پھر دوبارہ حج کیلئے طواف کیا اور سعی کی پھر
بحال خود محرم سے حلال نہیں ہوئے۔ کہ کوئی حرام
کی ہوئی حیزان کے لئے حلال ہوئی پھر جب قربانی
کا دل آیا تو جو میرا سکا قربانی کے جانور سے
ایک بکری ذبح کی آپ مناسک حج سے فارغ ہوئے
تو مدینہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور ان سے سلمان اور زید نے کہا اے امیر المؤمنین صبی
نے حج کیا حج و عمرہ کو دو گویا آپ نے تو اس سے منع
فرمایا ہے تو عمر نے صبی سے کہا کہ تم نے کیا کیا انہوں
نے کہا کہ میں مکہ میں آیا اور عمرہ کیلئے طواف کیا اور عمرہ
کے لئے سعی صفا و مروہ کے درمیان کی پھر دوبارہ میں
نے حج کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کیلئے صفا
اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر آپ سے دریافت فرمایا
کہ پھر تم نے کیا کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسکے
بعد محرم ہی رہا۔ میں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی چیز کو
حلال نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب قربانی کا جانور جو
مجھے مل سکا ایک بکری ذبح کی۔ کہتے ہیں کہ عمرؓ نے
میرے شانے پر ہاتھ مارا کہ مجھ پر افرین کہی پھر فرمایا کہ
تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائی

تشریح :- اس حدیث میں دو مسئلے قابل تشریح ہیں جن پر ائمہ کی کا اختلاف ہے۔ اول یہ کہ تینوں اقسام صح افراد۔ قرآن۔ تشیع ہیں کون سی قسم افضل ہے دوسرے یہ کہ فارن دو طواف دو سعی کرے یا ایک ایک۔ پہلے میں نوعیت اختلاف ہے کہ ابوحنیفہ قرآن کو افضل مانتے ہیں پھر تشیع کو اور پھر افراد کو۔ امام شافعی و احمد افراد کو افضل خیال کرتے ہیں اور امام مالک تشیع کو۔ ثوری۔ اسحاق اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحب کے ساتھ متخذ الخیال ہیں۔ اور عمر۔ علی۔ عائشہ۔ ابی طلحہ۔ عمران بن حصین۔ سراقہ بن مالک۔ ابن عمر۔ ابن عباس۔ براء بن عازب۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین سے بھی اسی قسم کی روایات منقول ہیں۔ اصل مرکز اختلاف یا وجہ نزاع حجتہ الوداع کا واقعہ ٹھہرتا ہے کہ اس میں آنحضرت کا عمل کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی دلیل اسی واقعہ کو بنایا ہے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا اور آخری بھی یہی تھا۔ لہذا جو اس میں آپ کا عمل ہوگا وہ ہی افضل ہوگا۔ شافعیہ اپنے مسلک کی تائید میں روایات اور قیاس دونوں سے دلیل لاتے ہیں روایات میں سے حضرت جابر بن عمر۔ ابن عباس عائشہ سے روایات نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ نووی نے بہت شد و تد کے ساتھ اس پر ثبوت پیش کیا ہے اور ان میں سے ہر صحابی کی افضلیت ثابت کی ہے۔ مزید براں کہتے ہیں کہ خلفاء میں ابو بکر عمر و عثمان نے اس پر پیشگی کسی سے۔ گویا افراد ہی کہتے سے۔ پھر اس کو اس قیاس آرائی سے مضبوط کیا ہے۔ کہ افراد میں دم نہیں اور قرآن و تشیع میں دم جبر ہے۔ جو ان کے نقص کی علامت ہے۔ یہ ہے ان کے دلائل جو انہوں نے پیش کئے۔

احناف کے نزدیک اول تو یہی حدیث ہے۔ کہ حضرت عمر صبی بن معبد کو قرآن پر شاباش دے سے ہیں اور اس کو سنت نبوی قرار دیتے ہیں۔ دوسری مضبوط حجت عمران بن حصین کی روایت ہے جس کو مسلم لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جمع کیا پھر وفات تک اس سے نہیں روکا۔ نہ اس کی حرمت پر قرآن نازل ہوا۔ تیسرے ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ تشیع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں یعنی عمرہ کے لئے بھی احرام باندھا اور حج کے لئے بھی۔ چوتھے عائشہ سے بھی ایسی روایت لائے ہیں۔ پانچویں طحاوی میں مسلم سے ترمذی ابن ماجہ میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے ایک عمرہ حدیبیہ دوسرا عمرہ القضاء فقہہ میں آنے والے سال۔ تیسرا جعرانہ سے۔ چوتھا عمرہ حجتہ الوداع کے ساتھ۔ لہذا یہ سچے ناقابل تردید دلائل ہیں جو احناف کے مسلک کی سنت نبوی کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ ساتویں حجت قرآن پاک کی یہ آیت ہے و اتوا الحج والعمرة لله کہ حاکم اپنی مستدرک میں بشرط شیخین یہ روایت لائے ہیں کہ علی سے کسی نے اس آیت کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام کی شکل یہ ہے کہ توجع و عمرہ کے لئے اپنے گھر سے احرام باندھے۔ یعنی قرآن کرے۔ ابن مسعود سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ چنانچہ یہ ہی افضل ہے اگر انسان اس پر قادر ہو۔ کیونکہ اس میں شغف بھی زیادہ ہے۔ اور تعظیم بیت اللہ بھی۔ تو جب قرآن پاک میں قرآن کا ذکر آئے تو یہ باقی انواع پر افضل کیوں نہ ہو۔ پھر قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی صورت میں

عبادتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں جو بہر حال ایک عبادت سے اچھی ہیں اور افضل مثلاً کوئی روزہ دار بھی اور معتکف بھی یا کوئی حرامت فی سبیل اللہ میں بھی مصروف ہو اور متحد گزارے میں بھی۔ اب مذہب شافعیہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے دیکھا کہ جن صحابہ سے یہ روایات لاتے ہیں کہ اپنے مذہب کی تائید کریں۔ انہی سے خواہ نہیں کی کتابوں میں اس کے خلاف بھی یعنی مذہب حنفیہ کی تائید میں روایات ثابت ہیں۔ مثلاً عائشہ ابن عمر یا ابن عباس جن کی حدیث اچھی آ رہی ہے۔ البتہ یہ اس چیز کو اپنے مذہب کے بچاؤ میں ناقابل فسخ مورچہ سمجھتے ہیں وہ حضرت عمر و عثمان کی سختی سے ممانعت سے کہ لوگ تمتع نہ کریں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خود مسلم ابی موسیٰ سے روایت لائے ہیں کہ وہ منعم کے لئے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان کو حضرت عمر کا حوالہ دیا اور ٹوکا کہ آپ اس فتویٰ سے باز آئیے۔ چنانچہ انہوں نے جب خود حضرت عمر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا۔ اور آپ کے اصحاب نے بھی مگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لوگ حلال ہو جائیں اور عرفات کی طرف نکلنے تک عورتوں سے وطی کریں اور یہی حالت میں نکلیں کہ قطر سے ٹپکتے ہوں۔ لیجئے وجہ ممانعت کھل گئی۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا بھی پتہ چلا۔ ان کو حضرت عمر کا انکار تو دیکھا۔ مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ علمت سے اقرار کس بات کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی محمد بن عبداللہ بن عمارت سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن وقاص اور ضحاک بن قیس میں تمتع کے بارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ضحاک بوسے یہ کوئی جاہل کرتا ہو گا۔ سعد نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہو ضحاک نے کہا کہ حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے۔ سعد نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے تمتع کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ حلال ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اگر میرے والد نے اس سے روکے اور نبی صلعم نے اس کو کیا ہے تو میرے والد کی بات تابعی اتباع ہے یا رسول اللہ صلعم کا حکم اس شخص نے کہا کہ نبی صلعم کا حکم ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت عثمان کے بارہ میں بھی مسلم روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے ان کو یاد کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا ہے اور حضرت عثمان نے اس سے انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے متعلق یہ ہے کہ ترمذی طاؤس سے روایت لائے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا۔ اور ابو بکر اور عمر و عثمان نے اور سب کے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہ ہیں۔ اب ان کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ تمتع و قرآن کا دم۔ دم جبر نہیں کہ ان کے نقصان کا نشانی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کا تو شافعیہ کو بھی اقرار ہے کہ آنحضرتؐ نے پہلے افراد کیا۔ پھر عمرہ کا احرام باندھا۔ تو پھر آنحضرتؐ فارغ نہیں ہوئے تو کیا ہوئے۔ اور اسی سے روایات کے اختلاف کا حال بھی کھلا کہ جنہوں نے افراد کی انہوں نے آنحضرتؐ کے اول امر کی ترجمانی کی۔ اور جنہوں نے قرآن کی روایت کی انہوں نے انجناب کے آخری امر کی جس پر بات نے قرار کیا۔ کیونکہ اعتباراً و آخراً مورہ کا ثابت ہوتا ہے کہ اور یہ جو بھی تو نہیں سکتا۔ کیونکہ جس نوعیت کا افراد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو تمتع و قرآن کا مقابل سے وہ یہ کہہ سکتا ہوا آنحضرتؐ نے کہا۔ البتہ یہ قرآن ہو گیا کیونکہ حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد عمرہ کا احرام باندھنا۔

قبل اور ایسی اس کے افعال کے پاس کا عکس کرنا یہ سر و سرکلیں قرآن کی ہیں۔ اور بہر صورت عقل قرآن ہی کی افضلیت کی تقاضی سے۔ کیونکہ تمتع کی شکل میں حج کی ہوتا ہے اور افراد کی صورت میں عمرہ کی اور قرآن کی صورت میں حج و عمرہ اپنے شہر سے۔ لہذا ہی ہر دو سے افضل ہوا۔ مزید برآں کسی روایت میں آنحضرت سے اقرؤت یا تمتعت کے الفاظ مروی نہیں التبت قرئت کی روایت سے۔ لہذا ماننا ٹریسے گا کہ آیت قرآنی قرآن کی افضلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سنت نبی اقوال صحابہ اس کی تائید میں ہے۔ پس معلوم ہوا مسلک احناف درست ہے۔

دوسرا نزاع کا یہ ہے کہ مسلک شافعی کی رو سے قرآن میں طواف دسوی دونوں ایک ہیں اور مذہب حنفیہ کی رو سے دو طواف اور ہی سہی ہیں۔ ابن سیرین حسن۔ طاؤس۔ زہری۔ مالک احمد سے مذہب شافعیہ کی موافقت میں روایات ہیں۔ اور مجاہد۔ جابر بن زید۔ شریح۔ علی بن حسین۔ زین العابدین۔ ابراہیم۔ نخعی ثوری سے مذہب حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔ مذہب شافعیہ کی حجت مسلم کی روایت ہے جو جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے صفا و مروہ کے درمیان ایک ہی سہی کی۔ یا ترمذی کی روایت جو حضرت ابن عمر سے مرفوع منقول ہے کہ جو حج و عمرہ کے لئے احرام باندھے اس کیلئے ایک طواف اور ایک سہی کافی ہے۔ جب تک دونوں سے حلال ہو۔ مذہب حنفیہ کی دلیل اول یہ ہے کہ صحابہ سے۔ کہ جتی بن معبد کے عمل سے دو طواف اور دسوی کا ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمرؓ کی اس پر شہادت کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عینی سنت ہے۔ دوسرے نسائی سنن کبریٰ میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ طواف کیا۔ جب کہ اپنے حج و عمرہ کو جمع کیا تھا۔ انہوں نے دو طواف اور دسوی کہے۔ اور مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت علیؓ نے بھی ایسا کہا کیا اور حضرت علیؓ نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طواف کئے اور دسوی سہی۔ ابی بکر بن شبیبہ زیادہ بن مالک سے روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طواف کئے اور دسوی حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ قرآن میں دو طواف ہیں اور دسوی۔ لہذا جب ایسے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر۔ علی۔ ابن مسعود۔ عمران بن حصین سے مذہب حنفیہ کی موافقت میں روایات مروی کی صراحت کی ہے اور اس میں در اور وی کی طرف خطا کی نسبت کی ہے۔

باب ۱۱۴۔ رمضان میں عمرہ کی فضیلت

باب فضیلة العمرة في

رمضان!

ابو حنيفة عن عطاء بن عباس

رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم
قال عمرة في رمضان تعدل حجة

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ (یعنی بہ اعتبار ثواب)

تشریح :- عمرہ کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں۔ کہیں یوں آیا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینما کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے عرصہ میں جو گناہ ہوئے ان کے لئے عمرہ کفارہ ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے مؤطا امام مالک میں روایت ہے کہ ایک عورت آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں حج کے لئے پوری تیار کی کر چکی تھی۔ مگر مجھ کو ایک عارضہ پیش آگیا کہ اداسلی جمع سے عاجز رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لے کیونکہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ عمرہ گو حج سے کمتر سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک بابرکت اور باعث سعادت عمل ہے اگر ماہ رمضان میں اس کو ادا کیا جائے جو خود ایک مبارک مہینہ ہے تو عمرہ کی فضیلت اس مبارک ماہ کی فضیلت سے مل کر الیہ کے حج کے برابر شمار ہوتی ہے۔ گویا اس حدیث میں عمرہ کی ادائیگی کی ترغیب دی گئی ہے :

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے جو ناقۃ القصوی سے مشہور ہے۔ انخواب کے گلے میں کمان پڑی ہوئی اور اون کا سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکة علی بعیدۃ اذرق الی سواد و هو الناقۃ القصویۃ متقلدا بقوس متعابعا مہ سواد من وجر :

تشریح :- مکہ میں آنحضرتؐ کا بغیر احرام کے داخل ہونا خاص نص نبوت میں سے ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر

کی زیارت کا بیان !

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر قبیلہ کی طرف سے آئے۔ قبلہ کو پیٹھ ہو۔ اور قبر کی طرف چہرہ ہو پھر کہے تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ :

تشریح :- مؤطا امام محمد میں عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ ابن عمر جب سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے یا سفر سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے۔ آپ پر دو رو میٹھتے اور دعا فرماتے پھر واپس ہوتے :

باب زیارة قبر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال من السنۃ ان تأتي قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة ویجعل ظہرک الی القبلة وتستقبل القبر بوجہک ثم تقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ :

کتاب النکاح

نکاح کا بیان !

باب خطبۃ النکاح

باب خطبۃ نکاح !

ابوحنیفہ عن القاسم عن ابیہ
عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجة یعنی النکاح
ان الحمد لله نحمداً و
نستعينه ونستغفره
نشهد ان لا اله الا
الله ونشهد ان محمداً عبداً
ورسوله -

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق
تقاه و لا تموتن الا و انتم مسلمون
واتقوا الله الذي تساءلون به و
الامر حاكم ان الله كان عليكم
مرقيباً يا ايها الذين امنوا اتقوا
الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم
اعمالكم ويعسر لكم ذنوبكم ومن يطع
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ
حاجت یعنی خطبہ نکاح اس طرح سکھایا یعنی سب تعریف
اللہ کے لئے ہے۔ اس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اس کے
ہم اپنے کاموں میں مدد چاہتے ہیں اس سے ہم اپنے
گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اس سے ہم ہدایت
طلب کار ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے
والا کوئی نہیں۔ اور جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے
والا کوئی نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے خدا
کے کوئی معبود نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے
نبرے ہیں اور اس کے رسول و پھر یہ آیات قرآن
یا ایہا الذین امنوا اتقوا
اللہ حق تقاہ و لا تموتن الا و انتم مسلمون
واتقوا اللہ الذین تسالون بہ و الارحام ان
اللہ کان علیکم رقیباً۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا
اللہ و قولوا قولا سديداً۔ يصلح لكم
اعمالكم ويعسر لكم ذنوبكم ومن يطع
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

تشریح :- حاجت سے مراد نکاح ہے۔ کیوں کہ نکاح انسان کے لئے ایک ضرورت و حاجت ہے
خصوصاً نوجوان کے لئے۔ اس کے بغیر تمدنی و معاشرتی زندگی بے مزہ ہے۔ قواسم شہوانی کے تقاضوں
کو پورا کرنے کے لئے اس کے بغیر اور کوئی معقول و مناسب طریقہ نہیں۔ اور خانگی چلانے کے لئے اور
خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے نکاح کی طرف انسان سخت محتاج ہے۔ پھر نسل کے باقی رکھنے کے
لئے انسانیت کے دائرہ میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ لہذا نکاح انسان کی سب سے بڑی حاجت

یہ تشہد حاجت (نکاح) ہے ایک تشہد صلوة ہے جو نماز میں التہیات کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔

سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک نکاح بغیر خطبہ کے جائز ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ان کے خیال پر مبنی ہے۔ لیکن یہ سخت ہے اور مسنون طریقہ ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ کل خطبۃ لیسینینہا تشہد فقہی کا لیلید الجذ ماء کہ جس خطبہ میں تشہد نہ ہو وہ اس ہاتھ کے مانند ہے جس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی ہو یا وہ کٹا ہوا ہو۔ گویا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ خطبہ دراصل یوں رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان ہو سکے۔ کیونکہ نکاح کے اعلان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید منقول ہے اے اعلیٰ النکاح کا لفظ ارشاد فرمایا اور دوسری جگہ اظہر والنکاح فرمایا۔ ثنائی کے نزدیک تمام لین وین کے معاملات میں مثلاً خرید و فروخت نکاح وغیرہ میں خطبہ سنت ہے:

بَابُ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ

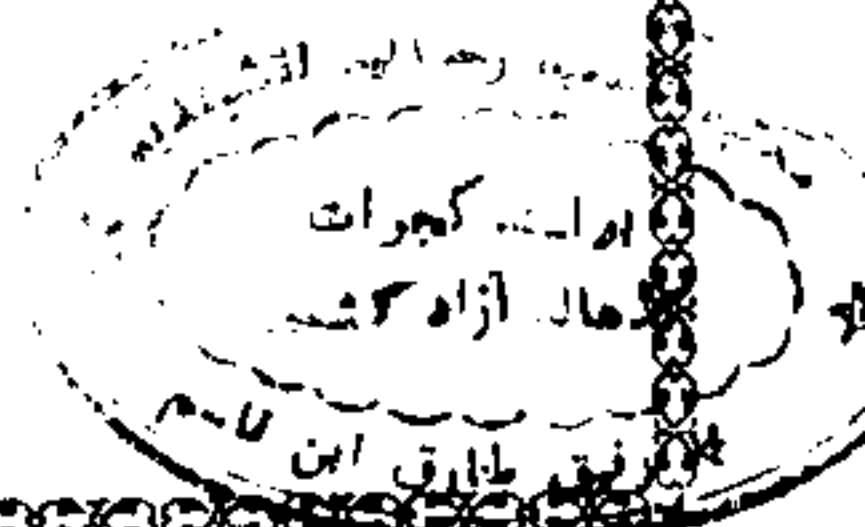
باب۔ نکاح کا حکم!

ابو حنیفہ عن زیاد عن عبد اللہ

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کیونکہ میں (بروز قیامت) تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا:

بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا فانی مکاتر بکم الامم:

تشریح اور دوسری جگہ بہ اختلاف روایات یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد میں تزوجوا سے۔ الولود والودود کے الفاظ بھی ہیں۔ جو حقیقت میں پوری حدیث کی تفسیر کرتے ہیں اور تزوجوا کے حکم ذاتی مکاتر بکم الامم کی علت سے ملاتے ہیں کہ فرمایا تزوجوا الولود والودود یعنی بچے جننے والی اور محبت مزاج عورتوں سے نکاح کرو۔ ولود کا لفظ اس راز کو کھولتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ کثرت سے بچے جنیں گی۔ تو لامحالہ امت محمدیہ کی تعداد بڑھے گی۔ تو انحضرتؐ کو قیامت کے روز فخر حاصل ہوگا۔ کیونکہ انحضرتؐ اپنی امت کے لئے راہ غیر کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں اور طریق تشریحیت و سنت کو رواج دینے والے۔ اور بطریق احادیث الدال علی الخیر کفاعلمہ کہ بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والے کا وہی ثواب ہے جو بھلائی پر چلنے والے کا ہے یا مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اجْرُهَا دَجْرًا مِنْ عَمَلِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ اجْرِهِمْ شَيْئًا۔ کہ جس نے کسی کو کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں کا اجر ان حضور کو ملے گا۔ اور آپؐ کثرت ثواب و اجر پر فخر فرمائیں گے لہذا حکم ہوا کہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ کہ امت کے افراد بڑھیں۔ دوسرے اس میں یہ حکمت بھی کار فرما ہے کہ نکاح کا مقصد جذبہ شہوت نفسانی کی تسکین نہیں بلکہ تولد و تناسل ہے۔

باب الحث علی نکاح

باب کنواری لڑکیوں سے نکاح کی

الایکار

نزع غیب لانا!

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن
عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انکحوا الجوارى الثواب فاقھن انتم ارجاھا
واطبب افواھا واعز اخلاقا

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کنواری لڑکیوں سے
کیونکہ ان کے رحم جلد بچہ دینے کی قابلیت رکھتے
ہیں اور وہ پاکیزہ دہن اور خوش اخلاق ہوتی ہیں۔

تشریح ۱۔ پہلی صفت سے یہ مقصد ہے کہ سبب جوانی ان کے رحموں میں حرارت ہوتی ہے۔
جس کے سبب نطفہ جلد قرار پکڑتا ہے اور بغیر کسی ترخشاہ وقت کے مدت حمل کے تمام مراحل بوجہ قوت
جوانی آسانی طے کر لیتی ہیں اور یوں نسل کی فراوانی و کثرت کا سبب بنتی ہے۔ دوسری صفت سے یا تو اس
طرح اشارہ ہے کہ سبب محنت و تندرستی اور اعتدال مزاجی کے باعث ان کا لعاب و مین میٹھا و شیرا ہوتا
ہے۔ یا یہ کہ وہ شیرا کلام ہوتی ہیں اور تہذیب و شرم و حیا لیاظ و ادب کا ان پر غالب ہوتا ہے۔ نہ بانہ سے
میٹھی بات نکالتی ہیں کیونکہ بوجہ عورت ایک حد تک بے حجاب ہوتی ہے۔ تیسری صفت سے یہ غرض
ہے کہ ان کے اخلاق پسندیدہ۔ برتاؤ خوشگوار۔ میں جوانوں و لپنڈوں سے۔ جس کی وجہ سے ازواجی زندگی خوشگوار
اور پائیدار ہوتی ہے۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں۔ ان کے الفاظ ایک دوسرے سے متشابہ ہیں کہیں کہیں
حقیف سا اختلاف ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت میں ارضی بالیسیر کا لفظ ہے کہ وہ تھوڑی سی
چیز پر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی نظریں پھلی کوئی مثال نہیں ہوتی کہ اس سے مقابلہ کر کے تھوڑی چیز پر
بے مبری طاہر کریں۔ ایک روایت میں اقل تخباً کا لفظ ہے یعنی ان میں دھوکے بازی کم ہوتی ہے۔
مصنف عبدالرزاق میں یہی الفاظ ہیں۔ اور ان کے بعد یہ عبارت زائد ہے۔ اللہ تعلموا فی مکاتیر بکھ کیا تم
اس کو نہیں جانتے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا ذرا بتلائیے۔ اگر آپ ایسے درخت پر گزریں جو چیرا یا چاچکا ہے اور ایسے پر جس کو کسی نے نہیں چیرا ہے تو
آپ اپنے اونٹ کو کونسا درخت چیرائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ درخت جس کو کسی نے نہیں چیرا ہے مقصد
یہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کنواری کو نکاح میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حور و دل کی مدح سرائی
کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے۔ لہر یطشہن النس قبلہم ولا جان کہ ان سے پہلے نہ کوئی انسان ان کے
نزدیک بیٹکانہ کوئی جن۔ تو گویا ان کا اچھوتا ہونا یہی ان کی سب سے بڑی تعریف اور مدح ہے۔

بَابُ تَنْزِيهِ زَكَاحِ الْعَجَائِزِ وَالشَّيْبِ ذَاتِ الْوَالِدِ!

بوڑھی، بیوہ اور بچے والی مطلقہ
عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز
کرنا!

حضرت زید بن ثابتؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے ان سے ارشاد
فرمایا کہ تم نے نکاح کیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے
ارشاد فرمایا کہ اپنی جیسی عقیقہ (پاک اسن) عورت
تلاش کرو۔ اور پانچ (قسم کی) عورتوں سے نکاح نہ
کرنا۔ حضرت زید نے پوچھا وہ کون کون سی ہیں۔ آپ نے
فرمایا نہ نکاح کرو شہیرہ سے نہ نہیرہ سے نہ لہیرہ
سے نہ بیدیرہ سے۔ اور نہ لغوت سے۔ اس پر حضرت
زید بولے یا رسول اللہ جو الفاظ آپ کے ارشاد فرما کر
ان میں سے ایک کے معنی بھی میں نہیں جانتا۔ آپ نے
فرمایا تو اچھا شہیرہ گریہ چشم موٹی بدن کی۔ نہیرہ لمبی
بہت دبلی۔ لہیرہ بوڑھی جذبات شہوانی سے خالی
بیدیرہ بونی بد شکل اور لغوت وہ جو دوسرے
خاندان سے بچہ لائے۔ شیبا کی کہتے ہیں کہ امام
ابو حنیفہؒ اس حدیث سے دیر تک سنتے رہے۔

البوحنیفة عن حماد عن ابراهيم
قال اخبرني شيخ من اهل المدينة عن
زيد بن ثابت انه جاء الى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال له هل تزوجت قال لا
قال تزوجت مع عفتك ولا
تزوجن خمسا قال ما هن قال لا
تزوجن شهيرة ولا غيرة ولا ليرة
ولا هيرة ولا لغوتا قال زيدا رسول
الله لا اعرف شيئا مما قلت قال بلى
اما الشهيرة فالزرقاء الكدينة
واما الغيرة فالطويلة المهزولة واما
الغيرة فالعوز المدبرة واما الهيرة
فالقصيرة الذميمة واما اللغات فذات
الولد من غيرك قال الشيباني فصحك ابو حنيفة
من هذا الحديث طويلا

تشریح:- یہ نہی تنزیہی ہے اور استجابی بطرح کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا امر استجابی
ہے۔ کیونکہ خود آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہؓ کے تمام ازواج ثقیہہ تھیں۔
حضرت سودہؓ فریبے قد والی تھیں اور حضرت خدیجہ بوڑھی تھیں۔ چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ کے
نکاح میں آئیں اور ساٹھ برس سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آنحضرتؐ کے نکاح میں ہیں
پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ام سلمہؓ ہر دو اپنے کھیلے خاندانوں سے اولادیں لائی تھیں۔

بَابُ اجْتِنَابِ عَنِ نِكَاحِ

العَقِيْرَةِ

ابو حنيفة عن عبد الملك عن رجل
شأى عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال اتاه رجل فقال يا رسول الله انزوج
فلانة فنهاه عنها ثم اتاه ايضا فنهاه
عنها ثم اتاه فنهاه عنها ثم قال
سوداء ولودا أحببنا الى من حسنا
عاقرا

بَابُ بَانِجْهِ عَوْرَتِ نِكَاحِ كَرْنِ

سے بچنا

ابن رعل شامی سے روایت سے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدت میں ایک شخص آیا۔ اور
اُس کے دریاخت کیا یا رسول اللہ کیا میں فلاں عورت
سے نکاح کر لوں۔ آپ اس کو اس سے روکا۔ پھر وہ
اُس کے پاس آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ پھر وہ آپ کے
پاس آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ پھر وہ آپ کے پاس
آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ اور فرمایا کالی بچے دینے
والی مجھ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت بانجھ سے۔

تشریح :- آنحضرت کو معلوم تھا کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ خوبصورت سے
مگر بانجھ ہونے کا عیب رکھتی ہے۔ پھر قسیری بار بانجھ کے اس حکم امتناعی کی وجہ کھولی اور فرمایا کہ میں
کالی بچے دینے والی کو حسین بانجھ پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہ ترجیح اس فلسفہ پر مبنی ہے کہ نکاح کا مقصد اصلی
درحقیقت بقائے نسل سے۔ نہ محض ثروت رانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے بچے دینے کی صفت
سب سے پہلے درکار ہے نہ حسن و جمال اگر صرف قضاے خواہش نفسانی مد نظر ہوتی تو حسن و جمال کو ترجیح
دی جاتی۔

بَابُ شَوْمِ الْمَرْأَةِ

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن
بريدة قال تذاكر الشوم ذات يوم
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
الشوم في الدار والفرس والمرأة فتوم الدار
ان تكون ضيقة لها جيران سوء وشوم الفرس
ان تكون حموها وشوم المرأة ان تكون عاقرا
زاد الحسن بن سفيان ستيئة الخلق
عاقرا

وفي رواية ان يكن الشوم في شئ

بَابُ عَوْرَتِ كَامِنْخُوسِ هُونَا

حضرت ابن بريدہ سے روایت کے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نحوست کا ذکر
چھڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحوست گھر گھوڑے اور عورت
میں ہے۔ گھر کی نحوست یہ کہ تنگ ہو اور پڑوسی
برسے ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ کہ سرکش ہو۔ اور
عورت کی نحوست یہ کہ بانجھ ہو۔ حسن بن سفیان نے
اپنی مسند میں اس میں زیادتی کی اور کہا کہ بد اخلاق
اور بانجھ ہو۔

اور ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ اگر کسی

ففي الدار والمرأة والفرس فاقا الدار
نشوءها ضيقها وأما المرأة فنشوء مهك
سوء خلقها وعقر رحمها وأما شوم الفرس
فان تكون جموحا :

چیزیں نحوست سے تو گھر۔ عورت اور گھوڑے
میں سے۔ گھر کی نحوست اس کی تنگی سے۔ عورت
کی نحوست اس کی بد خلقی اور بانجھ پن سے۔ گھوڑے
کی نحوست اسکی سرکشی اور منہ زور ہونا ہے :

تشریح :- اس حدیث کی ہر دو روایات صحاح میں مختلف جگہ وار ہیں۔ اس سے مسئلہ نحوست
قابل تشریح ہے۔ کیونکہ اس کے بارہ میں روایات مختلف الفاظ سے وار ہیں اور علماء کی آراء بھی
مختلف ہیں۔ بعض روایات میں صاف ہے۔ کہ نحوست گھر۔ گھوڑے۔ عورت تینوں اشیاء میں ہے جس
طرح امام صاحب کی پہلی روایت میں ہے اور بعض میں تعلیق و شرط کے ساتھ جس طرح دوسری روایت میں
ہے۔ اس کی تشریح میں علماء مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک ان الفاظ سے نحوست کا ثبوت ہے کہ نحوست
کسی چیز میں نہیں مگر ان تین میں اور بعض کے نزدیک اس سے نحوست کا ثبوت نہیں گویا ان کے نزدیک فرض
و تقدیر کی صورت سے۔ کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ لیکن چونکہ اس کا وجود نہیں تو ان میں بھی نہیں
یہ بالکل ایسا ہے کہ کہا گیا ہو کہ ان شئی سابق القدر سابق العین کہ اگر کوئی شے قضا و قدر سے سبقت
کرتی تو ان چیزوں سے سبقت کرتی۔ حضرت ابن عربی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نحوست
کو کسی چیز میں پیدا فرماتا تو ان چیزوں میں پیدا کرتا۔ امام مازمی نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ اگر نحوست
حق ہوتی تو یہ اشیاء اور اشیاء کے لحاظ سے اس کی زیادہ مقدار ہوتیں۔ کہ ان میں نفس کو منحوس ہونے
کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس ذومعنی روایت کی تشریح اس روایت سے ہوتی ہے۔
جس میں نحوست کا ثبوت ہے۔ مثلاً یہاں روایت اول میں یا سلم میں انما الشوم في الثلاثة کے الفاظ
سے۔ یا بخاری میں کتاب النکاح میں ابن عمر سے الشوم في الدار والمرأة والفرس کے الفاظ سے۔ پھر
اس میں بھی اختلاف ہے کہ نحوست سے کہا مراد ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی کہ یہ ہر سہ نا
مبارک ہیں اور ہلاکی و تباہی کا باعث۔ یا یہ کہ یہ تینوں چیزیں تکلیف دہریشانی اور عاقبت میں نتیجہ بد کا
سبب بنتی ہیں۔ پہلے خیال کی روایت مالک سے ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ابن قاسم سے روایت کرتے
ہیں اور وہ مالک سے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا کہ گھر ایسے ہیں کہ لوگ اس میں آباد ہوئے۔ اور
ملاک ہو گئے پھر دوسرے آئے وہ بھی ہلاک ہو گئے پھر کہا کہ ہمارے نزدیک اس کی یہ ہی تفسیر ہے۔
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست قضا و قدر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہو۔ جو اصحاب
دوسرے خیال کے قائل ہیں ان کے سامنے دوسری روایات ہیں۔ جو نحوست کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس
تفسیر میں بھی روایات مختلف الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں شوم کی جو تفسیر ہے۔ بعض سے یوں نقل
ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔ اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کا مہر بہت
زیادہ ہو۔ طبرانی میں حضرت اسماء کی حدیث میں یوں ہے۔ ان من شقاء الموع في الدنيا سوء الدار
والمرأة والدابة کہ انسان کی بدبختی دنیا میں گھر۔ عورت اور سواری کا برا ہونا ہے اس سے شوم کی

مزید وضاحت ہوئی۔ امام احمد حضرت سعد بن وقاص سے مرفوع روایت لائے ہیں۔ من سادتا ابن آدم
المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمرکب الصالح ومن شقاء ابن آدم ثلثة المراءاة السوء والمسکن
السوء والمرکب السوء کہ انسان کی نیک بختی تین چیزوں سے ظاہر ہے۔ پارہ عورت۔ آسائش کا گھر
اور آرام وہ سواری۔ اور اس کی بد بختی تین چیزوں سے ہے بری عورت۔ برا مکان اور بری سواری۔ گویا
انسان کی خوشحالی اور بد حالی کا راز ان ہی اشیاء کی اچھائی برائی میں مضمر ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو
اس کا نصیب ٹھیک ہے۔ سواری سے ہر وقت کام لینا ہوا اگر وہ منہ زور سے تو یہ سواری نہیں ہے۔
بلکہ مصیبت سے۔ غرض اور تمام تفاسیر کی رو سے ثلثوں کا اطلاق اسی شے پر ہوا۔ جس کو انسان ناپسند
کرے۔ وہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہو اور آگے چل کر اس کے لئے خلیجان کا سبب ہو۔ ارشاد ساری
میں شیخ تقی الدین السبکی کا یہ کلام نقل ہے کہ ان اشیاء کے ساتھ نحوست یوں مخصوص فرمائی کہ ان کی
طرف سے عداوت و فتنہ کا احتمال ہے۔ نہ یہ جیسا کہ بعض سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کچھ تاثیر ہے۔ یا ان کو
قضا و قدر میں دخل ہے کوئی عالم اس کا قائل نہیں۔ بلکہ ایسا قول محض جہالت ہے کیونکہ شریعت نے ایسے شخص کو
جو بچتر سے پانی برسنے کا قائل ہو کافر ٹھہرایا ہے تو جو برائی کی نسبت عورت کی طرف کرے۔ وہ بھی اسی زمرہ
میں شمار ہوا۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ قضا و قدر سے موافق ہو جاتا ہے اور یوں آدمی کو اس سے نفرت
ہو جاتی ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ نہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ برائی اس سے سرزد ہوتی ہے۔

باب ۱۲۲۔ کنواری اور شیبہ عورت سے

اس کی شادی میں اجازت لینا!

ثیب!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا
کہ علی تمہارا ذکر کرتے ہیں یعنی تمہارے لئے پیغام
نکاح بھیجا ہے۔

ابو حنیفة عن معطاء عن ابن عباس
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر
لفاطمة ان علیا یذکرک۔

تشریح:۔ یہ اجازت حاصل کرنے کا نہایت مودب طریقہ ہے۔ جو پیغام کے وقت ضروری ہے
صاف اور کھلے الفاظ میں پوچھنا حجاب و حیا کے خلاف ہے۔

حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کہ انہی کس صاحبزادی کا
دکھی سے نکاح کریں تو فرماتے کہ فلاں شخص اس
کا نام لیکر، فلاں کا یعنی اپنی صاحبزادی کا ذکر کرتا ہے
پھر صاحبزادی کی طرف سے اس پر سکوت پانے یا

ابو حنیفة عن شیبان عن یحیی
عن اللہما جو عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اراد ان یرزوج احدی منکاتہ
یفعل ان فلاننا یذکر فلانة ثم

ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے :

اور ایک روایت میں ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پردہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا (یعنی اپنی صاحبزادی کا نام لیتے) ذکر کرتا ہے پھر ان کا نکاح ان صاحب کے پڑھا دیا کرتے :

ایک اور روایت سے کہ آپ کی کسی صاحبزادی کا پیغام آپ کے پاس آتا تو آپ ان کے پردہ کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر (غائبانہ) اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا کرتے :

تشریح :- آپ اپنی صاحبزادیوں کا اسی طرح سے نکاح فرماتے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے نکاح کیا ایک یتیم بھی کا جو آپ کے پاس تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بہنر دیا :

تشریح :- یہ آنجناب کا جذبہ رحم و شفقت تھا کہ یتیم کا بہنر خود بنفس نفیس مہیا فرما دیا :

باب ۱۲۳ - باکرہ کی رضا حاصل کی جائے اور یتیم سے اجازت لی جائے

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اسکی رضا مندی نہ حاصل کر لی جائے اور اس کا چپ رہنا ہی اسکی رضا مندی ہے۔ اور نہ نکاح کیجئے یہ وہ واجب تک اس سے اجازت نہ لے جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ نکاح کیا جاوے گا

یزوجہا :

و فی روایت عن ابی ہریرۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج احدی بناتہ اتے حذرہا فیکول ان فلانا ینکر فلانۃ ترح یزوجہا :

و فی روایت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیہ ابنۃ من بناتہ اتی حذرہا فقال ان فلانا ینکر فلانۃ ترح ذہب فانکح :

تشریح :- آپ اپنی صاحبزادیوں کا اسی طرح سے نکاح فرماتے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر

عن جابر بن عبد اللہ ان عائشۃ زوجت یتیمۃ کانت عندها فجهزہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندا :

تشریح :- یہ آنجناب کا جذبہ رحم و شفقت تھا کہ یتیم کا بہنر خود بنفس نفیس مہیا فرما دیا :

باب ۱۲۳ استیمار البکرۃ

استیدان الثیب

ابو حنیفہ عن شیبان بن عبد الرحمن من یحیی بن ابی کثیر عن المهاجر بن عکرمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح البکر حتی تتأمر و رضاها سکوئھا ولا تنکح الثیب حتی تتأذن

و فی روایت لا تزوج البکر

حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَرِضَاهَا سَكُونَهَا
وَلَا تَنْكَحُ الثَّيْبَ حَتَّى
تَسْتَأْذِنَ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَنْكَحُ الْبِكْرَ
حَتَّى تَسْتَأْذِنَ ۝
وَإِذَا سَكُنْتَ فَهُوَ إِذْ نَهَى
وَلَا تَنْكَحُ الثَّيْبَ حَتَّى
تَسْتَأْذِنَ ۝

جب تک کہ اس کی مرضی نہ حاصل کر لی جائے اور اس کا
چپ رہنا ہی اس کی مرضی ہے اور نہ نکاح کیا جوہ کا تا آنکہ
اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح سے کہ نہ نکاح
کیا جائے باکرہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی
جائے اور جب وہ چپ ہو گئی تو یہ اس کی اجازت
ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے جوہ کا جب تک اس سے
اجازت نہ حاصل ہو ۝

تشریح ۱۔ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سلسلہ میں ایک نقطہ پر ائمہ کا اختلاف ہے جس
کی تفصیل آئندہ حدیث میں انشاء اللہ بیان کی جائے گی۔

بَابُ ۱۲۲ عَدَمِ جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ ۱

الْبُحْثِيَّةُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ
يَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً
قَوِيًّا عَنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَاءَ عَمْرُو
وَلَدَهَا فَخَطَبَهَا فَنَابَى الْأَبَ أَنْ
يَزَوِّجَهَا وَزَوْجَهَا مِنَ الْآخِرِ
فَأَنْتَ الْمَرْأَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَبَعَثَ إِلَيَّ
أَبِيهَا فَخَفَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذَا
تَالْمَدَائِكُ وَاللَّيْثِيُّ زَوْجَتَهَا
مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ -

مَغْرَقٌ بَيْنَهُمَا وَزَوْجَهَا عَمْرُو
وَلَدَهَا ۝

وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمْرُو لَدَهَا وَرَجُلٌ
أَخْرَجَ إِلَيْهَا فزَوِّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ

بَابُ ۱۲۳ بَغَيْرِ رِضَا مَنْدِي عَوْرَتِ كَانَ نِكَاحٌ جَائِزٌ نَهَيْتُ عَنْهُ ۱

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک
عورت کا شوہر مر گیا۔ اس کے دیور نے اس کیلئے پیغام
بھیجا مگر عورت کا باپ اس سے نکاح کرنے پر
راضی نہ ہوا۔ (دچنانچہ) اس نے اسکا کسی دوسرے
نکاح کر دیا۔ تو عورت بنی علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آئی۔ اور آپ پر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کے
باپ کو بلوایا۔ وہ آیا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ عورت
کیا کہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہے۔ مگر میں
نے اس کا نکاح ایسے سے کیا ہے جو اس کے دیور کے
بہتر ہے۔ اس پر آنحضرت نے شوہر و دیور میں تفریق
کرا دی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے جسکے

نکاح پر وہ راضی تھی) کر دیا ۝
ایک روایت میں ابن عباس سے یوں آیا ہے
کہ اسامہ کو نکاح اس کے دیور اور ایک اور شخص نے
اس کے باپ سے کیا۔ اس کے باپ نے دیور کے

فَاتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأْتَيْتَكَ ذَلِكَ الْمَيْهَ فَنَزَعَهَا
مِنَ الرَّجُلِ وَتَرَقَّجَهَا عَمَّ
وَلَدَهَا:

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ امْرَأَةً تَوَفِّيَ عَنْهَا
زَوْجَهَا فَخَطَبَهَا عَمَّ وَلَدَهَا
فَنَزَّجَهَا أَبُو هَابِغٍ رَضَاهَا مِنْ
رَجُلٍ الْخُرَفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ
فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِزْجِئْتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا قَالَ
زَوْجَتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ
فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ زَوْجِهَا وَزَوْجَتِهَا مِنْ
عَمِّ وَلَدِهَا:

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ امْرَأَةً تَوَفِّيَ
عَنْهَا زَوْجَهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
فَخَطَبَهَا عَمَّ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهَا
فَقَالَتْ زَوْجِيهِ فَأَبَى وَزَوْجَتُهَا
مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَى مِنْهَا:

فَاتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدُكِرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ
ذَلِكَ:

فَقَالَ نَعَمْ زَوْجَتُهَا مِنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا:

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوْجَتِهَا مِنْ
عَمِّ وَلَدِهَا:

علاوہ) دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے شکایت
کی۔ پس آپ نے اس شخص سے چھڑا کر اس کے دیور
اس کا نکاح کر دیا:

ایک اور روایت میں اس طرح سے کہ ایک
عورت کا خاوند انتقال ہو گیا تو اس کے دیور نے نکاح
کا پیغام بھیجا۔ اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر
دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ لہذا وہ عورت نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے فقہ بیان کیا
اپنے اسکے باپ کو طلب فرمایا۔ اور اس سے فرمایا کہ
تو نے اس کا دانی لڑکی کا نکاح اس کی بغیر رضامندی
دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نکاح طے سے
کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ پس نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے شوہر اور دیوری کے درمیان جدائی کرا
دی۔ اور اس کا نکاح اسکے دیور سے کر دیا:

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک
عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ اور اس سے اس کا ایک
لڑکا تھا۔ تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کیلئے سہا
منگنی بھیجا۔ اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا
نکاح اس سے کر دو۔ اس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور

اسکے مرضی کے خلاف کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اور آپ کو پورا فقہ
کہہ سنایا۔ آپ نے اس کے باپ سے اس کی تصدیق فرمائی
اس نے کہا۔ جی بے شک میں نے اس کا نکاح اس کے
دیور سے اچھے آدمی کے ساتھ کر دیا ہے۔ لہذا انجنا
نے شوہر و دیوری میں تفریق کرا دی۔ اور اس عورت کا
نکاح اسکے دیور سے کر دیا:

تشریح :- اس حدیث میں ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی تشریح ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اگر عورت بالغہ خائفہ
ہو تو یہ خود اگر اپنا نکاح کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ امام شافعی عدم جواز کے قائل ہیں اور امام ابوحنیفہ جواز کے

مگر ان کے نزدیک ولی کو غیر کفو میں دخل دینے کا حق حاصل ہے۔ تینوں ائمہ قرآن و حدیث سے دلیل لاتے ہیں۔ اور عقل و روایت سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن سے اس طرح کہا و لیا کہ حکم ہوا فلا تفضلوهن ان ینکحن اذواجھن کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو معلوم ہوا کہ ولیوں کو نکاح کرانے کا حق کلی حاصل ہے۔ جب ہی تو ان کو حکم ہوا کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ورنہ اگر وہ مختار نہ ہوتے تو ان کو منع کرنے کے کیا معنی ہوتے۔ اس حدیث کی دلیل بھی لاتے ہیں جن میں چہیدہ دوہی ایک ابی موسیٰ کی مرفوع حدیث جس کو ابو داؤد و نسائی۔ ابن ماجہ۔ ترمذی لائے ہیں اس کا مضمون ہے کہ جس عورت نے بغیر اجازت ولی اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تین مرتبہ آنحضرت نے اس کو دہرایا۔ عقل و روایت کی رو سے یوں کہ نکاح کسی مقاصد کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نسل باقی رہے۔ اور عورت جو بے ناقص العقل شہری اور عاقبت اندیشی اور ویرانہ نشی سے عام طور پر عاجز۔ اس لئے انتخاب زوج کا بار اس پر ڈالنا کہ وہ ایسے شوہر کو چنے جس سے یہ مقاصد حاصل ہوں قرین قیاس نہیں۔ یہ ہے ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے دلائل :

امام ابو حنیفہ کے مسلک پر بھی قرآن۔ حدیث و قیاس سے دلیل لائی جاتی ہے۔ قرآن سے اس طرح کہ نہرما یا حتی تنکم زوجا غیرا کہ اس میں نکاح کی نسبت صاف کھلے الفاظ میں عورت کی طرف ہولی گویا وہ مختار ہے۔ جب ہی تو فعل نکاح کی فاعل شہرانی گئی یا فرما یا وان ینکحن اذواجھن کہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے۔ یا ارشاد فرمایا : فلا جناح علیہن فیما فعلن فی انفسھن کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اس امر میں جو وہ اپنے بارہ میں کریں۔ کہ ان آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی۔ جو اس بارہ میں ان کے اختیار کی ظاہر کرتی ہے۔ روایت کے ذیل میں یہی حدیث ایک دلیل ہے کہ آنحضرت نے نکاح رو کر ایا اور تفریق کرادی۔ ملا علی قاری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابن قسطلان نے کہا ہے کہ ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت خنسا بنت خدام تھیں۔ جس کی حدیث بخاری لائے ہیں کہ اس کا نکاح آنحضرت نے رو فرمایا۔ کیونکہ وہ دخنسا (تیمبہ تھی) اور یہ باکرہ۔ بلکہ بعض نے خنسا کو بھی باکرہ بتایا ہے۔ چنانچہ نسائی سے اسی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ممکن ہے بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔ اور واقعہ متعدد ہو۔ چنانچہ وارقلنی ابن عباس سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ اور تیمبہ کا نکاح رو فرمایا۔ عرض ان روایات سے پتہ چلا کہ عورت عاقلہ بالغہ کے ہاتھ میں نکاح کی زمام اختیار ہے۔ دوسری سنیین دلیل مذہب احناف پر ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے جس کی روایت مسلم وغیرہ میں بدیں الفاظ داروسے الایمراحن بنفسھا من ولیمتا والیکرتتاذن فی نفسھا کہ بے شوہر والی عورت اپنے نفس کی زباؤں سے حقدار ہے۔ اس میں اہم کاللفظ بروئے لعنت ہر اس عورت پر حقیقت ولالت کرتی ہے جس کا خاوند نہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا تیمبہ خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ۔ جب اس کے معنی حقیقی مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں تو بکرہ کے مقابلہ میں اس کے معنی مجاز کا تیمبہ کیوں مراد لیا جائے۔ جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں۔ گویا ولی کو نکاح پڑبانے اور نکاح بانڈھنے کا

جو حق حاصل ہے۔ اس میں یہ بھی شریک ہے۔ ایک ناقابل تردید دلیل خود آنحضرت کے عمل کی ہے کہ بوقت نکاح ام سلمہ جب حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضور میرا کوئی ولی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ حاضر یا غائب تمہارا کوئی ایسا ولی نہیں جو اس امر کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ کر عمر بن ابی سلمہ کو حکم دیا جو با اتفاق چھوٹے منٹے اور ولایت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ کہ وہ نکاح پڑھا میں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی اور ولی کی موجودگی انعقاد نکاح کے لئے لازمی ہوتی تو ام سلمہ کا نکاح کیسے صحیح ہوتا۔ لہذا ان معقول دلائل کے تحت احناف کا مسلک قابل ترجیح ہے۔ اب مذہب مخالف کا جواب دیکھیں۔ قرآن میں ان کو سراسر غلطی لگتی ہے کیونکہ وہاں اولیاء کو حکم نہیں۔ بلکہ خاوند کو حکم ہے۔ کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا واذا طلقتم النساء فلیعن اجلهن لہذا یہاں اولیاء مراد لیلینا نص قرآنی کے خلاف ہے احادیث کے سلسلہ میں یوں سمجھئے کہ دونوں احادیث باعتبار سند مخدوش اور محل نظر نہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضعف کی طرف خود ترمذی نے کہا کہ زہری کے حوالہ سے اشارہ کیا ہے۔ اس میں سلیمان بن موسیٰ ہے۔ جسکو بخاری نے ضعیف بتایا ہے۔ نسائی نے کہا کہ اس حدیث میں سقم ہے۔ اسی طرح حدیث ابی موسیٰ میں اہل علم نے کلام کیا ہے بخلاف ان احادیث کے جو مذہب حنیفہ کے بوث میں پیش ہوئیں کہ یہ صحیح ہیں۔ اب ان کی قیاس آرائی کا جواب تو وہ یہ ہے کہ تصرفات و معاملات میں اختیار کا مدار بلوغ پر ہے کیونکہ بلوغ کے بعد انسان اپنے تمام مصالح و مفاد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ البتہ غیر کفو میں عورت کی سو تدبیر کا شبہ ہوتا ہے اس لئے اس میں ولی کا حق باقی رکھا ہے۔

باب ۱۲۵ - ایک عورت اور اس کی

باب ۱۲۵ امتناع الجمع بین

بھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح

المرأة و عمتہا و خالتہا

میں لاسنے کی ممانعت

حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی بھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا جائے۔

ابو حنیفہ من عطیة العوفی عن ابی سعید الخدرائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة علی عمتہا و خالتہا۔

تشریح :- اس حکم امتناعی میں پیراز اور مصلحت پوزیدہ کا سلام میں قطع رحمی سے رضیت نمانت وارو سے اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اور اگر ایک عورت کو اس بھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو گویا ان کے رشتہ قرابت و خویشی کو ہمیشہ ہمیش کے لئے کاٹ دیا گیا۔ اور ایک امی و شمنی کا بیچ بچا کیونکہ سونوں میں جو رشتہ ناتنے کی جڑ کاٹ دینی ہیں چنانچہ طبری کی روایت میں اس حدیث کے

ساتھ یہ ٹکڑا بھی زائد ہے۔ جو اس حکم کی وجہ کھولنے کے لیے فرمایا گیا تھا۔ اذ ان فعلتم ذاک فقد قطعتم
ارحامکم یعنی اس لئے کہ جب تم نے ایسا کیا تو گوہر یا تم نے اپنے رحم کے رشتہ کو کاٹ دیا۔
واوا اور پرداوا کی نہیں اور زانی اور پرزانی کی نہیں بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ علمائے اس کے لئے
یہ ضابطہ نکالا ہے کہ ہر دو ایسی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ کہ اگر ان میں سے کسی کو مرد فرض کیا
جائے تو ان میں آپس میں نکاح حرام ہو۔

رضاعی رشتہ کی پھوپھیاں اور خالائیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں؛

حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابی ہریرہ کہتے ہیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت
سے اس کی پھوپھی اور خالہ پر نکاح نہ کیا جائے اور نہ
نکاح کیا جائے بڑی عمر والی پر لڑنے چھوٹی عمر والی
سے بڑی عمر والی پر؛

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر

بن عبد الله و ابی هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى
ولا الصغرى على الكبرى؛

تشریح؛۔ یہ حدیث صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ جلیل
القدر صحابہ سے بطریق صحیح مروی ہے۔ لہذا اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ گویا آیت و احل لکم
ما وراء ذلک کے عموم میں اس سے تخصیص کی جاسکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آیت کا عموم بہر حال مشرک
مجبور وغیرہ سے مخصوص ہے تو ظنی ہوا لہذا یہ اگر خیر واحد ہوتی تو بھی اس سے تخصیص کی جاسکتی تھی نہ جب
کہ یہ حدیث مشہور ہو؛

باب ۱۲۶۔ منقہ حرام ہے!

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے منقہ سے منع فرمایا ہے؛

تشریح؛۔ منقہ کے معنی ہیں خاص مدت کیلئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جائے
منقہ اس کو یوں کہا گیا کہ اس میں محض تمتع اور وقتی نفع اندوزی کی غرض ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے
اعراض مثلاً اولاد و ناسل یا خانگی نظام کی درستی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے۔ جو ایک مرد جب نکاح حلالاً
میں ہوتے ہیں۔

باب ۱۲۷۔ حرمة المتعة

ابو حنیفہ عن الزهري عن انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؛

تشریح؛۔ متعہ کے معنی ہیں خاص مدت کیلئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جائے
منقہ اس کو یوں کہا گیا کہ اس میں محض تمتع اور وقتی نفع اندوزی کی غرض ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے
اعراض مثلاً اولاد و ناسل یا خانگی نظام کی درستی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے۔ جو ایک مرد جب نکاح حلالاً
میں ہوتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابن عمر قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خير عن المتعة؛

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم نے خیر کے دن متعہ سے منع فرما
دیا؛

تشریح؛۔ حضرت علی کی حدیث میں بھی ایسا ہی ہے جس کو اصحاب صحاح نے ماسوا ابو داؤد نے
فرمایا ہے کہ اس میں گدیوں کے گوشت کی حرمت بھی ہے؛

ابو حنیفة عن محارب عن ابن عمران
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة
النساء

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ نساء سے منع فرمایا:

تشریح :- متعہ کے بارہ میں کہ وہ کب حلال ہو اور کب حرام مختلف روایات ہیں۔ اس کی مختصر
تحقیق آئندہ حدیث میں آرہی ہے:

ابو حنیفة عن الزہری عن رجل
من آل سکران ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم نہی عن متعة النساء
یوم نکتہ مکة وفي رواية عام
الفتح

آل سبرہ کے ایک شخص سے جو غالباً ربیع بن برفہ
ہیں جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے (روایت
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متعہ نساء سے
فتح مکہ کے دن۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ
فتح مکہ کے سال) :

تشریح :- متعہ نساء کہہ کر متعہ حج سے تفریق پیدا کر دی۔ کیونکہ اس پر بھی لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے
ابو حنیفة عن یونس بن عبد اللہ عن
ابیہ عن ربیع بن مہرۃ الجہنی عن ابیہ قال
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم نکتہ
مكة

حضرت سبرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ نساء سے فتح مکہ کے
دن منع فرمایا ہے :

وفي رواية نهى عن المتعة عام
الحج
وفي رواية نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم
الفتح

اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے حج کے
سال متعہ نساء سے منع فرما دیا
اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متعہ نساء سے فتح مکہ کے
دن :

تشریح :- مسئلہ متعہ کی تحقیق حسب ذیل ہے۔ بعض جنگوں میں لوگوں نے آنحضرتؐ سے خصی ہونے
کی اجازت چاہی تو اپنے ان کو اس سے روکا اور ان کو متعہ کی اجازت دی۔ پھر آگے چل کر متعہ سے ہمیشہ کے
لئے ممانعت فرمادی۔ اور اب امت مسلمہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ بعض شیعہ کو اس میں اختلاف ہے اور وہ
اس کو اب بھی جائز جانتے ہیں۔ صحابہ میں کچھ عرصہ اس مسئلہ میں اختلاف رہا۔ مگر اکثریت حرمت ہی کی قائل
رہی پھر حضرت عمرؓ کی خلافت میں سب کا اس کی حرمت پر اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی اہل سنت و الجماعت
کو اس میں بجا کی گفتگو نہ رہی۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں اس کی حرمت و حلت کے بارہ میں روایات وارد ہیں
بعض کے نزدیک یہ دوسے زائد مرتبہ حلال و حرام ہوا۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ صرف دو ہی مرتبہ حلال ہوا۔ اور
دو ہی مرتبہ یہ حرام ہوا۔ اور پھر جب آخری مرتبہ یہ حرام ہوا تو ہمیشہ ہمیش کے لئے یعنی یوم نبیر سے پہلے

یہ حلال تھا۔ اور یوم خیبر میں یہ حرام ہوا۔ فتح مکہ کے دن یہ حلال ہوا اور تین دن کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حرام ہو گیا۔ اور حجۃ الوداع میں یہ پچھلی ثابت شدہ حرمت پر محض تاکید تھی۔ اور اس کا ایک عام قطعی اعلان نہ یہ کہ اس کو اس روز حرام ٹھہرایا گیا۔ صحابہ میں حضرت ابن عباسؓ اور جابرؓ یا چند اور کو اس میں کچھ دن اختلاف رہا۔ مگر حضرت ابن عباسؓ نے اپنے خیال سے رجوع فرمایا چنانچہ ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ منقہ آغاز اسلام میں زیر عمل تھا۔ ایک شخص اجنبی شہر میں آتا۔ جہاں اس کی کوئی نشانی نہ ہوتی تو وہ وہاں کسی عورت سے کچھ مدت کے لئے نکاح کر لیتا۔ یعنی جب تک قیام کا ارادہ ہوتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی اور اس کی چیزیں ٹھیک کرتی۔ یہاں تک کہ آیت الاعلیٰ اذا جہم دما ملک ایما نھنراتری۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا۔ تو اب ان کے علاوہ ہر فرج حرام ہے۔ اور جابر بن زبید ابوالشعاع نے روایت کی ہے۔ کہ ابن عباسؓ دینا سے نہیں گئے۔ مگر کلاموں نے دو چیزوں سے رجوع فرمایا۔ ایک صرف دوسرے متعہ سے۔ حضرت جابر کا واقعہ ہے کہ ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے کہ جابر نے کہا کہ عمرؓ کی نصف خلافت تک ہم متعہ کرتے تھے۔ پھر اسے لوگوں کو منع فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کو حرمت کی حدیث نہ پہنچنے پر اب بھی کچھ شک باقی رہا ہوگا۔ مگر حضرت عمرؓ کے اعلان عام کے بعد کسی کو اس کی حرمت میں شک نہ رہا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اس کو اپنی رائے سے حرام کیا اور احادیث صحیحہ جو تو اتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ اس کی حرمت ہی پر وال ہیں اور اس کے نسخ کو ثابت کرتی ہیں مثلاً احادیث ذیل جو مختلف صحابہ سے مختلف طرق سے مروی ہیں۔ یا سیرۃ بن معبد الجہنیؓ کی حدیث جو مسلم اور دیگر سنن میں باقی الفاظ وارو سے معنی عن المتعہ وقال الا انها حرام من یوم مکہ هذا الی یوم القیامۃ کہ آپ نے متعہ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ خبر وار بیان کے دن سے قیامت تک حرام ہے۔ یہ گوئیافتح مکہ کے دن کی آخری حرمت ہے یا حضرت علیؓ کی یہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ آنحضرتؐ نے منع فرمایا متعہ نسائے اور گدہوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں۔ لہذا ثابت ہوا کہ متعہ کی حرمت قیامت تک باقی ہے گی۔ یہ خاص مجبوروں اور خصوصی غذاات کی بنا پر حلال کیا گیا تھا۔ کہ اوصہر مجاہدین اسلام کا خبر و کا عالم اور فطری تقاضے اور اوصہر سفر کی بے سرو سامانی اور بھاد کی پیش از پیش مشغولیتیں کہ ان الجحوش میں سوائے اس رعایت و مہلت کے اور کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ان حالات کے ماتحت وقتی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ نہیں کہ اب بھی اپنے وطنوں میں رہتے رہتے اس حکم کو باقی جان کر جذبات شہوانی کے پورا کرنے کا ایک ناجائز راستہ کھولا جائے۔ اور شریعت کی آڑ میں دنیا کاری کی آزادی دی جائے۔ چنانچہ حازمی نے بعینہ اسی بات کو لایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اپنے گھروں وطنوں میں رہتے رہتے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ خاص ضرورت کے ماتحت ایسی اجازت دی تھی پھر وہ بھی حجۃ الوداع میں موقعہ پر ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم ہو گئی اور اب سوائے شیعہ کے کسی کو متعہ کی حرمت میں شک نہیں ہے۔ لیکن اب متعہ بالکل حرام ہے اور اس کا حلال ہونے والا خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوة خیبر
عن لحوم الحمل الاہلیة وعن متعة النساء

تشریح :- اس حدیث کی تشریح گزر چکی ہے

بَابُ الْعِزْلِ!

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة والاسود ان عبد اللہ بن مسعود
سئل عن العزل قال ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال لو ان شیئا اخذ اللہ
میثاقہ استودع صحفہ لخرج

تشریح :- امام احمد حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی کو جس
سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے
کہ عورت سے محبت کے قریب جب انزال قریب ہو تو آلہ ناسل شرمگاہ سے نکال کر منی باہر خارج
کی جائے۔

حضرت ابن عمر سے روایت سے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غزوة خیبر کے سال
شہری گدیوں کے گوشت سے اور متعة النساء سے

بَابُ - عِزْلِ كَابِيَانِ!

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے عزل کے بارہ
ہیں پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ظہور کا
عہد کیا جو پتھر میں چھپی چھپائی سے۔ تو اللہ وہ نکل کر
سے گی تو تو بیا عزل سے کوئی فائدہ نہیں ہے

تشریح :- امام احمد حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی کو جس
سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے
کہ عورت سے محبت کے قریب جب انزال قریب ہو تو آلہ ناسل شرمگاہ سے نکال کر منی باہر خارج
کی جائے۔

مسئلہ عزل میں حنفیہ و مالکیہ اور شافعیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ و مالکیہ آزاد عورت سے
عزل بغیر اس کی اجازت کے مکروہ ہاتھ میں اور منکوحہ لونڈی میں بغیر اس کے اتنا کی اجازت کے اور
اپنی لونڈی میں بغیر کراہت کے عزل جائز خیال کرتے ہیں۔ شافعیہ بغیر کسی کراہت کے سبب میں بلا امتیاز
جائز قرار دیتے ہیں مگر یہ کہ اولاد سے بچنے کی غرض سے ہو تو اس وقت یہ ان کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔
شافعیہ کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے۔ جو بخاری میں مروی ہے باین الفاظ کما فعل والقران یقول
کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ حنفیہ و مالکیہ کسی احادیث سے حجت لیتے ہیں۔ مثلاً
ابن ابی شیبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا فتاویٰ الحرة
وتعزل من الامة کہ آزاد عورت سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ اور لونڈی سے عزل کیا جاتا ہے
عبدالرزاق اور بیہقی ابن عباس سے روایت لائے ہیں اور تھی عن عزل الحرة الا باذنها کہ انہوں
نے آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل سے منع کیا۔ بیہقی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ
وہ اپنی لونڈی سے عزل کیا کرتے تھے۔ اور آزاد سے اجازت چاہتے تھے۔ ابن ماجہ حضرت عمر
سے روایت نقل کرتے ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعزل عن الحرة الا باذنها۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اس سے منع فرمایا کہ آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل
کیا جائے۔ مذہب حنفیہ کی بنا اس وجہ عقلی پر ہے کہ جماع دراصل عورت کا حق ہے اور بظاہر جماع

وہ ہی مانا جاتا ہے۔ جس میں عزل نہ ہو۔ لہذا اگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صورت مطلوب ہو تو صاحب حق یعنی عورت سے اجازت طلب کرنی ضروری ہے۔ اب مسلم میں حدیث جزامہ میں جو یوں نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزل واؤ غفی ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے تو یہ عزل حرہ کے بارہ میں ہے کہ جماع کا زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

بَابُ اثْبَانِ النِّسَاءِ

بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَ

ابو حنیفہ عن ابی حنیفہ عن ابی الیثم
عن یوسف ابن مالک عن حفصہ زوج
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة
اتھا فقالت ان زوجی یأتینی بجنبہ و مستقبلہ
فکرهتہ فبلغ ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فقال لا بأس اذا کان فی صماہم واحدا

باب ۱۲۸۔ عورتوں کے پاس جس طرف

سے چاہیں آنا!

حضرت حفصہ ام المومنینؓ کہتی ہیں کہ ایک
عورت نے ان کے پاس آکر کہا کہ میرا خاوند میرے
پاس آتا ہے دمجھ سے وطی کرتا ہے (پہلو سے اور
سائے سے اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات
آنحضرتؐ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج
نہیں اگر ایک جگہ میں ہے۔

تشریح: یہ عورت سے ہر بہت سے وطی کرنے کی اجازت ہے۔ جبکہ موقع وطی فرج ہو نہ دبر
طہرائی میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے
ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب سے ان کی فرجوں میں وطی کریں۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئی
اور ام سلمہ کے پاس آکر مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ انہوں نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا تو آپ نے یہ آیت
تلاوت فرمائی نسا لکم حرث لکم فالتوا حرثکم اذ انتمتم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس جدھر سے
چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ۔ بخاری میں ہے کہ یہ ہو دیکھا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت
کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ احوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نسا لکم حرث لکم فالتوا حرثکم

بَابُ حُرْمَةِ وَطِي الْمَرْأَةِ

فِي دُبُرِهَا

باب ۱۲۹۔ دبر میں عورتوں سے وطی

کرنا حرام ہے!

