

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

شماره: ۱۲

صفر ۱۴۳۴ھ مطابق دسمبر ۲۰۱۲ء

جلد: ۹۶

مدیر

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زرکاپیتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند - ۲۴۷۵۵۴ یوپی

ہندوستان سے فی شمارہ -/۱۵ روپے، سالانہ -/۱۵۰ روپے
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ -/۱۰۰ روپے
بنگلہ دیش سے سالانہ -/۵۰۰ روپے، پاکستان سے ہندوستانی رقم -/۵۰۰ روپے

Tel. : 01336-222429 Fax : 01336-222768

Web : <http://www.darululoom-deoband.com>

www.darululoom-deoband.com/urdu/magazine

E-mail: info@darululoom-deoband.com

R. N. I. No. 2133/57

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن اعظمی	۳
۲	قرآن محکم کی شان عظیم	مولانا مفتی رشید احمد فریدی	۸
۳	ماہِ صفر کی بدعات اور		
۴	ایک من گھڑت حدیث کا جائزہ امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؒ	مفتی محمد راشد ڈسکوی	۱۸
	حیات اور کارنامے	مولانا محمد نجیب سنبھلی قاسمی	۲۹
۵	حجۃ الاسلام شاہ اسماعیل شہیدؒ اور اسلامی الہیات	مولانا مدثر جمال تونسوی	۴۷
۶	توہین رسالت اور ملت اسلامیہ کی ذمہ داری	ڈاکٹر اجمل فاروقی	۵۲

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔
- پاکستانی حضرات جناب مولانا شیر محمد صاحب ناظم جامعہ مدنیہ، کریم پارک، راوی روڈ، لاہور کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

حبیب الرحمن عظمیٰ

پوری دنیا کے مسلمان ملتِ واحدہ اور آپس میں بھائی بھائی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، ملکی و جغرافیائی تقسیم اس مرکزی عظیم قومیت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی، اسی دینی اخوت و وحدت کے تحت ممالکِ اسلامیہ کی علمی و ملی تقریبات میں علمائے دیوبند برصغیر (ہندو پاک بنگلادیش) کے اسلامی نمائندوں کی حیثیت سے شامل ہوتے رہے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی ہو یا جامع ازہر، موتمر اسلامی ہو یا رابطہ اسلامی غرض کہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں مسلمانوں کا کوئی علمی و ملی اجتماع ہو، ملکی و جغرافیائی، مسلکی و مشربی تفریق و تقسیم کے ادنیٰ احساس کے بغیر علمائے دیوبند پورے ذوق و شوق کے ساتھ ان میں شرکت کرتے رہے ہیں، جو ان کی اعتدال پسندی فرقہ وارانہ رجحانات سے دوری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملتِ واحدہ سمجھنے کی واضح اور روشن دلیل ہے، اور پوری بصیرت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ برصغیر میں اہل علم کا یہی وہ طبقہ ہے جو تمام تر وسعتوں اور عصری ضرورتوں پر نظر رکھے ہوئے سلفِ صالحین سے مکمل طور پر وابستہ ہے اور احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے اجتماعی مقاصد پر بھی اس کی نظر رہتی ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَوْ كَرِهَ الْأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ۔

اسلام کے تسلسلِ حیات اور حفظِ دین کی خصوصیات اس کا اسنادی پہلو ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر اسے تھامے رہنا اسلام کا معجزہ ہے، اسباب کی دنیا میں اس کا باعث وہ علمائے ربانی رہے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں ﷺ تک زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم پیوست ہیں، دیوبندی مکتبِ فکر بجز اللہ کوئی نوپید جماعت نہیں؛ بلکہ علمی، دینی اور سیاسی احکام و معاملات

میں علمائے دیوبند کا سلسلہ سند امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے گذرتا ہوا نبی کریم ﷺ سے مربوط ہے۔

برصغیر میں جب مسلمانوں کے کاروان شوکت پر برطانوی سامراج نے شب خوں مارا، تو حکیم مطلق جلال شاہ نے اسلامی تعلیمات و احکام اور تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد و اہل خانہ کو آگے کر دیا، ان بزرگوں کے سامنے دو منزلیں تھیں: (۱) مسلمانوں کی لٹی شوکت کیسے واپس لی جائے؟ (۲) اور سیاسی تنزل کے اس دور میں اسلامی علوم و احکام کی گرتی دیوار کو کس طرح سہارا دیا جائے؟ پہلی منزل تک پہنچنے کے لیے محدث دہلوی نے معاشی انقلاب، صحابہ سے انتساب اور قوم کو جہد و جہاد کی راہ دکھائی، ان تینوں امور کو واضح کرنے کی غرض سے حجۃ اللہ البالغہ، مصفیٰ و مسویٰ اور ازالۃ الحفاز جیسی بلند کتابیں لکھیں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید دہلوی، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ عبدالحی بدھانوی کے ساتھ عملاً جہاد میں نکلے۔

دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے ان محدثین دہلی نے قرآن و حدیث کے درس اور اسلامی علوم و فنون کی اشاعت سے اسلامی اعمال و اخلاق کی منزلزل دیوار کو سہارا دیا؛ چنانچہ عین اس وقت جب کہ سید احمد شہید اپنے جاں باز رفقاء کے ساتھ میدان کارزار میں داؤد شجاعت دے رہے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور تلمیذ و جانشین دہلی کی مسند تدریس پر قَالَ اللَّهُ قَالَ الرَّسُولُ کا غلغلہ بلند کیے ہوئے تھے۔

علمائے دیوبند اسی علم و فکر کے وارث اور محدثین دہلی کے اسی خاندان سے وابستہ ہیں اور برصغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں اہل السنہ والجماعہ کا مرکز یہی حضرات تھے۔

علمائے دیوبند دین کے سمجھنے سمجھانے میں نہ تو اس طریق کے قائل ہیں، جو ماضی سے یکسر کٹا ہو؛ کیوں کہ وہ مسلسل رشتہ نہیں ایک نئی راہ ہے، اور نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم و رواج اور تقلید آبار کے تحت ہر بدعت کو اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ جن اعمال میں تسلسل نہ ہو اور وہ تسلسل خیر القرون سے مربوط نہ ہو وہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل ہیں، جو قرآن و حدیث کے سرچشمہ سے فقہ اسلام کے نام سے چلتی آئی ہے۔ قرآن کریم تقلید آبار کی صرف اس وجہ سے مذمت کرتا ہے کہ وہ آبا، عقل و اہتداء کے نور سے عاری تھے۔ ”وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“۔

ائمہ سلف اور فقہائے اسلام جو علم و ہدایت کے نور سے منور تھے ان کی پیروی نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں؛ بلکہ مطلوب ہے؛ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے چلانے کی ہر نماز میں اللہ سے درخواست کریں؛ کیوں کہ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“۔ اس منہجِ اعتدال کی بنا پر علمائے دیوبند مذہبی بے قیدی اور خود رائی سے محفوظ ہیں اور شرک و بدعت کے اندھے انھیں اپنے جال میں نہ کھینچ سکے۔

برصغیر میں کم و بیش نوے فی صد مسلمان فقہ حنفی پر عامل ہیں۔ فقہ حنفی امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادات، ان کے تلامذہ کے استخراجات اور اصحابِ ترجیح کے فیصلوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بحث و تحقیق اور کاٹ چھانٹ کے بعد فقہ کا کوئی مسئلہ اصولِ شریعت کے خلاف باقی نہیں رہ سکتا؛ مگر اس طریقِ عمل میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عمل کرنے والے کی نظر ائمہ و فقہاء کی تخریجات تک محدود رہتی، گو وہ عمل حضور ﷺ کی سنت اور صحابہؓ کے طریق سے مستنبط نہ ہوتا؛ اس طرح عمل کرنے والے کا شعور اتباعِ سنت کی لذت پوری طرح محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ علمائے دیوبند کا یہ عظیم تاریخی کارنامہ ہے کہ انھوں نے اعمال و عبادات کو ان کے بنیادی مصادر کی طرف لوٹایا، احادیث کے دفاتر کھلے، رجال کی گہری نظر سے پڑتال ہوئی، معانی حدیث میں بحث کی گئی، گوان حضرات کو اس علمی و تحقیقی کاوش سے فقہ کا کوئی مفتی بہ قول اصولِ شریعت سے معارض نہ ملا، تاہم اس راہِ تحقیق نے (جو ظاہریت کی تفریط اور اہل بدعت کی افراط سے پاک سلفِ صالحین کے مقرر کردہ منہاج پر مبنی ہے) ایسی فضا پیدا کر دی کہ پہلے جن مسائل پر فقہ سمجھ کر عمل کیا جاتا تھا، اب وہی مسائل سنت کی خنک روشنی دینے لگے اور ان اعمال میں اتباعِ حدیث کی وہ لذت محسوس ہونے لگی جو اس فکری تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔

علمائے دیوبند نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں ہی کو سنت کا شعور بخشا؛ بلکہ دیگر بلادِ اسلامیہ مصر و شام وغیرہ بھی ان کے اس فکر سے متاثر ہوئے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا نصوصِ فہمی میں منہجِ مختار یہی ہے، جسے ان کی تالیفات مثلاً فیض الباری شرح بخاری، اللامع الدراری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، الکوکب الدرری شرح جامع ترمذی، معارف السنن شرح جامع ترمذی، بذل المجدود شرح سنن ابی داؤد، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، امانی الأحبار شرح معانی الآثار للطحاوی، إعلال السنن، ترجمان السنن، معارف الحدیث وغیرہ میں ان کے اس منہجِ مختار کو دیکھا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ علمائے دیوبند احکام شرعیہ فروعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں؛ بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل السنہ والجماعہ کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو اڑبنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبانِ طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے؛ کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے؛ بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فروعیہ اجتہادیہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہوجانا ایک ناگزیر حقیقت ہے، اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم ناطق ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا (الشوری)

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا، پھر بھی قرآن حکیم اس کو ایک ہی دین قرار دے رہا ہے اور شریعتوں کے باہمی و فروعی اختلاف کو وحدتِ دین کے معارض نہیں سمجھتا، اگر یہ فروعی اختلاف بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو پھر ”وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“ کا خطاب کیوں کر درست ہوتا۔ لہذا جس طرح شرائع سماویہ فروعی اختلاف کے باوجود ایک ہی دین کہلائیں اور ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد میں منسلک رہے۔ تحزب و تعصب کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی؛ اسی لیے وہ ”وَكُنَّا شَيْعًا“ کی حد میں نہیں آئے۔ ٹھیک اسی طرح ایک دین حنیف کے اندر فروعی اختلافات اس کی شان اجتماعیت و وحدت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔

مواقع اجتہاد میں اہل اجتہاد کا اجتہاد دین ہی کا مقرر کردہ اصول ہے، اسے دین میں اختلاف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوا و اعظم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باب تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کی فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگ الباطل و مزید سے پیش آنے کو خسران دنیا و آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں، شرائع اصلیہ نہیں کہ اپنے فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تضلیل کریں؛ البتہ اپنے اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن ہیں۔

اب رہا مسئلہ احکام اجتہادیہ میں ان کی ترجیحات اور طریق عمل کا تو کتاب و سنت اور امت میں متواتر قواعدِ نصوص کی روشنی میں ان پر بحث و گفتگو کی جاسکتی ہے جس کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، عہدِ صحابہؓ سے یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ اس نوع کے مسائل میں اہل نظر علماء قواعد و اصول کے تحت صواب و خطا اور رائج و مرجوح کی حد تک بحث کرتے رہے ہیں۔

لیکن ان اجتہادی و مختلف فیہ مسائل کو آڑ بنا کر ملت و احدہ میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا اور انہیں حق و باطل کا معیار ٹھہرا کر جماعتِ مسلمین کو ہدایت و ضلالت کے متضاد خانوں میں تقسیم کر دینا نہایت خطرناک رویہ ہے جس سے اہل السنہ والجماعہ کے سلف و خلف کا دامن پاک و صاف رہا ہے؛ بلکہ اس غیر معقول ناروا روش کے دروازے کو بند کرنے کے لیے تاکہ امت مسلمہ کی وحدت برقرار رہے سلف صالحین و علمائے راہنما نے نصوصِ فہمی اور تاویل اجتہاد کے سلسلے میں ایک علمی دستور اور منہاج مقرر کر دیا، جس کے ذریعے انہوں نے نصوص و آراء میں جمع و تطبیق کی راہیں ہموار کیں اور امت کو ”مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا وَكَانُوا شَيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“ کا مصداق بننے سے بچالیا۔

حیف صد حیف کہ عصرِ حاضر کے اہل ظواہر (جو موحد، اہل حدیث، سلفی، اثری وغیرہ حسب موقع و محل مختلف ناموں سے اپنا تعارف کراتے ہیں) نے سوادِ اعظم کے اس مُسَلَّمہ علمی دستور و منہاج کو پس پشت ڈال کر اور اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر ان اجتہادی مختلف فیہ مسائل کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا ہے اور ہر وہ فرد اور جماعت جو ان کے فکر و نظریہ سے ہم آہنگ نہیں وہ ہدایت سے عاری مبتدع، ضال و مضل اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہے۔

فَالِی اللّٰهِ الْمُسْتَكْبِرُ

قرآن محکم کی شان عظیم

(۴)

از: مولانا مفتی رشید احمد فریدی

تلاوت قرآن اللہ کا خصوصی انعام:

وحی کے سب سے پہلے کلمے ”اقراء“ کا مخاطب حضرت انسان ہے نہ کہ فرشتہ۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی حیثیت واسطہ کی ہے، نبی کریم ﷺ کی پوری تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جبرئیل کا قرآن لانا اور پڑھ کر سنانا خود ان کے اختیار میں نہیں تھا (۱) وہ حکم خداوندی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے؛ جب کہ انسان کو طاعت و معصیت دونوں کا اختیار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے تلاوت قرآن کا امر انسان کو ملا کسی فرشتہ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا، ابن الصلاح اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كُرَامَةٌ أَكْرَمُ اللَّهُ بِهَا الْبَشَرَ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يُعْطُوا ذَلِكَ وَأَنَّهَا حَرِيصَةٌ عَلَى اسْتِمَاعِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ. یعنی قرآن کا پڑھنا ایسی شرافت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشرف کیا ہے؛ چونکہ یہ چیز فرشتوں کو نہیں ملی؛ اس لیے انسان اس نعمت خاصہ کی وجہ سے فرشتوں کے لیے رشکِ تمنا بنا ہوا ہے۔ (۲) یہی وجہ ہے کہ فرشتے ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت یا ندا کرہ ہو رہا ہو، بالآخر مومنین کی ایسی مجلسوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور سماع قرآن کی برکت سے رحمت الہی اور سکینت سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ (۳) امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتِكْ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَخْرُجُهُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلِكِ (ترجمہ) نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی رات میں نماز (تہجد) کے لیے اٹھے تو مسواک کر لے؛ اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور جو چیز پڑھنے والے کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتہ کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس طرح کی روایت کچھ اضافہ کے ساتھ حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے۔ (۴)

قرآن اللہ کا غیر فانی کلام:

بنی نوع انسان کی داستانیں قصہ پارینہ بن سکتی ہیں، تمام درختوں کے اوراق بوسیدہ ہو سکتے ہیں، شاخوں کے قلم ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں اور ہفت اقلیم کے سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے؛ مگر کلام الہی کا چہرہ بسیط ہمیشہ تروتازہ اور نشیط رہے گا، اس کے شباب پر کبھی کہنگی یا کھولت نہیں آسکتی؛ اس لیے کہ وہ عجائب و نوادرا کا لازوال سرچشمہ اور معانی و معارف کا بحرِ ناپیدا کرنا ہے وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ امام شاطبی لکھتے ہیں:

وَخَيْرُ حَلِيسٍ لَا يُمَلَّ حَدِيثُهُ ☆ وَتَرَدَّادُهُ يَزِدُّادُ فِيهِ تَحْمُلًا (۵)

سہل بن عبد اللہ سُتْرِي فرماتے ہیں ”اگر بندہ کو قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے ہزار فہم و دانش دے دی جائے، تب بھی اُن معانی کی انتہا، کو نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ایک آیت میں ودیعت کی ہے؛ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اس کی ذاتی صفت ہے، پس جس طرح ذاتِ خداوندی کی کوئی حد و نہایت نہیں، اسی طرح معانی کلام کی بھی کوئی غایت نہیں ہے، انسان بس اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس پر منکشف فرمایا ہے؛ لہذا اس کا کلام ”قدیم“ (یعنی غیر فانی) ہے“ (۶)

قرآن پاک کی اسی ازلی وابدی حیثیت کو کسی زمانہ میں ہوا پرست عقل مندوں نے پائمال کرنے کی کچھ ناپاک سعی کی تھی، جس سے عام اہل اسلام کے عقائد میں وسوسہ لاحق ہو گیا تھا، دنیا دار لوگوں کا ایمان ڈمگ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ عظیم کو جڑ سے ختم کر دینے کے لیے علمائے حق میں سے ایک جماعت کا انتخاب فرمایا جس کے سرخیل امام احمد بن حنبل فرار پائے؛ چنانچہ امام احمد نے اپنی پوری توانائیوں سے فتنہ کی سرکوبی فرمائی اور کلام کے غیر فانی یعنی ”قدیم“ ہونے کو دلائل و براہین سے مستحکم و آشکارا کیا؛ یہاں تک کہ فتنہ پر زوال آ ہی گیا اور کلام لازوال پورے آب و تاب کے ساتھ مخلوق کے درمیان محفوظ رہا۔ (۷)

