

1

علوم و معارف اور تحقیقات نادرہ کا گنج گراں مایہ
المکرمۃ النبویۃ فی الفتاوی المصطفویۃ

فتاویٰ مفتی اعظم

تصنیف منیف

امام الققہاء اولیٰ شایخ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت
حضور مفتی اعظم ابوالبرکات محی الدین حضرت علامہ شاہ

محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری بریلوی قدس سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن و سنت کا عظیم ادارہ مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی (Boys & Girls)

01 April 2021

جہاں اسلامی و عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 386

شعبہ حفظ: 150

طلباء و طالبات

شعبہ تجوید: 14

شعبہ درسِ نظامی: 150

اور انہی شعبہ جات میں 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء جامعہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام، قیام اور میڈیکل کا مکمل خرچ مدرسہ برداشت کرتا ہے

شعبہ عصری علوم یعنی اسکول کالج و کمپیوٹر 17 اساتذہ

شعبہ حفظ و ناظرہ 19 اساتذہ

جامعہ کا
اسٹاف

باورچی 3 خادم 5 چوکیدار 2

شعبہ درسِ نظامی و تجوید 17 اساتذہ

کل طلباء کم و بیش 650 اور مکمل اسٹاف 60 افراد پر مشتمل ہے

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی (بادای مسجد) گنوگلی میٹھادر کراچی پاکستان

Account
Detail:

Account Title: Markaz ul alum Islamia (Trust)
Account: 00500025657003 Branch Code: 0050
Bank: Habib Bank Limited BARNES STREET BRANCH

ادارے کے زیر اہتمام جامعہ کی تین عمارتیں (طلباء و طالبات کے لئے) اور دو مسجدیں چل رہی ہیں

مقدمہ

فتاویٰ مفتی اعظم

جلد اول

تصنیف

محمد حنیف خاں رضوی بریلوی
صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

شعبہ پبلسٹیٹیونگ، بازار لاہور
شعبہ برادرز®
فون: 042-37246006
Shabbirbrother786@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ

هو القادر

نام کتاب: المکرمة النبویة فی الفتاوی المصطفویة

عرفی نام: فتاوی مفتی اعظم نمبر 1

مصنف: تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم حضرت علامہ

شاہ محمد مصطفی رضا قادری نوری قدس سرہ

تقدیم و ترتیب جدید: محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

تخریج و ترجمہ: محمد حنیف خاں رضوی، مولانا محمد جابر خاں

مولانا محمد عرفان، مولانا اولیس قرنی، مولانا محمد ندیم

تصحیح کتابت و فہرست: مولانا عبدالسلام صاحب رضوی، محمد حنیف خاں رضوی

کمپوزنگ و سیٹنگ: محمد حنیف رضا خاں برکاتی، مولوی محمد زاہد علی شاہدی

مولوی محمد نعیم نوری، محمد عقیف رضا برکاتی

سنہ اشاعت: (۱۴۳۶ھ / ۲۰۱۴ء)

باہتمام: ملک شبیر حسین

ہدیہ عام: Rs. 3200/- (مکمل سیٹ)

جميع حقوق الطبع محفوظة للناس

All rights are reserved

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

شبیر برادرز®
 زبید سنٹر، ۴۰، ڈوب بازار لاہور
 فون: 042-37246006

Shabbirbrother786@gmail.com

ضروری التماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تصحیح میں پوری کوشش کی ہے، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

شبیر
 برادرز
 ڈوب بازار لاہور

شرف انساب

ان عظیم شخصیات کے نام
جنہوں نے فقہ اسلامی کی تدوین کے ذریعہ
امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا

..... یعنی .....
.....

امام الائمہ، کاشف الغمہ، مالک الازمہ، سراج الائمہ
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی

..... اور .....
.....

ان کے جملہ اصحاب و تلامذہ

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

گر قبول افتد زہے عز و شرف

..... نیاز مند .....
.....

محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

اجمالی فہرست

- ۵..... عرض مرتب
- ۹..... تقدیم از فقیہ ملت
- ۳۴..... مقدمہ فقہ و فتاویٰ مختلف مراحل میں
- ۳۷..... عہد صحابہ میں فقہ و فتاویٰ
- ۳۸..... عہد خلافت راشدہ
- ۴۵..... مدینہ طیبہ میں علم فقہ
- ۶۲..... مکہ مکرمہ میں علم فقہ و فتاویٰ
- ۶۹..... بصرہ میں علم فقہ کی اشاعت
- ۷۲..... کوفہ میں علم فقہ کی اشاعت
- ۱۲۹..... امام اعظم اور تدوین فقہ
- ۱۳۲..... اصحاب امام اعظم ابوحنیفہ
- ۱۶۴..... دوسری صدی کے فقہائے احناف
- ۱۶۶..... تیسری صدی کے فقہائے احناف
- ۱۷۰..... فقہ حنفی کے اصول
- ۲۲۰..... کتب فتاویٰ
- ۲۳۱..... تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم حیات و کارنامے

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض مرتب

سیدی و مولائی حضور مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ کے تحریر کردہ فتاویٰ میں سے کچھ فتاویٰ مصطفویہ کے نام سے تین حصوں میں سب سے پہلے عالی مرتبت الحاج انجینئر قربان علی صاحب خلف الصدق حضرت مولانا عرفان علی بیسل پوری نے طبع کرائے تھے، پھر ان سب کو یکجا کر کے ایک رسالہ اور چند فتاویٰ کے اضافہ کے ساتھ ایک جلد فقیہ ملت حضرت علامہ شاہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ بانی مرکز تربیت افتاء و جہانگنج ضلع بستی نے ایک جلد میں خوبصورت کتابت و طباعت کے ساتھ شائع فرمائے۔ ساتھ ہی مقدمہ کے اندر اپنا یہ عندیہ بطور خواہش ظاہر کیا کہ کوئی اس کو ترجمہ وغیرہ ضروری اضافوں کے بعد شائع کر دے گا۔

لہذا چند برسوں سے تلاش و جستجو تھی کہ سیدی حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے وہ فتاویٰ جو اب تک طبع نہیں ہوئے کہیں دستیاب ہو جائیں، ساتھ ہی وہ رسائل بھی مل جائیں جن کا ذکر تحریری اور زبانی سنتے آرہے ہیں مگر وہ اب تک یا تو طبع ہی نہیں ہوئے یا پھر ایک مرتبہ چھپ کر نایاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا اعلیٰ حضرت کے رسائل ہی تلاش میں مخدوم گرامی نبیرہ اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا خاں صاحب مدظلہ کے یہاں جانا ہوا تو وہاں قلمی رسائل تو وہی ملے جو مطبوعہ ہیں، البتہ علم جفر کے سلسلہ میں ایک کتاب ”بختلی العروس“ ملی جو امام احمد رضا اکیڈمی سے اعلیٰ حضرت کی تحریر کا بعینہ فوٹو لے کر طبع کرا دی گئی ہے۔ یہاں فتاویٰ کے کچھ رجسٹر بھی نظر آئے جن میں بعض فتاویٰ حضور مفتی اعظم کے بھی تھے، لہذا ان کو حاصل کر کے فوٹو کاپی کرائی گئی، عزیز مکرّم مولانا صغیر اختر صاحب استاذ جامعہ نوریہ رضویہ نے ایسے تمام فتاویٰ پر اسی وقت نشان لگا دیئے تھے اور وہ اکیڈمی میں محفوظ تھے، مزید تلاش جاری رہی، دیگر مقامات پر مزید کچھ فتاویٰ کے بارے میں معلوم بھی ہوا مگر وہ ہمارے اصرار کے باوجود اپنی کچھ خاص مصلحتوں کے پیش نظر دے نہیں سکے۔ فتاویٰ کی تلاش کے ساتھ آپ کے رسائل کی بھی جستجو رہی۔ اس سلسلہ میں دور دراز کے سفر بھی کیے۔ عالی مرتبت الحاج محمد سعید صاحب نوری بانی رضا اکیڈمی ممبئی بھی ہمارے اس پروگرام میں نہایت سرگرم اور برابر کے شریک رہے، ہم نے ان کے ساتھ بہار کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا اور اس دورہ میں حضرت کے کچھ مطبوعہ و نایاب رسائل بھی فقیہ عصر مفتی مطیع الرحمن صاحب مضطر پورنوی کے یہاں ملے، جن کی حصول یا بانی ہمارے سفر کی کامیابی تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے بہ خندہ پیشانی وہ تمام رسائل عنایت فرما دیئے۔ ہم ان کے اس سلسلہ میں مشکور ہیں۔

حضرت کا ایک قلمی رسالہ عربی زبان میں حج ٹیکس کے سلسلہ میں ملا، یہ رسالہ نہایت اہم اور تحقیقات

عالیہ کا گنجینہ ہے، برسوں سے مختلف حضرات کے یہاں گردش کرتا رہا اور ہم برابر سنتے آئے کہ اب چھپے گا اور تب چھپے گا۔ ترجمہ ہو رہا، کتابت ہو رہی ہے، پریس جانے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر ۲۰۱۵ء سال سے یہ اسی طرح کس سپرسی کے عالم میں رہا اور آج تک کچھ بھی نہ ہو سکا۔ حالانکہ یہ رسالہ ایسا ہی اہم ہے جیسے سیدنا اعلیٰ حضرت کی مشہور زمانہ کتاب ”الدولۃ المکیہ“ اسی کی طرح یہ رسالہ بھی مکہ مکرمہ میں علمائے کرام کے استفعا کے جواب میں لکھا گیا جو سیدنا حضور مفتی اعظم کی عبقریت کا منہ بولتا ثبوت ہے، نہایت فصیح و بلیغ عربی میں آپ نے اس کو قلم برداشتہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے مضامین اور تحقیقات کو دیکھ کر علمائے مدینہ منورہ نے فرمایا تھا: ”ان هذا الا الہام“ یہ کتاب تو الہامی ہی ہے۔ یہ کتاب نبیرہ اعلیٰ حضرت عزیز گرامی قدر حضرت مولانا سمنان رضا خاں کے یہاں ہمیں قلمی ملی۔ انہوں نے ہمیں بلا پس و پیش عنایت کی، جس کے لیے ہم ان کے نہایت ممنون ہیں۔

کتاب تو ملی مگر ترجمہ نہیں مل سکا حالانکہ اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، مترجم عزیز گرامی مولانا محمد یونس صاحب استاذ دارالعلوم گلشن بغداد رام پور سے رابطہ کیا کہ وہ ترجمہ ہمیں دے دو، اب فوراً اس کی اشاعت ہونا ہے، انہوں نے جواب میں کہا: میں نے ترجمہ کر کے جن صاحب کو دیا تھا وہ انہیں کے پاس ہے مگر بارہا تقاضوں کے باوجود وہ نہیں مل سکا ہے۔ لہذا میں مجبور ہوں اور اس کی کوئی کاپی بھی میرے پاس نہیں۔

چنانچہ جب کوئی امید نہ رہی تو پھر ہم نے خود ہی اس کا ترجمہ کرایا اور یہ کام مولانا محمد جابر خاں استاذ مدرسہ بدرالعلوم جس پور نے انجام دیا۔

فتاویٰ مصطفویہ کے مقدمہ میں حضرت فقیہ ملت نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی الحاج محمد سعید نوری صاحب سے کہا تھا کہ فتاویٰ پہلی فرصت میں معیاری انداز سے چھاپ دیئے جائیں۔ عربی عبارات کا ترجمہ بعد میں ہوتا رہے گا۔

لہذا ہم نے اپنے پروگرام میں اس کام کو اولیت دی اور تمام عربی و فارسی عبارات کے ترجمہ کا التزام کیا، دوسری جلد کا ترجمہ مولانا محمد جابر خاں نے اور تیسری جلد کا ترجمہ مولانا محمد عرفان صاحب استاذ الجامعۃ القادریہ رچھانے انجام دیا، باقی جلدوں کی عبارات کا راقم الحروف نے۔ اصلاح و تصحیح حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رضوی استاذ جامعہ نوریہ رضویہ نے فرمائی۔

تخریج کا التزام بھی کیا گیا، راقم الحروف کے ساتھ مولانا اولیس قرنی اور مولانا محمد ندیم نے یہ کام کیا مگر بہت سی کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے کام ادھورا ہی رہا۔ پھر جب ماہ رمضان میں مولانا محمد جابر خاں مختلف تحریری کاموں کے لیے حسب سابق اکیڈمی آئے تو مکتبہ شاملہ کی مدد سے ایک ماہ شب و روز محنت کر کے بقیہ عبارات کی تخریج کی، پھر بھی حال یہ ہے کہ بعض کتابیں نہیں مل سکی ہیں اور مکتبہ شاملہ بھی اس سلسلہ میں خاموش ہے۔ لہذا ان کے حوالے نہیں لکھے جاسکتے۔ مگر اب ایسی کتابیں چند ہیں۔

جن کتابوں کی عبارات کی تخریج ہوئی وہ تین سو کے قریب ہیں اور درمیان کتاب میں کچھ ایسی کتابوں کے نام بھی ہیں کہ ان کی جگہ ہم نے دوسری کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی جس کتاب میں ہمیں وہ عبارت ملی اس کا حوالہ حاشیہ میں نیچے لکھ دیا۔ کتاب کے مصنف کا نام نہیں دیا گیا کہ ہر جگہ بار بار لکھنا بے فائدہ طول عمل تھا، اس لیے کہ اسی مقدمہ کے آخر میں ”ماخذ و مراجع“ کی فہرست دی گئی ہے اس میں مصنفین کے ناموں کی صراحت کر دی گئی ہے۔

حضرت فقیہ ملت نے فتاویٰ مصطفویہ کے نام سے جو مجموعہ شائع کیا تھا وہ مکمل اس میں آ گیا ہے، مگر ترتیب جدید کی وجہ سے اب ترتیب سابق پر نہیں۔ سابقہ مجموعہ میں کل فتاویٰ کی تعداد (۳۹۰) تھی اور رسائل تین (۳) تھے۔ موجودہ سیٹ میں تقریباً پانچ سو فتاویٰ ہیں۔ اگرچہ مسائل کا اضافہ بظاہر قلیل ہے مگر رسائل کا اضافہ چھ گنا سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اس سیٹ میں کل بائیس (۲۲) رسائل ہیں۔

پھر ترجمہ و تخریج اس پر مستزاد، اس لیے یہ چھ جلدیں آپ کے سامنے ہیں۔

ہم نے اپنی ترتیب میں ہر فتوے کی مناسبت سے ایک سرخی قائم کی ہے جو اس کا عنوان ہے اگرچہ اس فتوے میں اس مسئلہ کے علاوہ دوسرے ضمنی مسائل بھی ہیں۔ لہذا ہم نے کتاب کی دو فہرستیں بنائی ہیں، ایک فہرست عنوانات، دوسری فہرست مسائل۔ پہلی فہرست تو مختصر ہے ہی، ساتھ ہی دوسری فہرست بھی مختصر بنائی گئی ہے تاکہ مسائل کی تلاش میں زیادہ وقت نہ لگے۔ مزید سہولت کے لیے ہر جلد کا اجمالی خاکہ شروع جلد میں لکھ دیا ہے، اس میں تمام عناوین کتاب، ابواب، رسائل اور تعداد مسائل کی وضاحت بھی کر دی ہے، اب قارئین پوری جلد ایک نظر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

ہر عنوان کتاب جدید صفحہ سے شروع ہوا ہے اور وہیں اس کے نیچے ابواب کی صراحت ہے۔ اسی طرح رسائل کے ناموں کے لیے بھی ایک صفحہ خاص کیا گیا ہے اور نام کے ساتھ اس کا سنہ تصنیف بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ بہت سے رسائل ایسے بھی ہیں جن کا خلاصہ، پس منظر یا ان کی بعض تفصیلات علمائے اہل سنت نے مقالوں کی شکل میں وقتاً فوقتاً تحریر فرمائی تھیں، رسالہ کی تقدیم کے طور پر ہم نے ان مقالات کو رسائل کے ساتھ ضم کر دیا ہے، تاکہ قارئین کو ان کے مطالعہ سے رسالہ کے سلسلہ میں بصیرت حاصل ہو جائے۔

اب تک سیدی حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے رسائل کی جو تعداد کتابوں میں تحریر آئی ان میں سے اکثر رسائل اس مجموعہ میں شامل ہیں، یعنی یہ تعداد (۳۲) بیان کی جاتی ہے، ہمیں ان میں سے ۲۱ رسائل ملے جو اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ البتہ کچھ اہم رسائل اب بھی اس میں نہیں، جیسے:

(۱) اشد العذاب علی العابد الخناس، ”تحذیر الناس“ کے رد میں۔

(۲) صلیم الدیان، اذان ثانی کے سلسلہ میں جعلی حوالوں کا رد۔

(۳) سیف القہار، اذان ثانی کے سلسلہ میں جعلی حوالوں کا رد۔

اسی طرح دیگر آٹھ رسائل۔ ان کے لیے تلاش جاری رہے گی، ہو سکتا ہے کامیابی ملے۔ یہ ہے اس کتاب کے بہت سے مضامین کی بازیافت کی تفصیلات، اور تریب جدید کے احوال و کوائف۔

اب کچھ اشاعت کے سلسلہ میں:

کتاب پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی عالی مرتبت الحاج محمد سعید نوری صاحب سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف اور رضا اکیڈمی ممبئی کا بہت سے امور میں باہم تعاون ہے، لہذا اس کام کو بھی دونوں مل کر منظر عام پر لائیں گے۔ سعید بھائی صاحب تو اسیر مفتی اعظم ہیں، ان کو تو حضور مفتی اعظم اور ان کے کاموں سے عشق ہے، لہذا ان کو اس اہم کام سے کب انکار ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ شروع سے ہی ہمارے شریک سفر رہے اور اشاعت کی منزل میں بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ کتاب دونوں اداروں کے اشتراک زر سے منظر عام پر آرہی ہے۔ ہم عالی جناب سعید بھائی صاحب کے اس تعاون پر نہایت ممنون ہیں۔

مزید یہ کہ امام احمد رضا اکیڈمی کو جزوی تعاون پیش کرتے ہوئے ہمارے دیگر احباب نے بھی ساتھ دیا، یعنی بولٹن (یو۔ کے) سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان مجبان گرامی قدر حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، حضرت مولانا محمد اقبال صاحب، حضرت مولانا نظام الدین صاحب، حضرت مولانا محمد مقصود صاحب اور جناب شفیق بھائی صاحب نے معاونت فرمائی۔ اسی طرح گرامی وقار حضرت مولانا محمد شاہ صاحب رضوی ممبئی نے اپنے والدین ”مرحوم عبدالکریم نوری اور مرحومہ جن حلیمہ بانی نوری“ کے ایصال ثواب کے لیے تقریباً پچپن سیٹ کی رقم پیشگی اکیڈمی کو عنایت فرمائی۔ ہم اپنے ان تمام محسنین کے شکر گزار ہیں۔

اسی طرح حسب سابق شہزادہ فقیہ ملت حضرت مولانا انوار احمد صاحب قادری مالک کتب خانہ امجدیہ کے بھی ممنون کرم ہیں کہ مختصر وقت میں یہ کتاب بحسن و خوبی طباعت کے مراحل سے گزار کر خاص حضور مفتی اعظم کے عرس پاک میں لے آئے تاکہ عرس کی روحانی محفل میں اس کا اجرا عمل میں آسکے۔ اسی طرح اپنے ان تمام رفقاء کار کا بھی شکر یہ ادا کرتے ہیں جو اس کام میں کسی بھی طرح ہمارے معاون و مددگار رہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان تمام مخلصین مجبین معاونین کو دنیا میں صحت و سلامتی کے ساتھ اخلاص و حسن عمل اور آخرت میں اجر جزیل سے نوازے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ النبی الکریم، علیہ اکمل الصلاة واتم التسليم۔

محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

ناظم اعلیٰ امام احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف

مورخہ ۲۸ / ذوالحجہ ۱۴۳۵ھ / ۲۳ / اکتوبر ۲۰۱۴ء بروز پنجشنبہ

تقدیم

فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی

بانی مرکز تربیت افتا و جہانگیر گنج ضلع بستی (یوپی)

باسمہ تعالیٰ - والصلاة والسلام على رسولہ الاعلیٰ

نائب سید المرسلین، سند محققین تاجدار اہل سنت، آفتاب رشد و ہدایت، واقف اسرار شریعت، دانائے رموز طریقت، امام الفقہاء، مخدوم العلما، قطب عالم، حضور مفتی اعظم حضرت علامہ ”شاہ محمد مصطفیٰ رضا“ قادری برکاتی نوری نایب الرحمۃ والرضوان جن کے فتاویٰ کا مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ دنیائے اسلام میں اگرچہ مفتی اعظم ہند کے نام سے مشہور ہیں۔ لیکن وہ صرف مفتی اعظم ہند نہیں تھے بلکہ اپنے زمانہ کے مفتی اعظم اسلام تھے۔ اس لیے کہ آپ کے افتا اور تفقہ فی الدین کی عظمت صرف ”ہندوستان“ تک محدود نہ تھی بلکہ ”عرب، افریقہ اور انگلینڈ و امریکہ“ وغیرہ بہت سے باہری ملکوں میں بھی تسلیم کی جاتی تھی۔

افتاء: لفظ افتا کا لغوی معنی ہے ”جواب دینا“ اسی معنی کے اعتبار سے ”قرآن مجید“ میں ”بادشاہ

مصر“ کا یہ قول منقول ہے۔

[سورۃ یوسف: ۴۳]

﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾

یعنی اے دربار یو! میرے خواب کا جواب دو۔

اور اصطلاح میں افتا کا معنی ہے حکم مسئلہ اور شرعی فیصلہ بتانا۔

حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

[التعريفات: ص ۲۶]

”الافتاء بيان حكم المسئلة“.

حکم مسئلہ کے بیان کرنے کو افتا کہتے ہیں۔

اور حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں:

[رد المحتار ۴/۳۳۶]

”الافتاء فانه افادة الحكم الشرعي“.

یعنی شرعی فیصلہ سے آگاہ کرنے کو افتا کہتے ہیں۔

افتا کی اہمیت و عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ”خدائے“ عزوجل نے ”قرآن مجید“ میں افتا کی نسبت خود اپنی جانب فرمائی ہے۔

ارشاد ہے:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [سورة النساء: ۱۷۶]

اے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے خداوند قدوس نے سب سے پہلے افتا کے منصب سے اپنے مظہر اتم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کرام میں سے جو لوگ اس منصب پر فائز ہوئے، ان میں سے چند مشہور حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فارق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید بن ثابت اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ [مقدمہ عجائب الفقہ ص ۲۸، علامہ ارشد القادری قبلہ]

پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں حضرت علقمہ بن قیس نخعی، حضرت سعید بن المسیب، حضرت ابراہیم بن یزید نخعی، حضرت حماد بن مسلم اور حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسمائے مبارکہ سرفہرست ہیں جو افتا کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ لیکن ان میں سے حضرت امام اعظم ہی نے فن کی صورت میں افتا کا آغاز فرمایا اور آپ ہی نے سب سے پہلے تدوین فقہ کا کام کیا اور افتا کے قواعد و ضوابط بھی مقرر فرمائے۔

اور جب تبع تابعین کا دور آیا تو افتا کی ذمہ داری ان کے سر آئی۔ اس زمانہ میں جن حضرات نے اس فریضہ کو انجام دیا ان میں سے مخصوص لوگوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حضرت امام اعظم کے مقرر کردہ اصول و قواعد سے مسائل و احکام کے استنباط کو آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف ہی نے فروغ دیا۔ اور امام اعظم کے اصول فقہ پر سب سے پہلے آپ ہی نے کتابیں لکھیں۔ پھر محرر مذہب حنفی حضرت امام محمد نے اسے تنقیح و تہذیب کے بعد اتنے بام عروج پر پہنچا دیا کہ پھر اس میں کسی اضافہ کی حاجت نہ رہی۔ [فتاویٰ شامی: ۱/۲۷]

صحابہ کرام سے تبع تابعین تک مذکورہ بالا حضرات جو منصب افتا پر فائز ہوئے سب مجتہد اور مفتی

مطلق تھے۔ پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی مفتی مطلق نہیں ہوا۔ سب مفتی منتسب ہوئے مگر خدائے عزوجل نے ان کو بھی حسب درجہ ایک طرح کی اجتہادی قوت سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے کہ اس کے بغیر وہ نئے نئے مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی تحریر فرماتے ہیں: ”التحقیق ان المفتی فی الوقائع لابد له من ضرب اجتہاد و معرفۃ باحوال الناس“۔
[رد المحتار ۲/۳۹۸]

یعنی نوپید مسائل کو حل کرنے کے لیے مفتی کو ایک طرح کے اجتہاد سے متصف اور لوگوں کے احوال سے باخبر ہونا ضروری ہے۔

دشواری افتا:

چوں کہ افتا کے لیے مفتی کا اجتہاد کی ایک گونہ صلاحیت سے متصف ہونا لازمی ہے۔ اس لیے یہ کام تمام دینی خدمات میں بہت زیادہ دشوار ہے۔ ترتیب یوں ہے کہ ان میں سب سے زیادہ آسان ہے تقریر۔ اس سے مشکل ہے تدریس۔ اور تدریس سے مشکل ہے تصنیف و تالیف۔ اور اس سے بھی مشکل ہے افتا۔ کیوں کہ فتویٰ معلوم کرنے والے عبادات اور معاملات وغیرہ کے بہت سے نوپید امور سے متعلق بھی ہر طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں اور مفتی کو ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے اس میں بیدار مغزی، ذہانت و فطانت، معاملہ فہمی اور تبحر علمی کے ساتھ ایک طرح کی قوت اجتہاد بھی ضروری ہے۔ شارح بخاری فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی تحریر فرماتے ہیں: فتویٰ دینا ساری دینی خدمات میں سب سے اہم، سب سے مشکل اور سب سے پیچیدہ کام ہے۔ اور اپنا کام جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فقہائے کرام نے اگرچہ ہم پر احسان فرماتے ہوئے لاکھوں جزئیات کی تصریح فرمادی پھر بھی حوادث محدود نہیں۔ آئے دن سیکڑوں واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی جزئیہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک فقیہ اپنی بالغ نظری، نکتہ سنجی، دقیقہ بینی کی بدولت تائید ایزدی سے صحیح حکم اخذ کر لیتا ہے۔ مگر یہ کام کتنا مشکل ہے اسے بتایا نہیں جاسکتا۔ جس کے سر پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔
[انوار مفتی اعظم ص ۲۵۲]

لیکن آج کل لوگ اس فن کو بہت آسان سمجھنے لگے ہیں کہ ہر مدبر سے والے دارالافتا کا بورڈ لگا کر کسی کو مفتی بنا کے بیٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے اکثر کے فتاویٰ دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط فتاویٰ لکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود آسمان وزمین کے ملائکہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

”من افقی بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض“۔ [کنز العمال ۱/۱۱۱]

یعنی جو بغير علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان وزمین کے ملائکہ کی لعنت ہے۔

عالم اور خود مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ درس نظامیہ کا ہر وہ فارغ التحصیل جس کی کچھ صلاحیت ہو وہ فتویٰ دے سکتا ہے حالانکہ درسی کتابیں پڑھنے سے علم الفتویٰ حاصل نہیں ہوتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جائے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربہ القوی تحریر فرماتے ہیں: آج کل

درسی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازہ میں داخل نہیں ہوتا۔ [فتاویٰ رضویہ ۲/۵۶۵]

اور تحریر فرماتے ہیں:

علم الفتویٰ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ مدتها طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔

[فتاویٰ رضویہ ۱/۲۳۱]

مگر مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی جو تقریباً ڈیڑھ سو سال سے فقہ اور فتاویٰ کا عظیم مرکز رہا کہ آپ کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے جد امجد امام العلماء حضرت علامہ مفتی رضا علی خاں بریلوی قدس سرہ (متوفی ۱۲۸۲ھ) اور والد ماجد امام المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۲۹۷ھ) نے صرف یہی نہیں کہ فتویٰ نویسی کا گراں قدر فریضہ انجام دیا بلکہ اپنے اپنے زمانہ کے مفتیان کرام و علمائے عظام سے اپنی علمی صلاحیت اور فقہی بصیرت کا لوہا منوا کر مرجع فتاویٰ رہے۔

آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربہ القوی (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے ۱۳ برس کی عمر ہی میں پہلا فتویٰ رضاعت کا لکھا اور پھر ایسے فاضلانہ و محققانہ عربی، فارسی اور خاص کر اردو میں بے شمار فتاویٰ لکھے کہ علمائے عرب و عجم کو حیرت میں ڈال دیا۔ انھوں نے امام احمد رضا کو دل کھول کر خراج عقیدت پیش کیا اور آپ کو چودہویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت کی تصنیف لطیف ”العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية“ کی بارہ ضخیم جلدیں اور بہت سی کتابیں و رسالے آپ کی فقہی مہارت و بصیرت پر گواہ ہیں۔

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ پر اللہ و رسول۔ جلت عظمتہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص فضل و کرم رہا اور پیر و مرشد سید المشائخ حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ و الرضوان (متوفی ۱۳۲۴ھ) کی خصوصی دعائیں رہیں جن کی برکت سے آپ نے ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں فراغت کے سال ہی اٹھارہ برس کی عمر میں کسی کتاب کی مدد کے بغیر پہلا فتویٰ تحریر کر دیا۔ اور وہ اتنا اہم تھا کہ جس کو لکھنے کے ملک

العلما حضرت مفتی ظفر الدین صاحب بہاری فتاویٰ رضویہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس فتویٰ میں نہ ایک لفظ بڑھانے کی ضرورت تھی اور نہ گھٹانے کی۔ اسی لیے اصلاح کی خاطر جب اس فتویٰ کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اسے دیکھ کر بے انتہا مسرور ہوئے۔ تصدیق فرمائی، آپ کو انعام دیا، فتویٰ لکھنے کی عام اجازت دی اور آپ کے نام کی مہربنوا کر عنایت فرمائی۔ فقیہ عصر شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی اس فتویٰ کے متعلق فرماتے ہیں:

یہ عجیب اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بھی پہلا فتویٰ رضاعت ہی کا لکھا تھا۔ اور ان کے آئینہ جمال و کمال مفتی اعظم نے بھی پہلا مسئلہ رضاعت ہی کا لکھا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس پہلے فتویٰ پر اعلیٰ حضرت نے نہ ایک لفظ گھٹایا اور نہ ایک لفظ بڑھایا۔ کوئی اصلاح نہ کی۔ پہلا فتویٰ ہی حضرت مفتی اعظم ہند نے ایسا صحیح اور مکمل لکھا کہ اس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ تھی۔

ع: آغاز کا جب یہ عالم ہے انجام کا عالم کیا ہوگا

[مفتی اعظم اور ان کے خلفاء ص ۸۳]

اور تحریر فرماتے ہیں: کہ ذہین سے ذہین علما برہہا برس تک مشاقی کرنے اور ماہر فن مفتی سے اصلاح لینے کے بعد اس پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ ایک مکمل فتویٰ لکھیں۔ مگر جو بات دیگر ذہین و فطین اور ذکی علما کو برہہا برس میں تنقید، اصلاح اور ہدایت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ حضرت مفتی اعظم کو پہلے ہی دن حاصل تھی۔

[انوار مفتی اعظم ص ۲۵۳]

اور حضرت مفتی اعظم قدس سرہ رضوی دارالافتا میں اس موقع پر پہنچے تھے جب کہ اس سے پہلے ملک العلما حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری اور حضرت علامہ مفتی سید عبدالرشید عظیم آبادی رضاعت کے اس مسئلہ پر تبادلہ خیالات کر چکے تھے اور بات کچھ الجھنے پر ملک العلما فتاویٰ رضویہ سے روشنی حاصل کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت مفتی اعظم ہند کسی کتاب کی مدد کے بغیر فتویٰ لکھ کر رضوی دارالافتا کے مفتیان کرام پر سبقت لے گئے۔

[مفتی اعظم اور ان کے خلفاء ص ۸۲]

یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ روز اول ہی مفتی اعظم اور فقیہ اعلم تھے۔

تفہ فی الدین:

احکام شرعیہ کے علم حاصل کرنے کو تفہ فی الدین کہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے اس کے بارے میں یوں حکم فرمایا ہے:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ۱۲۲]

تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنا لیں۔

اور خدائے عزوجل یہ عظیم نعمت اسی کو بخشا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

((من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین)) . [بخاری: ۱/۱۶]

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔

خداوند قدوس نے حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ کو اس نعمت عظمیٰ سے بھرپور سرفراز فرمایا تھا بلکہ بقول حضرت ”علامہ نظامی“ الہ آبادی آپ کے ضمیر آپ کے خمیر اور آپ کی سرشت و فطرت کو تفقہ فی الدین کے سانچے میں ڈھال کر اسی فطرت پر آپ کو پیدا فرمایا تھا۔

[مفتی اعظم ہند نمبر استقامت ص ۴۶]

اس مختصر تقدیم میں آپ کے تفقہ فی الدین کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

انجکشن سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ جب پہلی بار مفتیان کرام کے سامنے آیا تو بیشتر حضرات متردد رہے، کچھ حضرات نے یہ فتویٰ دیا کہ۔ روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیوں کہ انجکشن کی سیال دوائیں معدہ میں بھی پہنچتی ہیں۔ اور خارج سے کسی چیز کا معدہ میں پہنچنا مفسد روزہ ہے۔ اھ

اور کچھ حضرات نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ ”گوشت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں رگ میں لگوا یا جائے تو فاسد ہو جائے گا، کیوں کہ دوائیں گوشت سے معدہ میں نہیں پہنچتی ہیں۔ اور رگ سے پہنچ جاتی ہیں“ اھ۔ لیکن ”مفتی اعظم ہند“ نے ارشاد فرمایا:

انجکشن گوشت میں لگوا یا جائے خواہ رگ میں، کسی بھی صورت میں اس کی دوائیں معدہ تک منفذ کے ذریعہ نہیں پہنچتی ہیں۔ بلکہ مسامات کے ذریعہ پہنچتی ہیں۔ اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں اس کی تری مسامات کے ذریعہ بسا اوقات معدہ تک پہنچ جاتی ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے، سر مالگانے سے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس اور رنگت تھوک میں

دکھائی دے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اھ

[ماخوذ از پیغام رضا مفتی اعظم ہند نمبر ص ۵۷ مضمون حضرت مفتی مطیع الرحمن مضطر]
 اور جب پہلے پہل لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سنی گئی آواز پراقتدا کا مسئلہ درپیش ہوا تو بعض عالموں
 نے اسے حقیقہ اور حکما ہر طرح امام کی عین آواز سمجھ کر اقتدا کو جائز ٹھہرایا۔ مگر حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس
 سرہ نے حقیقہ اور حکما ہر لحاظ سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو متکلم کی آواز کا غیر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
 ”لاؤڈ اسپیکر کی آواز امام کی آواز نہیں، مماثل آواز ہے اور نماز میں غیر امام کی اقتدا کرے تو یہ
 مفسد ہے۔“ [التفصیل الانور ص ۲۴]

اور ایک دوسرے فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں: اعتبار متکلم کی اس آواز کا ہے جو اس کے دہن سے نکلی
 اور فضا کی ہوا متحرک کرتی ہوئی بے کسی اور قوت دافعہ کے کان تک پہنچی، اس کی وہ آواز جو کسی قاسر سے ٹکرا
 کر سکون پاگئی۔ اور اس قاسر کی ٹکر کی قوت سے جو متحرک ہو کر پلٹی اس آواز کا اعتبار نہیں۔ جیسے گنبد سے
 ٹکرا کر جو آواز پلٹی ہے۔ یا کنویں کی پلٹی ہوئی آواز یا صحرائی صدائے بازگشت نامعتبر ہے۔ آیت سجدہ پلٹی
 ہوئی آواز سے جسے مسموع ہو اس پر سجدہ اسی لیے واجب نہیں ہوتا کہ اب یہ تو پلٹی ہوئی آواز ہے۔ یہ اگرچہ
 دہن قاری سے نکلی ہوئی ہے مگر قاسر کے ٹکرانے سے یہ اس حیثیت کی نہ رہی۔ اب قاسر کی ٹکر کی قوت سے
 کان تک پہنچی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بجلی کی قوت سے فضا کی ہوائے قاسر جہاں تک دفع ہوگئی ہے بے کسی اور
 قاسر سے ٹکرانے ہوئے بے اس قاسر کی قوت دفع کے شامل ہوئے محض بجلی کے اس فعل سے کان تک پہنچی
 ہے۔ [التفصیل الانور ص ۲۵]

اور جب چاند پر پہلا قدم رکھنے کے لیے ”روس“ و ”امریکہ“ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے
 کی جدوجہد کر رہے تھے تو چاند کو خدائی درجہ دینے اور اس کی عبادت و بندگی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ
 بعض مفتیان کرام بھی اسے روس و امریکہ کا جنون و بکواس کہہ رہے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ...
 چاند آسمان کے اندر ہے اور آسمان تک کسی غیر مسلم کا پہنچنا محال شرعی ہے، اس لیے ”روس“ یا
 ”امریکہ“ کے چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو جانے کا خیال اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اور بیشتر علمائے
 کرام گو گو مو کی کیفیت سے دوچار خاموش تھے۔ لیکن ”مفتی اعظم“ نے فرمایا:

جب چاند کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے تو وہ آسمان کے نیچے دکھائی دیتا ہے۔ صحابی رسول رئیس
 المفسرین حضرت ”عبداللہ بن عباس“ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق بھی سورج، چاند اور ستارے
 سبھی زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں جیسا کہ ”تفسیر مدارک میں ہے:

((عن ابن عباس ان الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بين السماء والارض)).

الغرض مشاہدہ اور روایات دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ چاند آسمان کے نیچے ہے اور جب آسمان کے نیچے ہے تو چاند پر پہنچنے سے آسمان پر پہنچنا کہاں لازم آتا ہے، کہ چاند پر پہنچنا محال شرعی ہو جائے۔ ہمارے نزدیک انسان کا چاند تک پہنچنا ممکن ہے اور اگر کسی مشینی ذریعہ سے انسان چاند تک پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا کوئی اصول مجروح نہیں ہوگا۔

[ماخوذ از پیغام رضا مفتی اعظم ہند نمبر ۶۷ مضمون حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب مضطر]

اور اسی زمانہ میں جب کہ امریکہ والوں کے چاند پر جانے کا چرچا تھا ایک روز حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب جو پوری اور حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی علیہما الرحمہ اور دوسرے علما حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ چاند سورج وغیرہ کی باتیں چل رہی تھیں۔ حضرت نے فرمایا زمین و آسمان دونوں ساکن ہیں۔ اور چاند سورج چلتے ہیں۔

اس پر ”علامہ میرٹھی“ صاحب نے فرمایا کہ ”قرآن مجید“ میں ہے:

[سورۃ یسین: ۳۸]

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾

یعنی سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے۔

تجری سے معلوم ہوتا ہے کہ چلتا ہے اور مستقر لہا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو چلتے رہنا۔ اور ایک قرار گاہ میں ٹھہرا رہنا۔ یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہوں گی۔

اس پر حضرت نے فوراً جواب دیا کہ...

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواری اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا گیا:

[سورۃ البقرۃ: ۳۶]

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾

تو کیا وہ زمین کے ایک حصہ پر ٹھہرے رہتے تھے؟ چلتے نہیں تھے؟۔ اپنے مستقر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائے رفتار سے۔ اپنی منزل سے باہر نہیں ہوتا۔ چلتا ہے مگر اپنے دائرہ حرکت میں۔ اس پر حضرت میرٹھی صاحب خاموش ہو گئے۔

[مفتی اعظم اور ان کے خلفاء ۶۸، بحوالہ مفتی اعظم ہند تصنیف ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی]

مذکورہ بالا فتاویٰ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ بے شک تفقہ فی الدین کی فطرت پر پیدا کیے گئے تھے۔

تطبیق اقوال:

فقہائے کرام کے اقوال جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتے ہوں ان کے درمیان

موافقت ثابت کرنے کو تطبیق کہتے ہیں جو تفقہ فی الدین کا ایک اہم عنصر ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی ذات گرامی میں یہ عنصر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ یہاں پر اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

”بہار شریعت“ حصہ دوم ص ۴۸ میں ہے۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یا بلا قصد دہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔

کسی نے ”بہار شریعت“ کے اس مسئلہ کو غلط قرار دیا اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں فتاویٰ قاضی خاں مع عالم گیری جلد اول ص ۱۵ کی اس عبارت کو پیش کیا:

المحدث او الجنب إذا أدخل يده في الاناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء ، وكذا إذا وقع الكوز في الجب وادخل يده في الحب الى المرافق لاخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا . اه

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کی تطبیق میں آپ نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہار شریعت کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت دہ دردہ سے کم گھرے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دے گا تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ اور فتاویٰ قاضی خاں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت سے ڈالے گا تو مستعمل نہ ہوگا۔ لہذا دونوں کتابوں کا مسئلہ صحیح ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ جواب کی پوری تفصیل دلائل کے ساتھ اس مجموعہ فتاویٰ کے ص ۱۳۶ پر ملاحظہ ہو۔

دیوبندی فتوے کا رد:

کسی شخص نے دیوبندی مفتیوں سے پوچھا کہ جب سود مطلقاً حرام ہے تو اس ملک کے اندر بینک میں روپیہ رکھے ہوئے پر منافع لینا کیسا ہے؟۔ دیوبندیوں کے مشہور مولانا انور شاہ کشمیری نے جواب دیا کہ...

جس ملک میں عمل داری مسلمانوں کی نہ ہو اور فیصلہ مقدمات کا شریعت پر نہ ہو اس ملک کو حنفی مذہب میں ”دارالحرب“ کہتے ہیں۔ اور یہ دارالحرب قانون شریعت سے امام ابوحنیفہ کے نزدیک خارج ہے۔ ”دارالحرب“ میں مسلم اگر غیر مسلم سے سود لے تو حنفی مذہب میں جائز ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بینک میں سے سود لے لو اور غریبوں پر صدقہ کر دو کہ پادریوں کے مشن پر خرچ نہ ہو۔

اور مدرسہ امینیہ دہلی کے مفتی ”حبیب المرسلین“ نے جواب لکھا کہ...

ہند کے علاقہ میں سود کا لینا مطلقاً ناجائز ہے مگر غیر مسلم کی بینک میں سود کی رقم چھوڑنی نہیں

چاہیے بلکہ ان سے لے کر ایسے محتاجوں پر صرف کرنی چاہیے کہ جن کا ذریعہ بظاہر کچھ بھی نہ ہو اور بنظر غالب یہ بات ثابت ہو کہ اگر یہ مال محتاج نہیں کھائیں گے تو ان کی جان تلف ہوگی۔

حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ سے ان جوابات کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے جو ان

کا رد فرمایا اس کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

پہلے نے حنفی مذہب میں بعض جگہ سود کو حلال بتایا حالانکہ وہ حرام قطعی ہے، کہیں بھی حلال نہیں،

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مطلقاً حرام فرمایا، ارشاد ہے:

[سورة البقرة: ۲۷۵]

﴿حَرَّمَ الرَّبُّوا﴾

اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو ”دارالحرب“ قرار دے کر مسلم کا غیر مسلم کو روپیہ دے کر اس سے نفع لینا جسے سود کہا حنفیوں کے نزدیک جائز بتا کر کہا کہ لے لے اور اپنے صرف میں نہ لائے غریبوں کو دے دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے نزدیک سود لینا جائز ہے تو اس کا اپنے اوپر خرچ کرنا کس نے حرام کر دیا۔ اور پھر جب وہ سود ہے تو اس کا لینا ایسا ہی ہے جیسے شراب اپنے پینے کے لیے نہ لے دوسروں کو پلانے کے لیے لے تو ان کے نزدیک جائز مگر جب کہ مفت ملے۔ یعنی کوئی کافر اپنی خوشی سے کسی مسلمان کو شراب دے تو ان کے نزدیک اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اسے لے لے، خود نہ پیے ان غریب مسلمانوں کو پلا دے جو کافروں کی بھٹی سے خرید کر پیتے ہیں اور اپنا پیسہ کافروں کو دیتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ ایسی بھٹی سے خریدتے ہوں جس کا روپیہ کسی مشن کے لیے ہو یا مشن ہی کی تجارتی شراب کی دوکان سے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرے کا جواب بھی محض بے ہودہ ہے اور اس پر بھی وہی مواخذات ہیں جو پہلے شخص کے جوابات پر ہیں بلکہ اس سے زائد ہیں۔

حضرت ”مفتی اعظم ہند“ قدس سرہ کی اس تحریر سے ان کے تبحر علمی کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے اور دیوبندی مسلک کے یہ مشہور مولوی آپ کی جلالت علمی کے سامنے طالب علم معلوم ہوتے ہیں۔ تفصیلی جواب مزید مواخذات کے ساتھ اسی کتاب میں ملاحظہ ہو۔

سنی فتویٰ کا رد:

کسی نے سنی مدرسہ کے مفتی سے سوال کیا کہ زید نے اپنی منکوحہ سے کہا کہ تو میرے نکاح سے باہر ہے، میری بیوی نہیں رہی اور نہ میرے کام کی ہے۔ پھر اس کو گھر سے نکال دیا۔ دو سال سے وہ اپنے میکہ میں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی زوجہ نکاح میں رہی یا نہیں؟۔ سنی مفتی نے چار عالموں کی تصدیقات سے فتویٰ لکھا کہ زید کی زوجہ کو طلاق ہوگئی۔ اور تین حیض گزرنے سے غیر حاملہ کی عدت گزر جاتی

ہے۔ دوبارہ نکاح بغیر حلالہ ہو سکتا ہے۔

جب یہ فتویٰ حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے تحریر فرمایا کہ سوال اگرچہ بہت گول (مول) تھا مگر سوال دیکھتے ہی یہ خیال ہوا کہ شوہر نے یہ الفاظ بطور انشا نہیں کہے ہوں گے بلکہ اخباراً۔ سائل سے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو یہی معلوم ہوا کہ اس نے یہ اس لیے کہے تھے کہ عورت اس کی بے اجازت چلی گئی تھی۔ جابلوں میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ اگر عورت بے اجازت شوہر گھر سے قدم نکالے تو وہ نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ شوہر نے اس باطل بات پر وہ کہا نہ یہ کہ اسے طلاق دینا مقصود تھا اور اس وقت طلاق دینے کے لیے یہ لفظ کہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اصلاً طلاق نہ ہوئی۔

اور اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا بلکہ بطور خود اس نے یہ الفاظ کہے ہوتے جب بھی علی الاطلاق حکم طلاق صحیح نہیں ہوتا کہ یہ کنایات ہیں اور کنایہ محتاج نیت..... تو علی الاطلاق حکم طلاق یقیناً محض باطل۔ پھر حضرت نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں فقہائے کرام کی عبارتوں کو پیش فرمایا۔

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کے اس فتویٰ میں بھی آپ کی وسعت نظر و شان فقہت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ فقہائے کرام کا یہ قول بالکل صحیح ہے:

”من لم يعرف أهل زمانه فهو جاهل“

یعنی جو اپنے زمانہ والوں کے احوال و اقوال کو نہ پہچانے وہ جاہل ہے۔

یہ فتویٰ دلائل و براہین کے ساتھ اس مجموعہ میں ہے۔

ایمر جنسی دور کا ایک یادگار فتویٰ:

۱۳۹۶-۹۷ھ مطابق ۷۷-۷۸ء ایمر جنسی کے دور میں جب حکومت نے نس بندی کا جبری قانون نافذ کیا تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی ان کی نس بندی کی جانے لگی اور گورنمنٹ کے ملازمین کو سخت تاکید کی گئی کہ خود نس بندی کراؤ اور پانچ دس آدمیوں کو پکڑ کر بھی لاؤ ورنہ تنخواہ روک دی جائے گی۔ اور یا تو ملازمت سے نکال دیئے جاؤ گے۔ حکومت کے اس ظلم و زیادتی کے سبب پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ ”کانگریسی مفتی“ جو پہلے انگریز اور پھر کانگریس کے اشارہ ابرو پر ہر کام کرتے رہے، انھوں نے حکومت سے سودا کر لیا اور نس بندی کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا۔

حکومت نے اس فتویٰ کو ذریعہ بنا کر نس بندی میں اور شدت پیدا کر دی۔ گاؤں اور دیہات میں گھوم گھوم کر نس بندی کی جانے لگی۔ جب نس بندی ٹیم کی گاڑی گاؤں میں پہنچ جاتی تو لوگ گھر چھوڑ کر

بھاگ جاتے اور کھیتوں اور جنگلوں میں جا کر چھپ جاتے۔ علمائے حق نے جب اس پر احتجاج کیا تو حکومت سخت برہم ہو گئی اور ان میں سے بعض کو جیل میں ڈال دیا اور دوسرے علما کی سخت نگرانی کی جانے لگی۔

ایسے وقت میں پاسبان شریعت مجاہد اہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان حکومت کے مقابل کلمہ حق کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی بے باکی سے کام لیتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا کہ۔
نس بندی حرام ہے۔ اور کئی وجوہ سے حرام ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا حرام۔ بے وجہ شرعی کسی نس یا عضو کا کاٹنا بھی حرام۔ دوسرے کے سامنے ستر غلیظ کھولنا بھی حرام۔ اور انسان کا خصی ہونا یا کرنا بھی حرام۔
پھر آپ نے حکومت کے خلاف لکھے گئے اس فتویٰ کو سائیکلو اسٹائل کرا کے پورے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا۔ حکومت آپ کے فتویٰ کے مقابل بے بس ہو کر رہ گئی تو اس نے ضلع کلکتہ کے ذریعہ مسلح فورس کے ساتھ حق گوئی کے اس سالار اعظم کی گرفتاری کے لیے ہدایتیں جاری کر دیں۔

لیکن ایک صوبائی وزیر اور سابق اسپیکر یوپی نے مرکزی حکومت کو صورت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر مفتی اعظم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑ گئی تو ان کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے گی اور پورا ہندوستان خون میں ڈوب جائے گا۔ اس طرح حضرت کی گرفتاری کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔

چند اور اہم فتاویٰ:

اس مجموعہ فتاویٰ میں حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے بہت سے اہم فتاویٰ ایسے ہیں جو آپ کے تبحر علمی اور فہمیانہ بالغ نظری پر شاہد عدل ہیں۔ ہم ان میں سے یہاں چند فتاویٰ کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے مطالعہ سے ہر شخص کا یہی فیصلہ ہوگا کہ حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کے صحیح جانشین اور ان کے مظہر اتم و اکمل تھے۔

ایک سوال میں ”حضور سید عالم“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکار کرنے والے کی یہ دلیل پیش کی گئی ”بحر الرائق“ جلد ۳ ص ۹۴ میں ہے:

فی الخانیة وفي الخلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ینعقد ویکفر

لاعتقاده ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینعلم الغیب.

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے پہلے علم غیب کے ثبوت میں نو آیتیں اور گیارہ حدیثیں پیش کیں اس کے بعد فرمایا کہ مسئلہ تو صرف اتنا تھا کہ شہادت خدا اور رسول سے نکاح کرے تو یہ نکاح منعقد نہ

ہوگا کہ شرط انعقاد نکاح گواہوں کا رہنا ہے۔

حدیث میں ہے:

((لانکاح الا بشہود))

اس میں مجاہیل نے اتنا اور اضافہ کیا کہ وہ مسلمان شخص کا فر ہو جائے گا۔ ظاہر تو یہ ہے کہ یہ بعض مجاہیل معتزلی ہوگا۔ اس نے اپنے مذہب کا پیوند اس میں جوڑ دیا۔ پھر یہ بتاویل علم ذاتی بعض حنفیہ نے بھی اپنی تصانیف میں نقل کر لیا۔

اس کے بعد حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ نے اس قول کا ضعیف ہونا فقہائے کرام کے اقوال سے ثابت کیا۔ پھر رد المحتار، مضمورات، خزانة الروایات اور معدن الحقائق کی عبارتوں کو پیش فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص کافر نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے ائمہ کرام کے اقوال سے مسئلہ مذکور کو منقح فرمایا۔ یہ فتویٰ موجودہ جلد دوم میں ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

اور حضرت کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا کہ جس نے عشا کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے مگر تراویح باجماعت پڑھی۔ وہ وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کی جماعت میں وہ شامل ہو جائے اگرچہ فرضوں میں شامل نہیں ہوا، کیوں کہ وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے۔ اس واسطے وتر کی جماعت نہ چھوڑے۔ [صغیری]

حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ کے جواب کا ابتدائی حصہ ملاحظہ ہو:

جس نے فرض باجماعت نہ پڑھے ہوں وہ وتر کی جماعت میں شامل نہ ہو کہ اس میں جماعت نہیں مگر تبعاً کہ وہ من جہتہ نفل ہے۔ وتر کی جماعت رمضان ہی میں یا بہ تبعیت فرض ہے۔ یا بہ تبعیت رمضان۔ یا بہ تبعیت تراویح۔ اور مشہور یہی ہے کہ بہ تبعیت جماعت فرض یا بہ تبعیت جماعت تراویح ہے۔ علما کا اس میں اختلاف ہے کہ جس نے فرض جماعت سے پڑھے وہ تراویح بھی باجماعت پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگرچہ صحیح یہی ہے کہ وہ تراویح بہ جماعت پڑھ سکتا ہے۔

جماعت فرض کے تابع ہے جب تو ظاہر ہے کہ اگر فرض بہ جماعت نہ پڑھے ہوں تو وتر بہ جماعت نہیں پڑھ سکتا۔ اور بہ تبعیت رمضان ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ رمضان میں وتر جماعت ہی سے پڑھے بلکہ یہ کہ رمضان میں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہر صورت جماعت ہی سے پڑھنا اس سے کہاں نکلتا ہے۔ یونہی اگر بہ تبعیت جماعت تراویح ٹھہرائیں جب بھی۔ اور میں کہتا ہوں تبعیت فرض سے

جماعت وتر کچھ کہو نہیں نکلتی۔ رمضان کے تابع کہو تو اس کے یہی معنی ہیں کہ رمضان ہی میں وتر کی جماعت بہ تبعیت عشایا بہ تبعیت تراویح ہوگی۔ یہ نہیں کہ رمضان میں اس میں جماعت علی الاستقلال ہے۔ فانہ لم یقل بہ احد۔ یہ علمی فتویٰ ٹھوس حوالوں کے ساتھ تیسری جلد میں ہے جو تحقیقات کا بحرِ خار ہے۔

حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت باسعادت ۱۲/ ذی الحجہ ۱۳۱۰ھ مطابق ۷ جولائی ۱۸۹۳ء میں جمعہ کے دن بوقت صبح صادق ہوئی۔ اور ۹۲ سال کی عمر میں ۱۴/ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ ۱۲ نومبر ۱۹۸۱ء کو رات میں ایک بج کر چالیس منٹ پر وصال ہوا۔ (۱)

(۱) آپ کے تفصیلی حالات اسی جلد کے آخر میں ”حضرت مصنف کے حالات“ کے عنوان میں ملاحظہ ہوں۔

تصنیفات و ترتیبات

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ درس و تدریس اور ہدایت و ارشاد وغیرہ طرح طرح کی مصروفیات کے باوجود مختلف موضوعات پر تصنیفات و تالیفات کا ایک بے بہا خزانہ چھوڑ گئے ہیں جو آپ کے بے پناہ علم و فضل، ذہانت و طباعی اور علمی عبقریت پر شاہد عدل ہیں۔ ان کے متعلق مولانا افتخار احمد مصباحی رقم طراز ہیں:

وہ (حضرت مفتی اعظم ہند) ایک عظیم محقق و مصنف بھی ہیں۔ ان کی تحریر میں ان کے والد جلیل امام احمد رضا قدس سرہ کے اسلوب کی جھلک اور ژرف نگاہی نظر آتی ہے۔ تحقیق کا کمال بھی نظر آتا ہے اور تدقیق کا جمال بھی۔ فتاویٰ کے جزئیات پر عبور کا جلوہ بھی نظر آتا ہے اور علامہ شامی کے تفقہ کا انداز بھی۔ تصانیف میں امام غزالی کی تحقیق اور امام رازی کی تدقیق اور امام سیوطی کی تلاش و جستجو کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔

[پندرہ روزہ رفاقت پٹنہ بحوالہ مفتی اعظم اور ان کے خلفا ص ۹۳]

حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی جن تصنیفات و حواشی کا اب تک علم ہو سکا وہ درج ذیل ہیں:

(۱) فتاویٰ مصطفویہ:

اس کتاب کا پورا تاریخی نام ہے ”المکرمۃ النبویۃ فی الفتاویٰ المصطفویۃ“

(۱۳۲۹ھ) ہے۔

یہ پہلے چھوٹے چھوٹے تین حصوں میں طبع ہوا تھا۔ اس کا پہلا حصہ ایمان و اعتقاد کے بارے میں بغیر فہرست مضامین ایک رسالہ سمیت ۴۳ فتاویٰ کا مجموعہ تھا جو ۱۲۴ صفحات پر مشتمل تھا۔ اور دوسرے

حصہ میں بھی بغیر فہرست نماز اور احکام مسجد سے متعلق ۱۷۱ فتاویٰ تھے۔ جو ۱۱۲ صفحات پر پھیلے ہوئے تھے۔ اور اس کے تیسرے حصہ کا آغاز بھی طہارت و نماز کے بقیہ مسائل سے ہوا تھا۔ اور پھر ابواب فقہ کی ترتیب پر جنازہ، زکاۃ، روزہ، حج، نکاح و طلاق، بیوع اور وقف، اجارہ و غصب اور نظر و اباحت وغیرہ کے مسائل پر مشتمل فہرست مضامین کے ساتھ کل ۲۵۳ فتاویٰ کا گنجینہ تھا۔ یعنی پہلے تین حصوں میں کل ۳۶۷ فتاویٰ تھے۔ اور اب یہ مجموعہ فتاویٰ مکمل فہرست کے ساتھ تین رسائل اور ۳۹۰ مسائل پر مشتمل ہے۔

جناب قربان علی صاحب حامدی بیسل پوری کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کے تین حصوں میں صرف ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۵۹ھ تک کے فتاویٰ ہیں۔

[عرض حال فتاویٰ مصطفویہ حصہ سوم ص ۱۲]

لیکن مابعد کے کچھ فتاویٰ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کہ حصہ سوم ص ۱۸ کا وہ فتویٰ کہ جس میں حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے دیہات میں بنام جمعہ دور رکعت پڑھنے والوں کو ظہر فرض باجماعت پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس فتویٰ کے سوال میں حضرت مفتی افضل حسین صاحب مونگیری علیہ الرحمہ کے بریلی دارالافتا سے لکھے گئے فتویٰ کا ذکر ہے اور وہ ان دس برسوں میں بریلی شریف موجود ہی نہیں تھے۔

حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے فتاویٰ بے شمار قرآنی دلائل، حدیث شریف کے بے بہا شواہد اور فقہائے عظام و ائمہ کرام کی عبارتوں کے حوالہ جات سے مالا مال ہیں۔ بعض فتاویٰ میں حضرت نے سیر حاصل بحث فرما کر کلام کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اور کچھ فتاویٰ اگرچہ مختصر ہیں مگر وہ بھی بہت جامع ہیں جو آپ کے فقہی تبحر پر شاہد عدل ہیں۔

(۲) اشد العذاب علی عابد الخناس (۱۳۲۸ھ)

مولوی قاسم نانوتوی (جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی جھوٹ مشہور کیا گیا ہے) [ملاحظہ ہو ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم بستوی کی تصنیف ”دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟“]

اس رسالہ میں ان کی تصنیف ”تخذیر الناس“ کا ردِ بلیغ ہے۔

(۳) وقعات السنان فی حلق المسماة بسط البنان (۱۳۳۰ھ)

یہ کتاب ۷۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں مولوی اشرف علی تھانوی کی تصنیف ”بسط البنان“

اور مولوی قاسم نانوتوی کی یہ تحذیر الناس پر بھرپور تنقید کی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر تھانوی صاحب اور ان کے ہم خیال لوگوں سے ۱۳۲ سوالات کئے گئے ہیں جو بذریعہ رجسٹری تھانوی صاحب کے پاس بھیجے گئے جن کے جوابات سے وہ پوری زندگی عاجز رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ان کی پوری جماعت قیامت تک عاجز رہے گی۔

(۴) الروح الدیانی علی راس الوساوس الشیطانی (۱۳۳۱ھ)

یہ رسالہ گویا ”حسام الحرمین“ کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ اس میں ”تفسیر نعمانی“ کے مؤلف پر حکم کفر و ارتداد ہے۔ اعلیٰ حضرت اور حضرت صدر الشریعہ علیہما الرحمۃ والرضوان وغیرہما کی اس کتاب پر تصدیقات ہیں۔

(۵) النکتۃ علی مرآة کلکتہ (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ مسئلہ اذان سے متعلق ہے۔ جو ۸ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ نے بیان فرمایا ہے کہ اذان حدود مسجد یا فنائے مسجد میں ہو۔ داخل مسجد مکروہ و ممنوع ہے۔ یہی ائمہ کرام کی تصریحات ہیں اور یہی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حدود مسجد میں مسجد کی دیواریں، فصیلیں اور دروازہ سب داخل ہیں۔ اس رسالہ میں حضرت نے ائمہ عظام کی دس تصریحات پیش کی ہیں اور ان کی روشنی میں اذان سے متعلق علمائے کلکتہ کے شبہ کو دور فرمایا ہے۔

(۶) صلیم الدین لتقطیع حبالۃ الشیطان (۱۳۳۲ھ)

مولوی عبدالغفار خاں رام پوری نے اپنی کتاب آثار المبتدعین میں مسئلہ اذان سے متعلق سو کتابوں کا جھوٹا نام دے کر مسلمانوں کو دھوکا و فریب میں ڈالا تھا۔ یہ رسالہ اسی کتاب کا پہلا رد ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ نے اس میں مسئلہ اذان کو اپنی تحقیق و تدقیق سے ثابت کیا اور مولوی مذکور کے جھوٹ سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا۔

(۷) سیف القہار علی عبید الکفار (۱۳۳۲ھ)

یہ کتاب آثار المبتدعین کا دوسرا رد ہے۔ مولوی عبدالغفار خاں رام پوری نے بریلی شریف کے ایک مطبوعہ فتاویٰ پر کمال ناہمی کی۔ اس رسالہ میں اس کی بھرپور پردہ دردی کی گئی ہے۔

(۸) نفی العار عن معائب المولوی عبدالغفار (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ ۲۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں جمعہ کی اذان ثانی کے متعلق مولوی عبدالغفار خاں

رام پوری کی تیسری تحریر کا حضرت مفتی اعظم قدس سرہ نے مدلل رد فرمایا ہے جس میں قاضی عطا علی صاحب پيسل پوری اور مولوی سید ظہیر حسن صاحب الہ آبادی کی تحریریں بھی کچھ شامل ہیں۔

(۹) مقتل کذب و کید (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ ۷۶ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بھی مسئلہ اذان کے متعلق مولوی عبدالغفار رام پوری کی تحریر کا رد ہے۔