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ دبر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام
ہے (یعنی دبر میں)

حماد عن ابيه عن حميد الاعرج
عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ایمان النساء نحو الحاشی حرامہ

تشریح: عورت کی دبر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ہے۔ روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی

جو تحقیق سے وہ متصل حدیث میں آرہی ہے۔ درایت و عقل کی رو سے بھی یہ فعل نہایت مکروہ ناپسندیدہ ہے کہ ہر مزاج سلیم اور طبع مستقیم اس سے خود بخود گھٹن کھاتی ہے۔ اور اس کو ایک کریمہ بد مزہ کام جانتی ہے۔ ابن قیم نے اس کے نقصانات پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ جن میں سے چند ایک یہاں بفرصت فائدہ بیان کئے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوگا یہ فعل کسی قدر قبیح ہے۔

اول تو یہ غلاطت و گندگی کے خارج ہونے کا مقام ہے۔ وطی کی لذت و لطف اندوزی کو اس غلاطت و گندگی سے کی بد مزگی سے کیا علاقہ بلکہ ایسے موقع پر تو انسان لطافت و پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے قطع نظر حکم شریعت کے ہر پاکیزہ طبع انسان اس سے فطرۃً متنفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے نزدیکی حرام ہوئی۔ کیونکہ گندگی کے اخراج کے دوران میں اس کو کون پسندیدہ رکھے گا۔ دوسرے وطی عورت کا مرد پر ایک حق ہے۔ جو واجب الادا ہے۔ اور وہ حق اس شکل میں تباہ ہوتا ہے۔ تیسرے قدرت کی طرف سے یہ مقام اس فعل کے لئے نہیں بنا لیا گیا اس فعل کا ارتکاب قدرت کی غرض تخلیق سے نا انصافی ہے۔ چوتھے اطباء کا فیصلہ ہے کہ مرد کے لئے یہ شکل وطی کی نہایت مضر صحت ہے کیونکہ فرج میں ایک جاذبیت کا مادہ منسوب ہو کر اسے پورا جذب کر لیتی ہے۔ جو طباہی کے لئے راحت و آرام کا سبب ہے۔ بخلاف اس کے کہ دبر میں یہ خامیت نہیں۔ اس میں اخراج کی طاقت ہے جذب کی نہیں۔ لہذا منی کا کچھ حصہ مرد کی منی کے راستہ میں رہ جاتا ہے۔ جو کئی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور لمبیت میں نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں اس صورت میں رگوں پر خلاف فطری زور پڑتا ہے۔ جو رگوں کے لئے مضر ہے اور اسی طرح دیگر ہزاروں معائب ہیں۔ لہذا انہیں تقاضوں کے پیش نظر شریعت نے سخت امتناعی احکام سے اس فعل بد کا انسداد کیا ہے۔

الوحیفة عن معن قال وجدنا

مخط ابی اعرافة عن عبد اللہ بن مسعود قال
تھینا ان فاتی النساء فی محاشہن ۛ

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا۔ کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں دانسے جماع کریں ان کی دبر میں ۛ

تشریح ۱۔ دبر میں وطی کرنا زور سے روایات صحیحہ حرام ہے۔ اور اس پر شریعت میں شدید تہدید و عیدیں آئی ہیں۔ کہیں اس کو چھوٹی قسم کی لواطت کہا ہے۔ چنانچہ احمد و طحاوی عمرو بن شعیب کے واسطے سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ سے ایسے شخص کے بارہ میں پوچھا گیا۔ جو عورت کی دبر میں وطی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی قسم کا اغلام ہے۔ احمد ابو داؤد اور نسائی وغیرہ حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ ملعون من اتی امراة فی دبرھا۔ کہ وہ شخص حیض والی عورت کے پاس آیا۔ یا اس نے عورت کی دبر میں وطی کی یا کاسن کے پاس آیا۔ اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس چیز کے ساتھ کافر ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کی گئی۔ اور صحاح میں یہ بھی ہے۔ لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی رجل اتی امراة فی دبرھا۔ کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جس نے اپنی عورت کی دبر میں وطی کی۔ انہیں اماویث کے پیش نظر تصریحاً تمام صحابہ اس کی حرمت کے قائل تھے۔ صحابہ

میں حضرت ابن عمرؓ کا خلاف منقول ہے۔ چنانچہ بخاری میں آیت فَاَتُوا حَوٰلٰکُمْ کٰی تَفْسِیْرٍ مِّنْ اِبْنِ عَمْرِو
 کٰی یہ تفسیر مروی ہے یا تہانی دبر ہا۔ طبرانی میں بھی اسی کی تصریح ہے۔ امہ میں امام مالک کا مذہب بھی یہی
 مشہور ہے کہ وہ اس کو جائز جانتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر حباص نے اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن تحقیق
 یہ ہے کہ ابن عمرؓ بھی اس کو حرام ہی جانتے تھے چنانچہ بخاری سے تاریخ میں اور حاکم سے کنیٰ میں اور ایسے ہی
 اہم صاحب سے آیت نساء کو حدیث لکھ کر تفسیر میں ابن عمرؓ کا یہ قول مروی ہے۔ قُبُلَادٌ وَبُرْدَانِی الْمَانِی
 وَحَدَاکَا لَا غَیْلَ لِیْعْنٰی اَکْغے پیچھے جہاں سے چاہو مگر وہی صرف اُسے کی جگہ میں نہ کسی اور میں معلوم ہوا کہ ان کا
 صحیح مذہب یہی تھا کہ دبر میں وطی حرام ہے۔ اور امام مالک کے بارہ میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں
 نے حرمت ہی کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ خطیب نے اسرائیل بن روح کے طریق سے روایت
 نقل کی ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک سے اس کے بارہ میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حرمت،
 دکھتی، کاشت کی جگہ ہی تو ہے۔ لہذا فرج سے آگے نہ بڑھو کہتے ہیں کہ میں نے کہا۔ یا ابا عبد اللہ لوگ
 تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں (یعنی وطی فی الدبر)۔ انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ وہ مجھ پر چھوٹا
 الزام لگاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سچے شاگردوں نے ان کا
 مسلک حرمت ہی قرار دیا۔ اسی لئے ابن قیم نے نہایت وثوق سے کہا ہے کہ وطی فی الدبر کی حرمت
 کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اور جس نے سلف سے اس کی روایت کی ہے اس کو دہرہ لگا ہے۔

اسی ضمن میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ عورت کو اپنے مرد کا ستر اور مرد کو اپنی عورت کا سترہ دیکھنا
 جائز ہے یا نہیں۔ تو تحقیق اس میں یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ حرام نہیں۔ کیونکہ ابن سعد طبقات میں اور
 طبرانی کبیر میں سعد بن مسعود سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ اَکْبَا فَرَمَا یَا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَهَا لَکَ لِبَاسًا
 وَجَعَلَ لَهَا لِبَاسًا۔ وَاھْلِی یَرُوْنَ عَوْرَتِیْ وَ اِنَا اَرٰی ذٰلِکَ مِنْہُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بیوی تیرے لئے لباس
 بنایا۔ اور سچہ کو اس کے لئے اور میرے اہل میرے ستر کو دیکھتے ہیں اور میں ان کے ستر کو اس میں اس آیت
 کی طرف اشارہ ہے ہن لباس لکھو وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّہُمْ کہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے
 لباس۔ اسی طرح سنن اربعہ میں بہز بن حکیم کے واسطے سے روایت ہے کہ معاویہ بن حیدر نے نبی صلعم
 نے ارشاد فرمایا اِحْفَظْ عَوْرَتَکَ الْاَمِنْ زَوْجَتَکَ اَوْ مَا مَلَکَتْ یَمِیْنُکَ کہ اپنے ستر کی حفاظت کر دکنے
 سے مگر اپنی عورت یا مملو کہ لونڈی سے۔ البتہ صحاح میں حضرت عائشہؓ سے ان کا ثابت ہے کہ انہوں
 نے اس حضرت کا ستر نہیں دیکھا۔ اس لئے بوقت جماع عورت کی فرج دیکھنے کو آداب جماع کے خلاف
 لکھا ہے۔ ابن عدی ابن عباس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت
 یا لونڈی سے جماع کرے تو اس کی فرج کو نہ دیکھے۔ کیونکہ یہ عمل بنیائی کو کھوتا ہے۔ بہر حال شریعت
 سے اس امر کی اجازت مطلقاً ثابت ہے اور نص قرآنی سے بھی اسی اجازت کی طرف اشارہ معلوم
 ہوتا ہے۔ مگر آداب وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔

حماد عن ابيه عن ابي المنهال عن

ابي الققاع الخثني عن ابن مسعود انه قال
حرام ان توقي النساء في المعاش

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے کہ عورتوں کے پاس
آیا جائے دان سے جماع کی جائے ان کی برہنہ
تشریح :- اس مسئلہ کی مناسب تشریح لکھ دی گئی ہے۔ وہیں کے دیکھ لی جائے :-

بَابُ النَّسَبِ لِصَاحِبِ

بَابُ نَسَبِ صَاحِبِ

فِرَاشِ كَاهِلِهِ!

الْفِرَاشِ!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ

عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْاَطْلَسِ
الْحَبَشِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْمَعَاهِرِ الْحَجَرَةِ

حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش
کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے :-

تشریح :- فراش منکوجہ بوی ہوئی۔ یا مملوکہ لوٹدی۔ ان کو فراش اس لئے کہا کہ وطی کے لئے ان
کو لٹا یا جاتا ہے اور یہاں فراش سے مراد یہ دونوں نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ صاحب فراش
یعنی خاوند یا مالک۔ اور یہ جو فریاہا کہ زانی کے لئے پتھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے سنگساری
ہے جس پر ظاہری الفاظ والی ہیں۔ کیونکہ خالی سنگساری نسبت محروم نہیں کرتی۔ یہاں پتھر سے مراد ناکامی
اور محرومی ہے۔ عرب محاورہ میں ناکامی کو پتھر اور دھول سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہماری اردو زبان
میں محاورہ ہے کہ اس کے نصیب میں خاک ہے۔ یا بھائے یعنی اس کے نصیب میں سراسر ناکامی ہے
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے سارے حصے مثلاً ورثہ وغیرہ و خاوند اور مالک ہی کو ملیں گے زانی
ان سے محروم ہے گا :-

یہاں امام ابوحنیفہؒ اور امام مالک و شافعیؒ کے درمیان قدرے اختلاف ہے۔ وہ نہ کہ امام صاحب
فرماتے ہیں کہ اس ثبوت نسب میں امکان وطی کی شرط نہیں۔ صرف نکاح ہو جانا ثبوت نسب کے لئے
کافی ہے۔ نکاح کے چھ ماہ بعد جو بچہ ہوگا۔ وہ اسی شوہر کا ہوگا۔ اور نسب کے سارے حقوق کا یہ ہی
حقدار ماننا پڑے گا۔ نہ زانی خواہ اس بیچ میں وطی کا امکان ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کہتے ہیں کہ
عقد کا بعد وطی کا امکان بھی شرط ہے ورنہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ عقل و قیاس و تقریباً امام صاحب
کے خیال کو حق ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ عقد چونکہ وطی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا داعی ہے اس لئے
وہ گویا وطی کا قائم مقام مٹھا جو حکم وطی کا ہے وہ ہی اس کا مثلاً سفر مشقت کا سبب ہے۔ تو گویا وہ مشقت
کا رعایا ہے شرعیہ بن قائم مقام سمجھا گیا۔ اور اس کا نامب خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح یہاں
دوسرے حدیث کے الفاظ مطلق ہیں اس میں امکان وطی کی قید کہاں۔ تیسرے تشریحیت میں اس کی ایک

شمال نہیں بلکہ کئی ایک ہیں۔ مثلاً ایک منکوحہ عورت جس کا خاوند عرصہ سے سفر میں ہے۔ اور اس بیچ میں کئی مرتبہ اس کو حیض آچکا ہے۔ جس سے معلوم ہے کہ اس کا رحم نطفہ سے خالی ہے۔ مگر پھر بھی اگر یہ خاوند طلاق دے گا تو وہ عدت کرے گی۔ عدت رحم کی جانچ کے لئے کی جاتی ہے کہ اس کے رحم میں نطفہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی صورت میں عدت نہیں ہونی چاہئے تھی۔ مگر شریعت نے عدت لازم قرار دی کیونکہ محض نکاح وطی کے قائم مقام ہے:

کتاب الاستبراء

باب الاستبراء

رحم کو صاف اور بری کرنے کا بیان

رحم کو صاف اور بری کرنا

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
توطأ الجنائے حتی یضعن ما فی بطون
نہن

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے وطی
کی جائے جب تک کہ وہ جن نہ لیں اپنے پیٹوں
کے نیچے:

تشریح :- ان حاملہ عورتوں سے مروقید کی ہوئی کینوں ہیں۔ کیونکہ امام صاحب دوسرے طریق سے
روایت ہے جس میں حیالی کے ساتھ من السبی کی قید بھی ہے۔ یعنی قید کی ہوئی حاملہ عورتوں کے لئے
یہ حکم ہے امام احمد و ابو داؤد و ابی سعید خدری سے حدیث لائے ہیں۔ او طاس کے قیدیوں کے بارہ ہیں کہ
نہ وطی کی جائے حاملہ سے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ اور نہ غیر حاملہ سے جب تک اس کو ایک حیض
نہ آجائے گو یا یہ رحم کی صفائی کا حکم یا تو اس حاملہ کو شامل ہے جس کو خریدا جائے یا وہ جس کا حمل زنا سے ہو
یا وہ عورتیں جن کا نکاح ان کے خرابی خاوندوں سے بوجہ اسلام یا ہجرت ختم ہو گیا ہو۔ اور ہماری ملک
میں آچکی ہوں۔ یہ حکم اپنی منکوحہ حاملہ کو شامل نہیں ہے اس زنا کی حاملہ کو جس کا شوہر زور زانی ہو۔ اور اس نے
اس سے قبل نکاح زنا کیا۔ جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہو۔ نہ ہی یہ حکم اس عورت کو شامل ہے جو مہاجر
مسلمہ ہو اور حاملہ بھی ہو۔ کہ اس سے نکاح ہی جائز نہیں تو وطی کیا جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کی عدت وضع
حمل سے ہے اور قبل القضاے عدت نکاح کس طرح جائز ہوگا:

کتاب الرضاع

کتاب دودھ پلانے کا

بیان!

دودھ کے رشتوں اور نسب کے

رشتوں کی حرمت برابر ہے!

حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے رشتے وہی حرمت، ثابت ہوتی ہے جو نسب کے رشتے سے خواہ دودھ

کم پیا ہو یا زیادہ

تشریح :- اس حدیث میں رضاعت کا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بچہ کا ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینا اور اس کے پیٹ میں اتر جانا حرمت کے

لئے کافی ہے۔ یہی مذہب ہے۔ حضرات علی و ابن مسعود۔ ابن عمر۔ ابن عباس۔ حسن بصری۔ سعید بن مسیب

طاؤس۔ عطاء۔ کحول۔ زہری۔ قتادہ وغیرہم کا۔ ابن المنذر نے کہا کہ اکثر فقہاء اسی پر متفق الرائے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ایک پادریا پانچ مرتبہ سے کم ہیں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ مذہب شافعیہ

پر حدیث عائشہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا لا تحرم المصنة ولا المصتان کہ ایک پادریا

مرتبہ دودھ چوس لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ سے قول کیا بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں دس دفعہ چوسنے کا حکم تھا۔ تو اس میں پانچ دفعہ کا نسخ ہوا۔ اور پانچ

دفعہ کا باقی رہا۔ جو آخر وفات آنحضرت تک باقی رہا۔ حنفیہ کے مذہب پر قرآن بھی حجت ہے۔ اور احادیث صحیحہ بھی۔ قرآن میں یوں آیات سے دامہا تکہ اللاتی ارضعنکم کہ تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے

نم کو دودھ پلایا ہے۔ اس میں مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب مٹھا ہے۔ اس میں ایک پادریا مرتبہ پینے کی قید کہاں۔ اور خبر واحد یا قول واحد سے قید کس طرح لگائی جاسکتی ہے۔ احادیث میں حدیث

ذیل بھی قوی دلیل ہے۔ کہ اس میں حرمت کے لئے کسی زیادتی کا سوال اٹھا دیا۔ موطا امام محمد میں سعید بن بن مسیب۔ عروہ بن زہر اور ابن عباس سے آثار بھی لائے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینے کو حرمت

کا سبب قرار دیتے ہیں اور عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی دودھ پی لیا۔ تو گویا اس نے دودھ پی لیا۔ ابو جبرائیل نے کہا ہے کہ دودھ منظور ہو یا بہت حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ جس طرح تھوڑا یا بہت کھا لینا افطار روزہ کا باعث ہے۔ اور حدیث عائشہ جس سے شافعیہ دلیل لاتے ہیں۔ منظر کے

پس احناف کا مسلک درست ہے

ابو حنیفہ عن المحکم عن عمارک
ابن مالک عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ
قالت جاء الفلم بن ابی القعیس لیستأذن
علی عائشۃ فاحتجبت منه فقال تحتجبین
منی وانا عمک فقالت فکیف ذالک
قال ارضعتک امرأۃ اخی بلین اخی
قالت فذا کرت ذالک لرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت
یکدک۔ اما تعلمین انہ یحرم
من الرضاع ما یحرم من النسب

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ افلم بن ابی القعیس
نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور آیت بجا
کے نزول کے بعد تو آپ نے ان سے پردہ کیا اس پر
وہ دافع (برے) کر گیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ
میں تمہارا رضاعی (چچا ہوں) حضرت عائشہ نے کہا یہ
کیسے۔ انہوں نے کہا کہ میری بھانجی نے مجھ سے بھائی
کا دودھ تم کو پلایا ہے۔ (حضرت عائشہ) کہتی ہیں کہ
میں نے اس (بات) کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
اسے فرمایا خاک آلود ہوں تمہارے ہاتھ کیا تم اتنا نہیں
جانتی کہ دودھ سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب
سے ہوتے ہیں یعنی وہ تمہارے چچا ہی تو ہوئے۔
اگر نسب سے نہیں تو رضاعت سے) :

تشریح :- اس حدیث میں بھی مطلق رضاعت ثابت ہوتی ہے :

طلاق کا بیان !

طلاق میں مزاح کرنا بیان

کتاب الطلاق !

باب الہزل فی الطلاق

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق - نکاح - اور
رجعت یہ تین چیزیں ہیں جن میں سنجیدگی اور مزاح
دونوں کا شمار سنجیدگی میں ہے :

ابو حنیفہ عن عطاء عن یوسف
بن مالک عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت لہذا
حدا وھذا لھن حدان۔ الطلاق والنکاح
والرجعة :

تشریح :- یعنی جس شخص نے مثلاً مزاح و دل لگی میں طلاق دی یا نکاح کیا یا عورت سے رجوع کر لیا
تو تینوں اثرات مرتب ہوئے۔ گویا طلاق واقع ہو گئی۔ اور شوہر و زوجہ میں جدائی ثابت ہو گئی۔ نکاح بند
گیا۔ اور رجعت شرعاً مان لی گئی۔ خواہ شوہر کس قدر عذر کرے کہ میں نے یہ سب کچھ مزاح کے طور پر کیا
تھا۔ میری نظر ان الفاظ کے معانی یا ان کے نتائج پر گزرنہ تھی۔ شریعت میں اس کا یہ عذر نہ سنا جائے۔
عقود و تصرفات کا یہ ہی حکم ہے۔ مثلاً بیع ہبہ وغیرہ۔ ان میں مذکورہ بالا اسے شیار کو اس لئے بیان کے
ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان کی بحیثیت دیگر تصرفات سے زائد ہے۔ ان معاملات میں مزاح ہرگز نہ کرنا چاہیے :

بَابُ الْعِدَّةِ ۱۳۲

بَابُ عِدَّتِ كَابِيَانِ ۱۳۲

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودۃ
حین طلقها اعتدای ۛحضرت جابر سے روایت سے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودہ کو طلاق دینی
چاہی تو فرمایا عِدَّتْ کَا بِيَانِ ۛتشریح :- یہ امر مختلف فیہ ہے کہ آنحضرت نے حضرت سودہ کو طلاق دے دی تھی۔ اور پھر حضرت
سودہ کے التماس سے آپ نے رجعت فرمائی۔ یا طلاق نہیں دی تھی۔ بلکہ محض ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت سودہ
نے التجا کی۔ کہ آپ کے نکاح میں رہیں تو آنجناب نے طلاق کا ارادہ ترک فرمایا۔ آخری بات صحیح تر ہے۔ کیونکہ
کتب صحاح و سنن میں لہذا ارادہ طلاق ہوا ہبت یومہا لعائشہ کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے طلاق کا
ارادہ ہی فرمایا تھا۔ کہ حضرت سودہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو بخش دیا۔مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت سودہ طلاق سے خوف زدہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی باری
حضرت عائشہ کو بخش دی۔ طہرائی میں بھی ارادہ ان یفارقتها کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے ہنوز مفارقت
کا ارادہ ہی فرمایا تھا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آنجناب نے طلاق نہیں دی تھی۔ بلکہ حضرت سودہ نے ارادہ کا
پتہ چلا کر اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ اور ارادہ طلاق کو ترک کر دیا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری
نے حدیث میں طلقہا کے معنی ارادہ طلاق کے لئے اور ہم نے بھی ترجمہ حدیث میں اسی خیال کو پیش نظر
رکھا ہے۔ دوسرے طرف بیہقی عروہ سے مرسل حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ آنحضرت نے حضرت
سودہ کو طلاق دی۔ پھر جب آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت سودہ نے آپ کا دامن پکڑا
کہ عرض کیا کہ مجھ کو مرووں کی حاجت نہیں۔ یعنی فطری تقاضوں سے خالی ہوں۔ مگر میرا ارمان ہے کہ شہر
میں آپ کی ازواج میں اٹھوں۔ اس لئے آنحضرت نے رجعت فرمائی۔ ابن سعد بھی اسی کے ہم معنی
الفاظ سے حدیث لائے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سودہ نے اپنی باری کا دن اور رات حضرت
عائشہ کو بخش دیا ۛ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال لسودۃ حین طلقها اعتدای ۛحضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودہ کو طلاق
دینے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ عِدَّتْ بِيَانِ ۛتشریح :- اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ موطوۃ مطلقہ کے لئے عِدَّتْ لازم ہے۔ نہ
غیر موطوۃ کے لئے جس کو حضرت عزا سمہ نے بھی ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے۔ ہذا لکھو علیہن من
عداۃ بائی خصوصی واقعہ کی وضاحت و تشریح حدیث بالا میں گزری ۛ

بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

ابو حنيفة عن حماد بن ابراهيم
عن رجل عن ابن عمه انه طلق
امراة وهي حائض فعيب ذلك
عليه فراجعها فكمات طهرت من
حيضها طلقها واحتسب بالتطبيق
التي كان وقع عليها وهي
حائض

بَابُ حَيْضٍ فِي طَّلَاقِ دِيَانَةٍ

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے
اپنی عورت دامنہ بنت عسفار کو طلاق دی اور
وہ حائضہ تھیں۔ اس بنا پر ان پر عیب الزام لگایا گیا
تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ پھر جب انکی بوی (حیض)
سے پاک ہوئیں تو انہوں نے ان کو دامنہ کو طلاق دی
اور وہ طلاق شمار میں لائی گئی۔ جو وہ ان کو بحالت حیض
دے چکے تھے۔

تشریح :- حدیث سے وضاحت ہوئی کہ حیض کے وقت کی دی ہوئی طلاق لغو نہیں گئی۔
بلکہ شمار میں اگر طلاق مانی گئی۔ اس میں ظاہر یہ خارجی اور باطنی اختلاف کرتے ہیں۔ روایت سے بھی دلیل لائے
ہیں اور قیاس سے بھی کام لیتے ہیں۔ روایت کے سلسلہ میں ابی الزبیر کی روایت کو جو وہ ابن عمر سے کرتے
ہیں اور جو ابو داؤد میں نقل سے پیش نظر کہتے ہیں کہ اس میں لعیدہا شیتا کے الفاظ نہ آئے ہیں گو یا اس کو
کچھ نہیں جانا۔ اور اس طلاق کو شمار میں نہیں لیا۔ اور قیاس آرائی یہ کرتے ہیں کہ حیض کے وقت کی طلاق
حرام و ناجائز ہے اور جب حرام و ناجائز ہوئی تو کیوں مانی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت
ابی الزبیر میں لعیدہا شیتا کے لفظ سے غیر محفوظ ہونے پر تمام ناقدین حدیث و حاکمین روایات
کا اتفاق ہے۔ کیونکہ ابن عمر کے دوسروں شمار دوں سے جو ابی الزبیر سے کہیں زیادہ ثقہ ہیں اور قابل اعتبار
یہ ہرگز نقل نہیں۔ بلکہ اس کے خلاف نقل ہے۔ مثلاً حدیث ذیل ہی میں۔ پھر یہ کس قدر موٹی بات ہے
کہ تمام روایات میں حتیٰ کہ ابی الزبیر کی روایت میں رجوع کرنے کا حکم ہے اور رجعت طلاق کے بعد
ہوتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو رجوع کرنا کیسا۔ یا ممکن ہے۔ لعیدہا شیتا کے یہ معنی
ہوں کہ اس طلاق کو ٹھیک عمل اور ایک مناسب فعل نہیں جانا نہ یہ کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے
ان کی قیاس آرائی بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ کیا ضرور ہے۔ کہ جو چیز حرام و ناجائز ہو وہ صحیح بھی نہ ہو اور
اس پر احکام مرتب نہ ہوں۔ مثلاً غضب کہہ ہوئی نہ میں پیمانہ ناجائز ہے۔ مگر پھر بھی صحیح ہے۔

بَابُ حُرْمَةِ اللَّعْبِ

بِالطَّلَاقِ

ابو حنيفة عن ابی اسحق عن ابی ہریرة
عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه

بَابُ طَّلَاقِ كَوْتَمَاشَا بِنَانَا

حرام ہے!

حضرت ابی موسیٰ اشعری نے کہا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا پڑھے کہ اللہ کے حرم

وَسَلَّمَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ ،
 يَقُولُونَ قَدْ أَهْلَقْنَا قَدَامَ اجْعَلْنَاكَ ۖ
 تشریح :- عورتوں کے تنگ کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ طلاق دیتے اور عدت میں رجوع
 کر لیتے۔ پھر طلاق دیتے۔ رجوع کر لیتے۔ اور یوں بے چاری عورتوں پر عرصہ حیات کو تنگ کرنے۔ لہذا
 شرع نے اس سلسلہ میں اتنا ہی احکام صادر فرمائے۔ کہیں الطلاق مرتنان کا اصول قائم کر کے اس
 بد حرکت سے روکا کہیں یوں فرمایا۔ تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں فلا تعتدواھا تو ان سے
 آگے نہ بڑھو۔ حدیث ذیل بھی اسی سلسلہ احکام کی ایک کڑی ہے ۛ

بَابُ ۱۳۶ عَدَمِ وَقَعِ طُلُقٍ

بَابُ ۱۳۶ دیوانہ کی طلاق طلاق

نہیں

المعتزلا!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لِلْمَعْتُورِ طُلُقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجنون کی نہ طلاق
 جائز ہے۔ نہ خرید و فروخت ۛ

تشریح :- نسائی اور ابن ماجہ اسی سلسلہ میں حضرت عائشہ سے اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا میں سے قلم اٹھایا گیا یعنی احکام شرعیہ کی ذمہ داری سے بری ہو گئے ایک سونے والا
 جب وہ جاگے دوسرا بچہ جب تک وہ بڑا ہو۔ تیسرا مجنون تا آنکہ وہ آفاقہ پائے۔ اور باہوش ہو۔
 حضرت علی سے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل ہے جس کو ترمذی لائے ہیں۔ لہذا ان ہی احادیث
 کے تحت طلاق مجنون کی غیر نافذ ہے۔ البتہ اس کی بیع و فتر موقوف رہتی ہے۔ اور دست اور مجبور
 کی طلاق احناف کے نزدیک واقع ہوتی ہے اس میں حدیث دفع عن امتی الخطل والنیان وما
 استکرھوا علیہ خارج نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ ضعیف ہے چنانچہ ابن حجر نے بوطع المرام میں اس
 پر تصریح کی ہے۔ پھر ممکن ہے۔ یہ مراد ہو کہ اخروی ذمہ داری اٹھالی گئی۔ یہ نہیں کہ فعل مع اپنے احکام
 کے لغو ثابت ہوا۔ مثلاً اگر جماع پر مجبور کیا گیا تو گو آخرت کی ذمہ داری اس سے چھٹ جانے گی۔
 مگر غسل اس پر واجب ہوگا۔ اس کا بیع و روزہ فاسد ہوگا۔ اور اسی طرح کی مثالیں شریعت میں بہت
 سی موجود ہیں ۛ

بَابُ ۱۳۸ عَدَمِ الطَّلَاقِ

بِمَجْزُورِ التَّخْيِيرِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة خیر نارسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فاذا ترنا فلا فله یعدا ذلک
طلاقاً

بَابُ ۱۳۸ - صرف اختیار لینے سے

عورت کو طلاق نہیں ہوتی!

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے تم کو اختیار و بیاہ طلاق لینے کا
تو تم نے آپ کو اختیار کر لیا۔ (گو بیاہ طلاق نہ ملی)
تو یہ صورت طلاق میں شمار نہیں ہوتی۔

۲۹۱

تشریح :- اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار
دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوئی ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کر لے تو
کچھ بھی نہیں۔ شوہر کی طرف سے محض البیہ اختیار مل جاتا طلاق کے حکم میں نہیں۔

بَابُ ۱۳۹

خِيَارِ الْعَتَقِ!

بَابُ ۱۳۹ - منکوحہ لونڈی کو آزاد

ہونے کے بعد اختیار ہے

چاہے وہ خاوند کے ساتھ

رہے یا علیحدہ ہو جائے!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے
بریرہ لونڈی کو آزاد کیا۔ جس کا خاوند آل ابی سلمہ کا آزاد
کر وہ غلام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے اختیار و بیاہ کر وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہے
یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے (چنانچہ اس نے علیحدگی
چاہی تو آپ نے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ حالانکہ
اس کا شوہر آزاد تھا۔)

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة انها اعتقت
بریرة وولها زوج مولى لال ابى احمد
فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاختارت نفسها ففرق بينهما
وكان زوجها حراً

تشریح :- یہ حدیث ایک اختلافی امر میں شافعیہ اور مالکیہ کے خلاف حجت ہے۔ اختلاف کی یہ
ہے۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مذکورہ لونڈی کو بیاہ عتق حاصل ہے۔ خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام
امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک یہ بیاہ محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام ہو۔ یہاں یہ سوال ہے

۲۹۲

کہ بریرہ کا شوہر غلام تھا۔ یا آزاد حدیث ذیل چونکہ آزادی پر دلالت کرتی ہے اس لئے یہ ان کے خلاف حجت سے دراصل ابن عباس سے تو یہی مروی ہے کہ یہ آزاد تھا۔ اور حضرت عائشہؓ سے دو طرق سے اس کی روایت ہے ایک اسود سے۔ دوسری عروۃ القاسم سے۔ اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دو روایات ہیں ایک اس کا آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا شبہ پڑتا ہے۔ لہذا ان حالات میں اس کی آزادی کا وثوق ہوا اور یہ حنفیہ سا شک جو عروہ کی ایک روایت ظاہر کرتی ہے وہ کالعدم ہے :

بَابُ طَلَاقِ الْاِمَّةِ

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابن عمر

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان وعداتها حيفتان :

باب - لوندی کی طلاق کا بیان !

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوندی کی طلاق دو ہیں۔ اور اس کی عدت دو حیض ہیں :

تشریح :- یہ حدیث دو امور میں شافیہ و مالکیہ کے خلاف حنیفہ کے لئے حجت ہے اور اول یہ کہ تعدد طلاق کا وار و مدار عورتوں پر ہے یا مردوں پر۔ دوسرے یہ کہ عدت حیض سے ہے یا طہر سے حنیفہ ہر دو امور میں پہلی صورت کے قائل ہیں۔ اور شافیہ مالکیہ دوسری صورت کے۔ یعنی امر طلاق میں اگر شوہر غلام ہو اور عورت آزاد تو حنیفہ کے نزدیک وہ عورت تین طلاقوں میں اس پر حرام ہوگی۔ اور شافیہ کے نزدیک دو ہی ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر آزاد ہو اور عورت لوندی تو اس کے برخلاف حنیفہ کے نزدیک دو ہی طلاقوں میں وہ عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اور شافیہ و مالکیہ کے نزدیک تین ہیں۔ امر طلاق میں شافیہ کی حجت یہ ہے جس کے الفاظ ہیں الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء کہ طلاق مردوں کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے۔ احناف کی قوی دلیل یہی مرفوع حدیث سے ہے۔ جو صاف ہے۔ کہ طلاق تعدد میں عورتوں پر مدار رکھتی ہے نہ مردوں پر اب ذرا ہر دو فرقوں کا استدلال دیکھئے ان کی حدیث کسی صحیح یا حسن طریق و سند سے مرفوع مروی نہیں بلکہ موقوف ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی کے قول کے مطابق یہ ابن عباس پر موقوف ہے بعض کے نزدیک یہ زید بن ثابت کا قول ہے حنیفہ کے پاس حدیث ذیل مرفوع موجود ہے۔ جس کو ابو داؤد۔ ترمذی دارمی ابن ماجہ ابن جریر سجکے طریق سے لائے ہیں اور مظاہر ابن اسلم سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم سے وہ عائشہ سے۔ لہذا محض صحابی کے طریق سے قول کے مقابلہ میں حدیث صحیح مرفوع ہی قابل ترجیح ہے۔ اگر کہیں احناف کے پاس قول صحابی ہوتا۔ اور ان کے پاس مرفوع حدیث تو اس قدر زور باندھتے کہ مخالفین بے حقیقت نظر آتا۔ مگر خیر ان کو ایک ترکیب کامیابی کی اور یاد ہے اور فتحیابی کا ایک اور حربہ یہ کیسے ہوئے ہیں۔ کہ اگر کسی کے پاس مرفوع حدیث ہو تو اس کے کسی راوی کو جرح و قدح کا نشانہ بنائیے اور یوں مخالف کو اپنے سامنے بے حقیقت کیسے پہنچائیں یہاں بھی مظاہر ہر قسم مشرب لہٹ پڑے۔ جو داؤد لکھا

کہ یہ حدیث مجہول سے ترمذی ایک طرف سے بولے کہ علم میں مظاہر سے یہ ہی حدیث معروف ہے ذہبی نے میزان میں کہا کہ ابی عاصم النبیل یحییٰ بن معین۔ ابی حاتم الرازی اور بخاری نے اس کو ضعیف بتایا ہے۔ مگر سامعہ سافحہ کہا کہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے جواب میں اخاف کہتے ہیں کہ ابن حبان کی توثیق تو خود ذہبی سے نقل کی ہے اور حاکم ابن عباس سے یہ حدیث لائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے۔ مگر شیخین نہیں لائے۔ پھر حدیث عائشہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ مظاہر ابن اسلم بصرہ کے ایک شیخ ہیں۔ ہمارے پیش رو مشائخ میں سے کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہ کسی نے مظاہر کو وضاع کذاب نہیں کہا۔ نہ حفظ و ضبط یا ان کی عدالت میں کوئی تعرض کیا۔ جہالت کا سوال جو ابو داؤد نے اٹھایا ہے۔ اور جس کی طرف کلام ترمذی بھی مشیر ہے تو یہ سوال یوں دور ہوتا ہے کہ جہالت راوی یہ ہے کہ ایک سے زائد اس سے کوئی روایت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں ایسا نہیں۔ مظاہر سے ابن جزیر۔ ثوری ابو عاصم نے روایت کی ہیں۔ ابن عدی اس کے واسطے سے ابی ہریرہ سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت ہر شب آل عمران کی آخری دو آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ثواب جہالت کب رہی۔ اور یوں بلا وجہ مذہب کو کمزور دکھانے کے لئے مبہم جرح سموعہ نہیں ہے۔ پھر بعض صورت میں شافعیہ کا مذہب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ بن ابان نے خود امام شافعی کو ایک لطیف پیرا یہ ہیں ایسا قائل کیا کہ ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ علی نے ان سے پوچھا کہ اگر شوہر آزاد ہو اور اس کی عورت لونڈی مدخول بہا اور شوہر طلاق سنت دینی چاہے تو کیا کرے۔ امام موصوف نے فرمایا کہ طہر میں طلاق دے پھر حیض سے پاک ہو کر دوسرے طہر میں اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ حیض سے پاک ہو کر پھر تیسرے طہر میں کہ عیسیٰ نے کہا کہ بس حضرت رک جیسے اب طلاق کیسی کہ عدت تو ختم ہوئی۔ کیونکہ عدت تو ان کے نزدیک بھی عورت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ امام محمد یہاں آیت قرآنی سے ایک لطیف استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں نطلقوهن لعدتھن ہے کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لئے گویا طلاق عدت کی دو سے دو۔ مثلاً اگر شوہر غلام ہے اور اس کی بیوی آزاد تو بلحاظ اجماع اس کی عدت تین قمر سے ہے تو اس کی دو سے طلاقیں بھی تین ہوں یا مثلاً شوہر آزاد ہے اور اس کی زوجہ باندی تو اس کی عدت تین قمر ہیں تو لا محالہ اس کی طلاق بھی بلحاظ عدت دو ہی ہونگی۔ یہ ساری بحث مسئلہ طلاق پر تھی۔ اب کا مسئلہ تو اس میں شافعیہ و مالکیہ حضرت عائشہ۔ زید بن ثابت اور ابن عمر کا قول پیش کرتے ہیں۔ مگر وہ حقیقت بعد تحقیق ان کے پاس حضرت عائشہ کا ہی قول رہ جاتا ہے۔ کیونکہ زید بن ثابت اور ابن عمر کا قول پیش کرتے ہیں۔ مگر وہ حقیقت نزدیک اس کے خلاف روایت ثابت ہے۔ اور اخاف کی طرف خلفائے اربعہ۔ ابی بن کعب۔ معاذ بن جبل، ابی الدردوار۔ عبادہ بن صامت۔ ابی موسیٰ اشعری وغیرہ ہیں۔ پھر طاؤس۔ عطا۔ ابن السیب۔ سعید بن جبیر۔ مجاہد۔ حسن بصری۔ ثوری۔ اوذاعی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام احمد نے بھی اسی طرف رجوع کر لیا۔ مذہب اخاف پر قرآن و حدیث شہید ہیں اور عقل روایت

بھی۔ قرآن میں اس طرح کہ فرمایا واللّٰثی یسن من المحیض کہ جو حیض سے ناپوس ہو جائیں۔ اس سے من اشارہ فرمایا کہ قرؤ سے مراد حیض ہے۔ پھر عدت کے لئے ثلاثہ قرؤ کا لفظ استعمال فرمایا جو جامع کی شکل میں یعنی کم از کم تین طہر اور جمع کی یہ صورت ممکن نہیں جبکہ طلاق طہر میں دی جائے۔ جبکہ وہ سنت سے کیونکہ باقی کے دو طہروں میں عدت ختم ہو گئی تو پہلا طہر تو ناقص ہی رہا پورا طہر کب شمار ہوا۔ اور حقیقت میں دو طہر مکمل شمار میں آئے۔ اور قرؤ سے حیض مراد لینے کی صورت میں یہ خلش نہیں کہ اس صورت میں مکمل تین حیض ہو سکتے ہیں۔ احادیث میں یہ ہی حدیث قوی حجت سے۔ عقل و وراثت سے یوں کہ برات رحم کا پتہ در حقیقت حیض ہی سے تو چلتا ہے نہ طہر سے تو عدت اسی سے قرار پانا قرین قیاس ہے۔

بَابُ النِّفْقَةِ وَالسُّكْنَى

لِلْمَدْبُوتَةِ!

باب ۱۲۱۔ طلاق مبتوتہ میں عورت

کیلئے مکان اور نفقہ ہے!

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے کہ ہم نہیں جانتے کہ بیچ کہتی ہے۔ یا جمبوٹ تین طلاق دی ہوئی عورت کے لئے جائے رہائش بھی ہے اور نفقہ بھی ہے

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود قال قال عمر بن الخطاب لا تكلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت المطلقة فلما لها السكنى والنفقة

تشریح :- عورت سے مراد فاطمہ بنت قیس بن خالد الفہری سے جو صماک کی بہن ہیں اور مہاجرات میں سے ہیں۔ حدیث میں یہ بحث ہے کہ تین طلاقیں دی ہوئی عورت کے لئے جائے سکونت اور نفقہ ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ سکنی اور نفقہ دونوں اس کے لئے مانتے ہیں۔ امام احمد اس کے لئے نہ سکنی مانتے ہیں نہ نفقہ۔ امام شافعیؒ و مالک اس کے لئے سکنی مانتے ہیں نہ نفقہ۔ مذہب جنلیہ کی دلیل حدیث فاطمہ ہے جو کتب صحاح میں نقل ہے اور جس کی رو سے مطلقہ ثلاثہ کے لئے نہ سکنی ہے نہ نفقہ۔ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو میرے خاوند نے طلاق دی۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے میرے لئے سکنی اور نفقہ ہر دو بخیر نہیں فرمائے۔ شافعیہ و مالکیہ اس کے لئے سکنی ہو تو اس آیت قرآنی کے ماتحت مانتے ہیں کہ فرمایا اسکوہن من حیث سکنتم کہ جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور حدیث فاطمہ مذکورہ کے پیش نظر اس کے لئے نفقہ کے قائل نہیں ہیں۔ مذہب حنفیہ کے ثبوت پر اول قرآن کی صریح آیات ولالت کرتی ہیں کہ دربارہ سکنی فرمایا ولا تخر جوہن من بیوہن کہ ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یا ارشاد ہوا اسکوہن من حیث سکنتم کہ جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور بسلمہ نفقہ ارشاد ہوا وللمطلقات مناع بالمعروف کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے فائدہ دینا ہے اچھی طرح۔ یا فرمایا

لینفق ذو سعة من سعته کہ کثالتش والے کو چاہئے کہ اپنی کثالتش سے خرچ کرے۔ یا کہا وعلی المولود لہ
 ذقنہن وکسوحن اور اس پر جس کا لڑکا ہے ان کا کھانا اور کپڑا ہے۔ روایت کے میدان میں مذہب
 حنفیہ کی قوی دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث ذیل ہے۔ جو دیگر کتب صحاح بھی میں مذکور ہے اور جس
 میں آپ سخت پیرایہ میں حدیث فاطمہ کی تردید کرتے ہیں۔ کہ ایک وہ عورت جس کی سچائی اور جھوٹ
 کا کچھ علم نہیں سم اس کے قول سے فرمان خداوندی اور سنت نبوی کو کس طرح چھوڑ دین حقیقت میں
 حضرت عمرؓ کی شانِ عظمت ووجاہت علمی کو دیکھ کر حدیث فاطمہ کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے یہی حدیث
 مرقانی ہے۔ حضرت عمرؓ کے الفاظ رفع حدیث کے مترادف ہیں کہ گویا وہ اس حدیث کی مرفوع روایت کرتے ہیں
 کیونکہ اصول حدیث میں یہ طے ہے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس حدیث کا عین رفع
 ہے۔ پھر ان سے ابراہیم کے واسطے سے یہ مرفوع بھی ثابت ہے طحاوی اور ذقطنی سے یہ زیادتی بھی ثابت
 ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت کو یہ کہتے سنا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے رسکنی اور نفقہ ہے۔ اسی طرح ابن
 مسعود۔ اسامہ اور عائشہ سے بھی حدیث فاطمہ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہ سے خود مسلم میں نہایت
 صاف الفاظ میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہ ایسے الفاظ نقل کرتی
 ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایسی بات کہتی ہے۔ سعید بن مسیب
 کہتے ہیں کہ اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا۔ یہ وہ تابعی ہیں جو عائشہ کے معاصر ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 انہوں نے اس کے خلاف صحابہ کا اتفاق پایا۔ مسلم میں ہے کہ روان نے کہا کہ ہم اس عورت کے گنہگار
 اس قوی قوا کو نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ پس یہ اجماع صحابہ ہے۔ دوسری روایت
 بھی اس سے ملتی ہے۔ نفعہ کے لئے رسکنی و نفقہ سے طہرانی میں ابراہیم کے واسطے سے ابن مسعود و عمرؓ سے روایت
 ہے کہ ہر دو صحابہ نے مطلقہ ثلاثہ کے لئے رسکنی و نفقہ تسلیم کیا۔ وازقطنی میں حضرت جابر سے ایسی ہی روایت
 ہے۔ مسلم والبوداؤ میں حجۃ الوداع کے سلسلہ میں حضرت جابر سے طویل حدیث ہے۔ جس میں سے دان لہن
 علیکم نفقہن وکسوحن کہ ان کے لئے تم پر نفقہ اور کپڑا ہے۔ تو گویا حدیث فاطمہ سے اور روایات صحیح
 بھی متعارض ہوئیں۔

حدیث فاطمہ میں اضطراب بھی ہے۔ جو اس کو کمزور بناتا ہے کیونکہ اضطراب حدیث کے ضعیف ہونے
 کی نشانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کو غائبانہ طلاق دی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ طلاق سے
 کسفر کو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ وہ خود آنحضرت سے پوچھا گئی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ چند لوگ گئے تھے
 ایک خیال ہے کہ اس کا شوہر ابو عمر بن حفص تھا۔ دوسرا خیال ہے کہ اس کا خاوند ابو حفص بن میسرہ تھا۔
 علاوہ ازیں اگر مثنوی دیکھے کے لئے اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ آنحضرت کا یہ حکم کسی خاص عذر کی
 بنا پر بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زبانِ دراز تھی۔ اس لئے اس کو جائزے رہالتش سے محروم کیا گیا کیونکہ اس
 کا یہ عیب شارع کے نزدیک اس کے نکالنے سے زیادہ سخت تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی بے تعلقی کی
 وجہ سے ایسا کیا گیا۔ نفعہ کے بارہ میں یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب تھا۔ اس نے شوہر کے متعلقین سے

نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پر تیرا کوئی نفقہ نہیں۔ یہی فیصلہ آنحضرتؐ نے بنا دیا کہ چونکہ اس کے شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا اس لئے اس کا نفقہ دسکتی اس کے شوہر کے متعلقین پر واجب نہیں۔ فاطمہ نے اس خصوصی حالی پر غور نہیں کیا اور اس لئے اس کا نفقہ دسکتی اس کے شوہر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کو نفقہ دسکتی نہیں دلایا۔ لوگ اسی مطلقہ انکار پر چلی پڑے۔ لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ حدیث فاطمہ بغير ان تاویلات کے قابل قبول نہیں۔ قرآن کی ترمیم دیکر رہا ہے۔ کبار صحابہ اس کو ایسے ثابت کر رہے ہیں۔ روایات صحیحہ اس کے معارض میں ہیں۔ اضطراب اس میں موجود ہے۔ اب خود ہی سمجھ لیجئے کہ ان مذاہب کی کیا حیثیت ہوگی۔ جو اپنے مذہب کی بنا فاطمہ کی حدیث پر رکھتے ہیں۔

باب ۱۲۲ عداۃ المتوفی عنہا

باب ۱۲۳ اس عورت کی عدت

زوجہا!

کا بیان حسن کا خاوند فوت ہو

گیا ہو!

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

عن الاسود بن سبیعة بنت الحارث
الاسلمیة مات عنها زوجها وھی
حامل فمکنت خمساً وعشرین لیلة
ثم وضعت فمر بها ابوالسنا بل بن
بعک قال تشونت تریدین الباءة
کلا والله انه لا بعد الاجلین۔

فانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فذا عرت ذلك لدریقال کتاب
اذا حضر فاذا نینی ۛ

اسود سے روایت ہے کہ سبیعة سلمیہ حارث
کی بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی۔ پس پچیس
گزرنے پر زچگی ہوئی اتفاق سے ابوالسنا بل بن بعک
اسکے پاس آیا اور اس کو دیکھ کر کہا کیا تو نے بن سورا
کو نکاح کا ارادہ کیا ہے ہرگز نہیں قسم اللہ کی تیری عدت
بسی مدت سے ہے یعنی اگر سابطہ کا خاوند مرد کے
اور چار مہینے میں دن سے پہلے وضع حمل ہو تو اس کی عدت
چار مہینے میں دن سے ہوگی۔ اور اگر یہ مدت گزر جائے
تو اور وضع حمل نہ ہو تو عدت وضع حمل سے ہوگی
سبیعة یسن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ
سے اسکا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا جب وہ
آئے تو مجھ کو خبر کرنا کہ اس کو صحیح بات کی فصاحت کون

تشریح :- اس مسئلہ میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ کہ جس حاملہ عورت کا خاوند مرد کے اس
کی عدت وضع حمل سے ہے۔ اس میں خلاف صرف حضرت علی سے ایک منقطع طریق سے مروی ہے
اور حضرت ابن عباس سے صحیح طریق سے لیکن آپ نے خیال سے جو وہ فرمایا ہے جیسا کہ عہد الہی ہے اس
پر صلحت کی ہے۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورت نفاس ختم ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے

یا نہیں۔ مسلم و نسائی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمہور علماء پہلی شق کے قائل ہیں۔ القبتہ ثورہ ہر کو چاہئے کہ خون نفاس کے رکنے سے پہلے قربت نہ کرے۔

باب ۱۲۳۔ سورۃ بقرہ میں وفات کی

باب ۱۲۳ نسخۃ عدۃ الوفاة

فی البقرۃ

مذکورہ مدت عدت منسوخ سے

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے میں اس کے مقابلہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ نساء (سورۃ طلاق) بسی سورت (سورۃ بقرہ) کے بعد آتی ہے۔

الوجیفۃ عن حماد عن ابراہیم
عن علقمۃ عن عبد اللہ قال من شاء باہلنتہ
ان سورۃ النساء الفقیہی منزلت بعد العلو
و فی روایۃ عن عبد اللہ بن مسعود
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
نسخت سورۃ النساء الفقیہی کل علاج
اولات احوال اجلھن ان یضعن
حملھن

ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے یوں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سورۃ نساء نے حاملہ کی سب کڑوں کو منسوخ کر دیا۔ (یعنی) حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنیں۔

تشریح :- مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے۔ والذین ینوون منکم دینا دن الا جاتیلین بانفسھن اور بختا شہم دعتی را کہ تم میں جو مر جائیں اور بویہ یاں چھوڑ جائیں تو (بویاں) انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ چار ماہ دس دن تک۔ اس آیت کے عموم کے تحت ہر اس عورت کی عدت چار ماہ دس دن کی قرار پاتی ہے۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ پھر سورۃ طلاق میں یوں وارد ہے۔ واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن کہ حمل والیوں کی مدت (عدت) یہ ہے کہ وہ اپنے بچہ کو جن لیں۔ تو اس آیت کی رو سے عدت حاملہ کی خواہ اس کا خاوند مر گیا ہو وضع حمل سے ثابت ہوتی ہے۔ چاہے کم سے کم مدت میں وضع حمل ہو یا ہو۔ لہذا حضرت علی سے ہر دو آیات کو جمع کرنے کے لئے احتیاط کی صورت مروی ہے۔ یعنی العبد الاجلین پر عمل کرنا چاہئے کہ اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہو تو وضع حمل سے عدت ختم ہوگی۔ اور اگر پہلے تو چار ماہ دس دن کے بعد۔ شافعیہ بھی اس میں گڑبڑ لگائے ہیں کہ آیت بقرہ کو حدیث سبعیہ سے مخصوص مانیں یا منسوخ مگر احناف کے نزدیک سبعیہ کی حدیث سے یہ آیت بقرہ نہ مخصوص ہو سکتی ہے نہ منسوخ۔ کیونکہ خبر واحد آیت کی مخصوص نہیں نہ اس کی ناسخ القبتہ سورۃ طلاق کی آیت اولات الاحمال سے آیت بقرہ کا منسوخ ہے۔ کیونکہ حدیث ذیل عبداللہ بن مسعود اس پر صراحتہً وال سے اور ثابت کرتی ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت آیت نزول میں مٹا کر ہے تو اس کی ناسخ ہونی گویا تاریخ کا پتہ خبر واحد سے چلتا ہے مگر آیت بقرہ کا نسخہ آیت طلاق سے ہے۔ نہ خبر واحد سے۔ معجم طبرانی میں حضرت ابی سے روایت ہے کہ انہوں

نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ "اولات الاحمال" کی آیت تین طلاقوں والی عورت کے لئے ہے۔ یا اس کے لئے جس کا شوہر مر چکا ہو آپ نے فرمایا کہ ہر دو کے لئے۔ غلام یہ کہ حاملہ کی عدت آیت طلاق سے وضع حمل متعین ہو گئی۔ چاہے شوہر کی وفات کے ایک ساعت بعد ہی وضع حمل ہو۔ موطا امام مالک میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ ایسے وقت جنا کہ اس کے شوہر کی لاش ابھی تختہ پر ہے۔ وہ فن نہیں ہوئی۔ تب بھی اس کی عدت ختم ہو گئی۔

بَابُ فِي الْمَرَأَةِ تَوَفَى عَنْهَا
زَوْجَهَا وَلَمْ يَبْرُضْ لَهَا صَدَقَةً
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

باب ۱۲۷۔ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو نہ اس کا مہر مقرر ہوا ہو اور نہ اس کے شوہر نے اس کے

ساتھ خلوت صحیحہ کی ہو!

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم

عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في
المرأة توفى عنها زوجها ولم يبرض
لها صداقاً ولم يكن دخل بها صدقة
نساؤها ولها الميراث وعليها العدة فقال
معتل بن سنان الاشجعي اشهد ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت
واشق مثل ما قضيت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اس عورت کے لئے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اور نہ اس کا مہر مقرر ہوا۔ نہ اس کے ساتھ اس کے خاوند نے خلوت صحیحہ کی ہو۔ مہر مثل ہے اور اس کیلئے میراث ہے اور اس پر عدت وفات بھی واجب ہے۔ اس پر معتل بن سنان اشجعی نے کہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروع بنت واشق کے بارہ میں تمہارے فیصلہ کے مانند فیصلہ صادر فرمایا۔

نشر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کا اس مسئلہ میں اختلاف منقول ہے کہ وہ ایسی عورت کے لئے مہر نہیں مانتے۔ کیونکہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ مگر ان کا یہ مذہب بروایت صحیحہ منقول نہیں۔ ادھر عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث صحیح طریق سے مروی ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ پھر معتل حضرت عبداللہ کی رائے پر حدیث مرفوعہ سے شہادت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اشجعی کے حکایت سے لوگ بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ جن میں جراح اور ابوسنمان بھی ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد کی روایت سے جو بطریق قنادہ مروی ہے صاف ظاہر ہے۔ لہذا حضرت عبداللہؓ کی رائے بلاشک و شبہ درجہ ثبوت کو پہنچی۔ بلکہ ابوداؤد۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ نے جب یہ شہادت سنی تو بہت ہی خوش ہوئے۔ کہ آپ کی رائے آنحضرتؐ کے فیصلہ سے مل گئی تو اب اس کی

صحت میں کوئی شبہ ہی باقی نہ رہا۔ امام شافعیؒ سے اس بارہ میں دو روایات نقل ہیں۔ ایک حضرت علی کی موافقت میں۔ دوسری حضرت عبداللہ کی پیروی میں۔ بلکہ یوں منقول ہے کہ مصر میں امام شافعیؒ نے حدیث عبداللہ بن مسعودؓ کی موافقت میں اپنی رائے ظاہر کی:

بَابُ فِي الْاِيْلَاءِ بِالْكَلامِ بَابُ ۱۲۵ - اِيْلَاءُ بِالْكَلامِ كَابِيَانِ !

حماد عن ابى حنيفة عن حماد

عن ابراهيم عن علقمة قال
في المولى فيءه الجماع الا ان
يكون له عذر فبيئه
باللسان :

حلقہ سے روایت ہے کہ مولیٰ دایلا کرنے والے، کار جوع جماع کرنا سے سگریہ کہ اس کو کوئی عذر ہو جو اس کو جماع سے باز رکھے۔ مثلاً یہ کہ مرد یا عورت کو بیماری لاحق ہو۔ عورت کا مقام مرد کو معلوم نہ ہو۔ ان کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہو۔ مرد وغینین یا مقطوع الذکر ہو یا عورت کسی اور جسمانی نقص سے ناقابل جماع ہو وغیرہ وغیرہ) تو ایسی صورت ہیں اس کار جوع زبان سے ہے :

تشریح :- ایللاء کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار ماہ یا اس سے زائد نہیں جاؤں گا۔ تو یہ مولیٰ ہوا۔ اور اس کا یہ فعل ایللاء۔ اس کے بارہ میں قرآن کی یہ آیت وارو ہے۔
لَّذِينَ يُولُونَ مَنْ نَسُوا الْآيَةَ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اس مدت میں وطی کر لی تو یہ جانتا ہوا اور اس پر کفارہ پکین واجب ہوا۔ اور ایللاء جاتا رہا۔ اگر مدت مہینہ میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا۔ یہاں تک کہ مدت گزر گئی تو اب اس صورت میں شافعیہ۔ مالکیہ حنبلیہ اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ مذکور الصلوات سب کی رو سے مدت گزر جانے پر اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجبور کیا جائے گا یا وہ طلاق سے یا رجوع کرے۔ گو یا مدت گزر جانے پر بھی مولیٰ کو ان کے نزدیک رجوع کا حق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مدت گزر جانے پر خود بخود ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو رجوع کا کوئی حق نہ رہے گا۔ مدت کے دوران میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہ بعد میں مجبور صحابہ کا یہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے۔ جن میں سے عمر۔ عثمان۔ علی۔ ابن عمر۔ ابن مسعود۔ ابن عباس۔ زید بن ثابت وغیرہ حضرات ہیں۔ اکابر تابعین مثلاً عطاء۔ عکرمہ۔ سعید بن مسیب۔ ابی بکر بن عبد الرحمن کھول۔ ابن الحنفیہ۔ شعبی۔ یحییٰ۔ مسروق۔ وغیرہ بزرگ بھی احناف کے سامنے متفق ہیں۔ یہ بات صحیح ہے اصل ہے کہ مجبور صحابہ حنفیہ کے خلاف ہیں۔ بلکہ صحیح تر روایات احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ عبدالرزاق مصنف میں روایت لائے ہیں کہ عثمان وزید بن ثابت ایللاء میں کہا کرتے تھے کہ جب چار ماہ گزر جائیں تو ایک طلاق سے اور عورت اپنے نفس کی زیادہ تمنا رہتا اور وہ مطلقہ کی

اسی عدت گزارے۔ پھر قتادہ کے واسطے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس سے روایت لائے ہیں کہ عدت گزار جانے پر ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ان روایات کے رجال شیخین کے رجال ہیں۔ بیان کی شرط پر۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت بھی اپنی الفاظ سے مذہب حنفیہ کی تائید کرتی ہے۔ جس کو علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں بہت وضاحت اور صراحت سے بیان کیا ہے!

بَابُ الْخَلْعِ ۱۲۶

بَابُ خَلْعِ كَابِيَانِ!

حضرت ایوب سختیانی سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی سٹھے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نہ میں ثابت کے پاس رہ سکتی ہوں۔ نہ ثابت میرا متفقہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ گویا بناہ شکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو خلع چاہتی ہے ثابت کو اس کا باغیچہ والی سے دو۔ اس نے کہا ہاں اور زائد دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں زائد نہیں ہے۔

ابو حنیفة عن ابيه عن ايوب

السختياني ان امرأة ثابت بن قيس
أتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لا أنا ولا ثابت
فقال اتخلى عن هذه مجديقتك
فقلت نعم وازيد قال اما
الزيادة فلا

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلع میں مہر سے زیادتی نہیں۔ احناف اسی کے قائل ہیں۔ عطا سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و خلع کی خواست نکاح عورت سے اس مہر سے زیادہ نہ لے۔ جو وہ چاہے چکے۔ عبدالرزاق حضرت علی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ لا تأخذ منہ فوق ما أعطینہا کہ تو اپنے لیے مہر سے زیادہ عورت سے نہ لے۔ طاؤس سے بھی ایسی روایت منقول ہے۔

کتاب خراج اجابا بیان!

کتاب النفقات!

ابو حنیفة عن حماد عن سعید

بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذا بات احدكم
مغموماً مغموماً من سبب العیال
كان افضل عند الله تعالى من الف
ضربة بالسيف في سبيل الله

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات گزارے اہل و عیال کے سبب غمزہ اور رنجیدہ رہ کر تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستہ میں تلوار کی ہزار ضربوں سے افضل ہے۔

تشریح :- اس بارے میں اور بھی احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ مسلمان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا عبادت نواب و اجر ہے۔ بخاری میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے اہل پر کچھ صرف کرے اور محض خدا کی خوشنودی

مد نظر ہو تو یہ خرچ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تو جو بھی خرچ کرے اور اس میں محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو تو وہ تیرے لئے باعث ثواب ہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔ متصل روایت بھی اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے:

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابيه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تزيدها ولا ينقصها الا اجرها حتى اللقمة ترفها الى في امرأتك :

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہیں خرچ کرے گا۔ کوئی خرچ بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ رضا مندی و خوشنودی کا خواستگار ہو مگر کہ تجھ کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے:

تشریح :- یہ اللہ رب العزت کی بندہ پروری ہے۔ کہ جو امور ہمارے حظ نفس سکھائے ہیں۔ نیت کی درستگی سے ان میں ثواب و اجر ہے۔ مثلاً بال بچوں کی پرورش اور ان کی خاطر کسب معاش میں تکلیف برداشت کرنا ہمارے فطری جذبات کے تحت ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ ذرا سی نیت درست کر لینے سے دنیا و آخرت کی راحتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے جو وہ اپنے نیک بندوں پر کرتا ہے:

کتاب التذبير باب بيع المدبر!

مدبر کرنے کا بیان!
باب ۱۲۸۔ مدبر کی بیع کا بیان!

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان عبدا كان لابراهيم بن نعيم النخاس فدا بتره لثمنه فاحتاج الى ثمنه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة درهم.

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ابراہیم بن نعیم النخاس کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا۔ پھر اس کی قیمت کی ان کو ضرورت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سو درہم میں اسے فروخت کر دیا:

وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر.

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مدبر غلام کو فروخت کر دیا:

تشریح :- مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اے کہہ دے گا اگر میں مر جاؤں تو تو آنا دے۔ اس حدیث میں ایک اختلافی مسئلہ محتاج بیان ہے۔ جسے اختلاف یہ ہے کہ مدبر غلام کو فروخت کرنا جائز

ہے یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے ان کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے۔ جو صحیحین میں ان الفاظ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال نہ تھا اس کی خبر آنحضرت کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کون مجھ سے خریدتا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ اور آپ نے اس کی قیمت نعیم کو دے دی۔ لسانی میں یوں ہے کہ وہ شخص قرض وار تھا۔ اور محتاج آپ نے اس غلام کو بیچا اور فرمایا کہ اس کی رقم سے قرض چھوڑا دے۔ پھر یہ حدیث ذیل بھی بظاہر اسی خیال کی تائید کرتی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں۔ ان کی حجت ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث ہے جو دارقطنی ان الفاظ سے لائے ہیں المدبر لا یباع ولا یوہب وهو حر من ثلث المال۔

کہ مدبر غلام نہ بیچا جائے نہ ہب کیا جائے اور وہ ثلث مال سے آزاد ہے۔ اس کی رفع کی صحت میں بعض کلام کرتے ہیں۔ بہر حال موقوف تو بلا شک صحیح ہے۔ دارقطنی نے بھی اس کو موقوف صحیح مانا ہے۔ تو گویا یہ قول صحابی ہوا اور صحابی کا قول ایسے امر میں جس میں قیاس کو کوئی دخل نہ ہو۔ مرفوع کے مرتبہ میں مانا گیا ہے۔ لہذا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ رہا حدیث جابر کا معاملہ تو وہ اس حدیث موقوف سے نہیں ٹکرانی۔ کیونکہ حضرت جابر کی حدیث ایک خاص واقعہ بیان کرتی ہے۔ جو حدیث ابن عمرؓ کے عموم کی قاطع نہیں۔ ہاں تعارض اس وقت ہوتا جب ان الفاظ کی کوئی اور حدیث نہ ہوتی۔ بیاع المدبر کہ مدبر غلام بیچا جائے۔ پھر وہ حدیث جو حضرت ابی جعفر سے دارقطنی اور بیہقی لائے ہیں۔ دارقطنی عبدالملک بن ابی سلیمان کے واسطے سے۔ اور بیہقی حکم کے واسطے سے حدیث جابر کی اس فعلی حدیث کی ترجمان سے۔ اور اس تعارض ظاہری کو رفع کر دیتی ہے۔ کہ اس میں یوں ہے۔ لا یباع ببيع خدامہ اللہ بکہ مدبر غلام کی خدمت کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن قطان نے اس کو دو مسئلہ اور آرا سا لہرود طریق سے صحیح بتایا ہے گویا اس حدیث کی روشنی میں حدیث جابر کی یہ تاویل کی جائے گی کہ یہ بیع خدمت مدبر کی تھی جو جائز ہے۔ نہ مدبر کی بیع۔ مدبر بدستور معہود آقا کے مرنے پر آزاد ہو گا۔

باب الولاء ! باب - ولا کا بیان !

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود من عائشة انها اذ اذنت ان تشتري بريرة لتعتقها فقالت مراليجاً لا یباعها الا ان نشترط الولاء لنا فذاكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق

اسود سے روایت سے کہ عائشہ نے بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہا۔ تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے۔ مگر اس شرط پر کہ اس کا حق ولا ہم کو ملے۔ حضرت عائشہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ولا کا حق اس کا ہے جو اس کو آزاد کرے۔

تشریح :- آزاد شدہ غلام کے مرنے پر اگر اس کے ذمی الفروض و مصبات میں سے کوئی نہ ہو

تو حق وارثت آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا۔ اور اسی حق ولا کہتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ شریعت نے آزاد کرنے والے کو بھی عصبہ مانا ہے۔ مگر نبی عصبہ سے درجہ میں کمتر ہوگا۔

باب ۱۵۱ النہی عن بیع

المولاء وھبتہ!

ابو حنیفہ عن عطاء بن یسار عن

ابن عمر عن النبی صلعم انہ نھی عن بیع المولاء

وھبتہ

ابن عمر عن النبی صلعم انہ نھی عن بیع المولاء

وھبتہ۔ یہ حکم سابق کے تحت کہ جب آزاد کرنے والے کے لئے متمتعین ہو گیا۔ تو اسکی بیع یا اسکا ہبہ کس طرح جائز ہو اور یہ اپنے حق کو کیونکر منتقل کرے نہ وہ بدلہ لے کر ایسا کر سکتا ہے۔ نہ مفت۔ اس پر سلف و خلف سب کا اتفاق ہے۔ نووی نے شرح مسلم میں کہا کہ جہنوں نے کہا اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے ان کو غالباً یہ ممانعت کی حدیث نہیں پہنچی۔

قسموں کا بیان

باب ۱۵۱ جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت

کتاب الأیمان

باب ۱۵۱ النہی عن یمین الفاجرة

حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلدتر عذاب کی مستحق بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار یوں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو صلہ رحمی سے تیزتر لائق ثواب و اجر ٹھیرا دے۔ اور جھوٹی قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے۔

ابو حنیفہ عن ناصح بن عبد اللہ ویقال ابن عجلان یحیی بن یعلی واسحاق بن السلوی والبعید اللہ محمد بن علی بن فضیل عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلعم لیس مما یجسی اللہ تعالیٰ بہ شیء ہو اعجل عقاباً من البغی وما من شیء أطیع اللہ تعالیٰ بہ اسی عن ثواباً من الصلۃ والیمین الفاجرة فنداع الدیار بلائعہ

اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلہ رحمی سے جلدتر ثواب کا حق دار نہیں کرتی۔ اور کوئی چیز

وہی روایت لیس شیء اعجل ثواباً من صلۃ الرحم و لیس شیء اعجل عقوبة من البغی

قطیعة الرحم والیمن الفاجرة تداع الذکیر
بلاقع ۛ

و فی روایة ما من عمل اطیع الله
تعالیٰ نیه باعجل ثوابا من صلة الرحم
وما من عمل عصی الله تعالیٰ به
باعجل عقوبة من البغی والیمن
الفاجرة تداع الذکیر بلاقع ۛ

بغاوت و قطع رحمی سے تیز تر مستحق عقاب نہیں
بھیرائی اور جھوٹی قسم شہروں کو تباہ کر دالتی ہے ۛ

اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جو
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے صلہ رحمی سے
بڑھ کر جلد لائق ثواب بنائے والا نہیں اور کوئی عمل
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے بغاوت سے
بڑھ کر جلد مستحق عقاب بنائے والا نہیں اور جھوٹی
قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے ۛ

اور ایک اور روایت میں ہے کہ نہیں ہے
کوئی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جاوے
بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بننے والی ۛ

و فی روایة ما من عقوبۃ
مما یعصی الله تعالیٰ نیه باعجل
من البغی ۛ

تشریح ۛ۔ یہ قسم غموس کا اثر ہے۔ جو گذشتہ بات پر قصداً کھائی جاتی ہے۔ اس کو غموس اس لئے
کہا گیا کہ یہ گو یا قسم کھانے والے کو دنیا میں گناہ اور آخرت میں تادم و ذرخ میں ڈبو دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ
مالک۔ احمد۔ اوزاعی۔ ثوری۔ اسحق کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ ابن مسعود کا مسلک بھی یہی
ہے۔ اور اسی پر قرآن کریم اور سنت نبوی شاہد ہیں۔ شافعی کا مسلک ہے کہ اس میں کفارہ ہے۔ مگر ان
کی محبت کا پتہ نہیں کہ وہ کس حدیث سے محبت لاتے ہیں ۛ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات۔ امام حق کے ساتھ بغاوت اور قطع رحمی یہ سب گناہ کبیرہ
ہیں۔ بغاوت کے بارہ میں سخت وعیدیں احادیث میں موجود ہیں جو تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ بطرانی
کبیر میں بخاری تاریخ میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور والدین کی نافرمانی
دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندہ کو جلد از جلد دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ احمد اپنی مسند میں بخاری اور ابی یوسف
ہیں۔ ابن حبان اور حاکم اپنی اپنی صحیح میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور
قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا میں جلد از جلد پکڑے علاوہ اس عذاب
کے جو اس کے لئے آخرت میں رکھا جاتا ہے۔ بہر حال کتاب و سنت سے اس کا سنگین گناہ ہونا ثابت
ہے اور علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ محض صدراول کی بغاوت کے بارے میں علماء کے
مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً جنگ صفین میں بعض اس طرف گئے کہ یہ بغاوت نہ تھی۔ مگر چونکہ وہ بزرگ
جو مصروف پیکار تھے اہل اجتہاد تھے اس لئے وہ اپنے اجتہاد پر بھروسے اس کے کہ لغو ذبا اللہ گناہگار
ہوں عند اللہ ماجور ہوں گے۔ جیسا کہ اجتہاد کا حکم ہے۔ ایک فریق اس طرف بھی گیا ہے کہ گویا حقیقت
جنگ تھی مگر ان بزرگوں کو یہ احادیث اس وقت تک عدم شہرت کی بنا پر نہ پہنچ سکی تھیں تو وہ معذور تھے
مگر یہ قول قابل پذیرائی نہیں۔ کہ ایسی مشہور متواتر احادیث کیسے ان بزرگوں پر پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ اسی لئے

اکثر نے اس کو بغاوت مانا ہے مگر یہ اجتہادی امر ہے جو موجب اجر و ثواب ہے۔ نہ سبب گناہ ہے جابیکہ نذر و نذرت ہوتی ہے۔ پھر ایسے خیال کا کیسے تصور ہو جبکہ خود حضرت علیؓ سے ابن عدی اپنی کامل میں مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ ڈر و بغاوت سے کیونکہ بغاوت کے علاوہ کسی چیز کی سزا تیز تر پہنچنے والی نہیں۔ رہا جنگ جمل کا واقعہ تو وہ نہ قصد و عمد سے واقع ہوا نہ اس میں انکار خلافت تھا کہ بغاوت میں اس کا شمار ہوتا۔ تو وہ محل اختلاف نہیں بن سکتا۔ پھر جبکہ خود حضرت عائشہ سے ترمذی و ابن ماجہ اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جو ثواب کو تیز تر پہنچائے جبرسانی اور صلہ رحمی ہے اور وہ بدی جو سزا کو جلد تر پہنچائے بغاوت اور قطع رحمی ہے۔

باب ۱۵۲ گناہ کی منت ماننا اور اس

میں کفارہ ہے اور اس کے پورا نہ

کرنے کا بیان!