جس کو کلام مجید، قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ مصحف ہے، یعنی کاغذ یا کسی اور چیز پر لکھا ہوا یا چھپا ہوا قرآن۔ یہ یقیناً مخلوق ہے (کفایۃ المفتی ۱/۱۳۰) یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام الہی پر دلالت کرنے والے نقوش جو کاغذ وغیرہ پر رقم ہوتے ہیں، اسی کے مجموعہ کو مصحف کہا جاتا ہے، ان ہی نقوش و مکتوب کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جس کو الفاظ کہتے ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی جو آواز سنتے ہیں اسے اصوات کہتے ہیں؛ چونکہ یہ سب انسان کی ذات و صفات سے متعلق ہیں؛ اس لیے انسان کی طرح یہ چیزیں بھی حادث اور فانی ہیں۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن کے غیر فانی ہونے پر بعض علماء نے ایک لطیف استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”انسان“ کا ذکر اٹھارہ جگہ کیا ہے اور سب جگہ اس کا مخلوق ہونا بیان کیا اور ”قرآن“ کا ذکر چوں (۵۴) جگہ فرمایا ہے؛ لیکن کسی ایک جگہ بھی اس کے مخلوق ہونے کا تذکرہ نہیں؛ بلکہ ایک مقام پر دونوں کو یکجا ذکر کیا تو ارشاد الہی ”الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ“ کی تعبیر نے دونوں کو ممتاز کر دیا ہے۔ (۸)

فضائل قرآن کی احادیث کی حیثیت:

مطلق فضائل کی روایات کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: (۱) وہ احادیث جو سنداً و متناً صحیح اور حسن ہیں (۲) وہ روایات جو سنداً و متناً موضوع ہیں (۳) وہ احادیث جو سند کے اعتبار سے اگرچہ پہلے درجہ کی نہیں ہیں؛ لیکن وہ موضوع بھی نہیں ہیں، اسے ضعیف کہتے ہیں۔

موضوع روایات ناقابل اعتبار ہیں اور جو احادیث ضعیف کہلاتی ہیں ان سے احکام فقہیہ کے لیے استدلال استنباط میں تو کلام کیا جاسکتا ہے؛ مگر جن محدثین محققین نے حدیث کے رد و قبول کے اصول اور اس کے مراتب اور درجات استدلال مقرر فرمائے ہیں، انہوں نے ہی فضائل کے باب میں توسع کیا ہے اور نقد کی باریکیوں سے انماض کرتے ہوئے عمل بالحدیث الضعیف کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری صاحب مستدرک نے کتاب الدعاء کے شروع میں اس کی صراحت فرمائی ہے (مستدرک ۱/۴۹۰) لہذا فضائل کے باب میں ضعیف احادیث پر اعتماد اور عمل جمہور علمائے امت محدثین و فقہاء کے نزدیک درست؛ بلکہ مستحب ہے۔ امام نووی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے (ازکارا ۱۰/۱) اور کیوں نہ ہو کہ شرايع کا ایک بڑا حصہ فضائل پر مشتمل ہے، پس احادیث فضائل پر عدم اعتماد اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دین کے ایک وافر حصہ سے گویا اعراض اور اس سے دستبردار ہونا لازم آتا ہے، جو یقیناً مصالح شرعیہ کے خلاف اور خسارہ عظیم ہے۔

مطلق قرآن مجید کے فضائل:

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ فضائل قرآن کے سلسلہ میں دو طرح کی روایات ہیں: ایک قسم روایات کی وہ ہے جس میں قرآن کی فضیلت یا کسی مخصوص سورۃ یا آیت کی فضیلت مذکور ہے اور وہ سب روایات قابل اعتبار ہیں۔ یہاں ان میں سے چند احادیث و آثار بالترتیب پیش کرتے ہیں:

(۱) رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قابل رشک دو اشخاص ہیں ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا کی اور وہ رات دن اس میں مشغول رہتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا، پس وہ رات دن اللہ کے

راستہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ (۹)

(۲) حضرت عثمان غنیؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن

پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ (۱۰)

(۳) نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک

نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الہ ایک حرف ہے؛ بلکہ

الف (ا) ایک حرف ہے، لام (ل) ایک حرف ہے، میم (م) ایک حرف ہے۔ (۱۱)

(۴) حضرت عائشہؓ حضور کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرأت میں

ماہر ہے تو (قیامت کے دن) وہ سفرہ کرام (انبیائے کرام اور ابرار لوگوں) کے ساتھ ہوگا اور جو

شخص قرآن پڑھتا ہے (مگر ماہر نہیں ہے) مشقت اٹھا کر تکلف سے قرأت کر لیتا ہے اس کے

لیے دوہرا اجر ہے۔ (۱۲)

(۵) حضرت ابوامامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا

کہ ”قرآن پڑھا کرو؛ اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش

کرے گا۔ (۱۳)

(۶) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف

پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ۔ اور جو

مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو بالکل نہیں؛ مگر مزہ شیریں ہوتا

ہے اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ

کڑوا۔ اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا ہے

اور خوشبو بالکل نہیں۔ (۱۴)

(۷) حضرت عمرؓ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن

پاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور کتنی ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ (۱۵)

چند مخصوص سورتوں کے فضائل:

سورہ فاتحہ: (۱) حضرت ابی بن کعبؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو تورات

میں نہ ہی انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی سورہ نازل فرمائی اور وہ سبع المثانی (سورہ فاتحہ) ہے (۱۶)

(۲) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ الحمد للہ رب العالمین (سورہ فاتحہ) قرآن پاک میں سب

سے افضل ہے (۱۷)

(۳) حضرت ابن عمرؓ سے مرسل روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفاء ہے (۱۸)
سورہ بقرہ و آل عمران: (۱) حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے ”قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا اور (بطور قائد) ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی (۱۹)

(۲) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ شیطان گھر سے نکل جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے۔ (۲۰)

(۳) حضرت بربیدہؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو؛ اس لیے کہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے اور سیکھو بقرہ و آل عمران کہ یہ دونوں زہراوین ہیں۔ (۲۱)
(۴) حضرت سہل بن سعدؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہر شے کا ایک کوہان ہے قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، جس نے گھر میں دن میں پڑھا تو تین دن تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا اور جس نے رات میں پڑھا تو تین رات تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ (۲۲)

(۵) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کا خزانہ سورہ بقرہ و آل عمران ہے۔ (۲۳)
سورہ کہف: حضرت ابوسعید خدریؓ حضور اقدس ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے ایک نور ظاہر ہوگا اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک (۲۴)
بعض روایت میں ہے کہ اس کی جگہ سے مکہ تک نور ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابوالدرداءؓ کی حدیث میں ہے کہ سورہ کہف شب جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں (۲۵)

سورہ الم سجدہ: مسیب بن رافع کی مرسل روایت ہے کہ سورہ الم سجدہ قیامت کے دن آئے گی، اس کے دوباز وہوں گے، اپنے پڑھنے والے پر سایہ فگن ہوگی اور کہے گی تم پر کوئی گرفت نہیں، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ (۲۶)

سورہ یسین: (۱) حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اُسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ (۲۷)
(۲) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جس شخص نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے یسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں گے (۲۸)

(۳) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جو شخص ہر رات یسین شریف پڑھنے کا پابند ہو اور پھر مرا تو شہید مرا (یعنی شہادت کا درجہ پائے گا) (۲۹)

(۴) حضرت معقل بن یسار کی روایت ہے کہ یسین قرآن کا دل ہے جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کی طلب کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمادیں گے اور اسے اپنے مُردوں پر پڑھا کرو۔ (۳۰)

سورہ دُخان: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، جس شخص نے رات میں سورہ دُخان پڑھی تو صبح اس حال میں کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ (ترمذی)

مَسْجِدَات: حضرت عمر باض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہر رات سونے سے پہلے مسجات پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ (۳۱) (مسجات وہ سورتیں کہلاتی ہیں جن کے شروع میں تسبیح کا کوئی صیغہ سَبَّحْ یُسَبِّحْ وغیرہ موجود ہے) **سورہ واقعہ:** حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور حضرت ابن مسعودؓ اپنی بیٹیوں کو حکم فرماتے وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرتی تھیں۔ (۳۲)

سورہ حشر: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب وہ بستر پر آئے تو سورہ حشر پڑھ لیا کرے اور فرمایا کہ اگر مر گیا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ (۳۳) **سورہ ملک:** حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے جو شخص ہر رات سورہ مملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں گے (ترمذی) ایک روایت میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مؤمن کے دل میں ہو (یعنی حفظ ہو) (۳۴)

سورہ کافرون: حضرت ابن عباسؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو تم کو شرک سے بچائے قل یا ایہا الکفرؤن الخ سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ (۳۵)

سورہ اخلاص: حضرت ابو ہریرہؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے قل هو اللہ احدٌ دس مرتبہ (اخلاص کے ساتھ) پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ (۳۶) **معوذتین:** حضرت عقبہ بن عامرؓ سے حضور ﷺ نے فرمایا: اے عقبہ! کیا میں تم کو نہ سکھلاؤں دو پسندیدہ سورتیں قل اَعُوذُ بِبِ الْفَلَقِ اور قل اَعُوذُ بِبِ النَّاسِ اے عقبہ! انھیں پڑھا کرو، جب سو یا اٹھو، سائل نے اس سے بہتر کسی اور ذریعہ سے نہ سوال کیا اور نہ پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی اور طریقہ سے پناہ مانگی ہے۔ (۳۷)

چند آیتوں کے فضائل:

آیۃ الکرسی کی فضیلت: حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے اَعْظَمُ آیۃٍ فِی کِتَابِ اللّٰهِ

آیۃ الکرسی قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی ہے (۳۸) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اِنْ لِّكُلِّ شَيْءٍ سَنَامَا وَسَنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقْرَةَ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے (۳۹) حضرت علیؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے آیت الکرسی عرش کے نیچے خزانہ سے دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ (کنز العمال ۱/۲۸۲)

خواتیم بقرہ کی فضیلت: حضرت ابو مسعودؓ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی (یعنی پوری رات قرآن پڑھنے سے یا کفایت کرے گی جن و شیطان اور ہر قسم کی برائیوں سے۔ فتح الباری ۹/۶۸) حضرت ابوقادہؓ نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے آیت الکرسی اور خواتیم بقرہ (آمن الرسول سے آخر تک) کسی پریشانی کے وقت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ (۴۰)

خواتیم آل عمران کی فضیلت: حضرت عثمان غنیؓ نقل کرتے ہیں کہ جس نے رات میں آل عمران کی آخری آیتیں اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْخِ پڑھیں تو اس کے لیے قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا۔ (۴۱)

خواتیم سورہ اسراء کی فضیلت: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ جس شخص نے صبح یا شام قل ادعوا للہ او ادعوا الرحمن الخ پڑھا تو اس کا قلب نہیں مرے گا نہ اس دن میں اور نہ اس رات میں (کنز العمال ۱/۲۸۶)

اوائل کہف کی فضیلت: حضرت ابوالدرداءؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں حفظ کر لیں (اور اسے پڑھتا رہا) تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا (۴۲) اور بعض روایتوں میں آخری کی دس آیتوں کا ذکر ہے (عمل الیوم واللیلہ للنسائی ص ۲۷۵)

آخر کہف کی فضیلت: حضرت عمرو بن العاصؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے رات میں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی الٰی اَنَّمَا الْهُتَمُ اللّٰہِ وَاَحِدٌ پڑھی تو عدن سے مکہ تک اس کے لیے نور ہوگا اور فرشتوں سے پُر ہوگا (۴۳)

اوائل سورہ فتح کی فضیلت: حضرت انسؓ سے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تحقیق کہ مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا پانچ آیتیں (۴۴) آیۃ الحدید کی فضیلت: حضرت عرباضؓ بن ساریہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہر رات مُسَبَّحَاتِ سُونے سے پہلے پڑھتے تھے اور فرمایا کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیرؒ

فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (ابوداؤد بحوالہ اتقان)

آخر سورہ حشر کی فضیلت: حضرت معقل بن یسارؓ سے مروی ہے کہ جس نے صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الخ (۴۵)

سورتیں چھوٹی فضائل بڑے:

یوں تو پورا قرآن الحمد للہ رب العلمین سے والناس تک ایسا کلام ہے جس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے کم از کم دس نیکیاں متعین ہیں، پس جو شخص روزانہ ایک منزل یا تہائی یا نصف قرآن پڑھتا ہے وہ کس قدر خوش نصیب اور اجر عظیم کا مستحق ہے؛ لیکن ظاہر ہے کہ تہائی یا چوتھائی قرآن پاک کا پڑھنا عام مسلمانوں کے لیے روزانہ آسان نہیں ہے یا پڑھنا ممکن ہو؛ مگر کسی وجہ سے وقت میں گنجائش نہ ہو یا کم وقت میں اجر کثیر حاصل کرنے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی آرزو ہو تو ایسی صورتوں میں کیا کریں؟ قربان جائیے نبی کریم ﷺ پر کہ آپ نے اپنی امت کے لیے یہ مشکل بھی آسان کر دی؛ تاکہ کم وقت میں زیادہ ثواب کے عدم حصول کی حسرت نہ رہ جائے؛ چنانچہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا: ”کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تہائی حصہ قرآن پاک کا ہر رات پڑھا کرو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تہائی قرآن ہر رات پڑھنا تو بہت مشکل ہے یہ کس سے ہو سکتا ہے۔ تب حضور ﷺ نے فرمایا قل هو اللہ احد ثواب میں تہائی حصہ قرآن کے برابر ہے۔ (فتح الباری باب فضائل القرآن ۴۲/۹)

اس طرح کی احادیث کی روشنی میں چند سورتوں کے فضائل ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے ”سورہ فاتحہ دو تہائی قرآن کے برابر ہے“

(اتقان ۱/۱۹۵)

(۲) حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے ”آیت الکرسی چوتھائی قرآن ہے“ (مسند احمد

بحوالہ اتقان ۱/۱۹۵)

(۳) حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے جس نے ایک مرتبہ یسین شریف پڑھی اللہ

تعالیٰ اس کے لیے دس قرآن پڑھنے کا اجر لکھیں گے۔ (ترمذی، بحوالہ اتقان)

(۴) حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے جس شخص نے شب قدر میں سورہ قدر پڑھی گویا

اس نے رُبْع قرآن پڑھا (۴۶)

(۵) حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے جس نے سورہ زلزال پڑھی اس کو نصف قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا (۴۷)

(۶) حضرت حسن بصری سے مروی ہے: سورہ والعدایات نصف قرآن کے برابر ہے (۴۸)

(۷) حضرت ابن عمرؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کیا تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا

کہ روز آئے ایک ہزار آیتیں پڑھا کرے، صحابہؓ نے عرض کیا اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم میں کسی کی طاقت نہیں کہ روز آئے الہائکم التکاثر پڑھ لے (۴۹)

(۸) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے قل یا ایہا الکفرون چوتھائی قرآن ہے (۵۰)

(۹) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اذا جاء نصر اللہ چوتھائی قرآن ہے (۵۱)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے قل هو اللہ احد چوتھائی قرآن ہے (۵۲)

(۱۱) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جس شخص نے قل هو اللہ احد فجر کی نماز کے بعد

بارہ مرتبہ پڑھی گویا اس نے چار مرتبہ قرآن پڑھا۔ (۵۳)

ان آیتوں اور سورتوں کو پورے قرآن کا نصف یا ربع یا ثلث جو کہا گیا ہے اس کا ایک مطلب ظاہر احادیث کے مطابق یہ ہے کہ اس سے مراد اجر و ثواب ہے، یعنی ان آیتوں اور سورتوں کی تلاوت کا ثواب تہائی یا چوتھائی قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ (۵۴) اور جو کوئی پورے قرآن کی تلاوت کرے اس کے اجر و ثواب کی برابر ہی تو ہونہیں سکتی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: حدیث میں ہے کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلویؒ فرماتے تھے کہ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ تین مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے کامل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے؛ بلکہ تین ثلث قرآن کا ثواب ہوگا، جیسے کوئی دس پارے کو تین مرتبہ پڑھے۔ (مجالس حکیم الامت ص ۱۸۹)

ازالہ رسم: بعض علاقوں میں تراویح میں ختم کے موقع پر حفظ کرام سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ گویا ایک رسم ہے اور بعض مرتبہ حافظ صاحب کے ایسا نہ کرنے پر کچھ لوگ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ اسے لازم سمجھ رہے ہیں؛ حالانکہ ایک ہی رکعت میں سورہ کو مکرر پڑھنا اگرچہ نفل نماز ہو بشرطے کہ باجماعت ادا کی جاتی ہو، جیسے تراویح خلاف اولیٰ ہے؛ اس لیے قل هو اللہ احد کے تکرار سے اگر رسماً نہ بھی ہو تب بھی بچنا چاہیے اور رسماً ہو تب تو مکروہ ہے ہی، اسے ترک کرنا چاہیے۔ (امداد الفتاویٰ ۱/۳۹۱)

حواشی:

- (۱) علم الکلام لمولانا ادریس الکا ندھلوی۔
- (۲) اتقان ۱/۱۳۶، الحباثک فی اخبار الملائک۔
- (۳) مسلم شریف۔
- (۴) شعب الایمان ۱/۳۸۱۔
- (۵) حرز الامانی للشاطبی۔
- (۶) البرہان للزکریٰ ۱/۲۹۔
- (۷) دیکھئے ”قدیر مخلق قرآن“ تاریخ دعوت و عزیمت ۱/۹۴۔
- (۸) الاتقان ۲/۱۶۶۔
- (۹) بخاری و مسلم بحوالہ التبیان للنووی۔
- (۱۰) بخاری و مسلم، التبیان۔
- (۱۱) ترمذی۔
- (۱۲) بخاری و مسلم۔
- (۱۳) مسلم شریف۔
- (۱۴) بخاری و مسلم۔
- (۱۵) مسلم بحوالہ التبیان۔
- (۱۶) ترمذی بحوالہ اتقان۔
- (۱۷) شعب الایمان للہبھقی۔
- (۱۸) کنز العمال ۱/۲۷۸، بیہقی فی الشعب۔
- (۱۹) بحوالہ اتقان۔
- (۲۰) اخرجہ ابو عبید۔
- (۲۱) مستدرک۔
- (۲۲) بحوالہ اتقان۔
- (۲۳) کنز العمال۔
- (۲۴) اخرجہ الحاکم فی المستدرک۔
- (۲۵) اتقان ۱/۱۹۵۔
- (۲۶) اتقان ۲/۱۹۶ عن ابی عبید۔
- (۲۷) ترمذی بحوالہ اتقان۔
- (۲۸) طبرانی بحوالہ اتقان۔
- (۲۹) ایضاً۔
- (۳۰) ابوداؤد بحوالہ اتقان۔
- (۳۱) ابوداؤد بحوالہ اتقان۔
- (۳۲) بیہقی بحوالہ فضائل قرآن۔
- (۳۳) اتقان۔
- (۳۴) اتقان۔
- (۳۵) اتقان عن ابی یعلیٰ۔
- (۳۶) اتقان ۲/۱۹۸۔
- (۳۷) کنز العمال ۱/۲۹۳۔
- (۳۸) مسلم بحوالہ اتقان۔
- (۳۹) مستدرک حاکم۔
- (۴۰) اذکار للنووی۔
- (۴۱) بیہقی بحوالہ اتقان۔
- (۴۲) مسلم، کنز العمال ۱/۲۸۷۔
- (۴۳) کنز العمال ۱/۲۸۸۔
- (۴۴) کنز العمال ۱/۲۹۰۔
- (۴۵) اتقان ۲/۱۹۷۔
- (۴۶) کنز العمال ۱/۲۹۶۔
- (۴۷) ترمذی بحوالہ اتقان۔
- (۴۸) اخرجہ ابو عبید مرسلًا۔
- (۴۹) مستدرک بحوالہ اتقان۔
- (۵۰) ترمذی بحوالہ اتقان۔
- (۵۱) ترمذی بحوالہ اتقان۔
- (۵۲) مسلم بحوالہ اتقان۔
- (۵۳) بیہقی بحوالہ اتقان۔
- (۵۴) اتقان ۲/۲۰۴۔

ماہِ صفر کی بدعات اور ایک من گھڑت حدیث کا جائزہ

از: مفتی محمد راشد ڈسکوی
استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی

اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ”صَفَرُ الْمُطَفَّر“ شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات (شادی، بیاہ اور ختنہ وغیرہ) قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے اور قابلِ افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے؛ حالانکہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرمادی اور علی الاعلان ارشاد فرمادیا کہ: (اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر) ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو (خود بخود) لگ جانے (کا عقیدہ)، ماہِ صفر (میں نحوست ہونے کا عقیدہ) اور ایک مخصوص پرندے کی بد شگونی (کا عقیدہ) سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ ملاحظہ ہو:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ". (صحيح البخاري، كتابُ الطَّبِّ، بابُ الهامة، رقم الحديث: 5770، المكتبة السلفية)

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے نظریات و عقائد کو سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے پاؤں تلے روند چکے ہیں۔
ماہِ صفر کے بارے میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت کا جائزہ

ماہِ صفر کے متعلق نحوست و الاعتقاد پھیلانے کی خاطر دشمنانِ اسلام نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھناؤنے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا، ذیل

میں ایک ایسی ہی من گھڑت روایت اور اس پر ائمہ جرح و تعدیل کا کلام ذکر کیا جاتا ہے، وہ من گھڑت حدیث یہ ہے:

”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفْرٍ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ“.

ترجمہ: ”جو شخص مجھے صفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوش خبری دے گا، میں اُسے جنت کی خوش خبری دوں گا“۔

اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی؛ اس لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس مہینے کے صحیح سلامت گذرنے پر جنت کی خوش خبری دی ہے۔

تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، نبی اکرم ﷺ کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے؛ چنانچہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا ہے، ان ائمہ میں ملا علی قاری، علامہ عجlobنی، علامہ شوکانی اور علامہ طاہر بیٹنی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں، ان حضرات ائمہ کا کلام ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

چنانچہ ملا علی القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفْرٍ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ“، لَا أَصْلَ لَهُ“. (الأسرار المرفوعة

في الأخبار الموضوعية المعروفة بالموضوعات الكبرى، حرف الميم، رقم الحديث: 437، 2/324، المكتب الإسلامي)

اور علامہ اسماعیل بن محمد العجبوبنی رحمہ اللہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ

”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفْرٍ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ“، قَالَ الْقَارِي فِي الْمَوْضُوعَاتِ تَبَعًا لِلصَّغَانِيِّ: ”لَا أَصْلَ لَهُ“. (كشف الخفاء و مزيل الإلباس، حرف الميم، رقم

الحديث: 2418، 2/538، مكتبة العلم الحديث)

اور شیخ الاسلام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفْرٍ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ“، قَالَ الصَّغَانِيُّ: ”مَوْضُوعٌ“.

و کذا قال العراقي. (الفوائد المجموعة في أحاديث الضعيفة والموضوعة للشوکانی، کتاب الفضائل، أحاديث الأدعية والعبادات في الشهور، رقم

الحديث: 1260، ص: 545، نزار مصطفیٰ الباز، مكة المكرمة)

اور علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و كذا (أي: موضوع) ”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفَرٍ، بَشَّرْتَهُ بِالْحِجَّةِ“ قزويني،

و كذا قال أحمد بن حنبل: اللآلئ عن أحمد ومما تدور في الأسواق ولا أصل له.

(تذكرة الموضوعات للفتني، ص: 116، كتب خانہ مجيديہ، ملتان)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ:

میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو ماہِ صفر میں سفر نہیں کرتے (یعنی: سفر کرنا درست نہیں سمجھتے) اور نہ ہی اس مہینے میں اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، مثلاً: نکاح کرنا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا وغیرہ اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”کہ جو مجھے صفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوش خبری دے گا، میں اُسے جنت کی بشارت دوں گا“ سے دلیل پکڑتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک (سند کے اعتبار سے) صحیح ہے؟ اور کیا اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے؟ اور کیا اس مہینے میں کسی کام کے شروع کرنے سے روکا گیا ہے؟.... تو جواب ملا کہ ماہِ صفر کے بارے میں جو کچھ لوگوں میں مشہور ہے، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل نجوم کے ہاں پائی جاتیں تھی؛ جنہیں وہ اس لیے رواج دیتے تھے کہ ان کا وہ قول ثابت ہو سکے، جسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے؛ حالاں کہ یہ صاف اور کھلا ہوا جھوٹ ہے (۲۶۱/۵)۔

نمبر ۲: اس منگھڑت اور موضوع روایت کو ایک طرف رکھیں، اس کے بالمقابل ماہِ صفر کے بارے میں بہت ساری صحیح احادیث ایسی موجود ہیں جو ماہِ صفر کی نحوست کی نفی کرتی ہیں، تو ایسی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے موضوع حدیث پر عمل کرنا یا اس کی ترویج کرنا اور اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔

نمبر ۳: محدثین عظام کی تصریحات کے مطابق مذکورہ حدیث موضوع اور منگھڑت ہے، لیکن اگر کچھ لمحات کے لیے یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھی اس حدیث سے ماہِ صفر کے منحوس ہونے پر دلیل پکڑنا درست نہیں ہے؛ بلکہ اس صورت میں اس کا صحیح مطلب اور مصداق یہ ہوگا کہ چون کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ربیع الاول میں وصال ہونے والا تھا اور آپ ﷺ کو اپنے رب عزوجل سے ملاقات کا بے حد اشتیاق تھا؛ اس لیے ربیع الاول کے شروع ہونے کا انتظار تھا؛

چنانچہ اس شخص کے لیے آپ نے جنت کی بشارت کا اعلان فرمادیا، جو ماہِ صفر کے ختم ہونے کی (اور ربیع الاول شروع ہونے کی) خبر لے کر آئے۔

خلاصہ کلام! یہ کہ اس حدیث کا ماہِ صفر کی نحوست سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے؛ بلکہ اسے محض مسلمانوں میں غلط نظریات پھیلانے کی غرض سے گھڑا گیا ہے۔

ماہِ صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

ماہِ صفر کے بارے میں لوگوں میں مشہور غلط عقائد و نظریات میں ایک ”اس مہینے کے آخری بدھ“ کا نظریہ بھی ہے، کہ اس بدھ کو نبی اکرم ﷺ کو بیماری سے شفا ملی اور آپ نے غسلِ صحت فرمایا، لہذا اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور بہت سے علاقوں میں تو اس دن خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے؛ حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے، اس دن تو نبی اکرم ﷺ کے مرضِ وفات کی ابتداء ہوئی تھی، نہ کہ مرض کی انتہاء اور شفاء، یہ افواہ اور جھوٹی خبر دراصل یہودیوں کی طرف سے آپ کی مخالفت میں آپ کے بیمار ہونے کی خوشی میں پھیلانی گئی تھی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ ذیل میں اس باطل نظریے کی تردید میں اکابر علماء کے فتاویٰ اور دیگر عبارات پیش کی جاتیں ہیں جن سے اس رسمِ بد اور غلط روش کی اور صفر کے آخری بدھ میں نبی اکرم ﷺ کے شفا یاب ہونے یا بیمار ہونے کی اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔

ماہِ صفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھنے کا شرعی حکم

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ”امداد المفتین“ میں ایک سوال کے جواب میں صفر کے آخری بدھ کے روزے کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہیں، جو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

سوال: ماہِ صفر کا آخری چہار شنبہ بلا دہند میں مشہور بائیں طور ہے کہ اس دن خصوصیت سے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو کچوری یا حلوہ پکا کر کھایا جاتا ہے، عوام اس کو ”کچوری روزہ“ یا ”پیر کا روزہ“ کہتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟

جواب: بالکل غلط اور بے اصل ہے، اس [روزہ] کو خاص طور سے رکھنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے، نبی اکرم ﷺ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے کسی ایک ضعیف حدیث میں [بھی] اس کا ثبوت بالاتزام مروی نہیں اور یہی دلیل ہے اس کے بطلان و فساد اور بدعت ہونے کی؛ کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں، جو نبی اکرم ﷺ نے امت کو تعلیم کرنے سے بخل کیا

ہو۔ (امداد المقتنین، فصل فی صوم النذر و صوم النفل، ص: 416، دارالاشاعت)

ماہ صفر کے آخری بدھ کو ایک مخصوص طریقے سے ادا کی جانے والی نماز کا حکم

اس دن میں روزہ رکھنے کی طرح ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے، جس کی ادائیگی کا ایک مخصوص طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے، کہ ماہ صفر کے آخری بدھ دو رکعت نماز، چاشت کے وقت، اس طرح ادا کی جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ﴾ دو آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾ دو آیتیں پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجیں اور دعا کریں۔

اس طریقہ نماز کی تخریج کے بعد حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”اس قسم کی مخصوص طریقوں سے ادا کی جانے والی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مخصوص طریقہ کی شریعت میں مخالفت موجود ہو تو کسی کے لیے ان منقول طریقوں کے مطابق نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مخصوص طریقے والی نماز شریعت سے متصادم نہ ہو تو پھر ان طریقوں سے نماز ادا کرنا مخصوص شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔

وہ شرائط یہ ہیں:

- (1) ان نمازوں کو ادا کرنے والا ان کے لیے ایسا اہتمام نہ کرے، جیسا کہ شرعاً ثابت شدہ نمازوں (فرائض و واجبات وغیرہ) کے لیے کیا جاتا ہے۔
- (2) ان نمازوں کو شارع علیہ السلام سے منقول نہ سمجھے۔
- (3) ان منقول نمازوں کے ثبوت کا وہم نہ رکھے۔
- (4) ان نمازوں کو شریعت کے دیگر مستحبات وغیرہ کی طرح مستحب نہ سمجھے۔
- (5) ان نمازوں کا اس طرح التزام نہ کیا جائے جس کی شریعت کی طرف سے ممانعت ہو۔ جاننا چاہیے کہ ہر مباح کام کو جب اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، تو وہ شرعاً مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں ایسے افراد معدوم (نہ ہونے کے برابر) ہیں جو مذکورہ شرائط کی پاسداری رکھ سکیں اور شرائط کی رعایت کیے بغیر ان نمازوں کو ادا کرنے کا حکم اوپر گذر چکا ہے کہ یہ عمل ”نیکی برباد، گناہ لازم“ کا مصداق تو بن سکتا ہے، تقرب الی اللہ کا نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے مخصوصہ، القول فیصل فی هذا المقام: 5 / 103، 104،

صفر کے آخری چار شنبہ کا حکم

سوال: صفر کے آخری چار شنبہ کو اکثر عوام خوشی و سرور وغیرہ میں اطعامِ الطعام [کھانا کھلانا]

کرتے ہیں، شرعاً اس باب میں کیا ثابت ہے؟

جواب: شرعاً اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں، سب جہلاہ کی باتیں ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ،

کتاب العلم، ص: 171، عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

صفر کے آخری بدھ کی رسومات اور فاتحہ کا حکم

سوال: آخری چار شنبہ جو صفر کے مہینے میں ہوتا ہے، اس کے اعمال شریعت میں جائز ہیں یا

نہیں؟

الجواب: آخری چار شنبہ کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں اور جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، یہ سب

بے اصل ہیں۔ (کفایت المفتی، کتاب العقائد: 2/302، ادارہ الفاروق، جامعہ فاروقیہ کراچی)

صفر کے آخری چار شنبہ کو مٹھائی تقسیم کرنا

سوال: یہاں مراد آباد میں ماہ صفر کے آخری چار شنبہ کو ”کارخانہ دار“ ان ظروف کی طرف

سے کاریگروں کو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، بلابالغہ یہ ہزار ہا روپیہ کا خرچ ہے؛ کیونکہ صد ہا کاریگر

ہیں اور ہر ایک کو اندازاً کم و بیش پاؤ بھر مٹھائی ملتی ہے، ان کے علاوہ دیگر کثیر متعلقین کو کھلانی پڑتی

ہے، مشہور یہ روایت کر رکھی ہے کہ اس دن حضرت رسول اللہ ﷺ نے غسلِ صحت کیا تھا؛ مگر از

روئے تحقیق بات برعکس ثابت ہوئی کہ اس دن حضرت رسول مقبول ﷺ کے مرضِ وفات میں

غیر معمولی شدت تھی، جس سے خوش ہو کر دشمنانِ اسلام یعنی یہودیوں نے خوشی منائی تھی، احقر نے

اس کا ذکر ایک کارخانہ دار سے کیا تو معلوم ہوا کہ جاہل کاریگروں کی ہوا پرستی اور لذت پروری اتنی

شدید ہے کہ کتنا ہی ان کو سمجھایا جائے وہ ہرگز نہیں مانتے اور چوں کہ کارخانوں کی کامیابی کا دارو

مدار کاریگروں ہی پر ہے، تو اگر کوئی کارخانہ دار ہمت کر کے شیرینی تقسیم نہ کرے تو جاہل کاریگر اس

کے کارخانہ کو سخت نقصان پہنچائیں گے، کام کرنا چھوڑ دیں گے۔

الف: حقیقت کی رو سے مذکورہ تقسیمِ شیرینی کا شمار افعالِ کفریہ، اسلام دشمنی سے ہونا تو عقلاً

ظاہر ہے، تو بلا عذرِ شرعی اس کے مرتکب پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ وہ مذکورہ حقیقت سے

ناواقف ہی کیوں نہ ہو؟

ب: جاہل کاریگروں کی ایذا رسانی سے حفاظت کے لیے کارخانہ داروں کا فعلِ مذکور میں

معذور مانا جاسکتا ہے؟

ج: ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ سے متعلق جو صحیح روایات اوپر مذکور ہوئیں، وہ کس کتاب میں

ہیں؟

و: حضرت رسول مقبول ﷺ کے مرضِ وفات میں شدت کی خبر پا کر یہودیوں نے کس طرح

خوشی منائی تھی؟

الجواب حامدًا ومصليًا: ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ کو خوشی کی تقریب منانا، مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا

شرعاً بے دلیل ہے، اس تاریخ میں غسلِ صحت ثابت نہیں؛ البتہ شدتِ مرض کی روایت ”مدارجُ

النبوۃ“ (2 / 707-704، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی) میں ہے۔

یہود کو آنحضرت ﷺ کے شدتِ مرض سے خوشی ہونا بالکل ظاہر اور ان کی عداوت و شقاوت

کا تقاضا ہے۔

(الف) مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا نہ شدتِ مرض کی خوشی میں [ہوتا] ہے، نہ

یہود کی موافقت کی خاطر [ہوتا] ہے، نہ ان کو اس روایت کہ خبر ہے، نہ یہ فی نفسی کفر و شرک ہے؛

اس لیے ان حالات میں کفر و شرک کا حکم نہ ہوگا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے

بچنا لازم ہے، حضور اکرم ﷺ کا اس روز غسلِ صحت [کرنا] ثابت نہیں ہے، [اور آپ ﷺ کی

طرف] کوئی غلط بات منسوب کرنا سخت معصیت ہے، [نیز!] بغیر نیتِ موافقت بھی یہود کا طریقہ

اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

(ب) نہایت نرمی و شفقت سے کارخانہ دار اپنے کارگیروں کو بہت پہلے سے تبلیغ و فہمائش

کرتا رہے اور اصل حقیقت اس کے ذہن میں اتا ر دے، ان کا مٹھائی کا مطالبہ کسی دوسری تاریخ

میں حُسنِ اُسلوب سے پورا کر دے، مثلاً: رمضان، عید، بقرعید وغیرہ کے موقع پر دے دیا کرے،

جس سے ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ بخل کی وجہ سے انکار کرتا ہے، بہر حال کارخانہ دار بڑی

حد تک معذور ہے۔

(ج) مدارج النبوہ میں ہے۔ (2 / 707-704، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی)