(۱۰) مقتل اکذب واجہل (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ بھی مسئلہ اذان سے متعلق ہے جو ۱۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے مولوی عبدالغفار خاں رام پوری کی پانچویں تحریر کا رد فرمایا ہے۔ اور مولوی صاحب رام پوری کی اس تحریر کا پہلی تحریروں سے بھی زیادہ اکذب واجہل ہونا اظہر من الشمس کر دیا ہے۔

(۱۱) ادخال السنان إلى الحنک الحلقی بسط البنان (۱۳۳۲ھ)

یہ کتاب ۸۸ صفحات پر مشتمل ہے جو حفظ الایمان کی کفری عبارت کی صفائی میں لکھے گئے رسالہ ”بسط البنان“ کا دوسرا رد و جواب ہے۔ اس کے متعلق خود حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں اس میں تھانوی صاحب سے ایک سوساٹھ قاہر سوال نہیں (بلکہ) سر و ہابیہ پر ایک سوساٹھ جہال ہیں۔ چھ سال ہوئے کہ تھانوی صاحب کے یہاں رجسٹری شدہ گیا ہے اور آج تک بجز اللہ لا جواب ہے۔

(۱۲) وقایۃ اہل السنۃ عن مکروہ یوبند والفتنہ (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ ۸۴ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ جمعہ میں اذان ثانی کے متعلق کسی کانپوری دیوبندی نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس میں اس کی جہالتوں اور سفاہتوں کا دو حصوں میں رد ہے۔ پہلے حصہ میں حضرت مفتی اعظم قدس سرہ نے اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ہر بد دین گمراہ سے دور رہیں اور ان کو اپنا دینی دشمن سمجھیں۔

(۱۳) الہی ضرب بہ اہل الحرب (۱۳۳۲ھ)

یہ رد کا دوسرا حصہ ہے جو وقایۃ اہل السنۃ کے ساتھ ہے اور اس کے ص ۷۶ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ نے دیوبندیوں پر قہر کی بارش کی ہے اور کانپوری تحریر کا بھر پور رد بلوغ فرمایا ہے۔

(۱۴) الموت الاحمر علی کل انفس اکفر (۱۳۳۷ھ)

بقول نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی اس کا دوسرا نام ”ہشتاد و بیس و بند بر مکاری دیوبندی“ ہے۔ [انوار مفتی اعظم ص ۶۷۲]

یہ کتاب ۸۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں دیوبند کے مسلک پر بھرپور تنقید و تبصرہ کیا گیا ہے اور حق کی حقانیت کو خوب واضح کیا گیا ہے اور مذہب دیوبند پر بڑے ٹھوس اعتراضات اور مضبوط مواخذے کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر کل اسی (۸۰) سوالات و مواخذات ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے اور ”مولوی اسماعیل دہلوی“ کی فقہی تکفیر کی بحثیں بھی نہایت تحقیق سے پیش کی گئی ہیں۔

(۱۵) المملفوظ چار حصے (۱۳۳۸ھ)

یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربہ القوی کے علوم و معارف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ان کے ارشادات و ہدایات اور کلمات طیبات پر مشتمل ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف نہیں بلکہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے علم و حکمت کے جواہر پارے ہیں جنہیں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ نے جمع فرما کر شائع کیا۔

(۱۶) القول العجیب فی جواز التثویب (۱۳۳۹ھ)

یہ رسالہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پکارتے کے متعلق چند فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ جو حجم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا ہے کہ صرف ۱۲ صفحات پر مشتمل ہے لیکن مفاہیم و معانی کے لحاظ سے نہایت ہی جامع ہے۔

(۱۷) الطاری الداری لہفوات عبدالباری (۱۳۳۹ھ)

یہ کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی کے درمیان ہونے والی جملہ مراسلت کا مجموعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا کو ان کے غلط نظریہ سیاست کے متعلق ۲۲ خطوط لکھے اور انھوں نے جواب میں ۱۶۔ حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ نے ان سارے خطوط کو اس کتاب میں جمع فرما کر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں حسنی پریس بریلی شریف سے تین حصوں میں شائع کیا۔ اور ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء میں شاہ پیر محمود احمد صاحب قادری کی ترتیب جدید اور ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب نقشبندی کی تنقیدات و تعاقبات کے ساتھ لاہور سے ایک جلد میں طبع ہوئی جو ۳۳۶ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔

(۱۸) طرق الہدیٰ والارشاد إلى احکام الامارة والجهاد (۱۳۳۱ھ)

اس رسالہ میں جہاد، خلافت، ترک موالات، نان کو آپریشن اور قربانی گاؤ وغیرہ کے متعلق چھ سوالات کے جوابات ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر کے ساتھ کتاب تذکرۃ الرشید کے وہ جملے بھی جو انگریزوں کی تعریف اور مسلمانوں کی توہین میں کہے گئے ہیں درج ہیں۔ اور اس پر حضرت علامہ ابو الشرف محمد شرف الدین اشرف الجائسی کا ایمان افروز ۱۳ صفحات پر مشتمل پیش لفظ ہے۔ آخر میں حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی صاحب اعظمی، حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی، شیر پیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خاں صاحب لکھنوی، حضرت مولانا مفتی سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی اور حضرت مولانا حسنین رضا قادری نوری بریلوی وغیرہم جلیل القدر مفتیان کرام و علمائے عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کی تصدیقات ہیں۔ یہ رسالہ اس مجموعہ فتاویٰ کی چھٹی جلد میں ہے۔

(۱۹) فصل الخلافہ۔

یہ رسالہ ۱۳۳۱ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کا لقب سوراج درسورخ ہے۔ اس رسالہ میں مسئلہ خلافت اور ترکوں کے ہاتھوں ختم خلافت پر بحث کی گئی ہے۔

(۲۰) حجۃ واہرہ بوجوب الحجۃ الحاضرہ (۱۳۳۲ھ)

یہ رسالہ ۲۸ صفحات پر مشتمل ہے، بعض لیڈروں نے حج بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ شریف مکہ ظالم ہے اور اس کے مظالم قرامطہ جیسے ہیں۔ اور اُس وقت علمائے حج کی ممانعت فرمائی تھی۔ لہذا اس وقت بھی اس کی ممانعت ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ نے اس رسالہ میں اس کا ردِ بلیغ فرمایا۔ اور حج فرض ہونے کے بعد فوراً اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس کو واضح دلائل سے ثابت فرمایا۔

(۲۱) القسورہ علی ادوار الحجر الکفرہ (۱۳۳۳ھ)

اس کا لقمی نام ”ظفر علی رمتہ کفر“ ہے جس سے ۱۹۲۵ء کا عدد نکلتا ہے۔ اور عربی نام ”سیف الجبار علی کفر زمیندار“ ہے۔ اس میں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ نے اخبار زمیندار میں شائع ہونے والے مندرجہ ذیل تین کفری اشعار کا ردِ بلیغ فرمایا ہے۔

مگر ہم اس بت کا فر کو رام کر لیں گے
وہیں پہنچ کے ہم اس سے کلام کر لیں گے

یہ سچ ہے اس پہ خدا کا چلا نہیں ہیں قابو
بجائے کعبہ خدا آج کل ہے لندن میں

جو مولوی نہ ملے گا تو مالوی ہی سہی خدا خدانہ سہی رام، رام کر لیں گے
اس رسالہ پر تمہید حمید حضرت مولانا سید ابوالبرکات سید احمد رضوی صدر انجمن حزب
الاحناف لاہور کی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس فتویٰ پر حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی
صاحب اعظمی، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت شیر پیشہ سنت
مولانا محمد حشمت علی صاحب لکھنوی اور حضرت مولانا مفتی تقدس علی صاحب رضوی بریلوی وغیر ہم
۱۹ اکابر اہل سنت کی تصدیقات ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی تائید میں حضرت مولانا مفتی
محمد ابراہیم صاحب صدر المدرسین شمس العلوم بدایوں، حضرت مولانا مفتی اولادرسول محمد میاں قادری
برکاتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ، حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب درس
السوی الحنفی مفتی کراچی اور حضرت مولانا مفتی محمد ریحان حسین صاحب مدرس ارشاد العلوم رام پور
کے فتاویٰ بھی علمائے اہل سنت کی تصدیقات کے ساتھ آخر میں شامل ہیں۔ یہ رسالہ اس مجموعہ فتاویٰ
کی جلد ششم میں ہے۔

(۲۲) سامان بخشش (۱۳۴۷ھ)

عرف گلستان نعت نوری ۱۳۵۲ھ۔

یہ حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ کا نعتیہ دیوان ہے جو ۱۳۴۷ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس
میں حمد باری تعالیٰ اور نعت و مناقب کے ساتھ غزل و رباعیات بھی ہیں۔ آپ کی شاعری میں جگہ جگہ اعلیٰ
حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی کی شاعری کا بھرپور عکس نظر آتا ہے۔ یہ دیوان
۱۳۴۷ھ سے ۱۳۵۲ھ کے درمیان مکمل ہوا۔ اس لیے حضرت نے دونوں سنوں کے حساب سے اس کے
دو نام رکھے۔

(۲۳) طرد الشیطان (عمدة البیان)

اس کے متعلق جناب ڈاکٹر عبدالنعیم صاحب عزیز ی رقم طراز ہیں کہ نجدی حکومت نے (حاجیوں
پر) جو ٹیکس لگایا تھا اس کے رد میں حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔

(۲۴) مسائل سماع

یہ رسالہ ۳۲ صفحات پر پھیلا ہوا ہے جس میں محفل سماع و سرور، راگ و رقص اور مزامیر و معازف
سے متعلق پہلا جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربہ القوی نے نہایت جامع اور

مفصل طور پر تحریر فرمایا ہے جو ۱۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا جواب حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے جو ۱۳ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

(۲۵) مسلک مراد آباد پر معترضانہ ریبارک۔

حضرت مولانا سید شاہد علی صاحب رام پوری رقم طراز ہیں کہ صولت لائبریری رام پور کی فہرست مطبوعات اردو (مناظرہ فرق) کے ص ۲۳ سطر ۱۱ میں اس کتاب کو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی تصنیف تحریر کیا ہے۔ اندراج ۱۳۹۷ء ہے۔ مگر کتاب طلب کرنے پر نڈل سکی۔

(۲۶) نہایۃ السنان (۱۳۳۲ھ)

یہ مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالہ ”بسط البنان“ کا تیسرا رد ہے۔ ”ادخال السنان“ کے آخر میں تاہیل پر اس رسالہ کا اعلان ہے۔

(۲۷) شفاء العی فی جواب سوال بمبئی۔

اس رسالہ میں سوال ہے کہ کیا تمامی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر عمل ممکن ہے؟ اور کیا اجماع امت و قیاس مجتہدین اصول مذہب سے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کے منکرین کا حکم کیا ہے؟ اور کیا کتب فقہ کے احکام کی تعمیل کے بغیر اسلام کامل ہو سکتا ہے؟ اور کیا اہل قرآن و اہل حدیث اہل سنت و جماعت سے ہیں؟ اسی طرح کے بمبئی سے آئے ہوئے چند سوالوں کے ایک استفتا کا جواب ہے۔ جو اس مجموعہ فتاویٰ کی جلد ششم میں ہے۔

(۲۸) الکاوی فی العادی والغاوی (۱۳۳۰ھ)

(۲۹) القم القاصم للدم القاسم (۱۳۳۰ھ)

(۳۰) نور الفرقان بین جندالالہ و احزاب الشیطان (۱۳۳۰ھ)

(۳۱) تنویر الحجۃ بالتواء الحجۃ

(۳۲) وہابیہ کی تقیہ بازی

(۳۳) الحجۃ الباہرہ

(۳۴) نور العرفان

(۳۵) داڑھی کا مسئلہ

یہ آٹھ رسالے حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی تصنیفات میں شمار کیے گئے ہیں۔ مگر رقم الحروف کو ان کے متعلق کچھ تعارف حاصل نہ ہو سکے۔

حواشی

(۳۶) کشف ضلال دیوبند (حواشی و تکمیلات الاستمداد)۔ (۱۳۳۷ھ)

یہ کتاب ۱۸۲ صفحات میں ہے جو کہ ۳۶۰ اشعار پر مشتمل اردو میں ایک قصیدہ ہے جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربہ القوی نے نظم فرمایا ہے۔ ان اشعار پر حواشی اور ان کی شرح مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے تحریر فرمائی ہے۔

(۳۷) حاشیہ فتاویٰ رضویہ جلد اول

حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب رضوی شیخ الحدیث مظہر اسلام بریلی شریف کی روایت کے مطابق یہ حاشیہ حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان ہی کا تحریر فرمودہ ہے۔

(۳۸) حاشیہ فتاویٰ رضویہ جلد پنجم

یہ ترتیب جدید کے لحاظ سے ہے۔ اور سابق ترتیب کے اعتبار سے یہ جلد چہارم کا حاشیہ ہے۔ اس لیے کہ موجودہ جلد پنجم کے ص ۳ پر یوں تحریر ہے:

”العطایا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ“ کی ۱۲ مجلدات سے کتاب النکاح کا حصہ چہارم تصحیح و اضافہ فوائد: از فقیر ابوالبرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری رضوی نور اللہ بالنور الصوری والمعنوی وحقق المہدوا صلح عملہ۔

نوٹ: بعض لوگوں نے فتاویٰ رضویہ جلد دوم کی ترتیب حضرت مفتی اعظم کی طرف منسوب کی ہے مگر وہ صحیح نہیں۔ شارح بخاری فقیہ عصر حضرت مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی تحریر فرماتے ہیں: کسی نے فتاویٰ رضویہ جلد دوم کی ترتیب بھی حضرت مفتی اعظم ہند کی طرف منسوب کر دی جب کہ یہ کام حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ کا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ نے خود مجھ سے بیان فرمایا کہ جب میں اجمیر جانے لگا تو کچھ کاغذ مطبع اہل سنت میں موجود تھا۔ میں نے جلدی جلدی فتاویٰ رضویہ جلد دوم کو مرتب کیا اور عجلت میں نہ فہرست بناسکا اور نہ فوائد لکھ سکا۔ ٹائپل حضرت جیلانی میاں نے چھپوا کر اس کے ساتھ لگا دیا۔ [انوار مفتی اعظم ص ۲۷۷]

(۳۹) حاشیہ تفسیر احمدی۔

(۴۰) حاشیہ فتاویٰ عزیز یہ۔ بقول حضرت مفتی محمد اعظم صاحب رضوی شیخ الحدیث مظہر اسلام یہ دونوں حاشیے رضوی دارالافتا بریلی میں قلمی موجود ہیں۔

نوٹ: تصنیفات و حواشی کے یہ تعارف کتاب مفتی اعظم ہندوان کے خلفا اور انوار مفتی اعظم سے ماخوذ ہیں۔

محترم جناب قربان علی صاحب حامدی بیسل پوری اور جناب مولانا ڈاکٹر فیضان علی صاحب کی کوششوں سے جب فتاویٰ مصطفویہ حصہ اول و دوم مکتبۃ الرضا بیسل پور ضلع پہلی بھیت سے پہلی بار طبع ہو کر منظر عام پر آئے تو انھیں دیکھ کر بے انتہا افسوس اور بے پایاں رنج ہوا کہ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلفا اور ان کے مریدین و معتقدین نے ان علمی جواہر پاروں کے ساتھ بڑی بے اعتنائی اور لاپرواہی سے کام لیا ہے ورنہ یہ فتاویٰ اتنی خراب کتابت، لیتھو طباعت اور معمولی کاغذ پر نہ طبع ہوتے۔ انھیں دیکھ بھی حضرت کے مالدار مریدوں کو غیرت نہیں آئی یہاں تک کہ تیسرا حصہ بھی پہلے دو حصوں کی طرح انھیں مجبوراً خراب ہی چھپوانا پڑا جنھیں کسی کو دکھا کر یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے فتاویٰ ہیں۔

اس لیے میری بہت دنوں سے تمنا تھی کہ حضرت کے فتاویٰ ان کی شان کے لائق اچھی کتابت اور رمعیاری طباعت کے ساتھ عمدہ کاغذ پر طبع ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی لوگوں سے کوششیں کیں۔ یہاں تک کہ حضرت مفتی اعظم قبلہ کے ایسے مالدار مریدوں پر دباؤ بھی ڈالا جو اپنے آپ کو حضرت کا بہت بڑا شیدائی و فدائی ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی بھی فتاویٰ مصطفویہ چھپوانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت مفتی اعظم قبلہ کے عرس میں کھانے پینے اور اسٹیج کی سجاوٹ وغیرہ پر چالیس پچاس ہزار بلکہ لاکھ دو لاکھ تک خرچ کر دینا ان کے مریدین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب حضرت کی کوئی تصنیف چھپوانے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے تو یہ بات ان کے حلق سے نہیں اترتی۔

فتاویٰ مصطفویہ اعلیٰ پیمانے پر چھپوانے کے لیے رضا اکیڈمی ممبئی کے فعال و متحرک سکریٹری جناب الحاج محمد سعید صاحب نوری سے بھی ہم نے کہا مگر جب ان کی طرف سے بھی خاموشی رہی تو ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ وہ رضا اکیڈمی کی طرف سے بہت سی کتابیں چھپوا کر مفت بھی تقسیم کرتے رہتے ہیں تو اپنے پیرومرشد کے فتاویٰ چھپوانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوئے۔ یہاں تک کہ مجھے ان سے ایک طرح ہ

ملال ہو گیا۔

پھر جب ۱۰ شوال ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۸ء کو رضا اکیڈمی کی جانب سے امام احمد رضا ایوارڈ لینے کے لیے ہم بمبئی گئے تو فتاویٰ مصطفویہ نہ چھپوانے کی وجہ ان سے دریافت کی۔ انھوں نے کہا کہ فلاں مفتی صاحب کا مشورہ ہے کہ اس کتاب کی ساری عربی عبارتوں کا اردو ترجمہ ہو جائے اس کے بعد طبع ہو۔ ہم نے کہا جس طرح فتاویٰ رضویہ کی ساری جلدیں پہلے اپنی اصلی حالت پر چھپ گئیں اور اب وہ عربی عبارتوں کے اردو ترجمہ کے ساتھ طبع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اصل فتاویٰ مصطفویہ آپ ترتیب جدید کے ساتھ اعلیٰ پیمانے پر چھپوادیں پھر بعد میں ان کی عربی عبارتوں کا ترجمہ ہوتا رہے گا۔ (۱)

بجملہ تعالیٰ یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی۔ انھوں نے کہا اس کے چھپوانے پر تو ہم پیسے خرچ کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی علمی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ترتیب جدید اور اس کی کتابت کی تصحیح وغیرہ کا سارا کام مرکز تربیت افتاء و جھانگ سے فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔

واپسی میں اس کے تینوں حصے انھوں نے ہمیں اسٹیشن بھیجوا دئے۔ وطن پہنچ کر دارالافتاء امجدیہ کے بہت ضروری کاموں سے فارغ ہو کر کتابت کی غلطیاں صحیح کرنے کے لیے ہم نے اس کو بغور پڑھنا شروع کر دیا۔ ۶ ذوالقعدہ ۱۴۱۸ھ مطابق ۶ مارچ ۱۹۹۸ء بروز جمعہ دن میں ۱۰ بجے اس کا کچھ مطالعہ کرنے کے بعد ہم سو رہے تھے تو خواب دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند قبلہ قدس سرہ دارالافتاء امجدیہ اور جھانگ میں تشریف لائے ہیں اور بہت خوش ہیں۔

جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کی مسرت افزا کیفیت سے ہم شراہور تھے۔ خواب کی تعبیر بالکل ظاہر ہے کہ حضرت ہمارے اس کام سے بہت مسرور ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے فتاویٰ نئی آن بان کے ساتھ طبع ہو جائیں۔

اس مبارک خواب نے ہمارے کام میں تیزی پیدا کر دی۔ کتابت پرانے انداز کی تھی ہم نے جدید طرز کے طور پر جگہ جگہ اس میں پیرا بندی کی۔ عزیزم مولانا مفتی محمد ابرار احمد امجدی نے ہماری نگرانی میں نئی ترتیب سے اس کو آراستہ کیا۔ اور آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال فقہاء اور افکار ائمہ کو بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ حوالوں سے مزین کیا۔ اس کام کے لیے علمیہ لائبریری حمد شاہی کا دوبارہ سفر بھی کرنا پڑا۔ ہم نے اس کی فہرست تیار کی اور کاتب کا مکان چوں کہ اور جھانگ سے دور ہے اس لیے بار بار

(۱) الحمد للہ آج پندرہ سال بعد بہت کچھ اضافوں کے ساتھ حضرت فقیہ ملت علیہ الرحمہ کا یہ فرمان پورا ہو گیا۔ ۱۲ مرتب

وہاں جانے آنے کی دشواریوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اس کی کتابت مکمل ہوئی۔ پھر الحاج محمد سعید صاحب نوری کے اہتمام اور رضا اکیڈمی بمبئی کے خرچ سے طبع ہو کر یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں آئی۔

کتابت مکمل ہونے کے بعد جو فتاویٰ موصول ہوئے وہ ضمیمہ کے تحت اس مجموعہ میں شامل کئے گئے ہیں اور مبادیات کے صفحات اصل کتاب سے الگ کر دیئے گئے ہیں تاکہ ضرورت پر ان میں بہ آسانی حذف و اضافہ کیا جاسکے۔ پرانی طباعت اور نئی کتابت کے اغلاط کی تصحیح کے لیے پوری کتاب تین بار پڑھی گئی پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو آگاہ کیا جائے۔ آئندہ ایڈیشن میں اسے صحیح کر دیا جائے گا۔

جناب صوفی قربان علی صاحب حامدی اور جناب مولانا ڈاکٹر فیضان علی صاحب پیسل پوری کہ جن کی کوششوں سے حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ کے کچھ فتاویٰ کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ اور وہ تمام حضرات کہ جنہوں نے فتاویٰ مصطفویہ کی ترتیب قدیم و جدید میں کسی طرح کا بھی تعاون پیش کیا۔ خدائے عز و جل ان سب کو اجر جزیل و جزائے جلیل سے سرفراز فرمائے۔ اور رضا اکیڈمی بمبئی کے بانی الحاج محمد سعید صاحب نوری اور اس کے جملہ اراکین و معاونین کی ساری دینی و ملی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے اور انہیں حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی ساری تصنیفات کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ امین بحرمتہ سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلیٰہم اجمعین

جلال الدین احمد امجدی

۲۲ رذوالحجہ ۱۴۲۰ھ / ۲۹ مارچ ۲۰۰۰ء

مقدمہ

فقہ و فتاویٰ مختلف مراحل میں

از محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

امام احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِهٖ الْکَرِیْمِ

حضور سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسلامی احکام کی اساس قرآن کریم تھا اور یہی آج بھی اصل الاصول ہے۔ عہد رسالت میں جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا۔ یا کوئی دینی مسئلہ درپیش آتا تو قرآن حکیم اس کو بیان کر دیتا۔ بہت سے مواقع پر آیات قرآنیہ کے اسباب نزول یہی درپیش مسائل و واقعات ہیں۔ انہی کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ پھر بیشتر موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ کسی شرعی حکم کی ضرورت لاحق ہوئی اور اس کی وضاحت قرآن کریم میں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت کریمہ سے اس کی وضاحت کر دی۔ کیوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت و تعلیم اور اس کی تبیین و توضیح کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔

ارشاد ربانی ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

[سورة آل عمران: ۱۶۴]

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں

ساتھ ہی آپ کو ایسی عظمت شان عطائی فرمائی کہ آپ کے اقوال و فرامین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی قرار دیا۔ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [سورة النجم: ۴، ۳]

اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

لہذا آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کی بنیاد جس طرح قرآن عظیم کی تعلیمات ہیں اسی طرح سنت رسول کو بھی اساسی حیثیت حاصل ہے اور یہ بھی مماثل قرآن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرماناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما حرم الله - (السنن لابن ماجه، عن المقدم بن معدى كرب الكندى، ۱/۳)

عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ جواب میں کہے گا: ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال جانیں گے اور جو کچھ حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔

اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطاء ربانی سے بہت سے فیصلے اس طرح فرمائے کہ گویا آپ اپنے اجتہاد سے فرما رہے ہیں۔ مثلاً:

ایک مرتبہ قبیلہ جہینہ کی ایک خاتون حاضر خدمت ہوئیں، عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ! میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی مگر ان کا اچانک انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر ان پر کسی کا دین ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتیں؟۔ بولیں ہاں، فرمایا:

((فالله أحق بالوفاء))

[صحیح بخاری: کتاب المناسک، ۱۸۵۲-۱/۲۳۹]

تو اللہ تعالیٰ کا دین اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔

یہ اگرچہ آپ کی حدیث ہے جس کو اسلام میں اساسی مقام اور بنیادی حیثیت حاصل ہے مگر اجتہاد کی جانب صاف الفاظ میں اشارہ ہے۔ اور یہ اپنے امتیوں کو اس بات کی تلقین ہے کہ جب تم کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم نہ پاسکو تو کسی حکم صریح کے ذریعہ اس کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرنا، چنانچہ آپ نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں اجتہاد کی ہدایت فرمائی۔ وہ یوں ہے کہ....

جب ملک یمن فتح ہو گیا تو وہاں شرعی احکام کی رہنمائی اور ان کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو مقرر فرمایا، جب وہ یمن جانے لگے تو فرمایا:

بما تحکم؟ یا معاذ! قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأیی، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

اے معاذ! تم کس طریقے سے وہاں فیصلے کرو گے، آپ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، فرمایا: اور وہ حکم تمہیں قرآن میں نہ مل سکا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعہ فیصلہ کروں گا۔ فرمایا: اور سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ مل سکا تو کیا کرو گے، عرض کیا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔

یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور اس تا سید ربانی پر نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو صحیح عمل کی توفیق بخشی۔

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے کا حکم صادر فرمایا، انھوں نے اپنی کم علمی کا عذر پیش کیا، فرمایا: اگر صحیح فیصلہ کرو گے تو دس نیکیاں ملیں گی اور اگر کوشش کے باوجود غلطی ہو گئی تو ایک نیکی ضرور حاصل ہوگی۔

[مسند امام احمد بن حنبل - ۹۱/۱۷۷]

یہی ہے وہ فقہ اور دین کی سمجھ ہے جس کو دوسرے موقع پر آپ نے یوں بیان فرمایا:

”من یرد الله به خيراً یفقهه فی الدین.“

[مسند امام احمد بن حنبل: ۳/۹۴]

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔
قرآن نے یوں خوش خبری سنائی:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرہ: ۲۶۸]

اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی دی گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ بھلائی ہر شخص کا حصہ نہیں، لہذا فقہ اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش بھی ہر
ایک پر لازم اور ضروری نہیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي

الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ۱۲۲]

اور مسلمانوں سے یہ تو ہونے نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں
سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ
بچیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہے کہ فقہ و افتاء میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہر دور میں ایک
جماعت کی ضرورت ہے جو اپنی فہم و فراست، بالغ نظری اور دینی سمجھ سے لوگوں کو مسائل شریعت سے آگاہ
کرتی رہے۔ اس طرح کا شغف سب پر لازم نہیں۔

عہد صحابہ میں فقہ و فتاویٰ

عہد صحابہ میں فقہ و اجتہاد کا عام رواج تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول
و عمل سے اجتہاد کی سند مل چکی تھی لہذا صحابہ کرام نے اس سلسلہ کے بے شمار مسائل میں اپنے اجتہاد اور بالغ
نظری سے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جس وقت یمن کے قاضی تھے تو آپ کے پاس تین شخص
ایک لڑکے کا مقدمہ لے کر آئے، ہر شخص مدعی تھا کہ یہ میرا ہے۔ آپ نے پہلے تو ہر ایک کو اس بات پر راضی
کرنا چاہا کہ وہ دوسرے کے حق میں دست بردار ہو جائے۔ مگر جب کوئی نہیں مانا تو آپ نے قرعہ اندازی
کر کے لڑکا اس کو دے دیا جس کے نام قرعہ نکلا اور باقی دونوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے ایک ایک تہائی دیت
وصول کر لیں۔ [الفقیہ والمتفقہ للخطیب: من حکم باجتہادہ، ۱۸۸]

اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو صحابہ کے اجتہادات پر مشتمل ہیں۔ مثلاً بنو قریظہ کے سلسلہ میں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ اجتہادی تھا۔

بنو قریظہ کے واقعہ میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی بستیوں کی طرف چلو اور اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچو کہ نماز عصر بھی وہیں ادا کرنا ہے۔ مگر وقت عصر درمیان میں آ گیا اور وہاں پہنچنے پر نماز قضا ہو جاتی۔ لہذا کچھ صحابہ نے درمیان راہ میں نماز عصر پڑھی، اور کچھ نے منزل پر پہنچ کر قضا پڑھی، مگر دونوں میں سے کسی پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عتاب نہ ہوا، صرف اس وجہ سے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے اجتہاد سے جو چاہا فیصلہ کیا۔

عہد خلافت راشدہ

اس زمانہ میں خاص طور پر صحابہ کے اجتہادات کا آغاز ہوا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بند ہو گیا اور آیات قرآنیہ کی توضیح و تفسیر جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے معلوم ہوتی تھی یعنی حدیث و سنت کے ذریعہ رہنمائی ملتی تھی وہ منقطع ہو گئی۔ لہذا اب جدید حوادث و مسائل میں یا تو اجماع کی صورت تھی یا پھر اجتہاد و قیاس کا طریقہ تھا جس سے پیش آمدہ مسائل حل کیے جاتے تھے۔

چنانچہ حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ خلیفہ رسول کا انتخاب، یہ اجماع کے ذریعہ ہی طے پایا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے کوفہ کے قاضی شریح کو جو حکم نامہ تحریر فرمایا وہ اس طرح تھا:

جب کتاب اللہ میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، کسی دوسری جانب توجہ کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کا حکم قرآن میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور اگر ان دونوں میں نہ ملے تو جس پر لوگوں کا اجماع ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرو، پھر اگر تینوں مصادر شریعت میں نہ مل سکے تو اجتہاد کر کے فیصلہ کرو۔

[جامع بیان العلم لابن عبدالبر باب اجتہاد الرأی]

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ جن مسائل کے

سلسلہ میں قرآن و حدیث میں کوئی نص نہ ملے ان میں اہم شخصیتوں کو جمع کیا جائے اور مشورہ کے بعد جو طے پائے اسی کے مطابق فیصلہ سنایا جائے۔

[سنن الدارمی - باب الفتيا وما فيها من الشدة - ۱/۵۳]

امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ حضرت عمر فاروق اعظم کی پہل پر ہی طے ہوا اور پھر اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔

صدیق اکبر کے زمانہ اقدس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اسی باہم مشورہ اور بحث و مباحثہ کے بعد طے ہوئے اور ان پر اجماع ہو گیا۔ جیسے منکرین زکاۃ سے جہاد۔ قرآن کریم کی جمع و تدوین۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوڑا ان میں میراث کے اصول کا جاری نہ ہونا۔ حضور کی جائے وصال پر تدفین عمل میں آنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام باتوں پر اتفاق و اجماع کے ساتھ بہت سے مسائل وہ ہیں جن میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہا اور اجماع منعقد نہ ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جس کو جو حدیث پہنچی، یا انھوں نے خود حضور کو جیسا کرتے دیکھا وہ اسی پر گامزن ہو گئے۔ جب کہ دوسرے صحابہ نے اس کی تاویل کی۔ کتب حدیث میں اس طرح کے اختلافات بکثرت مذکور ہیں۔ مثلاً:

مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم، ابو ہریرہ، براء بن عازب، جابر بن عبد اللہ، ابن عمر، اور سعد بن ابی وقاص کا یہی فتویٰ تھا۔

جب کہ حضرت مولیٰ علی، عبد اللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان، عبد اللہ بن عباس، ابو درداء اور عمران بن حصین اس کے خلاف تھے یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔

آگ سے پکی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر، ابو طلحہ، انس بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ کا یہی مسلک تھا۔

جب کہ حضرات خلفائے اربعہ، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، عامر بن ربیعہ، ابی ابن کعب، ابو امامہ باہلی، ابو درداء، مغیرہ بن شعبہ اور جابر بن عبد اللہ اس کے خلاف ہیں کہ ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔

نکسیر اور کسی زخم وغیرہ سے خون نکل کر بہہ جائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن ابی اوفی، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ اور ام المؤمنین عائشہ

صدیقہ کا یہی مسلک تھا۔

جب کہ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابوموسیٰ اشعری، ابودرداء اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے خلاف ہیں۔

اسی طرح عمامہ اور اوڑھنی پر مسح کے بارے میں اختلاف ہوا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور اڑھنی پر مسح کرتیں اور حضرت عروہ بن زبیر ان دونوں پر مسح کو جائز قرار نہیں دیتے تھے اور جمہور صحابہ بھی اسی کے قائل تھے۔

جمعہ کے دن غسل واجب ہے یا نہیں، صحابہ میں اس سلسلہ میں بھی اختلاف تھا۔ بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس کا جوٹھا کتے کے جوٹھے کی طرح ہے۔

رفع یدین کا مسئلہ جو آج تک معرکہ الآرا ہے، اس میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا موقف ترک رفع یدین تھا مگر دوسرے صحابہ رفع یدین کے قائل تھے۔

قراءت خلف الامام کے سلسلہ میں بھی اختلاف تھا، حضرت عبادہ بن صامت، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ اس کے قائل تھے مگر حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ اور زید بن ثابت منع کرتے تھے۔

چوں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مجتہد تھی، لہذا یہ حضرات نص نہ ملنے پر اجتہاد کرتے اور اپنا مسلک لوگوں پر واضح کرتے۔ ایسے حالات میں نظر و فکر کے اختلاف کے سبب ایک ہی مسئلہ میں مختلف آرا سامنے آتیں اور یہ اختلاف شائع و ذائع ہو جاتا جو آج بھی کتابوں میں مرقوم ہے۔

اس اختلاف کے باقی رہنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام اس طرح کے فرعی اختلافات کو مذموم نہیں سمجھتے تھے بلکہ پورے احترام اور فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کو اختلاف کا حق دیتا تھا، کیوں کہ ہر ایک اپنے موقف پر دلیل رکھتا تھا خواہ وہ دوسرے کو تسلیم نہ ہو۔

جیسے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل تھی اور غیر حاملہ کی چار ماہ دس دن۔

مگر حضرت علی اور حضرت ابن عباس کا اجتہاد یہ تھا کہ دونوں مدتوں میں جو طویل ہو وہی عدت کی مدت ہے۔

حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت تیسرے حیض کے غسل کے بعد

پوری ہوتی ہے مگر حضرت زید بن ثابت فرماتے کہ تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر اور عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ باپ کی طرح دادا بھی سنگے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ مگر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کو اس سے اختلاف تھا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ خلع حاصل کرنے والی عورت پر عدت واجب نہیں۔ صرف فراغت رحم کو جاننے کے لیے ایک حیض گزارنا ضروری ہے جب کہ دوسرے صحابہ مکمل عدت گزارنے کو واجب قرار دیتے تھے۔ (التعلیق الممجد علی مؤطا الامام محمد ملتقطاً)

امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس بات پر کافی زور دیا کہ اختلافی مسائل میں صحابہ ایک رائے پر جمع ہو جائیں، چنانچہ بہت سے مسائل میں اجماع بھی ہوا۔ جیسے:

اولاً: شراب نوشی کی کوئی سزا متعین نہیں تھی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی رائے اور قیاس پر فیصلہ ہوا۔

آپ نے فرمایا: تہمت کی سزا اسی کوڑے ہیں، شراب پی کر آدمی بیہودہ گوئی اور تہمت اندازی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا شراب نوشی کی سزا تہمت کی سزا کے مثل ہونا چاہیے۔ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ [مؤطا امام مالک: ص ۷۰۹]

لفظ ”بتہ“ کے ذریعہ طلاق نیت پر موقوف تھی، ایک کی نیت کرتا تو ایک قرار دی جاتی اور تین کی نیت ہوتی تو تین۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگے اور غلط بیانی پر اتر آئے ہیں تو آپ نے اس کے تین طلاق ہونے کا فیصلہ فرمادیا۔

اسی طرح تراویح کی رکعات کے بیس ہونے پر اجماع ہوا۔

اسی طرح صحابہ کرام نے بہت سے ایسے مسائل میں بھی اجماع کر لیا جن کے سلسلہ میں نص موجود تھی۔ جیسے مولفۃ القلوب کو مصارف زکاۃ سے خارج کر دیا۔ شدید قحط کے زمانہ میں چور کی سزا موقوف کر دی۔ گم شدہ اونٹنی کو پکڑنے اور فروخت کر کے اس کی قیمت محفوظ کرنے کا حکم دیا اور جب مالک ملے وہ امانت اس کے حوالہ کر دے۔ [زرقانی علی المؤطا ۳/۱۲۹]

چنانچہ حالات زمانہ کی تبدیلی سے بہت سے مسائل کی تبدیلی کا حکم اجماع صحابہ کی روشنی میں سامنے آیا اگرچہ ان مسائل کے تعلق سے نص موجود تھی۔

اس طرح صحابہ کے یہاں بہت سے جدید مسائل میں اجماع بھی ہوا اور بسا اوقات اپنے اپنے

اجتہاد اور نظریات کی بنیاد پر اختلاف آرا بھی۔ مگر فروعی مسائل میں ان کے یہاں اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں تھی، وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کی اقتدا میں نمازیں پڑھتے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ایک دوسرے کے پاس مسئلہ کی تحقیق کے لیے بھیجتے اور اپنی رائے پر شدت اختیار نہیں کرتے۔

ایک مسئلہ کے سلسلہ میں ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سے ملے اور حضرت علی وزید بن ثابت کا فیصلہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا: اگر میں فیصلہ کرتا تو اس کے برخلاف ہوتا، انھوں نے کہا: آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کو اس کا اختیار ہے، لہذا آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ سنادیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میرے پاس قرآن و حدیث کا حکم ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ لیکن میری بھی ایک رائے ہی ہے اور رائے کا سب کو اختیار ہے اور سب اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں حضرات کے فیصلے کو برقرار رکھا۔

[اعلام الموقعین بحوالہ قاموس الفقہ: ۱/۳۵۱]

اس سے قبل بتایا جا چکا کہ مسائل میں اختلاف وجوہ اختلاف کے سبب رونما ہوتا تھا۔ جیسے قرآن و حدیث میں کوئی لفظ مشترک ہے اور شارع کی طرف سے اس کے کوئی ایک معنی متعین نہیں۔ جیسے قرآن نے تین ”قروء“ کو عدت قرار دیا، یہ لفظ دو معنی میں مشترک ہے۔ حیض اور طہر۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے معنی حیض مراد لیے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طہر۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عمل کا مقصد و منشا متعین کرنے میں اختلاف رائے ہوتا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ طواف میں رمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس خیال کی تردید میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے کم زور کر دیا ہے لہذا یہ طواف کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتے۔ دوسرے صحابہ اس کو ایک تشریحی عمل جانتے اور اس کا حکم ایک مستقل شرعی حکم قرار دیتے اور سنت بتاتے تھے۔

اسی طرح منیٰ سے مکہ لوٹتے وقت وادی ابح میں ٹھہرنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اسے سنت نہیں سمجھتے تھے بلکہ حضور کا ایک طبعی فعل قرار دیتے تھے کہ اس ٹھہرنے کا مقصد آرام تھا، لیکن دوسرے صحابہ اسے سنت قرار دیتے تھے۔

ایک خاص سبب اختلاف رائے کا یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام اپنے اجتہاد اور طریقہ استنباط میں مختلف

الخیال تھے۔ بعض حضرات احادیث کے ظاہری الفاظ پر قناعت کرتے اور مسائل کے استنباط میں ان کی نظر الفاظ پر مرکوز رہتی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مگر دوسرے بعض صحابہ کی نگاہ احادیث کے مقصد و منشا پر ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اسی نظریہ کے حامل تھے۔

یہاں سے فقہاء و مجتہدین کی دو جماعتیں رونما ہوئیں جو آگے چل کر فقہائے رائے اور فقہائے حدیث کے نام سے موسوم کی گئیں۔ تفصیل آگے ملاحظہ کریں۔

ان نظائر و امثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تشریحی احکام میں اختلاف تابعین یا ان کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین کے ذہنوں کی پیداوار نہیں، بلکہ اس اختلاف کا نقطہ آغاز خود صحابہ کا زمانہ ہے جس کو خیر القرون ہونے کا شرف اور اختلاف امتی رحمۃ کی سند حاصل ہے۔

صحابہ کے اختلافات کی مزید تفصیل میں نہ جا کر ہم اپنے قارئین کو ہر دور اجتہادات و اختلافات کے نمونے دکھائیں گے۔ تاکہ مختلف بلاد و اصمار میں رونق افروز ائمہ اعلام اور مجتہدین عظام کے علمی و فقہی کارناموں پر قرار واقعی روشنی پڑ سکے۔

جلیل القدر صحابہ کرام کی صحبت سے سرفراز ہونے والے اور ان کے علوم و معارف سے بلا واسطہ اور بالواسطہ اکتساب علم کرنے والے جو حضرات صفحہ ہستی پر جلوہ نما ہوئے اور اپنے اپنے شہروں میں اساطین ملت شمار کیے گئے ان میں اصغر صحابہ بھی ہیں اور اکابر تابعین بھی۔ اسی طرح اصغر تابعین اور تبع تابعین بھی۔ ان کے اسما اور کارناموں کی فہرست نہایت طویل ہے یہاں خصوصیت کی حامل بعض شخصیات اور ان کے علوم و معارف، افکار و آراء اور خدمات جلیلہ کا بیان مقصود ہے۔

اس سے پہلے فقہ و افتا کی تعریف اور وضاحت میں یہ بات گزر چکی کہ فقہی بصیرت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین پر لازم و ضروری نہیں فرمایا، بلکہ ایک جماعت ایسی ہر زمانہ ہو جو دینی اور فقہی مہارت حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔

صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے رسول بادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا مگر پھر بھی سارے صحابہ تشریحی احکام اور فقہی مسائل سیکھنے اور سکھانے میں یکساں نہیں رہے۔ بلکہ بیشتر صحابہ نے ضروری مسائل سیکھنے پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جولان گاہ دین و دنیا کے مختلف شعبوں کو بنایا۔ بے شمار حضرات صحابہ جہاد میں مشغول رہے، بہت سے تجارت کرتے اور بعض کھیتی باڑی میں مصروف رہتے۔ دراصل ملک و ملت اور دین اسلام کے تقاضے مختلف تھے جن کے لیے

ہر طرح کے افراد کی ضرورت تھی۔

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام صحبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مستفیض ہو کر عادل و صادق ضرور ہیں مگر سب مجتہد اور تشریحی احکام کے ماہر نہیں اور نہ یہ میدان سب کی جولاں گاہ تھا۔ چنانچہ طبقات حنفیہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ مجتہدین صحابہ کی تعداد ڈیڑھ سو تک بھی نہیں پہنچتی۔ یہ حضرات، فتاویٰ کی قلت و کثرت کے اعتبار سے تین حصوں میں منقسم ہیں:

پہلی جماعت وہ جن سے کثیر فتاویٰ منقول ہیں یہ مکثرین کہلاتے ہیں، ان کی تعداد سات ہے۔

(۱) حضرت عمر فاروق اعظم (۲) حضرت علی مرتضیٰ (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود (۴) ام

المومنین حضرت عائشہ صدیقہ (۵) حضرت زید بن ثابت (۶) حضرت عبداللہ بن عباس (۷) حضرت عبداللہ بن عمر۔

دوسری جماعت متوسطین کی ہیں جن سے فتاویٰ کم تعداد میں منقول ہیں۔ جیسے:

حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ۔ انس بن مالک، ابوسعید خدری، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر، ابوموسیٰ اشعری، سعد ابن ابی وقاص، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، عبدالرحمن بن عوف، عمران بن حصین، ابوبکرہ، عبادہ صامت، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

تیسری جماعت جن سے دو چار مسائل منقول ہیں۔ ایسے صحابہ کی تعداد کثیر ہے۔ جیسے یہ حضرات:

ابودرداء، ابوسلمہ مخزومی، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، نعمان بن بشیر، ابومسعود، ابی بن کعب، ابویوب، ابوطحہ، ابوذر غفاری، اسامہ بن زید، جعفر بن ابی طالب، براء بن عازب، مقداد بن اسعود، عمار بن یاسر، عمرو بن عاص، صحاب بن قیس، حبیب بن مسلمہ، حذیفہ بن یمان، حسنین کریمین، حضرت بلال، ابوالیسر، کعب ابن عمرو، ابن بشار، قرظہ ابن کعب، نافع اخو ابی بکرہ، ابوالسنا بل بن بعلک، جارود، العبدی، ابوجودرہ، ابو ہریرہ الاسلمی، اسید بن حفیر، عبداللہ ابن انیس، ثمامہ ابن اثال، ابوالنادیہ السلمی، ضحاک بن خلیفہ المازنی، حکم بن عمر، وابصہ بن معبد الاسدی، عبداللہ بن جعفر، عوف بن مالک، عدی بن حاتم، عبداللہ ابن ابی اوفی، عبداللہ بن سلام، عمرو بن عبسہ، عتاب ابن اسید، عثمان بن ابی العاص، عبداللہ بن سرجس، عبد اللہ بن رواحہ، عقیل بن ابی طالب، عائذ بن عمرو، عبداللہ بن معمر، عمیر بن سعد، عبداللہ بن ابی بکر صدیق، عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق، عبداللہ بن عوف، سعد بن معاذ، ابو نیب، سعد بن عبادہ، قیس بن سعد، عبدالرحمن بن سہل، سمیرہ بن جندب، سہل بن سعد، معاویہ ابن مقرن، سوید بن مقرن، معاویہ بن مقرن،

معاہدہ ابن حکم، ابو حذیفہ بن عتبہ، سلمہ بن اکوع، زید بن ارقم، جریر بن عبد اللہ، جابر بن سمرہ، حسان بن ثابت، حبیب بن عدی، قدامہ بن مظعون، عثمان بن مظعون، مالک بن حویرث ابوامامہ باہلی، محمد بن مسلمہ، خباب بن الارت، خالد بن ولید، ضمیرہ بن ابی العیص، طارق بن شہاب، ظہیر بن رافع، رافع بن خدیج، ہشام بن حکیم، ابو حکیم بن حزام، شریحیل بن السمک، ام سلیم، وحیہ بن خلیفہ، ثابت بن قیس، ثوبان مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرق، مغیرہ بن شعبہ، بریدہ بن حبیب، رویفح بن ثابت، ابو حمید، ابو اسید، فضالہ بن عبید، ابو محمد، عتبہ بن مسعود، منکدر، عقبہ بن حارث، سیاح بن روح، ابوسعید بن محلی، عباس بن عبدالمطلب، صہیب بن سنان، ماعز، الغامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

سیدہ فاطمہ زہرا، امہات المؤمنین حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور حضرت ام ایمن، ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام شریک، ثوبیہ ام درداء، عاتکہ بنت زید، سہلہ بنت سہل، فاطمہ بنت قیس، لیلیٰ بن کانف، زینب بنت جحش، رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔
(الجواہر المضية فی طبقات الحنفیۃ: ۵۵۳، ۵۵۴)

ان اکابر صحابہ و صحابیات کے علم و فضل سے فیضیاب ہونے والے حضرات بکثرت ہیں۔
خلافت راشدہ اور اس کے بعد جب فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تو اب صحابہ کرام صرف حرمین طیبین اور حجاز تک ہی محدود نہیں رہ گئے بلکہ انہوں نے مختلف شہروں میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے اپنے بلاد و امصار میں علم و عرفان کی شمع روشن کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور و مجلی فرمایا۔

مدینہ طیبہ میں علم فقہ

حضرت عبد اللہ بن عمر نے مدینہ منورہ ہی میں اپنا قیام رکھا اور یہاں ان کے تلامذہ نے آپ سے اکتساب علم کیا۔ جیسے: نافع، اسلم مولیٰ عمر، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، عبید اللہ بن عبد اللہ، سلیمان بن یسار، سالم بن عبد اللہ بن عمر، ابو بکر بن عبد الرحمن حارث۔
ان حضرات کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں:

عبد اللہ بن عمر

نام و نسب: نام: عبد اللہ، والد کا نام: حضرت عمر

سلسلہ نسب: عبداللہ بن عمر بن خطاب بن نفیل قرشی عدوی، کنیت: ابو عبد الرحمن۔
اپنے والد کے ساتھ مکہ معظمہ میں ایمان لائے، بالغ ہونے سے پہلے بدر میں بچپن کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔ اور حق یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی صغریٰ کی وجہ سے شریک نہیں کیا۔ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔

غزوہ احد میں آپ ۱۴ سالہ تھے۔ بڑے عابد و محتاط اور تبع سنت تھے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں: ہم لوگوں کو دنیا نے اپنی طرف راغب کر لیا سوائے حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں: میں نے ابن عمر جیسا متقی، ابن عباس جیسا عالم نہ دیکھا۔ حضرت نافع کہتے ہیں: ابن عمر نے ایک ہزار غلام آزاد کیے۔

اعلان نبوت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور ۷۳ھ میں حضرت ابن زبیر کی شہادت کے تین مہینہ بعد وفات پائی۔ بعض تابعین کا قول ہے: ۷۴ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وصیت تو یہ تھی کہ آپ کوحل میں دفن کیا جائے۔ مگر حجاج نے ایسا نہ کرنے دیا تو آپ ذی طوی میں دفن کئے گئے، ۸۴ یا ۸۶ سال آپ کی عمر ہوئی۔ آپ کے بہت فضائل ہیں۔ [الاصابہ ۲/۱۰۹۵]

آپ نے اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، آپ جنگ قادسیہ میں بھی موجود تھے۔
اساتذہ:

حضرت عمر و والد۔ حضرت زید چچا، حضرت حفصہ بہن، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعید، حضرت بلال، حضرت زید بن ثابت، حضرت صہیب، حضرت ابن مسعود، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت رافع بن خدیج، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

تلامذہ:

بلال، حمزہ، زید، سالم، عبداللہ، عبید اللہ، محمد بن زید، عبداللہ بن واقد، حفص بن عاصم بن عمر، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، نافع، اسلم مولیٰ عمر، عروہ بن الزبیر، موسیٰ بن طلحہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سعید بن المسیب، ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، طاؤس، عطا، عکرمہ۔ ان کے علاوہ بکثرت آپ کے تلامذہ ہیں۔

فضائل:

امام مالک کہتے ہیں: آپ نے ساٹھ (۶۰) سال لوگوں کو فتویٰ دیا۔

ابن مسیب کہتے ہیں:

آپ کے انتقال ہونے کے سبب روئے زمین میں جو کچھ ہے سب پر موت طاری ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی تھی۔ [تہذیب التہذیب: ۳/۲۰۱، ۲۰۲]

حضرت مجاہد کہتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عبد اللہ بن عمر کی عمر ۲۲ سال تھی۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اس وقت عبد اللہ بن عمر کی عمر ۲۰ سال تھی۔

حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں:

عبد اللہ بن عمر کیا ہی اچھے آدمی ہیں کہ رات کے اکثر حصہ میں نماز پڑھتے ہیں یعنی رات کے تھوڑے ہی حصہ میں آپ سوتے۔

ابن عمر کہتے ہیں: میں فتح مکہ میں موجود تھا۔ اس وقت میری عمر ۲۰ سال کی تھی۔ میرے ساتھ فرس حرون اور رح ثقیل تھا۔ میں اپنے گھوڑے کو آہستہ ہانکتے ہوئے لے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہاں ہے عبد اللہ۔ کہاں ہے عبد اللہ۔ [تاریخ مدینہ و دمشق: ۳۱/۹۷]

مزید کہتے ہیں:

جب میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بچہ ہونے کی وجہ سے بدر کے دن قبول نہیں کیا، تو مجھ پر حزن و ملال کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قبول نہیں کیا۔

پھر جب آپ اس قابل ہو گئے تو حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، اس پر حضرت عبد اللہ ابن عمر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ [ایضاً: ۳۱/۹۶]

خود بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کے بارے حضرت حفصہ جو میری بہن ہیں انہوں نے بارگاہ رسول میں بیان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نیک آدمی ہے۔ یہ یا یہ کہا کہ عبد اللہ نیک آدمی ہے۔

زبیر ابن بکار کہتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم۔ سے جو سنتے تھے اسے اپنے ذہن میں خوب محفوظ کر لیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں پوچھتے جس کو ذہن میں حاضر نہیں کر پاتے تھے۔
[ایضاً: ۳۱/۱۲۱]

نافع مولیٰ ابن عمر

نام: نافع، والد کا نام: مالک

سلسلہ نسب: نافع بن مالک بن ابی عامر اصحی ابو سہیل تیمی، مدینی۔

اساتذہ:

عبداللہ بن عمر، ابن مالک، سہل بن سعد، انس، سعید بن المسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، وغیرہم۔

تلامذہ:

حضرت زہری۔ یہ آپ کے ہم عصر ہیں: محمد، اسماعیل، جعفر بن ابی کثیر، محمد بن طلحہ التیمی، عبدالعزیز الدراوردی۔
[تہذیب التہذیب]

آپ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ ہیں، عظیم الشان تابعی ہیں، حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری سے روایات لیتے ہیں۔ آپ سے مشہور محدثین ثقہ علمائے روایات لیں۔ حضرت عمر کی اکثر روایات آپ سے مروی ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں: جب میں ابن عمر کی احادیث نافع سے سن لیتا ہوں۔ تو مجھے کسی اور سے سننے کی پرواہ نہیں ہوتی۔

وفات:

ایک سو ستترہ (۱۱۷ھ) میں آپ کی وفات ہوئی۔ [وفیات الأعیان: ۴/۵۴۶]

اسلم مولیٰ عمر

آپ کا نام: اسلم، کنیت ابو خالد ہے، ابو زید بھی کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حبشی تھے۔

حضرت عمر نے آپ کو گیارہ ہجری میں خریدا۔ بڑے متقی تابعی ہیں۔

اساتذہ:

ابی بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، ابن عمر، معاذ بن جبل، ابی عبیدہ بن الجراح، عبداللہ، حفصہ،

ابو ہریرہ، معاویہ، کعب الاحبار۔

تلامذہ:

زید بن اسلم، قاسم بن محمد، مسلم بن جندب، نافع مولیٰ ابن عمر، وغیرہم۔

امام عجلی کہتے ہیں: آپ مدنی ہیں، ثقہ ہیں، عظیم تابعی ہیں۔

ابوزرعہ بھی کہتے ہیں: آپ ثقہ ہیں۔

ابوعبید کہتے ہیں: ۸۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

۱۱۴ سال آپ کی عمر ہوئی۔ [تہذیب التہذیب: ۱/۲۲۹]

ابن سعد کہتے ہیں: آپ اہل مدینہ کے طبقہ اولیٰ میں ہیں۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: آپ نے صدیق اکبر سے بھی روایت بیان کی ہیں۔

فقہائے سبعہ

مدینہ منورہ میں ان جلیل القدر فقہاء کے درمیان وہ فقہائے سبعہ بھی ہیں جو اپنی فقہی عمقریت کی وجہ سے مرجع انام تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں: جو کوئی اہم مسئلہ آتا تو یہ سب حضرات ایک ساتھ مل کر اس پر غور کرتے اور جب یہ حضرات اس مسئلہ کو طے کر دیتے تو پھر قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے: یہ حضرات حسب ذیل ہیں:

(۱) سعید بن مسیب، (۲) عمرو بن زبیر، (۳) قاسم بن محمد، (۴) خارجہ بن زید، (۵) عبید اللہ بن عبداللہ، (۶) سلیمان بن یسار (۷) ساتویں فقیہ کے بارے میں تین قول ہیں:

(۱) ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف۔ حاکم ابوعبداللہ نے اکثر علمائے حجاز کا یہی قول بتایا۔

(۲) سالم بن عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن مبارک کا یہی قول ہے۔

(۳) ابوبکر بن عبدالرحمن حارث۔ یہ ابوالزناد کا قول ہے۔

سعید بن مسیب

نام و نسب: نام: سعید، والد کا نام: مسیب

سلسلہ نسب: سعید بن المسیب بن حزن بن وہب ابن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقطہ۔

آپ کی کنیت ابو محمد ہے، قرشی مخزومی مدنی ہیں۔

فقہائے مدینہ سے ہیں اور اپنے زمانہ کے سید التابعین ہیں۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں

پیدا ہوئے، حدیث، فقہ، عبادت اور تقویٰ کے جامع تھے، بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات ہے۔ صغریٰ میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سننے کا شرف بھی حاصل ہے۔

اساتذہ:

حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، محمد بن سلمہ، حضرت ام سلمہ۔

وفات:

عبداللہ بن ابی فروة کہتے ہیں کہ آپ نے ۹۲ھ میں وفات پائی، اور اس سال بہت سے فقہائے کرام نے وفات پائی۔

ابو نعیم اور علی بن المدنی کہتے ہیں کہ آپ نے ۹۳ھ اور حضرت حماد بن خالد الحیاط نے ۹۵ھ کے بارے میں کہا۔ لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔

تلامذہ:

حضرت زہری، حضرت قتادہ، حضرت عمرو بن دینار، یحییٰ بن سعید الانصاری، حضرت بکیر بن الاشج، حضرت داؤد بن ابی ہند، حضرت سعد بن ابراہیم، حضرت علی بن زید بن جدعان، حضرت شریک بن ابی نمر، حضرت عبدالرحمن بن حرمہ۔

زہری، کحول اور قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بڑا عالم نہ دیکھا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا: سعید بن مسیب کی مرسل روایات صحیح ہیں۔ علی بن مدینی نے کہا: میں تابعین میں آپ سے زیادہ وسیع علم والا نہیں جانتا۔ میرے نزدیک بزرگ ترین تابعی ہیں۔

عبدالرحمن بن حرمہ کہتے ہیں: میں نے سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے: کہ میں نے چالیس حج کیے۔

محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں: سعید بن مسیب اپنے زمانہ میں فتویٰ دینے میں مقدم رہتے تھے۔ اسی لیے آپ کو فقیہ الفقہاء بھی کہا جاتا ہے۔

واقعہ حرہ کے موقع پر مسلم بن عقبہ اور اس کے لشکر نے جب مدینہ منورہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو کچھ لوگ شہر چھوڑ گئے اور بعض گھروں میں روپوش تھے۔ باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جن میں حضرات انصار مہاجرین اور تابعین کے علاوہ سترہ سو باشندگان مدینہ میں سات سو حفاظ قرآن اور ستانوے

سرداران قریش کو ذبح کر ڈالا گیا۔

حضرت سعید ابن مسیب نے اس وقت مسجد نبوی میں پناہ لی اور ایک مجنون اور دیوانہ کی صورت میں یہاں محفوظ رہے۔ ان ایام میں مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی لیکن روضہ انور سے برابر اوقات نماز میں اذان کی آواز آتی، فرماتے ہیں: میرے سوا کوئی مسجد میں نماز پڑھنے والا نہ تھا۔

امام احمد نے آپ کو افضل التابعین فرمایا۔ حضور اور آپ کے خلفائے ثلاثہ کے شرعی فیصلوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، چالیس سال تک ہر نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے۔ حضرت ابن حازم کہتے ہیں: سعید ابن مسیب لگاتار روزہ رکھتے تھے۔

حضرت حرمہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی نماز چالیس سال تک فوت نہیں ہوئی۔

حضرت عثمان ابن حکیم کہتے ہیں: میں نے ابن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تیس سال تک مؤذن نے اذان نہیں دی مگر میں مسجد میں ہی ہوتا۔ امام واقدی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن ابن حرمہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابن مسیب کے پاس گیا اس وقت مرض شدید میں مبتلا تھے اور حال یہ تھا کہ آپ نماز ظہر اشارے سے پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا: آپ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ پڑھ رہے تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۴/۲۳۵ تا ۲۳۸]

عروہ بن زبیر

نام و نسب: عروہ بن زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی القرشی الاسدی۔

کنیت: ابو عبد اللہ المدنی۔

اساتذہ:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، اسامہ بن زید، جابر بن عبد اللہ، حجاج بن حجاج اسلمی، حسن، حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حکیم بن حزام، حمران بن ایان مولیٰ عثمان بن عفان، ابویوب خالد بن زید انصاری، زبیر ابن عوام، زید بن ثابت، زبید بن صلت، عاصم بن عمر ابن الخطاب، عبد اللہ بن ارقم۔

عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کے بھائی عبد اللہ ابن زبیر اور عبد اللہ بن زمعہ، عبد اللہ بن عباس۔ عبد اللہ عمر بن الخطاب۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عبد القاری، علی بن ابی طالب، قیس ابن سعد بن عبادہ، مروان بن الحکم، معاویہ ابن ابی سفیان۔

تلامذہ:

بکر بن سوادہ۔ تمیم ابن سلمہ سلمی، جعفر بن محمد بن علی بن حسین، جعفر بن مصعب۔ حبیب ابن ابی ثابت، حبیب مولیٰ عروہ بن الزبیر، خالد بن ابی عمران قاضی افریقیہ، داود بن مدرک، زرقان بن عمرو بن امیہ الضمری، زمیل بن عباس مولیٰ عروہ الزبیر، سلیمان ابن یسار۔

حالات زندگی:

اہل مدینہ کے طبقہ ثالثہ میں محمد ابن سعد نے ان کا ذکر کیا اور کہا کثیر حدیثوں میں ثقہ ہیں۔ فقیہ عالم مامون تھے۔ عجل نے کہا: مدنی ثقہ ہیں اور نیک مرد تھے، وہ کسی فتنہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اعمش نے کہا: ابوالزناد سے مروی ہے: مدینہ میں چار فقہا تھے۔ سعید ابن مسیب۔ عروہ ابن زبیر۔ قبیصہ بن ذویب۔ عبدالملک بن مروان۔ خلیفہ بن خیاط نے کہا: عمر ابن الخطاب کی خلافت کے آخر میں ۲۳ھ میں عروہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ مصعب ابن عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے چھ سال گزرے تھے جب حضرت عروہ ابن زبیر پیدا ہوئے، ان کے درمیان اور ان کے بھائی کے درمیان ۲۰ سال کا فاصلہ تھا۔

علی ابن المدینی سے روایت ہے: عروہ ابن زبیر اور ابن مسیب اور ابو بکر بن عبدالرحمن نے ۹۲ھ میں وفات پائی۔ زبیر ابن بکر نے کہا: عروہ ابن زبیر کی جب وفات ہوئی اس وقت وہ ۹۷ سال کے تھے اور یہ بھی کہا گیا ان کا وصال ۱۰۱ھ میں ہوا۔

قاسم بن محمد

نام و نسب: نام: قاسم، والد کا نام: محمد، کنیت ابو عبدالرحمن

سلسلہ نسب: قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق بن ابی قحافہ۔

اساتذہ:

حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عائشہ۔ یہ ان کی پھوپھی بھی ہیں، حضرات عبادلہ اربعہ، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت ابی ہریرہ، حضرت عبداللہ بن خباب، حضرت معاویہ، حضرت رافع بن خدیج، حضرت صالح بن خوات بن جبیر، حضرت اسلم مولیٰ حضرت عمر، حضرت فاطمہ بنت قیس وغیرہم، ابن مسعود سے ارسال بھی کرتے ہیں۔

تلامذہ: آپ کے تلامذہ کی تعداد کثیر ہے مگر یہاں چند کے ذکر پر اکتفا کیا جا رہا ہے:

تہیہ ایزد - خبر ستمیہ سراسر ہے۔ ان جہت سے یہ سچ ہے، اور یہ سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - حق، ستمیہ سراسر سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - ہوں ستمیہ سراسر سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

- سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

- حق، ستمیہ سراسر سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

-

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

- حق، ستمیہ سراسر سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

[۱۷۱/۵۸:۵۸] - سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

- سنت ہے سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

ہو سراسر ستمیہ سچ ہے، اور سراسر علم الہی ہے، اور سراسر علم الہی ہے۔

سنت خیر میں ہیں:

کون ہے تو انہوں نے کہا: قاسم بن محمد اور سالم، پھر میں نے کہا ان دونوں میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے۔
تو انہوں نے کہا: قاسم ابن محمد۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ حضرت قاسم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا تم زیادہ جاننے والے ہو یا سالم بن عبد اللہ؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی پاکی جو پہلے تمہارے سوال کو حل کر دے یا جس چیز کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اس کو پہلے حل کر دے۔ تو اعرابی نے کہا تم ہی بڑے عالم ہو۔ آپ نے اللہ کی پاکی بیان کی اور وہی جواب دیا۔ پھر اعرابی نے کہا تم ہی بڑے عالم ہو۔ تو آپ نے فرمایا: سالم ہے۔
محمد بن اسحاق کہتے ہیں: قاسم بن محمد کو یہ بات کہتے ہوئے حیا آئی کہ میں سالم سے بڑھ کر ہوں، کیوں کہ اس میں خود نمائی ہوتی اور یہ بھی کہنا پسند نہیں آیا کہ سالم مجھ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ کا شائبہ تھا۔

اصح قول یہ ہے کہ ان دونوں میں حضرت قاسم بن محمد ہی زیادہ علم والے تھے۔ [ایضاً: ۱۷۳/]
ابن عون کہتے ہیں:

حضرت ابی دردا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: قاسم ابن محمد نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرفہ کے دن میدان عرفات میں سوال کر رہے تھے۔ قاسم بن محمد نے ان سے فرمایا: اے سائل! تیرا براہو کیا تم اس دن میں غیر خدا سے مانگ رہے ہو؟۔
عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں:

اگر میرے پاس کسی چیز کا معاملہ درپیش آتا تو میں اس کا انصاف نہیں کرتا اور یہ کہتا کہ اس کے لیے قاسم بن عبد اللہ ہیں۔
حضرت یزید کہتے ہیں:

میں قاسم بن محمد کے وصال کے وقت موجود تھا، مقام قدید (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ) میں وصال ہوا اور مقام مشلل میں دفن کیا گیا، ان کے درمیان تین میل کا فرق ہے، ان کے بیٹے نے جنازے کو تختے پر رکھا اور چلے یہاں تک کہ مقام مشلل پہنچے۔ [ایضاً: ۱۸۹]

ایک سو ایک (۱۰۱)ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے نانا ہیں۔

خارجہ بن زید بن ثابت

نام و نسب: نام: خارجہ، والد کا نام: زید ابن ثابت، سلسلہ نسب: خارجہ بن زید بن ثابت۔

کنیت: ابو زید۔ مدنی ہیں، آپ نے حضرت عثمان غنی کو پایا۔

اساتذہ:

والد حضرت زید، چچا حضرت یزید، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت سہل بن سعد، حضرت عبدالرحمن ابن ابی عمرہ، حضرت ام سعد بنت سعد ابن ربیع، حضرت ام العلاء انصاریہ۔

تلامذہ:

حضرت سلیمان، سعید ابن سلیمان ابن زید ابن ثابت، حضرت قیس ابن سعد ابن زید، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عثمان بن عفان، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت مجاہد بن عوف، حضرت ابوزنادزہری، حضرت عثمان ابن حکیم، حضرت مطلب بن عبداللہ بن حطب، حضرت یزید ابن قسیط، حضرت ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم۔

حالات: آپ انصاری، مدنی، تابعی، ہیں۔

حضرت ابوزناد فرماتے ہیں: آپ فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔

امام عجمی کہتے ہیں: آپ مدنی تابعی، ثقہ ہیں۔

ابن حبان نے آپ کو ثقافت میں ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن سعد کہتے ہیں: آپ کثیر الحدیث اور ثقہ ہیں۔

۱۹۹ھ میں آپ نے وفات پائی۔ [تہذیب التہذیب: ۲/۴۹، ۵۰]

عبید اللہ بن عبد اللہ

نام و نسب:

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ابن مسعود ہذلی۔ کنیت: ابو عبد اللہ مدنی۔

اساتذہ:

حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمرو، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عثمان ابن حنیف، حضرت سہل بن حنیف، حضرت نعمان ابن بشیر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوطحہ انصاری، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت زید ابن خالد، عبدالرحمن ابن عبد القاری، حضرت ام قیس بنت مھسن۔

تلامذہ:

آپ کے بھائی حضرت عون، حضرت زہری، حضرت سعد ابن ابراہیم، حضرت ابو زناد، حضرت صالح ابن کیسان، حضرت عراق ابن مالک موسیٰ ابن ابی عائشہ، حضرت ابو بکر ابن ابی جہم عدوی، حضرت ضمیرہ ابن سعید، حضرت طلحہ ابن یحییٰ ابن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عبیدہ ربذی، حضرت عبدالمجید ابن سہل ابن عبدالرحمن ابن عوف،

حضرت امام واقدی فرماتے ہیں:

آپ جلیل القدر عالم تھے اور ثقہ آپ کثیر الحدیث، فقیہ اعظم بھی تھے، اور شاعر بھی تھے۔
امام محلی فرماتے ہیں:

آپ نابینا تھے اور فقہا مدینہ میں ایک تھے، تابعی ثقہ ہیں۔

ابن حبان نے آپ کو ثقہ میں ذکر کیا ہے۔ اور کہا کہ آپ سادات تابعین ہیں۔

حضرت ابو جعفر طبری کہتے ہیں:

آپ علم اور معرفت بالا حکام میں مقدم تھے اور آپ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔

حضرت عبدالبر کہتے ہیں:

آپ فقہائے عشرہ میں ہیں، پھر ان ساتوں میں ایک تھے جن پر فتویٰ پیش کیا جاتا تھا۔

آپ ایک جلیل القدر عالم اور فاضل تھے اور فقہ میں مقدم تھے، پرہیزگار اور اچھے شاعر تھے۔

صحابہ کرام کے بعد آج تک کوئی ایسا نہ ملا۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں:

اگر حضرت عبید اللہ زندہ رہتے تو میں ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ صادر نہیں کرتا۔

[تہذیب التہذیب: ۴/۱۸، ۱۹]

سلیمان بن یسار

نام و نسب: نام: سلیمان، والد کا نام: حضرت یسار

سلیمان ابن یسار ہلالی۔ کنیت: ابو ایوب، اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے اور ابو عبد اللہ بھی۔

آپ مدنی ہیں، حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے آپ حضرت ام سلمہ

کے مکاتب تھے۔

اساتذہ:

حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بن قیس، حضرت حمزہ ابن عمرو سلمی، زید ابن ثابت، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت ابورافع، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ابوسعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ربیع بن معوذ، حضرت سلمہ ابن صحر البیاضی، حضرت فضل ابن عباس۔

عبداللہ ابن حذافہ، ان سے مرسل روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ ضمیری، حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل، حضرت عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ۔ عراق بن مالک، حضرت مالک بن ابی عامر، حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن۔

تلامذہ:

حضرت عمرو بن دینار، حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن فضل ہاشمی، حضرت ابوزناد، حضرت بکیر بن اشج، حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکم، حضرت سالم ابونضر، حضرت صالح بن کیسان۔ حضرت عمرو بن میمون، حضرت محمد بن ابی حرمہ، حضرت زہری، حضرت مکحول، حضرت نافع مولیٰ ابن عمر، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت یعلیٰ ان حکیم، حضرت یونس بن سیف۔ اور بھی ان کے علاوہ آپ کے تلامذہ کرام ہیں۔

فضائل و مناقب:

حضرت ابوزناد کہتے ہیں: آپ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں ہیں۔ حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں: حضرت سلیمان ابن یسار ہمارے نزدیک ابن مسیب سے زیادہ سمجھ دار تھے۔ خود حضرت ابن مسیب سائل سے فرماتے، کہ سلیمان ابن یسار کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ زیادہ علم والے ہیں۔

حضرت ابوزرعہ کہتے ہیں: آپ ثقہ مامون ہیں: عظیم فاضل اور بہت بڑے عابد تھے۔

حضرت دوری، ابن معین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔

حضرت امام نسائی کہتے ہیں: آپ احد الائمہ ہیں۔

ابن سعد کہتے ہیں: آپ ثقہ ہیں، اور بہت بلند رتبہ عالم اور کثیر الحدیث بھی۔

۱۰۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔

ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔
 آپ کی پیدائش ۲۳ھ میں ہوئی تھی۔
 امام بیہقی کہتے ہیں: آپ کی پیدائش ۲۷ھ میں ہوئی تھی، یا اس کے بعد۔ حضرت سلیمان ابن
 یسار کی حدیث حضرت مقداد سے مرسل ہے۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف

نام و نسب: نام: ابوسلمہ، والد کا نام: عبدالرحمن

سلسلہ نسب: ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف

آپ زہری مدنی ہیں۔

آپ کا نام عبداللہ ہے اور اسماعیل بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ہی آپ کی کنیت ہے۔

اساتذہ:

آپ کے والد حضرت عبدالرحمن، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ، حضرت عبادہ ابن
 صامت، حضرت ابوققادہ، حضرت ابودرداء، حضرت ابن ابواسید، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت حسان
 ابن ثابت، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ثوبان، حضرت نافع ابن عبدالجبار، حضرت عبداللہ بن سلام،
 حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی،
 حضرت معاویہ، حضرت معقیب دوسی، حضرت عبداللہ ابن عدی ابن حمراء، معاویہ ابن حکم سلمی، حضرت مغیرہ
 ابن عمرو ابن عاص، حضرت ابن عباس حضرت زینب بن ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن ابراہیم ابن قارظ،
 حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ ضمری، حضرت عطا ابن یسار۔

صحابہ اور تابعین میں اور بھی آپ کے اساتذہ کرام ہیں۔

تلامذہ:

آپ کے بیٹے حضرت عمر اور آپ کے بھتیجے حضرت سعد ابن ابراہیم ابن عبدالرحمن، حضرت
 عبدالمجید ابن سہیل ابن عبدالرحمن، حضرت زرارہ ابن مصعب ابن عبدالرحمن، حضرت اعرج، حضرت عمرو
 ابن حکم ابن ثوبان، حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت زہری، حضرت محمد ابن ابراہیم تیمی، حضرت یحییٰ ابن ابی
 کثیر، حضرت بکیر ابن عبداللہ ابن اشج، حضرت اسود ابن علاء، حضرت ابو صخر حمید ابن زیاد، حضرت سالم ابو
 نصر، حضرت سعید مقبری، حضرت ابو حازم ابن دینار، حضرت سلمہ ابن کہیل، حضرت سلیمان احوول، حضرت

امام شعمی، حضرت عبداللہ بن ابی لبید، حضرت عبداللہ بن یزید مولیٰ حضرت اسود ابن سفیان، حضرت ابو زناد، حضرت عبداللہ ابن فیروز، حضرت عراک ابن مالک، حضرت عمرو ابن دینار، حضرت محمد ابن عبدالرحمن مولیٰ بنی زہرہ، محمد بن ابی حرمہ، حضرت موسیٰ ابن عقبہ، حضرت ہلال ابن علی ابن اسامہ، حضرت ابوبکر بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص، حضرت ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم، حضرت عمران ابن انس، حضرت محمد بن عمرو بن علقمہ، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری، اور بھی ان کے علاوہ بکثرت آپ کے تلامذہ ہیں۔

حضرت ابن سعد بیان کرتے ہیں:

آپ مدینہ کے طبقہ ثانیہ میں ہیں اور کہتے ہیں آپ ثقہ ہیں، کثیر الحدیث اور عظیم فقیہ بھی ہیں۔

آپ نے ۹۳ھ میں وفات پائی۔

امام واقدی کہتے ہیں: آپ نے ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔

حضرت ابو زرعہ نے بھی آپ کو ثقہ کہا ہے۔

ابن حبان نے بھی آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ سادات قریش سے ہیں،

۹۳ھ میں آپ نے وفات پائی۔

حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں: حضرت ابوسلمہ حضرت ابوبکر سے مرسلًا روایت کرتے ہیں۔

[تہذیب التہذیب: ۶/۳۵۱، ۳۵۲]

سالم بن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب

نام و نسب: سالم، والد کا نام: عبداللہ

سلسلہ نسب: سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب۔ عدوی۔

کنیت: ابو عمر ہے اور ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔

قرشی، عدوی، مدنی ہیں، اور اہل مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں اور افضل تابعین ہیں۔

اساتذہ:

آپ کے والد حضرت عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابورافع، حضرت ابویوب، حضرت زید

ابن خطاب، حضرت ابولبابہ اور ان کے علاوہ بھی۔

تلامذہ:

آپ کے صاحبزادے حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر ابن محمد بن عمرو ابن حزم، حضرت امام زہری،

حضرت صالح ابن کیسان، حضرت حظلہ ابن ابی سفیان، حضرت عبید اللہ ابن عمر ابن حفص، حضرت ابو واقد لیثی صغیر، حضرت عاصم ابن عبید اللہ، حضرت عبد اللہ بن ابی بکر ابن حزم، حضرت ابو قلابہ جرمی، حضرت حمید طویل، حضرت عمر ابن حمزہ ابن عبد اللہ ابن عمر، حضرت عمرو ابن دینار مکی، حضرت عمرو بن دینار بصری، حضرت موسیٰ ابن عقبہ، حضرت محمد بن واسع اور بھی ان حضرات کے علاوہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں:

حضرت عبد اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے مشابہ ہیں اور حضرت سالم حضرت عبد اللہ کے بیٹے کے مانند ہیں۔

حضرت مالک فرماتے ہیں:

حضرت سالم ابن عبد اللہ کے زمانہ میں کوئی کسی کے مشابہ و مانند نہ تھا جو نیک لوگ ذکر کیے گئے۔

حضرت ابن مبارک کہتے ہیں:

جب کوئی مسئلہ لے کر لوگ آپ کے پاس آتے اور سب اکھٹا ہو کر اس میں غور و فکر کرتے اور قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہاں تک آپ کی طرف بڑھاتے آپ اس میں غور و فکر کرتے پھر فیصلہ صادر فرماتے۔ آپ افضل التابعین ہیں۔

امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں: ان کی سندیں صحیح ہیں۔

امام بخاری فرماتے ہیں: آپ نے حضرت عائشہ سے سماعت نہیں کی۔

ابن سعد کہتے ہیں: آپ کثیر الحدیث اور ثقہ ہیں، لوگوں میں آپ کا مرتبہ نہایت ہی بلند و بالا تھا۔

حضرت ابو نعیم اور ایک جماعت کا کہنا ہے: آپ نے ۱۰۶ھ میں وفات پائی۔

ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ [تہذیب التہذیب: ۲/۲۶۰]

ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث

نام و نسب: نام: ابو بکر، والد کا نام: عبد الرحمن

سلسلہ نسب: ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم۔

حالات:

آپ قرشی مدنی ہیں اور فقہائے سبعہ میں ہیں۔

آپ کی کنیت: ابو عبد الرحمن ہے۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام محمد ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ابو بکر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کا نام اور آپ کی کنیت ایک ہی ہے۔

اساتذہ:

آپ کے والد حضرت عبدالرحمن، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت نوفل بن معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام معقل اسدیہ، حضرت عبدالرحمن بن مطیع بن اسود، حضرت ابوسعود انصاری۔

تلامذہ:

آپ کے بیٹے حضرت عبدالملک، حضرت عمر، حضرت عبداللہ، حضرت سلمہ، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد بن عبدالرحمن، حضرت امام زہری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبدالواحد بن ایمن، حضرت عبداللہ بن کعب حمیری، حضرت حکم ابن عتیبہ۔

حضرت ابن سعد فرماتے ہیں: آپ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔

امام واقدی کہتے ہیں: آپ کا نام ہی آپ کی کنیت ہے۔

آپ ثقہ، فقیہ اعظم، جلیل القدر عالم اور کثیر الحدیث ہیں۔

کثرت نماز کی وجہ سے آپ کو قریش کا راہب کہا جاتا ہے، آپ نابینا تھے۔

امام عجل فرماتے ہیں: آپ مدنی تابعی، ثقہ ہیں۔

حضرت ابن فراش جو ائمۃ المسلمین میں ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عکرمہ اور

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن ابن حارث ابن ہشام یہ سب کے سب آپ کو اجلہ ثقات میں بیان کرتے ہیں۔

حضرت ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

ابن مدینی اور ایک جماعت کا قول یہ ہے آپ نے ۹۳ھ میں وفات پائی۔

حضرت امام واقدی کہتے ہیں:

آپ کو سنۃ الفقہا کہا جاتا تھا۔ [تہذیب التہذیب: ۶/۲۹۶-۲۹۷]

مکہ مکرمہ میں علم فقہ و فتاویٰ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسکن مکہ مکرمہ کو بنایا اور یہاں اپنی درس گاہ سجائی، آپ کے فیض یافتگان میں جلیل القدر تابعین و ائمہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔
آپ کے تلامذہ میں حضرت امام مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت عطاء بن ابی رباح، حضرت طاؤس بن کیسان، کریم، مرضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عظیم و جلیل ائمہ بھی ہیں۔

عبداللہ بن عباس

ولادت: آپ کی پیدائش شعب بن ہاشم میں ہجرت سے تین سال قبل ہوئی۔
سلسلہ نسب: عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف۔ والدہ ماجدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے لقب حمر الامت اور ترجمان القرآن ہیں۔

علم و فضل:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”نعم ترجمان القرآن ابن عباس“ ابن عباسؓ کیا ہی اچھے قرآن کے ترجمان ہیں۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں قیام پذیر تھے۔ میں نے رات میں حضور کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ ام المومنین نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پانی عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔
یہ سن کر حضور نے دعا کی: الہی عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنی کتاب کی تفسیر۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ابن عباس سے فرمایا: ”لقد علمت علما ما علمناہ“ بے شک تو نے ایسا علم جانا جس کو ہم نے نہ جانا۔

حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: ”لایلو منی احد علی حب ابن عباس“ مجھے کوئی ملامت نہ کرے ابن عباس سے محبت کرنے پر۔

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے ابن عباس کی طرح کسی کو نہ دیکھا، جس دن

آپ کا وصال ہوا تو وہ دن مر گیا۔ بے شک آپ حبر الامۃ تھے اور حبر نام آپ کا کثرت علم کی وجہ سے رکھا گیا۔

حضرت مسروق کہتے ہیں: جب میں ابن عباس کو دیکھتا تو کہتا: اجمل الناس، اور جب آپ کلام فرماتے تو کہتا: افصح الناس، اور جب آپ حدیث بیان کرتے تو کہتا: اعلم الناس۔
قاسم بن محمد کہتے ہیں: میں نے ابن عباس کی مجلس میں کبھی کوئی ناحق بات نہ دیکھی۔ عبید اللہ بن ابی یزید سے مروی کہ ابن عباس سے جب کوئی سوال کیا جاتا، اگر قرآن یا سنت میں ہوتا تو اس سے بتاتے ورنہ اپنی رائے سے اجتہاد فرماتے۔

اساتذہ:

حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ سے روایت کی۔ اور اپنے والد، ابی بن کعب، ابوذر غفاری اور ابوسفیان بن حرب وغیرہم سے روایت کی۔

تلامذہ:

عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابوالطفیل عامر بن واثلہ، ثعلبہ بن حکم، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، عکرمہ، کریب، ابو عبداللہ شعبہ، مقسم، ابوالقاسم مولیٰ بنی ہاشم، عطاء بن ابی رباح، عمرو بن دینار، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد، نافع ابن جبیر بن مطعم، سلیمان بن یسار، ذکوان، ابوصالح، عروہ بن زبیر، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، علقمہ بن وقاص، طاؤس بن کیسان، وہب بن منہب، سعید بن جبیر، عمرو بن میمون الاودی، محمد بن سیرین، میمون بن مہران۔ بکیر بن عبداللہ ابن مزنی۔ خالد بن الجاج وغیرہم۔

وفات:

حضرت ابن عباس کی وفات سن ۶۸ھ میں ہوئی۔

نماز جنازہ محمد بن علی بن ابی طالب نے پڑھائی اور فرمایا آج اس امت کے عالم ربانی کا وصال ہو گیا۔ حضرت میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ابن عباس کے جنازے میں حاضر تھا، جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈا گیا نہیں پایا۔ تو جب ہم نے ان کو دفن کر دیا، ہم نے ایک آواز سنی جس کا کہنے والا نظر نہیں آتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي﴾

حضرت کریب

نام و نسب: کریب بن ابومسلم ہاشمی مکی مولیٰ ابن عباس۔ کنیت ابورشدین۔
 وفات: یحییٰ بن معین کہتے ہیں کریب بن ابومسلم ابورشدین کا وصال مدینہ میں ۹۸ھ میں
 ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔
 عثمان بن سعید کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے کہا، کریب تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں
 یا عکرمہ، تو یحییٰ بن معین نے فرمایا دونوں ثقہ ہیں۔
 موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ حضرت کریب نے ہمارے پاس حضرت ابن عباس کی کتابوں
 کے ایک اونٹ کا بوجھ رکھا۔

اساتذہ:

ابن عباس، ام الفضل، میمونہ بنت الحارث، عائشہ، ام سلمہ، ام ہانی، زید بن ثابت وغیرہم۔

تلامذہ:

محمد۔ رشدین، سلیمان بن یسار، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، شریک بن ابی نمر، محمد، موسیٰ ابراہیم
 بنوعقبہ، حبیب بن ابی ثابت، سالم بن ابی الجعد، کھول الشامی، بکیر، حمید بن زیاد، سلمہ بن کھیل، محمد بن ابی
 حرمہ، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب۔ مخرمہ بن سلیمان، حسین بن عبداللہ، سلیمان بن موسیٰ، صفوان بن
 سلیم، عمرو بن دینار وغیرہم۔

طاؤس بن کیسان

طاؤس بن کیسان یمانی ابو عبدالرحمن حمیری جندی مولیٰ، بکیر بن ایسان من ابناء الفرس۔ اور کہا
 گیا ہے ان کا نام ذکوان اور طاؤس لقب ہے۔
 ولادت: عہد عثمانی میں آپ کی ولادت ہوئی۔

فضائل:

عبدالملک بن میسرہ نے کہا کہ حضرت طاؤس نے فرمایا: میں نے پچاس صحابہ کو پایا۔
 ابن جریج عطا سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں طاؤس کو جنتی

سمجھتا ہوں؟

قیس بن سعد کہتے ہیں کہ طاؤس ہم میں ایسے تھے جیسے بصرہ میں ابن سیرین۔
ابن حبان نے کہا ہے کہ طاؤس یمنی غلام تھے اور تابعین کے سردار اور آپ نے چالیس حج ادا
کیے اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اور آپ کا وصال مزدلفہ یامنی میں۔ ۱۰۱ھ میں ہوا۔

اساتذہ:

جابر بن عبد اللہ، زید بن راقم، زید بن ثابت، سراقہ بن مالک، صفوان بن امیہ، عبد اللہ بن زبیر،
عبد اللہ بن شداد بن الہاد، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، عبد اللہ بن عمرو بن العاص،
معاذ بن جبل، عائشہ ام المومنین، ام کرز الکعبیہ، ام مالک بھزیہ۔

تلامذہ:

ابراہیم بن میسرہ طائفی، اسامہ بن زید لیشی، حبیب بن ابی ثابت، حسن بن مسلم بن یناق، حکم بن
عتیبہ، سعید بن حسان، سلیمان بن تیمی، سلیمان احوں، ضحاک بن مزاحم، عبد اللہ بن طاؤس، عبد الکریم بن
مالک جزری، عبد الملک بن جرتج مسالہ، عطاء بن سائب، عمرو بن دینار، عمرو بن شعیب، لیث بن ابی مسلم،
مجاہد، زبیر کی، زہری، مکحول شامی، وہب بن منبہ۔

عکرمہ مولیٰ ابن عباس

نام و نسب: عکرمہ، والد کا نام: ابو عبد اللہ، آپ مدنی ہیں، حضرت ابن عباس کے کاتب اور آزاد
کردہ غلام ہیں۔ بربر قوم سے ہیں۔ حصین العنبری کے پاس تھے، انہوں نے ابن عباس کو دے دیا تھا۔

اساتذہ:

ابن عباس، علی بن ابی طالب، الحسن بن علی، ابی ہریرہ، ابن عمر، ابن عمرو، ابی سعید، عقبہ بن عامر،
حجاج بن عمرو بن غزنیہ، معاویہ بن ابی سفیان، صفوان بن امیہ، جابر، یحییٰ بن امیہ، ابی قتادہ، عائشہ، حمزہ
بنت جحش، یحییٰ بن یسر۔

تلامذہ:

ابراہیم نخعی، جابر بن زید، شععی، ابواسحاق سبعمی، ابولزبیر، قتادہ، سماک بن حرب، عاصم احوں،
حصین بن عبد الرحمن، ایوب، خالد الخذاء، داؤد بن ابی ہند، عاصم بن بہدلہ، عبد الکریم جزری، یحییٰ بن
سعید انصاری، عطاء بن سائب، عمرو بن دینار، عبد اللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ، عبد العزیز بن ابی

رواد، عبدالملک بن ابی بشیر مدائنی، عثمان بن غیاث۔

حضرت عکرمہ جب مغازی بات کرتے تو لوگ سنتے، گویا کہ آپ کو اس میں ید طولیٰ حاصل تھا۔
حضرت جریر اور حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ کیا تم سے بھی کوئی زیادہ
جاننے والا ہے۔ تو انھوں نے کہا: ہاں وہ عکرمہ ہیں جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہیں۔

اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں: میں نے حضرت شعیب کو یہ کہتے ہوئے سنا کوئی شخص عکرمہ سے بڑھ
کر ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہو۔

حضرت سعید بن ابی عروبہ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں: حضرت عکرمہ چار عظیم تابعین میں سے
ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: عطا، سعید بن جبیر، عکرمہ، حسن۔

حضرت سلام بن مسکین اور حضرت قتادہ کہتے ہیں: آپ کو علم تفسیر میں بھی ید طولیٰ حاصل تھا۔
ایک مرتبہ حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر کی ملاقات عکرمہ سے ہوئی، اس سے پہلے کہ آپ
دونوں کسی آیت کے بارے میں عکرمہ سے پوچھتے۔ پوچھنے سے پہلے ہی آپ ان سے تفسیر بیان کر دیتے،
کسی نہ کسی آیت کریمہ کی کہ فلاں آیت ایسے نازل ہوئی، فلاں آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔
حضرت ابن معین کہتے ہیں:

جب میں کسی انسان کو دیکھتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا: سب کچھ عکرمہ اور حماد ہی ہیں۔
ابن مدینی کہتے ہیں:

آپ عظیم عالم تھے۔ اور امام عجل کہتے ہیں: آپ مکی ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں۔
امام بخاری کہتے ہیں:

ہمارے ساتھیوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو عکرمہ کی طرح اپنی باتوں کو دلیل سے پیش کرے۔
امام نسائی کہتے ہیں: آپ ثقہ ہیں۔

اسی (۸۰) سال عمر ہوئی۔ ۱۰۷ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ [ایضاً: ۴/۱۶۵]

ابن حبان نے آپ کو ثقافت میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں: ہمارے زمانہ کے علما میں آپ عظیم عالم
تھے، فقہ میں بھی اور تفسیر میں بھی۔ [ایضاً: ۴/۱۶۵]

جابر بن زید کہتے ہیں: کہ عکرمہ بہت بڑے عالم تھے ان کے علم کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت
نہیں بلکہ ان کے علم کی خوشبو خود لوگوں کو پہنچ جاتی تھی۔

اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ عکرمہ امام الدین ہیں۔ [ایضاً: ۴/۱۶۵]

مجاہد بن جبیر

نام: مجاہد، والد کا نام: جبیر کنیت: ابوالحجاج۔ آپ مجاہد بن جبیر مکی مخزومی مقری تابعی جلیل ہیں۔ سائب بن ابی سائب کے آزاد کردہ ہیں۔

اساتذہ:

علی، سعد بن ابی وقاص، عبادة اربعة، رافع بن خدیج، اسید بن ظہیر، ابی سعید الخدری، عائشہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث، ابی ہریرہ، ام ہانی بنت ابی طالب، جابر بن عبد اللہ، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ، عبد اللہ بن سائب المخزومی، ابی عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود۔

تلامذہ:

ایوب سختیانی، عطاء، عکرمہ، ابن عون، عمرو بن دینار، ابواسحاق سمیعی، ابوزبیر مکی، قتادہ، عبید اللہ بن ابی یزید، ابان بن صالح، بکیر بن اخص، حبیب بن ابی ثابت، حکم بن عتیبة، سلمہ بن کھیل، سلیمان اعمش۔ عبد السلام بن حرب کہتے ہیں: حضرت مجاہد علم تفسیر کے جلیل القدر عالم تھے۔ عطا مسائل حج میں عظیم عالم تھے۔

یحییٰ بن قطان کہتے ہیں: مجاہد کی مرسل روایات عطا کی مرسل روایات سے افضل ہیں۔

ابن معین اور ابوزرعہ کہتے ہیں: آپ ثقہ ہیں۔

حیثم بن عدی کہتے ہیں: آپ کا ۱۰۰ھ میں وصال ہوا۔

آپ ۲۱ھ میں پیدا ہوئے اس وقت حضرت عمر کے دور خلافت کا زمانہ تھا۔

عطاء بن ابی رباح

نام و نسب: نام: عطاء بن ابی رباح، ان کا نام اسلم قرشی فہری ہے، کنیت ابو محمد مکی ہے۔ آل ابی حیثم کے آزاد کردہ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بنو حنیف کے آزاد کردہ ہیں۔

ولادت: ان کی پیدائش اور خلافت عثمان بن عفان میں ہوئی۔ احمد بن یونس ضعی نے ذکر کیا

ہے کہ عطاء ۲۷ھ میں پیدا ہوئے۔

اساتذہ:

اسامہ بن زید بن حارثہ، اوس بن صامت، ایاس بن خلیفہ بکری، ایمن، جابر بن عبد اللہ، جابر بن

عمیر انصاری، حارث اعور، حسین بن ثابت، ذکوان زیث، زید بن ارقم، سعید بن مسیب، شہر بن حوشب، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن سائب مخزومی، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر بن خطاب، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عتاب بن اسید وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

تلامذہ:

ابان بن صالح، ابراہیم بن میمون بن صالح، اسامہ بن زید، اسماعیل بن عبد الرحمن سدی، ایوب سختیانی، برد بن سنان، ثابت بن عجلان، جابر جعفی، حبیب بن شہید، حسین معلم، خالد بن یزید مصری، دوید بن نافع، سلمہ بن کھیل، اعمش، عامر احوول، عبد الرحمن اوزاعی، عبد الکریم بن مال جزری، عطاء خراسانی، عمرو بن دینار، قتادہ، لیث بن سعد، مالک بن دینار، مجاہد، یہ آپ کے شیخ بھی ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ابو اسحاق سمیعی وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ [مغانی الاخیار فی اسامی رجال معانی الآثار: ۲/۳۲۰]

حالات:

ابن سعد کہتے ہیں کہ عطا کا لے رنگ کے تھے۔ پھر اس کے بعد عطا نابینا ہو گئے۔ عطا ثقہ، فقیہ، عالم، کثیر الحدیث تھے۔ ابو داؤد نے کہا کہ ان کے والد نوبی تھے (یعنی حبشی) اور کھجور کے ٹوکڑے بناتے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ ابن زبیر کے ساتھ کٹ گیا تھا۔

حمزہ بن ربیعہ نے کہا: میں نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ عطاء کی ماں کا نام برکت ہے، اور ان کے والد ابو رباح اسودان ہیں۔

وفات: ابو یلیح رقی کہتے ہیں: عطا بن ابی رباح کا وصال ۱۱۴ھ میں ہوا۔ اور کہا جاتا ہے ۱۱۵ھ

میں ہوا۔

فضائل:

یحییٰ سے روایت ہے کہ عطا معلم کتاب تھے۔ اور دارقطنی نے فرمایا کہ خالد بن نوف نے عطا سے روایت کرتے ہوئے کہا وہ کہتے ہیں میں نے دو سو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا۔

عمرو بن سعید اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں، کہ میری ماں نے مجھے حضرت ابن عباس سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تو ابن عباس نے فرمایا: اے اہل مکہ تم میرے پاس آ کر جمع ہوئے ہو جب کہ تمہارے پاس عطا ہیں۔ عمرو بن سعید کی اپنی ماں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے ان کی ماں سے فرمایا کہ سید المسلمین عطا بن ابی رباح ہیں۔

اور ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں: کہ وہ مسائل حج کے عالم تھے، اور آپ نے ستر سے زیادہ حج کیے۔ ابوحنیفہ کہتے ہیں: کہ میں نے جن حضرات سے ملاقات کی ہے ان میں عطاء بن ابی رباح سے افضل کسی کو نہ دیکھا، اور میں نے جن لوگوں سے ملاقات کی ہے ان میں جابر جعفی سے بڑا جھوٹا نہ دیکھا۔ ابن جریج نے کہا کہ مسجد عطا کا بچھونا بیس سال رہی، سب لوگوں سے اچھی نماز ادا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں: سعید بن مسیب کی مرسلات اصح المرسلات ہیں، اور ابراہیم نخعی کی مرسلات تو ان میں کوئی حرج نہیں، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو حسن اور عطاء بن ابی رباح کی مرسلات سے اضعف ہو کیوں کہ یہ دونوں ہر ایک سے حدیث لے لیتے تھے۔

بصرہ میں علم فقہ کی اشاعت

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک نے بصرہ میں بے شمار حضرات کو اپنے فیضان علمی سے مستفیض ہونے کا شرف بخشا، ان میں حضرت حسن بصری، حضرت محمد بن سیرین جیسے علم و عرفان کے کوہ گراں تھے۔

حسن بصری

نام: حسن بصری یہ حسن بن ابوالحسن یسار، ابوسعید، مولیٰ زید بن ثابت انصاری ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابویرکعب بن عمرو سلمی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور یہ بھی قول ہے کہ حسن جمیل بن قطبہ کے آزاد کردہ ہیں۔ کنیت: ابوسعید ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: حسن بن ابی حسن یسار ابوسعید مولیٰ زید بن ثابت۔

ولادت:

حسن بصری کی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ باندی تھیں اور یساران کے والد تھے۔

حالات:

محمد بن سلام نے کہا، ہم کو ابو عمرو شعاب نے حدیث بیان کی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسن کی ماں کو کام سے بھیجتیں تو حسن بچپن میں رونے لگتے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنا دودھ پلا کر خاموش کرتیں، اور ان کو اصحاب رسول اکرم ﷺ کے پاس لے کر جاتیں، جب حضرت عمر کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے ان کو عادی اور عرض کیا: اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا اور لوگوں میں محبوب بنا۔

فضائل:

آپ اپنے زمانے میں علم و عمل کے سردار تھے۔ معتمر سلیمان کہتے ہیں: میرے والد فرماتے تھے کہ حسن اہل بصرہ کے شیخ ہیں۔

حمید بن ہلال کہتے ہیں: ہم سے قتادہ نے فرمایا: تم اس شیخ کو لازم پکڑ لو کیونکہ میں نے کسی کو نہ دیکھا جس کی رائے ان سے زیادہ مشابہ ہو حضرت عمر کی رائے سے۔

انس بن مالک نے فرمایا: تم حسن سے پوچھو کیوں کہ وہ حافظ ہو گئے اور ہم بھول گئے۔

محمد بن سعد کہتے ہیں: حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع، عالم، رفیع، فقیہ، ثقہ، حجت مامون، عابد، ناسک، کثیر العلم، فصیح، جمیل، حسین اور خوش مزاج تھے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا بیان کیا جاتا ہے کہ زمین کبھی سات لوگوں سے خالی نہیں ہوئی جن کے ذریعہ لوگ سیراب کئے جاتے ہیں اور ان سے بلائیں دور کی جاتی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ حسن ان سات میں سے ایک ہیں۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے راستہ کے متعلق حسن سے زیادہ جاننے والا کسی شخص کو نہ دیکھا۔

اساتذہ:

عمران بن حصین، مغیرہ بن شعبہ، عبدالرحمن بن سمرہ، سمرہ بن جندب، ابوبکرہ ثقفی، نعمان ابن بشیر، جابر، جندب بجلی، ابن عباس، عمر و ثعلب، معقل بن یسار، اسود بن سریح، انس، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

تلامذہ:

ایوب، شیبان نحوی، یونس بن عبید، ابن عون، حمید طویل، ثابت البنانی، مالک بن دینار، ہشام بن حسان، جریر بن حازم، ربیع بن صلیح، یزید بن ابراہیم تستری، مبارک بن فضالہ، سلام بن مسکین شمیٹ بن عجلان، صالح ابو عامر خزاز، عباد بن راشد، ابو جریر عبداللہ بن حسین قاضی سحستان، معاویہ بن عبدالکریم ضال، ہشام بن زیاد شہیب بن شیبہ، ایوب اشہب، وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

وفات:

صالح فرماتے ہیں: جب حضرت حسن کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ استرجاع کرنے لگے، آپ کے بیٹے نے کہا جو آپ کے پاس کھڑا تھا اے میرے والد آپ نے ہمیں غمگین کر دیا تو کیا آپ نے کسی شی کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا: ہاں! وہ میرا نفس ہے اس جیسی مصیبت مجھے نہ پہنچی۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں: حسن بصری کے بعد ابن سیرین سودن باحیات رہے۔

حضرت ہشام بن حسان سے ایک شخص نے آکر کہا کہ حسن کا وصال ہو گیا تو محمد نے ان کے لئے دعائے رحمت کی اور محمد کا رنگ بدل گیا، آپ کلام کرنے سے رک گئے اور آپ نے سورج ڈوبنے تک کلام نہ کیا۔

حضرت محمد بن سیرین

آپ کے والد حضرت انس بن مالک کے مکاتب غلام تھے آپ چالیس ہزار درہم دے کر آزاد ہوئے۔ اور ایک قول میں ہزار درہم کا بھی ہے۔

آپ میسان کے قیدیوں میں سے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عین تمر کے قیدیوں میں سے تھے۔ جبرایا کے رہنے والے تھے۔ سیرین کی کنیت ابو عمر تھی۔

آپ کی ماں کا نام صفیہ تھا جو حضرت ابو بکر کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ ولادت: جب خلافت عثمانیہ میں دو سال باقی تھے تو آپ کی ولادت ہوئی۔

فضل و کمال:

ابن عوف کہتے ہیں کہ جب انس بن مالک کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی مجھے ابن سیرین غسل دیں اور میری نماز جنازہ پڑھائیں۔

جب آپ کا وصال ہوا اس وقت ابن سیرین قید میں تھے۔ تو لوگ امیر کے پاس آئے، قید سے مہلت مانگی تو اس نے ابن سیرین کو جانے کی اجازت دے دی۔

آپ نے حضرت انس بن مالک کو غسل و کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ قصر انس میں مقام طف میں پڑھائی، پھر قید خانہ آگئے اور اپنے اہل کی طرف نہ گئے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: اصحاب ابو ہریرہ چھ تھے:

ابن مسیب۔ ابوسلمہ۔ اعرج۔ ابوصالح۔ ابن سیرین۔ طاؤس۔

معاذ بن عون کہتے ہیں: میں نے دنیا میں تین لوگوں کی طرح کسی کو نہ دیکھا۔

عراق میں محمد بن سیرین کی طرح۔ حجاز میں قاسم بن محمد کی طرح۔ شام میں رجا بن حیوۃ کی

طرح۔ اور ان تینوں میں ابن سیرین کی طرح۔

اساتذہ:

انس بن مالک، زید بن ثابت، حسین بن علی ابن ابی طالب، حذیفہ بن یمان، رافع بن خدیج،

سلیمان بن عامر، سمرہ بن جندب، ابن عمر، ابن عباس، معاویہ، ابوسعید، ابوقنادہ، ابوہریرہ، حضرت عائشہ، ام عطیہ، عبداللہ بن شقیق، قیس بن عباد، مسلم بن یسار، یونس بن جبیر، کعب بن عجرہ، ابودرداء، کثیر بن ارح، وغیرہم۔

تلامذہ:

شعسی، ثابت، خالد حذاء، ابن عون، یونس بن عبید، مالک بن دینار، مہدی بن میمون، اوزاعی، جریر بن حازم، اشعث بن عبدالملک، حبیب بن شہید، عاصم احول، قرہ بن خالد، ہشام بن حسان، یحییٰ بن عتیق، عمران القطان وغیرہم۔

وفات:

آپ کا وصال ۹ شوال جمعۃ المبارک کے دن۔ ۱۱۰ھ بصرہ میں حضرت حسن بصری کے بعد ہوا۔

[تہذیب التہذیب ۵/۱۳۰]

اسی طرح شام میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے نور علم سے روشنی پھیلائی۔ اور مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ساغر علم سے تشنگان علم کو سیراب کیا۔

کوفہ میں علم فقہ کی اشاعت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو رونق بخشی اور اپنے علم و فضل سے کوفہ کو مالامال کر دیا۔ یہاں آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔

ان میں حضرت اسود بن یزید، حضرت علقمہ بن قیس نخعی، حضرت ابراہیم نخعی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم

سرفہرست ہیں۔

ان صحابہ کرام اور پھر ان کے تلامذہ نے مختلف شہروں میں جب فقہی مسائل کا شہرہ عام کیا تو ایک عالم ان کے علمی و فقہی انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھا۔

مگر صحابہ کرام جب حجاز مقدس تک محدود تھے تو اس وقت بھی ان کے درمیان فقہی مسائل اور فتاویٰ میں کس قدر اختلاف تھا، اس کی ایک جھلک گزشتہ صفحات میں قارئین ملاحظہ فرما چکے، اب جب کہ اسلامی فتوحات کا پرچم دور دراز شہروں اور ملکوں پر لہرانے لگا اور صحابہ کرام کے مقدس قافلے مختلف بلاد

وامصار میں پہنچے تو یہ اختلافات بھی ان کے ساتھ گئے اور سب نے اپنے اپنے مقامات پر اپنی تحقیقات کو تلامذہ کے سینوں میں پیوست کر دیا۔ لہذا اب ان اختلافات کی مزید کثرت ہو گئی۔

اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بلاد و امصار میں دوریاں بہت زیادہ تھیں، کسی جدید اختلاف کو دور کرنے کے لیے رابطوں کا بالعموم فقدان تھا۔ لہذا یہ اختلافات بڑھتے رہے اور پھر ہر مقام کے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتے رہے۔ اب آسان صورت یہی تھی کہ ہر جگہ کے لوگ اپنے یہاں کے ائمہ کی پیروی کرتے اور دوسروں کے اختلافات میں نہ پڑتے۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ ہر شہر کے احوال و کوائف، رسوم و رواج اور کاروباری طور طریقے، جدا تھے، لہذا فکری و عملی رجحانات میں اختلاف بھی ناگزیر تھا۔ چنانچہ اس شہر کے فقہا و ائمہ نے ان کو پیش نظر رکھا اور اپنے اجتہاد کے ذریعہ حکم شرع سے آگاہ فرمایا۔

چوں کہ صحابہ کرام دو مختلف جماعتوں میں منقسم تھے، ایک اصحاب رائے، دوسرے اصحاب حدیث۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا۔ ٹھیک اسی طرح ان کے تلامذہ میں بھی یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے بلکہ اس طرز استنباط میں مزید اضافے اور اس پر مرتب ہونے والے آثار و احکام میں شب و روز ترقی ہوتی رہی۔

پہلے یہ دونوں مکتب فکر مدینہ طیبہ اور حجاز میں تھے مگر اس کے بعد اصحاب حدیث کا مرکز حجاز اور اصحاب رائے کا مرکز عراق بالخصوص کوفہ ہو گیا۔ شروع میں اصحاب رائے اور اصحاب حدیث کے درمیان فرق یہ تھا کہ اصحاب رائے نصوص قرآن و حدیث کے مقاصد و مصالح کو سامنے رکھ کر فقہی مسائل کا استخراج فرماتے اور اصحاب حدیث ظاہر الفاظ پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھتے اور انھیں سے استنباط مسائل کرتے۔ اب جب کہ زمانہ رسالت سے دوری بڑھی تو ایک نئی بحث کا بھی اضافہ ہو گیا، یعنی سند روایت اور اس کی تحقیق۔ ظاہر ہے کہ سند روایت کا جب سلسلہ دراز ہو تو یہ بحث بھی ناگزیر ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اصحاب حدیث نے ظاہر الفاظ کے ساتھ سند حدیث کی تحقیق کو بھی نظر و فکر کا محور بنایا اور صحت و ضعف کو پیش نظر رکھ کر احکام کا فیصلہ کیا۔ مگر اصحاب رائے فقط اس پر قانع نہیں تھے، ان کے یہاں اصول روایت کے ساتھ اصول درایت کی رعایت بھی لازمی تھی، وہ حدیث کو اس کی سند کے ساتھ اس طور پر بھی پرکھتے تھے کہ وہ قرآن کے مضمون سے ہم آہنگ ہے، اس کے مخالف اور اس سے متعارض تو نہیں، دین اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان سے متصادم ہے یا موافق۔ دوسری مشہور احادیث کے مابین ہے یا مطابق۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا یا نہیں۔ اگر نہیں تھا تو اس کے اسباب کیا تھے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت فقہائے رائے کی نظر میں اہم تھی۔ لہذا منصف مزاجی سے اگر بغور جائزہ لیا جائے تو فقہائے حدیث کے مقابلہ میں

فقہائے رائے کا بیچ اور طریقہ دشوار ترین، زیادہ درست اور دور رس نتائج پر مشتمل تھا۔ اسی لیے فقہائے حدیث کے یہاں عام دستور یہ تھا کہ وہ انھیں مسائل تک محدود رہتے جو وقوع پذیر تھے اور نصوص قرآن و حدیث میں ان کا ذکر تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا جس کا ذکر ان مصادر شریعت میں نہ ملتا اور ان سے اس مسئلہ کا حل معلوم کیا جاتا تو وہ اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے اور جواب دینے سے انکار کر دیتے۔ اس طرح لوگ ان کی رہنمائی سے محروم رہتے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کے پاس ایک صاحب آئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا۔ انھوں نے جواب میں کہا: میں نے اس سلسلہ میں کوئی حدیث نہیں سنی۔ اس نے کہا: آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے بتائیں میں اس پر راضی ہوں۔ انھوں نے انکار کر دیا۔ اس نے بار بار اصرار کیا تو فرمایا: اگر میں تمہیں اپنی رائے بتا دوں اور پھر تم چلے جاؤ، اس کے بعد میری رائے بدل جائے تو میں تمہیں کہاں تلاش کروں گا۔ [تاریخ الفقہ الاسلامی - ۷۷]

یہ واقعہ اگرچہ ان کی غایت احتیاط کی دلیل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح امت کی رہنمائی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟

فقہائے رائے کا ایک طرز یہ بھی تھا کہ ان کی مساعی جمیلہ فقط انھیں وقوع پذیر مسائل تک محدود نہیں تھیں جن کے بارے میں نص موجود نہ ہو۔ بلکہ ان کا اجتہاد ان مسائل سے متعلق بھی ہوتا تھا جن کا وجود اب تک نہ ہو مگر ان کا امکان تھا۔ لہذا ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی فقہائے رائے ایسے مسائل کے استنباط میں مشغول رہتے تاکہ پیشگی تیاری رہے اور آنے والے واقعہ میں فوری طور پر امت کی رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ اسی فقہ کو ”فقہ تقدیری“ کہتے ہیں۔

مگر فقہائے رائے کے اس طرز اجتہاد سے اصحاب حدیث راضی نہیں تھے بلکہ اس طریقہ کو اپنانے پر ان کو مطعون کرتے۔ حالانکہ آج اسی فقہ تقدیری کی بدولت امت مسلمہ کی مشکلات کا حل کتابوں میں تحریر ہے اور ان گنت مسائل کی گتھیاں سلجھا کر فقہائے کرام نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور آج مفتیان اسلام اسی کی روشنی میں جدید مسائل حل فرما رہے ہیں۔

تاریخ اسلام کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ حجاز اور عراق میں دو الگ الگ فقہی مکاتب فکر کا وجود و ظہور اور پھر شیوع کوئی اچانک اتفاقہ طور پر نہیں ہوا، بلکہ اس کے پس پشت کچھ عوامل و اسباب تھے، چنانچہ انھیں اسباب کی بدولت یہ دونوں نظریے تیزی کے ساتھ پروان چڑھے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں قدیم عہد سے ہی سادہ زندگی گزارنے کا رواج تھا، ان کے یہاں عیش و عشرت سے ہمیشہ دوری رہی، لہذا ان کی تہذیب و تمدن میں ایک حد بندی تھی، اس لیے ان کے یہاں بہت زیادہ مسائل نہیں کھڑے ہوتے، اور جن حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ان کا حل آسانی سے قرآن و حدیث میں مل جاتا۔ چنانچہ وہاں کے فقہا ان کی رہنمائی میں نصوص تک محدود رہتے۔

اس کے برخلاف عراق ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا اور وہاں کے رہن سہن میں تعیش، ناز و نعم اور تکلفات رچے بسے تھے، پھر جب عراق اسلامی مملکت کے دائرہ میں آیا تو یہ علاقہ عرب و عجم کی تہذیبوں کا سنگم بن گیا۔ اس لیے یہاں دن بہ دن مسائل درپیش آتے اور نئے نئے واقعات رونما ہوتے۔ ان حالات میں یہاں کے ارباب حل و عقد اور فقہائے اسلام کو ان کے حل کے لیے عمومی مقاصد اور مصالح کو سامنے رکھ کر نصوص قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے میں بسا اوقات اپنے خداداد اجتہاد سے کام لینا ضروری تھا۔

دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حجاز میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرجع انام تھے، یہاں کے لوگ ان سے احکام شرع میں رہنمائی چاہتے، چوں کہ یہ حضرات اصحاب حدیث میں شمار ہوتے ہیں لہذا یہ ان کی ہدایت کے لیے ظاہر نصوص سے استنباط مسائل کرتے تھے اور حجاز میں ان کی پیروی کی جاتی تھی۔

اس کے برخلاف عراق میں جن حضرات صحابہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی وہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور یہ دونوں حضرات اصحاب رائے کے اولین مقتدا اور پیشوا تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی، کیوں کہ انہیں کے انتخاب سے حضرت ابن مسعود کو فہم پہنچے اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ابن مسعود کی مجھے ضرورت تھی مگر میں نے اپنے اوپر اہل کوفہ کو ترجیح دی۔ اہل عراق کو انہیں کے علوم سے سیرابی حاصل ہوئی۔ ان حضرات نے شروع ہی سے اپنی فقہ کو وہاں رواج دیا اور اہل عراق کی ضروریات اور ان کے مسائل کا حل پیش کیا گیا۔ چنانچہ انہی مقتدایان اسلام کی پیروی میں حجاز و عراق میں مختلف فقہی مکاتب کو رواج ملا۔

تیسری وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ عراق میں مختلف فرق باطلہ کا ظہور ہوا۔ خوارج، روافض، نواصب سب یہیں کی پیداوار ہیں، روافض حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو تمام صحابہ پر فوقیت دیتے اور خلافت کو اہل بیت ہی کا حق قرار دیتے تھے۔ نواصب ان کے بالکل خلاف اہل بیت پر سب و شتم کرتے اور بنو امیہ نے جو اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ان سب کو درست قرار دیتے۔ خوارج کا گروہ ایسا

منہ زور اور بے راہ رو تھا کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ کو کافر کہتا بلکہ چند صحابہ کو چھوڑ کر سب کو کافر قرار دیتا تھا۔

یہ اور ان کے علاوہ بہت سے فرقے رونما ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو حق پرست ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ان کی بے جاتا ویلات کر کے اپنے آپ کو راہ راست پر بتایا، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ بے راہ روی کی انتہا کر دی اور اپنے حق پرست ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیں، اپنے دل سے جیسی چاہتے اور جب چاہتے حدیث وضع کر لیتے اور اس کا خوب خوب پرچار کرتے۔

وضع حدیث کا فتنہ اتنا سنگین تھا کہ اس سیلاب میں اسلامیات کا سارا ذخیرہ بہہ جاتا مگر ہمارے ائمہ کرام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دودھ پانی علاحدہ علاحدہ کر دیا۔ اہل عراق کو اس سے نمٹنے کے لیے انتھک کوششیں کرنا پڑیں۔ ان حالات میں ہمارے فقہائے رائے نے بھی اپنا طریقہ مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا اور حدیث کی تحقیق میں اصول روایت کے ساتھ اصول درایت کو بھی اپنایا اور قبول حدیث کے لیے نہایت سخت رویہ برتا جس کو بعد میں بہت سے اپنے ہی ائمہ و علمائے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فقہائے رائے حدیث کے مقابلہ میں بھی قیاس کرنے سے نہیں چوکتے حالانکہ یہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ مکمل تفصیل آرہی ہے۔

اس کے برخلاف حجاز میں وضع حدیث کا فتنہ بالکل نہیں تھا یا پھر برائے نام تھا۔ لہذا علمائے حجاز اور فقہائے حدیث کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ اپنے منہج پر اجتہاد و استنباط میں مشغول رہے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رائے کے مقتدا و پیشوا تھے، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آپ کے ہم خیال اور دوش بدوش رہنے والوں میں تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاروق اعظم کے حکم سے سترہ (۱۷) ہجری میں کوفہ شہر بسایا تو وہاں کا معلم بنا کر حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور ساتھ ہی اہل کوفہ کو لکھا کہ مجھے ابن مسعود کی ضرورت یہاں مدینے میں ہر وقت تھی مگر میں نے یہ ایثار کیا ہے اور اپنے اوپر آپ لوگوں کو ترجیح دی ہے کہ ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ آئے اور پھر کوفہ کو اپنے علم و عرفان اور فضل و کمال کے انوار سے جگمگا دیا۔ عراق میں فقہائے رائے کی یہ اولین درس گاہ تھی جس کی مسند درس و افتاء کو رونق بخشنے والی وہ

ذات گرامی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز کا پچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود

آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے شمار ہوتے ہیں، آپ اس وقت ایمان لائے جب چار یا پانچ لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، آپ صاحب الحجر تین ہیں، پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمہ وقت حاضر رہتے، صاحب النعلین والوسادہ والمطہرۃ آپ کا لقب تھا، یعنی حضور کی خدمت کے لیے نعلین پاک، پاکیزہ تکیہ اور وضو کے لیے مشکیزہ و مسواک سب آپ کے سپرد ہوتیں۔ سفر و حضر، خلوت و جلوت اور شب و روز ہر وقت معیت رسول کا شرف حاصل رہا۔ سیرت، چال، ڈھال اور عادات و خصائل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، کاشانہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے روک ٹوک آنے کی اجازت تھی۔ اس لیے بعض جدید الاسلام صحابہ یا باہر سے آنے والے صحابہ کرام بہت دنوں تک یہی سمجھا کیے کہ آپ اہل بیت نبوت کے فرد ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آکر مدینہ طیبہ میں قیام کیا، ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت ابن مسعود کو حضور کی خدمت میں اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو اہل بیت سے سمجھتے رہے۔

یہی وجہ تھی کہ خلفائے اربعہ کے بعد آپ کو ائقہ الصحابہ کہا گیا اور خود صحابہ کو بھی اس پر اتفاق تھا۔ حضرت امام مسروق فرماتے ہیں:

”وجدت علم اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ينتهي الى ستة : الى علي، وعبد الله، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي بن كعب، ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى الى : علي، وعبد“

حضرت امام مسروق بن اجدع تابعی کبیر نے فرمایا:

صحابہ کرام کا علم چھ حضرات میں جمع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابودرداء، حضرت ابن مسعود، پھر ان چھ حضرات کا علم دو شخصوں میں جمع ہو گیا، حضرت علی، حضرت ابن مسعود۔

[ردالمحتار ۱/۱۶۴]

[مقدمۃ التحقیق علی المسبوط ۱/۲۵]

آپ کو بارگاہ رسالت سے وہ اعزاز ملا کہ پھر مزید کسی دوسرے کی عزت افزائی کی چنداں ضرورت نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں اپنی امت کے لیے ہر وہ چیز پسند کرتا ہوں جس کو عبد اللہ بن مسعود پسند کریں۔ اور ہر وہ چیز مجھے ناپسند ہے جو ان کی پسندیدہ نہیں۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابن مسعود کی ذات علم فقہ سے بھری ہوئی ایک گٹھری ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں: صحابہ میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چال ڈھال میں مشابہ ابن مسعود تھے۔

امیر المومنین مولیٰ المسلمین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے آپ کی علمی خدمات کو خوب خوب سراہا اور کوفہ کے علمی ماحول سے نہایت خوش ہوئے۔ جس کی ایک جھلک اس اقتباس سے عیاں ہے:

حتى ان على بن ابي طالب كرم الله وجهه لما انتقل الى الكوفة ، سر من كثرة فقهاؤها وقال: "رحم الله ابن أم عبد. قد ملأ هذه القرية علما" وفي لفظ: "أصحاب ابن مسعود ، سرج هذه القرية" ولم يكن سيدنا على بأقل عناية بالعلم منه ، فوالى تفتيهم ، الى أن أصبحت الكوفة لامثيل لها في أمصار المسلمين ، في كثرة فقهاؤها ، ومحدثيها ، والقائمين بعلوم القرآن ، وعلوم اللغة العربية فيها.