بَابُ نَذْرِ مَعْصِيَةٍ وَفِيهِ

الْكَفَارَةُ وَعَدَمُ الْوَفَاءِ

أبو حنيفة عن محمد بن الزبير

عن الحسن بن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه.

وَلَا نَذْرًا فِي غَضَبٍ

حضرت عمرانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نذر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی کسی جائز و نیک کام کو انجام دے (تو اس کو چاہئے کہ اطاعت کرے اور جو نذر مانی کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور غصہ کی حالت میں نذر معتبر نہیں ہے۔

تشریح:۔ حدیث ذیل میں آخری جملہ کی ترجمانی یہ ہے کہ بحالت غصہ نذر کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ جوش غضب میں انسان کی عقل باقی رہتی ہے۔ اور اس کیفیت غضبی میں اس کا فعل اضطراری ہوتا ہے نہ اختیاری کہ اس پر نذر کا حکم مرتب ہو۔ یا یہ کہ ایسے امور میں نذر نہیں جو موجب غضب خدا ہو۔ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ۔ پہلی صورت گویا حضرت علیؓ کے مسلک کی ترجمان ہے اور قسم لغو کی ایک شکل کہ آپ کا یہ قول منقول ہے۔ اللغو هو اليمين في الغضب کہ بحالت غضب قسم کھانا قسم لغو ہے طاؤس بھی اسی خیال کے قائل ہیں۔

أبو حنيفة عن محمد بن الزبير الغنظلي

عن الحسن بن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في

حضرت عمران بن حصین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں ہے اور اس کا کفارہ

معصیت اللہ تعالیٰ و کفارتہ کفارۃ یمین :
 یہی ہے جو قسم کا ہے :
 تشریح :- حدیث ذیل میں آخری مسئلہ ائمہ درمیان اختلافی ہے۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک گناہ کے کام کی منت میں کوئی کفارہ نہیں۔ کیونکہ نذر معصیت لغو و عبث ہے۔ تو اب اس میں کفارہ کا کیا کام اور احادیث کے باب میں یہ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں جن میں کفارہ کا ذکر نہیں اور یا محض یہ الفاظ ہیں کہ لا و فاعل لندار فی معصیۃ کہ گناہ کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں یا لندار فی معصیۃ اللہ کہ معصیت اللہ میں نذر کا پورا کرنا نہیں۔ امام ابو حنیفہ و امام احمد و اسحاق کا مسلک ہے کہ نذر معصیت میں کفارہ یمین ہے۔ روایت کی رو سے ان کی محبت ایک تو حضرت عمران کی حدیث یہی ہے جو صاف گویا ہے کہ اس میں کفارہ یمین جیسا کفارہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں کون کلام کر سکتا ہے۔ نیز ترمذی وغیرہ میں حضرت عائشہ سے بھی مرفوع حدیث ہے اور یہی الفاظ مروی ہیں کہ نذر کا کفارہ یمین کا سا کفارہ ہے۔ نووی نے شرح مسلم میں قائلین کفارہ کی تردید میں بڑے پندورہ الفاظ سے کہا ہے۔ اما حدیث کفارۃ یمینہ کفارۃ الیمینہ فضعیف باتفاق الحدیثین کہ کفارۃ یمین کفارۃ الیمین کی حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ حافظ سے نہ رہا گیا آخر کہا کہ اس حدیث کو طحاوی اور ابن المسکین نے صحیح کہا ہے۔ تو اب اس کے ضعف پر اتفاق کب رہا۔ پھر قیاس بھی اسی مذہب کی تائید کرتا ہے کیونکہ یمین لازم نذر سے بدی صورت کہ نذر نام ہے ایجاب مباح کا یعنی ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا اور یہ مستلزم ہے تحریم حلال کو جو یمین یمین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی یمین کی ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا لیسوا ما اهل الله لك کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو آپ کے لئے حلال ہے۔ لہذا بلحاظ روایت و روایت احناف کا مسلک حق پر ہے :

باب ۱۵۳ یمین لغو کا بیان !

باب ۱۵۳ یمین اللغو !

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کی تفسیر میں لایواخذنک اللہ باللغو فی ایمانکم کا اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارہ میں تم سے مواخذہ نہیں کریگا۔ سنا ہے کہ اس سے مراد انسان کا یہ قول ہے کہ مثلاً لا والله و بلی والله یعنی نہیں قسم اللہ کی۔ اور بلی قسم اللہ کی :

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت سمعت فی قول اللہ عزوجل لا یؤخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم و هو قول الرجل لا والله و بلی والله :

تشریح :- یہ حدیث دراصل قسم لغو کا مسئلہ بیان کرتی ہے۔ پہلے قسم کی تین قسمیں ہیں ایک یمین مومن ہے وہ یہ کہ گذشتہ بات پر قصداً جھوٹی قسم کھائی جائے اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور شریعت میں اس پر بڑی وعید ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی۔ اللہ اس کو نار و دوزخ میں داخل

کرے گا۔ یہ آبادی اجاڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ آگے گذرا۔ اس کا تدارک توبہ و استغفار سے اس میں حنیفہ کے نزدیک کفارہ نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک کفارہ ہے۔ دوسری منعقدہ یہ کہ کسی بات پر انسان قسم کھاگے کہ وہ مستقبل میں اس کو کرے گا۔ یا نہیں کرے گا۔ اس میں عانت ہونے پر کفارہ ہے۔ کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولکن یواخذکم بما عقدتموا الايمان فتسیرمی قسم لغوا اس کی تفسیر میں صحابہ اور بعد کے لوگ مختلف القول ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے قسم کے الفاظ منہ سے نکالے جیسا کہ بعضوں کی عادات سے اور اس کو وہ اپنا تکیہ کلام کر لیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان کسی گذشتہ بات پر قسم کھالی۔ گو یا اس کو غلط فہمی ہوتی قسم بہر حال اس نے اپنے علم کے لحاظ سے صحیح کھائی۔ مثلاً ایک کام کے بارہ ہیں اس کو یقین ہے کہ میں نے کہا ہے اور اس نے اس کے کہنے پر قسم کھالی۔ بعد میں ہو جا کہ میں نے اس کو نہیں کیا تھا۔ یا اس صورت کا اظہار کیا۔ یا مثلاً دوسے ایک آدمی دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہ پید سے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نہ پید نہیں تھا۔ بلکہ عمر نہ تھا۔ اس میں کوئی کفارہ نہیں حضرت ابن عباس۔ مجاہد حسن۔ سختی۔ قتادہ۔ کحول وغیرہ کی لغو کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ کے نزدیک لغو وہ قسم ہے جو غصہ میں کہی جائے۔ سعید بن جبیر کے نزدیک وہ قسم ہے جو مصیبت میں کھائی جائے۔ یہ مسئلہ کی ایک امام سی وضاحت تھی۔ اب حدیث ذیل کے بارہ ہیں یہ امر قابل عمل ہے کہ یہ حدیث بطور مذہب شافعیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ نہ مذہب حنیفہ کی۔ امام محمد نے اپنی موخا میں اس الجھن کو حدیث بطور مذہب کے کہ انسان یہ الفاظ منہ سے نکالے اور اس کو یقین ہو کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ پھر بعد میں واقعہ اس کے خلاف ثابت ہو اور اس کا یقین غلط نکلے۔ کیونکہ حنیفہ کے نزدیک قصد کو یقین لغو میں دخل ہے۔ شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہ امام صاحب کے ضعیف طریق سے مروی ہے۔ بہر حال امام صاحب کا مشہور مذہب اپنی جگہ صحیح مانا جائے گا:

حماد عن ابيه عن ابراهيم عن
الاسود عن عائشة في قول الله عز وجل
لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم
قالت هو قول الرجل لا والله وبلى
والله متايمل به كلامه مما
لا يعقد عليه قلبه حديثاً

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و جل کے قول لا یواخذکم
کہ اللہ باللغو فی ایمانکم کی تفسیر میں فرماتی ہیں
لغو یہ ہے کہ آدمی کہے لا والله وبلی والله اسکا ایسا
کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر (قسم) کا قصد ہو
دگو یا تکیہ کلام کے طور پر اور ایک عادت کی بنا پر
جس میں سوچ بچار کو چنداں دخل نہ ہو) :

بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

يَبْطُلُهَا

ابو حنيفة عن القاسم عن

ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى
يَمِينٍ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثِنْيَاةٌ ۝

بَابُ ۱۵۴ - قسم میں استثناء لانے

سے قسم باطل ہے!

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی
کسی بات پر اور استثناء کیا اس میں تو اس کے لئے
اس کی استثناء ہے یعنی استثناء رمانی جائیگی۔ اور
قسم منعقد نہ ہوگی ۝تشریح :- استثناء سے مراد انشاء اللہ کہنا ہے۔ اگر یہ قسم کے متصل ہی بولا گیا تو قسم کو لغو اور
بے معنی کر دے گا ابو واؤد۔ نسائی رحاکم ابن عمر سے بطریق صحیح یوں روایت لائے ہیں من حلف علی
یمین فقال انشاء الله فقد استثنى۔ یعنی جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا انشاء اللہ تو اس کا استثناء
صحیح مانا گیا اور یمین منعقد نہ ہوگی ۝

حماد عن ابيه عن القاسم بن

عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود
قال من حلف على يمين وقال ان شاء
الله فقد استثنى ۝حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت
ہے کہ انہوں نے کہا جس نے قسم کھائی کسی چیز پر
اور کہا انشاء اللہ تو اس کی یہ استثناء صحیح ہو
گئی۔ یعنی قسم واجب نہ ہوگی ۝تشریح :- گویا استثناء صحیح مانا جائے گا اور لغو قرار دی جائیگی۔ اسی لئے عام طور پر لوگ
انشاء اللہ ضرور استعمال کرتے ہیں کھانٹ نہ ہوں ۝

كِتَابُ الْحُدُودِ

شرعی حدود کا

بیان!

بَابُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْقَمَارِ

وغيرهما

ابو حنيفة عن مسلم عن سعيد بن

جبیر عن ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم

بَابُ ۱۵۵ - شراب، جوار، اور اس طرح

کی دوسری حرام چیزوں کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب

جواء، آله طرب اور طبلہ حرام کیا:

قال ان الله كره لكره الخمر والميسر

والزمار والکوبة:

تشریح :- حدیث میں لفظ کوبۃ کی تفسیر بعض نے زرد و شطرنج سے کی ہے اور بعض نے چھوٹے طبل اور بر بٹ سے بہر حال یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح زمار ان آلات کو شامل ہے جو گانے بجانے کے کام میں آتے ہیں۔ مثلاً عود و طنبورہ وغیرہ۔ شراب و آلات طرب و غنا کی حرمت پر بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ مسلم میں حضرت بریدہ سے یوں روایت ہے کہ جس نے زرد شیر کھینا اس نے گویا اپنا ہاتھ نمزیر کے گوشت اور خون سے آلودہ کیا۔ امام احمد حضرت ابی امامہ سے مرفوع میں لائے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو عالم والوں کے لئے موجب رحمت اور سبب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں دینا سے آلات طرب و عیش۔ بت پرستی۔ صلیب پرستی اور جاہلیت کو مٹا دوں۔ اور یہ کہ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ بھی شراب کا ایک گھونٹ لے گا۔ میں اس کو ایسی مقدار میں پیپ پلاؤں گا۔ اور جو میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دے گا تو میں اس کو پاکیزہ نہروں سے میرا کر دوں گا۔ فقہاء کرام اس پر طویل بحثیں لائے ہیں کہ جو گانا آلات طرب کے بھی خالی ہو اور دیگر حرام چیزوں سے بھی پاک مثلاً عورت یا مرد کی آواز کو اس میں کوئی دخل نہ ہو اور کسی مسلم کی ہجو یا دین و مذہب کی توہین سے وہ بری ہو تو ایسا گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کراہت کے۔ شراب و جوئے کی حرمت اور ان کی برائی پر کئی آیات قرآنیہ ہیں مثلاً یسئلونک عن الخمر والمیسر آخر آیت تک یا انما الخمر والمیسر والابوالنصاب والاذلام الا یہ:

۱۵۶ باب۔ شراب نوشی اور چوری

۱۵۶ باب حد الشرب وحد الشر

کی سزا کا بیان!

یحییٰ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے بھتیجے کو لایا جو ست تھا۔ اسے نشہ کی وجہ سے اس کا نال گم تھی۔ ایک حکم سے اس کو قید کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس کا نشہ اتر اور سرستی سے افاقہ ہوا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کوزا منگوایا اور اس کا پینڈا کاٹ ڈالا پھر اس کو زرم کیا۔ اور جلا دیا کو بلا یا۔ اس کو حکم دیا کہ اس کی جلد پر خاک مٹا دینی اسکو ننگا کر کے اور مارنے وقت اپنا ہاتھ اٹھا۔

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن ابن مسعود

قال اتاک رجل با بن اخ له تشوان قد ذهب عقله فامر به فحس حتى اذا محما وانا عن السكر دعا بالسوط فقطع شمرته ثم رقه ودعا جلادا فقال احلدا علی جلدہ وارفع یدک فی جلدک ولا تبدأ منعیك۔

قال وانشأ عبدا لله يعده حتى
اكمل ثمانين جلدة خلى سبيله
فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله
انه لا بن اخي ومالي ولد غيره
فقال شر العم والى اليتيم انت كنت
والله ما احسنت ادبه صغيرا
ولا ستره كبيرا.

قال ثم انشأ مجدنا فقال ان
اول حداثتي في الاسلام لسارق
اتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم
فلما قامت عليه البيعة قال انطلقوا
به فاقطعوا فلما الطلق به نظروا الى
وجه النبي صلى الله عليه وسلم
سفا عليه والله الرماد فقال
بعض جلسائه يا رسول الله لكان
هذا قد اشد عليك فقال وما معنى
ان يشد على ان تكونوا اعوان
الشياطين على اخيكم قالوا فلو لا
خليت سبيله قال افلا كان
هذا قبل ان تأتوني به فان الاما
اذ انتهي اليه حد فليس يتبعي
له ان يعطيه قال ثم تكلوا
وليعفوا وليصفحوا

و في رواية عن ابن مسعود
ان رجلا اتى با بن اخ له سكران
فقال ترثرودا ومزودا
واستنكها فوجدوا منه رايح
شراب فامر بحبسها فلما
معاذ غابه ودعا بسوط فامر

مگر نہ اتنا کہ تیری بغلیں دکھیں۔ سبھی نے کہا کہ خود اللہ
دعا کیوں کو گنتے بیٹھے یہاں تک کہ جب اسی کو سر
ہر گئے تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس پورے نے شراب
خود کے چلنے کہا اے ابا عبد الرحمن قسم اللہ کی یہ میرا
معتق ہے اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں آپ
نے کہا کہ تو برا چپے کہ تو تمیم کا والی ہو اور قسم اللہ کی
تو نے بچپن میں اس کو ادب دیا اور نہ بڑے پن میں
اس کی عیب پوشی کی۔ سبھی نے کہا کہ پھر ابن مسعود
ہم سے حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ پھر اول حد
جو اسلام میں لگائی گئی وہ ایک چور پر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب اس پر گواہی گزر گئی۔ تو
آنحضرت نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ
کاٹو جب اس کو لے جانے لگے تو آپ کے چہرہ مبارک
کا رنگ بدل گیا۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول
اللہ گویا یہ بات آپ پر سخت شاق گذری۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ مجھ پر شاق کیوں نہ ہو کہ تم شیطان کے دو گار بن
جاؤ۔ اپنے بھائی کے معاملہ میں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ
کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے سے تم اس کو میرے
پاس نہ لاتے۔ التبت امام کے سامنے جب جرم قابل حد
ثابت ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کو
چھوڑ دے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
فلیعفوا وليصفحوا یعنی تم کو چاہئے کہ معاف کر
دو اور منہ پھیر لو۔

اور ایک روایت میں ابن مسعود سے یوں
منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنے مدبوس سینے کو پیش کیا
حضرت ابن مسعود نے حکم دیا کہ اسکو ذرا حرکت دو اور چھوڑ
دو اور اسکی بوسہ لگو تو اس سے شراب کی بو آتی
ہوئی پائی گئی۔ آپ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جب
اس کا نشہ اترا تو آپ نے اس کو بلایا۔ اور ایک چابک

بہ نَقَطت ثَمَرَةً وَذَكَرَ
الْحَدِيثُ :

وَفِي سَرَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
أَنَّ أَدَلَ حَدَاقِيحِي فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بَسَارِقِي فَا مَرِيهَ فَقَطَعَت يَدَا
فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ تَطَرَّأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَفِي وَجْهَهُ
الرَّمَادُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ شَقَّ
عَلَيْكَ فَقَالَ الْإِشْقُ عَلَيَّ أَنْ تَكُونُوا
أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ قَالُوا
فَلَا نَدَعُهُ قَالَ أَفَلَا كَانَ هَذَا
قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ بِهِ وَإِنَّ الْأَمَامَ إِذَا رَفَعَ
الْيَدَ إِلَى الْحَدِّ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَاعَهُ
حَتَّى يَمْضِيَهُ ثُمَّ تَلَا وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ
وَلْيَمْضَحُوا - الْآيَةُ :

بھی منگوایا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کی چوٹی کاٹی گئی۔
باقی حدیث سابق حدیث کی طرح ہے :

اور ایک اور روایت میں ابن مسعود کیوں مروی
ہے کہ اول حد جو اسلام میں لگائی گئی یہ تھی کہ ایک چور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا اور
اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جب اس کو لے کر چلے تو صحابہ کی نظر
آنحضرت کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ گویا اس پر راکھ پڑی
ہے یعنی چہرہ مبارک بالکل متغیر تھا۔ کسی نے کہا یا رسول
اللہ کیا یہ حکم آپ پر شاق ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھ پر یہ
شاق نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار
بن جاؤ۔ سب نے عرض کیا تو کیا اس پر ہم نہ چھوڑیں۔
آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیا تم یہ نہیں
کہتے تھے۔ البتہ امام کے سامنے جب کوئی معاملہ
سزاوار حد ثابت ہو جائے تو اس کو نہ چاہئے کہ اس کو
چھوڑے تا وقتیکہ اس کو جاری نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت
تلاوت کی دلیعفو اولم یفحوا آخر آیت تک :

تشریح :- حدیث ذیل میں حضرت ابن مسعود اور آنحضرت کے عمل میں مختلف مسائل علمہ اور
فوائد دینیہ پوشیدہ ہیں۔ مثلاً ابن مسعود کی حدیث سے یہ مسئلہ شرعی معلوم ہوا کہ حد بحالت مرستی اور
نشہ نہیں لگائی جاتی۔ تا وقتیکہ وہ ہوش میں نہ آجائے۔ گویا اس کو قید رکھ کر انتظار کیا جائے کہ اس کا
نشہ پورا اتر جائے۔ کیونکہ نشہ میں حد لگانے سے محرم کو درد نہیں ہوگا۔ جب درد نہیں تو عبرت
کیسے ہو۔ اور حد کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لئے رک جائے اور پھر از نکاب جرم سے باز رہے۔
دوسرے یہ کہ نشہ کی اس مقدار و معیار کا بھی اس سے پتہ چلا جس پر پہنچ کر حد واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ
مسکر اس حد کو پہنچے کہ اس میں عقل گم ہوگئی ہو اور پوری منتحل۔ تیز و شعور سے وہ عاری ہو گیا ہو۔ تیسرے
یہ کہ مسکر کو حد کوڑے یا چابک سے لگائی جاتی ہے اور اس کا سرا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ بارہک
ہو جائے۔ اور درہ کی شکل میں آجائے نہ کچھور کی ٹہنی یا جو تلوں سے کہ ابتداء سے حرمت شراب میں اسی
پر عمل تھا۔ یہ عمل بعد میں متروک ہوا اور حد کے لئے ذرہ کا استعمال راجح ہوا۔ اسی طرح ابتداء سے حرمت
میں چالیس ضربوں کا عمل تھا۔ بعد میں وہ بھی منسوخ ہوا۔ اور حضرت عمر کی مخالفت میں اسی ضربوں
پر عمل قرار پایا۔ چوتھے یہ کہ حد کھلے بدن پر لگائی جائے نہ کپڑوں پر۔ پانچویں یہ کہ جلاو بوقت ضرب
ہاتھ اوپماٹھا کر مارے ہاتھ کو دبا کر نہ مارے کہ اس میں ضرب کئی لگتی ہے چھٹے یہ کہ ہاتھ اس قدر بھی

نہ اٹھائے کہ اس کی بغلیں نظر آئیں۔ ساتویں یہ کہ ولی اور سر پرست پر چھوٹے کی تربیت اور اس کی اخلاقی و دینی و بکھر مجال اور غور و پروا سخت لازمی ہے اور اگر وہ اپنا یہ فرض نہ بجالا یا تو عند اللہ وہ قابل ملامت و سزا ہے۔ آٹھویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو تو حد لگانے کے لئے یہ ثبوت کافی و دوانی ہے۔ نویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا مجرم کی سزا سے دکھ پانا اور درد محسوس کرنا ایک مستحسن فعل ہے نہ حد کے جاری کرنے میں کوئی بے جا نرمی و رعایت۔ گیارہویں یہ کہ امام کی پیشی میں مجرم کو پیش کرنے سے پہلے لوگوں کو چاہئے کہ حتی الوسع درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں۔ بارہویں یہ کہ معاملہ جب امام کی پیشی میں پیش ہو کر یا یہ ثبوت کو پہنچ جائے اور برائت کی کوئی شکل باقی نہ ہے تو پھر امام کے لئے کسی طرح روا نہیں کہ درگزر سے کام لے اور حد کے جاری کرنے میں ٹال مٹول کرے۔

بَابُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْيَدُ!

باب ۱۵۶۔ وہ مقدار مالیت جس میں

ہاتھ کاٹا جاتا ہے!

ابو حنیفہ من القاسم عن أبيه
عن عبد الله قال كان يقطع اليد على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر دراهم
وفي رواية انما كان القطع في
عشر دراهم

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دس درہم
کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کاٹنا دس
درہم کی مالیت کی چوری پر ہوتا تھا۔

تشریح :- اس میں ائمہ اختلاف سے کہ کم از کم کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ امام شافعی
کے نزدیک کم از کم پانچ دینار کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خواہ وہ تین درہم کی قیمت کا ہو یا اس سے
کم یا اس سے زائد۔ امام مالک و احمد کے نزدیک ربع دینار یا تین درہم کی مالیت پر نہ اس سے کم میں ہاتھ
کاٹا جائے گا۔ ان ائمہ کے پیش نظر یا ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو شیخین بدیہ الفاظ لائے ہیں ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقانی بمن قیمتة ثلاثہ دراهم کہ آنحضرت نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال
کی چوری پر جو تین درہم کی قیمت کی تھی۔ یا عائشہ کی حدیث کہ وہ بھی صحیحین میں بدیہ الفاظ مروی ہے۔
لا یقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا کہ نہ کاٹا جائے چور کا ہاتھ مگر چوتھائی دینار یا اس سے زائد
ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دینار بارہ درہم کا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک
کم از کم دس درہم کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم میں نہیں۔ ان کے مسلک کی دلیل میں
کئی صحیح احادیث مرفوعہ اور موقوفہ موجود ہیں۔ احادیث میں یہی حدیث ہی ثبوت اور حجت ہے کہ دس
درہم کی قیمت چیز میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاقی میں ابن مسعود سے روایت ہے۔ لا یقطع

البدای فی دینار و عشرۃ دراهم کہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا مگر ایک دینار یا دس درم ہیں۔ پھر سب ائمہ کے نزدیک آنحضرت سے ثابت ہے کہ آپ کے مجن (دو حال) کی چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اختلاف محض اس میں ہے کہ مجن کی قیمت آبخنا ب کے عہد میں کیا تھی۔ دس درہم سے کم اس کی قیمت مانتے تھے۔ حدیث ابن عمر یا اس کے مثل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور حنفیہ کے سامنے وہ روایات ہیں جو کتب صحاح میں بطرف متعددہ وارد ہیں۔ مثلاً ابن عباس کی حدیث جو ابو داؤد میں بطرف عظام مروی ہے۔ قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید رجل فی مجن قیمۃ دینار او عشرۃ دراهم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ایک دو حال کی چوری میں جس کی قیمت ایک دینار یا دس درم تھی۔ حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لاکر کہتے ہیں کہ یہ شرط مسلم پر صحیح ہے۔ طحاوی بھی اس کو لائے ہیں اور ابن عبد البر بھی تمہید میں اس کی روایت کرتے ہیں۔ غرض یہ حدیث بکثرت طرق صحیح ہے۔ پھر حضرت امین سے عطا اور مجاہد ہر دو کے طریق سے نسائی میں روایتیں ہیں۔ جن کے الفاظ یہ ہیں۔ لم یقطع البنی صلی اللہ علیہ وسلم الساق الا فی ثمن المجن یومئذ دینار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا مگر دوہال کی چوری میں جس کی قیمت ان دنوں ایک دینار تھی۔ امین کی حدیث میں یہ سقم نکالتے ہیں۔ کہ امین کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں صحابی تھے یا تابعی۔ صحابی ہونے کی صورت میں یہ جنگ خنین میں شہید ہوئے یا آنحضرت کے وصال کے بعد بھی بقید حیات تھے۔ اس وقت ہم اس کی مزید تفتیح میں نہیں لگنا چاہتے۔ صرف اس قدر کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مانا جائے۔ تو یہ حدیث مرفوع حدیث ثابت ہوئی۔ اور اگر تابعی کہا جائے تو حدیث مرسل مٹھری جو احناف و جمہور علماء کے نزدیک بلا شک قابل قبول اور معتبر ہے کیونکہ یہ ثقہ تو ضرور ہیں جیسا کہ ابو زرہ جیسے جلیل القدر امام ابن حبان وغیرہ نے اس پر تصریح کی ہے۔ مزید براں حدیث امین کی تائید حضرت ابن عباس کی حدیث سے ملتی ہے جو اس حدیث کی صحت پر چار چاند لگاتی ہے۔ علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت لائے ہیں کہ ان ثمن المجن عشرۃ دراهم کہ دو حال کی قیمت دس درم تھی۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر ماننا پڑے گا۔ کہ ربع دینار کی احادیث جو صحیحین میں وارد ہیں وہ فسوخ ہیں۔

اصول شرعیہ کے روسے مذہب حنفیہ کی حقیقت کا انکشاف ہونے سے کہ یہ معاملہ بہر حال حدود کا ہے۔ اگر کوئی تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر ان تمام روایات کی صحت میں کلام کرے تو کم از کم یہ روایات اس کے نزدیک معاملہ حد میں شک قوی یا ضعیف تو ضرور پیدا کر دیں گی۔ کہ کم سے کم نصاب سرفہ دس درم ہیں تاہن درم اور ربع دینار۔ اور آثار و اخبار سے یہ اصول ثابت ہے کہ حدود شہادت سے رد ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں احتیاطی پہلو ملحوظ رہتا ہے۔ یہاں بھی شبہ بڑا اور اس جگہ احتیاطی پہلو زیادتی یعنی دس درم میں ہے۔ نہ ربع دینار یا تین درم ہیں۔ لہذا دس دینار ہی کا مذہب درست ہے۔ تاہن ربع دینار بھی یہاں قیاس آرائی کرتے ہیں اور ایک عام اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کا اطلاق

یہاں کوئی موقع نہیں طرح کہ ان کے مذہب کا زیادہ تر مدار ثمن مجن (دو حال) ہے۔ کہ اس کی قیمت آنحضرت کے زمانہ مبارک میں کیا تھی۔ تین درم جیسا کہ ان کا مذہب ہے۔ یا دس درم جو احناف کا مسلک رکھتے ہیں۔ کہ اختلاف کے وقت اقل تعداد پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جو یقینی آتا ہے۔ اور اقل تعداد یہاں تین درم ہیں تو ایسا ہی مگر حدود میں یہ اصول زیر عمل نہیں۔ اگر حدود میں یہ اصول عمل میں لائیں گے تو حدود کا شکنجہ کس جائے گا۔ مجرم کی خلاصی۔ رہائی۔ و سجات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ جو حکم شرع کے بالکل برخلاف ہے۔ چنانچہ متصل حدیث میں اس کا بیان آرہا ہے۔ بلکہ حدود میں معاملہ برعکس ہے کہ اس میں درگزر۔ معافی۔ چشم پوشی اور حتی الوسع اعراض برتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شبہ سے حد ختم ہو جاتا ہے۔ تین سے بیکر دس درم تک شبہ رہا ہے اور درگزر و اعراض کا سبب دس درم پر حد ہے۔ اور اس کے بعد شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

بَابُ دَرِّ الْحُدُودِ! ^{۱۵۸} باب ^{۱۵۸} حدود کے دور کے جانے

کا بیان!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہات سے حدود کو دور کرو۔

ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك الحدود بالشبهات

تشریح :- یہ حدیث بہ اختلاف الفاظ عبارات سے کتب صحاح میں موجود ہے۔ بہر حال یہ اتفاقاً مسلک سے کہ شبہات سے حدود مل جایا کرتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ۔ ترمذی۔ حاکم۔ بہیقی حضرت سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے۔ مسلمانوں سے حد کو ٹالو۔ اگر مسلمان کے لئے عذاب کا کوئی پہلو دیکھو تو اس کو چھٹکارا دو۔ اس لئے کہ امام کا معافی میں خطا کرنا سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ دارقطنی۔ بہیقی حضرت علی سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ حدود ٹالو۔ مگر بعد نبوت امام کے لئے حدود کا ترک جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہے کہ سزاؤں کو ٹالو۔ جہاں تک ملنے کا موقع مل سکے۔ اس مسئلہ کی قدر سے تشریح گذشتہ حدیث میں گذر چکی ہے۔

بَابُ الرَّجْمِ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ

بَابُ ۱۵۹ - شادی شدہ زنا کار کے

سنگسار کرنے کا بیان !

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّ الْأَخْرَقَ زَانِيٌ نَاقِرٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ
فَرَدَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ الْأَخْرَقَ زَانِيٌ
نَاقِرٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَسَأَلَهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
هَلْ تَنْكُرُونَ مِنْ عَقْلِهِ -

قالوا لا -

قال انطلقوا به فارجموه -
قال فانطلق به فترجم بالحجارة
فلما ابطأ عليه القتل انصرف
الى مكان كثير الحجارة فقام فيه
فاتاه المسلمون فرجموه بالحجارة
حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال هلا خليت
سبيله فاختلف الناس فيه
فقال قائل هذا ما عزا هلك نفسه
وقال قائل انا رجوان يكون توبة
فقال لقد تاب توبة لو تابها تمام
من الناس لقبيل منهم -

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قَوْمًا طَمَعُوا
فِيهِ فَسَأَلُوهُ مَا يَمْنَعُ بِجَسَدِهِ

۱۵۹

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز بن
مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجرت میں آیا اور کہا کہ اس
بھلائی سے دور افتادہ نے زنا کیا ہے۔ آپ اس
پر حد قائم کیجئے۔ آنجناب نے اس کو رو فرمایا۔ پھر
دوبارہ آیا اور اپنی پہلی بات دہرائی۔ آپ نے پھر اس
کو رو فرمایا۔ پھر تیسری بار آکر اپنے اسی اقرارِ جرم
کا اعادہ کیا۔ آنحضرت نے اس کو پھر رو فرمایا۔ پھر
چوتھی بار آکر کہا کہ بھلائی سے دور افتادہ نے زنا کیا
ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب
سے اس کی حالت دریافت فرمائی کہ یہ تو باطل نہیں ہے
سب نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو
لے جا کر سنگسار کر دو کیونکہ وہ شادی شدہ تھا
بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے مرنے میں دیر ہوئی تو
وہ اس مقام کو چھوڑ کر زیادہ پتھر ملی زمین میں جا
کھڑا ہوا کہ دم جلد نکل جائے (مسلمانوں نے اس کا پھینکا
کیا اور پتھروں سے اس کو رجم کر کے مار ڈالا یہ خبر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا پھینکا
کیوں نہیں چھوڑا جب وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلا لوگ
ماعز کے بارہ میں مختلف اقوال سے کسی کہنے والے نے
کہا کہ ماعز نے اپنی جان خود ہلاک کی بعض بولے ہم کو
امید ہے کہ یہ اس کے لئے توبہ ہوگی یہ باتیں آپ کے ہنک
پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ ماعز نے جو توبہ کی
ہے کہ اگر لوگوں کی جماعتیں بھی یہ توبہ کریں تو قبول
ہو۔ لوگوں تک جب آنجناب کا یہ فرمان پہنچا تو ماعز
کے حق میں امید تو اب کھٹے لگے۔ پھر آپ سے دریافت

قال اصنعوا به ما تصنعون
بموتاكم من الكفن والصلوة عليه
والدفن قال فانطلق به اصحابه
فصلوا

وفي رواية قال ابي ماعز بن مالك
رسول الله صلى الله عليه وسلم وافر
بالزنا فردا ثم عاد فاقرب بالزنا
فردا ثم عاد فاقرب بالزنا فردا
ثم عاد فاقرب بالزنا الرابعة فسأل
النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكون
من عقله شيئا قالوا لا قال فامر
به ان يرجع في موضع قبيل الحجارة
قال فابطأ عليه الموت فانطلق يسعى
الى موضع كثير الحجارة واتبعه الناس
فرجموا حتى قتلوا ثم ذكروا
شانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لو اخليتو سبيله قال فاستاذن
قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم
في دفنه والصلوة عليه السلام لقد
تاب توبة لوقا بها فامر من الناس قبل منهم
وفي رواية قال لما امر
النبي صلى الله عليه وسلم بما
لمن بن مالك ان يرجع فامر في
موضع قبيل الحجارة فابطأ عليه
القتل فذهب به مكانا
كثير الحجارة واتبعه الناس حتى
رجموا فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم قال الاخليتو
سبيله

کیا کہ اس کی میت کو کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا
کہ جو اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو اس کے ساتھ
کر و اس کا کفن دفن کرو اور اس کی نماز پڑھو بریدہ
کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو لے گئے اور اسکی نماز پڑھی
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ماعز بن مالک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت میں آیا اور زنا کا اقرار
کیا۔ آپ نے اس کو رو کر دیا پھر اس نے دوبارہ اگر زنا
کا اقرار کیا۔ آپ نے پھر رو کر دیا پھر اگر اس نے زنا کا اقرار
کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی
عقل میں کوئی فتور ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں بریدہ
کہتے ہیں کہ تب آپ نے حکم دیا کہ کم پتھری زمین میں وہ جم
کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اسکے مرنے میں دیر لگی تو
وہ زیادہ پتھری زمین میں کھڑا بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں
نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو وہاں رجم کر کے مار ڈالا پھر
اسی واقعہ کا ذکر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا پیچھا کیوں نہ چھوڑا
بریدہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے آنحضرت سے اس کے
دفن اور نماز کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کو اس
کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر
لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کرتیں تو قبول ہوتی۔
ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ بریدہ
کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک
کے بارہ میں رجم کئے جانے کا حکم دیا تو وہ کم پتھر
کی زمین میں جا کھڑا ہوا۔ پھر جب اس کی موت میں
دیر ہوئی۔ تو زیادہ پتھروں والی زمین میں چلا گیا اور
لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس کو رجم
کر ڈالا۔ یہ قصہ آنحضرت کے گوش مبارک میں پہنچا
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا
یعنی اس کو جانے دیا ہوتا۔

و فی روایة لما هلك ما عزن بن
مالك بالرجم اختلف الناس
فيه -

فقال قائل ما عزا هلك نفسه
وقال قائل تاب -

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لقد تاب قوبة
لوتا بها ما عاب مكس لقبيل منه
اوتابها فنام من الناس لقبيل
منهم -

و فی روایة جا معزن بن مالك
الى رسول الله صلى الله عليه و سلم
وهو جالس فقال يا رسول الله اني زلت
ناقرا الحد على فاعرض عنه النبي
صلى الله عليه وسلم قال ففعدا
ذلك اربع مرات كل ذلك يرد
النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض
عنه فقال في الرابعة انكرتو
من عقل هذا اشيا قالوا ما فعلكم
الا عاقلا وما فعلوا الا خيرا
قال فاذهبوا به فامر جهور
قال فاذهبوا به في مكان قليل الحجارة
فلما اصابتها الحجارة جزع قال فخرج
يشتم حتى اتى الحرة فثبت بهم قال
فمروا بجلاميها حتى سكنت
قال فقالوا يا رسول الله ما عزن حين
اصابته الحجارة جزع فخرج يشتم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا غليتم بيدي قال
فاختلف الناس في امره فقلت

اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے کہ ما عزن
جب رجم سے ہلاک ہوا تو لوگ اس کے بارہ میں مختلف
باتیں کرنے لگے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ما عزن نے
اپنی جان خود ہلاک کی۔ اور کوئی کہنے لگا کہ ما عزن
نے اس طرح توبہ کی۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم تک پہنچیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما عزن نے ایسی توبہ
کی کہ اگر وہ توبہ کوئی جنگلی لینے والا کیسے تو قبول
ہو۔ یا لوگوں کی جماعتیں ایسی توبہ کریں تو قبول ہو
جائے :

ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ ما عزن
مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب
کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے
زنا کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ
و سلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے
چار مرتبہ ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اس کو
واپس دیتے۔ اولہ نہ پھیر لیتے۔ چوتھی بار آپ نے
لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی عقل میں کوئی
فتورہ پاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت تم تو اس
کو عقلمند اور لچھے ہی کرو اور والا سمجھتے ہیں کہ آپ نے
فرمایا کہ اس کو لے جاؤ۔ اور رجم کرو۔ بریدہ کہتے
ہیں کہ اس کو کم پھیر لی زمین میں لے گئے۔ جب
اس کو پھیر لگا تو بہت گھبرا یا اور بھاگ کھڑا ہوا۔
زیادہ پھیر لی زمین کی طرف در وہاں جسم کے نظار میں جم گیا۔
لوگوں نے اس پر سلیں پھینکیں۔ یہاں تک کہ وہ
وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آنحضرت سے بیان کیا
کہ یا رسول اللہ جب ما عزن کے پھیر لگا تو گھبرا یا اور نکل
کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جانتے دیکھتے ہیں کہ پھر
لوگوں نے اس کے بارہ میں مختلف باتیں بنائیں یا ایک

طائفة هلك ما عدا ما هلك نفساً و
وقالت طائفة بل تاب الى الله توبة
لو تابها فنام من الناس لقبيل منهم
قالوا يا رسول الله فما نضنع به قال
اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم
من الغسل والكفن والحنوط
والصلوة عليه والدفن وقد مروى
المحدث بروايات مختلفة نحو ما
تقدم :

جماعت نے کہا کہ ماغیر ہلاک ہوا اور اس نے خود
اپنے پیس ہلاک کیا۔ ایک گروہ بولا کہ اس نے اللہ کے حضور
میں مقبول توبہ کی۔ کہ اگر وہ توبہ لوگوں کی جماعتیں بھی
کرتیں تو درجہ قبولیت کو پہنچتی۔ اس کی قوم نے
دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اسکی لاش کو کیا کریں۔ آپ نے
فرمایا کہ جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ ہی
اس کے ساتھ کرو۔ مثلاً غسل۔ کفن۔ خوشبو۔ نماز۔
اور دفن میں۔ اور یہ حدیث مختلف طرق سے
حسب سابق مروی ہے :

تشریح :- اس حدیث میں چند نہایت اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت قرآنی الزانیة
والزانی فاحلدا واکل واحدا منها مائة جلدات۔ کہ زانی عورت و مرد ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ گو محسن
(شادی شدہ) وغیر محسن سب کے لئے کوڑے ثابت کرتی ہے۔ مگر آیت الشیخ والشیخة اذا زینا فار
جموہما البتة کہ محسن مرد اور محسنہ عورت جب نہا کریں تو سنسکار کروان کو ضرور جو اجماع امت سے
منسوخ التلاوت ہے۔ اور حکم میں باقی اور محسن کے لئے رجم ثابت کرتی ہے گویا آیت منسوخہ بیاہ
کے لئے ہے اور آیت جلد کنوارے کے لئے پھر احادیث متواترہ و مشہورہ آیت منسوخہ کی زبردست
تائید کرتی ہیں۔ بلکہ خود احادیث رجم بوجہ تواتر و شہرت اس کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ آیت قطعی الدلائل
پر نہ یادتی کر سکیں۔ مثلاً حدیث ذیل ہی شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہے اور یہ حضرات عبادہ بن صامت
ابن عباس۔ ابی ہریرہ۔ ابی سعید بریدہ ابن الخصبی۔ الاسلمی۔ جابر بن عبد اللہ حبیب جلیل القدر و
عظیم الشان صحابہ سے مروی ہے اور اس سے کتاب التذکرہ زیادتی جابر سے۔ کتب صحاح میں حضرت
عمر کا خطبہ نقل ہے کہ آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمر نے قرآن پر
زیادتی کی تو البتہ میں اس آیت الشیخ والشیخة اذا زینا کو قرآن میں لکھ ڈالتا۔

دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امر بحث طلب ہے کہ زانی کا چار بار اقرار زنا حد کے لگائے جانے کیلئے
ضروری ہے یا ایک ہی مرتبہ کا اقرار کافی ہے۔ امام مالک و شافعی ایک ہی مرتبہ اقرار کو حد لگانے کے
لئے کافی جانتے ہیں۔ وہ ان کے مذہب کی بنیاد و احادیث ہیں۔ جن سے اقرار میں بظاہر کسی تعدد
کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک غامد یہ کہ وہ بھی ماغیر بن مالک کی طرح آنحضرت کے سامنے زنا کا
اقرار کر چکی تھی۔ غامد یہ کے ایک ہی اقرار پر اس کو آنجناب کے حکم سے رجم کیا گیا۔ دوسری
وہ حدیث جو حدیث عبید کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں کنوارے زانی پر آپ نے سو کوڑوں
اور سال کی جلا وطنی کی سزا جاری فرمائی۔ اور عورت کے لئے حضرت امیس کو حکم دیا کہ اس سے اقرار
اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ اس میں آنحضرت نے چار بار اقرار لینے کی شرط نہیں لگائی۔

معلوم ہوا کہ چار بار اقرار کی ضرورت نہیں۔ ورنہ آپ ضرور تشریح فرماتے۔ امام ابوحنیفہ و امام احمد اور اہل کوفہ تمام اس کے قائل ہیں کہ حد لگانے کے لئے زانی کا چار بار اقرار ضروری ہے۔ ان کی قوی دلیل ماعز بن مالک والی حدیث ہے۔ جو کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آنحضرت نے مجرم سے چار بار اقرار لیا۔ پھر حد جاری کی گئی۔ اس کا حکم صادر فرمایا۔ پس اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آخر کیا آنحضرت کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ جرم ثابت ہو جانے پر حد کے جاری کرنے میں تاخیر فرمائیں۔ وہ حد جو ثبوت جرم پر فوری صیغہ میں واجب ہوتی ہے اور اس کے اجراء میں تاخیر کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ لامحالہ یہی گناہ پڑے گا کہ ایک یا دو یا تین بار اقرار سے آنحضرت کے نزدیک جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ جب چوتھی بار اقرار سے جرم ثابت ہوا تو آپ نے فوراً اس پر سزائے جرم جاری فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی بعض روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب نے ایک ہی مجلس میں چار اقرار کو آنجناب سے رو فرمایا۔ پھر دوسرے دن آیا اور اقرار کیا۔ آپ نے اس کی قوم سے تصدیق فرمائی کہ یہ یا گل تو نہیں ہے قوم نے کہا کہ یہ تو اچھا بھلا ہے۔ پھر تیسری بار آیا اور لیا ہی ہوا۔ پھر چوتھی بار جب آیا۔ تو اس کو رجم کیا گیا۔ احمد و اسحق اپنی اپنی مسندوں میں اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں ابی بکر سے یہی حدیث لکھے ہیں۔ جس میں ہر بار جہاں کا لفظ ہے۔ جس طرح حدیث ذیل میں اتی کا۔ تو محیبت و اتیان بھی تعدد مجلس پرہ وال ہیں کہ وہ جا کر پھر آیا۔ ابن الہمام نے اس کی تصریح کی ہے۔ اسی لئے احناف اس کے قائل ہیں کہ چار بار اقرار بھی چار مجلسوں میں ہونا چاہئے۔ لہذا جب حقیقت سے تو کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت مختلف چار مجلسوں تک اجرائے حد کو ٹالتے رہتے۔ اور اس میں اس قدر توجہ دے دی۔ اب رہا حدیث عبید کا قصہ تو وہ ابتداء سے اسلام کا ہے جیسا کہ پہلے ہی لکھا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ حد مجرم کے لئے توبہ شمار ہوتی ہے اور اس کیلئے کفارہ گناہ ہوجاتی ہے۔ اور لوٹنہ آخری سے اس کو سبکدوش کرتی ہے یا یہ کہ مواخذہ آخری کا بار اسپر باقی رہتا ہے اور حد اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی۔ احناف ان میں سے دوسری مستحق کے حامی ہیں۔ ان کے نقطہ خیال کے تحت حد کا مقصد مجرم کو دیکھی دنیا اور دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ اور اس کے واسطے سے نظام عالم میں درستی و اصلاح پیدا کرنی ہے۔ کہ حدود کے خوف سے نبی نوع انسان ایک دوسرے کی ایذا رسانی عصمت دری سے دست کش رہیں اور امن و امان و چین و مسرت کی زندگی بسر کریں۔ مواخذہ آخری اور عالم آخرت کی باز پرس اس کے ذمہ بدستور باقی رہتی۔ جس سے سبکدوشی اس کو سچی توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے اس خیال کی بنیاد نعوس قرآنیہ ہے۔ جو صاف گویا ہیں کہ حد و گناہ کا کفارہ نہیں۔ مثلاً

محدوونی التذوف و جس پر تہمت لگانے پر حد لگائی جائے۔ کے بارہ میں فرمایا اولئک ہم الفاسقون الا الذین تابوا کہ وہ پچاسق ہیں۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی۔ یا قاطع الطریق در انہوں نے توبہ کی۔ متعلق ارشاد ہوا اولئک لہم خزئی فی الدین اولئک فی الاخری مذاہب عظیم الا الذین تابوا کہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب مگر وہ جنہوں نے توبہ کی کہ یہاں ملا توبہ پھر کھاسے۔ لہذا جب منشاء کلام

آہی ہوا۔ تو وہ حدیث قابل تاویل ہوگی جو حد کو توبہ کا مرادف قرار دیتی ہے اور اس کو کفارہ گناہ ٹھہراتی ہے تاکہ آیات قطعی الدلائل اپنے معنی پر بہ قرار رہیں۔ مثلاً حدیث ذیل میں اس کا شبہ ہوتا ہے کہ حد زنا عین توبہ ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ بوقت منہاجر مہنے توبہ کی تھی۔ اور بطاہر الیہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مجرم یہاں ایک پکیر ذمات بنا ہوا ہے۔ جس کے ہر رگ و پلے سے توبہ آشکارا ہے۔ کیا عجب ہے۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ بوقت حد اس نے توبہ کی ہو۔ جس توبہ کی تشریح آنجناب نے نہایت پراثر طریقہ سے فرمائی۔ چنانچہ مسلم کی حدیث سے اس مسلک کا پختہ ثبوت ملتا ہے جو وہ حضرت بریدہ سے لائے ہیں۔ جسکا مضمون اس طرح ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت تشریف لائے۔ اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ما عزن مالک کے لئے گناہ کی معافی چاہو۔ جب حد کے بعد استغفار کی گنجائش رہی تو حد معافی گناہ کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔ پھر چوری کے بارہ میں الوداؤد میں ہے کہ چور کے قطعید کے بعد آپ نے چور کو بلوایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ توبہ واستغفار کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے بھی اس کی توبہ منظور ہونے کی دعا فرمائی۔ اسی طرح صحیحین میں طریق عائشہ رضی سے مروی ہے کہ فاطمہ المنخرومیتہ نے جو چور تھی توبہ کی ساگر حد عین توبہ ہوتی تو پھر حد توبہ کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں ایک بات احتراق سمجھ میں آئی ہے۔ وہ یہ کہ جو قابل حد مجرم خود اقرار اپنے جرم کا کر لے اور سزا کا طلب گار ہو تو یہ اس کے لئے بمنزلہ توبہ کے ہے اور جس کو جرم میں مانو ذکر کے اس پر جرم ثابت کیا جائے تو اس کے لئے توبہ ضروری ہے۔

باب ۱۴۰ قتل المسلم بالذمی

باب ۱۴۰ - ذمی کے قتل پر مسلمان سے

قصاصاً!

ابن الیلمانی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایک معاہدہ کافر ذمی کے بدلہ میں قتل کیا اور فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والوں میں میں ذمہ داری کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔

الوحنیفة من ربیعة عن ابن الیلمانی قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً بمعاهدہ فقال انا احق من ادنی بذماتہ۔

تشریح :- اہل ذمہ کی جانوں اور مالوں کی حفاظت و بچھ بچھال مسلمانوں پر لازم ہے۔ تشریح کا یہ ایک صاف مسلہ ہے۔ چنانچہ اسی مسلہ کی رو سے ان کے مالوں کے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ان کی عورتوں سے زنا کرنے والے پر حد زنا لگائی جاتی ہے۔ ان پر جھوٹی تہمت لگانے پر حد قذف لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قصاص بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور احناف کا مسلک یہی ہے۔

کتاب الجہاد!

باب ۱۶۱ حرمۃ خیانۃ

القاعدین علی نساء

المجاہدین!

جہاد کا بیان!

باب ۱۶۱۔ مجاہدین کی عورتوں سے

پیچھے رہ جانے والوں کا خیانت

کرنا حرام ہے!

الو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى حرمة نساء المجاهدين على القاعد من حرمة امهاتهم وما من رجل من القاعد من يغون احد من المجاهدين في اهله الا قيل له، يوم القيمة اتقن فما ظنك؟

تشریح :- یہ حدیث مجاہدین کے درجہ و مرتبہ کو واضح و آشکار کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہدین کی کس قدر پاسداری اور کتنا لحاظ منظور ہے کہ ان کی عورتوں کو احترام و عزت و حفاظت تک و ناموس میں جہاد میں نہ جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر ٹھہرایا۔ اور اگر کوئی خیانت کرے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص لینے کا پورا اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ خیانت معاشرہ کا سب سے بڑا جرم ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

باب ۱۶۲ الوصیۃ للبعث

بالمہتمات

باب ۱۶۲۔ اس وصیت کا بیان

جو لشکر وغیرہ بھیجتے وقت کی جاتی ہے

الو حنیفة عن علقمة عن ابن

بریدۃ عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشاً

حضرت بريدہ سے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بڑا لشکر یا کوئی چھوٹا دستہ بھیجتے تو اس کے امیر کو وصیت فرماتے خاص کر

اوسریة اوصی امیرہم فی خاصۃ نفسہ
 بتقوی اللہ و اوطی فیمن معہ من المسلمین
 خیر اثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ
 قاتلوا من کفر باللہ لا تقتلوا ولا
 تعذبوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا
 ولیداً او لا شیئاً کبیراً فاذا
 لفتیتم عدوکم فادعواہم الی الاسلام
 فان ابوا فادعواہم الی اعطاء الجزیة
 فان ابوا فقاتلوہم فاذا احصرتم
 اہل حصن فادعواکم ان تنزلوا
 علی حکم اللہ تعالی فلا تفعلوا فانکم
 لا تدرون ما حکم اللہ و لکن انزلوہم
 لا تدرون ما حکم اللہ بما بدکم
 فان ارادوکم ان تعطوہم ذمۃ اللہ
 فاعطوہم ذمۃکم و ذمۃ اباکم
 فانکم ان تخفروا بہ مکواہون
 من ان تخفروا بہ ذمۃ اللہ فی
 رقبتم

و فی روایۃ فان ارادوکم ان تعطوہم
 ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تعطوہم
 ذمۃ اللہ و لا ذمۃ رسولہ و لکن
 اعطوہم ذمۃکم و ذمۃ اباکم فانکم
 تخفروا ذمۃکم و ذمۃ اباکم ایسر

تشریح: یہ حدیث جنگی قانون و اصول کا منبع ہے اور نہایت اعلیٰ اصول و قواعد کا خزانہ۔ اس میں
 سب سے پہلے امیر لشکر کو ہدایت ہے کہ اللہ کا اور مخلوق کا طرہ سے۔ کہ سارے معاملات کی جڑ اسی سے مضبوط
 ہوتی ہیں اور تمام معاملات اسی سے درست ہوتے ہیں۔ خوف خدا ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے اور
 ہر غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھتا ہے۔ دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک و نیک برتاؤ کی ہدایت فرمائی۔
 اور ان کی طرف خیر و احسان کا ہاتھ بڑھانے کی رغبت دلائی۔ کیونکہ امیر کی خوش معاملگی سے لشکر ہی
 یک جان و یک دل ہو کر اس کی حکم برداری کو اپنے لئے سرمایہ فخر جانتے ہیں۔ تیسرے ہدایت فرمائی کہ

اس کے حق کے بازہ میں اللہ سے ڈرنے کی۔ اور
 اہل لشکر کے حق میں مہلکائی و احسان کرنے کی۔ پھر فرماتا
 کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اور اس کی رضامندی
 کو طلب کرتے ہوئے جہاد کرو۔ جو اللہ کے ساتھ کفر
 کرے ان سے قتال کرو۔ مال غنیمت میں خیانت نہ
 کرو۔ کسی مقتول کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچہ یا بوڑھے کو
 قتل نہ کرو۔ جب تم اپنے دشمن کے مقابلے میں آؤ تو اس
 کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ انکار کریں تو انکو جزیہ
 دینے پر آمادہ کرو مگر اس سے بھی انکار کریں تو ان سے
 جنگ کرو۔ جب تم کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ
 تم سے چاہیں کہ تم اتارو اللہ کے حکم پر تو ایسا نہ کرنا۔
 کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن اتاروان کو
 تمہارے حکم پر پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے تم ان کے
 بارہ میں فیصلہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم ان
 کو اللہ کی امان سے دو اور اس کے عہد و ذمہ میں لے لو
 تو تم ان کو اپنے آباء کے ذمہ میں لے لو۔ کیونکہ تمہارا تمہارے
 اپنے ذمہ کو توڑ دینا تمہاری گردن پر بہت زیادہ ہلکا
 ہے۔ اس سے کہ تم اللہ کے ذمہ کو توڑو

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر وہ چاہیں
 کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو تو تم انکو
 اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دو کیونکہ تمہارا اپنا اور
 اپنے آباء کی ذمہ داری کو توڑنا زیادہ آسان ہے

مترجم اردو

کہ لڑائی اللہ کے نام سے شروع کرو اور اس میں صرف اسی کی خوشنودی و رضا کو پیش نظر رکھو۔ اور دیکھو کہ کھاد نام و تلو و کو ہرگز ہرگز قریب نہ آئے دو۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی عمل کس قدر بھی با وقعت کیوں نہ ہو۔ بغیر خلوص نیت کے بیکار ہے۔ بلکہ موجب سزا اور سزائش۔ چوتھے عین لڑائی کے بارہ ہیں۔ نصیحت فرمائی کہ مال غنیمت میں چوری نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ اور اللہ اور رسول کے خیانت سے اور نازیبا عمل وعدہ میں بے وفائی نہ کرو کہ رذالت کی نشانی ہے۔ اور بد اخلاقی کی علامت مقتول کی ناک کاٹو کیونکہ یہ نہایت درندگی ہے۔ اور بربریت اور بچہ دلوڑھے کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ یہ عمل انصاف و خدا ترسی سے بعید ہے اور سخت ظالمانہ عمل۔ پانچویں وصیت فرمائی کہ جب دشمن کے مقابلہ میں آؤ۔ تو پہلے دشمن کو اسلام کی طرف دعوت دو اگر وہ اس کو قبول نہ ہو تو اس کو جزیہ پر آمادہ کرو۔ کہ وہ اسلام کی ماستحتی میں ذمی بن کر رہے۔ اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہو تو مقاتلہ کے لئے اس کو لگاؤ چھٹے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن کمزور پڑے اور تم سے امان چاہے تو اپنی ذمہ داری میں اس کو لو۔ نہ خدا و رسول کی ذمہ داری میں ہے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَثَلَةِ

بَابُ مَثَلَةٍ مِّنْ مَّانَعَةٍ كَمَا بَيَّنَّ

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عُلُقَمَةَ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَثَلَةِ

حضرت بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح :- مثلہ کے معنی ہیں مقتول کے ہاتھ پیر۔ ناک۔ کان۔ زبان وغیرہ کاٹنے دینا اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے اور آنحضرت نے اس عمل سے سختی سے روکا ہے کہ یہ درندگی و وحشیانہ عمل اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ اسلام امن و امان کا دین ہے۔

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَادٍ وَأَبِيهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطِيَّةِ الْقُرْظِيِّ قَالَ عَرَفْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَرَيْظَةَ فَنَامَ فَنَامَ رَيْقَتًا كَبَارَهُمْ وَسَكَبِي مَغَارَهُمْ فَنَبَتَتْ تَتَلُّ وَمِنْ لَمَّا بَيَّنَّتْ اسْتَحْيِي وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ عَرَفْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انظُرُوا

عطیہ قرظی رضی عنہ سے روایت ہے کہ قرظی کی لڑائی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں پیش ہوئے تو آپ کے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ بڑے ترسے تیرے گئے جائیں اور چھوٹے غلام نہایتے جائیں تو جسکے موئے زہرناف نکلے متھے وہ قتل کرو یا گیا۔ اور جس کے نہ نکلے وہ زہرہ چھوڑو یا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عطیہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا

فَاِنْ كَانَ اِنْتَبَتْ فَاَضْرِبُوْا عُنُقَهُ
فَوَجِدُوْا فِيْ لَعْنِ اَنْتَبَتْ فَحَسْبِيَ
سَبِيْلِيْ ۝

وَ فِيْ رَوَايَةٍ قَالَتْ كُنْتُ مِنْ سَبِي
تَرْبِيْطَةٍ تَعْرِضَتْ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرُوْا فِيْ عَانَتِيْ
فَوَجِدُوْا فِيْ لَعْنِ اَنْتَبَتْ فَاَلْحَقُوْا نِيْ
بِالسَّبِيْ ۝

تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے موٹے زہار لگے
ہوں تو اس کی گردن مارو۔ لہذا انہوں نے مجھ کو
چھوڑ دیا ۝

اور ایک اور روایت میں اس طرح سے کہ فریظ
کی لڑائی کے قیدیوں میں میں بھی تھا۔ جب نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا تو لوگوں نے
میرے زہیر ناف بال نہ پائے۔ لہذا مجھ کو قیدیوں
میں چھوڑ دیا گیا ۝

تشریح :- اس حدیث میں بالغ و نابالغ کی شناخت کا ایک صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ نابالغ
مقابلہ و لڑائی کی قابلیت نہیں رکھتے تو ان کو قتل کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ لہذا ان کو زندہ رکھ کر
قیدی بنایا گیا ۝

اَلْبُوْحَيْفَةُ وَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلِيْ عَنِ الْحَكَمِ
عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ
الْمَشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَتَلَ فِي الْخَنْدَقِ
فَاعَطَى الْمَشْرِكُوْنَ يَحْيِيَّتَهُمْ فَاَلَا نَهَا هُمْ رَسُوْلُ
اَللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ۝

حضرت ابن عباس سے روایت ہے
کہ خندق کے دن ایک مشرک خندق میں قتل کیا گیا
تو مشرکین اس کی لاش کے بدلے میں بہت کچھ
مال دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمایا ۝

تشریح :- یہ نہایت معیوب بات ہے کہ مردہ لاش فروخت کی جائے۔ اور اس کے بدلے
مال لیا جائے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باز رکھا۔ اور اس کو گوارا نہ فرمایا ۝

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اَنْ يُبَاعَ

الْخَمْسُ حَتَّى يُقْسَمَ ۝

اَلْبُوْحَيْفَةُ عَنْ زَاغٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو
قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اَللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ خَيْبَرَ اَنْ يُبَاعَ الْخَمْسُ حَتَّى
يُقْسَمَ ۝

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ
یوم خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کو
مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بیچنے سے منع
فرمایا ۝

تشریح :- مال غنیمت کی تقسیم سے قبل حصص کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔ کیونکہ تقسیم کے
پہلے ملک نہیں ہوتی۔ اور جب ملک ثابت نہ ہو تو بیع جائز نہیں ۝

الْوَحِيْفَةُ عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا قَسَمَ شَيْئًا مِنْ غَنَائِكُمْ بَدَأَ بِالْأَهْلِ
مَقْدَمًا مَهًا بِالْمَدِينَةِ ۝

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی غنیمت سے
کوئی شے تقسیم نہیں فرمائی۔ مگر مدینہ تشریف لانے
کے بعد ۝

تشریح :- امام اعظم کے نزدیک مال غنیمت کی تقسیم دار الحرب میں بلا ضرورت جائز نہیں۔
اور امام شافعی و مالک کے نزدیک جائز ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ امام اعظم کے نزدیک
غنائم کی ملک مال غنیمت میں ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دارالاسلام میں محفوظ نہ کر لیا جائے
اور ان دونوں اماموں کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے اور اسی اصول کی وجہ سے ان حضرات میں
بہت سے مسائل کا اختلاف پیدا ہو گیا ۝

خرید و فروخت کے احکام

کتاب البیوع

بَابُ التَّقْوَى عَنِ الشَّبَهَاتِ

باب ۱۴۵ - مشتبہ چیزوں سے پرہیز

الْوَحِيْفَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ۝

شعبی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان کو منبر پر یہ
کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر
اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ جن کو بہت
لوگ نہیں جانتے۔ پس جنہیں نے شبہ کی چیزوں سے
پرہیز کیا۔ اس نے اپنا دین و ابرو بچا لی ۝

تشریح :- یہ حدیث پورے دین اسلام کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اور تقویٰ کا ایک بلند معیار
قائم کرتی ہے۔ یعنی حلال ظاہر اثبات چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا صاف اور کھلے الفاظ میں دین اسلام
میں بیان ہو چکا ہے۔ مثلاً کھانے پینے پھینے و بیچنے والی چیزوں کی وہ اشیا جو عام طور پر مسلمان
بلا شک و شبہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت پر آیات قرآنیہ تصریح
وار ہیں۔ مثلاً شراب۔ سود۔ مردار وغیرہ۔ اب رہیں مشتبہات تو وہ جو یا حلال و احرام اشیا
کی درمیانی چیزیں ہیں۔ جن میں حرمت کی بھی گنجائش ہے اور حلال کا بھی احتمال۔ یعنی یہ حلال و
حرمت کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور ہر دو کی محتمل۔ مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح
کیا۔ پھر کسی نے یہ شک ڈلوادیا۔ کہ یہ عورت اس شخص کی رضاعی بہن ہے۔ تو یہ منکوحہ عورت اس
کے حق میں مشتبہ ہو گئی۔ تو ان کے بارہ میں تقویٰ تو یہی ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ مسلمان ان

مشتبہات سے بھی پرہیز کریں۔ کہ گناہ سے آلودگی کا احتمال تک نہ لے لے اور دین و عزت کا دامن یقیناً الزام طعن و تشنیع سے پاک ہو۔ لیکن حقیقت میں علماء کا اس لہار کا میں اختلاف سے بعض کہتے ہیں کہ مشتبہات کا شمار حرام اشیا میں ہے ان سے انسان الیسا ہی بچے۔ جیسا کہ حرام قطعی سے بچتا ہے۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ مباح ہیں کیونکہ اصل اشیا میں اباحت ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً چنانچہ جمہور علمائے حنفیہ و شافعیہ کا یہی مسلک ہے اور اسی مسلک کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ بعض اس خیال کے حامی ہیں کہ ان کے بارہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ آیا یہ چیزیں حرام ہیں یا مباح :

بَابُ اللَّعْنِ عَلَى الْخَمْرِ وَمُتَعَلِّقِيهَا

شراب پر اور اس کے متعلقات
پر لعنت ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پر اس کے سچوڑنے والے اس کے پلانے والے اسکے پینے والے اس کے پینے والے اور اس کے خریدنے والے پر :

بن جبیر عن ابن عمر قال لعنت الخمر عاصرها وساقتها وشاربها وبارئها ومشتربها :

تشریح : ترمذی میں حضرت انس سے اس مضمون کی مرفوع حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر لعنت کی۔ شراب کے سچوڑنے والے۔ اس کا سچوڑوانے والا۔ اس کا پینے والا۔ اس کا اٹھانے والے۔ وہ جسکی طرف وہ اٹھا کر لے جانی جائے۔ اس کا بیچنے والا۔ اسکی قیمت کھانے والا۔ فقہین کے لئے وہ خریدی جائے۔ اور اس کا خریدنے والا۔ غرض شراب چونکہ قطعی حرام ہے۔ اس لئے اس سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والا قابل گرفت ہے۔ اور اللہ ورسول کی طرف سے لعنت کا سزاوار ہے :

حماد عن ابيه عن محمد بن قيس

قال سألت ابن عمر اذ سأله ابو كثير عن بيع الخمر فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا بيعها واكلوا اثمائها وان الذي حرم الخمر حرم بيعها واكل ثمنها :

محمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا۔ یا ابو کثیر نے ان سے شراب کے بیچنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ قاتل کرے اللہ یہود کو کہ جب حرام کی گئی چربی ان کے لئے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا۔ مگر اس کے بیچنے کو حلال قرار دیا۔ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ حالانکہ جس نے شراب کو حرام کیا تو اس نے بیچنے کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کو بھی :

تشریح :- بخاری میں اس طرح ہے کہ آنحضرت فرماتے ہیں کہ اللہ یہود پر لعنت بھیجے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو گھجلا یا۔ پھر اس کو بیجا اور اس کی قیمت نکھالی۔ گویا یہ ایک حیلہ کیا۔ کہ چربی کو گھجلا کر اس کی صورت و شکل بدل ڈالی اور یہ سوچا کہ اب اس کا حکم بھی بدل گیا لغو و بالہ یہ کیسی بددیانتی و فریب ہے، اور اللہ کے احکام کی بے حرمتی سے۔ ابو داؤد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام فرمایا تو اس کی قیمت بھی اس پر حرم فرمائی۔ گویا حرمت کا یہ اصول ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ لہذا ایسے لغو حیلہ کی آٹھ کھڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی کرنا کھلی گمراہی ہے ۛ

بَابُ اللَّعْنِ عَلَىٰ أَكْلِ الرَّبْوَا ۱۴۷

بَابُ - سُوْدُ خَوَارِ پَر لَعْنَتِ كِے

الْبُحَافَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ
الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ لَعْنًا مَرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبْوَا
وَمَوْكَلَهُ ۛ

حضرت علی رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سو د کھانے والے دینے والے اور کھلانے والے دینے والے

تشریح :- امام احمد۔ دارقطنی اور طبرانی اوسط اور کبیر میں عبد اللہ بن عطلہ سے مرفوع روایت اس مضمون کی لائے ہیں کہ ایک درم کے برابر سو د کھانا جبکہ معلوم ہو۔ کہ یہ سو د سے چھتیس زناؤں سے زیادہ سخت سے۔ بہیقی و شعب الایمان میں ابن عباس سے جو روایت لائے ہیں اس میں اس معنی کے الفاظ زائد ہیں کہ جس شخص کا گوشت حرام کے مال سے بنا ہو تو وہ اسی کا سزاوار ہے کہ اس کو آگ لکھا۔ مسلم وغیرہ میں یہ حدیث یوں مروی ہے کہ سو د کے کھانے کھلانے پر بھی آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اس کے کھانے والے اور اس پر گواہی دینے والے پر بھی۔ گویا اللہ و رسول کے نزدیک سو د اس قدر سخت گناہ ہے کہ اس کے سلسلہ میں ذرا سا حصہ لینے والا بھی لعنت خداوندی کا مستحق ہے اور آنحضرت کی زبان مبارک کے اس پر لعنت کی گئی ہے ۛ

بَابُ - سُوْدُ اِدْحَارِہِی ۱۴۸

بَابُ الرَّبْوَا فِي

النَّسِيَةِ

میں ہے

الْبُحَافَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ اسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي
النَّسِيَةِ وَمَا كَانَ يَدًا أَبَدًا فَلَا بَأْسَ ۛ

حضرت امامہ بن زید رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ النبی سو دا دھار میں ہے۔ اور جو ہاتھ و ہاتھ نہ ہو۔ اس میں کوئی سوز نہیں ۛ

تشریح :- سوو کے مسئلہ کی مناسب تفصیل آگے آ رہی ہے :

بَابُ الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ ۱۶۹

باب ۱۶۹ - چھ چیزوں میں زیادتی

الستة بالفصل!