(د) یہود نے کس طرح خوشی منائی؟ اس کی تفصیل نہیں معلوم۔ (فتاویٰ محمودیہ، باب

البدعات والرسوم: 3/280، ادارہ الفاروق، جامعہ فاروقیہ کراچی)

صفر کے آخری بدھ میں عمدہ کھانا پکانا

سوال: ماہِ صفر کے آخری بدھ کو بہترین کھانا پکانا درست ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہِ صفر کے آخری بدھ کو نبی کریم ﷺ کو مرض سے شفا ہوئی تھی، اس خوشی میں کھانا پکانا چاہیے، یہ درست ہے یا نہیں؟ بیّنوا تو جروا

الجواب: یہ غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے؛ اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ، کتاب الایمان والعقائد، باب فی رد البدعات: 1/360، ایچ ایم سعید)

صفر کے آخری بدھ کو پجری کرنا بدعت اور رسم قبیحہ ہے

سوال: ہمارے علاقے صوبہ سرحد میں ماہِ صفر میں خیرات کرنے کا ایک خاص طریقہ رائج ہے، جس کو پشتو زبان میں (پجری) کہتے ہیں، عوام الناس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی صحت یابی کی خوشی میں کی تھی۔ ”ماہنامہ النصحیحہ“ میں مولانا گوہر شاہ اور مولانا رشید احمد صدیقی مفتی دارالعلوم تھانیہ نے اپنے اپنے مضامین میں اس کی تردید کی ہے کہ یہ (پجری) و خیرات یہودیوں نے حضور ﷺ کی بیماری کی خوشی میں کی تھی اور مسلمانوں میں یہ رسم [وہاں] سے منتقل ہو گئی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے؟

الجواب: چونکہ پجری نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ آثار اور کتب فقہ سے۔ لہذا اس کو ثواب کی نیت سے کرنا بدعتِ سیئہ ہے اور رواج کی نیت سے کرنا رسم قبیحہ اور التزام مالا یلزم ہے، نیز حاکم کی روایت میں مسطور ہے کہ حضور ﷺ کی بیماری کے آخری چہار شنبہ میں زیادتی آئی تھی اور عوام کہتے ہیں کہ بیماری میں خفت آگئی تھی اور عوام حضور ﷺ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ”انہوں نے پجری مانگی“ اور یہ نسبت وضع حدیث اور حرام ہے، لَعَدَمِ ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كُتُبِ الْأَحَادِيثِ وَلَا بِالْإِسْنَادِ الثَّابِتِ، وَهُوَ الْمُؤَفَّقُ. (فتاویٰ فریدیہ، کتاب السنۃ والبدعۃ، 1/296، مکتبہ دارالعلوم صدیقیہ صوابی)

پجری کے بارے میں دلائل غلط اور من گھڑت ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صفر کے آخری بدھ کو جو پجری کی جاتی ہے، اس کے جواز میں دو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، (۱) کہ نبی اکرم ﷺ اس صفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، پھر جب اس مہینے میں صحت یاب ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکر یہ میں خیرات و صدقہ کیا ہے، (۲) حضور ﷺ جب اس مہینے میں بیمار ہوئے، تو یہود نے اس کی خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس مہینے میں خیرات کیا اور خوشی منائی،

لہذا ہم جو یہ خیرات کرتے ہیں یا تو اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیرات کی تھی یا یہود کے مقابلے میں کہ جو انہوں نے خوشی منائی تھی، ہم قصداً ان سے مقابلے میں تشکرِ نعمت کے لیے کرتے ہیں، لہذا علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ دلائل صحیح ہیں یا غلط؟

الجواب: ثواب کی نیت سے پُجری کرنا بدعتِ سیئہ ہے؛ کیوں کہ غیر سنت کو سنت قرار دینا غیر دین کو دین قرار دینا ہے، جو کہ بدعت ہے، ان مجوزین کے لیے ضروری ہے کہ ان احادیثِ مذکورہ کی سند ذکر کریں اور یا ایسی کتاب کا حوالہ دیں جو کہ سندِ احادیث کو ذکر کرتی ہو یا کم از کم متداول کتبِ فقہ کا حوالہ ذکر کریں۔

مزید بریں! یہ کہ حاکم نے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ آخری چہار شنبہ کو بیمار ہوئے، یعنی بیماری نے شدت اختیار کی اور تاریخ میں یہ مسطور ہے کہ یہود نے اس دن خوشی منائی اور دعوتیں تیار کیں اور یہ ثابت نہیں کہ اہل اسلام نے اس کے مقابل کوئی کاروائی کی۔ وَهُوَ الْمَوْفِقُ. (فتاویٰ فریدیہ، کتاب السنۃ والبدعۃ، 1/298، مکتبہ دارالعلوم صدیقیہ صوابی)

پُجری کی خوراک کھانے کا حکم

سوال: پُجری کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور اس کی خوراک کھانا کیا حکم رکھتا ہے؟ بینوا و توجروا
الجواب: پُجری بقصدِ ثواب مکروہ ہے، لِأَنَّ فِيهِ تَخْصِصُ الزَّمَانِ وَالنَّوْعِ بِلَا مُخْصِصٍ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْبُحْرِ (2/159) البتہ عوام کے لیے اس کا کھانا مکروہ نہیں ہے، لما في الهنديه: وَلَا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيَّامِ الْمُصِيبَةِ وَإِذَا اتَّخَذَ لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ مِنْهُ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ 5/380. (فتاویٰ فریدیہ، کتاب السنۃ والبدعۃ، 1/299، مکتبہ دارالعلوم صدیقیہ صوابی)

صفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشی منانے کی شرعی حیثیت

سوال: جناب مفتی صاحب! بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ ماہِ صفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ ﷺ کو مرض سے شفا ہوئی تھی اور اس دن بلائیں اوپر چلی جاتی ہیں؛ اس لیے اس دن خوشیاں مناتے ہوئے شیرینی تقسیم کرنی چاہیے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ ماہِ صفر میں اس عمل کا شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب: ماہِ صفر المظفر کو منحوس سمجھنا خلافِ اسلام عقیدہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اس ماہِ مبارک میں نہ تو آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور نہ اس کے آخری

بدھ کو اوپر جاتی ہیں اور نہ ہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو اس دن مرض سے شفا یابی ہوئی تھی؛ بلکہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ۲۸ صفر کو آنحضرت ﷺ بیمار ہوئے تھے، مفتی عبدالرحیم فرماتے ہیں: ”مسلمانوں کے لیے آخری چہار شنبہ کے طور پر خوشی کا دن منانا جائز نہیں۔“ شمس التواریخ“ وغیرہ میں ہے کہ ۲۶ صفر ۱۱ھ دوشنبہ کو آں حضرت ﷺ نے لوگوں کو رومیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور ۲۷ صفر سہ شنبہ کو اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ امیر لشکر مقرر کیے گئے، ۲۸ صفر چہار شنبہ کو اگرچہ آپ ﷺ بیمار ہو چکے تھے؛ لیکن اپنے ہاتھ سے نشان تیار کر کے اُسامہ کو دیا تھا، ابھی (لشکر کے) کوچ کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آخر چہار شنبہ اور پنج شنبہ میں آپ ﷺ کی علالت خوفناک ہو گئی اور ایک تہلکہ سا چُج گیا، اسی دن عشاء سے آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے پر مقرر فرمایا۔ (شمس التواریخ: 2/1008)

اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۲۸ صفر کو چہار شنبہ (بدھ) کے روز آنحضرت ﷺ کے مرض میں زیادتی ہوئی تھی اور یہ دن ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ تھا، یہ دن مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا ہے ہی نہیں؛ البتہ یہود وغیرہ کے لیے شادمانی کا دن ہو سکتا ہے، اس روز کو تہوار کا دن ٹھہرانا، خوشیاں منانا، مدارس وغیرہ میں تعظیم کرنا، یہ تمام باتیں خلاف شرع اور ناجائز ہیں۔“ (فتاویٰ حقانیہ، کتاب البدعة والرسوم: 2/84، جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، وکذافی فتاویٰ رحیمیہ، مایتعلق بالسنة والبدعة: 2/68، 69، دارالاشاعت)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اپنی تالیف ”سیرت المصطفیٰ“ میں لکھتے ہیں کہ ”ماہ صفر کے اخیر عشرہ میں آپ ﷺ ایک بار شب کو اُٹھے اور اپنے غلام ”ابومویہ“ کو جگایا اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں، وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفعۃً مزاج ناساز ہو گیا، سردرد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا۔“ (سیرت المصطفیٰ ﷺ، علالت کی ابتداء: 3/156، کتب خانہ مظہری، کراچی)

سیرۃ النبی ﷺ میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”صفر ۱۱ ہجری میں آدھی رات کو آپ ﷺ جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا، تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا اور روز چہار شنبہ تھا۔“ (سیرۃ النبی: 2/115، اسلامی کتب خانہ)

اسی کے حاشیہ میں ”علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ“ لکھتے ہیں:

”اس لیے تیرہ [۱۳] دن مدتِ علالت صحیح ہے، علالت کے پانچ دن آپ ﷺ نے دوسری ازواج کے حجروں میں بسر فرمائے، اس حساب سے علالت کا آغاز چہار شنبہ (بدھ) سے ہوتا ہے۔“ (حاشیہ سیرۃ النبی: 2/114، اسلامی کتب خانہ)

سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”۲۸ صفر ۱۱ ہجری چہار شنبہ کی رات آپ ﷺ قبرستان بقیع غرقہ میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعاء مغفرت کی اور فرمایا: اے اہل مقابر تمہیں اپنا حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیوں کہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں، وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا اور بخار صحیح روایات کے مطابق تیرہ روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہوگئی۔“ (سیرت خاتم الانبیاء، ص: 126، مکتبۃ المیزان، لاہور)۔

خلاصہ بحث

اوپر ذکر کردہ تفصیل کے مطابق ”مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفْرٍ، بَشَّرْتَهُ بِالْجَنَّةِ“ والی روایت ثابت نہیں ہے؛ بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا اور اس کے مطابق اپنا ذہن و عقیدہ رکھنا جائز نہیں۔ نیز! ماہ صفر کے آخری بدھ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس دن نبی اکرم ﷺ کو بیماری سے شفا ملنے والی بات بھی جھوٹی اور دشمنانِ اسلام یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اس دن تو معتبر روایات کے مطابق نبی اکرم ﷺ کی بیماری کی ابتداء ہوئی تھی نہ کہ شفا کی۔

لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات و منکرات سے بچیں اور قدرت بھر دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔

امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت حیات اور کارنامے

از: مولانا محمد نجیب قاسمی، ریاض

حضرت امام اعظم کا اسم گرامی ”نعمان“ اور کنیت ”ابوحنیفہ“ ہے۔ ولادت ۸۰ھ میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے۔ والد کا نام ثابت تھا اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان کا بل کے اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک علاقہ کے حاکم تھے۔ آپ کے والد حضرت ثابتؒ بچپن میں حضرت علیؑ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت علیؑ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ امام ابوحنیفہؒ جیسے عظیم محدث و فقیہ اور عابد و زاہد شخصیت پیدا ہوئی۔

آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت شروع کی؛ لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شعی کوئی (۱۰۴ھ-۱۰۷ھ) جنہیں پانچ سو سے زیادہ اصحاب رسول ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ نے آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا؛ چنانچہ آپ نے امام شعی کے مشورہ پر علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں ”امام اعظم“ کہلائے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام کے متعدد اسفار کیے۔

ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصورؒ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کو عہدہ قضا پیش کیا؛ لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورہ پر اصرار کرنے لگا؛ چنانچہ آپ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھالی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ۱۴۶ھ ہجری میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانہ میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور امام محمدؒ جیسے محدث و فقیہ

نے جیل میں ہی امام ابوحنیفہؒ سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابوحنیفہؒ کی مقبولیت سے خوفزدہ خلیفہ وقت نے امام صاحبؒ کو زہر دلوادیا۔ جب امام صاحبؒ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً پچاس ہزار افراد نے نماز جنازہ پڑھی، بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ ۳۷۵ھ میں اس قبرستان کے قریب ایک بڑی مسجد ”جامع الامام الاعظم“ تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ غرض ۱۵۰ھ میں صحابہؓ بڑے بڑے تابعینؒ سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدہ کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا؛ تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ نہ کرا سکے جس سے مالک حقیقی ناراض ہوں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کی بشارت:

مفسر قرآن شیخ جلال الدین سیوطی شافعی مصریؒ (۸۴۹ھ-۹۱۱ھ) نے اپنی کتاب ”تبیض الصحیفة فی مناقب الإمام ابی حنیفہؒ“ میں بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں وارد نبی اکرم ﷺ کے اقوال: ﴿اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔﴾ (بخاری) اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ (مسلم) اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ (طبرانی) اگر دین ثریا ستارہ پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ (طبرانی) ﴿ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ نے امام ابوحنیفہؒ (شیخ نعمان بن ثابتؒ) کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن حجر الہیتمی المکی الشافعیؒ (۹۰۹ھ-۹۷۳ھ) نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”الخیرات الحسان فی مناقب امام ابی حنیفہؒ“ میں تحریر کیا ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطیؒ کے بعض تلامذہ نے فرمایا اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا ہے کہ ان احادیث کی مراد بلاشبہ امام ابوحنیفہؒ ہیں؛ اس لیے کہ اہل فارس میں ان کے معاصرین میں سے کوئی بھی علم کے اس درجہ کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب فائز تھے۔ ﴿وضاحت﴾: ان احادیث کی مراد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے؛ مگر عصر قدیم سے عصر حاضر تک ہر زمانہ کے محدثین و فقہاء و علماء کی ایک جماعت نے تحریر کیا ہے کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام حنیفہؒ ہیں۔ علماء شوافع نے خاص طور پر اس قول کو مدلل کیا ہے، جیسا کہ شافعی

مکتبہ فکر کے دو مشہور جید علماء کے اقوال ذکر کیے گئے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت:

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (جو فن حدیث کے امام شمار کیے جاتے ہیں) سے جب امام ابوحنیفہؒ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو پایا، اس لیے کہ وہ ۸۰ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، وہاں صحابہ کرامؓ میں سے حضرت عبداللہ بن اوفیؓ موجود تھے، ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالکؓ تھے اور ان کا انتقال ۹۰ یا ۹۳ ہجری میں ہوا ہے۔ ابن سعدؒ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ نیز حضرت انس بن مالکؓ کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرامؓ اس وقت حیات تھے۔

شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعیؒ نے "عقود الجمان فی مناقب الامام ابی حنیفہؒ" کے نویں باب میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اس زمانہ میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرامؓ کی کثرت تھی۔

اکثر محدثین (جن میں امام خطیب بغدادیؒ، علامہ نوویؒ، علامہ ابن حجرؒ، علامہ ذہبیؒ، علامہ زین العابدین سخاویؒ، حافظ ابو نعیم اصبہائیؒ، امام دارقطنیؒ، حافظ ابن عبدالبرؒ اور علامہ ابن الجوزیؒ کے نام قابل ذکر ہیں) کا یہی فیصلہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے۔

محدثین و محققین کی تشریح کے مطابق صحابی کے لیے حضور اکرم ﷺ سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ دیکھنا بھی کافی ہے، اسی طرح تابعیت کا معاملہ بھی ہے کہ تابعی کہلانے کے لیے صحابی رسول ﷺ سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ صحابی کا دیکھنا بھی کافی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے تو صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو دیکھنے کے علاوہ بعض صحابہ کرامؓ خاص کر حضرت انس بن مالکؓ سے احادیث روایت بھی کی ہیں۔

غرض کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ تابعی ہیں اور آپ کا زمانہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس دور کی امانت و دیانت اور تقویٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (سورہ التوبہ آیت نمبر ۱۰۰) میں فرمایا ہے۔ نیز نبی اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں حضور اکرم ﷺ نے اپنی حیات میں ہی حضرت امام ابوحنیفہؒ کے متعلق بشارت دی تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جس سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی تابعیت اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

صحابہ کرام سے امام ابوحنیفہؒ کی روایات:

امام ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقرئ شافعیؒ (متوفی ۴۷۸ھ) نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی مختلف صحابہ کرامؓ سے روایات نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت انس بن مالکؓ (۲) حضرت عبداللہ بن جزاء الزبیدیؓ (۳) حضرت جابر بن عبداللہؓ (۴) حضرت معقل بن یسارؓ (۵) حضرت واثلہ بن الاسقعؓ (۶) حضرت عائشہ بنت عجرؓ۔

﴿وضاحت﴾: محدثین کی ایک جماعت نے ۸ صحابہ کرامؓ سے امام ابوحنیفہؒ کا روایت کرنا ثابت کیا ہے؛ البتہ بعض محدثین نے اس سے اختلاف کیا ہے؛ مگر امام ابوحنیفہؒ کے تابعی ہونے پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے۔

فقہاء و محدثین کی بستی۔ شہر کوفہ:

حضرت عمر فاروقؓ کے عہدِ خلافت میں ملک عراق فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے آپ کی اجازت سے ۱۷ ہجری میں کوفہ شہر بسایا، قبائل عرب میں سے فصحاء کو آباد کیا گیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں بھیجا؛ تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی علمی حیثیت مسلم تھی، خود صحابہ کرامؓ بھی مسائل شرعیہ میں ان سے رجوع فرماتے تھے۔ ان کے متعلق حضور اکرم ﷺ کے ارشادات کتب حدیث میں موجود ہیں: ابن ام عبد (یعنی عبداللہ بن مسعودؓ) کے طریق کو لازم پکڑو.... جو قرآن پاک کو اُس انداز میں پڑھنا چاہیے، جیسا نازل ہوا تھا تو اُس کو چاہیے کہ ابن ام عبد (یعنی عبداللہ بن مسعودؓ) کی قرأت کے مطابق پڑھے.... حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرا ہوا ایک ظرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں اہل کوفہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کے عہدِ خلافت میں جب دار الخلافہ کوفہ منتقل کر دیا گیا تو کوفہ علم کا گوارہ بن گیا۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کی ایک جماعت خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے شاگردوں نے اس بستی کو علم و عمل سے بھر دیا۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان فقیہ کی حیثیت رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا علمی ورثہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مشہور استاذ شیخ حمادؓ اور مشہور تابعی شیخ ابراہیم نخعیؒ و شیخ علقمہؒ کے ذریعہ امام ابوحنیفہؒ تک پہنچا۔ شیخ حمادؓ صحابی رسول ﷺ حضرت انس بن مالکؓ کے بھی سب سے قریب اور معتمد شاگرد ہیں۔ شیخ حمادؓ کی صحبت میں امام ابوحنیفہؒ تقریباً ۱۸ سال رہے اور شیخ حمادؓ کے انتقال کے بعد کوفہ میں ان کی مسند پر امام ابوحنیفہؒ

