

تخفیف حنفیہ

فضائل علم اور علماء دین، عقائد امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ مدین فقہ حنفیہ
سند تظہیر اور تذکرہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ

تالیف

حضرت الامام علامہ ابوالشیر محمد صالح حنفی نقشبندی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ

اسلامی کتب خانہ
اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

سلف فقہ حنفیہ مطابق احادیث نبویہ

تحفہ حنفیہ

محمد عدا اللہ جلد سار

الہ آباد روڈ، سیالکوٹ

جسمیں

فضیلتِ علم اور علماء، عقائدِ امامِ اعظم (فقہ اکبر)، تدوینِ فقہ، مسئلہ تقلید اور
تذکرہ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نیز امام صاحب کے شاگردوں کا مختصر ذکر ہے

مصنفہ

جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا ابوالبرکات محمد صالح حرم

بن مولوی مسرت علی حنفی نقشبندی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ

گدی نشین میٹر انوالی ضلع سیالکوٹ

محمد عدا اللہ جلد سار

الہ آباد روڈ، سیالکوٹ

ناشر

مکتبہ نعمانیہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ

ب

نام کتاب _____ تحفہ حنفیہ

مصنف _____ مولانا ابوالبشیر محمد صالح مرحوم

ناشر _____ مکتبہ نعمانیہ اقبال روڈ سیالکوٹ

مطبع _____

سن طباعت _____ شوال ۱۳۹۹ھ ستمبر ۱۹۷۹ء

تعداد _____ گیارہ سو

قیمت _____

طے کے پتے

۱۔ مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم اے۔ جناح روڈ۔ کراچی

۲۔ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ۔ لاہور

۳۔ مکتبہ رضوان گنج بخش روڈ۔ لاہور

۴۔ تنویر القرآن اردو بازار۔ لاہور

۵۔ حامد اینڈ کمپنی اردو بازار۔ لاہور

واہ واہ ارمغانِ جمیل!

۱۳۹۹ھ

(تحفہ حنفیہ)

مصنفہ ابوالبشیر مولانا محمد صالح نور اللہ مرتدہ

۱۹۷۹ء

سیرتِ نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ
عظمتِ نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ

مدحتِ نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ!
سالِ طبع اس کا "ملفوظِ امامِ مسلمین"

۱۳۹۹ھ

خاکِ پائے علمائے ربانی

قمریہ دانی

پنواہ ضلع سیالکوٹ

بروزِ شنبہ

یکم شوال المکرم ۱۳۹۹ھ

۲۵ اگست ۱۹۷۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 حَمْدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

عرضِ ناشر

مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ یا اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ صرف کاروباری ادارے نہیں بلکہ ان کا اصل مقصد اسلامی اور اصلاحی و تعمیری کتابوں کی اشاعت ہے تاکہ مسلمان پستی کی ذلت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لئے ہم نے چند بنیادی اصول و ضوابط کئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق بخشنے۔

- ۱۔ اسلامی عقائد و اعمال کی تبلیغ و اشاعت۔
- ۲۔ غیر اسلامی رسومات کے خلاف ایسی کتابیں شائع کرنا جن سے اصلاح ہو سکے۔
- ۳۔ اسلامی علوم پر لکھی ہوئی علمائے ربانی اور اہل اللہ کی کمیاب و نادر کتابوں یا تراجم کی اشاعت۔
- ۴۔ کتابت اور طباعت معیاری۔
- ۵۔ عام کاروباری اداروں سے قیمت کم تاکہ اسلامی لٹریچر کے حصول میں مدد ملے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ ہماری حکومت پاکستان ایسے ادارے قائم کرتی یا ایسے اداروں کی معاونت و سرپرستی کرتی لیکن بتیس سال سے زائد عرصہ گزر جانے پر بھی اس طرف صحیح توجہ نہیں دی گئی خدا کرے کہ اس بنیادی اور اہم ضرورت کو محسوس کر کے ہماری اسلامی حکومت اس کمی کی تلافی کرنے کی کا حقہ کوشش کرے۔ آئین حکومت کی طرف سے کچھ سہولت و معاونت سے محرومی کے علاوہ بعض اشاعتی اداروں کی غلط روش صحیح کام کرنے والوں کیلئے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ کیا اچھے لوگ تھے وہ جن کی دنیا میں بھی دین تھا اور ان کا ہر کام دین کے تابع تھا۔ اگر ذریعہ حاشا اختیار کرتے تو ایسا کہ جس سے ملک و ملت کو زائدہ پہنچے اور جو کام وہ دین کے نام سے کرتے اس میں تو وہ بالکل اپنے ذاتی مفاد کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے اس سے ان کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ

ہم اگر کوئی کام ذاتی مناد کیلئے کرتے ہیں تو اس پر بھی خدمتِ دین یا خدمتِ ملک کا لیبل لگالیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے ساتھ دھوکہ ہے رب کریم کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ اور اپنے ہموطن اور مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ غَشَا قَلْبَيْسَ مِنَّا (جامع صغیر) جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے معاشرے کی تمام برائیوں سے بڑھ کر یہ بڑی خرابی ہے۔ کیونکہ یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو ملک و ملت کے بہی خواہ اور خادم سیاسی لیڈر اور مذہبی راہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کی خرابیوں کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے ایک بڑا دفتر درکار ہے۔ اس وقت اتنا وقت ہے اور نہ ان اوراق میں اس کی گنجائش ہے۔ صرف اسلامی کتابوں کے اشاعتی اداروں سے متعلق چند معروضات پیش کرنیکی عبارت کی جا رہی ہے۔ شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری یہ بات۔

۱۔ بعض ادارے قرآن پاک یا تفسیر قرآن چھاپتے ہیں اور قرآن پاک کی صحت کے سرٹیفکیٹ ساتھ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن اغلاط موجود۔ حیرانی ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی سے نہیں رکتے۔ اس قبیح فعل میں وہ ادارے اور صحیحیوں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

۲۔ احادیث مبارکہ اور دینی کتب میں قرآنی آیات اور احادیث تو ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کی صحت کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ لفظ کیا فقرات کے فقرات چھوٹ جاتے ہیں اتنا نہیں سوچتے کہ غلط پڑھنے والوں کا گناہ۔ اور غلط مطلب بن جانے کی وجہ سے غلطی اور مغالطے میں ڈالنے کا سبب تو صاحبِ ادارہ ہی ہیں۔ اور پھر وہ تصحیح کنندگان جو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لئے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتے اور ادارہ والے صحیح اُجرت نہ دیکر دینی علوم میں خرابی کا موجب بنتے ہیں۔

انہیں کیا خبر کہ عبارات اور الفاظ کی غلطی سے قاری کس کس

تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مذہبی کتابیں شائع کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ ایسی کتب شائع کر کے وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے بلکہ تخریب کاری میں مبتلا ہیں۔

۳۔ بہت سے ادارے اس میدان میں صرف روپیہ کمانے کے لئے آئے ہوئے ہیں ایسے وہ ایک اور کارستانی کرتے ہیں وہ یہ کہ کتاب کی اصل لاگت سے چار پانچ گنا زیادہ قیمت رکھ دیتے ہیں اور پرچون فروشوں کو منہ مانگی کمیشن دے دیتے ہیں۔ تاکہ ناجائز منافع خوری کے لالچ میں کتب فروش ان کی مطبوعات فروخت کرے اور تاجر و ناشر عوام کی جیبیں صاف کریں۔ حیرانگی ہے کہ دو آدمی اپنے فائدے کے لئے ہزاروں مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اور دینی کتب خرید کر پڑھنے سے غیر شعوری طور پر مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن مال کی محبت میں اس قدر اندھے ہیں کہ اپنی اس غلط روش کو محسوس نہیں کرتے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

۴۔ بعض ادارے اس قدر سینہ زوری کرتے ہیں کہ مخلصین علماء ربانی کی کتب جن پر مصنفین نے کبھی تصنیف و تالیف کے معاوضہ کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان پر ناجائز طریقوں سے قبضہ جما لیتے ہیں اور کتابوں کی نہ تصحیح کرتے ہیں اور نہ کاغذ گوارا اکتابت اتنی روپی کہ کتاب کا پڑھنا ہی مشکل اور قیمت منہ مانگی یہ لوگ بھی علم اور شائقین علم پر ظلم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ چور قسم کے ادارے یہ کام بھی کرتے ہیں کہ کسی ادارے کی اچھی کتاب لوگوں میں مقبول دیکھتے ہیں تو اسے بغیر کسی کی اجازت کے چھاپ کر اپنی حوصل و طمع کے کنوئیں کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلا ادارہ کتاب کو متعارف کرانے پر ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیاں محسوس کر کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے

احقر محمد اشرف مٹھی عن

اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

۹، سوال ۱۳۹۹ھ

فہرستِ تصنیفِ حنفیہ

۴۲	حمد باری	۱	دیباچہ ، حمد باری تعالیٰ
۴۳	نعت سید المرسلین	۳	نعت سید المرسلین
	پہلا باب	۴	فضیلت ائمہ مجتہدین
۴۴	علم کا بیان	۵	حالاتِ مصنف
۴۶	فضائلِ علم	۶	ابتدائی حالات
۵۱	فقہ کی بزرگی	۷	ادوات واللہ ماجد مولانا مست علی مرحوم
"	سب سے بہتر عبادت	۸	بیعت کا ذکر
"	سب سے بہتر عمل	"	صفاتِ مرشد
"	علم کے بغیر صفتِ ایمان کا نہ ہونا	"	باقیات الصالحات
"	علم سے ہی چھ فضائل کا پیدا ہونا	۱۲	اسلام کی نازک حالت
۵۲	علم اور مال کی فضیلت کا مقابلہ	۲۰	لائق علماء کی کمی
۵۳	علم کا عمل سے افضل ہونا	۲۱	انگریزی دان علماء کی ضرورت
"	علم کے حروف میں لطائفِ عجیبہ	۲۳	اولڈ فیشن اور نیو فیشن سے خطاب
"	حصولِ علم کا حکم	۲۴	حنفی مذہب اور دیگر نو ایجاد مذہب
۵۴	علم کے بغیر عملِ غبار کی طرح ہے	۳۱	کامل مذہب
"	علم کے بغیر دل مردہ ہے	۳۴	سببِ تصنیف
"	علم حصولِ تقویٰ کا وسیلہ ہے	۳۹	التماسِ مصنف
۵۵	تقویٰ کی خوبیوں کا بیان	۴۰	مناجاتِ بدرگاہ قاضی الحاجات
۵۹	علماء و فضلاء کی بزرگی و عظمت	۴۱	کتاب پڑھنے کا طریقہ
۶۰	عالم اور عابد کی عبادت میں فرق	۴۲	مقدمہ الکتاب

- ۶۱ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 ۶۰ عالم اور عابد کی عبادت کا مقابلہ
 ۶۱ اللہ سے قریب کرنے والا علم
 ۶۰ عالم اور عابد کا پل صراط کے وقت مقابلہ
 ۶۲ علم پڑھانے والے اور روزہ دار
 ۶۱ کا مقابلہ
 ۶۱ حکایت عالم و عابد اور شیطان
 ۶۱ انبیاء کے وارث لوگ
 ۶۱ فرشتوں کا عالم کے لئے دعائے
 ۶۱ مغفرت کرنا
 ۶۱ نبوت کے قریب تر لوگ
 ۶۱ قیامت کے دن شفاعت کر نیوالے لوگ
 ۶۱ علماء اور شہیدوں کا مقابلہ
 ۶۱ خاص چیزوں کے دیکھنے کا ثواب
 ۶۱ علماء کی طرف دیکھنے کی عظمت
 ۶۱ مجلس علماء میں بیٹھنے کی فضیلت
 ۶۱ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا باعث
 ۶۱ دو جنتوں کے مستحق لوگ
 ۶۱ ایماندار عالم کی شناخت کا طریقہ
 ۶۱ ایمان کا ثمرہ
 ۶۱ چالیس حدیثیں یاد کرنے والوں کو
 ۶۱ خوشخبری
 ۶۱ اللہ تعالیٰ کا علماء کو دوست رکھنا
 ۶۱ حکام اور فقہاء کی درستی پر لوگوں کا انحصار
 ۶۱ علماء سے بغض رکھنے والوں کو
 ۶۱ عذابِ آخرت
 ۶۱ امتِ محمدیہ سے خارج لوگ
 ۶۱ علماء کے اکرام و توقیر کرنے کا
 ۶۱ فائدہ
 ۶۱ علماء سے متنفر ہونے کی وجہ
 ۶۱ علماء کی ضرورت
 ۶۱ چند عجیب و غریب سوالات
 ۶۱ کے جوابات
 ۶۱ عقبی میں علماء کی ضرورت
 ۶۱ سب سے بہتر باپ
 ۶۱ دنیا کے قائم رہنے کی چار چیزیں
 ۶۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ۶۱ جانشین لوگ
 ۶۱ علماء کو مغفرت گناہ کی بشارت
 ۶۱ علماء کو رزق کی کفالت اور دیگر
 ۶۱ مقاصد کی برآری کا وعدہ
 ۶۱ درود شریف لکھنے کا ثواب اور فضائل

۹۸	جھوٹی اور وضعی حدیث بنانے کا عذاب	۷۹	درد و شریف کے فوائد
"	"	۸۳	عالم اور عابد کا مقابلہ
۹۹	انگریزی خوان اور علماء اسلام	"	طالب علم کے لئے وحشرات الارض کا دُعا کرنا
"	انگریزی خوانوں کی غلط فہمی	"	پیغمبروں کی دراشت
"	خدا شناسی کا طریقہ	۸۴	علم دین سکھانے کی بزرگی
۱۰۱	حصول علم میں عقلمندی	"	علم کی مجلس میں بیٹھنا
"	آباء و اجداد کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی	۸۵	باقیات الصالحات
"	"	"	کافر، منافق اور مومن کے پہچاننے کا طریقہ
۱۰۳	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	"	مردود علم کی تشریح
"	اہل و عیال کو تعلیم نہ دینے کا نتیجہ	"	ریا اور دکھاوے کے عمل کا انجام
۱۰۶	مفروضہ علم	"	دین پر مستقیم ہونے کا نسخہ
۱۰۷	اقسام علم مفروضہ	۹۳	مومن کی نشانی
"	عوام کے لئے حصول علم دین کا	۹۴	عقبتی میں چند عملوں کی پرکھ
"	سہل طریقہ	"	عالم بے عمل کو عذابِ آخرت
۱۰۸	اختلاف علم مفروضہ	"	عمل کرنے کی تاکید
۱۱۱	اقسام طالب علم	"	عمل کے بغیر حسب و نسب پر انحصار
۱۱۳	علم کے سکھانے والوں کو بیشمار ثواب	"	بے کار ہے
"	ایک مسئلہ بتانے سے ساٹھ برس کی عبادت کا مستحق ہونا	۹۶	مردود علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنا
"	علم کو بیچنے کا ثواب	"	زمانہ کی نازک حالت اور بے دینی اور بے عملی کا رواج
۱۱۴	مسئلہ نہ بتانے کا عذاب	۹۷	"
"	نااہل کو علم سکھانے کا حکم	"	"

۱۲۵	علم کی تحصیل
"	طالب علم کی امداد کرنے کا
"	ثواب
۱۲۶	طالب علم کی مدد کی وجہ سے
"	ایک ظالم کا بخشا جانا
"	علم دین کی تحصیل میں علماء کی
"	محنت و کوشش
۱۲۷	زمانہ سلف میں طلبہ کے گزائے
"	کی حالت
۱۲۸	طلبہ کی مدد کرنیکا ثواب از
"	مکتوب مجددی
۱۳۱	طریقیت اور شریعت کا تعلق
۱۳۳	شریعت، طریقیت، حقیقت اور
"	معرفت میں فرق
۱۳۴	ناجاہزہ غرض سے حصول علم کی
"	مانعت
۱۳۵	نور علم کے صنایع ہونے کا باعث
"	علماء کو امراء کی صحبت سے
"	نقصان
۱۳۷	ایسے طاعات کے بیان میں جن کی
"	محافظة سے امید سے کہ دوسرے
"	طاعات کا سلسلہ قائم ہو جانے
۱۳۸	ایسے معاصی کے بیان میں کہ ان

۱۱۵	علم کی خوبیاں
۱۱۷	حصول علم کی تاکید
"	حصول علم کا فائدہ
"	حصول علم میں ایک ساعت بیٹھنے کا
"	ثواب
۱۱۸	حصول علم کے باعث گناہوں کی
"	بخشش
۱۱۹	راہ بہشت کی آسانی کا طریقہ
"	فرشتوں کا طالب علم کے لئے اپنے
"	پڑھنا
۱۲۰	جہاد کا ثواب
"	طالب علم اور انبیاء کا رتبہ
"	ستر ضد یقوں کا ثواب
۱۲۱	جنام، فالج اور نابینائی کا مجرب
"	علاج
"	علم کے سیکھنے اور سکھانے کی
"	مثال
۱۲۲	موت کے وقت بھی حصول علم
۱۲۴	کا حکم
۱۲۳	علم کی برکات
"	توصیف علم (نظم)
۱۲۴	علماء کا کسب، نیابت کرنے کا
"	باعث

۱۵۵	دیگر صفات	۱۲۸	کے بچنے سے بفضلہ تعالیٰ قریب قریب
"	صفتوں کا مخلوق نہ ہونا	"	تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے
۱۵۶	صفت قرآن۔ کلام خدا کا	۱۳۰	آداب شاگرد و استاد
"	مخلوق نہ ہونا	۱۳۱	علم کی آٹھ کارآمد باتیں
"	اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا		دوسرا باب
"	اللہ تعالیٰ کا مخلوق پیدا کرنے	۱۳۶	علم عقائد کا بیان
"	سے پہلے خالق ہونا	"	اقسام احکام شرع
۱۵۷	اللہ تعالیٰ کی کلام اور مخلوق کی	"	مشروعات
"	کلام میں فرق	۱۳۷	اقسام علم عقائد
"	اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہماری	"	قسم اول
"	صفات میں فرق	"	قسم دوم
"	اللہ تعالیٰ کی کلام کے آلات اور	۱۳۸	قسم سوم
"	ہمارے آلات میں فرق	"	بہتر فرقوں کا سدوث
"	اللہ تعالیٰ کا جوہر۔ عرض اور جسم		نحوارج
"	وغیرہ سے خالی ہونا	۱۳۹	شیعہ۔ قدریہ
۱۵۸	اللہ تعالیٰ کا شریک اور مثل نہ ہونا	۱۵۰	جبریت، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ
"	اللہ تعالیٰ کے ہاتھ منہ اور نفس	"	فرقہ ناجیہ
"	کا مطلب	۱۵۱	مسائل جزئیہ میں اختلاف کی وجہ
"	اللہ تعالیٰ کا علم	۱۵۳	فقہ اکبر
۱۵۹	قضا و قدر	"	ایمان مجمل کی تعریف
"	مومن اور کافر کی حقیقت	۱۵۴	ترجمہ ذات باری
۱۶۱	انبیاء کا معصوم ہونا	"	صفت ذاتی
"	پیغمبر عرب کی تعریف	"	صفت فعلی

۱۴۰	وصیت نامہ امام اعظم	۱۶۱	صحابہ کبار کی تعریف
"	بارہ خصائل مذہب حقہ کا بیان	۱۶۲	مسلمانوں کا گناہوں کے سبب کافر نہ ہونا
۱۴۱	پہلی فصل - ایمان کی حقیقت	"	مسلمانوں کا گناہوں کے سبب
۱۴۲	ایمان کی کمی بیشی کا بیان	"	دوزخ میں جانے یا نہ جانے کا حکم
"	دوسری فصل - ایمان اور عمل میں فرق	۱۶۳	معجزہ اور کرامت
۱۴۳	نیکی اور بدی کا خالق اللہ کو جاننا	۱۶۴	دیدار ذاتِ باری کی کیفیت
"	تیسری فصل - اعمالِ بندگان کے اقسام	"	تعریفِ ایمانی
۱۴۴	پہلی قسم - دوسری قسم - تیسری قسم	"	ایمان اور اسلام میں فرق
"	چوتھی فصل - استوائے عرش کا	۱۶۶	ثواب و عذاب گنہگاراں
"	بیان	"	شفاعت گنہگاراں
۱۴۵	پانچویں فصل - قرآن مجید کا مخلوق	"	اعمال کا تولنا اور حوض - کوثر کا
"	نہ ہونا	"	برحق ہونا
۱۴۶	چھٹی فصل - صحابہ کبار کا سب سے	۱۶۷	بہشت اور دوزخ کا مخلوق ہونا
"	بہتر ہونا -	"	شیطان اور ایمان
۱۴۷	ساتویں فصل - پیدائش اعمالِ انسانی	۱۶۸	سوال منکر نکیر اور عذابِ قبر وغیرہ
"	کی حقیقت	"	کا برحق ہونا
"	اقسام انسان	"	عجمی زبان میں اسمائے صفات
۱۴۸	آٹھویں فصل - قدرت کا کام کے	"	باری تعالیٰ کا جائز ہونا
"	ساتھ ہونا	"	اللہ کا بندہ سے قرب و بعد کا معنی
"	نویں فصل - مسحِ مؤذہ اور قصر نماز	"	فضائل آیاتِ قرآن
"	کا حکم	۱۶۹	حضرت کی اولاد وغیرہ
۱۴۹	دسویں فصل - تلم کا لوح محفوظ	۱۷۰	شہ کے وقت اعتقاد کا حکم
"	پر لکھنا	"	معراج اور آثارِ قرب تیاست کا برحق ہونا

۲۰۲	تمام بزرگان سلف کا مقلد ہونا	۱۷۹	گیارہویں فصل - عذاب قبر اور جنت
۲۰۳	مذہب اربعہ کے مانند	"	دوزخ وغیرہ کا برحق ہونا۔
	پانچواں باب	۱۸۰	بارہویں فصل - قیامت اور حشر و نشر
۲۰۵	مختصر حالات امام ابوحنیفہ	"	کا برحق ہونا۔
	سن پیدائش		تیسرا باب
۲۰۶	امام صاحب کے حق میں	۱۸۱	علم فقہ کی تدوین
"	حضرت علی رضی عنہ کی دعا	۱۸۲	علم حدیث کی تدوین
"	حنفی اولیاء کے اسم مبارک	۱۸۳	زمانہ صحابہ میں حدیث دانی کا طریق
۲۰۷	قصیدہ امام اعظم کے مناقب میں	"	تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی
۲۰۸	امام اعظم کی شان میں رسول اللہ	"	کا طریق۔
"	صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت	۱۸۴	تبع تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی
۲۰۹	امام اعظم کا امام جعفر صادق کی گوہر	"	کا طریق۔
"	میں پرورش پانا	۱۸۵	معیار حدیث میں غیر مقلدوں کی غلط فہمی
"	تعریف صحابہؓ	۱۸۶	قواعد و اصول مذہب حنفیہ
"	فرق مابین روایت اور لقاء		چوتھا باب
۲۱۰	تعریف تابعی	۱۸۹	تقلید کا بیان
"	تعریف تبع تابعی	۱۹۰	تقلید کی ضرورت
"	امام اعظم کے تابع ہونے کا ثبوت	۱۹۲	سلف - تابعین کی اتباع کی ضرورت
"	بہتر زمانہ - روایت رسول کا خاصہ	۱۹۳	تقلید کے متعلق بعض اعتراضات
"	امام صاحب کے زمانہ میں کون	"	کے جوابات
"	کون سے صحابہ زندہ تھے	۱۹۶	تقلید شخصی کے وجوب کا ثبوت
"	علامہ سیوطی کی تحقیق امام اعظم	۲۰۱	حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
"	کی نسبت	"	کے القابات کا ثبوت۔

- ۲۱۱ حافظ ابن حجر کی تحقیق
 خلاصہ مطلب
 ۲۱۲ امام صاحب کا حافظ حدیث ہونا
 امام صاحب سے ایک ہزار سات سو
 احادیث کا مروی ہونا
 ثبوت روایات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۳
 امام صاحب کے استادوں کی تعداد
 داتا گنج بخش لاہوری کی رائے امام صاحب ۲۱۵
 کی نسبت
 داتا گنج بخش لاہوری کا روایتے صادق
 امام صاحب کی نسبت
 مجدد الف ثانی کی تقریر امام صاحب ۲۱۶
 کی شان میں
 عبداللہ بن مبارک کا قصیدہ امام اعظم ۲۱۸
 کی شان میں
 امام صاحب کا زہد و تقویٰ ۲۱۹
 امام صاحب کی خواب کی تعبیر ۲۲۰
 امام صاحب کا خانہ کعبہ کے دروازہ
 پر دو رکعت میں تمام قرآن مجید کا پڑھنا
 امام صاحب کا ۳۶ برس تک عشاء
 کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ۲۲۱
 دہریوں کا مناظرہ
- ۲۲۲ امام صاحب کا قرأت سورہ فاتحہ
 خلف الامام کے بارے میں مناظرہ
 رفیع یدین کے متعلق امام صاحب
 کا امام اوزاعی سے مناظرہ
 امام ابو موید موفق کا قصیدہ ۲۲۳
 امام صاحب کی شان میں
 اجتہاد کی تعریف اور امام اعظم رحمۃ
 اللہ علیہ کا مجتہد ہونا
 جواب شہرہ عدم انقضاء اجتہاد ۲۲۵
 امام صاحب کے تیس کا طریقہ ۲۲۶
 قیاس باطل اور قیاس صحیح کی تحقیق
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عہدہ ۲۳۲
 قضائے انکار کرنا
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ۲۳۳
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا
 مقام دفن و نیرہ
 ائمہ اربعہ کی سس وودت اور
 سن وفات
 دُعا ۲۳۴
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
 سوانح عمری کی فہرست
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۶
 کے شاگرد

- ۲۳۰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات
- ۲۳۱ آپ کی پیدائش اور وفات کی تاریخ۔
- امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات
- امام زفر کا نسب نامہ
- آپ کا علم و فضل
- ۲۳۲ پیدائش و وفات کی تاریخ
- شاگردوں کی لیاقت سے استاد کی قابلیت کا اندازہ
- قصیدہ فارسی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں
- نماز حنفی مدلل کے اگلے حصوں کے ۲۳۳ دلائل مسائل کا نمونہ
- فقہ حنفی کے مسائل کا حدیث کے مطابق ہونا۔
- نماز حنفی مدلل کے حصوں کی خوبی ۲۳۴
- ایک مثل کا بعد ظہر کے وقت کا ۲۳۵ باقی رہنے کا ثبوت
- اندام نہانی کو ہاتھ لگانے سے وضو کے ٹوٹنے کا ثبوت
- عورت کو چھونے سے وضو کے نہ ۲۳۶ ٹوٹنے کا ثبوت
- چوتھائی سہ کے مسح کرنے کا ثبوت ۲۳۷
- ۲۳۶ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف شاگرد
- امام صاحب کی عظمت و شان
- میں و کعب کی دلچسپ تقریر
- ۲۳۷ امام سارب کے نامور شاگرد
- قاضی ابو یوسف کا حال
- قاضی صاحب کا نسب نامہ
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قاضی صاحب کے حق میں
- قاضی صاحب کا اتفاقاً احادیث ہونا۔
- قاضی صاحب کا عہدہ قضا پر ۱۳۸ نامور ہونا۔
- قاضی صاحب کی تعلیم و تدریس
- قاضی صاحب کا ایک عجیب نمونہ نتیجہ حکایت۔
- ۲۳۹ قاضی صاحب کی تاریخ ولادت و وفات۔
- امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات
- امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس
- آپ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے نکاح کرنا
- آپ کا عہدہ قضا

۲۵۲	ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت۔	۲۴۷	وضو میں بسم اللہ کے شرط نہ ہونے کا ثبوت
۲۵۳	قعدہ اخیرہ میں قعدہ اولیٰ کی طرح بیٹھنے کا ثبوت۔	۲۴۸	ناز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کا ثبوت۔
۲۵۴	پہلی اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت نہ بیٹھنے کا ثبوت	"	امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ثبوت۔
۲۵۵	قضاے سنت فجر کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنے کا ثبوت	۲۴۹	دوسرا جواب
"	وتر کی تین رکعت اور قنوت	"	رفع اشکال و تعارض
"	قبل الروع پڑھنے کا ثبوت	۲۵۰	رفع اشکال و تعارض
۲۵۶	ناز فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھنے کا ثبوت۔	۲۵۱	رفع یدین کے نہ کرنے کا ثبوت۔
"		"	آمین آہستہ کہنے کا ثبوت

نماز حقى مدلل

ديباچه

حيدر ابي تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله الذى رفع اقدار العلماء بمقدار معرفته كتابه المحكم ثم هدى المختارين
 بمصابيه المصباح من شبه الظلم وجعل علم الكتب كالعلم من تقدم من اصحاب
 الامم واصبح عليهم سوايح النعم يعرفان به بمصابيه السنه والعرفان المقدم واعزهم
 فى الدارين واكرم واحلام على العالمين فى السابق القدم بالقران الاحكام فقال الذين
 يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الهم فسبحان من يعلم الحكم فيمن اخروا قدم
 احمده حمدا عاجزا شكر ما اولاه من عظيم النعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
 له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا كرم المبعوث الخيم الامم نسأل الله ان يشرح
 كتاب العمل بها اذ تعلم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذين هم اولوا
 الفصل والمحكم ما عبد الله حمدا واحدا جميع حمد وثناء اس يكتاوبه همتا ولباب عالم كو

زیبا ہے جو ہر ذرہ میں مہرِ پروردگار کی طرح عیاں ہے مگر کچھ عجب کرشمہ انداز ہے کہ آج تک ان آنکھوں سے نہاں ہے ۵

آنکھیں تجھ کو ڈھونڈتی ہیں دل ترا گرویدہ ہے
جلوہ تیرا دیدہ ہے صورت تیری ناویدہ ہے
بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں ہے تو آشکار
اور گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک ناویدہ ہے

یایوں سمجھئے جیسا کہ ایک عاشق صادق نے کہا ہے ۵

اسے نیرِ نعمت را دلِ عشاق نشانہ
عالم بہ تو مشغول تو غائب زمانہ

انسان ضعیف البنیان کی کیا طاقت ہے کہ اس بحرِ فقاہت میں قدم رکھ سکے اور اسکی اوصاف کا ایک شتمہ بھی بیان کر سکے۔ یا جیٹہ تھریر ہیں آسکے۔ جب کہ مقربانِ بارگاہِ عالی مَاعَبْدُ نَاك حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ کے معترف ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے ۵

حمد بے حد مر خداے پاک را
آنکہ در آوتم و مید اور روح را
آنکہ فرماں کرد و قہر شس باد را
آنکہ لطفِ خویش را انظار کرد
اے خداوندے کہ ہنگامِ سحر
سوئے او خصمے کہ تیرا ندختہ
آنکہ اعدا را بدریا در کشید
چوں عنایتِ قادرِ قیوم کرد
بایلیماں داو ملک و سروری
از تن صابر بکیر ماں قوت داو
اے یے کے رازہ بر سرے کشد
آنکہ ایماں داو مشتِ خاک را
داو از طوفاں نجات او نوح را
تا سزائے کرد و قومِ عا و را
با خلیت شس نار را گلزار کرد
کرد قومِ لوط را زیر و زبر
پشتہ کارش کفایت ساخت
ناقہ را از سنگِ خار او کشید
در کف داو داہن سوم کرد
شد مطیعِ خاتمش دیو و پری
ہم ز یونس لقمنہ با حوت داو
دیگرے را تاج بر سرے نمد

<p>اوست سلطان ہرچہ خواہاں کند ہست سلطانی مسلم مرور آن یکے رانج و نعمت مے دہ آن یکے رازر دو صد ہمایاں دہ آن یکے بر تخت با صد عز و ناز آن یکے پوشیدہ سنجاب و سمور آن یکے بر بتر کنجاب و رخ طرفہ العینے جہاں بر ہم زند آن کہ با مرغ ہو اما ہی دہ بے پدر فرزند پیدا او کند مردہ صد سالہ راجی مے کند صانعے کز طیں سلاطیں میکند از زمین خشک رو پانہ گیاه پتھ کس در ملک او انہازنے</p>	<p>عالے راور دے ویراں کند نیت کس راز ہرہ چون و چرا دیگرے رارنج و رحمت میدہ دیگرے در حسرت ناں جاں دہ دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز دیگرے خفتہ بر ہنہ و رتنور دیگرے بر خاک خواری بستہ رخ کس نے آرد کہ آنجا دم زند بندگاں رادولت نشاہی دہ طفل راور مہد گویا او کند این بجز خق دیگرے گے میکند نخم رارجم شیا طیں مے کند آسماں رابے ستوں دار و نگاہ قول اور الحن نے آواز نے</p>
---	---

نعت سید المرسلین

درود نامعدود اس نبی آخر الزمان جمیل جہاں پر جس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام
کا حسن بھی گروہے

انوں تو فی جمیل جہاں گرچہ ازیں آوازہ جمال زکناں بر آمدہ
لا تعداد ولا تخصی سلام اس آفتاب عالمتاب اور اسکی آل و اصحاب پر جس کے چہرہ انور کی

چمک و مک سے مہتاب بھی سرنگوں ہو جانا تھا۔ اور جس گل رعنا کا نہ فقط میں بلکہ مجھ ایسے
ہزاروں غزل سراہیں سے

نہ من برآں گل رعنا غزل سراہیم و بس کہ عند لیب تو از ہر طرف ہزار آئند
اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اس رحمۃ للعالمین پر اور اس کے یار و انصار پر جس کا کاشانہ فیض
و رحمت آج تک واسے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سے

بعد ازیں گوئم نعتِ مصطفیٰ	آنکہ عالم یافت از نورش صفا
سید الکوین ختم المرسلین	آخر آمد بُود فخر الاولین
آنکہ آمد نہ فلک معراج او	انبیاء و اولیا محتاج او
شد وجودش رحمۃ للعالمین	مسجد او شد ہمہ وئے زمین
صد ہزاراں رحمت جاں آفرین	بروے و برآں پاک طاہرین
آنکہ شد یارشس ابو بکر و عمر	از سر انگشت او تنق شد تم
آں یکے اور ارفیق غار بُود	واں دگر شکر کش ابرار بُود
صاحبش بودند عثمان و عشی	بہر آں گشتند در عالم ولی
آں یکے کان حیا و حلم بُود	واں دگر باب مدینہ علم بُود
آں رسول حق کہ خیر الناس بُود	عجم پاکش حمزہ و عباس بُود
ہر دم از ما صد درود و صد سلام	بر رسول و آل و اصحابش تمام

فضیلت ائمہ مجتہدین

ہزاراں ہزار رحمت ان مجتہدان دین پر جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت میں سعی
بلینج کی اور تمام اہم اور مشکل مسائل کو آسان کر دیا سے

<p>آن امانے کے گرد اجتهاد بو ضیفہ بد امام با صفا باو فضل حنفی سرین جان او صاحبش بو یوسف قاضی شدہ شافعی ادریس و مالک با زفر احمد حنبلی کہ بود او مرد حنفی روح شاں در صد جنت شاو باد</p>	<p>رحمت حق بر روان جملہ باد آن سراج امتان مصطفیٰ شاو باد ارواح شاگردان او وز محمد و المؤمن راضی شدہ یافت زیشان دین احمد زیب فر در ہم چیز از ہمہ برودہ سبق قصر دین از علم شاں آباد باد</p>
--	---

حالات مُصَنَّف

ابتدائی حالات

فقیر تقصیر بندہ ناچیز ابو البشیر محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی گدی نشین بن
 مظہر الطواف حنفانی مصدر معارف صمدانی زبدۃ واصلین عمدۃ کاملین ماہر علوم عمیر
 واقف فنون اصلیتہ و فرعیہ عالم عامل و اعظا خوش تقریر ناصح سر ابا تاثیر حضرت
 مولانا مولوی مست علی حنفی نقشبندی مجددی قادری چشتی مرحوم مغفور سقی اللہ تراک و
 جعل الجنة منواک ساکن موضع میر انوالی ضلع سیالکوٹ حال وارد لاہور و بنداز نیک
 شعار سلمان بھائیوں کی خدمت بابرکات میں یوں فرمط از ہے کہ جب یہ فقیر تقصیر قلیل البصائر
 تحصیل استطاعت ساڑھے تین برس کا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر سے والد ماجد صاحب
 کا سایہ جو ایک بڑی رحمت اور نعمت عظمیٰ ہوتا ہے اٹھا لیا۔ اور میں کس مہر سی کی حالت میں پڑا
 رہا اور تمام عیش و آرام جو باپ کی زندگی میں موجود تھے وہ سب کا عدم ہو گئی۔ غرض
 والد صاحب کے انتقال سے نہ صرف ہمارے خاندان کو ہی صدمہ پہنچا۔ بلکہ تمام
 حلقہ مشائخ میں بالخصوص آپ کے تمام اور راسخ الاعتقاد معتقدوں کے گھر بھی
 ماتم کہہ ہو رہے تھے۔ اور وہ درود دل اور آہ و بکا سے یہ مژبہ پڑھتے تھے

اوصاف والد ماجد
 مولوی سید علی

کون عالم میں ایسا عالم ہے
 کس کے دنیا میں ہیں فیوض ایسے
 کس کا شہرہ ہے شرق سے تا غرب
 جس نے جو پوچھا کہہ دیا فوراً
 نظری اُن کو سب بدیہی تھے
 تھے وہ حلال عقد لائیکس
 فن اگر فضل تھا تو وہ مفتاح
 کون ہے ایسی جامعیت کا
 ایسا خوش ہے کہاں فاضل
 حُسن صورت میں احسن لِنظر
 کیا لکھیں اُن کے ہم محاسن کو
 تھے وہ شیریں کلام و خندہ دہن
 ہر کسی سے بختدہ پیشانی
 کاشف معنی و فروع و اصول
 تھے وہ علامہ جمیع علوم
 اوج چرخ معانی و الفاظ
 نکتہ دان ضائر و اعلام
 صدر ایوان منصب تدریس
 بدرخشان آسمان علوم
 عالم قدس کے موارو سے
 تھے کمال جمال کے مصباح

کس کے ایسے بلند ہیں درجات
 کس کے ایسے ہیں دین میں برکات
 کس کی ایسی ہوئی حیات و ممات
 کیا ہی حاصل تھے اُن کو معلومات
 اُن کو معلوم سب تھے مجہولات
 تھے وہ کثافت سیرا یاضات
 علم اگر سقف تھا تو وہ مرقات
 عالم و عامل و کریم الذات
 کس میں ہیں جمع ایسے نیک صفات
 حُسن سیرت میں احسن العادات
 کیا کہیں چھوٹا منہ بڑی ہے بات
 بات تھی اُن کی مثل قند و نبات
 مسکرا کر وہ کرتے تھے ہر بات
 واقف کلیات و جزئیات
 تھے وہ فہم جامع نکات
 موج بحر لغات و مصطلحات
 رمز فہم معارف و نکرات
 شاہ ذیشان ملک منقولات
 مہر تابان اوج منقولات
 ہوتے تھے وارو اُن پر الہامات
 تھے جمال کمال کے مشکات

<p>طلباء اور مشائخ اور سادات گرمی ہو خواہ جاڑا یا برسات جانتے تھے سبھوں کی کیفیات تھے وہ بحرِ نبوض و انعامتہ اور حدیث ان کی تھی حدیث ثقات تھی قراءت قراءت آیات دور تھے ان سے جملہ منہیات ہوئی اسپیں ہی انحران کی نجات بامتناہت تھے اور سبے ہفتوات بین بین ان کے تھے سبھی حالات معرفت کے بھی ان کو تھے جذبات جیسے مرآت میں ہوں مرئیات اور کرامت کے انہیں سبھے صفات سبھے ان میں فضائل و برکات حد سے زائد ہیں ان کے تعریفات حَالِدًا فِي الْقُصُورِ وَالْغُرَفَاتِ اِنَّهٗ قَالَ شَافِعٌ لِعَصَابِ</p>	<p>مستفیض ان سے ہوتے تھے ہر روز ان کے ہر وقت فیض تھے جاری کیسا حاصل تھا ان کو علم سیر تھا خدا واد علم و فضل ان کا فقہ تھی ان کی فقت مجتہدین اور تفسیر ان کی تھی تفسیر تھے وہ نزدیک سب اوامر سے حق کی مرضی میں ان کی مرضی تھی بے تعصب تھے اور بانصاف نہ تھی افراط ان میں اور تفریط عل ان کا تھا سب شریعت پر ظاہر و باطن ان کا اکساں تھا تھے ولایت کے ان میں سب احوال علماء کو جو چاہیں باتیں ہیں کمالات بشمار ان کے ذَبَّ اَدْخَلَهُ جَنَّةَ الْمَأْوَى مَوْتُهُ كَانَ ثَلَمَةً فِي الدِّينِ</p>
---	---

الغرض جب میں پانچ برس کا ہوا تو والد ماجد کے بڑے بھائی مولوی امیر علی صاحب الغرض
الغرضی و الجلی مرحوم مغفور سے قرآن مجید پڑھ کر مدرسہ دیہاتی کی پہلی جماعت میں داخل ہوا جب
پانچویں جماعت تک پہنچ گیا تو میرے تاپا صاحب موصوف مجھے اور میرے بڑے بھائی مولانا

سے راقم الحروف کے والد ماجد صاحب کے کرامات اور دیگر حالات علیحدہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں شائع کئے جائیں گے۔ (مصنف)

مولوی محمد صادق صاحب مرحوم مغفور کو بمقام جوڑہ ضلع گوجرانوالہ میں ہمراہ لے گئے۔ جہاں حضرت مخدوم عالم و عالمیان مجمع بحرین علم و عرفان محرم اسرار انیر و ستان صاحب سجادہ حضرت غوث العالمین وارث الانبیاء والمرسلین جنید زماں شہلی دوران مجدد العصر سیدنا و مولینا و مرشدنا فقیر محمد المعروف باباجی صاحب لجاٹوی مدظلہم العالی و دست برکاتہم الیوم النشور حسن اتفاق سے تشریف فرما تھے۔ آپسے بیعت کی استدعا کی گئی۔ آپ نے نہایت ہی مہربانی اور لطافت کریمانہ سے اس درخواست کو منظور کیا۔ اور تخیلیہ میں بٹھا کر بیعت مسنونانہ سے بہرہ اندوز کیا۔ پھر اپنے اپنی قدیمی محبت و الفت کے باعث روحانی تعلیم کے حاصل کرنے کیلئے اپنے خلیفہ اکبر اعنی عمدة العلماء زبدة الفقہاء منبع فضل و احسان مجمع علم و عرفان مظہر اسرار ازلی مہبط انوار لم نیری حضرت سیدنا و مولینا غلام محی الدین صاحب مرحوم و مغفور بن قطب زمان غوث دوران زبدة السالکین عمدة العالمین حضرت خان عالم المعروف بہ خلیفہ صاحب مرحوم مغفور ساکن بولی شریف ضلع گجرات طیب اللہ صدقہما و جعلہما جنة مقامہما کے سپرد کیا جو اس وقت حسن اتفاق سے موجود تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً تشریف لا کر خاکسار کے تاریک و زنگ آلودہ دل کو اپنی باطنی توجہ سے صیقل اور منور کرتے رہے۔ گو ان دنوں میں انگریزی تعلیم کے درپے تھا۔ لیکن انگریزی تعلیم سے میرے خیالات میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہ ہوا۔ اور نہ میرے پاؤں صراطِ مستقیم سے ڈگمگائے۔ جیسا کہ آج کل عام انگریزی خوانوں کا حال تجر بٹہ دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ میں توسیدہ سادہ پرانی وضع قطع کا مسلمان ہوں اور انشاء اللہ تا دم واپس اسی سیدھے راستے پر قائم رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بالعموم اور خاکسار کو بالخصوص سلف صالحین کا متبع کرے اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے آمین ثم آمین +

بیعت کا ذکر

الغرض میرے خیالات میں فلسفہ اور سائنس سے تغیر نہ ہونے کا اصلی سبب محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور والد ماجد صاحب مرحوم اور برادر مرحوم مولوی محمد صادق صاحب

مخبر

مرحوم کی باطنی توجہ اور اس سلسلہ پاک کی برکت اور جناب زبدۃ العارفین عمدۃ الواصلین کی روحانی امداد سے ہوا جن کی تعریف میں بے ساختہ یہ اشعار نکل رہے ہیں۔

عاشق و معشوق رب العالمین
منظر حق مقصد بر سر خفا
بے نیاز عالم حق سے با نیاز
تاج بخش اصفیا و اتقیا
مقتدا کے جان جاناں جہاں
رہبر ہر قدوہ اصحاب علم
دافع بدعات و رکب کفر و ظلم
بحر علم معرفت نجم المبدأ
کعبۂ غیب از ما و اہل دیں
حضرت فقیر محمد نیک پے
پیر و مرشد میں مرے اور رہنما
سر سے ہاتھ تک مقصد انوار حق
سایہ فقیر محمد میں تو آ
روئے ہانماں پر پڑے تیری نظر
جا قدم لے دوڑ میرے پیر کے
فیض باطن ہے ولے انکا جمال
کیونکہ پر وہ جسم کا بھی اٹھ گیا
نور ہے سایہ سے بالکل دور ہے
ان کے مرقد کی کریمیت و جا

سرور عالم شہِ دنیا و دیں
ماہی دریائے توحید خدا
واقف اسرار حق و انائے راز
شاہ دیں سرخیل جہل اولیاء
پیشوا و شاہِ شانہاں جہاں
رہنمائے زبدۃ ارباب علم
حامی دین منین خیر الامم
اختر چرخ بڈا ماہ عطا
قبلہ ارباب و اصحاب یقین
یعنی پیر اور مرشد اور مولا میرے
حضرت فقیر محمد اولیاء
ہیں وہ بیشک منظر انوار حق
چاہئے تجھ کو اگر وصل خدا
عکس سے اس نور کے تا اسے پیر
الغرض جو راہ حق مطلوب ہے
گرچہ یہاں سے کر گئے ہیں انتقال
بلکہ سوچند اس سے نور و ضیا
اب تو بیشک وہ سر اس نور ہے
جب کہ ہووے شوق دیدار خدا

<p>خلق میں روشن ہو چوں شمس و قمر پوچھ لے مجھ سے تو اب اسے بیخبر مسکن و ماوا ہو اس جا آپ کا اس جگہ نوجوان لے ای ہو تیار اس پہ سب اسرار باطن میں عیاں اُس کو ہو وید ارب رب العالمین ہو ویں ظاہر اس پہ اسرارِ خفی سایہ فقیرِ محمد میں تو آ اُنکے خلفاء کے توجہ ادا من سولگ پاسکے ہو ان کو کب تو اے سعید جن کی برکت ہو جہاں میں آشکا چشم بنیاد دل مصفا جسکے ہو ہو رہا ہے تو تو بالکل بے بصر سنگریز جو جس سے ہوں رشکِ قمر سو برس کا بت پرست ہو ویولی چھانتا پھرتا ہو کیوں عالم میں گرد اپنے کوچہ کا ذرا راستہ بتا</p>	<p>مولد و مقدر شریف ان کا سپر گریز آوے تجھ کو کوری سے نظر گاؤں چوراہے اک جائے ہدا مولدِ پاک آپ کا ہو اور مزار اعتقادِ دل ہو جو جاوے وہاں دیکھتے ہی اس کے مجھ سے یقین کرتے ہی زیارت مزارِ پاک کی کیوں پھرے ہے جا بجا سزا جو نہ ہو قدرت تجھ اُس نور تک ہیں بہت اُن کے خلیفہ اور مرید ہیں مرید اور طالب اُن کے پیشوا لیک اُن کا مرتبہ دیکھے ہو وہ اُن کا رتبہ کب تجھے آوے نظر ہے نگہ میں اس قدر اُن کی اثر دیکھتے ہی اُن کے دم میں اداخی اس طرح کے چھوڑ کر مردانِ مرد اُن کی برکت سے مجھ بھی اسے خدا</p>
<p>الغرض جب میں نے انگریزی تعلیم چاہا صاحب ڈاکٹر صوبیدار فیض احمد خاں انگریزی مجسٹریٹ رائفد تعالیٰ ان کو جمیع حوادثِ روزگار سے محفوظ و مصون رکھے اور ان کے تازہ پودوں (اولاد) کو سرسبز اور شاداب کر کے ان کی امداد و استعانت سے ضرورت کے مطابق حاصل کر لی تو پھر میں ۱۸۹۶ء میں لاہور آکر ملازم ہو گیا اور دورانِ ملازمت</p>	

میں میں لاہور کے چیدہ چیدہ علماء و فضلاء سے عربی فارسی کی کتب متداولہ پڑھتا رہا گو
میں نے کئی دفتروں میں ملازمت کی۔ لیکن اس شغل کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ الحمد للہ
کہ تھوڑے عرصے میں تمام فقہ و احادیث اور تفسیر کی کتابوں کو عبور کر لیا۔ پھر پنجاب و
ہندوستان کے نامی گرامی علماء و فضلاء کی خدمتِ اقدس میں وقتاً فوقتاً جا جا کر علمی و تحقیقی اور
بعید از فہم مسائل کی تحقیق و تدقیق کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میری تمام شبہات اور
اعتراضات و اشکال رفع ہو گئے۔ پھر بسا اوقات میرے دل میں یہ خیال موجزن ہوا کرتا تھا
کہ تبلیغ احکام کرنا بھی ضرور چاہئے۔ چونکہ ملازمت کی پابندی سے زبانی وعظ وغیرہ تو ہو نہیں
سکتا تھا۔ اس لئے کئی رات دن اسی سوچ بچار میں گذر گئے آخر اتفاقاً غیبی سے تصنیف
و تالیف کی طرف میلان طبع ہوا اور یہ کام بھی نہایت مستحسن تھا۔ چنانچہ بزرگان دین رحمۃ اللہ
فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کے لئے ہے جو اپنے بعد اپنی قلمیں اور روشنائی چھوڑ
جائے یعنی ایسی کتابیں تصنیف و تالیف کر جائے جن کے پڑھنے سے اور لوگوں
کو بھی علم کا اشتیاق پیدا ہو اور وہ صراطِ مستقیم پر قائم ہو جائیں سے
لکھو اپنے قلم سے کچھ تو ایسی چیز لکھو | | کہ گرو دیکھو قیامت میں تو ہو و خوش تمہارا دل
صحیح حدیث میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسکی زبان سے
حق بات نکلے اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی باقیات الصالحات ہیں جن
کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف رکوع ۶ میں ارشاد فرماتا ہے:۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ
زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَّا لَمْ تَعْلَمِ
اور اولاد و دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے
نزدیک ثواب میں اور بہتر ہیں توقع کے اعتبار سے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا اثر دیر

تک قائم رہے۔ جیسے علم سکھا جانا۔ نیک تربیت کر کے اولاد صالح چھوڑ مرنا۔ مسجد سرائے
 باغ۔ کھیت وغیرہ وقف کر جانا یا کوئی نیک رسم جاری کر جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حدیث میں ہے
 میں ہے: - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ
 أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ عَامَ عِلْمًا أَوْ أَجْرَى نَهْدًا أَوْ حَفَرَ بَيْتًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا
 أَوْ وَدَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَعْفِلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَرَسَ نَحْلًا يَعْنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ سَ مَرِي هِي كَه فَ رَابَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَمَّ سَاتَ چَنَبِيْلَ اِیْسِي هِي كَه مَرْنِي
 كَه بَعْدَ هِي اَنْ كَا تَوَابَ لَمَّا رَهْتَا هِي - اِيك وِنِي تَعْلِيْم - دُو سَرَه نَهْرَ جَارِي كَرْنَا - قِسْمَه كَنُوَابِ
 كَهْدَ وَا نَا چُو تَهِي مَسْجِدَ بِنَانَا - پَانچُوِيں قُرْآنِ مَجِيْدِ چھُوْرْنَا - چھُٹَه اَوْلَادِ صَالِحِ چھُوْر جَانَا كَه اِس كَه
 وَا سَطَه مَغْفِرَتِ طَلَبِ كَرَه - سَاتُوِيں دَرَحْتِ وَغِيْرَه لَكَا تَا *

الحمد للہ میں نے اس مرحلہ کو بہت جلد طے کر لیا اور مفصلہ ذیل کتابیں یکے بعد دیگرے
 چھپ کر شائع ہو گئیں۔ اور علما و فضلاء نے میری تصانیف کو بڑی وقعت کی نگاہ سے
 دیکھا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ بالفعل یہ کتابیں تیار ہو کر چھپ چکی ہیں:-

(۱) مسائل العیدین۔ جس میں دو نوعیدوں کے تمام جزئی مسئلہ ایک عجیب ترتیب سے حج
 کئے گئے ہیں۔ کہ پڑھتے ہوئے دل نہیں اکتاتا۔ قیمت ۲۶

(۲) التوحید۔ جس میں مسئلہ توحید کو حنفی مذہب اور صوفی مشرک کے مطابق بیان کیا گیا ہے اہل
 میں یہ اسمائے حسنی کی تشریح ہے۔ قابل دید اور بڑی معرکہ الآرا کتاب ہے۔ قیمت ۷۰ *

(۳) سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ اول جس میں نور مبارک کا افضل
 بیان لکھا گیا ہے۔ فلسفہ اور سائنس سے ہر ایک مسئلہ کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔ حصہ

دوم چھپ رہا ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی حالات مفصل اور مدلل لکھے گئے ہیں قیمت حصہ اول
 (۴) سلسلہ اسلام جس کے دس حصے چھپ چکے ہیں چنانچہ پہلے حصہ میں پانی کے مسائل ہیں۔

دوسرے میں نجاستوں کا بیان ہے۔ تیسرے میں غسل کے مسائل کا ذکر ہے۔ چوتھے میں

احکام و فتویٰ کی تشریح کی گئی ہے۔ پانچویں میں تیم کے مسائل قلمبند کر گئے ہیں۔ چھٹے حصہ میں مسجد کے احکام لکھے گئے ہیں۔ ساتویں میں اذان کے مسائل کا بیان ہے۔ آٹھویں۔ نویں اور دسویں حصہ میں نماز کے احکام مفصل طور پر مرقوم کئے گئے ہیں۔ قیمت فی حصہ ۲۴ روپے۔

(۵) نماز مترجم۔ جس میں علاوہ نماز کے ترجمہ کے بچوں کی واسطے نماز کے ضروری ضروری مسائل بھی لکھ دیئے ہیں تاکہ بچوں کو آسانی ساتھ ساتھ مسائل بھی یاد ہوتے جائیں۔ قیمت ۲ روپے۔

(۶) خطبات لجنہ۔ جس میں سال بھر کے ۵۲ نظم و نثر عربی خطبے مع ۵۲ مواعظ حسنہ مندرج ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف کسی اور وعظ کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی نہایت ہی مختصر و مفید ہے۔ قیمت ۲ روپے۔

(۷) ظہور قیام امام مہدی حصہ دوم۔ جس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی موعود کا بیان ہے۔ بیان لکھا گیا ہے۔ اور کاؤب پنجاب کی نقلی کھولی گئی ہے۔ قیمت ہر دو حصوں ۱۸ روپے۔

(۸) جنگ بلقان کے چشم دید حالات۔ جس میں جنگ بلقان کے صحیح صحیح واقعات جمع کر گئے ہیں۔ قیمت ۵ روپے۔ علاوہ ازیں کئی کتابوں کے مضمون تیار ہیں جو انشاء اللہ انگریزی کے بعد لکھے اور چھپتے رہیں گے۔ غرض نقتیہ است کز یا دماند۔ کہ ہستی را نے بنیم بقائے۔

اسلام کی نازک حالت

گل پتر مُردہ کی مانند جھکائے سر مہوں
آشنا کوئی نہ غمخوار ہے اس وقت مرا

شکل نرگس کے میں حیراں اور شہد رہوں
کون جز ذاتِ خدا یا رہے اس وقت مرا

مسلمانو! یہ دل کو دو ٹکڑے کر دینے والے اشعار جو اس وقت آپ کے گوشِ مبارک سے
ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس بہکیں اور مظلوم کی زبان سے او اہور ہے ہیں۔ آہ۔ یہ ایک
ایسے بہکیں دور از وطن کی آواز ہے جس کا باپ رحمت ہو کر دنیا میں آیا تھا۔ یہ اس مظلوم
قیمم کی آواز ہے جس کے باپ نے کل جہان کی دینی اور دنیاوی ترقی کیلئے ایک ناقابلِ ترمیم
مکمل قانون خود اہل جہان پر پیش کیا تھا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کلامِ ربانی یا قرآنِ مجید
کہتے ہیں اور جس پر عمل کرنے سے ہمارے اسلاف کو ہر طرح کی عظمت حاصل ہوئی تھی کہ
آج صدیاں گزر جانے پر بھی قریب اور گریٹڈا کے کھنڈر ان کی شاہانہ سطوت و شوکت کا
زبانِ حال سے پتہ دے رہے ہیں۔

مسلمانو! شاید بوجہ غائت بے توجہی کے آپ کا خیال نہ معلوم کر سکے کہ وہ مظلوم قیمم کون
ہے۔ لہذا میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرونگا۔ سنئے وہ بہکیں دور از وطن بیچارہ اسلام
ہے جس کے حقیقی باپ حضور سرور کائنات و منخر موجودات علیہ التحیات والسلام حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج یہ بوجہ ہماری غفلت اور اپنے ضعف انجیبار کے
سخت ترین حملوں سے ہندوستان کے ہر ایک کونے میں زبانِ حال سے فریادِ مچار رہا ہے

کہ لہند میری خبر لیجئے۔ لیکن عدائے برزخ ناست کا مضمون ہے۔ اغبیار اس بیچارے پر جان شکن حملے کر رہے ہیں اور اس کے مٹانے کا کوئی پہلو فروگذاشت نہیں کرتے۔ اس کو کمزور اور ناتواں دیکھ کر مقابلہ کو ہندوستان کے مذہبی اکھاڑے میں دو پہلو ان اتر پڑے ہیں۔ ایک عیسائی مذہب اور دوسرے آریہ۔ ان دونوں مذہبوں کا پول اور ان کی بنیاد کا متزلزل ہونا تو ان کی خلاف فطرت تعلیم ہی سے ظاہر ہے۔ لیکن ان کی ظاہری قوت اور ان کی مانترو والوں کی جان تشاری نے ان کو یہ رتبہ دے دیا ہے کہ ان کے مذہبی واعظ آج فرانس۔ جرمن چین۔ لنڈن۔ جاپان۔ امریکہ میں اپنی مذہبی ناقص تعلیم کا راگ الاپ رہے ہیں۔ ان کو کسی گورنمنٹ سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی۔ بلکہ قوم من حیث القوم اپنا فرض خود ہی ادا کرتی ہے۔ میں آپ سے عیسائی مذہب کے ایک فرقے کی جو انفرادی اور یک جہتی کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں۔ اس فرقے کے کل آدمیوں نے خواہ وہ لنڈن کے رہو والے ہوں۔ یا کسی دوسری ولایت کے باہم۔ اقرار کر لیا ہے کہ ہم صبح کی چاو میں شیرینی نہ ڈالیں گے۔ بلکہ اس کا بچا ہوا پیسہ قوم کی نذر کرینگے تاکہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کو اشاعت مذہب میں مالی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اس فرقے کی سالانہ آمدنی تیس کروڑ روپیہ ہے جو اشاعت عیسائیت میں صرف ایک فرقے کی جانب سے صرف کی جاتی ہے۔ ایسے ہی نو پیدا شدہ فرقہ آریہ نے بھی ترقی کا کوئی زینہ نہیں چھوڑا۔ بلکہ وہ روز بروز اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لاہور۔ بنارس۔ ہر دو اور بہت سے مختلف مقامات پر ان کے مذہبی مدارس جاری ہیں۔ جہاں دینی تعلیم کے علاوہ اسلام پڑکتے پھینے کرنے کا سبق بھی پڑایا جاتا ہے۔ ان سے نکلے ہوئے طلباء کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے روشن خیال کہلاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسلام کے مقابلہ میں آتے ہیں یا کسی سماج کی اشیح پر رونق افروز ہوتے ہیں اس وقت آپ جو گل افشانی فرماتے ہیں ان کو سن کر ایک پرجوش مسلمان کا زہرہ آب آب ہو جاتا ہے۔ ان کی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ جا اور بیجا طریقے سے مذہب اسلام کو نیچا دکھایا جائے۔ یا کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کا نام مٹ جائے۔

ہستی سے حرفِ غلط کی طرح میٹ دیا جائے ❖

مسلمانوں۔ جب ایسے نامہذبانہ حملے بیچارے اسلام پر ہوں تو بتلاؤ وہ کیوں نہ چینیے۔ کیوں نہ چلائے۔ مسلمانوں اختیار تمہیں تک اپنی سیف لسان کا وار نہیں کیا کرتے بلکہ ان کو بوسیدہ اور زمین میں گڑھی ہوئی ہڈیوں کو جنہوں نے ان کو حیوان سے انسان بنایا جنہوں نے ان کو تہذیب سکھائی تھی۔ جن کی جبر سے ان جنگلیوں نے اپنی شمرگاہ کو چھپانا سیکھا۔ جنہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں وزارت کے نازک عہدہ کو بھی جو پوٹیکل حیثیت کے اعتبار سے کسی دوسری قوم کو دینا کبھی بھی قرین مصلحت نہیں ہے ان پر بند نہیں کیا۔ ان کو ان احسان ناشناسوں نے پتھر سب تو تم کا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ چونکہ یہ باغ اسلام کے پر منفعت شجر تھے۔ جب انہیں اسلام ہی کے سامنے آ رہے سب تو تم چلایا جائے تو وہ کیوں کر صبر کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ چھینتا چلاتا ہے مگر مائے افسوس وہ ہزار چینیے چلائے۔ اس وقت پر خطر میں اسکی کون سنتا ہے۔ جہاں ہزاروں درندے اس کو اور اس کے حامیوں کو متہ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں۔

کون سنتا ہے فغان درویش قہر درویش بجان درویش

مگر خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نہانت عظیم تاریکی میں بھی ایک آدھ باز بجلی چمک جاتی ہے اور حقیقی راستہ کا نشان مل جاتا ہے۔ سینکڑوں ناکامیاں اٹھاتے اور صد بار ٹھوکریں کھانے پر۔ محمد اللہ مسلمان بیدار ہو گئے ہیں۔ اور اب انہوں نے پکارا وہ کر لیا ہے کہ ان رو باہ خصلتوں کی دھمکیوں کا جواب نہانت استقلال کے ساتھ دیا جائے۔ اور اسلام کے چہرے پر جو ہماری غفلتوں سے غبار آ گیا ہے اس کو صاف کیا جائے۔ خدا مدد کرے راقم الحروف کی جس نے ایسے نازک وقت میں اسلام جیسے قابل رحم یتیم پر ترس کھا کر اسکی حالت کے لئے کمر چست باندھی ہے۔ اور ارادہ کر لیا ہے کہ ایک سلسلہ ایسی کتابوں کا جاری کیا جائے۔ جس میں اسلام کی عقلی اور نقلی خوبیاں اردو زبان میں ظاہر کی جائیں اور ان مسلمان نوجوانوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے اور ان کے شبہات رفع کئے جائیں جو فلسفہ جدید کو پڑھ کر

مذہب کو غیر ضروری اور لاشیٰ محض خیال کرتے ہیں جن سے اغیار کی نامنڈ بانہ حملوں کی روک تھام ہو۔ چونکہ یہ ایک مہتمم بالشان کام ہے اس لئے بغیر کافی سامان کے اس کا چلنا غیر ممکن ہے اگر قوم نے اس طرف کافی توجہ کی تو انشاء اللہ وہ دن کچھ دور نہیں ہے کہ جب ہم آفتاب اسلام کو پچھڑا نصف النہار پر پاست الراس چمکتا ہوا دیکھیں۔ روکھو میری کتاب التوحید اور سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

صاحبو۔ اگر آپ کے خیال میں مہتمم بالشان کام کی اعانت کی ضرورت معلوم ہوتی ہو تو اپنی اپنی پاکٹوں یا جیبوں میں ہاتھ ڈالئے اور اس یتیم کی حالت پر رحم فرما کر مالی اعانت فرمائیے۔ تاکہ آپ کو فروغ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمسار ہونا نہ پڑے اور خدا کے حبیب کا قرب نصیب ہوے

یہ وہ ہیں جن کے واسطے حضرت نے کہا	مومن کچھ ایسا دیسا نہ ان کو سمجھو را
اُس کا بروزِ حشر بڑا ہو گا مرتبہ	انداد جو کرے گا قیاموں کی برطا۔
جنت میں مجھ میں نہیں نہ ہوا اتنا فاصلہ	دو انگلیوں میں دیکھتے ہو جتنا فاصلہ

ورنہ یاد رکھو کہ تم دنیا میں صرف چند روز کے لئے بھیجے گئے ہو جو کچھ تم نے مال و متاع حاصل کیا ہے۔ یہ اسی وقت تمہارا ہو سکتا ہے۔ جب تم اُس کو اُس کے مُصرف میں صرف کرو۔ ورنہ زمین جائداد اور تمہاری کل اثاثا البیت کا مالک حقیقی تمہارا خالق ہے۔ اُن میں سے تمہاری ایک چیز بھی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ موت کا کوئی وقت مُقرر نہیں ہے۔ اُن اُن اُن زمانہ کا سُرخ ادھر سے ادھر پھیر جاتا ہے۔ تمام جائدادیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یومِ محشر میں مالک کل کو دھری دھری اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہو گا۔ غرض اُس روز تمہارا دامن ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ۔ بتلاؤ اُس وقت کیا جواب دو گے لہذا ایسے ضروری اور نہایت ضروری فرض کو ادا کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔

مسلمانو مددگاری کرو اسکی دل و جان سے	اگر منظور ہونے تک ہونا راویزواں سے
--------------------------------------	------------------------------------

ترو تازہ کرو اپنی زمین اس ابر باراں سے کہتا مہور ہووے وہ شگفتہ نو نہالاں سے

علماء کی منصبی فریضے سے توجہی

جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت
ہوں نیکیوں پر اپنی نہ مغرور بہت
نیکی ہے خود ایک بدی گرنہ ہو خلوص
نیکی سے بدی نہیں ہو کچھ دور بہت

جس طرح کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آفتاب کا نکلنا دن کی دلیل ہے اور اس طرح کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر زمانہ کی ایک جداگانہ چال ہے اور ہر زمانہ میں ایک نرا لا تغیر پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہی کو لیجئے ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کو سوائے رونے اور چلانے یا پیشاب پاخانہ کرنے کے دوسرا کوئی کام ہی نہ تھا۔ لیکن جوں جوں زمانہ اسپرگنڈتا گیا اس کے ضعیف اعضا مضبوط اس کی عقل و تمیز افزوں اسکی تہذیب اگانہ ہوتی گئی اور جب زمانہ نے اس کو اپنے مختلف اوقات کے رنگوں میں خوب رنگ لیا۔ وہ اس کے تقاضے پر کام کرنے لگا۔ زمانہ نے کبھی اس کو جوان بنایا۔ کبھی بوڑھا کر دیا اور کبھی اس کو اس قدر کمزور کیا کہ آخر کار وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا۔ اور یہ سب کچھ انسان نے اس وجہ سے بخوبی مان لیا۔ کہ اس کو خوب معلوم تھا کہ میں زمانہ کی مخالفت کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔۔۔۔۔۔ اور میں اس کا بنایا ہوا قانون نہیں توڑ سکتا۔ وہ جس طرف چلائے چلو۔ اسکی جو کچھ خوشی اور منشا ہو کر رہی اس میں بہتری اور بہبودی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو قوم ترقی کرنا چاہے جو قوم عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کرے۔ جس قوم کو دولت اور ندامت کے بچنا منظور ہو وہ ضرور زمانہ کا ساتھ دے۔ اور یہی وہ گڑ ہے جس پر عمل کرنے سے ہر زمانہ میں کوئی ناکام قوم ممتاز رہی ہے۔ اور یہی وہ گڑ ہے کہ آئندہ جو قوم ترقی کرنا چاہے گی۔ اسی پر کار بند ہوگی اور دین و دنیا کے اعلیٰ مدارج طے کرے گی۔ برخلاف اسکے ہمارے علماء جن کے ہاتھوں میں ہماری موت اور زندگی کی باگ ہے اور جن کے ہاتھوں میں ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہے۔

اس اصول کے مخالف ہیں +

علماء ہمارے جہاز کے ناخدا ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ہوا کے رخ کو پہچانیں۔ ہر موج کو غور سے دیکھیں تاکہ ہمارا جہاز طوفان اور بادِ مخالف کے تیز جھوکوں سے محفوظ رہے + کیا علماء کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدوں کو چھوڑ کر مخلوقِ خدا کی رہنمائی کریں اور اسے سچا راستہ دکھلاویں۔ کیا ان کا یہ کام ہے کہ وہ گھروں میں تکیہ لگائے چین سو بیٹھے رہیں اور باہر خبروں اور لاکھوں مسلمان تہیم تہیم عیسائی اور آریہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ کیا ان کا یہ کام نہیں کہ وہ شراب خانوں میں جا کر دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اپنی عمریں ساتی کی بھٹیوں پر گزار دیں۔ کیا ان کا یہ کام نہ تھا کہ وہ مسند سے اتر پڑے اور کٹے مسلمان فقیروں سے بھیک جیسا شرمناک پیشہ چھڑاتے اور ان کو قوتِ بازو سے پیدا کر نیکی ترغیب دلاتے۔ کیا یہ علماء کا کام نہیں تھا کہ وہ لاکھ ہندوستانی مسلمان بیوگاں کا نکاح کراتے۔ کیا یہ ان کا فرض نہ تھا کہ وہ باہر نکل کر دیکھتے کہ غیر اقوام ان کے برگزیدہ اور مقدس اسلام پر کیسی کیسی بیوہ اعتراض کرتے ہیں +

صاحبو۔ ان کا کام تھا کہ وہ دنیا کے ٹٹے جزیروں میں جاتے اور وحشی اور غیر مہذب لوگوں کو مہذب بنا کر اسلام میں داخل کرتے۔ ان کا کام تھا کہ وہ سب آپس میں خیر و شکر ہو کر رہتے نہ یہ کہ اگر کسی جگہ بدستی سے دو عالم جمع ہیں۔ ان کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں جُدا جُدا بنتی ہیں وہ اُس کو بُرا کہتا ہے وہ اس کو گالیاں دیتا ہے۔ غرض ان کا کام تھا کہ وہ متنزل خیالات کے لوگوں کیساتھ بہت نرمی اور انسانیت سے پیش آتے اور ہر بات کا جواب بنجیدگی سے دیتے۔ کیا ہی اچھا کسی نے کہا ہے

جو دنیا یا ان یورپ میں رہا اس میں کتنے ناخوال ہیں سبق لیتے ہیں اس دین سے وہ اپنی حکمرانی میں رفاہ قوم اور نفع رعایا ان کا ہے مقصد	سمجھتے ہیں کہ ہمیں منفعت اور خیر و برکت ہے نظامِ سلطنت میں مشورہ کی ان کو عادت ہے تن آسانی و خود غرضی سے ان کو سخت نظر ہے
---	---

سے راقم الحروف نے اپنی تمام تصنیفات میں اپنے تمام مخالف فرقوں کو باہم دم اور اسلامی فرقوں کو بالخصوص بڑی تسانت اور بنجیدگی سے جواب دینے کا التزام رکھا ہے (مصنف)

ترقی پر بہت مدت سے اُن کا جاہ و دولت ہے
 ورنہ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت اور شامت ہے
 اسی کی پیروی اُن کی وصیت اور نصیحت ہے
 کہ یہ فانی ہے اور اس میں سراسر نرج و زحمت ہے
 نہیں ہرگز بدلتی اُس کی عزت و عظمت ہے
 کہ یہ نورِ خدائی اور مہرِ چرخِ حکمت ہے
 اسی باعث سے اُس کو ضعف اور اذیاب و تکلیب ہے
 مذاق ان کو ہر بدعت کا نہیں مُنتہی و رغبت
 سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنی عزت اور شہرت ہے
 نہیں کرتے ہیں کچھ پروا کہ یہ حق کی ودیعت ہے
 نہیں باقی کچھ اس میں عافیت اور تاب و طاقت ہے

اسی باعث سے اُن کو کامیابی ہے مقاصد میں
 اٹھائیں نفع ویں سے غیر اور دیندار ہوں محروم
 ہمارے پیشوا احمد کی ہے میراث دینِ حق
 نہیں میراث اُن کی مال و دولت سیم و زر ہرگز
 ہے جس کا نفع و اُتم وہ فقط دینِ محمد ہے
 زمین و آسماں بدلیں نہ بدلے دینِ حق ہرگز
 مگر صد حیف چھوڑا امتِ احمد نے یہ ترکہ
 طریقہ ہے جو احمد کا سبق اس سے نہیں لیتے
 جو ہو وے مال پاس اُن کے تو بچا صرف کرتے ہیں
 لٹا کر مال و دولت کو ذلیل و خوار ہوتے ہیں
 خدا پارحم کر اسپر کہ ہے سخت خستہ حال

خزاں آئی ہے کھینتی پر پوئی ہے فصل سب ابتر
 ترا بر کرم برسے تو ہر دم خیر و راحت ہے

لائق علماء کی کمی

آپ نے ہند و پنجاب کے کئی قومی جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے واجب الاحترام مولانا
 اکرام الدین صاحب بخاری اور قاری شاہ سلیمان صاحب اور مولوی عبدالرسول صاحب
 وغیرہ وغیرہ اہل مجلس کو بے خود کر دیتے۔ اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے اپنی تقناطیسی
 طاقت سے کھینچ لیتے ہیں جانتے ہو کہ اس کا باعث کیا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ انکو خدا
 خصوصیتوں کے ساتھ اس فن کی مناسب تربیت حاصل ہوئی ہے اور اس پر ایک پرچوش دل
 جو محبتِ اسلام اور شوقِ محمدی سے سرشار ہے اضافہ ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایک

سے اور بھی لائق تانقہ حنفی عالم ہندوستان میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں لیکن بہت کم۔ راقم الحروف نے ان تین شخصوں کو اکثر اسلامی
 مجلسوں میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوا سوا اسلئے صرف ان کا نام ہی لکھا۔ ۱۲

ہی جلسے میں کتنی دفعہ آپ کے روبرو کچھ کہنا پڑا ہے۔ یہی ایک بڑا ثبوت اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس بستے ایسے بزرگ نہیں ہیں۔ ورنہ ان کو اتنی مرتبہ تکلیف نہ دینی پڑتی۔ آپ ہی غور فرمائیے کہ چار پانچ اچھے واعظوں سے ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جہیں نوکر و ژرے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے۔