سوو ہے!

الْوَحْيَةُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ أَبِي

سَعِيدٍ بْنِ الْخُدَّاسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا

بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ رِثْوًا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

وَرِثْوًا بوزنِ وَالْفِضَّةُ رِثْوًا وَالتَّمْرُ بِالْمِثْلِ

وَالْفِضَّةُ رِثْوًا وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ مِثْلًا

بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ رِثْوًا :

وَإِنِّي سَأَوْتُ النَّبِيَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

وَرِثْوًا بوزنِ يَدًا يَدًا وَالْفِضَّةُ

رِثْوًا وَالتَّمْرُ بِالْمِثْلِ كَيْلًا

بِكَيْلِ يَدًا يَدًا وَالْفِضَّةُ رِثْوًا

وَالْمِثْلُ بِالْمِثْلِ كَيْلًا كَيْلًا

وَالْفِضَّةُ رِثْوًا :

تشریح :- ربوا جس کو عرف عام میں سوو کہا جاتا ہے۔ لغت میں زیادتی کے معنی میں ہے۔ لیکن

اصطلاح شرعی میں خاص اس زیادتی کا نام ہے۔ جو دو مالوں کے تبادلہ میں بغیر کسی عوض یا بدل کے کی و می

جاوے۔ ربو کی دراصل دو قسم ہے۔ ایک ربو النسیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بیچیں دوسرا ربو الفضل کو ہاتھ

در ہاتھ نقد نقد لین دین ہو زیادتی کے ساتھ۔ حرمت ربو اسکے بارہ میں قرآنی حکم یہ فرمان خداوندی،

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا

میں اس کی تشریح ہے۔ احادیث میں اصل حدیث وہ ہے۔ جس میں آنحضرت نے چھ اشیا سووا۔

چاندی۔ گیہوں۔ جو۔ تمر۔ نمک۔ کو گنا یا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے ان الفاظ

میں مروی ہے۔ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرِّبَا بِالرِّبَا وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْمِثْلِ

وَالْمِثْلُ بِالْمِثْلِ مِثْلًا مِثْلًا سِوَاءَ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِنْ اِخْتَلَفْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا كَمَا أَخْبَرْتَنَا نَعْنَى فَرَمَا يَأْتِي سِوَاءَ سِوَاءَ كَيْفَ شِئْتُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ

چاندی کے عوض چاندی چاندی کے عوض گیہوں گیہوں

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا سونے کے بدلے

میں سے برابر برابر زیادتی سووے اور چاندی چاندی

کے عوض ہے۔ وزن میں برابر برابر زیادتی سووے

کھجور کھجور کے بدلے میں سے اور زیادتی سووے جو

جو کے عوض ہے برابر برابر زیادتی سووے اور

نمک نمک کے بدلے میں سے برابر برابر زیادتی سووے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سونا سونے

کے عوض میں سے وزن میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ۔ اور

زیادتی سووے اور گیہوں گیہوں کے عوض میں سے

ناب میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سووے

اور کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے بدلے۔

ناب میں برابر برابر زیادتی سووے :

لیکن

لغت میں زیادتی کے معنی میں ہے۔ لیکن

اصطلاح شرعی میں خاص اس زیادتی کا نام ہے۔ جو دو مالوں کے تبادلہ میں بغیر کسی عوض یا بدل کے کی و می

جاوے۔ ربو کی دراصل دو قسم ہے۔ ایک ربو النسیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بیچیں دوسرا ربو الفضل کو ہاتھ

در ہاتھ نقد نقد لین دین ہو زیادتی کے ساتھ۔ حرمت ربو اسکے بارہ میں قرآنی حکم یہ فرمان خداوندی،

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا كَمَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِبَا

میں اس کی تشریح ہے۔ احادیث میں اصل حدیث وہ ہے۔ جس میں آنحضرت نے چھ اشیا سووا۔

چاندی۔ گیہوں۔ جو۔ تمر۔ نمک۔ کو گنا یا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے ان الفاظ

میں مروی ہے۔ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرِّبَا بِالرِّبَا وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْمِثْلِ

وَالْمِثْلُ بِالْمِثْلِ مِثْلًا مِثْلًا سِوَاءَ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِنْ اِخْتَلَفْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا كَمَا أَخْبَرْتَنَا نَعْنَى فَرَمَا يَأْتِي سِوَاءَ سِوَاءَ كَيْفَ شِئْتُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ

کے عوض۔ جو جو کے عوض۔ کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے عوض۔ برابر برابر دست بدست پس اگر یہ اشیا آپس میں مختلف ہوں تو جیسا چاہوں کو فروخت کرو۔ جبکہ نقد و نقد سودا ہوا اس حدیث کو سوائے بخاری کے سب اصحاب صحاح لائے ہیں۔ حضرت ابی سعید کی یہ حدیث بھی اسی مضمون کو قدرے اجمال سے بیان کرتی ہے۔ غرض یہ حدیث سولہ اصحاب کے مروی ہے۔ اصحاب اطاہر چونکہ قیاس کا انکار کرتے ہیں۔ اس حدیث کے حکم کو ان ہی چھ اشیا پر محدود رکھتے ہیں۔ مگر ائمہ مجتہدین اس میں قیاس کو دخل دیتے ہوئے اس میں علت حکم کو ٹوٹاتے ہیں اور علت کے ساتھ حکم حرمت کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تلاش علت میں ائمہ کے درمیان اختلاف رونما ہوتا ہے۔ بہر حال سب ائمہ میں نقطہ اختلافی یہی حدیث ہے۔ جلد اجداعت حکم حرمت دریافت کرنے سے مختلف ممالک عالم وجود میں آئے ہیں۔ اور ان پر مختلف مسائل کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ نے تمام حدیث کے پیش نظر علت و چیزیں قرار دیا ہیں ایک جنس دوسری قدر قدر سے مراد وزنی اشیا کا وزن سے اور کیلی اشیا (ناپ جانے والی چیزوں میں) کیل (ناپ) ہے۔ کیونکہ حدیث میں مثلاً بمثل سے مماثلت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرمت زیادتی سے ہے کہ ان میں مماثلت ہو تو گویا ناسے حرمت مماثلت ہے اور جنسیت سے باطنی۔ لہذا اس علت جنس و قدر کے ساتھ حکم حرمت فضل و در کرے گا۔ جہاں ہر دو چیز علت موجود ہوں گے وہاں دست بدست زیادتی بھی ناجائز ہے اور ادبار بھی ناجائز۔ مثلاً اشیا مذکورہ فی الحدیث میں کہ سونا سونے کے عوض نقد و نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست بدست وغیرہ وغیرہ۔ اگر علت کے ہر دو جزو نہ پائے جائیں کہ نہ جنس ایک ہو نہ قدر ایک تو نقد و نقد میں بھی زیادتی جائز ہے۔ اور ادبار بھی جائز۔ گویا فضل بھی جائز ہے اور یہ بھی۔ مثلاً گہوں کو چاندی کے عوض بیچیں تو دونوں صورتوں میں جائز ہیں۔ کیونکہ یہاں نہ جنس ہی ہے۔ نہ اتحاد قدر کہ گہوں کیلی ٹھیری۔ اور چاندی وزنی۔ اور اگر علت ایک جزو میں متفق ہو۔ دوسرے میں اختلاف تو زیادتی جائز ہے۔ یعنی ہاتھ و ہاتھ زیادتی سے بیچ سکتے ہیں۔ مگر اس میں ادھار جائز نہیں۔ مثلاً گہوں کو چنوں کے عوض میں بیچا تو زیادتی حلال ہے۔ و لیسہ حرام۔ یعنی نقد نقد زیادتی سے لے سکتے ہیں۔ ادبار پر سودا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے اور قدر ایک کہ گہوں اور چنے ہر دو کیلی ہیں۔ یا مثلاً گھوڑے کو گھوڑے کے بدلے بیچنا چاہیں تو بھی زیادتی جائز ہے کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو دیں یا لیں۔ مگر لیسہ حرام کہ اس میں اگرچہ جنس ایک ہے، مگر قدر نہیں۔ کیونکہ گھوڑا نہ کیلی سے نہ وزنی۔ امام احمد ایک روایت میں امام صاحب کے ساتھ متفق ہیں۔ امام شافعی اشیا مذکورہ فی الحدیث میں سے چار چیزوں گہوں۔ جو۔ کھجور۔ نمک سے علت طعم سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے کام میں آتے اور سونے چاندی سے ثنیت کہ وہ قیمت بن سکے۔ ایک روایت میں امام احمد انہیں کے ساتھ ہیں۔ امام شافعی مزید محبت کے لئے ایک اور حدیث سے دلیل لاتے ہیں وہ حضرت معمر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جو سلم وغیرہ میں بدی الفاط مروی ہے۔ کنت اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول

الطعام بالطعام مثل بمثل و كان طعامنا يومئذ الشعير۔ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
 سنا تھا۔ کہ کھانا کھانے کے بدلے میں ہے برابر برابر اور ان دنوں میں ہمارا کھانا جو تھا۔ کہ یہاں طعام
 کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ترکاری میوے اور ادویات میں تفاضل و زیادتی ربا ہوگا۔
 کیونکہ ان میں طعم و قوت سے مگر لوسے تانے پتیل چونے وغیرہ میں نہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز
 کو اس کے ہم جنس سے زیادتی سے بچا جاسکتا ہے۔ امام مالک ان چار اشیا مذکورہ فی الحدیث سے
 علت ربا قوت اور بد ختم ہونا سمجھتے ہیں۔ یعنی بن چیزوں کا ذخیرہ ہو سکے۔ ان چار میں ربا حرام ہے۔ اور
 اور جن کا ذخیرہ نہ ہو سکے ان میں نہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے حرمت فضل میں ان چیزوں کو
 بیان فرمایا جو قوت بننے اور ذخیرہ ہونے کے قابل ہیں۔ لہذا یہی علت قرار پائی۔ اسی بنا پر ترکاریا
 میوہ جات اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو نہیں رکھی جاسکتیں۔ ان میں ان کے نزدیک ربا نہیں ان
 میں سے ایک کو دو کی جگہ لے دے سکتے ہیں۔ اور سونے چاندی میں ان کے نزدیک بھی ثمنیت سے
 گویا امام شافعی کے ساتھ یہ اس شعبہ خیال میں متفق ہوئے۔ امام صاحب کی سمجھی ہوئی علت اول
 تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاحب کی سمجھی
 ہوئی علت اول تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاحب
 آشکارا ہے۔ پھر امام صاحب کا یہ صرف قیاس ہی نہیں۔ بلکہ ان کا یہ قیاس ایک صریح نص سے بھی
 مل جاتا ہے۔ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔

بزار حضرت عبادہ اور انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جو اس حدیث ربا کی گویا کھلی ترجمان
 ہے۔ اور امام صاحب کے قیاس کی صحت کی صاف دلیل۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ انہ صلی اللہ
 علیہ وسلم قال کل ما یوزن مثل بمثل اذا کان من نوع واحد وما یکال مثله واذا اختلفا النوعان
 فلا یاس بہ۔ کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہر تولی جانے والی چیزیں برابر برابر ہیں جبکہ ایک ہی نوع سے
 ہوں ایسے ہی وہ چیزیں جو ناپی جاتی ہیں اور جب نوعوں میں اختلاف ہو تو کوئی پروا نہیں۔ اب امام شافعی
 کی حجت حضرت معمر کی حدیث کے مقابلہ میں ہمارے احناف کے پاس آنحضرت کا یہ عام فرمان
 ہے۔ لا تلجوا الدرہم بالدرہمین ولا العجا بالعاذین کہ ایک درم کے بدلے دو درم اور ایک صاع
 کے بدلے دو صاع نہ بچو کہ جو مطعوم وغیر مطعوم سب کو شامل ہے۔ لہذا امام صاحب کا قیاس اقرب
 الی الصواب ہے۔

بَابُ اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ بِنِ بَابُ دَوْعَلَامِوَلِ كُوَايِكِ غَلَامِ

کے بدلے میں خریدنا!

بِعَبْدٍ!

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری
عبدًا بن عبدٍ ۛ

صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلاموں کو ایک غلام
کے بدلے میں خریدا ۛ

تشریح ۛ۔ یعنی یہ خریداری دست بدست ہوئی نہ او بار اور وعدہ پر اور یہ بنا بر تفضیل سابق جائز
ہے۔ کیونکہ یہاں ہر دو عوض ہم جنس ہیں اور ان میں قدر نہیں کہ غلام نہ کیلی ہے نہ وزنی گویا یہ وہ صورت
ہے کہ بوا فضل اس میں جائز ہے اور یہ حرام ۛ

حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام خریدو اس کو
نہ بیچو تا وقتیکہ اس کو پورا نہ لے لے ۛ

ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار
عن طاؤس عن ابن عباس عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشتری
طعامًا فلا یبعہ حتی یتوفیہ ۛ

تشریح ۛ۔ بخاری میں ہے کہ وہ چیز جس سے آنحضرت نے منع فرمایا۔ وہ غلام ہے جو قبضہ سے پہلے
بیچا جائے۔ مسلم میں بعینہ یہی حدیث امام نے صرف اشتری کی جگہ اتباع سے۔ یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ
کے مابین ایک لحاظ سے اختلافی ہے امام مالک اس حکم کو مورد نص یعنی طعام (غلام) ہی کے ساتھ مخصوص
رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک غلام کے علاوہ چیزوں کا قبل استیفاء کے بیچنا جائز ہے۔ امام احمد اس حکم کو
ہر روزی اور کبلی چیز پر بخاری و ناقد جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہر منقول چیز کو اس حکم کے ماتحت لاتے ہیں۔
اور زمین کی بیع جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ حکم ہر چیز کی بیع بغیر قبضہ کرنے کے جائز نہیں اور
زمین پر گویا امام مالک کے نزدیک دائرہ نفاذ حکم حدیث بالکل محدود و مقصود ہے۔ امام احمد کے
دیکھنا اس سے وسیع تر امام صاحب کے نزدیک اس سے بھی وسیع تر اور امام شافعی کے نزدیک اس
سے زیادہ وسیع۔ امام صاحب اپنے مسلک خیال پر آنحضرت کے قول عنی یتوفیہ سے دلیل لاتے
ہیں کہ استیفاء کا تعلق اشیاء منقولہ سے ہے نہ غیر منقولہ سے یا حضرت ابن عمر کی حدیث سے جو بخاری
لائے ہیں۔ بدین الفاظ تھا قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکانہ حتی یتقلوا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا غلام کے بیچنے سے اسی جگہ۔ یہاں تک کہ اس کو منتقل کر لیں۔
یعنی اس کی جگہ بدل لیں ۛ

باب التَّهْمِي عَنْ بَيْعِ الْغَرَبِ
باب فریب والی بیع کی ممانعت!

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن بیع الغرام ۛ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریب والی بیع
سے منع فرمایا ہے ۛ

تشریح ۛ۔ نووی کہتے ہیں کہ کتاب البیوع میں یہ حدیث ایک اصول اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے

اسی لئے مسلم اس کو شروع میں لائے ہیں۔ اور اس پر پیش از پیش مسائل کا دار و مدار ہے۔ یہ حدیث حلت و حرمت کا ایک جامع اصول و قاعدہ ہے اور جائز و ناجائز خرید و فروخت کے مابین ایک خط اتنیا ہے کہ جن اقسام بیع میں دھوکہ دھڑکی ہو وہ قطعی حرام ہیں اور جن میں ایسا نہ ہو وہ بلاشبہ حلال ہیں یا یوں کہئے کہ یہ حدیث ایک کسوٹی سے یا ایک معیار ہے جس سے ہر معاملہ بیع کے ہواز و عدم ہواز کو جانچا اور اور پرکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً بھاگے ہوئے غلام کی بیع۔ معدوم و غیر موجود کی بیع۔ ایک مجہول چیز کی بیع۔ یا اس چیز کا بیچنا جس کی سپردگی قابو سے باہر ہو۔ یا جس پر بالذات کا پورا پورا قبضہ نہ ہو۔ یا پانی کی پھلیوں پر سودا کرنا۔ یا جانور کے تھن کے دودھ پر خرید و فروخت کرنی۔ یا جانور کے پیٹ کے بچہ کو بیچنا۔ یا یوں کہہ کر بیچنا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچتا ہوں۔ یا کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بیچتا ہوں۔ کہ یہ سب صورتیں اسی اصول کی روشنی میں ناجائز ہیں۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ

باب ۱۶۲۔ بیع مزابنہ و محاقلہ سے

ممانعت!

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ اور

محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔

تشریح :- مزابنہ کی بیسے کہ کسی قدر کیل و ناپ سے وزنت پر نر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچا جائے۔ یا اگر انگور ہیں۔ تو بیل پر لگے ہوئے تراگوروں کو خشک انگوروں کے عوض بیچا جائے۔ محاقلہ کی بیسے کہ بایوں میں جو گیہوں ہیں ان کی بیع کی جائے چند کیل خشک گیہوں کے عوض بیچا جائے ہر دو صورتیں اصول مذکور کے تحت ناجائز ہیں۔ کیونکہ یہاں بیع مجہول سے اور اس میں دھوکے کا احتمال ہے۔ بیع کی یہ شکلیں چونکہ ایام جاہلیت میں رائج تھیں اس لئے ان کو علیحدہ بالتخصیص بیان فرمایا۔ اور ان کی حرمت پر صاف الفاظ میں تصریح فرمائی۔ تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے اور ہر عالم اور جاہل سمجھ لے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّرَاءِ الْثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يُشْتَقِّمَ!

بَابُ ۱۶۳ - میوہ کو سرخ یا زرد
ہونے سے پہلے خریدنا ناجائز

منع ہے!

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ
أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا حَتَّىٰ يُشْتَقِّمَ ۚ

حضرت جابر رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے میوہ کو زرد یا سرخ ہونے سے
پہلے خریدنے سے منع فرمایا ہے ۚ

تشریح :- یعنی جب تک پھل اپنی طبعی عمر کو نہ پہنچیں ان کی خریدنا منع ہے ۚ

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ جَبَلَةَ عَنْ ابْنِ

عَمْرٍَا قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ السَّلْمِ فِي النَّخْلِ حَتَّىٰ يَبْدَأَ وَصَلَاةً ۚ

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ منع فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پھل
بیچنے سے یہاں تک کہ وہ صلاحت کو پہنچ جائیں ۚ

تشریح :- یعنی اگر درخت پر لگی ہوئی کھجور کو فروخت کیا جائے تو جائز نہیں۔ جب تک وہ
اپنی مراد کو نہ پہنچ جائے۔ اگر اس کو درخت سے کاٹ کر بیچیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر پھل مکمل

اور کئے سے پہلے خریدنے سے ایک فریق کا نقصان ہے ۚ

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي

هَرِيرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا طَلَعَ النُّجْمُ رَافَعَتِ الْعَاهَاتُ
بِعَيْنِي الثَّرِيَا ۚ

حضرت ابی ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ طلوع
ہو جائے تو پھلوں پر سے آفتیں ٹل گئیں۔ یعنی
فرمایا ۚ

تشریح :- بلا وجہ میں موسم گرما کے شروع میں ثریا فجر کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے۔ تو گویا

یہ پھلوں پر آفات کے ٹل جانے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اور ان کے مراد پر پہنچ جانے کی وجہ سے
بڑی نشانی ۚ

بَابُ الْأَشْرَاطِ مِنَ الْمَشْتَرِي!

بَابُ ۱۶۴ - مشتری کی طرف سے شرط

کر لینے کا بیان!

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی عنہ سے روایت
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیچا

قلم لگایا ہو کھجور کا درخت یا اس غلام کو جس کا مال ہے۔ تو پھل اور مال بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے۔

صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً
موتراً أو عبداً أو له مالاً فالثمرة والمال
للبياع إلا أن يشترط المشتري:

وفي رواية من باع عبداً أو له مالاً
فالمال للبياع إلا أن يشترط
المبتاع ومن باع نخلاً موتراً
فثمرته للبياع إلا أن يشترط
المبتاع:

ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے غلام بیجا جس کا مال ہے تو مال بائع کا ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے۔ اور جس نے بیجا کھجور کا درخت لگایا ہو۔ تو اس کے پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے۔

تشریح :- موثر کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جس میں قلم لگایا گیا ہو۔ اس کی صورت یہ تھی کہ عرب کے لوگ درخت کھجور میں نر و مادہ دو قسمیں مانتے تھے۔ اور ایسا کرنے تھے کہ مادہ کو چیر کر اس میں نر کا کڑا یا کابہ پیوست کر دیتے تھے۔ اس ترکیب کے درخت پھل بہت دیتا تھا۔ اس طریقہ کو عربی میں تابیر اور اردو میں قلم لگانا کہتے ہیں۔

اسی حدیث کی رو سے امام شافعی، امام مالک و امام احمد رحمہم السلام یہ ہے کہ اگر درخت کھجور موثر ہو تو یہ ہی حکم ہے کہ بغیر شرط کے پھل بائع کے ہیں اور مع شرط مشتری کے اور اگر موثر نہ ہو تو بہر حال مشتری کے ہیں۔ امام اعظم جوڑو اس دوسرے مفہوم کے قائل نہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک فحل موثر ہو یا غیر موثر دونوں صورتوں میں پھل شرط سے مشتری کے ہوں گے۔ اور بغیر شرط بائع کے۔ گویا ان کے نزدیک حکم حدیث کے لئے تابیر کی شرط نہیں۔ ان کے نزدیک یہ قید بطور عادت اور لحاظ اکثر حالت کے لگادی گئی۔ مزید برآں امام محمد رحمہم السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس کا ذکر ہدایہ میں بھی ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا میں اشتری اور ضایفہا فحل فالثمرة للبياع إلا أن يشترط المبتاع کہ جس نے کوئی ایسی زمین خریدی کہ جس میں پھل لگے ہوئے کھجور کے درخت ہیں تو پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے۔ تو یہاں موثر و غیر موثر کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم دراصل تابیر کی قید سے مفید نہیں۔

باب ۱۷۵۔ نرخ پر نرخ کرنے کی نعت

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السُّومِ

عَلَى السُّومِ!

حضرات ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ نہ نرخ لگائے کوئی آدمی اپنے بھائی کے نرخ پر۔ اور نہ بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے اور نہ نکاح کیا

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم
عن لا اثم عن ابى سعيد الخدري
وابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لا ينكح الرجل على سوم اخيه

وَلَا يَنْكُحُ عَلَى خُطْبَةِ اخِيهِ وَلَا تَنْكُحُ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ
لِلرَّأَةِ طَلَاقَ اخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي مَحْفَتِهَا
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا وَلَا تَبَايَعُوا بِاللَّحْرِ
إِذَا اسْتَأْجَرْتُمْ أَجِيرًا فَاعْلِمْتُمْ أَجْرَهُ

جائے اس عورت سے جسکی بھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو اور
نہ جائے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو تاکہ اس کے
بزن یا پیالہ کی چیز اپنے میں الٹ لے۔ کیونکہ اسکا رازق
اللہ ہے۔ اور پھر ڈال کر بیع نہ کرو۔ اور جب کسی
کو مزدور رکھو تو اس کو اسکی اجرت تملا دو۔

تشریح :- اس حدیث میں بعض مسائل کے جزئیات بیان کئے گئے ہیں۔ جو معاشرتی زندگی میں ہر روز
پیش آتے ہیں۔

پہلی بات حدیث میں بزن پر بزن لگانے کی ممانعت سے وہ یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز پر پول
قول کر کے بعد معاملہ ٹھہر گیا ہو۔ یعنی بالغ بچے پر راضی ہو گیا۔ اور خریدنے پر اور قیمت بھی مقرر ہو گئی۔ مگر
ابھی لین دین عمل میں نہ آیا۔ تو ایسے وقت کسی کے لئے جائز نہیں کہ بھاؤ تاؤ کر کے اپنے بھائی کے معاملہ
کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ اگر معاملہ حد تک نہ پہنچا ہو تو ایک چیز پر چند آدمیوں کا بھاؤ کرنا
حرام نہیں۔ چنانچہ نیلام کی شکل جائز ہے۔ دوسرا پیغام پر پیغام بھیجنا اس صورت میں ناجائز ہے۔ کہ جاہلیت
سے رضامندی ہو گئی ہو۔ اور ابھی عقد ہونا باقی ہو۔ کہ ایسی صورت میں بیچ میں دخل دینا منع ہے۔ لیکن اگر
رضامندی نہ ہو تو اس صورت میں مختلف پیام بیک وقت بھیجے جاسکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت
نہیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس کے لئے معاویہ اور ابی جہم کی طرف سے بیک وقت پیام آئے۔ اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہ بتایا۔ پھر آخر حضرت سامہ سے نکاح قرار پایا۔

تیسرے اپنی بہن کی طلاق پانسنے کی صورت سے کہ قتل ایک اجنبی عورت کسی عورت کی مرضہ الحالی پر
رشتہ کر کے اس کے خاوند سے مطالبہ کرے کہ اس کو طلاق دے کہ اس کو نکاح میں لاوے تاکہ نان و لطفہ
اور دیگر اسباب معیشت ہو مطلقہ کو نصیب تھے وہ اس کو مہیر آئیں۔ اسی کو آنحضرت نے بطور تشبیہ
مثال دوسرے کے برتن کی چیز اپنے برتن میں انڈیلنا کہا ہے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رازق اللہ
ہی ہے۔ ایسا نہ رزق کے اندیشے سے نہ غربت کی فکر میں :-

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَشَارُوا
عَلَى اللَّهِ قَابِلُوا كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
تَقُولُونَ بَعْنَا إِلَى مَفَاسِمَنَا وَمَعَانِمَنَا :-

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدو اللہ کے بھروسہ
پر صحابہ نے عرض کیا۔ یہ کیسے یا رسول اللہ اس کے دریا
دیہ یوں کہ تم کہتے ہو خریدو ہم نے ہمارے مذقوں کی
تقسیم یا مال غنیمت ملنے تک :-

تشریح :- ارشاد نبوی کا نشانہ ہے کہ اللہ کے بھروسہ پر چیزوں کی خریداری کرو۔ جسکی غیر یقینی حالات
ذو اوقات پر معلق نہ رکھو۔ مثلاً کہیں گرجشش یا عطا یا تقسیم ہونے پر یا اموال غنیمت کی وصول یا
پر کیونکہ یہ اہل مہول پر بیع کرنے کی شکل ہوئی۔ جو عمر بیت میں ناجائز ہے :-

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي ثَمَنِ

بَابُ شِكَارِي كَتَّةٍ كِي قِيمَتِ وَصُولِ

كَلْبِ الصَّوْدِ!

کرنے میں رخصت ہے!

ابو حنیفہ عن المہتمم عن مکرمة عن

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت کی رخصت دی ہے

ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد

تشریح :- حدیث میں بیع کلب کا مسئلہ اس میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہے۔ لہذا ان ائمہ کا اختلاف اور مسئلہ کی صحیح صورت بتائی جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کتا خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ وہ حدیث و قیاس سے دلیل لاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل حدیث ہے۔ جو صحیحین میں ابن مسعود سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کی قیمت۔ ناچشمہ عورت کی اجرت اور کابن کی مزدوری سے قیاس کے تحت یوں کہتے ہیں کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست حقارت و ناقذہ کا کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بیع عزت و قدر کو ظاہر کرتی ہے تو مردوں کیسے جمع ہوں گے۔ اس لئے یہ بیع جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس عام امتناعی حکم سے شکاری کتا اور وہ جس سے جانوروں کی نگہبانی کھیتی کی حفاظت گھر کی پاسبانی کا کام لیا جائے مستثنیٰ ہیں۔ تابعین میں سے بہت سوں کا یہی مسلک ہے مثلاً عطاء زہری وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ امام صاحب کے مسلک پر محکم و پختہ دلیل یہی حدیث ہے۔ جو ثمن کے لحاظ سے بھی واضح ہے اور اسناد و کتب سے بھی درست، یثیم بن حبیب الصیرفی کے نقل ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ مگر مراد ابن عباس کی ثقاہت بھی معروف ہے۔ لامحالہ اس مسلک کی بنیاد کو قوی کرتی ہے۔ مثلاً ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بدین الفاظ وارد ہے۔ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب الا کلب صیدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ گو ترمذی نے اس کو صحیح نہیں بتایا۔ مگر دوسری روایات اس کی تائید میں موجود ہیں سب سے پہلے یہی حدیث ذیل تو ان سے مل کر یہ استثناء کی حدیث اگر صحیح نہیں تو حسن تو ضرور ٹھہرتی ہے اور میں بھی قابل حجت ہے۔ یہی ہی اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حماد کی روایت میں سے صحیح نہیں جو اس حدیث میں ہے یہ دونوں مسلم کے رجال ہیں۔ جن میں کسی کو کلام نہیں۔ پھر یہی خود ایک سلسلہ سے حضرت جابر سے ان الفاظ کی حدیث لائے ہیں۔ تھی عن ثمن الكلب والسنور الا کلب الصیدا کہ آپ نے منع فرمایا کتے بلی کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ اس میں یہ جوش پیدا کرنے ہیں کہ حماد نے جو اس کے سلسلہ میں ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گویا اس کو مرفوع نہیں کیا۔ حالانکہ اہل جرح والتبذیل کے نزدیک یہ کعلی مرفوع حدیث ہے کہتے ہیں۔ کہ

عبداللہ بن موسیٰ نے حماد سے مرفوع روایت کہنے میں شک کیا ہے حالانکہ شک اس کے رفع میں خارج نہیں۔ اگر رفع حقیقی نہیں تو حکمی ہے۔ رواقطنی روایت کو حضرت جابر سے لائے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں لا اعلمنا لکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جانتا ہوں تو اب تو یہ بلا شک مرفوع ہوئی۔ مزید برآں یہ بھی خود لکھتے ہیں کہ پیغمبر بن جہیل نے حماد سے اس کی یوں روایت کی ہے۔ بخیر رسول اللہ یعنی اب رفع میں کیا شک ہا اور پیغمبر ثقہ ہیں اور زیادتی ثقہ کی بے شک مقبول ہے۔ اسی طرح نسائی جابر سے روایت لائے ہیں کہ نبی صلعم نے بی کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ مگر شکاری کتے کی۔ اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔ بہر حال ان استناد کی حدیث میں سے کسی کی اسناد میں ضعف پایا بھی جائے تو وہ متابعات سے قوت پکڑ لیتی ہے اور حسن کے رتبہ تک پہنچتی ہے جو حجت ہے۔ اب رہا ان احادیث کا جواب بن سے شافعی حجت لائے ہیں تو ان کا جواب یا تو وہ ہی ہے جو دیا گیا کہ یہ عام ہیں سرکتے کی بیع کو روکتی ہیں اور یہ احادیث صحیحان کی تخصیص کرتی ہیں اور شکاری یا کھیتی گھر جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یا یہ کہ مطلق ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں کہ ابتداء میں ایسا ہی تھا کہ آنحضرت نے کتے سے ہر قسم کا نفع حاصل کرنا حرام فرمادیا تھا۔ مگر بعد میں اجازت دی چنانچہ مروی ہے کہ آنجناب نے شکاری کتے کے مار ڈالنے پر مانے والے کو چالیس درم ادا کرنے کا حکم دیا اور کھیتی کی جوگی کرنے والے کے مارنے پر ایک کبش کا۔ ابن الملک نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت کی احادیث میں کھانا کتا اور وہ جو سد پایا ہوا نہ ہو مراد ہوا اور ان میں وہ کتا جو سد پایا ہو اور نفع حاصل کرنے کے قابل۔ امام صاحب قیاس سے بھی اپنے مذہب کی دلیل لائے ہیں وہ یہ کہ کتا از روئے شریعت بہر حال مال ہے کیونکہ اس کے پالنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت ہے چنانچہ بخاری میں ابی ہریرہ سے مرفوع روایت موجود ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روٹا ایک قیراط کم ہوتا ہے۔ مگر کھیتی اور جانوروں کا رکھوالا کتا۔ پھر ابن سیرین اور ابوصالح کے واسطے سے جو روایت لائے ہیں اس میں شکاری کتے کا استثنا ہے۔ جب کتا مال ٹھیرا اور نفع حاصل کرنے کے بھی قابل اور ملک میں اس کا شمار ہوا تو اس پر خرید و فروخت بھی جائز ہے جس طرح اور تمام املاک پر۔ پھر اس کی ذاتی بجا بیع میں خارج نہیں جس طرح امام شافعی نے سمجھا ہے کیونکہ مثلاً ہاتھی نجس ہے مگر اس میں خرید و فروخت جائز ہے اور ملک بھی قرار پاتا ہے اسی طرح کتا بھی نیز قرآن میں سد ہائے کتے کا ذکر صلال ہے تو یہ سد ہایا ہوا کتا بغیر قیمت بیٹے کہاں سے آئے گا بغیر قیمت ادا کئے تو آنے سے رہا۔

الوصیفة عن ابی یعقوب عن محمد بن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عتاب بن اسید الی اهل مكة فقال انهم ممن شرطین فی بیع وعن بیع و سلف وعن بیع مالہ یضمن وعن بیع مالہ یقبض

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عتاب بن اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہہ کر منع کروان کو بیع میں دو شرطوں کے کرنے سے بیع اور قرض سے غیر منضم چیز سے نفع اٹھانے سے اور قبضہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے

تشریح: حدیث میں دو شرطوں کی قید ہے کیونکہ بیع میں یہ دو شرطیں کرنا ناجائز ہے اور تفصیل یہ ہے۔

بیع میں دو شرطوں کے کرنے کی صورتیں چند ہیں جو سب کی سب ناجائز ہیں ایک یہ کہ ایک شخص کسی کو اپنا غلام اس شرط سے بیچتا ہے کہ وہ اپنا گھر ہی اس کے ہاتھ بیچوے۔ دوسری یہ کہ کہے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ نقد تو دیں پے میں بیچا ہوں اور ادھار میں میں تیسری صورت جیسا کہ بعض نے لکھا ہے کہ کہے کہ مثلاً یہ کپڑا میں تیرے ہاتھ فروخت کرنا ہوں اس شرط پر کہ اسکو دھلا

دوں گا اور لوادوں کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا ہی لکھا ہے بیع اور قرض کی یہ شکل ہے کہ کہے کہ یہ چیز میں تیرے ہاتھ پختا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے اتنا روپیہ قرض دے دے۔

غیر مضمونہ چیز سے نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص سے کوئی چیز خرید لی اور خریدار نے اس پر بھی قبضہ نہیں کیا اور قبضہ اس چیز سے کرایہ لینے کا حقدار بننے لگا تو یہ اس کے واسطے جائز نہیں۔ بلکہ اس کے کرایہ کا حق بائع کو ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر چیز کھو جائے تو چیز بائع کی ضائع ہوئی نہ خریدار کی تو اس سے نفع اٹھانے کا حقدار بھی بائع ہو گا نہ خریدار۔

بیع غیر مضمونہ چیز کی شکل یہ ہے کہ جو چیز ملک قبضہ میں ہو اسکو فروخت نہ کیا جائے اور اگر ایسا کیا تو یہ بیع حرام ہے۔

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خریدتے تم میں کوئی کسی

غلام یا لونڈی کو جس میں کوئی علامت ہو۔ کیونکہ یہ

گویا اس میں غلامی کی ایک گروہ ہے جو کھل نہیں سکتی

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن اقرعة

عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ

علیہ وسلم لا یبتاع احدکم عبداً اولاً امة

فیہ شیطانانہ عقد فی الرق

تشریح ۱۔ حدیث کے الفاظ مجمل ہیں۔ بعض نے شہر طہین۔ رار کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اور حدیث کی تشریح یوں کی ہے۔ کہ جو غلام مثلاً مدبر ہو یا لونڈی ام ولد تو اس کو نہ خریدو کیونکہ غلام کا مدبر ہونا اور لونڈی کا ام ولد ہونا ان میں نہ کھلنے والی گروہ ہے۔ بعض لفظ شہر طہینوں رار پڑھتے ہیں اور معنی معروف مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ گویا ایک بیع میں دو بیعوں کی شکل ہوئی جو حرام ہے۔

باب تنگ دست کو مہلت دینا

باب النظر عن المعسر

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر نیک جس سے میں نے صرف تیرا رخصا جوئی تو خوشنود کا جا ہی پس میں وھیل ویتا تھا خوشحال کو اور درگذر کرتا تھا تنگ دست سے اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں اس دمغانی دور گذر کرنے میں تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں دیکھ فرختوں کو حکم ہے گا کہ میرے اس بندے سے درگذر کر و س ابو سعود انصاری کا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو رسول اللہ

ابو حنیفہ عن ابیہ عن ابی مالک

نا الاشجعی قال حدثنی بر جعی بن

حراش عن حدیفة قال یوتی بعیدا

الی اللہ تعالیٰ یوم القیامة فیقول ای

سأبی ما عملت الا خیراً ما اردت به

الا لقاءک فکنت اوسع علی الموسر

وانظر عن المعسر فیقول اللہ تعالیٰ

آنا احق بذاک منك فتجبا وزوا

عن عبدی فقال ابو سعود الانصاری

واشہد علی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم انہ سمعہ منه

صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے۔ (یہ یہ مطلب ہے کہ
میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنی ہے) :

تشریح :- اس حدیث میں ایک نصیحت ہے کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی اور میں
دین میں ان کے ساتھ درگزر و معافی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے
بندوں سے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ بعض اوقات امیر آدمی اچانک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اس
وقت اس پر رحم کرنا اور درگزر سے کام لینا اس کے قرض لئے ہوئے میں مہلت دینا ثواب کا باعث

۲۸۵

حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کے
تنگدست پر قضاے میں سختی برتی تو اللہ تعالیٰ قبر
میں اس کے ساتھ سختی برتے گا :

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی ہالم
عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم من شدا علی امتی بالتقاضی
اذا کان معسر اشدا واللہ تعالیٰ فی قبرہ :

تشریح :- اس حدیث میں قرضدار کو مہلت دینے کا ثواب بیان کیا ہے۔ کہ جو قرضدار تنگدست
نادر مفلس ہو اور فی الوقت ادائیگی قرض پر قدرت نہ رکھتا ہے تو اس پر بے جا سختی برتنی اور طرح
طرح کے دباؤ ڈال کر اس کے عرصہ حیات کو تنگ کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے چنانچہ
اس کی پاداش میں قرض خواہ پر اس کی قبر میں سختی کی جائے گی :

باب ۱۶۸ - خرید و فروخت میں صحو کے

باب النہی عن الغش فی

بازی کی ممانعت !

البیع والشراء

حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔ کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خرید و فروخت
میں صحو کے بازی کی وہ کم میں سے نہیں ہے :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن
عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
لیس منا من غش فی البیع والشراء :

تشریح :- ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں ہم مسلمانوں جیسے اخلاق و عادات نہیں اور نہ
وہ سنت اسلامی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ سے اس مضمون کی روایت وارد ہے کہ آنحضرت
ایک مرتبہ غلہ کے ایک ڈھیر پر سے گزرے آپ کے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ تو آپ کی انگلیوں تر ہو
گئیں آپ نے غلہ کے مالک سے فرمایا۔ یہ تڑھی کیسی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر بادش پڑی ہے۔ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا۔ کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے صحو
کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے :

حمار عن ابيه عن حماد بن ابى سليمان قال اول من ضرب الدينار تبعه وهو سعد ابو كرب واول من ضرب الدرهم تبعه الاصغر واول من ضرب الفلوس وادارها فى ابدى الناس نمرد بن كنان :

حماد بن ابى سليمان نے کہا کہ سب سے پہلے شخص جس نے سونے پر سکہ لگایا تبع یعنی سعد ابو کرب اور اول وہ آدمی جس نے چاندی پر سکہ لگایا۔ وہ تبع اصغر ہے اور پہلا وہ آدمی جس نے پیسے کا سکہ نکالا اور اس کو لوگوں میں چلن دیا وہ نمرد بن کنعان ہے :

تشریح :- یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا ہے۔ دوپے پیسے کا زور سب کو معلوم ہے ظاہر ہے کہ سب کا خیال اس کے ایجاد کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں اسی شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے یہ ایجاد کیا :

کتاب الرهن !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثتوی من یهودی طعاً ما ورهنه درماعا :

رهن کا بیان !

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا۔ اور اس کے پاس زرہ رهن رکھ دیا :

تشریح :- آنحضرت کی رهن کردہ زرہ لوہے کی تھی۔ اور آپ نے تیس صاع کی مقدار میں جو خریدے تھے۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنجناب کی زرہ تا وفات گروی رہی۔ ابن الطلاع نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے وصال کے بعد چھڑا یا۔ اس حدیث سے رهن کے کئی مفید و کارآمد مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اول یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی یا دیگر ذمیوں سے مسلمان لین دین و خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہودی و سونو خواہے جس پر قرآن کریم شہادہ ہے۔ گویا شریعت نے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا وارکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی کا اکثر مال حرام ہو تو اس سے بھی کوئی چیز لی جاسکتی ہے۔ تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز جو اس سے لی گئی ہے۔ بطریق حرام حاصل کی گئی تھی۔ نمبر ۲ یہ کہ رهن حضرت یعنی شہر میں بھی جائز ہے گو قرآن کریم میں سفر ہی کے سلسلہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ وہاں سفر کی ابتدا اتفاقاً ہے۔ پھر یہاں اس مسئلہ کی وضاحت بھی لے موقع نہیں ہوگی کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے مرہن دگروی لینے والا نفع حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ شے کی قیمت اس کا ایک قرض سے جو بذمہ راہن واجب الادا ہے۔ اگر وہ شے مرہون سے بھی فائدہ اٹھائے تو قرض پر بلا بدل نفع ہوا جو کلم کھلا سوسے۔ اور حرام۔ شے مرہون محض مرہن کے اطمینان و بھروسے کے لئے رکھی جاتی ہے۔ نہ اس لئے کہ وہ اس کے مفید ہو۔ کیونکہ شے مرہون راہن کی ملک سے نہیں لگتی اسی لئے اس کا نفع اسی کے لئے ہے اور اس کا نادان

اسی کے ذمہ نہ مرتبہ کے ذمہ پھر مرتبہ کس طرح شے مرہون سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو۔ چنانچہ تیسری
سید بن سید کے مرسل حدیث لاکے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا یعلق الرهن الرهن من صاحبہ
الذی دھنہ ولہ غنمہ وعلیہ غرمہ کہ کسی شے مرہون کارہن رکھنا اس کو اس شخص کی ملک سے نہیں
نکالنا۔ جس نے اس کو رہن رکھا ہے اس کے لئے اس کا نفع ہے اور اسی پر اس کا تاوان۔ اسی بنا پر
اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔ جو ترمذی حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع لاکے ہیں۔ اور
اس کے الفاظ یوں ہیں الظہر یرکب اذا کان مرہوناً لین الدار یشرب اذا کان مرہوناً وعلی الذی
یرکب دیشرب نفقته۔ کہ سواری کے جانور کی سواری لی جائے جب کہ وہ گروی ہو اور دوسرے دینے
والے جانور کا دوسرے چاہے جبکہ وہ گروی ہو۔ اور جو سواری لیتا ہے یا دوسرے چاہے۔ اسی کے
ذمہ اس کا خرچ یعنی چارہ وغیرہ ہے۔

کتاب الشفعة

ابو محمد کتب الی ابن سعید بن

جعفر عن سلیمان قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم الجار حق بشفعته

تشریح: مسئلہ شفوع کی تفصیل آئندہ حدیث میں آئی ہے

ابو حنیفہ عن عبد الکریم
عن المسور بن مخرمہ قال اذا

سعد بجمع دارہ فقال لجارہ خذها
بشبعامة فانی قد اعطيت بها

ثمانمائة دراهم ولا کن
اعطيتکھا لانی سمعت رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار
احق بشفعته

و فی سوادیکہ عن المنور عن رافع
بن خدیج قال عر من علی سعد

بیئنا فقال له خذها اما انی قد
اعطيت به اکثر مما تعطينی

ولکنک احق به فانی سمعت
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

شفوع کا بیان!

حضرت سلیمان رضی سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اپنے
آئندہ شفوع کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے

تشریح: مسئلہ شفوع کی تفصیل آئندہ حدیث میں آئی ہے

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت
سعد بن مالک نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو اپنے

پڑوسی حضرت ابو رافع سے کہا کہ تم اس کو سات
سو میں لے لو۔ اور اللقب مجھ کو اس کے آٹھ سو درہم

لے لیں۔ لیکن میں تم کو دو کم قیمت صرف سات سو
میں اسلئے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سلسلے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی ہے کہ پڑوسی زیادہ
حق دار ہے اپنے شفوع کی وجہ سے

اور ایک روایت میں ہے کہ مسور رافع بن
خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ

حضرت سعد نے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا۔
اور مجھ سے کہا کہ اس گھر کو تم لے لو اور اللقب مجھ کو اس

سے زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم مجھ کو اس کی دیتے ہو۔
لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو کیونکہ میں رسول اللہ صلی

يقول الجار احق بشفعته

اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں کہ ہمسایہ
زیادہ حقدار ہے اپنے شفیعہ کے سبب

اور ایک روایت میں ہے کہ سور رافع سعد
کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ
انہوں نے یعنی سعد نے ایک شخص سے کہا کہ اس گھر کو
کو تو چار سو میں لے لے اور یہ کہنے لگے کہ بیشک مجھ کو
اس کے آٹھ سو دوں مہلتے ہیں۔ لیکن میں تجھ کو اس حدیث
کی وجہ سے دیتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ پڑوسی زیادہ
حق دار ہے اپنے شفیعہ کی وجہ سے

و فی روایۃ عن المسور عن رافع
مولی سعد انہ قال لرجل یعنی
سعداً اخذنا هذا البيت باربعماية
فيقول اما اني اعطيت ثمانمائة
دراهم ولكني اعطيتك لحد يث
سمعت من رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول الجار احق
بشفعته

و فی روایۃ عن سعد بن مالك
انه عرض بيتا له على جاره
باربعماية ولكن سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الجار
احق بشفعته

اور ایک روایت میں حضرت سعد بن مالک
روایت سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چار سو دوں میں
اپنے پڑوسی کو دینا چاہا لیکن میں سن چکا ہوں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ
حقدار ہے اپنے شفیعہ کے سبب

تشریح :- بعض روایت میں رافع بن خدیج کی "مولی سعد" سے شناخت کرائی ہے کہ وہ گویا سعد
کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ وہ آنحضرت کے آزاد کردہ غلام تھے نہ سعد کے جیسا کہ مشیر
روایات بتاتی ہیں۔ یا ممکن ہے سعد کی طرف منسوب کر کے لفظ مولیٰ دوست آشنا اور مددگار مراد
لیا گیا ہو۔

شفعہ کے بارے میں تینوں ائمہ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ صورت اختلاف
یہ ہے کہ ہر سہ ائمہ کے نزدیک شفیعہ شریک کے لئے ہے نہ پڑوسی اور ہمسایہ کے لئے۔ ان کی دلیل حضرت
جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جس کو بخاری وغیرہ لائے ہیں کہ تغنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة
فی کل مال یفسرنا ذاقعت الحد ودو صرقت الطرق فلا شفعة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر اس چیز میں شفیعہ کا حکم صادر فرمایا۔ جو ابھی بانٹی نہ گئی ہو۔ پس جب حدیث قائم ہوں یعنی ملک
میں تقسیم عمل میں نہ آوے اور راستے پھیر دیے جائیں تو پھر شفیعہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسلک
منقول احادیث حجت ہیں۔ اول حدیث ذیل ہی با اس سے پیشتر والی حدیث کہ اس میں پڑوسی کو شفیعہ
نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے دوسرے حضرت ابو رافع کی حدیث جو بخاری بدین الفاظ لائے ہیں۔
انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته کہ پڑوسی اپنی نزدیکی کے باعث شفیعہ
کا زیادہ حقدار ہے۔ تیسرے حضرت جابر کی حدیث جو سلسلہ عبد الملک بن ابی سلیمان اور علی

مروی ہے اور جس کو ترمذی اور دوسرے اصحاب صحاح لائے ہیں کہ الجراح حق بالشفعۃ ینتظر بہ وان کان قابلاً اذا کان طرفیہما واحدا۔ یعنی پڑوسی اپنے شفعہ کے سبب زیادہ حقدار ہے اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ جب کہ ان کا رشتہ ایک ہو۔ چوتھے حضرت سمرہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ بدیں الفاظ لائے ہیں۔ جابر الدار احق بالدار کہ گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ پانچویں نسائی حضرت جابرؓ سے بطریق صحیح مرفوع لائے ہیں کہ تعنی بالشفعۃ بالجوار کہ آنحضرت نے پڑوس کے باعث شفعہ کا حکم صادر فرمایا۔ احناف کے مسلک کے بطلان میں مخالفین نے دو پہلو اختیار کئے ہیں۔ اول تو یہ کہ احناف کے مذہب کی احادیث میں لفظ جبار کے مراد پڑوسی نہیں جو اس کے معنی مشہور ہیں۔ بلکہ شریک اور کسی مکان یا زمین میں حصہ دار۔ حالانکہ بالکل لیے کار محض دلیل اور دوسرے۔ کیونکہ اول تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کے حقیقی معنی وہ ہی معنی مشہور پڑوسی و ہمسایہ کے ہیں۔ لامحالہ یہ معنی مجازی ہوں گے اور مجاز کے لئے قرینہ اور دلیل چاہئے۔ اور یہاں کوئی دلیل نہیں۔ دلیل اگر ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی صورت سے بڑی دلیل یہ ہی جانتے ہیں۔ دوسرے دیگر روایات صحیحہ اس تاویل کی سخت تردید کرتی ہیں۔ مثلاً نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی شیبہ عمرو بن شریب سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زمین میں نہ کسی کا کوئی حصہ نہ شرکت التہ پڑوس سے تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنی نزدیکی کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ حق شفعۃ شرکت و حصہ دار کے علاوہ پڑوس کے سبب بھی ہے اور یہ کہ جابر بہ معنی شریک نہیں۔ اس کے زیادہ صاف حدیث چاہئے۔ چنانچہ امام حلوانی نہایت تعجب و افسوس سے کہتے ہیں۔ تروک الشافعیۃ العمل بمثل هذا الحدیث مع شکرانہ وصلحتہ و ہم سمو القسم باصحاب الحدیث و کیف یراد بالجاس الشریک وقد اخرج ابن ابی شیبہ الخ کہ شافعیہ نے اس جیسی حدیث پر عمل ترک کیا جو جو اس کے وہ مشہور اور صحیح ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنا نام اصحاب حدیث یا الحدیث رکھا ہے۔ اور جابر سے شریک مراد لیا۔ جبکہ ابن ابی شیبہ یہ حدیث لائے ہیں پھر یہی مذکور حدیث نقل کی ہے۔ پھر مزید کہاں نسائی۔ ابن ماجہ طحاوی انہیں شریک سے بدیں الفاظ روایت نقل کرتے ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجوار الشریک بالشفعۃ ما کان یاخذھا ویترک کہ آپ نے فرمایا پڑوسی اور شریک زیادہ حقدار ہے۔ شفعہ کے باعث جو بھی ہو یا تولے لے اس کو یا چھوڑ دے۔ تو اس میں شریک کا عطف جابر کیسے جو معاشرت کو تینا ہے عرض اس قسم کی تمام روایات نالائق ہیں کہ جابر کی تفسیر شریک سے کرنی کوئی معنی نہیں رکھتی دوسرا پہلو انہوں نے تردید مذہب خفیہ میں یہ اختیار کیا کہ حضرت جابر کی صحیح احادیث جو عبد الملک بن ابی۔ لیمان کے واسطے سے اسکو منعیف ثابت کرنے کے لئے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا۔ مگر یہ کوشش پہلی کوشش سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مذہب کے راوی کو کمزور دکھانا چاہیں تو پھر کسی نہ کسی جرح کرنے والے کو ٹول ہی لاتے ہیں۔ اور اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک ہے

یا کسی۔ پھر اس کے قول کو اس قدر سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ان کو صرف شعبہ مل سکے جنہوں نے عبد اللہ میں کلام کیا ہے۔ تو ہم مشرکوں کا پورا جنتہ کا جنتہ اس عزیز پر لپٹ پڑا۔ اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی۔ کہ یہ ضعیف ہے۔ صاحب تصنیف نے صاف کہا ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں شعبہ کے طعن عبد اللہ میں کوئی قباحت نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ نفس ہے اور شعبہ ماہرین فقہ میں نہیں۔ اور شعبہ کے علاوہ جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ وہ محض شعبہ کی اتباع میں۔ واقعی ان کی یہ عادت بھی ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو پھر وہ ایک شخص ایک نہیں رہتا۔ بلکہ نا اس سے بدل جاتا ہے۔ اور کہتے گتے ہیں کہ تکلم فیہ الناس کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے گویا نا اس سے خود اپنے کو مراد لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس لئے صاحب تصنیف نے اس کی صراحت کی ہے۔ پھر صاحب تصنیف کہتے ہیں کہ مسلم عبد اللہ سے حجت لاتے ہیں اور بخاری اس سے استناد کرتے ہیں۔ منذر نے بھی مختصر السنن میں اس بارے میں خوب کہا ہے۔ پھر ذرا ایک نظر بہتھی پر بھی ڈالئے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ کہ شعبہ سے کسی نے کہا۔ کہ حضرت آپ عبد اللہ کی حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ صاحب کمال نے بھی ابن معین کا کلام نقل کیا ہے۔ کہ عبد اللہ میں کلام کیا جاتا ہے۔ مگر عبد اللہ ثقیف ہے۔ صدوق ہے۔ اس جیسے شخص میں کوئی خرابی نہیں نکالی جاسکتی۔ ترمذی نے بھی اس کے حق میں بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر ان کا یہ پہلی اصول ہے جو ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ کہ راوی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مخالف مذہب کی روایت رو کر ہے۔ لہذا ان کا یہ پہلو بھی کارگر نہ ہو۔ اور اب اس تمام بحث سے یہ بات پابہ ثبوت کو پہنچی کہ مذہب حنفیہ کی احادیث اپنے ظاہری معانی پر وال ہیں۔ اور کسی طرح قابل تاویل نہیں۔ اللہ حضرت جابر کی حدیث جو تینوں ائمہ کی حجت ہے اس کے کئی جوابات دے سکتے ہیں۔ جو قرین قیاس ہیں۔ اور موافق عقل۔ اول یہ کہ ایک چیز کے ذکر کرنے سے دوسری چیز کا انکار کب نکلتا ہے۔ دوسرے حدیث میں اتنا جیسا کوئی کلمہ حاضر نہیں کہ یہ حکم صرف شریک کے لئے ہو۔ تیسرے فلا شفعۃ کا لفظ جو اصل مغالطہ کا سبب ہے۔ اس سے یہ معنی مراد لینا کس قدر بعید از عقل اور دوزخ قیاس ہے۔ کہ جب حدود قائم کر دی جائیں۔ اور راستے پھیرے جائیں تو پھر کسی قسم کے شفعہ کا وجود نہیں۔ یہ معنی کیوں مراد ہوں جو ہر سلیم العقل انسان سمجھتا ہے اور جو حقیقت میں مراد ہیں۔ کہ ایسی صورت میں پھر شرکت کا شفعہ نہیں۔ جس کا بیان چل رہا ہے۔ کیونکہ شفعہ شرکت کی طرح شفعہ حواری بھی تو اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے اعراض بھی جدا ہیں اور آثار بھی جدا۔ تو اس کے انکار سے اس کا انکار کیوں ہو؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی لکڑی اپنی یا اپنے ٹپوسی کی دیوار پر رکھنی چاہے تو ٹپوسی کو نہ چاہئے کہ اس کو اس سے روکے

ابو حنیفۃ عن علی بن الاندرجی
سروقی عن عائشۃ قالت قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یضع
خشبته فی حائطہ فلا یمنعہ

تشریح :- اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت کا یہ حکم وجودی سے یا ہر یک کے طور پر۔ امام ابوحنیفہ و شافعی دوسری شق کے حامی ہیں اور امام مالک کے دور روایات ہیں ایک پہلی شق کے موافق دوسری دوسری کے مطابق :

کتاب المزارعة

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن

جابر قال سمى رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن المنابر :

مزارعت کا بیان !

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا

منابر سے :

تشریح :- مزارعہ و منابر یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ زمین کو راہ پر چینے کی دو صورتیں ہیں۔ مزارعہ یہ کہ پیداوار کے کسی حصہ کے بدلے میں مثلاً ایک تہائی یا ایک چوتھائی کے عوض زمین کو راہ پر دیا جائے اور بیج مالک زمین کا ہو۔ منابرہ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ مگر اس میں بیج عامل کا ہوتا ہے۔ یہ ہر دو صورتیں کو راہ چیننے کی امام ابوحنیفہ و شافعی کے نزدیک اسی جیسی احادیث کی روشنی میں ناجائز ہیں :

ابوحنيفة عن ابى حصين عن

رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه مر بمائط فاعجبه فقال

لئن هذا فقلت لي فقال من أين

هولك قلت استاجرته

قال فلا تستأجره بشئ

منه

وفى رواية ان النبي صلى الله

عليه وسلم مر بمائط فقال لئن

هذا فقلت لي وقد استأجرته

فقال فلا تستأجره :

حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے قریب گزرے

جو آبنما کو بہت پندر آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا

ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرا ہے۔ پھر آپ

نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا۔ میں نے کہا کہ میں

نے اسکو اجارہ پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پیداوار

کے کسی حصہ کے عوض اجارہ پر نہ لینا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ایک باغ پر گذر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا

کہ یہ کس کا ہے (حضرت رافع کہتے ہیں) میں نے

کہا یہ میرا ہے۔ اور میں نے اس کو اجارہ پر لیا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اس کو اجارہ پر نہ لے :

تشریح :- یہ زمین کو راہ پر لینے کی مذکورہ صورت جو اس حدیث میں بیان ہوئی۔ ناجائز ہے :

کتاب فضائل

فضائل کا بیان

باب فضائل النبی

باب ۱۸۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم

کے فضائل

ابو حنیفہ عن الصیثم وربعیة

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين وقبض ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تریسٹھ سال کی عمر میں اور حضرت ابو بکر نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں۔

تشریح :- اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی والی کی صحیح عمر معلوم ہوئی۔ اور کئی دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی وفات بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں ہوئی۔ گویا آنحضرت و خلفائے ثلاثہ نے ایک سن عمر میں وفات پائی۔ البتہ حضرت عثمان کی وفات تقریباً اسی یا اس سے کچھ زیادہ میں ہوئی۔

ابو حنیفہ عن یحیی بن سعید بن

انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس اربعين سنة فاقام بمكة عشرة وثمانين سنة عشرا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في لحينه ورأسه عشرون شعرة بيضاء

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت مبعوث ہوئے چالیس برس کی عمر میں دس برس مکہ میں قیام فرمایا اور دس برس مدینہ میں اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ڈاڑھی اور سر میں بیس بال سفید نہ تھے۔

تشریح :- اس حدیث کا رو سے آنحضرت کی عمر پاک ساٹھ برس کی قرار پائی ہے۔ چنانچہ روایات مسلم و ترمذی ہیں اس کے ساتھ یہ مکرر بھی زائد ہے کہ آپ نے ساٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ مگر صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آنجناب کی وفات پر حضرت آیات تریسٹھ سال کی عمر میں واقع ہوئی۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بریح الطيب اذا اتبل من الليل

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تشریف لاتے تو آپ جسم مبارک کی خوشبو سے ہم آپ کو پہچان لیتے۔

تشریح :- واری نے حضرت جابر رضی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گذرتے اور آپ کے پیچھے کوئی اس راستہ سے گذرتا تو آپ کے جسم مبارک کی مہک سے پہچان جانا کہ آپ کا گذرا اس راستہ صحیح ہے۔ حضرت ثابت بن انس سے یوں بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غیر یا مشک یا اور کسی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہکتا نہیں پایا۔ اور چھوٹے میں دیباچہ یا رشیم کو آپ سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغرف
باللیل اذا اقبل الی المسجد بریح الطیب

تشریح :- آنجناب کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور آپ خوشبو بہت استعمال فرماتے تھے یہاں تک کہ جب راستہ چلتے تو ہوا معطر ہو جاتی۔ اور قرب و جوار میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔
ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عمر
قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
خربین فقضانی وزادنی

تشریح :- گویا یہ زیادتی آنجناب کی طرف سے ایک عنایت تھی۔
ابو حنیفہ عن ابراہیم بن انس
بن مالک قال ما مسست بیدی خرا
ولا حریرا لین من کف رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم

تشریح :- ترمذی میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ جب آپ کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نہ نکالتے۔ اسی طرح اس سے روگردانی نہ فرماتے۔ جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ اور زانوئے مبارک ہم جلس کے سامنے نہ پھیلاتے۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابيه
عن مسروق انه سأل عائشة عن خلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے
حضرت عائشہ رضی سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں معلومات چاہی۔ تو انہوں نے

اما نقل القرآن :
تشریح :- گویا اس سوال سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ قرآن پورا کا پورا آنحضرت کی عادات طیبہ و خصال محمودہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور آپ کی اخلاقی زندگی اور سیرت پاک کا نہایت واضح نقشہ سامنے رکھتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ خود آنحضرت اپنے اخلاق پاک عادات پسندیدہ و اعمال برگزیدہ سے قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تشریح فرماتے تھے۔ لہذا جو آپ کے اخلاق سے ناواقف ہے تو وہ گویا قرآن مجید سے نا آشنا ہے۔ گویا ایک قرآن تو وقتوں کے درمیان تھا اور دوسرا قرآن خود آنحضرت کی ذات اقدس تھی :

ابو حنیفہ عن مسعود عن انس

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرماتے۔ بیمار کی مزاج پر سی کرتے اور حمار پر سوار ہوتے :

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوت المملوك ويعود المربعين ويركب الحمائم

تشریح :- غلام سے مراد وہ غلام ہے جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کی طرف سے اگر دعوت پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے۔ یعنی اگرچہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو دین و دنیا کی بادشاہت و سروری نصیب فرمائی تھی۔ لیکن کبر و نخوت و فخر و غرور و تکنت و جھوٹی شان انجنا کے پاس نہ پھٹکی تھی۔ بلکہ اعمال و برتاؤ اور معاملات میں تواضع انسانی۔ فروتنی ظاہر فرماتے۔ مثلاً غریب سا غریب آدمی دعوت پیش کرتا۔ تو قبول فرماتے۔ کوئی معمولی سا معمولی مسلمان بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پر سی و عیادت کو تشریف لے جاتے اور اس کو تسلی دیتے ہو۔ سواری کے لئے کبھی حمار کو استعمال فرماتے۔ حالانکہ عرب میں امراء اونٹ و گھوڑے پر سوار ہوتے اور غریب حمار پر لگے آپ تواضع کے طور پر حمار پر بھی سوار ہوتے :

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

عن الاسود عن عائشة قالت كافي النظر الى بياض قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اتى الصلوة في مرضه :

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سفیدگی کو اب بھی دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ اپنی بیماری میں نماز کے لئے تشریف لائے :

تشریح :- یعنی مجھ کو وہ منظر ابھی تک ایسا یاد ہے کہ گویا وہ ہیں ابھی دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ سارا نقشہ میری نظروں کے سامنے پھر رہا ہے کہ آقاؐ نے دو جہاں مرض الموت میں سجد میں تشریف لے جا رہے ہیں :

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه استحل ان يكون في بيتي فاحملن

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے بستر گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی جسے دیکر زبان

لہ قال فلما سمعت ذلك ثمت مسرعة
فكنست بيتي وليس لي خادم وفرشت
لہ فرأشأ حشوم رفقة الا ذخر
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يهدى بين رجلين حتى وضع
حله افواشي :

ہو کر آپ کو اجازت دی کہتی ہیں کہ جب میں نے
یہ سنا تو لپک کر گھر میں بھاڑ دوئی۔ کیونکہ میرے پاس
کوئی خادم نہ تھا۔ اور آنجناب کے لئے وہ فرش بچھا یا
جسکے کہنی کے تکیوں میں اونچے گھانس بھری ہوئی تھی۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا
لئے تشریف آفر ہوئے۔ اور آپ کو میرے
فرش پر بٹھا دیا گیا :

تشریح :- آنحضرت کے اس اجازت طلب کرنے کے بارے میں بخاری میں مفصل تذکرہ موجود

ابو حنیفة عن یزید عن انس
ان ابابکر رأى عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم خفة فاستاذنه الى امراته
بنت خارجه وكانت في حوائط الانصار
وكان ذلك راحة الموت ولا يشعر فاذن
ثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلك الليلة فاصبح فاجعل الناس
يتراهمون فامر ابو بكر غلاما
يسمعه ثم يخبره فقال استمعهم
يقولون مات محمد صلى الله عليه
وسلم فاشهد ابو بكر وهو يقول
واقطع ظهره اذ بلغ ابو بكر المسجد
حتى نادوا انه لم يبلغ وارجع
النافقون فقالوا لو كان محمدا
نبيا لعريت.

فقال عمر لا اسمع رجلا
يقول مات محمد صلى الله عليه
وسلم الا ضررته بالسيف
فكفوا لذلك
فلما جاء ابو بكر والنبي صلى

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہ حضرت
ابو بکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری
میں افاقہ دیکھا تو اپنی بیوی بنت خاریجہ کے پاس
جانے کی اجازت چاہی۔ جو انصار کے باغوں میں
دائمت پذیر تھیں۔ حالانکہ یہ افاقہ بہت ہی معمولی
تھا۔ مگر اس کو نہ سمجھ سکے۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی
اور پھر اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
ہوا جب صبح ہوئی تو لوگ آنجناب کی طرف گئے
حضرت ابو بکر نے غلام کو حکم دیا کہ حقیقت شکر ان
کو خبر پہنچائے۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ کہنے
پر تے سنتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی
پس شتابی کی حضرت ابو بکر نے اور وہ کہتے جاتے
ہائے انوس کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت ابو بکر نے مسجد میں
نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ کو
واقعہ کی خبر نہ ہوئی۔ اور منافق یہ باتیں بنانے لگے کہ
محمد اگر نبی ہوتے تو نہ انتقال نہ فرماتے اس پر حضرت
بول اٹھے کہ میں کسی شخص کو یہ کہتا تو انہ سنوں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ورنہ لو اسے اسکی گردن
اٹا دوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس
کو اس سے رک گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے

اللہ علیہ وسلم مستحی کشف
الثوب عن ولبہ ثم جعل ینثہ
فقال ما کان اللہ لید یکت
الموت مرقین انت اکرم علی اللہ
من ذلک -

ثم خرج أبو بکر فقال
یا ایہا الناس من کان یعبد
محمد افاں محمد اقدہات ومن کان
یعبد رب محمد فان رب محمد لا یوت
ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت
من قبلہ الرسل افاں مات او
قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن
ینقلب علی عقبیہ فلن ینصر اللہ
شیئاً و سیکزی اللہ الشاکرین
قال فقال عمر بن الخطاب لکانم نقرأها
فلہا قہ فقال اناس مثل مقالة
ابی بکر من کلامہ وقراءتہ ومات
لیلة الاثنین فمکث لیلتین و
یومین ودفن یوم الثلاثاء وکان
اسامة بن زید و اوس بن خودی
یعبان و علی والفضل یغسلانہ
مسی اللہ علیہ وسلم :

آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا پڑا ہوا
تھا۔ آپ آنحضرت کے چہرہ مبارک سے کپڑا
اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو دو موتوں کی تلقین نہ چکھائے گا۔ آپ اللہ
کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں اس کلام کے
حضرت عمر کے قول کی تردید مقصود ہے، پھر حضرت
ابو بکر باہر آئے۔ اور کہا کہ اے لوگو جو محمد کی عبادت
کرتا تھا تو محمد تو سپردہ فرما گئے اور جو محمد کے رب کی عبادت
کرتا تھا اللہ محمد کا رب نہیں ہے گا۔ پھر آپ کے یہ آیت
تلاوت کی دعا محمد الا رسول کہ محمد نہیں ہیں مگر ایک
رسول اللہ ان سے پہلے (بھی) رسول گذر چکے ہیں۔
اگر وہ مر گئے یا قتل کئے گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ
گے اپنی ایڑیوں کے بل اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑی
کے بل تو وہ ہرگز نہیں نقصان
پہنچائے گا اللہ کو کچھ اور عنقریب اللہ
جزا دے گا شکر گزار بندوں کو عمر بن نے کہا کہ گویا تم
نے اس آیت کو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا
پھر لوگ بھی حضرت ابو بکر کے کلام کی طرح کہنے
لگے اور وہ ہی آیت پڑھنے لگے۔ دو شنبہ کی
رات آنحضرت کی وفات ہوئی اور دو رات دو
دن کا وقفہ گزرنے کے بعد منگل کے روز آپ
کی تدفین عمل میں آئی اور بوقت غسل حضرت اسامہ
بن زید اور اوس بن خولی پانی ڈالتے جاتے تھے۔
اور حضرت علی اور فضل بن عباس آنحضرت کو غسل
دیتے جاتے :

تشریح :- آنحضرت کی وفات پر حسرت اور انتقال پر لال کا واقعہ جانکاہ اور ایک طاقتور فوجی کا سو
پر شخص کی عقل کم تھی کہ ایک ایک چراغ نبوت کیوں چھپ گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کی ذات پر صفات
بھی اس صبر آزمایہ دمہ کی تاب نہ لاسکی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابو بکر کو صبر و تحمل عطا فرمایا
اور آپ نے ہر سربز و نصیحت بخش۔ سبق آموز خطبہ دیا کہ لوگوں کے خیالات صحیح ہو گئے اور غفلتوں

پسے ایک عالم بخودی زائل ہوا۔ عقلیں اپنے ٹھکانے آئیں۔ طبیعتوں کو ایک گونہ ڈبارس ملی۔ چنانچہ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس بے خودی کے عالم میں جب ابو بکرؓ نے دنا محمدؐ اور رسولؐ کی تلامذت کی تو معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلی ہی بار سنائی ہے۔

بَابُ فَضَائِلِ شَيْخَيْنِ

بَابُ ۱۸۳ - حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا!