کو ہی بٹھایا گیا۔ غرض کہ امام ابوحنیفہؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علمی ورثہ کے وارث بنے۔ اسی وجہ سے امام ابوحنیفہؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایات اور ان کے فیصلہ کو ترجیح دیتے ہیں، مثلاً کتبِ احادیث میں وارد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایات کی بنا پر امام ابوحنیفہؒ نے نماز میں رکوع سے قبل و بعد رفعِ یدین نہ کرنے کو سنت قرار دیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہدِ خلافت میں تدوینِ حدیث اور امام ابوحنیفہؒ:

خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (۶۱ھ-۱۰۱ھ) کے خاص اہتمام سے وقت کے دو جدید محدث شیخ ابوبکر بن الحزم (متوفی ۱۲۰ھ) اور محمد بن شہاب زہری (متوفی ۱۲۵ھ) کی زیر نگرانی احادیثِ رسول کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا؛ اب تک یہ احادیث منتشر حالتوں میں سینوں میں محفوظ چلی آرہی تھیں۔ اسلامی تاریخ میں ان ہی دونوں محدث کو حدیث کا مدونِ اوّل کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں عمومی طور پر احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا؛ تا کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے مل نہ جائیں؛ البتہ بعض فقہاء صحابہ (جنہیں قرآن و حدیث کی عبارتوں کے درمیان فرق معلوم تھا) کو نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں بھی احادیث لکھنے کی محدود اجازت تھی۔ خلفاء راشدین کے عہد میں جب قرآن کریم تدوین کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک کتابی شکل میں امتِ مسلمہ کے ہر فرد کے پاس پہنچ گیا تو ضرورت تھی کہ قرآن کریم کے اصل مفسر و خاتم النبیین و سید المرسلین حضور اکرم ﷺ کی احیاء کو بھی مدون کیا جائے؛ چنانچہ احادیثِ رسول کا مکمل ذخیرہ جو منتشر اوراق اور زبانوں پر جاری تھا، انتہائی احتیاط کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی عہدِ خلافت (۹۹ھ-۱۰۱ھ) میں مرتب کیا گیا۔ احادیثِ نبویہ کے اس ذخیرہ کی سند میں عموماً دو راوی تھے ایک صحابی اور تابعی، بعض احادیث صرف ایک سند یعنی صحابی سے مروی تھیں۔ ان احادیث کے ذخیرہ میں ضعیف یا موضوع ہونے کا احتمال بھی نہیں تھا۔ نیز یہ وہ مبارک دور تھا، جس میں اسماء الرجال کا علم باضابطہ وجود میں نہیں آیا تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی؛ کیونکہ حدیثِ رسول بیان کرنے والے صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ یا پھر تبع تابعین حضرات تھے اور ان کی امانت و دیانت اور تقویٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (سورۃ التوبہ آیت نمبر ۱۰۰) میں فرمایا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کو انھیں احادیث کا ذخیرہ ملا تھا؛ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کے اس ذخیرہ سے استفادہ فرما کر امتِ مسلمہ کو اس طرح مسائلِ شرعیہ سے واقف کرایا کہ ۱۳۰۰ سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً ۷۵ فیصد امتِ مسلمہ اس پر عمل پیرا ہے اور ایک ہزار سال سے امتِ مسلمہ کی اکثریت امام ابوحنیفہؒ کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلی

آ رہی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کو احادیث رسول ﷺ صرف دو واسطوں (صحابی اور تابعی) سے ملی ہیں؛ بلکہ بعض احادیث امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ کرامؓ سے براہ راست بھی روایت کی ہیں۔ دو واسطوں سے ملی احادیث کو احادیث ثنائی کہا جاتا ہے، جو سند کے اعتبار سے حدیث کی اعلیٰ قسم شمار ہوتی ہے۔ بخاری و دیگر کتب حدیث میں ۲ واسطوں کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، ۳ واسطوں والی یعنی احادیث ثلاثیات بخاری میں صرف ۲۲ ہیں، ان میں سے ۲۰ احادیث امام بخاریؒ نے امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں سے روایت کی ہیں۔

۸۰ھ سے ۱۵۰ھ تک اسلامی حکومت اور حضرت امام ابوحنیفہؒ:

امام ابوحنیفہؒ کی ولادت ۸۰ ہجری میں اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی، جس کا انتقال ۸۶ ہجری میں ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبدالملک تخت نشین ہوا۔ ۱۰ سال حکمرانی کے بعد ۹۶ ہجری میں اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر اس کا بھائی سلیمان بن عبدالملک جانشین بنا۔ ۳ سال کی حکمرانی کے بعد ۹۹ ہجری میں یہ بھی رخصت ہوا؛ لیکن سلیمان بن عبدالملک نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو اپنا جانشین مقرر کر کے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا دور خلافت (۹۹ھ-۱۰۱ھ) اگرچہ نہایت مختصر رہا؛ مگر خلافت راشدہ کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا حتیٰ کہ رعایا میں ان کا لقب خلیفہ خامس (پانچواں خلیفہ) قرار پایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور خلافت میں امام ابوحنیفہؒ کی عمر (۱۹-۲۱) سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ تدوین حدیث ہے جس کی تدوین کا مختصر بیان گزر چکا غرض کہ تدوین حدیث کا اہم دور امام ابوحنیفہؒ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے اسلامی دور کی دو بڑی حکومتوں (بنو امیہ اور بنو عباس) کو پایا۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کا حکمرانوں سے اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں سات سال رہے۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد آپ پھر کوفہ تشریف لے آئے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور حکومت کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے امام ابوحنیفہؒ کی تائید و نصرت چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ملک کا خاص عہدہ پیش کیا؛ مگر آپ نے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے معذرت چاہی؛ کیونکہ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد سے امام ابوحنیفہؒ اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے ۱۴۶ ہجری میں آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا؛ لیکن جیل میں بھی آپ کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اور وہاں بھی آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم جاری رکھی؛ چنانچہ امام محمدؒ نے امام ابوحنیفہؒ سے جیل میں ہی تعلیم حاصل کی۔ حکمرانوں نے

اس پر ہی بس نہیں کیا؛ بلکہ روزانہ ۲۰ کوڑوں کی سزا بھی مقرر کی (خطیب البغدادی ج ۱۳ ص ۳۲۸)۔ ۱۵۰ ہجری میں امام صاحب دارفانی سے دار بقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ امام احمد بن حنبلؒ امام ابوحنیفہؒ کے آزمائشی دور کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا، رحمت کیا کرتے تھے۔ (الخیرات الحسان ج ۱ ص ۵۹)

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور علم حدیث:

امام ابوحنیفہؒ سے احادیث کی روایت کتب حدیث میں کثرت سے نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تاثر پیش کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کی علم حدیث میں مہارت کم تھی؛ حالانکہ غور کریں کہ جس شخص نے صرف بیس سال کی عمر میں علم حدیث پر توجہ دی ہو، جس نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا بہترین زمانہ پایا ہو، جس نے صرف ایک یا دو واسطوں سے نبی اکرم ﷺ کی احادیث سنی ہوں، جس نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر فقیہ صحابی کے شاگردوں سے ۱۸ سال تربیت حاصل کی ہو، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا عہد خلافت پایا ہو جو تدوین حدیث کا سنہ اور دیکھا ہو، جس نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھی ہو جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث تھے، جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں مسائل کا استنباط کیا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے گئے جس کے فیصلے کو تقریباً ہزار سال کے عرصہ سے زیادہ امت مسلمہ نیز بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین تسلیم کرتے چلے آئے ہوں، جس نے فقہ کی تدوین میں اہم رول ادا کیا ہو، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا علمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے فقہاء صحابہؓ کے شاگردوں سے علمی استفادہ کیا ہو، جس کے تلامذہ بڑے بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت بنے ہوں تو اس کے متعلق ایسا تاثر پیش کرنا صرف اور صرف بغض و عناد اور علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق کہے کہ ان کو علم حدیث سے معرفت کم تھی؛ کیونکہ ان سے گنتی کی چند احادیث، کتب احادیث میں مروی ہیں؛ حالانکہ ان حضرات کا کثرت روایت سے اجتناب دوسرے اسباب کی وجہ سے تھا، جس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ غرض کہ امام ابوحنیفہؒ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حدیث کی مشہور کتابیں:

احادیث کی مشہور کتابیں (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی،

مسند ابن حبان، مسند احمد بن حنبل وغیرہ) امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے تقریباً ۱۵۰ سال بعد مدون ہوئی ہیں۔ ان مذکورہ کتابوں کے مصنفین امام ابوحنیفہؒ کی حیات میں موجود ہی نہیں تھے، ان میں سے اکثر امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مشہور کتب حدیث کی تصنیف سے قبل ہی امام ابوحنیفہؒ کے مشہور شاگردوں (قاضی ابویوسفؒ اور امام محمدؒ) نے امام ابوحنیفہؒ کے حدیث اور فقہ کے دروس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تھا جو آج بھی دستیاب ہیں۔ مشہور کتب حدیث میں عموماً چار یا پانچ یا چھ واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں؛ جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے پاس زیادہ تر احادیث صرف دو واسطوں سے آئی تھیں، اس لحاظ سے امام ابوحنیفہؒ کو جو احادیث ملی ہیں، وہ اصح الاسانید کے علاوہ احادیث صحیحہ، مرفوعہ، مشہورہ اور متواترہ کا مقام رکھتی ہیں۔ غرض کہ جن احادیث کی بنیاد پر فقہ حنفی مرتب کیا گیا، وہ عموماً سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے اساتذہ:

امام ابوحنیفہؒ نے تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حاصل کیا، خود امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ و بصرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو، تفصیلات کے لیے سوانح امام ابوحنیفہؒ کا مطالعہ کریں، امام ابوحنیفہؒ کے چند اہم اساتذہ حسب ذیل ہیں:

شیخ حماد بن ابی سلیمان (متوفی ۱۲۰ھ): شہر کوفہ کے امام و فقیہ شیخ حمادؒ حضرت انس بن مالکؓ کے سب سے قریب اور معتمد شاگرد ہیں، امام ابوحنیفہؒ ان کی صحبت میں ۱۸ سال رہے۔ ۱۲۰ھ ہجری میں شیخ حمادؒ کے انتقال کے بعد امام ابوحنیفہؒ ہی ان کی مسند پر فائز ہوئے۔ شیخ حمادؒ مشہور و معروف محدث و تابعی شیخ ابراہیم نخعیؒ کے بھی خصوصی شاگرد ہیں۔ علاوہ ازیں شیخ حمادؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علمی وارث اور نائب بھی شمار کیے جاتے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی دوسری بڑی درس گاہ ”شہر بصرہ“ تھی جو امام الحدیث شیخ حسن بصریؒ (متوفی ۱۱۰ھ) کے علوم حدیث سے مالا مال تھی؛ یہاں بھی امام ابوحنیفہؒ نے علم حدیث کا بھرپور حصہ پایا۔

شیخ عطاء بن ابی رباح (متوفی ۱۱۴ھ): مکہ مکرمہ میں مقیم شیخ عطاء بن ابی رباحؒ سے بھی امام ابوحنیفہؒ نے بھرپور استفادہ کیا۔ شیخ عطاء بن ابی رباحؒ نے بے شمار صحابہ کرامؓ خاص کر حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے استفادہ کیا تھا۔ شیخ عطاء بن ابی رباحؒ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خصوصی شاگرد ہیں۔

شیخ عکرمہ بربری (متوفی ۱۰۴ھ): یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے خصوصی شاگرد

ہیں۔ کم وبیش ۷۰ مشہور تابعین ان کے شاگرد ہیں، امام ابوحنیفہؒ بھی ان میں شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں امام ابوحنیفہؒ نے ان سے علمی استفادہ کیا۔

مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے حضرت سلیمانؒ اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرؒ سے امام ابوحنیفہؒ نے احادیث کی سماعت کی ہے۔ یہ ساتوں فقہاء مشہور و معروف تابعین تھے۔ حضرت سلیمانؒ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے پروردہ غلام ہیں جب کہ حضرت سالمؒ حضرت عمر فاروقؓ کے پوتے ہیں، جنہوں نے اپنے والد صحابی رسول حضرت عبداللہ عمرؓ سے تعلیم حاصل کی تھی۔

ملک شام میں امام اوزاعیؒ اور امام مکحولؒ سے بھی امام ابوحنیفہؒ نے اکتساب علم کیا ہے۔

دیگر محدثین کے طرز پر امام ابوحنیفہؒ نے احادیث کی سماعت کے لیے حج کے اسفار کا بھرپور استعمال کیا؛ چنانچہ آپ نے تقریباً ۵۵ حج ادا کیے۔ حج کی ادائیگی سے قبل و بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام فرما کر قرآن و سنت کو سمجھنے اور سمجھانے میں وافر وقت لگایا۔ بنو امیہ کے آخری عہد میں جب امام ابوحنیفہؒ کا حکمرانوں سے اختلاف ہو گیا تھا تو امام ابوحنیفہؒ نے تقریباً ۷ سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہ کر تعلیم و تعلم کے سلسلہ کو جاری رکھا۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے تلامذہ:

"سیرت النبی ﷺ" کے مصنف اول "علامہ شبلی نعمانیؒ" نے اپنی مشہور و معروف کتاب "سیرۃ النعمان" میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے درس کا حلقہ اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ سیکڑوں علماء و محدثین نے امام ابوحنیفہؒ سے علمی استفادہ کیا۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو امام ابوحنیفہؒ کے فقہ کا رخ کرنا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر امام محمدؒ (امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد) مجھے نہ ملتے تو شافعیؒ، شافعیؒ نہ ہوتا؛ بلکہ کچھ اور ہوتا۔ امام ابوحنیفہؒ کے چند مشہور شاگردوں کے نام حسب ذیل ہیں جنہوں نے اپنے استاذ کے مسلک کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ قاضی ابویوسفؒ، امام محمد بن حسن الشیبانیؒ، امام زفر بن ہذیلؒ، امام یحییٰ بن سعید القطانؒ، امام یحییٰ بن زکریاؒ، محدث عبداللہ بن مبارکؒ، امام کعب بن الجراحؒ، اور امام داؤد الطائیؒ وغیرہ۔

قاضی ابویوسفؒ (متوفی ۱۸۲ھ): آپ کا نام یعقوب بن ابراہیم انصاری ہے۔ ۱۱۳ھ یا ۱۱۷ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ امام ابویوسفؒ کو معاشی تنگی کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا؛ مگر امام ابوحنیفہؒ نے امام یوسفؒ اور ان کے گھر کے تمام اخراجات برداشت کر کے ان کو تعلیم دی۔ ذہانت، تعلیمی شوق اور امام ابوحنیفہؒ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے قاضی ابویوسفؒ ایک

بڑے محدث و فقیہ بن کر سامنے آئے۔ فقہ حنفی کی تدوین میں قاضی ابو یوسفؒ کا اہم کردار ہے۔ عباسی دور حکومت میں قاضی القضاة کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی کو قاضی القضاة کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔ امام ابو حنیفہؒ سے بعض مسائل میں اختلاف بھی کیا؛ لیکن پوری زندگی خاص کر قاضی القضاة کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد فقہ حنفی کو ہی نشر کیا۔ مسلک امام ابو حنیفہؒ پر اصول فقہ کی اولین کتاب تحریر فرمائی۔ ۱۸۲ھ میں وفات ہوئی۔

امام محمد بن الحسن الشیبانیؒ (متوفی ۱۸۹ھ): آپ ۱۳۱ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے، پھر فقہاء و محدثین کے شہر کوفہ چلے گئے، وہاں بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کی صحبت پائی۔ امام ابو حنیفہؒ سے تقریباً دو سال جیل میں تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسفؒ سے تعلیم مکمل کی، پھر مدینہ منورہ جا کر امام مالکؒ سے حدیث پڑھی۔ صرف بیس سال کی عمر میں مسند حدیث پر بیٹھ گئے۔ یہ فقہ حنفی کے دوسرے اہم بازو شمار کیے جاتے ہیں، اسی لیے امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ امام محمدؒ کے بے شمار شاگرد ہیں؛ لیکن امام شافعیؒ کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ امام محمدؒ کی حدیث کی مشہور کتاب "موطا امام محمد" آج بھی ہر جگہ موجود ہے۔ امام محمدؒ کی تصنیفات بہت ہیں، فقہ حنفی کا مدار انہیں کتابوں پر ہے، ان کی درج ذیل کتابیں مشہور و معروف ہیں جو فتاویٰ حنفیہ کا ماخذ ہیں۔

المبسوط. الجامع الصغیر. الجامع الکبیر. الزيادات. السیر الصغیر.

السیر الکبیر.