انگریزی دان مولویوں کی ضرورت

کئی انجمنوں نے مشتہر کیا کہ ہمیں زمانہ کے مذاق کے چند واعظوں کی ضرورت ہے مگر ہندوستان بدیں وسعت مطلوبہ ڈھنگ کے آدمیوں کے مہیا کرنے سے قاصر رہا۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ٹرانسوال سے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف درخواست آئی کہ چند ایسے اصحاب کا ایک وفد جنوبی افریقہ میں جہاں بہت سے خوشحال مسلمان تاجر ہیں آئے جو انگریزی میں مذہبِ اسلام پر وعظ کر سکتے ہوں۔ لیکن اسکا جواب نفی میں دیا گیا۔ ایک وفد جنوبی امریکہ سے ایک مسلمان سو اگر نے مشتہر کیا تھا کہ ہمیں ایک انگریزی دان عالم درکار ہے۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کی بہت سی آبادی ہو گئی ہے جو مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں۔ اور جن میں مشترک زبان انگریزی ہے۔ مگر اس کا جواب بھی نفی دیا گیا۔ اسی طرح جاپان میں ایک خاص شوق تلاش مذہب کا موجود ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ آپ جیسا مذہب حق کی نشانی میں لعش لعش پکار رہے ہیں۔ مگر کوئی ایسا نہیں جو اسلام کے حشرِ چہرہ پرست سے پیاسے ہونٹوں تک چند قطرہ آب پہنچا دے۔

یہ اور ایسی بہت سی ملکی اور غیر ملکی ضروریات ہیں جو چاہتی ہیں کہ ذی علم اور با اثر واعظوں کی جماعت بڑھانی جائے جو موجودہ خموشی کے سناٹے کو تبدیل بفرغان کر دے۔ اور مذہب حق کا وہ غلغلہ بلند ہو سکی تاثر سے پھر ایک دفعہ دنیا میں اسلام کی کوہاک بندھ جائے۔

غرض علماء و فضلا کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد انگریزی وغیرہ رائج الوقت زبان کو بھی

ضرور سیکھنا چاہئے کیونکہ یورپ جیسے ملک میں ان کے حصول کے سوا اشاعتِ اسلام نہیں ہوتی
اخر جب وہ ہماری نہ سمجھیں اور نہ ہم ان کی سمجھیں تو افادہ اور استفادہ کیسے ہوگا۔

پیشوایانِ دین نے جو اسلامی دنیا کے باہر اسلام پھیلایا ہے۔ وہ کس طرح پھیلایا۔ بعض
خوایانِ اسلام نے اسلامی زبان سیکھنے کے بعد واعیانِ اسلام کو لٹیک کہہ کر اسلام قبول کیا۔
بعض واعیانِ اسلام نے ان لوگوں کی زبان حاصل کر کے ان کو اپنے وعظ و نصائح اور تحریر پر
تاثیر سے متاثر فرمایا۔

تاریخ دانوں کو بخوبی معلوم ہے کہ فارسیوں و ترکیوں اور چینیوں وغیرہ کی زبانیں دراصل
اسلامی بولیاں نہیں۔ اور جب سابق طریقے سے ان میں اسلام داخل ہوا تو پھر انہیں زبانوں
میں اسلامی علوم خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے شائع فرمائے۔ دور کیوں جائیں۔
یونانی فلسفے کی نظیر کو ہی بد نظر رکھیں۔ علمائے اسلام نے جو اس علم کو اپنی زبان میں مدون
فرمایا۔ وہ کس طرح فرمایا۔ صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے اول اس زبان و علم کو حاصل کیا۔
پھر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کر دیا۔ نظریں حالات علوم انگریزی کی تحصیل کو اگر ضروری قرار
دیا جائے تو مضائقہ کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم انگریزی پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل
غلط ہے۔ ہاں بیدین انگریزی خوانوں کی بہر وقت صحبت سے ضرور گمراہی ہو جاتی ہے۔ ورنہ دنیا رو
کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی زبان سیکھ لی جائے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ فلسفہ یونانی میں
جس حالت میں عقول اور ہیولانی اور طبیعت کو ازل و ابدی اور افلاک کو ناقابلِ حرق و
القیام قرار دیا گیا ہے جو بالکل خلافِ اسلام ہے۔ جب اس کے پڑھنے سے علمائے اسلام گمراہ
نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اسکی تردید کی اور اس کے مقابلے پر علم کلام کو کھڑا کر دیا۔ تو مسلمان
باوجود اہل ہونے کے دنیوی اور انگریزی علوم کو پڑھ کر کیا اس کے مقولات باطلہ کی تردید نہیں
کر سکتے۔ لہذا انگریزی علوم کا جو ترقی دنیا اور اشاعتِ اسلام کے لئے فی زمانہ سبب بن سکتے

ہیں پڑھنا لازمی ٹھہرا۔ مگر ہاں پہلے دینی تعلیم کافی ہونی چاہئے۔ پھر انگریزی وغیرہ تعلیم کے حاصل کرنے کا کچھ خطرہ نہیں ہے۔ اگر دین کو بالائے طاق رکھ کر جیسا کہ آج کل عوام الناس کا دستور ہو گیا ہے انگریزی تعلیم کو حاصل کیا جائے تو پھر اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے خیالات حقیقی اسلام سے کوسوں دور بلکہ ان میں وہ ہریت کی بو پائی جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہم کو دینی و دنیوی دونوں قسم کے علوم میں کمالیت پیدا کرنی چاہئے کہ دونوں میں حقیقی کمال پیدا کرنا سوار ہے۔ لیکن کم از کم اتنی تو کوشش ہونی چاہئے کہ علوم اسلامیہ میں حقیقی کمال کے ساتھ علوم انگریزی میں بقدر معتد بہ مہارت ہوتا کہ اہل اسلام تجارت و حرفت میں ترقی کریں اور اسلام کی اشاعت کر سکیں۔ مگر کس اسلام کی؟ نہ اس اسلام کی جو آج کل خود تیار کیا جاتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو جبریل علیہ السلام کو قوت قدسیہ کہتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو بہشت کو صرف راحت و نامزد کرتا ہے۔ اور نعمائے بہشت کو تسخیر میں اڑاتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو حجرات و خوارق صلیحا کو قوت و مانعہ مقناطیسیہ کا نتیجہ بتاتا ہے نہیں وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے مسلم طپا آیا ہے جسے صرف چند اسلامی مدارس نے اس قدیم اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تاقیامت صفحہ ہستی پر قائم رکھے۔ آمین تم آمین

اولد فیشن اور نئی فیشن کا خطاب

اب میں دو نوگروہوں کی طرف لگ لگ خطاب کرتا ہوں۔ قدیم گروہ کا یہ خیال کہ مدارس موجود ہیں علوم قدیمہ کی تعلیم کافی طور سے ہو رہی ہے۔ اس لئے کسی نئے طرح کے مکتب کی کیا ضرورت ہے صحیح نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جتنے علم پیدا ہوئے۔ سب زمانے کی خاص خاص ضرورتوں سے پیدا ہوئے۔ مثلاً علم کلام صرف اس ضرورت سے پیدا ہوا تھا کہ فلسفہ یونان کی تعلیم نے لوگوں کے مذہبی خیالات متزلزل کر دیئے تھے۔ اس بنا پر آج بھی چونکہ فلسفہ جدید کی تعلیم نے ہزاروں آدمیوں کو مذہب کی طرف سے بے

لے جیسا کہ فرقہ قادیانی اور فرقہ مکرانوی وغیرہ۔ ۱۲۰۱ء میں ایک فرقہ نئی دینی وغیرہ ۱۲۰۱ء میں لاهور میں لجنہ نصابیہ اور دہلی میں لجنہ

کر دیا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں ایک نیا علم کلام ایجاد کیا جائے۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارے قدما نے یونان، مصر، ایران اور ہندوستان کے علوم و فنون اپنی زبان میں منتقل کئے تھے۔ اسی طرح یورپ میں جو نئے علوم و فنون ایجاد ہوئے ہیں ہماری زبان میں منتقل کئے جائیں۔

انگریزی خوانوں کا جو گروہ ملک میں موجود ہے۔ اس سے ایک ناواقف شخص اور کیا قیاس کر سکتا ہے۔ آج ملک میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں اعلیٰ درجہ کے انگریزی تعلیم یافتہ ہیں لیکن کیا ان میں ایک بھی فلسفہ دان ہے منطقی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے علماء اور کیا قیاس کر سکتے تھے۔

ہست بڑی چیز جو علم کا معیار ہے۔ وہ علمی ذوق ہے۔ ہمارے علماء علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی خواں جماعت میں علمی ذوق بالکل منقو و ہے یعنی ایک شخص بھی علم کو علم کی غرض سے نہیں پڑھتا۔ یہاں تک کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے نوکریوں کے لئے انگریزی دانی کی قید اٹھا لی جائے۔ تو اس سرے سے اس سرے تک تمام سکول اور کالج دفعتاً خالی ہو جائیں گے۔ پس اس سے ایک ناواقف شخص خواہ مخواہ یہ قیاس کرے گا کہ انگریزی میں دقیق۔ لطیف نازک اور دلچسپ مسائل علمی نہیں ہیں۔ ورنہ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ایک مدت تک مشغول رہنے کے بعد ایک شخص کو بھی علمی ذوق نہ پیدا ہوتا۔

اس بنا پر ہمارے علماء کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس زبان میں بھی علوم و فنون لطیفہ موجود ہیں۔ پس جب ہمارے علماء پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یورپین زبانوں میں ہر قسم کے علوم و فنون موجود ہیں اور خود ہمارے اسلامی علوم کے متعلق یورپ نے نہایت بیش بہا تحقیقات کی ہیں تو یقیناً ہمارے علماء یورپ کے علوم و فنون کو بھی اسی ذوق اور سرگرمی سے حاصل کریں گے۔ جس طرح انہوں

۱۔ دیکھو میری کتاب التوحید اور سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (مصنف رحمہ)

نے یونانی علوم و فنون کو حاصل کیا تھا۔

جدید گروہ نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو پھر قدیم تعلیم کے گڑھے میں دھکیلانا چاہتا ہے۔ میرا اصلی مقصد یہ ہے کہ شہرتی اور مغربی تعلیم کی وائڈے ملاوٹے جائیں۔ یہ قطعاً ہے کہ جدید تعلیم اسلامی علوم اور اسلامی اثر سے بالکل خالی ہے۔ اس لئے اگر محض جدید تعلیم پر قنات کی جائے تو مسلمانوں میں قومیت اور مذہب کی روح قائم نہیں رہ سکتی۔

نہ صرف اسی قدر بلکہ جدید تعلیم بجائے خود بھی نوکری اور غلامی کے سوا اور کسی کام کی نہیں۔ انگریز حاکموں نے سینکڑوں بار طے روس الا شہاد دکھا کہ علم کو علم کے لئے سیکھو۔ لیکن اس بدانت اور نصیحت کا کیا اثر ہوا۔ کیا ہندوستان میں اس سر سے اس سرے تک ایک شخص نے بھی علم کو علم کی غرض سے کبھی پڑھا۔ یا اب پڑھ رہا ہے۔ جدید تعلیم کا جو اسلوب ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ حالت ماضی اور حال پر محدود نہیں بلکہ آئندہ بھی اس فرقے کے کبھی میاں نہیں کیجا سکتی کہ وہ علم کو علم کی غرض سے پڑھیں گے۔

اے حضرات۔ یہ خدمت اور یہ فرض جس کی بدانت بڑے بڑے انگریز حکمرانوں نے کی ہے اس کو وہی غریب اور مسکین گروہ ادا کرے گا۔ جس کو آپ پُرانی اور وقیانوسی تعلیم والا لکھنا یاد کرتے ہیں۔ اسی غریب گروہ نے ہمیشہ علم کو علم کی غرض سے پڑھا ہے۔ اور یہی اب بھی اس خدمت کو انجام دیگا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ عربی علوم و فنون آج کل محض بیکار ہیں اور ان سے دنیاوی معاش کی ضرورت میں کچھ مدد نہیں تاہم آج بھی سینکڑوں ہزاروں طلباء انہیں علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں۔ کیوں۔ صرف اس لئے کہ وہ علم کو علم کی غرض سے سیکھتے ہیں۔ نہ زرو مال اور جاہ جلال کے لئے۔

شاید کسی کو خیال ہو کہ یہ مذہبی جوش کا اثر ہے اور صرف مذہبی خیال سے یہ علوم حاصل کئے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی نسبت کیا کہے گا جو منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی اور ادب کی تحصیل میں نہایت سرگرمی سے مشغول ہیں اور جنہوں نے صرف انہیں علوم میں اپنی عمریں

صرف کر دی ہیں۔ ان علوم میں کون سا علم مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ گروہ کوئی علمی گروہ نہیں بلکہ ایک کاروباری گروہ ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ علم کو صرف اس غرض سے پڑھتا ہے کہ کاروبار میں کام آئے۔ اس لئے ان کو علم کی تحصیل سے اصل میں کچھ غرض نہیں۔ علمی گروہ وہی غریب علماء ہیں جو فائقہ کے علوم کی تحصیل کرتے ہیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اس فائقہ کو علومِ جدیدہ کی ضرورت ذہن نشین کر ادنیٰ جائے تو پھر یہی گروہ ان علومِ جدیدہ کو بھی اسی ذوق شوق اور سرگرمی سے سیکھے گا۔ جس طرح وہ آج علومِ قدیمہ کو حیرت انگیز کوششوں سے حاصل کر رہا ہے؟

عام خیال ہے کہ ہمارے علماء انگریزی تعلیمِ تعصب کی وجہ سے نہ خود حاصل کرتے ہیں نہ دوسروں کو اجازت دیتے ہیں؟ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ علماء انگریزی تعلیم سے بالکل الگ ہیں لیکن اسکی کیا وجہ ہے۔ کیا عام خیال کے مطابق اس کی وجہ تعصب ہے۔ اگر تعصب ہی ہے تو ہمارے علماء جن علوم و فنون کی تعلیم میں رات دن مشغول ہیں۔ اور جس کو وہ اپنا مایہ ناز سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اسلامی علوم میں۔ مثلاً منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ ہیئت۔ یہ وہ علوم ہیں جن کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے علماء کی تمام عمر صرف ہوتی ہے۔ اور علماء ان علوم کو اسی شوق اور محنت اور سرگرمی سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح خالص مذہبی علوم۔ مثلاً تفسیر اور فقہ اور حدیث کو۔ پس جب کہ ہمارے علماء نے تمام غیر قوموں کے علوم و فنون کے حاصل کرنے میں اس قدر بے تعصبی اور فیاض دلی ثابت کی ہے تو کیوں نہ کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی علوم و فنون کے سیکھنے سے ان کو تعصبِ باز رکھا کر بلکہ یہ بات ہے کہ ان کو پورے طور پر معلوم نہیں ہے کہ انگریزی میں بھی ایسے ایسے نامور علم موجود ہیں۔ جن کا ترجمہ عربی فارسی میں آج تک نہیں ہوا۔ ہاں جب ان کو کسی انگریزی دان مسلمان سے واسطہ پڑا ہے تو وہ اس کو بیدار دیکھ کر متشکر ہو گئے۔ اور معاً یہ خیال پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم کا یہ ایسا اثر ہے کہ آدمی بیدار اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ جن مسلمانوں نے اپنی مذہبی تعلیم پورے طور پر حاصل کی ہے۔ ان کے خیالات بالکل متنزل نہیں

ہوتے۔ بلکہ اور بھی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ ہاں اسلام میں بعض کاذب اور گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ جن کو ایسی حالت میں گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔ اور ان گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین ۵

<p>سنتِ نبوی پہ ہوں ثابت قدم اور تیرے بند و نمیں اسے پروردگار مہربان ہو میں بہت ہوں درو مند نار و وزخ سے مجھے بیباک کر جامِ دل لبریز کر کے رکھ سدا جان دوں پر آن ہاتھو نسو دوں پاس ننگ عاز خویش و ہمتیں تو کفایت ہووے اور خیر لوری اس نشہ میں رات دن مٹ رہوں نزع کے ہٹ جا میں سب دوالم</p>	<p>ہے دُعایا رب یہ باعجز اتم آنتِ احمد میں ہو میرا شمار بندگانِ خاص میں کر لے پسند شرک و بدعتِ خدایا پاک کر حُب میں محبوب کی اپنی سدا سنتِ نبوی پہ یوں محکم چلوں آبروئے عزت و دنیا و دین کچھ رہے باقی نہ سنت کے سوا عشق میں دو نو کے پس میں چور ہوں یا د میں تیسری مراد م نہ ختم</p>
--	--

حنفی مذہب اور دیگر نوابی مذہب

حضرات۔ آج کل چاروں طرف مذہبی دنیا میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہر ایک فرقہ خوابِ غفلت سے بیدار اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر اقوام کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ہی بعض کاذب اور گمراہ فرقوں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طرح دنیا کے اس سرک سے اس سرے تک دھوم مچا رکھی ہے اور اپنے اولامِ باطلہ کے اظہار کے کیسے کیسے بہتر ذرائع اور عمدہ وسائل بہم پہنچائے ہوئے ہیں۔ اور کن کن طریقوں سے سادہ لوحوں کو اپنے دامِ تزویر میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے جس قدر مختلف فرقے ہندوستان میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ وہ سب کے سب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے تلے نشوونما پاتے تھے۔ لیکن اب ہمارے علماء کی بے توجہی اور خود غرضی سے بعض ہوا پرستوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور ترلیموں کیلئے سچے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے اور دیدہ و دانستہ اس دھکتی آگ کا ایندھن ہو گئے ہیں۔ جسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْمَجَارَةُ اُحْدَثُ لِلْكَافِرِيْنَ *

حضرات۔ چونکہ آج کل ہر ایک فرقہ اس کوشش میں سرگرداں ہے کہ ہمارا ہی مذہب عالمگیر مذہب ہو۔ یا ہمارے ہی عقیدے کی تمام دنیا ہو جائے اور ہمارے ہی خیالات والے لوگ بکثرت ہو جائیں۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی خواب غفلت میں پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کل مذہبی دنیا میں کیا کچھ انقلاب ہو رہا ہے اور ہم کس قدر کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ہم بالکل خاموش اور مست مٹی ہوئے ہیں۔ ہماری اس سُستی اور بے توجہی کا یہ نتیجہ پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے سچے اسلام یعنی حنفی مذہب سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ اور نہایت ہی سخت کمزوریاں ہم میں پیدا ہو گئیں۔ یہاں تک کہ دوسروں کو یہ کہنے کا موقع ملا۔ کہ بھائی حنفی تو وہ ہوتے ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھیں۔ نہ روزہ رکھیں۔ نہ حج کریں۔ نہ زکوٰۃ دیں۔ بلکہ شرک و بدعات میں مبتلا رہیں۔ علاوہ انہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جیلخانوں میں جا کر دیکھو تو کثرت سے حنفی مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ قمار بازوں میں جا کر دیکھو تو سب میں اول ہمسفری مسلمانوں کا ہے چوروں اور بد معاشوں میں جا کر دیکھو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہے۔ رنڈیوں اور رنڈی بازوں کی پڑتال کرو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہے۔ ہندوؤں کے تھواروں بساکھی۔ ہولی و سہرا میں جا کر دیکھو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ مقدمہ بازوں میں جا کر تفتیش کرو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آتشک اور سوزاک کی بیماریوں میں مبتلا دیکھو گے تو ان میں بھی حنفی مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ غرض کہ جس قدر مذہب موم اور قبیح پیشے میں

*۔ کاترہ ہے۔ ۱۔ ڈرواں ہے جس کا ایندھن آدمی کافرا اور پھر بت ہیں تیار ہے کافروں کے لئے۔ ۱۲۔

وہ سب کے سب حنفی مسلمانوں نے ہی اختیار کر رکھے ہیں۔ یہ بات کسی قدر بالکل سچ ہے۔ گو جس فرقے کی زیادتی ہوگی۔ وہ ہر ایک نیک و بد میں اول نمبر ہوگا۔ لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حنفی علماء و فضلاء کی قدر و منزلت کو چھوڑ دیا اور وہ بھی ہماری طرف سے بے پروا ہو گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بجائے دینی تعلیم کے دنیوی تعلیم دلوا کر اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر ممتاز کر دیا۔ اگر کچھ عرصہ تک یہی سلسلہ قائم رہا اور قوم کی اسی طرح بے پروائی اور بے اعتنائی رہی تو یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آجائے گا۔ کہ قوم کو ہند میں کوئی حنفی عالم نہیں مل سکے گا۔ گواہ بھی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ سوائے معدودے چند حنفی علماء کے کوئی متبحر اور علامہ عالم فاضل نظر نہیں آتا۔

حضرات۔ دشمن تو اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حنفی مذہب کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لیکن ایک ہم میں کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کے پیرو ہیں اور وہ کس پائیہ کے بزرگ تھے۔ اور انہوں نے اس دنیا میں اگر کیا کیا کام کیا۔ ہم نے کیوں امام صاحبؒ کے مذہب کو قبول کیا۔ کیا آج کل کا فلسفہ حنفی مذہب کے مخالف ہے۔ کیا فقہ حنفی قرآن و احادیث کے مخالف ہے۔ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے برخلاف اپنا اجتہاد کیا تھا۔ کیا امام صاحب قرآن مجید و احادیث نبویہ سے ناواقف تھے۔

مسلمانو۔ خوب یاد رکھو کہ امام صاحبؒ تو قرآن مجید و احادیث نبویہ کے ایسے ماہر اور واقف تھے کہ دیگر مذاہب کے بڑے بڑے متبحر علماء و فضلاء بھی آپ کے علم و فضل کے مداح ہو گئے ہیں۔ اور آپ کی تعریف میں انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ جس کا ذکر ہم آگے چل کر بڑی شرح و بسط کے ساتھ کریں گے۔

حضرات۔ جاگئے۔ اور خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی آنے والی نسل کا انسداد کیجئے۔ ورنہ اگر یہی صورت رہی تو یاد رکھنا کہ تمہارا ہم خیال دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔
جانتے ہو کہ کیوں تمہارے بچے لاندہب اور بیدین ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے

ہاں کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں وہ حنفی مذہب کی ایسی اعلیٰ اور پاک تعلیم حاصل کر سکیں جہاں انہیں زمانہ کی رفتار سے کما حقہ واقفیت ہو جائے۔ اور نیز مخالفوں کے اعتراضات کی بوچھاڑ کو روک سکیں۔ اور اپنی سچائی اور صداقت سے مخالفوں کے دہان پر مہر سکوت لگا سکیں۔ مسلمانو! ابھی تک تم میں رقی جان باقی ہے۔ اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم سنبھل جاؤ۔ جس قدر موجود ہو سب ال کر کوشش کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم سب فرقوں پر غالب آ جاؤ گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ غرض اپنے بچوں کو حنفی مذہب کی تعلیم دلواؤ۔ اور ان کے دل میں اسی مذہب حق کی خولی دہن نشین کرو۔ اور ان کے شکوک و اعتراضات کو رفع کرو۔ اپنے میں حنفی علماء پیدا کرو۔ جسکی قوم کو بڑی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ احتیاج اس طرح رفع ہو سکتی ہے کہ جس طرح دیگر فرقوں نے اپنی اپنی مجالس قائم کی ہوئی ہیں۔ تم بھی شہر شہر قصبہ قصبہ اور گاؤں گاؤں حنفی مجالس قائم کرو۔ تاکہ تم بھی اپنے مذہب کی کما حقہ اشاعت کر سکو۔

اے اہل دین اٹھو اب تو سوچو چکے	عمر گراں بہا کا بہت حصہ کھو چکے
اب کیا رہا جس پر تغافل ہیاں تلک	بارگناہ سے کابل جاہل تو ہو چکے

اب میں ان علماء کی طرف مخاطب ہوتا ہوں جو اپنے آپ کو خواہ مخواہ حیطہ اسلام میں داخل سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو اسلام سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ وہ تو ابن و ابن بنیاد ہیں۔ جہاں سے ان کو روپیہ پید ملے وہی ان کا مذہب وہی ان کا طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں بعض نے اپنے آپ کو چار دانگ عالم میں تشہیر کرنے کیلئے ایک نیا ڈھنگ نکالا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ایک نیا طریقہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دینا۔ لہذا وہ علماء جو آئے دن نئے مسائل گھڑتے اور نئے مذاہب نکالتے رہتے ہیں۔ اور عوام میں ایک قسم کا اضطراب اور بد اعتقادی پھیلاتے رہتے ہیں۔ انہیں اللہ رحم چاہئے کہ کیا اسلام میں پہلے کچھ کم مذاہب نکلے ہوئے ہیں۔ جو اب ان کی ضرورت ہے۔ بخدا اے لایزال کہ اس تفرقہ نے مسلمانوں کو بڑا ہی سخت ضعف پہنچایا۔ او

ان کی رہی سی طاقت کو اس نے پامال کر دیا ہے

پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتظر اجزا سب ان کے ہو گئے

تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخر میں ارشاد فرمایا: - اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمْ
وَكَانُوا شِیْعًا لَنْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ - یعنی جن لوگوں نے راہیں نکال لیں اپنے دین میں اور جن
کئی قسم کے تہجد کو ان سے کچھ کام نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اسلامی طریق سے باہر ہیں تو جس قدر انہوں
سے نقصان پہنچا ہے اس قدر غیروں سے نہیں پہنچا ہے

بہر کس از دست غیر مے نالید سعدی از دست خوشتن فرماؤ

خدا کیلئے ایسے مہربانوں کو لازم ہے کہ اُمتِ مرحومہ و خیر الامم کے لئے بھیڑ باندہ نہیں۔ بلکہ چروانا
بنیں اور ان کی نگہبانی کریں :-

حضرات ہمیں نہانت افسوس اور سخت رنج ہے کہ اسلام کی وہ نورانی شعاعیں جو آفتاب
جہانتاب کی طرح ہر ایک قسم کی ظلمت کفر و شرک کو دور کرینگے لئے ہادی کامل اور مرشد کمال
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمتِ مرحومہ میں چھوڑ گئے۔ وہ آج گدلا اور ظلمت کدہ ہو رہا ہے وہ
لقب خیر الامم جو ہمیں اُس لولاکی دربار سے عطا ہوا تھا وہ آج عصیان اور کفران سے متبدل ہوا
نظر آتا ہے۔ جس اسلام نے ہمیں وعدت سکھلائی۔ وہی آج تفرقہ کا بانی ہو رہا ہے۔ افسوس
ہماری یہ بد بختی اور بد علمی اس مصفا اور روشن چشمے کو کیسا غیر قوموں کے سامنے گدلا اور سیاہ
چشمہ پیش کر رہی ہے۔ جب تک بیدین اور گمراہ علما اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ یا
ان علماء کے خیالات فاسدہ کی پورے طور پر چیلنی اور تردید نہ کی جائے گی۔ ہم اپنی آئندہ نسلوں
کے مذہبی خیالات کی حفاظت نہیں کر سکیں گے :-

کامل مذہب

مسلمانو خوب یاد رکھو کہ دین اسلام بالکل کامل ہو چکا۔ اب اس میں نئی ایجاد یا نئے الہام

نہ یعنی وہ الہامِ چوتھویں کے خلاف اور سلف صالحین کے مخالف ہو رہا ہے اور شیطان ہی۔ ایسے ظہور سے بچنا چاہئے۔ (مضف ۲۰)

کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ۚ یعنی آج کے دن میں نے پورا کر دیا ہے دین اور مذہب کو اور تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا۔ اور اسلام کے مذہب کو تمہارے لئے پسند اور گوارا کر لیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَّلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کی مہر ہیں۔

بعض قراء نے خاتم کو خاتمہ بکسر تاثر پایا ہے۔ پس اس تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے پچھلے نبی ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ پہلی تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کی مہر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو چکا۔ جس طرح کسی چیز کا منہ بند کر کے اسپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلہ پر مہر ہیں کہ اب بعد مہر آپ کے اس سلسلہ میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِخْتَمِنِیْ الرَّسُوْلُ یعنی رسالت مجھ پر تمام ہو گئی۔ صحیح ترمذی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْبَیْتِیْ بَعْدَیْ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ترقی کیواسطے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک حد مقرر تھی۔ جوں جوں وہ حد ترقی کے قریب ہوتی گئی۔ تو شریعت مذہب۔ قانون۔ اخلاق بھی ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قانون۔ اخلاق شریعت کامل ہو گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔

غرض - خدا کا دین کمال ہو چکا۔ اسکی نعمت پوری ہو چکی۔ اب اسہیں ایک ذرا برابر کی مٹی
یا تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ بادشاہ وقت کے قوانین میں رعایا کو کیا
اختیار ہے کہ وہ ترمیم و تنسیخ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ بادشاہ کے نزدیک ایک بہت
بڑے سنگین جرم کا مرتکب اور اعلیٰ درجہ کا سرکش اور باغی سمجھا جائے گا۔ اگر تغیر و تبدل کا اختیار
کسی کو ہے تو وہ خود ہی بادشاہ کہتے ہیں۔ جس نے وہ قانون بنایا ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کچھ
بھی دخل نہیں۔ اسی طرح قانون الہی میں ہم تغیر و تبدل کرنے والے کون۔ اور اسکی ترمیم
و تنسیخ کرنے کا ہمیں کیا اختیار ہے۔

خداوند حکیم نے اسلام کو دنیا کے لئے آخری شریعت قرار دیا ہے اور اسکی پابندی دنیا کیلئے
جب تک کہ دنیا کی بقا ہے لازم کر دی ہے۔ پھر پھر ایسی شریعت میں کسی قسم کی فرو گذاشت
اور کوئی امر قابل ترمیم و تنسیخ کیونکر ہو سکتا۔ حاشا! حاشا! اس امر کو بھی وہ شخص تسلیم نہیں کر سکتا۔
جو اسلام کو ربانی شریعت اور اس کے احکام کو الہی احکام سمجھتا ہے۔ ہاں آج کل کے گمراہ فرقے
قرآن مجید کی ترمیم کر کے اپنے دعاوی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہ
فرقوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

بیدنیوں سے تو ہم کو محفوظ رکھیو	ہمیں روزِ محشر کا کھٹکا بڑا ہے
تو اللہ ہے میرا میں بندہ ہوں تیرا	ترے در کا مجھ کو سہارا بڑا ہے

مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پاک شریعت کی تبلیغ فرمائی اور جس نور کو
آپنے ملک عرب میں پھیلایا اور پھر وہ نور مبارک عرب کے نکل کر تمام اقصائے عالم میں پھیلا اور
سعادت مند گھروں میں اسکی روشنی پہنچی سو وہ پاک شریعت ایک ہی ہے اور اس نورِ مقدس کی
روشنی ایک ہی رنگ کی ہے۔ اب جو اسلام میں متعدد فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ ہی
کہتا ہے کہ اسلام کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں۔ یہ بات پہلے نہ تھی اور نہ ہی یہ اختلافات تھے نہ
ہی یہ فرقہ بندی تھیں بلکہ سب کے سب ایک ہی راہ پر تھے اور وہ راہ نہایت صاف اور

سیدھی تھی۔ اور ہر طرح کی الاٹس اور مفا و فاسد سے مُنترہ اور پاک تھی *
 آج کل تو چالاک لوگوں نے ایجاد مذہب کو روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اور محض
 ترقوموں اور چرب نالوں کی خاطر آیات اور احادیث کا کلا گھونٹ کر سب باغ دکھایا جاتا ہے۔
 اسی واسطے آئے دن حشرات الارض اور موشی بنجار کی طرح نئے نئے مذہب ایجاد ہو رہے ہیں
 عوام الناس کا لانعام ان کی چکنی چٹری باتوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 تمام مسلمانوں کو ان عیاروں اور دھوکے بازوں اور منافقوں اور گمراہوں کے دام تروپر سے
 محفوظ و مصون رکھے۔ آمین ثم آمین

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دستے نہاید او دست

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت مرحومہ کو بالکل صاف اور سیدھی راہ پر چھوڑ کر
 دربارِ عام سے دربارِ خاص میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ اسی
 بیکرگی میں گذر گیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری حج سے لوٹتے
 وقت خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو تم ایسے روشن راستے پر چھوڑ دینے گئے ہو جس کی رات بھی دن سے
 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باہم جھگڑے مناقشے اور آخری وقت میں خوریز لڑائیاں
 بھی ہوئیں۔ مگر مذہبی اختلاف کا نام تک نہ آنے پایا۔ ایک دوسرے کو مومن کامل الایمان جانتے
 رہے اور سب اسی ایک راستے پر چلتے رہے۔ جس پر ان کے ماؤی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے انہیں چھوڑا تھا۔ ان میں معمولی فروعی اختلاف ضرور تھا۔ جس بنا پر حنفی۔ مالکی۔
 حنبلی اور شافعی مذہب کی بنیاد پڑی۔ درحقیقت یہ چاروں فرقے ایک ہی ہیں۔ کیونکہ ہول
 میں انکا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ برعکس اس کے آج کل کے نو ایجاد مذہب کے اصولوں میں
 سخت اختلاف ہے جس کے باعث ان کو اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج کیا گیا ہے *
 خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں ایک بڑی جماعت اسی راہِ راست اور صراطِ مستقیم پر قائم رہی

۱۔ چالاک لوگوں کا حال میں نے قیام امام مہدی اور نزول عیسیٰ میں مفصلاً لکھ دیا ہے جسکی قیمت ۸۰ روپے۔ قابلہ یکتاب ہر دو مصنف (۶۷)

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے مبارک عہد میں تھی کبھی کسی زمانہ میں اس سوادِ اعظم سے زیادہ کیا معنی اسکی برابری بھی کوئی فرقہ اپنی تعداد کو نہیں کر سکا۔

یہی یہ بات کہ اس قدر مختلف فرقوں میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام کا حقیقی مصداق سب کو سمجھ لیا جائے۔ پس لامحالہ ان میں سے ایک ہی اپنے دعویٰ میں سچا اور ٹھیک ہوگا۔ لہذا سچے مذہب کی شناخت کا معیار یہ ہے کہ جسکی تصدیق قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اُمت کرے۔ وہ مذہب صحیح اور بن جانب اللہ ہے۔ ورنہ وہ خارج از اسلام ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

علم دین نقد است و قرآن و حدیث مہر کہ خواند غیر زیں گرو و خبیث

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اُمت سے اپنی حقیقت ثابت کرنے کا حوصلہ صرف اہل سنت والجماعت کے سوا کسی اور فرقہ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس امر کے یقین کرنے میں تامل ہو تو وہ اپنے تجربے اور اس کتاب اور میری دیگر تصانیف کے مطالعہ کرنے سے بخوبی معلوم کر لے گا۔ کہ حقیقی اسلام اہل سنت والجماعت کے ان چار مجتہدان دین یعنی امام اعظم رحمہ۔ امام مالک رحمہ۔ امام احمد رحمہ۔ اور امام شافعی رحمہ کے معمولی فروعی اختلافات میں دائر اور محدود ہے۔ جن میں سے زیادہ محتاط محقق اور مقبول نے الخلائق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ جن کے اقوال اکثر عقل و نقل اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہیں۔ جس کا ثبوت اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر منکشف ہو جائے گا۔

راقم الحروف نے محض نیک نیتی اور سچی عقیدت سے حنفی مذہب کے ہر ایک مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاء اللہ العزیز جب تک میری قلم میں تاب و طاقت ہے اس خدمت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگر عمر نے وفا کی تو اس سلسلہ میں سینکڑوں کتابیں تصنیف و تالیف کر دی جائیں گی۔ گواہ کل کے انتہاری مذہب صداقت اسلام بالخصوص حنفی

مذہب کے مٹانے کے ورپے ہیں لیکن جس مذہب کا خود ذاتِ باری محافظ و نگہبان ہو اسکو کون مروود مٹا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حنفی المذہب علماء و فضلاء کے مقابلہ میں کوئی بھی مرد میدان بن کر نہیں آسکا۔ اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو فتح و نصرت حنفیوں ہی کو ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا
 ناظرین خود بنفسِ نفیس اس کتاب کی اوراق گردانی سے مذہبِ حقہ کے دلائل عقلیہ و نقلیہ کو بنظر انصاف دیکھ کر اندازہ لگالیں گے کہ واقعی سب سے زیادہ محتاط اور سچا مذہب ہی حنفی مذہب ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر مسائل قرآن و احادیث سے استنباط کئے ہیں وہ عین ارشادِ رسول کے مطابق ہیں۔ بالخصوص مسائل نماز اور ترکیب نماز میں اپنے اس قدر تحقیق کر کے دکھلا دیا کہ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرفی وصال میں پڑھی تھی وہ بعینہ اسی نہج اور طریق پر تھی جسو اپنے اپنی خدا و اولیائت اور روحانی تصرف اور تابعی ہونے کی وجہ سے نہایت تحقیق سے چھان بین کر کے چاروں گ عالم میں مشہر کر دیا۔ پھر تو آپ کے مذہب میں عوام کیا خواص جوق و جوق شمال ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک آپکا مذہب ایسا مقبول عام ہوا کہ کروڑوں لوگ آپ کے نام لیا اور معتقد جا بجا پیدا ہو گئے۔

چمکتا ہے جہان میں آفتابِ نو حنفی ہر طرف	کہ اسکے دیکھنے سے منکروں کو سخت حیرت ہو
گروہ دشمنان اسکی چمک سے خیرہ ہوتے ہیں	نہیں شہر کو سورج کے مقابل تاب طاقت ہے

اس زمانہ میں بعض لوگوں نے خلافتِ حق یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی ہوائے نفس کے موافق جو حدیثیں دیکھ لیں اُس پر عمل کرنے لگے اور عوام الناس کو جو مقلد مذہبِ معین کے تھے اپنی خواہش کی طرف بلانے لگے تو رفتہ رفتہ ان کا ایک فرقہ سی الگ بن گیا۔ اور جو لوگ مقلد تھے ان کو ہر مسئلے کے متعلق سمجھانے لگے کہ اس مسئلہ میں تمہاری کوئی دلیل نہیں۔ لیکن جس پر عمل کرتے ہیں اسکے متعلق مشکوٰۃ ترمذی بخاری وغیرہ میں صریح حدیثیں موجود ہیں۔ چونکہ اس وقت کے عام علماء کو احادیث حنفیہ سے واقفیت نہ تھی۔ اس واسطے وہ لوگ ان کے پھندوں میں پھنسے شروع

ہوئے تو بعض اکابر حنفیہ نے اس گروہ کی سرزنش کے لئے توجہ کی۔ چنانچہ جا بجا بحث مباحثے ہونے لگے اور یہ لوگ شکست پر شکست کھانے لگے حتیٰ کہ یہ لوگ حنفی علماءوں کے بحث مباحثے سے کوسوں دُور بھاگنے لگے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی حنفیوں کے مقابلہ میں نہیں آسکیں گے۔

چونکہ اس وقت تک کوئی ایسی کتاب جامع نہ تیار ہوئی جس میں اس فرقے کے لئے کافی مصالحت ہو۔ اس واسطے اس عاجز مہمچران نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی کتاب اس قسم کی تالیف کرنا لازم ہے جس میں ہر مسئلے کی دلیل قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے مذکور ہو تاکہ ان حدیثوں کو مقلدین مذہب حنفیہ حفظ کر کے ان لوگوں کو الزام معقول دے سکیں۔ اور ان ہوا پرستوں کے دھوکوں اور وساوس شیطانی سے بچ جائیں۔ اور ان اشعار کے مطابق جیسا کہ میرا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ بلا حساب بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

دوستدار چاریاریم تابا و لا و علی

بندہ پروردگار امت احمد نبی

زیر پائے غوثِ عظیم خاکپاؤ ہر ولی

مذہب حنفیہ ارم ملت حضرت خلیل

سبب تصنیف و تالیف

غرض اس کتاب کی تالیف سے یہ ہے کہ مخالفین مذہب حنفیہ حضرت سیدنا الفقیہ الامام اعظم امام الاثر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل اور مذہب پر طعن و تشنیع سے باز رہیں۔ اور منہ اٹھا کر ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ کا فضل و کمال اور ان کا زہد و تقویٰ۔ ان کا علم و اجتہاد و دنیا سے اسلام پر روز روشن کی طرح واضح ہے ان کو برا کہنے والا اور حقیقت اپنی فرومانگی ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آفتاب کو سیاہ کہنے والا سوائے لقب کو چشمی کے اور کیا حاصل کر سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے شیخ الشیوخ اور استاذ الازمان ہیں ان کو برا کہنے والا اپنے شیوخ اور شیوخ کے شیوخ پر تبرا کرتا ہے اور اس کا جو وبال اُسے پہنچے گا اسکی تشریح کی حاجت نہیں ہے۔

کہ اسکے دیکھنے سے منکروں کو سخت حیرت ہو

چمکتا ہے جہاں میں آفتاب نور حنفی ہر طرف

گروہ دشمنوں اسکی چمک سے خیر ہوتے ہیں | نہیں شہر کو سوج کے مقابل تاب طاقت ہے

حضرات میں نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کرتے وقت جس قدر تکالیف اور مصائب اٹھائی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا عرض کروینا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون پر آج تک جس قدر کتابیں طبع ہو چکی ہیں خواہ وہ عربی زبان میں تھیں یا فارسی یا انگریزی یا اردو میں ان سب کا مطالعہ کیا ہے۔ کتب صحاح کے علاوہ دیگر کتب حدیث۔ قرآن مجید کی اکثر تفاسیر فقہ اور اصول فقہ کی تمام کتابیں دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے متبحر اور جید حنفی علماء و فضلاء کی قلمی امداد اور استعانت سے نماز حنفی کو مدلل باحادیث نبویہ اور مکمل مسائل جزئیہ کیا گیا ہے یعنی نماز حنفی کے ہر ایک فقہی مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دی گئی ہے اور نماز کے تمام جزئی مسائل کو ایک فراہم کیا گیا ہے۔ عرض اس میں کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ جو نماز کے متعلق ہو فرو گذاشت نہیں کیا گیا۔ گو ممکن ہے کہ بشری تقاضا کی وجہ سے کوئی مسئلہ میری نظر سے رہ گیا ہو اور اس کو میں نے درج نہ کیا ہو۔ اگر ناظرین بانگمیں کوئی ایسا مسئلہ دیکھیں تو خاکسار کو براہ رست مطلع فرما دیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس فرو گذاشت کو درست کر دیا جائے۔ اور شکریہ کے ساتھ ان کا نام نامی بھی حاشیہ میں درج کیا جائے گا۔

غرض حنفیوں کی آسانی اور سہولیت کے واسطے نماز حنفی مدلل و مکمل کو متعدد حصوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ ع۔ گر قبول اقتدر ہے عز و شرف +

اس کتاب مکمل یعنی نماز حنفی مدلل میں مفصلہ نوبل عنوان ہونگے احکام جمعہ و احتیاط نظر کی مفصل مدلل و مکمل تشریح۔ مسائل الوضو مدلل و مکمل۔ مسائل الاذان مدلل و مکمل۔ ضرورت نماز مدلل و مکمل۔ ترغیب جماعت مدلل و مکمل۔ وعید بے نماز مدلل و مکمل۔ فضائل نماز مدلل و مکمل۔ ترکیب نماز حنفی مدلل و مکمل۔ فضائل المسجد مدلل و مکمل۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سائر نماز مدلل و مکمل۔ احکام نماز مدلل بفسلفہ و سائنس وغیرہ وغیرہ سے

غرض بقیہ آست کز مایا و ماند | کہ ہستی را نئے پیغم بقائے

الناس مُصنّف

اہل علم و فہم سے اُمید و توقع ہے کہ وہ اس کتاب کے الفاظ و عبارت پر خود گہری نہیں کرینگے۔ بلکہ اگر اس میں کہیں سہو و غلطی دیکھیں گے تو اسے دامنِ لطف و کرم سے چھپائیں گے کیونکہ سہو و نسیان لازماً بشریت ہے۔

غلامِ مہبت آں ناظرینِ باکر مہم کہ یک صواب بہ بیند و صد خطا پوشند
اور مقصود کو پیش نظر رکھ کر طاعات و معاصی کے ثمرات دنیا اور آخرت کو سمجھیں گے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لئے استقامت علی الطاعات اور اجتناب سینئات کا عزم بالجزم دل میں جمائیں گے۔ اور جو حضرات اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں وہ اس دور افتادہ کے حق میں سچے دل سے فلاح دارین کے لئے دعائے خیر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں۔ جو کوئی میرے لئے ایک دفع بھی دُعا کرے گا۔ میں بھی اُس کے حق میں غائبانہ دُعاے خیر کرتا رہوں گا۔

بج تحقیق من در زمان حیات بدر گاہ پروردگار احد پئے آنکہ روزے نماید دُعا بفضل خودش جملہ مقصد برآر	دُعا میکنم روز و شب تا وفات من از غائب طاقت بیج خود بنجیب و نگوئی در احوال ما ز کار بدش روز و شب دور وار
--	---

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
خداوند! تو اپنے کلامِ پاک کی بدولت اور اپنے محبوب سیدنا و شفیعنا و جبینا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور اپنے ولیوں اور جان نثاروں اور شہیدوں اور علمائے صالحین و متقین کے طفیل اس ناچیز و ناکارہ کی کتاب کو مقبول فی الخلق

اطلاع: "نماز حنفی مدتل" غالباً بارہ یا سولہ حصوں میں دوڑنا ہی نہرِ صغیر ختم ہوگی امید ہے کہ حنفی بھائی مستقل طور پر ان کے باقی حصوں کے لئے دن جو ستیں بھیج کر ناکسار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور انشاء اللہ العزیز کبھی کتاب یک سال تک شائع ہو جائیگی۔
(مصنف ۱۶) "نماز حنفی مدتل" کے باقی حصے اگر کسی صاحب کے پاس ہوں تو اطلاع دیں تاکہ وہ شائع ہو سکیں۔

فرما جس طرح تو نے میری دیگر تصانیف کو مقبول و پسندیدہ خواص و عوام کیا۔ اور اپنے فضل و احسان سے اس میں ایسی برکت و اثر عطا فرما کہ جو بندہ مؤمن خلوص نیت اور حسن عقیدت کے ساتھ تیری درگاہ عالی میں رجوع ہو کر اس کتاب سے منتفع اور مستفید ہونا چاہے وہ کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور صراطِ مستقیم پر قائم ہو کر بلا پس و پیش جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔

میں اس کتاب کو بالخصوص عزیز ازجان محمد بشیر دام سلمہ القدر کی خاطر اور بالعموم منشی دین محمد تاج کتب کی درخواست پر تیار کر کے نثار کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کے تصنیف و تالیف کرنیوالے اور اس کی تحریک دینے والے اور اس میں مدد دینے والے اور چھپوانے والے اور چھاپنے والے اور صحیح کرنیوالے اور خلوص نیت سے پڑھنے والے اور بچھننے والے اور لکھنے والے کو جمیع حوادث روزگار سے محفوظ و مصون رکھے آمین ثم آمین۔

مناجات بدرگاہِ قاضی الحاجات

بردرت این بار بر پشتِ دوتا آوردہ ام
رحم کن یا راحما حالِ تباہ آوردہ ام
بانہاراں انفعال این روسیہ آوردہ ام
اے کائنات کائناتوں بر خود گواہ آوردہ ام
این ہمہ در دعویٰ عشقت گواہ آوردہ ام
نیستم گمراہ کہ کنوں انکسار آوردہ ام
بیکسی و نا کسی عجز و گناہ آوردہ ام
گرچہ از شرمندگی روئے سیاہ آوردہ ام
ز آنکہ بہر این مرض توبہ دوا آوردہ ام

یا اے عالمین بارگناہ آوردہ ام
غیر تو ملجا و ماوانیستم در دوسرا
دستگیرم نیست دیگر جز تو در دنیا و دین
گرچہ عصیان بے عدا اما نظر بر رحمت است
عجز و مسکینی و بے خوشی و دل ریشی بہم
من نہ مے گویم کہ بودم سالہا در راہ تو
چار چیز آوردہ ام شاہا کہ در گنج تو نیست
چشم رحمت بر کشا موی سفید من نگر
برگناہ من میں و بر کیمیتت بسببیں

توبہ کر دم توبہ کر دم رحم کن رحمت نما | چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آورده ام

کتاب کے پڑھنے کا بہتر طریق

اس کتاب کے پڑھتے وقت اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ پر ضرور بالفرض و صلوة و سلام بھیجیں کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بڑا بخیل ہے۔ درحقیقت یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دنیا میں کسی کا دوست ہوتا ہے اس کے ذکر کے وقت اسکی مدح و ثنا میں مشغول ہوتا ہے لیکن جب محبوب خدا شافع روز جزا پیغمبر حق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنا جائے تو پھر لوگ صلوة و سلام کے ثواب سے محروم رہیں۔ غرض حضور کے نام پڑھنے یا سننے کی وقت ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہئے۔ اور صحابہ کے نام کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہئے۔ اور تابعین اور تبع تابعین کے نام کے وقت رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہئے۔

اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مٹووب بیچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین بار درود بھیجیں پھر تین بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین اور علماء و فضلاء اور تمام بزرگان دین کے ارواح مبارک کو بخشیں پھر اس کتاب کو نیک نیتی سے مطالعہ کریں۔ جب پڑھنے سے فارغ ہوں تو پھر بھی ایسا ہی کریں۔ علاوہ ازیں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جس قدر علم حاصل کرتے ہیں یا لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی واسطے اور اسکی رضا کے لئے اور اپنے عمل کرنے کی واسطے کرتے ہیں تحصیل مال و متاع اور دنیاوی غرض کے واسطے کبھی بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت نہ کریں۔

جو کوئی مذکورہ بالا ہدایات پر کار بند ہو کر خلوص نیتی سے اس کتاب کو مطالعہ کریگا اللہ تعالیٰ

اُس کے علم میں برکت دیگا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور وہ دن و گنی رات چوکنی ترقی کرے گا۔ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا يَا مُخَيِّرٌ وَاجْعَلْ خَوَاتِمَ اُمُورِنَا يَا خَيْرِ اَللّٰهُمَّ لَيْسَ عَلَيْنَا مَهْمَاتِ الْعِلْمِ وَاَعْطِنَا عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا كَامِلًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَبَطْنًا مُسْتَبَعًا وَعَمَلًا مُقَرَّبًا اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا لَنَا وِلْوَالِدِنَا وَرَجِّعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اَمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

حمد باری تعالیٰ

<p>عجب نقش قدرت نمودار تیرا ہے گل خار میں گل میں ہر خار تیرا یہ ہے رنگ صنعت کا اظہار تیرا عجب تیری قدرت عجب کار تیرا ہے پردہ میں روشن سب انوار تیرا ترے نور کو سمجھیں اغیار تیرا چمکتا ہے جلوہ قمر و ار تیرا کہ جس جا نہیں ذکر وادکار تیرا تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا تو آخر نہیں انتہا کا تیرا تو ہی ہے تو ہی پاک اتنا ر تیرا</p>	<p>اکہی یہ عالم ہے گلزار تیرا جہاں لطف گل ہو وہیں خار غم ہے عجب رنگ بے رنگ ہر رنگ میں ہے خوشی غم میں رکھی ہو اور غم خوشی میں یہ نقشہ دو عالم کا جو جلوہ گر ہے یہ کوتاہی اپنی نظر کی ہے یارب بہ رنگ ہر تے میں ہر جا پہ دیکھو نہیں وہ جگہ اور نہیں وہ مکان ہے تو ظاہر ہے اور لاکھ پڑہ میں ہے تو تو اول نہیں ابتدا تیرا یارب تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن</p>
---	---

نظر کو اٹھا کر جہر دیکھنا ہوں
تجھے دیکھنا ہوں نہ اغیار تیرا

نعت پیدل مرسلین

<p>زباں سے نعت نکھنر میں جو نام مصطفیٰ نکلے تڑپ کر اے دل بیتاب تو آگاہ کروینا وہی ہے اہل دل اور ہے وہی اللہ کا بندہ ہوئی کافور عالم سے اسی دم کفر کی ظلمت یہ حسرت ہے کہ میں جی بھر کے دیکھوں جلوہ احمد مرے اشعار میں ہر صاحب معراج کی حدت ہیں نیا سو کیا مطلب علم کے رہنے والے ہیں کروں اسکے قدم کی خاک کو گل البصر اپنا مجھے وہ عشق دے یا ب کہ مرنے پر قیامت تک</p>	<p>صبر کلک سے صل علی صل علی نکلے ادھر سو جب مدینہ جانے والا قافلہ نکلے کہ جس کے ہر نفس میں یا محمد کی صدا نکلے حجاب نور سے جس م رسول دوسرا نکلے اتنی وہ بھی دن ہوگا جو دل کا حوصلہ نکلے فرشتوں کی زباں سو کیوں نہ ہر دم مر جانا نکلے ادھر بھی ہم طائیں جلوہ احمد میں آ نکلے کوئی زائر مدینے کا جو اس جانب کو آ نکلے لحد سے یا محمد یا محمد کی صدا نکلے۔</p>
--	---

بعد حمد و صلوة کے بندہ ناچیز ابو البشیر محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی حقیقی قادری گدی نشین و نیدار تقویٰ شعار مسلمانوں کی خدمت آدس میں یوں رقمطراز ہے کہ نماز حنفی مدلل چونکہ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر لکھی گئی ہے اور اس میں کئی ایک اشارات و کنایات آئیں گے کہ جس کا سمجھنا عوام الناس کو نہایت مشکل اور دشوار ہوگا۔ اس واسطے اہل مضمون شروع کرنے سے پیشتر ان امور کا بیان کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس کے بغیر اس کتاب کا مضمون سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حقیقت میں یہ مقدمتہ کتاب نماز حنفی کی گنجی ہے کہ جس کے بغیر مسائل فقہیہ کی عمدہ نشانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ناظرین کو مناسب ہے کہ وہ مقدمتہ کتاب کو بڑے غور و خوض سے مطالعہ کریں تاکہ ان کو نماز حنفی مدلل کے مسائل کے سمجھنے میں کسی طرح کی وقت اور تکلیف نہ ہو کیونکہ مقدمتہ کتاب ہی تمام کتاب کا لب لباب ہوتا ہے۔ اور کتاب کا دار و مدار بھی اسی پر ہوتا ہے۔ یہ مقدمتہ کتاب پانچ بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں علم کا بیان ہے۔ دوسرے

میں علم عقائد کا ذکر ہے۔ تیسرے میں تدوین فقہ کا حال ہے۔ چوتھے میں تقلید کا بیان ہے۔
پانچویں میں امام اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے شاگردوں کا مختصر ذکر لکھا گیا ہے۔

بر رسولان بلاغ باشد و بس

پہلا باب

علم کا بیان

علم ایک ایسی نعمت غیر متفرقہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت اعظمی ہے کہ جس کے بغیر انسان ترقی کے زینہ پر چڑھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی کبت ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی خالق و مالک کو پہچان نہیں سکتا۔ علم کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ یہ ایک ایسا خورانی آفتاب ہے کہ جس گھر میں اسکی نورانی شعاعیں نہیں پڑتیں وہ گھر تاریک اور ظلمت کدہ ہے۔ یہ ایک ایسا زیور ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی علمی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے کہ جس نے اس میں کمال حاصل کیا وہ کبھی بھی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ یہ ایک ایسا زبردست اوزار ہے کہ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے مقابلہ میں کوئی نہیں آسکتا۔ آج جو قوم معراج ترقی پر ہے وہ اسی کی بدولت سے تمام انبیاء کو شرف و بزرگی اسی علم کے باعث ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی اشاعت کے لئے مبعوث کیا تھا۔

دیکھئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک خیر خواہ امت ہادی صراط مستقیم قاسم مار و نعیم شفیق المذنبین۔ خاتم النبیین۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت مرتبت اور علم و فضل کے کمال کا یوں اظہار فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن

قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۱۵ سورہ جمعہ یعنی اسے میرے پید کپڑے ہوئے بند و جانو اور آگاہ ہو کہ ہم نے تم پر کتنا بڑا بھاری احسان کیا۔ کیسا فضل و انعام کیا کہ تمہارے قلوب کی اصلاح تمہاری خرابیوں کے ازالہ کے واسطے اپنے محبوب خاص پیارے رسول مکرم کو اپنا خاص نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج دیا۔ یہ ہمارا ہی کام تھا کہ ہم نے اپنے محبوب خاص اور مخصوص بارگاہ عالم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ان پڑھ قوم میں مبعوث فرمایا۔ جو راہ راست کو چھوڑ رہے ہوئے۔ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے پہچ و رچیج گھائیوں میں سر ٹکراتے تھے۔ اس ہمارے تعلیم یافتہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کبھی کسی کے سامنے کتاب رکھنے اور سبق پڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ علی الاعلان رموز معرفت و اسرار حکمت الہیہ کی تعلیم کو نہایت تخیل کے ساتھ مشہور و شائع کر دیا۔

قیسے کہ ناگردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پشت

اسی ہمارے محبوب خاص کا کام ہے کہ ہمارے بندوں کو ہماری امتیں سنانا ہے ان کے تاریک قلوب میں ایمان کی پرفیض اور چمکدار روشنی اسی کی قوت عملیہ کا اثر ہے۔ ہماری مقدس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کا قوم کو سبق دیتا ہے۔ غرض ان کے دلوں کو کفر و شرک وغیر باتوں سے پاک کرتا ہے۔ اور ان کو اخلاق و آداب کی باتیں سکھلاتا ہے اور وہ بیشک اس سو پہلے گھلی گراہی میں ٹپے ہوئے تھے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ اس آیت کریمہ سے علم دین کی کس قدر عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اہل اسلام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت اور اہل علم کی فہمت و مرتبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں صفت و ثنا کرے کہ ہماری وہ ذات پاک ہے کہ ہم نے ایسے عالم علوم ربانیہ کو مبعوث کیا۔ اور ہمارے محبوب کی وہ شان رفیع ہے کہ ہمارے بندوں کو ان علوم کا سبق دیتا ہے۔

(اللَّهُ أَكْبَرُ)

غرض علم آپ کے پیدا کر نیوالے پاک پروردگار کا پسندیدہ خاص ہے۔ اور آپ کے نبی برحق و شفیع
مطلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ترکہ ہے جو آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کو ملتا رہا۔ اور
تاقیامت لٹتا رہے گا۔

جو ہر صاحب علم و فضل و کمال زمین پر کرے بیٹھ سیر فلک کہ ہونیک دنیا میں تیرا سبب کہ ہو جسم میں خلق کے مثل جاں کہ ہے مرد بے علم خوار و ذلیل جسے کہتے ہیں کیمیا علم ہے تیرے جسم پر فخر کا جامہ ہو ہوں سب مستعد جان و پیر کو لوگ	گذرتا نہیں اُس پر سچ و طلال رسائی تیری ہو اگر علم تک بڑھا اپنا رتبہ بہ علم و ادب رہو علم کے واسطے جانفشناں ہیں سب متفق اس پہ اہل و لیل جو ہے دولت بے بہا علم ہے ترا نام مشہور عسلا مہ ہو جدھر جائے تو ایں لینے کو لوگ
---	--

فضائل علم

علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی بیشمار آیات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے چند ایک کا
ذکر کیا جاتا ہے:-

(۱) اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ رکوع ۲۶ پارہ ۲۸ میں ارشاد فرماتا ہے:- **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ**
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے
درجے بلند کر دے گا جو تم میں ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا۔ اور اللہ ان اعمال سے جو تم
کر رہے ہو باخبر ہے۔

ان درجات کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کے
درجات ایمانداروں پر سات سو درجہ ہونگے کہ دو درجہ کا فاصلہ پانسو برس کی راہ ہوگی۔ (احیاء العلوم)

(۲) اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ رکوع ۳ پارہ ۳ میں ارشاد فرماتا ہے: - وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا لَعَلَّيْهِ سَمِعْتُمْ قَوْلَ مَنْ يَتَّبِعُ حِكْمًا مِمَّا يُكْرَهُ اس کو بڑی خوبی مل گئی ہے +
 (۳) اللہ تعالیٰ سورہ زمر رکوع ۱ پارہ ۲۳ میں ارشاد فرماتا ہے: - قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہہ دے ایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہیں برابر ہوتے ہیں جانتے والے اور نہ جاننے والے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اور اس کے احکام سے واقف ہیں۔ اور وہ جو ان باتوں سے بیخبر ہیں۔ کیا ان کا درجہ ان کے درجے کے برابر ہے۔ ہرگز نہیں +

(۴) سورہ رعد۔ ع ۶ میں ارشاد ہوتا ہے: - قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا الْبَيْتِيُّ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ یعنی کہہ دے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ کہ جن کو کتاب کا علم ہے +

(۵) سورہ نمل۔ ع ۳ میں ارشاد ہوتا ہے: - قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ بَل لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اس کو حضور میں لائے دیتا ہوں اس کو پہلے کہ لوٹے آپ کی طرف آپ کی آنکھ۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ وہ سخت کے لانے پر زور علم قادر ہوا +

(۶) سورہ قصص۔ ع ۶ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرًا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ اس کو علم ملا تھا کہ تم پر افسوس۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اُس کے لئے جو ایمان لایا اور نیک عمل کئے۔ اس میں بیان فرمایا کہ قدر نصرت کی بزرگی علم سے معلوم ہوتی ہے +

(۷) اللہ تعالیٰ سورہ ہومن میں فرماتا ہے: - وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ یعنی اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں یعنی جس کو علم اور سوجھ ہے وہ اللہ کے تمام احکام پر چلتا اور اسکی رضامندی ہمیشہ ڈھونڈتا ہے۔ اور جو علم اور سوجھ نہیں رکھتا وہ دین کی باتوں سے اندھا ہے۔ ہاں وہ

کے کاموں میں خوب چوکس ہوتا ہے۔

کر سعی تو علم دین میں حتی المقدور

گزرندگی ابد ہے تجھ کو منظور

موسیٰ پہ ہوا تھا اس سر ہی جلوہ طو

احمد کو اسی سے قاب قوسین مل

(۸) سورہ عنکبوت - ع ۴ پارہ ۲۰ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِ بِهَا

لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یعنی اور یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لئے اور

ان کو وہی سمجھتے ہیں جن کو علم ہے *

(۹) سورہ طہ - ع ۶ پارہ ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

اور کہہ - یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے *

(۱۰) سورہ عمران - ع ۲ پارہ ۳ میں ارشاد ہوتا ہے :- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَالْمَلَكُ وَالْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی اللہ گواہ ہے کہ کوئی

عبادت کے قابل نہیں اس کے سوا - اور فرشتے اور علم والے (گواہ ہیں) کہ وہ عالم کو سنبھالے ہوئے

ہے انصاف سے - کوئی معبود نہیں سوائے اُس کے زبردست حکمت والا *

دیکھئے اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات پاک سے شرع فرمایا

پھر دوسرے مرتبہ میں فرشتوں کو ذکر فرمایا - تیسرے میں علم والوں کو - امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

احیاء العلوم میں فرماتے ہیں - کہ علم کی فضیلت و بزرگی کے واسطے ہی امت کافی ہے *

(۱۱) سورہ آل عمران - ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَمَا يَعْلَمُ تِلْكَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی اور نہیں

جانتا ان کا اہل مطلب اللہ کے سوا کوئی - اور جو لوگ ثابت قدم ہیں حکم میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ

ہم اسپر ایمان لائے سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے - اور سمجھائے نہیں سمجھتے مگر عقلمند لوگ *

(۱۲) سورہ الرحمن - ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے :- خَلَقَ الْإِنْسَانَ هُوَ عَلِيمٌ بِالْبَيِّنَاتِ

یعنی اس نے پیدا کیا انسان کو پھر اُس کو بولنا سکھلایا *

(۱۳) سورہ فاطر ع ۴ میں ارشاد ہوتا ہے: **الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شُجْرًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَاءٌ يَبَسٌ سَوْدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ** اللہ تعالیٰ کی دو توصفتیں کمال میں خطاوں کا بھتے والا بھی ہے۔ اور اگر مواخذہ کر بیٹھے تو کوئی اس سے زیادہ زبردست نہیں جو اس کو بچالے۔ لیکن ان صفات کا سمجھنا اور پھر اس سے ڈرنا علم اور سمجھ والوں ہی کا کام ہے کہ عالم میں اس کی عجیب قدرتوں کے نمونے دیکھ کر اسکی عظمت کا خیال ذہن نشین کریں۔ اس نے رنگ بزرگ کے میوے نکالے۔ طرح طرح کی رنگتوں کے پہاڑ بنائے۔ سنگ مرمر سفید۔ سنگ سُرخ سرخ اور سنگِ موسیٰ سیاہ پیدا کیا۔ طرح طرح کی رنگتوں والے آدمی اور جانور پیدا فرمائے۔ جس طرح انسانوں کی رنگتیں اور صورتیں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح طبیعتیں اور سیر میں بھی لگ لگ ہیں۔ کوئی کافر۔ کوئی مسلمان اور کوئی سخی اور کوئی نجیل وغیرہ وغیرہ۔

غرض آیت إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میں مفعول کی تقدیم سے خصائص و خصوصیات کا افادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ خشیت کا مدار علم ہے۔ انسان کو جس قدر معرفت زیادہ ہوگی۔ اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقاے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ **أَنَا أَخْشَى كَمَا اللَّهُ وَأَنَا أَتَقَى كَمَا لَيْسَ فِي مِثْلِي** تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا اور زیادہ پرہیزگار ہوں۔

(۱۴) علم ہی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوشتوں پر ترجیح دی۔ اور خلعتِ خلافت سے شرف فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ ع ۱۲۹ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسماء هذه فلما

أَنبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ رَأَيْتُمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیئے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سارے۔ پھر سامنے کیا ان چیزوں کو فرشتوں کے۔ پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام۔ اگر تم سچے ہو۔ وہ بولے کہ تو پاک ذات ہے۔ ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ مگر جتنا تو نے سکھلایا۔ بیشک تو ہی اصل وناحکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تو بتلا دے ان کو ان چیزوں کے نام۔ پس جب ان کو بتلا دیئے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں میں نے تم سے نہ کہا تھا۔ کہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔

غرض آیات مذکورہ بالا سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ علم اور صاحب علم کی بزرگی اور عظمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسکی عظمت اور خوبی کے ظاہر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ کیا ہی اچھا شیخ صاحبِ حمتہ فرماتے ہیں۔

بنی آدم از علم یا بد کمال چو شمع از پئے علم باید گداخت خردمند باشد طلبگار علم کے راکہ شد دراز نختیار طلب کردن علم شد بر تو فرض برود امن علم گیر استوار میا موز جزب ز علم گر عاقلی ترا علم در دین و دنیا تمام	نه از حشمت و جاہ و مال و منال کہ بے علم نتوان خدار شناخت کہ گرم است پیوستہ بازار علم طلب کردن علم کرد نختیار وگر واجب است از پئے قطع ارض کہ علمت رساند بار القرار کہ بے علم بودن بود غافل کہ کار تو از علم گیر و نظام
---	--

علم کی فضیلت میں بیسار احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

بہتر عبادت

(۱۱) عَنْ مَعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَابَسٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) صحيح بخاری و صحیح

مسلم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسکی نسبت خدا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں فقید یعنی سمجھ دار بناتا ہے۔ اور میں بیشک تقسیم کنندہ علم و فقہ ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔

بہتر علم

(۱۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَأَفْضَلُ الدِّينِ الْوَرَعُ يَعْنِي ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر عبادت

فقہ ہے اور سب سے بہتر دین پرہیزگاری ہے۔

بہتر عمل

(۱۳) حدیث شریف میں مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا عمل بہتر اور افضل ہے۔ فرمایا علم۔ دوسری بار پھر عرض کیا۔ فرمایا علم۔ تب صحابہ نے عرض کیا کہ کونسا علم۔ آپ نے فرمایا۔ إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلٌ یعنی علم کے ساتھ تھوڑا عمل بہت ہے۔ اور بہت عمل جہل کے ساتھ تھوڑا ہے معلوم ہوا کہ کوئی بزرگی اور مرتبہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے۔

علم کے بغیر ایمان کا نہ ہونا

(۱۴) حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الْعِلْمُ شِمْرَةُ الْإِيمَانِ وَمِصْبَاحُ الْإِسْلَامِ یعنی علم ایمان کا چھل ہے اور اسلام کی روشنائی ہے۔ یعنی جس شخص کو علم سے بہرہ نہیں اُسے لذت

ایمانی حاصل نہیں ہے۔

علم کی چھ فصلیں

(۱۵) دیکھئے مومن علم کی ترغیب نہیں کرتا مگر چھ خصلتوں کے سبب۔
(۱) اللہ تعالیٰ نے اسے فرائض کا حکم کیا۔ اور مجھ کو اسے فرائض کی

طاقت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے معاصی سے منع کیا۔ اور مجھ کو معاصی سے
 طاقت اجتناب نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پر سکر کو واجب کیا اور مجھ کو
 اسپر قدرت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۴) اللہ تعالیٰ نے خلق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم کیا۔ او
 مجھ کو انصاف کی قدرت نہیں ہے مگر علم کے ساتھ۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے بلاؤں پر صبر کا حکم کیا۔
 اور مجھ کو قدرت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۶) اللہ تعالیٰ نے شیطان سے عداوت کا حکم کیا۔ اور مجھ کو
 قدرت نہیں ہے مگر علم کے ساتھ۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ علم اور مال کی فضیلت میں اہل شام اور بصرہ کے درمیان
 جھگڑا ہو پڑا۔ کیونکہ اہل شام کہتے تھے کہ مال علم سے بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اہل
 بصرہ کہتے تھے کہ علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور مال کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ نوبت
 بائیجا رسید کہ دونوں فریق آپس میں جھگڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی خدمت مبارک میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین اس
 مسئلہ کا فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اہل شام علم مال کی نسبت اٹھ درجہ بڑھ کر ہے:-

(۱) علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کسری۔ قیصر۔ فرعون اور قارون وغیرہ کی میراث
 ہے۔ (۲) علم درس و تدریس اور وعظ گوئی سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مال خرچ کرنے سے کم
 ہو جاتا ہے۔ (۳) علم اپنے صاحب کو نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن مال کی حفاظت و نگہبانی خود صاحب
 مال کو کرنی پڑتی ہے۔ (۴) جب صاحب علم مر جاتا ہے تو علم اُس سے جدا نہیں ہوتا۔ اور مال
 مرنے کے بعد صاحب مال سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور اُس کو اس کے وارث لے لیتے ہیں۔
 (۵) کل نوع بشر کے چار گروہ ہیں۔ (۱) علماء۔ (۲) اُمراء۔ (۳) اغنیاء۔ (۴) فقراء۔ پس یہ آخری
 تینوں گروہ تحقیق مسائل کے لئے علماء کے محتاج ہیں۔ لیکن ویندار علماء کو ان کی کچھ حاجت نہیں
 پڑتی۔ (۶) اللہ تعالیٰ علم نہیں دیتا مگر اپنے خاص بندوں کو۔ اور مال دیتا ہے کافروں و کلموں
 کو نیکی اور بدی کے ساتھ۔ (۷) علم اپنے صاحب کو پھراط سے برق درختاں کی طرح پرانا رنگا

اور مال اپنے صاحب کو اسراف اور زکوٰۃ کے نہ دینے کے باعث دوزخ میں لے جائیگا۔ (۸) کسی شخص نے تحصیل علم کے باعث خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ مگر فرعون، شداد، عمرو وغیرہ نے مالدار ہونے کے باعث خدائی کا دعویٰ کیا اور مردود ہوئے۔

علم مثل جو بہراست اسے باہر	بشنواز من گرتو ہستی باخبر
ہست فاضلتر زمال و ملک علم	پیش جاہ انبیائے باہنر

علم کا عمل سے فضل ہونا
 علم عمل سے پانچ وجوہات کے باعث افضل ہے؛ (۱) علم بغیر عمل کے حاصل ہوتا ہے۔ مگر عمل بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ (۲) علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے۔ مگر عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا۔ (۳) علم چراغ کی مانند ایک نور ہے مگر عمل علم کو روشن ہوتا ہے (۴) علم انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے کی طرح ہیں مگر عمل کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے۔ (۵) علم خدا کی صفت ہے۔ مگر عمل بندوں کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت بندوں کی صفت ہزار ہا درجہ بڑھ کر ہے۔

علم کے حروف میں لطائف عجیبہ
 علم کے تین حرف ہیں۔ (۱) عین۔ (۲) لام۔ (۳) میم۔ پس عین کا استتقاق علیین سے ہے۔ لام کا لطف ہے۔ اور میم کا ملک۔ اور عین لے جاتا ہے عالم کو علیین میں لام اس کو لطیف کر دیتا ہے۔ اور میم اس کو خلق پر مالک کرتا ہے۔ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے۔ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اور تم کو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے رب مجھ کو علم زیادہ دے۔ گو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کمالات عنایت فرمائے تھے۔ مگر آپ کو سوائے علم کے اور کسی چیز کے زیادہ خواہش کرنے کا حکم نہیں کیا۔

حصول علم کا حکم
 حصول علم کے لٹوا حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَطْلِبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ لِلدُّنْيَا

کثیراً یعنی تم علم کو طلب کرو اور عقل کو دھونڈو کیونکہ دنیا کے ڈھونڈنے والے بکثرت ہیں چنانچہ
 موسیٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی
 طرف خطاب کیا کہ اے موسیٰ نعلین اور عصا لو ہے کالے کر علم اور دانش کو
 طلب کر۔ یہاں تک کہ نعلین بچھٹ جائیں اور عصا ٹوٹ جائے۔ اس واسطے

کثیراً یعنی تم
 علم کو طلب کرو

کہ عمل بغیر علم کے عبادت کی مانند یعنی ذلیل و خوار ہے۔

حدیث صحیح میں ہے کہ علم عمل کی دلیل ہے۔ اور جو چیز بغیر دلیل اور حجت کے ہو وہ بیشک
 گمراہی میں ہے۔ آج کل عوام الناس دینی علم سے بالکل بے خبر اور جاہل ہو رہے ہیں
 حالانکہ لطف زندگی اور رول کی روشنی علم سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الْعِلْمُ صَيِّقِلُ الْقَلْبِ یعنی علم دل کا صیقیل یعنی جلاؤنیروالا ہے۔

دل علم کے بغیر عیب ہے

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے۔ الْقَلْبُ مَيِّتٌ وَحَيَاتُهُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ مَيِّتٌ وَحَيَاتُهُ
 بِالطَّلَبِ یعنی دل مردہ ہے اور اسکی زندگی علم سے حاصل ہوتی ہے اور علم بھی مردہ ہے اور اسکی
 زندگی طلب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

دل جاہل راتو مردہ شناس	نباشد دل جاہل حق شناس
دلت را بعلم و ادب زندہ کن	وگرنہ تو باشتی خبرنا شناس

علم کو شرف اس لئے ہے کہ علم تقویٰ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ تقویٰ لغت میں
 وقاہ و قایہ سے ماخوذ ہے۔ اسکی اصل وقیہ ہے۔ واؤتا سے بدل دی گئی جیسا
 کہ نکلان و تجاہ سے۔ اور یاء واؤ سے بدل گئی۔ جیسا کہ بقوی میں۔ وقایئہ کے معنی
 فرط الصیانتہ کے ہیں۔ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت
 سے ظاہر ہے فَوَقَّهٖ اللّٰهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوْا (سورہ مؤمن۔ ع ۵) یعنی اللہ تعالیٰ