کے فضائل!

ابو حنیفہ عن سلمة عن ابي

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابو بکرؓ و عمرؓ کی۔

الزعراء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر

تشریح :- دوسری حدیث میں آنجناب نے چاروں خلفاء کی اتباع پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ خلفاء راشدین مہدیین کی پیروی و اتباع کو لازم کھڑو۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہاں ان دو بزرگوں کو اس خصوصی فخر سے نوازا کہ انہیں کی اتباع پر زور دیا۔ کیونکہ ان ہر دو حضرات کی شخصیتیں پھر آخر سب سے بالا و بڑی ہیں ان کو جو خصوصیت آنحضرت سے نصیب تھی اس میں یہی دو بزرگ ممتاز تھے۔

بَابُ فَضَائِلِ عَمَّارٍ

بَابُ ۱۸۴ - حضرت عمارؓ اور عبداللہؓ

بن مسعود کے فضائل

وَعَبْدِ اللَّهِ

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن

حضرت خدیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اور اختیار کرو میری حدیث عمارؓ کی اور مضبوطی تمہارا وصیت حضرت عبداللہؓ بن مسعود کی۔

سبعی عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر رضی الله عنہما و اقتدوا بحدیث عمار و تمسکوا بعهد ابی بکر و عمر

تشریح :- حضرت شیخین کے فضائل و مناقب کے احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں اور آنحضرت نے بڑی محبت سے ان ہر دو بزرگوں کی توصیف فرمائی ہے۔ کہیں سے کہ نہیں و مریدین کو چھوڑ کر تمام اگلے پھیلے اور پیر عمر اہل جنت کے یہ ہر دو بزرگ مردار ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ میرے کان و آنکھ کی جگہ ہیں۔ ایک مقام میں اس طرح ارشاد ہوا کہ ابو بکرؓ مجھ سے ہیں اور میں ان سے اور وہ دنیا و آخرت

میں میرے بھائی ہیں کہیں اس طرح آیا ہے کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں انکے ساتھ اور میرے بعد حق انکے ساتھ ہے کہیں بھی ہو یہ حدیث ابن مسعود کی فضیلت برتری پر بھی قطعی حجت ہے اور کھلی دلیل جیسا کہ ملا علی قادی نے لکھا ہے اسی لئے حضرت امام اعظم نے بعد خلفائے اربعہ کے آپ کی رائے کو تمام صحابہ میں معیار جانا اور اپنے مذہب کی زیادہ ترقی و ترقی و ترقی کے کلام پر رکھی۔ کیوں کہ فقہ ہرت و علم کے میدان میں آپ کا قدم مضبوط ہے۔ عالمانہ ورک میں آپ سربر آوردہ بلند ہیں۔ اور آنحضرت کا یہ کلام کہ ان کی وصیت سے تم تک کروان کی پیروی لازم ہونے کا پختہ ثبوت ہے۔ علامہ نور پوری کے خیال میں اس حدیث میں عہد سے مراد امر خلاف ہے۔ یعنی آنحضرت یہ فرماتے ہیں کہ در بارہ خلافت ابن مسعود کی رائے کو قابل قبول جانو۔ چنانچہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کے انتخاب کے بارہ میں یہ حضرت ابن مسعود ہی کا کلام ہے کہ کیا ہم اس شخص کو دنیا کی راہ نمائی کے لئے نہ چنیں جس کو آنحضرت نے ہمارے دین کے لئے پسند کیا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت علی کا مقولہ ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے مگر اس لحاظ سے حدیث کے معانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ گویا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدار کرو۔ جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور اس بارہ میں حضرت ابن مسعود کی رائے کو اہمیت دو اور اسی سے تم تک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تین کنیتیں ہیں اپنے والد کے لحاظ سے یہ ابن مسعود ہیں۔ اپنی والدہ کے اعتبار سے ابن ام عبد کیونکہ ام عبدان کی والدہ کی کنیت ممتی اور اپنے صاحبزادہ کی نسبت سے ابو عبد الرحمن ہیں۔

باب ۱۸۵ حضرت عثمان کے فضائل

باب ۱۸۵ فضیلة عثمان

موسى بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس آئے۔ اور آپ (حضرت عثمان) نے انہوں نے کہا کہ کیا میں غم نہ کروں جبکہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ و امدادی لوٹ چکا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ آنحضرت کی صاحبزادی حضرت رقیہ زوجہ حضرت عمر کے انتقال کو کچھ ہی دن گذر گئے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی رقیہ کی حفاضا کا تم سے نکاح کئے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھ لوں۔ تو اسے حضرت عمر نے آنحضرت کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کو عثمان

ابو حنیفة عن المیتوم عن موسى بن ابی کثیر ان عمرًا متر بعثمان وهو حزين قال ما یخبرک قال الا امرن وقد انقطع المهر بینی و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذاک حدیثان مات بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و کانت تحتہ فقال له عمر ازوجک حفصة ابنته فقال حتی استا من رسول الله صلی الله علیه وسلم فأتاه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم هل لك ان ادلك على مهر هو خیر لك من

عثمان وَاَدَّلَ عَثْمَانَ عَلِيًّا مَهْرًا هُوَ
خَيْرٌ لَّهِ مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ نَرُو حَبْتِي
حَفْصَةَ وَازْدُجِ عَثْمَانَ ابْنَةَ فَقَالَ
نَعَمْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے بہتر واما اور عثمان کو تم سے زیادہ بہتر سسر نہ بنا
دوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا بیشک (تو ایسے) اس پر
اپنے فرمایا۔ کہ تم حفصہؓ کا نکاح مجھ سے کرو۔ اور
میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان سے کروں گا۔ تو
عمرؓ نے کہا۔ بہت بہتر۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ایسا ہی کیا

تشریح :- اس حدیث سے ما حضرت عثمانؓ کی بزرگی ظاہر ہوئی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح
ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ اپنے جگر پاروں رقیہ و ام کلثوم
کا نکاح عثمان سے کروں بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی صاحبزادی
کا جب انتقال ہوا۔ تو میں زار و قطار رہا۔ آپؐ مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ میرے اور آپؐ
درمیان رشتہ سسرال ٹوٹ گیا۔ آپؐ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کی بہن کا نکاح تم
سے کروں۔ ایک روایت میں ایسا بھی وارد ہے کہ آپؐ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار کہیں ہوں اور
وہیکے بعد دیگرے مرتی رہیں تو میں ان کا نکاح تم سے کرتا رہوں۔ تا آنکہ کہ وہ سب ختم ہو جائیں

بَابُ فَضَائِلِ عَلِيٍّ

بَابُ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَفَضَائِلِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الْبُحْرَانِيَّةُ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ حَيْثُ
الْعَرَبِيِّ وَهُوَ الْمَهْدَانِيُّ مِنْ اصْحَابِ عَلِيٍّ كَرَّمَ
اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ اَنَا
أَوَّلُ مَنْ اسْلَمَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک تمیز کئے
ہیں کہ میں نے علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں وہ
پہلا شخص ہوں جو اسلام لایا

تشریح :- اس میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے کہ پہلے اسلام سے کون مشرف
ہوا بعض نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ ہیں بعض نے کہا وہ حضرت علیؓ ہیں۔ بعض قائل ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ
ہیں۔ چند ایک نے کہا کہ وہ حضرت بلالؓ ہیں کچھ کہتے ہیں وہ زید بن حارثہؓ ہیں۔ بعض ان مختلف اقوال کو اس صورت
سے تطبیق دیتے ہیں کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں اور عورتوں میں حضرت
خدیجہؓ ہی ہیں حضرت علیؓ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت بلالؓ ہیں

پھر یہ بھی واضح ہے کہ اسلام لانے میں سبقت خواہ کسی کو بھی نصیب نہ رہی ہو۔ مگر وجہ و
مرتبہ میں بالاتفاق تشریح صحابہ حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں۔ کیونکہ فضیلت و برتری تمام تر محض سبقت اسلام
پر نہیں بلکہ چند اور اسباب بھی ہیں مثلاً راہ اسلام میں قربانی دکھانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا

ہر تنگی و سختی - تبلیغ اسلام میں مسلمانوں کی راہنمائی اور کامیابیوں کی گواہی - اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اور کفر کا جھنڈا سرنگوں کرنے میں آپ ہی کا نام نامی سب سے پہلے آتا ہے۔ اور وہ کو یہ فخر بردار ہے کہ کمال نصیب نہیں کیونکہ نہ عورتیں نہ بچے نہ غلام آپ کی ان تمام امور میں ہمسری کر سکتے ہیں۔ یہیں سے حضرت خدیجہ کی نصیبت بھی ظاہر ہوئی کہ عورتوں میں آپ کا مقام تمام ازواج مطہرات سے بلند ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی اسلام کی سر بلندی اور آنحضرت کی پشت پناہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مال قربانی سے بھی سہ نہ ڈرا۔ اور جانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آنحضرت ان کی افضلیت ان الفاظ سے ظاہر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اسی وقت مال سے میری مدد کی۔ اب کہ سب نے مجھ کو محروم کیا؟

ابو حنیفة عن اسماعیل بن صالح

صالح عن ام دانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی علی عزم اللہ وجہہ ذات یوم فزاکہ جانعا فقال یا علی ما اجعلک قال یا رسول اللہ انی لمر اشبع من ذاکذا و کذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بالجنة

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علیؑ کو بھوکا دیکھا تو فرمایا اسے علی تم کو کس چیز نے بھوکا کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو فلاں فلاں وقت تکم سیری نصیب نہیں ہوئی۔ اس پر جانا نے فرمایا یا خوشخبری سنو جنت کی؟

تشریح :- اس حدیث میں حضرت علیؑ کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ آنحضرت کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیتے جی سنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔

باب فضیلت حضرت حمزہؑ

ابو حنیفة عن عکرمۃ عن ابن عباس

عباس بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامۃ حمزۃ بن عبد المطلب ثم رجل دخل الی امام فامرک و نھاک

و فی روایۃ سید الشہداء یوم القیامۃ حمزۃ بن عبد المطلب و رجل قام الی امام جائز فامرک

باب ۱۸۶ - حضرت حمزہؑ کے فضائل

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سر وار حضرت حمزہؑ بن عبد المطلب ہوں گے۔ پھر وہ شخص جو کسی امام امیر کے پاس گیا اور اس کو کسی بات کا حکم دیا۔ یا کسی بات سے اس کو روکا اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سر وار حضرت حمزہؑ بن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص جو کسی امام ظالم کے پاس پہنچا۔ اور

وہاں کہ
تشریح :- بعض روایات میں شخص کے بارہ میں آخر میں فتنہ بھی سے اور واقعی مطلب اسی سے
پورا ہوتا ہے۔ جو ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت حمزہ کی فضیلت ظاہر ہے اس
لئے کہ آپ کو تمام شہداء میں سرداری نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء حضرت امام
عسین رضی اللہ عنہ کی سرداری بھی شہداء میں مسلم ہے۔

باب ۱۸۸ حضرت زبیر کی منقبت

بَابُ فَضِيلَةِ الزَّبِيرِ

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر

عن ابرق قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من يأتينا بالخبر
ليلة الاحزاب فيطلق الزبير
فيأتيه بالخبر كان ثلث
مرات فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لئن نبتى حواري
وحواري الزبير

حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق میں
ایک شب کو کہ کون ہم کو قوم کی خبر لاکرے گا۔
تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور حضرت زبیر ہر بار
فرماتے ہیں "پس حضرت زبیر جاتے ہیں۔ اور خبر
لاگتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں۔ کہ ہر نبی کا ایک حواری خاص ہوتا ہے،
اور میرا حواری خاص زبیر ہے۔

تشریح :- یہ بھی بڑے فخر و اعزاز کی بات ہے کہ آنحضرت کا حواری ہونا ہر کسی کو نصیب
نہیں۔ چنانچہ حضرت زبیر کو آنحضرت نے اس شرف سے نوازا۔

باب ۱۸۹ حضرت عبداللہ بن مسعود

بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ

کے فضائل!

بْنِ مَسْعُودٍ

ابو حنیفہ عن الميثم عن

رجل عن عبد الله بن مسعود ان ابا بكر
وعمر اسما عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذات ليلة قال
فخر جاد خرج معهما فكمرا و ابا بن
مسعود وهو يقرأ فقال النبي صلى
الله عليه وسلم من سررا ان يقرأ

ایک شخص سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے
بارہ میں روایت ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر و عمر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیند منت میں بیٹھے ہوئے
پائیں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ دونوں اصحاب در نبی صلی
اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور تمہیں بندگانوں کا گد عبداللہ
بن مسعود پیر ہوا۔ اور وہ تلاوت قرآن میں مصروف
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ

القران كما انزل فليقرأ على قراءة
ابن ام عبد -

وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ سَلْ تُعْطَهُ
فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَبْشُرَانِهِ
فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّا إِلَيْهِ يَبْشُرُهُ
وَخَبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدَامَتْهُ بِاللَّحَاءِ
فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
إِيمَانًا دَائِمًا لَا يَزُولُ وَنِعْمًا
لَا يَنْفَدُ وَمِرَافِقَةً نَبِيِّكَ فِي
جَنَّةِ الْخُلْدِ

وَفِي سَرَاوِيَةٍ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ سَمَرًا
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرَّ وَابَا بِنِ
مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا
كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ
أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَجَعَلَ يَقُولُ
سَلْ تُعْطَهُ وَذَكَرْتُمَا
الْأَوَّلَ

قرآن کو اسی نہج سے پڑھے جس سے کہ وہ اثر ہے
تو اس کو چاہئے کہ ابن ام عبد کی قرأت کے طریقہ
پر پڑھے اور آنجناب فرماتے لگے کہ ابن مسعود
سوال کرو۔ ویسے جاؤ گے۔ پھر حضرت ابو بکر و عمر
نے ان کے پاس ان کو خوشخبری سنانے کے لئے حلقے
پس حضرت ابو بکر نے اس میں پیش قدمی فرمائی اور
ان کو اس امر کی خوشخبری دی۔ اور یہ خبر دی کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے
دیکھو کہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ اس پر انہوں نے
کہا اے اللہ میں تجھ سے ایسا دیر یا ایمان مانگتا ہوں
جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی نعمتیں جو کبھی پوری نہ ہوں
اور تیرے جنت الخلد میں تیرے نبی کا ساتھ ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے
بارہ میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر ایک شب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر و گفتگو تھے
پھر دونوں اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شریف
لائے۔ اور ابن مسعود کے پاس پہنچے جب کہ وہ
نماز دیکھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ پس آنحضرت
نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو سن و
تانی سیکھ لے جیسا کہ وہ اثر ہے تو اس کو چاہئے
کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت پر پڑھے۔ پھر آپ
فرماتے لگے کہ حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے (ما گوئیے جاؤ گے۔ اگے حسب سابق حدیث

تشریح :- یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بزرگی مرتبہ و عظمت پر دلالت کرتی
ہے۔ کہ اول تو آپ کی قرأت کی تعریف فرمائی اور آپ کی قرأت پر قرآن پاک پڑھنے کا حکم صادر فرمایا
پھر آپ کو مستجاب الدعوات بھی ظاہر فرمایا۔ گویا یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ کی بزرگی شان و بلندی
علم پر چار چاند لگاتی ہے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَوْنِ

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْتَهُ أَرْسَلَ وَالِدَاتَهُ أُمَّ عَبْدِ تَنْظُرَ
إِلَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَدَلَّهُ وَسَمَتْهُ فَتَخْبِرُ بِذَلِكَ
فِي شَبَهٍ بِهِ ۞

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایت
سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت
میں تشریف لائے تو یہ نبی والدہ ام عبد کو نذر سمجھتے
اس مقصد سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکینہ و
وقار اور سیرت و ہیبت کو دیکھیں لہذا وہ اگر ان کو لے کر
کو اس کی خبر کریں اور حضرت عبداللہ ان کی دانستہ
کے خصائل لیبہ کی نقل اتارتے ۞

تشریح :- اسود بن یزید سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب یمن
سے آئے۔ اور ایک مدت ٹھہرے تو ہم یہ ہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہیں۔
کیونکہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے تکلف آنے جلتے دیکھا۔ اسی طرح،
عبدالرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خذلیفہ سے پوچھا ایسے شخص کے بارہ میں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت و ہیبت میں ملتا جلتا ہو۔ کہ ہم اسی سے یہ سیکھیں تو انہوں نے کہا
میرے نزدیک سب سے زیادہ اور وقار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ابن ام عبد ہیں۔ نزدیک زاذان
سے روایت لائے ہیں اور وہ حضرت خذلیفہ سے کہ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کاش آپ خلیفہ بنا
جاتے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اگر میں تم پر خلیفہ بناؤں اور تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو سخت عذاب میں مبتلا ہو۔
لیکن خذلیفہ جو تم سے حدیث بیان کریں اس کو سچا مانو اور عبداللہ بن مسعود جو تم کو پٹے ہائیں اس کو تم پر پٹو
اس کو ترمذی نے حدیث میں کہا ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت
کس قدر بلند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آنحضرت کی خدمت میں ان کو اور ان کی والدہ
کو کس قدر رسائی حاصل تھی۔ کہ زیادہ آمد و رفت سے دیکھنے والے کو پتہ چلنا تھا کہ یہ اہل بیت میں
سے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خذلیفہ کی نظر میں جو خود جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے بڑھ کر ہیبت و
سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کوئی نہیں۔ اور ان کی بات معیاری حیثیت رکھتا ہے
اور آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت نے خلیفہ بنانے کی چنداں ضرورت یوں ہی نہ
سمجھی کہ حضرت عبداللہ و حضرت خذلیفہ جسی شخصیتیں مسلمانوں میں موجود تھیں کہ ان کی رہنمائی میں ہر
دینی و دنیوی کام بحسن و خوبی انجام پاسکتا ہے۔ مثلاً خلافت ہی کا معاملہ۔ اول تو کتاب اللہ سنت
رسول موجود پھر ایسی جلیل القدر ستیاں موجود ہیں۔ لہذا خلیفہ کے انتخاب کی چنداں ضرورت
نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ بعد خلفائے اربعہ جن کی بزرگی متفق علیہ ہے۔ علم و روایت سیرت
و ہیبت میں حضرت عبداللہ آنحضرت کا صحیح نمونہ ہیں۔

حضرت عبداللہ حضور و سفراء درونی و بیرونی زندگی میں آنحضرت کے رفیق و مؤنس
تھے۔ اور آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اور آپ کو بوسہ بہرہ وارہ پہنچتے۔ اور آپ کے عمامے

آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اور آپ کی سواری کے محافظ۔ آپ کی سواک برداری کا، فخر ان کو حاصل تھا۔ آپ کے وضو کے لوٹے کی حفاظت بھی ان کے سپرد تھی اور کفش برداری کی خدمت بھی انہیں کے ذمہ۔ غرض جس خوش قسمت انسان کو آنحضرت کی اتنی زیادہ خدمات بیک وقت سپرد ہوں تو اس سے آنحضرت کی سیرت نہ معلوم کریں تو کسی سے کریں اور اس کا قول معیار نہ ہو تو کس کا ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم کے زیادہ تر احکام شریعیہ و مسائل فقہیہ کی بنیاد انہیں کی رائے اور روایت پر ہے:

ابو حنیفة عن عون عن ابيه
عن عبد الله انه كان صاحب رسول الله صلعم
وفي رواية كان صاحب عمار رسول
الله صلى الله عليه وسلم :

عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ آنحضرت کے سجادہ بردار تھے و ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا بردار بھی تھے :

وفي رواية كان صاحب رداء
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وفي رواية كان صاحب الرحلة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی رکھتے تھے : ایک روایت میں ہے کہ سواری کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی :

وفي رواية كان صاحب سواك
رسول الله صلى الله عليه وسلم و
صاحب البيضاة و صاحب
النعلين :

ایک روایت میں ہے کہ (سفر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواک بھی انہی کے پاس رکھتی تھی اور وضو کا لوٹا اور آپ کے جوتے بھی انہی میں تھے :

تشریح :- ان سب خدمات کی وجہ سے جو بزرگی آپ کو حاصل تھی وہ تو تھی یہی لیکن آپ کی دعائیں بھی تھیں :

ابو حنیفة عن معن عن
ابن مسعود قال ما كذبت منذ
اسلمت الا كذبة واحدة كنت
ارحل للنبي صلى الله عليه وسلم
فاتي وقال من الطائف فسا لني
اتي الرحلة احب الي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقلت الطائفية
المكية وكان يكرهها رسول
الله صلى الله عليه وسلم -
فلما اتى بها قال من رحل

حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ اپنے بارہ میں کہتے ہیں کہ میں جب اسلام سے مشرف ہوا سوائے ایک جھوٹ کے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوہ باندھتا تھا کہ ایک کجاوہ باندھنے والا طائف سے آیا۔ اور مجھ سے دریافت کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا کجاوہ زیادہ پسند میں نے کہا طائف اور مکہ والا یعنی وہاں جو باندھا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ صرف مدنی کجاوہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب کجاوہ سے کسی ہونی اونٹنی خدمت میں حاضر

لَنَا هَذِهِ -

قَالَ وَارْتَحَاكَ -

قَالَ مَرُوانُ بْنُ اَمْرِ عُبَيْدٍ
فَلِي رَحْلٌ لَنَا فَاعْبُدَاتِ اِلَى
الرَّاحِلَةِ -وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ اَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ
بِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ فِجْلُوْنِي
الطَّائِفِي فَقَالَ اَتَى الرَّاحِلَةَ اَحَبُّ
اَلِيهِ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ
فَخَرَجَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ
الرَّاحِلَةِ قَبْلَ الطَّائِفِي قَالَ لَا هِلَاجَةَ
لَنَا بِهَا -کی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ سہارا کجاوہ کس نے باندھتا
ہے۔ سب نے کہا آپ کے لئے کجاوہ باندھنے والے
نے (جو طائف سے آیا ہے) آپ کے فرمایا کہ ابن ام
عبد سے کہو کہ وہ سہارا کجاوہ باندھے۔ (عبداللہ کہتے
ہیں) پھر میں نے دوبارہ کجاوہ کسا:ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود
نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجد میں ایک شخص
طائف سے آیا۔ اور مجھ سے وہ طائفی پوچھنے لگا
کہ آنحضرت کو کونسا کجاوہ پسند ہے۔ میں نے کہا
طائف یا مکہ کا جب آنحضرت باہر تشریف لائے
تو دریاقت فرمایا کہ یہ کجاوہ کس نے کسا ہے۔ کہا گیا کہ
ایک طائفی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اسل ضرورت
نہیں ہے:تشریح :- اس حدیث سے بھی حضرت عبداللہ کی منقبت ظاہر ہوئی ہے۔ غرض آپ کے قابل
فخر مناقب سے احادیث پر ہیں۔ ترمذی حضرت علی سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ
اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناؤں تو وہ عبداللہ بن مسعود بن ہوتے کہ ان کو امیر مقرر کرتا:الْبُحَيْفَةُ عَنِ الْمَيْثِمِ عَنِ الشَّيْبِ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَا كَذَبْتُ
مَنْذًا سَلِمْتُ الْاَوَّلَةَ كُنْتُ اُرْحَلُ
لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى
رَحَالَ مِنْ الطَّائِفِ فَقَالَ اَتَى الرَّاحِلَةَ
اَحَبُّ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ قَالَ وَكَانَ
يَكْرَهُهَا فَلَمَّا رَحَلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى بِهَا قَالَ مَنْ رَحَلَ
لَنَا هَذِهِ الرَّاحِلَةَقَالَ رَحَالَكَ التِّي اُتَيْتَ بِهٍ مِنْ
الطَّائِفِ - فَقَالَ رَدَّ الرَّاحِلَةَ لَابْنِ
مَسْعُودٍ -مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ
بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا کبھی جمہوٹ
نہ لولا مگر ایک بار درمواہوں کہ میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ کسا کرتا تھا طائف سے ایک
کجاوہ کئے والا آیا۔ اور مجھ سے کہنے لگا۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا کجاوہ پسند زیادہ پسند ہے
میں نے کہا طائف و مکہ والا۔ حالانکہ آپ ان کو پسند
فرماتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس
نے کجاوہ کس لیا۔ اور وہ آپ کے روبرو آیا تو آپ نے
فرمایا کہ اوٹنی پر یہ کجاوہ کس نے کسا ہے۔ کسی نے کہا
آپ کا وہ کجاوہ کئے والا جو آپ کے پاس طائف سے
آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اوٹنی کو ابن مسعود کے پاس
لے جاؤ۔ تاکہ کجاوہ وہ کسے:

تشریح :- یہ تمام احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی منقبت پر دلالت کرتی ہیں۔

باب ۱۹۱ حضرت خنزیمہ کی منقبت

بَابُ فَضِيلَةِ خَزِيمَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ جِهَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خَزِيمَةَ

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْرَابِيٌّ يَجْعَدُ

بَعِيَةَ فَقَالَ خَزِيمَةُ أَشْهَدُ لِقَدْ بَعَثَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ

عَلِمْتَهُ قَالَ تَجِيئُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ

فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ

رَجُلَيْنِ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ وَهُوَ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يَجْعَدُ بَيْعًا قَدْ عَقَدَهُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ خَزِيمَةُ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ

بَعَثْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَأَلُوهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهُ

ذَلِكَ -

فَقَالَ تَجِيئُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ

فَنُصَدِّقُكَ -

قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ

رَجُلَيْنِ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ أُجَاذَ شَهَادَتَهُ

حضرت خنزیمہ سے روایت ہے کہ وہ

پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک

اعرابی آپ کے بیچ کا لکار کر رہا تھا تو حضرت خنزیمہ نے

کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اعرابی تو نے بیچ کی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا (حضرت خنزیمہ سے) کہ تم نے کیسے

جانا کہ حضرت خنزیمہ نے کہا کہ آپ وحی آسمانی بیان

کرتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے

پس کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی

شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

ایک اور روایت ہے کہ حضرت خنزیمہ

کا گذر ایک اعرابی کے پاس سے ہوا جو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور ایک بیچ سے لکار

کرتا تھا۔ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ

چکا تھا۔ اس پر حضرت خنزیمہ نے کہا کہ میں گواہی

دیتا ہوں اے اعرابی کہ تو نے بیچ کی سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا۔ حضرت خنزیمہ نے جواب

دیا کہ آپ ہمارے پاس وحی آسمانی لاتے ہیں۔ اور

ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو زمین کی بات کی

تصدیق کیوں نہ کریں۔ جو آسمان سے فریب تر ہے

کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی

شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مرتے دم تک

بشہادت ہر جلیل حتی ماتہ
تشریح :- اس حدیث سے حضرت خدیجہ کی منقبت کا پتہ چلتا ہے اور ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر مانی گئی ہے۔

بَابُ فَضِيلَةِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

بَابُ ۱۹۱ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
کی فضیلت!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنِ ابْنِ مَالِكٍ بَشَرَاتُ خَدِيجَةَ
بَيْتِي فِي الْجَنَّةِ لَا مَحْبُوبَ فِيهَا وَلَا
نَصِيبَ

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوش خبری ملی کہ جنت
میں ایسے گھر کی جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ
ریخ و طلال

تشریح :- ام المومنین حضرت خدیجہ عورتوں میں بے پناہ عظمت و شان کی مالک ہیں۔ احادیث
آپ کے مناقب سے پر ہیں۔ حضرت عائشہؓ جو خود ایک عظمت رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ کو ایسا شک
کسی پر نہیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہ پر آیا۔ یہ کئی خصوصی صفات سے ممتاز ہیں ایک یہ کہ ان پر کوئی سوت
نہیں آئیں۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو تمام ازواج سے دو گنے سے زائد نصیب
ہوئی تیسرے انہوں نے کبھی آنحضرت کے مزاج میں خفیف سا ٹکڑ بھی پیدا نہیں کیا۔ چوتھے سیدہ عائشہؓ
حضرت فاطمہؓ جو خالواؤہ رسالت کی ابرو ہیں انہیں کی صاحبزادی تھیں۔

حضرت خدیجہ پہلے ابن ہالہ بن زرارہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر عقیق بن ماند کے نکاح میں آئیں۔
اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ جبکہ آپ کی عمر چالیس
سال کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پچیس سال تھی۔ ان سے پہلے آنحضرت
نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں آنحضرت نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔
آنحضرت کی تمام اولاد جو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہیں کے بطن سے ہے۔ ان کی
وفات مکہ میں ہجرت سے پانچ سال یا چار سال یا تین سال قبل ہوئی۔ مختلف روایات کی بنا پر گویا
نبوت کو دس سال کا عرسہ گزر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کی عمر بوقت وفات پندرہ سال تھی۔ اور پچیس سال
تک گویا آپ آنحضرت کی رفاقت و معیت میں زندہ رہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے
پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔

بَابُ فَضِيلَةِ عَائِشَةَ كَقِيَّةِ

بَابُ ۱۹۲ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی

رضی اللہ عنہا!

فضیلت!

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

النخعی عن عائشہ قالت قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیرہون علی الموت

انی رأیتک زوجتی فی الجنۃ ۛ

وفی روایۃ انی رأیتک نزوجتی

فی الجنۃ ثم التفت وقال ہون

علی الموت لانی رأیت عائشہ

فی الجنۃ ۛ

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسان ہو گئی موت مجھ پر کہ میں نے دیکھا تم کو اپنی زوجہ جنت میں ۛ

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تم کو اپنی زوجہ جنت میں۔ پھر التفات فرمایا۔ اور فرمایا کہ مجھ پر موت آسان و سہل ہو گئی۔ کیونکہ میں نے عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لیا ۛ

تشریح :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کے بغیر آنجناب کو چین نہیں تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حضرت عائشہ کی شبیہ جنت میں دکھا دی۔ کہ جنت کی زندگی آنجناب کے قلب مبارک کو مرغوب و محبوب تر ہو جائے۔ کیونکہ زندگی کی خوشگوار ہی و بدگوار ہی احباب کے وجود و عدم پر مدار رکھتی ہے۔ آنحضرت کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ کی مونس غم۔ رفیق زندگی۔ شریک حیات۔ ہمد و ہمزہ سرماہی مسرت و خوشی مرکز و لجمعی و دل بستگی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں اپنی صحبت سے آنجناب کی تسلی قلبی و راحت دلی کا سبب نہ بنیں۔ لہذا دینا ہی میں آپ کو بشارت دے دی گئی۔ کہ حضرت عائشہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پھر خود آنحضرت نے کن پر اثر و پر زور الفاظ میں اس الفت قلبی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ کو جنت میں دیکھ لینے سے مجھ پر موت آسان ہو گئی۔ کیونکہ اب یہ کھٹکا مٹ گیا کہ ممکن ہے موت اس مونس دل کی جدائی و فراق کا سبب اور اس کے ہمیشہ کے لئے جدا کر دے ۛ

ابو حنیفہ عن الشعبي عن

عائشہ قالت لقد کنّ لی خلال

سبع لم یکن لاحد من انراہم

النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

کنت احبہن الیہ ابا و احبہن

شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ

نے کہا کہ مجھ میں سات عادتیں ایسی ہیں۔ کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے

کسی ایک میں نہ تشکیل۔ و اولیٰ یہ کہ میرے والد صبی

آنجناب کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور میں

اليه نفساً -

وتزوجني بكرة -

وما تزوجني حتى اتاك جبرئيل

بصورتى -

ولقد رأيت جبرئيل وما اكا

احداً من النساء غيرى -

وكان ياتيه جبرئيل وانامعه

في شعاده -

ولقد نزل في عذرك اذ ان

يملك فنام الناس -

ولقد قبض رسول الله صلى الله

عليه وسلم في بيتي وليتني ويومى

وبين محمى ونمى

خود بھی آنحضرت کو سب سے پیاری بنتی ہوئی ہے۔

یہ کہ مجھ سے کنوارے پن میں آنحضرت نے نکاح کیا۔

(تیسرے) یہ کہ مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ یہاں تک

کہ جبرئیل علیہ السلام میری شبیہ میں آپ کے پاس ظاہر

نہ ہوئے۔ (چوتھے) یہ کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام

کو دیکھا اور میرے علاوہ ازواج میں سے کسی نے

انکو نہیں دیا (پانچویں) یہ کہ جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس

آیا کرتے اور میں آپ کے شمار میں ہوتی۔ (شعار وہ کہہ کر)

جو جسم سے متصل ہوا (چھٹے) یہ کہ میرے بارہ میں

براست اترتی اور قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں

ہلاک ہو جاتیں (ساتویں) یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی روح قبض ہوئی میرے گھر میں، میری

باری کی رات اور دن میں اور میرے گلے اور

سینہ کے درمیان

تشریح :- حدیث کی تفصیل آگے آرہی ہے

ابو حنیفہ عن عون عن عامر

الشعبی عن عائشة قالت فی سبع خصال

لیست فی واحداتہ من ازواج رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم تزوجنی وانا بکر ولم

یتزوج احداً من نساہ بکراً غیری ونزل

جبرئیل بصورتی قبل ان یتزوجنی ولم

ینزل بصورتہ واحداتہ من نساہ غیرى

وادانی جبرئیل ولم یرک احداً من

ازواجه غیرى -

وکنت من اجہن الیہ نفساً و

اباً -

ونزلت فی آیات من القرآن

کاد ان یهلك فنام من الناس -

وما ت فی لیتنی ویومى -

شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے

کہا کہ مجھ میں سات خصلتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ مجھ

سے نکاح کیا جب کہ میں کنواری تھی اور آپ نے اپنی

کسی بیوی سے کنوارے پن میں نکاح نہیں کیا۔ اور

جبرئیل علیہ السلام میری صورت میں تم سے اس سے پہلے

کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ حالانکہ میرے علاوہ آپ

کی کسی بیوی کی شبیہ میں نہیں آئے اور نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے مجھ کو جبرئیل علیہ السلام کو دکھا یا حالانکہ

اپنی کسی بیوی کو نہیں دکھا یا اور میں آپ کو اپنی ذات

سے بھی بہت پیاری تھی اور پیر والہ صبی آپ کو

بہت محبوب تھی۔ اور میرے بارہ میں قرآن کو چند

آیات اتریں۔ قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں

ہلاک ہو جاتیں اور میری باری کی رات دن میں آپ

۳۰۵

نے وفات پائی اور میرے گلے اور سینے کے درمیان
انجنائب کی روح پاک قبض ہوئی ۛ

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کہتی
ہیں کہ مجھ میں سات خصلتیں ایسی ہیں جو آپ کی کسی
زوجہ میں نہیں ہیں۔ مجھ سے نکاح کیا کنوار ہی ہونے
کی حالت میں اور میرے علاوہ کسی پوی سے کنوارے
پن میں نکاح نہیں کیا۔ اور جبریل علیہ السلام میری صورت
میں نمودار ہوئے۔ مجھ سے نکاح کرنے سے قبل حالانکہ
میرے علاوہ آپ کی کسی پوی کی شکل میں آپ کے
پاس نہیں آئے۔ اور اپنی ذات سے میں آپ کو خوش اور
پیار ہی تھی۔ اور میرا والد بھی آپ کو بہت پسند
تھے اور میرے بارہ میں برادرت نازل ہوئی۔
قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جائیں اور
میری باری ہیں آپ کی وفات ہوئی اور میرے گلے اور
سینے کے درمیان د آپ کی روح نے پرواز کیا اور مجھ
کو جبریل دکھایا۔ حالانکہ میرے علاوہ اپنی ازواج
میں سے کسی کو نہیں دکھایا ۛ

وَفِي بَيْنِ سَحْرِي وَ
نَحْرِي ۛ

وَفِي رَوَايَةٍ اَنْهَا قَالَتْ اِنْ فِي
سَبْعِ خَصَالٍ مَا هُنَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ
ازْوَاجِهِ -

تَزْوُجِنِي بَكَرًا وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَكَرًا
غَيْرِي -

وَاتَّاهَ جِبْرِيْلُ بِصُورَتِي قَبْلَ اَنْ
يَتَزَوَّجَنِي وَلَمْ يَأْتَهُ جِبْرِيْلُ بِصُورَةٍ
اِحْدَا مِنْ اَزْوَاجِهِ غَيْرِي -

وَكُنْتُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ نَفْسًا وَ
اَجْبَا -

وَانْزَلَ فِي عَذْرَاكَ اَنْ يَهْلِكَ نَفَا
مِنَ النَّاسِ -

وَمَاتَ فِي بُوْحِي وَلِيْلَتِي وَبَيْنِ
مَحْجِي وَنَحْيِي وَادَانِي جِبْرِيْلُ وَلَوْ
يُرَاكَ اِحْدَا مِنْ اَزْوَاجِهِ غَيْرِي ۛ

تشریح :- ترمذی حضرت عمرو بن عاص سے روایت لاتے ہیں اور جسکو صحیح کہا گیا ہے۔ کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ سب لوگوں میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے
آپ نے فرمایا عائشہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مردوں میں سے۔ آپ نے فرمایا ان کے باپ، دینے حضرت
ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے بھی اسی قسم کی روایت ہے ۛ

حضرت سے ان کا نکاح ہوا۔ جب کہ ان کی عمر مبارک چھ سال کی تھی۔ اور رخصتی ہوئی جب
کہ یہ نو سال کی تھیں۔ آٹھ سال قبل ہجرت پیدا ہوئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی جدائی و فراق کا غم اٹھایا۔

ترمذی میں ابن ابی ملیکہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر
شیم کے کپڑے پہنیں ان کی بصورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجد مت میں آئے اور آنحضرت سے
کہا کہ بیاب کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں۔

ترمذی ابی سلمہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت لائے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے
حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور یہ تم کو سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا۔

وعلیہ السلام وراحمة اللہ وبرکاتہ -

ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ام سلمہ سے خطاب کرتے وقت آنحضرت کے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو عائشہ کے بارہ میں اذیت نہ دو۔ کیونکہ ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ میں تم میں سے صرف انہیں کے لحاف میں جوتا ہوں کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔

چھٹی خصلت سے واقعہ انکے کبیرف اشارہ سے کہ حضرت عائشہ کی برائت میں آیات قرآنیہ نازل ہوئیں۔ اور یوں شہادت ربانی سے ان کی پاک وانی ثابت ہوئی اور آج تک صفحہ ہستی پر پورا مریم کے اور کوئی ایسا نہیں ہے۔

انہیں احادیث کے میں ایک دلچسپ سوال ہے۔ وہ یہ کہ حضرات خدیجہ و عائشہ و فاطمہ میں کون زیادہ افضل ہیں۔ روایات ہر ایک کی افضلیت پر وارد ہیں۔ جن کی رو سے ان میں سے کسی ایک کی افضلیت کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احمد و طبرانی حضرت انس سے بدی مضمون مرفوع حدیث لائے ہیں کہ سارے عالم کی عورتوں میں بہتر جا رہی حضرت مریم بنت عمران۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت فاطمہ بنت محمد۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ حاکم اپنی مستدرک میں حضرت عائشہ سے یوں روایت لاتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار جا رہی۔ حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ۔ حضرت آسیہ۔ بزار طبرانی حضرت عمار بن یاسر سے مرفوع حدیث بدی الفاظ لائے ہیں کہ خدیجہ کو میری امت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح مریم کو سارے عالم کی عورتوں پر۔ نسائی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ و فاطمہ ہیں۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر حضرات خدیجہ و فاطمہ کی فضیلت تمام عالم و اہل جنت کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے۔ جن میں حضرت عائشہ و دیگر ازواج بھی آگئیں۔ اب ان میں آپس میں فضیلت تو بخاری کی روایت سے سیدۃ النساء اہل الجنة کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت خدیجہ پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ تقی الدین سبکی افضلیت کی ترتیب یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے فاطمہ۔ پھر خدیجہ پھر عائشہ حضرت عائشہ کی شان میں تو اول تو حدیث ذیل کی خود حضرت عائشہ کی گمانی ہوئی خصوصیات ان کی افضلیت ثابت کرتی ہیں۔ پھر یہ مشہور حدیث موجود ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: فضل عائشہ علی النساء کفضل الثريد علی سائر الطعام کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح ترید کی فضیلت تمام کھانوں پر جنت کی خوشجری کی فضیلت کو تو ہم نہیں شمار کرتے کہ یہ فضیلت آپ کی تمام ازواج کو حاصل ہے چنانچہ انہیں تمام کی بنا پر علماء کی رائے کسی ایک نقطہ خیال پر نہ جم سکی۔ کسی نے کسی کو افضل مانا اور کسی نے کسی کو مگر جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ حقیقت میں افضلیت کا سہرا حضرت کے ہی سر ہے۔ کیونکہ مذکورہ روایات بھی اس پر وال ہیں اور یہ مامور بھی اس پر شاہد کہ خود حضرت عائشہ آنحضرت کے نزدیک ان کے محبوب تر ہونے پر شک کیا کرتی تھیں۔ جس طرح اوپر حدیث کے حوالہ سے بیان ہوا تو ان سے افضلیت تو صاف

ظاہر ہوئی، اور حضرت فاطمہ کی یہ آخر والدہ محترمہ تھیں۔ پھر امام احمد و طبرانی یوں بھی نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آنحضرت کے روبرو کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بڑھی کی جگہ ایک کم سن عطا فرمائی۔ گویا اب ان کی یاد کے کیا معنی۔ یہ سن کر آنجناب بہت ناراض ہوئے۔ حضرت عائشہ خوف سے لرزیں اور کہنے لگیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اُمّہ میں ان کا ذکر نہیں کروں گا مگر بھلائی کے ساتھ۔ آنحضرت کی یہ برہمی صاف بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مرتبہ ان سے بلند تر تھا۔ وہ خود حضرت عائشہ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے خلاف آنحضرت کسی سے ایک لفظ سننے کی تاب نہیں لاسکتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ کی دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو انہیں کی فضیلت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ کہ قبول اسلام میں بوقت نصیب ہونا کسی سوت کا ان پر نہ آتا۔ آنحضرت کی تمام تر اولاد کا انہیں سے پیدا ہونا۔ خود حضرت فاطمہ کا والدہ محترمہ ہونا۔ ان کی ازواج جنہوں نے ان کا آنحضرت کے ساتھ سب کے زائد عزا مدت ہونا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخر میں عقل اس فیصلہ پر مجبور ہوتی ہے کہ ہر گلے راز نگ و بوسے و بکراست، ہر ایک میں اللہ نے خاص خاص خوبیاں رکھی ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں اور وہ ہی امتیاز ہی خط کھینچتی ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ کی علمی قابلیت و اجتہاد کی لیاقت جس کی وجہ سے وہ سب میں بلند نظر آتی ہیں اور اس سبقت میں کوئی ان کے ساتھ سمسری کا دم نہیں بھر سکتا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ چوتھائی احکام شریعت انہی سے مروی ہیں۔ چنانچہ عطار بن ابی رباح نے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہے۔ زائد عالم اور رائے میں سب سے زائد صاحب تحقیق عروہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ و طب و شعر میں آپ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ اور غالباً حدیث ثریب آپ کی اسی صفت محمودہ کی طرف مشرے۔ اور حضرت خدیجہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو ان کی کبر سنی۔ بجز بکار ہی۔ آنحضرت پر جان ناری و قربانی۔ قبول اسلام میں سبقت آنحضرت کی تکالیف پر حمال و ننگی۔ اور آپ کی مسرتوں پر اظہار خوشنودی۔ ان کے درجہ فضیلت کو سب سے بلند دکھاتی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ تو فاطمہ ہی ہیں کہ سرکار ہی و دو عالم کی جگر پارہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے فاطمہ بضعتہ منی کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ آنحضرت کو جو نسبی۔ طبع۔ فطری الفت و محبت تھی وہ ان کے درجہ و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ جس میں دوسرے کو کیا تاب گو ان کی ہمسری کر سکے:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ اَبِيهِ

عَنْ مَسْرُوقٍ اَنْهُ كَانَ اِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَ حَدَّثَتْنِي الصَّدِيقَةُ بِنْتُ الصَّدِيقِ

الْمَبْرَآةِ حَبِيبَةِ رَسُولِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تشریح :- یوں گویا مسروق جامع و مختصر الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے منافی بیان فرما

کے ہیں۔ قسم انک میں حضرت صدیقہ کی سچائی۔ راست گوئی و راست گفتاری کا پابند ہوتے کو پہنچی

مسروق سے روایت ہے کہ جب وہ رات

بیان کیا کرتے تو کہا کرتے کہ حدیث بیان کی ہے

صدیقہ نے درست گوئی جو بیٹی ہیں حضرت

صدیقہ کی جو پاک دامن ہیں و انکے جو محبوب

ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

تشریح :- یوں گویا مسروق جامع و مختصر الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے منافی بیان فرما

کے ہیں۔ قسم انک میں حضرت صدیقہ کی سچائی۔ راست گوئی و راست گفتاری کا پابند ہوتے کو پہنچی

اس لئے صدیقیہ کا لقب آپ کے نام نامی کے لئے باعث عزت ہوا۔ اور چونکہ آپ کی برائت، آسمانی شہادت و قرآنی گواہی سے ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کو مبرات کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کی محبت و الفت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ گہرے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے نوازا گیا

ابو حنیفة عن المیثم عن عکرمۃ
عن ابن عباس انه استاذن علی
عائشۃ لیعودہا فی مرمہا
فارسلت الیہ انی اجد غمًا وکربًا
وانصرف۔

فقال للرسول ما انا بالذی
ینصرف حتی اذخل فرجع الرسول
فاخبرہا بذلک فاذنت لہ
فقلت انی اجد غمًا وکربًا
وانا مشفقۃ مما اخاف ان اھجم
علیہ فقال لہا ابن عباس
ابشری فواللہ سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشۃ
فی الجنۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان
یزوجہ جمرۃ من جمرۃ جہنم
فقلت فرجت فرج اللہ تغالی
عنک

باب فضیلة الشعبی

رضی اللہ عنہ

ابو حنیفة عن المیثم عن عامر
الشعبی قال کان یحدث من الخادی

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت چاہی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہونے کی کہ ان کی مزاج پر سی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہلوا یا کہ میں اس وقت غم و الم میں مبتلا ہوں۔ لہذا اس وقت آپ واپس جائیے۔ اس حدیث میں ابن عباس نے پیامبر سے کہا کہ میں بغیر حاضری سے واپس جاؤں گا انہیں پیامبر واپس ہوا اور یہی کلمہ حضرت عائشہ کے سامنے دہرایا تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر آپ بولیں کہ میں غم و الم میں مبتلا ہوں۔ اور میں ڈرتی ہوں بوجہ ان علم کے جو تم موت سے ہیں ابن عباس نے ان سے کہا۔ خوشخبری حاصل کیجئے۔ قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنت میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس سے شریف تر و باعز تر تھے کہ ان کا نکاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے میرے ربخ کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور فرمائے

باب ۱۹۳۔ حضرت شعبی کی فضیلت

حضرت عامر سے شعبی کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ مغازہ کے بیان کا آغاز کرتے تو ابن عمر

کو سنتے۔ تو سنتے وقت کہتے کہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ گویا قوم کے سامنے تھے؛

حضرت شبر سے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر و منازری بیان کرتے ایسے مجمع میں۔ جس میں حضرت ابن عمرؓ بھی موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ عام ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ معرکہ میں از خود موجود تھے؛

وابن عمر یسمع قال حین لیس مع حدیثہ
انہ یحدث کانہ شہد القوم؛

تشریح :- اس میں حدیث شبری رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی گئی ہے؛
ابو حنیفہ عن داؤد بن ابی ہند
عن عامر انہ کان یحدث عن مغازی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
حلقة بینہا ابن عمر فقال انہ لیسحدث
حدیثا کان یشہد؛

باب ۱۹۲ حضرت ابراہیمؑ - علقمہ
اور عبداللہ کے فضائل

باب ۱۹۲ فضائل ابراہیمؑ و
علقمہ و عبد اللہ

حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حماد کو یہ کہتے سنا کہ جب میں دیکھتا ابراہیمؑ کو تو ان کی خصلت و سیرت کو دیکھنے والا ہر ایک کہتا کہ ان کی خصلت میں حضرت علقمہ کی خصلت و سیرت ہے اور جو علقمہ کو دیکھتا۔ تو وہ کہتا کہ ان کی سیرت و خصلت میں عبداللہ بن مسعود کی سیرت و خصلت ہے۔ اور جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی خصلت و سیرت کو دیکھا۔ تو وہ یہ کہتا کہ یہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خصال ہیں۔

زفر قال سمعت ابی حنیفہ یقول
سمعت حماداً یقول کنت اذا نظرت
الی ابراہیم فکل من رأى ہدیہ
یقول کان ہدیہ ہدی علقمہ
ویقول من رأى علقمہ یقول کان
ہدیہ ہدی عبد اللہ ویقول
من رأى ہدی عبد اللہ کان
ہدیہ ہدی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم؛

تشریح :- حدیث ذیل سے تینوں بزرگوں کی فضیلت و برتری و سنت و طریقت میں انحضرتؑ کے صحیح شائبہ ظاہر ہوتی ہے؛

باب ۱۹۵ فضیلة امام ابو حنیفة

رحمہ اللہ تعالیٰ

ابو حنیفۃ الانصاری قال سمعت
عبد اللہ بن داؤد یقول لابی حنیفة من
ادکت من الکبراء قال القاسم وسالم
طاؤس و عکرمۃ و مکحول و عبد اللہ بن یزید
والحسن البصری و عمر بن دینار و ابوالزیر
و عطاء و قتادۃ و ابراہیم و الشعبی و نافع
و امثالہم

باب ۱۹۵ حضرت امام ابو حنیفہ کی

فضیلت

حضرت عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ آپ کے
تابعین میں سے کن کن کی صحبت کا فیض اٹھایا ہے
آپ نے کہا: قاسم - سالم - طاؤس - عکرمہ - مکحول - عبداللہ
بن یزید - حسن بصری - عمرو بن دینار - ابوالزیر - عطاء
قتادہ - ابراہیم - شعبی - نافع - اور ان جیسوں کی

۳۸۶

تشریح :- روایت ہے کہ حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اور شاگردوں
کا تو کوئی حد و حساب نہیں

۱۹۶
کتاب فضل امتہ
صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت کی فضیلت

کا بیان

ابو حنیفۃ عن ابی بردۃ عن
ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ
یذاعون الی السجود فلا یتطیعون
ان یسجدوا و اسجدت امتی
مرتين قبل الامم طویلاً قال
فیقال ارفعوا رءوسکم فقد جعلت
عدوکم الیہود و النصارى فداءکم
من النار

حضرت ابی بردہ سے روایت ہے اور وہ اپنے
والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو سب لوگ سجدہ کیلئے بلائے جائیں گے اور کھڑا
سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکیں گے اور میری امت
تمام امتوں سے پہلے دو لمبے سجدے کرے گی آپ نے
فرمایا کہ پھر میری امت سے کہا جائیگا اپنے سر ٹھاد
القبۃ میں نے تمہارے دشمن یہود و نصاریٰ کو
آگ کے لئے تمہارا بدل و عوض بنا دیا

۳۸۸

تشریح :- یہ سرکارِ دو عالم - محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس شرف سے نوازا کہ ان کے دشمن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو آتش و فزخ کے لئے ان کا ذریعہ قرار دیا:

حضرت ابی بردہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو یہود و نصاریٰ میں سے ایک شخص ویا جائیگا اور اود کہا جائے گا کہ یہ آگ کے لئے تمہاری طرف سے فدیہ ہے

ایک اور روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس امت سے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک کافر دیں گے اور اس کو کہا جائیگا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی حوالہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہ امتِ رحم کی گئی ہے اس کا عذاب اسکو پہلے ہی مل جائے گا یعنی دنیا میں

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم داؤد تمہارا بعد آئے والے یعنی پوری امت، اہل جنت کے جو تمہارا ہو۔ انہوں نے کہا بیشک پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم ایک تمہاری اہل جنت ہو سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اہل جنت کے نصف ہو سب نے کہا بیشک تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ نے اہل جنت

ابو حنیفہ عن ابی بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيمة يعطى كل رجل من المسلمين رجلا من اليهود والنصارى فيقال هذا فداؤك من النار

وفي رواية اذا كان يوم القيمة اعطى الله تعالى كل رجل من هذا الامة رجلا من الكفار فيقال هذا فداؤك من النار

وفي رواية اذا كان يوم القيمة دفع الى كل رجل من هذا الامة رجلا من اهل الكتاب فقيل له هذا فداؤك من النار

وفي رواية ان هذه الامة امة مرحومة عذابها بايديها

تشریح :- اس میں پیشتر حدیث کا اعادہ ہے

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا صحابه ارضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قالوا نعم

قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة قالوا نعم قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة قالوا نعم قال البشر وان اهل الجنة مشرون

وَمِائَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن ذَلَعَكَ
ثَمَانُونَ صَفًّا

کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔ ان میں سے
اسٹی صفیں میری امت کی ہوں گی

تشریح :- آنحضرت کی طرف سے بشارت ہے۔ کہ آپ کی امت اہل جنت کی دو تہائی ہوگی۔
ترمذی میں اس کے ساتھ واربعون من سائر الامم کے الفاظ ہے یعنی اور امتیں ایک تہائی
یعنی پالیس کی نسبت سے ہوگی

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ عَذَابُهَا
بَائِدٌ يَهْلُ فِي الدِّينِ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ
بِالْقَتْلِ

حضرت ابی بردہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت
مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اس کے ملنے دنیا میں ہے
اور ایک روایت میں بالقتل کا لفظ زیادہ ہے۔
یعنی قتل و غارت و کشت و خون سے

تشریح :- ابو داؤد۔ بیہقی۔ حاکم۔ طبرانی ابی موسیٰ سے روایت لائے ہیں امتی مرحومہ
لیں علیہا عن ابی فی الاخرة انما عذابها فی الدنیا الفتن والزلزل والقتل والبلا یا کہ میری امت
مرحومہ ہے۔ اس پر آخرت کا عذاب نہیں۔ البتہ اس کا عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں۔ کشت و
خون ہے۔ اور طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ يَزِيدَ
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي
بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الطَّعْنُ عَرَفْنَا فَفَمَا الطَّاعُونَ قَالَ
وَمَنْ عَادَاكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَفِي هَلِي
شَهَا جِدَّة

حضرت ابی موسیٰ رضی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت
کی ہلاکی طعن و نیزہ بازی اور طاعون سے ہے آپ
سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ طعن کو تو سمجھ گئے لیکن
طاعون کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمنوں اور
کا نیزہ چھوٹا ہے۔ اور ان سب (طعن و طاعون)
میں درجہ شہادت ہے

اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں (سے)
میں شہید ہیں

وَفِي رِوَايَةٍ وَفِي هَلِي
شَهَادَةٍ

تشریح :- یعنی طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ
عطا فرمایا ہے۔ یہ چونکہ ناگہانی موت سے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ازراہ رحمت یہ احسان کیا۔

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَقِيْقَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُوسَى
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَاءُ
أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ

حضرت ابی موسیٰ سے مروی ہے۔ کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکی
طعن اور طاعون سے ہے۔ آپ نے عرض کیا گیا یا
رسول اللہ طعن تو سمجھنے جان گیا۔ لیکن طاعون

اللہ ہذا الطعن قد علمنا ذمنا الطاعون
قال وخذوا عدا انکم من الجن و فی حدیث
شہادۃ

کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے دشمن جنوں
کا نیزہ چھوٹا ہے۔ اور ان سب میں شہادت
کا درجہ ہے۔

تشریح :- گویا اس میں آنحضرت نے طاعون کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ مہلک و مہیبت
ناک بیماری ہے جو اجنبی کے اثر سے رونما ہوتی ہے۔

کتاب الاطعمۃ والاشربۃ

والضحایا والصد

والذباہ

کھانے پینے کی

اشیاء، قربانیاں، شکار

اور ذبیحوں کا بیان!

ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن

عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زہلی عن کل ذی ناب من السباع

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلہ
والے درندہ سے۔

تشریح :- ہر وہ درندہ جو کچلہ رکھتا ہے۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ مثلاً شیر۔ چیتا۔ بھیریا۔
بچھو۔ بانٹھی۔ بندر وغیرہ۔ یہ حدیث بیحدہ حضرات ابن عباسؓ۔ خالد بن ولید۔ علی بن ابی طالب۔
جابر بن عبد اللہ۔ ابو ثعلبہ الخثنی۔ ابو ہریرہؓ چھا صحابہ برگزیدہ سے کتب صحاح میں مروی ہے
اور جو اپنے معنی عمومی کے لحاظ سے قطعی الدلالت سے اور روایت کی رو سے بھی قریباً قطعی۔
پس سچو اور لومڑی کو بھی اس کا حکم عمومی شامل ہے۔ کیونکہ وہ بھی کچلہ رکھتے ہیں اور درندوں
میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام شافعیؒ و مالکؒ ان دونوں
کو حلال جانتے ہیں۔ ان کے پیش نظر عبدالرحمن بن ابی عمارہ کی وہ حدیث ہے جو ترمذی ابن
ماجد و نسائی لائے ہیں۔ بدیں مضمون کہ عبدالرحمن حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچو شکار ہے
انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا میں اس کو کھاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارہ میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب غور فرمائیے کہ کہاں قطعی
الدلالت حدیث کا عمومی حکم اور کہاں اس حدیث ظنی کی خصوصی اجازت کیونکہ یہ حدیث
باعتبار سند و روایت پیشتر حدیث سے بہت گھٹیا ہے اور کثیر لہ پھر یہ اس کے معارض کیونکہ
ہو سکتی ہے۔ اور اگر محض وہی دیکھ کے لئے اس کو صحیح بھی مان لیں تو خشک کے وقت حرمت کو
حلت پر ترجیح ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ حکم ابتداء سے اسلام کا تھا اور اس قطعی الدلالت

حدیث سے منسوخ ہو چکا۔ غرض یہ حدیث اپنی جگہ اٹل سے اور ناقابل تردید۔ لومڑی کو شافعی
بجز پرتیس کر کے اسی کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اَكْلِ

كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ!

بَابُ سِرِّ چنگل دار جانور کا کھانا

منع ہے!

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن

عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى يوم خيبر عن اكل كل ذي مخلب
من الطير؛

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خیبر کے دن ہر چنگل والے پرندہ کے کھانے

سے منع فرمایا ہے؛
تشریح: باز۔ شاہین۔ شکر۔ گدھ۔ چیل۔ وغیرہ شکاری چنگل دار پرندے اس حکم

سے حرام قرار پائے؛

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اَكْلِ

لَحْمِ الْحَمْرِ الْاَهْلِيَّةِ

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن
البراء قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن اكل لحوم الحمير الاهلية؛

بَابُ پالتو گدھوں کے کھانے

کی ممانعت

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم نے منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت
کے کھانے سے؛

تشریح: یہ حدیث تقریباً چودہ صحابہ کرام سے روایت ہے۔ اور عین میں بھی ہے اسی لئے
علماء کا اس باب میں اتفاق ہے۔ ابن عبدالہ تمیمی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق
نہی کے بارے میں ہے۔ ہر گز اس کو کھانا حرام ہے۔ ابن عباس اور انصار سے اس کے
وہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہ جانتے تھے۔ مگر ان کی طرف سے بھی صحیح وہی روایت ہے جو
سب علماء کے مسلک سے ملتی ہے؛

بَابُ النَّهْيِ عَنِ خُشَّاشِ الْأَرْضِ!

بَابُ حُرْمَاتِ الْأَرْضِ كَالْكَهَانِ كِي ممانعت!

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن
عمر قال نهينا عن خشاش
الارض:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ منع کئے گئے ہم زمین کے کیڑے
کوڑوں (کے کھانے) سے:

تشریح :- ان کی علت حرمت ان کی نجاست ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی اس حدیث سے
معلوم ہوتا ہے۔ جو وہ حشرات الارض کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ سے لائے ہیں۔ کہ آنجناب کے
حضور میں جھاؤ سپہے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ کہ وہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔
معلوم ہوا کہ جھاؤ چوہا یا اس جیسے حشرات الارض کی حرمت ان کی ناپاکی و گندگی پر مدار رکھتی ہے۔ اور
اسی علت کے باعث زمین کے کیڑے کوڑے سب حرام ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ و یحرم علیہم الخبائث
کی بھی یہی تفسیر ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر البکی
من جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من تثل ضفداً
فعلیہ شاة محرماً کان او حلالاً:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل کیے
مینڈک کو۔ تو اس پر ایک بکری ہے۔ خواہ وہ مارنے
والا محرم ہو یا حلال:

تشریح :- ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں اور ابو داؤد اپنی سنن میں۔ اسی طرح نسائی اور حاکم
عبدالرحمن بن عثمان سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایک طبیب نے آنحضرت سے دوا میں مینڈک کے
استعمال کے بارہ میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کو اس کے قتل کرنے سے روکا۔ بیٹھی نے کہا ہے کہ
مینڈک کے بارہ میں تو یہ حدیث بھی اسی کے سامعہ سامعہ ہے۔ چنانچہ حافظ منذری نے ایک انڈلی
پہلو سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے
تو بہر حال روکا ہے۔ اور حیوانات کے قتل سے روکنا یا تو حرمت کے باعث ہوتا ہے جس طرح آدمی
ہیں۔ یا اس لئے کہ اس کا گوشت حرام ہے لامحالہ پہلی وجہ تو یہاں موجود نہیں یعنی حرمت۔ تو
دوسری وجہ ہی قرار پائی کہ اس کا چونکہ کھانا حرام ہے اس لئے اس کا مارنا بھی ممنوع ٹھہرا۔ اور اسی
ناپاکی کے مارنے والے پر بکری واجب ہوئی۔ کہ لوگ اس کے مارنے سے دست کش رہیں:

بَابُ حَكْمِ اَكْلِ لَضِيْبٍ!

بَابُ ۱۹۹ - گوہ کے کھانے کا حکم!

ابو حنیفہ عن حماد عن

ابراہیم عن الاسود عن عائشہ
انہ اهدى لها ضباً فسألت
رسول الله صلى الله عليه و سلم
فنهاها عن اكله فجاء ما سئل
فامرته له به -فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اتطعمين ما لا
تاكلين ؟حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کسی نے
ان کی خدمت میں گوہ بطور ہدیہ ارسال کی۔ کہتی
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے
دکھانے کے بارہ میں دریافت کیا۔ آپ نے ان کو اس کے
کھانے سے روکا۔ اس کے بعد ایک بھکاری آیا۔ کہتی
ہیں کہ میں نے یہ گوہ بھکاری کو دے دینے کا
حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس کو تم خود نہیں کھاتیں کیا اسے دوسرے
کو کھلاتی ہو؟تشریح :- اس حدیث میں گوہ کے کھانے کا حکم ہے۔ گوہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور
امام شافعی مالک کا اختلاف ہے امام اعظم مکروہ کہتے ہیں اور ہر دو امام اس کو حلال جانتے ہیں۔
امام شافعی و مالک کے پیش نظر وہ حدیث ہے۔ جو حضرت خالد بن ولید سے صحیحین میں مروی ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خالد حضرت میمونہ کے پاس گیا۔ اور ان کے پاس ایک
ایک بھونی ہوئی گوہ پائی۔ آنحضرت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یہی تھا کہ ایک عورت نے کہا آپ
کو خبر تو کرو کہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گوہ ہے۔ آپ نے
دست مبارک کھینچ لیا۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ مگر چونکہ یہ ہمارے
ہاں نہیں ہوتی۔ اس لئے میں اسے مکروہ جانتا ہوں کہتے ہیں کہ پھوٹن کھا ہا تھا۔ اور آپ دیکھتے تھے۔
لیکن مجھے منع نہیں فرمایا۔امام ابو حنیفہ کے فریب پر کئی صریح صحیح الاسناد احادیث وال ہیں اول یہی حدیث کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس کے کھانے سے روک دیا۔ اس سے بھی حرمت قطعاً نہیں تو کرہینہ
تو کم از کم یقیناً ہے۔ دوسرے وہ حدیث جو ابو داؤد حضرت عبدالرحمن بن شبل سے مرفوع لائے ہیں عن
اکل لحم الضب کہ آنحضرت نے گوہ کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو کمزور ثابت کرنے
میں مخالفین نے بہت کچھ بحث کی ہے اور خود اپنے ہی قلم سے اپنے کلام کی تردید کی ہے۔ کیونکہ اس
کی سند میں مخالفین نے بہت ضعیف بنامہ سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا انہیں غریبوں کو جرح و قدح
کا نشانہ بنایا۔ بہت ہی گہرا نشانہ ہے کہ بغدادی اسمعیل بن عیاش و لیس بختہ کہ اسمعیل اس کی سند میں مفرد
ہیں۔ اور وہ قابل حجت نہیں۔ کیا کسی نے انہیں یہ نہیں دلا یا کہ حضرت آپ خود تو اپنی سنن کے باب

ترب الوضوء من الدم میں کہہ آئے ہیں کہ اسمعیل کی روایت شامیین سے صحیح ہے اور ضمنی تبتیثانہ می ہیں۔
 پھر دیگر ناقدین مثلاً بخاری اور بھی ابن معین نے بھی تصریح کی ہے کہ اسمعیل کی روایت شامیین سے
 صحیح ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت کیلئے جو اس کے صحیح یا حسن ہونے کی صاف اور
 کمال دلیل ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ سکوت کریں وہ حدیث نیک نزدیک صحیح ہے یا حسن۔ لہذا اس کے خلاف بلنا
 سراسر سبٹ دھرمی ہے اور بے جا مخالفت۔ تیسرے وہ حدیث جو امام احمد۔ بزار۔ طبرانی وغیرہ
 عبدالرحمن بن حسن سے بدی مضمون نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔
 ہمارا پڑاؤ ابھی جگہ ہوا جہاں گوہیں بکثرت تھیں۔ ہم نے ایک گوہ ماری اور اس کو ذبح کیا۔ جب
 وہ دیکھی میں پڑھی ابل رہی تھی تو آنجناب تشریف لائے اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ نبی اسرائیل
 کی ایک امت زمین کے چوپایوں کی شکل میں مسخ ہو گئی ہے اور مجھ کو خوف ہے کہ یہ وہ رہی ہو۔ آپ کا
 محض خوف و شک بھی چیز کی حرمت یا کراہت کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث کم از کم گوہ کی کراہت
 کی واضح دلیل ہے۔ چوتھے وہ حدیث جو مسلم حضرت جابر سے لائے ہیں کہ آپ کے پاس گوہ لائی گئی۔ تو
 آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا شاید یہ مسخ کی ہوئی امت نہ ہو وغیرہ وغیرہ
 یہ تو وہ احادیث ہیں جو خصوصی طور سے گوہ کے مکروہ ہونے پر دال ہیں۔ لیکن قطع نظر ان کے امام
 صاحب کی مذکورہ حدیث بھی جو زمین کے حشرات کی حرمت ثابت کرتی ہے اور بطریق تالیف
 وابن عمر منقول سے گوہ کے ممنوع الاکل ہونے کی طرف سے۔ کیونکہ گوہ بھی حشرات الارض میں سے
 ہے۔ لہذا انہی کے حکم میں شامل ہے اور نہ ہی اس کی طرف بھی عائد ہوتی ہے۔ نووی کس قدر دلتوں
 کے ساتھ کہتے ہیں۔ واجمع المسلمون علی ان النصب حلال لیس بمکروہ الا ما حکى عن اصحاب
 ابی حنیفہ من کما ہنتہ والاماکحاکالاقاضی عیاض عن قوم انھم قالوا هو حرام وما اظنہ
 یصح عن احد وان صلح عن احد فمجوح بالنصوص ولجامع من قبلہ کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق
 کیا کہ گوہ حلال ہے مکروہ نہیں مگر ابو حنیفہ کے شاگردوں سے اس کے خلاف نقل ہے کہ وہ مکروہ ہے۔
 یاقاضی عیاض نے بعض قوم سے اس کی حرمت نقل کی ہے اور میرے گمان میں کسی سے بھی بطریق
 صحیح ثابت نہیں۔ اور اگر ثابت بھی ہو تو روایات صحیحہ اس کے خلاف حجت ہیں اور اس سے پہلے
 کا اجتماع بھی اس کے خلاف ہے یہ نووی کا لہ ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ہے کہ میری نے بھی یہی
 کہا ہے کہ اس کی علت پر اجماع ہے اس غلط بیانی پر ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ ترمذی صاحب
 کہہ رہے ہیں وقد اختلف اهل العلم فی اکل النصب فخص فیہ بعض اهل العلم من اصحاب ابی
 صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وکس ہد بعضہم یعنی اہل علم حضرات نے گوہ کے کھانے کے بارہ میں اختلاف
 کیا ہے اصحاب نبی میں سے بعض اہل علم نے اس میں رخصت دی ہے۔ اور بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے
 یا نووی اور میری نے اجماع کا دعویٰ کرنے وقت ترغی کا کلام نہیں دیکھا تھا اور کیا مذہب حنیفہ
 کے نبوت میں مذکورہ روایات ان کے علم سے خارج تھیں۔ یہ روایات کے پہلو پر گفتگو تھی۔ قیاس کی

رو سے بھی بچد جوہ کرا بیت ثابت ہے اول یہ کہ یہاں اولہ میں تعارض واقع ہوا اور تعارض اولہ میں کرا بیت کا ثبوت زیادہ قریب قیاس ہے۔ دوسرے یہ کہ اصول کا مسئلہ مسئلہ سے کہ حرمت و حلت کی روایات جب یک جا جمع ہوں تو حرمت قابل ترجیح ہے۔ تیسرے احتیاط اسی کی متناہی ہے کہ جانب حرمت مرئی ہو سکے اگر حلال ہے اور نہ کھائی تو کوئی خاص گناہ نہیں لیکن اگر حرام سے اسد کھایا تو سخت گنہگار ہوگا۔

بَابُ مَبِيدِ الْكِلَابِ

بَابُ - سدھائے بوئے گتوں کے

المُعَلَّمَةُ!