[مقدمۃ التحقيق علی المبسوط ۱/۲۳]

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابن مسعود کے تلامذہ اس شہر کے چراغ ہیں۔ شہر کوفہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کے علوم و معارف کے سبب ایسا مرکز علم و فن ہو گیا تھا کہ اسلامی شہروں میں اتنے فقہاء، محدثین، قاری قرآن اور علمائے لغت عربی کسی دوسرے شہر میں نہیں تھے جتنے یہاں تھے۔

ابن جریر نے کہا: صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جس کے تلامذہ ایسے مشہور ہوئے ہوں جیسے حضرت ابن مسعود کے، جنہوں نے اپنے استاذ کے فتاویٰ اور علم فقہ کو مدون کیا ہو۔ [ایضاً]

آپ کوفہ ۲۰ھ میں آئے اور ۳۰ھ تک مسلسل دس سال کا عرصہ آپ نے یہاں گزارا، اس مدت میں آپ سے اکتساب علم کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچی۔

مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں بیک وقت چار چار ہزار افراد حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے استقبال کے لیے آئے تو سارا میدان ان کے شاگردوں سے بھر گیا۔ انھیں دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم و فقہ سے بھر دیا اور تمہاری بدولت یہ شہر مرکز علم بن گیا۔

[نزہۃ القاری شرح بخاری کا مقدمہ: ۱/۱۱۲]

کوفہ میں بعض تلامذہ ابن مسعود

۱۔ عبیدہ بن قیس سلمانی، متوفی ۷۷ھ	۲۔ عمرو بن ميمون اودی، متوفی ۷۷ھ
۳۔ زر بن حبیش، متوفی ۸۲ھ، مخضرمی	۴۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی، متوفی ۷۷ھ
۵۔ سوید بن غفلہ مذحجی، متوفی ۸۲ھ، مخضرمی	۶۔ علقمہ بن قیس نخعی، متوفی ۶۲ھ
۷۔ مسروق بن اجدع، متوفی ۶۳ھ	۸۔ اسود بن یزید بن قیس نخعی، متوفی ۷۷ھ
۹۔ شریح بن حارث کندي، متوفی ۸۰ھ	۱۰۔ عبد الرحمن بن ابی لیلی، متوفی ۸۳ھ
۱۱۔ عمر بن شریح بن ہدانی	۱۲۔ مرہ بن شریح بن حبیل
۱۳۔ زید بن صوحان	۱۴۔ حارث بن قیس جہنی
۱۵۔ عبد الرحمن بن اسود نخعی	۱۶۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود
۱۷۔ خیشمہ بن عبد الرحمن	۱۸۔ سلمہ بن صہیب
۱۹۔ مالک بن عامر	۲۰۔ عبداللہ بن مغیرہ
۲۱۔ خلاص بن عمرو	۲۲۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ
۲۳۔ عبیدہ بن فضلہ	۲۴۔ ربیع بن خثیم
۲۵۔ عتبہ بن فرقد	۲۶۔ صلہ بن زفر
۲۷۔ ہمام بن حارث	۲۸۔ حارث بن سوید
۲۹۔ زاذان ابو عمر و کندي	۳۰۔ زید بن وہب
۳۱۔ زیاد بن جریر	۳۲۔ کردوس بن ہانی

۳۳۔ یزید بن معاویہ نخعی

ان میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم اور ام المومنین حضرت سیدہ

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی شرف ملاقات حاصل کیا۔ کوفہ میں ان کی جلالت شان کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ [مقدمۃ التحقیق علی المہسو ط ۱/ ۲۷]

بالخصوص حضرت علقمہ اور حضرت اسود نہایت ممتاز تھے۔

اسود بن یزید

نام و نسب: نام: اسود بن یزید بن قیس نخعی۔

کنیت: ابو عمرو ہے اور ان کو ابو عبد الرحمن کوفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن یزید کے بھائی، علقمہ بن قیس کے بھتیجے، عبد الرحمن کے والد ہیں۔

تعلیم:

حضرت اسود بن یزید نے عبد اللہ بن مسعود سے تعلیم حاصل کی۔

اساتذہ:

بلال بن رباح، حذیفہ بن الیمان، سلمان فارسی، عبد اللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، عمر ابن الخطاب، معاذ بن جبل، ابو بکر صدیق وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

تلامذہ:

ابراہیم بن سوید نخعی، عبد الرحمن بن الاسود، ابواسحاق سبعی ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ابو حسان اعرج وغیرہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

شمال و فضائل:

آپ نے اسی حج کئے۔ اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ اسود بن یزید نے اسی مرتبہ حج کا سفر کیا۔ اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن اسود کا یہ عالم تھا کہ روزانہ سات سو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے بارے میں ابو طالب نے ثقہ من اهل الخیر کہا۔ آپ ثقہ راوی ہیں اور محمد بن سعد نے فرمایا کان ثقہ وله احادیث صالحہ۔ اسود بن یزید کا انتقال سرزمین کوفہ پر ۷۵ھ میں ہوا۔ یہی راجح قول ہے اور ایک قول ۷۴ھ کا ہے۔ محضرم، ثقہ، مکر، فقیہ ہیں۔

[مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال معانی الاثار ۱/ ۷۱]

اسود بن یزید جلالت علم ثقہ اور اس میں حضرت مسروق کی نظیر ہیں۔ ان دونوں کی عبادت کی

مثال بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا عبادت میں یہ حال تھا کہ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ اسود بن یزید رمضان کی ہر دو رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے اور مغرب و عشاء کے درمیان سوتے تھے، غیر رمضان میں ہر چھ رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔

جب حضرت شععی سے اسود کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ صوام، قوام اور حجاج تھے، تینوں مبالغہ کے صیغہ بیان کئے۔ اور علقمہ بن مرشد فرماتے ہیں: جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ رونے لگے، آپ سے کہا گیا کہ حضور یہ جزع فزع کیسی ہے (آپ کیوں رورہے ہیں) اسود بن یزید نے فرمایا: با خدا اگر اللہ کی جانب سے مجھے مغفرت عطا کر دی جائے پھر بھی حیا مجھے غمگین کر دے گی ان کاموں کی وجہ سے جو میں نے کئے۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس کے اور دوسرے شخص کے درمیان ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے وہ غلطی معاف ہونے کے باوجود بھی وہ شرمسار رہتا ہے۔ (یہی میرا حال ہے)

حضرت شعبہ بروایت حکم فرماتے ہیں: اسود بن یزید ہر دن روزہ رکھتے تھے۔

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: کہ اسود بن یزید جب نماز کا وقت ہوتا اپنے اونٹ کو بٹھاتے اگر چہ پتھر پر ہو۔ حضرت حماد بروایت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسود روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کی زبان گرمی سے کالی پڑھ جاتی تھی۔

[سیر اعلام النبلا ۴/۳۲۶]

حضرت علقمہ بن قیس

آپ علقمہ بن قیس بن عبد اللہ بن مالک نخعی ہیں۔ نہایت عظیم فقیہ تھے، حضرت اسود بن یزید کے چچا، اور فقیہ عراق حضرت ابراہیم نخعی کے ماموں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ولادت ہوئی، قبیلہ ”نخع“ سے ہیں جو اہل عرب کا یمنی قبیلہ تھا، حضور کا دیدار نہیں کر سکے، لہذا مخضرمین میں آپ کا شمار ہے صحابی نہیں۔ قرآن کریم اور علم فقہ کی تعلیم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو دردا سے حاصل کی اور خاص طور پر حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اکتساب علم و فیض کیا۔ [ردالمحتار ۱/۱۶۳]

آپ فقیہ کوفہ سے مشہور تھے، اپنے وقت کے امام فقہ، حافظ حدیث، تجوید قرآن کے ماہر اور جلیل القدر مجتہد تھے۔ حضرت ابن مسعود کے رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے تھے کہ حضرت ابن مسعود کے انتقال کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھا اس نے حضرت ابن مسعود کو دیکھ لیا۔ خود حضرت ابن مسعود بھی فرماتے تھے:

علقمہ علم میں مجھ سے کم نہیں۔

ان کی علمی جلالت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام بھی آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔

نہایت خوش الحان قاری تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود بطور خاص ان کی قراءت سماعت فرماتے اور نہایت مسرور ہوتے۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے حضرت ابن مسعود نے ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور آپ کے وصال کے بعد حضرت علقمہ ہی آپ کے جانشین ہوئے۔

حضرت ابراہیم نخعی

آپ کا نام: ابراہیم، کنیت: ابو عمران، اور والد کا نام: یزید ہے۔ سلسلہ نسب ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود بن عمرو بن ربیعہ بن دہل ہے۔ نخعی ہیں یعنی قبیلہ ”نخع“ کی طرف منسوب ہیں جو نخع بن عمرو کی جانب نسبت کیا جاتا ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس نخعی کے بھانجے ہیں۔ فقیہ عراق کے لقب سے مشہور ہوئے، کیوں کہ آپ نے حضرت علقمہ کی سچی نیابت کا حق ادا کیا۔

آپ کے تلامذہ میں عظیم محدث امام اعمش، منصور، ابن عون اور مغیرہ بن مقسم شمار ہوتے ہیں، اور فقہ میں خاص طور پر حضرت حماد بن ابی سلیمان آپ کے تلمیذ رشید ہیں۔ آپ نے بچپن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ نہایت پاکباز، صالح اور سادہ مزاج تھے۔

امام اعمش نے فرمایا: علم حدیث میں آپ خیر و صلاح کے مالک تھے۔ امام شعبی نے بوقت وصال کہا: آپ نے اپنے سے بڑا عالم اور فقیہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ شعیب راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: حسن بصری اور ابن سیرین بھی نہیں، فرمایا: ہاں، اور یہی نہیں بلکہ بصرہ، کوفہ، حجاز اور شام میں بھی کوئی نہیں۔

[تاریخ بخاری ۱/۳۳۴]

آپ کی روایتیں عام طور سے حضرت مسروق، حضرت اسود اور حضرت علقمہ سے ہیں مگر آپ ارسال زیادہ کرتے تھے۔ اور اپنے ان اساتذہ کے نام ذکر نہ کر کے بلا واسطہ حضرت ابن مسعود کا نام لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے شاگرد حضرت امام اعمش نے کہا: آپ جب حضرت ابن مسعود سے روایت کریں تو بیچ کے راوی کا نام بھی ذکر کر دیا کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا: اگر میں درمیانی راوی کا نام لے کر بیان کروں تو سمجھ لو کہ میرے اور ان کے درمیان وہی ایک راوی ہیں۔ اور جب ذکر نہ کروں تو جان لو کہ یہاں ایک سے زیادہ راوی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناقد حدیث حضرت شعبی بن معین کہتے ہیں:

میرے نزدیک حضرت ابراہیم کی مراہیل امام شعی کی مراہیل سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔
[تہذیب التہذیب، ۱/۱۷۶]

آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں:

آپ صوم داوودی رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔
امام احمد بن حنبل نے فرمایا: آپ نہایت ذہین، حافظ حدیث اور سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔
مغیرہ نے کہا: آپ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہتا جس سے آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو لڑکی باہر
آ کر یہ کہہ دیتی کہ آپ ان کو مسجد میں تلاش کر دیکھو۔ [سیر اعلام النبلا، ۳/۶۲۲]
امام اعمش نے فرمایا: حضرت ابراہیم نخعی نقد حدیث میں ماہر تھے۔
آپ عظیم فقیہ تھے اور اس کی شہادت جلیل القدر ائمہ نے دی۔
حضرت سعید بن جبیر سے کوفہ کے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: تمہارے شہر میں
ابراہیم نخعی موجود ہیں پھر بھی مسئلہ ہم سے پوچھتے ہو۔

آپ چال ڈھال میں اپنے ماموں حضرت علقمہ کے مشابہ تھے، اس لیے لوگوں کا کہنا تھا کہ جس
نے ابراہیم نخعی کو دیکھا اس نے علقمہ کو دیکھ لیا۔ پھر حضرت علقمہ کے سلسلہ میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جس نے
علقمہ کو دیکھا اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اور حضرت ابن مسعود کے بارے میں
تو صحابہ متفق اللسان تھے کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ عادات و خصائل حمیدہ میں حضور سید عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، گویا یہ سلسلہ فیض وجود حضور سے ابراہیم نخعی تک باحسن وجوہ پہنچا۔

اصحاب جرح و تعدیل آپ کی مراہیل کو صحاح کہتے تھے، بلکہ بہت سے محدثین اپنی مسانید پر بھی
ان کو فضیلت دیتے۔ امام اعمش کہتے ہیں: میں نے جب بھی کوئی حدیث ابراہیم نخعی کو سنائی تو اس کا علم
پہلے سے ان کے پاس میں نے پایا۔

آپ علم حدیث میں کھرے کھوٹے کی خوب پہچان رکھتے تھے۔ اس لیے جب بھی میں کسی سے
کوئی حدیث سنتا تو ان کو ضرور سناتا، تاکہ اس کی صحیح حیثیت مجھے بھی معلوم ہو جائے۔

اسمعیل بن خالد کہتے ہیں: امام شعی، ابوالضحیٰ، ابراہیم نخعی اور ہمارے دوسرے اصحاب مسجد کوفہ
میں جمع ہوتے اور حدیث کے سلسلہ میں مذاکرہ کرتے، جب ان سے کسی مسئلہ میں پوچھا جاتا اور ان کو اس
کا علم نہ ہوتا تو یہ سب ابراہیم نخعی کی طرف اشارہ کرتے۔ حق بات یہ ہے کہ آپ جلیل القدر محدث اور عظیم
فقیہ تھے، حدیث میں حجت اور اجتہاد میں بحر عمیق۔ اسی لیے آپ کا یہ قول ابو نعیم نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں

بیان کیا کہ آپ نے فرمایا:

رائے اور اجتہاد بغیر روایت حدیث درست نہیں، اور روایت بغیر اجتہاد کام کی نہیں۔ حسن بن عبید اللہ نخعی کہتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے کہا: کیا آپ کے جو فتاویٰ میرے سننے میں آتے ہیں وہ سب قرآن و احادیث سے ماخوذ ہیں۔ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: آپ ان چیزوں میں بھی فتویٰ دے دیتے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں؟ فرمایا: جو روایات میں نے سنیں وہ تو سنیں مگر جب میرے پاس کوئی ایسا سوال آئے جس کے بارے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی تو میں ان دلائل سمعیہ کی روشنی میں قیاس کرتا ہوں۔ اور واقعی علم فقہ یہی ہے۔

[مقدمۃ التحقیق علی المہبوط ۱/۲۹]

محمد بن سعد کہتے ہیں: حضرت ابراہیم نخعی کو مندرجہ ذیل صحابہ سے سماع حدیث حاصل تھا: حضرت زید بن ارقم، مغیرہ ابن شعبہ اور اعمش بن مالک۔

جریر ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں امام عامر شععی کے ساتھ تھا کہ ہمارا گزر ابراہیم نخعی کے پاس سے ہوا۔ امام شععی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، اس پر امام شععی نے فرمایا: سنو! اگر میں دنیا کی زندگی میں آپ سے بڑا فقیہ مان لیا جاؤں تو بھی آپ انتقال کے بعد مجھ سے بڑے فقیہ ثابت ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے تلامذہ آپ کے مشن کو بڑھانے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا علم زندہ رکھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آپ کا زمانہ حجاج بن یوسف کے ظلم و وجود کا زمانہ ہے جب وہ ائمہ اور علما کو چن چن کر قتل کر رہا تھا تو بہت زمانے تک آپ روپوش رہے، آخر کار آپ کو اس کی موت کی خبر ملی۔

امام اعظم اپنے استاذ محترم حضرت حماد بن ابی سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حماد نے بیان کیا کہ جب میں نے حجاج کے مرنے کی خوش خبری آپ کو سنائی تو آپ سجدے میں گر گئے، میں نے دیکھا کہ آپ خوشی سے رو رہے ہیں۔

[سیر اعلام النبلاء ۴/۶۲۰]

آپ کا وصال ۴۹ سال رسال کی عمر میں ۹۶ھ میں ہوا۔

حضرت حماد بن ابی سلیمان

آپ کا نام: حماد، والد کا نام: مسلم، اور کنیت: ابو اسماعیل ہے، والد کی کنیت: ابو سلیمان تھی باعتبار ولاء اشعری تھے، اس لیے کہ آپ ابراہیم بن ابی موسیٰ اشعری کے مولیٰ تھے۔ فقیہ کوفہ سے مشہور ہوئے۔

آپ کے اساتذہ میں حضرت انس صحابی رسول، زید بن وہیب، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، ابووائل، ابراہیم نخعی، عامر شععی، وغیرہم جلیل القدر ائمہ ہیں۔

تلامذہ میں امام شعبہ، امام ثوری، حماد بن سلمہ، مسعر بن کدام، امام اعمش، اور امام اعظم ابوحنیفہ جیسے ائمہ وقت کا شمار ہے۔

آپ نے اپنے جن استاذ سے زیادہ اکتساب علم و فضل کیا وہ حضرت ابراہیم نخعی ہیں۔ ابراہیم نخعی کے تلامذہ میں آپ کو خصوصیت حاصل تھی، لہذا ان کے وصال کے بعد آپ ہی ان کے علمی وارث و جانشین قرار پائے بلکہ اپنے استاذ کے زمانہ ہی میں فتویٰ دیتے اور آپ کے استاذ ان کے فتاویٰ کو سراہتے تھے۔

ایک مرتبہ مغیرہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے شکایت کی کہ حماد نے فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا: کیا ہوا، ان کو فتویٰ دینے سے کون سی چیز مانع ہے، انہوں نے مجھ سے تہا وہ مسائل سیکھ لیے ہیں جو تم سب مل کر بھی اس کے دسویں حصہ تک نہیں پہنچے۔ لہذا امام عجلی کہتے ہیں: آپ ابراہیم نخعی کے تلامذہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے کوفہ میں جو فقہ و افتا کا دور دورہ ہوا تو یہاں کے گھر گھر میں علم فقہ کا چرچا تھا۔ آپ کے تلامذہ نے فقہ و فتاویٰ کی روشنی سے کوفہ کے بام و در کو روشن کر دیا تھا۔ حضرت حماد کے زمانہ میں علم فقہ اتنے عروج و ارتقا پر تھا کہ آپ حج و زیارت سے واپس کوئے آئے تو اپنا یہ تاثر بیان کیا:

حضرت جریر نے مغیرہ سے سن کر یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت حماد حج سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

اس موقع پر آپ نے بیان کیا: اے کوفہ والو! تمہارے لیے بشارت ہے کہ میں نے مکہ میں حضرت عطا، طاؤس اور مجاہد سے ملاقات کی، مگر میں نے محسوس کیا کہ آج کوفہ میں تمہارے بچے اور بچوں کے بچے ان سے زیادہ فقیہ ہیں۔ [تہذیب التہذیب ۱۳/۲]

اس سے پہلے ہم قارئین کو بتا آئے کہ کوفہ فقہائے رائے کا مرکز تھا، یہاں کہ فقیہ علم روایت اور روایت کے ظاہر الفاظ تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ ان حضرات کا ^{مط} نظر روایات میں دقت نظر سے کام لینا اور نصوص قرآن و حدیث کے مقاصد و مصالح کو پیش نظر رکھنا تھا، اس لیے کوفہ میں روایات سے زیادہ ان سے اخذ کردہ مسائل کا چرچا تھا۔ یہاں وقائع اور حوادث کی کثرت نے بھی مختلف النوع مسائل کھڑے کیے اور فقہائے کوفہ نے ان کو اپنی عمیق نگاہی سے حل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔

لہذا یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت حماد نے اپنے اس قول سے حضرت عطا وغیرہ جلیل القدر

محدثین و ائمہ کی علمی جلالت سے انکار کیا ہے بلکہ بات وہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابھی تک ان مسائل کا قضیہ ہی سامنے نہیں آیا جن کی لوگوں کو دوسری جگہ ضرورت تھی اور کوفہ کے ائمہ اس کو حل کر کے لوگوں کی رہنمائی کا سامان فراہم کر چکے تھے۔ اس سے ان مسائل کو جاننے میں بلاشبہ امام حماد کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ کے تلامذہ کو جو مہارت تامہ حاصل تھی وہ آگے چل کر سب پر عیاں ہو گئی۔

امام حماد بن ابی سلیمان کوفہ میں اپنے علم و تفقہ کی بنیاد پر تو مشہور تھے ہی ساتھ ہی جو دو سخا اور عزت نفس و حیا میں شہرت کے مالک تھے۔

امام داؤد طائی فرماتے ہیں: کھانا کھلانے میں نہایت سخاوت سے کام لیتے۔ دراہم و دنانیر عطا کرنے میں کشادہ دست تھے۔
[تہذیب التہذیب ۱۳/۲]

آپ کا وصال ۱۲۰ھ میں ہوا، آپ نے پچیس سال مسلسل کوفہ کی جامع مسجد میں مسند درس و افتا سجا رکھی، اس مدت میں بڑے بڑے فقہائے اسلام نے آپ کی درس گاہ میں زانوئے تلمذ طے کیے۔ ان سب میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب پر فائق تھا اور آپ نے بھی اپنے استاذ کی حیات کے آخری لمحات تک اپنی وابستگی جاری رکھی۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ

نام و نسب:

نام، نعمان۔ کنیت، ابوحنیفہ۔ والد کا نام، ثابت۔ القاب، امام اعظم، امام الائمہ سراج الامہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین، سید الاولیاء والحمد شین۔ آپ کے دادا اہل کابل سے تھے۔ سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے۔

نعمان بن ثابت بن مرزبان زوطی بن ثابت بن یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن نوشیرواں۔
شرح تحفہ نصح کے بیان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم تک پہنچتا ہے اور یہاں آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔
خطیب بغدادی نے سیدنا حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسمعیل بن حماد سے نقل کیا ہے کہ میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن مرزبان از اولاد فرس احرار ہوں۔ اللہ کی قسم! ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی۔ میرے دادا حضرت ابوحنیفہ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی، انکے والد حضرت ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر کئے گئے، آپ نے ان کے اور ان کی اولاد

کیلئے برکت کی دعا کی۔ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی دعا ہمارے حق میں قبول کر لی گئی ہے۔
(تاریخ بغداد للخطیب: ۱۲/۳۲۶)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی۔ دوسری روایت جو حضرت امام ابو یوسف سے ہے اس میں ۷۷ھ ہے۔ علامہ کوثری نے ۷۰ھ کو دلائل وقرائن سے ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ ۸۷ھ میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے اور وہاں حضرت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہوئی اور حدیث سنی۔ اسی ۷۰ھ کو ابن حبان نے بھی صحیح بتایا ہے۔

معمد قول یہ ہی ہے کہ آپ فارسی النسل ہیں اور غلامی کا دھبہ آپ کے آباء میں کسی پر نہیں لگا، مورخوں نے غیر عرب پر موالی کا استعمال کیا ہے بلکہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ پردیسی یا کمزور افراد کسی بااثر شخص یا قبیلہ کی حمایت و پناہ حاصل کر لیتا تھا۔ لہذا حضرت امام اعظم کے جد امجد جب عراق آئے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا۔

امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں راوی کہ حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں: میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ایسا شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر اسلام کے ذریعہ احسان فرمایا، یعنی نو مسلم۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا: یوں نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کر لو پھر تمہاری نسبت بھی ان کی طرف ہوگی، میں خود بھی ایسا ہی تھا۔

(مشکل الآثار للطحاوی: ۴/۵۴)

مولیٰ صرف غلام ہی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ولاء اسلام، ولاء حلف، اور ولاء لزوم کو بھی ولاء کہتے ہیں اور ان تعلق والوں کو بھی مولیٰ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری ولاء اسلام کی وجہ سے جھٹی ہیں۔ امام مالک ولاء حلف کی وجہ سے تیمی۔ اور مقسم کو ولاء لزوم یعنی حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ سے مولیٰ ابن عباس کہا جاتا ہے۔

(مقدمہ ابن صلاح)

کنیت کی وضاحت:

آپ کی کنیت ”ابوحنیفہ“ کے سلسلہ میں متعدد اقوال ہیں:

۱۔ چونکہ اہل عرب دوات کو حنیفہ کہتے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد میں چار سو دو اتیں طلبہ کیلئے ہمیشہ وقف رہتی تھیں۔ امام اعظم کا حلقہ درس وسیع تھا اور آپ کے ہر شاگرد کے پاس علیحدہ دوات رہتی تھی، لہذا آپ کو ابوحنیفہ کہا گیا۔

۲۔ صاحب ملت حنیفہ، یعنی ادیان باطلہ سے اعراض کر کے حق کی طرف پورے طور پر مائل رہنے

والا۔

۳۔ ماء مستعمل کو آپ نے طہارت میں استعمال کرنے کیلئے جائز قرار نہیں دیا تو آپ کے تبعین نے ٹوٹیوں کا استعمال شروع کیا، چونکہ ٹوٹی کو حنیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابوحنیفہ پڑ گیا۔
(سوانح امام اعظم ابوحنیفہ: ۶۰)

وجہ تسمیہ:

وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ”نعمان“ لغت عرب میں خون کو کہتے ہیں جس پر مدار حیات ہے۔ نیک فالی کے طور پر یہ نام رکھا گیا۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرتب کئے جو مقبول خلاق ہوئے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ذریعہ بنے۔ یہاں تک کہ امام شافعی قدس سرہ نے بھی آپ کی عملی شوکت و فقہی جلالت شان کو دیکھ کر فرمایا:

”الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفۃ“

فقہ میں سب لوگ ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔

نعمان گل لالہ کی ایک قسم کا نام بھی ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور خوشبو نہایت روح پرور ہوتی ہے، چنانچہ آپ کے اجتہاد اور استنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی۔

بشارت عظمیٰ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس سورت کی آیت: ﴿آخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ پڑھی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ! یہ دوسرے حضرات کون ہیں جو ابھی ہم سے نہیں ملے؟ حضور یہ سن کر خاموش رہے، جب بار بار پوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر دست اقدس رکھ کر ارشاد فرمایا:

((لو کان الایمان عند الثریا لنالوا بہل من ہؤلاء))۔

(الجامع الصحیح للبخاری: تفسیر سورہ الجمعة: ۲/۷۲۷)

اگر ایمان ثریا کہ پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔

یہ حدیث متعدد سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ جن کا مفہوم و معنی ایک ہے۔

علامہ ابن حجر مکی نے حافظ امام سیوطی کے بعض شاگردوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد

امام سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے۔

اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ابوحنیفہ ہیں۔ کیوں کہ امام اعظم کے زمانے میں اہل فارس سے کوئی بھی آپ کے علم و فضل تک نہ پہنچ سکا۔ (تذکرۃ الحمد شین: ۲۸)

الفضل ماشہدت بہ الاعداء۔ کے بموجب نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کو بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑا۔ لکھتے ہیں:

ہم امام دران داخل ست۔ (اتحاف النبلاء: ۲۲۴)

امام اعظم بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔

امام بخاری کی روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت سلمان فارسی کیلئے یہ بشارت نہ تھی کہ آیت میں ﴿لما یلحقوہم﴾ کے بارے میں سوال تھا اور جواب میں آئندہ لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لہذا وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سلمان فارسی کیلئے تھی اور احناف نے امام اعظم پر چسپاں کر دی۔ قارئین غور کریں کہ یہ دیانت سے کتنی بعید بات ہے۔

تعلیم کے مراحل:

آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کر لیا تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حفص بن عبدالرحمن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ آپ کی تجارت عامیاناہ اصول سے بالاتر تھی۔ آپ ایک مثالی تاجر کا رول ادا فرماتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل میں لوگوں پر جو دو کرم کا فیض جاری کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ میں بازار جا رہے تھے، راستے میں امام شععی سے ملاقات ہوئی، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کا زمانہ پایا، فرمایا: کہاں جاتے ہو؟ عرض کی: بازار، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت و سعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا، فرمایا: علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو، عرض کیا نہیں۔ فرمایا: غفلت نہ کرو تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیونکہ میں تمہارے چہرے میں علم و فضل کی درخشندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ (مناقب امام اعظم: ۱/۵۹)

امام اعظم فرماتے ہیں:

امام شععی کی ملاقات اور ان کے اس فرمان نے میرے دل پر اثر کیا اور بازار کا جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گمراہ فرقوں مثلاً جہمیہ قدریہ سے بحث و مباحثہ کیا اور مناظرہ شروع کیا۔ پھر خیال آیا کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والا کون

ہوسکتا ہے، اس کے باوجود ان حضرات نے اس طریق کو نہ اپنا کر شرعی اور فقہی مسائل سے زیادہ شغف رکھا، لہذا مجھے بھی اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں فقہائے عراق کا گہوارہ تھا جس طرح اس کے برخلاف بصرہ مختلف فرقوں اور اصول اعتقاد میں بحث و مجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ کوفہ کا یہ علمی ماحول بذات خود بڑا اثر آفریں تھا۔ خود فرماتے ہیں: میں علم و فقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کا جلیس و ہم نشین رہا۔ پھر فقہاء کوفہ میں ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ (تاریخ بغداد للخطیب: ۲۳۲/۱۳)

ان فقیہ سے مراد حضرت حماد بن ابی سلیمان ہیں جو اس وقت جامع کوفہ میں مسند درس و تدریس پر متمکن تھے اور یہ درسگاہ باقاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد پاک سے چلی آرہی تھی۔

اس مبارک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدر اور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آکر آباد ہو گئے تھے۔ جس برج میں یہ نجوم ہدایت اکٹھے ہوں اسکی ضوفشانیاں کہاں تک ہوں گی اس کا اندازہ ہر ذی فہم کر سکتا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوفہ کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگا رہا تھا۔ ہر گھر دارالحدیث اور دارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفہ میں حدیث و فقہ کے وہ ائمہ مسند تدریس کی زینت تھے جن میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب تھا۔ کوفہ کی یہ خصوصیت صحاح ستہ کے مصنفین کے عہد تک بھی باقی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کو اتنی بار کوفہ جانا پڑا کہ وہ اسے شمار نہیں کر سکے، اور صحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وقت کوفہ میں مندرجہ ذیل مشاہیر ائمہ موجود تھے:

حضرت ابراہیم نخعی فقیہ عراق، امام عامر شععی، سلمہ بن کہیل، ابواسحاق سبعی، سماک بن حرب، محارب بن دثار، عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ہشام بن عروہ بن زبیر، سلیمان بن مہران اعمش، حماد بن ابی سلیمان فقیہ عراق۔

سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہی میں تھے۔

کوفہ کو مرکز علم و فضل بنانے میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام نے جو کیا وہ تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ حضرت ابن مسعود کو حضرت فاروق اعظم

نے کوفہ کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا منتظم بنایا تھا، اسی عہد میں انہوں نے کوفہ میں علم و فضل کا دریا بہایا۔

اسرار الانوار میں ہے:

کوفہ میں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت چار ہزار افراد حاضر ہوتے۔ ایک بار حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو سارا میدان آپ کے تلامذہ سے بھر گیا۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہو کر فرمایا: ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم و فقہ سے بھر دیا اور تمہاری بدولت یہ شہر مرکز علم بن گیا۔

پھر اس شہر کو باب مدینۃ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی و عرفانی فیض سے ایسا سینچا کہ تیرہ سو سال گزر جانے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ خواہ علم حدیث ہو یا علم فقہ۔ اگر کوفہ کے راویوں کو ساقط الاعتبار کر دیا جائے تو پھر صحاح ستہ نہ رہ جائیں گی۔

امام شععی نے فرمایا: صحابہ میں چھ قاضی تھے، ان میں تین مدینے میں تھے۔ عمر، ابی بن کعب، زید۔ اور تین کوفے میں علی، ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

امام مسروق نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان میں چھ کونج علم پایا۔ عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابودرداء، ابی بن کعب، اسکے بعد دیکھا تو ان چھ حضرات کا علم ان دو میں مجتمع پایا۔ علی اور ابن مسعود۔ ان دونوں کا علم مدینے سے بادل بن کر اٹھا اور کوفے کی وادیوں پر برسنا۔ ان آفتاب و ماہتاب نے کوفے کے ذرے ذرے کو چمکایا۔

حضرت عمر نے اس شہر کو اس الاسلام، اس العرب، حججۃ العرب، روح اللہ اور کنز الایمان کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے قبۃ الاسلام کا لقب دیا۔

حضرت علی نے کنز الایمان، حججۃ الاسلام، روح اللہ، سیف اللہ فرمایا۔ (نزہۃ القاری: ۱/۱۱)

امام اعظم نے امام حماد کے حلقہ تلامذہ میں شرکت اس وقت کی جب آپ کی عمر بیس سال سے متجاوز ہو گئی تھی اور آپ اٹھارہ سال تک ان کی خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے، درمیان میں آپ نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فرمایا، حج بیت اللہ کیلئے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا۔ اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش میں رہے اور تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حدیث و فقہ حاصل کیا اور پھر اپنے استاذ حضرت حماد کی مسند درس پر جلوس فرمایا۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ھ میں ہوا، لہذا ان کے وصال کے وقت امام

اعظم کی عمر چالیس سال تھی، گویا جسم و عقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے چالیس سال کی عمر میں مسند درس کو رونق بخشی۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھا کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کر لوں مگر تکمیل کی نوبت نہ آئی۔ آپ کے شاگرد امام زفر فرماتے ہیں:

امام اعظم ابوحنیفہ نے اپنے استاذ حضرت حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: میں دس سال آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتدار کے لیے لپچایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ جمانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ آج یہ کام کر ہی لوں، مسجد میں قدم رکھا اور شیخ حماد کو دیکھا تو ان سے علیحدگی پسند نہ آئی اور ان کے پاس ہی آکر بیٹھ گیا۔ اسی رات حضرت حماد کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، بڑا مال چھوڑا اور حماد کے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، آپ نے اپنی جگہ مجھے بٹھایا، جیسے ہی وہ تشریف لے گئے کہ میرے پاس چند ایسے مسائل آئے جو میں نے آج تک ان سے نہ سنے تھے، میں جواب دیتا جاتا اور اپنے جوابات لکھتا جاتا تھا۔ جب حضرت حماد واپس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش کئے، یہ تقریباً ساٹھ مسائل تھے۔ چالیس سے تو آپ نے اتفاق کیا لیکن بیس میں میرے خلاف جواب دیئے۔ میں نے اسی دن یہ تہیہ کر لیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، لہذا میں اسی عہد پر قائم رہا اور تازندگی انکے دامن سے وابستہ رہا۔

غرض کہ آپ چالیس سال کی عمر میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے استاذ کی مسند پر متمکن ہوئے اور اپنے تلامذہ کو پیش آمدہ مسائل و جوابات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بڑی سلجھی ہوئی گفتگو اور عقل سلیم کی مدد سے ایشاہ و امثال پر قیاس کا آغاز کیا اور اس فقہی مسلک کی داغ بیل ڈالی جس سے آگے چل کر حنفی مذہب کی بنیاد پڑی۔ آپ نے دراسات علمی کے ذریعہ ان اصحاب کرام کے فتاویٰ تک رسائی حاصل کی جو اجتہاد و استنباط، ذہانت و فطانت اور جودت رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔

ایک دن آپ منصور کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں عیسیٰ بن موسیٰ بھی موجود تھا۔ اس نے منصور سے کہا: یہ اس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، منصور نے امام اعظم کو مخاطب کر کے کہا: نعمان! آپ نے علم کہاں سے سیکھا، فرمایا: حضرت ابن عمر کے تلامذہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے۔ نیز شاگردان علی سے انہوں نے حضرت علی سے۔ اسی طرح تلامذہ ابن مسعود سے۔ بولا: آپ نے بڑا قابل اعتماد علم حاصل کیا۔

شرف تابعیت:

امام اعظم قدس سرہ کو متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے شرف ملاقات بھی حاصل تھا، آپ کے تمام انصاف پسند تذکرہ نگار اور مناقب نویس اس بات پر متفق ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ائمہ اربعہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ بلکہ بعض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا۔ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی، اس وقت کوفہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اونی کا وصال ۸۸ھ کے بعد ہوا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بصرہ میں موجود تھے اور ۹۵ھ میں وصال فرمایا۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ ان حضرات کے سوا دوسرے بلاد میں دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جیسے:

☆ حضرت واثلہ بن اسقع شام میں۔ وصال ۸۵ھ

☆ حضرت سہل بن سعد مدینہ میں۔ وصال ۸۸ھ

☆ حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ مکہ میں۔ وصال ۱۱۰ھ

یہ تمام صحابہ کرام میں آخری ہیں جنکا وصال دوسری صدی میں ہوا۔ اور امام اعظم نے ۹۳ھ میں انکو حج بیت اللہ کے موقع پر دیکھا۔

امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ میں نے خود امام اعظم کو فرماتے سنا کہ:

میں ۹۳ھ میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گیا، اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ ان پر لوگوں کا ہجوم تھا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بوڑھے شخص کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن حارث بن جز ہے، پھر میں نے دریافت کیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ میرے والد نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ میں نے کہا: مجھے بھی ان کے پاس لے چلئے تاکہ میں بھی حدیث شریف سن لوں، چنانچہ وہ مجھ سے آگے بڑھے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے ان سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے:

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: من تفقه فی دین اللہ کفاه اللہ ہمہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی اسکی فکروں کا علاج اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کو اس طرح پر روزی دیتا ہے کہ کسی کو شان و گمان بھی نہیں ہوتا۔

علامہ کوثری کی صراحت کے مطابق پہلا حج ۸۷ھ میں سترہ سال کی عمر میں کیا، اور دوسرا ۹۱ھ میں ۲۶ سال کی عمر میں۔ اور متعدد صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ درمختار میں بیس اور خلاصہ اکمال میں چھبیس صحابہ کرام سے ملاقات ہونا بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اتنی بات متحقق ہے کہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور آپ بلاشبہ تابعی ہیں اور اس شرف میں اپنے معاصرین و اقران مثلاً امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام مالک، اور امام لیث بن سعد پر آپکو فضیلت حاصل ہے۔ (الخیرات الحسان لابن حجر مکی: ۲۲)

لہذا آپ کی تابعیت کا ثبوت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ بلکہ آپ کی تابعیت کے ساتھ یہ امر بھی متحقق ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے احادیث کا سماع کیا اور روایت کیا ہے۔ تو یہ وصف بھی بلاشبہ آپ کی عظیم خصوصیت ہے۔ بعض محدثین و مورخین نے اس سلسلہ میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن مصنف مزاج لوگ خاموش نہیں رہے، لہذا احناف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔

علامہ عینی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صحابی رسول کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

هو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى عنه ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب وكان عمر أبي حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز هذا على الصحيح أن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من كان سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا أن يكون صحابي مقيماً ببلدة وفي أهلها من لاراه وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقة في أنفسهم -

(عمدة القارى شرح البخارى للعيني: ۱/۷۹۸)

عبداللہ بن ابی اوفی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی امام ابوحنیفہ نے زیارت کی اور ان سے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے قول سے۔ امام اعظم کی عمر اس وقت سات سال کی تھی کیونکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقوال کی بنا پر اس وقت آپ کی عمر سترہ سال کی تھی۔ بہر حال سات سال عمر بھی فہم و شعور کا سن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کسی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس صحابی کو نہ دیکھا ہو۔ اس بحث میں امام اعظم کی تلامذہ کی بات ہی معتبر ہے کیوں کہ وہ ان کے احوال سے زیادہ واقف ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔

ملا علی قاری امام کردری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

قال الكردي: جماعة من المحدثين انكروا ملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بالأسانيد الصحاح الحسان وهم أعرف بأحواله منهم والمثبت العدل أولى من النافي-

(شرح مسند الامام للقاری: ۲۸۵)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا انکار کیا ہے اور انکے شاگردوں نے اس بات کو صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ ثابت کیا اور ثبوت روایت نفی سے بہتر ہے۔

مشہور محدث شیخ محمد طاہر ہندی نے کرمانی کے حوالہ سے لکھا ہے:

وأصحابه يقولون أنه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم-

(المعنى للعراقى: ۸۰)

امام اعظم کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے اور ان سے سماع حدیث بھی کیا ہے۔

امام ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس میں روایات مع سند بیان فرمائیں۔ نیز ان کو حسن وقوی بتایا۔ امام سیوطی نے ان روایات کو ”تمییز الصحیفہ“ میں نقل کیا ہے جن کی تفصیل یوں ہے:

عن ابی یوسف عن ابی حنیفة سمعت أنس بن مالک یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول: طلب العلم فریضة علی کل مسلم-

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ: ۶۴)

امام سیوطی نے فرمایا یہ حدیث پچاس طرق سے مجھے معلوم ہے اور صحیح ہے۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

عن ابی یوسف عن ابی حنیفة سمعت أنس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول: الدال علی الخیر کفاعله -

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ: ۶۴)

اس معنی کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے مثل ہے۔

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن الله يحب اغائة اللفهان -

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ: ۶۳)

ضیاء مقدسی نے مختارہ میں اسکو صحیح کہا۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: بیشک اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی دست گیری کو پسند فرماتا ہے۔

عن يحيى بن قاسم عن أبي حنيفة سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة -

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ: ۶۶)

امام سیوطی فرماتے ہیں، اس حدیث کا متن صحیح بلکہ متواتر ہے۔

حضرت یحییٰ بن قاسم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جس نے اللہ کی رضا کیلئے سنگ خوار کے گڑھے کے برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا۔

عن اسمعيل بن عياش عن أبي حنيفة عن واثلة بن اسقع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك -

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ: ۶۵)

امام ترمذی نے اس کی تصحیح فرمائی۔

حضرت اسمعیل بن عیاش حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: شک و شبہ کی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرو جو شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات ثابت و متحقق ہے کہ امام اعظم صحابہ کرام کی روایت و روایت دونوں سے مشرف ہوئے۔ یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم کے بعض سوانح نگار اپنی صاف گوئی اور غیر جانب داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں بھی لکھ گئے ہیں جس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے حقائق تو کیا ہوتے دیانت سے بھی کام نہیں لیا گیا۔ اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرۃ المحدثین سے ایک طویل اقتباس ملاحظہ ہو لکھتے ہیں:

شبلی نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر کچھ عقلی وجوہات بھی پیش کی ہیں، لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کے لیے کم از کم کتنی عمر شرط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو ورنہ مطالب کو سمجھنے اور اس کے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے، غالباً یہی قید تھی جس نے امام ابوحنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔“

اس سلسلہ میں اولاً: تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ سماع حدیث کے لیے کم از کم بیس سال عمر درکار ہے، کونسی یقینی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کے لیے جب یقینی اور صحیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی یقینی اور صحیح روایت کے کیسے مان لیا گیا۔

ثانیاً: یہ قاعدہ خود خلاف حدیث ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ”متی یصح سماع الصغیر“ کا باب قائم کیا ہے، اس کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں سنی ہوئی حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت چھ اور سات سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر حضور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی، اور یہ حضرات آپ کے وصال سے کئی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت کرتے تھے۔ پس روایت حدیث کے لیے بیس سال عمر کی قید لگانا طریقہ صحابہ کے مخالف ہے اور کوفہ کے ارباب علم و فضل اور دیانت دار حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اتنی جلدی صحابہ کی روش کو چھوڑ دیا ہوگا۔

حاشا: بر تقدیر تسلیم گزارش یہ ہے کہ اہل کوفہ نے یہ قاعدہ کب وضع کیا، اس بات کی کہیں

وضاحت نہیں ملتی۔ اغلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچا عام ہو گیا اور کثرت سے درس گاہیں قائم ہو گئیں اور وسیع پیمانے پر آثار و سنن کی اشاعت ہونے لگی، اس وقت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو محسوس کیا ہو گا تا کہ ہر کہ و مہ حدیث کی روایت کرنا شروع نہ کر دے، یہ کسی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر باقاعدہ درس گاہیں بن گئیں اور ان میں داخلہ کیلئے قوانین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

رابعاً: اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ۸۰ھ ہی میں کوفہ کے اندر باقاعدہ درس گاہیں قائم ہو گئی تھیں اور ان کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کئے جا چکے تھے تو ان درس گاہوں کے اساتذہ سے سماع حدیث کے لیے بیس برس کی قید فرض کی جاسکتی ہے مگر یہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی وغیرہ ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے نہیں کہ ان سے سماع حدیث بھی بیس سال کی عمر میں کیا جاتا۔

خامساً: بیس برس کی قید اگر ہوتی بھی تو کوفہ کی درس گاہوں کے لئے، اگر کوفہ کا کوئی رہنے والا بصرہ جا کر سماع حدیث کرے تو یہ قید اس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حضرت انس بصرہ میں رہتے تھے اور امام اعظم ان کی زندگی میں بارہا بصرہ گئے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے، تو کیوں نہ امام صاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی۔

سادساً: اگر بیس سال عمر کی قید کو بالعموم بھی فرض کر لیا جائے تو بھی یہ کسی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود نواد روزگار اور منعمنات عصر میں سے تھا ان سے ازراہ تبرک و تشریف احادیث کے سماع کیلئے بھی کوئی شخص اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ میری عمر بیس سال کو پہنچ لے تو میں ان سے جا کر ملاقات اور سماع حدیث کروں۔ حضرت انس کے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اور امام کردری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں امام اعظم بیس سے زائد مرتبہ بصرہ تشریف لے گئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اعظم پندرہ برس تک کی عمر میں بصرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے مل کر اور ان سے سماع حدیث کر کے نہ آئے ہوں، راوی اور مروی عنہ میں معاصرت بھی ثابت ہو جائے تو امام مسلم کے نزدیک روایت مقبول ہوتی ہے۔ یہاں معاصرت کے بجائے ملاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود ہیں پھر بھی قبول کرنے میں تامل کیا جا رہا ہے۔

الحمد للہ العزیز! کہ ہم نے اصول روایت اور قرائن عقلیہ کی روشنی میں اس امر کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل تھا اور اس سلسلے میں جتنے اعتراضات کئے جاتے ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو کر لی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو

کچھ لکھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کیلئے ہرگز اصرار نہیں کرتے۔

(تذکرۃ الحمد ثین: ۷۶، ۷۸)

اساتذہ گذشتہ تفصیلات میں آپ متفرق طور پر پڑھ چکے کہ امام اعظم نے کثیر شیوخ و اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، ان میں سے بعض کے اسماء یہ ہیں:

عطاء بن ابی رباح، حماد بن ابی سلیمان، سلیمان بن مہران اعمش، امام عامر شععی، عکرمہ مولیٰ عباس، ابن شہاب زہری، نافع مولیٰ بن عمر، یحییٰ بن سعید انصاری، عدی بن ثابت انصاری، ابوسفیان بصری، ہشام بن عروہ، سعید بن مسروق، علقمہ بن مرثد، حکم بن عیینہ، ابواسحاق بن سبیعی، سلمہ بن کہیل، ابو جعفر محمد بن علی، عاصم بن ابی النخود، علی بن اقر، عطیہ بن سعید عوفی، عبدالکریم ابوامیہ، زیاد بن علاقہ۔ سلیمان مولیٰ ام المومنین میمونہ، سالم بن عبداللہ،

چونکہ احادیث فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی و مطالب کے فہم کی بھی اساس ہیں لہذا امام اعظم نے حدیث کی تحصیل میں بھی انتھک کوشش فرمائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شباب پر تھا۔ تمام بلاد اسلامیہ میں اس کا درس زور و شور سے جاری تھا اور کوفہ تو اس خصوص میں ممتاز تھا۔ کوفہ کا یہ وصف خصوصی امام بخاری کے زمانہ میں بھی اس عروج پر تھا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں، میں کوفہ اتنی بار حصول حدیث کیلئے گیا کہ شمار نہیں کر سکتا۔

امام اعظم نے حصول حدیث کا آغاز بھی کوفہ ہی سے کیا۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث اخذ نہ کی ہو۔ ابوالحسن شافعی نے فرمایا:

ترانوے وہ مشائخ ہیں جو کوفہ میں قیام فرماتے۔ یا کوفہ تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی۔ ان میں اکثر تابعی تھے۔ بعض مشائخ کی تفصیل یہ ہے:

امام عامر شععی:

انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کا زمانہ پایا، خود فرماتے تھے کہ بیس سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث ایسی نہ پڑی جس کا علم مجھے پہلے سے نہ ہو۔ امام اعظم نے ان سے اخذ حدیث فرمائی۔

امام شعبہ:

انہیں دو ہزار حدیثیں یاد تھیں، سفیان ثوری نے انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا، امام شافعی نے فرمایا: شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث اتنی عام نہ ہوتی۔ امام شعبہ کو امام اعظم سے قلبی لگاؤ تھا، فرماتے

تھے، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ آفتاب روشن ہے اسی طرح یقین سے کہتا ہوں کہ علم اور ابوحنیفہ ہم نشین ہیں۔

امام اعمش:

مشہور تابعی ہیں، شعبہ وسفیان ثوری کے استاذ ہیں، حضرت انس اور عبداللہ بن ابی اوفی سے ملاقات ہے۔ امام اعظم آپ سے حدیث پڑھتے تھے اسی دوران انہوں نے آپ سے مناسک حج لکھوائے۔ واقعہ یوں ہے کہ امام اعمش سے کسی نے کچھ مسائل دریافت کئے۔ انہوں نے امام اعظم سے پوچھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم نے ان سب کے حکم بیان فرمائے۔ امام اعمش نے پوچھا کہاں سے یہ کہتے ہو۔ فرمایا: آپ ہی کی بیان کردہ احادیث سے اور ان احادیث کو مع سندوں کے بیان کر دیا۔ امام اعمش نے فرمایا۔ بس بس، میں نے آپ سے جتنی حدیثیں سودن میں بیان کیں آپ نے وہ سب ایک دن میں سنا ڈالیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ احادیث میں یہ عمل کرتے ہیں۔

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانتم ايها الرجل اخذت

بكلالطرفين۔

اے گروہ فقہاء! تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار اور آپ نے دونوں کو حاصل کر لیا۔
امام حماد: امام اعظم کے عظیم استاذ حدیث و فقہ ہیں اور حضرت انس سے حدیث سنی تھی، بڑے بڑے ائمہ تابعین سے ان کو شرف تلمذ حاصل تھا۔

سلمہ بن کہیل:

تابعی جلیل ہیں، بہت سے صحابہ کرام سے روایت کی۔ کثیر الروایت اور صحیح الروایت تھے۔

ابو اسحاق سبعی:

علی بن مدینی نے کہا ان کے شیوخ حدیث کی تعداد تین سو ہے۔ ان میں اڑتیس صحابہ کرام ہیں۔
عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم سرفہرست ہیں۔

کوفہ کے علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل فرمایا: چونکہ آپ نے پچپن حج کئے اس لئے ہر سال حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا و تعظیما میں حاضری کا موقع ملتا تھا اور آپ اس موقع پر دنیائے اسلام سے آنے والے مشائخ سے اکتساب علم کرتے۔

مکہ معظمہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح سرتاج محدثین تھے، اور صحابہ کرام کی صحبت کا شرف

حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مجتہد و فقیہ تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ایام حج میں اعلان عام ہو جاتا کہ عطاء کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دے۔ اساطین محدثین امام اوزاعی، امام زہری، امام عمرو بن دینار ان کے شاگرد تھے۔ امام اعظم نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت سے آپ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ آپ کو قریب سے قریب تر بٹھاتے۔ تقریباً بیس سال خدمت میں حج بیت اللہ کے موقع پر حاضر ہوتے رہے۔

حضرت عکرمہ کا قیام بھی مکہ مکرمہ میں تھا، یہ جلیل القدر صحابہ کے تلمیذ ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، ابوقادہ، ابن عمر اور عباس کے تلمیذ خاص ہیں۔ ستر مشاہیر ائمہ تابعین ان کے تلامذہ میں داخل ہیں۔ امام اعظم نے ان سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مدینہ طیبہ میں سلیمان مولیٰ ام المومنین میمونہ اور سالم بن عبد اللہ سے احادیث سنیں۔ ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی اکتساب علم کیا۔

بصرہ کے تمام مشاہیر سے اخذ علم فرمایا، یہ شہر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز حدیث بن گیا تھا۔ امام اعظم کی آمد و رفت یہاں کثرت سے تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات بصرہ میں بھی ہوئی اور آپ جب کوفہ تشریف لائے اس وقت بھی۔

غرض یہ کہ امام اعظم کو حصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر ائمہ کو نہیں، آپ کے مشائخ میں صحابہ کرام سے لیکر کبار تابعین اور مشاہیر محدثین تک کی ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آپ کے مشائخ کی تعداد چار ہزار تک بیان کی گئی ہے۔

تلامذہ:

آپ سے علم حدیث و فقہ حاصل کرنے والے بے شمار ہیں، چند مشاہیر کے اسماء اس طرح ہیں:

امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام حماد بن ابی حنیفہ، امام مالک، امام عبد اللہ بن مبارک، امام زفر بن ہذیل، امام داؤد طائی، فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادہم، بشر بن الحارث حافی، ابوسعید نخعی بن زکریا کوفی ہمدانی، علی بن مسہر کوفی، حفص بن غیاث، حسن بن زناد، مسعر بن کدام، نوح بن دراج نخعی، ابراہیم بن طہمان، اسحاق بن یوسف ازرق، اسد بن عمرو قاضی، عبدالرزاق، ابونعیم، حمزہ بن حبیب الزیات، ابویحییٰ حمانی، عیسیٰ بن یونس، یزید بن زریع، وکیع بن جراح، یثیم، حکام بن یعلیٰ رازی، خارجه بن مصعب، عبد الحمید بن ابی داؤد، مصعب بن مقدم، یحییٰ بن یمان، لیث بن سعد، ابو عصمہ بن مریم، ابو عبد الرحمن مقرئ، ابو عاصم وغیرہم۔

تصانیف:

امام اعظم نے کلام و عقائد، فقہ و اصول اور آداب و اخلاق پر کتابیں تصنیف فرما کر اس میدان میں اولیت حاصل کی ہے۔

امام اعظم کے سلسلہ میں ہر دور میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار رہے ہیں اور آج بھی یہ مرض بعض لوگوں میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کو بالعموم حدیث سے تہی دامن اور قیاس و رائے پر اس کی بنا سمجھی جاتی ہے جو سراسر خلاف واقع ہے۔ اس حقیقت کو تفصیل سے جاننے کیلئے بڑے بڑے علمائے فن کے رشحات قلم ملاحظہ کریں جن میں امام یوسف بن عبدالحادی جنبلی، امام سیوطی شافعی، امام ابن حجر مکی شافعی، امام محمد صالحی شافعی وغیرہم جیسے اکابر نے اسی طرح کی پھیلائی گئی غلط فہمی کے ازالہ کے لیے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ علم حدیث میں امام اعظم کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن میں کوئی دوسرا محدث شریک نہیں۔

امام اعظم کی مرویات کے مجموعے چار قسم کے شمار کئے گئے ہیں جیسا کہ شیخ محمد امین نے وضاحت سے ”مسانید الامام ابی حنیفہ“ میں لکھا ہے۔

کتاب الآثار۔ مسند امام ابوحنیفہ۔ اربعینات۔ وحدانیات۔

مشقّدین میں تصنیف و تالیف کا طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لائق و قابل فخر تلامذہ کو املا کراتے، یا خود تلامذہ درس میں خاص چیزیں ضبط تحریر میں لے آتے، اسکے بعد راوی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کو جمع کر کے روایت کرتے اور شیخ کی طرف منسوب فرماتے تھے۔

کتاب الآثار:

امام اعظم نے علم حدیث و آثار پر مشتمل ”کتاب الآثار“، یونہی تصنیف فرمائی، آپ نے اپنے مقرر کردہ اصول و شرائط کے مطابق چالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ کا انتخاب کر کے املا کرایا۔ قدرے تفصیل گذر چکی ہے۔ کتاب میں مرفوع، موقوف، اور مقطوع سب طرح کی احادیث ہیں۔ کتاب الآثار کے راوی آپ کے متعدد تلامذہ ہیں جن کی طرف منسوب ہو کر علیحدہ علیحدہ نام سے معروف ہیں اور مرویات کی تعداد میں بھی حذف و اضافہ ہے۔

عام طور سے چند نسخے مشہور ہیں:-

۱۔ کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف۔

۲۔ کتاب الآثار بروایت امام محمد۔

- ۳۔ کتاب الآثار بروایت امام حماد بن امام اعظم۔
 ۴۔ کتاب الآثار بروایت حفص بن غیاث۔
 ۵۔ کتاب الآثار بروایت امام زفر (یہ سنن زفر کے نام سے بھی معروف ہوئی)
 ۶۔ کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد
 ان میں بھی زیادہ شہرت امام محمد کے نسخہ کو حاصل ہوئی۔
 امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

روی الآثار عن نبیل ثقات غزار العلم مشیخہ حنیفہ۔
 امام اعظم نے ”الآثار“ کو ثقہ اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اور عمدہ مشائخ تھے۔
 علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

والموجود من حدیث أبی حنیفہ مفرداً إنما هو کتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن۔

اور اس وقت امام اعظم کی احادیث میں سے کتاب الآثار موجود ہے جسے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔ اس میں مرفوع احادیث ۲۲ ہیں۔
 امام ابو یوسف کا نسخہ زیادہ روایات پر مشتمل ہے، امام عبدالقادر حنفی نے امام ابو یوسف کے صاحبزادے یوسف کے ترجمہ میں لکھا ہے:

روی کتاب الآثار عن أبی حنیفہ وهو مجلد ضخیم۔
 یوسف بن ابو یوسف نے اپنے والد کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ سے کتاب الآثار کو روایت کیا ہے جو ایک ضخیم جلد ہے، اس میں ایک ہزار (۱۰۷۰) ستر احادیث ہیں۔

مسند امام ابو حنیفہ:

یہ کتاب امام اعظم کی طرف منسوب ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جن شیوخ سے احادیث کو روایت کیا ہے بعد میں محدثین نے ہر شیخ کی مرویات کو علیحدہ کر کے مسانید کو مرتب کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے تدوین فقہ اور درس کے وقت تلامذہ کو مسائل شرعیہ بیان فرماتے ہوئے جو دلائل بصورت روایت بیان فرمائے تھے ان روایات کو آپ کے تلامذہ یا بعد کے محدثین نے جمع کر کے مسند کا نام دے دیا۔ ان مسانید اور مجموعوں کی تعداد حسب ذیل ہے:

۱۔ مسند الامام مرتب امام حماد بن ابی حنیفہ

۲-	مسند الامام	مرتب	امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری
۳-	مسند الامام	مرتب	امام محمد بن حسن الشیبانی
۴-	مسند الامام	مرتب	امام حسن بن زیاد ثولوی
۵-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو محمد عبد اللہ بن یعقوب الحارث البخاری
۶-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد
۷-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو الحسین محمد بن مظہر بن موسیٰ
۸-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانی
۹-	مسند الامام	مرتب	الشیخ الثقتہ ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری
۱۰-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی
۱۱-	مسند الامام	مرتب	حافظ عمر بن حسن الاشعری
۱۲-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی
۱۳-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسرو البلیخی
۱۴-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن محمد السعدی
۱۵-	مسند الامام	مرتب	حافظ عبد اللہ بن مخلد بن حفص البغدادی
۱۶-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو الحسن علی بن عمر بن احمد الدارقطنی
۱۷-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو حفص عمر بن احمد المعروف بابن شاپین
۱۸-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو الحیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی
۱۹-	مسند الامام	مرتب	حافظ شیخ الحرین عیسیٰ المغربی الماکی
۲۰-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر القیسرانی
۲۱-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو العباس احمد الہمدانی المعروف بابن عقده
۲۲-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو بکر محمد بن ابراہیم الاصفہانی المعروف بابن المقری
۲۳-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو اسمعیل عبد اللہ بن محمد الانصاری الحنفی
۲۴-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو الحسن عمر بن حسن الاشعری
۲۵-	مسند الامام	مرتب	حافظ ابو القاسم علی بن حسن المعروف بابن عسا کر الدمشقی

ان کے علاوہ کچھ مسانید وہ بھی ہیں جن کو مندرجہ بالا مسانید میں سے کسی میں مدغم کر دیا گیا ہے۔

مثلاً ابن عقدہ کی مسند میں ان چار حضرات کی مسانید کا تذکرہ ہے اور یہ ایک ہزار سے زیادہ احادیث پر مشتمل ہے:

- ۱- حمزہ بن حبیب التیمی الکوفی
- ۲- محمد بن مسروق الکندی الکوفی
- ۳- اسمعیل بن حماد بن امام ابوحنیفہ
- ۴- حسین بن علی

پھر یہ کہ جامع مسانید امام اعظم جس کو علامہ ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی نے ابواب فقہی ترتیب پر مرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے نسخے بھی شامل ہیں۔ اگر ان کو علیحدہ شمار کیا جائے تو پھر اس عنوان سند کے تحت آنے والی مسانید کی تعداد اکتیس ہوگی جبکہ جامع المسانید میں صرف پندرہ مسانید ہیں اور ان کی بھی تلخیص کی گئی ہے، مکرر اسناد کو حذف کر دیا ہے، یہ مجموعہ چالیس ابواب پر مشتمل ہے اور کل روایات کی تعداد ۱۷۱۰ ہے۔

مرفوع روایات ۹۱۶

غیر مرفوع ۷۹۴

پانچ یا چھ واسطوں والی روایات بہت کم اور نادر ہیں، عام روایات کا تعلق رباعیات، ثلاثیات، ثنائیات اور وحدانیات سے ہے۔

علامہ خوارزمی نے اس مجموعہ مسند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ میں نے ملک شام میں بعض جاہلوں سے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم تھی۔ ایک جاہل نے تو یہاں تک کہا کہ امام شافعی کی مسند بھی ہے اور امام احمد کی مسند بھی ہے، اور امام مالک نے تو خود موطا لکھی۔ لیکن امام ابوحنیفہ کا کچھ بھی نہیں۔

یہ سن کر میری حمیت دینی نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں آپ کی ۱۵ مسانید و آثار سے ایک مسند مرتب کروں، لہذا ابواب فقہیہ پر میں نے اسکو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ: ۳۴۸)

کتاب الآثار، جامع المسانید اور دیگر مسانید کی تعداد کے اجمالی تعارف کے بعد یہ بات اب حیرت خفا میں نہیں رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ روایات کتنی ہونگی، امام مالک اور امام شافعی کی مرویات سے اگر زیادہ تسلیم نہیں کی جاسکیں تو کم بھی نہیں ہیں، بلکہ مجموعی تعداد کے غالب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں

ہونا چاہیے۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت سے کوئی اس مغالطہ کا شکار نہ ہو کہ پھر اس میں رطب و یابس سب طرح کی روایات ہوں گی۔ ہم نے عرض کیا کہ اول تو مرویات میں امام اعظم قدس سرہ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو واسطے مذکور ہوتے ہیں انکی حیثیت و علوشان کا اندازہ اس سے کیجئے کہ:

امام عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعة الکبریٰ میں فرماتے ہیں:

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام أبي حنيفة الثلاثة فرأيت له لا يروى حديثا إلا عن أخبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصرى وأضرابهم رضی الله تعالى عنهم أجمعين۔ بينه وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب۔

(میزان الشریعة الکبریٰ: ۶۸/۱)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کا مطالعہ کیا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ امام اعظم ثقہ اور صادق تابعین کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر القرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود، علقمہ، عطاء، عکرمة، مجاہد، مکحول اور حسن بصری وغیرہم۔ لہذا امام اعظم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول، ثقہ اور مشہور اختیار میں سے ہیں جن کی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی جاسکتی اور نہ وہ کذاب ہیں۔

اربعینات:

امام اعظم کی مرویات سے متعلق بعض حضرات نے اربعین بھی تحریر فرمائی ہیں، مثلاً:

الاربعین من روایات نعمان سیدالمجتہدین۔ (مولانا محمد ادریس نگرانی)

(شیخ حسن محمد بن شاہ محمد ہندی)

الاربعین۔

وحدانیات:

امام اعظم کی وہ روایات جن میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک صرف ایک واسطہ ہو۔ ان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سلسلہ میں بعض تفصیلات حسب ذیل ہیں:

۱۔ جزء مارواہ ابو حنیفہ عن الصحابة۔
جامع ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد شافعی۔
امام سیوطی نے اس رسالہ کو تمییز الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں شامل کر دیا ہے،
چند احادیث قارئین ملاحظہ فرما چکے۔

۲۔ الاختصار والترجیح للمذہب الصحیح۔
امام ابن جوزی کے پوتے یوسف نے اس کتاب میں بعض روایات نقل فرمائی ہیں۔
دوسرے ائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔ ابو حامد محمد بن ہارون حضرمی
- ۲۔ ابو بکر عبدالرحمن بن محمد سرحسی
- ۳۔ ابو الحسین علی بن احمد بن عیسیٰ نہمفتی

ان تینوں حضرات کے اجزاء وحدانیات کو ابو عبداللہ محمد دمشقی حنفی المعروف بابن طولون
۹۵۳ھ، نے اپنی سند سے کتاب الفہرست الاوسط میں روایت کیا۔

نیز علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی سند سے ”المجموع المفہر س“ میں
علامہ خوارزمی نے جامع المسانید کے مقدمہ میں

ابو عبداللہ صیری نے فضائل ابی حنیفہ و اخبارہ میں روایت کیا ہے۔

البتہ بعض حضرات نے ان وحدانیات پر تنقید بھی کی ہے، تو اس کے لیے ملا علی قاری، امام عینی
اور امام سیوطی کی تصریحات ملاحظہ کیجئے، ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کر دی ہے۔

امام اعظم کی فن حدیث میں عظمت و جلالت شان ان تمام تفصیلات سے ظاہر و باہر ہے، لیکن بعض
لوگوں کو اب بھی یہ شبہ ہے کہ جب اتنے عظیم محدث تھے تو روایات اب بھی اس حیثیت کی نہیں، محدث اعظم
واکبر ہونے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ لاکھوں احادیث آپ کو یاد ہونا چاہیے تھیں جیسا کہ دوسرے محدثین کے
بارے میں منقول ہے۔ تو اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی محققانہ بحث ملاحظہ کریں جس سے
حقیقت واضح ہو جائے گی۔ لکھتے ہیں:

چونکہ بعض اہل اہوا یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں۔ اس لئے ہم ذرا
تفصیل سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔ حضرت ملا علی قاری امام
محمد بن سماعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

إن الامام ذكر في تصانيفه بضع وسبعين الف حديث وانتخب الآثار من أربعين ألف حديث -

امام ابوحنيفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائد احادیث بیان کی ہیں اور چالیس ہزار احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

اور صدر الائمہ امام موفق بن احمد تحریر فرماتے ہیں:

وانتخب أبوحنيفة الآثار من أربعين الف حديث -

امام ابوحنيفہ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔

ان حوالوں سے امام اعظم کا جو علم حدیث میں تبحر ظاہر ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ ستر ہزار احادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآثار کا چالیس ہزار حدیثوں سے انتخاب کرنا چنداں کمال کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کو ایک لاکھ احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ یاد تھیں اور انہوں نے صحیح بخاری کا انتخاب چھ لاکھ حدیثوں سے کیا تھا پس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کثرت اور قلت درحقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ ایک متن حدیث اگر سو مختلف طرق اور سندوں سے روایت کیا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کو سوا حدیث قرار دیا جائے گا حالانکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا۔ منکرین حدیث انکار حدیث کے سلسلے میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام کتب حدیث کی روایات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ تعداد کروڑوں کے لگ بھگ ہوگی اور حضور کی پوری رسالت کی زندگی کی شب و روز پر ان کو تقسیم کیا جائے تو احادیث حضور کی حیات مبارکہ سے بڑھ جائیں گی۔ پس اس صورت میں احادیث کی صحت کیوں کر قابل تسلیم ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ روایات کی یہ کثرت دراصل اسانید کی کثرت ہے ورنہ نفس احادیث کی تعداد چار ہزار چار سو سے زیادہ نہیں ہے۔

چنانچہ علامہ امیریمانی لکھتے ہیں:

إن جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى الصحيحة

بلا تكرر أربعة آلاف وأربع مائة -

بلاشبہ وہ تمام مسند احادیث صحیحہ جو بلا تکرار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کی تعداد

چار ہزار چار سو ہے۔

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ۸۰ھ ہے اور امام بخاری ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے اور ان

کے درمیان ایک سو چودہ سال کا طویل عرصہ ہے اور ظاہر ہے اس عرصہ میں بکثرت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کو سیکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا اتنا شیوع اور عموم تھا نہیں، اس لیے امام اعظم اور امام بخاری کے درمیان جو روایت کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے، نفس روایت پر نہیں ہے ورنہ اگر نفس احادیث کا لحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخاری سے کہیں زیادہ ہیں۔