علم حصول تقویٰ کا وسیلہ ہے

نے اس کو ان برائیوں سے بچالیا جو وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے۔ پس تقویٰ کے لغوی
 معنی اپنے نفس کو کسی شے سے بہت بچانا ہے۔ لیکن شریعت میں اس سے مراد اپنے نفس کو

ایسے فعل یا ترک فعل سے بہت بچانا ہے جس کے سبب وہ مستحق عذابِ اخروی بن جائے۔ لہذا تقویٰ منکرات و منہیات شرعیہ کو بچنے اور معروفات و اوامر کے بجالانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پس تقویٰ کے لئے منکرات و معروفات کا علم ضروری ہے۔ یاہوں کہتے کہ علم تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن الحسن بن عبد اللہ سے یوں خطاب کیا گیا ہے

<p>تَعَلَّمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ علم حاصل کر کیونکہ علم اہل علم کے لئے زینت وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً اور ہر روز علم سے زیادہ فائدہ کا طالب ہو یا تَفَقَّهُ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَائِدٍ علم فقہ کی تحصیل میں کوشش کر کیونکہ فقہ هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِي إِلَى سُنَنِ الْهَدَى فقہ وہ علم ہے جو ہدایت کے طریقے کی طرف رہبر ہے فَإِنَّ فِقْهَهَا وَاحِدٌ أَمْثُورٌ عَا کیونکہ ایک پرہیزگار فقہ</p>	<p>وَفَضْلٌ وَعَنْوَانٌ لِكُلِّ الْمَحَامِدِ اور فضیلت ہے اور تمام خوبیوں کا عنوان ہے مِنَ الْعِلْمِ وَأَسْبَغُ فِي بَحْرِ الْفَوَائِدِ اور فائدوں کے سمندوں میں تیر إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ نیکی اور تقویٰ کی طرف اہل رہبر اور زیادہ عدل والا عدل هُوَ الْخَصْمُ يُنْتَجَى مِنْ جَمِيعِ الشَّدَائِدِ وہی جائے پناہ ہے جو تمام شدتوں سے نجات دیتا ہے أَسَدٌ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفَاعِلِينَ شیطان پر پناہ دہندے بھاری ہے</p>
--	--

تقوے کی خوبوں کا بیان

تقوے کی خوبیاں تو ہیشمار ہیں۔ لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے :-
(۱) عبادت کی غایت تقویٰ ہے :- چنانچہ سورہ بقرہ ۳ میں ارشاد ہوتا ہے :- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ یعنی اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے ہو گزرے تاکہ تم

پرہیزگاری جاؤ۔

(۲) روزے کی غائت تقویٰ ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** یعنی اسے ایمان والوں پر فرض کر دیئے گئے تم پر روزے جس طرح فرض تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ تاکہ تم پرہیزگاری جاؤ۔

(۳) اتباع راہ خدا کی وصیت کی غائت تقویٰ ہے۔ چنانچہ سورہ انعام ع ۱۹ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** یعنی اور یہی میری راہ سیدھی ہے تو اس پر چلو۔ اور نہ چلو دوسرے رستوں پر کہ تم کو تفریق کر دیں گے اس کی راہ سے۔ اس کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔

(۴) عدل کی غائت تقویٰ ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ ع ۲۶ میں ارشاد ہوتا ہے: **إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** یعنی ضرور انصاف کرو۔ انصاف ہی پرہیزگاری کے قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے۔

(۵) عفو کی غائت تقویٰ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ ع ۳۱ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى** یعنی اور یہ بات کہ تم چھوڑ دو زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے۔

(۶) تقویٰ اچھا لباس ہے: چنانچہ سورہ اعراف ع ۳۴ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ** یعنی اور پرہیزگاری کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔

(۷) تقویٰ زاوا آخر ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۲۵ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** یعنی اور زاوا راہ لیا کرو۔ بیشک زاوا پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمند۔

(۸) تقویٰ مغفرت و رحمت کا باعث ہے۔ چنانچہ سورہ نساء ع ۱۹ میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِنْ تَصَابِحُوا أَوْ تَمَسُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یعنی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگار
ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے +

(۹) تقویٰ کفارہ گناہوں اور وحول جنت کا باعث ہے: چنانچہ سورہ انفال - ع ۴ میں
ارشاد ہوتا ہے: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یعنی اے ایمان والو! اگر ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ
سے تو کروے گا تمہارے لئے ایک امتیاز۔ اور تم سے دُور کروے گا تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا
اور اللہ کا فضل بڑا ہے +

(۱۰) تقویٰ فتح و برکات کا سبب: چنانچہ سورہ اعراف ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے:-
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفُتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن
كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی اور اگر سبکیوں والے ایمان لے آتے اور
پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر ضرور کھول دیتے برکتیں آسمان اور زمین سے لیکن وہ جھٹلانے لگے
تو ہم نے ان کو دھڑکڑپڑا ان کر توتوں کے وبال میں جو وہ کرتے تھے +

(۱۱) تقویٰ کامیابی کا باعث ہے: چنانچہ سورہ نور ع ۷ میں ارشاد ہوتا ہے:- وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْتَسِبْ اللَّهَ وَتَقِ اللَّهَ فَوَلَّكَ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
كَانَ أَسْرًا رَّسُولًا كَمَا أُرْسِلَ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ وَمَنْ يُضِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلٍ
اور اس کے رسول کا۔ اور ڈرتا ہے اللہ سے اور پکڑ چلے اس کی نارضا مندی سے تو یہی
لوگ مراد پائیے ہیں +

(۱۲) تقویٰ تکالیف سے نجات پانے اور بے سبب روزی پہنچنے کا سبب ہے: چنانچہ سورہ
طلاق ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے:- وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
كَانَ لَا يَحْتَسِبُ یعنی اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پیدا کر دے گا اس کے لئے نجات
کی سبیل۔ اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں وہ اس کو گمان بھی نہ ہو

تاخدا روزی رساند بے سبب

از سبب باگذر و تقوی طلب

کہنہا شد و درگمان و در خیال

حق ز جائے بخشند و زسی حلال

(۱۳) تقویٰ مخالفین کے مکر سے اسن کا باعث ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - **وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ** ہ یعنی اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا ان کا فریب بیشک جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے *

(۱۴) تقویٰ امداد الہی کا سبب ہے چنانچہ سورہ آل عمران ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - **بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ** یعنی بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرتے رہو۔ اور وہ تم پر آپریں اسی دم تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں نشان والوں سے *

(۱۵) ہر ایک کو بقدر طاقت تقویٰ اور اسکا کمال حاصل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ سورہ تغابن ع ۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** یعنی تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنو اور مانو اور خرچ کرو بہتر ہوگا تمہارے ہی لئے اور جو شخص محفوظ رکھا جائے اپنے نفس کے بخل سے تو وہی لوگ فلاح پائیوالے ہیں *

(۱۶) عاقبت و آخرت اور جنت پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: - **وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقِي** سورہ طہ رکوع ۱۸ یعنی اور انجام بخیر پرہیزگاری کا ہے۔ **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** سورہ اعراف ع ۱۵ یعنی اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہے۔ **وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ۗ جَنَّاتٍ مِّن مَّقْتَحَاتٍ لَّهُمْ فِيهَا أَنْبَارٌ مِّنْ عَرَصٍ ۗ** سورہ ص ع ۴۴ یعنی اور بہشت پرہیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے ہمیشگی کے باغ کہ کھلے ہوئے ہونگے ان کے لئے دروازے * (۱۷) پرہیزگار جنت کے وارث ہیں: چنانچہ سورہ مریم ع ۴۴ میں ارشاد ہوتا ہے: **تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادٍ نَّاهِنٍ كَانَتْ تَقِيًّا ۗ** یعنی یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں

سے اس شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا +

(۱۸) پرہیزگار اللہ کے نزدیک بزرگ ہے؛ چنانچہ سورہ حجرات ع ۲ میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ يَعْنِي تَمَّ فِي زِيَادَةِ بَاعِزَّتِ اللَّهِ كَيْفَ نَزَّوِيكٍ پَرِيهِيكَارِ هِي ۚ

(۱۹) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست و محب ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ جاثیہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۚ يَعْنِي أَوْلَى اللَّهِ تَعَالَى بِپَرِيهِيكَارِ وَنَكَادُوسْتِ (كَارِ سَارِ) هِي ۚ

(۲۰) اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے۔

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۚ يَعْنِي مَوَاضِعَهُ كَيْفَ نَهَى جَوَ كُوْنِي پُورَا كَرِ سَ اِيْنَا قَرَارِ اَوْرِ پَرِيهِيكَارِ نَوِيْشِيكِ

اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے +

(۲۱) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ ع ۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۚ يَعْنِي اَوْرُوْدُ وَاللَّهُ تَعَالَى سَ اَوْرِ جَانِي رَمُو كَ اَللَّهُ

وَرِيْوَالُوْ سِ كِ سَاتِحِ هِي ۚ

(۲۲) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کام آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق ع ۱ میں ارشاد

ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يُسْرًا ۚ يَعْنِي اَوْرِ جَوَاللَّهُ تَعَالَى سَ اَوْرِ تَابِ اَللَّهُ

علماء و فضلا کی بزرگی و عظمت

علماء و فضلا کی بزرگی و عظمت میں بیشمار حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے چند

ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) يَعْنِي

ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

عالم اور عابد کی عبادت میں فرق

علیہ السلام نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر نزار عابد سے باعتبار غلبہ کے زیادہ بھاری بوجھل ہے *
 جو شخص بغیر علم کے عبادت اور زہد و ریاضت کرے۔ اور جو شخص علم حاصل کر کے عبادت
 کرے۔ ان دونوں کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں
 مروی ہے :- عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا ابِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقٍ
 فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَرَأَيْتَ جَنَّاتِكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَحَدِيثِ بُلْعَيْنِي أَنْكَ تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مَا جِئْتُ بِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
 يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ
 الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَنْعِفُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ
 فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا بِنِسَائِهِمْ وَلَا ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحِطِّهِ وَإِفْرَادًا وَلَا أَحْمَدًا وَ
 التَّمِيمِيَّ (يعني صحیح ترمذی میں کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں مسجد دمشق
 میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس
 آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہاری خدمت میں مدینہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک حدیث کے لئے آیا ہوں مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم وہ حدیث رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہو مجھے اور کوئی مطلب آنے سے نہیں ہے۔ ابوالدرداء
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شوق طلب کی فضیلت کے لئے فرمایا کہ بیشک میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص ایسے راہ چلے جس میں علم کی طلب
 کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر چلاتا ہے اور بیشک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم
 کی رضا کے لئے پکھا دیتے ہیں۔ اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ اور بیشک عالم
 کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسو بدر کی فضیلت تمام ستاروں پر اور بے شک علماء انبیاء علیہم

السلام کے وارث ہیں اور بیشک انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کے مورث نہیں ہوئے۔ وہ تو علم ہی کے مورث ہوئے ہیں پھر جس نے اس کو حاصل کیا تو پورا حصہ دین کا حاصل کیا۔

طبرانی نے اوسط میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گند ایک دن بازار میں ہوا۔ کھڑے ہو کر بازار والوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ بڑے ہی ناتوان ہو۔ وہ بولے۔ اے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بڑی ہے اور تم یہاں بیٹھ ہوئے ہو۔ جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے وہ سب کے سب کہنے لگے کہ کہاں بٹ رہی ہے۔ فرمایا مسجد میں۔ پھر وہ سب کے سب لپکے اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب وہ آئے تو پوچھا۔ کہنے لگے اے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو مسجد میں گئے مگر وہاں کوئی چیز نہیں ہوئی نہ دیکھی۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا تم نے کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ کہا کیوں نہیں۔ کچھ لوگ تو نماز میں مشغول ہیں۔ کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں۔ اور کچھ لوگ باہم حلال و حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس۔ یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔

میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خزانة الروايت میں ہے:- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ يَتَكَلَّمُ عَلَى فِرَاشِهِ يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسًا يَرَى مَا يَرَى الْغَرَّاءُ أَلَمْ يَكُنْ يَرَى مَا يَرَى الْغَرَّاءُ

ساعت اپنے بستر پر تکیہ لگا کر کتاب کو دیکھے تو وہ اس کا دیکھنا عابد کی شہر میں نبی عبادت سے بہتر ہے۔

اربعین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى الصِّرَاطِ قَبِلَ لِلْعَابِدِ إِذْخَلَ الْجَنَّةَ بِعِبَادَتِكَ وَقَبِلَ لِلْعَالِمِ قِفْتَ مَا شَفَعَتْ مَنْ شَفَعَتْ فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ إِلَّا حَلَّ إِلَّا أَشْفَعْتَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ يَعْنِي فَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسًا يَرَى مَا يَرَى الْغَرَّاءُ

عابد اور عالم کی عبادت کا مقابلہ

عالم اور عابد کا مقابلہ

عابد پھر اظہار پر جمع ہونگے تو عابد کو حکم کیا جائے گا کہ اپنی عبادت کے سبب جنت میں داخل ہو اور
عالم کو کہا جائے گا کہ ٹھہر۔ تو شفاعت کر لوگوں کی جس کسی کی تو چاہے۔ کیونکہ مجھے حصہ دیا جائیگا
مقام انبیاء علیہم السلام سے ❖

علم پر ماننے والے اور
روزہ و ارکان کا مقابلہ

دارمی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسألو روایت کیا۔ قَالَ
سَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ
الْخَيْرَ وَالْآخِرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْتُ هَذَا الْعَالِمَ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ
عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضَّلْتُ عَلَى أَدْنَاكُمْ يَعْنِي پوچھے گئے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شخصوں سے کہ تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک ان میں سے عالم تھا جو نماز فرض
پڑھ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ اور دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور تمام رات
عبادت کرتا۔ ان دونوں میں سے کون افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
اس عالم کی بزرگی (جو نماز فرض پڑھتا ہے۔ پھر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے) اس عابد
پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ جس پر میری بزرگی تمہارے ادنیٰ پر ہے ❖

یہ بیان کرتے تھے میرے استاد
شب کو وہ کرنے وضو دیا گیا
تخت پر ابلیس بیٹھا ہے وہاں
اس ولی کو دیکھ کر آیا عجب
ہے یہ جلسہ بالیقین ابلیس کا
جس کے حق میں کہتے ہیں خیر البشر
بیگیاں پانی کے اوپر بنے چھھا

نقل آئی اک مجھے س جا پیدا
ایک دن کوئی ولی مرد خدا
دیکھا دریا پر ہجوم چبیاں
گر وہ اس کے اسکی ہو اولاد سب
پھر یہ ولی اس ولی نے یوں کہا
یعنی یہ شیطان ہوا سے دل نہ دور
تخت اک تحقیق ہے ابلیس کا

حکایت عالم و عابد و شیطان

کرتا تھا اور اپنی سے سوال
 بیچ بتاؤ کیا کیا انسان سے
 میں یہ سب دشمن ہمارے آدمی
 یعنی دشمن میں ہماری جان کے
 تھا فرشتوں سے مرا عالی مقام
 اور تھا اک تخت میرا عرش پر
 اور کیا ہے بندہ ہم پر آسمان
 ہے نگہباں ان پہ اک تارا مگر
 سن کلام عطار کا اے باخرو
 ایک شیطان نے یہ دی اس کو خبر
 دوسرا وہ اس طرح سے برطا
 جاتا تھا انسان اک بہر نماز
 اور سو جھائی اس کو ایسی ایک بات
 ایک نے اگر کے دی اس کو خبر
 ایک نے اگر کہا اے پیشوا
 ایک نے اگر کہا سن میری بات
 ایک شیطان سب کے پیچھے تھا کھڑا
 جاتا تھا اک طفل پڑھنے کو قرآن
 جاتا تھا اک طفل پڑھنے علم دین
 اور لگایا اس کو ایسی کھیل پر
 جو سنا ابلیس نے اس کا سخن

ان سے پوچھے تھا نبی آدم کا حال
 کس کو برکت تہ کیا ایمان سے
 دشمنوں سے تم بھی مت کیجو کمی
 تم ہو دشمن ان کے سب ایمان کے
 ان کے باعث ہو شیطان نام
 وہ سب ان کے سے الٹا سو سہر
 چڑھ نہیں سکتے ہیں ان پر ہیکماں
 دے جلا تم سے کوئی جائے اگر
 نجم راجم شیاطین سے کند
 آج میں نے قتل کروایا بشر
 پیش ابلیس لعین کئے لگا
 میں نے لارکھا اس مسجد سے باز
 جسکے باعث چھوڑ دی اس نے سلو
 حج سے روکا آج میں نے اک شہر
 منع اس کو روزہ رکھنے سے کیا
 باز رکھا میں نے دین سے زکوٰۃ
 بڑھ کے یوں ابلیس سے کئے لگا
 باز رکھا اس کو پڑھنے سے وہاں
 باز رکھا اس کو پڑھنے سے وہیں
 تانہ ہووے علم سے وہ بہرہ ور
 گو داپنے تخت سے وہ راہزن

آخوشی سے لے گیا گو دسی اٹھا
 گاہ ماتھا چومتا تھا گاہ زباں
 گاہ کہتا تھا اُسے نور البصر
 کام تو نے یہ کیا ہے استوار
 یعنی بے علمی سو ہے انسان خراب
 اور منگا اُس کے لئے خلعت دیا
 تھے جو باقی اور اُس کے گرد پیش
 ہو کے باہم نے شیطان سے کہا
 تم نے بخشا جو اس خلعت لباس
 ایک لڑکا باز آیا علم سے
 اور جبرائی ہم نے کی انساں کے ساتھ
 اور رہے ہم ان کو مانع در حیات
 اور دیا ہم نے اس سب کچھ بھلا
 جو نہ لایا امر خالق کا بجا
 سن شیاطینوں کی ساری گفتگو
 ایک عابد ہے یہاں خلوت نشین
 رہتا ہے ورو ووظائف میں بدم
 ہے بڑا عابد وہ اور نیکو خصال
 پھر شیاطینوں کو ہمراہ لے گیا
 اور پکارا اس کو اے عابد نکل
 جو سنی عابد نے وہ بانگ عجیب

تخت پر اپنے بٹھایا اُس کو لا
 گاہ اُس کہتا تھا اے جانِ جہاں
 تجھ پر سے قربان کئی لاکھوں سپر
 جس سو انسان کا نہیں عز و وقار
 ہم بد نیا ہم بعقبی ہم حساب
 دے کے خلعت پھر اُس شخصت کیا
 دیکھ کر کھایا بھولنے ولہیں طیش
 کام اس نے ایسا کیا مشکل کیا
 ایسی شخصت سو ہوئے ہم سب دہس
 اپنی کم فہمی سے اپنے جہل سے
 تانہ ہووے حشر میں اسکی نجات
 از نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ
 تاکہ ہو قہر خدا میں مبتلا
 ہو گا رسوا حشر میں پیش خدا
 ہنس کے یوں کہنو لگا وہ رشت خو
 جانتا کچھ بھی نہیں وہ علم دین
 لیک امر ونہی سے غافل تمام
 ساتھ میری چل کے دیکھو اسکا حال
 در پہ عابد کے کیا سب کو کھڑا
 باہر آنے میں نہ کر لیت و لعل
 یک بیک آیا چلا اُس کے قریب

حق نے کی ہے بندگی تیری قبول
 لینے آیا ہوں میں جبریل امین
 ہو سوار اسپر تو اب جلدی ہمیں
 اک گدھے پر کر دیا اس کو سوار
 اس خربے دُم کو لانا کا تیز کام
 بول و غاٹھ جس جگہ پر تھا پڑا
 گھر تک آئے وہ روتے نیک نام
 لے گیا ان سب کو اک عالم کے گھر
 مرحبا یاں تک تو امر و خدا
 میں ہوں جبریل امین لایا پیام
 چل بلاتا ہے تجھے ایندو تعال
 عرش اپنے پر جناب کبریا
 اس سبب آیا ہوں لینے کو اب
 آئے ہیں ہمراہ مردے کر فلک
 تانہ و خورشید کچھ اندازاں
 جھوٹ کیا بکتا ہواے خانہ خراب
 لے گئے تشریف جسے مصطفیٰ
 تا نزول عیسیٰ ام مروک لعین
 ہے فریبندہ تو شیطان بر ملا
 میں دعا کھانے کا اب تجھ کو نہیں
 بھاگا اس جا سے مع خوش و تبار

دیکھ کر عسا بد کو بولا بوا فضول
 ہے بلاتا تجھ کو رب العالمین
 اور لایا ہوں براق نازنین
 دے کے عابد کو فریب استوا
 اسپر چڑھ کر ماتھ سے باکوں کو تھام
 جا کے خندق میں دیا اس کو گرا
 بھر گئے کپڑے غلاظت میں تمام
 یہ دکھا کر حال جاہل سر بسر
 در پردی عالم کے یوں اُس نے ندا
 حق نے تجھ پر مولوی بھیجا سلام
 یعنی میں ہوں خاص پیکر الجلال
 تا بھادے تجھ کو اے مرد خدا
 علم تیرا بس ہوا مقبول رب
 اور کھڑے ہیں منتظر تیرے ملک
 اپنے پر تجھ پر کریں گے سائبان
 سُن کے عالم نے دیا اس کو جواب
 میں نے دیکھا ہے کتابوں میں لکھا
 پھر نہیں آنے کا جبریل امین
 اس سخن کو تیرے یہ ثابت ہوا
 تو ہے خناس اور ابلیس لعین
 کھسکے یہ کتکے لگائے اُس کے چار

۱۵ نزول عیسیٰ کا مختصر بیان میں نے ظہور مہدی و نزول عیسیٰ میں لکھ دیا ہے جسکی قیمت ۸ روپے ۱۰ (مصحف ۱۶)

	<p>کہتے ہیں ابلیس کا اس جا ہے گھر دیکھا تم نے علم کا رتبہ یہاں اور پڑھے آدمی اگر رکعت ہزار گر ہزار آدمی کرے رکعت ۱۰۱</p>	<p>جا چھپا ہفتم زمیں میں سر بسر اور کہا سبے جو تھے شاکی وہاں گر پڑھے عالم دو رکعت اشکار زیادہ ان دو کا ہے اس سو مرتبہ</p>	
	<p>علماء کا اس سے بڑھ کر اور کیا درجہ ہوگا کہ علماء انبیاء کے وارث اور گدی نشین ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رِوَاةُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ) یعنی ترمذی اور ابو داؤد میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم انبیاء کے وارث ہیں۔*</p>		<p>انبیاء کے وارث لوگ</p>
	<p>مسلمانویہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ نبوت کے درجہ سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے پس اس رتبہ کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اور شرف بھی نہیں ہے۔*</p>		
	<p>احیاء العلوم میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عالم کے واسطے زمین و آسمان میں جو چیز ہے مغفرت طلب کرتی ہے۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی نامنصب ہوگا جس منصب کے لئے آسمان و زمین کے فرشتے مغفرت چاہنے میں مشغول ہوں۔ جائے غور ہے کہ وہ تو اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے۔ اور فرشتے اُس کے لئے مغفرت چاہنے میں مشغول رہتے ہیں (اللہ اکبر)۔*</p>		<p>مشغول عالم کے لئے وہاں مغفرت کرنا</p>
	<p>ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم اس واسطے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول لائے تھے۔ اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔ (احیاء العلوم)۔*</p>		<p>بہت قریب تر لوگ</p>

قیامت کی شفاعت

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
لِيُشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهُدَاءُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
یعنی مشکوٰۃ کے باب الشفاعت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قیامت کے دن تین گروہ
شفاعت کریں گے۔ انبیاء۔ پھر علماء۔ پھر شہداء۔ اس حدیث علم کا بڑا رتبہ ثابت ہوا ہے کہ نبوت

کے بعد اور شہادت کے اوپر ہے۔

ابو داؤد نے مزوعا ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شہید اپنے اہل بیت
میں سے شکر کی شفاعت کریگا۔ پس اسپر علماء کی شفاعت کو قیامت کو لینا چاہئے۔

علماء اور شہیدوں کا مقابلہ

رَوَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبْنِ أَبِي جَرِيرٍ فِي الْعِلَلِ
عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالُ دَمِ الشُّهُدَاءِ
فَيُوزَنُ مِثْقَالُ دَمِ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهُدَاءِ بِمِزْقَاتٍ جِزْمًا مَسْفُوحًا ۲۸۳ یعنی شیبازمی نے
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عبد البر نے ابوالدرداء سے اور ابن جوزی رح
نے کتاب العلل میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قیامت کے دن
علماء کی سیاہی اور شہیدوں کا خون وزن کیا جائیگا۔ پس علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون
پر غالب آئے گی۔ (احیاء العلوم)

خاص چیزوں کے دیکھنے کا ثواب

كُنْزُ الْعِرْفَانِ فِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّظْرُ إِلَى وَجْهِ
الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ
إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ مَنْ رَأَى عَالِمًا فَكَأَنَّمَا رَأَى رَبَّهُ وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي
وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا أَجَلَسَهُ اللَّهُ مَعِيَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے چہرہ کو دیکھنا
عبادت ہے۔ کعبہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قرآن شریف کی طرف نظر کرنا عبادت

ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جو جس شخص نے عالم کی زیارت کی۔ گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور جس شخص نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو شخص عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ گویا میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن میرے ساتھ بٹھائے گا۔

حدیث صحیحہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کونسی کوشش بہتر اور فاضلتر ہے۔ فرمایا کہ علم سیکھنا۔ پھر پوچھا کہ اور کیا ہے۔ فرمایا کہ نماز پنجگانہ۔ پھر پوچھا کہ اور کیا ہے۔ فرمایا کہ عالموں اور عظیموں کی طرف دیکھنا کہ یہ عبادت میں

علماء کی عظمت

داخل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ایک ساعت عالم کے پاس اس حال میں بیٹھنا جہاں علم کا بیان ہو۔ ہزار رکعت نماز اور سو ہزار تسبیح اور ہزار گھوڑوں سے جو جہاد کی نیت سے بانٹھ رکھے ہوں بہتر اور برتر ہے۔

مجلس علماء میں حضرت کی توضیحات

صحبت صالح اگر ایک ساعت است۔ بہتر از صد خلوت و صد طاعت است۔

آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا باعث فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا محض علم اور فہم کی تعظیم کے سبب تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث شریف سے موضح ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَالِمِ سَاعَتَيْنِ أَوْ أَكَلَ مَعَهُ لُقْمَتَيْنِ أَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ مَشَى مَعَهُ خُطْوَتَيْنِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى جَنَّتَيْنِ كُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا

دو خطوں کا

مَرَّتَيْنِ یعنی جو شخص عالم کے پاس دو ساعت بیٹھے۔ یا عالم کے ہمراہ دو لقمے کھائے۔ یا عالم کی زبان سے دو کلمات سنیو۔ یا عالم کے ساتھ دو قدم چل کر جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسے دو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ایک جنت دنیا سے ایک ایک حصہ زیادہ ہوگا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما

بیہقی نے موقوف روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آدمیوں میں سے بہتر اور ایماندار وہ عالم ہے کہ اگر لوگ اُس کے پاس جت لے جائیں تو اُن کو فائدہ دے۔ اور اگر اُس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے نفس کو بے پروا کرے۔ (احیاء العلوم)

ابن کثیر

حاکم نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایمان نگاہ ہے اور اُسکی پوشش تقویٰ ہے۔ اور اُسکی آرائش حیا اور اُس کا ثمر علم ہے۔ (احیاء العلوم) +

چالیس حدیثیں یاد کرنیوالوں کو خوشخبری
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص میری امت کو چالیس حدیثیں یاد کر کے پہچائے۔ قیامت کے روز میں اُسکا شعیب اور گواہ ہونگا۔ (احیاء العلوم)

اللہ تعالیٰ کا علماء کو دوست رکھنا
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت تعلیقاً کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور سر علم والے کو دوست رکھتا ہوں۔ (احیاء العلوم) +

عالم کا امین ہونا
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ +

حکام اور فقہاء کی ورثی
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت میں سے دو قسمیں ایسی ہیں کہ جب وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں۔ اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک امیر یعنی حکام ہیں۔ دوسرے فقہاء۔ +

اللہ سے قریب کرنا والا علم
طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں مجھ کو وہ علم نہ ہو جو مجھے خدا

تعالیٰ سے قریب کر دے تو اس روز کا آفتاب نکلنا مجھ کو نصیب نہ ہو۔

عَنْ أَبِي ذَرْدَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ... مَوْتِ
الْعَالِمِ مُصِيبَةً وَلَا يُجَدُّ وَلَا تُنَامَتُ لَا تُسَدُّ وَهُوَ نَجْمٌ طَبَسٌ وَمَوْتٌ قَبِيلَةٌ
أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) يَعْنِي أَبُو دَاوُدَ تَرْمِذِيُّ

عالم کی موت کا
بڑا نازا

ابن ماجہ وغیرہ میں ابو ذر داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عالم کا مرنا ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کا جبر نقصان نہیں اور ایسا زخہ ہے کہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سارے ہے کہ بے نور ہو گیا۔ اور ایک قبیلہ کا مرنا عالم کی موت کی نسبت زیادہ آسان ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی عالم کے مرنے کا غم کیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ہزار عالموں اور ہزار شہیدوں

عالم کا موت

کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کا مرنا گویا ایک جہان کا مرنا ہے۔

کو اسی میں مرقوم ہے کہ جو شخص کسی عالم با عمل سے بدزبانی اور محسوس کلامی کرے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسکی عورت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقہ

عالم کو برا کہنے کا نتیجہ

بطلاق بائن ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ بدیع الدین میں لکھا ہے۔

حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص عالم

کی بے عزتی کرے۔ یا عالم کو تکلیف دے یا رنج پہنچائے گویا اُس نے میری بے عزتی کی اور جس نے میری بے عزتی کی گویا اُس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کی۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کی۔ وہ دوزخ کی دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔

قرب قیامت کے آثار حدیث صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علما و فضلاء سے بھاگیں گے پس

ان کو اللہ تعالیٰ تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اول ان کے کسب برکت اٹھ جائے گی۔ دوم اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ بھیجے گا۔ سوم ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ علماء کی عزت کریں اور ان کی صحبت سے فیض اٹھائیں اور ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی کلمہ نہ کہیں۔

جو لوگ دیندار علماء، فضلاء سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن بڑی بڑی عذاب میں مبتلا ہونگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:۔

عَنْ عَلِيٍّ كَتَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ جِبْرَائِيلَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْبَ الْعِلْمِ

فَقَالَ هُمْ سِرَّاءُ أُمَّتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ طُونِي بِنَ عَدْفُهُمُ وَالْوَيْلُ لِمَنْ
أَنْكَرَهُمْ وَأَبْغَضَهُمْ

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عالم کا درجہ پوچھا اس نے کہا کہ وہ لوگ آپ کی امت کے چراغ ہیں۔ دنیا اور آخرت میں وہ لوگ خوش ہیں۔

جنہوں نے عالم کا مرتبہ پہچانا اور عناب سے ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے عالموں سے انکار کیا اور ان کے ساتھ بغض و حسد رکھا اور ان سے بے ادبی اور گستاخی کی۔

افسوس سخت افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ سب بری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ علماء کی طرف سے سخت بدظن اور بدگمان ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان بد صحبتوں اور بری مجلسوں کے باعث بے دین اور گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو دینداری اور پرہیزگاری کا مطلق شوق نہیں رہا۔ بلکہ دیندار مسلمانوں کو دیکھ کر منہسی اڑاتے ہیں جس کا خمیازہ ان کو آنکھ کے بند کرنے کے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا۔

خلافتِ پیمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز ہنزل نخواہد رسید

دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں:۔

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

عَلَّمَ سَائِرَ النَّبِيِّينَ رُكْنَ وَالْوَالِدِ كَوْنَهُ عَذَابٌ

آیت مجیدی

وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يَجِلْ لِبَيْدِنَا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ بِعَالِمِنَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالطَّبْرَانِيُّ) یعنی احمد اور طبرانی وغیرہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑے کی عزت اور چھوٹے پر رحم نہ کرے اور
عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ
يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ يَعْنِي فِي الْقَبْرِ تَهَيُّوهُ يَقُولُ أَيُّهَا الذُّرُّ
أَخَذَ الْقُرْآنَ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَ فِي اللَّحْدِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
یعنی صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علماء کے اکرام و توقیر
کرنے کا قافیہ

علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے دو دو کو قبر میں رکھتے۔ پھر فرماتے کہ قرآن شریف کس کو زیادہ
یا وہ ہے۔ جب ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے احد میں پہلے رکھتے۔

دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علمائے صالحین کی ایسی عزت و شان اور قدر
و منزلت کریں۔ مگر آج کل کے مسلمان علماء کی صحبت سے متنفر ہوں۔ افسوس صد افسوس
ہم لوگوں کی نہ دنیا ٹھیک ہے اور نہ ہی دین۔ مگر دنیا کے نہ ہونے کا ہر ایک کو کسی قدر
غم ہوتا ہے اور اسی واسطے وہ جائز اور ناجائز وسائل یعنی چوری۔ لوٹ گھسوٹ۔ رشوت اور
سود خواری سے روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی سعی بلیغ کرتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے کا بھی بڑا
برخ ہوتا ہے۔ چنانچہ مٹی کا پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کس قدر صدمہ ہوتا
ہے۔ لیکن بطور مثال عرض ہے کہ مدتوں کی نمازیں غائب اور دل پر خیال بھی نہیں آتا۔ اس کا
ظاہر اسباب یہ ہے کہ ایمان میں نقصان ہے۔ دین میں فتور ہے جس کا بڑا باعث یہ ہے کہ
احکام شریعت۔ وسیرت حضرت خاتم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالات اصحاب کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم و اہل بیت عظام سے محض بے خبری اور غفلت ہے۔ اس کا نتیجہ سلسلہ ہی خامی
و کوتاہی علم دین ہے۔

علماء سے منتظر ہونے کی رو

اگر مسلمان علماء کی صحبت اختیار کریں تو ان کو سب ضروری باتیں معلوم ہو جائیں۔ لیکن ان کو تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں جیسا تمہاری صورت خلاف شرع ہے۔ پاجامہ خلاف سنت ہے۔ ہر خلاف اس کے اگر کوئی طبیب کہو دے کہ میاں تم پر سودا ویت کا غلبہ معلوم ہوتا ہے۔ جلد اسکا علاج کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے تو اس کو بڑی شفقت سمجھتے ہیں۔ افسوس ایمان کو بدن کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتے۔ اگر ان لوگوں کو جسم کے برابر بھی ایمان کی محبت ہوتی تو علماء کی نصیحت کو برانہ مانتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے۔

علماء کی ضرورت

مروئی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قفاعی کے پاس سے گزرے اور فرمایا۔ اِن اَعْطَيْتَنِي شَرَابًا اَعْلَمْتُكَ مَسْئَلَتَيْنِ مِنَ الْفِقْهِ يَعْنِي اِذَا تَوَجَّهْتَ كَوْنِ شَرِبْتَ كَايْكَ پيالہ عنایت کرے تو میں تجھ کو دو مسئلے فقہ سے سکھاؤں۔ قفاعی نے کہا کہ مجھ کو مسائل کی حاجت

نہیں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

قیمتِ دُرِّ گرانا چپ دانہ عوام حافظا گو ہر یک دانہ مدہ جز بنحو اس

یعنی عوام الناس قیمتی موتی کی قدر کیا جائیں۔ اسے حافظہ تو کیا گو بہ خواص کے سوا مست دے۔

الغرض اس کو ایسے مسئلہ کی ضرورت درپیش ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ اُس نے حلف اٹھائی تھی۔

کہ اگر میں اپنی بیٹی کے لئے تمام دنیا کی چیزیں جہیز میں نہ دوں تو میری عورت پر طلاق ہے۔ پس

اُس نے علمائے وقت سے فتویٰ طلب کیا۔ سب نے اُس کے حانت ہونے پر فتوے دیا۔ بامجبوری

اسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا پڑا۔ اپنے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو شربت کا ایک پيالہ مانگا

تھا تو اُس وقت میرا ارادہ اسی مسئلہ کے سکھانے کا تھا۔ مگر اب مسئلہ کی تعظیم شان کے واسطے ہزار دنیا

لئے بغیر نہ سکھاؤنگا۔ اس نے بامجبوری ہزار دنیا دینا کر دیئے۔ تب اپنے فرمایا کہ اگر بیٹی کے جہیز

میں مصحف دیکھا تو اپنی قسم میں سچا ہوگا۔ کیونکہ قرآن شریف میں دنیا کی تمام نعمتیں شامل ہیں پس

اس جواب سے علمائے وقت ڈنگ رہ گئے اور سب تسلیم کیا۔ اور آپ کے علم میں یوں مداح ہوئے

علمِ دُور سے است نینک باقیمت	جہل در دستِ سخت بے درماں
ہنر یابد و فضل و دین و کمال	کہ گاہ آید و گہ رود جہاہ و مال

چند عجیب و غریب سوالات جو اب

خلیفہ ماموں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ہونسیار اور تجربہ کار لونڈی سے پوچھا۔ کہ جس چیز میں دم بھر کی لذت حاصل رہتی ہے وہ کونسی لذت ہے۔ اور جس لذت کا دن بھر میں خاتمہ ہو جاتا ہے وہ کونسی لذت ہے۔ جس لذت کا تین دن تک اثر رہتا ہے وہ کونسی لذت ہے۔ اور ایک ماہ کی لذت کس چیز میں میسر ہوتی ہے۔ سال بھر تک لذت کس چیز میں حاصل رہتی ہے۔ اور عمر بھر کی لذت کا کس پر خاتمہ ہوتا ہے۔ ابدی لذت کس چیز میں میسر ہوتی ہے؟ تو لونڈی نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ کہ دم بھر کی لذت جمع میں حاصل ہوتی ہے۔ اور دن بھر کی لذت کا خاتمہ شراب پر ہوتا ہے۔ تین دن کی لذت شکوفہ میں ہے۔ نئی ڈالہنوں میں مہینہ بھر کی لذت و مزہ داری ہے۔ سال بھر کی لذت بچوں میں ہے۔ عمر بھر کی لذت دوستوں اور دینی بھائیوں کی ملاقات میں ہے۔ اور جس بات میں ابدی لذت اور دوامی مزیداری ہے وہ عفوِ آہی ہے (اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نصیحت میں لکھا ہے)۔

عجیبی علماء کی نصرت

ابن عساکر نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تَمَنُّوا عَلٰی مَا سَأَلْتُمُوهُ یعنی تم مجھ سے آرزو کرو جو چاہو۔ وہ علماء کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے مَاذَا اَتَمَّنُّوْا یعنی ہم کیا آرزو کریں۔ علماء جواب دیں گے تَمَنُّوا عَلَیْہِ کَذَا کَذَا یعنی تم خدا سے فلاں فلاں آرزو کرو۔ اس حدیث کا ظاہر ہے کہ عقبی میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی۔ (مرقات۔ جز خامس صفحہ ۲۸۷)۔

بہتر باپ

صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ تو وہ ہے جسکی صلب سے یہ خارج ہوا۔ دوسرا باپ وہ ہے جس نے اسے علم سکھلایا۔ تیسرا باپ وہ ہے جس نے اسے آخرت دی۔ ان تینوں میں وہی زیادہ

اچھا ہے۔ جس نے اُسے علم سکھلایا۔ اس لئے کہ علم خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دین
و دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ پھر آدمی ایسے باپ کا ادب نہ کرتے تو کس کا کرے؟

بیت صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا
کی مضبوطی چار چیزوں سے ہے۔ اول عالموں کے علم سے۔ دوسرے حاکموں
کے عدل سے۔ تیسرے مالداروں کی سخاوت سے۔ چوتھے فقیروں کی دعا سے۔
پس اگر عالموں کا علم نہ ہوتا تو بیشک تمام لوگ جاہل و گمراہ اور بے دین ہو جاتے۔ اگر مالداروں کی سخاوت
نہ ہوتی تو بیشک تمام فقیر ہلاک ہو جاتے۔ اگر فقیروں کی دعا نہ ہوتی تو تمام مالدار ضرور ہلاک ہو جاتے۔
اگر حاکموں کا انصاف نہ ہوتا تو ظالم لوگ غریب کو کھا جاتے۔ جیسا کہ بھڑیا بکرمی کو کھا جاتا ہے۔

دنیا کے تمام چیزیں

مسلمانوں کو خوب یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدی نشین اور خلفاء
یہی علما و فضلاء ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی
دعا مانگی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ**
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَرْحَمْ خُلَفَائِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ
خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي يَزِدُونَ اَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے جانشینوں کے

النَّاسِ اِذْ وَاَهَ الظُّبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ اَيْنِي طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میرے خلیفوں پر رحم فرما
ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلیفہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے
بعد آئیں گے اور میری حدیث روایت کر کے لوگوں کو تعلیم کریں گے۔

یاد رہے کہ ان علماء سے وہ علماء مراد ہیں جو ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی رفتار و گفتار اور وضع قطع اور نشست و برخاست عین اللہ
و رسول کے فرمان کے مطابق ہے۔ نہ کہ آج کل کے بعض مجہول اور گمراہ علماء سے مراد ہے جن
کی ظاہری شکل تو اسلامی ہوتی ہے۔ مگر باطن میں اس کے برعکس۔ ایسوں ہی کی نسبت مولانا

روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ۵ ازبروں چوں گور کا فرزند دروں بگناہ وشن۔

اللہ تعالیٰ ان علماؤں کو ہدایت بخشتے تاکہ دوسرے لوگ ان کی دیکھا دیکھی گمراہ نہ ہو جائیں۔

جو لوگ نیک نیتی سے دینی علم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں

کو معاف فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:۔ عَنِ حَمَّادٍ عَنِ ابِرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ حِكْمَتِي فِي قُلُوبِكُمْ

إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ بِكُمْ الْخَيْرَ إِذْ هَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ رَمْسَد

علماء کو معاف گناہ کی بنا پر

ابو حنیفہ (یعنی مسند ابو حنیفہ رحمہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی

ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو جمع کرے گا۔ پھر

فرمائے گا کہ میں نے تمہارے دلوں کو علم سے منور کیا تھا کہ تمہارے لئے دین و دنیا میں بھلائی ہو

جاؤ جنت میں میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے جس طرح تم سے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ صاحب علم کی تمام دینی اور دنیوی حاجات بر لاتا ہے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں ہے:۔ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ثَمَانِينَ وَبَحَّتْ مَعِيَ سِتَّةٌ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ عَشْرَةَ

سَنَةً فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَرَأَيْتُ حَلْقَةَ عَظِيمَةً قُلْتُ لِأَبِي

حَلْقَةً مِنْ هَذِهِ فَقَالَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْرِ الزَّيْدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مُهُمَّةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

یعنی مسند امام عظیم رحمہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہہ ہجری میں پیدا ہوا اور

اپنے باپ کے ساتھ ۹۶ھ میں حج کو گیا۔ اور اس وقت میری عمر ۱۶ برس کی تھی۔ پھر جب میں مسجد

الحرام میں داخل ہوا اور ایک بڑا حلقہ دیکھا تو میں نے اپنے والد ماجد رحمہ کو پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے

علماء کو رزق کی آفتاب اور
دیکھنا حلقہ کی آبروی کا وعدہ

انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے صحابی عبد اللہ بن الحارث بن جبر الزبیدی کا۔
شب میں آگے بڑھا تو میں نے سنا وہ کہتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
سنا کہ جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا۔ اللہ اس کے مقاصد کا ذمہ وار ہے۔ اور اس
کو رزق دیگا جہاں سے کمان بھی نہ ہو۔

علم پڑھنے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ کہ جو کوئی تصنیف و تالیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم پرورد شریف لکھ کر کا التزام رکھتا ہے۔ اس کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے
ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِيهِ
فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (رواه الطبرانی) یعنی طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں لکھ کر مجھ پرورد بھیجا تو جب تک
میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ فرشتے برابر اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔
صحیح ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا یعنی مرد ہو یا عورت
جو سب سے زیادہ مجھ پرورد بھیجتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص سب سے بڑھ کر شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ وصف صوفیائے
کرام میں بالخصوص زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پاک لوگ رات دن درود خوانی میں مشغول
رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ آلہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا
ہے۔ ایک روایت میں اتنا اور زیادہ آیا ہے کہ دس درجہ بڑھتے ہیں اور دس گناہ مٹتے ہیں۔
اس کو احمد نسائی وغیرہ نے ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے

۱۔ معروفوں کے اصول اور سوز تصوف اور عملیات مجرب کتاب عملیات و تعویذات مجدد الف ثانی میں دلیل و فصل طور پر لکھ دیئے ہیں۔
(زیر طبع مصنف)

یہ بدلہ ملنا ایک بڑی فوزِ عظیم ہے *

صحیح ترمذی میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر رو رو نہ بھیجے ذہن خیل ہے *

ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اُس کی ناک پر خاک پڑے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر رو رو نہ بھیجے * اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت رو رو بھیجنا واجب ہے۔ جو اُس وقت رو رو نہیں بھیجتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا *

حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ یہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اُس نے رو رو نہ بھیجا وہ نشتقی ہے (اس کو ابن سنی نے روایت کیا ہے) *

حدیث صحیح میں مروی ہے کہ دُنیا میں جو فرشتے چلتے پھرتے سیر کرتے ہیں۔ وہ اُمت کا صلوة و سلام پہنچا دیتے ہیں جو رسول کے عاشق ہیں اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک سلام کے عوض دس سلام کرتا ہے۔ (یہ مضمون حدیث عبد الرحمن بن عوف میں نزدیک حاکم کے آیا ہے) *

ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یوں وارد ہے کہ جس نے ایک بار رو رو کر بھیجا۔ اللہ اور فرشتے اُس پر ستر بار رو رو بھیجتے ہیں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے) *

ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنا سارا وظیفہ ہی رو رو شریف ٹھہرایا ہے۔ اپنے فرمایا کہ اب تیرے سارے مطلب برآمد ہونگے اور تیرے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ (اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے) *

معلوم ہوا کہ رو رو شریف کے سبب دُنیا کی تمام تمہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت میں مغفرت ہوتی ہے۔ دُنیا بھی ملی۔ آخرت بھی سنور گئی۔ کہو اب کیا باقی رہا۔ مگر اگر لوگ اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد

۱۲ سالہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بخیل رو رو زاہد کو بر۔ ہشتی نباشد بکلم خیر ۱۲

شاد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے۔ اسی درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ راقم الحروف کے والد ماجد مولوی مست علی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے درود شریف کی برکت سے طریقت میں کمال حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف اس کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے جسم مبارک کے ہر ایک بال سے درود شریف کی صد آتی تھی اور نیز جس جگہ آپ بیٹھتے تھے اُس جگہ سے خوشبو آتی تھی۔ یہ بات بالکل قرین قیاس اور صحیح ہے۔ کیونکہ میں نے بھی خود اپنے شیخ کی ایسی حالت دیکھی ہے۔

ابو داؤد میں اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم جمعہ کے دن مجھ پر بہت درود شریف بھیجا کرو۔ کیونکہ تمہارا یہ درود شریف مجھ پر عرض کیا جاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کو درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی زیادہ خصوصیت ہے۔ طبرانی میں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر دعا اور ٹیپ میں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا چاہئے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور جو کام دعاؤں اور ذکروں سے نکلتا ہے وہ کام فقط کثرت درود شریف سے نکلتا ہے۔ غرض درود شریف کے فائدے بیشمار ہیں۔ مگر اس جگہ تھوڑے سے فائدے لکھے جاتے ہیں:-

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت ہو گو ہمارے درود اور اللہ تعالیٰ کے درود میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہاں تراب کہاں رُب اللہ باب۔ (۲) فرشتوں کی موافقت۔ (۳) اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں کا اس شخص پر درود بھیجنا۔ (۴) ایک درود پر دس درود کا اللہ تعالیٰ سے حاصل ہونا۔ (۵) ایک درود پر دس نیکیاں ملنی۔ دس گناہ مٹنے۔ دس درجے بڑھنے۔

سے اسکو وہی بھتر میں جو اس رنگ میں رنگے ہو تو میں پوچھوں کہ بہرنگارے زبشہ اے ماہ۔ تراز حالت عشاق بے نوا پوچھو۔

(۶) دوزخ اور نفاق سے بری ہونا۔ (۷) جنت میں شہیدوں کے ہمراہ ایک جگہ بسنا۔ (۸) اس عا
 کا قبول ہونا جس کے ساتھ درود پڑھا گیا ہے۔ (۹) شفاعت کا مستحق ہونا۔ (۱۰) مرنے سے پہلے
 جنت کی بشارت کا ملنا۔ (۱۱) سو درود پڑھنا اور درود کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا۔ (۱۲) فرشتوں کا
 دوست ہو جانا اور اسکی مدد کرنا۔ (۱۳) بہشت کے دروازے پر اس کے کندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے کندھے سے بٹھ جانا۔ (۱۴) مرنے کے بعد قبر پر درود کا اس کے لئے استغفار کرنا۔ (۱۵) ایک درود
 کا برابر کوہ احد کے ہو جانا۔ (۱۶) ایک فرشتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اس کے
 درود پہنچانے کیلئے مقرر ہونا۔ (۱۷) بھرپور ثواب کا ملنا۔ (۱۸) گناہوں کا روز بروز مٹنا۔ (۱۹) بردہ آزاد
 کرنے سے زیادہ ثواب کا حاصل ہونا۔ (۲۰) ایک درود میں اتنی بریں کے گناہ صغیرہ کا دور ہو جانا۔
 (۲۱) کرانا کا تبین کا تین دن تک گناہ کا بانتظار تو بہ نہ نکھنا۔ (۲۲) ہول قیامت سے نجات پانا۔
 (۲۳) رحمت کا ہر طرف سے اس کو ڈھانپ لینا۔ (۲۴) اللہ کے غضب سے امان میں آ جانا۔ (۲۵) عرش کے
 نیچے سایہ پانا۔ (۲۶) ترازو کا بھاری ہو جانا اور دوزخ سے بچ جانا۔ (۲۷) محشر کی سپاس سے من
 میں ہونا۔ (۲۸) پلصراط پر ثابت قدم رہنا۔ (۲۹) ہزار ہا درود پڑھنے سے جنت کا اپنے لئے دیکھ لینا۔
 (۳۰) بہت سی بیویوں کا جنت میں ملنا۔ (۳۱) برابر بیس جہاد کے ثواب پانا۔ (۳۲) برابر صدقے کے
 اجر حاصل کرنا۔ (۳۳) سو درود کا برابر لاکھ نیکی کے ہونا اور لاکھ گناہوں کا معاف ہو جانا۔ (۳۴) ہر روز
 سو بار درود شریف کا پڑھنا موجب ہے سو حاجتوں کے برآنے کا۔ تیس دنیا میں ستر آخرت میں۔ (۳۵)
 ہر روز سو بار درود شریف پڑھنا ایسا ہے جیسے رات دن عبادت کی۔ (۳۶) یہ کام اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک تمام عملوں سے محبوب تر ہے۔ (۳۷) مجلس کی زینت ہے اور قیامت کے روز نور ہے۔ (۳۸)
 محتاجی دور ہوتی ہے۔ (۳۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب ہو جانا ہے۔ (۴۰) اس
 کی برکت اسکی اولاد میں اثر کرتی ہے۔ (۴۱) زیادہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔
 (۴۲) درود خواں سے بعض فرائض فوت شدہ کا سوال نہیں ہوتا۔ (۴۳) جو سچا پس دفعہ روز
 درود شریف پڑھتا ہے قیامت میں اسکا مصافحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔

(۴۴) اول کا رنگ دُور ہو جاتا ہے۔ (۴۵) جس دُعا کے ساتھ درود ہوتا ہے وہ دُعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پر وہ پھاڑ کر جا پہنچتی ہے۔ (۴۶) صبح و شام دس بار درود شریف پڑھنے سے شفاعت کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ (۴۷) جس نے دن میں تیس بار رات میں تیس بار شوق و محبت کے درود پڑھا اسکے گناہ اُس دن اور اُس رات کے معاف ہو جاتے ہیں۔ (۴۸) گھر میں سلام کر کے جانا۔ پھر درود شریف پڑھنا محتاجی و ضیق کو دُور کرتا ہے۔ (۴۹) بھولتی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ (۵۰) مرضِ نسیان دُور ہو جاتا ہے۔ (۵۱) محتاج کے لئے بچائے صدقہ و خیرات کرنے کے ہے۔ (۵۲) مُصلیٰ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (۵۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ظالم بن ظالم آپ پر درود بھیجتا ہے مثلاً فرشتے یوں عرض کرتے ہیں کہ محمد صالح بن مولوی مست علی رح آپ پر درود و سلام عرض کرتا ہے۔ آپ عزت و شرف زہے سعادت و کرامت کہ ہم سے گنہگاروں کا دُعا نام مذکور ہوتا ہے۔ اس سے بڑھلا اور کیا ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ (۵۴) جو بد دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے درود شریف نہ بھیجنے والے پر کی ہے۔ اُس سے نجات ملتی ہے۔ (۵۵) ایسا آدمی بہشت کا رستہ نہیں بھولتا۔ (۵۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جفا کرنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ (۵۷) اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی لعنت و نجات ملتی ہے۔ (۵۸) جنہیں کہلانے سے امن حاصل ہوتا ہے۔ (۵۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس شخص سے دلی محبت ہو جاتی ہے۔ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ ہوگا گو عمل میں اس کے برابر نہ ہو۔ ہم کو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اور اولیاء اور مجتہدین اور محدثین کا شکر میں ساتھ ہوگا۔ (۶۰) درود شریف پڑھنے سے بدانت ایمان اور حیاتِ دل ملتی ہے۔ اور گمراہی و فسق سے بچ جاتا ہے۔ (۶۱) اس شخص کی محبت کو اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یعنی نیک لوگ اُسے دل سے چاہنے لگتے ہیں۔ (۶۲) اس کے ہر کام میں۔ عملوں میں۔ مال میں۔ ایمان میں۔ گھر بار اور مال

بچوں میں برکت ہوتی ہے۔ (۶۳) کثرت درود شریف سے کثرت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہوتی ہے یہ محبت آخر کو جنت میں لیجائے گی۔ (۶۴) ۱۱۶۴ میں کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ سب نہ سہی تھوڑا ہی سہی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق و احسانات کا شکر کسی مخلوق سے کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ (۶۵) درود شریف پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ (۶۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والا کثیر الذکر قرار دیا جاتا ہے۔ (۶۷) کثرت درود سے محبت بزرگ بھی کبھی میسر آ جاتی ہے۔ یا خواب میں مشرف بزیارت ہوتا ہے۔ (۶۸) کثرت درود کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہے۔ جو شخص جس چیز کو زیادہ دوست رکھا کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی بہت کیا کرتا ہے ورنہ زبانی محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ محبت کی جگہ دل پر زبان نہیں ہے۔ دل کی محبت کا اثر پڑتا ہے۔ زبان کی دوستی خالی از نفاق نہیں ہوتی۔

ان فوائد کے علاوہ اور بہت سے درود شریف کے فائدے ہیں۔ جن میں سے کچھ جمعۃ المبارک کے بیان میں بھی آئیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعد تلاوت قرآن مجید اور ذکر خدا کے کوئی وظیفہ درود شریف سے بہتر نہیں ہے۔ بلکہ اگر اور ذکر نہ کر سکے تو اسی درود شریف پر نفاعت کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ درود شریف کے صیغے قریب تیس عدد کے احادیث شریف میں بالفاظ مختلف آئے ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں مفصل طور پر لکھ دیا ہے۔ جو عنقریب شائع کی جائیگی جس کا حجم غالباً چار پانچ سو صفحہ کے قریب ہوگا۔ غرض درود شریف پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں وَلَنْ نَعْدَمَ قَائِلًا

مقصد دلوں کے ہوتے ہیں حاصل درود سے
دل سوائے دوست رہتا ہے مائل درود سے
جس نے پڑا درود اسے حق رسی ہوئی

آسان ہر ایک ہوتی ہے شکل درود سے
ناقص اگر پڑے تو ہو کامل درود سے
خالق کی یاد رہتی ہے دل میں سبھی ہوئی

حاصل درود خواں کو ہو دیدارِ مصطفیٰ
ہر رنج کا علاج ہے ہر درد کی دوا
مشق آگے بہر مصلیٰ درود ہے

ہوتا ہے دستیاب ہر اک دل کا مدعا
غمگین کو ہے رفاہ تو ہبسا کو شفا
تاریکی دروں کی تجستی درود ہے

عابد اور عابد کا مقابلا

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْهَابِطِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى أَذْنَانِ كَثْمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الثَّمَلَةَ فِي جُبِّهَا وَحَتَّى الْحَوْتَ لِيَصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ أَخْبَرَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) يَعْنِي تَرْمِذِي فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
اللہ تعالیٰ عنده سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو دو شخصوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد اور دوسرا عالم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عالم کی

عالم اور عابد کے لئے

فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل آسمان و زمین یہاں تک کہ چوٹیوں میں اپنے بلوں میں اور یہاں تک کہ مچھلیاں اس شخص کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں۔ جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والا ہو۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو کیسا بتوتے کے درجے کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو عمل کہ علم سے خالی ہو اس کے رتبے کو کیسا کم فرمایا ہے۔ حالانکہ عابد جس عبادت کو ہمیشہ کرتا ہے اس کا علم تو رکھتا ہی ہے۔ اگر اس کا علم نہ ہو تو عبادت نہ ہوگی۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ يَعْنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
اور ترمذی وغیرہ نے ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی بزرگی

سب ستاروں پر

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ لَا بُدَّ لِمُرْتَبِئِهِمْ أَنْ يَتَوَدَّعُوا دِينًا وَوَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَإِذِرٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) (یعنی

پہلو کی وارثیت

ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تحقیق علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ پیغمبر میراث میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے وہ تو علم ہی کا ترکہ چھوڑتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے بھر پور حصہ لیا۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاحِدٌ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَا هُوَذَا فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هُوَذَا فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهَذَا أَفْضَلُ وَأَمَّا بَعَثْتُ مَعَلَّيْنَا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) (یعنی دارمی میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ

علمیوں کے سکھانے کی بزرگی

عنہ سے مروی ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے اور فرمایا کہ دونوں اچھے کام پر ہیں۔ اور ایک دونوں میں سے اپنی ساتھی سے افضل ہے۔ یہ لوگ جو خدا سے دُعا مانگ رہے ہیں اور اسکی طرف دل لگا رہے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ان کو دے۔ اور اگر چاہے تو نہ دے۔ لیکن یہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھتے۔ اور جہلا کو سکھاتے ہیں تو یہ افضل ہیں اور بیشک میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ انہیں میں بیٹھ گئے۔

اس حدیث سے علم کی فضیلت عبادت پر کس قدر ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجلس علم میں بیٹھنا کیسی نعمت عظمیٰ کو بیان کر رہا ہے کسی بزرگ نے اس موقع پر کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ گدایاں رازیں معنی خیریت کہ سلطان جہاں بااست امر و

علم کی جامعیت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَدَّتُمْ
بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الْعِلْمِ
رَدَّوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ يَعْنِي طَبْرَانِيُّ كَبِيرٌ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
رَوَاةٌ كِي هِيَ كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي فَرَمَا يَأْتِي جَبْتَمَارَا جَنَّتْ كَبَاعُوا
مِي كَذَرَهْوَا كَرَسُوچرَا كَرَوَصْحَابَهُ كَرَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَعْنِي عَرْضُ كِيَا كِيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَنَّتْ كَبَاعُ كُونَسِي مِي فَرَمَا يَأْتِي كَبِيرِي كَبِيرِي

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُلَسْتُ بِنَا خَيْرٌ قَالَ مَنْ ذَكَرَ كُمْ اللَّهُ
رُؤْيَتَهُ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنَظِقَةً وَذَكَرَ كُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلٌ (رَدَّوَاهُ أَبُو يَعْلَى) يَعْنِي أَبُو يَعْلَى نَعْنِي ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعْرَوَاةٌ كِي هِيَ كَرَسُوچرَا كَرَوَصْحَابَهُ كَرَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَعْنِي عَرْضُ كِيَا كِيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
هَمَارَسِي كُونَسَا مَشِينِ بَهْرَسِي فَرَمَا يَأْتِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي
اور عمل آخرت کو یاد دلائے +

بہاؤ شاہ صاحب

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔
لیکن چند عملوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں
ہے:- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ عَمِلَ عِلْمًا أَوْ كَرِي نَهْرًا أَوْ حَفَدًا
بَدْرًا أَوْ عَرِي مَنَخَلًا أَوْ بِنِي مَسْجِدًا أَوْ وَدَّتْ مَصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَعْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
رَدَّوَاهُ الْبَزَارِيُّ وَابْنُ أَبِي عَسَمٍ فِي الْكَبِيرِ يَعْنِي بَزَارٌ أَوْ ابْنُ أَبِي عَسَمٍ نَعْنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَوَاةٌ
كِيَا هِيَ كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي فَرَمَا يَأْتِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي كَبِيرِي
بند کو قبر میں برابر سچپتا رہتا ہے۔ (۱) جس نے لوگوں کو علم سکھایا۔ (۲) جس نے نہر نکالی۔ (۳)
جس نے کنواں کھدوایا۔ (۴) جس نے کھجوروں کے درخت لگائے۔ (۵) ریا کوئی اور سیوہ دار
درخت اور بلوغ وغیرہ لگائے۔ جس کو تمام آدمی اور چرند پرند کھائیں۔ (۶) جس نے مسجد

(۶) جس نے ترکہ میں قرآن شریف چھوڑا۔ (۷) جس نے اولاد اصلاح چھوڑی کہ مرنے کے بعد اُس کے لئے مغفرت کی دعا کرے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تین چیزیں اور بیان فرمائی ہیں۔ (۸) جو اپنی صحت و زندگی میں اپنے مال سے صدقہ نکال کر دے جائے (۹) جو ندی تالا اور دریاؤں کے پل تیار کرا جائے۔ (۱۰) جو مسافروں کے واسطے سرائے بنا جائے۔

علم کے سکھانے اور پھیلانے سے یہ مراد ہے کہ وہ علم لوگوں کو سکھایا ہے۔ کتابوں میں پڑھایا ہے۔ کتاب میں تصنیف کر کے چھوڑ گیا ہے جس کو لوگ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ حق بات معلوم کرتے ہیں۔ یہ نفع خاص علم قرآن و حدیث میں ہوتا ہے۔ نہ کسی اور علم میں۔ نیکبخت بیٹے سے یہ مراد ہے کہ عالم باعمل یا عال صالح ہو۔ ایسا بیٹا باپ کے لئے جو بڑے بڑے مغفرت کرتا رہتا ہے تو وہ دعا اُس کے والدین کے لئے مغفرت کا سبب ہوتی ہے۔ جس کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ وہ اُس میں تلاوت کرتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اُس میں تلاوت کیا کرے گا۔ ایک اجر اُس تلاوت کا اس مالک قرآن مجید کو بھی ملتا رہے گا جو قرآن مجید کو ترکہ میں چھوڑ گیا ہے۔ اسی طرح جب تک کوئی مسجد آباد رہے گی۔ لوگ اُس میں نماز پجھکانہ ادا کیا کریں گے۔ تب تک اُس نماز کا ثواب اُس شخص کو بھی ملا کرے گا۔ اسی طرح جب تک لوگ اسکی سرائے میں ٹھہرا کریں گے۔ آرام پائیں گے۔ اس بانی سرائے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح نہر کا پانی جو آدمی اور جانور پئیں گے۔ اُس کا ثواب نہروالے کو ہوگا۔ صدقہ و خیرات سے خواہ کوئی باغ یا زمین وقف کر جائے۔ یا کوئی اور جائداد آمدنی چھوڑ جائے۔ جس سے خلق منتفع ہو۔ اُس کا اجر بھی ہمیشہ حاصل ہوتا رہے گا۔

نہ مردانکہ ماند پس از دے بجایے پل و مسجد و چاہ و مہاں سرائے

طبرانی میں واثق بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے کوئی اچھی راہ نکالی۔ اُس کو اُس نیکی کا اجر ملے گا کہ وہ خود اُس کام کو اپنی زندگی میں کرتا رہے گا۔ اور مرنے کے بعد جب تک کہ وہ کام متروک نہ ہوگا۔ اور جس نے بُری راہ نکالی۔ اُس پر گناہ ہے اُس بُرائی کا جب تک کہ وہ کام متروک نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت کوئی سنتِ حسنہ نکال جاتا ہے یعنی فرائض و واجبات و سنن شریعت و حسنات و فضائل دین کو اپنے گھر یا محلہ یا شہر یا ریاست یا سلطنت یا ملک یا اقلیم میں جاری کر جاتا ہے لوگ اُس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اُسکا اجر اُس کو ہمیشہ جب تک وہ کام دنیا میں جاری رہتا ہے ملا کرتا ہے جس طرح کوئی کسی کو نماز روزے زکوٰۃ اور حج پر قائم کر جائے۔ کوئی عدل کا رستہ بتا جائے۔ کوئی طریقہ صدقہ و خیرات کا سکھا جائے۔ کوئی علم سنت و قرآن کا رواج کر جائے سو یہ کام داخل باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بُرے کام بھی ہیں جس طرح کوئی رواج شراب خواری۔ زنا کاری یا کسی اور فسق و فجور کا اپنے گھر۔ محلہ یا شہر میں چھوڑ جائے۔ ظلم و ستم کا طریقہ تعلیم کر جائے۔ اس کا وبال بھی ہمیشہ اُس کو ملتا رہے گا۔ جب تک یہ بُرا کام جاری رہے گا۔ جو اُمرا۔ رؤسا فاسق ظالم ہوتے ہیں۔ اُن کو دیکھ کر جو کوئی ویسا کام کرتا ہے۔ اُن سب کا گناہ اُس کے ذمہ پر بھی لکھا جاتا ہے پورا پورا۔ نہ کم نہ زیادہ۔ جو امیر زمین امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے۔ پھر جو کوئی اُس کے کمنے پر چلتا ہے تو اُن سب کا اجر اُس کو بھی ملتا ہے۔ اس لئے اہل دولت و حکومت یا تو سب سے زیادہ اجر پاتے ہیں۔ یا سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اول جنت میں جاتے ہیں۔ دوسرے کے لئے دوزخ تیار ہو چکی ہے۔

طبرانی میں ابوورداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَحْمُدُ اللَّهَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو یہ باقیاتِ صالحات ہیں۔ ان کلمات کو کہنا گناہوں کو ایسا جھاڑتا ہے جس طرح وخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ یہ کلمات کنوزِ جنت میں سے ہیں۔

صحیح مسلم میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات دن کی رباط مہینے بھر کے صیام و قیام سے بہتر ہے۔ پھر اگر اسی حال میں مر گیا تو اُس کا عمل جس کو وہ کیا کرتا تھا جاری رہتا ہے۔ اس کو رزق ملتا ہے۔ اور منکر کبیر سے امن میں ہو جاتا ہے۔ طبرانی نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شہید اٹھیکار

طہراتی میں ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کہ رابطہ کا عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قبر سے اٹھائے یا ور ہے کہ رابطہ وہ ہے جو راہِ خدا میں کمر باندھ کر چوکی پہرہ کے لئے سرحدِ اسلام پر تیار رہتا ہے۔ یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر ہے۔ *

غرض یہ کام تو بالخصوص داخل باقیات الصالحات میں۔ ان کے علاوہ اس طرح کے جتنے اچھے کام ہیں ایک زمانہ و راز تک باقی رہ سکتے ہیں۔ مگر یہ جب ہوتا ہے کہ وہ سارے کام خالصاً لوجہ اللہ کئے گئے ہوں۔ دکھانے سنانے ناموری نیک نامی حاصل کرنے کے لئے نہ ہوں۔ اُمراؤ و سائیسے کام بکثرت کرتے ہیں مگر ان کی نیت بھی شہرت و نیکنامی ہوتی ہے۔ وہ اس اجر سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ کام سیئات باقیات ہو کر عذاب کا سبب بنتے جاتے ہیں۔ غرض کہ ہر عمل کا اعتبار نیت پر ہے۔ جب نیت درست ہوتی ہے۔ تب ہی پھل بھی ملتا ہے
وَ الْاَفْلَاحُ كُنْدَمِ اَزْ كُنْدَمِ بَرُویدِ جَوْزِ جُو۔ از مِ كَافَاتِ عَمَلِ غَافِلِ مَشُو۔ *

مروسی ہے کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کہ میری مجلس کے لوگ تین طرح سے اٹھتے ہیں۔ اول کافر۔ دوم منافق۔ سوم مومن محض۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تفسیرِ قرآن بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا اور رسول یوں فرماتے ہیں جو کوئی میری تصدیق نہ کرے پس وہ کافر ہے۔ اور جس کا دل اس بیان سے تنگ ہو۔ پس وہ منافق ہے۔ اور جو کوئی اپنے گناہ پر نادم ہو اور ترک گناہ کا عزم بالجزم کرے۔ پس وہ مومن محض ہے۔ انسان کے لئے کوئی چیز علم سے بہتر نہیں مگر جو لوگ علم اس واسطے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو رونق دیں اور اس سے جاہ و چشم پیدا کریں۔ ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس نیت سے وہ علم نہ سیکھیں۔ بلکہ کسی کسب پر دل لگائیں۔ کیونکہ جو لوگ ایسی نیت سے علم سیکھتے ہیں وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے۔ کہ کسی بزرگ نے شیطان کو خواب میں بیکار بیٹھ کر ہوئے

کافر منافق اور مومن
کے پانچ پائے کا طبقہ

روزِ علم کی تشریح

دیکھ کر پوچھا کہ تم تو گمراہی کے دھندے میں رات دن لگے رہتے ہو تمہاری بیکاری کا کیا سبب ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ جب سے اس زمانے کے علماء پیدا ہوئے ہیں ہر ایک میرا شاگرد و شاگرد ہے۔ اور بدچالی اور گمراہی کے فن میں پکا ہے۔ پس جو کچھ مجھ کو کرنا چاہئے تھا۔ یہ سعادتمند فرزند شب و روز اس کی تدبیرات میں لگے رہتے ہیں۔ اور میری خواہش کے کام بخوبی بجالاتے ہیں۔ اس لئے اب میں خوش و خرم ہوں۔ پھر اُس نے پوچھا کہ بعض ان میں سے نماز پڑھتے۔ روزے رکھتے۔ بچھپیں سنڈواتے۔ ڈارسی بڑھاتے ہیں اور عصا لاتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ ان کی یہ صورت تو اہل شرع کی سی ہے۔ پھر کہو نیکران سے ایسے کام ہوتے ہیں جن سے تیری رضامندی ہوتی ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ یہ بھی عین شاگردی اور میری پیروی ہے کہ ظاہر میں حاجی ملتا۔ عالم اور شیخ کی صورت بنا لے رہنا۔ اور باطن میں پرلے درجہ کے حسد و بغض۔ کینہ۔ مکر۔ فریب اور طمع وغیرہ کے زنگ سے دل کو سیاہ رکھنا کہ سچے مسلمان جو دنیا کے کاموں میں بڑے نا سمجھ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی چال میں فوراً پھنسا لیں اور ان کے جان و مال کو ایک دم میں تاخت و تاراج کر دیں۔ اور کسی کا مال و جان لیں۔ اور کسی کا جو ہر ایمان۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے ریاکار لوگوں کو محفوظ رکھتے ریا اور دکھاؤ کا کام نہانت ہی بُرا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ولید بن ابی عثمان مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلم کے بیٹے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا۔ اور اُس سے شعبا صحیحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کہ میں مدینے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں۔ لوگوں نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میں اُن کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیث سنارہتے تھے۔ جب وہ فارغ ہو کر خلوت پذیر ہوئے تو میں نے کہا۔ آپ سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہی حدیث بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر سمجھی ہو۔ فرمایا۔ اگر یہ تیرا ارادہ ہے تو میں وہی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر سمجھی ہو۔ فرمایا۔ اگر یہ تیرا ارادہ ہے تو میں وہی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر سمجھی ہوگی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔

ریا اور دکھاؤ کے عمل کا انجام

پھر ہوش میں آئے تو کہا میں وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس مکان میں کہ سوائے میرے اور آپ کے کوئی نہ تھا بیان کی تھی۔ یہ کہہ کر پھر دو بارہ بیہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آکر اپنا منہ پوچھا اور کہا میں وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس مکان میں اس حالت میں کہ سوائے میرے اور آپ کے کوئی نہ تھا بیان کی تھی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخت بیہوش ہوئے کہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگے تو میں دیر تک تکیہ ویسے رہا۔ پھر ہوش میں آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لٹو اپنے بندوں کی طرف نزول فرمائے گا اور ہر ایک امت زانو کے بل گری ہوگی تو سب سے پہلے ایک عالم۔ ایک شہید اور ایک مالدار کو بلایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ مَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنَّ يُقَالُ فُلَانٌ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُصْدِرَ فُسْحَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى الْقِي فِي النَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ رَوَاهُ كَرْتَمٌ هِيَ كَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَوَيْدًا فَمَاتَ هُوَ سِنًا كَمَا قَدْ تَعَالَىٰ قِيَامَتِكَ دُونَ سَبْكَ بِهَلَاكِ شَهِيدِ كُحْسَابِ كَلْتِ بَلَاكِ ابْنِي نَعْمَتِي أَسَ جَمَائِ كَا - وَه اَقْرَار كَر تَا جَائِ كَا - پھر حکم ہوگا - اچھا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا - وہ عرض کریگا - خداوند میں میری راہ میں لڑ کر شہید ہو گیا - ارشاد ہوگا کہ تو نے جھوٹ کہا - تو نام آوری اور بہادری جتانے کی عرض سے لڑا - سو تجھے لوگوں نے بہادر کہا - محض ہماری راہ میں نیک مہمتی کے ساتھ نہ لڑا - نہ شہید ہوا پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دو۔

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتَهُ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ

تَعَلَّمَتْ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقُرَّاتِ الْقُرْآنِ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُصْرِيهِ فَسُجِبَ عَلَيَّ
 وَجِهَهُ حَتَّى الْقِي فِي النَّارِ يَعْنِي أَوْرَاقِ شَخْصٍ كَوْجَسَ فِي أَمْرِ تَعْلِيمٍ وَتَعْلَمُ تُرْهِنُ طُرْبَانِي أَوْ قُرْآنِ
 مُجِيدِ كِي تَلَاوَتِ فِي صِرْفِ كِي هُوَ كِي - اللهُ تَعَالَى أَسْ بَلَا كَرِ أَمْرِي نَعْمَتِي جِنَائِي كَا - وَهُوَ أَقْرَارِ كَرِي كَا -
 پھر ارشاد ہوگا کہ ان نعمتون کا تو نے کیا حق ادا کیا - وہ عرض کرے گا - خداوند! میں نے علم پڑھا
 پڑھا یا - قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا - حکم ہوگا کہ توجھو ٹا ہے - تیرا پڑھنا پڑھانا قرآن مجید
 کی تلاوت اس غرض سے تھی کہ تجھے لوگ عالم اور قاری کہیں - سو اس کا ثمرہ تجھے مل چکا - پھر
 فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دو +