ذریعے شکار کرنا!

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سم سدھائے بوئے گتوں کو چھوڑنے میں تو وہ جو دشکار ہمارے لئے پکڑ لیں دیکھا، ہم اسے کھالیں۔ آپ نے فرمایا جب دکھاؤ، کہ ان کو چھوڑنے وقت تم نے بسم اللہ کہی ہو اور کوئی بے سدھایا ہو اس کے ساتھ شکار میں شریک ہو ہو میں نے کہا اگر وہ شکار مر جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر چہ مر جائے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص بے پردہ والا تیر شکار کے مارتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ کہہ کر تیر مارا اور اس تیر نے اس میں گھس کر اس کو بھاڑ ڈالا تو اسے کھاؤ۔ اور اگر شکار اس تیر کے عرض سے مارتا اس کو نہ کھاؤ۔

عن حماد عن عدی بن حاتم قال سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلت یا رسول الله انا نبعث الكلاب المعلمة فنأكل مما مسکن علینا فقال اذا ذكرت اسر الله علیها ما لم یشرکها کلب غیرها قلت وان قتل قال وان قتل قلت یا رسول الله احکدنا یروضی بالمعروض؟ قال اذا رمیت فی بیت فخرق فکل وان اصاب بعضه فلا تکل

تشریح :- سدھایا ہوا کتا وہ ہے جس کو باقاعدہ شکار کی تربیت دی جاتی ہے اور اگر اس کا مالک اس کو شکار پر چھوڑے تو وہ دوڑ پڑے اور اگر اس کو ڈانٹ کر روکنا چاہے تو فوراً رک جائے اور جب شکاری کو پکڑے تو اس کو مالک کے لئے روکے رکھے اور تھامے سے اس کے گوشت کھا لے کسی اور عضو بدن کو نہ چھوئے اور نہ کھائے۔ اگر تین مرتبہ ایسا شجرہ اس کے بارہ میں ہوا تو وہ سدھایا ہوا کتا مانا گیا۔ اور اس کا وہ ہی حکم ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس امر میں بنیادی حکم دراصل یہ فرمان خداوندی ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمون نحن ہم اعلم کلام اللہ نکلا مما مسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ

یعنی اور جو کھاؤ تم زخم بنے والے کو شکار کرنے والوں کو سکھاتے ہو تم ان کو وہ چیز کھا یا ہے۔
اللہ نے تم کو پس کھاؤ جو کچھ پکڑ رکھیں تمہارے اوپر اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر ہے۔
ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما جزى عنه الماء فكل به

حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مچھلی کو چھوڑ دے پانی تو اس کو کھاؤ۔
تشریح :- سوائے اس مچھلی کے جو مر کر پانی کے اوپر آجائے سب مچھلیاں حلال ہیں۔ ترمذی حضرت جابر سے مرفوع حدیث یوں نقل کرتے ہیں ما اصطلا تموت وهو حی فكلوه وما وجدتموه ميتاً طافوا فكلوه کہ جس مچھلی کو تم زندہ شکار کرو تو اس کو کھاؤ۔ اور جس کو تم مردہ پانی پر تیرتی ہوئی پاؤ اس کو نہ کھاؤ۔

بَابُ التَّحْيِيرِ فِي
بَابِ مِثْطَى كَيْ كَهَانِي خِيَا

اَكْلُ الْخَرَادِ!

ابو حنیفہ قال سمعت عائشة بنت عجرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكثر جندا الله في الارض الجراد لا اكله ولا احرمة

عائشہ بنت عجر و کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اللہ کا سب سے بڑا شکر مِثْطَى کا ہے۔ میں اس کو نہ کھاتا ہوں اور نہ کھاتا ہوں۔

تشریح :- نووی نے کہا ہے کہ مِثْطَى کے حلال ہونے پر اجماع ہے۔ ابن العسقلانی نے اندلس کی مِثْطَى کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ کیونکہ وہ محض ضرر و نقصان ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر مِثْطَى کا سراگ کر دیا جائے تو حلال ہے ورنہ نہیں۔

حضرت رافع بن خدیج نے روایت کیا ہے کہ حدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ پڑا۔ پس اس کے پکڑنے کی فکر ہوئی۔ جب اس نے تھکا مارا اور ہاتھ نہ آیا تو ایک شخص نے اس کے ایک پیر مارا جو اس کے جاگتا اور اسکو مار ڈالا پس انہوں نے آنحضرت سے اس کے بارہ میں پوچھا کہ اس کو کھائیں یا نہیں، اس نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بید اونٹ بھی وحشی جانوروں کی طرح بھڑکے ہوئے ہے۔ لہذا جب تم کو ان کے بارہ میں خوف دامنگیر ہو تو ایسا ہی کرو جیسا

ابو حنیفہ عن سعید عن عباية بن رفاعه عن رافع بن خديج ان بعيرا من ابل الصدقة نذ فطلبوه فلما اعياهم ان ياخذوا رماة راجل بهم فاصاب فقتله فسأوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكله۔

وقال ان لها اوابدا كا وابد الوحوش فاذا خشيتم منها فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا

البعير ثم كلوا :

کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا۔ پھر اسے
کو کھاؤ :

وَفِي رَوَايَةٍ اَنْ بَعِيرًا مِنْ اَهْلِ
الْمَدِينَةِ نَذَرَ مَاءً رَجُلًا
بِهِمْ فَقَتَلَهُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِهِ
فَقَالَ كُلُوهُ فَاِنَّ لَهَا اَوَابِدًا
كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ :

اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ کے
اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ پڑا تو ایک
شخص نے اس کے تیرا اور اسے مار دیا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کے کھانے کے بارہ میں رمانت
کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وحشی
جانوروں کی طرح یہ اونٹ بھی بدکنے والے ہوتے

ہیں :

تشریح :- یعنی بدکنے والے اونٹ کو وحشی جانور کی طرح قسرا دیا۔ اور اس صورت میں
اس کے کھانے کو جائز کر دیا۔

باب ۲۰۱ - جانوروں کو ہدف بنانے

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَجْتَمَةِ

کی ممانعت!

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مجتہد
سے منع فرمایا ہے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمَجْتَمَةِ :

تشریح :- مجتہد وہ جانور ہے جس کو سامنے باندھ کر تیر بازی کے لئے نشانہ بنا یا جائے۔ البیہا
جانور اگر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ بخاری میں شام سے روایت ہے کہ وہ کتنے ہیں کہ میں حضرت
انس کے ساتھ مکہ بن ایوب کے پاس گیا۔ حضرت انس نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا کہ ایک زندہ مرغی
کو سامنے رکھے ہوئے اس پر نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ
چار پاویں کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سلم اس کو ذبایح میں اور البوداد و اخصی میں لائے ہیں۔
غرض قریب قریب اسی مضمون کی احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں :

باب ۲۰۲ - عورت کا پھڑ سے ذبح

بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ

کرنا جائز ہے!

بِالْمَرْوَةِ !

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ کعب

الْبُحَيْفَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ان كعب بن مالك اتي النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان غنمة كانت لها راعية فحافت
على شاة منها الموت فذبحتها
بمروءة فامرها النبي صلى الله عليه
وسلم باكلها.

بن مالک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
کہا یا رسول اللہ ایک عورت بکریاں چراہا کرتی
تھی اسے کسی بکری کے مرنے کا خوف ہوا۔
تو اس نے اس کو پتھر سے ذبح کر ڈالا تو اب
اس کے کھانے کے متعلق کیا حکم ہے، نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم صادر فرمایا:

تشریح: امام مالک اسی حدیث کو مولانا میں لائے ہیں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بہ اختلاف
الفاظ وارد ہے۔ اس حدیث میں -
دوسرے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کا ذبیحہ درست
ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر دھار والی چیز جس سے بہن کٹ کر خون بہ سکے سے ذبح کرنا جائز ہے۔
مثلاً پتھر کڑھی وغیرہ۔ کیونکہ ابو داؤد کے طریق سے اور نسائی شعبہ کے واسطے سے عدی بن حاتم سے
روایت لائے ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ۔ ذرا تباہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی
شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو وہ کیا پتھر اور لامٹی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتا ہے۔
آپ نے فرمایا خون بہاؤ جس سے چاہو اور اللہ کا نام لو۔

ابو حنیفة عن العیثم عن الشعبی
عن جابر بن عبد الله قال خرج
غلام من الانصار قبل احد فمته في
لويقه فاصطاد اربابا فلو بعد
ما بين سجها فذبحها بجحر وجاء
بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدا عنها بيده.

حضرت جابر سے روایت ہے کہ انصار میں سے
کوئی لڑکا احد کی طرف نکلا۔ راستہ میں جاتے جاتے
اس نے ایک خرگوش شکار کیا۔ مگر ذبح کرنے کیلئے اس
سے کوئی چیز نہ ملی۔ تو آخر پتھر سے اس کو ذبح کر دیا۔
پھر اس کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کنیڈرت میں آیا اس کے بارہ میں سئلہ ریت
کرنے لگے، آپ نے اس کو اس (خرگوش) کے
کھانے کا حکم دیا۔

فامرہ باكلها
وفي رواية ان رجلا اصاب
ارنبين فذبحهما بمروءة يعني الحجر
فامر النبي صلى الله عليه وسلم
باكلها.

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے
دو خرگوش مارے اور ان کو پتھر سے ذبح کیا تو نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے کھانے کا حکم
دیا۔

وفي رواية اصحاب رجل من
بنی سلمة اربابا باحد فلو بعد
بيكينا فذبحها بجحر فامر
النبي صلى الله عليه وسلم

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی سلمہ
کے ایک شخص نے احد پہاڑ میں ایک خرگوش شکار
کیا۔ جب اس کو کوئی چھری نہ مل سکی تو اس نے خرگوش
کو پتھر سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو

بَابُ كَلْمَا

نخ گوش کے کھالینے کا حکم دیا ہے

تشریح ہے۔ یہ حدیث بھی مندرجہ بالا دونوں مسلوں کی تصدیق کرتی ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم من

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

علقمة عن ابن مسعود قال ان رسول الله صلى

صلى الله عليه وسلم نے عورت کا ذبیحہ تناول فرمایا

الله عليه وسلم اكل من ذبيحة امرأة وهي

اور لڑائی میں عورت کے قتل کرنے سے منع فرمایا

عن قتل المرأة

تشریح ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث سے منمنا عورت کے ذبیحہ کی حالت ثابت ہوئی اور

حدیث ذیل سے اس کی وضاحت ہوئی

بَابُ ذِي الْحِجَّةِ كَيْفَ ابْتَدَأَ فِي دُنُو

بَابُ فِي فَضِيلَةِ أَيَّامِ

کی فضیلت میں

عشر الاضحی!

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ

ابو حنیفہ عن محمول بن راشد

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابي

عشرہ ذی الحجہ کے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں ہے

قال قال رسول الله صلعم ما من ايام افضل

ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو

عند الله من ايام عشر الاضحى فاكثروا فيها

من فخر الله تعالى

تشریح ہے۔ یہ حدیث عشرہ ذی الحجہ کے احترام، برکت، فضیلت اور عظمت کی تین دلیل ہے

اور چونکہ یہ دن برکت والے ہیں۔ اس لئے ان میں ذکر الہی و انابت الی اللہ بہت بڑے اجر و

ثواب کا باعث ہے

ترندی و ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ

ذی الحجہ سے بڑھ کر کسی دنوں کی عبادت محبوب نہیں کہاں کے ہر دن کا روزہ

سال بھر کے روزہ کے برابر ہے اور اس کے ایک رات کی تہجد لیلۃ القدر کے قیام کے برابر عظمت

رکتی ہے

ابو حنیفہ عن المہیثم عن عبد

حضرت جابر عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی

الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد

صلى الله عليه وسلم نے دو بالوں والے چپت

الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

کیرے دریا سفید رنگ کے مینڈھوں کی قربانی

فمخى بلبشيين اشعرين ابلجين

کی ایک اپنی طرف سے اور دوسری اپنی

احدهما من نفسه والاخر عن شهد ان

امت کے ہر کلمہ گوئی طرف سے اور اسی حدیث کی ایک

الله الا الله من امته وفي رواية نحوه
ولعمري ان جابر بن عبد الله

سلسلہ سے روایت ہے جس میں حضرت جابر کا
ذکر نہیں ہے

تشریح :- یہ حدیث صحاح میں تقریباً سات صحابہ سے مروی ہے۔ البتہ کسی ایک اور لفظ کا
اختلاف ہے۔ باقی مضمون وہی ہے

الو حنیفة عن حماد عن ابراهيم
والشعبي عن ابي بردة بن يارانه ذبح
ثلاثة قبل الصلوة فذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
تجزئ عنك ولا تجزئ عن احدا
بعداك

حضرت ابی بردہ رضی اللہ عنہ کے بارہ میں روایت
کہ انہوں نے نماز عید سے پہلے ایک بکری کی قربانی
کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا آپ نے
حضرت ابی بردہ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد
فرمایا کہ یہ قربانی محض تمہاری طرف سے کافی سمجھی
گئی۔ مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی

تشریح :- سوائے ابن ماجہ کے باقی اصحاب صحاح یہ حدیث حضرت برادر بن عازب کے واسطے
سے روایت کرتے ہیں۔ جس میں یہ خصوصیت حضرت ابی بردہ کی طرف منسوب ہے۔ ابن ماجہ ایک اور
صحابی کو اس واقعہ کا کردار قرار دیتے ہیں۔ بیہقی کی روایت کے مطابق وہ عقبہ بن عامر ہیں اور روایت
ابو داؤد کی رو سے زید بن خالد جہنی۔ تو گویا اس لحاظ سے چار اصحاب اس خصوصیت کے ساتھ
مختص ہوئے۔ بعض نے پانچ کا ذکر کیا ہے

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو تین دن سے
زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے
منع کیا تھا تا کہ تمہارا صاحب حیثیت شخص تمہارے
فقیر کو فراخی دے۔

الو حنیفة عن علقمة بن مرثد
وحماد انهما حدثا عن عبد الله بن
بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال انما نهيتمكم عن لحوم الاضاحي فوق
ثلاثة ايام يوسع مؤسككم على فقيركم

تشریح :- ترمذی کی روایت میں یہ
کھلاؤ اور رکھ چھوڑو۔ پھر حضرت عائشہ سے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ان
سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑنے کی ممانعت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا منع نہیں لیکن صورت یہ تھی کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس کو پسند
فرمایا کہ قربانی کرنے والے قربانی نہ کرنے والوں کو بھی کھلائے۔ ورنہ ہم پاؤں پلست رکھا کرتے اور
دس روز بعد اس کو کھاتے۔ اور حقیقت میں اگر انحضرت تین روز سے زیادہ گوشت رکھ لینے کی اجازت
دیتے تو بہت سے مسکین بھوکے رہتے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ کر کھایا کرتے۔ اب جب
صاحب حیثیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مسکین کم ہو گئے تو تین دن کی پابندی اٹھالی گئی۔

بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ!

بَابُ سِرِّهِ كِي خُوبِيَاں!

ابو حنيفة ومسعر عن محارب

بن دثار عن جابر انه دخل عليه وقربا اليه خبزا دخلا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعمر،

الادام الخلل:

حضرت محارب کے بارہ میں روایت ہے کہ وہ حضرت جابرؓ کے پاس گئے اور انہوں نے روٹی اور سرکہ محارب کے سامنے پیش کیا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو تکلف سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف برتتا۔ اور التبتہ میں نے سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے:

تشریح :- تکلف کی ممانعت میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت سلمانؓ سے مرفوع روایت لکھی ہے لا تکلفوا للضيف کہ یہاں کہنے کے لئے تکلف نہ کرو۔ بیہقی شعب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں لا تکلفن احد لضيفه مالا يقدر عليه۔ کوئی اپنی قدرت و حیثیت سے اونچا تکلف اپنے مہان کیلئے نہ کرے۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تم کو تکلف سے روکا گیا۔ وطمی کی سند الفردوس میں حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ میں اور میری امت کے نیک بخت تکلف سے بڑی ہیں:

ابو حنيفة عن ابى الزبير عن

جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم فعاد الادام الخلل:

حضرت جابرؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ کیا خوب ترکاری

تشریح :- سرکہ کی خوبیوں میں اسی طرح کے الفاظ صحاح میں کئی ایک طرق سے مروی ہیں تو مذکورہ میں حضرت امام ہانیؓ سے یوں روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آنحضرتؐ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا حضورؐ کو کھٹی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہ ہی لاؤ۔ التبتہ جس گھر میں سرکہ ہو، وہ گھر ترکاری سے خالی نہیں۔ بہر حال سرکہ رسول اللہ کو بہت پسند تھا:

ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة امعاء والمؤمن يأكل في معي،

واحد:

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے:

تشریح :- مطلب یہ کہ کافر بے حساب کھاتا ہے اور مومن جلد کم سیر ہو جاتا ہے:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَعْلِ مَتَكًا

ابو حنیفہ عن علی الاقرع عن ابی
حنیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اما انا فلا اکل متکا اکل کما یا کل العبد
واشرب کما یشرب العبد واوعبکما تری
حتی یا تینی الیقین :

۳۱۵

باب ۲۰۶۔ ٹیک لگا کر کھانے کی

ممانعت!

حضرت ابی حنیفہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر
مہاں کھاتا۔ بلکہ ایسی انکساری سے کھاتا ہوں جیسے
غلام کھاتا ہے پتیا ہوں جیسے غلام پتیا ہے اور عبادت کرونگا
اپنے پروردگار کی۔ یہاں تک کہ مجھ کو موت آئے۔

تشریح :- ٹیک لگا کر کھانے میں تکبر کا اظہار ہے۔ یہ بات آنحضرت کو سخت ناپسند تھی۔ اس
لیے یہ بیٹھنے کا طریقہ اختیار نہ فرماتے بلکہ عاجزانہ ہیئت سے پیچھے گراس کی دی ہوئی نعمت تناول فرماتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے۔

باب ۲۰۷۔ سونے چاندی کے

برتن میں پینا منع ہے!

حضرت خدیفہ رضی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم کو سونے چاندی کے برتن میں کھانے
پینے اور لکھیم اور دیباچ پیننے سے منع فرمایا
ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ چیزیں مشرکین کے لئے دینا ہیں
اور تمہارے لئے آخرت میں :

تشریح :- مومنین کو ان خرافات دنیوی سے منع کرنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ظاہر فرمادی۔
کہ مومنین سب چیزیں آخرت میں ہیں۔ اس لئے دینا ہیں ان کو ان اشیاء سے دست کش رکھنا کہ یہ
خصوصیت آخرت کی ہے اور مشرک چونکہ اپنے سارے مزے دینا ہی ہیں ختم کر لیتے ہیں۔ اس لئے وہ
دینا ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں۔ فعالمہ فی الاخوة من نصبا

ابو حنیفہ عن مسلم عن عبد

الرحمن بن ابی لیل قال نزلنا مع حذیفہ
علی دہقان بالمدائن فاتی بطعم
فطعمنا ثم دعا حذیفہ بشراب فاتی
بشراب فی انا فضة فغضب بہ وجہہ
فساء فاما صنع فقال اتدرون

۳۱۶

۳۱۷

لَا صُنْعَ بِهِ هَذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ
 إِنِّي نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي
 فَدَعَوْتُ بِشْرَابٍ فَأَتَانِي بِشْرَابٍ
 فِيهِ نَاقُورَةٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ
 فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ
 نَشْرَبَ فِيهَا وَأَنْ نَلْبَسَ الْعَرِيرَ
 وَالذُّيُوجَ فَإِنَّهَا لِلْمَشْرُوكِينَ
 فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ ۝

کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس دستھان کے
 ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہم نے کہا نہیں سکنے لگے
 گذشتہ سال میں اس کے پاس اترا۔ اور میں نے
 پانی مانگا تو اس نے مجھے چاندی کے برتن میں
 پانی لا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چاندی سونے کے
 برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور اس سے
 کہ ہم ریشم اور دیباچہ پہنیں کیونکہ یہ جموں میں مشرکین کے لئے
 دنیا میں ہیں اور ہماری لئے آخرت میں ہے۔

تشریح :- حضرت خدیفہ کی سخت برہمی و ناراضگی کا سبب دستھان کا عمل تھا۔ حالانکہ آپ نے
 دیہاتی کو حدیث رسول اللہ بھی سنا دی تھی اس کے باوجود اس نے ایسا کیا تو آپ کو سخت غصہ آیا۔
 یہ میزبان کے ساتھ بدسلوکی نہیں۔ بلکہ خلاف شریعت عمل پر سخت سزا دینا ہے۔ حضرت خدیفہ
 کی طرف سے یہ اتباع سنت رسول کا بہن ثبوت ہے۔ کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے کہ کسی شخص کو سنت
 رسول معلوم ہونے پر پھر وہ اس کے خلاف چلے۔ سبحان اللہ الہی وہ صورتیں کس دوسری بستیوں میں
 حضرت عبدالرحمن بن ابی یلیلی سے روایت

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَلِيلَى قَالَ
 اسْتَسْقَيْتُنِي حَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ مِنْ دَهْقَانَ
 ثَانِي ثَرَابٍ فِي آتَاءِ فِضَّةٍ فَأَخَذَ الْإِنَاءَ
 فَضَرَّ بِأُذُنِهِ وَجَهَهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَشْرَبَ فِي آتِيَةِ الْفِضَّةِ ۝
 تشریح :- یہ حدیث صحیحہ کی طرف مشیر ہے

سے کہ حضرت خدیفہ بن یمان نے ایک دیہاتی سے
 پانی مانگا۔ تو وہ پانی چاندی کے برتن میں لے
 آیا۔ آپ نے وہ برتن اس کے منہ پر سے مارا اور
 کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہم کو چاندی کے جام میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي يَلِيلَى
 قَالَ كُنَّا مَعَ حَذِيفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَيْتُنَا
 فَاتَّأَمَّرَ فِي جَامِ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ آتِيَةِ الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لِلْمَشْرُوكِينَ وَاللَّهُ فِي الْآخِرَةِ ۝

حضرت عبدالرحمن بن ابی یلیلی کہتے ہیں کہ ہم حضرت خدیفہ
 کیساتھ مدائن میں رفیق سفر تھے کہ انہوں نے ایک دیہاتی سے پانی
 مانگا وہ چاندی کے پیالے میں پانی لے آیا انہوں نے اس کو پھینک
 دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن اس میں
 کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ان کے لئے
 مشرکین کے لئے (دنیا میں ہے اور تمہارے لئے آخرت میں)۔

تشریح :- یہ حدیث صحیحہ کی طرف مشیر ہے۔
 أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
 عَمْرِوَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبارا اور منتم سے

۱۲۱

منی عن الدباء والحنث
 تشریح :- ان میں بنیذ بنائے سے چونکہ یہ برتن شرب کیلئے استعمال کئے جاتے تھے اور اہل
 اسلام میں ان برتنوں کی بھی ممانعت آپ نے کر دی۔ دو بار کہہ دو کہتے ہیں مراد تو نیا۔ ختم سبز ٹھلیا
 • البر حنیفة عن علقمة عن سلیمان
 بن بریدة عن ابيه عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال نھینا کرم عن زیارة
 القبور فقد اذن ل محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم فی زیارة قبر امہ فزوروا ولا
 تقولوا حجاً او عن لحوم الاضاحی ان تمکوا
 فوق ثلثة ايام وانا نھینا کرم یوسع
 مومرکم علی فقیرکم۔

والان قد وسع الله علیکم
 نکلو و تزودوا۔

وعن الشرب فی الحنث و
 المزفت و فی روایة عن النقییر
 والدباء فا شربوا فی کل طرف
 سنکوفان الطرف لا یجلی شیاً ولا
 یحرمه ولا تشریوا مسکراً
 و فی روایة قال انا نھینا کرم
 ثلث من زیارة القبور فزوروا
 ونھینا کرم ان تمکوا لحوم الاضاحی
 فوق ثلثة ايام فامسکوا و
 تزودوا فانا نھینا کرم ان
 تشریوا فی الدباء والمزفت فا شربوا
 فیما بدأ الکوفان الطرف لا یجلی
 شیاً ولا یحرمه ولا تشریوا
 مسکراً

و فی روایة نحوہ و فیہ عن
 النبذ فی الدباء والحنث والمزفت

منع سیرا یا ہے
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے
 منع کیا تھا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی
 والدہ ماجدہ کی قبر کی اجازت مل گئی۔ تو فرمایا قبروں کی
 زیارت کرو (ان پر جاؤ) مگر ناشائستہ
 نازیبا بات منہ سے نہ نکالو۔ اور ہم نے منع کیا تھا
 تم کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تین
 دن سے زائد اور منع اس لئے کیا تھا کہ تمہارے صاحب
 حیثیت تمہارے فقروں پر فراخی و خوشحالی لائیں۔ اور
 اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو فراخی دے دی
 ہے۔ اس لئے کھاؤ اور دمنع کیا تھا ہم نے تم کو
 ختم اور مزفت میں پیئے۔ اور ایک روایت میں
 یوں ہے کہ نقیر اور دو بار میں پیئے۔ تو اب پو
 جس برتن میں چاہو۔ کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال حکم
 نہیں کرتا۔ ہاں نشہ لانے والی چیز نہ پو
 اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے تم کو
 تین باتوں سے منع کیا تھا۔ زیارت مجبور سے تو
 اب ان کی زیارت کرو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم
 کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تین دن
 سے زیادہ لہذا اب اس کو رکھو اور جمع کرو اور التباس
 لئے منع کیا تھا تم کو کہ تمہارے مالدار تمہارے فقروں
 کو فراخی سے کھانے کا موقع دیں اور منع کیا تھا ہم
 نے تم کو کہ دو بار اور مزفت میں پو تو اب پو میں
 چاہو۔ کیونکہ برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام
 التہ نشہ اور چیز نہ پو

اور ایک اور روایت میں ہے۔ اور اس
 میں یوں ہے کہ منع کیا تھا ہم نے تم کو غیر

فنا شربو فی کل طرف ولا تشربوا
سے دوبار ختم اور مزفت ہیں پس اب ہر برتن میں

پیو۔ لیکن نشہ والی چیز نہ پیو۔

تشریح :- مزفت روغن لگا ہوا برتن۔ بقیر لکڑی کو تراش کر بنا یا پڑا برتن۔

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا پیو ہر برتن میں۔ کیونکہ برتن کسی

چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام۔

ابو حنیفہ عن علقمہ وحماد حدیثا

عن عبد اللہ بن پریدۃ عن ابیہ عن النبی

صلعم انه قال اشربوا فی کل طرف فان

الطرف لا یجل شیئا ولا یحرامہ

تشریح :- یہ حدیث بھی پیشتر مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

باب - نبید کا پینا !

باب شرب النبید !

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود

کو دیکھا۔ کہ آپ نے کھانا کھا یا اور پھر نبید منگا کر اس

کو پیا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبید

پیتے ہیں اور امت آپ کی اقتدا کرتی ہے اس پر ایسا

مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو نبید پیتے ہوئے دیکھا ہے مگر میں آنجناب

کو پیتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ پینا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابیہ عن

علقمہ قال رأیت عبد اللہ ابن مسعود

هو یا کل طعاما ثم دعا بنبید فشرب

فقلت سحک اللہ تشریب النبید والاک

فتقدی بک فقال ابن مسعود رأیت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب النبید

ولولا انی رأیتہ یشرب ما شربتہ

تشریح :- حدیث میں مسئلہ نبید کا بیان ہے یا نبید کی تعریف ہے کہ خشک انگوروں یا کھجوروں

کو پانی میں ڈال دیں اور دیر تک اس میں چھوڑے رکھیں کہ ان کی مٹھاسیں و شیرینی اس پانی میں خوب اثر کر

جائے۔ اور اس سے ایک لقیذہ خوشبودار شربت تیار ہو جائے۔ یہ جس قدر خوش ذائقہ ہوتا ہے

اسی قدر صحت کو بھی مفید ہوتا ہے۔ یقین بھی اسی قسم کے ایک شربت کا نام ہے۔ مگر اس میں انگور

یا کھجوریں پانی میں کم دیر کے لئے چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ نبید آنحضرت نے نوش فرمائی ہے۔ مثلاً اسی

حدیث میں یا شمالی ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہاڑ سے

آنحضرت کو تمام پینے کی اشیاء ملائی ہیں۔ مثلاً نبید، شہد، دودھ، مسلم میں حضرت عائشہ سے روا ہے کہ آپ اپنی ہیں کہ

ہم آنحضرت کیلئے نبید تیار کرتے ایک مشک میں جو اوپر کی جانب سے بند کی جاتی اور اس کے نیچے ہی ایک دہانہ ہوتا تھا صبح کو

اس میں کھجور وغیرہ ڈال کر نبید تیار کرتے جس کو آپ نوش جان فرماتے رات کو یا رات کو تو اس کو نوش جان فرماتے صبح

کے وقت چنانچہ تمام علماء کے نزدیک یہ نبید جائز اور حلال ہے۔ البتہ اس کو اگر خفیف سا خوش ذائقے

لیں کہ یہ نشہ کی حد تک نہ پہنچے تو اس کے استعمال میں ائمہ مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف

اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس شرط سے کہ وہ ہاضمہ کی درستی کے لئے استعمال کی جائے نہ لہو و لعیب کے لئے۔ احناف میں سے امام محمد اور امام شافعی و مالک اس کو ناجائز مانتے ہیں۔ مگر احناف کے نزدیک بھی فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ ہمارا عمل اسی پر ہے۔ بنید جس طرح انگور و کھجور سے تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اور اشیا خوردنی سے بھی بنتی ہے۔ مثلاً گھیوں۔ جو۔ انجیر۔ شہد وغیرہ۔

ابو حنیفۃ ومسعر عن عطاء
عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عن بنید الزبیب والتمر
والبسر والشمرا

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگور اور کھجور کی بنید
سے اور گدرا اور پکی کھجور کی ایک جانباٹی ہوئی
بنید سے۔

تشریح :- صحاح میں یہ حدیث متعدد طرق سے منقول ہے۔ صحیحین میں ابی قتادہ بن ربعی سے یوں روایت ہے کہ گدرا اور سچتہ کھجور سے ساتھ ساتھ اور سچتہ کھجور اور انگور سے ساتھ ساتھ بنید تیار نہ کروالبتہ تیار کروان سے الگ الگ گو ان سے الگ الگ بنید بنا تو جائز ہے۔ مگر یک جاں شکل میں نہیں۔ یہ حکم انشاعی اس نقطہ خیال کے تحت ہے کہ کچائی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک چیز جلد بغیر حاصل کر کے سکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے اور دوسری چیز میں سرایت کر جائے۔ مگر معلوم کہ ہوا در یوں لاعلمی میں حرام چیز کا استعمال عمل میں آجائے۔ اس لئے یہ صورت ناجائز قرار دی گئی۔ مگر واضح ہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک اس مخلوط بنید میں اگر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اور امام شافعی مالک و احمد کے نزدیک خواہ نشہ پیدا ہو یا نہ ہو ظاہری الفاظ حدیث کے تحت حرام ہے۔ امام محمد احناف میں سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی حرمت کے وہ بھی حرمت کے قائل ہیں۔ حرمت کے قائلین کی دلیل یہی حدیث ہے یا اسی طرح دوسری احادیث۔ احناف کے نزدیک یہاں بھی فتوے امام محمد کے قول پر ہے۔ امام ابو حنیفہ مانعیت کی احادیث کو ابتدائے اسلام پر محمول کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں پر تنگدستی اور محتاجی کا دور دورہ تھا کہ اس وقت ایسوں پر دوسروں کا بیک وقت استعمال بند تھا کہ ان کے عزیز ساتھی دوسری چیز کا استعمال کر سکیں یہ نہیں کہ وہ تو دو چیزیں استعمال کریں اور دوسرے ایک سے بھی محروم ہوں ایسا عمل ابتدائے اسلام میں کئی چیزوں کے بارے میں ہوا ہے اور ملت کیلئے وہاں حدیث سے دلیل لاتے ہیں جو امام محمد کثابت الآثار میں لائے ہیں۔ کہ ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا۔ تو آپ نے مجھ کو ثمریت پلا یا جس کے اثر سے میں اپنے گھر والوں تک نہ پہنچ سکا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے روز جب میں صبح ان سے ملا تو میں نے اس کا ذکر کیا۔ ابن عمر نے فرمایا کہ تم نے تو تم کو کو صرف کھجور اور انگور کی بنید پلائی تھی۔ لہذا اگر یہ مخلوط حرام ہوتی تو ابن عمر جو اتباع سنت رسول میں شہرہ آفاق تھے کس طرح حرام چیز پیتے یا دوسرے کو پلاتے۔ شیخ الاسلام کہ بسوط میں ابولہبیم بخنی سے بھی اسی قسم کی روایت موجود ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد و

حماد بن ابی سلیمان عن عبد اللہ بن بريدة
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال لا تشربوا مسكرا

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت
پوشش اور چیز:

تشریح :- حدیث کی کتابیں نشہ اور اشیا کی حرمت کے اقوال سے بھری پڑی ہیں :-

ابو حنیفہ عن ابی عون محمد الثقفی

عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس انه

قال حرمت الخمر قليها وكثيرها والسكر

من كل شراب

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے کہا شراب حرام کی گئی
مقوڑی اور بہت - اور نشہ شراب میں سے

تشریح :- اس حدیث میں امام مالک - ثنائی - احمد اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہے

صورت اختلاف یہ ہے کہ تینوں ائمہ کے نزدیک ہر نشہ اور چیز کو خمر (شراب) کہتے ہیں اور وہ مقوڑی
اور بہت حرام ہے اور اس کا پینے والا خواہ کسی مقدار میں پیئے لاکھوں سال سے وہ کہتے ہیں کہ خمر اصل

خمرت سے مشتق ہے گو یا عقل کو چھپانے والی - اب جو شراب بھی بسبب نشہ کے عقل کو چھپائے
وہ خمر کے حکم میں ہے اور مقوڑی اور بہت حرام ہے - روایت کی رو سے یہ سلم کی اس حدیث کے

بھی دلیل لاتے ہیں - کہ آپ نے فرمایا اکل مسکر خمر کہ ہر نشہ اور چیز خمر ہے - یا اس حدیث سے کہ آپ نے
فرمایا الخمر من هانئین الثجرتین المکرمة والخلة کہ عمران وودرختوں سے انگور کی بیل اور کھجور گویا

انگور کے ساتھ کھجور کو بھی شامل کیا - امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خمر خمر سے ہے بمعنی تشد و اور نوت جو
دوسری کسی چیز کو حاصل نہیں اسی لئے اس کو ام البنات کہتے ہیں اور باعتبار لغت اور بہ لغت علوم

عرب خمر انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں - جبکہ وہ نشہ آور ہو جائے - اس معنی میں اس کی حرمت قطعی ہے
قرآن پاک سے بھی اس کی حرمت ثابت یا ایھا الذین امنوا انما الخمر والمیمر والاذصاب الایة

ثابت ہے کہ اور احادیث صحیحہ سے بھی - باقی دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت قطعی نہیں بلکہ ظنی
اور اجتہادی جو مثلاً گہوں - جو - جوار - کی شراب اور ان میں خمر کے علاوہ دوسرے الفاظ مستعمل

ہیں - مثلاً نمید - نقیح - سکر وغیرہ - چنانچہ ان کا وہ حکم نہیں جو انگور کی شراب کا ہے کہ وہ کم بھی حرام
ہے اور زیادہ بھی - مقوڑی پینے پر بھی حد ہے - اور زیادہ پر بھی - بلکہ یہ دیگر شرابوں کی تلبیل مقدار میں

استعمال کی جائیں کہ نشہ نہ پیدا کریں تو حرام نہیں رہاں اگر نشہ لانے کی مقدار بی جائیں تو یہ حرام ہیں اور
ان کے پینے والے پر حد جاری ہوگی - اسی طرح یہ فرق بھی ہے - کہ انگور کی شراب کی حرمت سے

انکار کرنے والا کافر ہے - اور دیگر شرابوں کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر نہیں کیونکہ ان کا
ثبوت ظنی سے قطعی نہیں - امام صاحب کے مسلک پر دلیل ابن عباس کی حدیث ذیل سے لائی جاتی
ہے - جو صاف گویا ہے کہ خمر انگور کی شراب (مقوڑی اور بہت ہر مقدار میں قطعی حرام ہے اور

شراب نشہ کی حد پر حرام ہے اس سے کم مقدار میں نہیں۔ گو باوجود پگھلے شرابوں میں حرمت و حلالیت کے لئے نشہ کو حد فاصل یا خط امتیازی قرار دیا ہے اور انگور کی شراب میں الیسا نہیں۔ وہاں ایک قطرہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ پوری بوتل یا اس سے بھی زیادہ۔ ائمہ ثلاثہ کی حجت لائی ہوئی حدیث کل مسکرخما کا جواب یہ ہے کہ سحیبی بن معین نے اس پر طعن کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ تین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایک لافکاح الا بول و شہادی عدل و دوسری من صس ذکرہ فینتوضا اور تیسری کل مسکرخما۔ اور سحیبی بن معین کی وہ شخصیت سے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو سحیبی بن معین نہ پہچانیں وہ حدیث حدیث نہیں۔ دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صخر کی حقیقت واضح نہیں فرماتے ہیں بلکہ اس کے حکم کا بیان ہے۔ اور رسول اللہ کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ الفاظ کی لہجہ یا معنوی حقیقت پر بحث فرمائیں بلکہ یہاں سبب لفظی تحقیق میں ہے۔ اب مخالفین حدیث ذیل کے واسطے کی صحت کو نہایت شد و مد سے باطل کرتے ہیں۔ جس پر پورے مذہب کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ صحیح ہے۔ حالانکہ متعدد طرق سے واسطے کا یہی لفظ منقول ہے۔ طبرانی یوں لائے ہیں حرہ اللہ الخمر و السكر من کل شراب کہ اللہ نے عین خمر کو حرام فرمایا اور ہر شراب سے نشہ کو۔ اور بزاز اور دارقطنی بھی یوں ہی لائے ہیں۔ مرفوع بھی لائے ہیں اور موقوف بھی۔ نسائی بھی ثقہ راویوں سے اس حدیث کو اسی لفظ سے لائے ہیں لہذا یہ لفظ اپنی جگہ صحیح ہے۔ پھر مخالفین کہتے ہیں کہ حدیث کے وصل و انقطاع اور رفع و وقف میں اختلاف ہے جو اس حدیث کے صنف کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف حدیث کی صحت میں خارج نہیں کیونکہ مثلاً رفع نہ بادی سے اور راوی کے ثقہ ہونے پر اس کی نہ بادی مقبول ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کو دخل نہ ہو اس کا وقف رفع ہی کے حکم میں ہے۔ یا مثلاً انقطاع حدیث کی صحت میں فرقی نہیں لانا۔ کہ جب کہ راوی ثقہ ہو۔ بلکہ ایسی حدیث حکم میں مرسل کہے جوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس بھی صحیح اور درست حل کی ضرورت ہے۔ مفکرین علماء پر تحقیق ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید تشریح کریں ۛ

بَابُ حُرْمَةِ اَكْلِ ثَمَنِ الْخَمْرِ ۲۰۹
بَابُ شَرَابِ كَيْفِيَّتِ كَالْكَهَانَا

حرام ہے!

محمد بن قیس الہمدانی سے روایت ہے کہ ابی عامر الثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال شراب انگوری کی ایک شکر بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ ثقیف کا ایک شخص

ابو حنیفہ عن محمد بن قیس الہمدانی عن ابی عامر الثقفی انه کان یهدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عام راویۃ من خمر و فی روایۃ

ان رجلاً من ثقیف بکنی ابا عامر کان
 یهدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کل
 عامٍ سوادیۃ من خمر فاہدی فی العام
 الذی حرمت فیہ الخمر سوادیۃ کما
 کان یهدی لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یا ابا عامر ان اللہ تعالیٰ
 قد حرّم الخمر فلا حاجة لنا فی خمرک
 قال خدا ہا فیعہا فاستعن بتمہا علی
 حاجتک فقال یا ابا عامر ان اللہ تعالیٰ
 قد حرّم شرّبہا و بیعہا و اکل
 ثمنہا

جسکی کنیت ابو عامر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر
 سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا
 کرتا تھا۔ لہذا جس سال کہ شراب حرام ہوئی اس نے
 حسب معمول شراب کی مشک ہدیہ بھیجی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی عامر جو تک
 اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اس لئے اب تم
 تیری شراب کے ماہتمند نہیں۔ وہ بولا سو کوئی پروا
 نہیں اسکو آپ کے لیے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت
 اپنی ضروریات میں صرف کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے ابی
 عامر اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا بھینا اور اسکی قیمت
 کا کھانا دسب حرام کر دیا ہے

تشریح :- شراب کی حرمت کی تشریح گندہ چکی ہے :-

کتاب اللباس

والزینۃ

باب ذکر قلنسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ

قال کان لرسول اللہ صلی اللہ وسلم قلنسوة
 شامیۃ و فی روایۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ
 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة
 بیضاء شامیۃ

لباس اور زینت

کا بیان

باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

کلاہ اقدس

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ شامی تھی اور ایک
 روایت میں حضرت ابی ہریرہ سے یوں مروی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ سفید رنگ
 کی شام کی بنی ہوئی تھی :-

تشریح :- بعض روایات میں آپ کے کلاہ کی کلاہ سفید لاطینی تھی۔ بعض میں اس طرح ہے کہ
 آپ بغیر عمامہ کے بھی کلاہ پہنتے۔ اور عمامہ کے ساتھ بھی۔ اور بغیر کلاہ کے بھی عمامہ باندھتے
 اور لڑائی میں آپ کا لونی والی کلاہ پہنا کرتے۔

باب السدل!

باب ۲۱۱ - سدل کا بیان!

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر
عن ابی جحیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مترجل سادل فوجہ فاعطفہ علیہ
وفی روایۃ عن علی بن الاقمر عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقطعاً

حضرت ابی جحیفہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے
گزرے جو کپڑا لٹکائے ہوئے تھا تو آپ نے
اس کپڑے کو اس کے شانے پر الٹ دیا اور ایک
روایت ہے علی بن الاقمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقطع ہے

تشریح: کپڑے کو بغیر لپیٹے ہوئے لٹکائے اور چھوڑے رکھنا منع ہے اسی لئے آنجناب
نے اس کو اس کے شانے پر ڈال کر اس کو لپیٹ دیا

باب ۲۱۲ النہی عن لبس الحریر

والدیباہ!

باب ۲۱۲ - رشیم اور دیباہ

پہننے کی ممانعت

ابو حنیفہ عن الحكم عن ابن ابي بيل
عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن لبس الحرير والديباہ وقال انما
يفعل ذلك من لا خلاف له

حضرت حذیفہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشیم اور دیباہ کے
پہننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ پہنتا ہے
جس کا دار آخرت میں کوئی حصہ نہیں

تشریح: رشیم و دیباہ کی حرمت مردوں کے لئے ہے عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ طبرانی
اپنی معجم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہما سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ایک ہاتھ
میں رشیم کا پارچہ تھا اور دوسرے میں سونا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں تیری امت کے مردوں پر
حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال البتہ تین چار انگل کی مقدار میں رشیم مردوں کے لئے جائز ہے
چنانچہ دوسری روایت میں آنحضرت سے اس مقدار کی رخصت ثابت ہے

باب ۲۱۳ - تصویروں کا بیان

باب ۲۱۳ بیان التماثل!

عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ علی کرم اللہ
وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن
عاصم بن حمزہ عن علی کرم اللہ وجہہ انه کان

علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وَسَلَّمَ سَتْرًا فِيهِ تَمَائِيلٌ فَا بَطَأَ
جَبْرِئِيلُ ثَمَّ قَاتَا فَظَالَ لَهُ مَا
ابطاك عتي قتل انا لا فدا خل
بثافيه كلب ولا تماثيل
فابسط الترد لا تعلقه واقطع
راءوس التماثيل واخرج هذا

الجرود

پر وہ لٹکا دیا۔ جس پر تصویریں تھیں حضرت جبریل علیہ
السلام نے اُنے میں دیر کی اور پھر اُنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس۔ انحضرت نے دریافت فرمایا کہ
تم نے میرے پاس آئے ہیں دیر کیوں کی انہوں نے
کہا کہ تم فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتابا
تصویریوں ہوں۔ لہذا آپ پر وہ کھول کر بچھالیں۔
اور اس کو نہ لٹکائیں اور تصویروں کے سر کاٹ دیں
اور اس کتے کے پلے کو بھی نکال دیں ۛ

تشریح: یہ حدیث مسند تصویر کے بارے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے
ایسے گھر میں نہیں گھومتے جس میں تصویر ہو یا کتاب تصویر کی خرابی سے کون واقف نہیں اس دور میں اسلامی
معاشرہ کو برباد کرنے والی سب سے بڑی چیز تصویر ہے۔ جس نے کئی نسل کی اخلاقی حالت تباہ کر دی ۛ

باب الخضاب بالحناء! باب - مہندی سے بالوں کو خضاب

کرنا!

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الخضاب
شعر بالحناء خالفوا اهل الكتاب
تشریح: اہل کتاب خضاب نہیں لگاتے تھے۔ لہذا ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم ہوا۔
کہ ان کی مخالفت مستحب ہے پھر مہندی کی دوسری احادیث میں بہت تعریف آئی ہے۔ لیکن یہی
آیا ہے کہ وہ خوشبو والی چیز ہے اور کہیں اس طرح کہ وہ ہتھارے جمال و خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔
غرض خضاب لگانا جائز ہے جس سے بال سرخ ہو جائیں یا سرخ بال سیاہ ہوں۔ البتہ بالکل سیاہ
کرنا جائز نہیں ۛ

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضاب کرو اپنے بالوں
کو مہندی سے اور اہل کتاب مخالف کرو ۛ

باب الخضاب بالکتم!

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عبد اللہ
الکندی عن ابی الاسود عن ابی ذر عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتوا من الخیر
به الشیب الحناء والکتم و فی روایة قال الحسن

باب - کتم سے خضاب کرنا!

حضرت ابی ذر سے روایت ہے۔ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جس سے تم
اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرتے ہو مہندی اور کتم ہے اور
ایک روایت میں ہے کہ بہترین چیز جس سے کتم بالوں

مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّعْرَ الْحَنَاءَ وَاللَّكْتَمَ وَفِي
رَوَايَةٍ مِنْ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ
الْحَنَاءَ وَاللَّكْتَمَ ۚ

کو متغیر کر دینا اور نیل سے۔ اور ایک روایت
میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بڑھاپے
کو تبدیل کر دینا اور نیل سے ۛ

تشریح :- یہ حدیث مہندی اور نیل کے خضاب کی تعریف و جواز کے بارے میں ۛ

بَابُ الْأَخْذِ بِنَوَاحِي

الْحَيَةِ!

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل
ان ابا قحافة اتى النبي صلى الله
عليه وسلم ولحيته قد انتشرت
قال فقال لو اخذتم واشاروا لي فواجي
لحيته ۚ

باب ۲۱۶ - وارٹھی کے اطراف و

جوانب کی اصلاح کرنا!

ایک شخص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کینڈست میں ابی قحافة آئے اور انکی وارٹھی
بکھری پڑی تھی تو آپ نے ان کی وارٹھی کے اطراف
کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کاش تم اس کو کترتے
اور اصلاح کرتے ۛ

ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی وارٹھی کو عرض و طول سے کتر وادیا کرتے تھے ۛ
تشریح :- جنگیوں کے طرح وارٹھی ٹھیک نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرانی چاہیے ابو قحافة حضرت ابو بکر
صدیق کے والد تھے اور فتح مکہ کے دن آنحضرت کے سامنے آئے تھے ۛ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن ام
ثور عن ابن عباس انه قال لا بأس
ان تفصل المرأة شعرها بالصوف انما
نهي بالشعر و في رواية لا بأس بالوصل
اذ العرین شعر بالراس ۛ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پروا نہیں اگر عورت اپنے
بالوں میں صوف ملائے۔ البتہ بالوں میں بال
ملانے کی ممانعت ہے۔ اور ایک روایت میں
اس طرح ہے کہ اگر سر پر بال نہ ہوں تو وصل جائز
ہے ۛ

تشریح :- یعنی عورتوں کے لئے بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانا بخاری کی ایک روایت
میں حرام ہے ۛ

کتاب الطب

وفصل المرض

والترقی والدعوات

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم

عن الاسود عن عائشة عن رسول الله

صلی الله علیه وسلم قال ان الله

یکتب للانسان الدرجة العلیا فی

الجنة ولا ینزلها من العمل ما

یلغها فلا یزال ینتلیه الله حتی

یلغها

طیب، مرض

کی برکت، دم اور

دعاؤں کا بیان

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

ایک بندہ کے لئے بلند درجہ جنت میں لکھ دیتا ہے

مگر اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس درجہ تک

پہنچا دے۔ تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بیماری

میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس

درجہ تک پہنچ جاتا ہے

تشریح :- ابو داؤد و امام احمد بھی محمد بن خالد السلمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے

اور وہ اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے جنت میں

کوئی درجہ پہلے سے لکھ چھوڑتا ہے۔ جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس

کی جان میں لکھے مال اور اس کی اولاد کی طرف سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کو صبر سے دیتا

ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اس لکھے ہوئے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ترمذی حضرت ابی ہریرہ

سے روایت کرتے ہیں کہ مومن مرد و عورت اپنی جان۔ مال۔ اور اولاد کی طرف سے مصیبت میں

مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ ان پر ایک گناہ نہیں لکھا

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ایسا بندہ بیمار

پر لگتا ہے۔ جو تندرستی میں بھلے کام کیا کرتا تھا۔

تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ

لکھو پیر بندہ کے لئے اجر ان اعمال کا جو وہ

کیا کرتا تھا صحت میں

اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ

اجر بیماری کا بھی۔ یعنی اس پر صبر شکر کرنے کا

ہے

ابو حنیفة عن علقمة عن ابن

بریدة عن ابيه قال قال رسول الله صلی

الله علیه وسلم اذا مرض العبد و

علی طائفة من الخیر قال الله تبارک

وتعالی للملائكة اکتبوا بعدی مثل اجر

ما کان یعمل وهو صحیح

من ادنی ما وایة مع اجر

البلاء

وَفِي رِوَايَةِ الْكُتُبِ الْعَبْدِيُّ
مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ
مَحِيْمٌ

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لکھو
میرے بندہ کے لئے وہ ہی عمل جو صحت میں
کیا کرتا تھا:

وَفِي رِوَايَةٍ اِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ
وَعَلَى عَمَلٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَاتَى اللّٰهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِحَفِظَتِهِ الْكُتُبُ
لِعَبْدِي اَجْرًا مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ
مَحِيْمٌ

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب
بیمار پڑتا ہے بندہ اور طاعت گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ
تعالیٰ کرام کاتبین سے ارشاد فرماتا ہے۔ کہ لکھو
میرے بندہ کے لئے اس عمل کا جو وہ کیا کرتا
تھا جبکہ وہ صحیح و تندرست تھا:

تشریح :- امام احمد و بخاری حضرت ابی موسیٰ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا
ہے۔ یا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی عمل کا اجر لکھا دیتا ہے جو وہ صحت میں یا وطن میں قیام کے
دوران کیا کرتا تھا۔ لہذا ابی موسیٰ نے حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ تین دن بیمار پڑا
رہتا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں سے الہی پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ لہذا معلوم
ہوا کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے:

الْبُحَيْفَةُ وَمَقَاتِلُ بْنُ سَلِيْمَانَ
عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبْتِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى
دَوَاءً فَاِذَا اَصَابَ الدَّاءُ دَوَاءً كَابَرِيْ يَبَادِلُ اللّٰهُ

تشریح :- امام احمد اور مسلم بھی حضرت جابر سے بعینہ یہ حدیث لائے ہیں:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ قَبِيْلِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَعُوْدٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اللّٰهُ لَوْ يَضَعُ
دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَدُوَّاءَ اِلَّا السَّامَ وَاللّٰهُ يَضَعُ
بِالْبَانَ الْبَقْرَةَ فَانْهَاتُ خَلْطَ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے
پیدا کی ہے۔ لہذا جب بیماری کو اس کی مناسب دوا
مل جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے انسان اچھا ہو جاتا ہے

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری
نہیں اتاری کہ اس کے لئے کوئی دوا نہ ہو مگر موت
اور بڑا پادک ان کی کوئی دوا نہیں (گھسے گا دودھ
ضرور پیا کرو کیونکہ اس میں سب نباتاتی اجزاء موجود
ہیں)

تشریح :- بخاری میں حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل
اللہ داء الا انزل له شفاءً کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھاری نہیں پیدا کی کہ اس کی شفا نہ رکھی ہو۔ حاکم ابی سعید
اس طرح روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نہ رکھی ہو جس کو چاہا اس کا
حکم دیا۔ اور جس کو چاہا اس سے جاہل رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اور بے پناہ انعام کا کھلا ثبوت
ہے کہ اس نے کوئی بیماری بندوں کو ایسی نہ دی جس کے شفا کے اسباب اور دوا نہیں۔ نہ پیدا کی ہو

اب میں کو چاہا اس کے علم اور معرفت سے نوازا اور میں کو چاہا اسے بے بہرہ و ناواقف رکھا۔ یہ اس کی مصیبت ہے جو سارے عالم میں بیماری ہے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ تَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ اللَّهُ دَاءَ الْآ
وَأَنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ الْآ الْهَرَمُ
فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْمِي
مِنَ الشَّجَرِ -

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتاری اللہ تعالیٰ
نے کوئی بیماری مگر اتاری اس کے لئے ماسویے
بڑھ چلے کے تو تم گائے کے دودھ کا استعمال
لازم پکڑو۔ کیونکہ وہ ہر درخت کو چرتی ہے۔

وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ
فِي الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً
إِلَّا الْهَرَمَ وَالسَّامَ فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ
إِنَّهَا تَخْلَطُ مِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ -

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں
پیدا کی زمین میں کوئی بیماری مگر کہ پیدا کی اس کی دوا مگر
پیری اور موت تو تم گائے کے دودھ کا استعمال
لازم رکھو کیونکہ اس کا دودھ مخلوط ہوتی ہے تمام نباتات
سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں اتاری اللہ
تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی جس کی کوئی دوا نہ
ہو مگر موت اور بڑھ چلا۔ لہذا تم گائے کا دودھ
پابندی سے استعمال کرو۔ اس لئے کہ وہ اپنے
اندر تمام نباتات کے اجزاء رکھتا ہے۔

وَ فِي رِوَايَةٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ
إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَ
الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا
تَخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ -

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے نہیں رکھی زمین میں کوئی بیماری ایسی جس کے
ساتھ ساتھ شفا پاؤں بھی نہ رکھ دی ہو۔ لہذا
الزام کرو گائے کا دودھ۔ کیونکہ وہ شامل
ہے تمام درختوں کے اجزاء کو مگر ارشاد فرمایا
لازم پکڑو گائے کے دودھ کو کیونکہ وہ چرتی ہے
ہر درخت کو اور اس میں شفا ہے۔ ہر بیماری کی :

وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ
يَجْعَلْ فِي الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا وَجَعَهُ لَهٗ شِفَاءً وَ
دَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا
تَخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ عَلَيْكُمْ
بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْمِي مِنْ كُلِّ
شَجَرَةٍ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ
دَاءٍ :

تشریح :- اعاذیث کی مختلف کتابوں میں گائے کے دودھ کی تعریف کی گئی ہے۔ ابن جینی
حاکم اور ابوالقاسم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے فرمایا لازم کرو گائے کا دودھ پینا۔
کیونکہ دودھ اسے اور اس کا گھی شفا ہے۔ اور بچوں اس کے گوشت سے۔ کیونکہ اس کا گوشت
بیماری سے غرض گائے کا دودھ جسم کے لئے نہایت نفع بخش ہے :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الشفاء فی الجنة السوداء والجمامة والعسل وماء السماء ۝

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کلو بنجی ہیں۔ پھنسون میں شہد ہیں۔ اور آسمان کے پانی میں شفا رکھی ہے ۝

تشریح :- کلو بنجی کے بارہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ان لہنتہ الجنة السوداء شفاء من کل داء۔ کہ یہ سیاہ دانہ (کلو بنجی) ہر بیماری کے لئے شفا سے پھنسون کی تعریف بھی ہے اور شہد کے بارے میں تو خود رب العزت نے فرمایا نبیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ اور آسمان کا پانی چونکہ سب قسم کی کتا فتوں سے پاک ہوتا ہے اس لئے شفا فرمایا ہے ۝

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن

عمر والجرشی عن سعید بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من المن الکماة وماؤها شفاء للعین ۝

حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھنٹی دریاں کی چھتری (من سے ہے۔ اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے ۝

تشریح :- یہ حدیث صحیحین اور ترمذی میں بھی مروی ہے۔ اور امام احمد بھی اسے سند میں روایت کرتے ہیں۔ من سے اس کو پریں جو پتہ شبیہ دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت و مشقت کے دستیاب ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی مصفت مل جاتی ہے۔ خود رو ہے۔ جو اور کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پر اکثر آگ جاتی ہے۔ آنکھ کے لئے یہ مفید ہے تنہا بھی اور سر سے یا توتیا کے ساتھ ملا کر بھی روایت ہے کہ علامہ نووی نے اس کے نفع کا تجربہ کیا ہے اور اس کو مفید پایا ہے ۝

ابو حنیفہ عن الھیثم عن ابی

صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال عین یصبر اعوذ بکلمات اللہ التامة ثلاث مرات لم یضره عقرب حتی یمسی ومن قال عین یمسی لم یضره عقرب حتی یصبح ۝

حضرت ابی ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات ادا کئے اموذ بکلمات اللہ التامة ذکر میں پناہ مانگتا تو اللہ کے پورے کلمات اس کو شام تک بچھوڑ دے گا۔ اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات ادا کئے۔ اس کو صبح تک بچھوڑ دے نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے اعوذ بکلمات التامة کے کلمات صبح سویرے سوز نکالنے سے پہلے تین بار ادا کئے

وفی رواية من قال اعوذ بکلمات

اللہ التامة عین یصبر قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم یضره عقرب

یومئذ -

واذ انزلناها حين يمسي لوليفتر

عقرب ليلته

تو اس کو آج کے دن ، بچھو مزر نہیں پہنچائے گا
اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات اول کئے تو
آج رات بچھو اس کو گزند نہیں پہنچائے گا :

تشریح :- سند کے علاوہ بھی یہ حدیث وارد ہے۔ ابن عبد البر تہذیب میں سعید ابن المسیب
سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے شام کے وقت یہ پڑھا سلام
علی فوح فی العالمین تو اس کو بچھو و تک نہیں مارتا :

ابو حنیفہ عن مسلم عن ابراہیم

من مروق عن عائشة قالت لقد

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اذ اذاتی بمریض یداعولہ یقول اذهب

الباس رب الناس اشف انت الشافی

لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا

یعاد سقما :

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیماری
پر سی کو تشریف لے جاتے تو اس کے حق میں
یوں دعا کرتے اذهب الباس رب الناس
اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء
لا یعاد سقما۔ یعنی اے لوگوں کے پروردگار۔
دور کر بیماری کو اس شفا بخش بے شک تو ہی ہے
شفا بخشنے والا۔ تیری ہی شفا دراصل شفا ہے۔ جو
کسی بیمار کی کو نہیں چھوڑتی :

تشریح :- ان دعاؤں کے کئی ایک اثرات ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بادر تہا سے اور

بیمار کی بیماری صبر آجاتا ہے :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن

ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لیس للمؤمن ان

یدل نفسه قیل یا رسول اللہ و

کیف یدل نفسه قال یتعرض

من البلاء ما لا یطیق :

حضرت ابن عمر رضی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے
یہ مناسب نہیں ہے اپنے نفس کو مومن کس
طرح ذلیل کرے۔ اپنے فرمایا کہ وہ یوں کہ خود
کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی برداشت
کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو :

تشریح :- مطلب یہ کہ اگر انسان خود کو دین کے ایسی مشقت میں لگا دے جس کو وہ نہ باہر نکال سکتا ہو اور
پھر اس کو چھوڑتے ہی بنے اور تھک کر پھر پکی عبادت کے قابل بھی نہ رہے تو یہ اپنے کو ذلیل
ورہوا کرنا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ بھی اس کو نالہ نہ فرماتا ہے۔ شیخین حضرت عائشہ سے یوں روایت
لائے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اپنی استطاعت و طاقت کے موافق دینی اعمال اختیار
کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اکتا تا۔ جب کہ تم اکتا جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت
نے صوم وصال سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ میں اس طرح رات گزارتا

marfat.com

Marfat.com

ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اس لئے تم ایسے عمل اختیار کرو جن کو تم نبھا سکو۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کو سب سے زائد وہ نیک عمل پسند ہے جو زیادہ دیر پا ہو۔ اگرچہ وہ مقوڑا ہو۔ پس عمل وہی اختیار کرنا چاہئے جس پر پیشگی کرشمیں ملاقت و استطاعت سے باہر اعمال نیک اختیار کرنا انسان کی بڑی آفت کا سبب ہے،

ابو حنیفہ عن جابر بن عبد اللہ
قال جاء رجل من الاقصاء الى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما
رقت ولدا قط ولدا لي قال النبي
صلى الله عليه وسلم فابن انت من
كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة تترق
بهما فان الرجل يكثر الصدقة ويكثر
الاستغفار قال جابر فولد له تسعة
ذكورا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اقصاء میں سے ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کبھی
اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں
کیا ہو گیا ہے کہ زیادہ استغفار نہیں کرتا اور
زیادہ خیرات نہیں کرتا۔ کہ انہی برکت سے تمہیں
اولاد نصیب ہوگی۔ تو پھر وہ شخص زیادہ خیرات
اور زیادہ استغفار کرنے لگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں
کہ پھر اس کے نو لڑکے پیدا ہوئے۔

تشریح :- اس حکم میں دراصل اس آیت سے لطیف اتنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ
ہے کہ وہ اپنی امت سے خطاب کر کے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یوسل السماء
علیکم مدد اور او میداد کہ باموال وینین بخشش مانگو اپنے پروردگار سے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے
بھیجے گا مینہ کو آسمان سے تمہارے اوپر بہت برسنے والا اور مدد دے گا تم کو مالوں اور بیٹوں کے ساتھ
یہ تو استغفار کی کوشش ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ الصدقة یلغی
غضب الرب کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غیظ و غضب کو سمجھاتی ہے۔ حسب اللہ تعالیٰ کا عنصر
ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس حدیث کے مطابق اس باب کے اسی جہت
سے ہے کہ نہ اولاد دنیا آدمی کے لئے ایک عیب ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تکلیف وہ بیماری ہے اور اس
بیماری کی شفا یا بی اسی میں ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اور بندگان خدا
پر خدا کی دی ہوئی دولت کو کٹائے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول
دے۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ جانتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا تو دیکھو کہ وہ
بخشا بخشا ہے۔

ابو حنیفہ عن اسمعيل عن ابي صالح
من ام هاني قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من علوا ان الله يعزره
فهو مغفور له

تشریح :- یہ حدیث صحیحین میں بھی مروی ہے۔ لہذا فی صحیحین میں حضرت ابی مسعود سے مرفوع

حدیث لائے ہیں۔ کہتے ہیں۔ من اذنب ذنباً ظلم ان الله قد اطلع عليه ضرره وان لم يتغفر
 کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا۔ اور پھر یہ جان لیا کہ اللہ اس پر مطلع ہو گیا تو اس کا گناہ بخش دیا گیا۔ اگر وہ
 بخش نہ مانگے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی معافی کے لئے بہانہ ٹوٹتا ہے۔ اور
 بندہ کے ذرا سے جھک جانے کو اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے اڑ بکڑ لیتا ہے۔ حقیقت میں وہ
 بہت بڑا غفور رحیم ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد بن عمار عن ابی وائل
 عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ان الله هو السلام ومنه السلام
 تشریح :- اللہ تعالیٰ کے سلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر تغیر و تبدیلی ذاتی و صفاتی نقص و
 عیب پاک و بری ہے اور سلامتی ہے۔ اور اس کے سلام ہونے کا مطلب ہے کہ آفات و بلیات کے
 حفاظت و سلامتی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ چنانچہ بیماری سے شفا بھی اسی سے مانگی جاتی
 ہے۔ اور اسی جہت سے یہ حدیث باب سے مربوط ہے۔

کتاب الأدب! ادب کا بیان

باب الأدب! باب الادب

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر
 عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم انت وما لك لا بيك
 تشریح :- اس کی تفصیل ابو داؤد۔ ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میرا ایک باپ بھی ہے جو
 مال کا حامل ہے۔ تو اپنے فرمایا اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور اللہ تمہارا اولاد میں
 تمہارا ہی پاک کما فی ہے۔ لہذا تم اپنی اولاد کی کما فی سے کھاؤ پو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا
 کہ اگر باپ اپنی جان کی حفاظت میں اپنے بیٹے کا مال اس کی غیر موجودگی میں بغیر اس کی رضامندی
 کے لے کر خرچ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابيه
 عن ابن عمر قال اتى النبي صلى الله
 عليه وسلم
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ایک شخص
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارادہ جہاد آیا اس کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ
فَقَالَ أَحْيَىٰ وَالِدُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ۝

اُن جناب نے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ نے مذہ ہیں۔
اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں جہاد کر یعنی
انہیں کی خدمت میں خوشنقش کر کہ یہی تیرے
لئے جہاد ہے)

تشریح :- اس حدیث میں والدین کی عظمت و حرمت کا بیان ہے۔ کہ ان کی خدمت اور
ان کے حقوق کی ادائیگی جہاد کا بدلہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل۔ چنانچہ جمہور علماء کا اس پر فیصلہ
ہے۔ کہ اگر والدین مسلمان ہوں اور وہ جہاد سے روکیں تو جہاد میں شرکت حرام ہے۔ اور یہ اس وجہ
پر مبنی ہے کہ ان کے ساتھ بڑے فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ۔ اور واضح مذہب یہ ہے کہ داوا
وادی بھی ماں باپ کے حکم میں ہیں ۝

ابو حنیفۃ عن زیاد بن ریحہ
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر
بالنصیح لکل مسلم ۝

زیاد سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کرنے کا
حکم دیا ۝

تشریح :- نصیح کے معنی خلوص کے ہیں اور یہاں مراد بھلائی کرنے ہے اور دوسرے کو بھلا
پہنچانے ہے۔ گویا سچی نیت پر خلوص جذبہ لے لوٹ محبت ہی سب کچھ ہے۔ بلکہ اگر غور کیا
جائے تو یورادین اسی معنی میں مضمیر ہے۔ چنانچہ مسلم میں مرفوع روایت ہے الدین التینہ تین
یوراکا یورانصیحت سے۔ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کیا کس کے لئے۔ ارشاد فرمایا
اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے۔ ائمہ مسلمین کے لئے اور عام مسلمانوں
کے لئے ۝

جابر عن ابيہ عن عطاء بن السائب
عن ابي مسلم الاغر صاحب ابي هريرة
عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
قال قال الله تعالى المکبر باء وواو الغلظة
اذا لوی فمن فاذننی واحدا منهما القیتہ
فی جہنم ۝

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے
روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تکبر تمیر کی
چادری اور عظمت میرا تہ بند پس جو مجھ سے ان
میں سے کسی میں بھی سمجھ کر لے گا۔ اس کو میں وزن
میں ڈال دوں گا ۝

تشریح :- چادری تہ بند ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ ہر دو صفیں صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص
ہیں کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ تکبر یا ان کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور
عظمت کا صفات سے ۝

حماد عن ابيہ عن ابراهيم عن محمد
بن المنکدر انه بلغه ان المتکبر رأسه
محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی
کہ تکبر چونکہ اپنے سر سے تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا

بین رجلیہ حیث کان یرتفع برأسه
فان تابوت من نار مقفل علیہ ولا
یحترج ابداً من النار

اس کا سر قیامت کے دن اس کے دونوں پیروں کے
درمیان میں ہوگا۔ آگ کے ایک تابوت میں بندھا ہوگا
اور ہمیشہ آگ سے نہ نکل سکے گا۔
تشریح :- سر سے چونکہ تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کی سزا یہ دی گئی۔ کہ اس کو اس
کے پیروں میں ڈال دیا گیا۔ اور یوں اس کا تکبر خاک میں ملا دیا گیا۔
تابلوت میں الیہ
بند کیا جائے گا کہ وہ مخلوق کو دیکھنے کے لئے ترس جائے گا اور پھر یہ مصیبت اس پر ہمیشہ سدا
ہوگی۔ اس سے اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ تکبر کی برائی سے احادیث صحیحہ پر میں اور
اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ ابن عساکر ابن مسعود سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ کہ آنحضرت فرماتے
ہیں کہ بچو تکبر سے کیونکہ ابلیس کو تکبر ہی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے پرمادہ کیا۔ اور بچو
حرص سے کیونکہ آدم علیہ السلام کو گہیوں کا درخت کھانے پر حرص ہی نے اکسایا۔ اور بچو
حسد سے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کو دوسرے کے قتل پر حسد ہی نے بھڑکایا۔ تو
گو یا یہ تینوں معائب ہر برائی کی جڑ ہیں۔

ترمذی حضرت عبداللہ سے روایت لائے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے دل میں رائی
کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر
ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں رہ سکے گا۔ اور یوں بھی آیا ہے کہ دوزخ سخت مزاح مند خو۔
تکبر میں سے بھری ہوگی۔ اور جنت ضعیف کمزور اور مغلوب لوگوں سے آباد ہوگی۔ ترمذی میں
حضرت سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ
اپنے آپ کو بزرگ و بڑتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام تکبر
اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر دنیا و آخرت میں جو مصیبت سرکشوں پر پڑتی ہے۔
وہ ہی اس پر گرتی ہے۔

باب الرفق والخلق ! باب ۲۱۹ - نرمی اور خوش خلقی !