اس زمانہ میں احادیث نبویہ جس قدر اسانید کے ساتھ مل سکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق و اسانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کر لیا تھا اور حدیث و اثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ تھے مگر امام اعظم کا علم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زمانے کے تمام محدثین پر ادراک حدیث میں فائق اور غالب تھے۔ چنانچہ امام اعظم کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن کدام فرماتے ہیں:

طلبنا مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا وأخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فحاء منه ماترون۔

میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانتے ہی ہو۔

نیز محدث بشر بن موسیٰ اپنے استاد امام عبدالرحمن مقرئ سے روایت کرتے ہیں:

وكان إذا حدث عن أبي حنيفة قال حدثنا شاهنشاه۔

امام مقرئ جب امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی۔ ان حوالوں سے ظاہر ہو گیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث میں تمام پرفائق اور غالب تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے اوجھل نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے تلامذہ انہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ تسلیم کرتے تھے۔ اصطلاح حدیث میں حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور کی تمام مرویات پر متناوہ سند دسترس رکھتا ہو، مراتب محدثین میں یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پر یقیناً فائز تھے۔ کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہو وہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور نہیں بنا سکتا۔

امام اعظم کے محدثانہ مقام پر ایک شبہ کا ازالہ:

گزشتہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا تکرار احادیث مرویہ

کی تعداد چار ہزار چار سو ہے اور امام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جو احادیث بلا تکرار بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ پس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمہ دانی کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزار احادیث کے بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی چار سو حدیثوں کا امام اعظم کو علم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔ خیال رہے امام اعظم نے فقہی تصنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے عمل کا ایک راستہ متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کا مفہوم سنت سے عام ہے۔ کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ، آپ کے قلبی واردات، خصوصیات، گذشتہ امتوں کے قصص اور مستقبل کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ احکام و مسائل کیلئے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزار احادیث کو مسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چار سو احادیث کو امام اعظم نے بیان نہیں فرمایا وہ ان روایات پر محمول ہیں جو احکام سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہاں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔

فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان:

امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تشنگان علم حدیث کا انبوه کثیر آپ کے حلقہ درس میں سماع حدیث کیلئے حاضر ہوتا۔ حافظ ابن عبدالبر امام و کعب کے ترجمے میں لکھتے ہیں:-

وكان يحفظ حديثه كله و كان قد سمع من أبي حنيفة كثيرا،
و كعب بن جراح کو امام اعظم کی سب حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا تھا۔

امام مکی بن ابراہیم، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاذ تھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بائیس ثلاثیات صرف امام مکی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی ہیں۔

امام صدر الائمہ موفق بن احمد مکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولزم أبا حنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث -

انہوں نے اپنے اوپر سماع حدیث کیلئے ابوحنیفہ کے درس کو لازم کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کو اپنی صحیح میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلامذہ کا صدقہ ہے اور یہ صرف ایک مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنفی ہیں۔ ان حوالوں سے یہ آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائمہ فن نے آپ سے حدیث کا سماع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی عمارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگرد ہیں۔

فقیر عصر شارح بخاری علیہ رحمۃ الباری تقلیل روایت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمیں یہ تسلیم ہے کہ جس شان کے محدث تھے اس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ مگر یہ ایسا الزام ہے کہ امام بخاری جیسے محدث پر بھی عائد ہے۔ انہیں چھ لاکھ احادیث یاد تھیں جن میں ایک لاکھ صحیح یاد تھیں۔ مگر بخاری میں کتنی احادیث ہیں۔ غور کیجئے ایک لاکھ صحیح احادیث میں سے صرف ڈھائی ہزار سے کچھ زیادہ ہیں۔ کیا یہ تقلیل روایت نہیں ہے؟

پھر محدثین کی کوشش صرف احادیث جمع کرنا اور پھیلانا تھا۔ مگر حضرت امام اعظم کا منصب ان سب سے بہت بلند اور بہت اہم اور بہت مشکل تھا۔ وہ امت مسلمہ کی آسانی کے لیے قرآن و حدیث و اقوال صحابہ سے منفع مسائل اعتقادیہ و عملیہ کا استنباط اور ان کو جمع کرنا تھا۔ مسائل کا استنباط کتنا مشکل ہے۔ اس میں مصروفیت اور پھر عوام و خواص کو ان کے حوادث پر احکام بتانے کی مشغولیت نے اتنا موقع نہ دیا کہ وہ اپنی شان کے لائق بکثرت روایت کرتے۔

ایک وجہ قلت روایت کی یہ بھی ہے کہ آپ نے روایت حدیث کے لیے نہایت سخت اصول وضع کیے تھے، اور استدلال و استنباط مسائل میں مزید احتیاط سے کام لیتے، نتیجہ کے طور پر روایت کم فرمائی۔

چند اصول یہ ہیں:

- ۱۔ سماعت سے لے کر روایت تک حدیث راوی کے ذہن میں محفوظ رہے۔
- ۲۔ صحابہ و فقہاء تابعین کے سوا کسی کی روایت بالمعنی مقبول نہیں۔
- ۳۔ صحابہ سے ایک جماعت اتقیاء نے روایت کیا ہو۔
- ۴۔ عمومی احکام میں وہ روایت چند صحابہ سے آئی ہو۔
- ۵۔ اسلام کے کسی مسلم اصول کے مخالف نہ ہو۔

- ۶۔ قرآن پر زیادت یا تخصیص کرنے والی خبر واحد غیر مقبول ہے۔
- ۷۔ صراحت قرآن کے مخالف خبر واحد بھی غیر مقبول ہے۔
- ۸۔ سنت مشہورہ کے خلاف خبر واحد بھی غیر مقبول ہے۔
- ۹۔ راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو جب بھی غیر مقبول۔
- ۱۰۔ ایک واقعہ کے دو راوی ہوں، ایک کی طرف سے امر زائد منقول ہو اور دوسرا نفی بلا دلیل کرے تو یہ نفی مقبول نہیں۔

- ۱۱۔ حدیث میں حکم عام کے مقابل حدیث میں حکم خاص مقبول نہیں۔
- ۱۲۔ صحابہ کی ایک جماعت کے عمل کے خلاف خبر واحد قولی یا عملی مقبول نہیں۔
- ۱۳۔ کسی واقعہ کے مشاہدہ کے بارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہدہ کرنے والے کی روایت مقبول ہوگی۔

- ۱۴۔ قلت وسائل اور کثرت تفقہ کے اعتبار سے راویوں کی متعارض روایات میں کثرت تفقہ کو ترجیح ہوگی۔

- ۱۵۔ حدود و کفارات میں خبر واحد غیر مقبول۔

- ۱۶۔ جس حدیث میں بعض اسلاف پر طعن ہو وہ بھی مقبول نہیں۔

واضح رہے کہ احادیث کو محفوظ کرنا پہلی منزل ہے، پھر ان کو روایت کرنا اور اشاعت دوسرا درجہ۔ اور آخری منزل ان احادیث سے مسائل اعتقادیہ و عملیہ کا استنباط ہے۔ اس منزل میں آکر غایت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اعظم نے کتنی روایات محفوظ کی تھیں آپ پڑھ چکے کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے پیش نظر تھیں۔ پھر ان سب کو روایت نہ کرنے کی وجہ استنباط و استخراج مسائل میں مشغولی تھی جیسا کہ گذر گیا۔

اب آخری منزل جو خاص احتیاط کی تھی اس کے سبب تمام روایات صحائف میں مثبت نہ ہو سکیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو معمول بہا تھیں ان کو املا کرایا اور انہیں سے تدوین فقہ میں کام لیا۔

فقہ حنفی میں بظاہر جو تقلیل روایت نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ امام اعظم نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے ان کو لوگ ہر جگہ محض امام اعظم کا قول سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایسا ہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی گئی ہیں۔ امام اعظم نے احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء و مسائل نقل فرمایا ہے جس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خود اپنا قول ہے۔

حالانکہ وہ کسی روایت سے حاصل شدہ حکم ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات بعینہ روایت کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم کا یہ طریقہ خود اپنا نہیں تھا بلکہ ان بعض اکابر صحابہ کا تھا جو روایت حدیث میں غایت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ ہر جگہ صریح طور پر حضور کی طرف نسبت کرنے سے احتراز کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحت نسبت کرنے میں ان کی نظر حضور کے اس فرمان کی طرف رہتی تھی کہ:

((من کذب علی متعمدا فلیتبعہ من النار))

جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔

لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے شعوری یا غیر شعوری طور پر انتساب میں کوتاہی ہو جائے اور ہم اس وعید شدید کے سزاوار ٹھہریں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فارق اعظم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سلسلہ میں سرفہرست رہے ہیں، ان کے واقعات راقم کی کتاب ”تدوین حدیث“ میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کی شام بلا ناغہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتا لیکن میں نے کبھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے کہ حضور نے یہ فرمایا۔

ایک شام ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں: یہ الفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے میں نے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے تھے، ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ یہ آپ کی غایت احتیاط کا مظاہرہ تھا۔

اس وجہ سے آپ کے تلامذہ میں بھی یہ طریقہ رائج رہا کہ اکثر احادیث بصورت مسائل بیان فرماتے اور وقت ضرورت ہی حضور کی طرف نسبت کرتے تھے، کوفہ میں مقیم محدثین و فقہاء بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے، امام اعظم کا سلسلہ سند حدیث و فقہ بھی آپ تک پہنچتا ہے لہذا جو احتیاط پہلے سے چلی آرہی تھی اسکو امام اعظم نے بھی اپنایا ہے اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام ابوحنیفہ احادیث سے کم اور اپنی رائے سے زیادہ کام لیتے اور فتویٰ دیتے ہیں۔

کلمات الثنا:

امام اعظم کی جلالت شان اور علمی و عملی کمالات کو آپ کے معاصرین و اقران: محدثین و فقہاء، مشائخ

وصوفیاء، تلامذہ و اساتذہ سب نے تسلیم کیا اور بیک زبان بے شمار حضرات نے آپ کی برتری و فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث و فقہ دونوں میں آپ کی علوشان کی گواہی دینے میں بڑے بڑوں نے بھی کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی، چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ کیجئے۔

امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

ان کی مجلس میں بڑوں کو چھوٹا دیکھتا، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں تو میں ابوحنیفہ پر کسی کو مقدم نہیں کرتا۔

نیز فرمایا:

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے، ابوحنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی تفسیر کہو۔ اگر ابوحنیفہ تابعین کے زمانہ میں ہوتے تو تابعین بھی ان کے محتاج ہوتے۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت سخت تھے، وہی کہتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث ناسخ و منسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سفیان ثوری کے ذریعہ میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ ہر دن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔

سفیان بن عیینہ نے کہا: ابوحنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، میری آنکھوں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔

مکی بن ابراہیم استاذ امام بخاری فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ اپنے زمانے کے علم علماء تھے۔

امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محدثین کا حال پوچھا، اخیر میں امام ابوحنیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا: سبحان اللہ! وہ عجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔

سعید بن عروبہ نے کہا: ہم نے جو متفرق طور پر مختلف مقامات سے حاصل کیا وہ سب آپ میں مجتمع

تھا۔

خلف بن ایوب نے کہا: اللہ عزوجل کی طرف سے علم حضور کو ملا، اور حضور نے صحابہ کو، صحابہ نے

تابعین کو اور تابعین سے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کو، حق یہ ہے خواہ اس پر کوئی راضی ہو یا ناراض۔

اسرائیل بن یونس نے کہا: اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے محتاج ہیں امام ابوحنیفہ ان

سب کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے حضرت قاسم فرماتے: امام ابوحنیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں۔

حنف بن غیاث نے کہا: امام ابوحنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جو احکام میں صحیح اور مفید ہوں۔

مسعر بن کدام کہتے تھے: مجھے صرف دو آدمیوں پر رشک آتا ہے، ابوحنیفہ پر ان کی فقہ کی وجہ سے، اور حسن بن صالح پر ان کے زہد کی وجہ سے۔

ابوعلقمہ نے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے سنی ہوئی حدیثوں کو امام ابوحنیفہ پر پیش کیا تو انہوں نے ہر ایک کا ضروری حال بیان کیا، اب مجھے افسوس ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں سنا دیں۔

امام ابو یوسف فرماتے: میں نے ابوحنیفہ سے بڑھ کر حدیث کے معانی اور فقہی نکات جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جس مسئلہ میں غور و خوض کرتا تو امام اعظم کا نظریہ اخروی نجات سے زیادہ قریب تھا۔ میں آپ کیلئے اپنے والد سے پہلے دعا کرتا ہوں۔

ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں: امام سفیان امام اعظم کیلئے کھڑے ہوتے تو میں نے تعظیم کی وجہ پوچھی۔ فرمایا: وہ علم میں ذی مرتبہ شخص ہیں، اگر میں ان کے علم کے لیے نہ اٹھتا تو ان کے سن و سال کی وجہ سے اٹھتا، اگر اس وجہ سے نہیں تو انکی فقہ کی وجہ سے اٹھتا، اور اس کے لئے بھی نہیں تو تقویٰ کی وجہ سے اٹھتا۔ امام شافعی فرماتے: تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں، امام ابوحنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو فقہ میں موافقت حق عطا کی گئی۔

امام یحییٰ بن معین نے کہا: جب لوگ امام اعظم کے مرتبہ کو نہ پاسکے تو حسد کرنے لگے۔ امام شعبہ نے وصال امام اعظم پر فرمایا: اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی بجھ گئی، اب اہل کوفہ ان کا مثل نہ دیکھ سکیں گے۔

داؤد طائی نے کہا: ہر وہ علم جو امام ابوحنیفہ کے علم سے نہیں وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔ ابن جریج نے وصال امام اعظم پر فرمایا: کیسا عظیم علم ہاتھ چلا گیا۔

یزید بن ہارون فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ متقی، پرہیزگار، زاہد، عالم، زبان کے سچے اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ تھے، میں نے ان کے معاصرین پائے سب کو یہ ہی کہتے سنا: ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔

فضیل بن عیاض نے فرمایا: ابوحنیفہ ایک فقیہ شخص تھے اور فقہ میں معروف، ان کی رات عبادت

میں گذرتی، بات کم کرتے، ہاں جب مسئلہ حلال و حرام کا آتا تو حق بیان فرماتے، صحیح حدیث ہوتی تو اس کی پیروی کرتے خواہ صحابہ و تابعین سے ہو۔ ورنہ قیاس کرتے اور اچھا قیاس کرتے۔

ابن شبرمہ نے کہا: عورتیں عاجز ہو گئیں کہ نعمان کا مثل جنیں۔

عبدالرزاق بن ہمام کہتے ہیں: ابوحنیفہ سے زیادہ علم والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔

امام زفر نے فرمایا: امام ابوحنیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم یہ سمجھتے کہ فرشتہ ان کو تلقین کر رہا ہے۔

علی بن ہاشم نے کہا: ابوحنیفہ علم کا خزانہ تھے، جو مسائل بڑوں پر مشکل ہوتے آپ پر آسان

ہوتے۔

امام ابو داؤد نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مالک پر وہ امام تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابوحنیفہ پر

وہ امام تھے۔

تحمی بن سعید قطان نے کہا: امام ابوحنیفہ کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں،

خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہا میں ابوحنیفہ مثل چکی کے پاٹ کے محور ہیں، یا ایک ماہر صراف کے

مانند ہیں جو سونے کو پرکھتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے حسن بن عمارہ کو دیکھا کہ وہ امام ابوحنیفہ کی رکاب

پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے: قسم بخدا! میں نے فقہ میں تم سے اچھا بولنے والا، صبر کرنے والا اور تم سے

بڑھ کر حاضر جواب نہیں دیکھا، بیشک تمہارے دوز میں جس نے فقہ میں لب کشائی کی تم اس کے بلا قیل

وقال آقا ہو۔ جو لوگ آپ پر طعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔

ابو مطیع نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس مقاتل

بن حیان، حماد بن سلمہ، امام جعفر صادق اور دوسرے علماء آئے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے کہا: ہم کو یہ

بات پہنچی ہے کہ آپ دین میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ

ہے، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابوحنیفہ نے ان حضرات سے بحث کی اور یہ

بحث صبح سے زوال تک جاری رہی بلوڑ وہ دن جمعہ کا تھا۔

حضرت امام نے اپنا مذہب بیان کیا کہ اولاً کتاب اللہ پر عمل کرنا یوں پھر سنت پر، اور پھر حضرات

صحابہ کے فیصلوں پر، اور جس پر ان حضرات کا اتفاق ہوتا ہے اس کو مقدم رکھتا ہوں اور اس کے بعد قیاس

کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرات علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے سر اور گھٹنوں کو بوسہ دیا

اور کہا: آپ علماء کے سردار ہیں اور ہم نے جو کچھ برائیاں کی ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے کی ہیں۔ آپ اس کو

معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔
 امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں امام اوزاعی سے ملنے ملک شام آیا اور بیروت میں ان سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا: اے خراسانی! یہ بدعتی کون ہے جو کوفہ میں نکلا ہے اور اسکی کنیت ابوحنیفہ ہے، میں اپنی قیام گاہ پر آیا اور امام ابوحنیفہ کی کتابوں میں مصروف ہوا، چند مسائل اخذ کر کے پہنچا، میرے ہاتھ میں تحریر دیکھ کر پوچھا کیا ہے، میں نے پیش کیا، تحریر پڑھ کر بولے، یہ نعمان بن ثابت کون ہیں؟ میں نے کہا: ایک شیخ ہیں جن سے عراق میں میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا: یہ مشائخ میں زیادہ دانشمند ہیں۔ ان سے علم میں اضافہ کرو، میں نے ان سے کہا: یہ ہی وہ ابوحنیفہ ہی جن سے آپ نے مجھے روکا تھا۔
 امام اعظم سے اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی تو امام اوزاعی فرماتے تھے، اب مجھے ان کے کثرت علم و عقلمندی پر رشک ہوتا ہے۔ میں انکے متعلق کھلی غلطی پر تھا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

مدینہ منورہ میں حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب نے تعارف کرایا، فرمایا: اچھا آپ وہی ہیں جو قیاس کر کے میرے جد کریم کی احادیث رد کرتے ہیں۔ عرض کیا: معاذ اللہ، کون رد کر سکتا ہے۔ حضور اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ اجازت کے بعد عرض کیا:

حضور مرد ضعیف ہے یا عورت؟ ارشاد فرمایا: عورت۔

عرض کیا: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

فرمایا: مرد کا۔

عرض کیا: میں قیاس سے حکم کرتا تو عورت کو مرد کا دونا حصہ دینے کا حکم دیتا۔

پھر عرض کیا: نماز افضل ہے یا روزہ؟

فرمایا: نماز۔

عرض کیا: قیاس یہ چاہتا ہے کہ حائضہ پر نماز کی قضا بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے، اگر قیاس سے حکم

کرتا تو یہ حکم دیتا کہ حائضہ نماز کی قضا کرے۔

پھر عرض کیا: منیٰ کی ناپاکی شدید تر ہے یا پیشاب کی؟

فرمایا: پیشاب کی۔

عرض کیا: قیاس کرتا تو پیشاب کے بعد غسل کا حکم بدرجہ اولیٰ دیتا۔

اس پر امام باقر اتنا خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لی۔ اسکے بعد ایک سال یا کچھ زیادہ تک

حضرت امام باقر کی خدمت میں رہ کر فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

امام جعفر صادق نے فرمایا: یہ ابوحنیفہ ہیں اور اپنے شہر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

یہ ائمہ وقت اور اساطین ملت تو امام اعظم کے علم و فن اور فضل و کمال پر کھلے دل سے شہادت پیش کرتے ہیں اور آج کے کچھ نام نہاد مجتہدین وقت نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے پھرتے اور کتابوں میں لکھتے ہیں:

امام ابوحنیفہ کا حشر عابدین میں تو ہو سکتا ہے لیکن علماء و ائمہ میں نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذلك۔

محیر العقول فتاویٰ

امام وکیع بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دعوت میں امام ابوحنیفہ، امام سفیان ثوری، امام مسعر بن کدام، مالک بن مغول، جعفر بن زیاد، احمد اور حسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔ کوفہ کے اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک شخص کی دو بیٹیوں سے کی تھی۔ یہ شخص گھبرایا ہوا آیا اور اس نے کہا۔ ہم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور اس نے بیان کیا: گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسرے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اپنے بھائی کی بیوی سے شب باشی کر لی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کوئی بات نہیں۔

حضرت علی کے پاس حضرت معاویہ بنے آدمی بھیجا کہ ان سے مسئلہ پوچھ کر جواب لائے۔ جب اس شخص نے حضرت علی سے استفسار کیا آپ نے فرمایا کیا تم معاویہ کے فرستادہ ہو، کیوں کہ ہمارے ملک میں یہ صورت پیش نہیں آئی ہے اور آپ نے کہا: میرے نزدیک دونوں افراد پر شب باشی کرنے کی وجہ سے مہر واجب ہے اور ہر عورت اپنے زوج کے پاس چلی جائے (یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے) لوگوں نے سفیان کی بات سنی اور پسند کی۔ امام ابوحنیفہ خاموش بیٹھے رہے۔ مسعر بن کدام نے ان سے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ سفیان ثوری نے کہا: وہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ ابوحنیفہ نے کہا: دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ دونوں آئے۔ حضرت امام نے ان میں سے ہر ایک سے دریافت کیا: ”تم کو وہ عورت پسند ہے جس کے ساتھ تم نے شب باشی کی ہے۔“ ان دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے ہر ایک سے کہا: اس عورت کا نام کیا ہے جو تمہارے بھائی کے پاس گئی ہے۔ دونوں نے لڑکی کا اور اس کے باپ کا نام بتایا۔ آپ نے ان سے کہا: اب تم اس کو طلاق دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور آپ نے خطبہ پڑھ کر ہر ایک کا نکاح اس عورت سے کر دیا جو اس کے پاس رہی ہے۔ اور آپ نے دونوں لڑکوں کے والد سے کہا: دعوت

ولیمہ کی تجدید کرو۔

ابوحنیفہ کا فتویٰ سن کر سب متحیر ہوئے اور مسعر نے اٹھ کر ابوحنیفہ کا منہ چوما اور کہا تم لوگ مجھ کو ابوحنیفہ کی محبت پر ملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھا لیکن کیا ضروری تھا کہ دونوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارا کر لیتی کہ جس سے دوسرے نے شب باشی کی ہے وہ اب اس پہلے کے ساتھ رہے۔

امام وکیع ہی بیان کرتے ہیں: ہم امام ابوحنیفہ کے پاس تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چھ سو دینار چھوڑے اور اب مجھ کو ورثہ میں ایک دینار ملا ہے۔ ابوحنیفہ نے کہا کہ میراث کی تقسیم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤد طائی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے دو لڑکیاں چھوڑی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور ماں چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور بیوی چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہا لڑکیوں کا دو تہائی حصہ ہے یعنی چار سو دینار اور چھٹا حصہ ماں کا ہے یعنی ایک سو دینار اور آٹھواں حصہ بیوی کا ہے یعنی پچھتر دینار۔ باقی رہے پچیس دینار۔ اس سے بارہ بھائیوں کے چوبیس دینار یعنی ہر بھائی کو دو دینار اور تم بہن ہو تمہارا ایک دینار ہوا۔

امام ابو یوسف بیان فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ سے کسی شخص نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ مجھ سے بات نہ کر لے، اور میری بیوی نے قسم کھائی کہ جو مال میرا ہے وہ سب صدقہ ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کر لے جب تک کہ میں اس سے بات نہ کر لوں۔ ابوحنیفہ نے اس شخص سے کہا: کیا تم نے یہ مسئلہ کسی سے پوچھا ہے؟ اس شخص نے کہا: میں نے سفیان ثوری سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم دونوں میں سے جو بھی دوسرے سے بات کرے گا وہ حانث ہو جائے گا۔ ابوحنیفہ نے اس شخص سے کہا: جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، تم دونوں حانث نہ ہو گے۔ وہ شخص ابوحنیفہ کی بات سن کر سفیان ثوری کے پاس گیا۔ اس شخص کی سفیان ثوری سے کچھ رشتہ داری بھی تھی، اس نے ابوحنیفہ کا جواب سفیان ثوری سے بیان کیا، وہ جھنجھلا کر ابوحنیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے ابوحنیفہ سے غصہ میں کہا: کیا تم حرام کراؤ گے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، اے ابو عبد اللہ۔ اور پھر آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اپنا سوال ابو عبد اللہ کے سامنے دہراؤ۔ چنانچہ اس نے اپنا سوال دہرایا اور ابوحنیفہ نے اپنا فتویٰ دہرایا۔ سفیان نے کہا: تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند کے قسم

کھانے کے بعد اس کی بیوی نے خاوند سے بات کی ”لہذا خاوند کی قسم پوری ہوگئی“ اب وہ جا کر بیوی سے بات کر لے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے اور دونوں میں سے کوئی بھی حانث نہیں ہے۔

یہ سن کر سفیان ثوری نے کہا: انہ لیكشف لك من العلم عن شیء کلنا عنه غافل۔ حقیقت امر یہ ہے کہ تم پر علم کے وہ دقائق واضح ہوتے ہیں کہ ہم سب اس سے غافل ہیں۔

امام لیث بن سعد کہتے تھے: کہ میں ابوحنیفہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ ان کو دیکھوں۔ اتفاق سے میں مکہ میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں اور ایک شخص ان کو یا ابانہ کہہ کر صدا کر رہا تھا۔ لہذا میں نے دیکھا کہ یہ شخص ابوحنیفہ ہیں۔ آواز دینے والے نے ان سے کہا میں دو تلمذ ہوں میرا ایک بیٹا ہے۔ میں اس کی شادی کرتا ہوں، روپیہ خرچ کرتا ہوں، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، میں اس کی شادی پر کافی روپیہ خرچ کرتا ہوں اور یہ سب ضائع ہوتا ہے، کیا میرے واسطے کوئی حیلہ ہے۔ ابوحنیفہ نے کہا تم اپنے بیٹے کو اس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے پسند کی لونڈی خرید لو، وہ تمہاری ملکیت میں رہے، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو، اگر وہ طلاق دے گا باندی تمہاری رہے گی۔

یہ کہہ کر لیث بن سعد نے کہا: فوالله ما اعجبنى سرعة جوابه۔ اللہ کی قسم ہے آپ کے جواب پر مجھ کو اتنا تعجب نہ ہوا جتنا کہ ان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا۔ یعنی پوچھنے کی دیر تھی کہ جواب تیار تھا۔

امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ ایک شخص سے اسکی بیوی کا جھگڑا ہوا۔ شوہر یہ قسم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی کیوں پیچھے رہتی، اس نے بھی برابر کی قسم کھائی جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب دونوں پریشان۔ شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کا حل کیا ہے، فرمایا کہ بیوی سے بات کرو وہ تم سے کرے اور قسم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: جاؤ تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان ثوری کو یہ معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام صاحب نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پورا بیان کرنے کو کہا، جب وہ بیان کر چکا تو امام صاحب نے حضرت سفیان ثوری سے کہا۔ جب شوہر کے قسم کے بعد عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔ اب قسم کہاں رہی۔ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا: واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہے

جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

سیاسی تحریکات:

امام اعظم کے دور میں جو سیاسی تحریکیں اٹھیں ان میں آپ کا موقف کیا تھا اور آپ کس طرف مائل تھے اور آپ کی حیات طیبہ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کو جاننے کے لیے قدرے تفصیل سے اس دور کی تاریخ ملاحظہ کریں۔

آپ نے جب ہوش سنبھالا تو اموی خلافت اپنے عروج پر تھی، ہر طرف خلافت بنو امیہ کا بول بالا تھا اور آپ کا عہد شباب بھی گویا اموی سلطنت کے شباب کا زمانہ ہے۔ بنو امیہ کے خلفا میں ایک خاص برائی شروع ہی سے چلی آرہی تھی اور وہ تھی اہل بیت سے دشمنی۔ چوں کہ حضرت امام اعظم اہل بیت کے شیدائی اور فدائی تھے اس لیے آپ نے کبھی بھی اموی حکومت کو دل سے قبول نہیں کیا۔ لہذا بنو امیہ کے خلاف جب بھی اہل بیت کی طرف سے کوئی تحریک شروع ہوئی تو آپ نے اس میں ممکنہ طور پر حصہ لیا۔ اگرچہ آپ میدان کارزار میں نہ آئے مگر ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیتے رہے۔

حضرت امام زین العابدین کے صاحب زادے حضرت زید شہید نے ۱۲۱ھ میں جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف محاذ آرائی کی تو آپ نے فرمایا:

حضرت زید کا جہاد کے لیے نکلنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدر کے دن نکلنے کی

طرح ہے۔

آپ سے معلوم کیا گیا: تو آپ اس میں شریک کیوں نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

میں لوگوں کی امانتوں کی وجہ سے نہ جاسکا، میں نے یہ امانتیں ابن ابی لیلیٰ کے پاس رکھنا چاہیں

تو انھوں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی چنانچہ مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو پھر اس بارگراں سے میں کس طرح سبک دوش ہوں گا۔

دوسری وجہ جو آپ نے اپنی مومنانہ بصیرت سے ملاحظہ فرمائی تھی وہ بھی اہم تھی، آپ نے فرمایا:

اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ ان کو بوقت ضرورت اس طرح نہیں چھوڑیں گے جیسے ان کے والد کو

چھوڑا تو میں جہاد میں ضرور شرکت کرتا، کیوں کہ آپ جائز امام ہیں البتہ میں آپ کی مالی امداد کرتا رہوں

گا۔ چنانچہ آپ نے دس ہزار درہم ان کو بھیج دیے اور قاصد سے کہا کہ میری طرف سے معذرت کر دیجیے۔

[المناقب لابن البرزازی ۱/۵۵]

ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بنو امیہ کی مخالفت کو شرعی نقطہ نگاہ سے جائز سمجھتے

جب کہ حضرت زید بن علی شہید جیسے امام عادل کی قیادت حاصل ہو۔

قارئین اہل بیت سے امام اعظم کی محبت کا انداز مندرجہ بالا روایت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں حضرت امام زین العابدین کے صاحب زادے حضرت زید شہید کا کتنا عظیم مقام تھا۔ ان کا خروج اور امویوں کے خلاف جنگ آپ کے نزدیک جنگ بدر جیسی تھی۔ آپ حضرت زید کو خلیفہ برحق جانتے تھے اور ان کے علم و فضل کے مدح خواں تھے۔

حضرت زید کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ اور پھر ان کے صاحب زادے عبد اللہ بھی یکے بعد دیگرے امویوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، لہذا ان حالات میں امام اعظم کی طرف سے کوئی رد عمل ضرور ظاہر ہوا ہوگا خواہ وہ زبانی ہی ہو، اور امام اعظم جیسی عظیم المرتبت شخصیت، ساتھ ہی علمائے حق کے ایک جم غفیر کے شیخ اور استاذ، ایسی ذات والا صفات کی زبان سے رد عمل کے طور پر ایک جملہ بھی ادا ہو جانا تلواریوں کی جنگ سے بھی بھاری ہوتا ہے۔

لہذا بنو امیہ کے ارباب حل و عقد کے لیے یہ ایک تازیانہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ امویوں کے عراقی عاملین کے ہاتھوں مصائب سے دوچار ہوئے۔

اموی خلیفہ مروان بن محمد کی طرف سے یزید بن عمر بن ہبیرہ عراق کا عامل تھا، اس نے امام اعظم کو بلا کر قضا یا شاہی خزانہ کی امانت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرنا چاہی۔ یہ پیش کش دراصل آپ کی آزمائش کے طور پر تھی کہ بنو امیہ سے آپ کہاں تک متفق ہیں اور اہل بیت سے متعلق محبت و مودت کے جو واقعات سننے میں آئے وہ کہاں تک درست ہیں۔

یہ وہ زمانہ تھا جب عراق، خراسان اور فارس میں سخت شورش برپا تھی، بنو عباس بہت سے شہروں پر قابض ہو چکے تھے اور امویوں کا اقتدار زوال پذیر ہوتا جا رہا تھا۔

فتنوں کی بڑھتی کثرت کی روک تھام کے لیے ابن ہبیرہ نے عراق کے علما و فقہاء کو جمع کیا اور ان کو مختلف مناصب پیش کرنے کی بات کہی۔ کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ ان حضرات کی عوام پر گرفت مضبوط ہے۔ ان کی سرپرستی میں عوام راحت محسوس کریں گے اور بغاوت کی چنگاری جو سنیوں میں دبی ہے وہ بجھ جائے گی۔ یعنی ابن ہبیرہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محبت اہل بیت ہونے کا دعویٰ کس کا صحیح ہے۔ دوسرے بنو عباس کی بڑھتی طاقت کو روکنا اور اٹھنے والے فتنوں کو سرکوبی۔

چنانچہ اس نے ابن ابی لیلیٰ، ابن شیرمہ اور داؤد بن ابی ہند جیسے عظیم و جلیل علما کو بلایا اور ان کو ایک ایک منصب سونپا۔ امام اعظم کے پاس بھی اس کا قاصد آیا اور ابن ہبیرہ کا پیغام سنایا، وہ یہ تھا کہ حاکم عراق

آپ کو سرکاری مہر سپرد کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی فرمان آپ کی مہر کے بغیر جاری نہ ہو اور نہ بیت المال سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر نکل سکے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ابن ہبیرہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے قسم کھا کر کہا: اگر انھوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی، فقہائے عراق کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ امام اعظم کے پاس پہنچے اور بولے: خدا را اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے اور اس بات پر غور کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھی تھے، ہم خود بھی ان عہدوں کو ناپسند کرتے ہیں، مگر مجبوراً یہ عہدے قبول کرنا پڑے، آپ نے فرمایا: اگر امیر مجھے شہر واسط کی مسجد کے در شمار کرنے کا حکم دے تو بھی میں اس کی تعمیل کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کے قتل کرنے کا حکم صادر کرے اور میں اس پر مہر ثبت کر دوں، خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔

ابن ابی لیلیٰ بولے: انھیں چھوڑیئے، بس یہ صحیح کہتے ہیں اور باقی سب غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد کو تو ال نے آپ کو قید کر دیا، مسلسل کئی روز تک آپ کے کوڑے مارتا رہا۔ ایک دن جلاد نے حاکم ابن ہبیرہ سے کہا، یہ شخص تو جسد بے روح ہے، اس پر تو زد و کوب کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ابن ہبیرہ بولا: ان سے کہیے ہماری قسم پوری کر دیں، جلاد نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ مجھ سے مسجد کے دروازے شمار کرنے کو کہے جب بھی میں تیار نہیں ہوں۔ جلاد نے ابن ہبیرہ کو جب یہ جواب سنایا تو ابن ہبیرہ مجبور ہو کر بولا، کیا اس قیدی کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں کہ مجھ سے کم از کم مہلت ہی مانگ لے، کیوں کہ میں مہلت دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا: مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ ابن ہبیرہ نے فوراً رہائی کا حکم دے دیا، آپ جیسے ہی رہا ہوئے فوراً اپنے گھر آ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے اور حرم شریف پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ۱۳۰ھ کا زمانہ تھا۔

اس وقت کا زمانہ بہت پر آشوب تھا، فارس اور خراسان تقریباً کل عباسیوں کے زیر نگیں آچکے تھے اور عراق میں ہنگامی حالات تھے۔ مگر مکہ معظمہ میں مکمل امن و امان تھا۔ لہذا آپ نے پر امن ماحول میں اپنا مشغلہ درس و تدریس اور حدیث و فقہ کے سلسلہ میں افادہ و استفادہ شروع کر دیا۔ یہاں اہل علم کے دلوں میں حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس کا علم و فضل موج زن تھا، ساتھ ہی یہاں آپ کے بہت سے تلامذہ بھی ملے لہذا وہ مجلس مذاکرہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں ہر دن سجائی جاتی تھی وہ یہاں بھی سجنے لگی۔ آپ یہاں چھ سال اقامت پذیر رہے۔

عباسیوں کا سب سے پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح جب کوفہ آیا تو اس وقت آپ کوفہ ہی میں تھے۔ یہ ۱۳۳ھ کا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے امام اعظم کی یہ واپسی عارضی ہو، کیوں کہ آپ مستقل طور پر کوفہ ۱۳۶ھ

میں آئے۔ بہر حال عباسی خلافت کا سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس سفاح جب کوفہ آیا تو اس نے یہاں کے علما کو مخاطب کر کے کہا:

خلافت کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ عین عنایت ربانی ہے، اب علمائے کرام کی جماعت پر اس کی نصرت و اعانت لازم ہے۔ لہذا آپ حضرات میری اعانت پر بیعت کریں۔ یہ سن کر سب کی نگاہیں امام اعظم پر مرکوز ہو گئیں اور آپ کی رائے کا انتظار کیا جانے لگا۔ لہذا آپ نے فرمایا: اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ بولوں؟۔ سب نے کہا: ہم یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا:

خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو خلافت کا وارث بنایا، ظالموں کے ظلم کو ہم سے دور کیا اور ہماری زبانوں پر حق کو جاری فرمایا۔ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اور تا قیام قیامت آپ کے عہد کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ منصب خاندان رسول میں ہمیشہ قائم رہے۔

امام اعظم کا یہ خطبہ سن کر خلیفہ نے بھی عمدہ تقریر کی اور امام اعظم کی حق گوئی اور خاندان رسول سے ہمارے عقیدت و وابستگی کی بہت تعریف کی اور بولا: آپ کی فصاحت و بلاغت قابل داد ہے اور اہل کوفہ نے بہترین نمائندہ منتخب کیا۔ آپ کا یہ عمل قابل تحسین ہے۔ [المنقب للمکی ۱۵۱/۲]

اصل واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم اہل بیت کے مدح خواں تھے، ان سے محبت اور قلبی لگاؤ تھا، اموی خلفائے اہل بیت کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تھا۔ لہذا امام اعظم کو ان سے نفرت تھی۔ اب جب کہ بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی اور یہ خاندان رسالت سے تھے اور خاص اہل بیت سے مودت اور محبت رکھتے اور شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، بلکہ عباسیوں نے اپنی تحریک کے زمانہ میں یہ عام اعلان کر رکھا تھا کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں زمام اقتدار آئے گی ہم امویوں سے اہل بیت کا ضرور انتقام لیں گے، تو آپ کا ان کی طرف میلان ایک طبعی چیز تھا۔ لہذا آپ نے بخوشی عباسی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ ابو العباس سفاح اسی دن سے برابر آپ کا قدر داں رہا۔

امام اعظم پر مظالم اور وصال:

ابو العباس سفاح کے بعد ۱۳۶ھ میں منصور مسند خلافت پر بیٹھا، یہ بھی باپ کی طرح آپ کا گرویدہ، مدح خواں اور عقیدت مند تھا، مگر آگے چل کر منصور کے رویہ میں تبدیلی آگئی، منصور نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا رویہ شروع کر دیا، چنانچہ منصور نے سب سے پہلے تو اہل بیت (علوی سرداروں)

سے ابو العباس سفاح کی عطا کردہ جاگریں سلب کیں پھر ان کو قید و بند میں ڈال دیا۔ ان میں ایک عبداللہ بن حسن ہیں جو تادم آخر منصور کی جیل میں رہے، اور ان کے صاحبزادگان محمد نفس زکیہ اور ابراہیم دونوں منصور کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

ان حالات میں امام اعظم نے بھی بنو عباس پر تنقید کا آغاز کر دیا۔ مگر یہ تنقیدات آپ کی درس گاہ تک ہی محدود رہیں، آپ نے نہ کبھی تلوار اٹھائی اور نہ کبھی کوئی فتنہ برپا کیا۔

ایک مرتبہ منصور کا سپہ سالار حسن بن قحطبہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: میرا جو کام ہے آپ پر پوشیدہ نہیں، کیا میری توبہ ممکن ہے، حضرت امام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے تو یہی اس کی توبہ ہے۔

اگر تم یہ عہد کر لو کہ کسی مسلم کا قتل گوارا نہیں کر سکو گے تو یہی تمہاری توبہ کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ اس درمیان ابراہیم بن عبداللہ حسنی علوی کے خروج کا واقعہ پیش آیا۔ منصور نے حسن کو ابراہیم سے لڑنے کا حکم دیا۔ حسن نے امام سے یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا: تمہاری توبہ کا وقت آچکا ہے اگر تم نے اپنے عہد کو پورا کیا تو تم تائب ٹھہرو گے ورنہ پہلے اور پچھلے سب گناہوں میں ماخوذ ہو گے؛ اس نے توبہ کی کوشش کی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ منصور کے دربار میں آکر کہنے لگا ”میں تو اس طرف کا رخ نہ کروں گا۔ اگر تمہارے احکام کی تعمیل خدا کی اطاعت کا سبب ہے تو میں یہ سعادت بہت حاصل کر چکا اور اگر خدا کی نافرمانی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں“۔ (میں پہلے ہی سے بہت سیاہ کار ہوں) منصور بہت ناراض ہوا۔ حسن کا بھائی حمید بن قحطبہ بولا: ایک سال سے اس کے ہوش و حواس بجا نہیں۔ میں اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے زیادہ آپ کے فضل و عنایت کا استحقاق رکھتا ہوں چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے چلا گیا۔

منصور نے ایک قابل اعتماد شخص سے دریافت کیا کہ اس کی آمد و رفت کس فقیہ کے یہاں ہے؟

اس نے جواب دیا ابو حنیفہ کے یہاں۔ [حیات امام اعظم ابو حنیفہ، ۸۵]

منصور ان دنوں کوفہ میں مقیم تھا۔ اس لیے کہ بغداد زیر تعمیر تھا۔ چنانچہ اس نے امام اعظم کو آزمانہ چاہا۔ لہذا منصور نے یہ پیش کش کی کہ آپ سلطنت اسلامیہ کے قاضی بن جائیں مگر آپ نے اس سے انکار کر دیا، منصور نے ہر چند آپ کو مجبور کیا۔ تاریخ طبری میں جو تفصیلات ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

منصور نے آپ کو قاضی بنانا چاہا مگر آپ نے قبول نہ کیا، اس نے حلف اٹھالیا کہ وہ امام کو ضرور مجبور کر کے رہے گا، ادھر انھوں بھی کسی منصب کو قبول نہ کرنے کی قسم کھالی۔ منصور نے آپ کو بغداد کی تعمیر و اصلاح، اینٹیں بنوانے اور مزدور مقرر کرنے کے کام پر لگا دیا۔ آپ نے یہ خدمت قبول کر لی اور اس طرح

خندق کی جانب والی دیوار مکمل ہو گئی۔ مگر یہ اسی ضد پر قائم تھا کہ آپ عہدہ قضا قبول کر لیں، اور آپ انکار پر قائم رہے۔

تاریخ بغداد میں ہے:

منصور نے امام ابوحنیفہ کو بلا کر قضا کا عہدہ پیش کرنا چاہا، آپ نے قبول نہ کیا، منصور نے قسم کھا کر کہا: آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ حضرت امام نے قسم کھا کر کہا: میں ہرگز یہ منصب قبول نہیں کروں گا۔

منصور نے قسم کے بعد اپنے الفاظ دہرائے۔ امام اعظم نے بھی حلف اٹھا کر اپنے سابقہ الفاظ کا اعادہ کیا۔ ربیع حاجب بولا: آپ دیکھتے نہیں کہ امیر المومنین حلف اٹھا رہے ہیں۔

امام نے کہا: امیر المومنین میں کفارہ ادا کرنے کی قدرت مجھ سے زیادہ ہے۔ بہر حال آپ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منصور نے آپ کو قید خانہ میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔

[تاریخ بغداد-۱۳/۳۲۹]

منصور نے حضرت امام کو قید تو کر دیا مگر وہ ان کی طرف سے مطمئن ہرگز نہ تھا۔ بغداد چونکہ دارالسلطنت تھا۔ اس لیے تمام دنیائے اسلام کے علماء، فقہاء، امراء، تجار، عوام، خواص بغداد آتے تھے۔ حضرت امام کا غلغلہ پوری دنیا میں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔ قید نے ان کی عظمت اور اثر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھا دیا۔ جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ حضرت امام محمد اخیر وقت تک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ زہر دلوادیا۔ جب حضرت امام کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔

جسٹی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

تجہیز و تدفین:

وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔ جو سنتا بھاگا ہوا چلا آتا۔ قاضی بغداد عمارہ بن حسن نے غسل دیا۔ غسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے: واللہ! تم سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوتے جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پہلی بار نماز جنازے میں پچاس ہزار کا مجمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ چھ بار نماز جنازہ ہوئی۔ آخر میں حضرت امام کے صاحبزادے، حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عصر کے قریب دفن کی

نوبت آئی۔

حضرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیزران کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس لئے کہ یہ جگہ غصب کردہ نہیں تھی۔ اسی کے مطابق اس کے مشرقی حصے میں مدفون ہوئے۔ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ ایسے قبول عام کی مثال پیش کرنے سے دنیا عا جز ہے۔ اس وقت وہ ائمہ محدثین و فقہاء موجود تھے جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی تھے، سب کو حضرت امام کے وصال کا بے اندازہ غم ہوا۔ مکہ معظمہ میں ابن جریج تھے۔ انہوں نے وصال کی خبر سکر، انا اللہ پڑھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بصرہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذ امام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا کوفہ میں اندھیرا ہو گیا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر بغداد حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر پہنچے تو روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ ابوحنیفہ! اللہ عزوجل تم پر رحمت برسائے۔ ابراہیم گئے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد نے وصال کیا تو تمہیں اپنا جانشین چھوڑا۔ تم گئے تو پوری دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہیں چھوڑا۔

حضرت امام کا مزار پر انوار اس وقت سے لے کر آج تک مرجع عوام و خواص ہے۔

حضرت امام شافعی نے فرمایا:

میں حضرت امام ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ روزانہ ان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جب کوئی حاجت پیش آتی ان کے مزار کے پاس دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اعلم انه لم يزل العلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء

حوادثهم ويرون نجاح ذلك منهم الا امام الشافعي رحمة الله تعالى عليه انتهى۔

یعنی جان لے کہ علماء و اصحاب حاجات امام صاحب کی قبر کی زیارت کرتے رہے اور قضاء حاجات کیلئے آپ کو وسیلہ پکڑتے رہے اور ان حاجتوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے ہیں۔ ان علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

سلطان الپ ارسلان سجونی کے ۳۵۹ھ میں مزار پاک پر ایک عایشان قبہ بنوایا اور اسکے قریب

ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا۔ نہایت شاندار لاجواب عمارت بنوائی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء و عمائد لوہد مہولیا۔ یہ مدرسہ سہ ماہیہ ابوحنیفہ کے نام سے سہ ماہیہ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا، جس میں قیام کرنے والوں کو علاوہ اور سہ ماہیوں

کے کھانا بھی ملتا تھا۔ بغداد کا مشہور دارالعلوم نظامیہ اس کے بعد قائم ہوا۔ حضرت امام کا وصال نوے سال کی عمر میں شعبان کی دوسری تاریخ کو ۱۵۰ھ میں ہوا۔

امام المسلمین ابوحنیفہ

از: حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ

☆	امام المسلمین أبوحنیفہ	☆	لقد زان البلاد و من علیہا
☆	کایات الزبور علی صحیفہ	☆	بأ حکام و آثار و فقہ
☆	ولا فی المغربین ولا بکوفہ	☆	فما فی المشرقین له نظیر
☆	وصام نہارہ للہ خیفہ	☆	بیت مشمرًا سہر اللیالی
☆	وما زانت جوارحہ عفیفہ	☆	وصان لسانہ عن کل إفک
☆	ومرضاة الالہ له وظیفہ	☆	یعف عن المحارم والملاہی
☆	خلاف الحق مع حجج ضعیفہ	☆	رأیت العاتبین له سفاہا
☆	له فی الأرض آثار شریفہ	☆	و کیف یحل أن یوذی فقیہ
☆	صحیح النقل فی حکم لطیفہ	☆	وقد قال بن إدیس مقالا
☆	علی فقہ الامام ابي حنیفہ	☆	بأن الناس فی فقہ عیال
☆	علی من رد قول ابي حنیفہ	☆	فلعنة ربنا أعداد رمل

☆ امام المسلمین ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہروں اور شہریوں کو زینت بخشی،

☆ احکام قرآن، آثار حدیث اور فقہ سے، جیسے صحیفہ میں زبور کی آیات نے۔

☆ کوفہ بلکہ مشرق و مغرب میں ان کی نظیر نہیں ملتی، یعنی روئے زمین میں ان جیسا کوئی

نہیں۔

☆ آپ عبادت کے لیے مستعد ہو کر بیداری میں راتیں بسر کرتے اور خوف خدا کی وجہ

سے دن کو روزہ رکھتے،۔

☆ انہوں نے اپنی زبان ہر بہتان طرازی سے محفوظ رکھی، اور ان کے اعضا ہر گناہ سے

پاک رہے۔

☆ آپ لہو و لعب اور حرام کاموں سے بچے رہے، رضائے الہی کا حصول آپ کا وظیفہ

تھا۔

- ☆ امام اعظم کے نکتہ چیں بے وقوف، مخالف حق اور کمزور دلائل والے ہیں۔
- ☆ ایسے فقیہ کو کسی بھی وجہ سے تکلیف دینا کیوں کر جائز ہے، جس کے علمی فیوض تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔

- ☆ حالانکہ صحیح روایت میں لطیف حکمتوں کے ضمن میں امام شافعی نے فرمایا: کہ
- ☆ تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کی فقہ کے محتاج ہیں۔
- ☆ ریت کے ذروں کے برابر اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو امام ابوحنیفہ کے قول کو مردود قرار دے۔

ترجمہ: علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری برکاتی

امام اعظم اور تدوین فقہ

امام اعظم سے قبل اگرچہ فقہ اسلامی مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی نہایت وسعت اختیار کر چکی تھی مگر پھر بھی اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو ایک فن کو ہوتی ہے جس میں اصول و قوانین کی روشنی میں جزئیات کا استنباط و استخراج اور ان کی ترتیب عمل میں لائی جاتی ہے۔

امام اعظم کے زمانہ تک عام طور پر فقہی مسائل زبانی تھے، حضرت ابراہیم نخعی کے تلامذہ نے اپنے استاذ اور استاذ الاستاذ کے فتاویٰ کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ امام نخعی کے تلامذہ میں جن کو کثرت سے مسائل محفوظ تھے وہ حضرت حماد بن ابی سلیمان ہیں جو امام اعظم کے خاص استاذ شمار ہوتے ہیں، جب ان کا وصال ۱۲۰ھ میں ہو گیا تو اپنے استاذ کی مسند افتا کو آپ نے ہی سنبھالا اور جانشینی کا پورا پورا حق ادا کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ عالم اسلام کا تمدن نہایت وسیع ہو چکا تھا، عبادات و معاملات کے مسائل کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ ان کو منضبط کرنا از بس ضروری تھا۔ پھر یہ کہ تمام حوادث کا نظر غائر سے جائزہ لینا، عالم اسلام میں شامل اقوام عالم کے احوال و کوائف، رسوم و رواج اور عرف و تعامل کو ملحوظ خاطر رکھنا اور پھر مصادر شریعت میں ان کے احکام کی تلاش و جستجو اور نہایت بالغ نظری کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچنا، یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں تھا بلکہ اس میں ایک جماعت کی ضرورت تھی اور اس کی ہدایت خود شارع اسلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

یا رسول! إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان، أمر و نهى، فما تأمرنا، قال: تساورون

الفقهاء والعاہدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ۔ [مجم اوسط: ۱۶۴۱]

یا رسول اللہ! اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آجائے جس کے سلسلہ میں قرآن و حدیث میں کوئی اجازت و ممانعت نہ ہو تو ایسے ماحول میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے فقہاء اور عابدوں کی مجلس شوریٰ قائم کر کے فیصلہ کرنا، کسی فرد واحد کی رائے پر نہ اڑے رہنا۔

چنانچہ امام اعظم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ پورے طور پر اس حدیث کے مطابق تھا، آپ نے اجتہاد و استنباط کے لیے محض گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر سے کام نہیں لیا بلکہ فقہاء، ائمہ، عرفاء، محدثین اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک مجلس شوریٰ قائم کی جن کی تعداد کم و بیش چالیس تھی۔ کبھی ان میں اضافہ ہو جاتا تھا اور کبھی اس سے کم بھی ہوتے۔ مجموعی طور پر اس میں ہر فن مولیٰ لوگ تھے۔ اجمالی طور پر یوں سمجھئے۔

امام عبداللہ بن مبارک۔ امام ابو یوسف۔ حفص بن غیاث۔ یحییٰ ابی زائدہ، اور داؤد طائی جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ اور اس فن کے امام تھے۔

یحییٰ بن سعید قطان۔ داؤد طائی، جرح و تعدیل میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔

امام محمد اور قاسم بن معن کو ادب و لغت میں امامت کا درجہ حاصل تھا، اور امام زفر استنباط مسائل میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں: کہ اس طرح کے امام اعظم کے حلقہٴ درس میں چالیس اصحاب تھے، جنہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد مسائل شرعیہ پر مشتمل ایک مجموعہ مرتب کیا۔

تدوین کا مطلب یہ تھا کہ کسی مسئلہ سے متعلق آیت و حدیث پیش ہوتی، امام اعظم اس میں متعدد احتمالات بیان کرتے اور ان احتمالات کی تائید میں نصوص و عبارات پیش کرنے کے لیے اپنے تلامذہ میں تقسیم فرمادیتے اور ایک احتمال پر خود دلائل قائم فرماتے، تمام اصحاب ان احتمالات کی تفسیح و توضیح میں کوشش فرماتے۔ (فتاویٰ شامی)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں: کہ میں امام اعظم کے کسی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محدثین و فقہاء پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فرماتے: فلاں نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہوگا اور فلاں نے یہ۔ امام ابو یوسف یہ سن کر حیران رہ جاتے اور امام اعظم اس پر فرماتے: میں تمام علم کوفہ کا عالم ہوں۔

غرض یہ کہ اس طرح جب کسی ایک احتمال پر اتفاق ہو جاتا تو اس کو لکھ لیا جاتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ

کسی ایک احتمال پر متفق نہ ہونے کی صورت میں وہ احتمال انہیں کی طرف منسوب ہو کر لکھا جاتا جو قائم ہوتے، اسی لیے کتب فقہ میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ سب امام اعظم ہی کی جانب سے ہیں۔ اس مجلس میں امام اعظم کے تلامذہ میں بعض ایسے بھی تھے جن کی رائے آخری قرار پاتی۔ حضرت عافیہ بن یزید لودی ایسے ہی شاگرد ہیں۔ کہ کسی مسئلہ میں غور و خوض کر کے فیصلہ کے قریب پہنچ جاتے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام اعظم فرماتے ہیں:

لا ترفعوا المسئلة حتى يحضر عافية.

اس وقت تک اس مسئلہ میں حتمی فیصلہ مت کرو بلکہ عافیہ کو آجانے دو، جب وہ آجائے اور اپنا اتفاق ظاہر کرتے تو وہ مسئلہ دیوان میں لکھ لیا جاتا۔

[جواہر مضیہ: ۱۷۱]

اس طرح یہ سلسلہ تقریباً تیس سال جاری رہا اور ہر طرح کے مسائل کی تدوین عمل میں آئی، تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہر ہر مسئلہ پر سیر حاصل گفتگو کے بعد جلیل القدر ائمہ و فقہانے اپنی تحقیق سے امت مسلمہ کو شاد کام کیا۔

قارئین نے امام اعظم کے تلامذہ کی ایک جھلک ملاحظہ کر لی ہے اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں جب حضرت امام اعظم کی مجلس فقہی میں ایسے ایسے عبقری العلوم تھے تو ان کے فیصلے کیا یوں ہی محض رائے اور قیاس پر مبنی ہوں گے، اور کیا انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ و امت کو سامنے نہ رکھا ہوگا۔ آپ کی مجلس میں تدوین فقہ کے لیے مدد و معاون تلامذہ کی تعداد بالعموم چالیس رہی، البتہ کبھی کم اور کبھی زیادہ بھی ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

اصحاب امام اعظم ابوحنیفہ قدس سرہم

(۱) امام حماد بن نعمان

حضرت امام حماد بن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایہ فقیہ، تقویٰ و پرہیزگاری، فضل و کمال، علم و دانش اور جو دستخا میں اپنے والد ماجد کا عکس جمیل تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اہتمام سے فرمائی، مشہور ہے کہ الحمد کے ختم پر آپ کے معلم کو ایک ہزار درہم عنایت فرمائے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث و فقہ کی تحصیل والد ماجد سے کی، اور اس میں کمال مہارت پیدا کی۔ جب امام اعظم نے اپنے اس لائق اور ہونہار نخت جگر کو علوم و فنون میں کامل پایا تو مسند افتاء پر متمکن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ نے نہ صرف فتویٰ نویسی کے اہم فریضہ کو بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دیا بلکہ تدوین کتب فقہ میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، اور حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام زفر، حضرت امام حسن بن زیاد وغیرہ ارشد تلامذہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبقہ میں شمار ہوئے۔

آپ نہایت متقی و متورع انسان تھے، جب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو گھر میں لوگوں کی بہت سی امانتیں ایسی بھی تھیں جن کے مالک مفقود الخبر تھے، آپ نے وہ تمام مال و اسباب امانتوں کی صورت میں قاضی وقت کے سامنے پیش کر دیا۔

قاضی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے، آپ امین مشہور ہیں اور بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر آپ نے قاضی سے اعتذار کرتے ہوئے تمام مال و اسباب کی فہرست پیش کر دی اور ساتھ ہی فوری عمل درآمد کے لئے کہہ دیا تاکہ ان کے والد ماجد بری الذمہ ہوں، کہتے ہیں کہ جب تک وہ امانتیں قاضی نے کسی اور کے اہتمام میں نہیں دیں، آپ نظر نہیں آئے۔

حضرت امام حماد نے اپنی عمر تعلیم و تعلم میں صرف فرمائی، آپ سے آپ کے بیٹے اسمعیل نے تفقہ کیا جن سے عمرو بن ذر، مالک بن مغول، ابن ابی ذئب، اور قاسم بن معین وغیرہ جلیل القدر فقہا و محدثین فیض یاب ہوئے۔ حضرت امام اسماعیل بن حماد بن امام اعظم پہلے بغداد بعدہ بصرہ اور پھر رقبہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ احکام قضا، وقائع و نوازل میں ماہر باہر اور عارف بصیر تھے۔ محمد بن عبداللہ انصاری

کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک کوئی قاضی اسمعیل بن حماد سے علم نہیں ہوا۔ آپ بہ عہد خلیفہ مامون الرشید ۲۱۲ھ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوئے، اسی فرزند ارجمند کے نام سے حضرت امام حماد نے ابواسمعیل کنیت پائی۔ حضرت امام حماد حضرت قاسم بن معین کی وفات کے بعد کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ ماہ ذی القعدہ ۱۷۶ھ میں انتقال فرمایا۔ ”قطب دنیا“ ۱۷۶ھ آپ کی تاریخ وفات ہے، آپ نے عمر، اسماعیل، ابو حبان اور عثمان چار رصا جزادے چھوڑے جو علم و فضل میں یگانہ روز گار تھے۔ تصانیف میں مسند الامام الاعظم آپ کی یادگار ہے۔

(۲) امام ابی یوسف

نام و نسب: نام، یعقوب۔ کنیت، ابو یوسف۔ اور لقب قاضی القضاة ہے۔ ولادت ۱۱۳ھ/ ۷۳۱ء علوم و معارف کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے فقہ کو پسند کیا، پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلیٰ کی شاگردی اختیار کی، پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں آئے اور مستقل طور پر انہیں سے وابستہ ہو گئے۔

والدین نہایت غریب تھے جو آپ کی تعلیم کو جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے، جب حضرت امام اعظم کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعلیمی مصارف بلکہ تمام گھر والوں کے اخراجات کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے، مجھے امام اعظم سے اپنی ضروریات بیان کرنے کی کبھی حاجت نہیں ہوئی۔ وقتاً فوقتاً خود ہی اتار و پتہ بھیجتے رہتے تھے کہ میں فکر معاش سے بالکل آزاد ہو گیا

قوت حافظہ اور علم و فضل:

آپ ذہانت کے بحر ذخار تھے، آپ کی ذہانت و فطانت بڑے بڑے فضلاء روزگار کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔

ملا جیون صاحب نور الانوار میں فرماتے ہیں:

اما ابو یوسف کو بیس ہزار موضوع احادیث یاد تھیں، پھر صحیح احادیث کے بارے میں تجھے کیا گمان

ہے۔

حاظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

آپ محدثین کے پاس حاضر ہوتے تو ایک ایک جلسہ میں پچاس پچاس اور ساٹھ ساٹھ حدیثیں

سن کر یاد کر لیتے تھے۔

امام یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل، اور شیخ علی بن المدینی فرماتے ہیں:
امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگردوں میں آپ کا ہم سر نہ تھا۔
طلیحہ ابن محمد کہتے ہیں:

وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، کوئی ان سے بڑھ کر نہ تھا۔
داؤد بن رشد کا قول ہے:

امام ابوحنیفہ نے صرف یہ ہی ایک شاگرد پیدا کیا ہوتا تو ان کے فخر کے لئے کافی تھا۔
امام ابو یوسف کو نہ صرف نقد حدیث پر عبور حاصل تھا بلکہ تفسیر، مغازی، تاریخ عرب، لغت،
ادب، اور علم کلام وغیرہ علوم و فنون میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ یہ ہی وہ فطری ذہانت تھی جس نے چند
سال میں آپ کو سارے ہم عصروں میں ممتاز کر دیا تھا اور علماء وقت آپ کے تبحر علمی اور جلالت فقہی کے
قائل تھے۔ خود امام اعظم آپ کی بڑی قدر و منزلت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں
سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں۔

قاضی القضاة:

۱۶۶ھ/۷۸۳ء میں آپ جب بغداد شریف لائے تو خلیفہ محمد المہدی بن منصور نے آپ کو بصرہ کا
قاضی مقرر کر دیا۔

ہادی بن مہدی بن منصور کے زمانہ میں بھی آپ اسی عہدہ پر فائز رہے۔ جب ہارون الرشید
نے ۱۹۳ھ/۸۰۸ء میں عمان حکومت سنبھالی تو اس نے آپ کو تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاة (چیف
جسٹس) مقرر کر دیا۔

موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق یہ عہدہ محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلیٰ کا نہ تھا بلکہ اس کے
ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے۔ اور سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں
قانونی رہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ یہ منصب قائم ہوا۔ اس سے
پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ، اموی یا عباسی سلطنتوں میں اس عہدہ پر فائز نہ ہوا۔ بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز
قاضی داؤد کے اور کسی کو یہ عہدہ تفویض نہ ہوا۔

عبادت و ریاضت:

آپ عہدہ قضا اور علمی مشاغل کے باوجود عبادت و ریاضت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے، آپ

خود فرمایا کرتے تھے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال رہا اور میری صبح کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی۔

بشیر بن ولید کا بیان ہے کہ:

امام ابو یوسف کے زہد و ورع اور عبادت و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ قضاء و وزارت میں بھی دو سو رکعتیں نوافل ادا کرتے۔

تلامذہ:۔ آپ کے شاگردوں میں محمد بن حسن شیبانی، شفیق بن ابراہیم بلخی، امام احمد بن حنبل، بشر بن الولید کندی، محمد بن ساعد، معلیٰ بن منصور، بشر بن غیاث، علی بن جعدہ، یحییٰ بن معین، احمد بن منیع، وغیرہ محدثین کبار و فقہائے کرام آفتاب و ماہتاب کی طرح درخشاں تاباں نظر آتے ہیں۔

وصال:

۵ ربیع الاول ۱۸۷ھ جمعرات کے روز ظہر کے وقت بغداد شریف میں علم و عرفان کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ مزار شریف احاطہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے شمالی گوشہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ (۲)

(۳) امام زفر بن ہذیل

نام و نسب: نام، زفر۔ اور والد کا نام ہذیل ہے، عربی النسل ہیں۔ کوفہ آپ کا وطن تھا۔ والد ماجد اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت ۱۱۰ھ میں بمقام کوفہ ہوئی۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث کی تحصیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہوا اور فقہ کی عظیم درس گاہ جامع کوفہ میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آخر عمر تک یہ ہی مشغلہ رہا۔ فقہ میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہم پلہ قرار دیئے گئے ہیں اور امام اعظم کے ان دس اصحاب میں ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔

آپ امام اعظم کے محبوب ترین تلامذہ میں تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نکاح امام اعظم نے پڑھایا۔ آپ پر امام اعظم کو بہت اعتماد تھا۔

حسن بن زیاد کہتے ہیں:

امام زفر مجلس امام اعظم ابو حنیفہ میں سب سے آگے بیٹھتے تھے۔

امام زفر اور امام داؤد طائی ایک ساتھ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حدیث و فقہ کا درس لیتے، دونوں

میں بھائی چارہ تھا، پھر امام داؤد طائی علمی مشغلہ سے تصوف کی راہ پر گامزن ہو گئے جب کہ امام زفر علم و عبادت دونوں کے جامع بنے۔

زہد و ریاضت:

حدیث و فقہ میں امامت کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں بھی بے مثال تھے، زہد و ورع ہی کے پیش نظر آپ نے عہدہ قضا کو قبول نہ کیا جبکہ دو مرتبہ آپ کو اس کام کے لیے مجبور کیا گیا، آپ نے انکار کیا اور وطن چھوڑ کر رپوش ہو گئے۔ حکومت وقت نے انتقاماً آپ کا گھر جلا دیا، چنانچہ آپ کو اپنا مکان دو مرتبہ تعمیر کرنا پڑا۔

وصال:

آپ اصل کوفہ کے باشندے تھے، مگر بھائی کی میراث کے سلسلہ میں بصرہ چلے گئے، اہل بصرہ نے بعد اصرار یہاں ہی اقامت کا مشورہ دیا اور آپ ان کی درخواست پر یہیں مقیم ہو گئے۔ آپ نے ۷۸ھ خلیفہ محمد المہدی کے عہد میں یہیں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ (۳)

(۴) امام عبداللہ بن مبارک

نام و نسب: نام، عبداللہ۔ والد کا نام مبارک۔ کنیت، ابو عبدالرحمن ہے۔ حنظلی تمیمی ہیں، آپ کے والد ترکی النسل تھے، اور قبیلہ بنو حنظلہ جو اہل ہمدان سے تعلق رکھتا تھا اسکے آزاد کردہ غلام، آپ کی والدہ خوارزمیہ تھیں۔

والد محترم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس میدان میں خوب شہرت حاصل کی۔
ولادت و تعلیم:

آپ کی ولادت ۱۱۸ھ مرو میں ہوئی، والدین نے اپنے اس ہونہار فرزند کی بڑے اہتمام سے تعلیم و تربیت کی۔

سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دور دراز مقامات کی سیر کی اور بے شمار ائمہ حدیث سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ذوق علمی میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ....