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأَتَى بِهِ فَعَدَفَهُ نِعْمَةً فَعَدَفَهَا
 قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ تُنْفِقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ
 قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُصْرِيهِ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجِهَهُ
 حَتَّى الْقِي فِي النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ) يَعْنِي أَوْرَاقِ شَخْصٍ كَوْجَسَ
 اللهُ تَعَالَى فِي دُنْيَا فِي كَثْرِي قِسْمِ كِي مَالِ سِي وَسَعَتِ دِي هُوَ كِي - أَمْرِي نَعْمَتِي جِنَائِي كَا - سُو وَهُوَ
 أَقْرَارِ كَرِي كَا - پھر حکم ہوگا کہ بھلا تو نے ان نعمتون کا کیا حق ادا کیا - وہ عرض کرے گا - خداوند! میں
 نے تیری رضا مندی کے لئے تیرے سب راستوں میں خرچ کیا کہ لوگ تجھے فیاض اور
 سخی کہیں - سو جس غرض و نیت سے تو نے دیا اس نیت کا پھل تجھ پر مل گیا کہ تو دنیا میں مشہور
 ہو گیا - پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو - (ترمذی
 مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا) +

ابو عثمان مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء بن ابی حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں
 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلا دیکھا - ایک دن ایک شخص نے ان کے پاس یہ حدیث ابو ہریرہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی - معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب ان لوگوں
 کا یہ حال ہوگا تو باقی لوگ کس گنتی میں رہے - پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ

ہمیں ان کی ہلاکت کا گمان ہو گیا۔ ہم کہنے لگے کہ اس نے تو بہت بُری خبر لاسنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور اپنا منہ پونچھا اور کہا اللہ اور اُس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ نیک کام کرنے سے۔ جن کا مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق ہے۔ ہم ان کے عملوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ان کو پورا پورا بھردیتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں کسی طرح گھائے میں نہیں رہتے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کئے۔ آخرت میں سب گنہ گزرے ہوئے اور انکا کیا دھرا سب اکارت اور لغو ہوا۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں ہے:-

عَنْ أَبِي بَرْكَعِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُبْشِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ وَالذِّينِ وَالرَّفْعَةِ وَالتَّمْلِكِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا آخِرَةً لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) یعنی بہقی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ امت روشنی۔ دین۔ بلند می اور زمین میں غلبہ کی خوشخبری دے گی ہے۔ جو جو کوئی آخرت کا کام دنیا کے لئے کرے۔ اس کے لئے قیامت میں کچھ نہیں۔ *

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سَمْعَةَ وَرِيَاءِ الْأَسْمَحِ اللَّهُ بِهِ عَلَى رُؤْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) یعنی طبرانی میں معاویہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بندہ دنیا میں سنانے اور دکھانے کی نیت سے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسکی فاسدیت کا اظہار کرے گا۔ *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا يَطْلُبُهَا لِعِنِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) یعنی طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو کوئی آخرت کے عمل سے آراستہ ہو اور اسکی نیت طلب
آخرت کی نہیں تو اہل آسمان و زمین اسپر لعنت کرتے ہیں *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلِطُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْلِ
السِّنْتَهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْقِيَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي يَغْتَرُونَ أُمَّ
عَلَى يَخْتَرُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعَثَنَّا عَلَى أَوْلِيكَ مِنْهُمْ فَبِنْتِ تَدْعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانَ (رواه
الترمذی) یعنی ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین و دنیا کو گڈ مڈ کر دینگے اور دکھاوے
کے لئے بھٹیوں کے نرم چمچے بنیں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ مٹھیسی ہونگی۔ مگر دل ان
کے بھیڑیوں جیسے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا مجھے دھوکا دیتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں
مجھے قسم ہے اپنی ذات کی۔ میں ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ عقلمندوں کو بھی حیران و پریشان کر دینگا
جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پرستقیم ہو جائے ان کو لازم ہے کہ اپنے عمل بے ریا
اور فالصا اللہ کریں۔ چنانچہ حدیث شریفی میں ہے:-

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا
الْكُتْسَبُ مُكْتَسَبٌ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمٍ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ
رَدًى وَمَا اسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَمَلُهُ (رواه الطبرانی والکبیری) یعنی طبرانی نے کبیر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے
علم جیسی کوئی بزرگ شے حاصل نہیں کی کہ جو اپنے صاحب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہلاکت سے
باز رکھے۔ اور جب تک عمل مستقیم نہ ہوگا دین مستقیم نہ ہوگا *

مطلب یہ ہوا کہ جب تک عمل میں خلوص اور نیک نیتی نہ ہو وہ نہ تو مومن ہوتا ہے اور نہ ہی
حصولِ بہشت اور عذابِ آخرت کے محفوظ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر بہشت کیسے

بہشتیوں کے اعمال

مل سکتا ہو۔ دیکھئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کی خاص خاص نشانیاں بیان فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

مومن کی نشانی

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفِ خَيْفٍ مَنَى يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها فذرت حاصل فقيه لا فقه كذرت حاصل فقيه الى من هو آفته منه ثلاث لا يغفل عليهن قلب مومن اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم محوطة من وراهم رذواة احمد وابن ماجه والطبراني في الكبير يعني ابن ماجه وغيره من جبير بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیٰ کی مسجد خیف میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سن کر یاد رکھی اور نہ سننے والے تک پہنچائی بہت سے فقہ کے اٹھانے والے فقہ کی حقیقت واقف نہیں ہوتے اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اپنے سے آفتہ کی طرف فقہ کو لیجاتے ہیں تین چیزوں پر مومن کا دل دریغ نہیں کرتا۔ (۱) عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ (۲) مسلمانوں کے پیشواؤں کی خیر خواہی کرنی۔ (۳) مسلمانوں کی جماعت میں جسے رہنا کیونکہ ان کی دُعا سب کو محیط ہے۔

معمی میں چند عملوں کی نشانی

مسلمانوں۔ آخرت میں جب ہم دوبارہ پیدا ہو کر حساب کتاب کے لئے دوبارہ آگہی میں پیش کئے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے بالخصوص پانچ باتیں دریافت کرے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یذول قدما ابن ادم یوم القیمة حتی یسأل عن خمس عن عمیرہ فلیما افناہ وعن شبایہ فلیما ابلاہ وعن مالہ من ابن التسیبہ فلیما انفقہ وما عمل فیما علم رزواة الترمذی والبیہقی یعنی ترمذی اور بیہقی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

آلہ وسلم نے فرمایا۔ ابن آدم قیامت کے دن پانچ چیزوں کے دریافت ہونے تک کہیں ٹل نہ سکے گا۔
(۱) اپنی عمریں نکل میں فنا کی۔ (۲) اپنی جوانی کا ہے میں پرانی کی۔ (۳) مال کہاں سے کمایا۔ (۴) مال کہاں خرچ کیا۔ (۵) علم پر کیا عمل کیا۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے
دن ایک شخص کو لاکر و زرخ میں ڈالا جائے گا تو اسکی اترتیاں نکل پڑیں گی

عالم بے عمل کو نجات کا دوا

اور وہ انہیں کھینچ کر گھومے گا جیسے گدھا اپنی ٹکی کے چاروں طرف گھوما کرتا ہے تو دوزخی اس
کے پاس جمع ہو کر کہیں گے۔ اسے شخص تیرا کیا حال ہے۔ کیا تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا۔ میں تمہیں تو امر بالمعروف کرتا مگر آپ اس پر عمل نہیں کرتا تھا
اور نہی عن المنکر تم کو کرتا لیکن خود اس سے باز نہیں آتا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں ایک قوم کے پاس میرا گدھا ہوا
کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جاتے تھے۔ میں نے دریافت کیا اے جبرائیل
یہ کون لوگ ہیں۔ جواب دیا۔ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو کہنے کے مطابق عمل نہ کرتے تھے۔

عمل کرنے کی تاکید
عمل کرنا علم پر موقوف ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا۔ الْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ ضَلَالٌ یعنی عمل بے علم کے گمراہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی
آیا ہے۔ الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالْقَوْسِ بِلَا وَتْرٍ یعنی علم بغیر عمل کے کمان بے زہ کی طرح ہے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں وہی لوگ اچھے ہیں جو اچھے کام کریں وہاں
ذات پات کی پیشکش نہ ہوگی۔

صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عرب کو فرمایا
کہ تم اپنے قبیلہ سے ایک لڑکی کا ایاض کے ساتھ نکاح کر دو۔ انہوں نے جواب دیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنی لڑکی کا ایک غلام حجام کے ساتھ نکاح

بجمل کے زینب کا کام نہیں

کرویں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالا کتوا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ٹھکنی کہا۔ اسی موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ الْكُفْرَانَ كَذَبْنُكَ وَاللّٰهُ اَشَدُّ كُفْرًا بِعِبَادِهِ مِنْكَ لَمَّا كَذَبْتَهُ۔ یعنی تمہاری بزرگی اللہ کے نزدیک تمہاری پرہیزگاری یعنی خدا سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ اِنَّ خَيْرَ الْاَزَادِ التَّقْوٰی یعنی بہترین توشتہ آخرت کے لٹو خدا سے ڈرنا ہے۔ پس جو شخص متقی ہے وہی سب سے بڑا ہے۔*

اگر شیخ یا سید کہلا کر خدا کی نافرمانی کی اور جو لاء اور وضو یا کہلا کر خدا اور رسول کی اطاعت کی تو وہ جلا یا نسبت سید کے خدا کے نزدیک بڑھو حسب والا اور اچھی ذات پات کا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مَنْ اَبْطَأَ بِرِجْلَيْهِ لَمْ يَسِرْ فِيْهِ نَسَبٌ اَرْوَاهُ مُسْلِمٌ، یعنی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے عمل سے دیر کی اس کا نسب جلدی سے آسمانِ جنت میں نہ پہنچا سکے گا یعنی عمل نہ ہونے کی صورت میں نسب کچھ کام نہ آئے گا۔*

طبرانی نے کبیر میں اسمعیل بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہو کر خدا کے تعالیٰ کا کلام ایک دوسرے کو تعلیم کرتے ہیں وہ لوگ خدا کے تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور وہاں سے اٹھنے تک باہر کسی بات میں مشغول ہونے تک فرشتے انہیں ڈمانکے رہتے ہیں۔ اور جو عالم سیکھنے کی طلب میں نکلے۔ اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو علم منفق ہو جائے یا اس کے لکھنے کی تلاش میں بائیں خوف کہ ایسا نہ ہو علم مشکرا نا بود ہو جائے تو وہ اس غازی جیسا ہے جو خدا کے رشتہ میں چلتا ہے اور جس شخص کا عمل اس سے دیر اور تاخیر کرتا ہے۔ اس کا نسب اس کے لٹو عجلت نہیں کرتا۔ یعنی عمل نہ ہو تو محض نسب سے کام نہیں چلتا۔*

مرد و علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پناہ مانگنا نہ ہو پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ زَيْنَبِ ابْنِ اَرْقَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا (رواه
 المسلم والترمذي والنسائي) یعنی صحیح مسلم ترمذی اور نسائی میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوات کا کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا یعنی اے اللہ میں اُس علم سے جو
 فائدہ مند نہ ہو اور اِس دل سے جو خوف نہ کرے اور اِس نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو اور اِس دعا کو
 جو قبول نہ ہو پناہ مانگتا ہوں +

زمانہ کی نازک حالت اور بیہوشی
 اور بے عملی کا رواج

آج کل زمانہ کی ایسی نازک حالت ہو گئی ہے کہ چاروں طرف بندہ سہی اور
 بیہوشی کا رواج ہو گیا ہے۔ یہی دو قرب قیامت کا آثار ہے۔ چنانچہ حدیث
 میں ہے: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ
 إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ
 مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُؤُهُمْ سُتْرٌ مَنَحَتْ أَدِيمُ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تُخْرِجُ الْفِتْنَةَ وَفِيهِمْ نَعُودٌ
 (رواه البيهقي) یعنی بہت ہی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا۔ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سے باقی نہ رہے گا مگر نام اُس کا
 (یعنی علم تو رہے گا مگر عمل نہیں ہوگا) اور قرآن مجید سے باقی نہ رہے گا مگر نشان اُس کا۔ (یعنی صرف الفاظ
 و عبارات پر ہیں گے مگر معنوں کی طرف غور نہیں ہوگا)۔ اُن کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر حقیقت
 بدلتے نہ ہونے سے جاڑ ہوگی۔ (یعنی لوگ دُعا کی غرض کے لئے جمع ہونگے نہ اللہ تعالیٰ کے
 ذکر اور درس و تدریس کو) اُن کے علماء بدترین خلایق زیر آسمان ہیں اُن کے ہی پاس سے فتنہ
 ظاہر ہوگا (یعنی ہر طرح کی دین اور دنیا کی خرابی اُن کی ذمہ سے پیدا ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے
 طریق کو چھوڑ کر ظالموں کی مدد سے شرارت اختیار کی سان کے بُرے چلن سے تمام حلق گمراہ ہوئی
 اور ان کی ہی طرف وہ فتنہ و فساد پلٹے گا۔ (یعنی ان کی بدبختی اور بد باطنی سے وہی فساد اور ظلم

اور گمراہی اُن پر پڑے گی یعنی اُن کی بیخ اور بنیاد اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ لُھو ڈالے گا اور اُن کو دین و دنیا میں ذلیل اور رسوا بنا دے گا۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ جو کوئی اللہ کی خلقت کو آزار دے کر اس کا نقصان چاہ کر کسی مخلوق کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ظالم کے ہاتھ سے اسکی سزا دلاتا ہے اور معیشت کو روکتا ہے، غرض اس حدیث شریفہ کا مضمون اس زمانے میں موجود ہے۔ عیاں را چہ بیاں۔ آنکھ ہو تو دیکھو۔ کان ہو تو سنو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ اور چال باز عالموں کی صحبت سے مومنوں کو دور رکھے اور ان کی گمراہی کے پھندے سے بچا دے۔ سیدھے سادھے مسلمانوں کو بچائے۔ اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

بہارِ اورو ضعی حدیث
کتابناے کا انداز

آج کل یہ مرض عام طور پر پھیل گئی ہے کہ وضعی احادیث اور غلط روایات بیان کی جاتی ہیں۔ جسکی سخت ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے: - عَنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ (رواهُ مُسْلِمٌ) یعنی صحیح مسلم میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا اور لوگوں پر جھوٹ بولنے کا سانس ہے جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا اسے چاہئے کہ اپنی جگہ دوزخ میں دیکھ لے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من النار یعنی من اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

مسلمانوں کو ان احادیث صحیحہ پر غور کرنا چاہئے اور یاد رکھنا چاہئے کہ آج کل کے گمراہ فرقے جس قدر وضعی احادیث اور من گھڑت تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان عیاروں اور دھوکے بازوں سے محفوظ و مامون

رکھے۔ آمین ثم آمین +

انگریزی خواں اور علمائے اسلام

انگریزی خواں کی غلط فہمی

افسوس صد افسوس کہ اس زمانہ خسارت نشانہ میں سلف صالحین کے معتقدات اور معمولات کو باطل اور ناراست بتایا جاتا ہے۔ اور خود ایجاد کردہ راہ و رسم کو راست مانا جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی اور وساوسِ شیطانی کی اس قدر پروپیگنڈا ہے کہ اَلْعِبَادُ بِاللّٰهِ قَرَّانٌ مَّجِيدٌ اور احادیث نبویہ اور اجماعِ اُمت جو اصل اور مدارِ اسلام ہے اسکی وقعت نہیں کی جاتی۔ ان کے مقاصد کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ترمیم اور تکمیل بھی ہوئی چاہئے۔ علمائے کرام اور صلحاء و عظام جو ان کے معانی کو سمجھنے والے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں ان کو حقارت اور خسارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو مفسد اور فتنہ انداز قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق اور تصحیح مسائل کو نفاق اور شیطانِ باخس کی طرح چپ چاپ رہنے کو اتفاق تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا اور رسوماتِ اسلامی کا پتہ لگا۔ دُنیا دہروں کو جو شب و روز دُنیا کے حامل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اُن کو اس قدر کہاں فرصت کہ وہ اپنے مذہب کے معمولات اور دستورِ عمل کو غیر مذاہب سے پرکھیں۔ اور اُن پر واقفی حاصل کریں۔ یہی علمائے کرام رحمہ اور صلحاءِ عظام ہیں جو اپنے عزیز اوقات کو صدق و کذب درست اور ناراست سے تمیز کر کے اُن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور وعظ و نصیحت سنا کر اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اگر یہ فرقہ نہ ہو تو اسلام کا نام و نشان ہی زمین پر نہ رہے۔ انہیں لوگوں کے وجود موجب ترقی اور ان کی تحقیر باعثِ تنزل ہے +

اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کرے۔ مثلاً بی۔ اے۔ ایم اے یا ایل ایل بی یا ایل ایل ڈی وغیرہ وغیرہ دیگر نیاں حاصل کرے۔ مگر خدا شناسی اور

نشانہ کی غلط فہمی

خداوانی کی راہ سے بالکل ناواقف اور لاعلم ہے۔ بلکہ جہانتک ظاہری علوم میں ترقی کرتا ہے۔ اسی قدر اس کو خدا کی شناخت اور علوم الہیہ میں پیچیدگیاں پڑتی جائیں گی۔ جب تک کسی رہیب کمال کی ہدایت سے ہدایت یاب نہوگا۔ تب تک ان مشکلات سے جو راہ میں پیش آنے والی ہیں۔ عقد کشائی نہوگی۔ جسکی اصل مسیح کلام ربانی اور وحی حقانی ہے اس کا پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اسی کے حاصل ہونے سے ابوالبشر آدم علیہ السلام خلافت کے انعام واکرام سے مشرف کئے گئے اور شرف المخلوقات کے لقب سے ممتاز کئے گئے۔ سب نبیوں اور رسولوں کی تعلیم کا مجموعہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا۔ اور جہانتک نظر غائر اس کلام پاک میں دیکھا جاتا ہے جمیع علوم کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے

جَمِيعَةُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصُ عَنْهُ أَقْهَامُ الرِّجَالِ

اس لئے افضل عبادات بعد الفرائض قرآن مجید کی تلاوت ہی قرار دی گئی ہے اور بتلایا

گیا ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور نماز میں کچیس نیکیاں۔ قرآن مجید قیامت کے روز اس کے پڑھنے والے کے لئے شفیع ہوگا۔

اسلامی تعلیم سر دنیاومی تعلیم کو فوقیت اور عزت دی جاتی ہے۔ اور اسکی طرف توجہ ہرگز نہیں کی جاتی اور نہ دلانی جاتی ہے۔ علم دین ایک نعمت عظمیٰ ہے جس کا شکر یہ انسان ضعیف البنیان ادا نہیں کر سکتا۔ کتر اس کا رتبہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم علم دین سیکھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے تلووں کے نیچے پڑ پچھا دیتے ہیں۔ اور یہی علم ہے جسکی نسبت یہ مقولہ مقبولہ کہا گیا ہے۔ النَّاسُ مَوْتَى الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ یعنی دینی عالم زندہ ہیں باقی سب لوگ مردہ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ زندگی کا مدار روح پر اور روح کا مدار غذا پر ہے۔ اگر روح کو غذا نہ ملے اور قطعاً بند کی جائے تو جب تک اس میں غذا حاصل کردہ کا اثر باقی ہے تب تک تو باطاعت ہو اور پھر رقتہ رقتہ کمزور ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ایک دن مردہ ہو جائے گا۔ چونکہ اس کے مناسب کی غذا جو ہے وہ علم ربانی ہے نہ دنیاومی جہاں کہیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فضیلت علم بیان

کی گئی وہاں یہی علم مراد ہے جو موصول الی اللہ ہے اور وہ علم علم فقہ اور تفسیر اور حدیث ہے۔
علم دین فقہ ہست و قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر زریں گرد و نصیبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حکم ہے۔ **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ** یعنی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔
لیکن ہم مسلمان اسکی طلب کو سوں بھاگ رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے دنیاوی

حصوں علم میں غفلت

علم کے حاصل کرنے میں سخت کوشش اور سعی بلیغ کر رہی ہیں چنانچہ نقشہ دنیا تو از بر یاد ہے مگر اس
کلام ربانی کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورہ تک بھی یاد نہیں جو جزو عبادت ہے۔ تاریخ ہند اور
تاریخ یورپ وغیرہ تو نوک زبان ہے مگر دینی مسائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات سے محض نا آشنا ہیں۔ قوانین اور ضوابط اور سکولوں
اور کالجوں کے کورس عزربان ہیں مگر اسلامی کورس نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ سے جو سکلف و ج
و ابدان کا فرمان ہے بالکل بے پروا ہیں۔ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** تو مانوں کا طریقہ کہا جاتا ہے مگر
گد مادنگ جھلمینوں میں محبت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسی یا اسلامی لباس تو باعث شرم
ہے مگر کوٹ پتلون وغیرہ موجب شرم ہے۔ استغفار کی بجائے فونوگراف کے ترانے اور ناولوں
کے فسانے اور عشقیہ معنائیں کے پڑھنے کے شوقین ہیں +

غرض میرا اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو۔ یا اس کی تعلیم کو حاصل نہ کرو
بلکہ مقصود یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو باہم جمع کرو۔ لیکن دینی تعلیم کو دنیوی تعلیم سے مقدم رکھو +
مسلمانو تمہاری ترقی فقط اتباع شریعت پر موقوف ہو۔ تمہاری قوم کا قوام شریعت
اسلام ہے۔ تمہارے اسلاف نے جو جو ترقیاں کیں۔ وہ صرف اتباع شریعت سے
کیں۔ پس جب تک شریعت کی پابندی نہ کی جائے۔ آپ ہرگز ترقی نہیں کر سکتے +
لہذا ہم مسلمانوں خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لئے جو سکولوں اور کالجوں میں
تعلیم پاتے ہیں علماء کی از حد ضرورت ہے۔ تم پر فرض ہے کہ طلباء دین کی مدد کیا کریں۔

اتباع شریعت کے بغیر ترقی نہیں ہوگی

ایسا نہ ہو کہ علماء شریعت تم میں سے منفق و دہو جائیں۔ اور پھر تم پر جہالت کی تار کی چھا جائے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْ تَرَاعَايُنَا تَزْعَمُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَا جَهَالًا فَاسْئَلُوْا فَاَنْتُمْ اَبْغَايِرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا رَوَاہُ اِصْحٰبِہٖنَ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہ اٹھائے گا کہ بندوں کو اسے نکال لے۔ بلکہ علماء کو اٹھالیگا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا۔ تو لوگ سردار جاہل پکڑیں گے۔ پس وہ مسئلے پوچھے جائیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دینگے۔ خود گمراہ ہونگے اور دوسرے کو گمراہ کرینگے۔

کہ اپنی آبرو پر پھر رہا ہے آج کل پانی عوض اس کے ہے چھایا ہم یہ ابر جہل ناوانی کہاں وہ تاج شاہی ہے کہاں تخت سلیمانی ہر اک اسلام کا افسر تھا عالم گیر کاشانی ریاضی ہے کہاں وہ اور کدھر ہو طپٹ پٹ نانی جہالت سے معافی کو کہا کرتے ہیں اب مانی کہاں منطق کی اب باقی رہی ہے بحث طولانی کہاں ہیں فال کے موجد کہاں ہیں جفر کے بانی کہاں نظم سلسل کی رہی وہ گوہر افشانی تجارت کے بزرگ بیٹھے ہیں کیسے دشمن جانی فقط کہتے ہیں یارب خوب سا برس اوے تو پانی لگی ہے عالموں کے منہ پہ کیا مہر سلیمانی جو ملا ہیں انھیں اک یاد ہے روٹی کما کھانی مسلمان ہیں مسلمانوں کے دل سے دشمن جانی

مسلمانو! انہیں ہر بے سبب دنیا کو جبراتی نہ وہ اسلاف کا ہم میں رہا ہے علم و فن باقی نہ وہ تلوار کی ہے دھاک باقی قلب دشمن پر حکومت کی ہماری دھاک مٹھی تھی زمانے میں کہاں حکمت سے وہ باقی کہاں وہ فلسفہ باقی کہاں ہیں مدرسوں میں اب ہر طرف نحو کے چرچے بدیعی ہیں کہاں اور اب بیانی ہیں کہاں باقی کہاں رُمال ہیں ویسے کہاں ویسے منجم ہیں کہاں شتر مستحج اور مقفی کی وہ رنگینی ہے کہاں بہت کہاں جرات کہاں دولت کہاں حشمت نہیں واقف ہزاروں میں کوئی علم فلاح سے کہاں تقریر پر تاثیر اور لکچر کہاں ویسے فقط اب وعظ میں باقی ہے اک مضمون سخاوت کا نفاق اب پھیلتا جاتا ہے اپنی قوم میں بے حد

حسد کا بغض کا کینے کا ابدل ہو گیا مسکن شراب اور کوٹ اور تپلون پر جام سے ہیں باہر نہ کھانا گھر میں ہو کچھ بھی گرمیز اور گرسی ہو چھٹری ہو بید کی عمدہ گھڑی ہواک کلائی پر چرٹ منہ میں گھلا سر مو نیا فیشن ہو بالوں کا نہیں اندھے مگر عینک ہوئی ہے داخل فیشن سائیس ایک فیشن ہو اور موٹر کار بھی گھر میں بجائے آب سوڈا ہو عوض شربت کے ہولنڈ ملے گر سوپ تو دونوں جہاں کی مل گئی نعمت بہت سے رسم پر وہ بھی اٹھانے کو ہیں آمادہ نہ دوزخ کا انہیں کھانا نہ جنت کی نہیں خوش معاف اللہ یہ وہ ہیں جو خدا کے بھی نہیں قائل جو کی تقلید یورپ کی تو ہم نے اس طرح کی ہے رہا کچھ بھی نہ جب باقی تو اب ہم نہ کہتے ہیں نہ سوچا ہم نے کیا ہو گا نتیجہ اپنی غفلت کا نکل کر علم کا دریا عرب سے پہنچا یورپ میں کرو کوشش مسلمانوں کا اب بھی وقت ہے باقی ابھرائیں گے اب بھی سیکڑوں خاکِ مذلت میں کرو وہ کام دنیا میں رہے نام و نشان باقی خدا چاہے تو پلٹے گی ضرور اس قوم کی کایا کہا ہے مختصر میں نے بہت کچھ دل میں تھام لیا

دماغوں میں غوسے، سروں میں جھٹونا دانی جو ہنسی بوٹ تو ہو قیمتی۔ چڑا ہو جاپانی پٹے تفریح سیکل ہو۔ چھنا فلٹر کا ہو پانی عوض دربان کے بل ڈاگ کی ہو درپہ ربانی ٹر بھی موٹھیں صفا ڈرھی سر اسر شکل شیطانی بصارت کو ہوئی اس پر وہ غفلت سو حیرانی مکان بھی شیشہ آلات کے ہو خوب نورانی یہی اک شیر ماور ہے۔ یہی زمزم کا ہے پانی جو مل جائے کوئی بگٹ نہیں درکار بریانی زن و ہمیشہ کے ہمراہ سیکھی ہے ہوا کھانی بنے ہیں پورے نیچر بندہ لذات نفسانی عبادت بھی ہے گویا ان کے حق میں کارِ ماوانی لٹی دولت ہو جاہل ہوئی حاصل پریشانی اڑا کر لے گئے جو ہر ہمارے سارے نصرانی چرکارے کند عاقل کہ باز آید شیمانی وہیں ہر علم کے پیاسے کو مل جاتا ہر اب پانی خداوندِ دو عالم دور کر دے گا پریشانی چھپو ان کنکروں میں اب بھی ہیں لعلِ بخشانی اگرچہ چند روزہ ہے یہ سارا عالم فانی کہاں تک اس رومی حالت میں ہو گی مرنہ خوانی کہ باقی رات تھوڑی سی یہ فقہ ہے طووانی

ہم بالمعروف اور نہی المنکر

علقمہ بن سعید بن عبدالرحمن بن ابزری اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ پڑھ کر چند مسلمانوں کے گروہ کی تعریف بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے ہمسائیوں کو نہ سمجھاتے اور نہ تعلیم دیتے اور نہ اچھے کاموں کا حکم کرتے اور نہ بُرے کاموں سے روکتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے ہمسائیوں سے نہ سیکھتے نہ دین کی باتوں کی سمجھ پیدا کرتے اور نہ ان کی ہند سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ہمسائیوں کو تعلیم کریں اور سمجھائیں اور انہیں ہند و نصیحت کریں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ہمسائیوں سے سیکھیں اور سمجھیں اور ہند و نصیحت حاصل کریں یا بہت جلد عذاب آئے گا۔ جب منبر سے اترے تو لوگوں نے سوال کیا۔ آپ کا یہ خیال ہم میں سے کن لوگوں کی طرف ہے۔ فرمایا۔ قبیلہ اشعریین کی طرف۔ جب یہ خبر اشعریین کو پہنچی تو انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور لوگوں کو بھلائی سے یاد فرمایا اور ہمیں بُرائی سے۔ ہمارا کیا حال ہے۔ فرمایا۔ لوگوں کو چاہئے کہ اپنے پڑوسیوں کو تعلیم اور ہند و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اور لوگوں کو چاہئے کہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں اور ہند و نصیحت کی باتیں اور تفرقہ حاصل کریں۔ یاد دہانی میں ان پر بہت جلد عذاب آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اوروں کو بھی سمجھائیں تو اپنے اپنا قول دوہرایا۔ انہوں نے پھر کہا۔ کیا ہم اوروں کو سمجھائیں۔ تب بھی آپ نے یہی فرمایا انہوں نے عرض کیا ہمیں ایک سال کی مہلت دیجئے۔ تو آپ نے سکھانے اور تعلیم کرنے اور نصیحت کرنے کی غرض سے ایک سال کی مہلت دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ بنی اسرائیل میں سے لوگ منکر ہیں۔ وہ عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہما السلام کی بددعا سے ملعون ہو چکے ہیں *

اہل و عیال کو تعلیم نہ دینے کا نتیجہ حدیث صحیحہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

آلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جو چہرہ مرد کے آگے آئے گی اُس کے اہل و عیال میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا کرینگے اور اُس کے اہل و عیال کہیں گے کہ بارخدا یا اس سے ہمارا حق لے لے کہ اس نے ہم کو احکام دین کی تعلیم نہیں کی اور ہم کو مال حرام کھلایا۔ جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ اَتَّخَلَ اَهْلًا يَعْنِي قِيَامَتِكَ دُنَّ اَدْمِي كَلْتُمْ جِهَالَتِكَ بَرَّهْ كَر كُوْنِي لَنَا نَهْ هُوْكَ اَيْنِي بِنِي اِہْل و عیال کو تعلیم علم دین نہ کرے گا اور وہ جاہل رہیں گے تو یہ ولی کے حق میں بڑا گناہ ہے +

حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا بندہ ہوگا جسکی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ پھر اُس سے اہل و عیال کے حقوق اور کسب مال کی بابت سوال کیا جائے گا۔ پس اس مطالبہ میں اس کی سب نیکیاں جاتی رہیں گی اس وقت لڑتے فرمادیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اہل و عیال لے گئے +

اس موقع پر مجھ پر یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کی بابت اُس کے باپ یا ولی ہی سے مواخذہ ہوگا۔ مگر لڑکی کی تعلیم کی بابت چار شخص مواخذہ میں پڑیں گے۔ یعنی باپ۔ بھائی۔ خاوند اور لڑکا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہوگا کہ تم لوگ تو اس سے بہت قریب تھے۔ تم نے اس کو علم شریعت کیوں نہیں پڑھایا۔ پس ان الزاموں سے بچ کر مغاودا رزین کا یہی عمدہ سبب ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیں۔ اور آج کل کے رواجی علوم کے حاصل کرنے سے پہلے ان کو گھروں میں دینی تعلیم ضرور دیں۔ کم سے کم ترجمہ قرآن مجید اور چند فقہ و احادیث کی کتابیں ضرور پڑھا کر مدرسہ وغیرہ میں داخل کریں۔ پھر انشاء العزیز وہ لڑکے بڑے و نیندار اور پابند صوم و صلوة اور ماں باپ کے تابعدار ہونگے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی نیک سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کوئی اور شغل شروع کرنے سے پہلے دینی تعلیم لوانے کے عادی ہو جائیں +

مفروضہ علم

صاحبوہ علم کا پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض و واجب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
 عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (مشکوٰۃ وُ مُسْتَدَا اَبِي حَنِيفَةَ) یعنی مسند ابو حنیفہ اور مشکوٰۃ
 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم
 کا سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے +

پس اس حدیث میں علم سے مراد علم حال ہے یعنی جو امر پیش آئے اسکا علم حاصل کرنا فرض
 ہے مثلاً جب آدمی مسلمان ہو تو اُس پر صانع جل جلالہ کی معرفت اور نبوت رسول کا جاننا اور
 ان چیزوں کا علم جن کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا واجب ہوا۔ جب نماز کا وقت آیا۔ تو احکام نماز کا
 علم سیکھنا واجب ہوا۔ جب رمضان شریف آیا تو احکام صوم کا علم ضروری ہوا۔ جب مالک نصاب
 ہوا تو احکام زکوٰۃ کا جاننا لازم ہوا۔ جب نکاح کیا تو حیض و نفاس اور طلاق وغیرہ کے مسائل کا
 سیکھنا واجب ہوا۔ جب بیع و شرا کرنے لگے تو اس کے مسائل کی واقفیت واجب ہوئی۔ اسی
 طرح احوال قلب و توکل۔ رضا صبر شکر وغیرہ کا علم ضروری ہے +

غرض علم احوال کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی نہ سیکھے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ مگر جو علم
 ما بحتاج الیہ سے زائد دوسروں کے نفع کے لئے ہو۔ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر شہر میں بعض
 لوگ اس فرض کو ادا کریں گے تو باقیوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو
 تمام گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران ع ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے :- **وَلْتَكُنْ**
مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی اور تم میں رہنا چاہئے ایک ایسا گروہ جو بلاتے رہیں نیک کام کی جانب
 اور حکم کرتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں بُرے کاموں سے۔ اور یہی لوگ اپنی مراد

کو پہنچیں گے +

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہمیشہ ان میں ایک گروہ ایسا رہے جو

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اسی کا نام فرض کفایہ ہے +

سورہ توبہ ع ۱۵ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا

لَقَدْ مَنَّ كَلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ یعنی اور یہ ٹھیک نہیں کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ پھر

کیوں نہ نکلے ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں۔ اور ورا میں اپنی

قوم کو جب لوٹ آئیں ان کی جانب شاید وہ نہ جتھے رہیں یعنی جہاد اور طلب علم دونوں فرض

کفایہ ہیں۔ اس لئے ہر جماعت میں سے چند آدمی جہاد کو نکلیں اور چند رسول کی خدمت شریف میں

علم سیکھیں تاکہ جب مجاہدین واپس آئیں تو یہ علمی مسائل ان کو بھی سکھلائیں۔ اس صورت میں

جہاد اصغر یعنی کفار سے لڑنا۔ اور جہاد اکبر یعنی ریاضت کرنا۔ علم سیکھنا اپنی جان میں دماغ قلب فہم

کے راستے میں خرچ کرنا دونوں باقی رہیں گے +

پس ان دونوں باتوں سے ثابت ہوا کہ دعوت الی الحق اور تفقہ فرض کفایہ ہے +

علم دین میں دو مرتبے ہیں: - ایک فرض عین۔ دوسرا فرض کفایہ۔ اول فرض عین

تو وہ ہے جس کی ضرورت واقع ہوئی ہو۔ مثلاً نماز سب پر فرض ہے تو اس کے حکام

کا جاننا بھی سب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے اس کے احکام کا جاننا بھی

ان ہی پر فرض ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس جو جو حالت ہوتی جائے اس کے احکام کا سیکھنا فرض

ہوتا جائے گا۔ دوسرا فرض کفایہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایک دو آدمی ایسے ہونے چاہئیں جو اہل

بستی کی دینی ضرورتوں کو رفع کر سکیں اور مخالفین اسلام کے شبہات و اعتراضات کا جواب

دے سکیں +

جو علم فرض عین ہے اس کے لئے عربی زبان

عوام کے لئے حصول علم دین کا سہل طریقہ

کی تحصیل ضرور نہیں۔ بلکہ فارسی یا اردو میں مسائل و عقائد کا سیکھ لینا کافی ہے۔ لوگوں کو چاہئے کہ کم از کم اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھلا دیا کریں کہ دو چار نسلوں کے بعد شاید دین سے ایسی جنسیت ہو جائے کہ دین و اسلام کے انتساب سے بھی عار آنے لگے۔ خدا کے لئے اس طوفانِ تہذیبی کے روکنے کی فکر کرو۔ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے اردو فارسی پڑھنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو علماء کی صحبت میں اپنے عقائد و مسائل کی تصحیح کرے اور اولاد کو بھی تاکید کرے کہ روزمرہ یا تیسرے چوتھے روز دس پندرہ منٹ کے لئے خوش عقیدہ متبعی محقق عالم کی صحبت سے فیض اٹھایا کریں صحبت کے عجیب منافع و برکات ہیں۔

ہر کہ خواہد ہنشین با خدا	گوشتیند در حضور اولیاء
یک ماہ صحبت با اولیا	بہتر از صد سال طاعت بربا

حدیث صحیحہ میں آچکا ہے کہ تحصیل علم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے مگر اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس علم سے کونسا علم مراد ہے۔ اہل کلام کہتے ہیں کہ یہ علم کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فقہاء کے نزدیک علم فقہ (مسائل عبادات و معاملات) کا پڑھنا واجب ہے کہ اس سے حلال و حرام کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ محدثین علم کتاب و سنت (تفسیر و حدیث) کو واجب کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ اہل علوم شرعی میں حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کو دل کے حوال کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ بندہ کو خدا کی جانب راستہ دل کی بدولت ہے۔ غرض ہر فرقہ اپنے علم کی تفصیلت و تعریف بیان کرتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ خاص ایک ہی علم فرض نہیں اور یہ سب علم بھی بالکل واجب نہیں۔ بلکہ اس مقام میں تفصیل کرنا جس سے جھگڑا دور ہوتا ہے۔ اور ہر گروہ کا قول بجائے خود موزون و مناسب نظر آتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوپہر سے پہلے مثلاً مسلمان ہو۔ اس وقت اسپر اسی قدر واجب ہوگا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی سمجھ اور جس طور سے کہ اہل اسلام کا اعتقاد ہے خود بھی حاصل کرے۔ خدا کو واحد جاننے میں دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ بلا دلیل یقین کر لینا

اور اس کلمہ کے معنی مان لینا ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کی تصدیق بہشت و دوزخ کا اعتقاد و حشر و نشر کا ہونا بھی ماننے۔ اور یہ بھی جاننے کہ اُس کا خالق خدائے مطلق ہے جو بصفاتِ کاملہ موصوف ہوا اور اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اپنے رسول کی زبانی احکام نازل فرمائے۔ اگر بندہ طاعتِ الہی میں مصروف رہے گا تو دولتِ سعادت پائے گا۔ اگر گناہ کے رستہ پر چلے گا تو مال کا زخرابی ہے۔ اس قدر علم عقائد ہے۔

اس کے بعد دو علم اور بھی حاصل کرے۔ ایک علم دل کے متعلق ہے۔ دوسرا اعمال کے ساتھ متعلق ہے۔ قسم دوم یعنی جس کو اعمال سے تعلق ہے۔ دو طرح ہے۔ ایک کرنے کے قابل۔ دوسرا نہ کرنے کے قابل۔ جو اعمال کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں مثلاً ظہر کے وقت مسائل وضو سیکھنا نماز کا طریقہ۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جو اور امور مسنون ہیں۔ انکا علم بھی مسنون ہے۔ اسی طرح عصر۔ مغرب اور عشا کے وقت جب نمازیں واجب ہوئیں تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم کرنا چاہئے۔ پھر ماہ رمضان کے آتے ہی مسائل روزے کے سیکھے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو سال گذرنے پر زکوٰۃ کے مسئلے معلوم کرنے چاہئیں۔ حج واجب ہو تو اُس کے مسائل معلوم کرے۔ غرض جو کام پیش آئے۔ اُس کے متعلق فرض واجب معلوم کرنا فرض ہے۔ مثلاً نکاح کیا تو معلوم کرے کہ عورت کے حقوق مرد پر کیا ہیں۔ حالتِ حیض میں عورت سے صحبت حرام ہے۔ یہ تو متعلق بعبادات ہے۔

اب اگر وہ شخص سوداگر ہے تو اُس کو سود و بیاج کے مسئلے سیکھنا واجب ہوا بلکہ خرید و فروخت کے سب مسئلے بخوبی معلوم کرنے چاہئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار یوں کو دترے مارتے اور فرماتے تھے کہ خرید و فروخت کے مسئلے سیکھ آؤ۔ پھر بازار میں خرید و فروخت کرو۔ اگر حجام۔ بزاز ہے تو اُس کے متعلق جو کام کرنا واجب ہے اُس کو حاصل کرے۔ اور جو اعمال کرنے کے نہیں یعنی حرام ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مالدار ذی قدرت ہے اُس کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ شہمی

کپڑا مرد کو حرام ہے۔ اگر شراب خواروں میں رہتا ہے تو شراب کی حرمت جانتا واجب ہے۔ کسی کا مال غصب کر لینا۔ کسی پر ظلم کرنا۔ نامحرم عورتوں میں نشست و برخاست رکھنا۔ بلا ضرورت ان کے پاس آنا جانا جو امور حرام ہیں ان سب کا سیکھنا۔ تاکہ حرام سوچے۔ اسی طرح عورتوں کو جن باتوں کی ضرورت درپیش رہتی ہے جیسے حیض و نفاس۔ ان کے احکام انہیں کو سیکھنا واجب ہے۔ مرد پر واجب نہیں۔ جو مردوں کے متعلق ہیں۔ ان کا علم سیکھنا عورتوں پر واجب نہیں۔ یہ تمام مسائل جو تھیلا مذکور ہوئے علم فقہ کے ہیں۔

قسم اول متعلق بہ دل جس کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ بھی دو جنس ہے۔ ایک تو وہ ہے۔ جس کو خاص دل کے حالات سے تعلق ہے۔ دوسری متعلق باعتقادات۔ جنس اول یہ ہے۔ مثلاً جانے جسد کرنا حرام ہے۔ کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اس قدر علم کلام و فقہ و تصوف فرض عین ہے۔ اسکا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسی فرد بشر کو اس سے گریز نہیں۔ اس سے زیادہ علم فقہ کے مسائل جیسے مسائل اجارہ۔ رہن وغیرہ سیکھنا ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہیں۔ جنس دوسری متعلق باعتقاد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی عقیدہ میں کچھ شک پیدا ہو تو اس کو واجب ہے کہ فوراً اس شک کو دل سے نکالے۔ علماً و فضلاً سے اپنی تسلی کر لے۔ ورنہ ایمان کا نقصان ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور خاص ایک قسم علم ضرور نہیں بلکہ جملہ اقسام علوم سے بقدر ضرورت مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی واسطے طلب علم فرض ہے۔

جب یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ اقسام جملہ علوم سے بقدر ضرورت ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی اپنی لاعلمی و جہالت سے کسی امر حرام کا مرتکب ہو یا کسی فرض کو ترک کیا۔ مثلاً حالت حیض میں اپنی عورت سے صحبت کی۔ یا دیدہ و دانستہ فرض نماز فوت کی۔ اور کہا کہ میں تو یہ باتیں نہ جانتا تھا۔ اس صورت میں وہ شخص معذور نہ ہوگا۔ قیامت میں

اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس قدر علم کیوں نہ سیکھا۔ البتہ کوئی خاص مسئلہ نا اور الوقوع پیش آیا اور اس میں غلطی کی تو امید ہے کہ عذر قبول ہو۔
 جب معلوم ہو گیا کہ علم تفصیل مذکورہ بالا شخص پر فرض ہے اور جاہل اور لاعلم ہر وقت محل خطر میں ہے تو جانتا چاہئے کہ انسان کے حق میں علم سیکھنے سے بڑھ کر زیادہ موجب فضیلت دینی و دنیوی امر دیگر نہیں ہے۔

طالب علم چار طرح پر ہیں۔ اول صاحب دولت و مال۔ شخص ضرور علم دین حاصل کرے علم اس مال کا نگہبان ہوگا دنیا میں اس کی عزت علم کے سبب زیادہ ہوگی۔ اور آخرت میں درجات جنت نصیب ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص جس کے گذر اوقات کی کوئی آمدنی نہیں۔ دنیوی جاہ و عزت کچھ نہیں رکھتا۔ مگر دولت قناعت کے مال مال ہے۔ صبح سو نہام تک جو میسر آیا کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ نہ ملا تو فاقہ سے پڑ رہا۔ یہ شخص بھی علم پڑھے۔ اس شخص کو علم کی قدر آخرت میں معلوم ہوگی۔ جب کہ درویش اہل اللہ مالداروں سے پانسو برس پہلے بہشت میں داخل ہوئے۔ تیسرا وہ طالب علم جس کی گذر اوقات کو مال حلال بیت المال یا اور مسلمانوں سے ملتا رہتا ہے۔ اہل ثروت اس کے متکفل ہیں۔ اس کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اور اس قدر اسکول جاتا ہے کہ اس کا ضروری خرچ اس آمدنی سے نکلتا رہتا ہے۔ یہ بھی نجوبی علوم دینی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے حق میں طلب علم دنیا و دین کے سب کاموں سے بہتر ہے۔

چوتھا وہ شخص ہے کہ خود اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں۔ علم حاصل کرنے سے تحصیل دنیا مقصود ہے۔ یہ شخص بغیر اسکے کہ سلطانی خزانہ سے اسکا کوئی وظیفہ مقرر نہ ہو۔ اور اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا کافی انتظام نہ ہو۔ طالب علمی سے قاصر ہو۔ اس کے حق میں اولیٰ یہ ہے کہ ضروری علم کے سوا اور کچھ حاصل کرنے کی فکر نہ کرے بلکہ دوسرا پیشہ اختیار کرے جس کے ذریعہ سے معاش دینی حاصل کر سکے۔ اگر دنیا کی طلب میں علم حاصل کرتا ہے تو یہ شخص پورا شیطان ہے۔ خدا نخواستہ بعد تحصیل علم کے یہی نیت رہی تو عامہ خلائق اس کی پیروی سے گمراہ ہوگی۔ اس کو کیا ضروری ہے

کہ علم کو آہ تحصیل دنیا بنائے۔ دنیا کمانے کے تو اور بھی طریقے ہیں۔ ایسے عقلمند ذوی علم جس قدر دنیا میں کم ہوں اچھا ہی ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جب اس شخص کو علم آجائے گا تو وہ علم ہی اس کا رہبر ہو کر خدا کی جانب لے جائیگا۔ اس وقت جو نیت فاسد ہے۔ یہ بھی درست ہو جائے گی۔ کیونکہ بعض کا مقولہ ہے کہ ہم نے علم خدا کے واسطے نہیں سیکھا مگر وہ خود ہم کو خدا کی طرف لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ جس علم کی یہ تعریف ہو وہ علم قرآن و حدیث۔ علم امر و نہی و حقائق و شریعت ہے۔ وہ بیشک راہ حق پران کو لے جائیگا۔ بزرگان دین کا حال جدا ہے۔ ان کے باطن پاکیزہ تھے۔ حرص دنیا ان کو چھوڑ گئی تھی۔ محبت دنیا سے دور۔ اس کے لذات سے نفور تھے۔ آج کل کے علماء اور طلباء جو کچھ پڑھتے پڑھتے ہیں وہ علوم اکثر علم کلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ بجز قصہ کہانی کے کوئی نفع کی بات ان سے حاصل ہوتی۔ علمائے زمانہ اپنے علم کو جاہلوں کے پھانسنے کا جہاں بناتے ہیں۔ ایسے کی صحبت اور ان کی شناگر ذوی کسی طالب علم کو راہ حق پر نہیں لیجاتی۔ غور کرنے سے اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ علمائے زمانہ علمائے دین ہیں یا نہیں۔ عام اشخاص کو ان کی پیروی مفید ہے یا مضر۔ اتفاقاً کسی جگہ ایسے بزرگ عالم نظر آسکیں گے جو لباس تقویٰ سے آراستہ ہیں۔ علمائے سلف کے طریقہ پر علمی تعلیم ان کا شیوہ ہے۔ عوام کو دنیا کے فریب اور اس کے مکر سے ڈراتے ہیں۔ سادات اور دن اپنا عزیز وقت نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسوں کی صحبت ہر شخص کو نفع رساں ہے۔ ان کی تعلیم کا ذکر ہی کیا۔ صرف ان کی ملاقات ہی میں دونوں جہان کے فائدے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ خدا خالصاً للہ علم دینی حاصل کرے اور وہ علم پڑھے جو اس کو مفید ہو۔ یہ اس کے حق میں سب بہنروں اور پیشوں سے بہتر ہے۔ اس کو دنیا حقیقہً نظر آئے گی۔ آخرت کے کام اس کے نزدیک بڑے ہونگے۔ دنیا داروں کی جہالت معلوم ہوگی کہ وہ آخرت چھوڑ کر فانی شے کے پیچھے پڑے ہیں۔ تکبر۔ حسد۔ خود بینی۔ خود پسندی۔ حرص۔ محبت دنیا۔ حبت جاہ و مال۔ ان کو خراب جانے گا۔ ان کا علاج ان کے دفعیہ کی ترکیب سے واقف ہوگا۔ الغرض علم بنیت دنیا اور بغرض تحصیل دنیا بالکل نقصان

پہنچانے والا ہے۔ اور آخرت کی تیت سے دو نوجوان میں مفید۔

جو شخص کسی کو علم دین سکھلائے تو اس کو عمل کرنے والوں کا ثواب بغیر ان کی کمی

کے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ الْأَسَدِ

عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

علم کے سکھانے والوں کو
کے ثواب سے کم نہیں

یعنی ابن ماجہ میں اسل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہا پے روایت کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو علم سکھایا تو اسے عمل کرنے والوں کا ثواب ملیگا

اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔

ایک مسئلہ بتانے سے ساٹھ جو شخص کسی کو نیک عبتی سے ایک مسئلہ بتلائے۔ اللہ تعالیٰ

پرس کی عبادت کا مستحق ہونا اس کو ساٹھ برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ

حسن الایمان میں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: - دَرَسَ مَسْئَلَةً لَمْ تَقْعَ بَيْنَ النَّاسِ

خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً۔ یعنی کسی کو ایک مسئلہ سکھانا ساٹھ برس کی عبادت کے ثواب کے

برابر ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

ہر ایک صاحب علم کو ضروری ہے کہ وہ دینی علم کو بلا طمع اور بغیر کسی قسم کے عوض کے

سکھلائے۔ سورنہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنِ

ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء هذه الأمة

رجلان رجل اتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتريه شمنا

فذلك تستغفر له جنتان البحرود واث البر والطير في جبر السماء ورجل اتاه الله علما

فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشري شمنا فذلك يلجم يوم القيمة

بلجام من نار ومينادي منادي هذا الذي اتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ

عليه طمعا واشتري به شمنا وكذلك حتى يفرغ الحساب (رواه الطبراني في الأوسط)

علم کو بیجا عذاب
علم کو بیجا عذاب

یعنی طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو وہ جسے خدائے تعالیٰ نے علم عنایت کیا اور وہ لوگوں کو بے طمع سکھاتا ہے اور اس کے دام نہیں لیتا۔ اس کے لئے دریا کی مچھلیاں جنگل کے چار پائے۔ جو آسمان کے اڑیوالے جانور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جسے خدائے تعالیٰ نے علم عنایت کیا۔ اور وہ خدائے تعالیٰ کے بندوں سے بخل کرتا ہے۔ طمع میں گرفتار۔ اور اسے داموں سے فروخت کرتا ہے۔ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہے گا کہ یہ وہی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عنایت کیا تھا اور اس نے خدا کے بندوں سے بخل کیا اور اس کی طمع میں گرفتار رہ کر اس کو داموں سے فروخت کرتا رہا۔ حساب سے فارغ ہونے تک آگ کی لگام چڑھی رہے گی۔

ہر ایک شخص کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس صاحب علم یا صاحب باطن کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہو اور ان سے کوئی شخص اگر پوچھے تو اس کو لازم ہے کہ وہ بلا حیل و حجت بتلاوے۔ ورنہ وہ مستوجب سزا ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِهِ ثُمَّ كَتَمَهُ أَجْمَعِيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ رَزَاةَ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُدَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ الْعَيْنِيُّ أَبُو دَاوُدَ وَتِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس علم سے جو وہ جانتا ہو پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے اور نہ بتلائے تو وہ دوزخ کی آگ کی لگام سے لگام دیا جائیگا۔ یعنی ایک ایسا عالم ہے کہ دین کے مسئلے یاد ہیں اور ناواقف نے سوال کیا اور وہاں کوئی اور عالم نہیں ہے یا نہ بتانے کی کوئی اور معقول وجہ نہیں رکھتا۔ پھر اگر وہ سائل کو نہ بتلاوے تو لہنتہ وہ سزاوار عذاب ہوگا۔

سئل عن علمه ثم كتمه

نا اہل کو علم سکھلانے کا حکم

نا اہل کو نہ سکھلانے سے کوئی عذاب نہیں ہوگا بلکہ سخت

مانعت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ لَمَقْلِدٍ أَنْخَنَّا زِيرًا نَجْوَهْرًا وَاللُّوْلُو وَالذَّهَبَ رِزْوَاهُ إِنْ مَاجَةٍ يَعْنِي ابْنَ مَاجٍ فِي ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي فَرَايَا عِلْمٍ يَكْتَسِبُهَا مُسْلِمَانِ بِفَرَضٍ هِيَ - نَاهِلٌ كَوَعْلَمٍ سَكَّهْلَانِي وَالْإِسَابُ هِيَ جَيْسَا كَخَشْرِي كَالْمِغْلَى فِي جَوَاهِرِ مَوْتَمِيوں اور سونے کا بار پہنانے والا۔

علم کی خوبی اور برکت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک کھر بے پایاں ہے۔ ہاں حدیث

علم کی خوبیاں

شریف میں اس کی کسی قدر تفصیل آئی ہے۔ وہ یہ ہے: - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ

تَعَلَّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً وَطَلَبَهُ عِبَادَةً وَمَذَاكِرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمُهُ

لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صِدْقَةٌ وَبَدَلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارٌ سُبُلِ

أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْإِنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْكَلْوَةِ

وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَائِرِ وَالضَّرَائِرِ وَالسَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخْلَاءِ يَرْفَعُ

اللَّهُ بِهِ أَرْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً قَائِمَةً تَقْتَضِي أَثَارَهُمْ وَيُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ وَ

يَنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ تَرْعَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي حُلَّتِهِمْ وَيَأْجُنِحَتِهَا تَسْحُومُهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ

كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَجَيْتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامَةٌ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةٌ

الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيئِهِمُ الْإِبْصَارِ مِنَ الظُّلْمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْآخِرِ

وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ التَّفَدُّقُ فِيهِ يُعْدِلُ الْقِيَامَ بِهِ تَوْصِلُ الْأَسْرَاحَامُ وَ

بِهِ يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ مَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يَأْكُمُهُ السُّعْدَاءُ وَ

يُحَدِّثُهُ الْأَشْقِيَاءُ (رِوَاةُ عَبْدِ الْبَرِّ التَّمِيمِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ تَرْغِيبٌ وَتَرْهِيْبٌ) يَعْنِي تَرْغِيبٌ تَرْهِيْبٌ

مِنْ مَعَاوِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي

فرمایا۔ علم حاصل کیا کرو کیونکہ خدا کے لئے علم سیکھنا خشیت کا باعث ہے اور اس کی طلب عبادت ہے اور باہم یاد کرنا قائم مقام تسبیح ہے۔ اس میں سجت کرنی قائم مقام جہاد ہے۔ نہ جانوروں کے کوسکھانا ایک قسم کا صدقہ ہے اور اپنے اہل و عیال میں صرف کرنا قرب خداوندی کا باعث ہے۔ کیونکہ علم ہی حلال و حرام اور حبت والوں کے طریقوں کا نشان ہے۔ اور علم ہی وحشت میں انیس و ہدم اور مسافرت میں ساتھی اور تنہائی میں بات چیت کرنی والا ہے خوشی و تکلیف میں غمخوار دشمن کے مقابلہ میں تھیلاً دوستوں میں زینت کا باعث ہے۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں کا درجہ بلند کر کے انہیں نیکی کی طرف کھینچنے والا بنائے گا۔ لوگ علم والوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ ان کے فعل کی تابعداری کریں گے اور انہیں کئی طرف اتھا ہوگی سفر تھے ان کی دوستی کی رغبت کریں گے۔ اپنے پروں سے ان کے بدنوں کو چھوئیں گے اور کل خشک و تر اور دریا کی مچھلیاں اور اُس کے حشرات اور جنگل کے درندے چار پائے۔ ان کی بخشش کی دعا کریں گے۔ کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے۔ جمالت سے۔ اور چراغ بنیائی ہے تاریکی سے۔ بندہ علم ہی کے سبب اختیار کے مرتبے کو پہنچتا ہے اور دین و دنیا کے بلند درجے حاصل کرتا ہے۔ اُس میں غور کرنا روزوں کے برابر ہے اور درس و تدریس کرنا رات کے قیام کے برابر اسی کے سبب صلہ رحمی کا طور معلوم ہوتا ہے۔ اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہی عمل کا امام ہے اور عمل اُس کا تابع۔ نیک ہی لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے۔ اور بخت اس سے محروم کئے جاتے ہیں وَلَيَعْمَرَنَّ مَا قَبِيلَہِ

علم سے انسان کا ہے اعتبار	علم ہی ہے باعث عز و وقار
کوئی لے چوری سے اُس کو کیا مجال	علم کی دولت ہے ایسی لازوال
لائے یہ قابو میں خاص و عام کو	یہ بڑے عیش و آرام کو
علم سے بہتر نہیں ہے کوئی چیز	عاقلوں کا یہ قول ہے اے عزیز
کون ہے اس کے برابر غمگسار	علم ہی ہے ہر جگہ پر پار غار
ہے حضرت میں موجب رحمت یہی	ہے سفر میں دافع وحشت یہی

	جو کہ علم و فضل سے ہیں بہرہ ور کرتے ہیں جاہل سے نفرت ہوتی ہے اس کا حیوانوں میں ہوتا ہے شمار	فرض ہے تعظیم ان کی شان پر	
<p>دینی علم کے حاصل کرنے کے لئے شرع شریف میں سخت تاکید آئی ہے چنانچہ حدیث صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَطْلِبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ نَارٌ تَحْرَقُونَ اَوْ بَحْرٌ تَغْرَقُونَ یعنی علم کو طلب کرو اگرچہ تمہارے آگے آگ جلانے والی اور دریا غرق کرنے والا ہو۔ خلاصہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے۔ کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں مقام پر علم کا خوب چرچا ہے اور وہاں جانے سے علم حاصل ہوگا۔ تو اگرچہ اس راہ میں آگ جلانے والی اور دریا غرق کرنے والا ہو تو ہرگز اس سے خوف نہ کرے۔ اور جس طور سے ہو سکے اس مقام پر پہنچ کر طلب علم میں مشغول ہو۔</p> <p>ایک اور حدیث صحیح میں اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَطْلِبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ یعنی تم علم کو گہوارے میں جھولنے کے وقت سے قبر میں پڑنے تک طلب کرو یعنی پیدا ہونے کے وقت سے مرتے دم تک حصول علم میں مشغول رہنا چاہیے۔</p> <p>علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے پورے طور پر حاصل کیا جائے یا نہ بھی کیا جاسکے تو بھی اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ وَائِلَةَ بِنْتِ الْأَسَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظَلَبَ عِلْمًا فَادْرَكَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنْ الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَدْرَكَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنْ الْأَجْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ یعنی طبرانی نے کبیر میں وائیلہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے طالب علمی کی اور علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو حصے ثواب کے لکھتا ہے۔ اور جس نے طالب علمی کی اور علم حاصل نہ کر سکا اس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ثواب کا لکھتا ہے۔</p>	<p>حصول علم کی تائید</p> <p>حصول علم کا فائدہ</p>	<p>حصول علم میں ایک ساعت مجتہد کا ثواب</p>	<p>حصول علم کے بہت بڑے فائدے ہیں حتیٰ کہ</p>
	حصول علم کے بہت بڑے فائدے ہیں حتیٰ کہ	حصول علم میں ایک ساعت مجتہد کا ثواب	

اگر کوئی شخص ایک ساعت بھی حصولِ علم میں مشغول ہو تو اس کو بہت بھاری ثواب ملے گا۔
چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تَعْلَمُ سَاعَةً
خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ قَائِمًا بِاللَّيْلِ وَصَائِحًا بِالنَّهَارِ يَعْنِي عِلْمٌ كِي طَلَبٌ فِي سَاعَةٍ مَشْغُولٌ
هُوَ نَامٍ سَالٍ بِهَرِكِي ايسی عبادت سے جو تمام رات نماز پڑھتا رہے اور تمام دن روزے رکھتا رہے
بہتر و بہتر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے:-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ
لَا تَنْغَدُ وَقَدْ تَعْلَمُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكَعَةٍ وَلَا أَنْ تَعُدَّ
فَتَعْلَمَ بِأَبَا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
یعنی ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا۔ اے ابو ذر اگر تو صبح کو جائے اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے۔ یہ تیرے لئے سو رکعت نماز
پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تو صبح کو جائے اور علم کا کوئی باب سیکھے جس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے
یہ تیرے واسطے ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَلَنْعَمَ مَا قِيلَ ۝

شرع چوں سب سے قرآنِ قطرہ باراں بود
چوں بیری سونست در گورہم قرآن بود
تاق نیش مسطفی با جملہ یاراں بود

رفتنش روز قضا اندر بہشت آساں بود
عزت از قرآن بود تا زندہ باشی اسے سپر
بود یا بد روز و شب با خواندن قرآن قرین

علم ایک ایسی نعمتِ عظمیٰ ہے کہ جس کے طالب کے لئے گھر سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی تمام
گناہ منغور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتَ عَلَّ عَبْدًا قَطُّ وَلَا تَخْفَفَ وَلَا لَيْسَ ثَوْبًا
عَنْ طَلَبِ عِلْمٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَيْثُ يَخْطُوا عَثْبَةً دَارِهِ أَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ
فِي الْأَوْسَطِ ایعنی طبرانی نے اوسط میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے علم کی طلب میں ابھی جو تہ اور سوزہ اوڑھ

علم کی باہر سے نکلنے کے ساتھ ہی تمام گناہ منغور ہو جاتے ہیں۔

لباس بھی نہیں پہنا مگر گھر کی چوکھٹ سے قدم نکالتے نکالتے خدائے تعالیٰ اُس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔

اور بہشت کی آسانی کا طریقہ

حصولِ علم کے لئے کہیں جانے سے بہشت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پل صراط وغیرہ سے بلا وقت گزر جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَن سَأَلَكَ مَسْأَلًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرَمَتَيْهِ أَتَيْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضَّلْتُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ نُضِيلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمَلَكَ الدِّينِ الْوَرَعَ (رواهُ البيهقي في شعب الأيمان) یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ جو شخص طلبِ علم کے لئے ایک راہ میں چلا اس کے بدلے میں اُس پر بہشت کی راہ آسان کر دوں گا۔ اور جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لیں۔ اُن کے بدلے اُس کو بہشت دوں گا۔ اور علم کی افزونی عبادت کی افزونی سے بہتر ہے۔ اور دین کی اصل تو پرہیزگاری ہے۔ یہ بہشت کی بشارت طالبِ علم اور دیندار عالموں کے حق میں ہے۔ علم دین تفسیر فقہ حدیث ہے اور جو علم کہ تفسیر اور حدیث میں کام آئے یہ علم صرف نحو فصاحت بلاغت وہ بھی علم میں داخل ہے بشرطیکہ تہیت خالص ہو۔

فرشتے بھی طالبِ علم کے ثمر اپنے پر پہنچا دیتے ہیں۔ جب کہ وہ علم دین کے حصول کے لئے نیک نیتی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها لطلب العلمِ رَضِيَ بِمَا يَصْنَعُ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْجِبْتَانِ فِي الْمَاءِ (رواهُ أبو داود)

بہشتی طالب علم کے لئے نیک نیتی سے جانا

یعنی ابو اؤد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی طلب میں رستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پر پھاتے ہیں اور زمین و آسمان کے رشتہ والے حشی کہ پانی کی مچھلیاں عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔

جہاد کا ثواب
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلِبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَمِنْ شُكُوهُ) یعنی صحیح ترمذی اور دارمی میں اس رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلے۔ پس وہ خدا کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وطن سے علم دین کی طلب میں نکلنا جہاد کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔

طالب علم کو اجر
 عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو موت آئے اور وہ طالب علم ہو تاکہ اُس سے اسلام کو زندہ کرے پس اُس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان بہشت میں ایک ہی درجہ ہوگا۔ (روایت کیا اس کو دارمی نے اور طبرانی نے ابن عباس سے)

شہداء یقون کا ثواب
 جو شخص نیک نیتی سے علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اُسے شہداء یقون کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ صِدِّيقًا (رَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ) یعنی ابو منصور دہلیسی مسند الفردوس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا جو شخص اس غرض سے علم سیکھے کہ اور لوگوں کو سکھائے اس کو خدا نے تعالیٰ شہادت یقون کا
ثواب عنایت کرے گا +

علم کے سکھانے میں سے ایک علم یہی ہے کہ وہ عملیات جو بزرگان دین کو صحیح صحیح
سینہ سینہ یا احادیث صحیحہ میں مرقوم ہیں سکھائے تاکہ وہ امراض جسمانی و روحانی سے

مفروط ہو جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبِيصَةُ مَا
جَاءَ بِكَ أَفَلَتِ كَلِمَاتُ سِنِّي وَرَقِي عَظِيمِي فَأَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا قَبِيصَةُ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

**وَبِحَمْدِهِ تَعَالَى مِنَ الْعَنِيِّ وَالْجُزَامِ وَالْفَلِجِ يَا قَبِيصَةُ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ
وَأَقْضِرْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشِرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ (رواه**

احمد) یعنی ترغیب ترہیب میں قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ اے قبیصہ کس غرض سے آئے

ہو میں نے عرض کیا۔ بڑا ہو گیا اور بڑیاں سُست پڑ گئیں۔ اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ
کوئی ایسی چیز تعلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے تو آپ نے فرمایا۔ اے قبیصہ جب

تو کسی پتھر اور وزخت اور ڈھیلے کے پاس سے گذرے گا تو وہ تیرے حق میں دعائے مغفرت
کرے گا۔ اے قبیصہ صبح کی نماز پڑھ کر تین مرتبہ کہہ لیا کر۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ**

اندھے پن۔ جذام اور مرض فلج سے امان میں رہے گا اے قبیصہ کہہ لیا کر **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِمَّا عِنْدَكَ وَأَقْضِرْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشِرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ**

یعنی اے اللہ میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہو اور بہاؤ سے مجھ پر اپنا فضل اور پھیلاؤ سے
مجھ پر اپنی رحمت اور نازل کر مجھ پر اپنی برکتیں۔ (روایت کیا اس کو احمد نے) اے

علم کے سیکھنے اور سکھانے کی مثال | علم کے سیکھنے اور سکھانے میں بہت بڑے فائدے

یہ روایت صحیح صحیح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

اے اگر صحیح صحیح عملیات ماثورہ دیکھنے مطلوب ہوں تو دیکھو میری کتاب عملیات و تعویذات مجد و الف تالی ریح جو زیر طبع ہے۔

ہیں۔ احادیث صحیحہ میں اس کو کئی طرح سے سجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کے فوائد اس طرح ارشاد فرمائے ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلیم کمثل غیث اصاب ارضا فکانت منہا طایفة طیبۃ قبلت الماء وانبتت الکلاء والعشب الکثیر وکان منہا اجارِب اُصسکت الماء فنفع اللہ بہا الناس فشربوها وصقوا وزرعوا واصاب طایفة اُخری منہا اثمائی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء فذلک مثل من فقه فی دین اللہ تعالیٰ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلک لاسما ولم یقبل ھدی اللہ الذی اُرسلت بہ (ردواک البخاری والمسلم) یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہیت اور علم لانے کے مثل بارش کی سی ہے کہ ایسی زمین پر پھوٹی کہ کچھ حصہ تو اس کا عمدہ ہے۔ اس نے پانی کو قبول کر لیا۔ اور کثرت سے گھاس اگائی اور کچھ حصہ اسکا بغیر گھاس کے ہے کہ اس نے پانی کو روک لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور اس میں سے خود پیا اور پلایا اور کھیتی کی۔ اور کچھ حصہ اس کا پھیل میدان ہے کہ نہ پانی روک سکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے۔ بس یہی مثل اس کی ہے کہ جس نے دین میں تقاہت حاصل کی اور جو میں لیکر آیا ہوں اس سے فائدہ اٹھایا خود علم سیکھا اور روں کو سکھایا۔ اور اس کی مثل جس نے اس طرف نہ تو توجہ کی اور نہ اس طرف کو جو میں خدا کی طرف سے لایا ہوں قبول کی +

بعض احادیث میں حصول علم کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ جب انسان موت کے کنارے پہنچے تو اس وقت بھی اس کو علم کے حاصل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس شخص کی عمر سے سوائے ایک ساعت کے اور کچھ باقی نہیں۔ اور وہ وقت عصر کا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ایک نکتہ ہی حصول علم کا حکم

نے اس حال سے اس شخص کو خبر دی۔ وہ مضطرب ہوا اور کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی
 علیٰ اذق عملی فی ہذہ الساعۃ یعنی مجھ کو ایسا عمل بتاؤ جو اس ساعت کے موافق ہو۔ آپ نے
 فرمایا تو علم میں مشغول ہو۔ پس وہ شخص بموجب فرمان رسول تحصیل علم میں مشغول ہوا اور جان
 کھتی ہوا۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی شئی علم سے افضل اور بڑھ کر ہوتی تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نازک اور تنگ وقت میں اسکا حکم فرماتے۔ سبحان اللہ علم کی فیضیت
 اور اس زمانے میں اس قدر جہالت کہ اگر کوئی لڑکا قرآن مجید اور حدیث فقہ لے پڑھتا ہے تو والدین
 اور قرابت دار اور آشنائے سب اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور علم دین سے مانع ہو کر فقط روحی علم
 کے تحصیل پر چبڑ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں علماء کی حصارت اور ان کا افلاس بیان کرتے ہیں۔ اور
 ہمارے میں دنیا کو دین پر مقدم کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض مردود اور دشمن اسلام نماز سے بھی مانع ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے دینوں اور گمراہوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین +

غرض علم دین خاص خدا کے واسطے سیکھنا خشیت اور خوفِ الہی ہے علم کی تلاش و
 جستجو کرنی عبادت ہے۔ علم کو یاد کرنا تسبیح ہے۔ علم کی بحث کرنا جہاد ہے۔ ناواقف
 جاہل کو علم سیکھنا صدقہ ہے۔ علم وحشت میں انیس۔ رغبت میں دوست رہتا کی میں بائیر
 کر کے دل بہلانے والی خوشی کی حالت میں ایک لیل تنگی کے وقت میں مددگار۔ دشمنوں پر پھیا
 دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ علم آنکھوں کے لئے مثل کس اور روشن چراغ ہے۔ علم ہی کی
 برکت سے آدمی دین میں بلند مرتبہ پاتا ہے۔ علم کا درس دنیا قیام لیل کی مثل ہے۔ علم ہی کے
 سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ اسی کے باعث حلال و حرام پہچانا جاتا ہے۔ علم امام اور عمل اس کا
 مقتدی ہے۔ کیا ہی اچھا کسی نے علم کی وصف میں یہ نظم لکھی ہے

توصیف علم

گنج قاروں ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے

دولتِ علم سے بڑھ کر کوئی دولت کیا ہے

علم بے نقص ہے اور مال کو ہر نقص زوال
 صرف ایک علم سے حاصل ہے ہر ایک غر و شرف
 ذوق این باوہ ندانی بخدا تانہ چستی
 علم پر دین کا دنیا کا ہے سب دار و مدار
 صاحب علم اگر قابل اعزاز نہ ہوں
 مجھ سے کیونکر ہو بھلا علم کی پوری تعریف
 قطرہ ہو جس کا مداح یہ ممکن ہی نہیں
 دین کا علم ہر ایک علم سے ہے افضل تر
 دین ہے صورت جاں جسم کی مانند ہم تم
 دین کا علم پڑھو سستی و غفلت نہ کرو
 حشر میں تم کو ہو معلوم قباحت اس کی
 رنگ بدلا ہے زمانہ نے عجب ان روزوں
 دہریت ملحدیت پھیل رہی ہے ہر سو
 ترک بعضوں نے کیا دین نبی کے احکام
 کوئی کہتا ہے کہ نہیں خوف کی ساری باتیں
 نہیں محسوس کریں جس کو جو اس خمسہ
 تابع عقل ہے شرع عقل نہیں تابع شرع
 غرض ایسے ہی بہت سے ہیں عقاید ان کے
 وینداری نہ ہو جس قوم میں وہ قوم نہیں

علم پر مال کو ترجیح کی نسبت کیا ہے
 ورنہ انسان کو حیوان پہ فضیلت کیا ہے
 صاحب علم ہی جانے کہ وہ لذت کیا ہے
 گر نہو علم تو بھینے کی حسلاوت کیا ہے
 نام کس چیز کا عزت یہ عزت کیا ہے
 حوصلہ کیا ہے مر امیری لیاقت کیا ہے
 وصف خورشید ہنوز رہے یہ طاقت کیا ہے
 اس ضرورت سے فزوں اور ضرورت کیا ہے
 جسم بے جان کی بھلاؤ تہر میں وقعت کیا ہے
 مجھ سے مت پوچھو نہ پڑھنے میں قباحت کیا ہے
 کہ سزا اس کی ہے کیا اور مصیبت کیا ہے
 نہیں معلوم کہ اللہ کی حکمت کیا ہے
 کہتے ہیں دین ہے کیا اور شریعت کیا ہے
 دعوائے پھر دین کا افسوس یہ حالت کیا ہے
 حشر کیا چیز ہے اور دوزخ و جنت کیا ہے
 اس پہ ایمان رکھیں ہم ہیں حاجت کیا ہے
 عقل جب ہم کو ہے پھر نہ ہم ملت کیا ہے
 غور سے دیکھئے ان لوگوں کی جرات کیا ہے
 قوم کا جوش عبت قومی محبت کیا ہے