ابو حنیفہ عن زیاد عن أسامة
بن شریك قال شهدنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم والاعراب كانوا
قالوا يا رسول الله ما خير ما على
العبد -

قال خلق حسن

حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں۔
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ اور وہاں لوگ آپ کے کچھ پوچھ
سے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیر کو
جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے۔
آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔

تشریح :- اسلام میں مسلمان کا بہترین عمل اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ بہت سی احادیث صحیحہ اس کی تعریف و توصیف میں ہیں۔ چنانچہ حدیث ذیل سے بھی اس کا انکشاف ہوا کہ انسان کو قدرت کی طرف سے جو کچھ بہتر صفات و حسنات عطا ہوئے ہیں ان میں اچھے اخلاق کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ مسلم، ترمذی اور بخاری ادب المفرد میں تو اس بن سمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو برا سمجھے۔ ترمذی حضرت ابی الدرداء سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ بروہ قیامت مومن کی ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہے۔ اور خدا تعالیٰ فحش بکنے والے یہودہ کو کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی عنہا سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ مومن اپنی حسن اخلاق کی بدولت قائم الدلیل صائم الدھر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو خوش اخلاق ہونا چاہئے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوان
الرفق وحسن الخلق يري لما ربي من
خلق الله تعالى خلق احسن منه وكون الخلق
خلق يري لما ربي من خلق الله تعالى
افهم منه

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نرمی و خوش خلقی جسمانی قالب میں دکھائی دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے حسین تر کوئی شے نہ نظر آتی اور اگر بد خلقی مجسم شکل میں نمودار ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے زیادہ بد شکل چیز کوئی نہ نظر آتی۔

تشریح :- خراسانی مکارم اخلاق کے ضمن میں اس کو ان الفاظ سے لائے ہیں کہ اگر حسن خلق ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تو نہایت نیک بخت انسان ہوتا۔ اور اگر بد خلقی انسانی قالب میں دکھائی دیتی تو بہت بد شکل ہوتی۔ بخاری اور اسناد میں ابن مسعود رضی عنہ سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ نرمی برکت ہے اور ورستی نحوست۔ بخاری عبد اللہ بن عمر رضی عنہما سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ تم میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ حسن الخلق ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں زیادہ تر کونسی چیز داخل کرے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ سچا اور سچا خلق ہے۔ حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلس سے

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس
قال ما اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
راكبته بين يدي جلس له فطلب
يفعد مساريفهم ولا تناول احد
يداه فيترکہا قط حتى يكون
هو يدعها وما جلس الى رسول الله طلع

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلس سے گھٹنے آگے بڑھا کر کبھی نہیں بیٹھتے بلکہ ہمیشہ برابر بیٹھتے۔ اور نہیں پکڑا کسی کے کبھی آپ کا ہاتھ کا پکڑے چھڑایا ہوا اس کو اس کے ہاتھ میں سے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اور کوئی کبھی نہیں بیٹھا

اللہ علیہ وسلم احد قط فقام حتی
یقوم قبلہ۔

وما وجدت شیاً قط اطیب من
رائح رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم۔

وہی روایۃ قال ما قام لے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجل فی حاجۃ فانصرف عنہ
قبلہ حتی یكون هو
المنصرف۔

وہی روایۃ کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اذا صائم أحدًا
لا یترک یداک الا ان یكون
هو الذی یترک۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کھڑے
ہو گئے ہوں جب تک وہ آپ سے پہلے کھڑا
نہ ہو جاتا۔ (حضرت انس فرماتے ہیں)۔ اور میں
نے نہیں پایا کسی چیز کو زیادہ خوشبودار آپ کے
جسم کی ذاتی خوشبو سے۔

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ حضرت
انس نے کہا کہ میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص کسی ضرورت سے
کہ آپ اس سے پہلے نہ پھیر کر بیٹھ گئے ہوں۔
جب تک کہ وہ شخص خود نہ پھیر کر علیحدہ نہ ہو جاتا۔

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے
تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے مگر کہ وہ خود آپ
کا ہاتھ چھوڑ دیتا۔

تشریح :- یہ اس حضرت کے اخلاق کریمانہ کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے
نہیے اگرچہ اس مروت میں ذات اقدس کو کوفت ہی ہوتی۔ مگر کسی کا دل میلا کر ناکسی صورت سے انجنا
کو گوارا نہ تھا۔ ناسمجھوں کی بہودگی کو مروت و اخلاق سے برداشت فرماتے۔ اور یہ ثابت نہ ہونے
دیتے کہ آپ سادگی سے اکتانگے ہیں۔ اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث میں اس
امر کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگرچہ رب العزت نے انجناب کو ساری مخلوقات پر عزت و تکریم
عظمت بخشی تھی۔ مگر پھر بھی مجلسوں میں نشست و برخاست میں امتیاز و خصوصیت پسند نہ تھی
اسخونور نے اخلاق کی اس اہمیت کو ان الفاظ سے واضح فرمایا بعثت لائم مکارم الاخلاق۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے آپ کو پکارا۔ اور آپ کا شانہ نبوت
میں تھے۔ آپ نے فرمایا لیسک حاضر ہوتا ہوں
کہہ کر باہر نکل آئے۔

ابو حلیفۃ عن عبد اللہ عن ابن
عمر ان رجلاً نادى رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی منزله فقال لیسک قد
اجتبتک فخرج الیک۔

تشریح :- اسخونور کے اخلاق کریمانہ کی ایسا اور مثال ہے قرآن نے رسول اللہ کی صفت
میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔

الْوَحِيْفَةُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَمِ

عَنْ أُمِّئَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ لِي
أَنْ لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ

حضرت امیہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے
حاضر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ
نہیں ملاتا:

تشریح :- صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت خواتین سے مصافحہ
نہیں کیا کرتے۔ ابو نعیم حلیتہ میں بہلولہ بنت عبد اللہ البکری سے روایت لائے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ
میں وفد کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ نے مردوں سے بیعت لی
اور ان سے مصافحہ کیا اور عورتوں سے بھی بیعت لی مگر ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اگر مصافحہ کیا بھی تو
پٹری کی آڑ میں چننا سچے طبرانی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے بیعت
رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا پٹری کی آڑ میں گویا ہاتھ کو ہاتھ سے نہ چھو اور اللہ کی بیعت
و پاکدامنی۔ شرم و حیا کی کس قدر بلند مثال ہے اور امت کے لئے کیا ذریعہ درس ہے۔ مگر انہوں
اور صد انہوں نے اس کو بھی بھلا دیا۔ سننا ہے کہ بعض لوگ تقدس کے جامہ میں نمودار ہو کر اور
و نبی پیشوا و مقتدا ہو کر مردوں و عورتوں کے ساتھ یکساں برتاؤ دے کھتے ہیں۔ اور عورتوں سے تھکنے
کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ آنحضرت کا یہ عمل اور سہارہ کی یہ رفتار آنجناب کی یہ احتیاط
اور سہارہ کی یہ بے باکی حقیقت میں الیاء عمل اسلام کی عورت و ناموس کو تباہ کرتا ہے۔ اور
اسلام کے نام پر بیٹ لگاتا ہے:

الْوَحِيْفَةُ عَنْ عَلِيَّةَ عَنِ ابْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَذْرًا فَلَمْ يَقْبَلْ
الْبَيْتَ فَوَازِيحُ كَوْنِ رِضَا حَبِ مَكْسٍ
فَقَبِلْ بِرَسُولِ اللهِ وَمَا صَاحِبُ
مَكْسٍ قَالَ عَشَارٌ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ قول کیا
عذر کسی مسلمان کا جو اس کے سامنے عذر پیش کر رہا ہے
تو اس کا گناہ صاحب مکس کے گناہ کے برابر ہے
اے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب مکس
کون ہے آپ نے فرمایا عشاء یعنی وہ شخص جو عشر نہایت
سختی سے وصول کرتا ہو:

تشریح :- اس حدیث سے اکتشاف ہوا کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی مسلمان اپنی کوتاہی کا عذر
پیش کرے تو اس کا عذر مان لینا چاہئے اس کو رد کرنا اور عذر خواہ کو جھٹلانا اللہ کے نزدیک سخت
گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ظالم سخت گیر عشر کے معطل کے برابر ٹھہرایا گیا۔ جو اپنی
جگہ بہت بڑا قصور وار اور مجرم ہے کہ حکومت کی آڑ میں غریب رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے
ان سے رشوتیں لیتا ہے اور طرح طرح کے ان کو تنگ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایسے ہی ظالم
کے ہارے میں یہ وعید ہے:

ابو حنیفہ عن نافع عن ابی عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اعتذر اليه اخوه المسلم فلو يقبل
عذره فوزر له فوزا صاحب مكس يعني
عشارا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان بھائی نے کسی ذیبت وہ قول و فعل کی بنا پر عذر پیش کیا۔ مگر اس نے اس کا عذر نہ مانا۔ تو اس کا گناہ صاحب مکس یعنی عشرہ کے گناہ کے برابر ہے۔

تشریح :- اس حدیث سے ملتی جلتی۔ حدیث گذر چکی ہے۔ تشریح وہیں دیکھ لیں۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن
جابران النبی صلی الله عليه وسلم
قال اذا اقی احدکم بطیب فلیصب منه

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جانے تم کو خوشبو تو اس کو ضرور لے لو۔

تشریح :- یعنی خوشبو کو داپس کرنا اچھا نہیں۔ ترمذی اپنی جامع اور شمائل میں تمامہ بن عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ حضرت انس خوشبو کو رو نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو نہیں پھیرا کرتے تھے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّظْرِ
فِي النُّجُومِ!

بَابُ ۲۲۰ - علم نجوم میں نظر کرنا
منع ہے!

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن النظر في النجوم

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم میں نظر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح :- علم نجوم میں غور و خوض میں الجھنا شرعاً مذموم ہے۔ ولہذا حضرت ابی ہریرہ سے یوں روایت لائے ہیں کہ علم نجوم کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ سورج کی نکیہ کو دیکھنے والا۔ کہ اس کو جس قدر دیکھے اس قدر نظر کمزور ہوتی ہے۔ دارقطنی ابن عمرؓ سے یوں مرفوع روایت لائے ہیں۔ کہ سیکھا علم نجوم کو جہاں تک تم کو خشکی و تری کی اندھیروں میں اس سے روایت مل سکے۔ پھر اس سے باز رہو۔ یعنی دیوی کار و بار اور راستہ وغیرہ معلوم کرنا چاہئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انکم لہتدون اس میں بالکل گسو جاناروا نہیں۔ مسلم ابوداؤد میں یوں ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا، اس نے گویا جاؤ سیکھا۔

۲

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن
 جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لا يدخل لرجل يوم من بالله واليوم الآخر
 ان يدخل الحمام الا بميزر ولم يستر
 عورته من الناس كان في لعنة
 الله والملائكة والخلق
 اجمعين

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جا کر نہ سے اللہ اور دن قیامت پر ایمان لانے والے کے لئے کہ حمام میں داخل ہو بغیر تہ بند کے اور جس نے اپنے ستر زنا سے گھٹنے تک کے حصہ کو نہ چھپایا اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کی طرف سے لعنت دیکھنا ہے

تشریح :- یعنی اپنے ستر کو لوگوں کو بے باکی سے دکھانا اللہ تعالیٰ کی سخت نارا ضلکی کا سبب ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر فرشتوں اور اللہ کی مخلوق کی پھٹکار کیوں نہ ہو

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
 قال كان احب الائمة الى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن

حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن تھے

تشریح :- یہ ہر دو نام آنجناب کو اس لئے پسند تھے کہ ان ناموں کے حصے اچھے اور پسندیدہ معنی دیتے ہیں۔ بندہ کے لئے عبدیت نہایت مناسب ہے اور اللہ کا نام تو ہے ہی بابرکت پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بندہ کی نسبت اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن میں عبد کی نسبت رحمن کی طرف ہوتی اور چونکہ رحم و کرم کی نسبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لئے یہ ترکیب بھی اچھی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ملنے جلتے نام مثلاً عبد الرحیم۔ عبد القادر وغیرہ اچھے نام ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کے نام بے سوچے سمجھے اٹھتے ہیں کہ دیتے ہیں۔ بعض تو مہمل ہی ہوتے ہیں اور بعض برے معنی پیدا کرتے ہیں۔ آنحضرت ناموں کی اچھائی برائی کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ بہت سے نام سنتے تو ان کو بدل دیا کرتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک بچی کا نام عاصیہ سنا گو یا گنگار و نافرمان تو آپ نے اس کا نام جمیلہ سے بدل دیا۔ موطا امام مالک میں ہے۔ کہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دو ہے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں آپ کے پوچھا تیرا نام کیسا ہے اس نے کہا مڑہ یعنی کڑوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دو ہے گا ایک دوسرا آدمی اٹھا اور کہا۔ ہیں۔ آپ نے اس سے بھی دریافت کیا تیرا نام کیسا ہے اس نے کہا حرب یعنی لڑائی، آپ نے اس سے بھی فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دو ہے گا۔ ایک تیسرا آدمی اٹھا اور کہا میں آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تیرا نام کیسا ہے۔ اس نے کہا یعیث گو یا عیث سے آپ نے اس کو فرمایا کہ اچھا تو دودھ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ ضالغ

۳

۴

البر لا یلبی والاشکر لا ینسی ۛ
 نہیں ہوتی۔ اور گناہ بھلایا نہیں جاتا ۛ
 نشریح ۛ۔ اسحضرت کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی و بھلائی دینا و آخرت میں اثر دیکھنے کے
 بغیر نہیں رہتی اور کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ اچھے نتائج پیدا کرتی ہے اور مستقبل کو اچھا بناتی ہے
 اسی طرح بدی دینا و آخرت میں وبال و عذاب و تباہی کا سبب بنتی ہے۔ برے نتائج سامنے لاتی
 ہے اور گنہگار کو برائی کی سزا اور پاداش دیتے بغیر نہیں چھوڑتی ۛ

ابو حنیفۃ عن سماک عن جابر
 حضرت جابر بن سمیرہ کہتے کہ ہم جب
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو مجلس
 کے آخر میں بیٹھتے ۛ

تشریح ۛ۔ شمائل ترمذی میں مروی ہے کہ اسحضرت جب کسی قوم کی مجلس میں حاضر ہوتے
 تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف فرما ہوتے۔ اور اسی کا حکم بھی دیتے۔ طبرانی۔ بہیقی حضرت
 ثیبہ بن عثمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں شرکت کرے
 اور اس کو کوئی جگہ خالی ملے تو وہ وہاں بیٹھ جائے ورنہ پھر جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے ۛ

ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابی سعید
 حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ
 الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو لوگوں کا
 علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر
 شکر یہ ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں
 الناس ۛ

تشریح ۛ۔ ملا علی قاری اس کا سبب بیان کرنے میں یوں لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس نے بندہ
 کا حق ادا کیا اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا شکر یہ ادا نہ کیا۔ وہ کس طرح اللہ کے اس قدر احسانات کا شکر ادا
 کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات
 ہیں۔ اس لئے جس نے بندوں کے احسانات کا شکر یہ ادا نہیں کیا۔ گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ۛ

ابو حنیفۃ عن عطاء عن معاذ
 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
 بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظلم
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظلم
 سے بچ کیونکہ قیامت کے دن ظلم ظلمات،
 فان الظلم ظلمات یوم القیامۃ ۛ
 (اندھیریوں کی شکل میں ہوگا ۛ

تشریح ۛ۔ یعنی جو دنیا میں ظلم کرے گا۔ اس کو آخرت میں ظلم کی اندھیروں میں بلائے
 غلاب کیا جائے گا۔ اس طرح اس کے ظلم کا اسے پورا پورا بدلہ دیا ۛ

ابو حنیفۃ عن عامر عن ابی
 حضرت ابی بردہ سے روایت ہے کہ نبی
 بردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کسی جماعت سے
 ان کے گھروں میں ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی
 ناروقوما من الانصار فی دیارہم

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

ضیافت میں ایک بکری ذبح کی اور اس سے کھانا پکایا تو آپ نے دکھانا تناول فرماتے وقت گوشت کی بوئی منہ میں لے کر رکھی اور مقوڑی دیر چبائی۔ مگر نکل نہ سکے اس پر آپ نے فرمایا۔ کہ یہ کیسی گوشت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ فلاں شخص کی بکری تھی اس کی اجازت بغیر ہم نے اس کو ذبح کیا۔ اس امید پر کہ وہ اہلے تو اس کی قیمت اس کو دے کر اس کو راضی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔

نذبحوا له، شاةً وصنعوا له منها طعامًا فاخذ من اللحم شيئًا فلاكه، فمضغه ساعةً لا يسيفه فقال ما شان هذا اللحم۔

فقالوا شاة لعلان ذبحناها حتى يجي فترضيه من ثمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموها الأسراء۔

وہی روایت عن عاصم ابن کلیب عن ابيه ان رجلاً من اصحاب محمد صنع طعاماً فدعا لا فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول النبي صلى الله عليه وسلم بضعةً من ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلاً فجعل لا يستطيع ان يأكلها فالتقوا من فيه وانشك عن المعام فقال اخبرني عن لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كات لصاحب لنا فلم يكن عندنا فنشترها منه وعجلنا بها وذبحناها ورضعناها لك حتى يجي فنعطى ثمنها فامر النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا الطعام وامر ان يطعمه الأسراء قال عبد الواحد قلت لابي حنيفة من اين اخذت هذا الرجل يعجل في مال الرجل بغير اذنه يتصدق بالربح قال اخذته من حكايث

اور ایک روایت میں ابن کلیب سے منقول ہے کہ اصحاب محمد میں سے ایک شخص نے کھانا پکایا۔ اور آپ کو دعوت دی۔ آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی۔ جب کھانا رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا۔ اور اس کو دیر تک چبایا لیکن اس کو نکل نہ سکے تو آپ نے اس کو منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر سر ہا یا مجھ کو اس گوشت کے بارہ میں خبر دو کہ یہ کہاں سے حاصل کیا گیا ہے۔ صاحب خانہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ ہمارے ایک ساتھی کی بکری تھی وہ تو تھا نہیں کہ اس کو خرید لیتے لہذا ہم نے جلدی کی اور بکری کو ذبح کر دی اور اس کو آپ کے سامنے لاکر رکھ دیا۔ محض اس امید پر کہ وہ آپ کا تو اس کو اس بکری کی قیمت ادا کر دینگے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے ٹکڑا لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو۔ عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے تو وہ اس کے

عاصمہؓ
تشریح :- اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص کی بکری کو بلا اجازت ذبح کرے تو وہ اس کی قیمت کا ثامن ہوگا اور اس پر اس کا صدقہ واجب ہوگا۔ اور تا وقتیکہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کرے اس کو اس بکری سے نفع اندوزی کا حق نہیں۔ اور یہ کہ ایسی صورت میں بکری اپنے مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے اگر اس کی ملک سے نہ نکلتی تو آنحضرتؐ اس کو صدقہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ بلکہ مالک کو واپس کرا دیتے یا اس کو اس کے ہاتھ فروخت کرا دیتے۔ اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھتے کا حکم دیتے۔ کیونکہ امام امیر کو ضرورت کے وقت کسی انسان کی چیز کے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن

بریدۃ عن ابيه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الدال على الخير
كفعله

حضرت بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے
کام کا بتانے والا (اجر میں) اس کے کرنے
والے کے برابر ہے۔

تشریح :- اور وار قطنی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ علیؓ معرف
صدقہ والدال علی الخیر کفاملہ واللہ یحب اغاثة اللہمغانی۔ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اور بھلائی
کی طرف راہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ کی
مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔

ابو حنیفہ عن انس بن مالک
قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الدال على الخير
كفعله

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کی طرف راہ نمائی
کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کے برابر ہے۔

تشریح :- اس کی تشریح گذر چکی ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن
بریدۃ عن ابيه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال جاء رجل فاستجمله
فقال ما عندى ما اهلك عليه ولكن
ساد لك على من يملك انطلق الى
منبع بنى فلان فان فيها شاة من
الانصاء يترامى مع اصحاب له ومعه بعير له
فاستجمله فانه سيملك فانطلق
الرجل فاذا به يترامى مع اصحاب له

حضرت بریدہ رضی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر آسے
سواری مانگی آپ نے فرمایا کہ میرا پاس سواری نہیں
کہ میں تجھ کو دوں البتہ میں تجھ کو وہ شخص بتلا تاؤں
جو تجھ کو سواری دے گا۔ بنی فلان کے قبرستان میں
جاو ہاں ایک انصاری جوان سے جو اپنے ساتھیوں
کے ہمراہ تیر اندازی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اسکا
ایک اونٹ ہے لہذا تو اس سے وہ مانگ۔ وہ
تجھ کو دے دے گا۔ چنانچہ وہ شخص چل دیا۔ اور وہاں

فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ تَوَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِهَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَفَ لَهُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَمَّ حَبْلَهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

فَقَالَ فَأَخْبِرْهُ الْخَبْرَ -

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ -

وَفِي سَرَايَةٍ إِنْ مَا جَلَّ جَاءَ لَا يَسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ أَحْمَلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ انْطَلِقْ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي فُلَانٍ فَإِنَّكَ سَتَجِدُ ثَمَّةَ شَابًّا مِنْ الْأَنْصَارِ يَخْرُجُ مَعِي مَخَاطَبٌ لَهُ، فَأَسْتَحْمَلُهُ فَإِنَّهُ سَيَحْمَلُكَ -

فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَأَسْتَحْلَفَهُ -

فَقَالَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فَأَعْطَاهُ بَغِيرًا لَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ :

پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہی جوان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیر اندازی میں مصروف ہے اس شخص نے اس جوان انصاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ انصاری نے قسم سے کہ اس سے دریافت کیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اس نے دو یا تین مرتبہ قسم کھائی۔ تو انصاری نے اس کو اونٹ دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ سے کمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجد میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا۔ بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آکر سواری طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ قسم کنجد امیر پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ میں تجھ کو اس پر سوار کروں۔ لیکن تو جابنی فلان کے قبرستان میں تو وہاں ایک انصاری جوان اپنے گاؤں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیر اندازی کرتا ہوگا۔ تو تو اس سے سواری مانگ وہ تجھ کو سواری دے گا تو وہ اُدکا چل دیا۔ اور اس قبرستان میں پہنچا۔ جسکا پتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس انصاری سے واقعہ کہا۔ انصاری نے اس شخص سے قسم لی۔ اس نے کہا قسم سے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارے ہی پاس بھیجا ہے اس پر انصاری نے اس کو اونٹ دیا اور وہ اس کو لے کر چل دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا جا چلا جا اللہ نے بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا اس کے کرنے والے کی طرح ہے :

تشریح :- یعنی آنحضرت نے اپنی ذات اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ آپ نے اس کا رزق کس طرف
راہنمائی فرمائی اور اس سائل کو ایسے شخص کا پتا دیا۔ جہاں سے اس کی مطلب براری ہو سکے۔ لہذا آپ کو
بھی اس کا اجر و ثواب ملا۔ جس کا انصاری حق وار تھا :

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة
عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان
جائر :

حضرت پریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر جہاد ظالم
بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا ہے :

تشریح :- افضل جہاد اس بنا پر کہا گیا ہے کہ معروف جہاد میں پھر بھی مسلمان اپنی ایک اجتماعی
دوجہی طاقت رکھتے ہیں اور ایک شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں اور فتحیابی و شکست کے
پرورخ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ بادشاہ ظالم و جابر کے بالمقابل حق کو
نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ محض ہلاکت و موت کا نقشہ اس کے سامنے
ہوتا ہے۔ مگر یہ غریب صرف اپنی دینی حیثیت و مذہبی غیرت کی بنا پر اپنی جان سے کھیلتا ہے اور حق
کے کہنے کی جرأت و جسارت کرتا ہے لہذا یہ جہاد افضل ہوتا ہے :

ابو حنیفہ عن شیبان عن عبد الله
عمن حدثه عن ابي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
استشادك فاشرك بالرشدا فان لحو
تفعل فقد اخطاه :

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے
مشورہ ملے اس کو نیک مشورہ دے۔ اگر تو نے
ایسا نہ کیا۔ تو اللہ نے اس کے حق میں نبیانت
کی :

تشریح :- حق یہ ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ تو وہ گویا امانت دار تصور کیا
جاتا ہے۔ اور اس پر پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بے اعتمادی کا ثبوت دے اور صحیح نیک
اور مفید مشورہ دینے میں سبیل سے کام لے۔ یا غلط راہنمائی کرے تو یہ خائن ٹھہرا اور بددیانت اسی
کے آنحضرت نے ایسے شخص کو خائن کہا ہے :

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعمه
قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل
المؤمنين في نواذهم وتراحمهم كمثل
جسد واحد اذا اشتكى الرأس تداعى
له ساكنة بالسهر والحمى :

حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
مومنین کی مثال آپس میں محبت کرنے اور
ایک دوسرے پر دل دکھانے میں ایک
بدن کی سی ہے کہ مثلاً جب سر دکھتا ہے تو
سارا بدن جاگنے میں اور بخار میں اس کا ساتھ
دیتا ہے :

تشریح :- صادق الایمان مومنین ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کہ ایک دکھی ہوتا ہے تو سب بے چین اور بے کل ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک خوش ہوتا ہے تو سب ہی خوشی و مسرت کے شادیاں بجاتے ہیں۔

حماح عن ابیہ عن عبد الرحمن بن حزم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يومئني بالجار حتى ظننت انه يوتئني وما زال جبريل يومئني بقيام الليل حتى ظننت ان خيارا مني لا ينامون الا قليلا

۳۵۶
۱۵

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو پے درپے پڑوسی کے حق میں خوشی و خوشی (معاملگی کی) وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ ورثہ میں سے اس کو حصہ دلائیں گے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو مسلسل شب بیداری کے لئے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ بہت کم سوئیں گے۔

تشریح :- اس حدیث میں دو چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہے ایک پڑوسی کا حق کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے حقوق کی رعایت اور اس کے ساتھ حسن اخلاق پر پے درپے اس قدر زور دیا کہ آنحضرت کو شک پیدا ہوا کہ شاید پڑوسی کو ورثہ میں سے حصہ ملنے لگے گا۔ طبرانی معاد بن حیدر اور حضرت معاذ رضی عنہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جو پڑوسی کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ آنحضرت تو اس کی عبادت کرو۔ اگر مرے تو اس کے خازنہ میں شکر گنت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہو تو اس کو قرض دو اگر بد حال ہو تو اس کی ستر پوشی کرو۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارک باد دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو غم کا اظہار کرو۔ اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ اٹھاؤ۔ کہ اس کی ہوارک جلتے۔ حضرت معاذ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اگر تم میوہ خرید کر لاؤ تو اس کو لے کر نکلے کہ پڑوسی کا لڑکا اس کو دیکھ کر لپٹائے۔ دوسری چیز شب بیداری ہے اور تہجد گزار ہی کہ اللہ تعالیٰ کو بعد قرض کے یہ عبادت بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تعریف ہے۔ رات کی خاموشی گھریوں میں یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہتر ہے۔

ابو حنیفة عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اغاثة اللھفان

۳۵۶
۱۶

حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کہ اللہ تعالیٰ مضطرب و پریشان کی فریادوں کو محبوب رکھتا ہے۔

تشریح :- یعنی جو شخص کسی دکھی غمزدہ کی غم گساری کرے اور دست گیری کر کے مصیبت

سے اس کو چھٹکارے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مصیبت زدہ کا حامی و مددگار ہے۔

بَابُ النَّبِيِّ عَنِ سَبِّ الدَّهْرِ

باب ۲۲۱۔ زمانہ کو برا نہ کہو!

ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن
ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لا تسبوا الدهر فان اللہ
هو الدهر

حضرت ابی قتادہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو برا نہ کہو۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ زمانہ ہی ہے۔

تشریح :- بعض نا سمجھ لوگ عادی ہوتے ہیں کہ دنیا کی تلخیوں پر زمانہ کو لعنت و ملامت کا نشانہ
بناتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ ناشائستہ بات عقل سے دور ہے۔ کیونکہ اگر زمانہ دنیا کے واقعات
و حادثات پر سر مور بھی اثر انداز ہوتا تو اس کو برا کہنے کے کچھ معنی ہوتے۔ حالانکہ واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا
کے انقلابات میں زمانہ بالکل بے اثر ہے جو کچھ کرتا ہے۔ خدا کرتا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت
میں ہے اور اس کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کو وہی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے
انسان کا کیا یارا کہ اس کے بھیدوں کا سراغ لگا سکے۔ بندہ کو کیا تاب کہ اس کی حکمتوں تک پہنچ سکے
اس لئے زمانہ کو برا بھلا کہنا عقل کے خلاف ہے۔ اور مذہب میں بھی منع ہے۔

ابو حنیفہ و لذات سنة ثمانین
وقدم عبد الله بن أنس صاحب رسول
الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة
اربع وتسعين ورأيت له وسمعت منه
وانا ابن اربع عشرة سنة سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول بحبكم الشئ يعصى و
يصر

حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں
میں پیدا ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوفہ میں کوفہ
میں تشریف لائے۔ میں نے ان کو دیکھا۔ اور چوبیس
برس کی عمر میں میں نے ان کو یہ کہنے ہوئے سنا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے
ہوئے سنا ہے کہ ایک چیز کی محبت سمجھ کر
انہما بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔

تشریح :- یہ حدیث انسانی نفسیات کی ایک اہم کیفیت کو بتا کر اس کی خرابی کی طرف
اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو خواہشات نفسانی کی فتنہ انگیزوں سے بچنا چاہیے۔

بَابُ النَّبِيِّ عَنِ الشَّمَاةِ ۲۲۲

باب ۲۲۲ کسی کی مصیبت پر خوش

ہونا منع ہے!

حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تو اپنے بھائی (کی مصیبت) خوشی ظاہر نہ کر (درد نہ) خدا تعالیٰ اس کو اس سے چھٹکا دے گا اور تجھ کو اس میں مبتلا کرے گا:

ابو حنیفة قال سمعت واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شامة لاخيك فيعافيه الله وابتليك الله:

تشریح :- یہ بات انسانیت، شرافت، عقل اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ کہ انسان اپنے سلمان بھائی کے دکھ و مصیبت پر خوشی ظاہر کرے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلاف شرافت فعل کی پاداش میں دکھی کو دکھ سے رہائی بخش دے۔ اور ہنسنے والے کو اس میں مبتلا کرے:

۲۲۳

كِتَابُ الرَّقَاقِ

دل نرم کرنے والی باتوں

کا بیان!

حضرت نعمان بن بشیر رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست و صحیح ہو تو اس کا ہمارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ بیمار ہو تو سارا بدن بیمار ہوتا ہے اور خبردار رہو وہ دگوشت کا ٹکڑا (دل) ہے:

ابو حنیفة عن الحسن عن الشعبي

عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها ما نزل الجسد واذا سقمت سقم بها ما نزل الجسد الا وهي القلب:

تشریح :- انسان کے جسم میں دل ہی ایک چیز ہے کہ سارے بدن کی درستگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ اعمال کی اچھائی و برائی نیات و عقائد پر مدار رکھتی ہے۔ اور نیتوں کا پیشہ میرہ دل ہے۔ اس لئے سارے جسم میں یہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گا اور اگر یہ بگڑا تو سب بگڑ گیا:

ابو حنیفة عن ابراهيم عن الاسود

عن عائشة قالت ماشعنا ثلثة ايام

حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی تین دن تین رات برابر روٹی پرٹ بھر کر نہیں کھائی

وليا لهما من غير متنا بعا حتى فارق محمد
صلى الله عليه وسلم وما زالت الدنيا
علينا كما ساءت عسرة حتى فارق محمد
صلى الله عليه وسلم الدنيا فلما فارق
محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا
صَبَّتْ عَلَيْنَا صَبًّا وَفِي رِوَايَةٍ صَبَّتْ
الدنيا علينا صَبًّا وَفِي رِوَايَةٍ مَا
شَبِعَ الْإِسْلَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ
خَيْرِ الْبَرِّ ۝

یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے
تشریف لے گئے اور عدت و تنگ دستی
ہم پر چھائی رہی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مفارقت فرمائی۔ پھر
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف
لے گئے تو دنیا ہم پر ٹوٹ کر پڑی۔ اور ایک نایت
میں اس طرح ہے کہ دنیا ہم پر برس پڑی۔ اور ایک
روایت میں اس طرح ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کا پیٹ گیہوں کی روٹی سے برابر تین دن
کبھی نہیں بھرا ۝

تشریح :- ان دنیا داروں کے لئے ایک نصیحت کہ آنحضرت کی عسرت کی زندگی سبقت حاصل
کریں کہ کاشانہ نبوت میں بسنے والوں کو تین دن مسلسل پیٹ بھر کر روٹی بیسیر نہ ہوتی تھی۔ دوسری حدیث
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کئی راتیں بے درپے ایسی گذریں کہ رسالت مآب کے گھر والے
رات کو بھوکے رہتے یہ زندگی چونکہ آل حضرت کو پسند تھی اس لئے حیات طیبہ اسی طرح گذری
بعد وفات اہل بیت پر دنیا سمٹ پڑی جیسا کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے
بعد دنیا ہم پر برسے لگی ۝

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم
عن الاسود ان عمر بن الخطاب دخل
على النبي صلى الله عليه وسلم في
شكاية شكاها فلما هو مضطجع على
عباءة قطوانية ومرفقة من صوف
حشوها انخرق قال يا بني انت واري
يا رسول الله كسرى وقيصر على الدنيا
فقال يا عمرا ما ترضى ان تكون
لهم الدنيا ولكم الآخرة -

حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
عمر بن الخطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئے جبکہ آپ کو مرض کی شکایت تھی تو آپ کو ایک
قطوانی گھڑی چادر پہ لٹایا ہوا پایا اون کا تکیہ
لگائے ہوئے جبکہ بھرت اذخر گھاس کا تھا حضرت
عمرؓ بولے آپ پر کیراں باپ فلاہوں یا رسول
اللہ کسری اور قیصر تو دنیا پر ہیں اور آپ اس
پر آپسے فرمایا اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں۔ کہ
ان دکافروں کے لئے دنیا ہو۔ اور تمہارے لئے
آخرت۔ پھر حضرت عمرؓ نے آپ کو چھوا تو آپ
کو سخت بیمار تھا تو بولے آپ کو الیائے سخت بیمار
علا لکما آپ اللہ کے رسولؐ تمہارے۔ آپ
نے فرمایا اس امت میں سخت مبتلائے

تقران عمرا منه فاذا هو في
شدة الحسنى فقال تحم هكذا
وانت رسول الله -

فقال ان اشد هذا الامة

بلاء نبيها ثم الخير ثم الخير
وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ
تَبْلُغُهُ وَالْأُمَمُ

بلا اس کے نبی ہیں۔ پھر ان سے کمتر نیک
پھر ان سے کم تر نیک اور یہ ہی حال تم سے
پہلے انبیاء علیہم السلام اور امتوں کا تھا۔

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی آزمائش اس کے ایمانی طاقت و قوت
کے مطابق ہوتی ہے۔ قوی الایمان سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شدائد
کی گھائیوں میں سے گزر کر وہ اور نکھر کر کندن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث کے چند الفاظ ہیں
فما برح البلاء بالعباد حتى ينزكهم يمشي على الارض ومعاليه خطية كمنه بربا بر مصيبت مسلط
رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ اور گناہ سے بالکل
ہلکا ہوتا ہے۔

۲۲۴

کتاب الجنایات

جنایات کا بیان !

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن

عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من عفا عن ذم لم يكن له ثواب الا الجنة

تشریح :- حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے وجرأء سئیة سئیة مثلها فمن عفا
اصلح فاجرة على الله یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا۔ اور
صلح کی تو اس کا بدلہ اللہ پر ہے۔

ابو حنیفہ عن الزهراء عن

سعيد بن المسيب عن ابي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
دية اليهودي والنصراني مثل دية
المسلم

تشریح :- اس حدیث میں دیت کا مسئلہ ہے۔ جس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہودی اور نصرانی کا خون بہا مثل خون ہنہامسا
کہے۔

کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت مسلم کی دیت سے اوصی ہے یعنی چھ ہزار درم کیونکہ گھن کے
نزدیک پوری دیت بارہ ہزار درم کی ہے۔ اور حضرت امام شافعی کے نزدیک یہودی و نصرانی
کی دیت ایک تنہا یعنی چار ہزار درم ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہودی و
نصرانی کی دیت و مسلم آزاد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ ہر سہ کی ایک ہی دیت ہے یعنی دس ہزار
درم۔ کیونکہ ان کی رائے میں پوری دیت اسی قدر ہے امام مالک کے مسلک پر سنن اربعہ کی اس حدیث سے

دلیل لائی جاتی ہے۔ جو بطریق عمرو بن شعیب نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینہ المعاہدا نصف دینہ المحرمہ کی معاہدہ کی دیت آزاد کی دیت سے اُدھی ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں عقل الکافر نصف عقل المؤمن کہ کافر کی دیت مسلم کی دیت سے اُدھی ہے۔ حضرت امام شافعی کے مسلک میں یا تو اس حدیث سے حجت لائی جاتی ہے۔ جو وہ خود اپنی مسند میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فیصلہ دیا یہودی و نصرانی کی دیت میں چارہ ہزار درم کا اور مجوسی کی دیت میں آٹھ سو درم کا۔ یا اس حدیث مرفوعہ سے جو مصنف عبدالرزاق میں عمرو بن شعیب کے طریق سے بریں الفاظ مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے، علی کل مسلم قتل رجلا من اهل الکتاب اربعۃ الاف۔ کہ آنحضرت نے ہر اس مسلمان پر جو کسی اہل کتاب کے آدمی کو مار ڈالے چارہ ہزار درم واجب فرمائے۔ حضرت امام اعظم کے مسلک کی قوی دلیل یہی حدیث ہے۔ کہ نہ جس کی سند میں کوئی خلش ہے نہ اس کے معنی میں کوئی خفا کہ اہل کتاب کی دیت اور مسلم کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ نیز حدیث مرفوعہ ہے۔ مزید برآں ابو داؤد و مراسل میں سعید بن مسیب سے روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینہ کل ذی عہد فی عہدہا کا الف دینار۔ کہ ہر صاحب عہد کی دیت اس کے عہد کے دوران میں ہزار دینار ہیں۔ پھر جینیا سنی کو حضرت شافعی انہیں سعید سے موقوف لائے ہیں۔ اور ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودی العامرین بدایۃ المسلمین وکان لہما عہدا من رسول اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین کی دیت دی۔ مسلمین کی دیت اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد تھا۔ اور روایات سے بطریق صحیح اس کا ثبوت ہے کہ آنحضرت کے دور مبارک اور خلفاء کی خلافت راشدہ میں اسی پر عمل تھا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں یہ عمل جوڑنے لگا کہ اُدھی دیت مقتول کے وراثہ کو دی جاتی اور اُدھی بیت المال میں داخل کی جاتی چنانچہ ابو داؤد اپنی مراسل میں ربيعة الرامی کے طریق سے یوں روایت لائے ہیں کان عقل الذی مثل عقل المسلم فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زمن ابی بکر و زمن عثمان حتی کان ہذا من خلافت معاویۃ الحدیث کہ ذمی کی دیت مسلم کی دیت جیسی تھی۔ آنحضرت۔ ابو بکر۔ عمر۔ عثمان کے مبارک عہدوں میں۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی ابتدائی حکومت کا زمانہ آیا۔ عبدالرزاق بھی نہ ہری سے یہی روایت لائے ہیں۔ امام محمد کتاب الآثار میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر یہی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی سے اس طرح روایت وارد ہے۔ انما بدوا الجزیۃ لیکون دما ہم کدما ساداموا لہو کا موالنا۔ کہ انہوں نے جزیرہ اس لئے صرف کیا کہ ان کے خون ہمارے خون ہوں۔ اور ان کے مال ہمارے مال۔ یہ حدیث تو گو یا سارے حکم کے کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اور اس کا کھلا ثبوت بہم پہنچا ہے کہ ذمیوں کی دیت اور مسلمین کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا آنحضرت و خلفائے کرام کے عمل سے اور صحیح السناد حدیث مرفوعہ۔

مراسل و موقوفہ کی رو سے مذہب حنفیہ ہی کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر دائرہ کی احادیث شہرت و صحت و کثرت طرق میں یہ درجہ نہیں رکھتیں۔ اگر مخالفین مراسل میں ارسال کا عیب و عقم نکالیں اور موقوفہ میں موقوف ہونے کا واضح ہے کہ مراسل تو بالاتفاق مقبول ہیں اور وہ حدیث موقوف جس میں قیاس کو گنجائش نہ ہو۔ مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور قیاس کو اس میں اس لئے دخل نہیں۔ کہ ہر دو میں مماثلت ظاہر نہیں کہ قیاس کیا جاسکے۔ پھر قیاس بھی مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ لغزش اولہ کے وقت احتیاط کا لحاظ زیادہ قرین عقل و روایت ہے اور احتیاط مسلک احناف میں ہے نہ دوسرے مذاہب میں ۛ

البحیفة عن الشعبي عن جابر

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قصاص لیا جائے نہ زخم رساں

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقاح من الجراح حتى تتبرأ

تشریح :- جب ایک شخص کسی کو زخمی کرے تو جب تک زخم اچھا نہ ہو نہ زخم رساں سے قصاص لیا جائے۔ اس میں بھی امام ابوحنیفہ و مالک و احمد اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے۔ صورت اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک زخم لگانے کے بعد ہی زخم رساں سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ سبب قصاص پایا گیا۔ تو اب دیر کیوں کی جائے اور وہ اس کو نفس سے قصاص پر قیاس کرتے ہیں کہ اس میں ایسا ہی حکم ہے۔ اور ہر دائرہ مذکورین اس خیال کے حامی ہیں کہ زخم کی صورت میں فوراً قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ زخم کے اچھا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ ان دائرہ کا خیال وہ عقول پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زخموں کے حالات شدید و خفیف ہونے میں نتائج سے کھلا کرتے ہیں نہ موجودہ کیفیات سے۔ کیا معلوم جو زخم اس وقت لگا اور معمولی نظر آتا ہے وہ آگے چل کر زخم خوردہ کی جان لے لے تو پھر تو گویا زخم رساں اس کے قتل کا باعث ہوا۔ اور ممکن ہے کہ زخم زخم کی حد تک رہ کر اچھا ہو جائے۔ یہ روایت پہلو ہے۔ اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ دارقطنی اور بیہقی حضرت جابر سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ زخموں کا اندازہ لگایا جائے۔ پھر ایک سال تک تاخیر کی جائے۔ پھر عیسا کہ پتہ چلے حدیث اس کے موافق فیصلہ دیا جائے۔ دارقطنی کے سلسلہ روایت میں نیز بدین عیاض سے یہ اس کو متروک کہہ کر حدیث کو مجروح کر جاتے ہیں اور بیہقی کے سلسلہ سند میں ابن لہیعہ سے وہ اس کو نشانہ جرح ٹھہراتے ہیں حالانکہ ابن لہیعہ صدوق ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے ثبوت کے لئے امام صاحب کی حدیث ذیل شعبی کے واسطے سے کچھ کم نہیں ۛ

کتاب الأحکام!

احکام کا بیان!

ابو حنیفة عن الہیثم عن
الحسن عن ابی ذر قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الامة
امانة وهی یوم القیامة خزی و
تلاامة الامن اخذها من حقها
وادی الذی علیہ وانی
ذالک۔

و فی راویة عن ابی حنیفة عن
ابی عتال عن الحسن عن ابی ذر
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال الامارة امانة وهی یوم القیامة
خزی و تلامة الامن اخذها من
حقها وادی الذی علیہ وانی ذالک
یا ابا ذر۔

حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ذر امارت
(حکومت) ایک امانت ہے اور وہ قیامت
کے روز رسوائی اور شرمندگی ہے مگر اس شخص
کے لئے رسوائی و شرمندگی نہیں جس نے امارت
و حکومت کا حق ادا کیا۔ اور جو ذمہ داری اس پر
تھی اس سے حق کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور یہ
ادائیگی حقوق حکومت اور پوری ذمہ داری سے
بکدوشی ہونا ہی کہاں ہے؟

اور ایک روایت میں حضرت ابی ذر
سے یوں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امارت قیامت
کے دن ذلت اور شرمساری ہے مگر جس نے کہ
اس کا حق ادا کیا اور جو ذمہ داری اس پر تھی وہ ادا
کی (پھر فرمایا) اے ابو ذر ایسا ہونا ہی کہاں ہے؟

تشریح :- طبرانی اور بزار سند صحیح سے حضرت عوف بن مالک سے روایت لائے ہیں۔
اولہا ملامتہ وثانیہا خذ امانہ وثالثہا عدا ابی یوم القیامة الامن عدال۔ کہ امارت کا پہلا
لامت ہے دوسرا شرمندگی ہے اور تیسرے میں قیامت کا عذاب ہے مگر وہ شخص جو عدل و
انصاف سے کام لے مسلم میں بھی یہ حدیث بایں الفاظ ہے مگر اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی
نہیں فرماتے۔ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اے ابو ذر تم کمزور ہو اور پھر یہ نصیحت
کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ غرض یہ حدیث حکومت و ولایت کی اہمیت و ذمہ داری کی صحیح
صحیح ترجمانی کرتی ہے اور جو حکومت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور اس کو دنیوی عیش و عشرت
اور نفسی لذات و شہوات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ
اہم سنگین تازیانہ ہے۔ کہ حکومت جب امانت ٹھہری اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے والا خائن
تو قیامت کے دن اس کو ذمہ داری و عذاب الہی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ پھر یہ امانت
بھی معمولی نہیں۔ حاکم کے کندھوں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی پورا ہونا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں

کے حقوق رسی کا بھی بار۔ تو اب کونسا ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ جو ان تمام حقوق کو پورا پورا ادا کرے۔ اور اس سخت آزمائش میں پورا اترے۔ اسی لئے آنحضرتؐ فرماتے ہیں **وَإِنِّي ذَلِكُ** اور ایسا ہوتا ہی کب ہے۔ جو ہزاروں میں ایک نکلا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فرمان خداوندی **إِنَّا لَمَانِعُونَ** سے یہی سنگین امانت حکومت مراد ہے اور اس میں بھی اسی امانت کی اہمیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان کے دل و دماغ میں حکومت کی یہ اہمیت بیٹھ جائے تو انسان حکومت کی ذمہ داری سے ایسا ڈرے جیسا کہ کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے۔

ابو حنیفۃ عن عطیة عن ابی

سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان ارفع الناس یوم القیمة
اما مرعادل :

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں بلند ترین امام
عادل ہوگا۔

تشریح :- ظالم جابر و بے رحم بادشاہ کی برائی اور عادل و رحم دل بادشاہ کی تعریف سے احادیث صحیحہ پر ہیں۔ طبرانی کبیر میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابی بکرؓ سے حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ زمین میں جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی اور جس نے اس کی توہین کی اس نے گویا اللہ کی توہین کی۔ اور ہزار اپنی مسند میں بیہقی اپنی شعب الایمان میں حضرت ابن عمر سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے جس کے پاس اگر اللہ کے مظلوم بندے پناہ لیتے ہیں۔ پس اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لئے اجر و ثواب ہے اور رعایا کے لئے شکر گزاری واجب اور اگر ظلم کیا اور جبر و استبداد سے کام لیا تو اس پر اس کا گناہ ہے۔ اور رعایا کے لئے صبر ضروری۔ اور جب حکام ظلم ڈھانے ہیں تو آسمان قحط سالی کا سبب بن جاتا ہے اور جب زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو موشی بلاکت کی نذر ہوتے ہیں۔ بیہقی شعب الایمان میں حضرت انس سے حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے جس نے اس کو دیکھ دیا۔ وہ گمراہ ہوا۔ جس نے اس کو نصیحت کی اس نے بدایت پائی۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت وائلؓ سے حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ چار اشخاص کی دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہے۔ ایک امام منصف دوسرے جو اپنے بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ تیسرا ظلم رسیدہ۔ چوتھا وہ جو اپنے والدین کے لئے دست بدعا ہے۔ نسائی حضرت ابی ہریرہؓ سے حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چار اشخاص کو نہایت مغفول رکھتا ہے ایک قسم خور ناجبر۔ دوسرا متکبر فقیر۔ تیسرا زنا کار لوٹھھا۔ چوتھا ظالم بادشاہ۔ باقی انہیں احادیث کے ہم معنی و مطلب بہت سی احادیث صحیحہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔

ابو حنیفۃ عن الحسن بن عبید

اللہ عن نجیب بن ابی ثابت عن ابن بویدۃ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی تین قسم کے

عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض
يقضى في الناس بغير علم ويؤكل بمضم
مال بعض وقاض يترك علمه و
يقضى بغير الحق فهذا ان في النار
وقاض يقضى بكتاب الله فهو في
الجنة :

ہیں۔ دو ان میں دوزخی ہیں (یعنی) وہ قاضی جو
فیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغير علم کتاب سنت کے
اور ایک کو دوسرے کا مال (ناحق) کھلاتا ہے۔
اور وہ قاضی جو اپنے علم کو پس پشت ڈالتا ہے اور
ناحق فیصلے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے قاضی جو
کتاب اللہ کی رو سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ
جنتی ہے :

تشریح :- البروادی۔ ترمذی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں قدرے اختصار کے ساتھ یوں آئے۔
القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقصى به فهو في الجنة ورجل قضى
لناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحق فهو في الناس۔ کہ قاضی تین قسم کے ہیں۔
دو دوزخی اور ایک جنتی۔ وہ شخص جس نے حق پہچانا اور اس کے تحت فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے۔ اور
وہ شخص جس نے لوگوں میں جہالت سے فیصلہ دیا۔ وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جس نے حق کو تو پہچانا
مگر حق رسی میں ظلم کیا تو وہ بھی دوزخی ہے۔ کہ جس نے حق والی صاف سے بٹ کر اور اس سے جاہل
رہ کر فیصلہ کیا تو وہ خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایسے گمراہ کی سزا عذاب دوزخ ہی
ہے۔ اور جو جان بوجھ کر عالم بد عمل بن کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور غلط فیصلے دے تو یہ تو پہلے سے
بڑھ کر بڑا مجرم ہے۔ کیونکہ علم کو چھپانے کا ایک طریقہ سنگین جرم ہے جو اس کی طرف بالاستقلال
عائد ہوتا ہے اور جس کی پاداش میں یہ بالاولیٰ مستحق عذاب دوزخ ہے۔ اب رہا تیسرا تو کیا کہنے
یہ اللہ کی کتاب کی رو سے فیصلے دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کا سچا فرمان جاری کرتا ہے۔ اور
یوں زمین میں اللہ کی سچی خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے تو ایسا قاضی جنت کا حقدار کیوں نہ
ہو :

الوجيفة عن عبد الملك عن

ابي بكر ان اباة كتب اليه انه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
يقضى الحاكم وهو غضبان :

حضرت ابی بکر سے روایت ہے کہ ان کے
باپ نے ان کو لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حاکم سبالت
غضب فیصلہ نہ دے :

تشریح :- قاضی کے لئے ضروری ہے کہ کسی معاملہ میں فیصلہ دیتے وقت اس کے دل و دماغ اعتدال
پر ہوں۔ کیونکہ اگر وہ اعتدالی کیفیت چھوڑ بیٹھیں گے تو یقیناً اس کی راسخ اور اس کا فیصلہ حق سے بٹ جائیگا
اور غیظ و غضب میں طبیعت و مزاج میں اعتدال مفقود ہوتا ہے۔ حرارت و گرمی کا جوش ہونے سے
لہذا فیصلہ میں بھی تشدد و سختی۔ تندی و زحی و درشتی کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اسی لئے ایسی حالت میں فیصلہ
دینا ممنوع ہے۔ چنانچہ فقہاء اسی فطری اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی حدیث کے ماتحت ہر اس حالت

میں فیصلہ صادر کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ ٹھکانے نہ ہوں۔ مثلاً سخت بھوک لگی ہو۔ بچپن کرنے والا مرض لاحق ہو۔ وحشت میں ڈالنے والا خوف و انگیز ہو۔ بے انتہا خوشی ہو۔ نیند کا غلبہ ہو۔ دل و دماغ پر غم و فکر کا سایہ ہو۔ پشیمانی پانچانے کی حاجت بے چین کر رہی ہو۔ بے کل کرنے والی تڑپا کے کی گرمی پڑ رہی ہو۔ یا کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا ہو۔ تو ایسے حالات میں بھی فیصلہ صادر کرنا ناجائز نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا گو یا یہ دین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں ایک بچہ جب تک وہ بالغ ہو۔ دوسرا مجنون جب تک وہ صحت یاب ہو۔ ذمیرا سونے والا جب تک وہ نیند سے جاگے۔

اور ایک روایت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا یعنی ان پر شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے سونے والا جب تک جاگے۔ مجنون جب تک صحت یاب ہو۔ بچہ جب تک بالغ ہو۔

تشریح: تکلیف شرعی کا مدار دراصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر شخص خاص محرم ہے۔ اس لئے یہ اس حالت میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا بوجھ ڈالا جائے تو تکلیف مالایطاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

حضرت ابن عباس غفرلہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نہ ہو مینہ دگواہ مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم لینا اولیٰ ہے۔

تشریح: بہتھی نے حضرت ابن عمر رضی عنہما سے مرفوع روایت کی ہے۔ المدعی علیہ ادعیٰ باليمين الا ان تقدر عليه البينة۔ کہ مدعی علیہ پر قسم ہے مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کرے۔ گو با مدعی کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہتھی حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت لائے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يعطى الله بدمواهم لادعی رجال اموال قوم ودمواهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكره ان حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو اللہ لوگ دعویٰ کر کے لوگوں کے مال انیٹھ لیا کرتے اور ان کے خون بہا

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

عن الاسود عن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال رفع القلوب عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفتي. وعن التائم حتى يستيقظ.

وفي رواية عن حماد عن سعيد بن جبیر عن حذيفة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم رفع القلوب عن ثلاثة عن التائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفتي وعن الصبي حتى يحتمل.

تشریح: تکلیف شرعی کا مدار دراصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر شخص خاص محرم ہے۔ اس لئے یہ اس حالت میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا بوجھ ڈالا جائے تو تکلیف مالایطاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المدعى عليه اولى باليمين اذ لم يكن بتينة.

تشریح: بہتھی نے حضرت ابن عباس رضی عنہما سے مرفوع روایت کی ہے۔ المدعی علیہ ادعیٰ باليمين الا ان تقدر عليه البينة۔ کہ مدعی علیہ پر قسم ہے مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کرے۔ گو با مدعی کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہتھی حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت لائے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يعطى الله بدمواهم لادعی رجال اموال قوم ودمواهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكره ان حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو اللہ لوگ دعویٰ کر کے لوگوں کے مال انیٹھ لیا کرتے اور ان کے خون بہا

ڈالتے لیکن اللہ کی طرف سے گواہ مدعی کے ذمہ رکھے گئے اور قسم منکر مدعی علیہ کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث دراصل دو اختلافی مسلوں میں شافیہ کے خلاف احناف کی قوی دلیل ہے۔ یہ صورت اختلاف یہ ہے کہ دعویٰ پیش ہونے پر سب ہی کے نزدیک مدعی سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اگر اس نے قسم کھائی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اگر وہ قسم سے منکر ہو تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اور اب مدعی سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا تحقیقات مقدمہ کا آخری پہلو بنتا جو ختم ہوا۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ کہ اس صورت میں قسم مدعی کی طرف لوٹے گی۔ اگر اس نے قسم کھالی تو دعویٰ جتیاور نہ نہیں۔ امام مالک و احمد بھی امام شافعی کے ہم خیال ہیں۔ اولیٰ کے ساتھ متفق امام شافعی کہتے ہیں کہ مدعی علیہ جب قسم سے انکار کر گیا تو ظاہراً مدعی کا موافق ہوا تو اس سے قسم لی جائے گی۔ امام صاحب کے مسلک پر یہی اور مذکورہ احادیث ناقابل تردید محبتیں ہیں۔ کہ مدعی کے ذمہ محض گواہوں کا پیش کرنا ہے۔ قسم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور مدعی علیہ کے ذمہ صرف قسم ہے اور اسی پر اس کی قسمت کا آخری فیصلہ اس کو گواہوں سے نہ کوئی واسطہ نہ تعلق۔ گویا آنحضرت نے مدعی و مدعی علیہ ہر ایک کی ذمہ داری کو تقسیم فرما دیا تو اب اس میں تکرار نہیں رہی۔ ترمذی میں حضرت وائل سے روایت وارد ہے۔ قال جاء رجل من حضرموت و رجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال المحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس لها فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحضرمي الك بلينة قال لا قال فلك يمينة قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك قال انطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما او بولن ادبر على ما دلنا كله ليلقين الله وهو عنده معرفن۔ یعنی کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص حضرموت کا رہنے والا اور ایک کندہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ میری زمین میں بیٹھا ہے۔ کندی نے کہا یہ تو میری زمین ہے۔ اور میرے قبضہ میں ہے اس کا اس میں کیا حق۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا۔ کہ اب تو تیرے لئے اس سے قسم ہی لینا ہے۔ تو وہ بولا یا رسول اللہ یہ بدکار ہے نہیں پروا کرتا کہ اس نے کس چیز پر قسم کھائی اور کسی چیز سے نہیں بچتا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے اب اس کی طرف سے یہ ہی ہے (اور سے بھی کیا) حضرت وائل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا قسم کھانے اور جب واپس پھر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے مال پر قسم کھائی کہ اس کا مال ہضم کر جائے تو یہ خدا تعالیٰ سے بروز قیامت ایسے لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ہوگا۔ صحیحین میں بھی یہ حدیث باختلاف الفاظ مروی ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اکرم کے الفاظ لیس لك منه الا ذلك سے منہ انکار ہے کہ مدعی علیہ کی قسم آخری ہے۔ باور مدعی کی طرف سے بنیہ نہ ملنے پر اس کے سوا کوئی

چارہ کار نہیں ہے۔ پھولوں بھی بخوری اصول سے حدیث کو جانچنے تو بھی صداقت مسلک و
احناف آشکارا ہے۔ کہ حدیث ابن عباس میں بنیہ اور یمن ہر دو پر الف لام آئے ہیں اور یہاں کوئی
خاص بنیہ اور یمن تو مراد ہے نہیں تو گو یا جنس بنیہ اور جنس یمن مراد ہوگی اور جنس بنیہ کے سارے
افراد مدعی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ اور یمن کے سارے افراد مدعی علیہ کے لئے۔ لہذا بعض
افراد یمن کو مدعی کے لئے حجت بنا ناگو یا حدیث کی مخالفت ہے۔ دوسری صورت اختلاف
کی ہے کہ ہر وقت مطالبہ گواہاں اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو اور ایک ہی گواہ اس کو
میترا سکے۔ تو امام شافعی کے نزدیک اس سے قسم بھی لی جائے گی۔ اور ایک گواہ و قسم کی بنا پر اس
کے حق میں فیصلہ دیدیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مدعی کے لئے محض دو ہی صورتیں ہیں یا تو
دو مرد گواہ لائے یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر ان ہر دو صورتوں پر وہ قادر نہیں تو پھر مدعی علیہ کے
ذمہ قسم ہے۔ مدعی کو قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شافعیہ کے مذہب کی حجت مسلم کی وہ حدیث ہے جو
ابن عباس رضی سے بدین الفاظ مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی بیمن و شاہدا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی طرف سے قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ دیا۔ احناف کے
مذہب پر یہی احادیث مذکورہ بالا اٹل دلائل ہیں۔ پھر قرآن کی آیت واستشهدوا شہیدین
من رجالکم اس کی مزید پر زور ہوئی ہے۔ احادیث بالانا طق سے کہ مدعی کو کسی صورت میں
قسم سے کوئی واسطہ نہیں گواہ پیش کر سکے یا نہیں۔ نہ مدعی علیہ کو گواہ پیش کرنے سے کوئی علاقہ
خواہ قسم کھائے یا نہ کھائے۔ چنانچہ بخاری میں یہودی کے قصہ کے ذیل میں حضرت ابن مسود
سے روایت ہے اس کے یہ کھلے اور صاف الفاظ ہیں شاہداک اویمینہ۔ کہ یا تو اے مدعی تیرے
گواہ ہی بنائے فیصلہ ہیں یا پھر مدعی علیہ کی قسم گو یا یہ ہر امور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلم
وترندی کی حدیث بالا میں پس لك الافلک اسی کی تائید ہے۔ پھر یہ وہ احادیث ہیں۔ جن کو سب
ہی احناف اور شافعیہ نے صحیح مانا ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ بخلاف حدیث قسم
اور ایک گواہ کے کہ اس کو غریب مانا گیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے اس کو رد کیا ہے پھر اس حدیث
میں دو جگہ انقطاع ثابت ہے۔ بعض کے نزدیک نہیں جو اس کی سند میں ہے۔ عمرو بن دینار کے
سماع نہیں اور بعض کے نزدیک عمرو بن دینار کو ابن عباس رضی سے سماع نہیں۔ چنانچہ دارقطنی عمرو اور
ابن عباس رضی کے درمیان طاؤس کو لائے ہیں۔ پھر کہاں یہ حدیث اور کہاں احناف کی احادیث
کے لئے غلط اور بے کھوٹ لائے بھی ان کو مابین اور پر اے بھی۔ لہذا حدیث کے درمیان
میں مذہب حنفی ہی کی صداقت گھٹتی ہے۔ اب لیجئے آیت کہ یہ جو خود اپنی جگہ دوسری جہتوں
سے لے نیا کر دینے والی حجت سے کہ فرمایا واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان
لکم علیہم فیہا حق و انکم علیہم فیہا حق و انکم علیہم فیہا حق و انکم علیہم فیہا حق
فتذکر احدیہا الاخری۔ کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پس اگر دوسرے تیرے

آسکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تاکہ ان دونوں عورتوں سے کوئی ایک بھی بھول جائے۔ تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلا دے لیجئے کون سے جو اس کلام آہی میں سے ایک گواہ اور قسم کی صورت نکالے گا۔ حالانکہ یہ گواہی کے بارہ میں پورا تفصیلی بیان ہے اس میں تو انہیں دو صورتوں کا مجاز دیا گیا ہے کہ یا مدعی دو مرد گواہ لائے یا اگر دو مرد نہ لاسکے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے آئے اس کے علاوہ نہ تیسری صورت کا اشارہ ذکر ہے نہ کنایت۔ لہذا ایسی صورت کا جائز قرار دینا قرآن میں زیادتی ہے۔ پھر یہ آیت کے سرسری معنی تھے۔ اب ذرا الفاظ پر نظر غائر ڈالئے تو حقیقت سے پورا پردہ اٹھ جائے گا۔ مثلاً اگر تیسری صورت کا ذرا سا بھی احتمال ہوتا۔ تو نان لہر یونانی کی دوسری شق مسئلہ کو نا تمام چھوڑتی۔ بلکہ یوں عبادت کا اضافہ ہوتا نان لہر یونانی فرجیل و بین المدعی یعنی اور اگر ایک مرد اور دو عورتیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں تو خیر پھر ایک مرد اور مدعی کی قسم ہو۔ مزید برآں ہر دو صورتوں کو پیش فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا۔ ممن تو ضنون من الشهداء یعنی جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ ان کی اضافہ کی ہوئی تیسری صورت میں گواہ محض ایک ہے۔ کیونکہ مدعی تو بہر حال گواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری میں نقل ہے کہ ابن شبر مہ کہتے ہیں کہ ابوالزناد سے قسم اور ایک شاہد کے مسئلہ پر میری ان کی گفتگو ہوئی۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی۔ کہا کہ جب ایک گواہ اور قسم سے کام چل جاتا ہے تو بمطابق فتن کر احدثھا الاخریٰ ایک عورت کا دوسری کو یاد دلائے کی کیا ضرورت پیش آئی غرض آیت کے تحت بھی مذہب احناف ہمراہ درست ہے۔ پھر یہ مقامات حقیقت میں عبرت کے قابل ہیں کہ امام صاحب ہر سوائے سے جدا ہو کر اپنے خیال و اپنی رائے میں جہاں تین تہا ہوتے ہیں وہاں بھی ان کی رائے کا پلہ کس قدر وزنی اور بھاری ہوتا ہے۔

کسی شخص نے حماد سے بیان کیا کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک غلام خرید لیا۔ ابن مسعود نے اس سے اس کے مال کا تقاضا کیا۔ اس پر اشعث نے کہا کہ میں نے تم سے دو دس ہزار درہم میں خرید لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے (واہ) میں نے اس کو تیرے ہاتھ سے بیس ہزار درہم میں بیچا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تو اچھا، تو میرے اور کسی کو حکم مقرر کر لے کہ اس سے ہمارا سمجھنا ایک جا۔ اشعث نے کہا۔ تو تم ہی میرے اور تمہارے درمیان حکم ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بولے کہ اچھا تو میں تجھ کو وہ نپسلہ بنا ہوں۔

ابو حنیفہ عن حماد ان رجلاً حدثہ ان الاشعث بن قیس اشتری من عبد اللہ بن مسعود مرافقاً فقلناہ عبد اللہ فقال الاشعث ابتعت منك بعشر الاف وقال عبد اللہ بن مسعود نعمت منك بعشرین الفاً۔ فقال اجعل بینی و بینک من ثلث فقال الاشعث انت بینی و بینک۔ فقال عبد اللہ اخبیرک بقضائہ معتمہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم۔

يقول اذا اختلف البيعان في
التمن ولم يكن لهما بينة
والسلة قائمة فالقول ما قال
البايع او يترادان ۛ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادر فرماتے جو
میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بائع
اور مشتری تعداد قیمت میں جھگڑا کر پڑیں اور ان
دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور چیز فروخت
شدہ بھی موجود ہو تو قول بائع کا معتبر ہوگا۔
وہ اس بیع کو لوٹالیں ۛ

تشریح :- اس حدیث کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ۛ

ابو حنیفہ عن القاسم عن

ابيه عن جده ان الاشعث بن قيس
اشترى من ابن مسعود مائة من
رقيق الامارة فتقاضاه عبد الله
فاختلفا فيه فقال الاشعث
اشترت منك بعشرة الاف درهم
وقال عبد الله بعثت منك بعشرين
الفاً فقال عبد الله اجعل بيني و
بينك رجلاً۔

فقال الاشعث فاني اجعلك
بيني وبين نفسك۔

قال عبد الله فاني ساقتني
بيني وبينك بقضاء سمعته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اذا اختلف البائعان فالقول
ما قال البائع فاما ان يرضي
المشترى به او يترادان
البيع ۛ

و في رواية عن القاسم
عن ابيه عن جده قال،

قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ اشعث
بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے خرید
ایک غلام خمس کے غلاموں میں سے حضرت عبداللہ
نے (جب) اس سے اسکی قیمت مانگی۔ تو قیمت
میں دونوں کے درمیان جھگڑا پڑ گیا اشعث نے
کہا میں نے تم سے وہ دس ہزار درہم میں خریدے
اور عبداللہ بولے میں نے تو وہ بیس ہزار درہم
کے عوض بیچے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ (اچھا) تو میرے
اور اپنے درمیان کسی کو حکم نہ لے۔ کہ وہ ہمارا جھگڑا
ٹلے کرے) اشعث نے کہا کہ تو میں تمہیں کو تمہارے
اور اپنے درمیان حکم نہ لےتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے
کہا کہ (دیکھ) اب میں اپنے اور تیرے درمیان
وہ فیصلہ دیتا ہوں جس کو صادر فرماتے ہو گے
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے
آپ فرماتے تھے کہ میں جب خریدار اور
فروخت کنندہ (دو بارہ قیمت) آپس میں
جھگڑا کر پڑیں۔ تو وہ بائع کی بات
مانی جائے گی۔ پس یا تو خریدار فروخت
کنندہ کی بات پر راضی ہوئے۔ یا پھر وہ
دونوں بیع کو واپس پھیر لیں ۛ
ایک روایت میں قاسم کے
دادا سے یوں روایت ہے کہ فروخت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم إذا اختلف البائعان
والشركة فاقول قول البائع
او يترادان في رواية البائع
وفي رواية إذا اختلف
المتبايعان فالقول قول البائع
او يترادان -

وفي رواية عن عبد الله
الاشعث اشترى منه رقيقا
فتقا مالا واختلفا -

فقال عبد الله بعشرين الفا
وقال الاشعث بعشرة
الاف -

فقال عبد الله سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا
اختلف البائعان فالقول قول
البائع او يترادان -

تشریح :- حدیث مکرر ہے :-

ابو حنیفہ من ابی الزبیر عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم ان رجلا اختصم
اليه في فاقة وقد اقام كل واحد
منهما انها نتجت عنده ففهمي بها
لذي في يده :-

تشریح :- گویا جس کے قبضہ میں تھا وہی اس کا مالک قرار پایا :-
ابو حنیفہ من الیثم من رجل
عن جابر بن عبد الله قال اختصم
رجلان في فاقة كل واحد منهما
يقول البينة انها فاقة فنتجها

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
بائع اور مشتری آپس میں لڑ پڑیں اور فروخت شدہ
سامان بدستور موجود ہو تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا وہ
دونوں بیع لوٹائیں۔ ایک روایت میں بتاواں کے
ساتھ لفظ بیع بھی نامد ہے اور ایک روایت میں
یوں ہے کہ جب مختلف اقوال ہوں۔ بائع و مشتری
تو قول بائع کا معتبر ہے یا وہ بیع کو پھیر لیں۔ اور
ایک روایت میں حضرت عبد اللہ سے یوں مروی
ہے کہ اشعث نے خریدا ان سے ایک غلام انہوں
نے اس سے اس کی قیمت کا تقاضا کیا۔ اور پھر ان
کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ عبد اللہ نے کہا بیس
ہزار درم دین میں نے اس کو بیجا ہے اشعث
نے کہا میں ہزار درم دین میں نے اس کو خریدا ہے
حضرت عبد اللہ نے یوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بائع
و مشتری جھگڑیں تو قول بائع کا معتبر ہوگا یا وہ
دونوں بیع کو لوٹائیں :-

حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ایک اونٹنی
کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے اور ہر ایک نے ان
میں سے گواہ پیش کئے کہ وہ اسی کے ہاں پیدا
ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
اونٹنی اسی کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی :-

تشریح :- گویا جس کے قبضہ میں تھا وہی اس کا مالک قرار پایا :-

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ دو شخص ایک اونٹنی کے بارہ
میں لڑ پڑے۔ ان میں سے ہر ایک نے گواہ
پیش کئے کہ وہ اونٹنی اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے

نقضی بھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 للذی ہی فی یکا ۴
 وَفِي رِوَايَةٍ اَنْ رَجُلَيْنِ اَتَيَا
 رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي نَاقَتِهِمَا هَذَا اللَّيْنَةَ، اَفَنَّهُ
 نَتَجَهَا وَاَقَامَ هَذَا اللَّيْنَةَ اِنَّهُ
 نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلذّٰى هِيَ فِي
 يَكَا ۴

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اس کو دلائی
 جس کے وہ قبضہ میں تھی ۴
 اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص
 لڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آئے۔ ایک نے اس پر گواہ پیش کیے کہ یہ
 اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا اس پر
 گواہ لایا کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اس کو دلا دی جس
 کے قبضہ میں تھی ۴

کتاب الفتن

فتنوں کا بیان !