امام زفرؒ (متوفی ۱۵۸ھ): امام زفر بن ہذیلؒ ۱۱۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر میں علم حدیث سے خاص شغف و تعلق تھا، علامہ نوویؒ نے ان کو اصحاب الحدیث میں شمار کیا ہے، پھر علم فقہ کی جانب توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔ بصرہ میں قاضی کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، آپ فقہ حنفی کے اہم ستون ہیں۔

امام یحییٰ بن سعید القطانؒ (متوفی ۱۹۸ھ): آپ ۱۲۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبیؒ نے تحریر کیا ہے کہ فن اسماء الرجال (سند حدیث پر بحث کا علم) سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر حضرات، مثلاً امام یحییٰ بن معینؒ نے اس علم کو باقاعدہ فن کی شکل دی۔ امام یحییٰ بن سعید القطانؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے علمی استفادہ کیا ہے۔

امام عبداللہ بن مبارکؒ (متوفی ۱۸۱ھ): یہ بھی امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑی مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا۔

۱۱۸ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ ہجری میں وفات پائی۔ امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابوحنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کے ذریعہ میری مدد نہ فرماتے تو میں ایک عام انسان سے بڑھ کر کچھ نہ ہوتا۔

تدوینِ فقہ:

عصر قدیم و جدید میں علم فقہ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے؛ مگر ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام شرعیہ کا جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ احکام شرعیہ کے جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر احادیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی مسئلہ کی وضاحت نہ ملنے پر اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

فقہ کو سمجھنے سے قبل امام ابوحنیفہؒ کے ایک اہم اصول و ضابطہ کو ذہن میں رکھیں کہ میں پہلے کتاب اللہ اور سنت نبویؐ کو اختیار کرتا ہوں، جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں نہیں ملتا تو صحابہ کرامؓ کے اقوال و اعمال کو اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسروں کے فتاویٰ کے ساتھ اپنے اجتہاد و قیاس پر توجہ دیتا ہوں۔ اسی طرح امام ابوحنیفہؒ کا یہ اصول ہے کہ اگر مجھے کسی مسئلہ میں کوئی حدیث مل جائے خواہ اس کی سند ضعیف بھی ہو تو میں اپنے اجتہاد و قیاس کو ترک کر کے اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کا اپنا خود بنایا ہوا اصول نہیں ہے؛ بلکہ اُس مشہور حدیث کی اتباع ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو وصیت فرمائی تھی۔

فقہ حنفی کا مدار صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ذات اقدس پر ہے اور اس فقہ کی بنیاد وہ احادیث رسول ﷺ ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے صحابہ کرامؓ مسائل شرعیہ معلوم کرتے تھے۔ کوفہ شہر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس کوئیؓ اور حضرت اسود بن یزید کوئیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے خاص شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ خود فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے پڑھا لکھا اور حاصل کیا وہ سب کچھ علقمہؓ کو دیدیا، اب میری معلومات علقمہؓ سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت علقمہؓ اور حضرت اسودؓ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کوئیؓ مسند نشین ہوئے اور علم فقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ انھیں "فقہ عراق" کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم نخعی کوئیؓ کے زمانے میں فقہ کا غیر مرتب ذخیرہ جمع ہو گیا تھا جو ان کے شاگردوں نے خاص کر حضرت حماد کوئیؓ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت حمادؓ کے اس ذخیرہ کو امام ابوحنیفہؒ کوئیؓ نے اپنے شاگردوں خاص کر امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور امام زفرؒ کو بہت منظم شکل

میں پیش کر دیا جو انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں مرتب کر دیا، یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح امام ابوحنیفہؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے دو واسطوں سے حقیقی وارث بنے اور امام ابوحنیفہؒ کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو سمجھا تھا وہ امت مسلمہ کو پہنچ گیا۔ غرض کہ فقہ حنفی کی تدوین اُس دور کا کارنامہ ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے خیر القرون قرار دیا اور احادیث رسول ﷺ مکمل حفاظت کے ساتھ اسی زمانہ میں کتابی شکل میں مرتب کی گئیں۔

﴿وضاحت﴾: ان دنوں بعض ناواقف حضرات فقہ کا ہی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنا اور اس سے مسائل شرعیہ کا استنباط کرنا فقہ ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں متعدد جگہ فقہ کا ذکر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ مشہور کتب حدیث (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی، مسند ابن حبان، مسند احمد بن حنبل وغیرہ) کی تالیف سے قبل ہی امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو کتابوں میں مرتب کر دیا تھا۔ اگر واقعی فقہ قابل رد ہے تو مذکورہ کتب حدیث کے مصنفوں نے اپنی کتاب میں فقہ کی تردید میں کوئی باب کیوں نہیں بنایا؟ یا کوئی دوسری مستقل کتاب فقہ کی تردید میں کیوں تصنیف نہیں کی؟ غرض کہ یہ ان حضرات کی ہٹ دھرمی ہے ورنہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر مسائل کا استنباط کرنا ہی فقہ کہلاتا ہے جسے جمہور محدثین و مفسرین و علماء امت نے تسلیم کیا ہے۔

﴿نقطہ﴾: فقہ حنفی کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ سابقہ حکومتوں (خاص کر عباسیہ و عثمانیہ حکومت) کا ۸۰ فیصد قانون عدالت و فوجداری فقہ حنفی رہا ہے اور آج بھی بیشتر مسلم ممالک کا قانون عدالت فقہ حنفی پر قائم ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی کتابیں:

امام ابوحنیفہؒ نے دورانِ درس جو احادیث بیان کی ہیں انھیں شاگردوں نے ”حَدَّثَنَا“ اور ”أَخْبَرَنَا“ وغیرہ الفاظ کے ساتھ جمع کر دیا۔ امام ابوحنیفہؒ کے درسی افادات کا نام ”کتاب الآثار“ ہے، جو دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی، اس زمانہ تک کتابوں کی تالیف بہت زیادہ عام نہیں تھی۔ ”کتاب الآثار“ اس دور کی پہلی کتاب ہے جس نے بعد کے آنے والے محدثین کے لیے ترتیب و تیویب کے راہ نما اصول فراہم کیے۔ علامہ شبلی نعمانیؒ نے ”کتاب الآثار“ کے متعدد نسخوں کی نشاندہی کی ہے؛ لیکن عام شہرت چار نسخوں کو حاصل ہے۔ ان نسخوں میں سے امام محمدؒ کی روایت کردہ کتاب کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔

مشہور محقق عالم مولانا عبدالرشید نعمانیؒ نے ”کتاب الآثار“ کے مقدمہ میں قوی روایتوں کی

روشنی میں لکھا ہے کہ کتاب الآثار براہ راست امام ابوحنیفہؒ کی تالیف ہے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر وغیرہ اس کے راوی ہیں۔ (مرتب)

" کتاب الآثار "	بہ روایت امام محمدؒ
" کتاب الآثار "	بہ روایت قاضی ابو یوسفؒ
" کتاب الآثار "	بہ روایت امام زفرؒ
" کتاب الآثار "	بہ روایت امام حسن بن زیادؒ

مسانید امام ابوحنیفہؒ:

علماء کرام نے امام ابوحنیفہؒ کی پندرہ مسانید شمار کی ہیں جن میں ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے آپ کی روایات کو جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ان میں سے مسند امام اعظمؒ علمی دنیا میں مشہور ہے، جس کی متعدد شروحات بھی تحریر کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا کام ملک شام کے امام ابوالموائد خوارزمیؒ (متوفی ۶۶۵ھ) نے کیا ہے جنہوں نے تمام مسانید کو بڑی ضخیم کتاب "جامع المسانید" کے نام سے جمع کیا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مشہور شاگرد امام محمدؒ کی مشہور و معروف کتابیں بھی فقہ حنفی کے اہم مآخذ ہیں۔

المبسوط . الجامع الصغير . الجامع الكبير . الزيادات . السیر الصغير .

السیر الكبير .

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا تقویٰ:

کتاب وسنت کی تعلیم اور فقہ کی تدوین کے ساتھ امام صاحبؒ نے زہد و تقویٰ اور عبادت میں پوری زندگی بسر کی۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، نفل نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے میں گزارتے تھے۔ امام صاحبؒ نے علم دین کی خدمت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا؛ بلکہ معاش کے لیے ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا بڑا کارخانہ تھا جو صحابی رسول ﷺ حضرت عمرو بن حریشؒ کے گھر میں چلتا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا اس لیے لوگوں کی خاص طور سے اپنے شاگردوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ آپؒ نے ۵۵ حج ادا کیے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شان میں بعض علماء امت کے اقوال:

✽ امام علی بن صالحؒ (متوفی ۱۵۱ھ) نے امام ابوحنیفہؒ کی وفات پر فرمایا: عراق کا مفتی اور

فقیہ گزر گیا۔ (مناقب ذہبی ص ۱۸)

✽ امام مسعر بن کدام (متوفی ۱۵۳ھ) فرماتے تھے کہ کوفہ کے دو کے سوا کسی اور پر رشک نہیں آتا۔ امام ابوحنیفہؒ اور اوران کا فقہ، دوسرے شیخ حسن بن صالحؒ اوران کا زہد و قناعت۔ (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۲۸)

✽ ملک شام کے فقیہ و محدث امام اوزاعیؒ (متوفی ۱۵۷ھ) فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہؒ پیچیدہ مسائل کو سب اہل علم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ (مناقب کردی ص ۹۰)

✽ امام داؤد الطائیؒ (متوفی ۱۶۰ھ) فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہؒ کے پاس وہ علم تھا جس کو اہل ایمان کے دل قبول کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان ص ۳۲)۔

✽ امام سفیان ثوریؒ (متوفی ۱۶۷ھ) کے پاس ایک شخص امام ابوحنیفہؒ سے ملاقات کر کے آیا۔ امام سفیان ثوریؒ نے فرمایا تم روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے آرہے ہو۔ (الخیرات الحسان ص ۳۲)

✽ امام مالک بن انسؒ (متوفی ۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہؒ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان ص ۲۸)

✽ امام وکیع بن الجراحؒ (متوفی ۱۹۵ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ سے بڑا فقیہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔

✽ امام یحییٰ بن معینؒ (متوفی ۲۳۳ھ) امام ابوحنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے اوران کی احادیث کے حافظ بھی تھے۔ انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی بہت ساری احادیث سنی ہیں۔ (جامع بیان العلم، علامہ ابن عبدالبر، ج ۲ ص ۱۲۹)

✽ امام سفیان بن عیینہؒ (متوفی ۱۹۸ھ) فرماتے تھے کہ میری آنکھوں نے ابوحنیفہؒ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ دو چیزوں کے بارے میں خیال تھا کہ وہ شہر کوفہ سے باہر نہ جائیں گی؛ مگر وہ زمین کے آخری کناروں تک پہنچ گئیں۔ ایک امام حمزہؒ کی قرأت اور دوسری ابوحنیفہؒ کا فقہ۔ (تاریخ بغداد۔ ج ۱۳ ص ۳۴۷)

✽ امام شافعیؒ (متوفی ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں کہ ہم سب علم فقہ میں امام ابوحنیفہؒ کے محتاج ہیں۔ جو شخص علم فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہے وہ امام ابوحنیفہؒ کا محتاج ہوگا۔ (تاریخ بغداد ج ۲۳ ص ۱۶۱)

✽ امام بخاریؒ کے استاذ امام مکی بن ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ پر ہیزگار، عالم

آخرت کے راغب اور اپنے معاصرین میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ (مناقب الامام ابی حنیفہؒ۔ شیخ موفق بن احمدؒ)

✽ امام موفق بن احمدؒ کی امام بکر بن محمد زرنجریؒ (متوفی ۱۵۲ھ) کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار احادیث سے کیا ہے۔ (مناقب امام ابی حنیفہؒ)

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے علوم کا نفع:

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قرآن و حدیث و فقہ کے دروس کو کتابی شکل دے کر ان کے علم کے نفع کو بہت عام کر دیا، خاص کر جب آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسفؒ عباسی حکومت میں قاضی القضاة کے عہدہ پر فائز ہوئے تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابوحنیفہؒ کے فیصلوں سے حکومتی سطح پر عوام کو متعارف کرایا؛ چنانچہ چند ہی سالوں میں فقہ حنفی دنیا کے کونے کونے میں رائج ہو گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ عباسی و عثمانی حکومت میں مذہب ابی حنیفہؒ کو سرکاری حیثیت دے دی گئی؛ چنانچہ آج ۱۴۰۰ سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً ۷۵ فیصد امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہے اور اب تک امت مسلمہ کی اکثریت امام ابوحنیفہؒ کی قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کی بڑی اکثریت جو دنیا میں مسلم آبادی کا ۶۰ فیصد سے زیادہ ہے، اسی طرح ترکی اور روس سے الگ ہونے والے ممالک نیز عرب ممالک کی ایک جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابوحنیفہؒ کے ہی فیصلوں پر عمل پیرا ہیں۔

مصادر و مراجع:

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شخصیت پر جتنا کچھ مختلف زبانوں خاص کر عربی زبان میں تحریر کیا گیا ہے وہ عموماً دوسرے کسی محدث یا فقیہ یا عالم پر تحریر نہیں کیا گیا۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کی علمی و عملی خدمات کے قبول ہونے کی بہ ظاہر علامت ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، ان میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب "تبصیر الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہؒ" سے خصوصی استفادہ کر کے اس مضمون کو تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مصنفوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔

امام ابوحنیفہؒ کی سوانح حیات سے متعلق بعض عربی کتابیں:
مناقب الامام الاعظمؒ: شیخ ملا علی قاریؒ (متوفی ۱۰۱۴ھ)

ترجمة الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن ثابت: امام خطيب بغدادى (متونى ۳۹۲ھ)
 تبيين الصحيفه بمناب ابى حنيفة: علامه جلال الدين سيوطى مصرى شافعى (متونى ۹۱۱ھ)
 تحفة السلطان فى مناقب النعمان: شيخ قاضى محمد بن الحسن بن كاس ابوالقاسم (متونى ۳۲۴ھ)
 عقود المرجان فى مناقب ابى حنيفة النعمان: شيخ ابو جعفر احمد بن محمد مصرى الطحاوى (متونى ۳۲۱ھ)
 عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان: شيخ محمد بن يوسف صالحى (متونى ۹۴۳ھ)
 عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان: رساله مقدمه لنيل درجة الماجستير -
 مولوى محمد ملا عبدالقادر الافغانى

اخبار ابى حنيفة واصحابه: شيخ قاضى ابى عبداللہ حسين بن على الصيرمى (متونى ۴۳۶ھ)
 فضائل ابى حنيفة واخباره ومناقبه: شيخ ابوالقاسم عبداللہ بن محمد (المعروف ب ابى عوام)
 متونى ۳۳۰ھ

الانتقاء (ايك باب): حافظ ابن عبدالبر
 شقائق النعمان فى مناقب ابى حنيفة النعمان: جار اللہ ابوالقاسم الرخشمى (متونى ۵۳۸ھ)
 الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان: شيخ مفتى الحجاز شيخ شهاب الدين
 احمد بن حجر يرمى كلى (متونى ۹۷۳ھ)

كتاب منازل الائمة الاربعه: امام ابو زكريا يحيى بن ابراهيم (متونى ۵۵۰ھ)
 مناقب الامام ابى حنيفة وصاحبيه ابى يوسف ومحمد بن الحسن: امام حافظ ابى عبداللہ محمد بن احمد
 عثمان ذهبي (متونى ۷۲۸ھ)

كتاب مكانة الامام ابى حنيفة فى علم الحديث: شيخ محمد عبدالرشيد النعمانى الهندى - تحقيق شيخ
 عبدالفتاح البوند

ابو حنيفة النعمان وآرائه الكلامية: شيخ شمس الدين محمد عبداللطيف مصرى
 ابو حنيفة النعمان (امام الائمة الفقهاء): شيخ وهبى سليمان غاوجى
 تانيب الخطيب على ماساقه فى ترجمة ابى حنيفة النعمان الاكاذيب: شيخ محمد زاهد بن الحسن الكوشى
 ابو حنيفة - حياته وعصره - آرائه وفقهه: شيخ محمد ابو زهره
 مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة (الجزء الاول والثانى): مؤلف بن احمد الحكى، محمد بن محمد بن
 شهاب ابن البرز الكردى -

ائمة الفقه الاسلامى: ابو حنيفة شافعى، مالك، ابن حنبل، شيخ نوح بن مصطفى رومى حنفى

مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ: شیخ موفق بن احمد النخوارزمیؒ

الجواہر المصنیۃ فی تراجم الحنفیہ: شیخ عبدالقادر القرشیؒ

حیاء ابی حنیفہ: شیخ سعید عقیفیؒ

نشر الصحیفۃ فی ذکرائح من اقوال ائمۃ الجرح والتعدیل فی ابی حنیفہ: شیخ ابی عبدالرحمن مقبل

بن ہادی الوادیؒ (متوفی ۱۴۲۲ھ)

تحفۃ الاخوان فی مناقب ابی حنیفہ: علامہ احمد عبدالباری عاموہ الحدیدیؒ

التعلیقات الحسان علی تحفۃ الاخوان فی مناقب ابی حنیفہ: علامہ محمد احمد محمد عاموہؒ

عقود الجواہر المہنیۃ فی أدلۃ مذہب الإمام ابی حنیفہ: علامہ محدث السید محمد تقی الزبیدی حسینی

حقیؒ (متوفی ۱۴۰۵ھ)

امام ابوحنیفہؒ کی سوانح حیات سے متعلق بعض اردو کتابیں:

سیرۃ النعمان: علامہ شبلی نعمانیؒ

سیرۃ ائمہ اربعۃ: قاضی اطہر مبارکپوریؒ

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی سیاسی زندگی: مولانا مناظر احسن گیلانیؒ

مقام ابی حنیفہ: مولانا سرفراز صفدر خانؒ

امام اعظم اور علم الحدیث: مولانا محمد علی صدیقی کاندھلویؒ

امام اعظم ابوحنیفہ: حالات و کمالات، ملفوظات: ڈاکٹر مولانا خلیل احمد تھانویؒ (ترجمہ تمییز

الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہ)