علماء کا کسب دنیا کے
 نہ کرنے کا باعث
 یہ بات تجربہ سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی شے میں پورا کمال بدوں
 کمال اشتغال کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور کمال اشتغال بدوں

قطع تعلقات و حصول یک سوئی کے سیتے نہیں ہوتا۔ سو علم دنیویہ میں بجز اور اس کی پورے طور سے خدمت کرنی دوسرے اشغال کے ساتھ عاڈۃ محال ہے۔ پس بے وقوفوں کا یہ اعتراف کہ یہ لوگ اور کسی کام کے نہیں ہیں کس قدر کفہمی اور معیلتی کی دلیل ہے۔

غرض جن دیندار علماء نے بالکل دنیا کے سرپرلات ماری اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور سامانِ آخرت مہیا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں ان پر نکتہ چینی کرنا اور ان کو رہبان بتانا بھی شہوہ دینداری نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اصحاب صفہ نہ کس طرح دنیا چھوڑے پڑے تھے اور صرف آخرت کی بہتری میں سعی تھے۔ اگر یہ امر براہِ ہمتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم ان کو ضرور ہی اس سے روکتے۔

جو فضائلِ تعلیم و تعلیم کے احادیث شریف میں وارد ہیں وہ سب علوم دنیویہ کے ساتھ خاص ہیں یا جو علوم ان علوم کے خادم ہیں اور جو فنونِ علم دنیویہ میں کچھ دخل نہیں رکھتے یا دخل رکھتے ہوں مگر کبھی ان کو خدمتِ علم دین کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام عمر ان ہی خرابات میں بھنس رہے۔ اس کو ان فضائل سے کچھ تعلق نہیں۔

علم کی تحصیل

طالب علم کی مالی۔ بدنی۔ جانی امداد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ کفایتہ اشجعی میں ہے۔ عن مالک بن دینار اِنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ طَالِبَ الْعِلْمِ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَمَنْ أَحَبَّ طَالِبَ الْعِلْمِ فَقَدْ أَحَبَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَنْ أَحَبَّ الْأَنْبِيَاءَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ وَ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ صَاحَبَهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ أَعَانَهُ

طالب علم کی امداد کرنا کا ثواب

عَلَى نَسِيٍّ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ۔ یعنی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص طالب علم کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیگا۔ اور جس شخص نے محبت کی طالب علم سے اس نے محبت رکھی تمام انبیاء علیہم السلام سے۔ اور جس نے محبت رکھی انبیاء سے وہ داخل ہوگا بہشت میں ان کے

ساتھ۔ اور جس نے مصافحہ کیا طالب علم سے حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ اُس کا جسم نارِ جہنم پر۔ اور جو شخص مدد کرے گا طالب علم کی کسی چیز سے اُس کے واسطے نجات ہو نارِ جہنم سے۔

طالب علم کی اعانت کرنے کے باعث ایک ظالم کا بچنا جانا

منقول ہے کہ شہرِ ترمذ میں خطی نام ایک امیر تھا کہ اس کا ظلم شہرہ آفاق تھا۔ ہمیشہ مخلوق کو اذیت و آزار دیا کرتا تھا۔ قضا را وہ اسی حالت میں مر گیا۔ جو محمد علی حکیم ترمذی نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ باغِ بہشت میں سیر کر رہا ہے۔ آپ نہایت متعجب ہوئے کہ ایسا شخص کو بہشت میں جانا گویا ابلیس کو بہشت کا نصیب ہونا ہے۔ پوچھا کہ اے خطی تجھ کو باوجود اس ظلم و ستم کے کیوں کر رہائی ہوئی اور یہ مقام عالی تجھ کو کیوں کر ملا۔ کہنے لگا کہ عالی جاہ کیا بیان کروں۔ مرنے کی وقت میں نہایت مضطرب اور نا اُمید تھا کہ میرے پاس فسق و فجور اور ظلم و ستم کے سوا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ دیکھتے کیا گذرتی ہے۔ جب گور میں دفن ہوا۔ تو اُس عذاب کا حال کچھ نہ پوچھو کہ کیسا تھا۔ بعد ایک سات کے ایک آواز آئی کہ اس کو اس عذاب سے نجات دو۔ میں نے بدرگاہِ رب العالمین عرض کی کہ اے میرا تو کوئی عمل ایسا نہ تھا کہ مغفرت کا باعث ہوتا۔ حکم ہوا کہ ایک رات بازار کی طرف مکتب پر گذرا۔ وہاں ایک طالب علم اپنا سبق بھول گیا تھا اور چراغ میں تیل نہ تھا۔ اس سبب وہ نہایت منہوم بیٹھا تھا۔ تیری مشعل کی روشنی سے اُس نے کتاب دیکھ کر اپنا سبق یاد کر لیا تھا اور اُس کا دل خوش ہوا۔ اور اُس نے تمہارے لئے روشنی ایمان اور مغفرت کی دعا کی فوراً وہ دعا مقبول ہوئی۔ اور یہ امر تیری مغفرت کا باعث ہوا۔ پس غور کرنا چاہئے کہ علماء و فضلاء اور طلباء کی خدمت اور صحبت کا کیسا بڑا فائدہ اور بہتر چیز ہوگا۔ (نزهت المجالس)۔

علم و دین کی تحصیل میں علماء کی محنت سب سے زیادہ

زمانہ سابق میں طالب علم نہایت جانفشانی سے تحصیلِ علم کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح آج کوئی طالب علم مدرسہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے میرا وظیفہ مقرر ہو۔ تب پڑھوں گا اُس وقت اس بات کی کوئی پروا نہ کرتے تھے بلکہ جس طرح ہو سکے تحصیلِ علم کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ الحیث

حجاج بعد اسی رحمتہ اللہ علیہ امام شیبہ کے یہاں تحصیل علم کے لٹو جانے لگے۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ ماؤ
 مہربان نے ان کو سو کلچے پکاوٹے تھے اور سالن تو ہونہار فرزند نے خود تجویز کر لیا تھا اس قدر کہ
 آج تک صد ماہیں گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی تر و تازہ موجود ہے۔ وہ کیا خیر تھی۔ وجہ کا
 خدا واپانی۔ حجاج ہر روز ایک روٹی وجہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ اور استاد سے سبق پڑھا
 کرتے۔ جس روز وہ روٹیاں ختم ہو گئیں ان کو استاد کا فیض بخش دروازہ چھوڑنا پڑا۔

شیخ الاسلام تھی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ مؤثر حکایت بیان فرماتے ہیں
 وہ یہ کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس پر ایم طالب علمی میں ایسا سخت زمانہ گزرا تھا کہ ناواری
 کی وجہ سے چندر کے پتے کھا کر لبر کرتا تھا۔

پتے کھانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ بھوک تو وہ بلا ہے کہ لخت جگر تپوں کے کہا ب بھی
 ماورید مہربان کو کھلا کر چھوڑتی ہے۔ قابل تحسین و ہزار آفرین یہ بات ہے کہ جس افلاس نے ان
 کو چندر کے پتے کھانے پر مجبور کیا تھا اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ علمی شوق پر غالب آتا اور اس لیر
 طالب علم کی ہمت کو توڑ دیتا۔ یادش بخیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایم طالب علمی کے ایک سفر
 میں تھی دستی نے ایسا سٹایا کہ من دن برابر انہوں نے جگل کی بوٹیاں کھائیں۔

آج کل تو حصول علم کے لٹو کوئی وقت اور تکلیف اور مانع نہیں ہے۔ مگر زمانہ
 سلف میں بڑی بھاری وقت تھی۔ چنانچہ صحیح روایت میں مرقوم ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق اور دین محمدی کی فریفتگی نے صحابہ کرام
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے وطن و برادری سے چھڑا دیا تھا اور وہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر

زمانہ سلف میں طلباء
 کا اندازہ کی حالت

مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہنے اور علم دین کے سیکھنے کے لئے آگئے تھے۔ ایسے صحابہ
 کرام کو مہاجرین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور جو مدینہ منورہ والے صحابہ کرام تھے وہ انصار یعنی ان
 کے مددگار کہلاتے تھے۔ بعض مہاجرین تو اپنے معاش کے لٹو تجارت و حرفت وغیرہ کام کرتے
 تھے۔ لیکن بعض صحابہ محض طالب علم تھے جو علم دین کے حاصل کرنے کے لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم میں مقیم رہتے تھے۔ ان کا کام صرف علم دین کا سیکھنا تھا اور محض طالب علمانہ گذران کرتے تھے۔ انصار صحابہ اکثر ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کا مال ان کے کام آتا تھا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فقر فاقہ کی نوبت بھی آتی تھی۔ مگر اتقدر ہے ہمت اور واہرے دیانت کہ کسی سے سوال کرنے کو بالکل معیوب سمجھتے تھے۔ اور خالی بطن رہنا سوال سے پیٹ بھرنے سے بہتر جانتے تھے۔ یہاں پر یہ بھی جتنا ماضور ہے کہ جن لوگوں نے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ رسول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا یعنی ان کے چہرہ سے نہایت دولت نمایاں ہوگی۔ اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتی الامکان سوال سے بچتے تھے۔

طلباء کی بزرگی کا ثواب
بہت زیادہ ہے

حضرات۔ حاملان شریعت سی طلباء ہی میں۔ تبلیغ شریعت جن کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ انہی کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ پس ان پر خرچ کرنے والے کتنے بڑے ثواب کے مستحق ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جلد اول مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

مرحمت نامہ گرامی کہ فقر ارباباں نواختہ بودند بمطالعہ آن مشرف گشت۔ در کتاب مولانا محمد قلیج موفق مرقوم فرمودہ بودند جزوے خرچے برائے طالب علمان و صوفیاں فرستادہ شد۔ ذکر تقدیم طالب علمان بر صوفیاں در نظر تمہت بسیار زیبا آمد۔ بحکم الظاہر عنوان الباطن امید است کہ در باطن شریف نیز اس جماعت کرام تقدیم پیدا کردہ باشند کل اناء یترشح بما فیہ۔ و در تقدیم طالب علمان ترویج شریعت است۔ حاملان شریعت ایشانند و ملت مصطفویہ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیم با ایشان برپا است۔ فدائے قیامت از شریعت خواهند پرسید۔ از تصوف نخواہند پرسید۔ دخول جنت و جنب از نار و البتہ باتیان شریعت است۔ انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیتہا علیہم کہ بہترین کائنات اند بشرائع دعوت کردہ اند و مدارجات بران ماندہ و مقصود از بعثت این اکابر تبلیغ شریعت است۔ پس بزرگ ترین خیرات سعی در ترویج شریعت است۔ و احیائے

۱۔ اس مضمون کو کسی اگلے صفحے میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ (مصنف رحمہ)

حکمے از احکام ان علی الخصوص و زما نیکہ شعائر اسلام منہدم شدہ باشند کہ رو را در راه خداے عز
و جل و علا خراج کردن برابر آن نیست کہ مسئلہ از مسائل شرعیہ را رواج و ادون۔ چه درین فعل اقتدا
با نبیاء است کہ بزرگترین مخلوقات اند علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات و مشارکت است باں اکابر
و مقرر است کہ کمال ترین حسنات بایشان مسلم فرمودہ اند۔ و خراج کردن کہ رو را غیر ازین اکابر را
نیز میسر است۔ و ایضا در اتیان شرعیہ مخالفت تمام است بانفس کہ شرعیہ بر خلاف نفس وارد
شدہ است۔ و در انفاق اموال گاہ است کہ نفس موافقت کند۔ بلہ انفاق اموال را کہ برائے
تائید شرعیہ باشد و ترویج ملت در جہ علیاست۔ و انفاق جیلے باین نیت خراج کردن برابر
خراج لکھا است۔ و در غیر این نیت اینجا کسے سوال نکند کہ طالب العلم گرفتار از صوفی و راستہ چوں
مقدم باشد جواب گویم کہ او هنوز حقیقت سخن را در نیافتہ است۔ طالب علم با وجود گرفتاری سبب
نجات خلائق است۔ چه تبلیغ احکام شرعی از وی میسر است۔ اگر خود بآن منتفع نشود۔ و صوفی با وجود
وارستگی نفس خود را خلاص ساختہ است۔ بخلائق کار سے مارو۔ تنگھے کہ با و کثرت نجات وابستہ باشد
مقرر است کہ بہتر باشد۔ از آن تنگھے کہ بہ نجات خود در ماندہ باشد۔ ارے صوفی را کہ بعد از فنا و بقا و
سیر عن اللہ و باللہ بعالم گردانیدہ باشند و بدعوت خلق فرود آورده از مقام نبوت نصیبے اردو خل
سبلغان شرعیہ است حکم علمائے شریف وارو۔ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء و اللہ
ذو الفضل العظیمہ یعنی عنایت نامہ گرامی کہ جس سو آپنے اس فقیر کو سرفراز فرمایا تھا اس کے
مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپنے مولانا محمد قلیج موفوق کے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ کچھ خراج طالب علموں
اور صوفیوں کے لئے بھیجا گیا۔ صوفیوں سے پہلے طالب علموں کا ذکر کرنا نظر بہت میں بہت عمدہ معلوم
ہوا۔ اس قول کے بموجب کہ ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپکے باطن شریف میں بھی
اس بزرگ جماعت (طلبہ) نے تقدیم پیدا کر لی ہوگی۔ کوزہ سو وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہے اور
طالب علموں کے مقدم رکھنے میں شرعیہ کو رواج دینا ہے۔ شرعیہ کے حامل ہی ہیں اور ملت مصطفویہ
علیہ علی الصلوٰۃ و التسلیمات انہی سوا قائم ہے۔ کل قیامت کو شرعیہ کی بابت سوال کریں گے

اور تصوف کی بابت سوال نہ کریں گے بہت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کی پیروی پر موقوف ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو موجودات میں سے سب سے بزرگ ہیں شریعت کی دعوت کی ہے۔ اور نجات کا دار و مدار اسی پر رہتا ہے۔ ان بزرگواروں کی رسالت مقصود شریعتوں کی تبلیغ ہے پس سب سے بڑی نیکی شریعت کے رواج دینے اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کرنا ہے۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں جب کہ شعائر اسلام منہدم ہو گئے ہوں۔ خدا عزوجل و عطا کی راہ میں کروڑوں خرچ کرنا اسکے برابر نہیں۔ کہ مسائل شریعیہ میں سے کسی مسئلے کو رواج دیا جائے۔ کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی ہے جو مخلوقات میں سے سب سے بزرگ ہیں۔ اور ان بزرگواروں کے ساتھ مشارکت ہے۔ اور ثابت ہے کہ سب سے کامل نیکی نہیں عطا کی گئی ہے۔ اور کروڑوں کا خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے سوا اوروں کو بھی حاصل ہے علاوہ ازیں شریعت کی پیروی میں نفس کے ساتھ پوری پوری مخالفت ہے۔ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے۔ اور مالوں کے خرچ کرنے میں کبھی نفس موافقت بھی کرتا ہوتا ہے۔ مالوں کا خرچ کرنا جو شریعت کی تائید اور ملت کے رواج دینے کے لئے ہو۔ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس نیت سے ایک جتنیل ایک پیسے کا پچیسواں حصہ خرچ کرنا کسی اور نیت سے لاکھوں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ گرفتار طالب آزاد صوفی سے کیونکر مقدم ہوگا۔ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ابھی سائل اس بات کی حقیقت کو نہیں پہنچا ہے۔ طالب علم باوجود گرفتاری کے لوگوں کی نجات کا سبب ہے۔ کیونکہ احکام شریعی کی تبلیغ اس سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ خود اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور صوفی نے باوجود آزادی کے اپنے نفس کو بچایا ہوا ہے۔ وہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جس شخص پر بہت لوگوں کی نجات موقوف ہو۔ ثابت ہے کہ وہ اس شخص کے بہتر ہوگا۔ جو اپنی ہی نجات میں پھنسا ہوا ہو۔ ہاں وہ صوفی جس کو فنا بقا اور سیر عن اللہ وباللہ سے عالم کی طرف لے آئے ہوں۔ اور خلقت کی دعوت کے لئے اس مقام سے نیچے آئے ہوں۔ وہ مرتبہ نبوت سے ایک جہد رکھتا ہے اور شریعت کی تبلیغ کرنے والوں میں داخل

ہے اور علماء شریف کا حکم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یہ ایک بڑی بھاری غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ طریقت کو شریعت سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ طریقت کے لئے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ تمام صوفیائے کرام رحمہ اللہ علیہ کی کتابوں میں طریقت کا دار و مدار ہی شریعت پر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات صدی نمبر ۵۵ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں:۔ علم مجاہدات و ریاضات را چوں لہارت است مرنازرا۔ و هیچ معالمتے و ریاضتے بے علم نہ بود چنانکہ هیچ نمازے بے لہارت نبود۔ و ازینجا است کہ گفتے

طریقت اور شریعت کا تعلق

دین و دنیا بدو شد آمادہ

علم نرآمد و عمل مادہ

تخم بے مغز ہم ٹمزد ہد

کار بے علم بار و برید ہد

واگر کے ہمہ عمر بے علم مجاہدہ و ریاضت کند ہر گونہ کہ بہت گوباش چہاں بود کہ مردے سالہا بے وضو نماز کند یا بے ایمان قرآن بخواند یعنی علم ریاضتوں اور مجاہدوں کے لئے ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نماز کے لئے وضو کوئی معاملہ اور ریاضت علم کے بغیر نہیں ہوتا جس طرح کوئی نماز بے وضو نہیں ہوتی۔ چنانچہ کسی بزرگ نے ان شعروں میں کہا ہے۔ کہ علم نر ہے اور عمل مادہ۔ دین اور دنیا کے کام دونوں کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ علم کے بغیر کوئی کام بھول بھل نہیں دیتا۔ اور جس تخم میں مغز نہ ہو وہ بھی نہیں اگتا۔ اور اگر کوئی تمام عمر علم کے بغیر مجاہدہ اور ریاضت کرے۔ خواہ کسی قسم کی ریاضت ہو ضائع ہو۔ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کوئی آدمی برسوں بے وضو نماز پڑھے یا بے ایمان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔

کتوب نمبر ۲۲ میں مرقوم ہے کہ خداوند تعالیٰ را هیچ ولی جاہل نبود دست و نباشد۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا كُنْتُمْ مَشَاحِجَ نَحْسٍ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى كَا كُوْنِي وُلِيًّا جَاهِلًا نَحْسٌ يُّوْا هُوَ نَهْ هُوَ كَا۔ يَسِي مَشَاحِجٌ كَا مَقُولٌ هُوَ

مکتوب نمبر ۲۷ میں مرقوم ہے کہ اگر مردے خدا سے راہبھانہ و تعالیٰ عبادت ملائکہ ہفت آسمان
وزمین بکند بے علم از جلد زبان کاراں بود۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت ساتوں
آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں جیسی کرے۔ علم کے بغیر وہ شخص گھاٹے اور ٹوٹے والوں میں
سے ہوگا۔

مکتوب نمبر ۱۰ میں مرقوم ہے۔ اے برادر کامل کسے راگویند کہ اور چہار چیز بود شریعت
تمام و طریقت تمام۔ و حقیقت تمام۔ و معرفت تمام۔ ہر کرا این چہار چیز بود و مقتدا بود و شیخ بود
ایں جنہیں کسے پیری را شاید و ہر چہ جزانیت ہمہ ضلالت و جہالت است چنانچہ امر و زندہ است
والسلام۔ یعنی اے بھائی کامل اسی کتے میں جس میں چہار چیزیں ہوں۔ کامل شریعت۔ کامل طریقت
کامل حقیقت۔ کامل معرفت جس میں یہ چاروں باتیں ہوں گی۔ وہی مقتدا ہوگا۔ وہی پیر ہوگا۔ وہی
شیخ ہوگا۔ وہی کامل ہوگا۔ اور ایسا ہی شخص پیری کے لائق ہے اور جو اس کے سوا ہے سب
گمراہی اور جہالت ہے۔ جیسا کہ آج کل ہورہا ہے والسلام۔

مکتوب نمبر ۵۹ جلد ثانی میں ہے کہ در ہمہ احوال اقتدا بشریعت دارند و اخلاق خویش را بر محک
سنت امتحان کنند و ہر کہ در شریعت محقق نباشد اور از طریقیت پیچ فائدہ نہ بود یعنی ہر حال میں شریعت
کی پیروی رکھیں اور اپنے اخلاق کو سنت کی کسوٹی پر پرکھیں اور جو کوئی شریعت میں محقق نہ ہوگا
اسے طریقیت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ شیخ کو علم شریعت میں بہت بڑا عالم
صاحب تحقیقات ہونا چاہئے۔ معمولی عربی فارسی کی عبارت پڑھ لینا نظم و شعر و سخن کہنا
کافی نہیں ہے۔

دیکھئے تمام اولیاء اللہ مثلاً حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمہ اللہ خواجہ عبد الخالق غجدانی رحمہ اللہ۔
خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ۔ علی ہجویری گنج بخش رحمہ اللہ۔ مولوی مستعلی علیہ السلام۔ شیخ علاؤ الدین عطار رحمہ اللہ۔ خواجہ
محمد پارسا رحمہ اللہ۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ۔ مجدد الف ثانی سر سہدی رحمۃ اللہ

سے راقم الحروف کے والد صاحب ہیں جو مصنف رحمہ اللہ

مولانا جلال الدین دہلوی وغیرہ جامع علوم و فنون ظاہر و باطن گذرے ہیں یہ سب بزرگ اپنی اپنی تالیفات میں جہاں مشائخ کی نہایت مذمت فرماتے ہیں اور رویشی اور فقر کے لئے علم ظاہر اور اتباع شریعت کی قید لگاتے ہیں *

مکتوبات میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی علماء و طلباء حاملان شریعت ہیں۔ دین اسلام انہیں کے طفیل قائم ہے۔ کل قیامت کے دن شریعت ہی کا سوال ہوگا۔ تصوف نہ پوچھا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا شریعت پر عمل کرنے سے ہے انبیاء علیہم السلام جو تمام جہان کے سردار ہیں۔ انہوں نے شریعت کی دعوت کی ہے اور نجات کا دار مدار اسی پر رکھا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی غرض تبلیغ شریعت ہی ہے۔ پس سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ شریعت کو رواج دے اور جو مال شریعت کی تائید میں خرچ ہو اس کا بہت بڑا درجہ ہے *

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ تصوف میں وہ شخص چاہے جو کلام اللہ شریف کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور دونوں شمعوں کی روشنائی میں سلوک کرے تاکہ شک و شبہ کے گڑھے اور بدعت کے اندھیرے میں نہ گرے *

غرض تمام صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور مکتوبات اور ملفوظات میں صاف صاف پایا جاتا ہے کہ طریقت اور تصوف کے لئے علم شریعت شرط ہے *

سوال یہ معلوم ہے کہ شریعت احکام ظاہری کو کہتے ہیں اور شارع کی جانب سے اسی کے بارہ میں حکم ہے تو طریقت حقیقت اور معرفت کا ذکر جو کتب تصوف میں ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہے؟

جواب۔ لفظ شریعت کے دو معنی ہیں۔ عام اور خاص۔ معنی اول سے مراد یہ ہے

کہ شریعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امور دین میں ثابت ہوا ہے۔ یعنی

شریعت طریقت حقیقت
ظاہری باطنی

اعتقاد عمل نطق حال نیت خصت غزیمت امر ونہی۔ ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے وہی شریعت ہے۔

معنی دوم سے مراد وہ احکام ہیں جو عمل جو ارجح کے متعلق ہوں اور وہ یہ ہے۔ عبادت مالی و بدنی۔ معاملات مالی و بدنی۔ اور ان امور کا بیان کتب فقہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی کو مقابل طریقت اور اس کے ہم جنسوں کا کہتے ہیں۔

جن امور کا تعلق اخلاق اور نیت اور آداب عبادت سے بطریق عہدیت کے ہو وہ طریقت ہے۔ جن امور کو تعلق اخلاص اور عین یقین اور تحصیل مشاہدہ اور استغراق سے ہو وہ حقیقت ہے۔ جن امور کو تعلق مکاشفہ اسرار اعتقاد سے ہو یعنی کیفیت توحید و معیت و قرب و اسرار محبت و ولاد و مراتب و لائت و مراتب اولیا اور مثل اس کے اور جو امور میں ان سے جن امور کو تعلق ہو اسے معرفت کہتے ہیں۔

یہ سب شریعت کے معنی اول میں داخل ہیں۔ البتہ ہر فن کے کاملین نے اس فن کے مسائل غیر منصوص کا استنباط کیا ہے اور اسے مسائل منصوص کے ساتھ جمع کیا ہے اور شرح و بسط کے ساتھ اسے مدون کیا ہے اور اسے علم جداگانہ قرار دیا ہے اور اس علم کا یہ نام یعنی طریقت وغیر رکھا ہے۔ (فتاویٰ عزیزی)۔

اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے سوا اور کسی غرض کے لئے علم سیکھنا باعث عذاب
 اخروی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ
 أُولِيئِمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ** (رواه الترمذی) یعنی
 صحیح ترمذی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس نیت سے علم سیکھے کہ علماء پر فخر اور نادانوں سے جھگڑا
 کرے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جھونکے گا۔

یہاں ترمذی نے
 اس حدیث کو
 نقل کیا ہے

بعض ایسے امراض باطن میں کہ جن کے باعث عالموں کے دل سے نور اور برکت نکل جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ سُقْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ الْأَرْبَابِ الْعِلْمُ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْبَرَهُ الْعِلْمُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الظُّمْعُ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) یعنی

دارمی میں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اہل علم کون ہے۔ یعنی کس کو مولوی اور عالم کہتے۔ جواب دیا کہ ان کو عالم کہتے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو عالموں کے دل سے علم کی برکت اور نور کو نکالتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طمع یعنی جس عالم نے دنیا کی دولت اور آرام اور جاہ و شہرت پر نگاہ کی اور اسکی تلاش میں لگا۔ اس نے اپنا بھرم کھو دیا اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوا +

علماء کو امر کی صحبت سے نقصان

جو علماء امیروں اور دولت مندوں کے پاس شب و روز بیٹھ رہتے ہیں وہ دین میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَتَّقُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَاتِيَاهُ مَرَأَةً فَصِيبٌ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعَزَلَهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَبُ مِنَ الْقَنَادِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَبُ مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَّابَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) یعنی ابن ماجہ وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق کتنے لوگ میری امت میں سے دین میں فقیہ ہونگے اور قرآن مجید پڑھیں گے۔ کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس غرض کیلئے جاتے ہیں کہ ہم ان کی دنیا سے کچھ لیں گے اور ان سے اپنے دین کو الگ

رکھیں گے۔ اور دونوں کا جمع ہونا کہ دین میں بھی لائق ہو اور امیروں سے بھی صحبت رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹے کے کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح امیروں کی نزدیکی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر نقصان اور زیان۔ اور محمد بن صباح رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور احمد کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ امرا کے قرب سے سوائے گناہ اور زیان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ جیٹے بیان سے باہر ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار علماء کو امراء کی صحبت سے سوائے نقصان دین اور گناہ کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہذا علماء کو ان کی صحبت سے بچنا چاہئے۔

یہ تو مسلمان امرا کا حال ہے۔ افسوس ہے۔ ان علماء پر جو اس زمانہ میں عالم کہلا کر کفاروں سے صحبت اور میل کی آرزو رکھتے ہیں اور ان کی تعریف و اوصاف میں رطب اللسان ہیں اور ان کی صحبت کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ اور بیجا اور ناجائز خوشامد کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ محض دنیاوی عزت اور جاہ و شہرت کے لئے ایسا کیا جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کو رشد و ہدایت بخشے تاکہ وہ ظاہر و باطن میں عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر باعثِ ترقی اسلام ہوں۔ اور عوام الناس انکو دیکھ کر اپنے عقائد کو درست کریں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اٰ
یعنی اسی طرح بس اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں عالم ہی ڈرتے ہیں۔ پس جو لوگ حقیقت میں عالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عظمت کی شان اور اس کی رضامندی کے احکام و فرمان سے ڈرتے ہیں۔ نفس اور شیطان کی پیروی سے اپنے تئیں الگ رکھتے ہیں۔ دنیا کی دوستی اور اسکی ناپائیدار خوبیوں پر نہیں بھولتے۔ اللہ کے دشمنوں کی تابعداری اور خوشامد میں لگے نہیں رہتے۔ ان کی رضامندی اور محبت کا دم شب و روز نہیں بھرتے۔ ان کے بھلے سے پتا بھلا نہیں جانتے۔ ان کی بُرائی سے اپنی بُرائی نہیں سمجھتے۔ برخلاف ان علماؤں کے جو اپنا

شیوہ ہدایت کا چھوڑ کر شیطان کے طائفہ بنتے ہیں بلکہ مسلمان دینداروں کی جس میں حقارت ہو اسکی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے عالموں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے۔ جملوا التورۃ تَحْرُكُمُهَا كَمَا كُنْتُمْ يَجْعَلُ السُّفَارَا يَعْنِي اَنْ لُّوگوں کی مثال جن پر تورات لاوی گئی۔ پھر انہوں نے اُس کو نہ اٹھایا ایسی ہے جیسے گدہ یا کہ مٹھی پر کتابیں لا اور ٹاٹ ہے۔ سوائے بوجھ اٹھانے کے ان سے کچھ کام نہیں ہوتا اور بوجھ فساد اور گمراہی کے اوزنیکوں کو بدراہ کرنے کے انہیں کوئی شیوہ نہیں سوجھتا اور کتابوں کے پڑھنے سے انہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اپنے فن میں اور پگے ہوتے ہیں۔ دین کی دولت دنیا کی زینت حاصل کرنے میں کھوتے ہیں۔

ایسے طاعت کے پیغامیں جن کی محافظت سے اُمید ہو کہ دوسرے طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے

ایک اُن میں علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ خواہ کتب سے حاصل کیا جائے یا صحبتِ علماء سے بلکہ تحصیلِ کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے۔ اور ہماری مُراد علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں۔ اتباعِ سنت کے عاشق ہوں تو سب پسند ہوں۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوں۔ خلق اللہ پر شفیق ہوں۔ تعصب و عناد اُن میں نہ ہو۔ گو اس وقت بھی بفضلِ تعالیٰ اس قسم کے علماء عجایب پائے جاتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے جیسا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے: لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مُنْصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ۔ ایسے علماء کی صحبت و خدمت جس قدر سیر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور نعمتِ عظمیٰ جانے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتہ میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کرے۔ اس کے برکات خود دیکھ لے گا۔

ایک اُن میں سے نماز ہے جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہو حتیٰ

الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے اور بامجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت
جانے۔ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق و ارتباط قائم رہے گا اس کی برکت انشاء اللہ تعالیٰ
اس کی حالت درست رہے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ
الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی تحقیق نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے بچائے رکھتی ہے +
ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا اور جو کچھ بولنا ہو سو چکر بولنا ہے۔ ہزاروں
آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اعلیٰ درجہ کا آلہ ہے +

ایک ان میں سے محاسبہ و مراقبہ ہے یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے
پیش نظر ہوں۔ میرے سب اقوال و افعال و احوال پر ان کی نظر ہے یہ مراقبہ ہوا۔ اور محاسبہ یہ کہ
کوئی وقت مثلاً سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یا ذکر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت
میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جو اب کے عاجز ہو ہو جاتا ہوں +

ایک ان میں سے توبہ و استغفار ہے جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو توقف نہ کرے۔ کسی وقت
یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ فوراً تنہائی میں جا کر سجدہ میں گر کر خوب معذرت کرے۔ اور اگر رونا آئے
تو روئے۔ ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے +

یہ پانچ چیزیں ہوئیں۔ علم و صحبت علماء۔ نماز پنجگانہ۔ قلت کلام و قلت مخالطت۔ محاسبہ
مراقبہ۔ توبہ و استغفار۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان امور پنجگانہ کی پابندی سے جو کچھ مشکل بھی نہیں تمام
طاغات کا دروازہ کھل جائے گا +

ایسے معاصی کے یہاں نہیں کہ ان کے بچنے سے بفضل

تعالیٰ قریب قریب تمام معاصی درجات ہو جاتی ہے

ایک ان میں غیبت ہے۔ اس سے طرح طرح کے مفسد دنیوی و اخروی پیدا ہوتے ہیں۔

چنانچہ آجکل ہمیں بہت لوگ مبتلا ہیں اس سونپنے کا سہل طریق یہ ہے کہ بلا ضرورت شدید نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ نئے نہ چھانہ بڑا اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے۔ ذکر کرے تو اپنا ہی کرے۔ اپنا دھندلایا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے +
ایک اُن میں ظلم ہے خواہ مالی یا جانی یا زبانی مثلاً کسی کا حق مار لیا قلیل یا کثیر یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی کی +

ایک اُن میں اپنے کو بڑا سمجھنا اور وں کو حقیر سمجھنا۔ ظلم و غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ جھگڑ و حسد و غضب وغیرہ لگ +
ایک اُن میں غصہ ہو اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان عقد کے فروغ ہونے کے بعد چھپتا رہے کیونکہ حال غصہ میں قوتِ عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ سو جو کام اس وقت ہو گا۔ عقل کے خلاف ہی ہو گا جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی۔ جو کام ناکردنی تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا۔ بعد عقد اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی عمر بھر کے لڑو صد میں گرفتاری ہو جاتی ہے +
ایک اُن میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا۔ خواہ اس کو دیکھنا۔ یا اس سے دل خوش کرنے کے لڑو ہم کلام ہونا۔ یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا۔ یا اس کے پسند طبع کے موافق اُس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ و نرم کرنا۔ میں بیچ بیچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں +

ایک اُن میں طعامِ مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ اس سے تمام طلبات و کدورات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و عروق میں پھلتی ہے۔ پس جیسی غذا ہوگی۔ ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا۔ اور ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہونگے +
یچھ معاصی ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں ان کے ترک سے انشاء اللہ تعالیٰ اور ترکا ترک بہت سہل ہو جائے گا بلکہ امید ہے کہ خود بخود متروک ہو جائیں گے۔ اللہم یقیناً

باب شکر و ادب

شنا کر دے کہ آداب میں کہ استاد کا نام لے کر نہ پکارے۔ اور جب استاد کو دیکھے تو اس کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہو جائے اور حاضر و غائب اس کو اپنا استاد جانتا رہے۔ اس کے پاس باادب اور روزانہ بیٹھے۔ اس کے سامنے ہاتھ کم کرے اور مسئلہ بے ضرورت نہ پوچھے جب تک استاد سے اجازت نہ لے لے۔ کچھ نہ کہے اور نہ پوچھے۔ اور جو کچھ وہ جواب دے اس پر اعتراض نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ آپ کا یہ مشورہ اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ استاد کے سامنے خانہ داری کے راز و نیاز بیان نہ کرے۔ اپنی آنکھ استاد کی طرف رکھے۔ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اگر استاد کے چہرے پر کچھ بلا لے پائے تو مٹا لے کی وجہ دریافت کر کے اس کا ترکیب حال ہو اور اس کے رنج و ملال کے واسطے حتی الامکان کوشش کرے جب استاد اٹھے تو اسکی نقلین اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے قدموں کے سامنے رکھ دے۔ راستے میں استاد سے سوال نہ کرے۔ اگر باپ و استاد دونوں ساتھ ہی کسی کام کو فرمائیں تو پہلے استاد کے حکم کو بجالائے کہ بہترین پدر استاد ہے بموجب اس حدیث کے اَفْضَلُ الْاَبَاءِ اَبُو الْعِلْمِ یعنی بہترین باپوں میں علم کا باپ یعنی استاد ہے۔ ۱۲۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلَا بَاءٌ نَزَلَتْهُ اَبَاءٌ اَبٌ وَّلَدٌ اَبٌ زَوْجٌ وَاَبٌ عِلْمٌ وَخَيْرُ الْاَبَاءِ مَنْ عِلْمٌ يَعْنِي اَدْمِي كَيْ بَابٍ تَيْنٍ هِيَ - ايك و هس كے نطفه سے پيدا هوا۔ ايك حُسر۔ اور ايك اُستاد۔ اور بہتر سب باپوں میں اُستاد ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلموں کے حق میں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِيْنَ وَاَطَالَ اَعْمَارُهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِى كَسْبِهِمْ يَعْنِي اے رب میرے مغفرت کر معلموں کو اور روزگار ان کی عمریں اور برکت دے ان کے کسب میں۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَللّٰهُمَّ اغْنِ الْعُلَمَاءَ وَاغْفِرِ الْمُتَعَلِّمِيْنَ يَعْنِي اے رب غنی کر علماء کو اور مغفرت کر معلموں کی۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اَلْاَسْتَاذُ وَاِنْ كَانَ فَاِسْقَا يَعْنِي اُستاد کی تعظیم کرو اگرچہ فاسق ہو۔ اور اُستاد کسی حالت میں حقیر نہ جانو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

آلہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ حَقَّرَ الْأُسْتَاذَ نَسِيَ مَا قَرَأَهُ۔ یعنی جو شخص اُستاد کی حقارت کرے گا۔ پس بھول جائے گا جو کچھ پڑھا ہوگا۔

چاہئے کہ جب اُستاد کے دروازے پر حاضر ہو تو آواز نہ دے اور اُس کے برآمد ہونے کا منتظر رہ کر یہ طریق آداب اور لحاظ کا ہے اور جس کام کے واسطے اُستاد حکم کرے اس کو بجا مان و دل بجا لائے اُستاد کے کام کرنے میں اپنی حقارت نہ سمجھ۔ غرضکہ اُستاد کو ہر حال میں بزرگ اور برتر جانے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اَبْنَاءُ الْكِرَامِ اِذَا تَعَلَّمُوا تَوَاضَعُوا وَاَبْنَاءُ اللُّثَامِ اِذَا تَعَلَّمُوا تَكَبَّرُوا یعنی بزرگ زادے اور حلال زادے جو علم سیکھیں تو تواضع اور فروتنی کریں ساتھ ہر شخص کے خصوصاً اپنے اُستاد سے۔ اور کینے اور حرام زادے جو علم سیکھتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں اور اُستاد کی خدمت کا حق نہیں بجا لاتے ہیں۔

دیکھئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَلَّمَ اَيَّةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤَدِّبٌ لِّمَلَاِئِكَةِ اللّٰهِ یعنی اگر کسی شخص نے کسی سے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی ہو وہ اس کا صاحب اور حاکم ہوا۔

یَا اَللّٰهُ الْعَالَمِيْنَ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَعَدُّقَ تَمَامِ مُسْلِمَانٍ اَوْ صِلَاحِيَّتِىْ وَاَنْتَ اَسْتَاذِىْ
کے آداب اور حقوق کو بجا لایا کریں۔ آمین ثم آمین۔

علم کی اٹھ کارآمد باتیں

احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ سے ہیں اُن کے اُستاد شقیق یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن سے پوچھا کہ تو کتنی مدت سے میرے پاس رہتا ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تینتیس برس سے شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں کتنا علم سیکھا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اٹھ مسئلے سیکھے ہیں۔ میں نے شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا لِنَبِيٍّ رَّاجِعُونَ میری عمر میرے ساتھ صرف ہو گئی اور

تو نے اٹھ مسئلے سیکھیں ہیں حاتم رحمہ نے کہا۔ اے اُستاد۔ جھوٹ بولنا تو مجھے پسند نہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ میں نے آٹھ مسئلوں کے سوا اور مسئلہ نہیں سیکھا۔ تحقیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان آٹھ مسئلوں کو بیان کرتا کہ میں سنوں۔ حاتم رحمہ اللہ علیہ نے کہا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس مخلوق کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک محبوب یعنی پیاری چیز کو دوست رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی مکان کو دوست رکھتا ہے۔ کوئی عورت کو۔ کوئی لباس کو۔ کوئی باغ کو۔ کوئی پتھوں کو۔ کوئی کسی چیز کو۔ لیکن وہ محبوب اُس کا تا دمِ زیت ہی ہے۔ بعد مرنے کے قبر میں کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پس میں نے خیال کیا کہ اس فانی کو کیا محبوب رکھوں۔ لہذا انیکیوں کو میں نے اپنا محبوب کیا کہ جب قبر میں داخل ہونگا تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے گا۔ پھر تحقیق رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے خوب سیکھا یعنی واقعی ہی نیکیاں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شکر۔ زینا۔ علم دین پڑھنا وغیر ذلک یہی چیزیں ساتھ جائیں گی۔ اور جو روپے مال و منال تا دمِ زیت ہی محبوب ہیں۔ مرنے پر کون کسی کے کام آتا ہے۔ پھر تحقیق رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرا کیا ہے۔ حاتم رحمہ اللہ علیہ نے کہا:-

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نظر کی۔ **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَكَفَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** یعنی اور جو کوئی ڈر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہے اور بازر رکھا نفس کو خواہش نفسانی سے تو بلاشبہ اُس کا ٹھکانا جنت ہے۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق تعالیٰ کا قول حق ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں۔ لہذا میں نے اپنے نفس پر دفع کرنے خواہش نفسانی میں کوشش کی یہاں تک کہ میں اطاعتِ الہی پر خوب مضبوط و مستعد ہوا۔ سبحان اللہ کیا اچھی سمجھ حاصل ہوئی کہ خواہش نفسانی کو دفع کرونگا تو اُس کے عوض میں جنت پاؤنگا اور واقع میں بات یہی ہے کہ جو کوئی فاوہ حقیقی کے سامنے کھڑے رہے سو ڈرے گا اور خواہش نفسانی کو دفع کرے گا۔ خواہ مخواہ اچھی باتوں کے کرنے پر مستعد ہوگا اور بُری باتوں سے بچے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ حیف ہے کہ ایسی دولتیں زوال کو ہاتھ سے دے

اور اسی کے حاصل کرنے کی فکر نہ کرے۔ پھر حاتم نے کہا:-

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قیمتی اور ذی قدر ہوتی ہے اُس کو بہت عزیز رکھتا ہے اور اسی کی محافظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نظر کی - مَا عِنْدَ كُنْزٍ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے۔ پس جب کچھ قیمتی اور ذی قدر چیز میرے ہاتھ لگے اُس کو میں نے اللہ صرف کیا تاکہ میرے لئے اُس کے پاس باقی رہے۔ حاصل یہ کہ لوگ جو کسی چیز کو عزیز رکھتے ہیں اور اُس کی محافظت کرتے ہیں یہ محض بیجا ہے کہ فانی کو عزیز رکھنا چاہئے کہ جو کچھ ہو اسی کے نام پر دیکھنے تاکہ اُس کے خزانہ غیب میں رہے اور بعد مرنے کے ابدالاً ہوا اُس کے کام آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

ہر چہ داری صرف کن در راہ او لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

یعنی تو بھلا اور بہتری نہ پائے گا جب تک محبوب شے کو خدا کی راہ میں صرف نہ کریگا۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس خلق کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ہر ایک حسب نسب اور مال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس میں نے خیال کیا کہ یہ سب بیج ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی کہ فرماتا ہے - إِنَّ الْكُفْرَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْكَرٌ بِمَعْنَى الْبِتَّةِ تَمَّ فِيهِ الْكُفْرُ كَالتَّوَكُّلِ اور بزرگ اور عزیز تم میں بہت پرہیزگار ہے۔ پس میں نے تقویٰ کے حاصل کرنے میں کوشش کی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ و عزیز ہوں۔ حاصل یہ کہ مال و جاہ وغیرہ کی کچھ حقیقت نہیں۔ اس سے اللہ کے نزدیک عزیز و ذی قدر نہیں ہوتا بلکہ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا پیارا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے - مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ یعنی جس کے عمل نے تاجیر کی اُس کا نسب کچھ کام نہیں آتا۔

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا کہ بعض بعضوں پر لعن کرتے ہیں اور اصل اس سب کی حسد ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی - نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم

مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یعنی ہم نے تقسیم کی ہے درمیان ان کے معیشت ان کی زندگانی
 دنیا میں۔ پس چھڑو دیا میں نے حسد اور دوست رکھتا ہوں خلق کو۔ اور جانتا ہوں کہ بلاشبہ
 قسمت اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر ایک کے لئے جو کچھ مقدر ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر حسد کر کے کیوں
 کسی کو لعن لعن کیجئے *

چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ظلم و ستم کرتے ہیں بعض ان کے بعض پر اور
 جنگ و جہال کرتے ہیں بعض بعضوں سے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف
 رجوع کیا۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَاَنْتُمْ لَهُ عَدَاوَةٌ یعنی بلاشبہ شیطان تمہارے لئے دشمن
 ہے۔ پس پکڑو اس کو دشمن۔ پس میں نے فقط اسی سے دشمنی ہاندھی اور میں اس سے بچاؤ
 کرنے میں کوشش کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہی دی کہ وہ دشمن میرا ہے
 پس میں نے عداوتِ خلق اس واسطے ترک کی *

ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر ایک ان میں سے کثرت مال
 کا طالب ہے۔ پس اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور اس چیز میں داخل ہوتا ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں
 ہے یعنی وہ جو حرام سے مال کھاتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی۔ وَمَا
 مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيْنَا رِزْقُهَا یعنی اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں مگر
 اللہ پر ہے رزق اس کا۔ پس میں نے سمجھا کہ میں تو ایک نہیں میں سے ہوں کہ جن کا رزق
 اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پس میں اس چیز میں مشغول ہوا جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی اس کی
 اطاعت میں جو مجھ پر لازم ہے مشغول ہوا۔ اور میں نے وہ چیز ترک کی جو اس کے پاس میرے
 لئے ہے یعنی رزق کا کہ وہ متکفل ہے اس کے لئے کچھ سعی نہیں کرتا *

آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کی طرف نظر کی تو ان کو دیکھا کہ کوئی تو اپنی زمین پر
 بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی اپنی تجارت پر۔ کوئی اپنی کارگیری پر اور کوئی اپنی تندرستی اور حسن پر
 گویا تمام لوگ مخلوق پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف

رجوع کی۔ وَصَنَ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے پس وہ اس کو کافی ہے۔

پس جب حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ مسائل بیان کر چکے تو تحقیق ملحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم رحمۃ اللہ علیہ نیک توفیق دے یہ مسائل قرآن شریف کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔

جو کرنا ہے سو کر لے پھر نہیں یہ بات آنا ہے کہ آخر ایک دن مٹی کے اندر گھسنا ہے جنازہ جب ترانکا تو پھر اک اک بیگانہ ہے کہو یہ مال و دولت کچھ ترا ہمراہ جانا ہے اگر حق کہد یا بہتر نہیں تو گرز کھانا ہے نہیں یہ شکل دکھلانی وہاں کچھ کام آتا ہے بھلا لاکھوں سے بھی ایک دو کسی کا کچھ نشتانا ہوئے سب زیر و یکدم گم کہاں انکا ٹھکانا ہے تو پھر کیوں ناحق اس دنیا کے پھم تو دیوانا ہے بڑا پاپا اگیا سپر تو پھر افسوس کھانا ہے غنیمت یہ زمانہ اور مبارک اشیانا ہے خلوص دل سرب کی بندگی میں سر جھکانا ہے فراغت کر جناب کبریا میں ہاتھ اٹھانا ہے بصدق دل نہایت عاجزی سے گزرانا ہے اگر اسے جان نعمت جنت تجھ منظور کھانا ہے

عزیز و جو تجھے اس دم میری زمانہ ہے نہ ہو مغرور اپنے مال و منصب جاہ و شہرت پر پر ماور بر اور اور جو ہیں سب اتنا تیرے کفن پہنا کے جب تجھ کو لٹاویں قبر کے اندر وہاں سنکر نکیر اگر سوالی جب کہ ہوں تجھ پر بحسن و شکل نورانی تو ہے گریو سلف ثانی ذرا دیکھو سیماں کو دار اجشید کو دیکھو مجھے بتلاؤ بھی تو تم کہاں سام اور کہاں رستم یہ پیک مرگ نے یار و کسی کو جب نہیں چھوڑا گنوائی زندگی اپنی سدا کھائے اور پیڑ میں یہاں رہنے سے ہونا لاں وہاں چلنے کا کر ساماں طہارت اور وضو کے ساتھ توبہ کر گناہوں سے فرائض اور وجوب اور مہینن اور ہر نوافل سے مساجد و دعا کرنا کہ ہو مقبول سب طاعت سدا تسبیح و ذکر حق میں رکھ مشغول دل اپنا

جو ہیں اب زندگی کے دن اسی کو تو غنیمت گن

جو یہ گزر تو اک دن حیف ہو دولت اٹھانا ہے

دُوسَرَابَابُ

علم عقاید کا بیان

علمائے اسلام نے احکام الہی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ جن میں ہاتھ پاؤں اور زبان وغیرہ اعضا کے عمل کی احتیاج ہو جیسے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرے وہ جن میں اعمال جو ارح کی حاجت نہ ہو بلکہ ان کا صرف مان لینا ہی کافی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کو سَمِیع۔ بَصِیر۔ عَلِیم وغیرہ وغیرہ تمام اوصاف کو برحق جاننا اور حشر و نشر۔ اور بہشت و دوزخ اور عذابِ قبر اور سکراتِ موت وغیرہ کو سچا جاننا۔ فقہائے عظام رحمہ نے رفاہ عام کی خاطر قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے پہلی قسم کے تمام احکام کو فراہم کر کے تفصیل سے علیحدہ مرتب کیا اور اس کا نام فقہ رکھا۔ اور دوسری قسم کے احکام کو الگ تفصیل سے لکھا اور اس کا نام علم عقاید رکھا۔

غرض شرع اسلام کے مسائل کا انحصار پانچ قسموں پر ہے؛ (۱) اعتقادات (۲) عبادات۔ (۳) معاملات۔ (۴) عقوبات۔ (۵) کفارات۔

اول۔ اعتقادات بھی پانچ ہیں؛ (۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ (۲) ملائکہ پر ایمان لانا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ (۴) اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ (۵) قیامت پر ایمان لانا۔

دوم۔ عبادات کی بھی پانچ قسمیں ہیں؛ (۱) نماز۔ (۲) روزہ۔ (۳) زکوٰۃ۔ (۴) حج۔ (۵) جہاد۔

سوم۔ معاملات بھی پانچ ہیں۔ (۱) معاوضات یعنی لین دین۔ (۲) مناکحات یعنی بیاہ شادی۔ (۳) مخاصات یعنی لڑائی جھگڑے۔ (۴) امانات۔ (۵) شرکات یعنی ساجھی وغیرہ۔

چہارم۔ عقوبات بھی پانچ ہیں :- (۱) قتل عمد کی سزا جیسے قصاص وغیرہ یعنی بدلہ لینا اور قتل کرنا۔ (۲) مال لینے کی سزا جیسے چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنا وغیرہ۔ (۳) ہتک ستر کی سزا جیسے کوڑے لگانا۔ پتھر سانا زنا وغیرہ میں۔ (۴) ہتک عزت کی سزا جیسے قذف کی حد (قذف کے معانی زنا کا عیب لگانے کے ہیں)۔ (۵) طلع بیعت کی سزا جیسے قتل کرنا +

پنجم۔ کفارات بھی پانچ ہیں :- (۱) کفارہ قتل۔ (۲) کفارہ طہار یعنی اپنی بیوی کو ماں بہن بنانے کا۔ (۳) کفارہ روزہ توڑنے کا۔ (۴) کفارہ جھوٹی قسم کھانے کا۔ (۵) جنایات حج کا +

اقسام علم عقاید

علمائے اسلام نے عقاید کی تین قسمیں بیان کی ہیں جن کی تشریح تفصیل ذیل ہے :-

قسم اول

پہلی قسم کے عقاید وہ ہیں جو یقینی اور قطعی ہیں۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں :- (۱) جو قرآن مجید کی ظاہر عبارت سے ثابت ہیں (۲) جن کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل متواتر ثابت ہو جو وہ لفظ حدیث متواتر ہوں یا نہ ہوں۔ (۳) جن پر امت کا اجماع ہو گیا۔ خواہ وہ دلیل حسن کی وجہ سے اُمت کے اس مسئلہ پر اتفاق کیا ہے۔ قطعی ہو یا نہ ہو یا ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ اُمت بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین کا کسی ایسے امر پر اتفاق کرنا جو شارع کی مراد کے برخلاف ہو ناممکن ہے۔ ان مسائل کا منکر تھا دائرہ اسلام سے خارج بلکہ احاطہ خطرات سلیم سے بھی خارج شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مسائل منصف کے نزدیک قانونِ فطرت کے بھی مطابق ہیں +

قسم دوم

دوسری قسم کے وہ عقاید ہیں جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں جن کے ثبوت پر شریعت کا مدار ہے

یا اکثر باتیں شرع کی اُن پر موقوف ہیں۔ اُن کی تائید میں کوئی شرعی دلیل ہو یا نہ ہو جیسا کہ (۱) ثبوت باری تعالیٰ (۲) مسئلہ ثبوت صفات باری تعالیٰ۔ (۳) مسئلہ ثبوت نبوت۔ (۴) مسئلہ عصمت انبیاء (۵) مسئلہ عصمت ملائکہ۔ (۶) مسئلہ ثبوت حقائق الانبیاء۔ (۷) مسئلہ علم حقائق الانبیاء۔ (۸) مسئلہ حدوث عالم

فہم سوم

تیسری قسم کے وہ عقاید ہیں جو اخبارِ احوال و سہ ثابت ہیں۔ یا علمدانے اُن کو قرآن و حدیث سے بطور استنباط ثابت کیا ہے۔ لیکن اُن میں باہم فرقہ اسلامیہ کا اختلاف ہے جسکی وجہ سے جدوجہد سے ناموں سے نامزد کئے گئے۔ اس لئے اُن کو باہمی امتیاز کے لئے ہر ایک فریق نے اپنی کتب عقاید میں درج کیا۔ جیسا کہ (۱) مسئلہ قدم قرآن۔ (۲) مسئلہ فضیلت انبیاء بر ملائکہ۔ (۳) مسئلہ فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بروگیرے۔ (۴) مسئلہ الأعمال الصالحۃ جزء الايمان۔ (۵) مسئلہ الايمان والا سلام واحد۔ (۶) مسئلہ کرامات الاولیاء بحق۔ (۷) مسئلہ ایصال ثواب۔ (۸) مسئلہ امامت (۹) مسئلہ جبر و قدر و غیر ذلک من الخلافیات +

ان مسائل میں اہل سنت سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے پیرو ہیں اور اُن کے مخالف لوگ محض اپنے خیالات سے ان نصوص کا انکار یا تاویل کرتے ہیں مثلاً (۱) شیعہ مسئلہ امامت میں غلو کی وجہ سے اکثر صحابہ رضہ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق۔ عمر خطاب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خاطمی اور بُرا کہتے ہیں۔ اکثر احادیث صحیحہ کا انکار اور قرآن مجید کی آیات کی تاویل کرتے ہیں۔ زہرا زینب و نواصب جو حضرت علی رضہ۔ امام حسین۔ حضرت عثمان اور ان صحابہ کو جن کا باہم سردار قائم کرنے میں اختلاف ہو کر قتال و جدال کی نوبت پہنچی۔ سب کو بُرا کہتے ہیں۔

بہتر فرقوں کا حدوث

ان فرقوں کا حدوث اس طور پر ہوا کہ اہل اسلام اور جمہور مسلمین سے سب سے اول جس نے

بیان

مخالفت کی اور نیا گروہ بنا وہ خوارج یعنی خارجی لوگ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔
 یہ جماعت عرب کے وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے پھر سخت مخالفت
 اور مقابلہ کے لہذا آمادہ ہو گئے۔ یہ لوگ علیؑ، عثمانؓ، معاویہؓ، حسنینؓ اور یزیدؓ سب کو برا جانتے ہیں۔
 اسی عہد میں ایک اور جماعت نکلی جو بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں میں
 سے تھی۔ ان کو یہ افراط و تفریط عارض ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 کو مسئلہ خلافت میں خلاف ہوا تھا یا ان انتظامی باتوں میں نزاع بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نوبت
 آگئی تھی سب کو مخالف قرآن و احادیث مردود و کافر و مرتد کہنے لگے۔ بعض کو یہاں تک جھپٹا ہوا کہ
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے لگے۔ وہ دراصل مشرکین و زندقہ لوگ تھے۔
 جنہوں نے ظاہر میں اسلام اختیار کر لیا تھا۔ اس فریق کا نام شیعہ یا رافضیہ ہے یہ لوگ
 بھی قرآن و احادیث کا مطلب اپنی خواہش اور قرار و ادبائوں کے موافق کرتے ہیں۔ اور جس طرح
 خوارج نے جھوٹی روایات اثبات دعا کے لئے بنائی شروع کیں۔ اسی طرح اس فریق نے
 بھی۔ یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر خطابؓ، عثمان غنیؓ، عایشہ صدیقہؓ، عباسؓ، عبد اللہ بن عباسؓ
 طلحہؓ اور زبیر رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم کو برا کہتے ہیں۔ اور امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا موروثی حق دیتے ہیں۔ انکے
 نزدیک وہ مسلمانوں کی رائے اور اختیار کی بات نہ تھی کہ بلحاظ حسن خدمات و لیاقت و دیانت
 و تقویٰ و اصابت رائے جس کو مسلمانوں نے خصوصاً مہاجرین و انصار کے جلیل القدر صحابہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انتخاب کر لیا وہ خلیفہ ہو گیا۔

جس طرح خوارج کے باہم تھوڑی باتوں پر اختلاف کرنے سے کئی فریق ہو گئے۔ اسی طرح
 شیعہ میں بھی کئی فریق ہو گئے۔ چنانچہ زیدیہ، اسماعیلیہ، امامیہ وغیرہ فریق ہو گئے۔
 قدر یہ پھر تابعین کے عہد میں بلکہ اخیر زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک اور فرقہ پیدا

ہوا جس کو قدر یہ کہتے ہیں سان کی دو جماعت ہو گئیں۔ ایک منکر قدر و تقدیر کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے آپ کرتا ہے۔ قضا و قدر کچھ نہیں۔ یہ مختار مطلق ہے۔

جبر یہ دوسرا کہنے لگا کہ جو کچھ ہے تقدیر سے ہے۔ بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ سینٹ لٹری کی طرح مجبور محض ہے۔ قضا و قدر جدھر لے چلتی ہے چلتا ہے۔ ان کو جبر یہ کہنے لگے۔

معتزلہ ان کے تھوڑے دنوں بعد تابعین کے عہد میں ایک اور فرقہ نکلا جو کہتے تھے کہ اہل معاصی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں۔ نہ آخرت میں دیدار الہی ممکن ہے نہ فرقی فلسفی اور حکیمانہ خیالات کا پابند تھا۔ اسی کے موافق قرآن و احادیث کو کرنا چاہتا تھا۔

مرجیہ ان کے بعد فرقہ مرجیہ پیدا ہوا جو کہتے تھے کہ صرف ایمان لانا کافی ہے۔ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہو کر خواہ کوئی زنا کرے۔ نماز نہ پڑھے۔ زکوٰۃ نہ دے۔ روزے نہ رکھے۔ اس کو کچھ خوف نہیں۔ قطعاً عذاب نہ ہوگا۔

جمہیہ ان کے بعد خلافت عباسیہ کے قریب وسط میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جمہیہ ہے۔ یہ لوگ صفات باری کے منکر تھے۔ اور طرح طرح کی بدعات خلافت جمہور اہل اسلام ایجاد کر رکھی تھیں۔

ہندوستان میں تین فرقے اور پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک نیچری۔ دوم چکڑ الوی۔ سوم مرزائی وغیرہ جن کا عقیدہ جمہور اہل اسلام کے خلاف ہے۔ غرض تتر و اتر فرقہ جس سے یہ سب فرقے نکلے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت کا ہے۔

فرقہ ناجیہ

اہل اسلام کے سب فرقوں میں فقط اہل سنت و الجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے۔ چنانچہ امام احمد۔ ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عنقریب میری امت میں بہتر فرقے ہو جائیں گے۔ وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے۔ مگر ایک فرقہ نہ ہوگا۔ صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے۔ فرمایا جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا +

سو اسی کے مطابق ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد امت میں باعتبار جزئیات عقاید کے اختلاف شروع ہوا حضرت اور حضرت کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا طریقہ جو چلا آتا تھا اس میں بعض بعض نے کجی اور شرارت کر کے چند لوگوں کو ہکا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اور بعض بعض امور میں جمہور سے مخالف ہو گئے اور ان کے گروہ کا ایک جدا نام قرار پایا یہاں تک کہ بہتر تک نوبت نہ تھی۔ اور جس میں سے وہ جدا ہو کر الگ ہوئے تھے وہ گروہ اعظم اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر جو تھا تہتر واں فرقہ اور اس کا نام فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے +

مسائل مجزیبہ میں اختلاف کی وجہ

اہل سنت والجماعت اصول و عقاید میں سب متفق ہیں۔ ہاں جزئیات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ سو جزئیات عملیات میں اختلاف ہونا موجب وسعت ہے۔ کما قیل۔ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ۔ یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے +

جزئیات میں اختلاف کی وجہ یہ ہے :-

اول تو موقع اجتہاد میں ہر مجتہد اپنی اپنی رائے کا تابع ہوتا ہے۔ پس جسکی رائے میں جو مسئلہ جس طرح آیا اس نے اس کو تسلیم رکھا۔ اور کو اس سے اختلاف ہوا۔ مثلاً (۱) اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ۲۸ میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ یعنی اور طلاق دی ہوئی عورتیں تین قروء تک نکاح نہ کریں +

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس طرف گئی کہ قروء سے مراد یہاں طہر ہے تو ان کے نزدیک عدت طہر قرار پایا +

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سلیم اس طرف گئی کہ اس سے حیض مروہ ہے سو ان کے نزدیک

عدت حیض قرار پایا۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ ع ۲ میں ارشاد فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا حَوَائِجُكُمْ وَسُكْرُكُمْ** اور (وضو میں)

اپنے سر کا مسح کرو۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن اور اولاد سے تمام سر کا مسح ثابت کیا ہے۔ امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھائی سر کا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے۔ کہ اگر ایک بال کا

مسح بھی کر لے گا تو کافی ہوگا۔ **علیٰ ہذا القیاس**۔

دوم۔ بعض احادیث ایک امام کو سبب کم واسطہ ہونے کے بسند صحیحہ نہی۔ بعض کو سبب آجانے

بیچ میں کسی راوی ضعیف کے سند غیر صحیحہ نہی۔ پس اول نے اس کو عمل کے قابل سمجھا سو

نے ضعیف جان کر چھڑوایا۔ اختلاف مسئلہ میں واقع ہوا۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی آسانی کے لئے ایک کام کو مختلف طور سے

ادا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اگر ایک ہی طور پر ہو تو بعض کو وقت پیش آئے مثلاً نماز میں اکثر آپ سوائے

تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور کبھی اٹھا بھی لیتے تھے۔ پس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

رفع یدین کرتے دیکھا۔ اسکی روایت امام شافعی رحمہ کو پہنچی۔ انہوں نے رفع یدین نماز میں سنت

سمجھا۔ اور جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین نہ کرتے دیکھا۔ اسکی روایت امام اعظم رحمۃ اللہ

علیہ کو پہنچی۔ ان کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرنا سنت ٹھہرا۔

چہارم بعض کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں کیا۔ پھر اس کو ترک کر دیا۔

جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے دیکھا اور پھر اس کو ترک کی خبر نہ پہنچی۔ اس نے اس کو سنت

سمجھا۔ پس اسکی روایت جس امام کو پہنچی۔ اس کے نزدیک سنت ٹھہرا۔ اور جس صحابی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ترک کرتے دیکھا۔ اس کی روایت دوسرے امام کو پہنچی۔ اس نے ترک

کرنا سنت جانا۔ **علیٰ ہذا القیاس**۔

اس قسم کے اسباب سے جزئیات میں اختلاف واقع ہوا۔ ورنہ عقاید سب کے ایک ہیں۔ دو ایک جا جو اختلاف ہے سو وہ تحقیقی علمی ہے۔ کچھ اختلاف کی بات نہیں۔

خلاصہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بعض مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے۔ سو یہ کچھ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے دونوں کو الگ الگ فریق سمجھا جائے۔ اس لئے کہ اصول سب کا ایک ہے۔ مسائل اجتہاد میں اپنی اپنی سمجھ اور احادیث کی صحت و ضعف و اعتبار و عدم اعتبار اور ان کے معانی سمجھنے کا فرق ہے۔ ایسا اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم میں بھی تھا اور ہونا بھی چاہئے تھا۔ اس لئے کہ ہر ایک کی سمجھ اور علم اور حفظ یکساں نہیں۔

فَقْهًا اَكْبَرُ

علم عقاید میں بیشمار کتابیں عربی فارسی اردو زبانوں میں مروج ہیں مگر ان سب کا لب لباب اور خلاصہ فقہ اکبر ہے جس کو میر کا و تینا اس جگہ مع ترجمہ اردو و ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے تاکہ حنفی بھائی نماز حنفی مدلل کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقاید کو حنفی مذہب کے مطابق جانچ اور پرتال کریں کیونکہ آج کل عوام الناس کیا خواص لوگوں کے عقاید میں فتور و فساد پڑ گیا ہے۔ حتیٰ کہ خاص حنفیوں میں ہی سخت اختلاف ہو گیا ہے کہ جس سے حق و باطل میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کتاب نماز حنفی تیار کی ہے تاکہ حنفی مذہب کی سچی سچی باتیں جیسا کہ سلف صالحین میں پائی جاتی تھیں۔ عوام الناس کو معلوم ہو جائیں اور ہوا پرست اور خود غرض اور جہت پسند علماء کے دائم مزوہ پر سے بچ جائیں۔

جہاں مثل زلیخا مشتری تھا جن مضامین کا تماشہ ہے وہ یوسف بن کے ہیں بازار میں آئے
ایمان مجمل کی تعریف اَصْلُ التَّوْبِيْدِ وَمَا يَصِيْدُهُ اَلَا اِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ اَنْ يَقُوْلَ اَمَنْتُ

۱۷ گونہ کبر کی نسبت بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ امام صاحب کی تصنیف ہے۔ لیکن شہو عام ہے کہ امام صاحب کی تصنیف ہے۔ مصنف ۱۷

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَابْتَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرَ خَيْرَةً وَشَرًّا
 مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحِسَابُ وَالْمِيزَانُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ كُلُّهُ يَعْنِي بِكِتَابِ هِيَ اسل توحید اور عقائد
 صحیح کے بیان میں واجب ہے ہر مسلمان پر کہ کہے صدق دل سے یقین لایا میں اللہ پر اور اس کے سب
 فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور جہی اٹھنے پر پیچھے مرنے کے۔ اور غیر
 شرکی تقدیر پر کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے۔ یعنی مقدر کرنے والا غیر شرک کا حق تعالیٰ ہے۔ اور قدر
 کے معنی ہیں مقرر کرنا حق تعالیٰ کا ہر چیز کو اپنے مرتبے میں کہ اس طرح پائی جائے گی برائی ہو یا
 بھلائی اور حساب ہونا اور ملنا اعمال کا قیامت میں اور بہشت اور دوزخ سب حق ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ إِقْدَانِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ
 يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا يُشَبَّهُ شَيْئًا مِنْ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا
 يُشَبَّهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَزَلْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الدَّائِمَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ

توحید ذات باری

یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ عدو سے نہیں۔ پر اس راہ سے کہ اسکا کوئی سا جہی نہیں۔ (یعنی واحد کے
 دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ کیلا ہے ویسا دوسرا نہیں۔ دوسرے دو میں کا ایک اللہ پہلے معنی کی راہ
 ایک ہے۔ دوسرے معنی عدو والے یہاں مراد نہیں۔ اس واسطے کہ عدو حوادث میں سے ہیں
 نہ اولاد والا اور نہ کسی کی اولاد سے نہ کوئی اسکا ہم قوم ہے۔ مشابہ نہیں کسی چیز کے چیزوں سے اپنی
 مخلوق میں سے اور نہ اس جیسی اور چیز سے خلق میں۔ (یعنی خدا ذات اور صفات میں سب مخلوق سے
 نرالا ہے) ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہنے والا اپنے ناموں اور صفاتوں ذاتی اور فعلی سے (یعنی ہمیشہ سے
 ہے ابتدا نہیں ہمیشہ رہنے والا بے انتہا)۔

أَمَّا الدَّائِمَةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ يَعْنِي
 صِفَتِ ذَاتِي بے موت کے زندگی ہے اور قدرت ہر چیز پر اور جاننا ہر چیز کا اور سننا اور دیکھنا

صفات ذاتی

پر کان آنکھ کے سوا اور ارادہ قدیم۔

وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّحْيِيَةُ وَالتَّرْيِيَةُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاءُ وَالتَّصْنَعُ يَعْنِي لَكِنْ
 صِفَتِ فِعْلِي

صفت فعلی

صفت فعلی (یعنی صفت فعل وہ ہے کہ اسکی ضد اللہ میں پائی گجائے جیسے غضب کہ اس کی ضد رحمت اللہ میں پائی جاتی ہے اور ذاتی وہ کہ اسکی ضد اللہ میں نہ پائی جائے جیسے علم کہ ضد اسکی جہل ہے اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ فتاویٰ ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ جو کوئی قسم کھاوے صفت فعلی پر اللہ کے تو وہ شرعاً قسم نہیں ہے جیسے قسم اللہ کے غضب کی۔ اور اگر قسم کھائے صفت ذاتی پر وہ شرعاً قسم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہے وَعَرَّثَا لِلَّهِ قِسْمًا ہے اللہ کی عزت کی)۔ سو پیدا کرنا مخلوق کا اور روزی دینا اور پیدا کرنا اور ایجا و کرنا اور از سر نو پیدا کرنا۔ (یعنی تخلیق انشاء صنع سب کے معنی پیدا کرنا اس چیز کا جو پہلے نہ تھی اس کی اور مثال جو یا نہ ہو۔ اور ابداع کہتے ہیں پیدا کرنا ایسی چیز کا کہ اس کے پہلے کوئی مثال نہ ہو)۔

وَعِيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ لَمْ تَخْدُثْ لَهُ صِفَاتُهُ وَلَا أَسْمَاءُ لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَخَالِقًا بِتَخْلِيْقِهِ وَالتَّخْلِيْقُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَفَاعِلًا بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقٌ وَفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَصِفَاتُهُ فِي الْأَزَلِ غَيْرُ مُخْدَثَةٍ وَفَخَلُوقُهُ يَعْنِي أَوْ سَوَاءُ ان كے جو صفتیں فعلی ہیں وہ اپنی صفتوں اور ناموں کے ساتھ ازلی ہے۔ ابتدا نہیں نہ کوئی صفت اس کی نو پیدا ہے۔ نہ کوئی نام اس کا ہمیشہ سے وہ جاتا ہے اپنے علم سے اور علم اسکی صفت ہے قدیم سے اور ہمیشہ وہ قادر ہے ساتھ قدرت اپنی کے۔ وہ اسکی صفت قدیمی ہے اور ہمیشہ وہ پیدا کرنے والا ہے ساتھ اپنے پیدا کرنے کے۔ اور پیدا کرنا اس کی صفت ازلی ہے۔ اور کام کرنے والا ہے اور کام کرنا اس کی صفت ازلی ہے۔ (یعنی فعل یعنی تخلیق) اور پیدا کرنے والا سب کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فعل کا اثر مخلوق ہے اور فعل اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے اور صفتیں اس کی ازلی ہیں۔ نو پیدا اور مخلوق نہیں۔ (یعنی محدث اور مخلوق کے ایک ہی معنی میں)۔

صِفَتُوْنَ كَمَا مَخْلُوقٌ نَهْمُنَا وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ أَوْ مُخْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ وَشَكَ فِيهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي أَوْ جَوَ كَيْبَةٍ كَمَا أَسْ كِي صِفَتِيْنَ مَخْلُوقٌ هِيَ أَوْ نُوْ بِيْدٍ أَوْ نُوْ قِفٍ أَوْ رَشَكٍ كَرَسٍ۔ (یعنی تو سنا

یہ ہے کہ بالفعل قدیم حادث بالکل کچھ نہ کہے آگے کے سمجھ لینے پر موقوف رکھے اور شک یہ کہ یقین قدیم ہونے کا نہ کرے خواہ دونوں طرفوں کا علم برابر ہو یا نہ ہو اور وہ کافر منکر ہے خدا تعالیٰ کا *

حضرت قرآن

وَالْقُرْآنُ کَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ وَعَلَى الْأَلْسِنَةِ مَقْرُورٌ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْزَلٌ وَلَفْظًا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابِنَا

کہ مخلوق و قرآن تنالہ مخلوق یعنی اور قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مصحفوں میں لکھا ہوا۔ اور دلوں میں یاد۔ اور زبانوں پر پڑھا گیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور ادا کرنا ہمارا قرآن کو لفظوں کے مخلوق ہے اور لکھنا ہمارا اس کو اور پڑھنا ہمارا اس کو مخلوق ہے۔ یعنی لفظ اور قدرت دونوں کے ایک

معنی میں پر مراد لفظ سے یہاں زبان سے پڑھنا ہے اور قرأت سے خیال کرنا دل میں۔ *

کلام خدا کا مخلوق نہ ہونا

وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ عَنِ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كَلِمَةٌ كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُمْ وَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ مَخْلُوقٍ وَكَلَّمَ مُوسَى وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا

کلام صُحُفٍ یعنی اور جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور ان کے سوا انبیاء علیہم السلام اور فرعون اور شیطان کے احوال سے یہ سب کلام اللہ تعالیٰ کا ہے جو دیتا ہے ان سے۔ اور کلام خدا تعالیٰ کا مخلوق نہیں۔ اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخلوقات کا مخلوق ہے۔ اور قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نہ کلام ان کا۔ *

اللہ تعالیٰ کا کلام

وَسَمِعَ مُوسَى كَلَامَ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلِمَةً مُوسَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ مَا نَسَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ

تعالیٰ کا جیسا خدا کے قول میں ہے۔ اور بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور بیشک تکلم تھا اللہ تعالیٰ اس حال میں کہ نہیں بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ *

اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے سے پہلے خالق ہونا

وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقْ الْمَخْلُوقَ عِنْدَ مَا نَسَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ عِنْدَ مَا نَسَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ عِنْدَ مَا نَسَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ

اللہ تعالیٰ کی کلام اور
مخلوق کی کلام میں فرق

کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اس کلام کے ساتھ جو اسکی صفت ازل سے ہے اور اسکی سب
صفتیں برخلات مغتوں مخلوقات کے ہیں +