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن حمید
 عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم من سَلَ السيف على
 امتي فان الجهنم سبعة ابواب بابك
 منها لمن سَلَ السيف ۴

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تلوار کھینچی
 میری امت پر تو جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ان
 میں سے ایک دروازہ (داخل) اسی کے لئے ہے
 جس نے میری امت پر تلوار کھینچی ۴

تشریح :- بخاری حضرت ابن عمر سے مرفوع حدیث لائے ہیں من حمل علينا السلام فليس
 منا کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ وعید ہے اور حکم کہ مسلمان
 آپس میں نہ لڑیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ استعمال کریں اور یوں بھائی بھائی کا خون نہ
 بہائے۔ اور اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں نہ بہا دکرے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے -
 وَلَا تَنَارَعُوا فُتِنًا وَلَا تَنَارَعُوا فُتْنًا وَتَدَاهِبَ بِرِجَالِكُمْ ۴

ابو حنیفہ عن الحارث من ابی
 الجلاس قال كنت ممن سمع من عبد الله
 السبا في كلاما عظيما فاتينا به عليه السلام
 ونحن نضرب عنقه في طريقته فوجدناه
 في الرحبة مستلقيا على ظهره واضعا
 احدى رجليه على الاخرى فسأله عن
 الكلام فتكلم به فقال انزويه عن

ابن الخلاس نے کہا کہ میں ان میں سے تھا جنہوں
 نے سنی عبد اللہ بن سبائی سے ایک سنگین بات سنی
 ہم اس کو حضرت علی کے پاس کھینچ لائے۔ راستہ
 میں اس کی گردن کو بھجھوڑتے ہوئے ہم نے حضرت
 علی کو صحن مسجد میں چت لیٹے ہوئے پایا۔ آپ نے
 اس سے اس بات کے بارہا دریافت کیا اس نے
 اپنا کلام دہرایا۔ آپ نے کہا تو اللہ سے روایت کرتا

اللہ تعالیٰ او عن کتابہ او عن رسولہ
 فقال لا -
 قال نعم اتروی -
 قال عن نفسی -

قال اما انک لو رویت عن اللہ تبارک
 و تعالیٰ او عن کتابہ او عن رسولہ
 فربعت عنک ولو رویتہ عنی
 او جعلت عقوبۃ فکنت کاذباً
 ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یقول بین یدئ الساعۃ ثلثون
 کذاباً وانت منهم :-

و فی سوادیۃ عن ابی الجلاس قال
 کنت فیمن سمع من عبد اللہ السافی
 کلاماً عظیماً فانتیابہ علیاً
 فوجدنا فی الرحبۃ ستلقیا ظہراً
 واضعاً احدی رجلیہ علی الاخری
 فسالہ عن الکلام فتکلم -

فقال اندویہ عن اللہ تبارک و
 تعالیٰ او عن کتابہ او عن
 رسولہ -

قال لا -

قال نعمن ترویہ -

قال عن نفسی -

قال اما انک لو رویت عن اللہ
 او عن کتابہ او رسولہ فکنت
 عنک و لو رویت عنی او جعلت
 عقوبۃ فکنت کاذباً ولکنی سمعت

ہے یعنی وحی سے سمجھ کر ایسا پتہ چلا گیا تو نبی ہے یا
 اس کی کتاب ہے یا اس کے رسول سے۔ اس نے
 کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کس سے یہ نقل کرتا ہے
 اس نے کہا اپنے دل سے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسکی
 روایت ظاہر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اس کی
 کتاب سے یا اس کے رسول سے تو میں اس
 کی نسبت کرتا تو میں سمجھ کر درناک سزا دیتا۔
 پس تو ہوتا مجھوٹا یعنی مرود و اشتہارت) لیکن
 میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
 کہتے ہوئے کہ قیامت سے پہلے میں مجھوٹے
 ہوں گے۔ اور تو انہیں میں سے ہے :-

اور ایک روایت میں ابی الجلاس سے بول
 نقل ہے کہ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا
 جنہوں نے سنا عبد اللہ سبائی سے بڑا بول تو ہم اسے
 حضرت علی کے پاس پکڑ لائے اور ہم نے ان کو
 صحن مسجد میں چیت لیٹے ہوئے پیر پیر رکھے
 ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے اس بات کے بارہ
 میں دریافت کیا تو وہ وہی بات بولا۔ آپ نے
 فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتا ہے
 یعنی وحی سے سمجھ کر اس کا پتہ چلا) یا اس کی کتاب

سے یعنی قرآن پر زبانی کرتا ہے) یا اس کے
 رسول سے یعنی آنحضرت پر اتہام لگانا
 ہے) اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر
 کس سے اس بات کو نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا
 اپنے دل سے آپ نے فرمایا اگر تو روایت
 کرنے کا دعویٰ کرتا اللہ سے یا اس کی کتاب
 سے یا اس کے رسول سے تو میں تیری گردن اڑاتا
 اور اگر تو اس بات کی میری طرف نسبت کرتا تو
 میں سمجھ کر درناک سزا دیتا اور تو مجھوٹا ہوتا اور گویا نابالغ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
بين يدي الساعة ثلثون كذابا
فانت منهم

تہادت ٹھہرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت پہلے
تیس جھوٹے بول گئے۔ اور تو ان میں سے ہے

تشریح :- حدیثوں میں زیادہ تر جھوٹوں کی تعداد تیس تک آئی ہے۔ تہذیبی میں حضرت ابی
ہریرہ سے یہی مضمون روایت ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ جھوٹے و جال اٹھیں گے
جو قریب تیس کے بول گئے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ سے۔ حضرت ثوبان کی روایت میں
پوری تیس ہی کی تعداد آئی ہے۔ بعض روایات میں مثلاً امام احمد کی روایت میں ستائیس کی تعداد بھی
مذکور ہے۔ طبرانی کی روایت میں ستر کی تعداد بھی آئی ہے۔ اس سے محض کثرت مراد ہے نہ خاص تعداد

ابو حنیفہ عن عبد الرحمن عن

حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ
ایسا آئے گا کہ قبروں پر بکثرت آئیں گے جائیں گے
اور ان پر اپنا پیٹ رکھیں گے اور کہیں گے کہ کاش!
ہم اس صاحب قبر کی جگہ ہوتے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول
اللہ! ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا زمانہ کی سختی اور بلاؤں
اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے ہے

ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأتي على الناس زمان يختلفون الى
القبور فيضعون بطونهم عليه ويقولون
وإدنا لو كنا حاجب لهذا القبر قيل
يا رسول الله وكيف يكون قال لشدائد
الزمان وكثرة البلياء والفتن

تشریح :- ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع روایت وارد ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے
اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر نذر لے
گا اور اس پر لوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور دین پورا آزمائش سے بھرا
ہوگا۔ خدا کی پناہ یہ ایسا صبر آزمایا زمانہ ہوگا۔ اور ایسی جا بیخ و آرمائش کا درد ہوگا کہ انسان خود اپنے
منہ سے اپنی موت طلب کرے گا۔ اور لوگوں پر رشک کرے گا۔ اور یوں اپنی موت کو اپنی زندگی پر
ترجیح دے گا۔ گودینا کی الفت و محبت ہر شخص کی طبیعت و مشیت میں پوشیدہ ہے۔ اور
کسی وقت بھی اور کسی وقت قیمت پر بھی انسان دنیا کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ مگر یہ اسی حد
تک کہ دنیوی زندگی آسائشوں مسرتوں اور ولہستگیوں سے پر ہو۔ اور پوری زمین اس کے لئے گوارا
راحت نبی ہو ورنہ اگر یہی دنیا بجائے راحت کہہ کے مصیبت کہہ دو اور آدم کا گھر بولے
کلی اور بے چینی کا مسکن ہو تو انسان کو موت زندگی سے بدرجہا خوشتر دکھتی ہے۔ اور بجائے
زندگی کے موت میں راحت نظر آتی ہے

تفسیر قرآن!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول

کتاب التفسیر

حملا من ابيه عن ابی ذر وہ غطاء

اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَنَا اللَّهُ رَبِّمِ اللَّهُ
بول (واللہ اعلم واری (اور اللہ اعلم ہے اور
دیکھنے والا) ۛ

بن السائب عن ابی الفطحی عن ابن عباس فی
قوله عز وجل القدر ان الله اعلم واری ۛ

تشریح :- اللہ مخفف ہے اَنَا اللَّهُ اور اللہ اعلم کا۔ تفسیر مزاج المیز میں ابن عباس کے
بول روایت سے کہ اللہ کے معنی انا اللہ اعلم کے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور اللہ کے معنی انا اللہ ہی
کے کہ میں اللہ ہوں اور دیکھتا ہوں اور اللہ کے معنی انا اللہ اعلم واری کے کہ میں اللہ ہوں اور جانتا
ہوں اور دیکھتا ہوں گویا ہر سب جگہ ہمزہ سے (انا) کی طرف اشارہ ہوا۔ لام سے (اللہ) کی طرف۔
میم سے (اعلم) کی جانب۔ اور راء سے (اری) کی جانب ۛ

حروف مقطعات کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال وارد ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں اور یہ
کہ کن اسرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جمہور علماء کا اور خصوصاً علماء اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ ہم
مخض ان کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے معانی و مراد سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے اور
وہ ہی خوف جانتا ہے ۛ

سلمہ بن بلیط کہتے ہیں کہ میں ضحاک ابن
مزاہم کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے
انا نذراک من المحسنین کہ آپ ہم کو نیکو محسن
آدمی معلوم ہوتے ہیں) کے بارہ میں پوچھا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی تنگدست کو دیکھتے
تو اس کی تیمار داری کے لئے کمر بستہ ہو
جاتے اور جب کسی حاجتمند کو دیکھتے تو اس
کی حاجت پوچھتے کہ اس کی حاجت روائی
کریں ۛ

ضحاک عن ابیہ عن سلمة بن بلیط
قال كنت عند الفصحاء ابن مزاحم فیما له
رجل عن هذا لایة انا نذراک من المحسنین
ما کان احسانہ -

قال کان اذا رأى رجلاً مضيقاً
عليه وشم عليه واذا رأى مريضاً
قام عليه واذا رأى محتاجاً جالساً
لقضاء حاجته ۛ

تشریح :- یہ تینوں امور نیکی کی بلند چوٹیاں ہیں کہ تنگدستی محتاجی اور ناداری کے ایہم انسانی
زندگی میں نہایت تار یک اور مصیبت بھرے ہوتے ہیں کہ تنگدستی ایسے دکھ اور تکلیف
کی گھڑیوں میں جو اللہ کا بندہ مدد و تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ فرشتہ نسبت معلوم ہوتا ہے۔
اسی طرح جو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو اور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہو تو اس کے کمر بستہ ہونے
کا کیا ٹھکانہ۔ اور اس کی تپے کلی اور بے آرامی کا کیا اندازہ۔ پھر ایسی تکلیف کی گھڑیوں میں جو اللہ
کا بندہ اس کی تیمار داری اور دیکھ بھال کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اس کی راحت جسمانی کے اسباب
مہیا کرتا ہے وہ انسانیت و شرافت نیکی و بزرگی کی بلند ترین مثال پیش کرتا ہے۔ یا اور کسی معاملہ

میں کسی عاجز کی حاجت روائی۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا تقویٰ و نیکی کا بلند ترین درجہ ہے۔ جو اللہ کے خاص خاص بندوں کو نصیب ہے۔

حماد عن ابيه عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاخراسة المؤمن فانها ينظر بنور الله تعالى۔

تَفَرَّقُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَوَسَّعَتْ أَعْيُنُهُمْ

حضرت ابی سعید روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مومن کی فراست سے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان فی ذلک لآیات لمتوسمین کہ اللہ اس میں کئی نشانیوں میں اہل بصیرت کے لئے گویا متوسمین سے متوسمین مراد لیا ہے۔

تشریح :- اللہ کے نور سے دیکھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ مومن ایمان کی بدولت و مجاہدہ و ریاضت کے طفیل سے دریافت کو پہنچتا ہے اور کرامت کے طور پر بعض بعض واقعات و حالات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح و لائق کی روشنی میں اور تجربوں کے تحت اس کو ہر چیز کے بارہ میں صحیح علم بخشتے ہیں۔ اور عاقبت اندیشی اور دوراندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زندگی میں ہر باب میں وہ اپنے لئے صحیح تر راستہ معلوم کر لیتا ہے۔

حماد عن ابيه عن عبد الملك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نوراً بك لست لئنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال لا الا بالله

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں نوراً بك لست لئنهم اجمعين عما كانوا يعملون میں قسم ہے تمہارے رب کی البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے اس چیز سے کہ تم نے عمل کرتے (لا اله الا الله) یعنی اس سے یہ کلمہ شہادت مراد ہے)۔

تشریح :- یہاں سوال کا ایجاب اور اثبات ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا اور سورہ رحمن میں اس سے انکار ہے۔ فرمایا فیومئذ لا یصل عن ذنبه انسان ولا جان کہ اس دن انسان و جن سے اس کے گناہ کے بارہ میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس الجہن کا سلجھا کر یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں سوال سے مراد سوال تہنید و اٹ اور نہ جبر و توہین سے اور آیت رحمن میں اس سوال سے انکار ہے۔ جس کے ذریعہ معلومات حاصل کی جائیں اور ناواقفیت و وہ کی جائے تو ایسا سوال لغو و بالہ۔ اللہ عزاسمہ کی طرف سے کیے ہوئے لگا ہے۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میری سے

حماد عن ابيه عن بن عبد بن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لجبرئيل ما لك تذورنا اكثر
 ما تذورنا قال فانزلت بعد ليال
 و ما انت نزل الا يا مريم ايك
 له ما بين ايدينا وما
 خلفنا

کہ آپ ہماری ملاقات کے لئے زیادہ کیوں نہیں
 آتے دگو یا موجودہ حالت سے زیادہ ملاقات کا
 موقع کیوں نہیں دیتے تو اس کے چند روز ہی بعد
 یہ آیت نازل ہوئی۔ و ما ننزل الا بامر ربك
 له ما بين ايدينا وما خلفنا کہ ہم نہیں اترتے
 مگر تمہارے رب کے حکم سے اسی کے لئے ہے
 جو ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے

تشریح :- بخاری میں بھی حضرت ابن عباس سے ایسی ہی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کے
 نزدیک یہ آیت اس وقت اتری کہ وحی کا سلسلہ چالیس دن تک بند رہ چکا تھا۔ اور آنحضرت کو
 ملاقات کا اشتیاق شدید تھا

ابو حنیفہ عن سماك عن ابى صالح
 عن ام هانئ قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 ما كان المنكر الذي كانوا يأتون في ناديهم
 قال كانوا يخذون الناس بالنواك والحماة
 وينحرون من اهل الطليق

حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ وہ کیا بری بات
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا بری بات
 تھی۔ جو دو قوم لوٹے اپنی مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ آپ
 نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر گھلیاں اور کنکر یاں پھینکا کرتے
 اور راہ گیزوں سے تشحر کرتے تھے

تشریح :- اللہ تعالیٰ کے اس قول و ناثون فی نادیکہ المنکر میں مد منکر کی تفسیر حضرت ام
 ہانی نے آنحضرت سے دریافت کی۔ فاسم بن محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گوزہ خارج کیا کرتے تھے
 حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے جماع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ
 بن سلام سے بول مروی ہے کہ ایک دوسرے پر بھٹو کا کرتے تھے بغرض ان کی مجلسیں اس قسم کی لغو
 حرکتوں اور فحش باتوں کا مرکز ہوتی تھیں۔ اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو جاما انسانیت اتار دیتے
 اور نرے حیوان بن جاتے

ابو حنیفہ عن مطية عن ابن
 عمر انه قرا على النبي صلى الله عليه وسلم
 الله الذي خلقكم من ضعف ثم
 جعل من بعدا لضعف قوّة ثم جعل
 من بعدا قوّة لضعف وشيبة من عليه
 وقال قل من ضعف

حضرت ابن عمر کے بارہ میں مروی ہے کہ
 انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت
 اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل
 بعدا لضعف قوّة ثم جعل من بعدا قوّة لضعف
 وشيبة پڑھی تو آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ لفظ
 و ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو

تشریح :- یعنی حضرت ابن عمر نے ضعف کو ضاد کے زبر کے ساتھ پڑھا تو آپ نے ٹوکا اور فرمایا کہ
 ا کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو کیونکہ قریش کے لعنت میں یہ لفظ لول ہی ہے۔ اور پڑھنے والے بھی

۵۰

۵۱

چونکہ قریش تھے۔ اس لئے لوگنا ہی مناسب تھا۔ یا آنجناب کو یہ فیصلح تر معلوم ہوا اور یوں لقمہ دیا۔
 بنجاری میں ہے کہ لفظ ضعف میں دونوں لغات ہیں۔ ارشاد سادہ ہی شرح بنجاری میں ہے کہ ضعف
 زبر کے ساتھ عاصم اور حمزہ کی قرأت سے اور تمیم کی لغت را اور پیش کے ساتھ قریش کی لغت بعض
 نے کہا ہے کہ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں تو بدنی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور
 جب زبر کے ساتھ پڑھیں تو عقل کی کمزوری کی طرف :

ابو حنیفة عن المہتم عن
 الشعبي عن مسروق عن عبد الله
 قال قد مضى الدخان والبطشة
 على عهد رسول الله صلى الله
 عليه وسلم :

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت
 کہ انہوں نے کہ آیت قرآن پاک فارقت یوم
 قافی السماء بدخان مبین ذکر آپ غنط سے اس
 دن کے لئے کہ لاوے گا آسمان ظاہر ظہور دیوان
 میں دخان دیوان اور آیت یوم یغثس البقیة
 الکیبریٰ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے
 میں بطشہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد مبارک میں گذر چکی :

تشریح :- دخان اور بطشہ کے بارہ میں خیال میں ایک کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود
 سے ہے کہ ان کے نزدیک دونوں عذاب عہد نبوی میں گذر چکے۔ جس کی تائید یہی حدیث کرتی ہے
 بنجاری میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ آنحضرت نے قریش کی پے در پے نافرمانیوں کے باعث ان
 کے حق میں بددعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قحط ڈالا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ
 مر گئے۔ اور لوگوں نے ہڈیاں اور مردار تک کھایا۔ اور مارے ضعف و تقاہت کے ہر
 ایک کو آسمان کی طرف دیوان دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت کی ترجمانی آیت یوم یغثس البقیة
 کرتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے خیال کو اس کے بعد کی آیت انا کاشفوا العذابا قلیلاً انکو
 عائد دن ذکر اگر یہ عذاب آخرت میں آنے والا ہوتا تو آخرت کا عذاب کب سٹھے گا۔ اور
 ملے گا۔ اور وہ کب اپنی حالت پر لوٹیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت حضرت عبداللہ کی ساتھ
 سے۔ مثلاً مجاہد۔ ابی العالیہ۔ ابراہیم شخی۔ ضحاک۔ علیہ العونی۔ وغیرہ۔ ابن جریر نے بھی اسی
 خیال کو پسند کیا ہے۔ اور ملا علی قاری نے بھی اپنی مسند کی شرح میں اسی مذہب کو ترجیح دی ہے۔
 دوسرے خیال کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف سے ہے۔ اور ان سے اس کی روایت ہے کہ یہ
 ہر دو عذاب بروز قیامت رونما ہوں گے۔ ابن کثیر اسی خیال کی طرف جھکے ہیں۔ اور ان کے مذہب پر
 لفظ مبین سے بھی دلیل لائی جاتی ہے۔ کہ فرمایا ظاہر دیوان ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کی روایت
 پر وہ محض وہ ایک خیالی اور وہی پیڑ ہے۔ پھر یغثی الناس سے بھی حجت لائی جاتی ہے کہ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب سب کافروں کو عام ہوگا۔ نہ صرف مشرکین کو۔ مگر آیت کا سیاق و سباق حضرت

عبداللہ کے مذہب کی حجت پیش کرتا ہے :
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
 عن الاسود عن عائشة قالت قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولكم
 من كسبكم وهبة الله لكم محبت لمن يشاء
 انا ثا و محبت لمن يشاء الله ثا و :

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے
 اور تمہارے لئے اللہ کی بخشش جس کو چاہتا ہے
 لڑکیاں بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا
 فرماتا ہے :

تشریح :- ما حکم صاحب مستدرک بھی یہ حدیث لائے ہیں جو حضرت عائشہ سے مروی ہے
 بہیقی نے بھی اس کو صحیح السند کہا ہے :

ابو حنیفہ عن مکے بن ابراہیم
 عن ابی لہیعة عن ابی قہیل قال سمعت
 اباعبدالرحمن المزنی يقول سمعت ثوبان
 مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول ما احب ان لي الدنيا بما فيها بهذا
 الاية قل يا عبادي الذين اسرفوا على
 انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله
 يعفو الذنوب جميعا - فقال رجل ومن اشرك
 فكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
 ومن اشرك فكت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ثم قال ومن اشرك فكت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثم قال الا ومن اشرك

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ
 غلام ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پسند نہیں کرتا۔
 پوری دنیا دینا دینا کو اس آیت کے بدلے میں یعنی
 آپ فرمادیں گے کہ اے میرے بندو جنہوں
 نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی مت مایوس ہوں
 اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب گناہ
 بخش دے گا۔ اس پر ایک شخص بولا اور جس نے شرک
 کیا دیا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے (آپ خاموش رہے
 پھر اس نے کہا اور جس نے شرک کیا پھر آپ ساکت
 رہے پھر تیسری بار اس نے کہا اور جس نے شرک کیا
 آپ چپ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار ہو اور
 جس نے شرک کیا :

تشریح :- بعض نسخوں میں آیت کے بعد واؤ ہے جس طرح اسی نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں
 نہیں ملا علی تازی نے جس نسخہ کی شرح لکھی ہے اس میں واؤ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں آیت
 تنبیہ کے لئے ہو اور واؤ وجر ماقول ہو گیا ہو۔ اور معنی یہ ہی ہوں کہ خبردار ہو جس نے شرک کیا وہ بھی بخشا جائیگا
 یعنی جب وہ شرک سے تائب ہو کر مشرف باسلام ہوگا تو اس کے شرک کے سارے گناہ یک تلم ٹاؤے جائینگے
 اور بول اس کی بخشش ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آیت تنبیہ کے لئے ہو تو پھر تو معنی اس کے
 بالکل ٹا ہوں۔ مگر اکثر نسخوں میں واؤ ہے۔ چنانچہ امام احمد کی روایت میں بھی واؤ مذکور ہے۔ اور بدین
 صورت معنی وہ ہی ہوں گے جو یہاں ہوئے :

ابو حنیفہ عن محمد بن العابدی

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب

عن ابی صالح عن ابن عباس ان وحشياً
لما قتل حمزة مات زماناً ثم وقع في
قلبه الا سلام فارسل الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم انه قد وقع في قلبه
الا سلام وقد سمعتك تقول عن الله
تعالى -

والذين لا يدعون مع الله الها الا
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
يلق اثاماً يعاف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهاناً -
فان في قد فعلتهن جميعاً فهل
لنا نصبة -

قال فنزل جبريل فقال يا محمد
قل له -

الامن تاب وامن وعمل عملاً
صالحاً فاولئك يبذل الله سنانهم
حسنات و كان الله غفوراً
رحيماً -

قال فارسل رسول الله صلى الله
عليه وسلم بهذا فلما قرأت
عليه قال وحشي ان في هذه الآية
شروط واخشي ان لا اتي بها ولا
احقق ان اعمل عملاً صالحاً ام لا
فهل عندك شيء التين من هذا
يا محمد -

قال فنزل جبريل بهذا الآية
ان الله لا يعفّر ان يشرك به
ويعفّر ما دون ذلك لمن

وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔
تو اس کے بعد ایک مدت تک کفر پر پابا پھر اسکے دل
میں اسلام کا خیال آیا تو ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کچھ مدت میں دیہ پیغام لیکر بھیجا کہ میرے
دل میں اسلام کی محبت گھر گھر گئی ہے اور میں نے سنا ہے
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل کرتے ہیں
ذکر جمہ آیت) اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور
معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل
کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسکو قتل نہیں کرتے
مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے
کام کرے گا تو سزا سے اسکو ساقیہ پڑے گا۔ دن
قیامت کے اس کا عذاب بڑا بجا جائیگا اور وہ اس
عذاب میں ہمیشہ رہیں ذلیل و خوار ہے گا دھڑو حشی
کہتا ہے) اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا میرے
لئے کوئی جھٹکارے کی شکل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
پھر حضرت جبریل اترے اور انہوں نے کہا ہے
محمد اس سے کہئے ذکر جمہ آیت) مگر جو دشمن ہے
تو بہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دگدگستہ بدلوں کو دوجو
نیکیوں سے بدل ڈالے گا اور اللہ غفور رحیم ہے
راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی جب یہ آیت
وحشی کے پاس پڑھی گئی تو اس نے کہا کہ اس آیت میں
چند شرطیں ہیں جن کے بارہ میں مجھے خوف ہے کہ
میں انکو انجام نہ دے سکوں گا اور میں یہ تحقیق نہیں
جان سکتا کہ میں نیک عمل کر سکوں گا یا نہیں۔ تو
اے محمد آپ کے پاس اس سے بھی کوئی آسان تر
پہر ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر جبریل یہ آیت لیکر
اترے ذکر جمہ آیت) بیشک اللہ اس کو نہیں بخشے

تَشَاءَ -

قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الآية وبعث الى وحشي - قال فلما قرأت له قال انه يقول ان الله لا يعجز ان يشرك به ويعجز مادون ذلك لمن يشاء وان لا ادري لعلى ان لا اكون في مثيئه ان شاء في المعصاة ولو كانت الآية ويعجز ما دون ذلك ولرد قيل لمن شاء كان ذلك فهل عندك شئ اوسع من ذلك يا محمدا فنزل جبريل بهذا الآية قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعجز الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها الى وحشي فلما قرأت عليه قال اما هذا الآية فنعم ثم اسلم فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد اسلمت فاذن لي في لقاءك فاسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلاصت وجهك فاني لا استطيع ان ملا عيني من قاتل امرئ عسى قال فكنت وحشي حتى كتب مسليمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسليمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فقد اشركت في الارض فلي نصف الارض ولفن بين نصفها غير ان قرى شاقوم يعتد ون قال فقد ام بكتا بيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلان فلما قرئ

گا کہ اس کے ساتھ شریک کہا جائے۔ اور اس کے علاوہ سبکی چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ یہ کہیں تک بھی وحشی نے کہا، اور میں نہیں جانتا شاید میں نہ ہوں اللہ کی مشیت میں۔ اگر وہ مغفرت چاہے۔ اگر آیت یوں ہوتی ولعجز ما دون ذلك کہ بخش دے گا۔ اس کے علاوہ گناہوں کو اور اس بے پناہ کا اضافہ اللہ تعالیٰ نہ کرے تا تو بات ٹھیک تھی اور قابل قبول تو اے محمد آپ کے پاس اس سے بھی وسیع تر کوئی حکم الہی ہے تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر اترے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صلى الله عليه وسلم نے پھر یہ آیت بھی لکھ کر وحشی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت اس کے سامنے پڑھی گئی تو کہنے لگا البتہ یہ آیت ٹھیک موافق مطلب سے پھر سلام لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو یہ پیغام لیکر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھ کو اپنی ملاقات کی اجازت بخشے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنا منہ مت دکھا۔ میں اس کی تاب نہیں لا سکتا کہ میرے پیارے چچا سمنہ کے قاتل کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں۔ چنانچہ وحشی نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معصوم کا خط لکھ کر بھیجا کہ سلیم رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اما بعد پس البتہ میں نے شریک کیا زمین میں آدمی زمین میرے لئے اور آدمی قریش کے لئے۔ مگر قریش ایسی قوم ہے کہ وہ ہانڈی کرتی ہے دسٹ بانا چاہتی ہے اور اسکے اس خط کو دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے جسے اس کا خط انجنا ب

علی رسول الله صلی الله علیہ وسلم
 الكتاب قال للرسولین لو لا انکما
 رسولان لقتلتكما ثم دعا بعلی بن ابی
 طالب فقال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم
 من محمد رسول الله الی مسیلة الذناب
 السلام علی من اتبع الهدی اما بعد
 فان الارض لله یورثها من یشاء من
 عباده والعاقبة للمتقین وصلى الله
 علی سیدنا محمد

کے روپر وڑھا گیا۔ اپنے دونوں قاصدوں سے
 فرمایا اگر تم قاصدوں کی حیثیت سے نہ آئے ہو
 تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ پھر اپنے حضرت علی
 بن ابی طالب کو بلا یا اور ان سے فرمایا لکھو بسم الله
 الرحمن الرحیم محمد رسول الله کی طرف سے مسیلة
 الذناب کی طرف۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا پیر و مور
 الامجد۔ پس البتہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس
 کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بناتا ہے اور عاقبت
 دکی بہتری پر سیرگاروں کیلئے ہے اور رحمت بھیجے
 اللہ ہمارے سرور محمد پر۔ راوی نے کہا کہ جب وحشی
 کو خبر ملی۔ اس تحریر کی جو مسیلة نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو لکھی تھی تو اس نے اپنے حریہ کو لکالا۔ اس
 کو تیز کیا اور مسیلة کے قتل کا ارادہ مٹان لیا اور اسی
 ارادہ میں رہا۔ یہاں تک کہ پیامبر کے دن اس
 کو قتل کر ڈالا۔

قال فلما بلغ وحشیا ما کتب مسیلة
 الی رسول الله صلی الله علیہ وسلم
 اخرج للدرع فصقله وهو یقتل
 مسیلة فلم یزل علی عزمه ذاک
 حتی قتله یوم الیمامة

تشریح :- ارشاد ساری میں بھی ہے اور تفسیر سراج منیر میں بھی کہ جب وحشی کا یہ واقعہ پیش
 آیا تو لوگوں نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یہ حکم محض وحشی کے لئے مخصوص ہے یا سب کیلئے تو اپنے
 فرمایا کہ یہ حکم سب مسلمان کو شامل ہے۔ حقیقت میں یہ عبرت کا مقام ہے کہ اسلام کا دامن رحمت و
 شفقت کس قدر وسیع ہے کہ جب غلوں دل سے انسان اسلام قبول کرنے تو سارے گناہ یک کلمہ غو
 ہو جاتے ہیں خواہ چھوٹے گناہ ہوں خواہ بڑے۔ چنانچہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا کھلا پیام
 خوشنودی سنا یا گیا۔ اور ایمان لانے والے کافر۔ اور مومنین کا دل شاد کیا گیا۔ مگر بالاجماع معضرت
 گناہ کے لئے مشیت شرط ہے۔ مشیت ہونے کے بعد مومن کے گناہ بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں

الوحیفة عن سلمة عن ابی
 الزمراء من اصحاب ابن مسعود قال قال
 رسول الله صلی الله علیہ وسلم لیخرجن
 بشناعتی من اهل الایمان من النار
 حتی لا یبقی فیہا احد الا اهل هذا
 الایة ما سلکم فی سفر قالوا لکنک
 من الصلین ولم نک قطع المسکین وکنا

حضرت ابن مسعود رضی عنہ سے روایت ہے کہ
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفقت
 سے اہل ایمان دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ
 اس میں کوئی نہیں رہے گا۔ سوائے اس آیت کے
 مخاطبین کے وتر جمہ آیت (کوئی چیز تم کو دوزخ
 میں کچھ نہ لائی وہ کہیں گے کہ ہم نہ نماز کی تھی نہ
 کوکھا نہ کھلاتے تھے اور سبٹ کرنے والوں کے ساتھ

۱۱۲

نخوض مع الخائفين وكننا كذاب بيوم
الدين حتى ائانا اليقين فما تنفعهم
شقاة الشافعين

بحث میں لگے رہتے تھے اور جھٹلاتے تھے قیامت
کے دن کو یہاں تک کہ ہم کو موت نے اگیلا لیں نہیں
نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی ساری
شفاعت

وفي رواية عن ابن مسعود قال
يعذاب الله تعالى اقواما من اهل
الايان ثم يخرجهم بشفاعة محمد
صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى الا
من ذكر الله سبحانه وتعالى ما سللكم في سفر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نعلم المسكين
وكننا نخوض مع الخائفين الى الشافعين

اور ایک روایت میں حضرت ابن مسعود
سے یوں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عذاب
کا اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بہت سی قوموں کو
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو دوزخ
نکالے گا۔ یہاں تک کہ نہیں رہیں گے اس میں مگر
وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا
ما سللكم في سفر قالوا الشافعين

تشریح :- اس حدیث میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی تشریح ہے۔ یہ حدیث معتزلہ اور
مرجیہ دونوں کے عقائد باطلہ کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ معتزلہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب
لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ان کو ہوا تک نہیں لگے گی اور مرجیہ ان کی ضد ہیں۔ وہ اس
خیال کے حامی ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا لیا انہوں نے گو با دوزخ سے بالکل بریت کی سند لکھوا لی۔
پر محض جنتی ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ کہ امت مسلمہ کے فاسق و فاجر دوزخ کا عذاب
بجلیں گے۔ پھر آنحضرت کی سفارش سے ایک ایک کر کے دوزخ سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ
اس میں سچے کافر و مشرک ہی رہ جائیں گے۔ جن کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا ہے

حماد عن ابيه عن سليمان بن كهيل
عن ابن مسعود قال لا يبقى في النار الا
من ذكره الله في هذه الآية ما سللكم
في سفر الى الشافعين

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ
نہیں باقی رہے گا دوزخ میں کوئی۔ مگر وہ جن کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ما سللكم
في سفر الى الشافعين

تشریح :- یہ بچھلی حدیث کا اختصار ہے
حماد عن ابيه عن عامر عن ابي
صالح قال الحقب ثمانون سنة
منها ستة ايام بعد ايام
الدنيا

ابی صالح سے مروی ہے کہ آیت لایس
ینہا عقابا۔ کہ رہیں گے اس میں قرلوں (حقب
اسی سال سے عبارت ہے جس کے چھ دن تمام
ایام دنیا کے برابر ہیں

تشریح :- ملا علی قاری اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یا تو ان چھ ایام سے خلق آسمان و زمین
یکے دن مراد ہوں کہ وہ بھی برو کے آیت کریمہ الذی خلق السموات والارض ستدایام چھ ہی دن ہیں یا

پوری عمر دنیا کے پچھ دن کی طرف اشلہ ہو کیونکہ پوری عمر دنیا کی بروئے روایات سات دن کی مانی گئی ہے۔ ہر دن ایک ہزار برس کا اور یو وار دہے کہ سب کے آخر میں وہ نافرمان مسلمان جو دوزخ میں سے نکالا جائے گا۔ وہ سات ہزار برس کے بعد نکالا جائے گا۔ گو وہ عمر دنیا کے برابر سزا کاٹ چکے گا۔ اور اس کا بھی حساب لگایا ہے کہ یہ ہماری امت کے جو ہزار سال ختم ہوئے ہیں۔ یہ گو با عمر دنیا کا ساتواں دن تھا تو اس حساب سے سات دن پر کچھ کسر ماننی پڑے گی جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ غالباً پانچ سو سے زیادہ کسر نہیں پڑے گی۔ مگر یہ حساب کتاب اخبار غلطی سے ہیں۔ جس پر خبر ہم یقین نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ رستی تبتی دنیا کب تک چلے گی۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قرأ

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق
بالحسنی قال لا الہ الا اللہ

حضرت ابی الزبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب نے یہ آیت پڑھی گئی
وصدق بالحسنی تو آپ نے فرمایا یہ لا الہ
الا اللہ ہے۔

تشریح :- یعنی جو فرمان بارہوی سے فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی کہ پس جس نے
ویا اور پر ہیر گاری کی اور سچ مانا اچھی بات کو تو اس میں اچھی بات سے مراد کلمہ توحید ہے۔ کیونکہ تمام
مجملاتیوں اور خوبوں کی جڑ دنیا و کلمہ توحید ہی سے اس کے بغیر کوئی نیکی کار آمد نہیں خواہ داد و پیش
ہو۔ خواہ اور کوئی نیکی۔ حسنی کی اور تفسیر یہ بھی کتب تفسیر میں وارد ہیں۔ مثلاً فرض عبادت۔ ثواب
جنت وغیرہ۔

وصایا اور فرائض

کتاب الوصایا

کابیان

والفرائض!

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیمار پڑی
کے لئے تشریف لائے۔ تو میں نے آپ سے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پورے مالی
کی اللہ کے واسطے وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے
فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس سے اوسے کی بات
نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے تہائی کی۔ آپ نے
فرمایا کہ جتنا کی بہت ہے۔ مت پھوڑو اپنے اہل و

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ

من سعد بن ابی وقاص قال دخل علی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجود فی
مرض فقلت یا رسول اللہ اوصی بمال
کعلہ قال لا۔ قلت فنصفہ۔

قال لا۔

قلت فثلثہ۔

قال وثلث کثیر لا تمد عاکلک

عیال کو اس حال میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ
پھیلاتے پھیریں ۛ

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس بیمار
کیلئے تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا
کہ تم نے وصیت کی انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے
اپنے پورے مال کی وصیت کی۔ تو پھر آپ اس کو
گھٹاتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد نے
ایک تنہائی کے لئے کہا۔ تو آپ نے کہا
کہ ایک تنہائی بھی بہت ہے ۛ

ایک اور روایت میں ہے۔ کہ حضرت سعد
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
بیمار پرسی کی عرض سے آئے۔ میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی
وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے
کہا (اچھا) ادھے کی۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے
کہا (اچھا تو) ایک تنہائی کی۔ آپ نے فرمایا ایک
تنہائی۔ اور ایک تنہائی بھی بہت ہے۔ کیونکہ تمہارا
اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تم
ان کو فقیر چھوڑو۔ کہ لوگوں کے سامنے سوال کیلئے
ہاتھ پھیلاتے پھیریں ۛ

تشریح :- حدیث سے معلوم ہوا وصیت ایک تنہائی مال تک جائز ہے۔ نہ اس سے
زائد۔ پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم کرنا چاہئے۔ اور آنحضرت کے الفاظ مذکورہ
سے دلیل لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا والثلث کثیر کہ ایک تنہائی بھی بہت ہے۔ چنانچہ ایک جماعت
اسی خیال کی پیروی ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ثلث سے کم نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر
وصیت کو ایک تنہائی سے بھی کم کرنا جائز ہوتا۔ تو آپ حضرت سعد سے ایک تنہائی سے
بھی کم کراتے۔ پھر بیہقی اپنی سنن میں حضرت ابن عمر سے روایت بدیں معنی لائے ہیں کہ آنحضرت
نے فرمایا وصیت میں ایک تنہائی مال کا درمیانی حصہ ہے نہ اس سے کم ہو نہ زیادہ ۛ

یتكفون الناس ۛ

وَفِي سَرَايَةِ ان رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ
يَعُودُ -
قَالَ اَوْصَيْتَ قَالَ نَعَمْ اَوْصَيْتَ
بِمَالِي كُلِّهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَا فَصَدَحَتْهُ قَالَ
الْمَثَلُ وَالْمَثَلُ كَثِيرٌ ۛ

وَفِي سَرَايَةِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعُودُ فِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَوْصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَاَلْنِصْفُ
قَالَ لَا قُلْتُ فَاَلثَلَاثُ
قَالَ فَاَلثَلَاثُ وَالْمَثَلُ كَثِيرٌ
اِنْ تَدَاعَى اَهْلُكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ
اِنْ تَدَاعَى عَلَيْهِمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ ۛ

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن
 جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال لا یرث المسلم النصرانی الا ان
 یكون عبدا وامنہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان
 نصرانی کا وارث نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ نصرانی اس کا
 غلام ہو یا نصرانیہ اس کی باندھی ہے

تشریح :- مسلمان اور کافر کے درمیان مسئلہ میراث کی وضاحت یہ ہے کہ اس پر تو سب اتفاق
 ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں ضرور اختلاف ہے کہ آیا مسلمان کافر کا وارث
 ہوتا ہے یا نہیں۔ جمہور صحابہ تابعین و ائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے
 یا اس جیسی اور احادیث ہیں کہ ان میں میراث کا صاف انکار ہے سوائے اس صورت کے کہ نصرانی مرد غلام ہو یا نصرانی عورت لونڈی۔
 حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ اور سعید بن جبیر اور مسروق تو میراث کے قائل ہیں اور وہ اس حدیث کو پیش نظر

کہتے ہیں کہ الاسلام یعلو ولا یغلی کہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مغلوب۔ مگر یہ دلیل قوی نہیں
 کیونکہ اس حدیث میں محض فضیلت اسلام کا ذکر ہے۔ نہ ارث کا۔ بخلاف احادیث مذہب اول
 کے کہ ان میں ارث سے صاف انکار ہے۔ پھر ارشاد ساری میں ہے کہ اگر نصرانی مسلمان کا غلام
 ہو تو مسلمان نصرانی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار اس لئے بنتا ہے کہ غلام کا مال اس کی ملک
 نہیں۔ وہ دراصل اس کے آقا کا ہے تو گویا مسلمان آقا ہونے کے سبب اس کے مال کا مستحق بنا۔
 نہ وارث ہونے کی حیثیت سے ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تم فرض حصے ان
 کے مستحقین کو۔ اور جو بیع ہے وہ قریب تر مرد کو
 (خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ سمجھتے ہو)

ابو حنیفہ عن طاؤس عن ابن
 عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم الحقوا الف الف باہلہا
 فما بقی فلا ولی رجل ذکر

تشریح اصحاب الفرض یا ذوی الفروض وہ قرابت دار ہیں جن کے حصے مقرر ہیں اور جن
 کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں آچکا ہے۔ یہ حصے کل چھ آدھا۔ تہائی۔ اٹھواں ہے۔
 دو تہائی۔ ایک تہائی اور پانچواں۔ اور ان کے حقدار یہ ہیں مال۔ باپ۔ میاں۔ بیوی بیٹے بیٹیاں
 بھائی۔ بہنیں۔ یہ کل تعداد میں بارہ ہیں۔ چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں۔ ان سے بچا ہوا حصہ حصہ
 لیتے ہیں۔ مزید تفصیل کتب فرض میں مل سکتی ہے

عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت
 حمزہ کی بیٹی نے آزاد کیا ایک غلام کو جس کا نام مر گیا
 اور چھوڑ گیا ایک بیٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 کی بیٹی کو آدھا حصہ دیا۔ اور حضرت حمزہ کی بیٹی کو

ابو حنیفہ عن المحکم عن عبد اللہ
 بن شداد ان ابنة لحمزة اعتقت
 مملوکا فمات فانك ابنة فاطمة النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم الابنة النصف

واعطى ابنة حمزاة النصف

نصف ثيابا

تشریح :- یہ غلام آزاد کرنے والے بیٹی حضرت عبداللہ بن شداد کی بیٹی کے رشتہ سے ہیں۔
تھیں۔ بعض کے نزدیک آزاد کرنے والے خود حمزہ تھے۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت سے ایسا ہی معلوم
ہوتا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ان کی لڑکی آزاد کرنے والی تھیں۔ نہ وہ خود۔ اس سے اس مسئلہ کا ثبوت ملتا
ہے کہ مولیٰ العتاقہ جس کو عصبہ سبیبہ بھی کہتے ہیں برابر عصیت میراث کا حقدار ہے۔ یہ ذی الارحام پر
مقدم مانا جاتا ہے۔ البتہ عصبہ سبیبہ سے اس کا مرتبہ بعدتر کا ہے۔ پھر حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مولیٰ
العتاقہ میں مرد ہونے کی شرط نہیں۔ وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت اسے حق و لا حاصل ہے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنِ مَكْرُونٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظَلَمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا. عَدَلَ مَنْ كَانَ يَجْعَلُ
أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ فَلَمْ يَقِرَّ بِرِجَالٍ وَشَقَّ
عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا وَخَافُوا الْإِثْمَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَخَفَّفَ
عَلَيْهِمْ.

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ
إِصْلَاحٌ تَعْمُرُ خَيْرٌ وَأَنْ تَخَالُطُوهُمْ
الْآيَةُ

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی
ہیں کہ جب یہ آیت اتری ان الذین یا کلون اموال
الیتامی الغر (ترجمہ آیت) کہ البتہ جو لوگ یتیموں
کے مال کھاتے ہیں تو وہ کھانے میں اپنے پیٹوں میں گ
اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہونگے۔ تو جو یتیموں
کے مال کی دیکھ بھال وغور وپرداخت رکھا کرتے تھے
وہ ان کے مالوں سے بچے اور انکو انہوں نے چھوا
تک نہیں اور ان پر ان موال کی حفاظت و بھروسہ
کیونکہ وہ اپنے بارہ میں ڈرے کہ کہیں گنہگار نہ ہو
جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت دینا لکن من الیتامی
قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم الایة نازل،
فرمائی اور یوں ان کی تکلیف کو ہلکا کیا۔ و ترجمہ آیت
اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم تو آپ کہے
کہ ان کے لئے مسکوت کی رعایت بہتر ہے اور
اگر دخر جمع وغیرہ ہیں، انکے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ
تمہارے بھائی ہیں۔

تشریح :- ابو داؤد میں حضرت ابن عباس کی روایت میں اس کی مزید تفصیل یوں وارد ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا مال الیتامی الا بالاتی ہی احسن وان الذین یا کلون اموال الیتامی
ظلمنا۔ الغر کی آیت اتاری۔ تو جس جس کی سرپرستی میں کوئی یتیم تھا وہ گیا اور یتیم کا کھانا اور بنائے سے
جدا کر دیا۔ تو جب یتیم کا کھانا اس سے بچ جاتا تو ایسا ہی نہ کھاتے دیتے۔ یہاں تک کہ وہ یتیم خود اسکو کھاتا
یا سڑکس کر خراب ہو جاتا۔ چنانچہ اس کا ذکر آنحضرت کے روبرو ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک
عن الیتامی الغر کی آیت اتاری۔ لہذا سرپرستوں نے پھر یتیموں کو کھانے پینے میں

اپنے ساتھ شریک کر لیا:

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر

عن انس بن مالک قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم لا یتحر بعد المحرمتشریح: یتیم وہ ہی کہلائے گا کہ جس کا باپ
ہو گیا تو وہ اصطلاح شرع میں یتیم نہیں ہے۲۲۹
کتاب القیامۃو
صفة الجنة!

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن

ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیمة ذوحسرة
وذا آية:

تشریح: یہ فرمان نبوی وراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے۔

وذا ذہم یوم
المحسرة اذ قضی الامر کہ آپ ان کو حسرت کے دن دیوم قیامت سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر

کر دیا جائے گا۔ اور حقیقت میں قیامت کے دن کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ کے فاسق قاجر بدلے

اپنے پھیلے گناہوں اور گزشتہ بدکرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے۔ پشیمان و نادم ہوں گے۔

ربخ و مدد سے ہاتھ چبائیں گے اور دست حسرت ملیں گے۔ مگر کچھ نہ کر سکیں گے یوں حسرت گواہی

جنت کو بھی ہوگی مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی و بیہقی میں بدی

الفاظ روایت سے۔ پس تحسیر هل الجنة یوم القیمة الاعلی ساعت صحت جہم و لو یدکر اللہ

یہا کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس ساعت پر جو دنیا میں گذر گئی اور انہوں نے اس میں

اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ وراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتی اجر و ثواب و ترقی مدارج و منازل کا ارمان ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن
ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ صلعم
قال ان القیمة ذوحسرة و
ندامة:حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے
بعد یتیمی نہیں ہےتشریح: یتیم وہ ہی کہلائے گا کہ جس کا باپ
ہو گیا ہو۔ اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو اور اگر وہ بالغ

قیامت کا بیان

اور
جنت کی صفتحضرت ام ہانی سے روایت سے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
حسرت و ندامت کا دن ہے:

تشریح: یہ فرمان نبوی وراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے۔

وذا ذہم یوم
المحسرة اذ قضی الامر کہ آپ ان کو حسرت کے دن دیوم قیامت سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر

کر دیا جائے گا۔ اور حقیقت میں قیامت کے دن کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ کے فاسق قاجر بدلے

اپنے پھیلے گناہوں اور گزشتہ بدکرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے۔ پشیمان و نادم ہوں گے۔

ربخ و مدد سے ہاتھ چبائیں گے اور دست حسرت ملیں گے۔ مگر کچھ نہ کر سکیں گے یوں حسرت گواہی

جنت کو بھی ہوگی مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی و بیہقی میں بدی

الفاظ روایت سے۔ پس تحسیر هل الجنة یوم القیمة الاعلی ساعت صحت جہم و لو یدکر اللہ

یہا کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس ساعت پر جو دنیا میں گذر گئی اور انہوں نے اس میں

اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ وراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتی اجر و ثواب و ترقی مدارج و منازل کا ارمان ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن
ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ صلعم
قال ان القیمة ذوحسرة و
ندامة:حضرت ام ہانی سے روایت سے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
حسرت و ندامت کا دن ہے:

الْبُوحَيْفَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي
مَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنَ
الْحِجَّةِ مَدِينَةً مِنْ مَسْكٍ أَذْفَرَ مَا وَهَأُ
السُّسْبِيلِ وَشَجَرَهَا خَلَقَتْ مِنْ نُورٍ
فِيهَا حُورٌ حَسَنَاتٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ
سَبْعُونَ ذَوَابَّةَ لُؤَانَ وَاحِدَةً مِنْهَا
أَشْرَقَتْ فِي الْأَرْضِ لَا مَضَاعَتَ مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ طَيْبٍ
رَافِعَاتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هَذَا قَالَ
لِمَنْ كَانَ سَمَّكَ فِي التَّقَامِي ۝

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لُؤَانَ وَاحِدَةً
مِنَ الْحُورِ الْعِينِ أَشْرَقَتْ لَا مَضَاعَتَ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَلَائِكَةُ
مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ
طَيْبَاتٍ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَدِينَةً
خَلَقَتْ مِنْ مَسْكٍ أَذْفَرَ مَعْلَقَةٌ
تَحْتَ الْعَرْشِ وَفُجِحَ مِنَ النُّورِ مَا وَهَأُ
السُّسْبِيلِ وَحُورٌ عَيْنَاتُهَا خَلَقَتْ مِنْ
نَبَاتِ الْجَنَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
سَبْعُونَ ذَوَابَّةَ لُؤَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
عَلِقَتْ فِي الْمَشْرِقِ لَا مَضَاعَتَ أَهْلِ
الْمَغْرِبِ ۝

حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے جنت میں ایک شہر مشک اذفر کا پیدا فرمایا ہے
جس کا پانی سسبیل ہے اور اس کے درخت نور سے
بنے ہوئے ہیں جس میں حوریں ہیں خوش جمال کراں ہیں
ہر ایک کی ستر زلفیں ہیں (دینڈھیں)۔ اگر ان میں سے
ایک بھی زمین میں نور افگن ہو تو زمین کو مشرق سے
لے کر مغرب تک روشنی سے چمکے اور آسمان و
زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو
سے مہکا دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
یہ کس کے لئے ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے
جو قرض کے تقاضے میں نرم دل ہو۔
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ ان حور عین میں سے اگر ایک بھی عالم ظہور
میں آجائے تو زمین کے مشرق و مغرب کا درمیان
حسقہ پورا کا پورا جگمگا اٹھے اور آسمان و زمین کا
درمیان خلاء پورا اس کی مہک سے بھر کر معطر
ہو جائے ۝

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام بانی
کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک شہر ہے جس کی خلقت
مشک اذفر سے ہوئی ہے لٹکا ہوا ہے عرش
کے نیچے۔ اس کا درخت نور سے ہے اور اس
کا پانی سسبیل اس کے حور عین کی پیدائش جنت
کی گھاس ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی
ستر زلفیں ہیں (دینڈھیں) کہ اگر ایک بھی
ان میں سے مشرق میں لٹکا دی جائے تو القبۃ اہل
مغرب تک کو منور کر دے ۝

تشریح :- جنت احوال جنت کے بارگاہی اور احادیث میں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت

انس سے باہر معنی حدیث مرفوع لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت زعفران سے ہوئی ہے۔ طبرانی بھی کبیر میں اسی طرح کی حدیث لائے ہیں۔ ابن مردودہ حضرت عائشہ سے حدیث لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت تسبیح ملائکہ سے ہے۔ طبرانی حضرت سعید بن عامر سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر اپنی روشنی ڈالے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج و چاند اپنی روشنی چھوڑ بیٹھیں حضرت علامہ غزالی منہاج العابدین میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمہ کے بعض شاگردوں نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتہاد کاوشوں میں اس قدر سخت منہمک و مصروف ہیں کہ آپ کی ظاہری حالت زار قابل افسوس ہے مگر قدر سے اپنی محنت کم کر لیں اور دینی مصروفیتوں کو گھٹائیں تو بھی ہمارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے۔ اس پر سفیان ثوری فرماتے لگے کہ میں اپنی جان کو علمی تحقیقات میں کیوں نہ کھپاؤں جب کہ مجھے یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے اپنے کاشانوں میں ہوں گے کہ ایک ایک ایک زر و دست نور تجلی نگیں ہو گا۔ جس سے آکھوں جنتیں جگمگا اٹھیں گی۔ لاسیما اہل جنت یہ ہی خیال کریں گے کہ ذات باری کے نور کی تجلی ہے۔ چنانچہ سب اس کی سلنے سے بسجود ہوں گے تو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے اپنے سراٹھاؤ۔ دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ نور رب نہیں یہ تو جنت کی ایک جا رہے کا نور تھا۔ جو اپنے زوج کے سامنے ہنس پڑی تھی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یارب العالمین ۛ

اس سند کے جامع و مرتب شیخ محقق علامہ فہامہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی انصاری نے کہا کہ یہ آخری روایت ہے جو مجھے حضرت امام اعظم ابی حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں بروایت ملی۔ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جسکے انعامات سب کو شامل ہیں اور درود ہوا اس کے برگزیدہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انکی برگزیدہ اولاد و اصحاب پر۔ فقط ۛ

قال جامعہ الشیخ المحقق العلامة الفہامة مولانا الشیخ محمد عابد السندی الانصاری هذا الخبر ما وجدته من رواية المحقق في مسند الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ علیہ الذي عم نواله على العباد والصلوة على رسولہ محمد المصطفى وعلى الہ واصحابہ الامجاد۔ فقط ۛ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

شرح صحیح مسلم

(جلد ۷)

تصنیف:

علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی

اس صدی کی بہترین شرح جس میں عصر حاضر کے جدید مسائل کا محققانہ حل پیش کیا گیا ہے۔

● یہ شرح قارئین کو دوسری شرح سے بے نیاز کرے گی۔

سنن ابو داؤد شریف مترجم

امام ابو داؤد سیمان بن اشعث بختانی حراند (جلد ۳)
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

سنن نسائی مترجم

(جلد ۳)

امام ابو عبد الرحمن احمد بن نبیب بن علی بن بحر نسائی
ترجمہ مولانا دوست محمد شاہ مولانا محمد عبد اللہ قادری

مشکوٰۃ شریف مترجم

(جلد ۳)

امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب تمال
مترجم: فاضل شہیر مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

بخاری شریف مترجم

(جلد ۳)

امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

جامع ترمذی مترجم مع شمائل ترمذی

(جلد ۲)

محدث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی حراند
مترجم: مولانا علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاروی

طحاوی شریف مترجم

مع خلاصہ مضامین

(سیٹ چار جلد پر مشتمل)

محدث جلیل امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی کھنفری حراند
مترجم: علامہ محمد صدیق ہزاروی مترجم ترمذی شریف ریاض الضائین
تقدیم: علامہ غلام رسول سعیدی شارح مسلم شریف

ریاض الضائین مترجم

(جلد ۲)

شیخ الاسلام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی
مترجم: مولانا محمد صدیق ہزاروی مدظلہ
تقدیم: محمد عبدالحکیم شرف قادری

سنن ابن ماجہ مترجم

(جلد ۲)

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الربیع القزوی حراند
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

○ دیگر مطبوعات کے فہرست کے لیے جوابیے لفاؤ ارسال فرمائیں

۳۱۲۱۷۳
۷۲۲۴۸۹۹

لاہور

فریڈیکسٹال ۳۸ اردو بازار © لاہور

marfat.com

Marfat.com

فرید بک سٹال اردو بازار لاہور

ہمارا اسلام (مکمل نوحے دو جلدوں میں) مفتی محمد خلیل خاں سنی بہشتی زیور (مفتی محمد خلیل خاں برکاتی)	خطبات اول دوم مولانا ابوالنور محمد شیر کوٹلوی خلیب " " " " " " " " " " " "	قرآنی پارے اول تا دہم اور تیسواں پارہ ہر پارہ ۸۰ صفحات۔ سائز ۱۸x۲۳ جلی قلم
حکایات رضویہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی	واعظ اول تا چہارم " " " " " " " " " " " "	بخاری شریف مکمل ۳ جلد مترجم اختر شاہ جہانپوری
سبع سنابل اردو مترجم مفتی محمد خلیل خاں قادری	مغید الواعظین " " " " " " " " " " " "	سنن ابن ماجہ شریف مکمل دو جلد " " " " " " " " " " " "
تفسیر سورہ نور (چادر اور چادر دہلوی) مفتی محمد خلیل خاں برکاتی	آنا جانا نور کا " " " " " " " " " " " "	سنن ابوداؤد شریف زیر طبع " " " " " " " " " " " "
عقائد الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مترجم " " " "	عورتوں کی حکایات " " " " " " " " " " " "	موطا امام مالک " " " " " " " " " " " "
الصلوة تصنیف " " " "	سچی حکایات اول تا پنجم " " " " " " " " " " " "	ترمذی شریف مکمل دو جلد مترجم مولانا محمد صدیق ہزاروی
نور علی نور ترجمہ سراج العارف " " " "	شہنوی کی حکایات " " " " " " " " " " " "	اشعۃ اللغات جلد اول دوم مترجم مولانا محمد سعید نقشبندی
اسلام اور عصری ایجادات مترجم: احمد میاں برکاتی	شیطان کی حکایات " " " " " " " " " " " "	سنن نسائی شریف مترجم دوست محمد شاہ کراچی حافظ عبدالستار
تذکرہ اولیائے پاک و ہند از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	عجائب الحيوانات (جانوروں کی دنیا) "	حافظ عبدالستار قادری
معین الہند از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	سنی علماء کی حکایات از مولانا ابوالنور محمد شیر کوٹلوی	مقام اہم مترجم دوست محمد شاہ سیالوی
دہلی کے بامیں خواجہ از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	نماز حنفی عدل (فقہ اعظم کوٹلوی) جلد پارچہ	انوار شہرت سید الانبیاء امام ابن جوزی
دیوان حافظ مترجم: قاضی سجاد حسین	دلائل المسائل فقہ اعظم کوٹلوی	سیرت رسول عربی از علامہ زکریا قاسمی
شہنوی مولانا دوم مترجم: قاضی سجاد حسین مکمل ۶ جلد	فقہ الفقہ از فقہ اعظم کوٹلوی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
قائد اللغات مولف: ابونعیم عبدالحکیم خاں نشر جانہری	توضیح البیان لخراش العرفان از علامہ غلام رسول سعیدی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
اخبار التنزیل تالیف: مولانا محمد اسماعیل	تذکرہ المحدثین " " " " " " " " " " " "	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
۱۲ تقریریں از علامہ محمد شریف نوری قصوری	ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سعیدی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلند قادری کے ملفوظات	مقالات سعیدی " " " " " " " " " " " "	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
شمع شبستان رضا (مکمل ۴ حصے)	قیاس نور مولانا محمد عمر چھوڑی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
روح تصوف از سید خورشید احمد گیلانی	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
نور ربانی فی مدح المحبوب سبحانی از مولانا غلام قادر بھیروی	آرشادات مجددہ مرتبہ: میاں جمیل احمد شہرقپوری	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
سر الملاحظہ الفاطمی ندایا شیخ عبدالقادر از مولانا احمد علی شاہوی	الامن والاعلیٰ از علامہ حضرت بریلوی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
طبیب روحانی مع خواص القرآن از مولانا محمد ابراہیم دہلوی	حجۃ اللہ البانفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
عظیم نبی کی عظیم دعائیں مرتبہ: سید حامد لطیف ہشتی	زلزلت و زنجیر اول دوم علامہ راشدہ قادری	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
ذکر حسنین رضی اللہ عنہما مولف: محمد ناصر علی	الفاروق علامہ شبلی نعمانی جلد ڈاسٹ کور	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی
	مرقع کلیمی شاہ کلیم اللہ جہان آبادی	سیرت مولانا عبدالصغیر اعظمی

فہرست مطبوعات

فرید بک سٹال اردو بازار لاہور

ہمارا اسلام (مکمل نوحہ دو جلدوں میں) از مفتی محمد خلیل خاں سنی بہشتی زیور (مفتی محمد خلیل خاں برکاتی)	خطبات اول دوم مولانا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی خطیب " " " " " "	قرآنی پارے اول تا دہم اور تیسواں پارہ بہ پارہ ۸۰ صفحات ساڑھے ۱۸x۲۳ جلی قلم
حکایات رضویہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی	واعظ اول تا چہام " " " " " "	بخاری شریف مکمل ۲ جلد مترجم اختر شاہ جہا پوری
سبع سنابل اردو مترجم مفتی محمد خلیل خاں قادری	مفید الواعظین " " " " " "	سنن ابن ماجہ شریف مکمل دو جلد " " " " " "
تفسیر سورہ نور (چادر اور چادر دیواری) مفتی محمد خلیل خاں برکاتی	آنا جانا نور کا " " " " " "	سنن ابوداؤد شریف زیر طبع " " " " " "
عقائد الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مترجم " " " "	عورتوں کی حکایات " " " " " "	موطا امام مالک " " " " " "
الصلوۃ تصنیف " " " "	سچی حکایات اول تا پنجم " " " " " "	ترمذی شریف مکمل دو جلد مترجم مولانا محمد صدیق ہزاروی
نور علی نور ترجمہ سراج العورات " " " "	مثنوی کی حکایات " " " " " "	اشعۃ اللمعات اردو جلد اول دوم مترجم مولانا محمد سعید نقشبندی
اسلام اور عصری ایجادات مترجم: احمد میاں برکاتی	شیطان کی حکایات " " " " " "	سنن نسائی شریف مترجم دوست محمد شاکر حافظ عبدالستار
تذکرہ اولیائے یک و ہند از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	عجائب الحيوانات (جانوروں کی دنیا) " " " " " "	مرآة التصانیف حافظ عبدالستار قادری
معین الہند از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	سنی علماء کی حکایات از مولانا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی	مسند امام اعظم مترجم: دوست محمد شاکر سیالوی
دہلی کے بامیں خواجہ از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	نماز حنفی مدلل (فقہ اعظم کوٹلوی) جلد پارچہ	الوفاء سیرت سید الانبیاء امام ابن جوزی
دیوان حافظ مترجم: قاضی سجاد حسین	دلائل المسائل فقہ اعظم کوٹلوی	سیرت رسول عربی از علامہ نور بخش توکلی
مثنوی مولانا روم مترجم: قاضی سجاد حسین مکمل ۶ جلد	فقہ الفقہ از فقہ اعظم کوٹلوی	منتخب حدیثیں از مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
قائد اللغات مؤلف: ابو نعیم عبدالحکیم خاں نشتر جالندھری	توضیح البیان الخزان العرفان از علامہ غلام رسول سعیدی	سیرت مصطفیٰ " " " " " "
اخبار التنزیل تالیف: مولانا محمد اسماعیل	تذکرہ المحدثین " " " " " "	فتاویٰ عالمگیری فقہ اسلامی کا مستند ترین ذخیرہ مکمل جلد
۱۲ تقریریں از علامہ محمد شریف نوری قصوری	ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سعیدی	کوثر الخیرات فیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی
تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلند قادری کے ملفوظات	مقالات سعیدی " " " " " "	نسیم رحمت علامہ مشتاق احمد نظامی
شمع شہستان رضا (مکمل ۴ حصے)	مقیاس نور مولانا محمد عمر چھروی	تجلی الیقین از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی
روح تصوف از سید نور شید احمد گیلانی	روشنی کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی
نور ربانی فی مدح المحبوب سبحانی از مولانا غلام قادر بھیروی	ارشادات مجدد مرتبہ: میاں جمیل احمد شرقتپوری	روحوں کی دنیا احیاء الموات فی بیان الاموات از اعلیٰ حضرت بریلوی
سر الخاطر الفاطر فی ندایا شیخ عبدالقادر از مولانا احمد علی جالوی	الامن والاعلیٰ از اعلیٰ حضرت بریلوی	انگوٹھے چومیئے اعلیٰ حضرت بریلوی
طب روحانی مع خواص القرآن از مولانا محمد ابراہیم دہلوی	حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	الخصائص الکبریٰ دو جلد مترجم راجا رشید محمود ایم اے
عظیم نبی کی عظیم دعائیں مرتبہ: سید حامد لطیف ہشتی	زلزلہ و زنجیر اول دوم علامہ ارشد قادری	فتوح الغیب مترجم راجا رشید محمود ایم اے
ذکر حسنین رضی اللہ عنہما مؤلف: محمد ناصر علی	الفاروق علامہ شبلی نعمانی جلد ڈسٹ کور	حدیث شوق از " " " " " "
	مرقع کلیمی شاہ کلیم اللہ جہان آبادی	