ایک مرتبہ والد ماجد نے آپ کو پچاس ہزار درہم تجارت کے لیے دیئے تو تمام رقم طلب حدیث

میں خرچ کر کے واپس آئے، والد ماجد نے درہموں کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر حدیث کے دفتر لکھے تھے والد کے حضور پیش کر دیئے اور عرض کیا: میں نے ایسی تجارت کی ہے جس سے ہم دونوں کو دونوں جہان کا نفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے، تیس ہزار درہم اور عنایت کر کے فرمایا: جاؤ علم حدیث اور فقہ کی طلب، میں خرچ کر کے اپنی تجارت کامل کر لو۔

علم و فضل:

ایک مرتبہ بزرگوں کی ایک جماعت کسی مقام پر اکٹھی ہوئی، کسی نے کہا: آؤ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات شمار کریں، انہوں نے جواب دیا: بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ علم فقہ، حدیث، ادب اور نحو، میں ید طولی رکھتے تھے۔ زہد و شجاعت میں لا جواب تھے، نعت گو شاعر اور ادیب تھے۔ شب بیداری، عبادت، حج، جہاد، اور شہسواری میں اپنی نظیر آپ تھے۔ لایعنی باتوں سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاج اور رحم دل تھے۔

امام سفیان ثوری فرماتے ہیں:

میں کتنی ہی کوشش کروں کہ سال بھر میں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح گزاروں تو نہیں گزار سکتا۔

شعیب بن حرب کہتے ہیں:

ایک سال یا تین دن بھی پورے سال میں حضرت عبداللہ کی طرح نہیں گزار سکتا۔ نیز فرماتے ہیں:

ابن مبارک جس سے بھی ملے اس سے افضل ہی ثابت ہوئے۔

امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں:

صحابہ کرام کو بلاشبہ فضل صحابیت حاصل تھا ورنہ دوسرے خصائل میں آپ کا مقام نہایت بلند

ہے۔

سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں: مشرق میں ان جیسا پھر کوئی نظر نہ آیا۔

امام ابن معین فرماتے ہیں:

آپ احادیث صحاح کے حافظ تھے، بیس ہزار یا اکیس ہزار احادیث روایت فرماتے ہیں۔

اسمعیل بن عیاش کہتے ہیں:

ابن مبارک جیسا ردئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر خوبی کے جامع تھے،

فقراء پر جب خرچ فرماتے تو ایک سال میں ایک لاکھ درہم تک خرچ کر دیتے تھے۔

ایک مرتبہ حج کے لئے تشریف لئے جا رہے تھے، قافلہ والوں کا ایک پرند مر گیا، ایک بستی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے پھینک دیا پھر قافلہ تو آگے بڑھ گیا۔ آپ کچھ دیر سے چلے، دیکھا کہ ایک لڑکی اس مردار پرند کو اٹھا کر لے گئی اور تیز قدم چل کر ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، حال معلوم ہوا اور مردار پرند کو لانے کا سبب پوچھا، اس لڑکی نے کہا: میں اور میرا بھائی یہاں رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں فقط ستر پوشی کے لئے یہ تہ بند ہے، اور اب ہماری خوراک صرف یہ ہی رہ گئی ہے کہ ان گھوروں سے جو چیز بھی مل جائے۔ ہمارے لئے ان حالات میں یہ مردار بقدر ضرورت حلال ہیں، ہمارے والد مالدار تھے، ان پر ظلم ہوا اور قتل کر دیئے گئے اور سارا مال ظالم لے گئے۔

امام ابن مبارک یہ سن کر نہایت متاثر ہوئے، اپنے خازن سے فرمایا: فی الحال زادراہ میں کیا باقی رہا ہے، اس نے عرض کیا: ایک ہزار دینار۔ آپ نے فرمایا: بیس دینار لے لو کہ اپنے وطن مرو تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں اور باقی ۹۸۰ دینار اس مظلومہ کو دو۔ اس سال ہمیں حج کے مقابلہ میں یہ اعانت و امداد بہتر ہے اور وہیں سے واپس وطن تشریف لے آئے۔

جب حج کا موسم آتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے: تم میں امسال کون حج کو جانا چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہو وہ اپنا زادراہ میرے پاس لا کر جمع کر دے تاکہ میں راستہ میں اس پر خرچ کرتا چلوں، لہذا سب سے دراہم و دنانیر کی تھیلیاں جمع کرتے، ہر تھیلی پر اسکا نام لکھتے اور ایک صندوق میں رکھتے جاتے۔

پھر سب کو ساتھ لے کر نکلتے اور ان کے زادراہ کی نسبت زیادہ خرچ کرتے ہوئے انکو ساتھ لیجاتے، جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو پوچھتے: تمہارے گھر والوں نے کچھ یہاں کے تحائف کی فرمائش کی ہے، جس کو جیسی خواہش ہوتی ان کو ملی اور یمنی تحائف دلواتے، پھر مدینہ منورہ حاضری دیتے اور وہاں بھی ایسا ہی کرتے۔

جب تمام حجاج کرام واپس ہوتے تو ان کو ان کے گھر واپس فرماتے اور خود اپنے گھر پہنچ کر سب کی دعوت کرتے، جب دعوت سے فارغ ہوتے تو وہ صندوق منگاتے اور سب کو ان کی تھیلیاں واپس فرماتے، یہ لوگ گھروں کو اس حال میں واپس ہوتے کہ سب کی زبانوں پر ہدیہ تشکر ہوتا اور ہمیشہ آپ کے مدح خواں رہتے۔

آپ کی نوازشات کا یہ عالم ہوتا، طرح طرح کے لذیذ کھانے اور حلوے ساتھ رہتے لیکن خود تیز دھوپ اور شدید گرمی میں روزہ دار ہوتے اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے ساتھ لیجاتے تھے۔

خلوص نیت پر بہت زور دیتے تھے، آپ کے محامد و محاسن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔
۱۸۱ھ میں آپ جہاد کے لئے روانہ ہوئے، فتح و کامرانی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ قصبہ سوس
میں آ کر علیل ہو گئے اور چند ایام کی علالت کے بعد وصال ہو گیا۔
دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں ”ہیت“ میں مدفون ہوئے، آپ کا مزار مرجع انام ہے۔

اساتذہ:

آپ کے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، ان میں سے چند مشاہیر یہ ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ، سلیمان تیمی، حمید الطویل، یحییٰ بن سعید انصاری، سعد بن سعید انصاری،
ابراہیم بن علیہ، خالد بن دینار، عاصم الاحول، ابن عون، عیسیٰ بن طہمان، ہشام بن عروہ، سلیمان اعمش،
سفیان ثوری، شعبہ بن الحجاج، اوزاعی، ابن جریج، امام مالک، ہبیش بن سعد، حیوہ بن شریح، خالد بن سعید
اموی، سعید بن عروبہ، سعید بن ابی ایوب، عمرو بن میمون، معمر بن راشد، وغیرہم۔

تلامذہ:

سفیان ثوری، معمر بن راشد، ابواسحاق فزازی، جعفر بن سلیمان ضبعی،، بقیہ بن ولید، داؤد بن
عبدالرحمن عطار، سفیان بن عیینہ، ابوالاحوص، فضیل بن عیاض، معتمر بن سلیمان، ولید بن مسلم، ابو بکر بن
عیاش، مسلم بن ابراہیم، ابواسامہ، نعیم بن حماد، ابن مہدی، قطان، اسحاق بن راہویہ، یحییٰ بن معین، ابراہیم
بن اسحاق طالقانی، احمد بن محمد مردویہ، اسمعیل بن ابان وراق، بشر بن محمد سختیانی، حبان بن موسیٰ، حکم بن
موسیٰ، سعید بن سلیمان، سلمہ بن سلیمان مروزی۔

(۵) امام محمد بن حسن

نام و نسب: نام محمد بن حسن بن فرقد شیبانی۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ والد کا نام حسن ہے اور سلسلہ نسب یوں ہے
ابو عبد اللہ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی۔ شیبانی آپ کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ بعض محققین کے نزدیک
یہ نسبت ولایتی ہے کہ آپ کے والد بنو شیبان کے غلام تھے۔

آپ کے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب حرسا کے رہنے والے تھے، بعد میں ترک
وطن کر کے شہر واسطہ آ گئے تھے۔

ولادت و تعلیم:

آپ کی ولادت ۱۳۲ھ میں بمقام شہر واسطہ (عراق) میں ہوئی پھر آپ کے والد نے کوفہ کو اپنا

مسکن بنایا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز یہاں ہی ہوا۔

چودہ سال کی عمر میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے مجلس میں آکر امام اعظم کے بارے میں سوال کیا، امام ابو یوسف نے آپ کی رہنمائی کی آپ نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور اسی رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہو جائے تو وہ نماز دہرائے گا یا نہیں، امام اعظم نے فرمایا دہرائے گا۔ امام محمد نے اسی وقت اٹھ کر ایک گوشہ میں نماز پڑھی۔ امام اعظم نے یہ دیکھ کر بے ساختہ فرمایا: انشاء اللہ یہ لڑکا رجل رشید ثابت ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد امام محمد گاہے گاہے امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے، کم سن تھے اور بے حد خوبصورت، جب باقاعدہ شرف تلمذ حاصل کرنے کی درخواست کی تو امام اعظم نے فرمایا: پہلے قرآن حفظ کرو پھر آنا۔ سات دن بعد پھر حاضر ہو گئے، امام اعظم نے فرمایا: میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے پھر آنا، عرض کیا: میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ امام اعظم نے ان کے والد سے کہا: اس کے سر کے بال منڈوا دو، لیکن بال منڈوانے کے بعد ان کا حسن اور دکنے لگا۔ ابو نواس نے اس موقع پر یہ اشعار کہے:

حلقوا راسه ليكسوه قبحا ☆ غيرة منهم عليه وشحا

كان في وجهه صباح وليل ☆ نزعوا ليله وابقوه صباحا

لوگوں نے ان کا سر موٹا دیا تاکہ ان کی خوب صورتی کم ہو، ان کے چہرہ میں صبح بھی تھی اور رات بھی، رات کو انہوں نے ہٹا دیا، صبح تو پھر بھی باقی رہی۔

آپ مسلسل چار سال خدمت میں رہے، پھر امام ابو یوسف سے تکمیل کی۔ ان کے علاوہ امام مسعر بن کدام، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور امام مالک وغیرہ سے علم حدیث میں خوب استفادہ کیا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ سے تیس ہزار درہم یاد دینا ملے تھے جن میں سے آدھے میں نے لغت و شعر کی تحصیل میں خرچ کر ڈالے اور نصف فقہ و حدیث کیلئے۔

اساتذہ:

آپ نے طلب علم میں کوفہ کے علاوہ مدینہ، مکہ، بصرہ، واسط، شام، خراسان اور یرامہ وغیرہ کے سیکڑوں مشائخ سے علم حاصل کیا، چند مشاہیر کے نام یہ ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام زفر، سفیان ثوری، مسعر بن کدام، مالک بن مغول، حسن بن عمارہ، امام مالک، ابراہیم، ضحاک بن عثمان، سفیان بن عیینہ، طلحہ بن عمرو، شعبہ بن الحجاج، ابوالعوام،

امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، زمعہ بن صالح،

تلامذہ:

آپ کے تلامذہ کی تعداد نہایت وسیع ہے۔ چند یہ ہیں:

ابو حفص کبیر احمد بن حفص عجلی استاذ امام بخاری۔ موسیٰ بن نصیر رازی، ہشام بن عبد اللہ رازی، ابوسلیمان جوزجانی، ابو عبید القاسم بن سلام، محمد بن سماعہ، معلیٰ بن منصور، محمد بن مقاتل رازی، ابو جریہ، یحییٰ بن معین، ابوزکریا، یحییٰ بن صالح، حاضی حمصی، یہ امام بخاری کے شیوخ شام سے ہیں۔ عیسیٰ بن ابان، شداد بن حکیم، امام شافعی جن کو آپ نے اپنا تمام علمی سرمایہ سونپ دیا تھا جو ایک اونٹ کا بوجھ تھا۔ ابو عبید کہتے ہیں: میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محمد نے ان کو پچاس اشرفیاں دیں اور اس سے پہلے پچاس روپے دے چکے تھے۔

ابن سماعہ کا بیان ہے: امام محمد نے امام شافعی کے لیے کئی بار اپنے اصحاب سے ایک ایک لاکھ روپے جمع کر کے دیئے۔

امام مزنی فرماتے تھے: امام شافعی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میں عراق میں قرضہ کی وجہ سے محبوس ہو گیا، امام محمد کو معلوم ہوا تو مجھے چھڑا لیا۔

یہ ہی وجہ تھی کہ امام شافعی، امام محمد کی نہایت تعظیم و توقیر کرتے اور واضح الفاظ میں احسانات کا اظہار کرتے تھے، فرماتے:

فقہ کے بارے میں مجھ پر زیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔

حافظ سمعانی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا:

اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کے ذریعہ میری معاونت فرمائی۔ سفیان بن عیینہ کے ذریعہ حدیث میں

اور امام محمد کے ذریعہ فقہ میں۔

علامہ کردری نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا کہ:

علم اور اسباب دنیوی کے اعتبار سے مجھ کو کسی کا بھی اتنا بڑا احسان نہیں جس قدر امام محمد کا ہے۔

آپ کے دوسرے عظیم شاگرد اسد بن العمرات ہیں، خصوصی اوقات میں آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ ساری ساری رات انکو تنہا لیکر بیٹھتے، پڑھاتے اور مالی امداد بھی کرتے تھے، جب پڑھ لکھ کر فاضل ہو گئے تو امام محمد کی روایت سے امام اعظم کے مسائل، اور ابن قاسم کی روایت سے امام مالک کے مسائل پر مشتمل ۶۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسدنیہ رکھا۔ علمائے مصر نے اس مجموعہ کی نقل

لینا چاہی اور قاضی مصر کے ذریعہ سفارش کی، آپ نے اس کی اجازت دیدی اور چڑے کے تین سو ٹکڑوں پر اسکی نقل کرائی گئی جو ابن القاسم کے پاس رہی۔ بعد کے مدونہ نسخوں کی اصل بھی یہ ہی اسدیہ ہے۔
امام محمد کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی کہ تین سو نینیم مال کی نگرانی کے لیے مقرر تھے۔ لیکن آپ نے اپنا تمام مال و متاع محتاج طلبہ پر خرچ کر دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس لباس بھی معمولی رہ گیا تھا۔
معمولات زندگی:

آپ راتوں کو نہیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے۔ جب ایک فن کی کتابوں سے طبیعت گھبراتی تو دوسرے فن کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے، جب راتوں کو جاگتے اور کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو فرماتے، بھلا شاہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آپ کے یہاں قیام کیا، اور صبح تک نماز پڑھتا رہا، لیکن امام محمد رات بھر پہلو پر لیٹے رہے اور صبح ہونے پر یونہی نماز میں شریک ہو گئے۔ مجھے یہ بات کھٹکی تو میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا: کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو گیا تھا، نہیں میں نے کتاب اللہ سے تقریباً ایک ہزار مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو آپ نے رات بھر اپنے لیے کام کیا اور میں نے پوری امت کے لیے۔
محمد بن مسلمہ کا بیان ہے، کہ آپ نے عموماً رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک سونے کیلئے، ایک درس کیلئے اور ایک عبادت کیلئے۔

کسی نے آپ سے کہا: آپ سوتے کیوں نہیں ہیں۔ فرمایا: میں کس طرح سو جاؤں جبکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں۔

فضل و کمال:

امام شافعی فرماتے ہیں: اگر میں کہنا چاہوں کہ قرآن مجید محمد بن حسن کی لغت پر اترا ہے تو میں یہ بات امام محمد کی فصاحت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں۔ نیز یہود و نصاریٰ امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو ایران لے آئیں۔ فرماتے ہیں: میں نے جس شخص سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کی تیوری پر بل آگئے۔ امام محمد سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے وہ مسئلہ سمجھایا۔

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا:

یہ مسائل دقیقہ آپ نے کہاں سے سیکھے تو فرمایا: امام محمد کی کتابوں سے۔

ابن اکثم نے حکیمی بن صالح سے کہا: تم امام مالک اور امام محمد دونوں کی خدمت میں رہے ہو، بتاؤ

ان دونوں میں کون زیادہ فقیہ تھا، تو آپ نے بلا تردد جواب دیا، امام محمد۔
ربیع بن سلیمان کہتے ہیں: میں نے محمد بن حسن سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔

جرأت و استقلال:

امام محمد بے حد غیور اور مستقل مزاج تھے، اقتدار وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے اور اظہار حق کے راستے میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ محمد بن حسن بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد خلیفہ کے نقیب نے محمد بن حسن کو بلایا، ان کے شاگرد اور احباب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے شاہی عتاب سے کس طرح خلاصی ہوگی۔ جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا کہ فلاں موقع پر تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، فرمایا کہ جس طبقہ میں خلیفہ نے مجھے قائم کیا ہے میں نے اس سے نکلنا پسند نہیں کیا۔ آپ کی تعظیم کے لیے قیام کر کے اہل علم کے طبقہ سے نکل کر اہل خدمت کے طبقہ میں داخل ہونا مجھے مناسب نہیں تھا۔ پھر کہا: آپ کے ابن عم یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ آدمی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا مقام جہنم میں بنائے۔ حضور کی مراد اس سے گروہ علماء ہے پس جو لوگ حق خدمت اور اعزاز شاہی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے دشمن کے لیے ہیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹھے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جو آپ ہی کے خاندان سے لی گئی ہے اور جس پر عمل کرنا آپ کی عزت اور کرامت ہے۔ ہارون رشید نے سن کر کہا: سچ کہتے ہو۔

عہدہ قضاء:

امام ابو یوسف کو فقہ حنفی کی ترویج اور اشاعت کا بے حد شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ ملک کا آئین فقہ حنفی کے مطابق ہو۔ اس لیے انہوں نے ہارون رشید کی درخواست پر قاضی القضاء (چیف جسٹس) کا عہدہ قبول کر لیا تھا، کچھ عرصہ بعد ہارون رشید نے شام کے علاقہ کیلئے امام محمد کا بحیثیت قاضی تقرر کیا، امام محمد کو علم ہوا تو وہ امام ابو یوسف کے پاس گئے، اور اعتذار کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس آزمائش سے بچائیے، امام ابو یوسف نے مسلک حنفی کی اشاعت کے پیش نظر ان سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ ان کو تکبھی برکی کے پاس لے گئے تکبھی نے ان کو ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح مجبور ہو کر ان کو عہدہ قضاء قبول کرنا پڑا۔

حق گوئی و بے باکی:

امام محمد اپنے احباب اور ارکان دولت کے اصرار کی بناء پر عہدہ قضاء پر متمکن ہوئے۔ جتنا عرصہ

قاضی رہے بے لاگ فیصلے کرتے رہے لیکن قدرت کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تکھی بن عبداللہ نامی ایک شخص کو خلیفہ پہلے امان دے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پر غضب ناک ہوا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ اپنے اس مذموم فعل پر خلیفہ قضاة کی تائید چاہتا تھا تا کہ اس کے فعل کو شرعی جواز کا تحفظ حاصل ہو جائے۔ خلیفہ نے تمام قاضیوں کو دربار میں طلب کیا سب نے خلیفہ کے حسب منشاء نقض امان کی اجازت دیدی لیکن امام محمد نے اس سے اختلاف کیا اور برملا فرمایا: تکھی کو جو امان دی جا چکی ہے وہ صحیح ہے اور اس امان کو توڑنے اور تکھی کے خون کی اباحت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے لہذا اس کو قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ان کی حق گوئی سے مزاج شاہی برہم ہو گیا لیکن جن کی نظر میں منشاء الوہیت ہوتا ہے وہ کسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے، دلوں میں اس قہار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ مخلوق کی ناراضگی کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ امام محمد اپنے اس فیصلہ کے رد عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اس اظہار حق کی پاداش میں نہ صرف یہ کہ آپ کہ عہدہ قضا سے ہٹایا گیا اور افتاء سے روکا گیا بلکہ کچھ عرصہ کیلئے آپ کو قید میں بھی مجبوس کیا گیا۔

عہدہ قضا پر بحالی:

امام محمد کے عہدہ قضا سے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہارون رشید کی بیوی ام جعفر کو کسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیا، اس نے امام محمد سے وقف نامہ تحریر کرنے کی درخواست کی، آپ نے فرمایا: مجھے افتاء سے روک دیا گیا ہے اس لئے معذور ہوں۔ ام جعفر نے اس سلسلہ میں ہارون رشید سے گفتگو کی جس کے بعد اس نے نہ صرف آپ کو افتاء کی اجازت دی بلکہ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو قاضی القضاة کا عہدہ پیش کر دیا۔

تصانیف:

امام محمد کی تمام زندگی علمی مشاغل میں گزری۔ ائمہ حنفیہ میں انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں، مولانا عبدالحی لکھنوی اور مولانا فقیر محمد چہلمی نے لکھا ہے کہ انہوں نے نو سو ننانوے کتابیں لکھی ہیں اور اگر ان کی عمر وفا کرتی تو وہ ہزار کا عدد پورا کر دیتے۔ بعض محققین کا یہ بھی خیال ہے کسی موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کو مختلف عنوانات پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الصوم وغیرہ پس جن لوگوں نے ۹۹۹ کا عدد لکھا ہے وہ ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہر حال ان کی تصانیف کی جو تفصیل دستیاب ہو سکی وہ اس طرح

ہے:

(۱) موطا امام محمد:

حدیث میں یہ امام محمد کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر امام مالک سے سنی ہوئی روایات کو جمع کیا ہے۔ بستان الحدیث میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے موطا کے سولہ نسخے ذکر کئے ہیں لیکن آج دنیا میں صرف دو نسخے مشہور ہیں۔ ایک امام محمد کی روایت کا مجموعہ جس کو موطا امام محمد کہتے ہیں اور دوسرا یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کا نسخہ جو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن موطا امام محمد، موطا امام مالک سے چند وجوہ پر فوقیت رکھتی ہے۔

اولاً: یہ کہ امام محمد یحییٰ بن یحییٰ سے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فقہ میں ان سے بڑھ کر مہارت رکھتے تھے۔

ثانیاً: موطا کی روایت میں یحییٰ بن یحییٰ سے متعدد جگہ غلطیاں واقع ہوئیں۔ چنانچہ خود مالکی محدث شیخ محمد عبدالباقی زرقانی نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ قلیل الحدیث لہ اوہام، ان کو اکثر وہم لاحق ہوتے تھے اور حدیث میں وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے۔ اور امام محمد کے بارے میں ذہبی جیسے شخص کو بھی اعتراف کرنا پڑا، وکان من بحور العلم والفقہ قویا فی ماروی عن مالک، امام محمد علم کے سمندر تھے اور امام مالک سے روایت کرنے میں بہت قوی تھے۔

ثالثاً: یحییٰ بن یحییٰ کو امام مالک سے پوری موطا کے سماع کا موقع نہ مل سکا۔ کیونکہ جس سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی سال امام مالک کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ موطا امام مالک میں احادیث ”عن مالک“ کے صیغہ سے روایت کرتے ہیں۔ برخلاف امام محمد کے کہ وہ تین سال سے زیادہ عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے اور موطا کی تمام روایات کا انہوں نے امام مالک سے براہ راست سماع کیا ہے، اسی وجہ سے وہ ”اخبرنا مالک“ کے صیغہ کے ساتھ موطا میں احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس کتاب میں امام محمد ترجمۃ الباب کے بعد سب سے پہلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر مسلک حنفی اس روایت کے مطابق ہو تو اس کے بعد ”بہ نأخذ“ فرماتے ہیں اور اگر اس روایت کا ظاہر مسلک حنفی کے خلاف ہو تو اس کی توجیہ ذکر کر کے مسلک حنفی کے تائید میں احادیث اور آثار وارد کرتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے ائمہ فتویٰ کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں امام محمد نے امام مالک کے علاوہ دوسرے مشائخ کی روایات بھی ذکر کی ہیں۔ اسی لئے یہ کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے امام محمد کی طرف منسوب ہو گئی۔ موطا امام محمد میں کل ایک ہزار ایک سو اسی احادیث ہیں

جن میں ایک ہزار پانچ احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سو چھتر دوسرے شیوخ سے۔ سترہ امام ابوحنیفہ سے اور چار امام ابو یوسف سے مروی ہیں۔ اس کتاب کی بعض احادیث کے طرق اور اسانید پر اگرچہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کی تائید اور تقویت دوسری اسانید سے ہو جاتی ہے۔

(۲) کتاب الآثار:

حدیث میں یہ امام محمد کی دوسری تصنیف ہے۔ اس کتاب میں امام محمد نے احادیث سے زیادہ آثار کو جمع کیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے انکی یہ تصنیف کتاب الآثار کے نام مشہور ہو گئی۔ اس کتاب میں ایک سو چھ احادیث اور سات سو اٹھارہ آثار ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔

(۳) کتاب الحج:

اس کتاب میں بھی امام محمد نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ امام مالک اور بعض دوسرے علماء مدینہ سے امام محمد کو فقہی اختلاف تھا۔ انہوں نے اپنے موقف کو احادیث اور آثار کی روشنی میں ثابت کرنے کیلئے اس کتاب کو تالیف کیا۔ اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ حدیث میں بھی اگرچہ امام محمد نے چند کتابیں تالیف فرمائی ہیں لیکن ان کا اصل موضوع فقہ ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ امام محمد کی فقہی تصنیفات کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ظاہر الروایۃ اور دوسری نوادر۔ ظاہر الروایۃ امام محمد کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ امام محمد کی تصانیف میں یہ چھ کتابیں ہیں۔ مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر۔ اور نوادر امام محمد کی ان تصانیف کو کہا جاتا ہے جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تواتر سے ثابت نہیں۔

(۴ تا ۹) کتب ستہ ظاہر الروایۃ

(۴) الجامع الکبیر۔ (۵) الجامع الصغیر۔ (۶) السیر الصغیر۔ (۷) السیر الکبیر (۸) زیادات۔

(۹) کتاب الاصل: (مبسوط)

ان تمام کتابوں کی تفصیل ”طبقات کتب“ کے عنوان سے آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

دیگر کتب:

ظاہر الروایۃ کے علاوہ امام محمد نے فقہ کے موضوع پر متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جن کا احصاء

مشکل ہے۔ چند کتابوں کا ذکر ہم ہدایۃ العارفین کے حوالے سے کر رہے ہیں۔

(۱) الاحتجاج علی مالک	(۲) الاکتساب فی الرزق المستطاب	(۳) الجرجانیات
(۴) الرقیات فی المسائل	(۵) عقائد الشیبانیہ	(۶) کتاب الاصل فی الفروع
(۷) کتاب الاکراه	(۸) کتاب الحیل	(۹) کتاب السجلات
(۱۰) کتاب الشروط	(۱۱) کتاب الکسب	(۱۲) کتاب النوادر
(۱۳) الکیسانیات	(۱۴) مناسک الحج	(۱۵) انوار الصیام
(۱۶) الہارونیات	اور بہت سی کتابیں	

سانحہ وصال:

امام محمد نے اٹھاون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصہ فقہی تحقیقات اور مسائل کے استنباط اور اجتہاد میں گزارا۔ جب دوبارہ عہدہ قضا پر بحال ہوئے اور قاضی القضاة مقرر ہوئے تو ان کو ایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے ساتھ سفر پر لے گیا، وہاں رہے کے اندر نبوی نامی ایک بستی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی سفر میں ہارون کے ساتھ نحو کے مشہور امام کسائی بھی تھے اور اتفاق سے اسی دن یا دو دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہارون الرشید کو ان دونوں ائمہ فن کے وصال کا بے حد ملال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آج میں نے فقہ اور نحو دونوں کو ”رے“ میں دفن کر دیا۔

روایت ہے کہ بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا نزاع کے وقت کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت مکاتب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پر غور کر رہا تھا، مجھ کو روح نکلنے کی کچھ خبر نہیں ہوئی۔

خطیب بغدادی نے امام محمد کے تذکرہ کے اخیر میں ”محمویہ“ نامی ایک بہت بڑے بزرگ جن کا شمار ابدال میں کیا جاتا ہے، سے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد بن حسن کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابو عبد اللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا: اگر تمہیں عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو میں تمہیں یہ علم نہ عطا کرتا، میں نے پوچھا اور ابو یوسف کا کیا حال ہے فرمایا: مجھ سے بلند درجہ میں ہیں۔ پوچھا اور ابو حنیفہ؟ کہا: وہ ہم سے بہت زیادہ بلند درجوں پر فائز ہیں۔

(۶) امام داؤد طائی

نام و نسب: نام، داؤد۔ کنیت، ابوسفیان۔ والد کا نام نصیر ہے۔ طائی کوئی ہیں اور فقیہ زاہد

کے لقب سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور بیس سال تک اکتساب علم میں مشغول رہے۔ ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔

عبادت و ریاضت:

حدیث و فقہ حاصل کرنے کے بعد تارک الدنیا ہو گئے تھے، اہل تصوف میں سید السادات اور بے مثل صوفی مانے گئے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راعی سے بیعت ہوئے، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم میں گزاری، زہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ وراثت میں بیس دینار ملے تھے جنکو بیس سال میں خرچ کیا۔

عطا بن مسلم کہتے ہیں:

ہم جب آپ کے مکان پر آپ سے ملاقات کے لئے گئے تو انکے یہاں بچھانے کے لئے ایک چٹائی، تکیہ کے لئے ایک اینٹ، ایک تھیلا جس میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور وضو کے لئے ایک لوٹا تھا۔ اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ، عبدالملک بن عمیر، اسمعیل بن خالد، حمید الطویل، سعد بن سعید انصاری، ابن ابی لیلی، امام اعظم۔

تلامذہ:

عبداللہ بن ادریس، سفیان بن عیینہ، ابن علیہ، مصعب بن مقدم، اسحاق بن منصور سلولی، امام وکیع، ابو نعیم، وغیرہم۔

وصال:

ایک دن ایک صالح شخص نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: ابھی ابھی قید خانہ سے چھٹکارا پا کر آ رہا ہوں، وہ صالح شخص بیدار ہوا تو اسے پتہ چلا کہ حضرت امام داؤد طائی وصال فرما چکے ہیں۔

ابو نعیم نے آپ کا سنہ وصال ۱۶۰ ہجری بیان کیا ہے۔ لیکن ابن نمیر نے کہا کہ آپ کا وصال

۱۶۵ھ میں ہوا۔

زیب عالم (۱۶۵) مادہ تاریخ سے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

(۷) فضیل بن عیاض

نام و نسب: نام، فضیل۔ والد کا نام، عیاض۔ کنیت ابوعلی ہے تیمی ریبوعی خراسانی ہیں۔
تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ عرصہ یونہی گزرا اور پھر جوانی کے عالم میں امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم پائی۔ دیگر محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور مسند حدیث بند کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے اور بیت اللہ شریف کی مجاورت اختیار فرمائی۔

واقعہ توبہ:

فضل بن موسیٰ آپکی نوجوانی کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ایبورد اور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، جس سے لوگوں میں نہایت خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ کسی لڑکی پر اسی دوران عاشق ہو گئے، رات کو دیوار پر چڑھ کر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ کسی طرف سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، اتفاق سے اس وقت کوئی شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا: ﴿الْم يٰۤاٰنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَخْشَعْنَ قُلُوْبُهُمْ لَذَكَرَ اللّٰهُ﴾
کیا ابھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ انکے دل خشیت ربانی اور ذکر الہی سے معمور ہوں۔

یہ آیت سنتے ہی اتر آئے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا:

یا رب! قدان۔

اے رب! اب وہ وقت آ گیا۔

رات ایک ویرانہ میں گزار دی، وہاں اپنے ایک قافلہ کے لوگوں کی گفتگو سنی، کوئی کہہ رہا تھا، ابھی یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، دوسرا بولا: نہیں صبح تک بیہوش ٹھہرو، اس علاقہ میں فضیل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے، میں نے دل میں کہا: لوگ مجھ سے اتنے خوف زدہ ہیں اور میں راتوں کو معاصی میں مبتلا رہتا ہوں۔ فوراً تائب ہوا اور واپس آیا۔

اس کے بعد شب بیداری، گریہ و زاری آپ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ بدن پر دو کپڑوں کے علاوہ سامان دنیا نہیں رکھتے تھے، آپ کے فضائل و مناقب سے یہ بھی ہے کہ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے

احادیث روایت کی ہیں۔ ثقہ صدوق صالح اور حجت تھے، محدثین آپ کی جلالت شان پر متفق ہیں۔
اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ، امام اعمش، منصور، عبید اللہ بن عمر، ہشام بن حسان، یحییٰ بن سعید انصاری،
محمد بن اسحاق، لیث بن ابی سلیم، امام جعفر بن محمد صادق، اسمعیل بن خالد، سفیان بن عیینہ، بیان بن بشر،
وغیرہم۔

تلامذہ:

امام سفیان ثوری، یہ استاذ بھی ہیں۔ سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید قطان، عبد
الرزاق، حسین بن علی الجعفی، وغیرہم۔

فضائل:

عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں:
آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ فضیلت والا اب
روے زمین پر کوئی دوسرا نہیں۔

عبید اللہ بن عمر قواری نے کہا:

جن مشائخ کو میں نے دیکھا آپ کو سب سے افضل پایا۔

خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں:

امام مالک سے زیادہ خشیت الہی والا، اور فضیل بن عیاض سے زیادہ تقویٰ والا میں نے

علماء میں نہیں دیکھا۔

وصال:

۱۸۷ھ میں آپ نے مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا، امام عادل (۱۸۷) مادہ تاریخ ہے۔ (۷)

(۸) ابراہیم بن ادہم

نام و نسب: نام، ابراہیم۔ والد کا نام، ادہم۔ اور دادا کا نام منصور ہے۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل

کی۔ ساتھ ہی دوسرے محدثین و فقہاء کی خدمت میں بھی حاضر رہے اور پھر مسند درس و تدریس کو زینت بخشی۔

شیخ المشائخ حضرت داتا گنج بخش، جویری فرماتے ہیں:

آپ اپنے زمانہ کے یگانہ عارف باللہ اور سید اقران گزرے ہیں، آپ کی بیعت حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھی۔ آخر عمر میں درس و تدریس سے کنارہ کش ہو کر ہمہ تن عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں غیر مسلم زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور سینکڑوں گناہگار مسلمان آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ نہایت صابر و شاکر اور متقی و سخی تھے۔

وصال:

آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر جہاد کے لئے بلاد روم میں تشریف لے گئے اور یہاں ہی ۱۶۲ھ میں وصال فرمایا۔

اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ، حکیمی بن سعید انصاری، سعید بن مرزبان، مقاتل بن حبان، وغیرہم۔

تلامذہ:

امام سفیان ثوری، ابراہیم بن بشار، بقیہ بن ولید، شفیق بلخی، اوزاعی، وغیرہ۔ محدثین آپ کو ثقہ و

مامون کہتے ہیں۔ (۸)

(۹) بشر بن الحارث

نام و نسب: نام، بشر۔ کنیت ابو نصر، والد کا نام، حارث۔ اور دادا کا نام عبدالرحمن بن عطا

بن ہلال مروزی ہے۔ زاہد و عارف باللہ تھے اور حافی لقب سے مشہور ہوئے۔

تعلیم و تربیت:

اصل وطن آپ کا مرو ہے، ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کی بارگاہ میں زانوائے تلمذ طے

کیا، پھر دوسرے محدثین و فقہاء سے اکتساب علم کرنے کے بعد زہد و تصوف کی طرف مائل ہوئے، مجاہدات و ریاضات میں بلند شان کے حامل تھے۔ اعمال و اخلاص میں حظ تام رکھتے تھے۔

حضرت فضیل بن عیاض کے خاص صحبت یافتہ تھے، اپنے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے، اور

علم اصول و فروع میں یکتا و بے مثال تھے۔ علوم و فنون کی تحصیل کے بعد مستقل بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ، حماد بن زید، ابراہیم بن سعد، فضیل بن عیاض، امام مالک، ابو بکر بن عیاش، عبدالرحمن بن مہدی وغیرہم،

تلامذہ:

امام احمد بن حنبل، ابراہیم حربی، ابراہیم بن ہانی، محمد بن حاتم، ابو حنیفہ وغیرہم۔

وصال: ۲۲۷ھ کو بغداد میں وصال ہوا۔

(۱۰) شفیق بلخی

نام و نسب: نام، شفیق۔ کنیت، ابوعلی، والد کا نام، ابراہیم ہے۔ از دی بلخی ہیں۔

اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ کی بارگاہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی اور امام ابو یوسف و امام زفر کی صحبت حاصل رہی۔

حضرت اسرائیل بن یونس اور عباد بن کثیر سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے علاوہ خود آپ نے اپنے اساتذہ کی تعداد (۱۷۰۰) بتائی ہے۔

تلامذہ:

حضرت حاتم اصم، محمد بن ابان بلخی اور ابن مردویہ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔

زہد و ریاضت:

آپ نے جس وقت توکل و قناعت کے میدان میں قدم رکھا تو آپ کے پاس تین سو گاؤں کی زمینداری تھی، لہذا سب فقراء میں تقسیم کر دیئے حتیٰ کی بوقت وصال کفن کیلئے بھی کچھ نہ تھا۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے اور طریقت کا علم حاصل کیا۔

وصال:

ختلان، ترکستان جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۴ میں یہاں شہادت پائی۔ نجم اہل دنیا

۱۹۴، آپکی تاریخ وفات ہے۔

(۱۱) اسد بن عمرو

نام و نسب: نام، اسد۔ اور والد کا نام عمرو ہے۔ آپ امام اعظم ابوحنیفہ کے ان چالیس تلامذہ میں سے ہیں جو کتب و قواعد فقہ کی تدوین میں مشغول رہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور امام داؤد طائی وغیرہم کی طرح اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔
تیس سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے۔

عہدہ قضا:

امام ابو یوسف کے وصال کے بعد ہارون الرشید نے بغداد اور واسط کا قاضی مقرر کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔
کچھ مدت کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، آنکھوں سے معذور ہو جانے کی وجہ سے عہدہ قضا چھوڑ دیا تھا۔

تلامذہ:

امام احمد بن حنبل، محمد بن بکار، اور احمد بن منیع آپ کے مشہور تلامذہ میں ہیں۔ ۱۹۰ھ یا ۱۸۸ھ میں وصال ہوا۔

(۱۲) وکیع بن الجراح

نام و نسب: نام، وکیع۔ کنیت، ابوسفیان۔ والد کا نام، جراح بن ملیح ہے۔ کوفی اور حافظ حدیث ہیں۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔
دوسرے محدثین و فقہاء سے بھی اکتساب علم کیا، آپ کے شیوخ و اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔ چند مشاہیر یہ ہیں:

اساتذہ:

آپ کے والد جراح بن ملیح، اسمعیل بن ابی خالد، عکرمہ بن عمار، ہشام بن عروہ، سلیمان بن

مہران اعمش، جریر بن حازم، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، معروف بن خربوذ، ابن عون، عیسیٰ بن طہمان، مصعب بن سلیم، مسعر بن حبیب، بدر بن عثمان، ابن جریج، امام اوزاعی، امام مالک، اسامہ بن زید لیشی، سفیان ثوری، شعبہ، ابن ابی لیلی، حماد بن سلمہ، وغیرہم۔

تلامذہ:

تلامذہ کی تعداد بھی بہت ہے، چند یہ ہیں: امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ، ابو حنیفہ حمیدی، قعنبنی، علی بن خشرم، مسدد، محمد بن سلام، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، محمد بن صباح دولابی، وغیرہم۔

علم و فضل:

محدثین آپ کی جلالت علمی پر متفق ہیں، امام احمد بن حنبل کا ایک مرتبہ امام دوری سے کسی حدیث پر مذاکرہ ہو رہا ہے تھا، امام احمد نے پوچھا؟ آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں، بولے: شبابہ سے، فرمایا: میں یہ حدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں نے ان کا مثل نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی امام و کعب سے۔ آپ اپنے دور میں امام المسلمین تھے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں: میں نے وکعب سے افضل کسی کو نہ دیکھا۔

نوح بن حبیب کہتے ہیں:

میں نے ثوری، معمر اور امام مالک کو دیکھا ہے لیکن امام وکعب کی طرح میں نے کسی کو نہ پایا۔ یحییٰ بن اکثم نے کہا:

میں نے امام وکعب کو سفر و حضر میں دیکھا، آپ ہمیشہ روزہ دار رہتے اور رات میں پورا قرآن پڑھ

لیتے۔

وصال:

آپ نے ۷۰ سال کی عمر پا کر ۱۹۷ھ میں وصال فرمایا۔ کعبہ اہل دین مادہ تاریخ وصال ہے۔

(۱۳) یحییٰ بن سعید قطان

نام و نسب: نام، یحییٰ۔ کنیت، ابوسعید۔ والد کا نام، سعید بن فروخ ہے۔ تیمی بصری ہیں اور قطان سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور تدوین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے، نقد رجال حدیث میں خوب نام کمایا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا، نماز عصر کے بعد منارہ مسجد سے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اور عمرو بن خالد جیسے ائمہ فن کھڑے ہو کر درس حدیث لیتے، مغرب تک نہ وہ کسی سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ کسی کی جرأت ہوتی۔

فن رجال میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، پھر ان کے تلامذہ نے، اور پھر ان کے تلامذہ امام بخاری و امام مسلم وغیرہ نے قلم اٹھایا۔

ائمہ حدیث کا قول ہے کہ جسکو یحییٰ قطان چھوڑ دیں گے اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اس فضل و کمال کے باوجود ہمیشہ امام اعظم کی شاعر دی پر فخر فرماتے۔

امام احمد فرماتے ہیں:

میں نے یحییٰ بن سعید قطان کا مثل نہیں دیکھا۔

علی بن مدینی فرماتے ہیں:

فن رجال میں یحییٰ قطان جیسا میں نے کوئی نہ دیکھا،

بندار کہتے ہیں:

میں بیس سال تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا، میں نے بھی آپ کو گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ کثیر محدثین آپ کی مدح و ستائش میں رطب اللسان ہیں اور آپ کو ثقہ، مثبت حجت، اور مامون کہتے

ہیں۔

اساتذہ:

امام اعظم ابوحنیفہ، سلیمان تیمی، حمید الطویل، اسمعیل بن ابی خالد، عبید اللہ بن عمرو، ہشام بن عروہ، بہز بن حکیم، امام مالک، امام اوزاعی، امام شعبہ، امام سفیان ثوری، عثمان بن غیاث، فضیل بن غزوان، قرہ بن خالد، وغیرہم۔

وصال: اٹھتر (۷۸) برس کی عمر یا کر ۱۹۸ھ میں وصال ہوا۔

(۱۴) حفص بن غیاث

نام و نسب: نام، حفص۔ کنیت، ابو عمر۔ والد کا نام غیاث بن طلق بن معاویہ بن مالک بن حارث بن ثعلب ہے۔ نخعی کوئی ہیں۔

تعلیم و تربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے، ممتاز فضلاء اصحاب میں شمار ہوتے ہیں اور تسوید فقہ حنفی میں نمایاں رول ادا کیا۔ امام اعظم سے مسانید امام میں بکثرت احادیث روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم نے جن اصحاب کو وجہ سرور اور دافع غم فرمایا تھا یہ بھی انہیں میں سے ایک ہیں۔ محدثین آپ کو ثقہ مانتے ہیں، زہد و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا تو آپ کی ملکیت میں ایک درہم بھی نہ تھا۔ آپ کو فہ اور بغداد کے قاضی رہے۔

وصال:

آپ کی ولادت ۱۱۷ھ میں ہوئی اور ۱۹۴ھ میں وصال ہوا۔

اساتذہ:

آپ کے دادا طلق بن معاویہ، امام اعظم ابوحنیفہ، اسمعیل بن ابی خالد، ابو مالک اشجعی، سلیمان تیمی، عاصم احول، یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ، امام اعمش، امام ثوری، امام جعفر صادق، ابن جریج، وغیرہم۔

تلامذہ:

امام احمد بن حنبل، اسحاق، ابن ابی شیبہ، یحییٰ بن معین، ابو نعیم، علی بن مدینی، یحییٰ قطان، وغیرہم۔

(۱۵) فضل ابن موسیٰ

اساتذہ:

اسماعیل بن ابو خالد اعمش۔ ہشام بن عروہ۔ عبید اللہ بن عمرو۔ عبد اللہ بن عمر۔ طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ۔ عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند۔ عبد الحمید بن جعفر۔ حنظلہ بن ابی سفیان۔ جعد بن عبد الرحمن۔ داؤد بن ابی ہند۔ حسین بن ذکوان معلم۔ عبد المومن بن خالد حنفی۔ حسین بن واقد۔ خثیم بن عراق۔ سعید بن عمیر

الطائی۔ فضیل بن غزوان۔ ابو حمزہ سکری۔ معمر بن راشد۔ محمد بن عمرو بن علقمہ۔ یونس بن ابی اسحاق۔ امام شریک۔ شیخ قاضی وغیرہم۔

تلامذہ:

اسحاق بن راہویہ۔ ابراہیم بن موسیٰ رازی۔ ابوعمار حسین بن حریث۔ یوسف بن عیسیٰ مروزی۔ معاذ بن اسد۔ محمد بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ۔ جارود بن معاذ ترمذی۔ یحییٰ بن اکثم۔ محمود بن غیلان۔ محمود بن سلیمان بلخی۔ وغیرہم۔

احوال:

ابن معین و ابن سعد اور ابو حاتم نے آپ کو صدوق صالح کہا۔ علی بن خشرم کہتے ہیں: میں نے امام و کعب سے پوچھا آپ کے بارے میں تو امام و کعب نے فرمایا: میں ان کو ثقہ صاحب سند جانتا ہوں۔

انباری ابو نعیم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ابن مبارک سے اثبت تھے اور ابن حبان نے ثقات میں آپ کا ذکر کیا ہے۔

ولادت:

۱۱۵ھ میں ہوئی۔ وفات: ۱۹۱ھ یا ۱۹۲ھ میں ہوئی۔

(تہذیب التہذیب: ۴/۴۷۷، ۴۷۸)

(۱۶) امام عبدالحمید بن عبدالرحمن

نام و نسب: نام: عبدالحمید، والد کا نام: عبدالرحمن، کنیت: ابو عمر

سلسلہ نسب:

عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن الخطاب عدوی ابو عمر مدنی۔

آپ کی والدہ بنی بکاء بن عامر سے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو کوفہ کا عامل بنایا تھا۔ اساتذہ:

آپ کے والد حضرت عبدالرحمن، حضرت ابن عباس، حضرت محمد بن سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل، حضرت مسلم ابن یسار جہتی، حضرت مقسم مولیٰ ابن عباس، حضرت مکحول شامی، حضرت حفصہ زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرسلاروایت کرتے ہیں، حضرت عون ابن مالک اشجعی۔

تلامذہ:

آپ کے صاحبزادگان حضرت زید اور حضرت عبدالکبیر اور حضرت عمر، حضرت امام زہری، حضرت قتادہ، حضرت زید ابن ابی انیسہ، حضرت حکم ابن عنینہ، ان کے علاوہ اور بھی آپ کے تلامذہ ہیں۔ حضرت زبیر ابن بکار کہتے ہیں: حضرت ابو زناد حضرت عبدالحمید ابن عبدالرحمن کے کاتب تھے۔ امام عجل اور امام نسائی اور حضرت ابن خراش کہتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ حضرت ابوبکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں: آپ ثقہ مامون ہیں۔ حضرت ابن حبان نے آپ کو ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ حضرت اسحاق ابن زید خطابی کہتے ہیں: آپ نے مقام نجران میں حضرت ہشام کے دور خلافت میں وفات پائی۔

یہی طبقات میں حضرت غلیفہ بھی کہتے ہیں: (تہذیب التہذیب: ۳/۳۰۹)

(۱۷) امام عبداللہ بن ادریس کوفی

نام: عبداللہ، والد کا نام: حضرت ادریس، کنیت: ابو محمد

سلسلہ نسب:

عبداللہ بن ادریس بن یزید بن عبدالرحمن بن الا سوداودی زعافر بن ابو محمد کوفی۔

اساتذہ:

آپ کے والد حضرت ادریس، آپ کے چچا حضرت داؤد، حضرت امام اعمش، حضرت منصور، حضرت عبید اللہ بن عمر، حضرت اسماعیل ابن ابو خالد، حضرت ابو مالک اشجعی، حضرت داؤد بن ابی ہند، حضرت عاصم ابن کلیب، حضرت جرتح، حضرت ابن عجلان، حضرت ابن اسحاق، حضرت مختار بن فلفل، حضرت ہشام ابن عروہ، یحییٰ ابن سعید انصاری، حضرت مالک، حضرت برید، حضرت ابن ابی بردہ، حضرت حسن ابن عبید اللہ نخعی، حضرت حسن ابن فرات، حضرت حسین بن عبدالرحمن، حضرت ربیعہ ابن عثمان، حضرت شعبہ، حضرت لیث ابن ابی مصیم، حضرت ابی حیان تمیمی، حضرت یزید بن ابی زیاد، اور بھی ان کے علاوہ آپ کے اساتذہ ہیں۔

تلامذہ:

حضرت مالک ابن انس، اور یہ ان کے شیوخ میں بھی ہیں، حضرت ابن مبارک۔ ان کی وفات

آپ سے قبل ہوئی، حضرت یحییٰ ابن آدم، حضرت احمد بن حنبل۔ حضرت یحییٰ ابن معین، اسحاق ابن رہویہ، حضرت ابوشیبہ، حضرت حسن ابن ربیع بجلی، حضرت خثیمہ، حضرت ابوسعید اشج، حضرت عمرو ناقد، حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر، حضرت ابو کریم، حضرت موسیٰ محمد بن ثنی، حضرت یوسف ابن بھلول تمیمی، حضرت حسن بن عرفہ، حضرت احمد بن عبدالجبار عطار دی، وغیرہم۔

حالات:

حضرت عثمان دارمی کہتے ہیں: میں نے ابن معین سے کہا کہ ابن ادریس ان سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ثقہ ہیں مگر ابن ادریس ان سے زیادہ بلند و بالا ہیں اور ہر چیز میں ثقہ ہیں۔ حضرت یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں: آپ بہت تنظیم عابد تھے، اور فاضل جلیل بھی۔ حضرت بشر ابن حارث کہتے ہیں: آپ کے علاوہ کسی نے بھی ماء فرات نہیں پیا۔ حضرت حسن ابن عرفہ کہتے ہیں: میں نے کوفہ میں آپ سے بڑھ کر افضل کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت ابن مدینی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ ابن ادریس کو حدیث کے سلسلہ میں اپنے والد پر فوقیت حاصل ہے۔

حضرت جعفر فریابی کہتے ہیں: میں نے ابن نمیر سے حضرت عبداللہ ابن ادریس اور حضرت حفص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حفص حدیث کے سلسلہ میں زیادہ قوی ہیں لیکن عبداللہ ابن ادریس ایسے شخص ہیں جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا اس کو اپنے ذہن میں ثبت کر لیتے اور اسے محفوظ کر لیتے تو میں نے کہا کہ ابن ادریس کی طرح کوئی سنت کا جاننے والا نہیں۔

حضرت ابن عمار کہتے ہیں: آپ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ حضرت ابو حاتم کہتے ہیں: آپ حجت تھے، ان کی مرویہ احادیث سے استدلال صحیح ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں: آپ ثقہ، مثبت ہیں۔ احمد ابن جو اس کہتے ہیں: میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں: آپ نے ۱۹۲ھ میں وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ آپ ثقہ مامون کثیر الحدیث ہیں۔ صاحب سنت و جماعت کے لیے حجت ہیں۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن خراش بھی کہتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ امام عجلی کہتے ہیں: آپ ثقہ مثبت، صاحب سنت، متقی اور نیک ہیں۔ اور عثمانی بھی ہیں۔

امام خلیل کہتے ہیں: آپ ثقہ ہیں متفق علیہ۔

امام ساجی کہتے ہیں: میں نے ابن المثنیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے کوفہ میں آپ سے زیادہ فضیلت والا شخص کسی کو نہیں دیکھا۔
(تہذیب التہذیب: ۳/۹۱، ۹۲)

(۱۸) حسن بن زیاد

نام و نسب:

نام حسن بن زیاد لولوی، آپ بغداد کے باشندے تھے لیکن آپ کا اصل وطن کوفہ تھا۔ آپ کی کنیت ابوعلی ہے، لولوی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں میں کوئی شخص مروارید (لولو) بیچا کرتا تھا۔

تعلیم و تربیت:

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر یکے بعد دیگرے امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فرمایا۔ آپ امام اعظم کے شاگردوں میں بڑے بیدار مغز، دانش مند فقیہ تھے، یہاں تک یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ ترکوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ تیس سال کے ہوئے تو آپ نے علم فقہ پڑھنا شروع کیا اور چالیس سال تک اسی میں مشغول رہے، چنانچہ اس عرصہ میں آپ نے اچھی طرح بستر پر بیٹھ نہ رکھی۔ چالیس سال آپ نے فتویٰ دینے میں صرف کیے۔

تحصیل علوم کے بعد آپ مسند افتا پر متمکن ہوئے، پھر حضرت حفص بن غیاث کی وفات کے بعد ۱۹۴ھ میں قاضی القضاة کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ لیکن پھر آپ اس سے مستغنی ہو گئے۔ جس کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، علامہ خطیب بغدادی رقم طراز ہیں:

”جب آپ نے عہدہ قضا کو سنبھالا اور اس کی انجام دہی کی خاطر جب بھی بیٹھتے من جانب اللہ آپ مسئلہ بھول جاتے تو شاگردوں سے دریافت کرتے لیکن جب قیام گاہ پر واپس آتے تو وہ مسائل آپ کو یاد آجاتے، اسی وجہ سے آپ نے عہدہ قضا سے استعفیٰ دے دیا۔“ [تاریخ بغداد: ۱/۳۲۵]

فضائل و مناقب:

حضرت احمد بن عبد الحمید حارثی فرماتے ہیں: ”مارأیت أحسن خلقاً من الحسن بن زیاد، ولا أقرب ماخذاً، ولا أسهل جانباً۔“ [تاریخ بغداد: ۱/۳۱۵]

آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سن کر تقریباً بارہ ہزار احادیث ایسی نقل کیں

جن کی فقہائے کرام کو ضرورت تھی۔ [اولیاء رجال الاحادیث، ۹۴] آپ علم فقہ میں ماہر ہونے کے باوجود بلند پایہ محدث بھی تھے اور علم قراءت اور اس کے طرق کے بھی بڑے عالم تھے اور قراءت کا وہ طریقہ جو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ آپ پر منتہی ہوا۔ [حدائق الحنفیہ: ص ۱۶۳]

تلامذہ:

آپ سے محمد بن سماعہ، محمد شجاع ثلجی اور شعیب بن ایوب حرینی وغیرہم نے اکتساب فیض کیا۔

تصنیفات:

آپ نے امام اعظم کے مذہب پر کتابیں بھی تصنیف کیں لیکن آپ کی تصانیف کو وہ درجہ اور قبول عام حاصل نہ ہوا جو دوسرے ائمہ کی کتابوں کو حاصل تھا۔

علامہ طحاوی فرماتے ہیں: ”حسن بن زیاد امام اعظم کی کتاب ”المجرد“ کے راوی ہیں۔ نیز انہوں نے یہ کتابیں تصنیف کیں، کتاب القاضی، کتاب الخصال، کتاب معانی الایمان، کتاب النفقات، کتاب الخراج، کتاب الفرائض، کتاب الوصایا“۔ [حضرت امام ابوحنیفہ ص: ۳۸۷]

وفات:

آپ کی وفات ۲۰۴ھ میں ہوئی، اسی سال امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات ”جلال علم“ ہے۔

(۱۹) مسعر بن کدام

نام و نسب:

مسعر بن کدام ہلالی کوفی، ابوسلمہ کنیت تھی، طبقہ کبار تبع تابعین سے حافظ احادیث اور فاضل معتمد تھے۔

فضائل و مناقب:

امام ابوحنیفہ، عطا اور قتادہ سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے سفیان ثوری نے روایت کی، آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوحنیفہ کو گردان لیا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بے خوف ہو گیا اور اس کو اپنے لیے احتیاط میں نقصان نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب سفیان ثوری اور شعبہ کسی بات میں اختلاف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آؤ ہم مسعر بن کدام کی طرف چلیں جو ہمارے فیصلہ کے لیے کافی ہیں۔ نووی نے شرح صحیح مسلم میں

لکھا ہے کہ آپ سفیان ثوری اور بن عیینہ کے (جو مجتہد اور استاد الحدیث ہیں) کے استاذ ہیں، آپ کی جلالت اور حفظ و اتقان متفق علیہ ہے۔ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی۔ [حدائق الحنفیہ: ص ۱۳۴]

وصال پر ملال:

آپ کی وفات ۱۵۳ھ یا ۱۱۵ھ میں ہوئی۔ ”نجم جہاں“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔

(۲۰) نوح بن دراج نخعی کوفی

نام و نسب: نوح بن دراج نخعی کوفی، کنیت ابو محمد

حالات:

فقہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور امام زفر اور ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلیٰ سے بھی فقہ اخذ کیا۔ حدیث کی روایت امام زفر و امام اعمش اور سعید بن منصور سے کرتے تھے اگرچہ حدیث میں آپ کو ابن معین نے مکذب بیان کیا ہے مگر تاہم ابن ماجہ نے تفسیر میں آپ سے تخریج کی ہے۔ ابتدا میں آپ کوفہ کے قاضی تھے۔ پھر بغداد کے قاضی ہوئے۔ ۱۸۲ھ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔

(۲۱) یحییٰ بن زکریا

نام و نسب: امام یحییٰ بن زکریا، کنیت آپ کی ابو سعید تھی۔

فضائل و مناقب:

آپ حافظ احادیث اور فقیہ ثقہ، متدین، متورع، متقن اور ان فضلاء میں شمار کیے جاتے تھے جنہوں نے فقہ و حدیث کو جمع کیا۔

امام ابو حنیفہ کے جو چالیس اصحاب تدوین فقہ میں مشغول تھے ان میں سے آپ عشرہ متقدمین میں داخل تھے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابن عباس کے زمانے میں علم ابن عباس پر منتہی ہوا، پھر شععی پھر ثوری پھر یحییٰ بن زکریا پر ان کے عہد پر منتہی ہوا۔ ہارون رشید نے آپ کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا۔ علاوہ دیگر کتب کے ایک مسند بھی آپ نے جمع کی اور ترانوے سال کی عمر پر ۱۸۴ھ میں شہر مدائن میں وفات پائی۔ سال وفات آپ کا لفظ ”یگانہ زمان“ ہے۔

(۲۲) سفیان بن عیینہ

نام و نسب: سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون الہلالی الکوفی، ابو محمد کنیت تھی۔

محدث، ثقہ، حافظ، فقیہ، امام اور حجت ہیں۔ کوفہ میں ۱۵ شعبان المعظم ۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت

آپ کے والد آپ کو مکہ معظمہ میں لے گئے۔ ابھی بیس سال کی عمر کو نہ پہنچے تھے کہ پھر کوفہ میں آئے اور امام ابوحنیفہ کے پاس تحصیل علم حدیث کے لیے بیٹھے اور ان سے روایت کی۔ امام ابوحنیفہ ہی نے آپ کو درس حدیث کے لیے جامع مسجد میں پہلے پہل بٹھایا تھا۔ آپ ہی کا قول ہے کہ پہلے پہل امام ابوحنیفہ ہی نے مجھ کو محدث بنایا ہے۔