تقلید ائمہ اور مقام امام ابوحنیفہ: مولانا محمد اسماعیل سنبلویؒ (راقم الحروف کے حقیقی دادا محترم)

امام اعظم ابوحنیفہ، حیات و کارنامے: مولانا محمد عبدالرحمن مظاہریؒ

حضرت امام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کی تہمت: مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب

علم حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کا مقام و مرتبہ: مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب ایڈیٹر ماہ

نامہ دارالعلوم دیوبند

امام اعظم ابوحنیفہؒ اور معتزین (کشف الغمۃ بسراج الائمۃ): مولانا مفتی سید مہدی حسن

شاجہان پوریؒ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

نفاہت امام اعظم ابوحنیفہ: مولانا خدابخش صاحب ربانیؒ

ملفوظات امام حنیفہ: مفتی محمد اشرف عثمانیؒ

حدائق الحنفیہ (امام ابوحنیفہؒ سے ۱۳۰۰ ہجری تک دنیا بھر کے ایک ہزار سے زائد حنفی علماء و فقہاء کا ذکر): مولوی فقیر احمد چہلمیؒ

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ۱۱۰ سو قصے: مولانا محمد اویس سرورؒ

امام اعظم ابوحنیفہؒ کے حیرت انگیز واقعات: مولانا عبد القیوم حقانیؒ

امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت اور صحابہؓ سے ان کی روایت: مولانا عبدالشہید نعمانیؒ

امام اعظم ابوحنیفہؒ شہید اہل بیتؑ: مفتی ابوالحسن شریف اللہ الکوثریؒ

الطریق الاسلام اردو شرح مسند الامام الاعظمؒ: مولانا محمد ظفر اقبال صاحبؒ

امام ابوحنیفہؒ کی محدثانہ حیثیت: مولانا سید نصیب علی شاہ الہاشمیؒ۔ مولانا مفتی نعمت حقانیؒ۔

امام ابوحنیفہؒ کا عادلانہ دفاع (علامہ کوثریؒ کی کتاب تانیب الخطیب کا اردو ترجمہ):

حافظ عبدالقدوس خانؒ

حیات حضرت امام ابوحنیفہؒ (شیخ ابو زہرہ مصریؒ کی عربی کتاب کا ترجمہ): پروفیسر غلام احمد حریریؒ

امام ابوحنیفہؒ کی سوانح حیات سے متعلق انگریزی زبان میں بھی

متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں؛ لیکن علامہ شبلی نعمانیؒ کی کتاب Imam Abu Hanifah: Life

and Works کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

اعلاء السنن:

ماضی قریب کے جید عالم و محدث شیخ ظفر احمد عثمانیؒ تھانویؒ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان

کے شاگردوں سے منقول تمام مسائل فقہیہ کو ۲۲ جلدوں میں احادیث نبویہ سے مدلل کیا ہے۔ ملک

شام کے مشہور حنفی عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ (متوفی ۱۲۱۷ھ) نے اس کتاب کی تقریظ تحریر فرمائی

ہے۔ عربی زبان میں تحریر کردہ اس عظیم کتاب کی ۲۲ ضخیم جلدیں ہیں جو عرب و عجم میں آسانی سے

حاصل کی جاسکتی ہیں حتیٰ کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ مفت Download کرنا بھی ممکن ہے۔

(<http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2378>)

اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین، ثم آمین۔

حجۃ الاسلام شاہ اسماعیل شہیدؒ اور اسلامی الہیات

از: مولانا مدثر جمال تونسوی، کراچی

کردار کی عظمت اور دعوت و جہاد کے عملی شہ سوار کی حیثیت سے شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ کا نام نامی کسی تعجب و حیرت کا باعث نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اور اہم ترین حصے کو دعوتی اور پھر آخر میں جہادی خدمات میں اس درجہ صرف فرمایا کہ بالآخر اسی راہ میں جام شہادت نوش کر کے بارہ گاہ قدوس میں حاضر ہو گئے؛ مگر آپ کے فکر کی عظمت و بلند پروازی اور اسلامی الہیات بالفاظ دیگر اسلامی فلسفہ میں ترک تازیاں اور اس نازک و مشکل ترین میدان میں آپ کے فکر و قلم کی بولانیاں حد درجہ حیرت ناک و باعث تعجب ہیں۔ فلسفہ و تصوف اور حکمت الہیہ کے مسائل و مباحث میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تحریروں کا مطالعہ کرنے والا شخص قطعاً اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ اُس شخص کے ذہن و فکر کے آثار و نتائج ہیں، جسے عمر بھر عملی اور مصروف کن کاوشوں سے فرصت ہی نہ ملی، خاص کر جب ان مسائل و مباحث کو رئیس الجماعت شیخ اکبر ابن عربیؒ، امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور حکیم اسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی فلسفیانہ و متصوفانہ مباحث کو نظروں سے گزارنے کے بعد ملاحظہ کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں یہ تینوں بزرگ ہستیاں جن کی عمر کا اکثر حصہ اسی نوع کے مشاغل میں گزرا اور کہاں یہ جہاد و شہادت کا راہی جسے اس نوع کے مشاغل کے برعکس خالص بھاگ دوڑ اور انتشار و تشتت والے مشاغل سے واسطہ رہا۔

غرض یہ کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ جس طرح ایک بلند پایہ صاحب کردار مجاہد تھے اس سے کہیں زیادہ ایک بلند فکر صاحب علم تھے۔ آپ کے فکر و نظر کی گہرائی و دقت اور دقیق علوم و مباحث سے فطری مناسبت اور کمال مہارت کا اسی وقت صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب آپ کی تصنیف ”العباقت“ کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ کتاب مستقل اسلامی الہیات (فلسفہ) ہی کے موضوع سے متعلق ہے۔ بعض اہل علم نے تو اس کتاب کو آپ کا ایک اہم کارنامہ اور تجدید الہیات کا پیش خیمہ تک قرار دیا ہے اور واقعی یہ کتاب اس بات کی حق دار ہے کہ علم و تحقیق اور فلسفہ و حکمت کے شہ

سوار اسے اپنی کاوشوں کی جولان گاہ بنائیں اس محنت و کاوش سے جہاں فلسفہ و حکمت کے میدان میں مزید راہیں کھلیں گی، وہاں خاص کر اہل علم کے طبقات میں آپ کی زندگی کے ایک اہم مگر بھولے بسرے پہلو سے متعارف ہونے کا موقع ملے گا۔

آپ کی یہ کتاب عربی میں ہے جسے معروف و مستند عالم دین سلطان القلم حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے اردو کا قالب دیا ہے۔ یہ ترجمہ مولانا کی زندگی میں تو شائع نہ ہو سکا؛ البتہ بعد میں آپ کے ایک عقیدت مند صاحب علم جناب ضیاء الدین احمد شکیب نے اپنے پیش لفظ کے ساتھ شائع کرایا، اب یہی اردو ترجمہ ادارہ اسلامیات لاہور کی جانب سے شائع ہو رہا ہے؛ جب کہ اصل عربی کتاب نایاب ہے اگرچہ کافی عرصہ قبل کراچی کی مجلس علمیہ کی جانب سے شائع ہوئی تھی؛ مگر اب اس اشاعت کے نسخے بھی نایاب ہیں۔ کاش کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ اصل عربی بھی منظر عام پر آجائے اور کوئی صاحب خیر یا دینی اشاعتی ادارہ اس طرف توجہ کرے تو شایقین علم و فلسفہ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔

الہیات اُن مباحث کو کہا جاتا ہے جس میں ذاتِ باری تعالیٰ، اُس کی صفات اور کائنات، مبدأ کائنات، مخلوق کے خالق سے ربط و تعلق اور ان سے متعلقہ مسائل سے گفتگو کی جائے۔ یہ میدان بہت ہی نازک ہے، اسی لیے پوری تاریخ اسلام میں علماء اسلام میں سے چند شخصیات ہی اس موضوع کو زیر بحث لانے سے مشہور ہوئی ہیں۔ شیخ اکبر امام ابن عربی، امام ابن تیمیہ، امام غزالی، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قریبی دور میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس سلسلے کے نمایاں نام ہیں؛ لیکن نا انصافی ہوگی اگر شاہ اسماعیل شہید کو اس فہرست میں شامل نہ کیا جائے، اس کا بین ثبوت آپ کی کتاب ”العقبات“ ہے۔ جو خود مصنف کی تصریح کے مطابق امام ابن عربیؒ اور مجدد الف ثانی کے علوم و افکار سے خوشہ چینی کرتے ہوئے، شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی ”لمعات“ اور ”سطعات“ کی شرح و توضیح کے لیے لکھی گئی ہے۔ ”عقبات“ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ اسلامی الہیات کے موضوع پر ان تین شخصیات سے خاص طور پر متاثر ہیں اور ان کے علوم و افکار کے دل دادہ اور خود ان تینوں بزرگوں کے نہایت معتقد ہیں (یاد رہے یہی وہ وصفِ جامع ہے، جسے آج بھی شاہ ولی اللہ کے طرز پر ”علماء دیوبند“ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یہ حضرت امام ابن عربی اور ان کے فلسفہ وحدت الوجود میں حد درجہ غلور رکھتے ہیں نہ انکار، اسی طرح امام ربانی مجدد الف ثانی کے فلسفہ وحدت الشہود میں غلور رکھتے ہیں نہ انکار؛ بلکہ ان

دونوں نظریات میں تطبیق اور دونوں بزرگوں کی عقیدت و احترام کے جذبات سے سرشار ہیں)

شاہ اسماعیل شہیدؒ نے ان تینوں بزرگوں کو جن بلند پایہ القاب سے یاد کیا ہے ان سے ان بزرگوں سے عقیدت صاف جھلک رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ جو رشتے میں آپ کے دادا لگتے ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں ”واقعہ یہ ہے کہ توفیق کے ہادی نے میری بھی ایقان اور تحقیق کے حاصل کرنے میں راہ نمائی فرمائی اسی سلسلہ میں لمعلت اور سطعات اور ان ہی جیسی مختصر کتابوں کے مطالعہ کا موقعہ مجھے میسر آیا یہ کتابیں افضل محققین، فخر المدققین، اعتصام الحکماء، امام العرفاء، شیخ ولی اللہ کی تصنیفات ہیں، خدا ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی ہمیں سعادت نصیب کرے۔“ (العقبات مترجم، ص: ۳)

نیز اسی کتاب کے خطبے میں امام ابن عربیؒ اور شیخ مجدد الف ثانیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

”نیز ان مختلف فوائد سے بھی مستفید ہونے کا مجھے موقع ملا جنہیں ایک سمندر بے کراں، حبر، علام، رئیس الجماعہ نے ظاہر فرمایا ہے جو شیخ اکبر کے نام سے دنیا میں مشہور ہیں اور طبقہ صوفیہ کے جو قائد و شیخ و پیشوا ہیں، اسی کے ساتھ حق تعالیٰ نے جو باتیں امام ربانی، غوث صمدانی، امام اوحد شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کروائی ہیں، اُن سے بھی میں نے آگاہی حاصل کی یعنی وہی امام ربانی جنہیں خدا نے ارشاد کے منصب پر سرفراز فرمایا اور امتوں کو سیدھی راہ ان کے ذریعہ سے دکھائی، معرفت و یقین والوں کے قلوب جن سے منور ہوئے اور دین کی تجدید کا کام خدا نے جن سے لیا۔“ (العقبات مترجم، ص: ۳)

ہمارے یہاں شاہ اسماعیل شہیدؒ کے حوالے سے دو طبقات افراط و تفریط کا شکار ہیں، ایک طبقہ انھیں صوفیائے کرام کا دشمن و مخالف ظاہر کرتا ہے اور خود کو ان کا ہم نوا کہلاتا ہے؛ بلکہ یوں کہیے کہ اپنی صوفیاء دشمنی میں شاہ شہیدؒ کو اپنا ہم نوا ظاہر کرنے کی سعی کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ جو صوفیاء سے محبت و عقیدت کا دعویٰ دے رہا ہے وہ بھی شاہ شہیدؒ کو صوفیاء کا دشمن اور ان کا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے؛ تاکہ ان کی مصلحانہ و مجاہدانہ سرگرمیوں پر یکلخت پانی پھر جائے؛ مگر خود شاہ شہیدؒ کی زیر نظر کتاب ’العقبات‘ سے ان دونوں نظریات کی تردید ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں شاہ شہیدؒ کی یہ عبارت مطالعہ کریں جو آپ نے انھیں بزرگوں کے حوالے میں نقل کی ہے:

”اللہ کے پاس وہی لوگ میرے وسائل ہیں اور خدا کے نزدیک وہی میرے شفیع و سفارشی

ہیں، ان ہی اماموں کی میں اقتدار کرتا ہوں اور ان ہی کی روشنی میں راہ پاتا ہوں، حق و یقین کی راہوں میں وہی میرے راہ نمائیں، دنیا و دین میں وہی میرے سردار و پیشوا ہیں، ان کے سرفانی کو خدا تقدیس عطا فرمائے اور ان کے سرباتی سے مجھے تقدس عطا کرے۔“ (العقبات مترجم، ص: ۴)

جیسا کہ پہلے ذکر کیا: یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف ”لمعات“ اور ”سطعات“ کی شرح و توضیح کے سلسلے میں لکھی گئی ہے۔ یہ بات خود مصنف کتاب نے اپنی کتاب کی وجہ تسمیہ اور تعارف کے ذیل میں یوں تحریر کی ہے۔ لکھا ہے:

”میں نے اس کتاب کا نام ”العقبات“ رکھا ہے۔ اشارہ اس کی طرف ہے کہ ”لمعات“ اور ”سطعات“ مذکورہ بالا کتابوں کی خوشبو اس کی راہ سے پھیلائی گئی ہے، میں اسی کا مدعی نہیں ہوں کہ ان موتیوں (یعنی سطعات و لمعات) کے سلسلہ میں اس کتاب کو بھی شمار کرنا چاہیے اور جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے اس کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؛ بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نقلی علوم سے عربی ادب کے فنون کا جو تعلق ہے یا عقلی فنون سے منطق کے قوانین کی جو نسبت ہے، یہی تعلق یہی نسبت ان کتابوں سے میرے اس رسالہ کو ہے، میں نے اس کتاب کو متون کے ڈھنگ پر لکھا ہے اور خیال یہ ہے کہ اس کی شرح بھی بعد کو انشاء اللہ کروں گا، ایسی شرح جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کتاب کو میں نے ایک مقدمہ چار اشاروں اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔“ (العقبات مترجم، ص: ۵)

کتاب میں کل 121 عبتے ہیں 4 مقدمے میں، 43 اشارہ اول میں، 28 اشارہ دوم میں 12، 12 اشارہ سوم و چہارم میں جب کہ 5 خاتمے میں۔ کتاب کا اجمالی تعارف پیش لفظ میں یوں تحریر کیا گیا ہے:

”اس کتاب کے اہم مباحث میں سب سے پہلے یہ بحث شامل ہے کہ انسان کے نفسی اور حواسی علوم کتنے ہیں اور ان کی کیا کیا نوعیتیں ہیں اس کے بعد اس کتاب کو چار اشاروں یا چار حصص پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اشارہ اول میں وجود سے بحث کی گئی ہے، اس ضمن میں جو مباحث آئے ہیں، وہ ہمارے جدید فلسفہ و طبعیات کے لیے غیر معمولی دلچسپی کے حامل ہیں اس اشارے میں یونانی اور سوسطانی نظریات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے؛ نیز اعیان ثابتہ، حقائق امکانیہ، اسمائے کونیہ، مظاہیر وجود، مبداء وجود، ماہیات قبل الوجود، تعین ماہیت، مبداء اور وجود کا تعلق، وجود واجب، عالم کا وجود طبعی، وجود منبسط، نور و وجہ اللہ، توحید، عالم لاہوت، ابداع، خلق، تدبیر و تدلی سے بحث کی گئی ہے۔ اشارہ دوم کا موضوع تجلی ہے۔ اس اشارے میں تجلی کے عام احکامات کے

علاوہ تجلی کے اقسام شخص اس کبر متجلی کے شرائط، محل تجلی پر بحث کی گئی ہے۔ اشارہ سوم کا موضوع ایجاب و اختیار ہے، اس موضوع کے تحت ارادہ ممکنات، افعال خداوندی، افعال طبیعی اور اسباب سے بحث کی گئی ہے، اشارہ چہارم میں مراتب نفس کی وضاحت کی گئی ہے، اس اشارہ میں روح کی حقیقت، نسیم، مراتب کمال، معنی مومن، معنی عالم، راسخ فی العلم، صاحب شغل، صاحب مراقبہ، صاحب دوام الحضور، صاحب تجرید، صاحب کشف، حقیقت ولایت، اعلیٰ مقامات بشر، حقیقت عالم وصال سے بحث کی گئی ہے۔“ (ایضاً، ص: م)

العقبات کے تذکرے میں علامہ اقبالؒ کے اسلامی الہیات کی تشکیل جدید کے موضوع پر دیئے گئے خطبات کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ ہمارے ہاں جدید مغربی تعلیم یافتہ طبقے میں الہیات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کا عمومی منتہائے نظر اقبال کے خطبات ہیں؛ لیکن اگر وہ حضرات بھی اس موضوع کے حوالے سے اپنے علم و فکر میں اضافے اور وسعت کے خواہاں ہوں تو ان کے لیے بھی اس کتاب میں اپنی تشنگی دُور کرنے کا بے بہا سامان موجود ہے؛ بلکہ اقبالؒ کے خطبات کے مقابلے میں ایک اضافی خوبی بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ جسے جناب ضیاء الدین احمد شکیب نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

”سچ تو یہ ہے کہ (علامہ) اقبالؒ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ زیادہ تر ان احکامات کی جانب اشارات پر مبنی ہے؛ لیکن شاہ اسماعیلؒ سے لے کر ابن عربیؒ تک مذکورہ بالا عارفین نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ایک ٹھوس اور ان کی اپنی آزمودہ حقیقت ہے“ (ایضاً، ص: ل)