اللہ تعالیٰ کی صفات اور
ہماری صفات میں فرق

لا نعلم ولا نعلمنا ولا یقیدنا ولا یقیدنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا
لا لکلامنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا ولا یتنا
اور قدرت رکھتا ہے نہ ہمارے ہی قدرت۔ اور دیکھتا ہے نہ ہمارا سا دیکھنا اور کلام کرتا ہے نہ ہمارا سا
کلام کرنا اور سنتا ہے نہ ہمارا سا سنتنا +

اللہ تعالیٰ کی کلام کے آلات
اور ہمارے آلات میں فرق

نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةٍ
أَلَةٍ وَحُرُوفٍ وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةٌ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى
عَدْرُ مَخْلُوقٍ یعنی ہم کلام کرتے ہیں ساتھ آلات کے اور حروف کے (یعنی اسباب جسم زبان ہمنہ۔ و انت
اور اللہ پاک کلام کرتا ہے بغیر اسباب اور حروف کے۔ اور حروف مخلوق ہیں۔ اور کلام اللہ تعالیٰ کا
مخلوق نہیں +

اللہ تعالیٰ کا جوہر عرض اور
جسم وغیرہ سے خالی ہونا۔

وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَأَشْيَاءِ وَمَعْنَى الشَّيْءِ اثْبَاتُهُ بِالْجِسْمِ وَجَوْهَرٍ
وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدٍّ أَلَهُ یعنی اور وہ شے ہے نہ اور چیزوں کی
طرح (یعنی نہ اور چیزوں کی طرح کہ جسم سے خالی نہیں ہوتیں پس اگلا قول بلا جسم اس کا بیان ہے) اور
تھے کے معنی موجود کے ہیں بغیر جسم کے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض (جوہر کہتے ہیں جو اپنے آپ کسی جگہ میں
قرار پکڑے۔ اور عرض اس میں پایا جاتا ہے جسے کہ پکڑا کہ اس میں سفیدی پائی جاتی ہے۔ عرض وہ چیز کہ
غیر میں ہو کہ کسی جگہ میں قرار پکڑے جیسے سفیدی کپڑے میں اور نہ کوئی اس کی حد ہے۔ (حد کے دو معنی
ہیں۔ ایک نہایت یعنی وہ نہایت نہیں رکھتا کہ وہ جسم میں ہوتی ہے۔ دوسری حقیقت کہ کسی چیز سے
پوری ہو یعنی اس کا جزو نہیں تو اس کی حد اور حقیقت نہیں) +

اللہ تعالیٰ کا شریک اور مثل نہونا وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا يَدُّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ يَعْنِي نَهْ كَوْنِي أَسْكَ جَهْطُ لَوْ

ہے اور نہ شریک اُس کا۔ اور نہ کوئی اُس کی مانند۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمنہ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ

اور نفس کا مطلب صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ

إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِزَالِ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ غَضَبُهُ وَرِضَاؤُهُ

صِفَتَانِ بِلَا كَيْفٍ يَعْنِي أَوْ اُسْ كَيْفِ هَاتِهِ أَوْ رَمْنَهُ أَوْ نَفْسُ هِيَ جَيْسَا كَمَا ذَكَرَ كَيْسَا هِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ

مجید میں یعنی يَدُ اللَّهِ تَوْقُ أَي دِي هِي هَاتِهِ كَمَا تَهْ أَنْ كَيْفِ هَاتِهِ كَيْفِ هَاتِهِ وَنَبِي هَاتِهِ وَجَدْرَتِكَ أَوْ بَاتِي رِي هَاتِهِ

ذَاتِ بِرُورِ دَكَرْتِيرِ هَاتِهِ كَيْفِ هَاتِهِ أَوْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ يَعْنِي جَانِتَا هِيَ تَوْجُورِ هَاتِهِ جِي هَاتِهِ

اور نہیں جانتا ہوں میں جو تیرے نفس میں ہے پس یہ صفتیں ہیں اور کیفیت اُن کی معلوم نہیں اور نہ کوئی

کہے کہ ہاتھ سے قدرت یا نعمت مراد ہے کیونکہ اسپیں تو اُس کی صفت باطل ہوتی ہے (یعنی حقیقت

میں اُس کے ہاتھ اور منہ اور نفس میں لیکن جیسے وہ نہرالا ہے ایسے وہ بھی ہیں نہ ہمارے جیسے) اور یہ تو

قدریوں اور معتزلوں کا ہے۔ ہاتھ اُس کا جو اُس کی صفت ہے معلوم نہیں کیونکہ ہے غضب اور

رضامندی اُس کی دونوں صفتیں ہیں معلوم نہیں کیسی ہیں۔

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ

قَبْلَ تَوْنِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ وَكُتِبَ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ الْكِتَابُ

بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ يَعْنِي بِدَا كَيْسَا اللَّهُ تَعَالَى فِي سَارِي هَاتِهِ كَوْنِ كَيْسَا هَاتِهِ أَوْ هِيَ اللَّهُ تَعَالَى

جاننے والا قدیم سے سب چیزوں کو پہلے ان کے پیدا ہونے سے اور وہ ذات پاک ہے کہ نہ تھکے اور نہ

سب چیز کو اور محکوم کیا اپنا اور نہیں ہوتی ہے کوئی چیز دنیا میں اور نہ آخرت میں بغیر اُس کے ارادے

اور علم اور حکم اور تقدیر اور لکھنے اُس کے کے پیچ لوح محفوظ کے پر لکھنا اُس کا وصف کے ساتھ

ہے نہ علم کے۔ (کتاب بالفتح کہتے ہیں لکھنے کو یعنی یوں لکھنا کہ فلانا آدمی فلانی فلانی چیز برائے بھلائی

اللہ تعالیٰ کا علم

ان صفتوں کے ساتھ فلا نے زمانے فلا نے مکان میں اپنے اختیار سے کریگا اس طرح کہ حکم ہو فلا نے
پرزبردستی اس کام کے کرنے کا۔

قضا و قدر وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمُشِيَّةُ صِفَاتُهُ فِي الْأَزَلِ بِلَا كَيْفٍ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى
الْمَعْدُومَ فِي حَالِ عَدَمِهِ مَعْدُومًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى
الْمَوْجُودَ فِي حَالِ وُجُودِهِ مَوْجُودًا وَيَعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاءً وَلَا وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِي
حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا إِذَا اقْعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ تَعُودِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّعِدَّ عِلْمَهُ أَوْ
يَخْدُثَ لَهُ عِلْمٌ وَلَكِنَّ التَّعْدِيرَ وَالْإِخْتِلَافَ يَخْدُثُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ يَعْنِي أَوْ قَضَاءً أَوْ قَدَرًا أَوْ
مُشِيَّةً أُولَى صِفَتِينَ نَدِيمِينَ فِي كَيْفِيَّةِ مَعْلُومٍ نَهَبِينَ يَعْنِي قَضَاءً أَوْ قَدَرًا وَعِلْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ جَمَالِي مَرُوسٍ
دُوسرے سے تفصیلی اور مشیت وہ ارادہ جو دونوں علم کے ساتھ طاقت رکھے اجاتا ہے اللہ ناپید کو وقت
ناپید ہونے کے ناپید اور جاتا ہے جیسے ہو جائے گا جب پیدا کریگا۔ اور جاتا ہے اللہ تعالیٰ موجود
کو ہونے کے وقت موجود اور جاتا ہے کیونکر ناپید ہوگا۔ اور جاتا ہے اللہ تعالیٰ کھڑے کو کھڑے
ہونے کے وقت میں کھڑا پھر جب وہ بیٹھ تو جان لیتا ہے اُس کو بیٹھا بیٹھنے کے وقت پر علم اسکا نہیں
بدلتا نہ نیا پیدا ہوتا ہے مگر بدلتا اور تغیر پیدا ہوتا ہے مخلوقات میں۔

مومن اور کافر کی مشیت
خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ سَلِيمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ
فَلَكَّرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنكَارِهِ وَجَحْدَهُ لِحَدِّ لَانَ اللَّهِ آيَاتِهِ وَأَمَّنْ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ
وَإِقْرَارِهِ وَتَصَدَّقَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَصَرَتْ لَهُ لَهُ أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ
فَجَعَلَهُمْ عَقْلَاءَ فَخَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَأَقْرَأَهُ بِالرَّبُّوبِيَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ
إِيمَانًا يُؤَكِّدُونَ عَلَى تِلْكَ الْغِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَهُ وَعَيْتْرَهُ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ
فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَائِمٌ وَلَمْ يَجِبْ إِذَا أَحَدًا مِنَ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَلَا خَلَقَهُمْ
مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا وَالْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ فَعَلِ الْعِبَادِ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ
كَفَرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا إِذَا آمَنَ ذَلِكَ عِلْمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيْمَانِهِ وَأَحْيَاهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ

محبت سے جیسے قول اللہ تعالیٰ کا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ رضا سے جیسے قول اس کا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اور ارادہ اور حکم اور تقدیر سے اور سب گناہ اُس کے علم اور حکم اور تقدیر اور ارادہ سے ہیں نہ محبت اور خوشنودی اور امر سے +

انبیاء کا معصوم ہونا وَالْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنْزَهُونَ عَنِ الصَّغَايِرِ وَالْكِبَايِرِ وَالْكَفْرِ وَالْقَبَايِحِ وَكَانَتْ مِنْهُمْ ذَلَالٌ وَخَطِيَاةٌ يَعْنِي اور سارے نبی اُن پر درود اور سلام، سب پاک میں گناہوں صغیرہ اور کبیرہ اور کفر اور برائیوں سے اور ہوئی ہیں اُن سے لغزشیں اور خطایاں یعنی لغزش جیسے آدم نے گیہوں کھا یا اس خیال سے کہ درخت خاص کے کھانے کو منع کیا ہے۔ مطلق گیہوں کو نہیں۔ یا اس خیال سے کہ فرشتہ ہونے اور ہمیشہ بہرہ کے لئے جنت میں منع ہے مطلق کھانا منع نہیں جیسے شیطان نے بکایا تھا۔ اور خطا جیسے موسیٰ نے گھونسا مارا ایک کو فرعون کی قوم سے وہ مر گیا +

پیغمبر عرب کی تعریف مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَبِيبٌ وَعَبْدٌ اَوْ رَسُوْلٌ وَنَبِيٌّ وَصَفِيٌّ وَتَقِيٌّ وَلَمْ يَعْبُدِ الصُّمَّ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ تَعَالٰی طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً قَطُّ يَعْنِي اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام دوست اُس کے اور بندے اور رسول اور نبی اور مختار اور پاک کئے ہوئے اُس کے ہیں انہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی اور نہ شرک کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک پلک مارنے تک اور کبھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں کیا +

صحابہ کبار کی تعریف اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَبُو بَكْرٍ وَالصَّدِيْقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوْقُ ثُمَّ عَثْمَانُ ذُو النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِيٌّ بِنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ كَانُوْا عَابِدِيْنَ عَلٰى الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ تَوَلَّوْا هُمْ جَمِيْعًا وَّلَا نَذَرُوْا اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِلَّا بِمَخِيْرٍ يَعْنِي بہتر سب آدمیوں سے بعد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر یعنی حضرت نے فرمایا سورج نہیں نکلا اور نہ دو با بعد پیغمبروں اور رسولوں کے ابو بکر سے افضل پر بعد انبیاء کے صدیق ہیں۔ (تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب صدیق نے قصہ معراج کا سن کر کہا

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَمَا يَأْتِيكَ رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقٌ حَقًّا
تب ہی سے اُن کا نام صدیق ہوا (پھر عمر بن خطاب فاروقؓ) (ابن عباسؓ) اور وایتی ہے کہ ایک یہودی
اور منافق حضرت کے پاس جھگڑتے آئے حضرت نے حق بتایا یہودی کا منافق نے کہا میں عمر کو طام بنا تا ہوں۔
جب اُن کے پاس آئے تو یہودی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق بتایا یہ ناراض ہو کر تمہارے
پاس آیا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا۔ اُس نے اقرار کیا۔ تب اُنہوں نے کہا ٹھیرو گھر سے ہو کر آنا ہوں
گھر سے تلووار لے کر آئے اور منافق کا سر کاٹ دیا اور کہا یہ اُس شخص کا حال ہے جو خدا اور رسول کا انصاف
کیا ہوا نہ مانے۔ جب ریل علیہ السلام نے کہا عمر نے خوب جدا کیا حق کجا بطل سے۔ اُس روز سے اُن کا نام فاروق ہوا
(فاروق کے معنی بہت فرق کرنے والا) پھر عثمان ذی النورین (یعنی ذوالنور و نور والے۔ وہ دونوں
حضرت کی صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں کہ اُن کو منسوب ہو میں۔ جب وہ میں حضرت نے فرمایا اگر تیری
ہوتی تو میں اسی کے ساتھ نکاح کر دیتا پھر علی بن ابی طالب جو دشمنو ہو جو اللہ تعالیٰ اُن سے ہے۔ تھے
عبادت کرنے والے حق پر اور حق کے ساتھ یعنی بعض نسخوں میں عابریں ہے یعنی گذرنے والے تھے حق پر
اور ثابت رہنے والے تھے حق کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھتے ہیں ہم سب سے اور نہیں یاد کرتے ہم کسی کو صحابہ
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سے مگر ساتھ نیکی کے +

مسلماں کا گناہوں کے سبب کافر نہ ہونا
وَلَا تُكْفَرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا
لَمْ يَسْتَحْلِفْهَا وَلَا نَزِيلٌ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَاسْمِيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً
وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ يَعْنِي أَوْرَنِيهِ كَافِرٌ يُخَيَّرُ تَمَّ هَمَّ كَسَى مُسْلِمًا كُفْرًا كَسَى سَبَبًا
گناہوں سے اگرچہ کبیرہ ہو جب تک اُس کو طلال نہ جانے۔ اور نہیں دور کرتے ہم اُس سے ایمان کا نام اور
نام رکھتے ہیں ہم اُس کا مسلماں حقیقہ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلماں گناہ کبیرہ کرے اور کافر نہ ہو +

مسلماں کا گناہوں کے سبب
دوزخ میں جانے یا نہ جانے کا حکم
لَا يَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ يُخَلَّدُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ
وَالْمَسْئُوعِي عَلَى الْخَفِيِّ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَدْرٍ
فَاجِرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةٌ وَلَا نَقُولُ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ
وَالْمَسْئُوعِي عَلَى الْخَفِيِّ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَدْرٍ

اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا وَلَا نَقُولُ حَسَنَاتُنَا مُقْبُولَةً وَسَيِّئَاتُنَا مَغْفُورَةٌ لِقَوْلِ الْمُرْجِيَةِ وَ
 لَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا حَسَنًا بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا حَتَّى
 يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَيِّعُهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُنَبِّئُهَا عَلَيْهَا وَمَا كَانَ
 مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَنْبَغِ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي
 مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَبَدًا وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ
 فِي عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ يَعْنِي أَوْ مَسْحُ كَرَامَتِمْ وَأَوْ مَسْحُ كَرَامَتِمْ
 پچھے ہزینک و بد مسلمان کے روا ہے۔ اور یہ نہیں کہتے ہم کہ گناہ مسلمان کو ضرر نہیں کرتا۔ اور ہم نہیں کہتے
 کہ وہ دوزخ میں نہیں جاوے گا۔ اور یہ نہیں کہتے ہم کہ وہ ہمیشہ رہے گا اُس میں اگرچہ بدکار ہو پر گیا ہو دنیا
 سے مسلمان۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نیکیاں ہماری خواہ مخواہ مقبول۔ اور گناہ ہمارے معاف ہیں یہ مجرہ
 کہتے ہیں۔ پر کہتے ہیں ہم جو نیک کام کرے گا ساتھ سب شرطوں کے خالی تباہ کرنے والے عیبوں سے
 اور نہ باطل کرے گا اُس کو یہاں تک کہ جاوے گا دنیا سے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا
 اُس کو۔ بلکہ قبول کرے گا اُس سے اور جزا دے گا اُس کو اُس کے اوپر۔ اور جو گناہ چھوٹا ہو شرک اور کفر
 سے اور اس سے توبہ نہ کی ہو کرنے والے مسلمان نے مرتے دم تک تو وہ اللہ کے ارادہ میں ہو چاہے
 تو عذاب کوے اور چاہے بخشے۔ اور دوزخ میں نہ ڈالے گا اُس کو ہمیشہ کے لئے۔ اور جب دیکھا و اواقع
 ہو کسی کام میں عبادات سے تو بیشک تباہ کرتا ہے اُس کے ثواب کو۔ اور یہی حال ہے خود پسندی کا۔
معجزہ اور کرامت وَالآيَاتُ لِلرَّبِّ وَالنَّبِيَّاتُ وَالْكَرَامَاتُ لِلرَّبِّ وَالنَّبِيَّاتُ وَالْكَرَامَاتُ لِلرَّبِّ وَالنَّبِيَّاتُ وَالْكَرَامَاتُ لِلرَّبِّ وَالنَّبِيَّاتُ وَالْكَرَامَاتُ لِلرَّبِّ
 لَا عَدَاءَ لَهُ مِثْلُ ابْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالذَّجَالَ كَمَا رَوَى فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ فَلَا
 تُعْتَمِدُهَا آيَاتٌ وَلَا كَرَامَاتٌ وَلَكِنْ تُسَمِّيَهَا قَضَاءً حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي
 حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ اسْتِذْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَخْتَرُونَ وَيَزِدَادُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَذَلِكَ
 كُلُّهُ جَائِزٌ وَمَكْرٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 جو اللہ کے دشمنوں سے ہوتے ہیں۔ جیسے شیطان اور فرعون اور وہ جال چھٹانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہوتے ہیں

اور ہوں گے ان کا نام ہم آیات اور کرامات نہیں رکھتے یعنی خلافت عادت کی باتیں شیطان سے جیسے ایک دم بھڑیل ساری زمین پر پھیلنا اور بہکانا سارے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ایک وقت میں باور آدمی کے بدن میں خون کی طرح دوڑنا اور فرعون سے جیسے جاری ہونا و وہیل کا اس کے حکم کے موافق اور ٹھہر جانا اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کا۔ اور گھٹ جانا چڑھتے اترتے وقت اس کے قصر کا موافق خواہش کے اور قبال سے جیسے مارنا جھلانا آدمیوں کا لیکن ان کو قضا حاجات کہتے ہیں اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روائی کرتا ہے اپنے دشمنوں کی فریب دینے کے لئے دنیا میں اور عذاب کے لئے آخرت میں۔ پھر وہ دھوکا کھاتے ہیں اور زیادہ سرکشی اور کفر کرتے ہیں یعنی جیسے فرعون کا حال ہوا چنانچہ اس نے چار سو برس عیش کیا اور اس کے باورچی خانہ کا ایک پیالہ ٹوٹا فائدہ بعضے نسخہ میں ہے عصیاناً و کفراً یعنی پھر وہ بڑھتے ہیں بُرائی میں اور کفر میں اور یہ سب جائز ہیں اور عقل سے کچھ دور نہیں۔

ویدارواتِ باری کی کیفیت وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ

وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ بِالْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا لَيْفِيَةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ يَعْنِي اور اللہ تعالیٰ صفت خالقیت کی پہلے پیدا کرنے سے تھی اور رزاق تھا پہلے رزق دینے سے یعنی جیسے آدمی اس صفت سخاوت کی ہے اگرچہ کوئی لینے والا نہوا اور اللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا آخرت میں۔ اور دیکھیں گے اس کو مسلمان بہشت میں سر کی آنکھوں سے بغیر تشبیہ یعنی جسم اور صورت نہ ہوگی اور کیفیت کے (یعنی جہت اور مکان میں مقابل ہو کر نظر نہیں آسکا) اور نہ ہوگی اس میں اور اس کی خلق میں کچھ دوری۔

تعریف ایمان وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ

لَا يَنْقُصُ وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدُ مُتَفَاوِضُونَ فِي الْأَعْمَالِ وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِقْبَادُ لِأَوَاجِرِ اللَّهِ تَعَالَى فَبَيْنَ طَرِيقِ اللَّغَةِ فَرَقٌ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

ایمان اور اسلام میں فرق وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ فَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ وَالدِّينِ إِسْمٌ وَقِعَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَافِيعُ كُلُّهَا نَعَرْتُ اللَّهُ تَعَالَى

حَقِّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى
حَقِّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ لَهٗ وَلَكِنَّهُ يُعْبَدُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ
وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّرْضَاءِ وَالتَّخَوُّفِ وَالتَّوَجُّهِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي مَا
دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَعْنِي أَوْرَاقِ الْإِيمَانِ وَوَأَقْرَارِ كَرَامَاتِ بَانَ سَعِي - اور حجتی میں مان لینا - اور
ایمان آسمان والوں اور زمین والوں کا نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے - اور مسلمان سب برابر ہیں اصل
ایمان اور وحدانیت میں یعنی اصل ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا مگر مراتب بڑھتے گھٹتے ہیں - ایمان گویا بیانی
ہے اور کفر بیانی پس آنکھوں والے ہونے میں سب مسلمان برابر ہیں کوئی ماننا نہیں (کم بیش میں
عمل کرنے میں - اور اسلام کہتے ہیں مان لینا دل میں - اور بجالانا حکموں اللہ کا ظاہر میں پس لغت
کی راہ سے ایمان اور اسلام کے معنوں میں فرق ہے لغت میں ایمان کہتے ہیں حجتی میں یقین کرنے
کو اور اسلام کہتے ہیں حکم مان لینے کو خواہ حجتی سے یا زبان یا ہاتھ پاؤں سے یعنی اسلام عام ہے یہاں
سے حق تعالیٰ فرماتا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا نَاقَلُ لَمْ نَزِدْنَا وَلَا لَكِن قَوْلُوا أَلَسْنَا بِإِيمَانٍ أَعْرَابِ بُولِ
ہم ایمان لائے کہ تم ایمان نہیں لانے مگر زبان سے تم نے اقرار کیا مگر شرع میں ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا
اور نہ پایا جاتا ہے اسلام بغیر ایمان کے پس وہ دونوں گویا ابرہہ اشتر میں ایک چیز کے - اور وہین کہتے ہیں
یعنی شرع میں کہتے ہیں اقرار کرنا زبان سے اور دل سے مان لینا جیسا کہ وہ ہے ساتھ تمام ناموں اور
صفتوں کے یہ بات اس میں پانی جائے گی جو قبول کرے گا اللہ کے جملہ احکام بغیر تصدیق دل کے قبول
نہیں ہوتا ایمان کو اور اسلام کو بھی اور سب شریعتوں کو بھی پہچانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا چاہتے ہیں ہم کو
جس طرح پر بیان کیا ہے اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں ساتھ سب صفتوں کے یعنی اور وہ جو مشہور
ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ يَعْنِي نَبِيًّا چنانچہ ہم نے تم کو جیسا چاہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ تیری ذات
حقیقہ ہم کو معلوم نہیں اور نہیں قدرت ہے کسی میں کہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ چاہتے
جس عبادت کے وہ لائق ہے مگر وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس کو حکم ہے - اور
ہیں سب مسلمان علم اور یقین اور بھروسہ کرنے اور محبت اور رضامندی اور خوف اور امید میں یعنی

معرفت سے مراد علم اُس کا ہے ساتھ اسما اور صفات کے۔ اور یقین وہ علم ہے کہ جس میں جانب خلاف کا احتمال نہ ہو ایمان کی قوت سے۔ اور توکل اللہ ہی پر ہے بھروسہ کرنا۔ اور محبت سے مراد اللہ و رسول کی اطاعت اور رضا سے مراد پسند رکھنا تقدیر کو بھلائی ہو یا مصیبت سے اور خوف سے مراد ڈرنا عذاب اور غضب سے۔ اور رجاس سے مراد توفیق امید دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر رجا کے ساتھ خوف نہ ہو تو اُس کو امن کہتے ہیں ساگر خوف کے ساتھ رضا نہ ہو تو اُس کو یاس کہتے ہیں اور ایمان میں بیخ برابر ہونے ان چیزوں کے (یعنی سب مسلمان اس اعتقاد میں برابر ہیں معرفت یقین توکل وغیرہ میں) اور کم اور زیاد ہوتے ہیں (مثلاً کسی میں کم توکل ہے کسی میں زیادہ مگر اصل ایمان میں سب برابر ہیں) لوگ سوا ایمان کے ان سب چیزوں میں

تو اب وعذاب گنہگاراں وَاللّٰهُ تَعَالٰی مُتَفَضِّلٌ عِبَادِهِ عَادِلٌ قَدْ يُؤْتِي مِنَ التَّوَابِ اَضْعَافَ مَا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَقَدْ يَعْقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدَاةً مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُوا فَضْلاً مِنْهُ

یعنی اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اپنے بندوں پر منصف ہے کبھی دیتا ہے دوگنا چوگنا تو اب بندے کے حق سے اپنے فضل سے اور کبھی عذاب کرتا ہے گناہ پر اپنے انصاف سے اور کبھی بخشتا ہے اپنے فضل سے *۔

شفاعت گنہگاراں وَشَفَاعَةُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ وَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَذْنُوبِينَ وَالْاَهْلِ الْكِبَارِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِبِينَ الْعِقَابِ حَقٌّ

یعنی اور بخشوانا نبیوں علیہم السلام کا قیامت میں برحق ہے۔ اور بخشوانا ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گنہگاراں مومنوں کو اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کو جو لائق عذاب کے ہیں حق ہے *۔

اعمال کا تولنا اور حوض کثر کا برحق ہونا وَوَزْنُ الْاَعْمَالِ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ وَالْقِصَاصُ فِي مَا بَيْنَ الْخُصْمَةِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ

فَان لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَطَرَحَ الشَّيْئَاتِ عَلَيْهِمُ حَقٌّ جَائِزٌ وَوَزْنُ الْاَعْمَالِ كَاتِرِزٍ فِي قِيَامَتِكَ وَنَحْوِ حَقٌّ

اور حوض کثر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے حق ہے یعنی حدیث شریف میں آیا ہے میرا حوض مہینے کی راہ کا ہے کنارے اُس کے برابر ہیں پانی دو دو گنے زیادہ

سید ہے خوشبو اس کی مشک سے بہتر ہے کوزے اس کے جیسے آسمان کے تارے جو چمکے کبھی پیاسا نہ ہو، اور بدلہ جھگڑنے والے لوگوں میں نیکیوں کے ساتھ قیامت میں حق ہے۔ پھر اگر ان کی نہ ہونگی نیکیاں تو برائیوں کا ان پر پڑنا حق ہے اور جائز یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر حق العبد ہو وہ آج بخشوا لے پہلے اس سے کہ اس کے پاس درم دینار نہ رہیں کہ قیامت میں اگر نیکیاں والا ہے تو بندہ کے حق کے عوض اس کی نیکیاں و لائی جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو حق والے کی برائیاں اس کے سر پر ڈالی جائیں گی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

پہشت اور دوزخ کا مخلوق ہونا وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَاتِ الْيَوْمِ لَا تَقْنِيَانِ اَبَدًا وَاَوْلَا

تَمُوتُ الْحَوْرُ الْعَيْنُ اَبَدًا وَاَوْلَا يَفِي عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلَا ثَوَابُ لَهٗ سَرْمَدًا وَاَوْلَا تَعَالٰی يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ فَضْلًا مِّنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ عَدْلًا مِّنْهُ وَاِضْلَالُهٗ خِدْلَانُهٗ وَتَفْسِيْرُ الْخِدْلَانِ اَنْ لَا يُوقُوْا الْعَبْدَ عَلٰى مَا يَرْضَا لَهٗ عَنْهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِّنْهُ وَاَعْقُوْبَةُ الْخِدْلُوْلِ عَلٰى الْمُعْصِيَةِ يَعْنِي

اور بہشت اور دوزخ پیدا کئے ہوئے ہیں اب موجود ہیں کبھی ان کو فنا نہیں اور نہ مریں گی حوریں برسی آنکھوں والیاں اور نہ کبھی فنا ہوگا عذاب اللہ تعالیٰ کا اور نہ ثواب اس کا یعنی عذاب دوزخوں سے اور ثواب بہشتیوں سے بعد حساب کتاب کے موقوف نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راہ بتاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے۔ اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے انصاف سے۔ اور گمراہ کرتا ہے اللہ کا کیا ہے خذلان اس کا۔ اور معنی خذلان کے توفیق نہ دینا اللہ کا بندے کو اس چیز میں جس چیز سے راہی ہے۔ اور یہ انصاف ہے اس کا اور ایسے ہی عذاب کرنا توفیق نہ دینے ہوئے کا گناہ پر انصاف ہے یعنی انصاف ہے ظلم نہیں ظلم کہتے ہیں غیر کے مال میں تصرف کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے نہ غیر کے +

شیطان اور ایمان وَلَا يَجُوْرَانِ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْاِيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا

وَجَبْرًا لٰكِنْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ يَدْعُوْهُ الْاِيْمَانَ فَيَسْلُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ يَعْنِي اُوْرِيَهٗ كِهِنَا جَائِزٌ نَّهِيْنَ كِهٖ شَيْطَانٌ حَمِيْنٌ لَّهٗ جَائِزٌ اِيْمَانٌ كُوْ سَلْمَانٌ بِنْدَے سَے زَبْرُوْتِيْ اُوْر زُوْر سَے لِيْكِنُ يُوْنُ كِهٖ كِهٖ بِنْدَهٗ

چھوڑ دیتا ہے ایمان کو۔ پھر لے اُرتا ہے اُس سے شیطان ۔

سوال منکر زکیہ اور عذاب **وَسْوَءٌ مُّنْكَرٌ وَنَذِيرٌ حَقٌّ كَأَنَّ فِي الْقَبْرِ وَاعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى**

قَبْرِ وَعَيْهَ كُلِّ مَرْتَقٍ هُونًا۔ الْجَسْمِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَدَابُهُ حَقٌّ كَأَنَّ لِلْكَفَّارِ

کَلْبَهُمْ وَرَبْعُ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اور سوال منکر اور زکیہ کا قبر میں ہونے والا حق ہے۔ اور پھر پڑنا

روح کا جسم میں گور کے پیچ حق ہے۔ اور تنگی گور کی اور عذاب اُس کا حق ہے۔ ہونی والا ہر سائے

کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لئے ۔

عجمی زبان میں اسمائے **وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى**

صِفَاتِ بَارِي تَعَالَى كَأَنَّهَا **عَزَائِمُهُ فَجَائِزُنِ الْقَوْلِ بِهِ سَوَى الْبِدِّ بِالْفَارِسِيَّةِ وَجُجُوزُ**

ان بَقَالِ بَرُوغِي خُدَايَ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ یعنی اور جو چیز کہ ذکر کیا ہے اُس کو عالموں

عجمی زبان والے نے یعنی عربی کے سوائے فارسی ہو یا کوئی اور زبان اللہ عزائم کی صفتوں سے

تو اُس کا بولنا درست ہے۔ یعنی صفات مشبہات جیسے وجہ اور قدم اور ساق، سوائے یہ کے فارسی میں

اور جائز ہے بولنا بروئے خدائے عزوجل بغیر تشبیہ اور کیفیت کے ۔

اللہ کا بندہ سے قرب **وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بَعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا**

وَبُعْدِ كَيْفِيَّةٍ **وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ وَالْمُطِيعُ قَرِيبٌ مِّنْهُ بِلَا كَيْفٍ**

وَالْعَاصِي بَعِيدٌ مِّنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجَى وَكَذَلِكَ جَوَائِمُهَا

فِي الْجَنَّةِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفٍ یعنی اور نہیں ہے نزدیک ہونا بندے کا اللہ تعالیٰ

سے۔ اور دور ہونا مسافت کی درازی اور کمی سے۔ ولیکن بزرگی اور امانت کے معنی سے۔ اور بندہ

فرمانبردار نزدیک ہے اُس سے بغیر کیفیت کے۔ اور گنہگار دور ہے اُس سے بغیر کیفیت کے۔ اور نزدیک اور

دوری اور متوجہ ہونا بولتے ہیں مناجات کرنے والے پر۔ اور ایسے ہی ہم سایہ ہونا بندے اور اللہ کا جنت

میں۔ اور کھڑا ہونا سامنے اُس کے بغیر کیفیت کے ۔

فضائل آیات قرآن **وَالْقُرْآنُ مُنْزَلٌ عَلَى رَسُولِهِ وَهُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَأَيَاتُ**

الْقُرْآنِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْعِظَّةِ إِلَّا أَنْ لِبَعْضِهَا فَضِيلَةٌ الذِّكْرُ وَفَضِيلَةُ الْمَذْكُورِ
مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ جَلَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا فَضِيلَتَانِ
فَضِيلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيلَةُ الْمَذْكُورِ وَبَعْضُهَا فَضِيلَةُ الذِّكْرِ فَحَسَبُ مِثْلِ قِصَّةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ
لِالْمَذْكُورِ فِيهَا فَضْلٌ وَكُلُّ الْكُفَّارِ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْعِظَمِ وَالْفَضْلِ
لَا تَفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَعْيُنِ أَوْ قُرْآنِ نَبِيِّهِ بِرِزَالٍ مُوَافِقٍ أَوْ صَحِيفَةٍ فِي لُحْمِهَا هِيَ - أَوْ سَبْ أُمَّتَيْنِ قُرْآنِ
كِي بِحِجِّ مَعْنَى كَلَامِ كَيْ بَرَابَرٍ فِي فَضِيلَتِ لَفْظِي أَوْ عِظَمَتِ مَعْنَوِي فِي - مَكْرِبُضِ كَوْ فَضِيلَتِ لَفْظِي أَوْ مَعْنَوِي
وَدُونِ فِي جِسْرِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ كَيْ كَيْنُكَ أَسْ فِي ذِكْرِ هِيَ اللَّهُ تَعَالَى كِي تَبَيَّنَتْ كَا أَوْ عِظَمَتِ أَوْ صِفَتِ كَا
بِسْ جَمْعِ بَيْنِ أَيْ فِي وَفَضِيلَتَيْنِ لَفْظِي أَوْ مَعْنَوِي - أَوْ بَعْضِ كَوْ قِطْعِ فَضِيلَتِ لَفْظِي هِيَ جِسْرُ قِطْعِ كَا فَرُوقِ
كَيْ أَوْ نَهِي هِيَ فِي فِي كَيْ مَعْنَوِي كِي بَرْبَرِي كَيْ وَهُوَ كَا فَرُوقِ هِيَ رَيْعِي هِيَ سَوْرَةُ تَبَيَّنَتْ يَدَا أَوْ رَيْعِي هِيَ
اللَّهُ كَيْ نَامِ أَوْ صِفَتَيْنِ سَبْ بَرَابَرٍ فِي بَرْبَرِي لَفْظِي أَوْ مَعْنَوِي فِي فَرْقِ نَهِي فِي وَدُونِ فِي رَيْعِي
نَامِ هِيَ اللَّهُ أَحَدٌ وَصَدْفُ صِفَتِ هِيَ لَهُ الْمَلَكُ لَهُ التَّمْدُّ لَهُ الْمَجْدُ وَالْكَبْرِيَاءُ أَوْ بَرَابَرٍ فِي الْإِطْلَاقِ كَيْ
فِي اللَّهِ بِرَادِ اسْ بَاتِ فِي كَيْ صِفَتَيْنِ اسْ كِي نَهِي هِيَ فِي نَغِيرِ أَلْفِ بَعْضِ نَامِ كَوْ فَضِيلَتِ هِيَ جَيْعِ أَمِ
أَعْظَمِ نَنَانِ نَامِ سِي فَضْلِ هِيَ - أَمِ غَزَالِي رَجْ كَيْتِي هِيَ كَيْ أَمِ أَعْظَمِ اللَّهُ هِيَ سَبْ نَامِ سِي تَبَرُّكِي
سَوْأَشَدُّ كَيْ حَقِيقَةٍ يَا بَجَارُ الْإِطْلَاقِ نَهِي كَيْ جَاتَا أَوْ دَوْلَتِ كَرْتَا هِيَ أَسِي ذَاتِ بِرَبِّ فِي سَبْ صِفَتَيْنِ
أَتِي فِي +

حضرت کے والدین کا مذہب **وَالِدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأَخَّرَ الْكُفْرُ**

أَوْ ابْنِ أَبِي عَمَّةٍ مَا تَأَخَّرَ الْكُفْرُ وَأَبُو قَاسِمٍ وَطَاهِرٌ وَابْنُ أَبِي هَالِمٍ كَانُوا أَهْلًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

حضرت کی اولاد وغیرہ **وَسَلَّمَ وَقَاطِبَةُ وَرُقَيْتَةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كَلثُومٍ كُنَّ جَمِيعًا بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ**

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَعْيُنِ أَوْ رِمَا فِي بَابِ نَغِيرِ خَدَا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْ كَا فَرُوقِي - أَوْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما **أَوْ قَاسِمٌ أَوْ طَاهِرٌ أَوْ ابْنُ أَبِي هَالِمٍ تَحْتِي هِيَ نَغِيرِ خَدَا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

لَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْ وَالِدَيْنِ أَوْ فِي كَيْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ مُتَخَلِّفِي فِي تَحْقِيقِ كَيْ وَكَيْ مَعْنَى كَيْ فِي كَيْ رَجْ مَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اصناف
اسی واسطے تحقیق کے اس کتاب کو امام صاحب کی تصنیف نہیں تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں بالتحقیق ہے۔

کے اور فاطمہ اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم سب بیٹیاں تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی یعنی حضرت
 کی چاروں بیٹیاں اور قاسم اور طاہر خدیجہ سے اور ابراہیم ماریہ قبطیہ سے شردن کے ہو کر فوت ہوئے
 شبہ کے وقت اعتقاد کا حکم **وَإِذَا اشْكَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ**
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلُهُ وَلَا يَسْعَهُ
تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ وَيَكْفُرُ أَنْ وَقَفَ یعنی اور جب شبہ آوے مسلمان آدمی کو کسی چیز
 میں علم کلام کے دقیقوں میں تو اس کو ضرور ہے کہ اعتقاد کرے بالفعل اجمالاً اس چیز کا جو حق ہے اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک جب تک کہ پاوے کسی عالم کو تو پوچھ کر اعتقاد تفصیلی کرے اور نہیں جائز ہے اس کو
 دیر کرنا طلب میں تروو کے وقت اور عذر قبول نہیں توقف کرنے میں اور کافر مہاجرات ہے آدمی اگر توقف
 کرے (یعنی جس چیز میں شک ہو اور وہ ایمان کی بات ہے اور اپنے شک کو پوچھنے سے رفع نہ کرے
 باوجود قدرت کے تو کافر ہے) *

معراج اور انوار قرب **وَأَخْبَرَ الْمُعْرَاجَ حَقٌّ وَمَنْ زِدَهُ فَهُوَ مُتَبَدِّعٌ ضَالٌّ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ وَ**
قِيَامَتِ كَا حَقٌّ هُوْنَا **يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ**
السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عِلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ حَقٌّ
كَأَنَّ وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یعنی اور جب معراج کی حق ہے اور جو اس کو
 نہ مانے وہ بدعتی گمراہ ہے (یعنی معراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتے میں اسی بدن کے ساتھ ہوا تھا۔
 پہلے آسمان پر تشریف لے کر پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اور نکلتا دجال اور یا جوج اور یا جوج کا۔ اور نکلتا
 سورج کا مغرب کی طرف سے۔ اور اترنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اور باقی نشانیاں قیامت کی
 جیسا کہ وارد ہوا ہے صحیح حدیثوں میں حق ہے مقرر ہوئی الہیہ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور سیدھی

وصیت نامہ امام عظیم

بارہ خصائل مذہب حقہ کا بیان **لَمَّا صَرَفَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِعْلَمُوا**

اصحابی و اخوانی و فکرم اللہ تعالیٰ ان فی مذہب اہل السنۃ و الجماعۃ اثنی عشر نوعاً من الخصال فمن کان یتستقیم علی ہذہ الخصال لا یكون مبتدعاً ولا ینکر صاحب الہواء فعلمکم اصحابی و اخوانی ان تلوونوا فی ہذہ الخصال حتی کونوا فی شفاعۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و سلمہ یوم القیمۃ یعنی کہتے ہیں جب پیامبرؐ کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ توفیرایا جانوسیرے بار و اور بھائیوں بھائی سے دینی بھائی مراد ہیں بقول اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوة (خوہ) خدا تم کو توفیق دے کہ مذہب اہل سنت و جماعت میں بارہ خصلتیں ہیں جو ٹھہرے ان پر وہ بدعتی نہیں۔ (بدعتی جو دین کے کاموں میں نئی رسمیں نکالے اور نہجی کے چاؤ والا یعنی جو جی چاہے سو اپنی حرص پوری کرے شرع کے مخالف اور موافق پر دھیان نہ کرے) سو تم پر لازم ہے میرے بار و اور بھائیوں کہ ان خصلتوں کو مضبوط پکڑو تاکہ ہوو تم بیخ شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قیامت کون +

پہلی فصل

ایمان کی حقیقت اولہا الإیمان اقراراً باللسان و تصدیقاً بالقلب و لا اقراراً و حداً لا یكون ایماناً لانتہ لو کان ایماناً لکان المنفقون کلہم مؤمنین و کذا لک المعرفۃ و حداً لا لا تكون ایماناً لانتہ لو کانت ایماناً لکانت اهل الکتب کلہم مؤمنین قال اللہ تعالیٰ فی حق المنافقین واللہ یشہد ان المنفقین لکن یون و قال فی حق اهل الکتب یعرفونہ کما یعرفون ابناء کلہم الا یہ یعنی ایمان کیا ہے زبان سے کہنا اور دل سے ماننا جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر اترتا اور فقط زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں۔ ورنہ منافق لوگ مومن ہوتے۔ اور اس طرح فقط دل سے جاننا ایمان نہیں۔ ورنہ سارے اہل کتاب مومن ہوتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے حق میں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں (یعنی وہ دل سے نہیں مانتے گو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے خدا اور رسول کو مانا) اور کہا اہل کتاب کے حق میں وہ نبی کو ایسا جانتے ہیں

جیسا اپنے بیٹوں کو یعنی نقطہ دل سے جان لینا اور پہچاننا کفایت نہیں کرتا ماننا بھی ضرور ہے +
ایمان کی کمی بیشی کا بیان **الایمان لا یزید ولا ینقص لانه لا یتصور زیادة الایمان**
الانقصان الکفر ولا یتصور نقصان الایمان الا بزیادة الکفر کیف یجوز ان یتکون الشخص
 الواحد فی حالة واحدة مؤمناً وکافراً حقاً ولس فی ایمان المؤمن شک لمانا انه لیس فی
 کفر الکافر شک کقولہ تعالیٰ اولئک هم المؤمنون حقاً اولئک هم الکفرون حقاً و
 العاصون من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنون حقاً ولسوا بکافرین یعنی ایمان زیادہ
 اور کم نہیں ہوتا کیونکہ زیادتی ایمان کی دھیان میں نہیں آتی۔ مگر اس طرح کہ کفر کی کمی ہو۔ اور اسی طرح
 ایمان کی کمی نہیں ہو سکتی۔ مگر اس طرح پر کہ کفر کی اس میں زیادتی ہو۔ اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی
 ایک ہی حال میں مؤمن اور کافر حقیقتہ دونوں ہو۔ یعنی جب ایمان اور کفر میں ضد ہوئی تو ایک
 شخص میں ایک ہی حالت میں دونوں امور اکٹھے کیونکر پائے جائیں گے۔ اسی واسطے کھٹنا بڑھنا
 نہیں ہو سکتا اور مؤمن کے ایمان میں شک نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کافر کے کفر میں۔ چنانچہ فرمایا اللہ
 تعالیٰ نے وہ لوگ مؤمن برحق ہیں اور وہ لوگ کافر برحق ہیں۔ اور گنہگار لوگ امت محمد صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے یقیناً مسلمان ہیں۔ اور کافر نہیں ہیں +

دوسری فصل

ایمان اور عمل میں فرق **العمل غیر الایمان والایمان غیر العمل بدلیل ان کثیراً من**
الأوقات یرفع العمل عن المؤمن ولا یجوز ان یقال ارفع عنه الایمان فان کان یرفع
عنه الصلوة ولا یجوز ان یقال رفع عنها الایمان او انحولها بترك الایمان وقد قال لها
الشرع دعی الصوم ثم اقصیه ولا یجوز ان یقال دعی الایمان ثم اقصیه و یجوز ان یقال لیس
على الفقیر الزکوة ولا یجوز ان یقال لیس علی **القیل الایمان صیغی کل ایمان کے غیر ہے اور**

ایمان اٹل کے زیر اس واسطے کہ بہت وقت عمل مومن سے جاتا رہتا ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ ایمان اُس سے جاتا رہا۔ جیسا حیض والی عورت کے وترہ سے نماز اُتر جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس سے ایمان جاتا رہا۔ اور نہ یہ کہ اٹھا رکھی گئی اس سے نماز پھراوا کرنے کے لئے ایمان کے جاتے رہنے سے (یعنی اگر چہ اسے نماز کا ادا کرنا نہیں پہنچتا ہے بلکہ معاف ہے لیکن بطور احتمال کے کہا کہ یہ بھی نہ کہنا چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے حیض کے سبب نماز معاف ہوئی اور شارع نے اس حال میں فرمایا کہ چھوڑ دے روزے پھر قضا کر یعنی حیض میں روزہ نہ رکھے مگر اور دنوں میں قضا کرے۔ برخلاف نماز کے کہ قضا کی حاجت نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جو علیہا السلام کو حیض آیا تو آدم علیہ السلام نے نماز کے واسطے حق تعالیٰ سے پوچھا۔ حکم ہوا کہ معاف ہے جب روزے کا وقت آیا حضرت نے اپنے قیاس سے منع کیا حق تعالیٰ نے فرمایا اس کی قضا کرنی چاہئے۔ مجھ سے اگر پوچھتا تو معاف ہو جانا اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ چھوڑ دے ایمان پھر قضا کر لینا۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ فقیر بزرگ کو وہ نہیں۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقیر پر ایمان واجب نہیں رہتا۔ اس کی مثالیں تھیں کہ عمل جاتا رہتا ہے اور ایمان نہیں جاتا آگے سے اسکی مثال ہے کہ عمل سے اور ایمان جاتا رہا ہے۔

نیکی اور بدی کا خالق اللہ کو جانتنا **وَلَوْ قَالَ تَقْدِيرُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ كَافِرًا بِاللَّهِ تَعَالَى بَطْلُ تَوْحِيدِهِ لَوْ كَانَ لَهُ التَّوْحِيدُ** یعنی اور جو کوئی کہے تقدیر خیر اور شر کی سوائے اللہ کے کسی اور نے بنائی ہے وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر وہ موجد تھا تو اسکی توحید جاتی رہی یعنی توحید خدا کو ایک جاننے کا نام ہے۔ کوئی اور سا جہی نہ ٹھیرے۔ جیسا یہاں تقدیر خیر و شر کو خدا کی بنائی نہیں جانتا تو اور کسی ٹھیرے گا۔

تیسری فصل

اعمال بندگان کے اقسام **نَقَرُ بَانَ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ وَفَضِيلَةٌ وَمَعْصِيَةٌ** یعنی ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ بندوں کے کام میں طرح کے ہوتے ہیں ایک فرض جس کا کرنا ضروری ہے۔ دوسری فضیلت (یعنی محض ثواب کے کام کہ جن کے کرنے میں عذاب یقیناً نہیں تیسرے بڑے

کام۔ یعنی جن کے کرنے میں یقیناً عذاب ہے، *

پہلی قسم کا بیان فَالْفَرِيضَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَإِزَادَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَخْلِيفِهِ وَحُكْمِهِ وَعَلَمِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ يَعْنِي سَوْفَرِ تَوْفِيقِهِ
خدا کے امر سے اور مشیت اور محبت اور رضا اور قضا اور تقدیر اور ارادہ اور توفیق اور پیدا کرنے اور حکم اور علم اور اس کے لکھنے سے لوح محفوظ میں *

دوسری قسم کا بیان وَأَمَّا الْفَضِيلَةُ فَلَيْسَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ بِمَشِيئَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَخْلِيفِهِ وَإِزَادَتِهِ وَحُكْمِهِ وَعَلَمِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ يَعْنِي أَوْفِيقَاتِ كَامِ خَدَا كَيْسَ هِيَسَ بِمَشِيئَتِهِ أَوْرِضَائِهِ أَوْرِضَائِهِ أَوْرِضَائِهِ
تقدیر اور توفیق دینے اور پیدا کرنے اور ارادہ اور حکم اور علم اور لکھنے سے لوح محفوظ میں *

تیسری قسم کا بیان وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ لَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ بِمَشِيئَتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ وَقَضَائِهِ لَا بِرِضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ لَا بِتَوْفِيقِهِ وَجَدَّ لَهُ دِيُوْخُذُ لَهَا لَانَّهُ فِي عِلْمِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ يَعْنِي أَوْرِغْنَاةِ كَامِ خَدَا كَيْسَ هِيَسَ بِمَشِيئَتِهِ أَوْرِضَائِهِ أَوْرِضَائِهِ أَوْرِضَائِهِ
امر محبت رضا مندی توفیق پہلے کاموں میں ہوتی ہے مشیت قضا تقدیر علم لکھنا بھلے برے دونوں میں مواخذہ و فذلان حکومت اور سیاست برے کاموں میں اسے نہیں اور قضا سے ہیں۔ رضا سے نہیں تقدیر سے ہیں۔ توفیق سے نہیں فذلان سے ہیں۔ اور اس پر مواخذہ ہے کیونکہ خدا جانتا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہے *

چوتھی فصل

استوائے عرش کا بیان نُقْرَبَانِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ سِتْوَى مِنْ عَيْرَانِ يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخَافِظُ لِلْعَرْشِ وَعَيْرُ الْعَرْشِ فَلَوْ كَانَ مُتَحَاجًّا لَمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ إِجَادَ الْعَالَمِ وَتَدْبِيرَهُ كَالْمَخْلُوقِ وَلَوْ صَارَ مُتَحَاجًّا إِلَى الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ

الْعَرْشِ اِنَّ كَانَ اللهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلُوًّا كَبِيْرًا يَعْنِي اَقْرَارِ كَرْتِي فِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى
عَرْشِ پَر ہے مگر اُس کو اُس کے ساتھ کچھ حاجت نہیں اور نہ ٹھیرا و اُس پر یعنی ٹھیرا و کام جسم کا ہے اور اُس
جسم سے پاک ہے اور اُس کی حفاظت میں ہے عرش۔ اور اُس کے سوا بھی اگر محتاج ہوتا تو تمام عالم
کو پیدا نہ کر سکتا۔ اور نہ اُس کی تدبیر ہو سکتی مثل مخلوق کے۔ اور جو ہوتا محتاج بیٹھنے کا اور ٹھیرنے کا تو
پہلے پیدا کرنے عرش کے کہاں تھا۔ حق تعالیٰ یعنی عرش نہ تھا تو کس پر ٹھیرتا، ان باتوں سے بہت
پاک ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھو میری کتاب التوحید جس میں اس مسئلہ کو شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مصنف

پانچویں فصل

قرآن مجید کا مخلوق نہ ہونا **نَقَرُ بَانَ الْقُرْآنِ كَلَامُ اللهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ وَصِفَتُهُ لَا
هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ هُوَ صِفَتُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ مَقْرُوءٌ بِالْاَلْسُنِ
مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ فِيهَا وَالْحُرُوفُ وَالْجُزُؤُ وَالْكَاعْدُ وَالْكِتَابُ كُلُّهَا
مَخْلُوقَةٌ لِأَنَّهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَكَلَامُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْحُرُوفَ وَ
الْكَلِمَاتِ وَالْآيَاتِ كُلُّهَا اللَّهُ الْقُرْآنِ بِحَاجَةِ الْعِبَادِ إِلَيْهِ وَكَلَامُ اللهِ تَعَالَى قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَ
مَعْنَاهُ مَفْهُومٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَمَنْ قَالَ بَانَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
وَاللَّهُ تَعَالَى مَعْبُودٌ لَا يَزَالُ عَمَّا كَانَ وَكَلَامُهُ مَقْرُوءٌ وَمَكْتُوبٌ مَحْفُوظٌ مِنْ غَيْرِ مُزَابَلَةٍ
عَنْهُ يَعْنِي هِيَمِ اَقْرَارِ كَرْتِي فِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلُوًّا كَبِيْرًا يَعْنِي اَقْرَارِ كَرْتِي فِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى
اِسْكَ صِفَتِ هِيَمِ نَعْنِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلُوًّا كَبِيْرًا يَعْنِي اَقْرَارِ كَرْتِي فِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى
صِفَتِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلُوًّا كَبِيْرًا يَعْنِي اَقْرَارِ كَرْتِي فِي هِيَمِ كِه اِنَّهُ تَعَالَى
میں ذات اور صفت سے کام نکلتا ہے۔ یہاں فقط ذات کے حاصل ہوتا ہے، بلکہ صفت اُس کی
تحقیق ہے لکھا ہوا ہے صحیفوں میں۔ پڑھا ہوا ہے زبانوں پر محفوظ ہے سینوں میں بغیر حلول کے
یعنی سینوں میں حاصل اور محفوظ ہے نہ جسے پیدا کی کپڑے میں یا پانی کنوئیں میں، اور حروف اور سیاہی**

اور کاغذ اور لکھا ہوا سب چیزیں خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ یہ سب بندوں کے کام ہیں۔ اور خدا کا کلام بنایا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ لکھنا اور حروف اور کلمے اور آیتیں یہ سب اسباب ہیں قرآن کے کیونکہ بندے قرآن پڑھنے میں ان اسباب کے محتاج ہیں۔ اور کلام خدا کا صرف اُس کی ذات سے قائم ہے۔ یعنی حروف وغیرہ اسباب کی طرف محتاج نہیں، اور معنی اُس کے سمجھ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پھر جو کہ کلام اللہ کا مخلوق ہے۔ پس وہ منکر ہے اللہ عظیم کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ ہے جیسا پہلے ہے یعنی اُس کو کسی بات اور صفت میں تغیر نہیں، اور کلام اُس کا زبانوں پر پڑا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے بغیر وال کے اُس کی ذات سے۔

چھٹی فصل

صحابہ کبار کا سب سے بہتر ہونا

نُقَرِّبَاتٍ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ كُلٌّ مِّنْ سَبَقٍ فَهُوَ أَفْضَلُ
وَجِبَّتْ كُلُّ مَوْجِنٍ نَّقِيٍّ وَيُبْغِضُهُمْ كُلٌّ مُنَافِقٍ نَّبَتِيٍّ يَعْنِي هِمَّ اقْرَارِ كَرْتِي فِي سَبَقِ بَهْتِ اسْتِ
میں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان۔ پھر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس دلیل سے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگلے لوگ آگے ہیں
وہی لوگ پاس ہوں گے یعنی درجے ان کے بلند ہوں گے کہ پہلے ایمان لاکر تشریک ہوئے ہیں
حضرت کے ساتھ اور ان کے سبب اسلام نے رونق پائی نعمت کے باغوں میں (یعنی مراد فضیلت اور
بہتری سے وہ ہے کہ جس سے ثواب اور درجات آخرت کے زائد ملیں۔ اگرچہ کسی بات میں اس ترتیب
سے فضیلت نہ ہو۔ یہ بات فضیلت کی موافق مذہب اہل سنت و جماعت کے خلفائے راشدین
میں بتدریج خلافت ہر جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ مسلمان نہیں، جو پہلے میں افضل ہیں۔ دوست رکھتا
ہے ان اصحاب کو ہر مسلمان پر ہر گار اور بغض رکھتا ہے ان کے ساتھ ہر منافق بد بخت۔

ساتویں فصل

پیدایش اعمال انسان کی حقیقت **تَقْرِبَانَ الْعِبَادَ مَعَ أَعْمَالِهِ وَأَقْرَارِهِ وَمَعْرِفَتِهِ مَخْلُوقٌ**
فَمَا كَانَ الْفَاعِلُ مَخْلُوقًا بِأَعْمَالِهِ أَوْ لِي أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ لِأَنَّهُمْ ضِعْفَاءُ
عَاجِزُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُمْ رَازِقُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ
وَالْكَسْبُ بِالْعِلْمِ حَلَالٌ وَجَمْعُ الْمَالِ مِنَ الْحَلَالِ حَلَالٌ وَجَمْعُ الْمَالِ مِنَ الْحَرَامِ
حَرَامٌ یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندے اپنے اعمال اور اقرار اور پہچان سمیت پیدا کئے ہوئے ہیں پھر
 جب کام کرنے والے مخلوق ہوئے اپنے کاموں کے ساتھ بطریق اولیٰ وہ فقط مخلوق ہوں گے
 اور کسی طرح ان کو طاقت نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ سب کمزور ہیں ٹھکنے والے۔ اور حق تعالیٰ ان کا
 پیدا کرنے والا روزی دینے والا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو ماریگا
 پھر تم کو جلائے گا۔ اور علم کی کمائی حلال ہے۔ اور حلال کا مال جمع کرنا حلال ہے۔ اور حرام کا مال
 جمع کرنا حرام ہے۔

اقسام انسان **اتَخَلَقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْمُؤْمِنُ الْمُخْلِصُ فِي إِيْمَانِهِ وَالْكَافِرُ الْجَاهِدُ**
فِي كُفْرِهِ وَالْمُنَافِقُ الْمُدَاهِنُ فِي نِفَاقِهِ وَاللَّهُ فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَمَلَ وَعَلَى الْكَافِرِ الْإِيْمَانَ وَ
عَلَى الْمُنَافِقِ الْإِخْلَاصَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ مَعْنَاهُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
أَطِيعُوا وَأَيُّهَا الْكُفْرُونَ أَصْنُوا وَأَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ أَخْلِصُوا یعنی لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں
 ایک مسلمان خالص ایمان والا۔ دوسرا کافر منکر تمسیر منافق ظاہر میں مسلمان دل میں کافر۔
 اور خدائے تعالیٰ نے فرض کیا مومن پر عمل کرنا یعنی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ اور کافر پر ایمان
 لانا اور منافق پر دل سے ایمان لانا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے لوگو! پوجو اپنے رب کو۔ اس کے یہ
 معنی ہیں۔ اے مسلمان! نیک عمل کرو۔ اور اے کافر! ایمان لاؤ۔ اور منافق! دل سے ایمان لاؤ۔
 (انشاء اللہ تعالیٰ ان مضامین کو اگلے حصوں میں بڑی شرح و تفصیل سے لکھا جائے گا۔) (مصنف)

فصل اٹھویں

قدرت کا کام کے ساتھ ہونا نَقْرِبَانِ الْأِسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعْلِ لَا قَبْلَ الْفِعْلِ وَلَا بَعْدَ الْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْفِعْلِ لَكَانَ الْعَبْدُ مُسْتَعِينًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ هَذَا خِلَافُ النَّصِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْفِعْلِ لَكَانَ مِنَ الْمَحَالِ تَحْضُولِ الْفِعْلِ بِدَلَالِ اسْتِطَاعَةٍ يَعْنِي بِمِ اِقْرَارِ كَرْتِهِ هِيَ كَقَدْرَتِ كَامِ كَرْنِهِ كِي سَاتْه كَامِ كِي هِي نَه پهلے ہونے چھچھے۔ کیونکہ اگر پہلے ہوتی تو بندہ خدا تعالیٰ سے بے پروا ہوتا کام کرتے وقت یعنی جب بندے کو پہلے سے طاقت ہے تو کام کرنے کے وقت خدا کی مدد کی کچھ حاجت نہیں اور یہ غلط نص حق تعالیٰ کے ہے۔ کہ وہ فرماتا ہے اللہ بے پروا ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر کام سے چھپ ہوتی تو یہ محال ہے کہ کام بے قدرت ہو یعنی کام کر نہیں سکتا تھا تو کیا کیونکر! +

نویں فصل

مسح موزہ اور قصر نماز کا حکم نَقْرِبَانِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِبٌ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَا لَيْهَا لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ هَكَذَا وَمَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُجْحَشِي عَلَيْهِ الْكُفْرَ لِأَنَّهُ تَبَتَّ بِالْخَبْرِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْقَصْرُ وَالْإِفْطَارُ رُخْصَةٌ فِي السَّفَرِ بِنَصْرِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ وَفِي الْإِفْطَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يَعْنِي بِمِ اِقْرَارِ كَرْتِهِ هِيَ كَقَدْرَتِ كَامِ كَرْنِهِ كِي سَاتْه كَامِ كِي هِي نَه پهلے ہونے چھچھے۔ کیونکہ اگر پہلے ہوتی تو بندہ خدا تعالیٰ سے بے پروا ہوتا کام کرتے وقت یعنی جب بندے کو پہلے سے طاقت ہے تو کام کرنے کے وقت خدا کی مدد کی کچھ حاجت نہیں اور یہ غلط نص حق تعالیٰ کے ہے۔ کہ وہ فرماتا ہے اللہ بے پروا ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر کام سے چھپ ہوتی تو یہ محال ہے کہ کام بے قدرت ہو یعنی کام کر نہیں سکتا تھا تو کیا کیونکر! +

پندرہ دن کے رہنے کی نیت سے مقیم ہو جاتا ہے۔ پندرہ دن سے کم کی نیت رہنے کی ہو تو وہ مسافر کا مسافر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں یوں آیا ہے۔ اور جو نہ مانے اسپر کفر کا ڈر ہے کیونکہ وہ ثابت ہے ساتھ حدیث متواتر کے۔ اور کم کرنا نماز کا اور روزے نہ رکھنے سفر میں اجازت ہے نص قرآن سے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو پھر تم کو گناہ نہیں کہ کم کرو نماز میں (یعنی چہار رکعت فرض کی جگہ دو رکعت پڑھا کرو۔ بلکہ پوری پڑھنے میں گناہ ہے) اور افطار کے مقدمہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر جو تم میں بیمار ہو یا مسافر تو اس کو دن اتنے گن کر روزے رکھنا چاہئے (یعنی جتنے روزے رکھنے ہوں رمضان کے سوا اور دنوں میں اتنے رکھ لے۔ ماں جو روزے سفر میں رکھ سکے تو اس کو رکھنا ثواب ہے افطار ضرور نہیں۔ اس مضمون کو اگلے حصوں میں بالتفصیل لکھا گیا ہے۔ مصنف)

دسویں فصل

قلم کا لوح محفوظ پر لکھنا تقریباً اللہ تعالیٰ امر القلم بیان یکتب فقال القلم ما ذا اکتب یا ربی فقال اللہ تعالیٰ ما ہو کائن الی یوم القیمة لقرولہ تعالیٰ وکل شیء فعلوہ فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستطرم یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حکم کیا قلم کو لکھنے کا۔ قلم نے کہا کیا لکھوں اے میرے پروردگار پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک جیسا کہ فرمایا حق تعالیٰ نے اور جو کچھ بکرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور سب چھوٹے بڑے لکھے ہوئے ہیں +

گیارہویں فصل

عذاب قبر اور حبت ووزح تقریباً عذاب القبر کائن لا محالة وسوال المنکرو و غیرہ کا برحق ہونا۔ التکید حق لورود الاحادیث والجنۃ والنار حق وھما مخلوقتان لافناء لھما لقرولہ تعالیٰ فی الجنۃ اعدت للمتقین و فی النار اعدت

لِلْكَافِرِينَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمِيزَانِ حَتَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى
 بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یعنی ہم مانتے ہیں کہ عذاب قبر کا بیشک ہونے والا ہے اور
 سوال منکر تکبیر کا ثابت ہے حدیثوں سے۔ اور جنت اور دوزخ ثابت ہیں۔ اور دونوں پیدا ہو چکے
 ہیں کبھی فنا نہیں ان کو فرمایا حق تعالیٰ نے جنت کے مقدمہ میں تیار ہو چکا ہے پرہیزگاروں کے
 واسطے۔ اور دوزخ کے واسطے کہا تیار ہے کافروں کے لئے۔ دونوں خدا کی مخلوق ہیں ثواب اور
 عذاب کے لئے۔ اور ترازو اعمال کے حق میں (یعنی ملنا اعمال کا قیامت کے دن ترازو میں حق ہے)
 خدا کے فرمانے سے پڑھ نامہ اعمال اپنا تو ہی کفایت کرتا ہے آج کے دن اپنے حساب
 کرنے میں +

بارہویں فصل

قیامت اور حشر و نقر بان اللہ تعالیٰ یحییٰ ہذا النفوس بعد الموت یبعثہم
 نشر کا برحق ہونا۔ یوما کان مقدارہ الف سنۃ للجزاء والثواب واداء الحقوق
 لقولہ تعالیٰ وَاِنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ وِلِقَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی لِاٰهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا کِیْفٍ وَ
 سَبِیْہٍ وَّلَا جِہۃٍ وَّشَفَاعَہٗ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ حَتّٰی لِكُلِّ مَنْ هُوَ اٰهْلُ الْجَنَّةِ وَاِنْ
 کَانَ صَاحِبَ کِبِیْرَةٍ وَّعَاطِشَةٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا اَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ بَعْدَ خَدِیْجَۃَ
 الْکُبْرٰی وَہِیْ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ وَمَطْہَرَةٌ مِّنَ الْقَذْبِ وَاٰهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ خَالِدُوْنَ
 وَاٰهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ خَالِدُوْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی فِی حَقِّ الْمُؤْمِنِیْنَ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ وَفِی حَقِّ الْکٰفِرِیْنَ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ یعنی ہم
 اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ جلّائے گا ان جیوں کو مرنے کے سچھے۔ اٹھاوے گا ان کو اس دن
 جس کی مدت ہزار برس کی ہے (یعنی دنیا کے دن سے اگر اندازہ کیا جائے تو ہزار برس کے برابر قیامت کا دن
 ہوگا نہیں تو وہاں دن رات برابر ہے اجزا اور ثواب اور لوگوں کے حق دلوانے کو جیسا حق تعالیٰ

نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور خدا کا دیدار ہوگا جنتی لوگوں کو بغیر کیفیت اور صورت اور جنت کے۔ اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق ہے ہر اُس شخص کو جو جنت کے قابل ہے اگرچہ گناہ کبیرہ رکھتا ہو یعنی کفر سے نیچے کیسا ہی گناہ کرے جنت کا اہل ہے۔ کافر ایمان سے دورے کیسی ہی نیکی کرے دوزخ کا اہل ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہتر ہیں جہان کی سب عورتوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کے پیچھے۔ اور وہ مومنوں کی ماں ہیں اور پاک ہیں بدی سے۔ اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے حق میں۔ یہی لوگ جنتی ہیں۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کافروں کے حق میں کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

تیسرا باب علم فقہ کی تدویں

فقہ کی نسبت اس زمانہ میں بڑی بڑی چیمیکوئیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایک زمانہ تھا کہ خواص کیا عوام بھی فقہ کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور گھر گھر اس کے چرچے ہوتے تھے۔ اور عوام الناس اس سے مستفید اور مستفیض ہو کر سعادت و این حاصل کرتے تھے۔ اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ وہ فقہ کی ایسی ہی قدر و منزلت کرتے ہیں جیسے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی۔ کیونکہ فقہ کوئی قرآن و احادیث سے الگ چیز نہیں۔ بلکہ فقہ قرآن و احادیث کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بغیر فقہی ہونے کے کوئی عالم قرآن و حدیث کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ فقہ قرآن و حدیث کی کنجی ہے اس کے بغیر مسائل شرعیہ کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ طالبانِ مذہب

حقہ کی تسکین کے لئے اس مضمون کو بڑی شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ ناظرین کے
دل میں فقہ کی بزرگی و عظمت بخوبی ذہن نشین ہو جائے اور کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا
الْبَلَاغُ بِرَسُولٍ بَلَّغَ بَشَرًا ۖ

علم حدیث کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہر وقت خدمت نبوی میں حاضر بائش رہا کرتے تھے۔ ان کی یہی نیت تھی کہ
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال دیکھیں اور سنیں ان کو محفوظ رکھیں اور
ان پر عمل کریں اور لوگوں کو پہنچائیں۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت حاضر رہتے تھے وہ بھی
اپنی فرصت کے اوقات اسی متبرک جلسہ میں صرف کرتے تھے۔ اور ان جلسوں کے بدولت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال غیر حاضرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچا یا کرتے
تھے۔ ان اقوال و افعال کا نام تو حدیث ہوا لیکن اس زمانہ میں لکھنے کا دستور نہ تھا اور صحابہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اس کی ضرورت نہ سمجھتے تھے چونکہ ان بزرگوں کی قوت حافظہ بہت قوی تھی جو بات
ایک بار سن لیتے یا دہو جاتی۔ علاوہ اس کے احکام دین روز بروز نئے ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ اور
بعض احکام منسوخ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور احادیث کی تدوین و ترتیب اور جمع کرنے کا موقع نہ
تھا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔ ان کو جب کسی حکم شرعی کے
متعلق دریافت کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت
کرتے اور جیسا جواب ملتا ویسا ہی عمل کرتے۔ عہد رسالت ہی میں بیشمار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم حدیث دوان ہو گئے پھر ان کے ذریعے سے دور دور حدیثیں مشہور ہوئیں۔ لیکن بعض صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاج میں احتیاط تھی۔ حدیث نبوی کے نقل کرنے سے ڈرتے تھے کہ
سُبا و اکوئی لفظ بدل جائے۔ اس لئے مسئلہ تو بتا دیتے تھے مگر اس طرح نہ کہتے کہ میں یہ حکم حضور نبوی
سے سنا ہے۔ نیز بعض اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اپنی رائے سے مسئلہ بتانے کا اتفاق
پیش آتا تھا۔ پھر اگر اس کے بعد کوئی حدیث ان کو مل جاتی تو پورا اطمینان ہو جاتا تھا۔

زمانہ صحابہ میں حدیث دانی کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بعض حضرات قوت اجتهاد اور استنباط مسائل کے ساتھ مخصوص تھے۔ جیسے حضرات خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، زبیر بن زہیر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف یادداشت الفاظ قدس میں مشہور تھے۔ اور وہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت وایت کیا کرتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قسم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باعتبار اجتهاد کے اول قسم کے صحابہ سے کم درجے کے تھے۔ اگرچہ ان کی بزرگی و فضیلت میں کسی طرح کا کلام نہیں۔ لیکن ایک کو دوسرے پر فضیلت ضرور ہے۔ جن صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قوت اجتهاد کا مرتبہ حاصل تھا وہ واقعات و حوادث میں جب کہ ان کو کوئی سند قرآن و حدیث سے نہ ملتی۔ اپنی رائے اور اجتهاد سے حکم دیتے تھے۔

تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین نے اس بارے میں زیادہ تر ترقی کے علاوہ حدیث دانی کی ان کو اس کی ضرورت بھی ہوئی تھی کہ احکام جزئیہ میں قیاس و اجتهاد سے کام لیں۔ تابعین نے بھی حسب دستور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسائل دین کی تحقیق و استنباط میں حسب ضرورت کوشش کی۔ اور اسی علم حدیث و اجتهاد کے سبب اس طبقہ میں بڑے بڑے تابعین نامی مشہور اہل مذہب اپنے وقت کے امام ہوئے۔ چنانچہ سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ میں مشہور علماء میں سے تھے۔ اور ان کے بعد زہری رضی اللہ عنہ اور قاضی یحییٰ بن سعید بھی اور ربیعہ بن عبدالرحمن مدینہ منورہ میں۔ اور عطاء بن ابی ریحان مکہ معظمہ میں۔ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور شعبی رضی اللہ عنہ کوفہ میں۔ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ اور طاووس بن کیسان مین میں ساور کھول رضی اللہ عنہم میں علماء دین سے گذرے ہیں۔ ان بزرگوں کو قوت اجتهاد اور دین کے اندر سمجھ اعلیٰ درجہ کی عطا ہوئی تھی جس کے سبب

مقبول و مرجع خلافت ہوئے۔ ان بزرگوں کے زمانہ میں دُور دُور کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے علم دین و مسائل و احکام شرعی سیکھتے۔ اور زیور علم سے آراستہ ہو کر اپنے وطنوں کو واپس جاتے لیکن اس وقت علم فقہ کی کوئی کتاب مرتب نہ ہوتی تھی۔ اور ان بزرگوں کی تعلیم صرف زبانی ہی تھی جیسا کہ لوگوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم کر دیتے تھے۔ مسائل دین بھی جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے نکالے گئے تھے سکھلاتے تھے۔ اسی واسطے یہ بزرگوں کو امام مشہور ہوئے اور یہ ایک کا مذہب جداگانہ مقرر ہو گیا۔

تابعین کے زمانہ میں تابعین رحمہم کے بعد تبع تابعین رحمہم کا دورہ شروع ہوا۔ اس دورے میں بھی علماء کا طریقہ وہی رہا جو کہ تابعین رحمہم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔ لیکن اب کتابیں بھی لکھی جانے لگیں۔ احادیث جمع ہو کر کتابوں کی صورت میں ہوئیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمہم کے اقوال و آثار پر بحث کے متعلق جدا جدا ترتیب پا کر ایک طرز خاص پر لکھی گئے۔ یہ زمانہ تقریباً ۱۳۰ھ ہجری ہو گا کہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب موطا لکھی۔ اور دیگر ائمہ دین نے احادیث کی کتابیں مختلف مسائل و احکام میں لکھنی شروع کیں۔ اس دور کی تصانیف میں سے اب صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا باقی ہے۔ پھر تو تصنیف کتب کا دروازہ ہی کھل گیا۔ اور جملہ علوم دینیہ میں صدائے کتابیں لکھی گئیں۔ شرعی مسائل و احکام جس قدر کہ ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں ان کا ثبوت کسی نہ کسی دلیل سے ضرور ہوا ہے اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ پھر احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اجماع امت۔ پھر قیاس ہے۔ یعنی کسی کو کوئی بات پیش آئی یا کسی عالم سے کسی نے کچھ سوال کیا۔ تو پہلے وہ حکم قرآن مجید میں دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں نکل آیا تو خیر ورنہ پھر احادیث میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی حدیث موافق سوال سائل کے مل گئی مطلب حاصل ہوا نہیں تو غور کرینگے کہ آیا یہ صورت کسی وقت کسی جگہ پیش آئی ہے اور اس میں علمائے دین اور مقتدیان امت محمدیہ نے کیا حکم دیا ہے۔ در صورتیکہ کوئی حکم مل گیا تو اس کے مطابق عمل

تھی۔ کتابت حدیث کی تاریخ دیکھنی ہو تو سفت خیر الامام اور تدوین حدیث و غیرہ کتابوں کی طرف رجوع کریں بفضلہ تعالیٰ احادیث پر ہر قسم کے اعتراضات کا ازالہ ہو جائے گا۔ (ناشر)