اساتذہ:

عمرو بن دینار، امام زہری، زیاد بن علاقہ، ابواسحاق سبعی، اسود بن قیس، زید بن اسلم، عبداللہ بن دینار، محمد بن المنکدر، منصور بن معتمر، قاری امام عاصم، اعمش، عبدالملک بن عمیر۔

تلامذہ:

ابن مبارک، ابن مہدی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، احمد بن صالح زعفرانی، علی بن حرب، محمد بن عیسیٰ بن حیان مدائنی، زکریا بن یحییٰ مروزی، حزم بن سنان رملی، محمد بن اسحاق، زہیر بن بکار، عبدالرزاق بن ہمام، یحییٰ بن اکثم۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اور امام مالک نہ ہوتے تو حجاز سے علم چلا جاتا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس میں مثل آپ کے فتویٰ دینے کا مادہ موجود ہے۔ آپ نے ستر مرتبہ حج کیا اور شنبہ کے روز اخیر تاریخ جمادی الاخریٰ اور بقول بعض یکم رجب ۱۹۸ھ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی اور کوہ حجون کے پاس مدفون ہوئے۔ ”کعبہ اہل دنیا“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔

[حدائق الحنفیہ: ص ۱۵۹ و ۱۶۰]

(۲۳) خالد بن سلیمان

حالات:

امام اعظم کے تلامذہ میں سے اہل بلخ کے امام اور من جملہ ان اصحاب کے تھے جن کو امام موصوف نے فتویٰ دینے کے لیے معدود کیا تھا۔ کنیت آپ کی ابو معاذ تھی۔ روایت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے کرتے تھے، چوراسی سال کے ہو کر جمعہ کے روز ۲۶ ماہ محرم الحرام ۱۹۹ھ میں اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف منتقل ہوئے۔ ”زین اسلام“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔

(۲۴) عمرو بن دار

مناقب:

عمرو بن دار اپنے وقت کے امام، عالم، ناصح، واعظ، فقیہ جید محدث مقبول تھے۔ فقہ امام ابوحنیفہ سے اخذ کی اور آپ سے امام نے بھی حدیث روایت کی، آپ اکثر وعظ کہا کرتے تھے اور گاہے گاہے امام بھی آپ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے۔

(۲۵) زید بن ہارون

نام و نسب:

زید بن ہارون الواسطی: ابو خالد کنیت تھی۔

اپنے زمانہ کے امام کبیر اور محدث ثقہ تھے، حدیث کو امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری اور دونوں حمادوں سے سنا اور روایت کیا۔ اور آپ سے یحییٰ بن معین اور ابن مدینی نے روایت کی۔ آپ نماز بڑی آہستگی اور طویل قراءت سے پڑھا کرتے تھے۔ وفات آپ کی ۲۰۵ھ میں ہوئی۔ واسطی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ شہر واسط کے رہنے والے تھے جو درمیان بغداد اور بصرہ کے واقع ہے اور جہاں کے جنگل کی قلمیں خوبی میں مشہور و معروف ہیں۔ ”علامہ جہاں“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔

(۲۶) عافیہ ابن یزید

یہ امام اعظم کے بہت ہی ممتاز اور لائق و فائق شاگرد تھے، ان سے اکثر معاملات میں امام اعظم صلاح و مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کے فیصلہ کو حرف آخر تسلیم کرتے تھے۔ اور بعض فیصلے ان کی صواب دید اور رائے پر چھوڑ دیتے تھے۔

دوسری صدی کے فقہائے احناف

(۲۷) ابراہیم بن میمون مروزی

محدث، صدوق، امام ابوحنیفہ اور عطا سے روایت کرتے تھے۔ امام بخاری نے ان سے معلق روایت کی ہے اور ابوداؤد اور نسائی نے بھی اپنی اپنی سنن میں ان سے تخریج کی ہے۔ مرو میں ان کا انتقال ہوا۔

(۲۸) شریک بن عبداللہ کوفی

امام ابوحنیفہ کی صحبت میں بہت رہے اور امام سے روایت بھی کی ہے۔ آپ سے عبد اللہ بن مبارک اور یحییٰ بن سعید نے روایت کی۔ امام مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے آپ سے تخریج کی۔ آپ کو امام ابوحنیفہ نے کثیر العقل کا خطاب عطا فرمایا مگر اخیر عمر میں آپ کا حافظہ بگڑ گیا تھا اور اکثر روایت میں خطا کرنے لگے تھے۔

(۲۹) علی بن مسہر کوفی

ابوالحسن فقیہ محدث صاحب روایت و درایت اور ثقہ تھے۔ حدیث اعمش اور ہشام ابن عروہ سے سنی۔ اور آپ سے سفیان ثوری نے امام ابوحنیفہ کا علم اور ان کی کتب کو اخذ و نقل کیا۔ عرصہ تک آپ موصل کے قاضی تھے۔ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی ہے۔

(۳۰) شعیب بن اسحاق بن عبدالرحمن دمشقی

امام ابوحنیفہ کے اصحاب سے محدث ثقہ فقیہ جید تھے۔ آپ سے شیخین اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے تخریج کی۔

(۳۱) حفص بن عبدالرحمن بلخی

امام ابوحنیفہ کے اصحاب میں محدث صدوق اور ثقہ تھے۔ آپ نے سفیان ثوری سے بھی روایت کی ہے۔ آپ پہلے بغداد کے قاضی تھے۔ پھر قضا چھوڑ کر عبادت الہی میں مصروف ہوئے۔ آپ سے نسائی نے اپنی کتاب میں تخریج کی ہے۔

(۳۲) حماد بن دلیل

ابوزید فقیہ محدث صدوق، امام ابوحنیفہ کے ان بارہ اصحاب میں سے تھے جن کی طرف امام صاحب نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ لوگ قضا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حدیث امام ابوحنیفہ اور ثوری اور حسن بن عمارہ سے پڑھی۔ مدت تک مدائن کے قاضی رہے۔ جب فضیل بن عیاض سے مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے کہ ابوزید سے پوچھ لو۔ ابوداؤد نے اپنی سنن میں آپ سے تخریج کی ہو۔

تیسری صدی کے فقہائے احناف

اصحاب امام ابو یوسف و امام محمد

ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان جوزجانی

فقہ تبحر محدث حافظ تھے۔ فقہ امام محمد سے اور حدیث عبداللہ بن مبارک اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے پڑھی۔ آپ ہی استاذ الفقہاء ہیں۔

یزید بن ہارون ابو خالد واسطی

اپنے زمانے کے امام کبیر اور محدث ثقہ تھے۔ حدیث امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری سے پڑھی۔ اور آپ سے یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی نے روایت کی۔ آپ شہر واسط کے رہنے والے تھے۔

حسین بن حفص بن فضل ہمدانی اصفہانی

فقہ جید محدث صدوق تھے۔ آپ نے فقہ امام ابو یوسف سے پڑھی۔ چوں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مذہب ہی پر فتویٰ دیتے تھے اس لیے امام اعظم کی فقہ ملک اصفہان میں آپ ہی کے ذریعہ سے شائع ہوئی۔ مدت تک آپ اصفہان کے قاضی تھے۔ مسلم اور ابن ماجہ نے آپ سے روایت کی ہے۔

معلیٰ بن منصور ابو یحییٰ رازی

حافظ حدیث فقہ متورع امام ابو یوسف اور امام محمد کے اصحاب کبار سے تھے۔ حدیث امام مالک، لیث بن سعد، حماد اور ابن عیینہ سے روایت کی۔ آپ سے علی بن مدینی، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام بخاری، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ صحاح کی کتابوں میں آپ سے بکثرت روایات ہیں۔ اور آپ سے امام ابو یوسف اور امام محمد کی کتابوں اور امامی و نو اور کی روایتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں۔

ضحاک بن مخلد بن ضحاک بن مسلم شیبانی بصری

امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے محدث ثقہ فقہ معتمد تھے۔ اور ابو عاصم کنیت رکھتے تھے۔ اصحاب صحاح ستہ نے اپنی اپنی صحاح میں آپ سے تخریج کی۔ نوے (۹۰) سال کی عمر میں بصرہ میں وفات پائی۔

خلف بن ایوب بلخی

امام محمد اور امام زفر کے اصحاب میں سے فقیہ محدث عابد زاہد صالح تھے۔ فقہ امام ابو یوسف سے اور حدیث اسرائیل بن یوسف معمر وغیرہ سے پڑھی۔ اور آپ سے امام احمد اور ابو کریم وغیرہ نے روایت کی۔ ترمذی میں آپ سے روایت موجود ہے۔ آپ ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں بہت رہے اور ان سے فیض لیا۔

محمد بن عبداللہ ثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک انصاری صحابی

امام زفر کے اصحاب میں سے فقیہ محدث ثقہ تھے۔ آپ سے امام احمد اور علی بن مدینی، ائمہ صحاح ستہ نے روایت کی ہے۔

علی بن مغرب بن شداد رقی

امام محمد کے اصحاب میں سے محدث ثقہ مستقیم الحدیث فقیہ حنفی المذہب امام احمد کے طبقے کے تھے۔ حدیث ابن مبارک، امام محمد، امام مالک، امام لیث، امام شافعی، کعب اور ابن عیینہ وغیرہم سے پڑھی۔ آپ سے یحییٰ بن معین، محمد بن اسحاق، قاسم بن سلام، علی بن معن ابن نوح اور اسحاق بن منصور اور یونس بن عبدالاعلیٰ وغیرہم نے روایت کی ہے۔ ترمذی اور نسائی نے اپنی کتاب میں آپ سے تخریج کی ہے۔

عیسیٰ بن ابان بن صدقہ ابو موسیٰ

حفاظ حدیث میں افتخار تھے، پہلے آپ کو امام محمد کی مجلس درس میں حاضر ہونے سے انکار تھا اور امام محمد کو مخالف حدیث سمجھا کرتے تھے۔ ایک روز محمد بن ساعد نے زبردستی آپ کو امام محمد کی مجلس میں حاضر کر دیا۔ درس کے بعد امام محمد سے عیسیٰ نے ۲۵ سوال حدیث کے سلسلہ میں پوچھے، امام محمد نے ہر ایک کا جواب مع دلائل و شواہد و ناسخ و منسوخ کے بڑی شرح و بسط کے ساتھ دیا یہاں تک کہ آپ قائل ہو گئے۔ اور چھ ماہ تک امام محمد سے فقہ پڑھی اور آپ سے شیخ طحاوی نے فقہ حاصل کی۔

خزاعی نعیم بن حماد مروزی

محدث صدوق فقیہ فاضل تھے۔ آپ ہی نے پہلے پہل مسند جمع کی اور امام ابو حنیفہ سے وجوب بیت و ترک روایت کی۔ یہ وہی خزاعی ہیں جو امام بخاری اور یحییٰ بن معین کے شیخ ہیں۔ آپ نے بمقام سامرہ بخاریت جس وفات پائی۔

فرخ محدث

ثقفہ فقیہ فاضل امام ابو یوسف کے غلام تھے۔ آپ نے صنغرہ میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا تھا۔ اور امام صاحب کے جنازے کی نماز میں شریک تھے، فقہ امام ابو یوسف سے پڑھی۔ اور آپ سے امام احمد، یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ابوزرعہ اور بغوی نے حدیث روایت کی ہے۔ اور آپ سے احمد بن ابی عمران نے فقہ پڑھی ہے اور احمد بن ابی عمران سے امام طحاوی نے فقہ پڑھی۔

علی بن جعد بن عبید جوہری بغدادی

امام ابو یوسف کے اصحاب میں سے حافظ حدیث ثقہ صدوق تھے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور ان کے جنازے میں شریک تھے۔ حدیث جریر بن عثمان، شعبہ، سفیان ثوری، امام مالک، ابن ابی ذئب وغیرہم سے پڑھی۔ اور آپ سے امام بخاری، ابو داؤد، یحییٰ بن معین، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قلابہ زیاد بن ایوب، خلف بن سالم، ابن ابی الدنیا، حافظ ابوزرعہ، ابویعلیٰ، ابوالقاسم عبداللہ بن محمد بغوی وغیرہم نے روایت کی ہے۔ آپ کا حافظ بے حد قوی تھا۔

محمد بن سماعہ تمیمی کوفی

۱۳۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ فقیہ محدث حافظ ثقہ صدوق امام محمد کے اجل تلامذہ سے تھے۔ فقہ ابو یوسف اور حسن بن زیاد سے اور حدیث امام لیث بن سعد اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے پڑھی اور آپ سے احمد بن ابی عمران، شیخ طحاوی اور ابو بکر بن محمد قتی وغیرہ نے فقہ پڑھی ہے۔ کتاب ادب القاضی اور کتاب المحاضرات والسجلات آپ کی یادگار ہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو یحییٰ بن معین نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا: ”قد مات ریحانة العلم من اهل الراي“ باوجود اس کے کہ آپ نوے سال کے تھے آپ روزانہ دوسور کعات نفل پڑھ کرتے تھے۔

بشر بن ولید بن خالد کندی

فقہ محدث ثقہ صالح عابد فقہ میں امام ابو یوسف کے اور حدیث میں امام مالک وغیرہ کے شاگرد تھے، آپ سے حافظ ابو نعیم موصلی، ابویعلیٰ، حامد بن شعیب نے تلمذ کیا۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں آپ سے روایت کی۔ معتصم باللہ کے عہد میں آپ قاضی بغداد تھے۔ مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں معتصم نے آپ کو قید کیا تھا پھر متوکل کے عہد میں رہا ہوئے، زمانہ پیری میں باوجود مفلوجی کے بھی آپ روزانہ دوسو

رکعات نفل پڑھتے تھے۔ ابن عیینہ آپ ہی سے فتویٰ دلواتے تھے۔

داؤد بن رشید خوارزمی

امام محمد و حفص بن غیاث کے اصحاب سے محدث ثقہ فقیہ تھے۔ امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے آپ سے روایت کی۔ بخاری نے بالواسطہ آپ سے ایک حدیث لی۔

ابراہیم بن یوسف بلخی

شیخ اجل محدث ثقہ صدوق تھے۔ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں آپ کی بڑی عزت تھی۔ مدت تک امام ابو یوسف کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا۔ حدیث سفیان اور امام مالک اور امام وکیع سے پڑھی۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں آپ سے روایت کی ہے اور آپ کو ثقہ بتلایا ہے۔

یحییٰ بن اکثم مروزی قاضی

علامہ فقیہ محدث صدوق عارف مذہب بصیر احکام تھے۔ مامون عباسی کے بڑے رفیق تھے۔ حدیث امام محمد، ابن مبارک اور سفیان بن عیینہ سے پڑھی۔ اور آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ تراوی (۸۳) سال کی عمر میں وفات پائی۔

سلیمان بن شعیب

امام محمد کے اصحاب میں سے بڑے فقیہ تبحر تھے۔ ”نوادر“ آپ کی تصنیفات سے یادگار ہے۔ آپ سے ابو جعفر طحاوی محدث نے روایت کی۔

فقہ حنفی کے اصول

یہ بتایا جا چکا کہ احناف کے یہاں استنباط مسائل کے لیے جو اصول ہیں وہ اس بات کی بخوبی وضاحت کرتے ہیں کہ حنفی فقہ میں دونوں مصادر شریعت قرآن و حدیث کو نہایت اہمیت دی گئی ہے اور ہر مقام پر ان کی اساسی حیثیت کو مضبوط و مستحکم مانا گیا ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر چند اصول ملاحظہ کریں۔

تاریخ بغداد میں امام اعظم سے منقول ہے:

أخذ بكتاب الله ، فإن لم أجد ، فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة ، أخذ بقول من شئت منهم ، وأدع من شئت منهم ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فأما إذا انتهى الأمر - أوجاء - إلى إبراهيم ، والشعبي ، وابن سيرين ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب - وعدد رجالا - فقوم اجتهدوا ، فاجتهدوا كما اجتهدوا -

میں کتاب اللہ سے سند لیتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ مل سکے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اگر کتاب و سنت دونوں میں نہ ملے تو اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اخذ کرتا ہوں۔ اور ان کے اقوال سے کسی دوسرے کے قول کی طرف تجاوز نہیں کرتا لیکن جب معاملہ ابراہیم نخعی، شعبی، ابن سیرین، حسن، عطاء، اور سعید بن مسیب تک پہنچتا ہے، آپ نے متعدد اصحاب کے نام گنائے تو وہ اجتہاد کرنے والے لوگ تھے، ہمیں بھی ان کی طرح اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔

شیخ ابوزہرانے امام موفق مکی کی ”المناقب“ سے نقل کیا:

وكلام أبي حنيفة أخذ بالثقة ، وفرار من القبح ، والنظر في معاملات الناس ، وما استقاموا عليه ، وصلحت عليه أمورهم ، يمضي الأمور على القياس ، فاذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مادام يمضي له ، فاذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به ، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ، ثم يقيس عليه مادام القياس سائغاً ، ثم يرجع إلى

الاستحسان ، أيهما كان أوفق رجع اليه ، قال سهل : هذا علم أبي حنيفة
رحمة الله ، علم العامة .

وجاء فيه أيضاً : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من
الحديث ، والمنسوخ ، فيعمل بالحديث اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم عن اصحابه وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة ، شديد
الاتباع لما كان عليه ببلده .

امام اعظم ابو حنيفه معتبر قول كولينے۔ فتیح سے دور بھاگتے۔ لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے ،
جب لوگوں کے احوال اپنی طبعی رفتار سے جاری رہتے تو قیاس سے کام لیتے۔ مگر جب قیاس سے کسی فساد کا
اندیشہ ہوتا تو لوگوں کے معاملات کا فیصلہ استحسان سے کرتے۔ جب اس سے بھی معاملات بگڑتے نظر
آتے تو مسلمانوں کے تعامل کی طرف رجوع کرتے۔ جس حدیث پر محدثین کا اجماع ہوتا اس پر عمل پیرا
ہوتے۔ پھر جب تک مناسب سمجھتے اس پر اپنے قیاس کی بنیاد کھڑی کرتے۔ پھر استحسان کا رخ کرتے ،
قیاس اور استحسان میں سے جو زیادہ موافق ہوتا اس کی طرف رجوع کرتے۔ سہل کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ کا علم ایک عامی علم ہے۔ (یعنی عوام کی سمجھ میں آسکتا ہے اور صرف خواص ہی کا حصہ نہیں) نیز اسی
کتاب میں ہے۔ ”ابو حنیفہ ناسخ و منسوخ احادیث کی بہت چھان بن کرتے ہیں۔ جب کوئی حدیث
مرفوع یا اثر صحابی آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتے تو اس پر عمل کرتے۔ آپ اہل کوفہ کی احادیث سے خو
ب آگاہ تھے۔ اور ان پر بڑی سختی سے عامل رہتے تھے۔

ان عبارات سے واضح ہے کہ آپ کی رائے میں پہلی دلیل کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اور
تیسری اجماع صحابہ ہے، ہاں جب صحابہ میں اختلاف ہوتا تو اپنی صواب دید پر جس کا قول چاہتے اپناتے ،
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صحابہ کے اقوال کو یکسر نظر انداز کر دیتے۔

البتہ صحابہ کے اقوال میں جو کتاب و سنت سے میل کھاتا۔ یا قیاس کے زیادہ مناسب نظر آتا اس
سے احتجاج فرماتے۔ پھر ان میں سے کوئی نص نہ ملتی تو قیاس کرتے جب تک وہ حالات زمانہ کی موافقت
کرتا ورنہ استحسان کی طرف رجوع کرتے۔ اور اس کی بھی گنجائش نظر نہ آتی تو تعامل اور عرف پر بنائے کار
رکھتے۔

یہی وہ طریقہ تھا جس کے آثار فقہائے رائے کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سے
آپ کے زمانہ تک نمایاں نظر آتے ہیں۔ بعد کے فقہائے احناف ان ضابطوں پر مضبوطی سے

کاربند رہے۔ امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے اصول کی مزید توضیحات اور ان کے اقوال سے استناد کرتے ہوئے بہت سے اصول و ضوابط کا استخراج کیا گیا۔ آج علم اصول فقہ کے نام سے جو نہایت مضبوط و مستحکم فن ہمارے سامنے ہے وہ انہیں فقہائے احناف کا کارنامہ ہے اور سیکڑوں کتابوں پر مشتمل یہ علمی و فنی ذخیرہ فقہائے اسلام و مفتیان کرام کی رہبری و رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔

بعض اصول کی وضاحت

خاص کا حکم اور اس پر متفرع مسائل:

خاص قطعی ہوتا ہے اور وہ یقینی طور پر اپنے مخصوص کو شامل ہوتا ہے، نیز اس میں بیان و توضیح کی گنجائش نہیں ہوتی، کہ یہ خود واضح ہوتا ہے۔

اس لیے قرآن میں جہاں بھی خاص پایا جائے گا وہ قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ قطعی الدلالت بھی ہوگا۔ چنانچہ اگر خاص کے مقابل کوئی دوسری نص ہو جو اس کے حکم کو بدل دے تو وہ نص اسی پایہ کی ہو کہ نسخ کو منسوخ کے برابر ہونا لازم ہے، ورنہ مقابل کو ترک کر دیا جائے گا اور خاص پر عمل ہوگا۔ جیسے رکوع اور سجدے کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا:

﴿وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔

امام اعظم کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کے معنی جھکنا، اور سجدہ کے معنی: زمین پر پیشانی رکھنا، ہیں۔

چوں کہ یہ دلالت خاص ہے لہذا قطعی ہے اور اس میں بیان کا احتمال موجود نہیں۔ لہذا وہ روایت جس میں تعدیل و اطمینان کو رکوع و سجدہ میں ایسا ضروری قرار دیا گیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ خبر واحد اور ظنی ہونے کے سبب بایں معنی ساقط ٹھہرے گی کہ صحت نماز تعدیل ارکان پر موقوف نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خود رکوع و سجدہ تو نماز کا فرض قرار پائیں گے مگر تعدیل ارکان کو فرض نہ کہا جائے گا، البتہ اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے جو ظنی ہے تو حکم بھی اسی کے مناسب ہوگا اور تعدیل ارکان کو واجب قرار دیا جائے گا، تا کہ قرآن کے خاص اور خبر واحد دونوں کی رعایت ہو جائے۔

اسی طرح وضو کے سلسلہ میں قرآن نے تین اعضا (چہرہ، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے اور سر کے مسح کا حکم فرمایا۔ یہاں دھونا، اور مسح کرنا دونوں خاص ہیں، لہذا یہ قطعی ہوئے اور ان کے پائے جانے سے وضو کا حاصل ہو جانا یقینی۔ اب خبر واحد کے ذریعہ ترتیب وارد دھونا جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوئے اور بس

اللہ، یا نیت کا شروع میں ہونا یہ تمام چیزیں اس خاص کا بیان نہیں ہو سکتیں کہ وہ خود واضح ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی لازم اور فرض نہیں کہا جاسکتا، تو یہاں بھی اسی طرح مطابقت پیدا کی جائے گی کہ قرآن کے خاص اور حدیث خبر واحد دونوں پر عمل ہو جائے۔ چنانچہ اعضائے وضو کا دھونا اور مسح کرنا فرض ہوگا اور نیت و ترتیب اور بسم اللہ وغیرہ وضو میں سنت۔

ان فرعی مسائل سے معلوم ہوا کہ جب تک نص قرآنی پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے اور اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے تو فقہائے عراق خبر واحد پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے یہاں قرآن کریم کے دلالت، اشارات اور عبارات کو اخذ کرنا عام تھا اور قبول روایت میں احتیاط کے پیش نظر اخبار احاد کو ترک کر دیتے تھے، مگر اس طرح نہیں کہ بالکل ساقط الاعتبار ٹھہراتے، بلکہ اس کا محمل تلاش کر کے حسب حیثیت معاملہ کرتے۔

عام اور اس پر متفرع مسائل

عام بھی خاص کی طرح قطعی الدلالت ہوتا ہے، لہذا عام خاص کو منسوخ کر سکتا ہے، کیوں کہ دونوں برابر درجہ کے ہوئے۔ جیسے:

حدیث عرینین ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کے سلسلہ میں خاص ہے، اور اس کا نسخ عام ہے، نسخ وہ حدیث ہے جس کو سنن دارقطنی میں روایت کیا گیا:

((استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه)) [سنن الدار قطنی ۱/۴]

پیشاب سے بچو کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یہاں ”بول“ معرف باللام ماکول اللحم کے بول کو بھی شامل ہے لہذا یہ عام ہے اور اس نے حدیث عرینین کو منسوخ کر دیا۔ وجہ وہی ہے کہ عام مساوی ہوتا ہے خاص کے، اگر مساوی نہ ہوتا تو ہرگز منسوخ نہ کر پاتا۔

حدیث عرینہ کی وضاحت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرینہ کے لوگ مدینہ آئے مگر یہاں کی آب و ہوا ان کو اس نہ آئی اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے، پیٹ پھول گئے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ زکاۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں جا کر جب یہ دونوں چیزیں استعمال کیں تو تندرست ہو گئے، پھر ان کو شرارت سوچھی اور یہ مرتد ہو کر چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے فوراً ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا، یہ سب پکڑے گئے، آپ نے

ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں، پھر شدید گرمی اور تپتی ہوئی ریت پر ان کو ڈال دیا گیا یہاں تک کہ مر گئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زمین کاٹ رہے تھے۔ [کشف الاسرار: ۱/۲۹۱]

مسئلہ عشر:

اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ عام اور خاص دونوں قطعی الدلالة ہوتے ہیں اور عام خاص کا نسخ بھی ہو سکتا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ عشر کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لیس فیما دون خمسة او سق صدقة.

[صحیح البخاری عن ابی سعید الخدری: کتاب الزکاة، ۱/۳۳۴]

یعنی پانچ وسق غلہ سے کم میں عشر نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانچ وسق (چھ کنفل تیرہ کلو پانچ سو گرام) سے کم میں عشر نہیں، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے:

وفيما سقت السماء العشر. [صحیح البخاری عن ابن عمر: کتاب الزکاة، ۱/۳۵۵]

جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے اس میں عشر ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیداوار قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر واجب ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک نسخ و منسوخ کے مساوی ہونے کے ساتھ نسخ کا متاخر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جب نسخ کا متاخر ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کو نسخ قرار دیا جانا درست نہیں۔ اور یہاں ایسا ہی ہے کہ حدیث عرینہ اور حدیث صدقہ کا جن احادیث کو نسخ قرار دیا ہے ان کا متاخر ہونا پابہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔
کشف الاسرار کے مصنف نے اس کا جواب یوں دیا:

الجواب لأبی حنیفة رحمه الله تعالى أن العام في إيجاب الحم مثل

الخاص، ثم إذا ورد في مقام يعرف به تاريخهما كان الثاني ناسخاً إذا كان

عاماً، ومخصصاً إذا كان هو الخاص، كمن قال لعبدہ: أعط زيدا درهما، ظم

قال: لاتعط أحدا شيئاً، كان ناسخاً للأول، ولو قال: لاتعط أحدا شيئاً، ثم

قال، أعط زيدا درهما، كان تخصيصاً له، وان لم يعرف، ناربخهما يجعل العام

آخرًا للاحتياط، وفيما نحن فيه كذلك.

امام اعظم ابوحنیفہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ عام خاص کی طرف حکم کو واجب کر دیتا ہے۔ جب عام اور خاص دونوں اس طرح پروار و ہوں کہ دونوں کی تاریخ معلوم ہو سکتی ہو تو متاخر ناسخ کہلائے گا بشرطیکہ وہ عام ہو اور اگر وہ خاص ہو تو اسے تخصّص کہیں گے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا زید کو ایک درہم دے دو، پھر کہا کسی کو کچھ نہ دو۔ یہاں حکم ثانی اول کا ناسخ ہوگا، اور اگر کہا کہ کسی کو کچھ نہ دو۔ پھر کہا زید کو ایک درہم دے دو۔ اس صورت میں ثانی اول کا تخصّص ہوگا۔

لیکن اگر تاریخ معلوم نہ ہو سکے تو عام کو بنا بر احتیاط آخر تصور کر لیا جاتا ہے۔ مسئلہ زیر بحث اسی قبیل سے ہے۔

فقہائے رائے اور فقہائے حدیث کا اختلاف:

قرآن کریم میں جو احکام عام ہیں اگر وہ مؤول نہ ہوں تو وہ قطعی الدلالت ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے عموماً دلالت و ثبوت دونوں اعتبار سے قطعی ہوں گے۔ اسی لئے فقہائے رائے کا کہنا ہے کہ اخبار آحاد اگرچہ کسی حکم خاص کا افادہ کریں پھر بھی ان احکام عام کے مقابل نہیں لائی جاسکتیں۔ کیوں کہ ان اخبار کی دلالت اگرچہ قطعی ہوئی مگر ثبوت ظنی ہے۔

لہذا فقہائے رائے کے نزدیک عموماً قرآن اپنے عموم پر باقی رہیں گے۔ مگر فقہائے حدیث اخبار آحاد کو بھی قرآن کی مبین قرار دیتے ہیں اور اس طرح کی احادیث سے قرآن کے عام کی تخصیص، مطلق کی تقیید، مجمل کی تفصیل اور مبہم کی توضیح جائز قرار دیتے ہیں۔

احناف نے اپنی تائید میں حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں:

(۱) امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا تھا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے رد کر دیں۔

(۲) امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاق والی عورت کے سلسلہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت کہ: ”یہ عورت عدت کے زمانہ میں نفقہ نہیں پائے گی“۔ اس کو رد کر دیا تھا اور فرمایا تھا: ہم کتاب اللہ کو ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے، پتہ نہیں وہ ٹھیک کہتی ہے یا غلط۔

(۳) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ﴿وَلَا تَسْرُبْنَ أَمْوَالَهُنَّ﴾ اور ﴿وَلَا تَسْرِبْنَ أَمْوَالَهُنَّ﴾ کے الفاظ سے روایت کی ہے کہ: ”یہ خبر واحدہ کے مقابلہ میں یہ خبر واحدہ کہ: گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ رد کر دی تھی۔ [الانعام: ۱۶۴] کے مقابلہ میں یہ خبر واحدہ کہ: گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ رد کر دی تھی۔

ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ فقہائے رائے کا مسلک یہی ہے کہ عموماً قرآن کو باقی رکھا جائے گا۔ خبر واحد سے ان کی تخصیص درست نہیں۔ بلاشبہ فقہائے رائے کا طریقہ قرین صواب ہے مگر ایک شرط یہ بھی ہے کہ نصوص قرآنیہ محکم ہوں، تاویل و تفسیر کو قبول نہ کریں۔

تنبیہ:

واضح رہے کہ عام کی قطعیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہی نہیں، کیوں کہ جب تک تخصیص کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ قائم ہو یہ احتمال بہر حال رہے گا، ہاں جب تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں تو ہم یہی کہیں گے عام کی دلالت قطعی ہے۔

یہ ایسا ہی ہے کہ الفاظ ہمیشہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان معانی پر ان کی دلالت قطعی ہوتی ہے، مگر مجاز کا احتمال بھی اس وقت تک رہتا ہے جب تک معنی مجازی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، مگر یہ احتمال چوں کہ بلا دلیل ہے لہذا لائق توجہ نہیں۔

عام مخصوص منہ البعض:

احناف کے یہاں عام کو جب مخصوص کر دیا جائے تو تخصیص کے بعد باقی رہنے والے آحاد میں عام کی دلالت ظنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ باقی ماندہ آحاد کی تخصیص خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے خواہ وہ عام مخصوص قرآن کریم ہی سے ہو بلکہ یہاں قیاس بھی تخصیص ہو سکتا ہے۔

تخصیص کی توضیح یہ ہے کہ کسی عام کے ساتھ خاص کی دلیل کا پایا جانا تخصیص کا سبب نہیں جیسا کہ شوافع کہتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ...

خاص اسی صورت میں عام کا تخصیص ہوگا جب کہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، اور خاص مستقل حیثیت کا حامل بھی ہو۔ اگر خاص کو عام سے متاخر قرار دیا جائے یا اس کے برعکس تو متاخر کو متقدم کا ناخ کہا جائے گا تخصیص نہیں۔ لہذا احناف نے تخصیص کی تعریف ان الفاظ سے کی:

”هو قصر العام على بعض افرادہ بدلیل مستقل مقترن“.

[توضیح تلویح: فصل قصر العام: ص ۶۵]

تخصیص کا معنی یہ ہے کہ عام کو ایک مستقل اور مقترن دلیل کی بنا پر اس کے بعض افراد میں محدود کرنا۔ اس تعریف میں لفظ ”مستقل“ کی قید سے صفت اور استثناء کو خارج کرنا مقصود ہے، کیوں کہ تخصیص میں معارضہ کا مفہوم پایا جا ضروری ہے مگر ان دونوں میں یہ مفہوم موجود نہیں۔ بلکہ استثناء کا مقصد

یہ ظاہر کرنا ہے کہ مستثنیٰ صدر کلام میں داخل نہیں۔

اسی طرح ”مقترن“ کی قید سے ناسخ کو نکالنا ہے۔ کیوں کہ دلیل تخصیص جب متاخر ہو تو اسے نسخ کہیں گے نہ کہ تخصیص۔

یہاں سے دو باتیں معلوم ہوں:

اول یہ کہ دلیل خاص عام کی تخصیص ہوتی ہے، مگر ایسی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ عام کے ساتھ مقرون ہو اور دونوں ایک ہی زمانہ میں پائی جائیں، اگر دلیل خاص متاخر ہو تو وہ تخصیص نہیں بلکہ عام کی ناسخ ہوگی۔ کیوں کہ اس وقت تعارض دو ایسی دلیلوں کے مابین ہوگا جن میں سے ایک کے عموم پر عرصہ قلیل یا کثیر تک عمل کیا جاتا رہا ہے، پھر متاخر دلیل نے آکر اس کے عمل کو بعض آحاد میں بے کار کر دیا۔

دوسری یہ کہ تخصیص ایسے دو نصوص کے تعارض پر مبنی ہے جو زمانہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مقارن ہوں اور ان کے مابین جمع و تطبیق کسی طرح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ خاص کو عام کا تخصیص قرار دیا جائے۔ تو صفت اور استثنا کی قسم کے قیود لفظیہ تخصیص نہیں تصور کئے جاسکتے کیوں کہ ان میں تعارض نہیں پایا جاتا۔ صفت اور استثنا کلام کے اجزائے مکملہ ہیں اور ان کی ابتدا و انتہا میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔

تخصیص کی مثال لوگوں کی عام رائج گفتگو میں یہ ہے:

ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے: کسی کو مت دو اور زید کو دو۔

اس شخص کے کلام کا جز ثانی پہلے جز کا تخصیص ہے اور جز ثانی ایک مستقل کلام ہے اور جز اول سے

[ص ۴۴۷ تا ۴۴۸]

ملا ہوا ہے۔

اور جیسے یہ آیت کریمہ:

﴿وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرہ: ۲۷۵]

یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔

اس میں ہر بیع حلال نہیں ہوگی بلکہ وہی جو ربا سے خالی ہو۔ گویا حدیث ربا سے آیت مخصوص

ہوگئی۔ اس معنی کی تقویت و تخصیص حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا:

الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الحديث. [صحيح مسلم: كتاب البيوع: ۷۵/۳]

سونے کے عوض میں سونا برابر اور نقد بہ نقد اور زیادتی سود ہے۔ نمک کے عوض میں نمک برابر

برابر، نقد بہ نقد اور اس میں اضافہ سود ہے۔ جو کے بدلے جو برابر برابر اور نقد بہ نقد اور زیادتی سود ہے۔

کھجور کے بدلے کھجور برابر برابر اور نقد بہ نقد اور اس پر اضافہ سود ہے۔

یہ مشہور حدیث ہے جسے عام طور سے سند قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ امت کا تعامل بھی اس پر ہے، لہذا یہ قرآن کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔

مندرجہ بالا بیان کے مطابق حلت بیح والی آیت کی دو تخصیصیں کر دی گئیں۔

(۱) اول یہ کہ حدیث میں جن اشیا کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ربا کو حرام قرار دیا۔

(۲) اس حدیث میں ذکر کردہ اشیا کے نظائر و امثال کو علما کے حسب اختلاف ان پر قیاس کیا

گیا ہے۔

فقہائے رائے اور فقہائے حدیث کا اختلاف:

فقہائے رائے جن کے سرخیل امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سنت عند الضرورت کتاب کی شارح ہو سکتی ہے اگرچہ ان کی رائے میں حاجت فقہائے حدیث کے خیال کے برخلاف بہت کم ہوتی ہے۔

حنفی علمائے اصول نے قرآن کی تشریح و توضیح کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہذا حدیث کا شارح قرآن ہونا تین قسموں پر منقسم ہے:

۱۔ قسم اول: بیان تقریر۔

بیان تقریر سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے بیان سے آیت کی تاکید و تثبیت ہوتی ہو جیسا کہ حد رمضان کے بارے میں حدیث نبوی

((صوموا لرویتہ و افطروا لرویتہ۔ [صحیح مسلم: کتاب الصیام، ۱۴۷/۲])

چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنا ترک کر دو۔

یہ حدیث مندرجہ ذیل آیت کی مؤکد ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

ماہ رمضان ہی میں وہ قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور رشد و ہدایت کے دلائل پر مشتمل ہے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آجائے وہ اس میں روزے رکھے۔

اس آیت میں شہور رمضان پر روزہ رکھنے کا حکم ہے جس کی تقریر و تاکید رویت ہلال پر ہے۔

۲۔ قسم ثانی بیان تفسیر۔

بیان تفسیر سے مراد اس چیز کی وضاحت ہے جس میں کچھ خفا ہو جیسے قرآن میں مجمل اور مشترک وغیرہ۔

بیان مجمل کی مثال نماز، روزہ اور حج کی تفصیلات ہیں۔ قرآن میں ان کا بیان مجمل تھا۔ نماز کا حکم دیا مگر اس کے ارکان اور اوقات نہیں بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان کی وضاحت کر دی فرمایا:

صلوا کما راہتمونی اصلی۔ [صحیح بخاری: کتاب الأذان، ۱/۱۵۸]

یوں نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔

قرآن میں زکاۃ کا حکم دیا۔ حدیث نے اس کی وضاحت کی چنانچہ آپ نے سونے اور چاندی کی زکاۃ کے بارے میں فرمایا:

ہاتوا ربع عشر اموالکم۔ [نصب الرایۃ: ۲/۳۶۵]

اپنے مال کا چالیسواں حصہ دو۔

آپ نے اپنے عمال کے نام خطوط بھیج کر نمونیشیوں اور مختلف قسم کے غلہ جات کی زکاۃ کی وضاحت فرمائی۔

اسی طرح حج کا ذکر قرآن میں مجمل تھا۔ حدیث نے پوری طرح مناسک حج بیان کیے۔

قرآن کا مجمل حکم جس کی وضاحت حدیث نبوی نے کی اس کی مثال آیت سرقہ ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾

[المائدہ: ۳۸]

چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور خدا کی طرف سے عبرت آموزی ہے۔

اس آیت میں اس نصاب کی مقدار متعین نہیں کی گئی جس سے قطع ید لازم آتا ہے، اس کے شروط بھی مذکور نہیں، سنت نے اس کی وضاحت کی۔

ایسے ہی مجمل حکم (جس کی سنت نے وضاحت کی) کی مثال احناف کے یہاں آیت ربا ہے:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرہ: ۲۷۵]

خدا نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔

ہمارے مطابق حدیث نے ربا کے حدود و قیود متعین کئے اور بتایا کہ ربا کن احوال میں ہوتا ہے۔

مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے متعدد معانی کے لیے ہو۔ جیسے لفظ

”عین“ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے آنکھ، پانی کے چشمہ اور شخصیت وغیرہ پر بولا جاتا ہے اور جیسے لفظ ”قروء“

کہ اس کا اطلاق طہر و حیض دونوں پر ہوتا ہے۔

اس کی مثال جسے حدیث نے واضح کیا۔ درج ذیل آیت میں لفظ ”قروء“ ہے۔

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرہ: ۲۲۸]

مطلقہ عورتیں تین ”قروء“ تک انتظار کریں۔

لفظ قروء سے طہر اور حیض دونوں مراد لیے جاسکتے ہیں۔ سنت سے واضح ہوا کہ یہاں حیض مراد ہے۔

حدیث نبوی میں ہے:

”طلاق الامۃ اثنتان وعدتها حیضتان“

[السنن لابن ماجہ: کتاب الطلاق، ۲/۶۶۳]

لونڈی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ ”قروء“ سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ ورنہ حدیث کے الفاظ یہ ہوتے کہ

”لونڈی کی عدت دو طہر ہے“ حالانکہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لونڈی کی عدت دو حیض ہے“۔

بیان کی یہ قسم متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل اور زمانے کے اعتبار سے مترانخی بھی اور مقارن بھی

تاہم عمل کی ضرورت کے وقت سے تاخیر جائز نہیں متصور ہو سکتی کیوں کہ اس میں تکلیف مالا یطاق پائی جاتی ہے پھر جس امر میں خفا اور اجمال ہو اس پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اس پر تو عمل کرنے کا مطالبہ گویا مطالبہ بحال

ہے جو جمہور علمائے اصول کے یہاں ناجائز ہے۔ [کشف الاسرار ج ۳ ص ۱۰۸]

البتہ عام کی تخصیص حنفیہ کے یہاں مؤخر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تخصیص کا مفہوم یہ بتانا ہے کہ عام

سے اس کے بعض آحاد مراد ہیں، تخصیص کے ذریعہ ایک لفظ کو عموم سے نکال کر خصوص کی حدود میں داخل

کر دیا جاتا ہے اور تخصیص اس کا قرینہ ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ تخصیص عام کے متصل اور ساتھ ہو اس

سے مترانخی نہ ہو۔ نیز اس لیے بھی کہ حنفیہ کے یہاں عموم و خصوص ایجاب حکم کے اعتبار سے مساوی درجہ

کے ہوتے ہیں۔ جب تخصیص متاخر ہوگا حالانکہ عام واجب العمل ہو چکا ہوگا پھر جب تخصیص بتا خیر آئے گا

تو وہ گویا عام کے ایک جز کو اس پر عامل ہونے کے بعد باطل قرار دے گا۔ مگر اسے تو نسخ کہتے ہیں نہ کہ

تخصیص، اور یہ تبدیلی ہوئی تفسیر نہ ہوئی۔

بیان مجمل و مشترک اور تخصیص عام میں فرق:

حنفی علمائے اصول کے ہاں ان میں فرق پایا جاتا ہے کہ بیان مجمل و مشترک تخصیص تفسیر و توضیح کی

حیثیت حاصل ہے، کیونکہ جب تک ان دونوں کی وضاحت نہ کی جائے خفا اور اشتباہ کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ برخلاف اس کے کہ جہاں تک عام کی دلیل مخصص کا تعلق ہے اسے ہر اعتبار سے بیان کہنا موزوں نہیں۔ کیوں کہ ذاتی اعتبار سے عام میں نہ کوئی احتمال و اشتباہ ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی میں کوئی اجمال اور ابہام پایا جاتا ہے کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ لہذا مخصص کی حیثیت عام کے مقابلہ میں معارض و مقابل کی ہوتی ہے۔ پس مخصص ایک لحاظ سے بیان اور دوسرے اعتبار سے معارضہ ہوتا ہے۔ ان دو متضاد پہلوؤں میں جانب بیان کو ترجیح دیتے ہوئے عام اور مخصص میں اتصال اور عدم تاخیر زامانی کی شرط لگائی گئی ہے۔ شمس الائمہ اس ضمن میں فرماتے ہیں:

بیان مجمل کو بیان مخصص کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں بیان کے شرائط موجود ہیں۔ مجمل میں ایسا احتمال پایا جاتا ہے جو عمل سے مانع ہوتا ہے اور اس میں اس امر کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے ماحقہ بیان کو اس کی تفسیر اور توضیح مراد پر محمول کیا جائے، لہذا یہ ہر لحاظ سے بیان ہے اور اسے معارض کہنا صحیح نہیں۔ لہذا مجمل اور اس کے بیان میں فاصلہ اور علاحدگی بھی درست ہے۔ لیکن جہاں تک دلیل خصوص کا تعلق ہے وہ ہر لحاظ سے بیان نہیں۔ اسے اس اعتبار سے بیان کہا جاسکتا ہے کہ عام کا صیغہ خصوص کو بھی شامل ہوتا ہے۔ مگر خصوص ابتداء دلیل معارض ہے کیوں کہ عام بذات خود بھی اپنے مشتملات میں موجب عمل ہوتا ہے۔ لہذا خصوص کی حیثیت استثنا اور شرط کی ہوگی اور وہ بیان ہونے کے اعتبار سے متصل صحیح ہوگا۔ اور اگر اسے عام سے الگ کر دیا جائے تو وہ معارض اور پہلے حکم کا ناسخ متصور ہوگا۔

[کشف الاسرار ج ۲ ص ۱۱۰]

قسم ثالث بیان تبدیل:

یہ نسخ ہوتا ہے، ہمارے یہاں قرآن کی ایک آیت دوسری کی ناسخ ہو سکتی ہے۔ حدیث متواتر یا مشہور بھی قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس قسم کی بحث ناسخ و منسوخ کے مباحث کی قبیل سے ہے۔ یہ ہے علمائے اصول حنفیہ کی گفتگو۔ اور یہ ہیں وہ قواعد و ضوابط جو انہوں نے متفرق فقہی فروعات سے استنباط کیے ہیں۔ یہ فروعات فقیہ جن احکام پر مشتمل ہیں ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حنفی مذہب کے قدیم علما یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے تلامذہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم توضیح قرآن کریم میں کس حد تک سنت پر اعتماد کرتے تھے۔ اور ان کے یہاں یہ اصل طے شدہ اور متفقہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا فقیہ جس کی فقہی معلومات کا دائرہ وسیع ہو اور اس سے فروعات منقولہ کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ مثلاً حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قاعدہ سے کبھی انحراف نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ جب قرآن

حکیم شریعت اسلامیہ کے ماخذ و مصدر کی حیثیت رکھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے احکام کا استنباط کرنے والا سنت پر پورا پورا بھروسہ نہ کرے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ اس سے کسی کو مجال انکار نہیں۔

علامہ شاطبی موافقات میں لکھتے ہیں:

قرآن سے استنباط مسائل کرتے وقت اس کی شارح یعنی حدیث سے صرف نظر کر کے صرف قرآن ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں کہ قرآن ایک ضابطہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں اصول مسائل کا ذکر ہے، جیسے نماز، زکاۃ، حج اور روزہ وغیرہ۔ لہذا ان اصولی مسائل کی تشریح کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔

خبر واحد اور امام اعظم ابوحنیفہ:

امام اعظم ابوحنیفہ اولین فقیہ تھے جنہوں نے اخبار آحاد کو لائق احتجاج قرار دیا۔ اگر اپنی رائے کہ مخالف حدیث پایا تو اس کو احادیث آحاد کے تقاضوں کے مطابق کر لیا۔

ہمارے سامنے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد کی دونوں کتاب الآثار موجود ہیں۔ ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو اخبار آحاد سے کتنی وابستگی تھی اور کس طرح آپ اپنی فقہ کو ان پر مبنی قرار دیتے تھے۔ ان کی نصوص کو اخذ کرتے اور ان سے علل الاحکام کا استخراج کرتے۔ پھر ان پر اپنا قیاس استوار فرماتے جس میں مصلحت عامہ ہمیشہ ملحوظ رہتی۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تلامذہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے جس کو انہوں نے بھی قبول کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الاصل (مبسوط) میں کثرت سے صحیح احادیث ذکر کی ہیں جن سے اخبار آحاد کا حجت ہونا مستفاد ہوتا ہے، اور فقہ حنفی کا ہر رمز شناس اس حقیقت ثابتہ سے آگاہ ہے کہ یہ اصل حنفی مسلک اور اس کے طرز فکر و نظر کی صحیح ترجمانی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعدد واقعات قلم بند کیے ہیں کہ کس طرح صحابہ اخبار آحاد کو اخذ کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس فعل کی تائید فرماتے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی کسی کو ایسی احادیث کے قبول کرنے سے مجال انکار نہ تھی۔ اگرچہ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض محتاط صحابہ دوسرے سے پوچھ کر ایک حدیث کی توثیق کر لیتے، اس سے حلف اٹھواتے۔ مگر یہ سب کچھ اطمینان قلب کی خاطر تھا اخبار آحاد کی تردید کے لیے نہیں۔ امام محمد نے یہ سب امور اپنی کتاب الاصل کے باب استحسان میں ذکر کیے ہیں۔

اب ہم بطور مشتمتہ نمونہ از خردارے چند مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ حنفی۔

میں کس حد تک احادیث آحاد پر اعتماد کیا جاتا تھا۔

۱۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جدہ (وادی) کو وارث قرار دینے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دلایا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اور شاہد لائیے، چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کی تائید کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھٹا حصہ دے دیا۔ یہ ایک دینی کام تھا اور اس میں خبر واحد کو تسلیم کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کی مزید تائید و توثیق کے لیے ایک شاہد بھی طلب فرمایا۔

۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شہادت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص تین مرتبہ اذن مانگے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور شاہد لائیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں شہادت دی۔

امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ بالا دونوں احادیث پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہد طلب کرنے کی غرض صرف احتیاط تھی ورنہ خبر واحد کافی تھی۔

۳۔ خبر واحد کے امور دین میں حجت ہونے پر امام محمد نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ ضحاک بن سلیمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا تھا: اشیم ضبابی کی عورت کو اس کے خاوند کی دیت (خون بہا) سے حصہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قول کو قبول کر لیا۔ قبل ازیں آپ عورت کو خاوند کی دیت سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔

۴۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر قیصر روم کی طرف بھیجا تھا اور وہ خط اس پر حجت تصور کیا گیا۔ (حالانکہ یہ بھی خبر واحد ہے)

۵۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں ”جب میں کوئی حدیث آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بذات خود نہ سنتا بلکہ کسی دوسرے صحابی کے ذریعہ یہ حدیث مجھے پہنچتی تو میں اس سے حلف طلب کرتا۔ لیکن یہ حدیث مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی اور انہوں نے سچ فرمایا (ان سے حلف لینے کی ضرورت نہیں) امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حلف لینا حضرت علی کا منفرد مسلک ہے۔ آپ گواہ کو حلف دیتے تھے اور مدعی کو بھی مع بینہ کے حلف دیتے۔ اسی طرح راوی سے حلف لیتے تھے۔ گویا آپ کا مطلب یہ تھا کہ قسم دلانے سے روایت مزکی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بیوی خاوند کی شہادات مسئلہ لعان میں کہ ان میں بھی قسم دی جاتی ہے۔ جو شخص کذب سے معصوم نہ ہو تو قسم کا تزکیہ کیے بغیر اس کی خبر حجت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو صدیق کا لقب عطا کرنا ہی آپ کی شہادت کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے۔

الغرض فقہ حنفی کے اصول سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار آحاد کو حجت مانتے تھے اور اپنے قیاسات و اصول کے لیے ان سے سند لیتے تھے۔

[ص ۶۷۹ تا ۶۷۸]

امام اعظم ابو حنیفہ اور حجیت حدیث مرسل:

مرسل وہ حدیث ہے جس میں تابعی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھوڑ کر کہے: آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: اس تعریف سے حدیث مرسل تابعی میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔

فخر الاسلام کی ذکر کردہ تعریف میں زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”مرسل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سند مذکور نہ ہو“۔

یہ تعریف ارسال صحابی کو بھی شامل ہوگی جب کہ اس نے وہ حدیث آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔

نیز ارسال تابعی بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح ہر قابل اعتماد راوی کا ارسال خواہ کسی زمانہ میں ہو اس میں شامل سمجھا جائے۔

ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھئے وہ آپ کے استاذ الاستاذ ہیں۔ آپ ان کے طرز فکر و نظر سے متاثر ہیں۔

مرا سیل کا عام رواج:

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مرسل احادیث سے احتجاج کرنے کا عام رواج تھا۔ کیوں کہ جن ثقہ تابعین اور ان کے تلامذہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مل چکے تھے اور وہ

برملا اعتراف کرتے تھے کہ جب انہوں نے کوئی روایت متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخذ کی ہو تو وہ صحابی کا نام ظاہر نہیں کرتے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے:

”جب کوئی روایت چار صحابیوں سے مروی ہو میں اس وقت اس کو مرسل روایت کرتا ہوں“

نیز ان کا ہی کا قول ہے:

”جب میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا تو یہ صرف اسی سے روایت ہے اور جب

میں کہوں: ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم“ تو وہ حدیث میں نے ستر یا ان سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔

اعمش کہتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے کہا ”جب عبد اللہ سے سن کر تم مجھے کوئی روایت بتایا کرو

تو پوری سند بیان کیا کرو“۔

ابراہیم نخعی نے جواب میں کہا:

”جب میں تجھے یہ کہوں کہ فلاں شخص نے مجھے عبد اللہ سے سن کر سنایا تو اس کا راوی صرف وہی

ہے۔ اور جب کہوں عبد اللہ نے یوں کہا تو اس صورت میں مجھے عبد اللہ سے سن کر بتانے والے متعدد اشخاص ہوتے ہیں“۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں شیوع کذب سے پہلے تابعین میں ارسال عام طور

سے شائع و ذائع تھا۔ اسی لیے تو سند کی ضرورت لاحق ہوئی تاکہ راوی کے مسلک و مذہب کا پتہ چل سکے۔

ابن سیرین کہتے ہیں: ہم حدیث کی سند ذکر نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ فتنہ کا دور دورہ ہوا۔

اسی لیے مذکورہ بالا حدود کے اندر رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرا سیل کو قبول کر لیا

کرتے تھے۔ یعنی یہ حدود کہ ایسی روایات بیان کرنے والے ثقہ راوی ہوں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بابت منسوب کتب آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرسل

حدیث کو آپ خبر واحد کے برابر سمجھتے تھے۔ لہذا مرسل اور خبر واحد کے متعارض ہونے کی صورت میں آپ کا

طریقہ ان کی ترجیح میں وہی تھا جو باہم متعارض اخبار آحاد کا ہوتا تھا۔ بعد میں احناف مختلف الخیال ہو گئے

کہ جب مرسل اور خبر واحد باہم متعارض ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے۔ بعض مرسل کو ترجیح دیتے اور بعض

متصل کو۔

خلاصہ مباحث:

یہ ہیں حدیث کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار و آراء۔ حدیث آپ کے

یہاں دین کارکن رکین ہے۔ اگر قابل اعتماد ثقہ راویوں سے مروی ہو اور شک و شبہ کی آلائش سے پاک ہو تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اسے قیاس سے مقدم سمجھا جائے گا۔ اخبار آحاد عنومات قرآن سے متاخر ہوں گی۔ جب احادیث دین کے کسی مسلم قاعدہ سے ٹکراتی ہوں جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو تو ایسی حدیث مطعون اور شاذ سمجھی جائے گی، کیوں کہ وہ اسلامی شریعت کے مسلمات کے خلاف ہے اور یہ بات امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دماغ کی اختراع نہ تھی بلکہ جمہور فقہاء اور علمائے حجاز کے سرخیل امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوا ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار آحاد اور مراسیل کو بھی قابل احتجاج قرار دیتے تھے بشرطیکہ وہ کتاب اللہ احادیث مشہورہ اور شرعی مسلمات سے تصادم نہ ہوں۔

[حیات امام اعظم ص ۵۱۹ تا ۵۲۵]

فتاویٰ صحابہ:

امام اعظم ابوحنیفہ کے اصول ذکر کرتے وقت ذکر کیا جا چکا کہ آپ نے فرمایا: ”اگر کتاب و سنت میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں اقوال صحابہ پر عمل کرتا ہوں۔ جس کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا چھوڑنا چاہتا ہوں ترک کر دیتا ہوں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال سے تجاوز کر کے کسی اور کا قول اخذ کروں جب نوبت ابراہیم نخعی، ہامر شعمی، ابن سیرین، حسن بھری، ابن مسیب اور عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال تک آتی ہے تو میں بھی ان کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔“

اس قول سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ اقوال صحابہ کو اخذ کرتے اور انہیں واجب الاتباع سمجھتے تھے۔ جب آپ کسی پیش آمدہ مسئلہ میں اجتہاد کرتے اور اس میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال بھی ہوتے تو ان میں سے کوئی قول انتخاب کرتے اور ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کے اقوال کو تسلیم نہ کرتے، جب صحابہ کا کوئی قول موجود نہ ہوتا تو اجتہاد فرماتے اور تابعی کی تقلید نہ کرتے۔ کسی نہ کسی صحابی کی تقلید کر لیتے۔

[حیات امام اعظم ص ۵۲۶]

اجماع:

جن علما کی رائے میں اجماع فقہ اسلامی کے اصولوں میں ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے ان سب کے نزدیک اجماع کی تعریف یہ ہے:

”کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر جمع ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔“

یہ اجماع کی صحیح ترین تعریف ہے۔ جمہور علمائے اصول کے نزدیک یہی تعریف پسندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ”الرسالۃ“ میں یہی تعریف ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولین شخص تھے جنہوں نے اس کی تعریف لکھی، اس کا حجت ہونا واضح کیا اور اسے فقہ اسلامی میں معتبر سمجھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بھی یہی تھا، علمائے احناف نے اس کی خوب وضاحت کی ہے۔

احناف کے یہاں اجماع کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہے تو اس صورت میں یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کے اقوال کو چھوڑ کر ایک ایسے قول کو اختیار کیا جائے جس کا قائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کوئی نہ ہو، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک یہی ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کا ایک ہی قول ہوتا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تقلید کرتے اور اگر متعدد اقوال ہوتے تو اپنے حسب مزاج و قیاس جس قول کو پسند کرتے اخذ کر لیتے۔

اس قول سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ آپ اقوال تابعین یا تبع تابعین میں اس اصول کے پابند نہ تھے بلکہ ان کی طرح اجتہاد فرماتے اور ان کے منفرد اقوال کو اپنا مسلک نہ بتاتے، جب آپ کے ذاتی قیاسات مجموعی یا انفرادی اعتبار سے ان کے اقوال سے متصادم ہوتے تو آپ اپنے قیاسات کو نیا عمل قرار دیتے۔ آخر آپ کو بھی ان کی طرح حق اجتہاد حاصل تھا۔ وهو رجل وهم رجال. [ص ۵۴۰ تا ۵۴۱]

قیاس:

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل ہو چکا کہ جب آپ کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے فتاویٰ میں کوئی مسئلہ نہ پاتے تو اجتہاد کرتے اور پیش آمدہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غائرانہ نظر ڈالتے۔ کبھی قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی استحسان پر عمل فرماتے۔ لوگوں کی ”مصلحت اور عدم حرج“ آپ کے رہنما اصول تھے۔ جنہیں کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ عام حالات میں قیاس پر عمل کرتے، جب قیاس میں کوئی قباحت دیکھتے اور وہ لوگوں کے معاملات سے لگاؤ نہ کھاتا تو ”استحسان“ کی طرف رجوع کرتے۔

قیاس کی تعریف:

جس قیاس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی، بعد کے علمائے ایک جامع مانع تعریف کے ذریعہ اسے منضبط کر دیا۔ ہے، چنانچہ انہوں نے قیاس کی تعریف یہ کی ہے:

کتاب یا سنت یا اجماع میں مذکور کسی منصوص حکم کے ساتھ اشتراک علت کی بنا پر ایک غیر منصوص مسئلہ کے حکم کا بیان قیاس ہے۔

کثرت قیاس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا اجتہاد صرف ان مسائل کے دائرہ میں محدود نہ تھا جو عملی طور سے وقوع پذیر ہو چکے تھے بلکہ آپ کے استنباط میں وسعت تھی اور آپ ان مسائل کے احکام سے بھی بحث و تفتیش کرتے تھے جو ہنوز واقع نہیں ہوئے تھے مگر ان کے وقوع کا تصور ذہن میں موجود تھا تاکہ نزول بلا سے پہلے ہی مناسب تیاری کر لی جائے اور جب وہ واقع ہوں تو اس سے چھکارہ کا طریقہ پہلے سے معلوم ہو جیسا کہ قبل ازیں آپ سے منقولہ عبارت میں اشارہ موجود ہے۔

بلاشبہ ان امور کا تقاضا تھا کہ آپ احکام کے علل باعثہ اور ان کے مشروع ہونے کی غایات مناسبہ تلاش کرتے۔ احکام کی بنا علل پر قائم کرتے اور علتیں جہاں بھی پائی جاتیں وہاں احکام کو جاری کر دیتے۔

فہم نصوص میں آپ کا جو مخصوص مسلک تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آپ قیاس سے زیادہ کام لیتے، کیوں کہ آپ ان سے صرف احکام ہی اخذ نہیں کرتے تھے بلکہ ان حوادث کی پہچان حاصل کرتے جو ان سے متعلق ہوتے۔ ان کے اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کرتے۔ اسباب باعثہ اور احکام میں تاثیر پیدا کرنے والے اوصاف کو واضح کرتے اور انہی کے مقتضیات پر قیاس کی عمارت استوار کرتے۔

آپ قرآنی آیات کے اسباب نزول اور ان واقعات سے جن کی بنا پر آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی تھیں، احکام میں تاثیر کرنے والے علل شرعیہ کا استخراج کرتے تھے یہاں تک کہ آپ حدیث کے بہترین شارح سمجھے گئے۔ کیونکہ آپ الفاظ کے ظاہری مفہوم کے پابند نہ تھے۔ بلکہ عبارت النص اور اشارۃ النص کے پوشیدہ معانی کو سمجھتے۔ اقتضاء النص کے مدلول کو پہچانتے جو حوادث و واقعات کی مشروعیت سے مقرون ہوتے ان کے خفیہ اشاروں کی تہہ تک پہنچتے، ان جملہ امور کا نتیجہ کثرت قیاس کی صورت میں برآمد ہوتا تاکہ آپ اپنے مسلک کی وضاحت میں اپنے منتہائے مقصود کو پہنچ سکیں۔

حدیث و قیاس کا تعارض اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

یہ جملہ امور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کثرت قیاس کے محرک بنے۔ جو نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ ان کے پیش نظر ہوتیں ان سے علل الاحکام استنباط کرتے اور ان سے فروعات کا استخراج کرتے تھے۔ پھر ان علل کو قواعد قرار دیتے۔ غیر منصوص فیصلہ جات کو ان پر پیش کرتے اور ان کے مطابق فیصلہ صادر کرتے۔ جو احادیث آپ کو مل جاتیں انہی استنباطی قواعد کی روشنی میں ان کا مطالعہ

کرتے۔ اگر احادیث ان قواعد کے مطابق ہوتیں تو ان کی قوت اور بڑھ جاتی۔ اگر ان کے مخالف ہوتیں اور ان کا راوی آپ کے یہاں قابل اعتماد ہوتا، مزید براں وہ احادیث شروط صحت کی حامل ہوتیں تو حدیث پر عمل پیرا ہوتے اور سمجھتے کہ یہ حدیث بظاہر خلاف قیاس ہے۔ البتہ عمل کرنے میں صرف اس حدیث کے مفہوم تک محدود رہتے اور اس کے اشباہ و امثال کو اس پر قیاس نہ کرتے۔

مثال کے طور پر دیکھئے۔ ”ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھول کر کھاپی لیا۔ آپ نے اس کا روزہ باقی رکھا اور فرمایا: یہ رزق خدا نے اس کی طرف پہنچایا ہے۔“

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر عامل ہیں اور اپنے اس قاعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کا منشا یہ ہے کہ مفطر وہ چیز ہے جو شکم تک پہنچے یا پھر جماع باعث افطار ہے۔ آپ نے بھول کر کھانے پینے کے سوا باقی مقامات میں قیاس کی علت کو اپنے عموم پر رہنے دیا ہے۔ خطا کونسیان پر قیاس نہیں کیا حالانکہ علت جامعہ دونوں میں ایک ہے اور وہ یہ کہ ارادہ کسی میں بھی نہیں پایا جاتا۔ قیاس نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نسیان کا حکم قیاس کے مقتضی سے معدوم و منحرف ہے، لہذا مورد نص تک محدود رہے گا۔ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔

علت قیاس کی شناخت:

علت قیاس کا رکن رکین ہے اور یہ معلوم ہے کہ علت ہی وہ امتیازی وصف ہوتا ہے جس کے متعلق ایک شرعی دلیل یہ شہادت دیتی ہے کہ حکم کا تعلق صرف اسی سے ہے اور حکم کا مدار وہی ہے۔ لہذا یہ وصف جہاں پایا جائے گا وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب اصل (مقیس علیہ) میں متعدد اوصاف پائے جاتے ہوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں علت قرار دینے کی صلاحیت کس وصف میں ہے؟ جس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں:

۱۔ شارع نے صراحتاً علت کی نشان دہی کی ہو یا کسی زمانہ میں مجتہدین کا اجماع منعقد ہوا ہو کہ فلاں وصف علت کی حیثیت رکھتا ہے۔ نص سے علت قرار دینے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جو آپ نے قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

((کنت نہیتکم عن اذخار لحوم الاضاحی لاجل الدافۃ))

میں قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے اس لیے منع کرتا تھا کہ اہل مدینہ کے یہاں مسلمانوں کا ایک قافلہ فروکش تھا۔

علت کو نص سے معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں:

یا تو خود نص میں علت ہونے کی صراحت ہوتی ہے۔ یا اشارہ کنایہ سے اس کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا علت کو معلوم کرنے کے کئی مراتب ہیں جن سے وہ لوگ بخوبی آگاہ ہیں جو عربی زبان جانتے اور اس کے اسالیب بیان سے پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ نیز نصوص شرعیہ سے انہیں پورا لگاؤ ہے۔

احناف جن اوصاف کے علت ہونے پر متفق ہیں ان میں سے ایک صغر (کم سنی) ہے، چنانچہ وہ متفق البیان ہیں کہ کم سنی کی بنا پر ولایت علی المال حاصل ہوتی ہے، یعنی کم سنی ولایت علی المال کی علت ہوئی تو ولایت فی النکاح کو اسی پر قیاس کیا جائے گا، لہذا کم سن لڑکی باکرہ (دوشیزہ) ہو یا بیوہ اس پر ولایت نکاح ثابت ہو جائے گی۔ بکارت (دوشیزگی) جبری ولایت کی علت نہیں جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خیال ہے بلکہ جمہور فقہاء کے مطابق علت کم سنی ہے۔

نیز مسئلہ وراثت میں حقیقی بھائی میراث میں علاقائی بھائی سے مقدم ہوگا۔ سب فقہاء متفق الخیال ہیں کہ علت قوت قرابت ہے، لہذا حقیقی برادر ولایت نکاح میں بھی مقدم ہوگا۔ زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف ہیں جیسا کہ احکام فقہیہ کی تفصیل میں مذکور ہے۔

علت کے معلوم کرنے کا دوسرا طریق استنباط ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کتاب و سنت میں کوئی نص نہ پائی جائے نہ صحابی کا کوئی قول موجود ہو نہ اجماع۔ اس صورت میں علت کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ مصادر شرعیہ اس وصف کے متعلق شہادت دیتے ہوں کہ وہ مناط حکم علت ہے۔ (یعنی حکم کا اسی پر مدار ہے)

علت کی چند مثالیں:

اس قسم کے وصف کا استنباط کوئی ایسا امر نہیں جو حدود و قیود سے آزاد ہو۔ بلکہ فقہائے رائے نے یا ان فقہاء نے جو قیاس کو مانتے اور اسے فقہ اسلامی کا ایک اصول قرار دیتے ہیں جس حکم کی علت کی معرفت مطلوب ہو اس کے سارے اوصاف میں سے علت کی معرفت کے لیے کچھ حدود و ضوابط کر رکھے ہیں۔

چنانچہ احناف نے علت تصور کیے جانے والے وصف کی پہچان کا طریقہ وہی رکھا ہے جو سلف صالحین کے یہاں مستعمل تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ”شہادت مزکیہ“ ماثورہ سے ثابت ہو یعنی یہ کہ وہ وصف ان علل فقہیہ کے موافق ہو جو سلف صالحین سے منقول ہیں۔ یہ ہے ”شہادت مزکیہ“ اور یہ ان فقہی اصولوں کی شہادت ہے جو اسلاف سے مستنبط و ماخوذ ہیں۔ اسلاف سے نقل کردہ علل احکام کے تتبع کی بنا پر فقہائے احناف اس نتیجے پر پہنچے کہ شارع حکم کو جس وصف کا اثر قرار دیں وہی ”علت“ کہلاتی ہے اور اسی پر قیاس مبنی

ہوتا ہے، وہاں حکم اور وصف میں ضرور کوئی مناسبت ہوتی ہے جو وصف کو حکم کے لیے مؤثر بنا دیتی ہے۔ مثلاً جب بیوی تو مشرف باسلام ہو جائے اور خاوند غیر مسلم رہے تو دونوں میں فرقت کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے، لیکن اب دو وصفوں میں سے جو باہم مقترن ہیں یہاں کس کو علت بنایا جائے۔ بیوی کے اسلام کو یا خاوند کے انکار کو؟ اس میں بلاشبہ بیوی کا صرف اسلام سبب تفریق نہیں ہو سکتا، کیوں اسلام حقوق زوجیت کا محافظ ہے ان کا قاطع نہیں۔ ہاں بیوی کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد خاوند کا اسلام سے انکار، ممکن ہے کہ شریعت میں مؤثر ہو۔ اس لیے کہ اب میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا سہنا موزوں نہیں ہوتا، نیز اس لیے کہ اسلام میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ غیر مسلم کو مسلم پر حق ولایت حاصل نہیں ہے حالانکہ خاوند کو بیوی پر ایک طرح کی ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا مسلم بیوی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علتیں منقول ہیں ان کے استقرا سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وصف کو علت تصور کیا گیا ہے اس کے اور حکم کے مابین وہ ربط و تعلق پایا جاتا ہے جس سے عقل انسانی یہ باور کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہ حکم اثر و نتیجہ ہے وصف کے پائے جانے کا۔ مثلاً حدیث شریف میں بلی کے جوٹھے کے پاک ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ علت فرمائی ہے:

((إِنهَا مِنَ الطَوَافِينِ وَالطَوَافَاتِ عَلَيْكُمْ.))