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ کی اس کتاب کی خوبیاں دیکھنے اور مطالعہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کتاب سے استفادے کی استعداد موجود ہو اور خود راقم السطور کو بھی اپنے تصور فہم و استعداد کا اعتراف ہے؛ اس لیے نہ تو یہ ہمت کہ اس کتاب کا تجزیہ پیش کروں، نہ یہ ممکن کہ اس گلشن علمی سے منتخب اور چیدہ چیدہ پھول قارئین کی خدمت میں پیش کروں؛ کیونکہ یہ مباحث اس قدر دقیق اور طویل الذیل ہیں، جنہیں بغیر سیاق و سباق اور تشریح و وضاحت کے مختصر اقتباسات کی شکل میں پیش کرنا قارئین پر مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر قسمت نے ساتھ دیا تو انشاء اللہ آئندہ کی مجلس میں خاص اسی پہلو کو سامنے رکھ کر چند مسائل کے حوالے سے آپ کی کتاب کے اقتباسات پیش کر کے اس کا نمونہ دکھلا دیا جائے گا۔ فی الحال تو اس حوالے سے شاہ شہیدؒ کی العقبات کا ہی مختصر تعارف اور اہل علم حضرات کو اس جانب متوجہ کرنا تھا۔ امید ہے اس مقصد کے لیے یہ چند سطور کافی ہوں گی۔

توہینِ رسالت اور ملتِ اسلامیہ کی ذمہ داری

از: ڈاکٹر اجمل فاروقی

شیطانِ فلم کے خلاف امریکی حکمرانوں اور ترجمانوں نے انتہائی گستاخانہ طنز آمیز بیانات جاری کر کے اپنی شیطنت پر پردہ ڈالنا چاہا ہے، اور انھیں کیلئے میں نے ہمارے کچھ علماء، نام نہاد دانشور اور دو میڈیا کے بعض حضرات بھی ملارہے ہیں۔ ایک گھر یا ایک ادارہ کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے کارکنوں میں سے ایک خلافِ قانون یا خلافِ تہذیب حرکت کرتا ہے، مثلاً ایک راہ گیر کے پتھر مار دیتا ہے، وہ آپ کے پاس شکایت لے آتا ہے، آپ کہتے ہیں: مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے دکھ پر افسوس کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں اپنے ملازم کو سزا دیجیے، وہ آئندہ سے ایسا نہ کرے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کی آزادی پر پابندی لگانے والی بات ہے۔ ہماری تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا۔ بتائیے ایسے میں شکایت کرنے والا فرد کیا کرے گا؟ ہمارے نام نہاد دانشوران نے ایک جملہ رٹ لیا ہے ”یہ تو ان کی سازش ہے، وہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں، ہماری میج خراب کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان خونخوار ہیں، دہشت گرد ہیں، ہمیں صبر و ضبط و حکمت اور ہوش سے کام لینا چاہیے۔“ حالانکہ امریکی حکمرانوں نے اپنے بیانات سے اپنی نیت صاف کر دی ہے۔ یورپ کے بڑے مسلم آبادی والے ملک فرانس میں کارٹون کی اشاعت اور حکومتی سطح پر اس کی حمایت اور احتجاج پر پابندی کے ذریعہ اپنا عندیہ واضح کر دیا ہے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کی مذموم حرکتیں جاری رکھنے پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ اس مسئلہ پر خاص طور پر اقوام متحدہ میں ابوامہ اور اس کے نمائندہ الائن چیمبرلین (Allen Chamberlain) نے جلے ہوئے پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ ”ہمیں افسوس ہے مگر ہم دنیا میں ہر جگہ انسانی حقوق اور حق اظہار رائے کی حفاظت کریں گے۔“ اور اس طرح طنز بھی کیا کہ جہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، وہیں تشدد، غریبی اور انتہا پسندی پائی جاتی ہے۔ میں اپنے دانشور علماء اور بزرگان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مندرجہ بالا بیان پڑھ کر انصاف سے بتائیں کہ اس میں افسوس کا اظہار

ہے یا اپنی جہالت اور شرارت پر اصرار اور ملتِ اسلامیہ پر طنز ہے۔ یہ مغربی بھیڑیے کتنے جمہوریت پسند، انسانی حقوق کے دل دادہ اور حق اظہار رائے کے حمایتی ہیں، اس پر الجھریا سے لے کر ہندوستان تک کروڑوں بے گناہوں کا خون اور صدیوں کی غلامی گواہ ہے۔ ان کی جمہوریت نے کتنی جمہوریتوں کا گلا گھونٹا ہے اور آج بھی گلا گھونٹا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کے احتجاج میں چار امریکی ہلاک ہو گئے تو سارے میڈیا آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں؛ مگر عراق پر 'بش' کے اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر کیے گئے حملے میں پانچ لاکھ سے زیادہ معصوم بچے، بوڑھے، خواتین شہید کیے گئے تب میڈیا چپ رہا؟ جو میڈیا اور مسلم دانشور اس وقت چپ بیٹھے رہے، جب گوانتا موبے اور ابو غریب میں امریکی حکومت کی مرضی قرآن پاک کی بے حرمتی کو ایک تعذیبی ہتھکنڈہ (Torture Tool) کی طرح بار بار استعمال کیا گیا۔ قرآن کو جوتوں کی ٹھوکریں ماری گئیں اور اسے فلتش بھی کیا گیا؛ تاکہ قیدی برداشت نہ کر کے اپنے راز اُگل دیں۔ یہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ وکی لیکس میں بھی محفوظ ہے۔ گردنوں میں پٹھ ڈال کر خبیث امریکی خاتون فوجی کی فوٹو لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے۔ اس وقت یہ واعظین اور صبر اور حکمت کی تلقین کرنے والے کہاں تھے؟ مسلمانوں کو گردن جھکا کر جینے اور شعائرِ اسلام اور پیغمبرِ آخر الزماں ﷺ کی کردار کشی پر مظاہرہ کرنے والوں کو جذباتی، بیوقوف اور صبر و حکمت سے عاری بتانے والے کہاں تھے؟ اور ابھی یہ سلسلہ رکا کہاں ہے؟ پچھلے ہی دنوں افغانستان میں قرآن سوزی امریکی فوجیوں کے ذریعہ کی گئی۔ اس پر دنیا میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ افغانستان کو چھوڑ کر دنیا نے مسلمانوں کو کیا تمنغے عطا کیے۔ کتنے غیر مسلم اسلام لے آئے کہ مسلمانوں نے بڑے اونچے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور قرآن سوزی کے

واقعات کے باوجود آرام سے قورمہ، نہاری کھا رہے ہیں اور T-20 کا مزہ لے رہے ہیں؟

علم و حکمت کے ٹھیکیداروں سے سوال یہ ہے کہ ۵۶ ملکوں اور ڈیڑھ ارب آبادی والی اُمتِ مسلمہ پر شعائرِ اسلام کی بے حرمتی ہونے پر کوئی شرعی ذمہ داری حکومتی اور اجتماعی سطح پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ جس طرح امریکہ عافیہ صدیقی، خالد شیخ، ابو حمزہ مصری کو زبردستی اغوا کر کے قانوناً ملک بدر کر لیتا ہے۔ یہ ۵۶ مسلم ملک ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تب ملت میں مایوسی، بے مائیگی اور انتشار پھیلتا ہے۔ جب اجتماعیت کے سربراہ مجرمانہ خاموشی یاد کھاوے والی کارروائیاں کر کے عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، تب عوام اپنے طور پر فیصلہ کرتی ہے۔ خواص اور نام نہاد دانشوروں اور صحافیوں کے امریکی دوروں اور مدرسوں اور جامعہ ملیہ و مسلم یونیورسٹی اور

اسلامک کلچر سینٹر دہلی وغیرہ میں امریکی سفارت کاروں کی بار بار کی آمد اور نواز شوش کے طفیل عراق پر امریکی حملہ کے بعد سے لگا تار مسلم قائدین اور اردو صحافت میں ایمانی بے حسی بڑھی ہے۔ گو کہ اس کے عنوانات بہت خوشنما صبر، حکمت اور ہوش مندی وغیرہ کے ہی ہیں۔ اگر یہ مغرب کی سازش کا ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں چھیڑ کر اس کے رد عمل کے ذریعہ ہماری منفی تصویر دکھانا چاہتا ہے تو کیا ایک پہلو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھیرے دھیرے ملت کے اندر سے ایمانی غیرت، حمیت، حس اور اللہ اور رسول ﷺ، قرآن، کعبہ کی بے توقیری کا ماحول پیدا کر دے۔ آج رسول ﷺ کے کارٹون اور کردار کشی پر ہم چپ رہیں تو خدا نخواستہ جب کل کعبہ مشرفہ پر حملہ ہو، جیسا کہ امریکی فوج کے تربیتی اسکول میں حال تک تربیت کی جاتی رہی ہے تو اس وقت بھی کچھ ”جذبائی، بے صبروں اور بے وقوفوں“ کے علاوہ ساری امت، ”صبر“، ”حکمت“ اور ”دانائی“ کے ساتھ ﴿إِنَّا لَهْنٰنَا قٰعِدُوْنَ﴾ ”ہم تو یہاں بیٹھے رہنے والوں میں سے ہیں“ کا ورد کرتی رہے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی یہ پوری ملت، حکومتیں، جماعتیں اور علماء و دانشوران جواب دہی کر پائیں گے؟

حضور ﷺ کے زمانہ میں بھی غزوات میں بعض صحابہ کرامؓ سے ڈسپلن کی خلاف ورزی یا اجتہادی غلطی وغیرہ ہوئی ہے۔ مثلاً ایک مقابل کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو حضور ﷺ نے افسوس بھی کیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ کو پھٹکار لگائی؛ مگر کیا آئندہ ایسا پھر نہ ہو جائے کہ اندیشہ سے جہاد کو ہی ختم کر دیا کہ بس اب صرف دعوت اور تبلیغ ہوگی؟ دنیا بھر کے احتجاج میں جو بھی غیر قانونی حرکتیں اور نقصانات مسلمانوں نے کیے اس کا قانونی اور مالیاتی جرمانہ، سزا اور تاوان کی شکل میں متاثرین کو دیا جانا چاہیے؛ مگر مغرب سے بھی حساب چکانا ضروری ہے، اس نے مسلم دنیا میں جو لوٹ مار کی ہے، عراق سے تو تیل چرایا جا رہا ہے، جو لاکھوں بے گناہ شہید کیے گئے ہیں ۴۵ سالوں سے لاکھوں فلسطینی مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، خود امریکی حکومت کے اعتراف کے مطابق ڈرون حملوں میں ہزاروں بے گناہ بچے، عورتیں متوازی نقصان Collateral damage کے طور پر مارے گئے ہیں، ان سب کا جرمانہ بھی لیا جانا ضروری ہے۔ ان کا یاد دلایا جانا ضروری ہے۔ مغرب کے ان بے شرم قائدین اور ان کے مشرقی غلاموں کو جمہوریت کی دہائی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ الجیریا میں جمہوریت کا گلا گھوٹنے کی وجہ سے اب تک ۲۵ لاکھ انسانی جانیں ضائع ہو گئیں؛ کیونکہ امریکہ اسلام پسند اسلامک سالوشن فرنٹ کو الیکشن میں منتخب ہو کر اقتدار میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا اور آج ۲۰ سال سے قتل

دخون جاری ہے۔ یہ سوال اوباما اور اس کے غلاموں سے کون پوچھے گا؟ جو مسلمانوں کو انسانی حقوق کے عدم تحفظ اور تشدد کے فروغ کا طعنہ دیتا ہے! آج فلسطین میں حماس کی جمہوری جیت کے خلاف فتح کو مغرب کیوں حمایت دے رہا ہے۔ یہ کس جمہوریت کا اصول ہے؟ آج سعودی عرب کی بادشاہی کی طرف سے آنکھیں کیوں بند رکھی جا رہی ہیں۔ بادشاہی اور جمہوریت میں کیا تعلق ہے؟

آزادی اظہار رائے کی حقیقت سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو بدنام کرنا جرم ہے۔ لندن کے میئر کین لیونگسٹن کو عہدہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تاریخ دان ارون کوجیل ہو گئی۔ احمدی نژاد کے خلاف میڈیا میں طوفان کھڑا کیا گیا، برٹش شہزادی کے برہنہ فوٹو کو حضور ﷺ کے کارٹون کے اگلے دن کورٹ کے آرڈر سے شائع نہیں ہونے دیا اور امریکہ اور یورپ میں سیکورٹی کے نام پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہوائی اڈوں پر اسکیننگ سے لے کر تنگی تلاشیاں لینے والے پر ہر مسجد میں FBI کے مخبر گھسیٹنے والے ہر امریکی کی E-Mail اور فیس بک پر نظر رکھنے والے کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ضرورت ہے اس منافقت کو برہنہ کر کے سامنے لانے کی۔ ان کے انصاف کے پیمانے بھی ملاحظہ ہوں۔ پادری ٹیری جونز قرآن پاک کو جلا کر بے حرمتی کرتا ہے، اسے ایک دن کی سزا یہ مکار حکومت دیتی ہے۔ کیا دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے حقوق کی قیمت ان ظالموں نے اتنی ہی لگائی ہے؟ اس سے چھوٹے چھوٹے جرائم میں مسلم علماء، عمرقید، تنہائی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ گذشتہ روز ہی ایک امریکی عدالت نے 11/9 کے مشکوک پراسرار واقعہ کے لیے القاعدہ اور ایران پر ۶۷ ارب ڈالر کا جرمانہ صرف ۴۵ متاثرین کے خاندانوں کے لیے کیا ہے؟ مگر عراق پر غیر قانونی امریکی حملہ کے ۵ لاکھ متاثرین لوگوں سے الٹا ان کا پیٹرول بطور خرچہ وصول کیا جا رہا ہے؟

یہ ہے اس انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کی حقیقت جس کا شور مچا کر اپنی ذہنی خباثت اور مذہبی دشمنی کو رو بہ عمل لایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ ماحولیات کے خلاف نشہ آور دویہ کے خلاف، بچہ مزدوری کے خلاف، سرپر غلاظت ڈھونے کے خلاف، تمباکو نوشی کے خلاف قوانین بناتی ہے؛ مگر اہانت دین کے قانون کو یہ ظالم مغربی ممالک پاس نہیں ہونے دیتے کہ اس کا غلط استعمال ہوگا۔ غلط استعمال تو دنیا کے ہر قانون کا ہو رہا ہے۔ سیکورٹی کے قوانین ہوں، جہیز کے خلاف قانون ہو یا زنا یا خواتین کے خلاف دست درازی کے قوانین ہوں؛ مگر اس کے باوجود یہ

قوانین جاری و ساری ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف خصوصی قوانین کی زد میں ہندوستان سمیت دنیا بھر میں ہزاروں بے گناہوں کی جو جوانیاں برباد کر دی گئیں اور گھر اجاڑ دیے گئے؛ مگر قوانین زندہ ہیں؛ کیونکہ ممالک کے تحفظ کا سوال ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہل ایمان کے لیے اللہ اور رسول ﷺ، قرآن، کعبہ عزیز ہے۔ وہ ان کی بے ادبی پر تمام قانونی کارروائیاں کرے گی، چاہے دشمنان دین کو کتنا ہی ناگوار گذرے۔ جس جس طرح کی کارروائیاں اہل مغرب دین اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، وہ علمی نوعیت کی ہے، ہی نہیں کہ ان کا علمی جواب دیا جائے۔ وہ سب کے سب ہتک اور توہین کے زمرہ میں آتی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے فی الوقت ترجیحات میں سب سے ضروری کاموں میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو وجود میں لانے کا ہے۔ کروڑوں روپیہ کے کانفرنس، سیمینار، اجتماعات، امریکہ، برطانیہ کے تبلیغی دوروں کے ساتھ ساتھ صبر، حکمت، طویل المدتی پالیسی کے تحت اپنا میڈیا کیوں نہیں کھڑا کیا جاتا؟ غیر مسلموں نے E-TV اور Z. Salam شروع کر دیا اور ہمارے دانشور بھی انھیں کے بھروسہ بیٹھے رہتے ہیں، جو حضرات بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایمان داری کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ احتجاج یا مظاہرہ کے بجائے کتنے غیر مسلموں تک نبی رحمت ﷺ کی سیرت سے متعلق مواد پہنچا سکے؟ اب تک طویل المدتی پالیسی کے تحت وہ کتنے غیر مسلموں تک دعوتی ربط کر پائے؟

آج وطن پرستی کے نام پر اس کی حفاظت کے لیے اس کے پرچم، قومی نشان، قومی ترانہ، قومی جانور تک کی بے عزی پر سزا ہوتی ہے، اور ہمارے دانشور ہمیں بتا رہے ہیں کہ رحمۃ للعالمین کی بے حرمتی کی سزا قرآن مجید میں بیان ہی نہیں ہوئی ہے؛ جب کہ قرآن تو رسول اللہ ﷺ کی آواز سے بلند آواز کرنے پر سارے اعمال غارت ہونے کی خوفناک تشبیہ کرتا ہے، اور ہم رسول ﷺ کی کردار کشی کو پنی جانے پر آمادہ کیے جا رہے ہیں۔ کیا خود حضور ﷺ نے شاتم رسول ﷺ کعب بن اشرف کے خلاف کارروائی نہیں کروائی تھی؟ جھوٹے داعیان نبوت کے خلاف مسلح کارروائی نہیں کی تھی؟ یہ کام عوام نے نہیں کیے تھے؛ مگر حکومتیں کیوں نہیں کرتیں؟ جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے؟ قیامت کے دن اللہ دلوں کے راز کھول کر سب سے حساب لے گا اس حساب سے اور رسول اللہ ﷺ کے حضور پیشی کا خیال کر کے اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہیے۔ حالات کا جبر، غلط رجحانات و خیالات کی اشاعت کا ذریعہ نہ بنا دے، اس بد نصیبی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