کیا جانے گا۔ ورنہ آخری درجہ قیاس واجتہاد سو کام لیا جائے گا۔ یہ طریقہ احکام شریعتیہ نکالنے کا صحابہ کرام
 علم فقہ اور فقیہ کی تعریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں تھا۔ اور ان چار ویلیوں سے جو
 احکام جو بیتہ نکلے اور رفتہ رفتہ جمع ہوتے گئے۔ اسی مجموعہ کا نام علم فقہ قرار پایا۔ اور جو علماء و لائل سے
 احکام بیان کرتے تھے وہ بالقب فقیہ مشہور ہوئے۔ اور ان چاروں ویلیوں کا نام اصول رکھا گیا۔
 مگر و حقیقت فقہ قرآن و احادیث کا ثمرہ ہے۔ اور جن علمائے دین کی ہمت صرف جمع احادیث نبویہ
 پر مکتوہ رہی۔ وہ ائمہ محدثین کہے گئے۔ ان کا کام بس اسی قدر تھا کہ حدیثیں یاد کر لیں۔ ان میں صحت
 و سقم کا لحاظ کیا۔ اور سلسلہ روایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ الحاصل
 اب میں اس مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے زیریں قول پر ختم کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں
 علم دین فقہ است قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر زیریں گرد و خبیث

معیار حدیث میں غیر مقلدوں کی غلط فہمی

بعض غیر مقلد عوام ضعیفہ کو دھوکا دینے کی غرض سے کہتے ہیں کہ صحاح ستہ میں جو حدیثیں ہیں وہ
 صحیح ہیں۔ اور باقی اور کتابوں کی حدیثیں قابل اعتناء نہیں۔ سو یہ محض دھوکا ہے۔ کسی محدث نے
 حدیث صحیحہ کا یہ معیار نہیں بتایا ہے کہ صحاح ستہ میں جو حدیث ہو وہ تو صحیح ہو اور باقی غیر معتبر۔ اور عقل
 و نقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر معتبر محدث ایسے راویوں سے روایت کرے جو صحاح ستہ کے
 راوی ہوں۔ یا جن کی عدالت وغیرہ مسلم ہو اور سند میں کوئی علت خفیہ وغیرہ بھی نہ ہو تو اسکی صحت
 میں کیا کلام ہے۔ اس قسم کی ہزار ہا حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کی صحت کا حکم کیا ہے
 محض اس وجہ سے کہ صحاح ستہ میں وہ روایتیں بیان نہیں کی گئیں۔ کسی نے ان کو مجروح یا
 ضعیف نہیں کہا۔ یہ بھی واضح رہے کہ مجتہدین اربعہ اور تمام ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ضعیفہ رحمۃ اللہ
 علیہ اس قاعدہ کے قائل اور اس پر نہایت مضبوطی سے قائم ہیں کہ جب تک کوئی حکم قرآن مجید
 یا حدیث نبوی میں ملے۔ ہرگز قیاس نہ کیا جائے اور جب ان دونوں میں نہ ملے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور احادیث میں تعارض ہونے کے وقت جہاں تک ہو سکتا ہے تطبیق دیتے ہیں۔ اور جب تطبیق ممکن نہ ہو تو قواعد ترجیح کے موافق ترجیح دیتے ہیں۔ غرض کوئی مجتہد حدیث یا قرآن مجید کے مقابلہ میں ہرگز قیاس سے کام نہیں لیتا۔ اس بنا پر کسی عامی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مجتہد پر مقابلہ حدیث و قرآن قیاس کرنے کا الزام لگائے۔ ماہرین قواعد و اصول فقہ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے +

علاوہ ازیں اگر محدثین متاخرین کسی حدیث کو ضعیف کہیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حدیث جمیع طرق ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ اس خاص طریقہ سے ضعیف ہو مگر اس کے اور طریقے صحیح ہوں ایسا بہت ہوتا ہے۔ اور اسی لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ کہ اگر کسی حدیث کو بخاری مسلم و ترمذی وغیرہ ضعیف کہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ضعیف ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح طریقہ سے پہنچی ہو اور نیچے سے کسی راوی کے ضعیف ہونے سے بخاری و مسلم کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوئی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور ائمہ مجتہدین رحمہم کالتقویٰ اور احتیاط اور علم و فضل جبکہ یقینی طور پر ثابت ہے تو ان پر خلاف حدیث کرنے کا الزام لگانا محض عناد اور بے باکی اور دھوکا بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف عنایت فرمائے اور بدظنی اور بدگمانی سلف صالحین سے مسلمانوں کو بچائے اور ان کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین +

قواعد و اصول مذہب حنفیہ

علمائے متاخرین نے بغرض محفوظ رہنے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہم کے چند قواعد اس غرض سے جمع کئے ہیں کہ ان قواعد سے وہ لوگ ان تمام اعتراضات اور شکوک رد کریں جو اس بنا پر ہوں۔ کہ فلاں مسئلہ اس مذہب کا حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ اور وہ قواعد یہ ہیں:-
قاعدہ اول۔ خاص کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے تو اس کے

ظاہر معنی کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے علمائے متاخرین نے اس قاعدہ سے ان امور کو رد کیا ہے۔ غرضیت قرأت سورہ فاتحہ کی نماز میں اور غرضیت تعدیل ارکان وغیرہ کی۔ اور علما کا بیان یہ ہے کہ لفظ اُسْجُدُ وَاوْرَاقُ وَاکَا خَاص ہے۔ اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے ہیں تو اگر اس کے معنی میں کچھ اور بڑھا کر بیان کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے ظاہر اصل معنی کے سوا کوئی دوسرے معنی بیان کئے گئے۔

قاعدہ دوسرا۔ زیادت کتاب پر بمنزلہ نسخ کے ہے تو یہ زیادت نہ ہوگی۔ مگر آیت صریح یا حدیث مشہورہ صریح سے۔

قاعدہ تیسرا۔ حدیث مرسل مانند حدیث مسند کے ہے۔

قاعدہ چوتھا۔ ترجیح نہوگی کسی حدیث کو بسبب کثرت راویوں کے بلکہ ترجیح بسبب فقہ راوی کے ہوگی۔

قاعدہ پانچواں۔ جرح قابل قبول نہیں مگر جب اسکی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب ثابت ہے کہ جرح و تعدیل اکثر اجمالی ہے۔

قاعدہ چھٹا۔ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے صحیح کہا اور ان لوگوں نے جو ان کی مانند ہوئے تو ہم پر واجب نہیں کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اور کس طرح ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بنا پر اختلاف کیا ہے۔ کسی راوی کے بارہ میں بعض نے جرح کیا ہے۔ اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو۔ وہ ہمارے امام رح کے نزدیک عادل ہو۔ اور ایسا ہی یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو یا اس کے بارہ میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو۔ وہ راوی ہمارے امام رح کے نزدیک مستوجب اس طعن کا نہ ہو تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں۔ اور کس طرح ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ

عادل ہو اور قابل اعتبار بھی ہو تو اب ہم اسی قول پر اعتماد کرینگے جو ہمارے مذہب کے اصحاب نے ذکر کیا ہے۔*

قاعدہ ساتواں۔ بعض قنادوں میں مرقوم ہے کہ جب کسی مسئلہ میں قول امام اعظم رحمہ اور قول صاحبین رحمہم کا کسی حدیث کے خلاف ہو تو اس صورت میں واجب ہے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے جسکی سند اس وقت اُسے نہ مل سکے کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امام اعظم اور صاحبین کی کس قدر شان اور عظمت ہے اور ان بزرگوں نے اس بات میں بڑی تحقیق و تدقیق کی ہے کہ کس حدیث میں معارضہ ہے اور کس حدیث سے استنباط ہے یعنی یہ سب کچھ تحقیق کر کے ان حضرات نے کسی مسئلہ میں حکم فرمایا ہے اور ان ائمہ کا قول خلاف حدیث کے نہیں اور ان ائمہ کرام رحمہم کی شان میں ہمارا گمان نہیں کہ ان کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس واسطے کہ ان ائمہ کا زمانہ قریب ہوا ہے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان ائمہ کا علم صحیح رشتہ والوں سے بدرجہا وسیع تھا۔*

قاعدہ اٹھواں جس روایت کو صرف راوی غیر فقیہ نے روایت کیا ہو اور وہ ایسی روایت نہیں کہ اُس میں رائے کو دخل ہو سکے تو اُس کو قبول کرنا واجب نہیں۔*

قاعدہ نواں۔ عام قطعی ہے مانند خاص کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی عام میں خاص کے ذریعہ سے مگر اس وقت میں ایسی تخصیص ہو سکتی ہے کہ وہ خاص قطعی ہو تو یہ تخصیص بمنزلہ نسخ کے ہوگی البتہ جب عام مخصوص منہ بعض ہو تو تخصیص میں یہ شرط نہیں کہ خاص قطعی ہو۔*

اس باب کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ فقہ کی ضرورت اور اہمیت ہر ایک مُفسر اور مُحدث کے لئے نہایت ہی ضروری اور لائڈی امر ہے کیونکہ بغیر فقہ ہونے کے احادیث و قرآن پر مسائل شرعیہ کا صحیح صحیح استنباط نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے بڑی بڑے اکابر غیر مقلد بھی فقہ حنفی کے محتاج دیکھے گئے ہیں۔ جب کا ذکر اگلے حصوں میں بالتفصیل کیا گیا ہے۔*

۱۸۸ اس سے کوئی جاہل اور بے وقوف یہ خیال نہ کرے کہ اماموں کے قول کو حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ اماموں کا یہ قول بھی حدیث سے ہی مستنبط ہے جو صحیح سند میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اور کتابوں میں موجود ہے جسکی تخریج اس کتاب میں ہوگی۔

چوتھا باب تقلید کا بیان

تقلید ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی شخص خالی نہیں۔ گویا ہر لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگ بھی تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی تو یورپ والوں کے فیشن کا ایسا دلدادہ اور عاشق ہے کہ کورانہ اور انڈیا دھند تقلید کرنے پر لٹو ہو رہا ہے۔ کوئی مشرکوں اور بدعتیوں کا گرویدہ ہو کر اپنے نعمتِ ایمان کو ضائع کر رہا ہے اور کوئی بھنگیوں اور چرسیوں کی مجلس میں بیٹھ کر دولتِ اسلام کو خیر باد کر رہا ہے۔ کوئی سچی اور حقیقی تقلید میں قرآن و حدیث کے مطالعہ میں منہمک ہے اور سلف صالحین اور مجتہدین کا تقلد ہو کر حقیقی اسلام کے مطالب و مفاد کو حل کر رہا ہے حقیقت میں سچی تقلید تو یہی ہے جس سے جو بے خوف اور جاہل لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا صحیح مطلب اور احادیث کے تعارض کا فیصلہ بدول تقلید مجتہدین کے معلوم نہیں ہو سکتا چنانچہ میں مختصر تقلید کی تشریح ناظرین کی تقویتِ ایمان کے لئے بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ امید و اتق ہے کہ ناظرین میری اس ناچیز تخریر کو پڑھ کر میری ٹال میں ٹال ملائیں گے اور تعصب کی عینک کو اتار کر انصاف اور ایمان کی عینک کو لگا کر قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی مشعل کو ہاتھ میں لے کر اس تخریر پر غور و خوض کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

حدیث کے صحت و ضعف کی تشریح اور ہمارے مشکلات و مبہمات کے
کی تحقیق میں اختلاف انکشاف کا قابل اتمام ذخیرہ احادیث نبویہ میں ہے۔
لیکن احادیث نبویہ کے ذریعہ سے بھی حل مشکلات اور کشف مبہمات کر لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
پہلا مرحلہ تو احادیث کی صحت و ضعف کی تحقیق کا ہے جس کی بنیاد راویوں کی قوت اور ضعف ہے۔

اور یہ وہ دریائے ناپید کنار ہے جس میں بڑے بڑے ائمہ حدیث نہایت اضطراب کے ساتھ ماتھے پاؤں مارتے ہیں۔ اسماء الرجال کی کوئی سی کتاب اٹھا لو تو بکثرت دیکھو گے کہ ایک ہی شخص کو ایک امام ثقہ قابل اعتماد قرار دیتا ہے اور دوسرے اس کو جھوٹا ناقابل اعتماد کہتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر کتاب میزان الاعتدال سے چند راویوں کا نمونہ دکھلایا جاتا ہے۔

(۱) محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ علیہ اس کو امیر المؤمنین نے الحدیث کہتے ہیں۔
لیکن امام مالک رحمہ اللہ علیہ اس کو رجال کا لقب دیتے ہیں۔

(۲) عبید اللہ بن لیثہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت حدیث اور اسکے ضبط و اتقان میں ابن ایسہ کے برابر مصر میں کون تھا۔ لیکن امام جوزبانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکی حدیث پر نور نہیں ہے اور وہ حجت ہونے کے لائق نہیں ہو سکتی۔

(۳) احمد بن صالح المصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے اور ان کے حق میں کسی کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن یحییٰ بن معین انہی کو دروغ گوئی سے ستم کرتے ہیں۔

(۴) احمد بن عینی مصری رحمہ اللہ علیہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کو دروغ گو فرماتے ہیں۔

(۵) اسماعیل بن اویس رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا تھا۔ مگر یحییٰ بن معین اسے قابل کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔

(۶) حارث اعور رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا تھا۔ مگر یحییٰ بن معین اسے قابل اعتماد ثقہ قرار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

تقلید کی ضرورت غرض احادیث نبویہ کی صحت و ضعف راویوں کی قوت و ضعف کے علاوہ اور بھی بہت سی باتوں سے متعلق ہے جو فن اصول حدیث کے واقف پر مہنٹی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس لئے کسی حدیث کی بابت یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مقبول اور لائق اعتماد ہے یا نہیں۔ ائمہ علم حدیث

کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اور ان کے بعد کے لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی متبحر فی العلوم اور امانت کے رتبہ پر کیوں نہ ہوں۔ چار و ناچار اس باب میں ائمہ حدیث ہی کی پیروی اور تعلیق کرنی پڑے گی۔ لیکن کسی حدیث کے مقبول اور فائق عمل ثابت ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں کے ذریعے سے بھی افعال و اعمال کے فرق مراتب اور امتیاز عبارج کے سمجھنے میں جسکی ضرورت ہم کافی طور سے پہلے ثابت کر چکے ہیں ہم ویسے ہی نابلد اور قاصر رہتے ہیں جس طرح آیت کریمہ کے ذریعے سے ثابت کرنے میں مثلاً باب الوضو کی حدیثیں جس طرح چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا دھونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا ہر ایک عضو کا دہنے طرف و شروع کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اب صرف حدیث سے یہ بتلانا مشکل ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کا دھونا تو فرض اور ضروری ہے۔ لیکن مسواک کرنا اور اعضا کا دھونا دہنے طرف سے شروع کرنا غیر ضروری اور صرف مسنونیت کے درجہ پر ہے۔ اسی طرح باب غسل میں جس طرح تمام بدن کا دھونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے شروع میں معمولی وضو کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مگر اب یہ کہنا مشکل ہے کہ تمام جسم کا دھونا تو فرض اور ضروری ہے۔ لیکن شروع میں وضو کر لینا چنداں ضروری نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس وضو میں سے گلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا حصہ تو فرض اور ضروری ہے۔ باقی حصہ بہت ضروری نہیں ہے صرف مسنون اور مندوب ہی ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا حدیثوں میں اس قسم کی تعیین و تشخیص نہیں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور روزے کی حالت میں صبح صادق کے بعد غسل جنابت فرماتے تھے۔ لیکن کون کر سکتا ہے کہ ہمارے لئے بھی ایسا کرنا فضیلت اور مزید ثواب کا باعث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اندراج مطہرات کے پورے لیتے اور اس سے بھی زیادہ احتلاط فرماتے تھے۔ لیکن کیا کوئی اس سے فیتویٰ دے سکتا ہے کہ ہمارے لئے بھی روزوں میں ایسا کرنا فضیلت اور مزید ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ذہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قوم کی کوٹری پر کھڑے کھڑے پشیاں کیا۔ تو کیا کھڑے کھڑے پشیاں کرنا ہمارے لئے بھی مسنون اور باعث ثواب سمجھا

جائے گا۔ آپ حج کے موقع پر کعبہ سے واپس ہوتے ہوئے واویٰ مخصب میں ضرور ٹھہرتے تھے۔ لیکن عائشہ صدیقہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ واویٰ مخصب میں ٹھہرنا کوئی بات نہیں ہے۔ لیس ہشٹی صحیح حدیث ہے۔ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْفُ وَقِتَالُهُ كُفْرًا اب کون مسلمان ہے جو حضرت علیؑ اور عائشہ صدیقہؓ کو اوزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تکفیر کا فتویٰ دے گا؟ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں ابو بکرؓ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑبھڑائیں تو قاتل اور مقتول دونوں زخمی ہوں گے اب کیا کوئی مسلمان اس حدیث کے نتیجے کو تسلیم کر سکتا ہے؟

غرض حدیثوں میں اس قسم کی دوچار نہیں بلکہ کثرت سے مثالیں موجود ہیں جن سے نمایاں طور پر واضح ہو سکتا ہے کہ حدیثوں کے صحیح معانی سمجھنا اور مختلف المعانی حدیثوں میں توفیق و تطبیق دینا زیادہ تدبر و تبصرہ کا محتاج ہے۔ ہر ایک مسلمان تو کجا ہر ایک تنبیہ نے عالم سے بھی یہ نہیں ہو سکتا اس لئے چار ناچار اس باب میں بھی ہم کو اسلاف صالحین اور ائمہ مجتہدین ہی کی پیروی اور تعلید کرنی پڑے گی۔

سلف صالحین کی اتباع کی ضرورت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور آنت قرآنی کے بظاہر معال معلوم ہوتے ہوئے بھی خلف کو سلف کی تعلید و پیروی کرنی اور ان کی رائے کو عظمت و وقعت کی نگاہ سے دیکھنا صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک محمود اور مستحسن تھا۔ نہ اس لئے کہ وہ سلف کی رائے کو قرآن و حدیث سے بتر سمجھتے تھے۔ ہرگز نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے سلف کو قرآن و حدیث کے مطلب و معنی سمجھنے میں اپنے آپ سے بالاتر سمجھتے تھے اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے + پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے تمام افعال و اعمال حدود شرعیہ سے محدود ہیں۔ اور

براہ راست قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ان حدود اور مراتب کے استنباط اور استخراج پر ہماری علمی طاقت کافی نہیں ہے۔ اس لئے ضرور ہوا کہ ہم اس باب میں سلف صالحین کی پیروی اور ان کا اتباع یا بلغظ و بکر تقلید کریں +

تقلید کے متعلق بعض اغراض کے جواب

اغراض - کیا وجہ ہے کہ حنفی بعض مسائل میں صاحبین کی اقتدا کرتے ہیں لیکن شافعی حرتہ اللہ علیہ کی تقلید کو ممنوع جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ خیال ہے کہ اصول میں امام اعظم رحمہ اور صاحبین رحمہ کا اتفاق ہے اس وجہ سے بعض مسائل میں صاحبین کی بھی اقتدا کرتے ہیں تو اصول میں سب ائمہ میں اتفاق ہے تو چاہئے کہ شافعی کی بھی اقتدا بعض مسائل میں کریں اور اس امر کو ممنوع نہ جائے اور اگر یہ خیال ہے کہ فروع میں امام اعظم اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ اس واسطے امام شافعی کی تقلید منع ہے تو فروع میں سب ائمہ میں اختلاف ہے تو چاہئے کہ حنفیوں کے لئے صاحبین کی بھی تقلید ممنوع ہو؟

جواب - اسکی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جمہور حنفیہ کا یہ قول ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب اپنے اجلہ اصحاب کی تحقیق پر موقوف رکھا۔ مثلاً زفر بن العذیل رحمہ اور ابو یوسف رحمہ اور حسن بن زیاور رحمہ اور ابن ماعہ رحمہ اور قاضی اسد رحمہ اور محمد بن الشیبانی رحمہ اور ان صاحبوں کی مانند اور جو اجلہ اصحاب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے ان سب اصحاب کی تحقیق پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کی بنا رکھی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اجلہ اصحاب میں سے ایک کا جو مذہب ہے وہ میرا بھی مذہب ہے تو میرے مقلدین سے جو چاہے ان اصحاب کی تقلید کرے چنانچہ یہ مضمون قصص کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور وہ قصص طبقات کوفیہ اور دیگر طبقات حنفیہ میں مذکور ہیں۔ اس واسطے حنفیہ نے ان اجلہ اصحاب امام اعظم رحمہ کے مذہب کو مذہب امام اعظم رحمہ کا قرار دیا ہے اور حنفیہ بوقت حاجت بعض مسائل میں ان اصحاب کی تقلید کرتے ہیں۔ اور چونکہ

یہ تقلید بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے موافق ہے۔ اس واسطے اس تقلید کو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ محققین حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اجتہاد کے چار مراتب ہیں۔ (۱) اجتہاد استقلال۔ (۲) اجتہاد امتسابی۔ (۳) اجتہاد فی المذاہب۔ (۴) اجتہاد ترجیحی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کے بعد ہوا۔ اور یہ دونوں امام مجتہد مستقل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب میں کسی امر میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت نہ کی۔ بخلاف صاحبین رح اور امام زفر رح اور ان کی مانند اور اہل اصحاب امام اعظم رح کے کہ یہ ائمہ مجتہد منتسب تھے۔ اور مجتہد منتسب تابع مجتہد مستقل کا ہوتا ہے اور بالاستقلال مجتہد نہیں ہے۔ اور مجتہد منتسب کا وہی مذہب ہوتا ہے جو مذہب اس مجتہد مستقل کا رہتا ہے جس کا وہ مجتہد منتسب تابع رہتا ہے۔ اور ایسے ہی اجتہاد کے باقی دو مرتبہ۔ دوسرے بھی بالاجماع تابع اجتہاد استقلال کا ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مجتہد مستقل اس کو کہتے ہیں جو آیات و احادیث حکام میں اور آثار صحابہ و تابعین میں جرح و تعدیل کرے۔ اس کے بعد ان آیات و احادیث میں جو مناسبت سمجھے اسے اپنا ماہ الاجتہاد قرار دے اور پھر قواعد استنباط کو وضع کرے تا بوقت استنباط مناقض و تہافت واقع نہ ہو۔ اور یہ مرتبہ خاص امام اعظم رح اور امام شافعی رح اور ان کی مانند اور دوسرے مجتہدین مستقل کا ہوا۔ بخلاف صاحبین رح اور امام زفر رح وغیرہما۔ اور مجتہدین غیر مستقل کے کہ ان مجتہدین غیر مستقل نے اسی احادیث و آثار فقہاء و تابعین کو اپنے قول کا ماخذ اور اپنا ماہ الاجتہاد قرار دیا۔ اور اسی احادیث و آثار پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھا جو احادیث و آثار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اخذ کیا تاکہ اصول میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کے موافق عمل کرتے رہیں۔ اگرچہ فروع میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ہو اور یہ مخالفت فی الواقع مخالفت مذہب میں نہیں۔ بلکہ مادۃ اجتہاد و طریق استنباط میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں۔ مثلاً امام اعظم رح نے قرار دیا ہے کہ عام قطع ہے مانند خاص کے اور خاص صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے

تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور عموم واسطے مشترک کے اس کے معانی میں نہیں۔ اور حقیقت و مجاز و نو و جمع نہیں ہو سکتے۔ اور خبر واحد جو خلاف قیاس ہو اس پر عمل نہوگا بلکہ قیاس پر عمل ہوگا مانند حدیث مصراۃ کے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ماہ الاجتہاد و احادیث و امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو قرار دیا ہے۔ اور یہ احادیث و آثار فقہائے کوفہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے۔ اور یہی بلا تفاوت بعینہ مسلک صاحبین رحمہم اور امام زفر رحمہم کا ہے۔ اور امام شافعی رحمہم نے ان قواعد استنباط میں اور نہ قرار دینے میں ماخذ اجتہاد کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی ہے۔

اس امر کی توضیح ایک مثال سے بیان کرتا ہوں۔ مثلاً طب میں علاج کے دو طریقے ہیں (۱) یونانی۔ (۲) ہندی۔ اور طب کے یہ قواعد ہیں کہ تبقیح قبل نضج کے جائز نہیں۔ اور تحرک یا امحران میں جائز نہیں۔ اور استعمال اقراص بخار میں جائز نہیں۔ البتہ چودھویں دن کے بعد جائز ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ زیادہ دن ترک غذا کر کے قوت نہایت ضعیف کر دی جائے۔ بلکہ حفظ قوت تا امکان واجب ہے اگرچہ غذا سے مرض میں زیادتی ہو جائے۔ اور اطباء معالجات میں اپنا ماخذ وہی قرار دیتے ہیں جو قول جالینوس و بقراط کا ہے۔ اور ان کی مانند اور دوسرے حکماء کا قول ہے تو اطباء یونانی کا طریقہ علاج باہم مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً علوی خاں اور وائل خاں کہ دونوں طبیوں کے طریقہ علاج میں بہت فرق ہے۔ لیکن اطباء یونانی کا ایک ہی مسلک یونانی طب ہے اور اس طریقہ علاج یونانی اور دوسرے طریقہ علاج ہندی میں باہم بہت فرق ہے۔ اور اصول قواعد میں نہایت تفاوت ہے اور بطور تمثیل کے سمجھا جائے۔ مثلاً یونانی طب اور ہندی طب میں خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔ ایسا ہی مذہب حنفی اور مذہب شافعی رحمہم میں باہم خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔ جیسا کہ طریق بقراط اور طریق جالینوس میں اصول میں فرق نہیں۔ بلکہ صرف فروع میں فرق ہے۔ اسی طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمہم

کا اصول ایک ہی ہے۔ اصول میں کچھ فرق نہیں بلکہ صرف بعض فروع میں باہم اختلاف ہے تو طریقہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور طریقہ صاحبین رحمہم کا یہ دونوں طریقے گویا بمنزلہ دو صنف کے ہیں نوع واحد سے۔ اور مذہب امام اعظم رحمہم کا اور مذہب امام شافعی رحمہم کا گویا بمنزلہ دو نوع متباہنیز کے ہے زیادہ تحقیق کے لئے دیکھو رسالہ الانصاف اور عقد الحجید مصنفہ مولوی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تقلید شخصی کے وجوب کا ثبوت

یہ بات پابستہوت تک پہنچ چکی ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اپنے رسول کے اتباع کو فرض کیا۔ اور تمام احادیث بھی اس پر دال ہیں۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم اور مقرر ہے مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر سکے جس نے آپ کی زیارت کی ہو۔ ورنہ بدوں حضور خدمت کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بھی نقل فرمایا۔ اصحابی کا النجوم پانچواں اقتداء لہم اہتداء یغم یعنی میرے سارے اصحاب مثل ستارے کے ہیں تم جس کسی ایک صحابہ کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی اہل الذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو پچھلوں پر پہلوں سے پوچھنا فرض فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور ان کا اقتداء کیا۔ اور علیؑ نے تابعین رحمہم سے تبع تابعین نے پڑھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئھم ثم الذین یلوئھم یعنی بہتر زمانہ میرے قریب کا زمانہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں، ان فرقوں کی تعریف سے یہ مقصد ہے کہ تابعین رحمہم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سیکھا۔ اور تبع تابعین رحمہم نے تابعین رحمہم سے۔ اور یہ ہر سہ قرون خیر امت ہیں ان سے میرا طریقہ لو۔ کیونکہ خیریت ان کی بسبب علم و عمل ہے۔ اور جو علم و عمل میں ادنیٰ ہوتا ہے۔ وہی مقتدا

لہ راقم الحروف کی رائے میں چاروں مجتہدوں کے اصول میں درحقیقت کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے باقی حصص کے مطالعہ سے ناظرین پر عیاں ہو جائے گا۔ (مصنف)

ہوتا ہے۔ پس اب تابعین سنت نبوی پر تحصیل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور ان کے بعد تبع تابعین سے فرض ہوا۔ اور علیٰ ہذا آج تک یونہی قرن بقرن چلا آیا کہ خود فرمایا۔ بَلِّغُوا عَنِّي سَبَّ عَالَمٍ كَوْحَطَابٍ كَمَا كَتَمْتُ بَلِيغِ دِينٍ كِي كَرُو تُو مَبْرَمَانَةٍ مِّنْ بَعْبَارَتٍ صَرِيحٍ حَدِيثٍ كَعَلَمَاءٍ سَعِ دِينِ كِي تَحْقِيقٍ اَوْرَعَلْمِ نَبَوِي كَا سِي كَحْصَا فَرَضٍ هُوَا كِي وَنَكَمَ بَدُوں تَعْلِيْقٍ پَهْلُوں كَعِ كَچْچِلُوں كُو ہرگز دین نہیں مل سکتا۔ غیر مقلدین کو بھی تو دین پہلوں سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کسی کی بات ماننا اور اس کو صادق جان کر عمل کرنا اس کے ہی معنی تقلید ہیں اتنی بات مقلدین اور غیر مقلدین سب مسلم رکھتے ہیں۔ مگر ان انا فرق ہے کہ غیر مقلدین صرف لفظوں کی تقلید کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظ سن کر قبول کئے اور معنی جو چاہے آپ لگا دیئے۔ گو دین کے موافق ہوں یا مخالف۔ سبحان اللہ صحابہ جو عربی تھے اور فصاحت و معانی و نکات اپنی کلام کی جانتے تھے قرآن کے معنی حدیث شریف سے اور باہم تحقیق کرتے تھے۔ اور مقصد و معانی کے سیکھنے کی ضرورت جانتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس برس میں سورہ بقرہ کو سیکھا۔ یہ معانی پڑھتے تھے یا الفاظ لفظاً کے پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی بلکہ تفسیر پڑھی تھی۔ اور علیٰ ہذا تابعین و تبع تابعین اور سب علماء کو معنی کی تقلید ضرور ہوئی مگر جہلائے ہند کو کچھ حاجت نہ رہی کہ فقط پہلے لوگوں کے لفظ دیکھ کر اپنی رائے سے جو چاہے معنی گھڑ لئے۔ احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ تابعین قرآن کے متعارض مضامین کو اور غریب لغات کو تحقیق کرتے تھے۔ بہر حال تقلید لفظ و معنی دونوں کی دین میں واجب ہے۔ تو بس اب حسب ارشاد شارع کے تقلید واجب ہوئی۔ اور جو کوئی کسی عالم کی تابعین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے۔ تو تقلید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تقلید ہے۔ کیونکہ یہ سب واسطہ و وسائل آپ کے ہیں۔ سو تابعین اور تبع تابعین کی تقلید ان کے شاگردوں کی تقلید کا خود رسالت مآب کی تقلید ہے تو بالضرور تقلید امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ اور مقلد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مقلد آپ ہی ہوا۔ اب باوجود اس بات کے کہ تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدوں صحابہ

اور تقلید صحابہ بدوں تابعین کے محال ہے۔ اور قرآن و احادیث میں ان کی تقلید کا حکم صریح مذکور ہو چکا تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم تقلید ائمہ رضی اللہ عنہم کے وجوب کے اور کیا معنی ہیں۔ آیا یہ مقصود ہے کہ قرآن شریف یا حدیث شریف میں خاص کر یہ نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ مثلاً حکم ہو کہ فلاں امام کی تقلید کرنا واجب جانہو۔ اگر یہ مطلب ہے تو محض دھوکا مسلمانوں کو دینا ہے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ کی تقلید کی کوئی صریح حدیث یا قرآن کی آیت ہے یا صحابہ میں سوائے چند نام کے کس کے نام کی تصریح آئی ہے۔ معاذ اللہ۔ اگر صحابہ کے قرن میں لفظ اصحابی کا نجوم پر قناعت ہے تو تبت الذی یلوثہم اور لفظ اہل الذکر کے عموم میں کیا تباحث دیکھی جو یہاں تخصیص اسمی کی ضرورت پڑی۔ اگر غیر تقلید ہم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمہ کے تصریح اسم کی نص مانگتا ہے تو ہم بھی صحابہ کی بہرہ واحد کے نام کی صراحت نص سے پوچھتے ہیں۔ اور بخاری و مسلم وغیرہ تمام ائمہ حدیث کی تقلید شخصی کی حدیث صریح طلب کرتے ہیں۔ الغرض یہ سب مغالطہ اور دھوکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لیا ویسا ہی تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیا۔ اور تبع تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین سے۔ اور جب صحابہ کی تقلید کا ارشاد کیا تو سب صحابہ کا گویا نام ہی لے دیا اور جب تابعین کا علم صحابہ کا علم ہے تو سب تابعین نے تقلید کو ضروری فرما دیا۔ اور علیٰ ہذا القیاس بعد کے قرون میں امام ابو حنیفہ رحمہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے تو ان کی تقلید نص سے ثابت ہوئی کیونکہ ان کا سب فقہ و حدیث صحابہ کے اقوال و افعال سے حاصل و مستنبط ہے اور علیٰ ہذا شافعی رحمہ وغیرہ ائمہ تبع تابعین کے شاگرد ہیں۔ ان کا علم بھی صحابہ سے مستفاد ہے۔ پس اب کس سمنہ سے کوئی ان کی تقلید سے انکار کرے گا تو ان کے نام کی نص صریح مانگنے میں مخالفت کا کافیہ تنگ ہوگا۔ دیکھیں گے کہ وہ کس کس اپنی مقتدیوں کی نص صریح لاوے گا۔ ہاں ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مخالفت کا یہ مطلب ہو کہ تقلید سب صحابہ و تابعین کی درست و ضرور ہے۔ پھر خاص کر ایک ہی کی تقلید کرنی کیا ضرورت ہے۔ اور وجوب ایک شخص کا

کس نص میں آیا ہے۔ نص قرآن و حدیث تو علی العموم سب کی تعلید کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تابعین و تبع تابعین کے طرز سے بھی یہی ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگرد نہیں۔ بلکہ بہت بہت لوگوں سے علم ان کا حاصل ہے۔ البتہ یہ بات قابل التفات و جواب ہے تو اول ہوش کر کے یہ بات سنو کہ حدیث صحابی کا نجوم کے یہ معنی ہیں کہ میرے سارے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں تم جس کسی ایک صحابہ کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ فقط ایک صحابی خواہ کوئی ہو ہدایت کے واسطے کافی ہے۔ یہ معنی نہیں اگر سب کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں۔ مگر ہاں جب ایک کی اقتدا میں ہدایت ہے۔ اگر چند صحابہ کی اقتدا ہوگی اور مسائل و مواقع متعدد وہ میں اصحاب متعدد سے اقتباس کرے گا تو بھی ہدایت ہووے گی تو میں اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی تعلید کو کافی فرمایا ہے۔ اور زیادہ کی تعلید کو منع نہیں فرمایا۔ نئے مواقع مسئلہ مختلفہ میں ایک کی ہی تعلید ممکن ہو سکتی ہے۔ دو یا تین کی تعلید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اوپر کی تقریب سے یہ واضح ہو گیا کہ تعلید تابعی کی تعلید صحابی بھی ہے۔ اور علی ہذا یہ حکم جیسا صحابہ کی نسبت ہے ویسا ہی تابعین و تبع تابعین وغیرہم کی نسبت بھی ہے کہ ایک کی تعلید ضروری ہے اور زیادہ کی منع نہیں تو بہر حال اتباع دین حاصل ہوتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ اور فاستقلوا... الخ کا امتثال پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور صحابی کا نجوم... الخ پر کمال عامل بنتا ہے۔ اس تعلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک اولیٰ نہیں۔ اور مطلق تعلید کی جو ماسور ہے۔ یہ بھی ایک فرد ہے۔ اگرچہ دوسرے فرد کہ چند علماء کا مقلد ہونا ہے وہ بھی رد اصل روا اور جائز ہے اور ہم پر اس تعلید شخصی کے جو۔ تو بس مقلد امام ابوحنیفہ رحمہ و امام شافعی رحمہ وغیرہما کا مقلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان میں سے کسی کے نام لے کر بتلانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ کلیہ کی جزئیات اور عام کی ائرا و بکلم صراحت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر غیر مقلدین کا مذہب کلیہ میں صریحہ اسمی کا ہے تو تمام کلیات و عمومات وار وہ نصوص نحو ہوا میں گئے۔ سب زانی و سارق و غاصب اپنے نام سے تصریح مانگیں گے۔ جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے کہ خاص ہمارے نام حکمنا ما لاؤنہ۔

الحاصل یہ نہایت فضول مطالبہ ہے اور وہی بات اور محض دھوکا ہے۔ بعد دریافت اس بات

کے دوسری بات سنو کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں لَاتَفْتَرُوا حُكْمَ اِتِّفَاقِ كَافِلِ اِسْلَامِ کو دیتا ہے اور اجتماع اور عدم تنازع کو فرض فرماتا ہے اور جو امر تفریق دلنے والا ہو اس کو منع اور حرام فرماتا ہے اگرچہ وہ امر مستحب ہو سو جو امر ایک وقت میں مستحب تھا جب اس امر سے مسلمانوں میں فساد ہونے لگا تو وہ امر حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندیشہ افتراق امت کے بیت اللہ شریف کی دیوار کو اپنے موقع پر نہ بنایا۔ اور خود آپ نے تطویل قرأت نے الصلوٰۃ کو مستحب فرمایا تھا کہ عمدہ ناز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت پیشہ ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طول قرأت سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قتان فرمایا۔ اور چھوٹی قرأت کو واجب کر دیا۔ کیونکہ قرأت ادا کرنے کو ادنیٰ درجہ کافی تھا اور یہ طریقہ موجب اتفاق کا تھا۔ اور دوسرا طریقہ حالانکہ مستحسن تھا مگر وقت افتراق کے اس کو فتنہ فرمایا اور اس پر عمل کرنے والے کو فتنہ انگیز ٹھہرایا۔ پس یہ قاعدہ مسلم شرع کا ہے کہ اگر واٹے واجب کے دو طریقے ہوں۔ ایک میں فساد ہوتا ہو اور دوسرے میں اتفاق رہتا ہو تو وہ طریقہ جس میں فساد ہو اختیار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ واجب معین ٹھہرتا ہے۔ اگرچہ وہ طریقہ جس میں افتراق ہوتا ہے۔ اصل میں عمدہ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس عارضی امر سے حرام بنتا ہے۔ اب ان دونوں امر کے بعد جواب اس خدشہ کا صاف نکل آیا کہ تعلیہ شخصی کرنے والے اہل ہند سے مثلاً اپنے فرض سے فارغ تھے۔ اور امتثال امر خداوندی دینی میں سرگرم۔ اب اگر عدم تعلیہ شخصی کو کوئی کرانا چاہتا ہے تو حکم مقدمہ ثانیہ معلوم ہوا کہ فتنہ و افتراق آیت میں ڈالتا ہے۔ لہذا یہ امر ناجائز ہوا اور تعلیہ شخصی واجب ہوئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اب تعلیہ شخصی واجب ہوگی اور عدم تعلیہ حرام بالغیر بنی۔ اور جو کچھ فتنہ اور نزاع اور اختلاف باہم اس عدم تعلیہ میں ہے وہ سب کو نظر آتا ہے۔ مگر ہاں حق تعالیٰ جس کو رباطن بنائے وہ اس فساد کے معائنہ سے معذور ہے۔ اب بفضلہ تعالیٰ وجوب تعلیہ شخصی بخوبی ثابت ہو گیا اور تعلیہ ائمہ اربعہ میں کسی امام کی بالتعیین واجب و ثابت نص قرآنی اور حدیث نبوی سے ہو گئی۔ فَتَدْبُرُوْا بَا وُجُوْا اِلَآ بُصَا رُوْہ

تعلیقہ کے بیان
کا خلاصہ

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صدی میں عوام الناس کسی خاص مذہب کے مقلد اور پابند نہ تھے بجز شارع علیہ السلام کے کسی کی تعلیق نہ کرتے تھے۔

بلکہ ان کو جو احکام ان کے باپ دادا سے یا ان کے شہروں کے علماء سے پہنچتے ان پر عمل کرتے۔ اور ضرورت کے وقت جس کو عالم دینہ آجھتو اس سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے۔ یہ حالت دوسری صدی تک رہی۔ لوگ دو قسم کے تھے۔ عالم یا جاہل۔ عالم اپنے علم پر عمل کرتے اور جاہل جس عالم سے چاہتے احکام شرعی دریافت کرتے۔ دو صدی گزرنے پر خاص مذہب کا اختیار کرنا رواج پذیر ہوا۔ اس زمانہ کے عوام کسی نہ کسی مذہب کے پابند ہوتے تھے۔ جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ بلکہ اکثر محدثین اور صاحب تصانیف بھی جیسے امام بخاری اور دیگر محدثین کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تھے۔ اگرچہ یہ لوگ خود بھی مجتہد تھے۔

غرض اکثر بزرگان دین باوجودیکہ اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ لیکن حنفی مالکی شافعی یا حنبلی ہونا پسند کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو کسی امام کی طرف منسوب کرنا ان کے نزدیک کچھ عیب نہ تھا۔ بلکہ باعث فخر تھا۔ ان بزرگوں کو مرتبہ اجتہاد حاصل تھا۔ پھر بھی تعلیق کو اچھا سمجھا اور اپنے نام سے کوئی طریقہ نہ ایجاد کیا۔ مثل ائمہ اربعہ کے صاحب مذہب مشہور نہ ہوئے۔ ان دو صدیوں کے اندر مجتہدین کی کثرت ہوئی۔ پھر رفتہ رفتہ کمی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ درجہ اجتہاد گویا اٹھا لیا گیا۔ اور ہر شخص پر تعین مذہب شخصی ضروری و لازمی ہو گیا۔

یوم القیمة فی رضی الرحمن

حسبى من الخیرات ما اعدتہ

شراعتقاد عن مذہب النعمان

دین النبى محمد خیر الوری

حنفی شافعی مالکی حنبلی کے القاب کا ثبوت

اکثر غیر مقلد حنفی شافعی وغیرہ القاب کہلانے کو بدعت سیئہ اور شرک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حنفی شافعی مالکی حنبلی القاب میں کوئی گناہ یا شرک نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب فقہدین محمدی ہیں جو توحیح سنت محمد ﷺ

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ پس جو حنفی ہے وہ موجد بھی ہے اور محمدی بھی ہے۔ اور حنفی کے یہ معنی کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اعلم و افضل جانتا ہے اور دیگر ائمہ پر بھی علی الحق عقیدہ رکھتا ہے اور علی ہذا شافعی وغیرہ۔ اور یہ لقب علمائے اہل حق میں برابر قدیم سے بلا کفر شائع رہا ہے۔ کسی نے اسپر اعتراض نہیں کیا۔ اور خیر القرون میں بایں معنی ملقب ثابت ہوا ہے کہ علوی اس شخص کو بولتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا تھا۔ اور عثمانی اُسے کہتے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ لقب بایں معنی موجود ہے۔ پس جب اس کی نظیر موجود ہے تو اسپر اعتراض کرنا اور اسے بدعت جانتا اہل علم کا کام نہیں۔ البتہ عوام نادان جہل کے سبب ایسے کلام کیا کرتے ہیں۔ آخر لقب محمدی بھی تو خود اس فرقہ کی ایجاد ہے۔ کسی حدیث سے اس کا حکم جواز استخراج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس لقب کو بوجہ اتباع فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال مختلفہ سے چاروں اماموں نے اپنا مذہب حق مقرر کیا ہے تو حنفی ہونے کا لقب بھی اس پر قیاس کر لیجئے کہ بوجہ اتباع ابوحنیفہ رحمہ اور شافعی رحمہ تھیں اور اتباع ائمہ نہیں مگر اتباع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر اس لقب کیا عجب ہو سکتا ہے +

تمام ہزرگان سلف کا مقلد ہونا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انصاف میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ معدود طبقات شافعیہ سے ہیں اور شاہد اس کا کلام نووی رحمہ کی ہے۔ اور قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات شافعیہ میں ذکر کیا۔ حمیدی رحمہ استاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شافعی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ استاد بخاری رحمہ کا حنفی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ترقیہ تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حرمہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ استاد مسلم رحمہ کا شافعی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہے۔ مناوی رحمہ نے تیسیر شرح جامع میں لکھا ہے کہ ابو عاصم و نسائی۔ ابن جبان۔ وازفطی۔ ابو نعیم بیہقی وغیرہ شافعی ہیں۔ ملا علی قاری

شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اور قاضی ابوبکر باقلانی رحمہ ابو سعید مخنونی رحمہ۔ ابوبکر بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ نے بستان میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ استاد بخاری و سلم کا مالکی ہے اور صاحب روح البیان رحمہ نے سورہ روم میں لکھا ہے کہ امام اشعری رحمہ امام فقہ و حدیث اصول و عقاید کشافی ہے۔ لہذا اشافعیہ اشعریہ ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ امام فقہ و حدیث و تفسیر و اصول و عقاید و کلام کاشفی ہے۔ لہذا حنفیہ ماتریدیہ ہیں۔ امام شحرانی رحمہ نے میزان الکبائر میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ جہلی ہیں۔

مذہبِ اہلِ بعد کے ماخذ

واضح ہو کہ مجتہدین نے دلائل احکام شرعیہ اور اس کے ماخذ میں بحث کیا ہے۔ جب دیکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعارض ہے اور آثار صحابہ و تابعین کے بھی باہم مختلف ہیں۔ وہ احادیث و آثار عام طور پر ماخذ میں اکثر احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں تو مجتہدین کو حیرت ہوئی۔ اور باہم مجتہدین کی اس بارہ میں مختلف ہوئی کہ اس تعارض اور اختلاف سے بچنے کی کیا صورت ہے تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل مدینہ کے عمل پر اعتبار کرنا چاہئے۔ اس واسطے کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے اور خلفاء کا وطن ہے۔ اور اولاد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کا مسکن ہے اور نزول وحی کا مقام ہے اور اہل مدینہ معانی وحی سے زیادہ واقف ہیں تو جو حدیث یا اثر اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو تو غور و فکر سے وہ حدیث منسوخ ہوگی یا ما قول یا مختلف یا مذہب القصد ہوگی۔ تو ایسی حدیث پر احکام شرعیہ کا مدار نہیں ہو سکتا۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل حجاز پر اعتبار کرنا چاہئے اور بلوچ اس کے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس میں قوم کو دخل دیا بعض روایت کو کسی حالت پر حمل کیا بعض روایت کو دوسری حالت پر حمل کیا اور تا امکان روایات میں تطبیق دی۔ پھر جب امام

شیخ عبدالقادر جیلانی اور مجدد الف ثانی رحمہ کے حدیث و فتویٰ مطبوع ہیں (صفحہ)

شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر و عراق میں تشریف لے گئے اور اُس بلاو کے ثقافت سرور روایات کثیرہ سنیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ اُس میں سے بعض روایات کو عمل اہل حجاز پر ترجیح ہے تو اس وجہ سے شافعی مذہب میں امام شافعی کے دو قول ہوئے۔ قول قدیم و قول جدید۔

امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ہر حدیث کو اس کے ظاہر معنی پر عمل کیا۔ لیکن حدیث میں تخصیص کی اُس کے مورد کے ساتھ بصورت متحد ہونے علت حکم کے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ظرافت قیاس ہوا۔ اور اُس مذہب میں اختلاف حکم میں ہوا۔ باوجود نہونے وجہ فرق کے۔ اور اس واسطے وہ مذہب ظاہریہ کے ساتھ منسوب ہوا۔

امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے تابعین نے جو امر اختیار کیا ہے وہ نہایت ساف ظاہر ہے۔ اور بیان اس امر کا یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو شریعت میں دو قسم کے احکام پائے۔ ایک قسم قواعد کلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے۔ مثلاً ہمارا یہ قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اور یہ قول ہے کہ غنم بسبب غم کے ہے۔ اور یہ قول ہے کہ خراج بسبب ضمان کے ہے۔ اور یہ قول ہے کہ عناق یعنی آزاد کرنا نسخ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قول ہے کہ بیع کال ہوتی ہے ایجاب و قبول سے۔ اور یہ قول ہے کہ گواہ مدعی کے لٹو ہے۔ اور قسم منکر پر ہوتی ہے اور ایسا ہی اور بھی بی شمار قول ہیں۔

دوسری قسم احکام کی وہ ہے جو حوادث جزئیہ اور اسباب مخصوصہ میں وارد ہوا۔ گویا اس قسم کا حکم بمنزلہ استنباط کے ہے۔ ان کلیات سے جو قسم اول احکام کی ہے اور اُس کا ذکر اوپر ہو چکا۔ تو مجتہد پر واجب ہے کہ ان کلیات کو مختار رکھے اور جو امور ان کلیات کے خلاف ہوں ان کو ترک کرے۔ اس واسطے کہ شریعت حقیقت میں عبارت اسی کلیات سے ہے۔ اور جو احکام خلاف ان کلیات کے ہیں کہ اُس کے اسباب اور مخصوصات ہمارے نزدیک یقینی طور پر ثابت نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بیع میں کوئی فاسد شرط ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں جو وارد ہوا کہ انہوں نے

اونٹ فروخت کیا اور شرط کر لی کہ یہ اونٹ ہمارے مصرف میں مدینہ منورہ تک رہے گا تو یہ قصہ شخصیتہ جزئیہ ہے۔ یہ معارض واسطے قاعدہ کلیہ مذکور کے ہوگا۔ اور ایسا ہی حدیث صراط معارض نہ ہوگی۔ اس قاعدہ کلیہ کے جو قاعدہ کلیہ قطعی طور پر فشرع میں ثابت ہے۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غنم بسبب عزم کے ہے۔ اور ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں۔ اور اس سے لازم آتا ہے کہ بہت احادیث پر عمل نہیں ہوتا۔ جس میں ایسے امور جزئیہ کا ذکر ہے جو حنفی مذہب کے کسی قاعدہ کلیہ کے خلاف ہے۔ لیکن علماء حنفیہ اس کا خیال نہیں کرتے بلکہ مجتہد کے اجتہاد کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے اور کلیات کی محافظت کا خیال رہتا ہے۔ اور یہی کوشش رہتی ہے کہ تا امکان جزئیات ان کلیات میں مندرج رہے۔ (فتاویٰ عزیزی) *

پانچواں باب

مختصر حالات امام ابوحنیفہ

اب میں اپنی کتاب کے نامی گرامی اعلیٰٰ مصنف امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات ناظرین کی توسیع خیالات کے لئے مرقوم کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ فقہ کے بانی مہبانی کون سے لوگ ہیں بزرگ لوگ کیوں ان پر فریقتہ اور شیدا ہیں اور ان کو دیگر ائمہ پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے اور ان میں کیا لگن اور خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی علمی معلومات کا ذخیرہ کس قدر ہے۔ اور قرآن فہمی اور حدیث دانی میں ان کا کیا رتبہ ہے۔ زہد و ریاضت میں وہ کس پایہ کے بزرگ ہیں۔ کن لوگوں نے آپ سے فیض اور استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے کس قدر شاگرد ہوئے ہیں۔ اور مشہور عام شاگردوں کا کیا حال ہے۔ *

امام صاحب کا نسب نامہ [امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی نعمان ہے اور کنیت ابوحنیفہ ہے لیکن آپ کنیت ہی کے سبب زیادہ تر مشہور ہوئے ہیں۔ ان کے والد ماجد کا نام ثابت اور واداکا

نام روٹی تھا۔ جو کابل یا بروایتے بابل یا ترمذ کے باشندے تھے۔ بعض مؤرخین آپ کا نسب نامہ اس طرح لکھتے ہیں۔ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان جو اہل فارس سے تھے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

سن پیدائش امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سن ولادت میں بھی مؤرخین کا اختلاف ہے چنانچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ششم ہجری میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ قاضی ابن طلقان کے نزدیک ششم ہجری میں۔ اور بعض کے نزدیک ششم ہجری میں سوئی۔ لیکن زیادہ صحیح اور معتبر روایت ابن حجر کی ہے کہ آپ ششم میں پیدا ہوئے۔ (رد المختار وغیرہ)

امام صاحب کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بچپن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے

اور انہوں نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ اسی دُعا کا ظہور ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام زمانہ میں بڑے مجتہد اور امام اعظم ہوئے۔ ان کا مذہب مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک چاروں طرف عالم میں آنا فنا پھیل گیا۔ اور آفتاب عالمتاب کی طرح پرتو فگن ہوا۔ بڑے بڑے علمائے کرام اور مشائخ عظام اور اولیاء اللہ ذوی الاحترام اور خاصان خدا تعالیٰ مقام ان کے مذہب کے پیرو ہوئے۔ چنانچہ چند نام یہ

حنفی اولیاءوں کے اسمائے مبارک ہیں ابراہیم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ۔ شقیق بن حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔

داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابوجاہد لثاف رحمۃ اللہ علیہ۔ طلع بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ۔ ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الف ثانی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علی ہجویری معروف وانا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرید سکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ فقیر محمد طاطوی رحمۃ اللہ علیہ۔ راقم الحروف کے والد مولانا

مست علی حنفی نقشبندی مجددی گدی نشین رحمۃ اللہ علیہ۔ غلام محی الدین رحمہ اللہ حنفی نقشبندی مجددی
بن حضرت خان عالم المعروف خلیفہ صاحب ساکن بولی شریف وغیرہ وغیرہ۔ غرض تمام خاندان
نقشبندیہ۔ صاحب پختیہ۔ سہروردیہ اور قادریہ وغیرہ وغیرہ کے لاکھوں اولیاء اللہ۔ اور قطب وغوث
اور ابدال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہوئے ہیں۔

قصیدہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے منافع میں

پر عنقا کا خاں گریستہ اسے ضیا ہووے
اگر ہر حرف سے سولا کھ مضمون بھی ادا ہووے
زبان عقل کل پر حبتنا اور مرجبا ہووے
جسے سو بار حاصل خواب میں حق کی تھا ہووے
مبشر جس کے مذہب کا کلام مصطفیٰ ہووے
جو تیرا وصف اور درجہ کسی سے کچھ سنا ہووے
جو انسان باخدا ہووے تو تجھ سا باخدا ہووے
مسائل کے مرض سے اسکو حاصل کب تھا ہووے
کہاں ممکن ہے اسکو خواہش نفل بہا ہووے
ایا غنقہ نعمان سے جو یک قطرہ چکھا ہووے
کہ جس کے حال پر شمال بہت فضل خدا ہووے
بجز ذلت کے ممکن ہے کہاں اسکا بھلا ہووے
تہ تیغ غضب روز جزا اس کا کلام ہووے
یہاں اسکا برا ہووے وہاں اسکا برا ہووے
طاہری تفتہ کا جسے کچھ بھی مزا ہووے

ہے ممکن بوضیفہ کی ثنا تھوڑی ادا ہووے
ترے اوصاف ممکن ہے کہاں نکھے کوئی تار
سو اتیر ہے کون ایسا کہ جس کے واسطے ہر دم
نہ کیونکر زہد تقویٰ میں وہ سردار زمانہ ہو
جہاں میں کیوں نہ اس کے مذہب حق کا ہے ذکا
نہ کیوں وہ جان و دل سے مثل محبوں تجھ پر شیدا
گذاری عمر اپنی نیکیوں میں روز و شب یکساں
جو آپ ایسے سبب تفتہ کا نہ ہو پیرو
ہوں جس پر سایہ افکن شاخائے مذہب نعمان
نماز تہ سے سرشار ہو گا تا ابد بے شک
ترسی تقلید کو دل سے وہی مرغوب سمجھے گا
جو تجھ سے پیشوا کو چھوڑ کر برگشتہ ہو جائے
جو ماسد و پکتا ہو آپ کو چشم حقارت سے
جو ظاہر میں برا جانے جو باطن میں برا سمجھے
ترا در چھوڑ کر جائے گا کہ وہ دوسرے پر

ترے خدام کے زمرہ میں داخل یہ بنایا ہووے
 لقاء مصطفیٰ ہو اور ویدار خدا ہووے
 بروز حشر مجھ پر سایہ عرش خدا ہووے
 گناہوں سے مرزا اعمال کا ذکر صفا ہووے
 ترے بخت ہمایوں کا ستارہ پرضیا ہووے

تمنائے دلی ہے یہ مری اے رفیقہ عالم
 شرف سے آپ کو مجھ کو بروز حشر اے سرور
 لحد اور حشر میں سب کلفتوں سے ہوا ماں مجھ کو
 طفیل اس اعتقاد مذہب نعمان کے امی خالق
 صوفی تو خوش عقیدہ ہے نہ کیوں حسن عقیدت سے

امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی نشان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت

عربیہ الہ وسلم کی بشارت

شیخ جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے ساتھ اس حدیث میں
 بشارت دی۔ جسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِّنْ
 أَتْبَانِ فَارِسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ فَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيَّ - اِغْرَمَ ثَرِيَا كَيْ يَأْتِيَهُ
 تَوْبَهُ بِأَيُّهِ اس كَوَكُئِي اِيك شَخْصِ اَوْلَادِ فَارِسٍ سَلِي لِي سَكِي

(۲) بخاری و مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَا
 لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ أَتْبَانِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ - عِنِي اِغْرَمَ ثَرِيَا كَيْ يَأْتِيَهُ
 شَخْصِ اَوْلَادِ فَارِسٍ سَلِي لِي سَكِي اَوْلَادِ فَارِسٍ سَلِي لِي سَكِي

امام صاحب کا ہی اس پس ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر دین علم اور ایمان ثریا کے
 بشارت کا مستحق ہونا پاس ہوگا تو اس سے وہ شخص جا کر لائے گا جو ابناء فارس میں سے
 ہوگا۔ یعنی وہ شخص اوروں کی نسبت مسائل اختلافیہ میں بہت مصیب ہوگا۔ اور حق کی جانب

بہت جلد پہنچے گا۔ چونکہ ابنائے فارس میں امام ابوحنیفہ کی طرح کوئی نہیں ہوا اور آپ کے درجہ تک کوئی نہیں پہنچا۔ لہذا یہ حدیثیں انہیں کی ذات پر معمول کی گئیں۔ چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے حسان میں ایک اور حدیث لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تَرَفُّعُ زَيْنَةَ الدُّنْيَا سُنَّةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي دُنْيَا كِي زَيْنَتِ ابْنِ سُوَيْبٍ ابْنِ جَبْرِ فِي مِائَةِ اَلْبِجَائِ كِي۔ اس حدیث پر شمس الائمہ کروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر معمول ہے اس لئے کہ آپ نے اسی سن میں وفات پائی۔

امام صاحب کا امام جعفر صادق جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ثابت رحمۃ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پانا اللہ علیہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو امام صاحب نہایت ہی کم سن تھے۔ اس لئے آپ کی والدہ ماجدہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی پرورش پانے کا موقع نصیب ہوا۔ اور آپ نے ان سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دیکھا۔ اس لئے آپ کے تابعی ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ اب میں صحابی اور تابعی کی تعریف کرتا ہوں۔ کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تابعی کس کو اور تبع تابعین کس کو۔

تعریف صحابی صحابی اُسے کہتے ہیں جو حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوا ہو۔ اگرچہ دور سے ہی زیارت کی ہو۔

فرق ما بین رؤیت اور لقاء رؤیت کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ اور لقاء ملاقات کو کہتے ہیں کہ خدمت میں حاضر ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ اندھے کو زیارت نہیں ہو سکتی۔ لقاء ہوتی ہے تو اندھے کو صحابی کی حد میں داخل ہونے کے واسطے لقاء کا لفظ اختیار کرتے ہیں۔

اخذ حدیث آپ کے کلام سننے سے مراد ہے۔ اگر فقط رؤیت یا لقاء ہو اور رؤیت نہ ہو تو بھی

صحابی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سب محدثین کا مسلم ہے۔ کسی کو اس میں خلافت نہیں ہے۔
تعریف تابعی ۱۲ تابعی وہ ہے جسے صحابی سے تقاضا یا زیارت ہوئی ہو۔
تعریف تبع تابعی ۱۳ تبع تابعی وہ ہے جسے تابعی سے تقاضا یا زیارت ہوئی ہو۔

امام عظیم ۱۲ کے تابعی ہونے کا ثبوت

محدثین کی اصطلاح میں تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو حقیقہً جیسے اہل بصیرت یا حکماً جیسے نابینا۔ خواہ ان سے کوئی روایت کی ہو یا نہ کی ہو۔
 شارع علیہ السلام نے تین زمانوں کا بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ پھر تابعین ۱۲ کا جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **بہتر زمانہ** **۱۲** نے خَيْرُ اُمَّتِي قُرْبِي لَتَعْرِفُوهُمُ الَّذِيْنَ يَلُوْنُهُمْ اَلْمِ يَلُوْنُهُمْ اَلْمِ يَلُوْنُهُمْ مِ يَرِي اُمَّتِ کے بہتر لوگ میرے زمانہ کے ہیں یعنی صحابی پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین ۱۲۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین ۱۳۔

روایت رسول کا خاصہ صحیح ترمذی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَا تَمْسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي اَوْ رَايَ مِنْ رَانِي يَعْني دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔
 غرض ان احادیث سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد تابعی ۱۲ کا زمانہ تبع تابعین ۱۳ سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بقول راجح زمرۃ تابعین میں سے ہیں۔ لہذا ان کی فضیلت اور مرتبہ دیگر ائمہ ثلاثہ کے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ (مطالعہ قاری)
امام صاحب ۱۲ کے زمانہ میں کون کون صحابی زندہ تھے امام یافعی (شافعی) رحمۃ اللہ علیہ

مرآة الجنان میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چار صحابیوں کا زمانہ پایا ہے۔ (۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں۔ (۲) حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں۔ (۳) حضرت سل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں۔ (۴) ابو طعیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں زندہ تھے بعض مؤرخین کے نزدیک چھ سات یا آٹھ صحابیوں سے آپ کا روایت کرنا معلوم ہوتا ہے۔ سیوطی اور ابن حجر مکی +

سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیض الصحیفہ میں لکھتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت قال حمزة التميمي سمعت الدارقطني يقول لم يلق أبو حنيفة أحدًا من الصحابة إلا أنه رأى أنسا بعيدة ولم يسمع منه يعني حمزة سہمی سے مروی ہے کہ میں نے دارقطنی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی مگر بالتحقیق انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے کچھ سنا نہیں +

حافظ ابن حجر مکی کی تحقیق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: - أذرك ألام أبو حنيفة جماعة من الصحابة لاقه ولدا بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله ابن أوفى فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق وبالبصرة يومئذ انس ابن مالك ومات سنة تسعين أو بعد لها يعني امام ابوحنيفه رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا کیونکہ آپ کوفہ میں شہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور ان دنوں عبد اللہ بن اوفی صحابی بھی زندہ تھے۔ بالتحقیق وہ بالاتفاق اس کے بعد فوت ہوئے۔ اور ان دنوں بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اور وہ نوے ہجری یا اسکے بعد فوت ہوئے + خلاصہ مطلب بہر حال طبقہ تابعین میں آپ کا ہونا اگرچہ روایت ہی سے ثابت ہے۔ اور

تبع تابعی میں تو کسی ادنیٰ عاقل کو بھی شبہ نہیں +

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خَيْرُ الْقُرُونِ قَدْرِي لَتَعْرِفَنَّ الدِّينَ يَلُونَهُمْ تَعْرِفَنَّ الدِّينَ يَلُونَهُمْ يَعْنِيْ بَہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔

اس حدیث خیر القرون میں تابعی اور تبع تابعی دونوں داخل ہیں۔ اور تبع تابعین کا عہد دو سال کے بعد تک رہا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبع تابعین میں سے ہیں ۲۰۴ ہجری میں وفات پائی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے ۵۰ ہجری المقدس میں۔ بہر حال خیر القرون میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا محقق ہے اور تابعی ہونا بھی محقق ہے۔ اگر کوئی ناواقف اور جاہل انکار کرے تو یہ اس کی جہالت اور عقل کی کمی ہے۔

گر نہ بیند بروز شپترہ چشم چشمہ افتاب را چہ گناہ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ حدیث ہونا

روالمختار میں مرقوم ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرن حدیث میں امام تھے۔ کیونکہ آپ نے چار ہزار اساتذہ سے حدیث پڑھی تھی جو ائمہ تابعین اور غیر تابعین سے تھے۔ اسی سبب سے وہی وغیرہ نے آپ کو محدثین حفاظ میں شمار کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف سترہ حدیثیں مروی ہیں یہ ان کی سراسر جہالت اور تاریخ سے ناواقفیت کا باعث ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہزار سات سو احادیث کا مری ہونا

زر قاشارح مؤطمانے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہزار سات سو روایات منقول ہیں۔ ہاں ابن خلدون نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اسکی مخالفت کی چنداں پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک اس کا قول کچھ معتبر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو ائمہ شریعہ میں مہارت تامہ نہیں ہے۔ چنانچہ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ابن حجر

عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ضوہ ملاح فی اعیان القرن التاسع میں لکھتے ہیں کہ ابن خلدون امور شرعیہ میں ماہر نہ تھا بہر کیف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث تھے اور کئی ہزار حدیثیں آپ سے مروی ہیں +

ثبوت روایات امام صاحب مسانید روایات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قطع نظر صرف تصانیف تلامذہ امام کو ملاحظہ کیجئے۔ جن میں بواسطہ امام بسند متصل اخبار اور آثار مروی ہیں جیسے موطا اور کتاب الحج اور سیر کبیر اور کتاب الآثار مصنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب الخراج مصنف ابو یوسف رحمہ وغیرہ تو ان میں صدہا روایتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نکلیں گی۔ علاوہ بریں مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اور مصنف عبدالرزاق رحمہ اور تصانیف دارقطنی رحمہ۔ اور تصانیف طحاوی رحمہ جیسے شرح معانی الآثار و شکل الآثار وغیرہ کو اگر دیکھئے تو اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیشمار روایتیں موجود ہیں +

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسنادوں کی تعداد

(۱) ابراہیم بن محمد بن منقشہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲) اسمعیل بن عبدالملک رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳) جبیل بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴) ابوہند عارث بن عبدالرحمن ہدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵) حسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶) حکم بن عقیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۷) حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ (۸) خالد بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۹) ربیعہ بن ابی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۰) زبید البیاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۱) زیاد بن علاقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۲) سعید بن مسروق ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۳) سلمہ بن کھیل رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۴) سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۵) مشد او بن عبدالرحمن قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۶) شیبان بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۷) طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۸) طریف بن سفیان سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۹) طلحہ بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۰) عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۱) عامر سبیعی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۲) عبداللہ بن ابی جمیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۳) عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۴) عبدالرحمن

بن ہمزاعرج رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۵) عبد العزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۶) عبد الکریم بن ابی امیہ بصری
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۷) عبد الملک بن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۸) علی بن ثابت انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۹)
 عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۰) عطاء بن سارب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۱) عطیہ بن سعد عوفی رحمۃ
 اللہ علیہ۔ (۳۲) عکرمہ مولیٰ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۳) نافع مولیٰ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۴)
 علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۵) علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۶) عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۷)
 عون بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۸) قابوس بن ابی طبیان رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۹) قاسم بن عبد الرحمن
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۰) عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۱) قتادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۲) قیس بن مسلم رحمۃ
 اللہ علیہ۔ (۴۳) محارب بن وثار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۴) محمد بن زہیر حنظلی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۵) محمد بن سائب
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۶) ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۷) محمد بن قیس سجستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۸) محمد بن
 قہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۹) محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۰) مخول بن راشد رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۱)
 سلم بطین رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۲) معین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۳) مقسم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۴) منصور
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۵) موسیٰ بن ابی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۶) ناصح بن عبد اللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۵۷) ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۸) ہشیم بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۹) ولید بن ربیع نخوی
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۰) یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۱) یحییٰ بن عبد اللہ کندی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۶۲) یحییٰ بن عبد اللہ الجابر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۳) یزید بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۴) یزید بن
 عبد الرحمن کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۵) یونس بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۶) ابو حصین اسدی رحمۃ اللہ
 علیہ۔ (۶۷) ابو زبیر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۸) ابو اسود سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۹) ابو عون ثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۷۰) ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ پس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر فی استاد و س حدیثیں روایتیں
 کرتے تو بھی سات سو روایات ہوتی ہیں (فتاویٰ اویا اویا ابی الا بصار) +
 اس میں بزرگان دین کے خیالات امام صاحب کے بارے میں پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو عین یقین
 ہو جائے کہ واقعی امام صاحب بڑے جلیل القدر محدث اور عالم فاضل اور عارف باللہ تھے۔ (مصنف رح)

داتا گنج بخش صاحب لاہوری کی تقریر امام صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت

(۱) عالم اکمل و فاضل اجل حضرت مخدوم علی ہجویری ثم لاہوری ملقب زندہ کرنے والے تھے۔ بحضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مبارک کتاب کشف المحجوب میں ارقام فرماتے ہیں کہ جب امام ابو ضیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں سے الگ ہو جائے تاکہ دل کو ریاست اور لوگوں کے مرتبہ سے پاکیزہ رکھے اور بے عیب ہو کر حق کے لٹو کھڑا ہو۔ یہاں تک کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں ان کے لحد سے جمع کرنا تھا۔ اور بعض کو بعض سے پسند کرتا تھا۔ اس واقعہ کی مہیت کے سبب خواب سے جاگ اٹھا۔ اور محمد بن کین کے اصحابوں میں سے ایک سے خواب کا بیان پوچھا۔ اس نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کے نگاہ رکھنے میں یہاں تک بڑے درجہ میں پہنچے گا کہ اس میں تعریف کرنے والا ہوگا۔ اور صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرے گا۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا۔ اے ابو ضیفہ! تجھ کو خدا کے تعالیٰ نے میری سنت زندہ کرنے کے لٹو بنایا ہے۔ گوشہ نشینی کا ارادہ نہ کر۔

(۲) عالم اکمل و فاضل اجل حضرت مخدوم علی ہجویری صاحب لاہوری کا روپائے صادق امام صاحب کی نسبت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ارقام فرماتے ہیں کہ جب میں شام میں تھا اور حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر سویا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں مکہ کے اندر دیکھا۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مشیبہ کے دروازے سے اندر آئے ہیں۔ ایک پیر مرد کو نبیل میں بکڑ لیا ہے جیسا کہ لڑکوں کو پکڑتے ہیں۔ میں محبت کے سبب ان کے پاس دوڑ گیا

اور ان کے پاؤں چومے۔ اور اس تعجب میں تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے۔ آپ مجھ سے میرے باطن اور میرے ارادے پر واقف ہو گئے۔ اور مجھے کہا کہ یہ تیرا امام اور تیری ولایت کے لوگوں میں سے ہے یعنی ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) ❖

نتیجہ خواب اس خواب سے مجھ کو یہ امر درست معلوم ہو گیا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہوئے ہیں جو طبع کی صفتوں سے فانی تھے اور شرع کے حکموں سے باقی اور ان سے قائم۔ کیونکہ ان کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اگر وہ آپ جاتے تو باقی الصفت ہوتے اور باقی الصفت یا مخطی ہوتا ہے یا مصیب۔ جب ان کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو فانی الصفت ہے اور پیغمبر کی صفت کے بقا سے قائم ہے۔ اور جب پیغمبر نہ تھا کی صورت واقع نہیں ہوتی تو جو اس سے قائم ہے اسپر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک لطیف رمز ہے غتد بزوا یا اولیٰ الا بصار ❖

مجدد الف ثانی کی تقریر امام صاحب کی شان میں

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صحیح صحیح حالات مع عملیات و تعویذات زیر طبع ہیں، اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں لکھتے ہیں: مثل روح اللہ مثل امام اعظم کوفی است کہ ببرکت و رع و تقواے و دولت متابعت سنت درجہ علیا و اجہاد و استنباط یافتہ است کہ دیگران در فہم او عاجز اند۔ و مجتہدات اور ابواسطہ وقت معانی مخالف کتاب و سنت دانند و اور اصحاب الراے پندارند یعنی مثل روح اللہ کے مثل امام اعظم کوفی کی ہے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی برکت سے اور تابعداری سنت کے ذریعہ سے بڑا مرتبہ اجہاد اور استخراج مسائل کا پایا ہے کہ دوسرے لوگ اُس کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اور ان کے مسائل مستنبطہ کو بوجہ وقت معانی کے مخالف قرآن مجید اور حدیث کے جانتے ہیں۔ اور ان کو اصحاب الراے سمجھتے ہیں۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہ از فقہ است او علیہ الرضوان دریافت کہ گفت الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی

الفقیر بواسطہ میں مناسبت کہ بروح اللہ دار و تواند بود۔ انچہ حضرت خواجہ محمد پارسا رح و در فصول ستہ
 نوشتہ است عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول بذمبب امام ابوحنیفہ رح حکم و
 عمل خواہد کرد۔ بے شائبہ تکلف و تعصب گفتہ می شود کہ نور انیت مذہب حنفی نظر کشفی در رنگ
 در یائے عظیم می نماید۔ و سایر مذہب برنگ حیاض و جداول نظر می آید۔ ناقصان چند احادیث را یاد
 گرفته اند و احکام شریعتیہ را در ان منحصر ساختہ۔ ماوراء معلوم خود را نفی می نمایند۔

چو آن کرے کہ در شنگے نہان است زمین و آسماں اور اہمان است

وائے ہزار وائے از تعصب ہار یک ایشان و از نظر بوائے فاسد ایشان باقی فقہ ابوحنیفہ است و
 سہ حصہ فقہ اور مسلم و اہل تشیعہ اند و در ربع باقی ہمہ شریعت دارند و در فقہ صاحب خانہ اوست و دیگر
 ہمہ عیال او اند یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ کچھ فقہت آپ کی گنجی تویہ فرمایا۔ کہ کل فقہاء
 ابوحنیفہ کے عیال ہیں فقہ میں۔ اور شاید اسی مناسبت سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
 امام اعظم رح کو ہے حضرت خواجہ محمد پارسا رح نے فصول ستہ میں لکھا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے
 اتر کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر حکم اور عمل کرینگے۔ اور بلا تکلف اور بغیر تعصب کے کہا جانا
 ہے کہ نور انیت حنفی مذہب کی بنظر کشف مثل در یائے عظیم کے دکھلائی دیتی ہے۔ اور باقی مذہب
 مثل حوض اور نہر کے۔ کم سمجھ لوگوں نے چند حدیثیں یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شریعتیہ کو اسی میں منحصر
 جانتے ہیں۔ اپنے معلومات کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں۔ وہ لوگ اُس کیڑے کی طرح ہیں جو تھپڑ
 کے اندر پوشیدہ ہے۔ زمین اور آسمان اُس کے لئے وہی تھپڑ ہے۔ افسوس ہزار افسوس اُن کم سمجھوں
 کے تعصب ہار یک اور نظر فاسد پر وہ لوگ نہیں جانتے کہ باقی فقہ ابوحنیفہ کا ہے۔ اور میں حصہ اُن کی فقہ
 کو لوگوں نے مسلم رکھا ہے۔ اور باقی ربع میں سب شریعت رکھتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ فقہ میں گویا
 صاحب خانہ میں اور لوگ ان کے عیال میں +

اب میں عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عزلی قصیدہ مع ترجمہ جو انہوں نے امام صاحب رحمۃ

اللہ علیہ کی شان میں لکھا ہے۔ عوام الناس کی خاطر مدہر ناظرین کیا جاتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک کا قصیدہ امام اعظم کی شان میں

<p>إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ أَبُو حَنِيفَةَ مسلمانوں کے امام ابوحنیفہؒ نے كَأَيَاتِ الزُّبُورِ عَلَى الضَّعِيفَةِ مانند آیتیں زبور کے صحیفہ پر وَلَا فِي الْمَغْرِبِينَ وَلَا بِلُؤْفَةٍ اور نہ یحکم میں اور نہ کوفہ میں أَمِينًا لِلرُّسُولِ وَالْخَلِيفَةَ امین واسطے رسول اور خلقت کے وَصَامَ نَهَارًا لِلَّهِ خَيْفَةً اور روزہ رکھتے تھے ان کو واسطے اللہ کے ڈر کے وَمَا زَالَتْ جَوَارِحُهُ عَفِيفَةً اور ہمیشہ رہے اعضا ان کے پاک وَصَرَّضَاةُ الْأَلِهَ لَهُ وَظِيفَةً اور تھی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ان کی ہوش إِمَامًا لِلْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةَ امام خلق کا اور خلیفہ خِلَافَ الْحَقِّ مَعَ حُجْرٍ ضَعِيفَةٍ خلاف حق کے ساتھ دیلیلین ضعیف کے</p>	<p>لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا بیشک زینت دی شہر کو اور وہاں کے باشندے کو بِأَحْكَامٍ وَأَثَارٍ وَفِقَةٍ ساتھ احکام شرعی اور عادت نبوی اور فقہ کے فَمَا فِي الْمَشْرِقِينَ لَهُ لَطِيفٌ پس نہیں ہے پورب میں کوئی ان کا نظیر إِمَامًا صَادِقًا فِي الْأِسْلَامِ نُورًا ایسا امام کہ ہو گیا اسلام میں نور يَبِينُ مَشْتَمًا سَهْرَ اللَّيَالِي شب بابتی کرتے تھے وہیں چکر و درخشاں لیکہ جاتے تھے راتوں کو وَصَانَ لِسَانَهُ عَنْ كُلِّ أَفْكٍ اور محفوظ رکھا اپنی زبان کو سب گناہوں سے يَعِيفُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالْمَلَاهِنِ نیچتے رہے وہ حسرت اور تلو سے فَمَنْ كَابِي حَنِيفَتِي فِي عِلَاةٍ پس کون ہے ابوحنیفہؒ کی مانند ان کے درجہ میں وَأَيُّتُ الْعَابِئِينَ لَدَسْقَاهَا دیکھا میں نے انکی عیب بینیوں کو نادان</p>
--	--

نوٹ - انشاد اللہ العزیز امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حالات نہایت شرح و بسط کے ساتھ علیہ و شائع کئے جائیں گے۔ (مصنف)

<p>وَكَيْفَ يَعْمَلُ أَنْ يُؤْذِيَ نَفْسَهُ اور کب یہ یاد دہرائے کہ ان کو لذت دے کوئی تقیہ وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ مَقَالًا اور بیخک نے لایا ہوا امام شافعی نے ایک قول بِأَنَّ النَّاسَ فِي فَقْدِ عِيَالٍ بیشک آدمی فقہ میں عیال ہیں فَلَعْنَةُ دِينِنَا أَعْدَادُ رَمَلٍ پس لعنت خدا کی ہو برابر بالو کے یعنی بیشمار</p>	<p>لَهُ فِي الْأَرْضِ أَثَارُ شَرِيفَةٍ حالانکہ ان کی چھی چھی شانیاں زمین پر ہیں صَعِيرَ النَّقْلِ فِي جِذْبٍ لَطِيفَةٍ صحیح از روئے نقل کے گویا وہ ایک لطیفہ ہے عَلَى فَقْدِ الْأِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ امام ہر ضیفہ کی فقہ کے عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ اُس پر کہ رو کرے حدیث سے اور ہر ضیفہ کے قول کے</p>
--	---

امام صاحب کا زہد و تقویٰ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد متقی۔ پر مہنگا کار۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اکثر بیعتات ناموس رہتے۔ بے ضرورت تکلم نہ فرماتے۔ صاحب کرامات تھے۔ چنانچہ آپ کے ورع و تقویٰ کے متعلق شعیب بنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام صاحب کو ایک دفعہ اتفاق سے ایک قرضدار کے مکان پر جانا پڑا۔ قرضدار کو باہر سے اولاد دے کر خود دھوپ میں کھڑے رہے۔ لیکن اس کے مکان کے سایہ میں کھڑا ہونا پسند نہ فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ صاحب دیوار میرا مقروض سود کی نسبت امام صاحب کی تحقیق ہے جو قرض سے نفع حاصل کرے وہ سود ہے۔ اور

سیرا بیٹھنا اس کے سایہ دیوار میں نفع ہے۔ پس یہ بھی سود کے حکم میں ہے۔

مشتقبہ مال کی نسبت خزانۃ المقتسین میں مروی ہے کہ ایک سوداگر پارچہ فروش کے ساتھ امام صاحب کا استفعا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت میں شرکت کی۔ تاجر مصر میں تجارت کرتا تھا۔ تجارت کے کسی تھان میں نقص و عیب تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ بھیجا کہ فلاں تھان جس پر نشانی ہے عیب دار ہے۔ اس کو بیچنے کے وقت مشتری کو اس کے عیب پر مطلع

سود کا سالانہ نسیب شرح و بسط کے ساتھ اتوار لکھ شائع کیا جائیگا۔ اس کے کسی حصہ میں منبج کیا جائیگا۔ (مصنف)

کر دینا۔ تاجر صاحب کو اس کا کچھ خیال نہ رہا۔ اور سب تھان فروخت کر ڈالے اور ان میں وہ عیب دار تھان بھی بغیر اطہار عیب کے فروخت ہو گیا۔ تاجر صاحب کوفہ میں واپس آئے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ مبلغ تیس ہزار درم ان کو دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ تھان کا عیب نہیں ظاہر کیا گیا۔ فرمایا۔ یہ رقم شبہ والی ہے۔ میں اسے اپنے کام میں نہیں لاؤنگا۔ پس وہ سب مال خیرات کر دیا۔

امام صاحب کی خواب کی تعبیر منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کھودی اور آپ کی ہڈیاں مبارک اپنے سینہ سے لگائیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی گئی۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ اس خواب کا دیکھنے والا ایک ایسے علم کو عالم میں پھیلائے گا کہ اُس سے پہلے کسی سے اس علم کی اشاعت نہ ہوئی ہوگی۔

امام صاحب کا خانہ کعبہ کے دروازہ پر دو رکعت میں تمام قرآن مجید کا پڑھنا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر میں حج کیا۔ اور کعبہ منظمہ کے اندر داخل ہو کر داہنے پر کھڑے ہو کر نصف قرآن مجید پڑھا۔ پھر رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں نصف قرآن مجید پڑھ کر نماز ختم کی۔ اور بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی۔ خداوند اس عاجز بندے نے تیری عبادت کا حق نہ ادا کیا۔ لیکن تیری معرفت بقدر امکان جانی۔ خدا یا میری عبادت کا نقصان کمال معرفت کے سبب معاف فرما۔ نالت غیبیے اواز دی تم نے خوب ہم کو پہچانا۔ اور تمہاری معرفت خالص ہوئی۔ اور تم نے اچھی خدمت کی۔ ہم نے تم کو بخشا۔ اور نیران لوگوں کو جو قیامت تک تیرے مذہب کے تابع رہیں۔

امام صاحب کا ۴۰ برس تک عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھنا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پچپن حج کئے تھے اور چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اکثر اوقات تہجد کی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ رات کے

وقت ان کی گریہ وزاری کی آواز ہمسایہ سنتے اور ان پر برس کھاتے تھے +

ہستی واجب الوجود کا ثبوت

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱) تفسیر کبیر میں مرقوم ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرقہ دہریہ کے اور دہریوں کا مناظرہ

حق میں مثل شمشیر برہنہ کے تھے۔ اس سبب سے وہ لوگ آپ کے قتل کے واسطے موقع ڈھونڈتے تھے۔ اتفاقاً ایک روز مسجد میں آپ تنہا بیٹھ کر تھے کہ دفعۃً وہ لوگ سنگی تلواریں لئے ہوئے آئے اور آپ کو گھیر لیا اور آپ کے مارنے کا قصد کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے تم لوگ ایک بات کا جواب دو۔ پھر جو تمہارا جی چاہے کرنا۔ انہوں نے کہا۔ فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ تم اس شخص کو کیسا سمجھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کشتی دیکھی ہے جو مال و اسباب سے بھری ہوئی ہے اور دریا کی امواج اس کو دھکے پر دھکے دے رہی ہیں اور وہ ہوا کے جھونکے ہر طرف سے کھا رہی ہے۔ باوجود اس کے وہ سیدھے خط مستقیم کی طرف چلی جاتی ہے ذرا بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی حالانکہ اس پر نہ کوئی ملاح ہے۔ نہ کوئی محافظ۔ بتلاؤ تو کیا تمہاری عقل اس قول کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ بلکہ یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ جب عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کشتی دریا میں سیدھی بلا محافظ اور ملاح کے چل سکتی ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ دنیا باوجود اختلاف احوال اور تغیر اعمال اور کشادگی اطراف اور تباہی اکناف کے بلا صانع اور خالق اور حافظ کے قائم رہ سکتی ہے۔ پس وہ لوگ آپ کی اس تقریر سے دنگ رہ گئے اور تلواریں نیام میں کر لیں اور صدق دل سے تائب ہو کر مسلمانوں کے زمرہ میں داخل ہوئے +

(۲) تفسیر کبیر میں منقول ہے کہ کسی نے آپ سے ثبوت ہستی واجب الوجود کی دلیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا۔ سنفو۔ کہ باپ تو چاہتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو۔ لیکن پیدا ہوتی ہے لڑکی۔ اور کبھی چاہتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو۔ تو لڑکا پیدا ہو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی صانع عالم ضرور ہے +

قرأت فاتحہ خلف الامام کی عدم ضرورت

امام صاحب کا قرأت سورہ فاتحہ منقول ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت لوگ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بارے میں مناظرہ کرتے تھے کہ امام صاحب نے فرمایا ہم تنہا سب لوگوں سے کیونکر بحث کر سکتے ہیں۔ آپ سب ایک شخص کو جو آپ لوگوں میں بڑا عالم ہو سردار مقرر کیجئے تاکہ ہم ان سے بحث کریں۔ پس سب لوگوں نے ایک شخص کو مقرر کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص تم لوگوں میں بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مباحثہ کرنے سے تم سے مباحثہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس پر الزام دینے سے تم پر الزام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کیونکر۔ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا۔ پس ان کا قول ہماری قول ہے۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ علیٰ ذالقیاس جب ہم نے نماز میں کسی کو امام بنا دیا۔ تو اسکی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہوگی۔ اور وہ نائب ہوگا ہماری طرف سے۔ تب وہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس دندان شکن تقریر کو سن کر دنگ رہ گئے۔

رفع یدین کے متعلق امام صاحب کا اوزاعی سے مناظرہ

عقود الجواہر میں منقول ہے کہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن زیاد درازی رحمہ نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان بن شاذان کوفی رحمہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا سفیان بن عیینہ رحمہ کو کہتے تھے کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اوزاعی مکہ میں مقام دارحناطین میں اکٹھے ہوئے۔ اوزاعی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ آپ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیوں

نہیں کرتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع یدین کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تب اوزاعی نے کہا کیوں نہیں ثابت ہوئی۔ بیان کی مجھ سے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور سالم اپنوباب سے اور ان کے باپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے شروع نماز کے وقت اور رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاؤ وقت۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث بیان کی مجھ سے حماد رحمہ نے اور حماد رحمہ نے ابراہیم رحمہ سے اور ابراہیم رحمہ نے علقمہ رحمہ سے اور علقمہ نے اسود رضی اللہ عنہ سے بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے دونوں ہاتھ مگر نماز شروع کرنے کے وقت۔ اور پھر کہیں سے نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تب اوزاعی نے کہا کہ میں حدیث روایت کرتا ہوں عن الزہری عن سالم عن ابن ابیہ۔ اور آپ حدیث بیان کرتے ہیں عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن اسود عن عبد اللہ بن مسعود۔ پس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہری رحمہ سے حماد زیادہ قوی تھے۔ اور سالم سے ابراہیم رحمہ۔ اور علقمہ رضی اللہ عنہ سے فقہ میں کم نہ تھے۔ اگرچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل تھی۔ مگر علقمہ کو بھی فضل صحبت تھا۔ اور اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تر فضل تھا۔ اور عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مدلل اور دندان شکن تقریر سن کر اوزاعی خاموش ہو گئے۔

امام ابو موید موفیہ کا قبیلہ امام صاحب کی نشان دہی

امام ابو موید موفیہ بن احمد کی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الامام الاعظم رحمۃ اللہ علیہ میں کیا

ہی اچھا لکھا ہے

کذی القمر الوضاح خیر الکواکب

جیسا کہ روشن چاند سب ستاروں سے بہتر ہے

عدا مذہب النعمان خیر المذاہب

حضرت ابوحنیفہ نعمان کا مذہب سب مذہبوں سے بہتر ہے

<p>فذاہبہ لاشک خیر المذاہب اس لئے آپ کا مذہب بیشک سب مذہبوں سے بہتر ہے خلا اذ تخلی عن جمیع المعائب تمام عیبوں سے پاک ہے واقراہہ بالحسن ضریرہ لا زب اور اس خوبی کا اعتراف کرنا لازم و ثابت ہے فاین عن الرومی نسبة العناکب مگر چادر رومی کی اور مکڑیوں کا جالاکج تجلی عن الاحکام سجع الغباہب احکام سے تاریکیوں کے پردے اٹھ گئے واصحابہ مثل النجوم الثواقب اور آپ کے اصحاب روشن ستاروں کی مانند ہیں</p>	<p>تفقہ فی خیر القرون مع التقی آپ خیر القرون میں تقویٰ کے ساتھ فقیہ بن گئے ولا عیب فیہ غیر ان جمیعہ اور اس میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ وہ سب الدعواہ قد اقر بحسنہا آپ کی سخت و سخت دشمن آپ کے مذہب کی خوبی کا اعتراف کیا ہے مذاہب اہل الفقہ عند تقلصت فقہاء کے مذاہب آپ ہی کے مذہب سے نکلے ہیں وکان لہ صحب بنور علومہم اور آپ کے اصحاب ایسے تھے کہ ان کے علوم کی روشنی سے ثلاثة آلاف والفس شیوخہ چار ہزار آپ کے شیوخ تھے</p>
--	---

اجتہاد کی تعریف اور امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے تیرہ سو برس کی مدت میں کسی سلیم الفطرت شخص نے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ میں اس پر ذرا روشنی ڈالتا ہوں۔

اجتہاد کی تعریف علمائے حدیث مثلاً بغوی رحمہ۔ رافعی رحمہ۔ علامہ نووی رحمہ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ کہ مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث۔ مذاہب سلف۔ لغت۔ قیاس۔ پانچ چیزوں میں کافی دیکھا رہتا ہو۔ یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن مجید میں آئیں ہیں جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں جس قدر علم لغت و درکار ہے۔ سلف کے جو اقوال ہیں۔ قیاس کے جو طریق ہیں۔ قریب کُل کے جانتا ہو۔ اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے

تو وہ مجتہد نہیں ہے۔ اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔ جیسا کہ ہم تقلید کے باب میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں۔

جواب مشبہ عدم انقطاع اجتهاد

اعراض۔ اجتهاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو۔ ہم بھی اجتهاد کر سکتے ہیں۔ اور مجتہد کو سب کے نزدیک دوسرے مجتہد کی تقلید ناجائز ہے؟

جواب۔ قوت اجتهاد یہ کاپایا جانا عقلاً یا شرعاً ممنوع و محال تو نہیں ہے۔ لیکن مدت ہوئی کہ یہ قوت منقود ہے اور اس کا امتحان بہت سہل یہ ہے کہ فقہ کی ایسی کتاب سے جس میں دلائل مذکور نہ ہوں کیف مما اتفق مختلف ابواب کے سو سوالات فرعیہ جو قرآن مجید و حدیث شریف میں منصوص نہ ہوں لئے جائیں۔ اور کوئی صاحب علم اپنے اجتهاد و مغوم سے ان کے جواب قرآن و حدیث سے مستنبط کریں اور جن اصول پر استنباط کریں۔ ان کو بھی قرآن و حدیث کی عبارت یا اشارت یا دلیل عقلی شافی سے ثابت کریں۔ جب یہ جواب مکمل ہو جائیں۔ پھر فقہاء کے جوابات اور ان کے ادلہ سے موازنہ کر کے انصاف کریں۔ اس وقت اپنے فہم کا مبلغ اور ان کے فہم کی قدر انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح واضح ہو جائے گی کہ پھر اجتهاد کا دعویٰ زبان پر نہ آئے گا۔ چنانچہ مبصرین کو محقق ہو گیا کہ چار صدی کے بعد یہ قوت منقود ہو گئی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ تین تین سابقین کو جس درجہ کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ اب نہیں دیکھا جاتا۔ پھر جیسا قوت حافظہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی اسی طرح قوت اجتهاد یہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اور مراد اس سے اس مرتبہ خاصہ کی نفی ہے جو مجتہدین مشہورین کو عطا ہوا تھا۔ جس سے عامہ حوادث میں استنباط احکام کر لیتے تھے اور مستقل طور پر اصول قائم کر سکتے تھے۔ اور ایک دو مسلوں میں دلائل کا موازنہ کر کے ایک ثبوت کو ترجیح دے لینا۔ یا کسی جزئی مسکوت عنہ کو اصول مقررہ مدونہ میں مندرج کر کے حکم سمجھ لینا۔ انکی نفی مقصود ہے۔ اور نہ اس سے کوئی علی الاطلاق مجتہد بلا تقلید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات مشاہدہ کی جاتی ہے کہ اس وقت قلوب میں نہ وہ خشیت ہے۔ نہ احتیاط ہے۔ اگر کسی میں

یقوت مذکور مان بھی لیجائے۔ تب بھی اجتہاد کی اجازت دینے میں بے باک لوگوں کو جرأت دلانا ہے کہ دین میں جو چاہیں گے کہہ دیا کریں گے۔ اور اب تو خوف نصیحت مخالفت کتب سے مسئلہ دیکھنے میں اور بتانے میں خوب احتیاط و ہتہام کرتے ہیں۔

امام صاحب کے قیاس کا طریقہ

عبدالوہاب شعرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں لکھتے ہیں کہ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک روز کوفہ کی جامع مسجد میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پس ان کے پاس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سوا اور بہت سے فقہا تشریف لائے۔ اور ان لوگوں نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم کو خبر پہنچی ہے کہ آپ مسائل دین میں بہت قیاس کرتے ہیں اور ہم آپ کے اس فعل سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے اہلیس نے قیاس کیا تھا جو گمراہ ہو گیا۔ پس ان لوگوں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن صبح سے دوپہر تک مناظرہ کیا۔ اور ان کو اپنا مذہب اور طریقہ بتلایا۔ کہ میں مسائل کو اولاً قرآن مجید سے استخراج کرتا ہوں پھر حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسکے بعد اقوال صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی طرف جاتا ہوں پھر ان میں جو متفق علیہ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے احکام ہیں۔ ان کو مقدم کرتا ہوں مختلف فیہ ہونے پر سب کے بعد قیاس کرتا ہوں۔ پس تمام حاضرین آپ کی اس سچی تقریر کو سن کر دنگ رہ گئے اور بصدق دل معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود نص کے قیاس ہرگز ہرگز نہیں کرتے تھے۔ البتہ نص نہ ملنے کے وقت قیاس ضرور کرتے تھے۔ اور یہ دستور ہمیشہ سے ایسا ہی چلایا ہے کہ نص کے نہ ملنے کے وقت قیاس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں بھی یہی دستور اور طریقہ تھا۔ (مصنف ۷)

قیاس باطل اور قیاس صحیح کی تحقیق

قیاس باطل وہ ہے کہ باوجود حکم نص کے اس کے مقابلہ میں اور مخالفت میں اپنی رائے سے حکم مخالف نص کے دیا جائے اور اپنے قیاس فاسد کو معارض و مقابل حکم شریعت کا بنا یا جائے کہ کوئی نص صریح یا ضمنی کسی طرح اس کے موافق نہ ہو بلکہ محض مخالفت جملہ نصوص کی کرے۔ اور کوئی امر قیاس فاسد سے نکال کر سب نصوص کو رد کرے تو یہ امر باطل و وام کا رشیطان لعین کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کا حکم آدم علیہ السلام کی طرف فرمایا اور اس میں کوئی خفاء نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جان کر کہ جن عاری اور بلائکہ نوری اور آدم خاکی ہے سجدہ چاہا مگر اس پلیدی نے اپنے قیاس فاسد سے نکال کر کہ نار خاک سے افضل و اطے ہے۔ سجدہ کو خلاف مصلحت جانا تو صریح نص اور جملہ نصوص کے خلاف بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ قیاس باطل کیا۔ پس ایسا کرنے والا شیطان کا ہمدم ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے۔ **أَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابْلِيسَ** یعنی قیاس فاسد نص کے خلاف اول ابلیس نے کیا پس اسی بنا پر بعض لوگوں نے خوش فہمی سے مطلق قیاس کو ابلیس کا فعل قرار دے کر جملہ مجتہدین و علماء کو صحابہ سے لیکر آج تک گمراہ ٹھیرایا۔ معاذ اللہ اس قدر سہراہل فہم پر روشن ہے کہ مقابل ضد سے کو کہتے ہیں۔ پس قیاس مقابل نص کا وہی ہو گا کہ کسی نص کے موافق نہ ہو۔ ورنہ اگر ایک نص کے مقابل اور دوسری نص کے موافق ہو تو مقابل نص کسی طرح اسے نہیں کہہ سکتے اور بسبب تعارض احادیث و نصوص کے یہ بالضرور صحابہ سے لیکر آخر تک سب کو واقع ہوا ہے تو اس فرقہ کے نزدیک تمام امت گمراہ ہوئی۔ اور **لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ بِالْكَلِّ غَلَطٌ هُوَ**۔

مسلمانوں یا ورکھو کہ اگر کسی حادثہ میں حکم کی حاجت ہوتی ہے تو اگر وہاں نص آیت یا حدیث ایسی صریح موجود ہے کہ دوسرے معنی کی محتمل نہیں۔ اور غیر منسوخ و غیر معارض تو وہاں کوئی قیاس نہیں کرتا کہ وہاں کوئی حاجت قیاس کی نہیں۔ یہ معنی میں کہ محل نص میں قیاس درست نہیں کہ جب خود شارع کا حکم موجود ہے تو کسی کے قیاس کی کیا غرورت ہے۔ کیونکہ اگر خلاف حکم نص کے

ثابت ہوگا تو لاحقاً حاصل ہوگا۔ مگر ہاں اگر یہ بات ثابت کرے کہ یہ حکم نص کا موافق عقل سلیم کے ہے تو یہ موجب قوت یقین کا ہو جاتا ہے۔ اور تسلیم حکم نص کو نہایت معین ہوتا ہے کہ حکم نص کا بدیہی مثل مشاہد کے ہو جاتا ہے اور یہ قیاس نہیں بلکہ علت حکم کا ادراک ہے۔ یہ امر باتفاق اہل سنت و اعلیٰ درجہ علم کا ہے۔ مثلاً خروج بول و ندی ناقض و فاسد ہے اور خروج منی موجب غسل نہ کہے تو مخالف نص کے قیاس سے تعین ہوگا۔ اور جو اپنی قوت ذہنی سے اسکی وجہ اور سبب تفرقہ کا بول و منی میں پیدا کرے۔ خواہ عقل سے خواہ دوسری نص کے حکم سے تو یہ عین علم ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ باعث مدح ہے۔ مگر اثبات حکم غسل کے واسطے تکلف کرنا فضول ہے۔ لیکن یہ علم علیائے مجتہدین اور اولیائے کاملین کو حاصل ہوتا ہے اور یہ قیاس نہیں۔

اس تقریر سے اہل علم پر تفرقہ دلیل عقلی بیان کرنے کا اور بمقابلہ نص کے قیاس کرنے کا۔ اور محل نص میں قیاس کرنے کا واضح ہو جائے گا۔ اگر بغور علم اس میں نظر صائب کرے گا۔ اور اگر وہاں اس نص میں دو احتمال ہوں حقیقت مجاز کے سبب یا اشتراک معنی کے سبب یا بنظر ظاہر الفاظ اور نظر علت نص کی وجہ سے تو البتہ وہاں مجتہد کسی جانب کو ترجیح دے کر ایک جانب کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور دوسری جہت کو متروک العمل کرتا ہے۔ سو یہ ترجیح ایک معنی نص کی ہے۔ اور نص پر ہی عمل ہے۔ اس کو قیاس بمقابلہ نص کے کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ خود اس ہی نص پر عمل کرنا ہے اور یہ عین سنت و فعل صحابہ اور تقریر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب آپ بنو قریظہ پر تشریف لے گئے تو یہ فرمایا۔ لَا يُصَلُّونَ أَحَدًا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ یعنی ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ پس لشکر بنی قریظہ کو روانہ ہوا۔ جب غروب آفتاب قریب ہوا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم بنی قریظہ سے ورے نماز کا حکم نہیں ہوا۔ بلکہ منع فرمایا ہے اگرچہ نماز قضا ہو جائے مگر ہم راہ میں نماز نہ پڑھیں گے۔ وہ پھر بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غرض جلد چلنے اور جلد پہنچنے کی ہے۔ نماز کو قضا کرنا نہ چاہئے۔ انہوں نے راہ میں نماز ادا کی۔ جب آپ کو خبر ملی تو دونوں گروہوں کو کچھ نہ فرمایا۔ غرض دونوں کی تقریر فرمائی۔

اب دیکھئے۔ ایک نص ہے اور معنی ظاہر اور حقیقی اس کے قبل بنی قرظیہ پہنچنے کی نماز نہ پڑھنے کے ہیں۔ ایک جماعت نے اس پر عمل کیا کہ حقیقی معنی اور ظاہر معنی احق ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ کو ترجیح دی مگر پہلے سے آپ نے جان کر تاجیر صلوٰۃ و قضا کرنے کو منع فرمایا تھا۔ مگر اس جماعت نے اس روز حکم شائع پر بسبب نہی کے عمل کیا۔ اور مصیب ہوئے۔ اور یہ سمجھو کہ اس نص صریح کو آج کی عصر اس کلیہ سے مخصوص ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ کو متروک العمل کیا۔ اور دوسرے معنی اس کے جو مجازی ہیں کہ راہ میں نماز نہ پڑھنے سے غرض جلد پہنچنا ہے نہ فوت کرنا نماز کا۔ جو حقیقی معنی میں۔ پس دوسری جماعت نے اس ہی نص کے معنی مجازی قرار دیئے بسبب کلیہ شرع کے کہ قرآن میں صلوٰۃ کو کتاباً صلوٰۃ کو حرام فرمایا ہے۔ اور ترک صلوٰۃ کو حرام فرمایا ہے تو اس کلیہ دین کو اصل قرار دے کر اسی نص کو اس کے تابع کیا اور معنی مجازی لے کر راہ میں نماز پڑھی۔ اور علت نص پر عمل کیا کہ وہاں راہ میں نماز نہ پڑھنے کی جلد پہنچنا ہے نہ ترک نماز۔ اور یہ جماعت بھی مصیب ہوئی۔ فَقَدْ تَرَوُا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ +

پس سنت اور عمل صحابہ سے ظاہر نص پر عمل کرنا اور علت نص پر عمل کرنا اور ظاہر کو چھوڑنا جو فقہا کرتے ہیں مشروع ہو گیا۔ اور آپ نے اسکی تقریر فرمادی جو قیامت تک معمول رہے گی اور دونوں طرح کا عمل مجتہدین میں موجود ہے۔ اور اختلاف فروع میں اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ قیاس بمقابلہ نص نہیں بلکہ اجتہاد نے مراد نص ہے اور جائز ہے۔ اور سنت سے ثابت ہے۔ پس جو اسپرطن کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر پر طاعت ہے اور اپنا دین برباد کرتا ہے +

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ فلاں کو قتل کرو کہ اسپرتمت زنا تھی۔ آپ اس کی تلاش کو نکلے تو وہ چاہ میں نہانا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا تو وہ مقطوع الذکر تھا۔ پس آپ نے اسے قتل نہ کیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے تصویب فرمائی +

اب دیکھئے۔ حالانکہ قتل کا حکم دیا تھا اور نص صریح ظاہر تھی مگر مہذباً جب قتل کی وجہ اس شخص میں جس پر حکم قتل تھا نہ پائی تو اس پر عمل نہ کیا۔ اور بوجہ رفع علت حکم کے توقف کیا اور مصیب ہوئے۔ تو یہ شرع مقرر ہوگئی کہ اگر نص کی علت مرتفع ہو جائے تو اس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ مجتہدین نے اس سے یہ قاعدہ کلیہ سیکھ کر عمل کیا تو یہ قیاس و حکم بمقابلہ نص نہیں بلکہ عمل بحکم نص ہے کہ اس پر عمل تب تک واجب تھا جب تک کہ علت موجود تھی۔ اگر علت رفع ہو جائے تو پھر ظاہر الفاظ پر عمل نہوگا تو یہ خود اقتضا نص ہے۔ اس کو ترک نص اور قیاس بمقابلہ نص اہل فہم ہرگز نہ کہیں گے۔

الیاصل جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص صریح و واجب العمل کو ترک کیا بسبب اس کے کہ علت قتل کو جانتے تھے بارشاد و فخر عالم علیہ السلام کے اور مرتفع ہونا علت کا معلوم کیا تھا بشاہد اور اس ترک نص کی تصویب شارع علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔ ایسے ہی جب بہت علت نص کو دریافت کرتا ہے کسی وجہ سے خواہ اشارۃً نص ہو۔ یا عبارت و ولالت ہو۔ خواہ استنباط ذہنی سے جو فحوائے کلیات شرع سے معلوم ہو اور پھر بسبب اس علت کے مرتفع ہونے کے نص پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر میں جانتا ہے کہ اپنی رائے پر عمل کیا۔ اور نص کو چھوڑا اور اس کا نام قیاس بمقابلہ نص رکھتا ہے مگر یہ غلط ہے بلکہ حکم نصوص سے۔ لہذا یہ عین عمل بالنصوص ہے نہ ترک نص۔ اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تصویب فخر عالم علیہ السلام کی حجت شرعیہ ہے۔ اس پر طعن کرنا خود شارع علیہ السلام تک پہنچے گا۔

اگر کہیں دو نص متعارض جمع ہوں تو وہاں مجتہد بالضرورة یا دو دونوں کو جمع کرتا ہے کسی طریقہ وجہ جمع سے جو معمول و مقرر ہیں۔ یا اگر نسخ منسوخ ہوتا قطعاً یا بظن غالب بقراں معلوم ہوا تو نسخ پر عمل کرتا ہے۔ یا قوت و ضعف ثبوت کی وجہ سے قوی پر عمل کرتا ہے۔ یا روایت کی فقہ و غیر فقہ ہونے کے بہت فقہ کی روایت پر عمل کرنا اختیار کرتا ہے۔ یا ایک روایت کو قواعد کلیہ نصوص شرع سے مرخ کرتا ہے۔ تو ان جملہ صورتوں میں ہرگز بمقابلہ نص کے قیاس نہیں ہوتا۔ بلکہ دو دونوں نص پر یا ایک نص پر عمل ہوتا ہے۔ پس اسے بھی نہ عمل بالرائے کوئی عاقل کہے نہ بمقابلہ نص کے قیاس کہہ سکے

بلکہ یہ خود نص بہر عمل و حکم کرتا ہے اور یہ سب امور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معمول ہیں اور ان سے ہی مجتہدین نے لئے ہیں۔ مثلاً کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں دو آیتیں متعارض ہیں۔ (۱) وَأَقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (سورہ صافات) (۲) فَلَا انْتِسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِوَىٰ مَا يَتَسَاءَلُونَ (سورہ مؤمنون)

پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کرے گا۔ لیکن دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرگز سوال نہ ہوگا۔ آپ نے جواب دیا کہ عدم سوال نفی اولے میں ہوگا۔ اور سوال بلائم بعد نفی ثانیہ کے ہوگا۔ پس دونوں آیت کو جمع کر دیا۔ یہ بھی ایک طریق جمع کا منجملہ طرق کے ہے۔ اسی طرح جزئیات علمی میں جمع کیا جاتا ہے تو دونوں نص معمول رہتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث عصر کی نوات کی نعت کی۔ اور عصر کی نماز قرنیہ سے درے نہ پڑھنے کو مجاز پر حمل کر کے جمع کر دیا ہے۔ یہ ہی نظیر اسکی ہے اور ناسخ منسوخ اور قوت ضعف کا انکار کسی کو بھی نہیں ہے۔ فقیہ کے قول و روایت کا معتبر ہونا اس سے ثابت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ یعنی جو طعام آگ سے پختہ ہوا اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تجدید وضو کرنا چاہئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گرم پانی سے بھی وضو نہ کرنا چاہئے۔ یعنی اگر مس نار موجب نقص وضو کا ہے تو گرم پانی سے وضو درست نہ ہوگا کہ وہ بھی آگ کا گرم کیا ہوا ہے۔ اور اگر گرم پانی کا استعمال متوضی کرے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

اب دیکھئے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر دیا۔ نہ بایں وجہ کہ تم غلط روایت کرتے ہو ورنہ ان کو روایت کذب کی وعید سے ڈراتے بلکہ بایں وجہ کہ تم نے معنی حقیقی ظاہر سے خود مطلب سمجھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ تم کو فقہ حدیث کا حاصل نہیں ہوا کہ وضو سے لطافت کے لغوی معنی مراد ہیں نہ وضو اصطلاحی شرعی۔ لہذا وہ روایت فقہاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ جس سے ترک وضو ثابت ہوتا ہے معمول ہوئی۔ اور یہ روایت غیر فقیہ کی ترک کی ہے۔

۱۱- ایک دوسرے کو پختہ کرنا

۱۱- یعنی۔ اور متوجہ ہو گا ایک دوسرے پر گہ باہم پوچھ گچھ کرنے، اسلئے یعنی تو نہ ان میں رشتہ داریاں اس دن (قیامت کو) باقی رہیں گی۔

اس کے بہت نظائر ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کی تروا
کو رو کر دیا کہ وہ کہتی تھی کہ مطلقہ ثلاث کو نفقہ و سکنی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کتاب و سنت کو
ایک عورت کے قول و روایت سے رو نہیں کر سکتے۔ معلوم نہیں کہ اسے یاد دہایا بھول گئی
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سکنی نہ دینے کی وجہ خاص بیان کر دی جسے فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ سمجھی تھیں اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عمر
و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل میت کے رونے سے میت کو معذب ہونا روایت کرتے
ہیں تو آیت قرآن سے جو مثل قاعدہ کلیہ کے ہے رو کیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور فرمایا کہ
قرآن مجید نہیں پس ہے *۔

دیکھئے ایسے اکابر کے قول کو بسبب کلیۃ ثمرعیہ کے معتبر نہ رکھا بلکہ بروئے نفقہ و نوکو جمع کیا
کہ معذب ہونے کو دوسری طرح بیان کیا۔ جو کتب میں مذکور ہے *۔
پس یہ سب معمولات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں جن کو مجتہدین دین میں جاری کر گئے
ہیں اور یہ ہی نفقہ فی الدین ہے۔ صَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ *۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عہدہ قضا سے انکار کرنا

(۱) منقول ہے کہ خلیفہ مروان بن محمد اموی کی عہد خلافت میں یزید بن ہبیرہ والی عراق و عجم نے
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ اس پر
یزید نے ان کو دس روز تک قید رکھا۔ اور روزانہ کوڑے ان کو مارتا رہا۔ مگر انہوں نے قاضی بننا
منتظر نہ کیا۔ بالآخر یزید نے تنگ آکر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا *۔

(۲) منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ سے بغداد میں طلب
کیا۔ اور ان کو قاضی القضاات بنانا چاہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمایا۔ خلیفہ نے قسم
کھائی کہ ضرور ان کو اس عہدہ پر مامور کیا جائیگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی ہرگز نہ منظور

کر ڈنگا۔ دونوں میں اسپر بہت کچھ محبت و محبت رہی۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار ہی پر قائم رہے
 خلیفہ نے تنگ آکر امام صاحب کو قید خانہ میں بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب خلیفہ نے ان کو
 عمدہ قضا قبول کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں منصب قضا کے قابل نہیں ہوں خلیفہ منصور
 نے کہا۔ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر اس کام کے لئے کون ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس کا جواب دیا۔ جب میں جھوٹا ہوں تو آپ کو جھوٹے شخص کو قاضی بنانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد منصور نے امام صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ کو زبردستی قاضی بنا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو دن

عمدہ قضا کا کام انجام دیا۔ پھر چند روز بیمار رہ کر انتقال فرمایا۔ ان کی وفات ماہ رجب یا ماہ شعبان ۱۵۰ھ
 بجمعی المقدس میں ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں قید خانہ کے اندر ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔
 بعض کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیالہ زہر ہلال کا دیا گیا۔ آپ نے اس کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا
 میں خودکشی نہیں کرتا۔ پھر زہر دستی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلق میں ڈال دیا گیا۔ اور وہی
 زہر کے اثر سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دفن و غیرہ پڑھائی اور جملہ نمازیوں کی تعداد پچاس ہزار تھی۔ بیس یوم تک امام صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوگ نماز پڑھتے رہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مقبرہ حیران
 میں دفن کئے گئے۔

آئندہ اربعہ کی سن ولادت رد المحتار میں آئندہ اربعہ کے سال ولادت اور سال وفات اس طرح منقول
 اور سن وفات ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے
 اور ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۹ھ میں پیدا ہوئے
 اور ۱۸۹ھ میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے
 اور ۲۰۹ھ میں وفات پائی۔ امام

احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ۱۶۴ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ ہجری میں ۷۷ سال کی عمر میں وفات پائی *

وَعَا **اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِزِيَارَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَحِبَّتِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَأَعْفِرْ لَهُ وَلِمَنْ تَعَى**
يَوْمَ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۵ *

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمیری کی فہرست

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں ان ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے۔ اور آج کل بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ ان ہی کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی بلکہ یورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانح عمیری لکھی گئیں *

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کو اسلام میں جو تہہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانح عمیری لکھی گئیں کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ اور ان نامور شخصوں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مستقل سوانح عمیری لکھی جائیں چنانچہ منجملہ ان کے چند کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں :-

- (۱) عقود المرحبان۔ مُصنّفہ امام احمد بن محمد طحاوی ۲۷
- (۲) اقلاد عقود الدر والعقیبان۔ مُصنّفہ امام احمد بن محمد طحاوی ۲۷
- (۳) مناقب النعمان۔ مُصنّفہ امام محمد بن احمد بن شعیب ۲۷
- (۴) مناقب النعمان۔ مُصنّفہ شیخ ابو عبد اللہ الصمیری حسین بن علی ۲۷
- (۵) مناقب النعمان۔ مُصنّفہ ابو العباس احمد بن الصلت الحمانی ۲۷
- (۶) مناقب النعمان فی مناقب النعمان۔ مُصنّفہ علامہ جبار اللہ زحمتی ۲۷
- (۷) مناقب النعمان۔ مُصنّفہ موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی ۲۷

- (۸) کشف الآثار مصنفہ امام عبد بن محمد الحارثی رحمہ
- (۹) مناقب النعمان مصنفہ امام طہیر الدین المرغنیانی رحمہ
- (۱۰) مناقب النعمان مصنفہ امام محمد بن محمد الکروری رحمہ
- (۱۱) مناقب النعمان مصنفہ ابوالقاسم بن کاسن رحمہ
- (۱۲) کتاب الانتہار مصنفہ قاضی بن عبدالبرہم رحمہ
- (۱۳) مناقب النعمان مصنفہ ابوالقاسم عبدالقدیر بن محمد احمد المعروف بابن ابی العوام رحمہ
- (۱۴) مناقب ابی حنیفہ مصنفہ علامہ ذہبی رحمہ
- (۱۵) المواہب الشریفہ
- (۱۶) بستان فی مناقب النعمان مصنفہ شیخ محی الدین عبدالقادر القریشی رحمہ
- (۱۷) تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ مصنفہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ
- (۱۸) عقود البہان فی مناقب النعمان مصنفہ محمد بن یوسف بن علی الدمشقی رحمہ
- (۱۹) الخیرات الحسان فی مناقب النعمان مصنفہ ابن حجر کلبی رحمہ
- (۲۰) فلاید عقود العقیان
- (۲۱) مناقب النعمان مصنفہ شمس الدین احمد بن محمد السنوہی رحمہ
- (۲۲) مناقب الامام الاعظم مصنفہ شیخ ابوسعید رحمہ (فارسی)
- (۲۳) رسالہ فی فضل ابی حنیفہ مصنفہ عتیق بن داؤد الیمانی رحمہ
- (۲۴) نظم المہمان مصنفہ شیخ صارم الدین ابراہیم بن محمد بن دقماق رحمہ
- (۲۵) مناقب الامام اعظم مصنفہ مولانا محمد کامی آفندی قاضی بغداد (ترکی)
- (۲۶) مناقب الامام اعظم مصنفہ مستقیم زاوہ سلیمان سعد الدین آفندی (ترکی)
- (۲۷) سیرۃ النعمان مصنفہ مولانا شبلی نعمانی (اردو)
- (۲۸) غرائب البیان فی مناقب النعمان مصنفہ محمد عبدالغفار (اردو)

(۲۹) موعظہ حسنہ - مصنفہ مولوی عبد المجید صاحب (اردو)

(۳۰) روح الایمان (اردو)

ان کے علاوہ اور کئی سوانح عمریاں عربی - فارسی - اردو میں ہیں جن کا نام بخوف طوالت چھوڑ دیا گیا *

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج اور ترقی پر تھے۔ وہ فقہ حدیث - اسما الرجال تھے۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے۔ اکثر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے شاگرد تھے۔ اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مقلد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان کی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے *

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد یہ ہیں: قاضی ابویوسف کے مشہور و معروف شاگرد

رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عافیتہ الازدی رحمۃ اللہ علیہ۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاسم بن معن رحمۃ اللہ علیہ۔ علی بن مسہر رحمۃ اللہ علیہ۔ یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ مندل رحمۃ اللہ علیہ۔ پس ان لوگوں کی عظمت و شان سے فقہ حنفی کی خوبی اور عہدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بلند مرتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبے کے ہوں گے وہ خود کس پایہ کا بزرگ ہوگا *

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان میں وکیع رحم کی دلچسپ تقریر

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں جو ایک مشہور محدث تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع رحم کے پاس چند اہل علم جمع تھے۔ کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی۔ وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکر غلطی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ اور زفر رحمۃ اللہ علیہ قیاس میں یحییٰ بن زایدہ۔ حفص بن غیاث

حبان رح - مندل رح حدیث میں - قاسم بن معن رح لغت و عربیت میں - واؤ و الطائی رح - فضیل بن عیاض رح زہد و تقویٰ میں - اس زہد کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو کب غلطی پر رہنے دیتے۔

امام صاحبِ حمزہ اللہ علیہ کے نامور شاگرد قاضی ابو یوسف حمزہ اللہ علیہ کا حال

قاضی صاحب آپ کا نام یعقوب ہے اور کنیت ابو یوسف رح۔ مگر کنیت ہی سے مشہور

کا نسب نامہ ہیں۔ ان کا نسب یہ ہے۔ قاضی یعقوب رح بن ابراہیم رح بن حبیب رح بن

سعد رح بن صہبہ رح۔ سعد قبیلہ انصار سے تھے۔ صحابی تھے۔ صہبہ ان کی ماں کا نام ہے۔ انصار میں

یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں۔ سعد غزوہ خندق میں باوجود بیکہ نوعمر تھے اس دن کافروں سے

خوب لڑے اور بہت سے کفار کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے ان کی جرات و

رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم شجاعت ملاحظہ فرما کر ان سے پوچھا۔ تم کون ہو۔ انہوں

کی دعا قاضی صاحب کے حق میں نے عرض کیا۔ میں سعد بن صہبہ ہوں۔ آپ نے ان

کو یہ وعادی۔ خدا تعالیٰ تم کو نیک بدلہ مرحمت فرمائے۔ پھر ان کے سر پر دست مبارک پھیرا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی دعا کا نیک نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ

عنه کے پڑپوتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں ظاہر فرمایا۔

قاضی صاحب کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے باشندے تھے اور امام صاحب حمزہ

حافظ احادیث ہونا اللہ علیہ کی شاگردی میں عرصہ تک رہے۔ فقیہ حافظ احادیث نبویہ تھے۔

چالیس ہزار تو صرف موضوع حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ صحیح احادیث کا کیا شمار۔ امام محمد رح بن حسن شیبانی

اور یحییٰ بن سعید وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا قوی

تھا کہ یہ اپنے استادوں کے پاس حدیثیں سُنانے جاتے تو ایک ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں یاد کر لیتے پھر وہاں سے اُٹھ کر وہی حدیثیں بجنسہ دوسروں کو لکھا دیتے تھے۔

قاضی صاحب کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فہ کو چھوڑ کر بغداد میں سکونت پذیر ہوئے اور عہد قضا پر مامور ہونا خلفائے بنی عباسیہ میں سے تین خلیفہ مہدی - ہادی - ہارون الرشید رحمہ کے زمانہ تک منصب قضا پر قائم رہے۔ سب سے اول قاضی القضاات کا خطاب انہیں کو ملا۔

قاضی صاحب کی تعلیم تدریس خلیفہ ہارون الرشید رحمہ ان کی بڑی تعظیم و حرمت کرتا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے عمر میں تحصیل علم فقہ و حدیث کے وقت غریب و نادار تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ غربت کے باعث قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ان کو پڑھنے لکھنے سے روکا کرتے۔ اور معاش و دنیا حاصل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں انکا کہنا نہ مانتے تھے۔ طالب علمی کی تکلیفیں برداشت کر کے تحصیل علم میں مصروف رہتے۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا کمال عطا کیا۔ علم ہی کی بدولت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مراتب اعلیٰ پر پہنچا دیا۔ دین و دنیا کی بزرگی عنایت کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا مثل کوئی نہ تھا۔

قاضی صاحب کا ایک عجیب فیصلہ قاضی صاحب کے علم فقہ و اجتہاد کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ عیسیٰ بن جعفر برکلی رحمہ کے پاس ایک لوٹدی حسینہ و جمیلہ تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ نے عیسیٰ رحمہ سے کہا۔ وہ لوٹدی مجھ کو دے ڈالو۔ عیسیٰ رحمہ نے انکار کیا۔ خلیفہ نے کہا۔ اچھا تو میرے ہاتھ فروخت ہی کر دو۔ اور جو قیمت چاہو مجھ سے لے لو۔ عیسیٰ رحمہ نے پھر بھی نہ مانا۔ خلیفہ نے برہم ہو کر قسم کھائی کہ اگر یہ لوٹدی مجھے نہ دو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ رحمہ نے بھی قسم کھائی کہ اگر میں یہ لوٹدی آپ کو دوں۔ یا آپ کے ہاتھ بچوں تو میرا مال خدا کی راہ میں خیرات ہے اور میرے سب لوٹدی غلام آزاد ہیں۔ اور بیوی کو طلاق۔ خلیفہ تو لوٹدی پر پائل تھا چاہا کہ کسی ترکیب سے لوٹدی ہاتھ آئے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر سارا قصہ کہہ سنایا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا کہ سہل ترکیب ہے۔ نہ آپ کی قسم ٹوٹے اور نہ عیسیٰ رح کی۔ اور نوٹدی بھی آپ کو مل جائے۔
 ترکیب یہ ہے کہ عیسیٰ رح نصف نوٹدی تو آپ کے ہاتھ فروخت کریں اور نصف آپ کو مہبہ کر دیں۔
 ان کی قسم نہ ٹوٹے گی۔ اور ان کا سارا مال بھی محفوظ رہے گا۔ اور بوی کو طلاق بھی نہ ہوگی۔ العرض
 اس صورت سے نوٹدی خلیفہ کے قبضہ میں آگئی۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ کوئی ایسی صورت جائز طور سے
 پیدا کیجئے کہ میں آج ہی اس نوٹدی سے ہم صحبت ہوں۔ کیونکہ اب مجھے تاب نہیں کہ ایک لخطہ بھی
 اس کی مفارقت گوارا کر سکوں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ نوٹدی کو آزاد کر کے
 ابھی اس سے نکاح کر لیجئے اور شوق سے ہم صحبت ہو جائے۔ خلیفہ اس فتوے سے از بس خوش ہوا
 اسی وقت نوٹدی کو آزاد کر کے بیس ہزار دینار مہر پر اس سے گواہوں کے سامنے نکاح کر لیا۔ اور
 قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دو لاکھ درہم اور بیس جوڑے کپڑے خلعت نذر گزارنے ۴

نتیجہ حکایت اس حکایت سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال متبحر علمی اور فقہ دانی کا ثبوت
 ہوتا ہے۔ ہاں کوئی جاہل بدطینت یہ خیال نہ کرے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولویانہ چال
 سے خلیفہ کی خوشی کر دی۔ اور ایک رقم معتد بہ خود بھی انعام میں وصول کی۔ ہم معترض سے پوچھتے
 ہیں کہ وہی اس ترکیب کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکالے کہ جس میں خلیفہ کی بھی قسم نہ ٹوٹے
 اور عیسیٰ رح بھی اپنا سارا مال مع بوی کے بچا سکے۔ فَتَدْبُرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ ۴

قاضی صاحب کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ^{۱۱۷۱ھ} ہجری المقدس میں بمقام کوفہ پیدا
تاریخ ولادت و وفات ہوئے اور بروز پنج شنبہ ظہر کے وقت پانچویں ربیع الاول ^{۱۱۷۱ھ} ۱۹
 ہجری میں بمقام بغداد فوت ہوئے ۴

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

امام محمد رحمہ کا آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ والد آپ کے حسن بن فرقد شیبانی تھے۔ آپ کے والد
تعلیم و تدریس شام سے عراق میں آکر بمقام واسط سکونت پذیر ہوئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ

واسط میں پیدا ہوئے۔ اور کوفہ میں نشوونما پائی۔ علم حدیث حاصل کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں برسوں حاضر باش رہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی تعلیم پائی۔ پھر تصنیف میں مشغول ہوئے تو صد کتابیں لکھ ڈالیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ آپ نے نو سو تالیفوں سے (۹۹۹) کتابیں تصنیف کیں۔

آپ کا امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ سے نکاح کرنا آپ بڑے نصیح۔ ادیب۔ لغت دان تھے۔ ماہرین فن آپ کے قول کو سند جانتے تھے۔ آپ کے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان

اکثر مباحثے ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے نکاح کیا اور اپنا کتب خانہ اور سارا مال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے ایک اونٹ کے بوجھ برابر علم حاصل کیا۔ نیز ان کا قول ہے کہ میں نے بجز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی دوسرے کو جسیم اور ذکی طبع نہیں دیکھا۔ خلیفہ

آپ کا عمدہ قضاء مارون الرشید نے آپ کو رزقہ کا قاضی کر دیا تھا پھر آپ کو عمدہ قضا سے معزول کیا گیا۔ پھر آپ بغداد میں تشریف لے گئے اور خلیفہ ہی کے پاس رہے۔ جب خلیفہ نے

کی جانب گیا تو یہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بشمار ہیں۔ اور انہیں کتابوں پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے۔ منجملہ ان کے مشہور عام کتابیں یہ ہیں :- (۱) مبسوط۔ یہ کتاب امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی تصنیف ہے۔

(۲) جامع صغیر۔ اس کتاب میں امام محمد رحمہ اللہ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت سے امام ابوحنیفہ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۱۵۳۳ مسائل ہیں۔ (۳) جامع کبیر۔ اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے

اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ متاخرین حنفیہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قائم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی

طرز استدلال و طریق استنباط سے کہتے ہیں۔ (۴) زیادات۔ جامع کبیر کے تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے۔

(۵) کتاب الحج۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابوحنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تین برس وہاں رہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موٹا پڑھی۔ اہل مدینہ اکثر مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ آپ نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی۔ اس میں آپ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کر کے حدیث۔ اثر قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسرے کا غلط۔

ان کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی آپ کی مشہور ہیں۔ مثلاً۔ یہ صغیر و کبیر۔ کیا نیات۔ جہان نیات۔ رقیات۔ ہر اونیات وغیرہ۔

آپ کی پیدائش ۱۳۵ یا ۱۳۸ یا ۱۳۲ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور اور وفات کی تاریخ مضافات رنے میں بمقام قریہ ربویہ ۱۸۹ ہجری میں وفات پائی۔ اسی سال امام کسائی نحوی نے بھی وفات پائی۔ چنانچہ خلیفہ نے حسرت کے ساتھ کہا۔ میں نے فقہ اور علوم عربیہ کو رنے میں دفن کر دیا۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

امام زفر رحمہ کا آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔ زفر بن ہذیل بن قیس بن سلیم معد بن عدنان کی نسل سے نسب نامہ میں حنفی مذہب کے بڑے فقیہ تھے۔ عالم و عابد تھے۔ ابتدا میں آپ کو حدیث کا شوق تھا اور اہل حدیث میں سے تھے۔ پھر ان کو اجتہاد و استنباط مسائل کا ذوق پیدا ہوا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام صاحب آپ کا علم و فضل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ بصرہ میں قاضی مقرر تھے۔

آپ کی پیدائش اور وفات کی تاریخ

۳۱۰ ہجری القدر میں پیدا ہوئے اور ماہ شعبان ۲۵۰ ہجری میں وفات پائی *

شاگردوں کی لیاقت سے

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کے لئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے

استاد کی قابلیت کا اندازہ

اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابوحنیفہ

رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے

شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ

کہا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے۔ (دیکھو تہذیب

الاسما واللغات نووی ۱/۱۶۷)

قصیدہ فارسی امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں

دل عالم بسوئے خویش توائل واری

تا بسی سال نخوردی چہ شامل واری

نور حق ویدی و صد بار چہا دلداری

بالیقین نزد خدا نیک منازل واری

کردی و اشک نشاں واہ چہ حاصل واری

مزجائے کہ بگردی چہ فضائل واری

بند علم و عمل ہر دو تو کامل واری

مردی و نیک نگردی چہ خصائل واری

نیک شاگرد سخن بیخ مسائل واری

کاپنہ واری نجد خوشتر و کامل واری

قوت اخذ مسائل بدلائل واری

مرحبا حضرت نعمان چہ فضائل واری

تا بچہل سال نختی بشب انگاہ گے

ببچ و پنجاہ حج کعبہ بگردی مبرور

ختم قرآن بشب و روز بگردی دوبار

پنجصد رکعت ہر شب بجز نور قلبت

ختم مصحف نجد کردہ تو ہفت ہزار

کہ بغیبت نکشادی لب شیرین خورا

بقضا نکت جانگاہ بد اوند بے

خوش کمالت کہ چو بو یوسف و ہم جن

من نگویم کہ بجز ترقہ تر نیست کمال

عمل و علم فطانت ادب و زہد تر است

بل بے از فقرا پیر و کامل داری	مذہب را گرفتہ فقط اہل علوم
کہ مدلل با حدیث مسائل داری	زہ تجر حدیث است ترا قربانت
پانزدہ بلکہ مسانید و لائل داری	دعوائے علم حدیث تو نکردم بغلو
مکنش ذمہ اگر عقل و شمائل داری	اسے ہنر پوش سخن چین ز تعصب گذر
زانکہ زویش نہ نقیثش دلائل داری	میں تحقیق و بانصاف چہ خوار زمی گفت
اشہبت دور ز کاش بمراحل داری	تو پھر رخ ہنرش کے رسی اے طاہر میں
تہ بہہ زنگ تعصب ہمہ حائل داری	لمد فضل و کمالت بدلت چوں تابد
زورق فہم و فرست مراحل داری	تو چہ دانی عمق لجبہ فقہ نعمان
مقتداست شہار باب فواعل داری	جہذا بخت ہمایوت ہموئی شاد و باش

نماز حنفی مدلل کے اگلے حصوں کے دلائل

مسائل کا نمونہ

فقہ حنفی کے مسائل کا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے مطابق ہونا بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ بعض بے دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیدہ و دانستہ احادیث کی مخالفت کی۔ لیکن جو ذرا سمجھ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک احادیث کا استقصا نہیں کیا گیا تھا۔ اس لئے بہت سی حدیثیں ان کو نہیں پہنچیں۔ مگر ان کا یہ خیال بھی سراسر غلط اور لغو اور بے بنیاد ہے۔ گو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک یہ طور پر کتابی صورت میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن امام صاحب نے دستور کے مطابق باضابطہ علم حدیث مختلف محنتوں سے حاصل کیا تھا۔ اسی واسطے بڑے بڑے فقیہ اور محدثین آپ کے پیرو ہونے

اور انہوں نے آپ کی تحقیق کو تسلیم کیا۔ چنانچہ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جن کی نسبت امام احمد غنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو حافظ العالم نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید بن القطان رحمۃ اللہ علیہ جو فن جرح و تعدیل کے سوجد ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حافظ الحدیث تھے۔ یہ سب بزرگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ)۔

خلاصہ یہ کہ فقہ حنفی کا کوئی مفتی بمسئلہ حدیث صحیحہ کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس مضمون کو اس کے حصوں میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھیں گے تاکہ ناظرین کو کسی طرح کا شبہ اور بدگمانی فقہ حنفی کی نسبت نہ رہے۔ اور وہ صدق دل سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسدِ جلالے اگر درجات عالی حاصل کرے اور باعث نجات اخروی ہو اور عذابِ آخرت محفوظ رہے

ناظرین کتاب ہذا مقدمۃ الكتاب کی حوصلہ افزائی اور تسکین خاطر کے حصوں کی خوبی کے لئے نازحنی کے باقی حصوں کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے

کہ جو کچھ اس کتاب کا دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے کہ اس کے ہر ایک فقہی مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دہی گئی ہے۔ جس کی حقیقت کو سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ آج تک کسی نے ایسی جامع کتاب اس التزام اور اس پابندی کے ساتھ تصنیف نہیں کی۔ الحمد للہ یہی

بھی راقم الحروف کے ہاتھوں پوری ہوئی (اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے منتفع کرے) چنانچہ پندرہ مشہور و معروف فقہی مسائل جن کی نسبت مخالفین اور متضامین آئے دن حقیقوں کو تنگ کیا کرتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کے یہ مسائل خلاف احادیث نبویہ ہیں بطور نمونہ مرقوم کئے

جاتے ہیں تاکہ ناظرین ان اعتراضات کے جواب کے دلائل کو نظر انصاف دیکھ کر اپنے تمام شک و شبہ رفع کر لیں۔ علاوہ ازیں اس کے اگلے حصے میں ان احادیث کا بالتفصیل اور بالشرح بیان کیا گیا ہے منگوا کر توسیع خیالات اور علمی معلومات کا ذخیرہ فراہم کر کے سعادت دارین اور

نجات اخروی حاصل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ - (مصنف)

چوتھائی سر کے مسح کرنے کا ثبوت

(۴۷) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر پر مسح کرنے سے فرض وضو ادا ہو جاتا ہے۔ (البتہ سنت پورے سر کا مسح ہے) آپ کے دعوے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے: - (۱۱) عَنْ
الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ بِنَاصِيَةِ الْخَدِّ نَيْتَ رِوَاةَ مُسْلِمٍ
يَعْنِي مَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَيْتَ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ
حَصَّةَ كَامِسْحٍ كَيْفَا - رِوَايَةِ كَيْفَا اس کو مسلم نے +

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ صرف اگلے حصہ کا کیا۔ اور
مسح کے معنی میں ہاتھ پھیرنا۔ اور اگر ہاتھ سر پر پھیرنے کے لئے رکھا جائے تو بقدر رجب سر کے ہاتھ کے
نیچے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنے مسح سے بھی وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے +

وضو میں بسم اللہ کے شرط نہ ہونے کا ثبوت

(۵) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وضو میں بسم اللہ نہ پڑھے تب بھی وضو ہو جاتا ہے
البتہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث شریف ہے: - (۱۱) عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَخَّعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلَ وَضُوئِهِ
طَهَّرَ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَإِذَا الْمَيِّدُ كَرَّمَ اللَّهُ لَمْ يَطْمِئِنْ قَلْبُهُ إِلَّا مَوْضِعَ الْوَضُوءِ أَخْرَجَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي عَرِينَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ وَنَحْوِهَا
كَتَبْتُ فِيهَا مِنْ بَسْمِ اللَّهِ كَمَا نَامَ لِي اس کا توکل بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لے یعنی
بسم اللہ نہ کہے اس کے صرف اعضاء وضو پاک ہوتے ہیں۔ روایت کیا اس کو زین نے +
سب کا اتفاق ہو کہ وضو میں فرض صرف اعضاء وضو کا دھونا ہے نہ تمام اعضاء بدن کا جب
بدن بسم اللہ پڑھی ہوئے اعضاء واجب تطہیر ظاہر ہو گئے تو اس کا وضو ادا ہو گیا +

ناز میں بسم اللہ کے اہستہ پڑھنے کا ثبوت

(۶) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناز میں بسم اللہ پکار کر نہ پڑھے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَنَسِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّى بَكَرًا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأَلْحَمِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَدُكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قَدَاةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ يَعْنِي حَضْرَتَ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے ناز پڑھی سب حضرات الحیر سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ نہ پڑھتے تھے نہ قرأت کے اول میں نہ آخر میں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ۴

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نہ الحمد میں بسم اللہ پکار کر پڑھی جاتی تھی نہ سورت میں ۴

امام کے پیچھے سوہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کا ثبوت

(۷) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے کسی ناز میں خواہ سری ہو خواہ جہری نہ الحمد پڑھے اور نہ ہی سورت پڑھے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ الْأَشْعَرِيِّ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا قُرَأَ فَانصِتُوا لِحَدِيثِ رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ يَعْنِي أَبُو مُوسَى اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والیوم ہریرہ سے روایت ہے کہ جب امام ناز میں کچھ پڑھا کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ روایت کیا اس کو مسلم اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے ۴

اس حدیث میں نہ سری کی قید ہے نہ جہری کی نہ الحمد کی نہ سورت کی بلکہ ناز بھی مطلق ہے اور قرأت بھی مطلق۔ اس لئے سب کو شامل ہے پس واللت مقصود پر واضح ہے اور یہ جو حدیث میں آیا ہے لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ یعنی بدوں الحمد کے ناز نہیں ہوتی

۴ امام کے پیچھے سوہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کا مفصل بیان کسی اگلے حصے میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ مخالف

ابو داؤد محدث نے سفیان سے جو بڑے مجتہد اور محدث ہیں اسکے یہ معنی نقل کئے ہیں لم یصلی وحده
یعنی اس شخص کیلئے ہر کہ اکیلا نماز پڑھتا ہو نہ اس شخص کیلئے جو امام کے ساتھ پڑھے۔ اور اسکی تائید اس
حدیث موقوفہ ہوتی ہے۔ عن ابی نعیم وھب بن کيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من
صلى ركعة لم يقرا فيها بآية القرآن فلم يصل الا وراء الامام هذا حديث حسن رواه الترمذي
یعنی ابو نعیم وھب بن کيسان سے روایت ہے انہوں نے جابر بن عبد اللہ صحابیؓ سے سنا فرماتے تھے
کہ جو کوئی ایک رکعت بھی ایسی پڑھے جس میں الحمد پڑھی ہو تو اسکی اور کوئی صورت بجز اسکے نہیں کہ
اس نے امام کے چھپے پڑھی ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ اور اس حدیث کو انہوں نے حسن صحیح
کہا ہے +

دوسرا جواب دوسرا جواب حدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا یہ ہے کہ اس
میں قرأت عام ہے حقیقیہ اور حکمیہ یعنی خود پڑھے یا امام کے پڑھنے کو ایسی کا پڑھنا قرار دیا جائے
اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من كان له اصام فقرأه الامام له قراءة. رواه ابن ماجه یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ
عندہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی
قرأت گو یا اسی شخص کی قرأت ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے +

رفع اشکال و تعارض اس تاویل کی نظیر کہ رفع تعارض کے لئے قرأت کو عام لے لیا۔
حقیقی اور حکمی کو حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس تاویل کی تقریر فرمائی وہ حدیث
مختصر یہ ہے عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
انجمعة قبل ان تغيب الشمس فقلت اليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول لا يصاد فيها مؤمن وهو في الصلوة وليت تلك الساعة صلوة قال اليس قد
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلوة فهو
في صلوة حتى تاتي الصلوة التي يليها قلت بلى قال فهو كذلك رواه النسائي۔ یعنی

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُن کے کہ وہ طور پر پشتریف ایچانے اور حضرت کعب بن جریج سے ملنے کے وقت میں روایت ہے کہ کعب نے کہا کہ وہ ساعت قبولیت کی یوم جمعہ کی آخری ساعت ہوا کتاب غروب ہونے سے پہلے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساعت قبولیت کسی مومن کو نماز پڑھتے ہوئے ملی اور حالانکہ یہ وقت نماز کا نہیں ہے۔ حضرت کعب نے جواب دیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ جو شخص نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو وہ اگلی نماز کے آنے تک نماز ہی میں رہتا ہے۔ میں نے کہا ہاں واقعی فرمایا ہے انہوں نے فرمایا بس یونہی سمجھ لو۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔

رفع اشکال و تعارض یہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ

لِمَنْ كَتَمَ يَقْرَأُ بِهَا یعنی میرے پیچھے اور کچھ مت پڑھا کرو مجھرا لہجہ کے کیونکہ جو شخص اُس کو نہیں پڑھتا اُس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے مقتدی پر فاسخہ کا وجوب نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ فاسخہ میں یہ شرف ہے کہ نماز کا وجود یا کمال علی اختلاف الاقوال اس کی قرأت پر موقوف ہے تو وہ قرأت حکمیہ ہی کیوں نہ ہو جیسا اوپر لکھا۔ اس شرف کی وجہ سے اس میں نسبت دوسری سورتوں کے یہ خصوصیت آگئی کہ ہم اسکی قرأت حقیقیہ کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اور گو ما زاد علی الفاسخہ بھی موقوف علیہ وجود یا کمال صلوة کا ہے علی اختلاف الاقوال۔ لیکن اُس کی کوئی فرد معین موقوف علیہ نہیں اور فاسخہ بالتبعین موقوف علیہ ہے۔ پس غایتہ مافی الباب مفید جواز کو ہے اور نہی سے استنباط ہونا اس کے مناسب بھی ہے۔ اور اول حدیث میں جو انصتوا صیغہ امر کا ہے وہ مفید نہی عن القراءة کو ہے۔ پس حسب قاعدہ اذا تعارض البیح والمحرم ترجح المحرم جواز کو منسوخ کہا جائے گا۔ اب کسی حدیث سے اس مسئلہ پر شبہ نہیں رہتا۔

اس مضمون کو ایسی عمدگی اور نہایت شرح و بسط کے ساتھ کسی حصہ میں لکھا گیا ہے کہ منکر کو سوائے تسلیم کے چارہ

نہیں۔ ناظرین اس کا دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ کریں۔ (مصنف)

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ کر سبت آواز سے آمین فرمائی روایت کیا اس کو ترمذی نے اور عینی میں ہے کہ اس حدیث کو امام حماد اور ابو داؤد و طیارسی اور ابو یعلیٰ موصلی اپنے مسانید میں اور طبرانی اپنے معجم میں اور وارقطنی اپنے سنن میں۔ اور حاکم اپنے مستدرک میں ان لفظوں سے لائے ہیں وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ عَيْنِي پوشیدہ آواز سے آمین فرمائی۔ اور حاکم کتاب القراءة میں لفظ خفض لائے ہیں۔ اور حاکم نے اس حدیث کی نسبت یہ بھی کہا ہے صِحِّحُوا الْأَسْنَادَ وَلَكِنْ يُخْرِجُ جَاكُوعِي اسکی سند صحیح ہے اور پھر بھی بخاری و مسلم اس کو نہیں لائے۔ اور ترمذی نے جو اسپر شہادت نقل کئے ہیں علامہ عینی نے سب کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ حاشیہ نسائی مجتہبائی جلد اول صفحہ ۱۲۸ میں مذکور ہے۔

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت

(۱۰) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیام میں ہاتھ زیر ناف باندھنے چاہئیں۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَبِي جَعْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ عَيْنِي ابْنِ جَعْفَةَ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے

(۲) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَيْنِي ابْنِ وَائِلٍ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کا پکڑنا ہاتھ سے نماز کے اندر ناف سے نیچے ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے

(۳) عَنْ أَبِي جَعْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعُ الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ وَبِضْعِهِمَا تَحْتَ السُّرَّةِ - أَخْرَجَهُ ابْنُ جَعْفَةَ عَيْنِي ابْنِ جَعْفَةَ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت کا طریقہ یہ چاہئے کہ رکھے دونوں ہاتھوں کو نماز میں ناف کے نیچے۔ روایت کیا اس کو ابن جعفر نے

ہے۔ یہاں ایک صحابی کا نماز دیکھنے کے لئے اہتمام کرنا جس کے لئے عادتاً لازم ہے کہ مختلف نمازیں تکی
ہوں پھر اہتمام سے اس کا بیان کرنا یہ قرآن میں ہے کہ اگر دو نو قعدوں کی ہیئت مختلف ہوتی تو موقع
ضرورت میں اس کو بھی بیان کرتے کیونکہ سکوت موہم غلطی ہے اس سے ظاہر یہ ہے کہ دونو
قعدوں کی ہیئت یہی تھی +

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَكُھَوَاتِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصَبَ
الْقَدَامَ وَاسْتِقْبَالَ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسَ عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ النَّسَائِيُّ يَعْنِي حَضْرَتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنی باپ سے یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سنت نماز کی یہ ہے کہ قدم کو کھڑا کر دو اور اسکی انگلیاں قبلہ
کی طرف متوجہ کر دو اور بائیں پر ہٹھکھور روایت کیا اس کو نسائی نے +

یہ حدیث چونکہ قولی ہے اور قول میں عموم ہوتا ہے اس لئے اسکی دلالت میں وہ شبہ بھی نہیں +

پہلے اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بیرون بیٹھنے کا ثبوت

(۱۲) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی اور تیسری رکعت سے جب اٹھنے لگے تو سیدھا کھڑا
ہو جائے بیٹھے نہیں۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے۔ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْحَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدْرِهِ وَرَقْدَ مَبِيهٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ
ابْنِ هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ يَعْنِي أَبُو بَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَوَيْتُ
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھ کھڑے ہونے تھے۔ روایت
کیا اس کو ترمذی نے اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل ہر اہل علم کے نزدیک +
اس مضمون کو کسی حصے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے ناظرین اس کا اگلا حصہ سگوا کر ضرور
ملاحظہ فرمائیں۔ جس میں ہر ایک بات کو مدلل باحادیث نبویہ اور مکمل مسائل جو یہ لکھا گیا ہے (ابو ہریرہ)
مولوی محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی گندی نشین +

فضائے سنت فجر کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنے کا ثبوت

(۱۳۳) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت میں منہ سے جس شخص کی فجر کی سنت رہ جائے وہ آفتاب کے نکلنے کے بعد پڑھے چنانچہ آپ کے دعوے کی صحیح حدیث ہے :- (۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یصل رکعتی الفجر فلیصلا بہما بعد ما نطاع الشمس رواہ الترمذی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی دو رکعت سنت نہ پڑھی ہو وہ ان دونوں کو بعد آفتاب نکلنے کے پڑھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ (مزید دلائل کے لئے دیکھیے اٹلا حصہ مصنف)

وتر کی تین رکعت ہونا اور قبل الکرع پڑھنے کا ثبوت

(۱۳۴) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر تین رکعت ہیں اور دو رکعت پر سلام نہ پھیرے لیکن دو رکعت پر التحیات کیلئے قعدہ کرے اور قنوت رکوع سے پہلے پڑھے اور قنوت سے پہلے دو نوا پڑھے اٹھا کر اللہ اکبر کہے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ احادیث صحیح ہیں :- (۱) عن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الوتر یتیم اسم ربک الاعلیٰ و فی الذکرة الثانیۃ یقول یا ایہا الکافرون و فی الثالثۃ یقول هو اللہ احد ولا یشکم الا فی اخرہن الحدیث (۲) عن ابی بکر لعجب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات و فیہ ولقنت قبل الکرع (۳) عن سعید بن ہشام ان عائشہ حدتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یشکم فی رکعتی الوتر یعنی خلاصہ ان تینوں حدیثوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی تین رکعت پڑھتے تھے اور دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے تھے۔ بالکل اخیر میں پھیرتے تھے۔ اور قنوت

قبل رکوع کے پڑھتے تھے۔ روایت کیا ان تینوں حدیثوں کو نسائی نے۔ (۱۴) عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو رکعت پر التحیات پڑھا کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (۵) أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مَعَهُ التَّكْبِيرُ فِي الْقَنُوتِ، یعنی بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت میں اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرنا روایت کیا ہے۔
مجموعہ احادیث سے مجموعہ مطالب ظاہر ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں لفظ **رَكْعَتَيْنِ** اپنے معنی سے وتر کی اولیٰ میں کو شامل ہونے میں نص صریح ہے۔

نماز فجر میں دعائے قنوت کے نہ پڑھنے کا ثبوت

(۱۵) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ چنانچہ آپ کے دعویٰ کی یہ حدیث صحیحہ ہے:- (۱) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا بَرٍّ أَلَا تَذْكُرُ أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَهُنَا بِالْكَوْفَةِ تَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُوتُونَ قَالَ آتَى بَنِي مُحَدَّثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، یعنی ابومالک اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پانچ سال تک یہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کیا یہ حضرات قنوت پڑھا کرتے تھے (یعنی نماز فجر میں)۔ کیونکہ یہ حدیث اسی میں وارد ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بدعت ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔ (دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ کرو جس میں ان کو تفصیل سے لکھا ہے مصنف)

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ سلوۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۸/۲۵ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

کتابِ الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابِ الصیام (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵ روپے

رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ٹائٹل چار رنگا — طباعت عمدہ ، کاغذ سفید

اسلامی کتب خانہ ○ اقبال روڈ سیالکوٹ