یعنی بلی تو تمہارے یہاں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے۔

اس تعلیل میں اس وصف کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس کی حکم سے ایسی مناسبت ہے جس نے وصف کو حکم کی تکوین میں مؤثر بنا دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ بلی ہر وقت گھروں میں آمد و رفت رکھتی ہے لہذا اس کے جوٹھے سے احتراز آسان نہیں بلکہ اس میں شدید مشقت پائی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَّا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]

تو یہی ضرورت عدم نجاست کا موجب ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں بھی ضرورت پائی جائے گی وہاں نجاست کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے کپڑوں میں نجاست لگی ہو اور دھونے کے لیے پانی موجود نہ ہو تو نجاست کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ وہ انہی نجس کپڑوں میں نماز ادا کرے گا۔ اس جگہ ”ضرورت“ اور ”عدم نجاست“ میں موافقت و مطابقت واضح ہے۔

آثار صحابہ سے اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو مطبوخ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین پیش آیا۔ روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک انصاری انگور کا مطبوخ عصارہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ کیسے بناتے ہو؟ انصاری نے جواب دیا ”ہم شیرہ کو پکاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں پانی ڈالا اور اسے پی لیا۔ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو دائیں جانب تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: ”آگ پر پکانے سے یہ حلال کیسے ہوگی؟“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تم دیکھتے نہیں کہ پہلے شراب ہوتی ہے اور پھر وہ سرکہ میں بدل جاتی ہے تو تم اسے پی لیتے ہو۔ (یعنی جس طرح سرکہ بننے سے خمریت جاتی رہی ایسے ہی آگ پر پکانے سے خمریت باقی نہ رہی)

دیکھئے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کا مرکز علت ہے اور وہ شیرہ میں نشہ آور مادہ ہے۔ اگر نشہ موجود ہے تو حرمت پائی جاتی ہے، اگر نشہ موجود نہیں تو حرمت بھی نہیں پائی جاتی۔ پس آپ کی نظر و صف موافق و مؤثر پر رہی جو حکم کا موجب ہے۔

استحسان اور قیاس

امام اعظم ابوحنیفہ کی رائے میں علت اس وصف موافق کو کہتے ہیں جو حکم میں مؤثر ہو۔ حکم اور وصف باہم مربوط ہوں اور جہاں وصف پایا جاتا ہو وہاں حکم بھی پایا جائے۔ قیاسات آپ کے ہاں اسی اصول پر مبنی ہیں۔

ہاں ایک بات اور ہے کہ بعض دفعہ ایک فقیہ بظاہر ایک وصف کو مؤثر فی الحکم تصور کرتا ہے اور جہاں بھی یہ وصف پایا جاتا ہو وہاں حکم کو ثابت کرتا ہے۔ تاہم بعض حالات میں ایک دوسرا وصف جو زیادہ قوی الاثر ہوتا ہے اس سے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مخصوص احوال میں مجتہد وصف ضعیف سے منہ موڑ کر قوی الاثر وصف کو کام میں لاتا ہے۔ احناف اسے استحسان قیاس کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ استحسان اس قیاس کو کہتے ہیں جس کا رکن ایک قوی الاثر وصف ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل ایک اور قیاس ہوتا ہے جو اس کے مقابلہ میں ضعیف الاثر ہوتا ہے۔

حضرت امام اور تعمیم علت

جب علت وجود حکم میں مؤثر ہوگی تو وہ لامحالہ متعدی ہوگی، متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پائی جائے گی حکم کو ثابت کر دے گی اور وہ مورد نص میں محدود نہیں رہے گی، کیونکہ یہ بات نہیں کہ

علت کی تاثیر صرف اسی جگہ ہے بلکہ جہاں بھی ہوگی تاثیر کرے گا یعنی حکم پایا جانا ضروری ہوگا۔ لہذا فقہائے حنفیہ اسے عموم پر محمول کرتے ہیں۔ جہاں نص نہ ہوگی، اور علت پائی جائے گی وہاں حکم کو ثابت کر دیا جائے گا، جہاں شرعی احکام خلاف قیاس ہوں گے وہ مورد نص میں محدود و مقصور ہوں گے اس سے آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ ان کی نصوص کو خلاف قیاس اور خلاف قواعد مقررہ تصور کیا جائے گا مگر بایں ہمہ بدستور ان کا احترام ملحوظ رہے گا، اس لیے کہ وہ منصوص ہیں۔

بلاشبہ عموم علت کا مسئلہ اور جہاں وہ مؤثر ثابت ہو وہاں احکام کو لاکھڑا کرنا ان مسائل میں سے ہے جو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہیں۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ تسلیم ہے کہ آپ پہلے فقیہ تھے جنہوں نے بڑی کثرت سے فقہ تقدیری (فرض مسائل کا اختراع) سے کام لیا یہاں تک کہ بعض علما نے آپ کو اس طرز کا پہلا موجد قرار دیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ پہلے فقیہ تھے جنہوں نے تعمیر عمل میں کثرت پیدا کر دی۔

[ص ۵۷۱ تا ۵۷۳]

استحسان:

امام ابوالحسن کرخی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے:

استحسان اس چیز کا نام ہے کہ مجتہد ایک مسئلہ میں اس کے نظائر و امثال کے مطابق حکم نہ لگائے بلکہ ایک قوی تردلیل کی جانب رجوع کرے جو ایشاہ و نظائر سے عدول کا تقاضا کرتی ہو۔

استحسان کے اقسام:

احناف کے یہاں استحسان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم استحسان القیاس کہلاتی ہے جس کا یہ معنی ہے کہ مسئلہ میں دو اوصاف پائے جاتے ہوں جو دو متبائن قیاسات کے مقتضی ہوں۔ ایک ظاہر اور متبادر، یعنی وہی اصطلاحی قیاس۔ دوسرا خفی، جو کسی دوسرے قاعدہ سے الحاق کا متقاضی ہو، اس کا نام استحسان ہے۔ مطلب یہ کہ فقیہ کے خیال میں دونوں قیاسات مسئلہ پیش آمدہ پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک قیاس ظاہر ہے جو مسئلہ کے نظائر میں عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا قیاس اس مسئلہ میں خفی ہے کیونکہ وہ اس کے ایشاہ و امثال میں عمل نہیں کرتا لیکن پیش نظر مسئلہ میں ایک ایسا امر موجود ہوتا ہے جس کی بنا پر اسی خفی قیاس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو اس کے نظائر میں نہیں ہے۔ اسی لیے شمس الائمہ ایسے استحسان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”استحسان میں دراصل دو قیاس جمع ہوتے ہیں“ ایک جلی اور واضح مگر ضعیف الاثر، اسے قیاس

کہتے ہیں۔ دوم خفی مگر قوی الاثر، یہ استحسان یعنی قیاس مستحسن کہلاتا ہے۔ تو وجہ ترجیح تاثیر کی بنا پر ہے وضوح اور خفا پر نہیں۔

عرف و عادت:

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ نصوص اور قیاس و استحسان سے جب کام نہیں چلتا تو آپ لوگوں کے تعامل کو دیکھتے۔ تعامل سے مراد وہ عرف ہے جو لوگوں میں عام طور سے جاری ہو۔ آپ عرف پر اس وقت عمل کرتے جب کتاب و سنت اور اجماع امت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی۔ نہ قیاس و استحسان پر محمول کرنے کا کوئی امکان ہوتا خواہ وہ استحسان قیاس ہو، استحسان حدیث، استحسان اجماع، یا استحسان ضرورت۔ ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو سکتی ہو تو عرف پر عمل کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ عرف کو شریعت کے مصدر و ماخذ یا ایک دینی قاعدہ کی حیثیت دیتے تھے۔ اور جب دوسری کوئی دلیل نہ ہوتی اس وقت اسی کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

فقہائے حنفیہ کا نظریہ:

جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرف استنباط مسائل کے لیے ایک فقہی اصول ہے۔ اسی طرح آپ کے مجتہدین مذہب اور مخرجین سے بھی ایسی روایات منقول ہیں۔ علامہ البیری کی شرح الاشباہ والنظائر میں ہے ”عرف سے جو بات ثابت ہو وہ شرعی دلیل سے ثابت متصور ہوگی“۔

ایسے ہی مبسوط سرخسی میں جو یہ ہے کہ ”جو مسئلہ عرف سے ثابت ہو وہ گویا نص سے ثابت ہے“ تو اس کا بھی غالباً مطلب یہ ہے کہ جو بات عرف سے ثابت شدہ ہو وہ دلیل سے ثابت ہے۔ کیونکہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں عرف بھی نص کی طرح قابل اعتماد ہے۔

دلائل:

عرف کے شرعی دلیل ہونے کا ثبوت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ملتا ہے فرماتے ہیں:

((مراہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن))۔

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں وہ خدا کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس قول کی عبارت اور مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عرف میں جس چیز کو امور حسنہ

میں سے خیال کیا جاتا ہو وہ بلاشبہ حسن ہے اور عرف عام کی مخالفت کرنے میں حرج اور دشواری پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]

علما جب یہ کہتے ہیں کہ عرف اصول استنباط میں سے ایک اصول ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو وہاں عرف پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب عرف عام کتاب و سنت کے خلاف ہو جیسے بعض اوقات لوگوں میں شراب نوشی اور سود خواری کا چرچا ہو جاتا ہے اور اسی طرح دیگر محرّمات عام طور سے رائج ہو جاتے ہیں تو ایسا عرف مردود ہے، کیونکہ اسے معتبر سمجھنے سے ترک نص لازم آتا ہے۔ اس کا اتباع نفسانی خواہش کی پیروی ہوگی اور اس سے شریعت کا ابطال لازم آئے گا۔ شریعت اس لیے نہیں آئی کہ محرّمات کو رواج دیا جائے، اگر منہیات شرعیہ کا عام چرچا بھی ہو تو ان کا انسداد کرنا چاہیے نہ کہ انہیں رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

عرف عام آثار کے مقابلہ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ آیا عرف عام قیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

”اگر دلیل (یعنی نص کا حکم، عام ہو اور اس کے بعض افراد میں عرف اس کے خلاف ہو یا دلیل قیاس ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا بشرطیکہ وہ عرف عام ہو، کیونکہ عرف عام مخصص ہو سکتا ہے اور اس سے قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ مسئلہ استصناع (آرڈر دے کر چیز تیار کرانے) میں۔“

عرف عام اور دیگر اولہ شرعیہ:

اس کلام سے معلوم ہوا کہ مذہب حنفی کے اہل تخریج کی رائے میں عرف عام سے نص کی تخصیص جائز ہے اگر نص عام ہو اور اس سے قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ اگر عرف عام ہر لحاظ سے مخالف نص ہو تو اسے ناقابل التفات سمجھ کر ترک کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی عرف خاص کے مقابلہ میں قیاس ظنی العلت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس قیاس کی تطبیق فروعات پر انہیں اہل شہر یا اسی قوم کے اعتبار سے ترک کر دی جاتی ہے جن کا وہ عرف ہوتا ہے وہ قیاس دوسرے لوگوں کے یہاں قابل عمل ہوگا اور متروک قرار نہیں دیا جائے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرف عام سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور نص مخصوص ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بظاہر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے خلاف ہے کہ آپ اسی صورت میں عرف عام پر عمل کرتے تھے جب قیاس اور استحسان سے کام نہ چلتا اور ان کے یہاں عرف عام کو اس وقت

دلیل سمجھا جاتا جب کوئی اور دلیل نہ ہوتی۔ لیکن ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سہیل بن مزاحم کے نقل کردہ قول اور متاخرین علما کے اقوال میں جمع و تطبیق کا کام بڑا آسان ہے اور وہ اس طرح کہ آپ کے قول ”جب قیاس اور استحسان جاری نہ ہوتے تو لوگوں کے تعامل کی طرف رجوع کرتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیاس کو اس کے عموم پر جاری کرنے سے کوئی قباحت لازم آتی تھی اور وہ مستحسن نہیں رہتا تھا تو اس وقت آپ لوگوں کے تعامل کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیونکہ علل الاحکام کا یہ دستور ہے کہ جب وہ لوگوں کے عرف و دستور سے بعید ہوں تو نہ وہ درست ہوتی ہیں اور نہ ان کی تطبیق فروعات پر موزوں ہوتی ہے۔ اس صورت میں قیاس و استحسان کا امکان نہیں رہتا۔ عرف جس نص عام کی تخصیص کرتا ہے وہ اپنی دلالت یا روایت کے اعتبار سے ظنی ہوتی ہے۔

عرف عام کے بدلنے سے فقہی احکام میں تغیر:

بہر حال امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی منہج و مسلک اختیار کیا کہ عرف عام نص کی عدم موجودگی میں دلیل کا کام دیتا ہے بلکہ ان بعض ظنی آثار کے عموم کا تخصیص بھی ہوتا ہے جن کی بعض صورتیں اس عرف عام کے منافی ہوتی ہیں جن پر تمام اقطار اسلامیہ کے مسلمان عامل ہیں۔ عرف عام پر عامل ہونے کی بنا پر آپ کے مذہب میں سہولت، خوشگوااری اور قوت پائی جاتی ہے۔ حنفی مذہب کے اہل تخریج نے بھی فروعات میں اسے پیش نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی فقہ میں جدت کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اور یہ فقہ اس قابل ہو گئی کہ تمام زمانوں میں لوگوں کے حالات اور عرف کا ساتھ دے سکے، چنانچہ بعد میں آنے والے مجتہدین ائمہ سابقین کے اجتہادات پر ٹھہر ہی نہیں گئے بلکہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں اسے عرف عام کے تابع کر دیا۔ یعنی جب ثابت ہو جائے کہ حنفی مذہب کی صحیح روایات کے مطابق جو حکم صادر کیا گیا ہے وہ عرف عام کے مخالف ہے اور کتاب و سنت کی کسی صریح دلیل پر مبنی نہیں تو حنفی مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ مذہب کی صریح روایات کی خلاف ورزی کرے۔ ایسا فتویٰ دینے سے وہ حنفی مذہب سے خروج کرنے والا نہیں تصور کیا جائے گا۔ علامہ ابن عابدین اس مقام پر لکھتے ہیں ”حنفی مذہب کی ظاہر روایت کبھی صریح نصوص کتاب و سنت یا اجماع پر مبنی ہوتی ہے۔ اور مخالف نص عرف عام کو ناقابل التفات تصور کیا جاتا ہے کیونکہ بقول ابن الہمام کبھی عرف باطل بھی ہوتا ہے۔“

علامہ ابن عابدین مزید لکھتے ہیں:

فقہی مسائل یا تو صریح نص سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ یا قیاس و اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے مسائل مجتہد کے نزدیک اس کے زمانہ کے عرف عام پر مبنی ہوتے ہیں بایں

طور کہ اگر وہ مجتہد جدید عرف والے زمانہ میں ہوتا تو ایسا فتویٰ نہ دیتا۔ اسی واسطے مجتہد کی یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ اس کے لیے لوگوں کی عادات سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے مسائل زمانہ کے تغیر سے بدل جاتے ہیں، کیونکہ اہل زمانہ کا عرف وہ نہیں رہتا۔ یا کوئی نئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یا اہل زمانہ میں فساد رونما ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر سابقہ احکام باقی رہیں تو اس سے مشقت اور ضرر رسانی کا اندیشہ ہے، مزید برآں یہ شرعی قواعد کے بھی خلاف ہے جن کی اساس تخفیف و یسر اور دفع ضرر و فساد پر رکھی گئی ہے تاکہ یہ کائنات بہترین نظام کے مطابق چلتی رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مشائخ مذہب مجتہد کے خیالات کی اکثر مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ مسائل مجتہد کے اپنے زمانہ کے مطابق تھے اور مشائخ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اگر وہ مجتہد ان کے زمانہ میں ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ کہتا جو ہم کہہ رہے ہیں اور مذہب کے قواعد سے استفادہ کرتا۔

یہ ہے عرف اور یہ ہے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب و اہل تخریج کی نگاہ میں فقہ اسلامی میں اس کی اہمیت و حیثیت۔ ائمہ احناف نصوص کتاب و سنت کی عدم موجودگی میں عرف عام پر عمل کرتے تھے۔ نصوص عامہ اگر عرف عام کے خلاف ہوتیں تو ان کی تخصیص کرتے تھے۔ جب تک ممکن ہوتا قیاس ظنی اور عرف میں مطابقت پیدا کرتے۔ اگر تطبیق کا امکان نہ ہوتا اور عرف قیاس کا شدید مخالفت ہوتا تو عرف کو اخذ کرتے۔ عرف خاص پر اس وقت عمل کرتے جب اس کے سوا کوئی اور دلیل نہ ہوتی تھی۔

(ملخصاً از حیات ابوحنیفہ مع زیادت، شیخ محمد ابوزہرا مصری)

امام اعظم کے تلامذہ کے اقوال پر

فتویٰ ہونے کی نوعیت

یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ فقہ حنفی کی تدوین کے دوران ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلہ اتفاق رائے سے طے ہوا ہو۔ بلکہ بسا اوقات امام اعظم اور آپ کے تلامذہ میں اختلاف رہا اور وہ اختلاف آج تک کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو فتویٰ بھی امام اعظم کے قول اور ان کے فیصلہ کے خلاف ہوتا ہے، پھر محض امام اعظم کی تقلید کا دعویٰ کرنا اور علی الاطلاق مذہب حنفی کی اتباع پر زور دینا کہاں تک حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سلسلہ میں ائمہ اعلام اور علمائے کرام نے جو بات رقم فرمائے ہیں۔ زیر مطالعہ ”فتاویٰ مفتی اعظم“ میں سیدنا علی حضرت کی تحقیقات کا خلاصہ اس طرح تحریر ہے:

قول امام ابو یوسف یا قول امام محمد یا ان کے سوا امام زفر وغیرہ تلامذہ حضور امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل سے حنفی، یوسفی یا زفری وغیرہ نہ ہو جائے گا کہ مذہب نہیں مگر امام اعظم کا۔ ان کے اقوال امام اعظم ہی کے اقوال ہیں۔ جو جس سے مروی ہو اس کی طرف منسوب ہوا۔ جس مسئلہ میں امام کا کوئی قول نہیں ملتا امام ابو یوسف مضطرب ہوتے اور حیران رہتے، خود ان سے یہ منقول ہوا: علامہ محقق ابن نجیم مصری بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں فتاویٰ ظہیر یہ سے ناقل:

”كل ما لم يرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه قول بقي كذلك مضطرباً إلى يوم القيامة۔ وحكي عن أبي يوسف رضي الله تعالى عنه۔ أنه كان يضطرب في بعض المسائل وكان يقول كل مسألة ليس لشيخنا فيها قول فنحن فيها هكذا.“

[البحر الرائق شرح كنز الدقائق]

ہر وہ امر جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی قول مروی نہ ہو قیامت تک مضطرب ہی رہے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل ہوا کہ وہ بعض مسائل میں مضطرب حیران و پریشان ہوتے اور فرمایا کرتے: ہر وہ مسئلہ جس میں ہمارے شیخ کا کوئی قول نہیں ہمارا اس میں یہی حال ہے۔

ایسی جگہ کبھی یہ امام ابو یوسف یا امام کے اصحاب سے کوئی صاحب جو فرمائیں وہ بھی امام ہی کا ارشاد ہے کہ جو کچھ فرماتے ہیں آخر انہی اصول و قواعد سے جن پر امام اعظم کے مذہب کی بنا ہے۔ یہ جادہ اگر امام اعظم کے عہد میں حدوث پاتا، امام کے حضور پیش ہوتا، انہی اصول سے امام کا بھی یہی ارشاد ہوتا۔

قول دو طرح کا ہوتا ہے: صوری و ضروری۔ صوری وہ جو منقول ہو، ضروری وہ جس کا قائل نصاباً قائل نہیں لیکن ضمناً ضرور قائل ہے۔ جیسے: کوئی اپنے خدام کو کسی شخص صالح کے اکرام کا حکم دے اور بار بار بہ تکرار اس سے کہے کہ: ان کی تعظیم کیا کرو، اور تعظیم فاسق سے انہیں روکے کہ کسی فاسق کی تعظیم کبھی ہرگز نہ کرنا۔ پھر وہی شخص جو صالح تھا معاذ اللہ فاسق ہو کر آئے تو خدام پر اس کی تعظیم ان کے آقا کی اس ممانعت عام سے ممنوع ہے، اگرچہ ان کے آقا نے اس شخص کے اکرام پر نص کی تھی اور یہاں اس کے ترک تعظیم پر نص نہیں، خدام پر اس عام ممانعت کی بنا پر اس خاص کی ترک تعظیم لازم۔ اگر وہ باوجود اس ممانعت کے اس کی تعظیم کریں گے اپنے آقا کی اطاعت نہیں۔ نافرمانی کریں گے۔ خدام اس ممانعت کی بنا پر اس کا اکرام و تعظیم نہ کریں تو کون عاقل ہے جو یہ کہے گا کہ اس کے خدام نے اس کی نافرمانی کی۔ ظاہر ہوا کہ قول وہی نہیں جو منقول ہو نصاباً بلکہ قول وہ بھی ہے جو ضمنی ہو۔

اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ ایسے حوادث جن میں امام کا کوئی قول منقول منقول نہیں، حضرت امام ابو یوسف یا کسی اور امام اصحاب امام الائمہ کا قول ہے تو وہ منقول ان کا ہے صوری اور قول امام ہے ضمنی ضروری۔ درر الحکام میں ہے:

”إذا حکم الحنفی بما ذهب إليه أبو یوسف أو محمد ونحوهما من أصحاب الإمام فلیس حکماً بخلاف رأیه.“

[درر الحکام شرح غرر الأحکام: باب ما تقضي فيه المرأة، ۲/۴۱۰]

جب حنفی امام ابو یوسف، امام محمد و دیگر اصحاب امام کے مذہب پر حکم کرے تو وہ اس کے مذہب حنفی ہی کا حکم ہے۔

علامہ شامی درر سے عبارت مذکورہ ”ردالمحتار“ میں نقل کر کے فرماتے ہیں:

”أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غير خارجة عن مذهبه - فقد نقلوا منهم أنهم ما قالوا

قولاً إلا هو روي عن الإمام، كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي“

[ردالمحتار: كتاب القضاء، ۸/۸۹]

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تلامذہ امام کے اقوال آپ کے مذہب سے باہر نہیں، علمائے ان سے روایتیں نقل کیں، وہ حضرات جو مسئلہ بھی بیان کریں تو وہ امام ہی سے مروی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنی منظوم شرح رسم المفتی میں، اس کی وضاحت کی ہے۔

نیز جلد چہارم ردالمحتار میں بھی ایسا ہی فرمایا کہ حنفی، مذہب ابو یوسف یا مذہب امام محمد پر جو حکم

کرے وہ اس کے مذہب حنفی ہی کا حکم ہے۔

اگر یہ صوری و ضروری اقوال مختلف ہوں تو یہ مطلب نہ ہوگا کہ: امام کا مذہب کچھ ہے اور ان کے اصحاب سے اس قائل کا مذہب کچھ ہے۔ بلکہ ویسا ہی ہے جیسے خود اقوال مقولات امام میں اختلاف۔ اختلاف عصر و زمان اختلاف ہی نہیں، ایسے وقت جو یہ فرما رہے ہیں امام بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو ان کا یہ قول امام ہی کا ارشاد ہے، جیسے احادیث میں عورتوں کو مساجد سے روکنے کی حضور نے ممانعت فرمائی:

((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) [سنن أبي داؤد، کتاب الصلاة، ۱۰/۱۵۵]

اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔

عورتوں کو حاضری کا حکم تھا یہاں تک کہ حائضات کو بھی کہ وہ عید گاہ میں علیحدہ حاضر ہیں اور دعا میں شریک ہوں۔ یہاں تک کہ بعض نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جلاباب (چادر) نہیں۔ ارشاد ہوا چادر والی اپنی ساتھی کو بھی اپنی چادر میں لے لے۔ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔

مگر باوجود ایسے حکم اور اس نہی کے حضرت سیدنا عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے نکالا اور انہیں روک دیا۔ وہ شکایت لیکر حاضر خدمت حضرت ام المؤمنین صدیقہ ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ہم میں اگر وہ ملاحظہ فرماتے جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی عورتوں کو مسجد سے روک دیتے جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو مسجد سے روک دیا تھا۔ کیا معاذ اللہ حضرت صدیقہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور کے ارشاد کے خلاف کیا۔ لا واللہ بلکہ وہی کیا جو حضور فرماتے۔ تو ان کا یہ قول و فعل حضور ہی کا قول و فعل ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

[فتاویٰ مفتی اعظم جلد ۴]

اور فتاویٰ اجملیہ میں حضرت علامہ مفتی محمد اجمل صاحب سنبھلی نے فتاویٰ شامی وغیرہ کے حوالے

سے مندرجہ ذیل تحقیقات پیش فرمائیں:

واقعی ہمارے ائمہ احناف میں بعض مسائل مستنبطہ میں اختلاف ہے اور یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو شرعاً مذموم ہو بلکہ یہ وہ اختلاف ہے جس کو شریعت لوگوں کے لیے وسعت بلکہ رحمت قرار دیتی ہے جس کے لیے حدیث شریف میں وارد ہے ((اختلاف امتی رحمة)) یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علاوہ بریں حضرت امام ابو یوسف۔ امام محمد۔ امام زفر۔ حسن وغیرہم اصحاب امام کے جس قدر اقوال ہیں وہ درحقیقت حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہیں۔

خود اصحاب امام اس حقیقت کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔
چنانچہ ردالمحتار میں ہے:

((روی عن جميع اصحابه من الكبار كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم قالوا ما قلنا في مسئله قول الاوهو روايتنا عن ابي حنيفة واقسموا عليه ايمانًا غلاظًا)).
(ردالمحتار مصری: ج ۱/ ص ۴۸)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ اقوال اصحاب امام حقیقتہً اقوال امام اعظم ہیں۔

اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ خود حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلہ کی خاص مجلس منعقد کرتے جس میں اپنے چالیس مجتہدین اصحاب یعنی امام ابو یوسف۔ امام محمد۔ امام زفر۔ امام حسن بن زیاد، امام داؤد طائی وغیرہم کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتے، اس کے چند پہلو جدا جدا بیان کرتے تو اس مسئلہ میں جس قدر احتمالات ہوتے اتنے ہی حضرت امام کے اس مسئلہ میں اقوال قرار پاتے۔ آپ کے اصحاب ان اقوال امام میں سے ایک ایک قول کو اختیار کر لیتے، خود حضرت امام بھی ایک قول کو اختیار فرماتے۔ پھر ہر ایک اس پر اپنی حسب طاقت قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ سے دلائل قائم کرتے اور اس کو ہر طرح مدلل و مبرہن کر کے اس قول کو متحقق کر لیتے۔ تو وہ قول امام اعظم اب اس مجتہد کے نام سے موسوم ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر اس خاص مسئلہ کو طے کرنے کے لئے ایک مجلس مناظرہ منعقد ہوتی جس میں ان چالیس اصحاب مجتہدین کو جمع کیا جاتا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے اختیار کئے ہوئے قول امام کو اور اس پر قائم کئے ہوئے دلائل کو پیش کرتا، حضرت امام اعظم ان کے سارے اقوال اور ہر قول کے دلائل کو سنتے، پھر خود حضرت امام اپنا اختیار کیا ہو قول پیش کر کے اس پر دلائل سناتے۔ پھر اپنے اصحاب سے مناظرہ کرتے یہاں تک کہ کسی مسئلہ پر ایک ماہ تک مناظرہ جاری رہتا تو جب وہ مسئلہ پورے طور پر متحقق اور طے ہو جاتا تو حضرت امام اعظم اس قول کو مفتی بہ اور راجح قول قرار دیتے، پھر وہ قول اگرچہ حضرت امام ہی کا قول تھا لیکن جن صاحب نے اس قول کو اختیار کر کے اس پر دلائل قائم کئے تھے اب وہ قول مجاز انہیں کے نام سے مشہور ہوتا۔ تو جس قول امام کو امام ابو یوسف نے اختیار کیا اب وہ قول امام ابو یوسف کہلائے گا۔ اور جس قول کو امام محمد نے اختیار کیا اب وہ قول امام محمد کہلائے گا۔ اور جس قول کو امام زفر نے اختیار کیا تھا اب وہ قول امام زفر کہلائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو اب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس وقت اگرچہ ان اقوال کی نسبتیں مجازاً ان اصحاب کی طرف کی جا رہی ہیں لیکن یہ تمام اقوال اصحاب حقیقتہً حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہوئے، لہذا یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اصحاب حضرت امام نے قسم کھا کر

فرمایا کہ ہمارا جس مسئلہ میں جو قول ہے وہ ہمارے امام اعظم ہی کا قول ہے اور ان سے روایت ہے۔
چنانچہ اس تفصیل کو ردالمحتار میں اس طرح نقل کیا:

عن شفيق البلخي أنه كان يقول: كان الامام أبو حنيفة من أروع الناس وأعبد الناس وأكرم الناس وأكثرهم احتياطاً في الدين وأبعدهم عن القول بالرأى في دين الله عز وجل، وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها مجلساً، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها لشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلاني اه ونقل ط عن مسند الخوارزمي أن الامام اجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقر بهم وأدناهم وقال لهم: إني لجمعت هذا الفقه وأسرجته لكم فاعينوني، فان الناس قد جعلوني جسراً على النار، فان المنتهى لغيري اللعب على ظهري، فكان إذا وقعت واقعة شاوهم وناظرهم وحاورهم وسائلهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار ويقول ما عنده يناظرهم شهراً وأكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شوري لانه تفر بذلك كغيره من الأئمة اه۔
(ردمختار ج ۱ صفحہ ۴۷)

فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

قد اتفق لأبي حنيفة من الأصحاب ما لم يتفق لأحد، وقد وضع لهذا مذهب شوري ولم يستنبطه لو وضع المسائل، وإنما كان يلقيها على أصحابه مسألة فيعرف ما كان عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم حتى يستقر أحد القولين يثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول كلها وقد أدرك بفهمه ما عجزت عنه أصحاب القرائح۔
(فتاویٰ سراجیہ صفحہ ۵۹۷ ج ۴)

قطب ربانی حضرت عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعہ میں فرماتے ہیں:

كان الامام أبو حنيفة يجمع العلماء في كل مسألة لم يجد هاصريحة في الكتاب والسنة، ويعمل بما يتفقون عليه فيها، وكذلك كان يفعل اذا استنبط حكماً فلا يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره فان رضوه قال لأبي يوسف: اكتبه، رضی اللہ عنہ۔
(میزان الشریعہ مصری جلد ۱ صفحہ ۵۵)

اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ احناف کا اختلاف اقوال ہمارے لئے وسعت و رحمت ہے۔ اور اصحاب امام اعظم یعنی امام یوسف و امام محمد و غیرہم کے اقوال حقیقتہً امام اعظم علیہ الرحمۃ ہی کے اقوال ہیں۔ تو اب ہر قول اصحاب قول امام اور ہر مذہب اصحاب مذہب امام ہوا۔ اب جس قول کی نسبت امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازی نسبت ہے بلکہ اس قول کی حقیقی نسبت حضرت امام اعظم ہی کی طرف ہے۔

امام شعرانی میزان الشریعہ میں ناقل ہیں:

نقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم كانوا يقولون: ما قلنا في مسألة قولاً الا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا على ذلك أيماناً مغلظة فلم يتحقق أذن في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا له رضى الله عنه كيفما كان، وما نسب الى غيره فهو من مذهب أبي حنيفة وان نسب الى غيره فهو بطريق المجاز للموافقة فهو قول القائل: قولى كقوله ومذهبي كمذهبه، فعلم أن من أخذ بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة فهو أخذ بقول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه۔
ردالمحتار میں ہے:

إن الامام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من اقواله بما يتجه لهم منا عليه الدليل صار ما قالوه قولاً له لا بتناؤه على قواعده اللتى اسسها فلم يكن مرجوعاً عنه من كل وجه فيكون من مذهبه۔
(صفحہ ۲۸ جلد ۱)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ جس نے امام ابی یوسف یا امام محمد کے قول کو لیا اس نے قول امام اعظم ہی کو لیا، تو اب ہمارا قول امام ابو یوسف یا امام محمد پر عمل کرنا بھی حنفی قول پر ہی عمل کرنا ہوا۔ اور پھر اس عمل کے بعد بھی ہم یوسفی یا محمدی نہ ہوئے بلکہ حنفی ہی رہے۔ نیز اقوال اصحاب قول مفتی بہ کو راجح کرنے والے حکم خود حضرت امام اعظم ہی ہیں جو امام الائمہ۔ استاذ المجتہدین ہیں اور یہ تو ایسے قابل تقلید ہیں کہ جن کی تقلید امام ابو یوسف و امام محمد جیسے مجتہدین نے بھی کی ہے۔

طبقات مجتہدین

یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ائمہ مجتہدین میں ان کے استنباط و استخراج مسائل کی نوعیت میں اختلاف کے سبب مراتب میں اختلاف ہے، سائے مجتہدین یکساں نہیں، لہذا مفتی کو چاہیے کہ ان کے فرق مراتب کو ملحوظ خاطر رکھے اور فتویٰ نویسی میں ان مراتب کا لحاظ پاس رکھنا لازم ہے۔ قدرے تفصیل اس طرح ہے کہ فقہائے کرام کے ساتھ طبقات ہیں:

(۱) طبقہ اولیٰ: مجتہد مستقل:

وہ ائمہ جو ان قواعد احکام کے وضع کرنے میں مستقل ہوں بن پر فرقہ کی بنیاد ہے، جیسے ائمہ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ علامہ شامی نے انہی کو مجتہدین فی الشرع کہا ہے۔

(۲) طبقہ ثانیہ: مجتہد مطلق غیر مستقل:

وہ ائمہ جن کے اندر شروط اجتہاد تو پائے جاتے ہیں جن سے مجتہد مستقل متصف ہے مگر وہ اپنے اجتہاد کے لیے قواعد وضع نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے شیخ و استاذ کے قواعد کی رعایت کرتے ہیں اور انہیں پر عمل پیرا رہتے ہوئے اجتہاد میں مشغول رہتے ہیں۔ لہذا یہ مجتہد مطلق منتسب ہیں، مستقل نہیں، جیسے ائمہ اربعہ کے تلامذہ۔ مثلاً امام اعظم کے تلامذہ میں:

امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر وغیرہم۔

امام مالک کے تلامذہ میں:

امام ابن القاسم، امام اشعب، امام اسد بن فرات۔

امام شافعی کے تابعین میں:

امام بو یطی، امام مزنی۔

امام احمد بن حنبل کے تابعین میں:

امام ابو بکر اثرم، امام ابو بکر مروزی۔

علامہ شامی نے اس طبقہ کا نام مجتہدین فی المذہب رکھا ہے۔ یہ حضرات ائمہ اپنے شیخ کے وضع کردہ قواعد کی روشنی میں ادلہ شرعیہ سے استخراج احکام کرتے ہیں اگرچہ بعض فروعی مسائل میں یہ اختلاف

بھی کرتے ہیں، مگر قواعد و اصول میں یہ اپنے امام کے مقلد ہوتے ہیں۔

(۳) طبقہ ثالثہ: مجتہد مقید۔ یا۔ مجتہد مسائل:

یہ وہ ائمہ ہیں جو ایسے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن کے بارے میں مجتہد فی الشرع اور صاحب مذہب سے کوئی نص اور روایت نہیں ہوتی، جیسے: امام خصاف، امام ابو جعفر طحاوی، امام ابوالحسن کرخی، امام شمس الائمہ حلوانی، امام شمس الائمہ سرخسی، امام فخر الاسلام بزدوی، امام فخر الدین قاضی خاں، اور ان جیسے دوسرے ائمہ۔

امام مالک کے یہاں اس طبقہ میں امام ابہری اور ابن ابی زید قیروانی ہیں۔ امام شافعی کے یہاں امام ابواسحاق شیرازی، امام مروزی، امام محمد بن حریر طبری، امام ابونصر اور امام ابن خزمیمہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں قاضی ابویعلیٰ، قاضی ابوعلی بن ابوموسیٰ انہیں میں شمار ہوتے ہیں۔

(۴) طبقہ رابعہ: اصحاب تخریج:

یہ قواعد و مسائل دونوں میں مقلد ہیں، یہ اجتہاد بالکل نہیں کرتے البتہ اصول مذہب کا احاطہ کر لینے کی وجہ سے اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ کسی مجمل قول کی تفصیل کر دیں اور محتمل قول کا فیصلہ سنادیں، مگر یہ تفصیل و توجیہ ان کے اجتہاد سے نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی صاحب مذہب یا ان کے اصحاب مجتہدین میں سے کسی سے منقول ہوتی ہے۔ جیسے امام کرخی، امام رازی۔ لہذا ہدایہ وغیرہ میں بعض جگہ آتا ہے۔

کذا فی تخریج الکرخی، کذا فی تخریج الرازی۔ یہ اسی قبیل سے ہے۔

(۵) طبقہ خامسہ: یہ اصحاب ترجیح مقلدین ہیں،

ان کو اس بات پر قدرت حاصل ہوتی ہے کہ امام مذہب کے ایک سے زیادہ اقوال میں کسی ایک کو ترجیح دیں۔ یا امام مذہب اور ان کے تلامذہ کے اقوال میں سے کسی کو راجح قرار دیں، جیسے امام ابوالحسن قدوری اور امام مرغینانی صاحب ہدایہ وغیرہما۔ یہ بعض روایات کو دوسری بعض کے مقابلہ میں کہتے ہیں: جیسے هذا اولیٰ. هذا اصح، هذا ارفق للناس.

شوافع کے یہاں یہ مقام امام رافعی اور امام نووی کو حاصل ہے، اور مالکیہ کے یہاں علامہ خلیل وغیرہ کو۔ اور حنابلہ کے یہاں قاضی علاء الدین مرداوی کو۔

(۶) طبقہ سادسہ: اصحاب تمیز:

جو اقوی وقوی، ضعیف و ظاہر مذہب، اور ظاہر روایت و روایت نادرہ کے درمیان امتیاز رکھتے ہیں، جیسے متاخرین فقہاء میں اصحاب متون: صاحب کنز، صاحب درمختار، صاحب وقایہ اور صاحب مجمع الاسہر وغیرہ۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی تصانیف میں اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو نقل نہ کریں۔

(۷) طبقہ سابعہ: محض مقلدین

یہ مذکورہ بالا امور میں سے کسی پر قادر نہیں ہوتے، قوی و ضعیف اور کھرے کھوٹے کی ان کو تمیز نہیں ہوتی، جو پاتے ہیں نقل کر دیتے ہیں۔

[مقدمہ المبسوط، ملخصاً ۴۳-۴۵ تا]

فقہ کی ترقی کے مراتب

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا علم چھ صحابہ کرام میں مجتمع تھا۔
 (۱) حضرت عمر فاروق اعظم (۲) حضرت علی مرتضیٰ (۳) حضرت ابی بن کعب (۴) حضرت زید بن ثابت (۵) حضرت ابو درداء (۶) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر چھ حضرات کا دو صحابہ میں مجتمع ہو گیا۔

(۱) حضرت مرتضیٰ (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
 گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے کہ ان دونوں حضرات کے علوم کی اشاعت اعلیٰ پیمانہ پر کوفہ میں ہوئی خاص طور پر حضرت ابن مسعود کے علوم و معارف جن کے بارے میں خود امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا:

اے ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم سے بھر دیا اور تمہاری وجہ سے یہ گہوارہ علم ہو گیا۔ پھر یہ علم یونہی مختلف مراحل سے گزرتا ہوا محرر مذہب حنفی امام محمد بن حسن شیبانی تک کس طرح پہنچا، فقہائے کرام نے اس سلسلہ الذہب کو استعارہ کی زبان میں یو بیان فرمایا:

حضرت عبداللہ بن مسعود نے علم فقہ کی کھیتی بوئی۔
 حضرت علقمہ بن قیس نخعی نے اس کو سیراب کیا۔

حضرت ابراہیم نخعی نے اس کھیتی کو کاٹا۔

حضرت حماد بن ابی سلیمان نے اس کو گھایا، (بالیوں سے دانے نکالے)

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے ان کا آٹا پیسا۔

حضرت امام ابو یوسف نے اس کا آٹا گوندھا۔

حضرت امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں۔

اب تمام لوگ ان کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔

اس کی وضاحت یوں ہے کہ...

حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کے فروع اور مسائل کے

استنباط کا سلسلہ شروع کیا۔

حضرت علقمہ بن قیس نے ان فروع کی تائید و توضیح فرمائی۔

حضرت ابراہیم نخعی نے اس کے متفرق فوائد کو جمع کیا اور نفع بخش بنایا۔

حضرت حماد بن ابی سلیمان نے ان کی تنقیح اور وضاحت کی۔

حضرت امام اعظم نے اس کے بہت سے اصول وضع کیے اور ان سے مسائل کا استخراج فرمایا۔

اس لیے کہ آپ ہی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ کو ابواب و کتب پر مدون فرمایا جیسا کہ آج

کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ امام نالک نے اپنی کتاب ”موطا“ میں آپ ہی کی اتباع کی۔ اس سے

پہلے یہ علم صرف حفظ مسائل تک محدود رہا۔

امام ابو یوسف نے حضرت امام اعظم کے قواعد و اصول میں دقت نظر سے کام لیا اور مزید فروع

کے استنباط میں کوشش کی۔

حضرت امام محمد نے مسائل کے استنباط، ان کی تنقیح، تہذیب، اضافہ اور ان سب کو ضبط تحریر میں

لا کر پیش کر دیا کہ اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اب جو کچھ ہے امام محمد کی تفریعات سے ہی اخذ کیا

جاتا ہے۔

امام محمد نے مذہب حنفی کو جب تحریر کر دیا تو پھر اس کی تشریحات و توضیحات کے لیے فقہائے

احناف کمر بستہ ہوئے اور بے شمار کتابیں منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں۔ فقہی اصول کو مبوب و مفصل انداز میں

پیش کیا گیا، اختلافی مسائل کی وضاحت کی گئی، فروع کے اسباب و علل بیان کیے گئے، غرض کہ وہ سب کچھ

بیان ہوا جو ایک فن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

فقہ تقدیری

جب کوئی فن وضع ہوتا ہے تو اس میں صرف انہی اصول و فروع کا بیان نہیں ہوتا جو وقوع پذیر ہو چکے بلکہ وہ مسائل بھی معرض بحث میں آتے ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے البتہ ان کا واقع ہونا ممکن ہے، چوں کہ فقہ بھی ایک فن کی حیثیت سے وضع ہوا جس میں تمام مسائل ممکنہ کے اصول متعین کیے گئے تو ایسے مسائل ان کے دائرے میں آئے جو کبھی بھی رونما ہو سکتے تھے۔

لہذا تقدیری فقہ سے مراد ان فرضی مسائل میں فتویٰ دینا جو ابھی تک وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں۔

طبقات کتب

ان تمام طبقات فقہا کے بعد یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی تین طبقات میں منقسم ہیں۔

طبقہ اولیٰ: مسائل اصول

ان کو ظاہر روایت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب یعنی ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں۔ امام زفر اور امام حسن بن زیاد کے مسائل بھی انہیں سے ملحق ہیں۔ مگر ظاہر روایت اکثر و بیشتر ائمہ ثلاثہ ہی کے اقوال ہیں۔ ان مسائل کو امام محمد کی یہ چھ کتابیں جامع ہیں:

(۱) مبسوط:

اس کو ”کتاب الاصل“ بھی کہا جاتا ہے اور آج کل اسی نام سے طبع ہو رہی ہے، یہ امام محمد کی طویل

ترین کتاب ہے۔ راقم الحروف کے پاس اس کا جدید ایڈیشن ۱۲ جلدوں میں ہے۔

اس کتاب میں امام محمد نے بہت سے مسائل سے متعلق امام اعظم کے فتاویٰ بھی جمع کیے ہیں، اگر

مسئلہ اختلافی ہو تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف بھی مذکور ہوتا ہے۔ جہاں اختلاف ذکر نہیں کیا جاتا وہ

متفق علیہ ہوتا ہے۔

اس کتاب کو روایت کرنے والے متعدد حضرات ہیں، ان امام محمد کے شاگرد احمد بن حفص اور

دوسرے ابوسلیمان جوز جانی ہیں۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

واضح رہے کہ امام محمد سے مبسوط کے متعدد نسخے مروی ہیں، سب سے بہتر نسخہ ابو سلیمان جوز جانی کا ہے، متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی شرحیں لکھیں، جیسے شیخ الاسلام بکر خواہر زادہ نے، ان کی کتاب کا نام ”مبسوط کبیر“ ہے اسی طرح شمس الائمہ حلوانی وغیرہ نے بھی اس کی شرح تحریر کیں۔

[فتاویٰ شامی، مقدمہ: ۱/۲۲۷]

(۲) الجامع الکبیر:

فقہ کے موضوع پر یہ امام محمد کی دوسری کتاب ہے، اس میں مسائل فقہیہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے۔ نیز اس کتاب کی عربی بھی بے حد بلیغ ہے۔ جس طرح یہ کتاب فقہی طور پر حجت تسلیم کی جاتی ہے اسی طرح اسکی عربیت بھی زبان و بیان کے اعتبار سے حجت مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کی متعدد شرح لکھی گئی ہیں حاجی خلیفہ نے اس کی پچاس سے زیادہ شرح کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے متعدد راوی ہیں۔ اور اس کے قلمی نسخے استنبول کے کتب خانوں میں بھی موجود ہیں۔

یہ کتاب امام محمد نے اگرچہ امام ابو یوسف سے روایت نہیں کی مگر اس کے مندرجات سے امام ابو یوسف آشنا تھے، لہذا بہت سے مسائل امام ابو یوسف سے بھی ماخوذ ہیں۔ علاوہ ازیں اور مسائل بھی ہیں جو امام محمد کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہیں، یا پھر انھوں نے یہ مسائل علما کی ذاتی ڈائریوں سے اخذ کیے ہیں۔

آپ نے یہ کتاب دو مرتبہ تصنیف کی، پہلی تصنیف کے راوی امام ابو حفص کبیر، ابو سلیمان جوز جانی، ہشام بن عبید اللہ رازی، محمد بن سماعہ اور کچھ دیگر تلامذہ تھے، پھر اس پر نظر ثانی کی اور بہت سے ابواب و مسائل بڑھا دیے، اکثر مواضع کی عبارتیں منقح کر دیں جس سے یہ کتاب حسن الفاظ اور کثرت معانی کے اعتبار سے پہلی تصنیف سے بڑھ گئی۔

بہت سے ائمہ نے اس کی شرح تحریر کیں، اس میں ابو بکر بھاص راشی، ابو الیث سمرقندی، شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی وغیرہم ہیں۔

(۳) الجامع الصغیر۔

فقہ میں امام محمد کی یہ تیسری تصنیف ہے اس کتاب میں ۱۵۳۶ مسائل ہیں جن میں سے دو کے سوا باقی تمام مسائل کی بنیاد احادیث اور آثار پر رکھی ہے باقی دو مسئلوں کو قیاس سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی وجہ تالیف یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے امام محمد سے فرمائش کی کہ وہ امام اعظم کے ان مسائل کو جمع کریں جو امام محمد نے امام ابو یوسف کی وساطت سے سماع کئے ہیں۔ جب یہ کتاب امام محمد نے لکھ کر امام

ابو یوسف پر پیش کی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور باوجود اپنی جلالت علمی کے سفر و حضر میں ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر امام محمد کی دوسری کتب میں نہیں ہے۔ دوسری قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے لیکن یہ تصریح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یا نہیں، یہاں پر اس بات کی تصریح کر دی ہے۔ تیسری قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا محض اعادہ کیا ہے مگر وہ بھی تغیر عبارت کی وجہ سے افادہ سے خالی نہیں۔ عہدہ قضاء کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اس کی تیس سے زیادہ شروح لکھی گئی ہیں۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۵۶۱)

متاخرین میں سے ایک شرح مولانا عبدالحی ملکضوی نے لکھی ہے اور اس کے شروع میں مبسوط مقدمہ ”النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر“ کے نام سے تحریر کیا ہے جس میں اس کتاب کی تمام خصوصیات اور اس کی شروع کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے تمام مسائل بروایت امام محمد، امام ابو یوسف سے منقول ہیں، اسی لیے ہر باب کا آغاز اس عبارت سے کرتے ہیں:

محمد عن یعقوب عن ابي حنيفة.

امام محمد سے یہ کتاب عیسیٰ بن ابان اور محمد بن سماعہ نے روایت کی ہے۔ اس کتاب کے مندرجات اگرچہ امام محمد کے جمع کردہ ہیں مگر ترتیب و تبویب آپ کی نہیں، بلکہ یہ کام قاضی امام ابو طاہر دباس نے انجام دیا ہے تاکہ طلبہ پر اس کا حفظ و مطالعہ آسان ہو جائے۔

(۴) السیر الصغیر

علم فقہ میں امام محمد کی یہ چوتھی تصنیف ہے۔ امام اعظم نے اپنے تلامذہ کو سیر و مغازی کے باب میں جو کچھ املا کرایا یہ اس کا مجموعہ ہے۔

(۵) السیر الکبیر

فقہ کے موضوع پر یہ امام محمد کی پانچویں تصنیف ہے۔ سیر و مغازی کے موضوع پر یہ ایک انتہائی مفید کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جہاد و قتال اور امن و صلح کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔ غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق و فرائض اور تجارتی اور عام معاملات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اسلام کے بین الاقوامی نقطہ نظر کو سمجھنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

یہ کتاب امام محمد کی انتہائی اہم اور اداق کتاب شمار کی جاتی ہے، قوت استدلال اور دقت بیان کے اعتبار سے یہ کتاب ان کی دیگر تمام کتب میں ممتاز ہے۔ ہارون الرشید کو اس کتاب سے اس درجہ دلچسپی تھی

کہ اس نے اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کو اس کا سماع کرایا۔ اس کتاب کی متعدد شروح لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت امام سرحسی کی شرح کو حاصل ہوئی، یہ شرح مع متن حیدرآباد دکن سے چھپ چکی ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے امام سرحسی سے نقل کیا کہ اس کا سبب تالیف یہ ہے کہ شام کے مشہور عالم امام عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی نے امام محمد کی ”السیر الصغیر“ دیکھی تو کہنے لگے، کہ یہ کتاب کس کی ہے، بتایا گیا کہ ”محمد عراقی“ کی، امام اوزاعی نے فرمایا: اہل عراق کو ایسی کتابوں کی تصنیف سے کیا تعلق، کیوں کہ سیر و مغازی سے تو وہ نابلد تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغازی کا علم تو حجازی اور شامی صحابہ کو تھا۔ کیوں کہ عراق تو بعد میں فتح ہوا۔ امام محمد کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے اور بڑی محنت سے ”سیر کبیر“ مرتب کی، جب امام اوزاعی نے یہ کتاب دیکھی تو بولے: اگر اس میں احادیث نہ ہوتیں تو میں کہتا: یہ علم ان کا اپنا وضع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح جواب کو ان کی رائے میں محصور فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [یوسف: ۷۶]

اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ [فتاویٰ شامی، مقدمہ ۱/۱۶۸]

(۶) الزیادات:

امام محمد کی یہ چھٹی تصنیف ہے جو سیر صغیر اور سیر کبیر کے تتمہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ سیر اور مغازی کے جو مسائل ان دو کتابوں میں رہ گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے قلمی نسخے استنبول کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اس کتاب میں وہ مسائل درج ہیں جو کتب سابقہ میں نہیں۔ بعض علما نے یہ کتاب ظاہر الروایہ میں شمار نہیں کی ہے، مگر جمہور فقہا اسی طرف ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ میں شامل ہے۔ ان کتب ستہ کو ظاہر الروایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد سے ثقہ راویوں کی روایت سے مروی ہیں، اور بطور تو اتریا کم از کم بطور شہرت ثابت ہیں۔

ان کے علاوہ ”کتاب الآثار“ اور ”کتاب الرد علی اہل المدینہ“ یہ دونوں کتابیں بھی اسی طرح کی شہرت رکھتی ہیں مگر ان کو ظاہر الروایہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتاب الاصل: (مبسوط)

کتاب الاصل کے مندرجات کی مزید توضیح

یہ کتاب بارہ جلدوں میں پانچ ہزار سے زیادہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں دس ہزار سے

زیادہ مسائل مذکور ہیں۔ اس کتاب کے متعدد نسخے ہیں، مشہور نسخہ وہ ہے جو ابوسلیمان جوزجانی سے مروی ہے۔ امام شافعی نے اس کو حفظ کر لیا تھا۔ ایک غیر مسلم اہل کتاب اس کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب محمد اصغر کی کتاب ایسی ہے تو محمد اکبر کی کتاب کی کیا شان ہوگی۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۸۱) فقہ حنفی میں شرح و بسط کے ساتھ سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ امام محمد بن حسن شیبانی کی یہی ”کتاب الاصل“ ہے، اس کو ”اصل“ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گویا فقہ حنفی کی اصل ہے، باقی تمام کتابیں اسی پر متفرع ہیں۔

اس کتاب کا دوسرا نام ”المبسوط“ ہے، اس کی وجہ تسمیہ بھی اسی طرح ہے کہ اس سے پہلے اتنی بسیط اور تمام ابواب کو جامع کوئی کتاب فقہ حنفی میں نہیں لکھی گئی۔

مجموعی طور سے یہ کتاب اب تک غیر مطبوع تھی، جو کچھ طبع ہو کر منظر عام پر آیا تھا وہ اس کے مختلف اجزات تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ تمام اجزا یکجا منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ کتاب بارہ ضخیم جلدوں میں ہے جو حال ہی میں ”دار ابن حزم، بیروت، لبنان“ سے چھپی ہے، سنہ طباعت ۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء ہے۔ امام احمد رضا اکیڈمی کی عظیم لائبریری میں موجود ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اس سرمایہ کا قدرے تعارف کرادیں۔

اس سے قبل آپ پڑھ چکے کہ مذہب حنفی کی کتب اصول میں (جنہیں ظاہر الروایت کہا جاتا ہے) یہ کتاب ”الاصل“ یا ”المبسوط“ پہلے نمبر پر ہے۔ چونکہ فقہی مذاہب میں اولیت مذہب حنفی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے علم فقہ کوفن کی حیثیت سے امام اعظم نے ہی مدون فرمایا اور ہزاروں مسائل کا استخراج و استنباط فرما کر ان کی تدوین و ترتیب آپ کے ذریعہ ہی عمل میں آئی، جیسا کہ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں۔

چنانچہ یہ کتاب الاصل اسی کا اولین نمونہ ہے، اس کتاب میں امام محمد نے اپنے دونوں استاذ ”امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کے فتاویٰ اور ان سے منقول مسائل کو جمع کیا ہے، ساتھ ہی اپنے مسائل اور آرا کو بھی تحریر کیا ہے۔ بعض مقامات وہ بھی ہیں جہاں امام زفر، ابن ابی لیلیٰ، سفیان ثوری اور اہل مدینہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔

یہ کتاب تمام فقہی کتب و ابواب کو شامل ہے۔ کتاب میں دو طریقے اپنائے گئے ہیں: پہلا طریقہ: سوال و جواب کے بغیر مسائل بیان کیے ہیں جیسا کہ کتب فقہیہ میں متون، شروح اور

حواشی میں ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ: سوال و جواب کے ذریعہ مسائل کی تفہیم کرائی گئی ہے جس طرح فتاویٰ کی کتابوں میں مروج ہے۔

بعض کتب و ابواب میں پہلا اور بعض میں دوسرا اسلوب اپنایا ہے مگر بعض ابواب ایسے بھی ہیں جن میں دونوں طریقے اپنائے گئے ہیں۔

ان اسالیب کے اعتبار سے تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلا طریقہ ان ابواب میں اپنایا گیا ہے:

(۱) کتاب الصلاة	(۲) کتاب الزکاة	(۳) کتاب الھبۃ
(۴) کتاب الصيد	(۵) کتاب الذبائح	(۶) کتاب المکاتب
(۷) کتاب الجنایات	(۸) کتاب الحدود	(۹) کتاب السرقة
(۱۰) کتاب السیر	(۱۱) کتاب الودیعة	(۱۲) کتاب العاریہ
(۱۳) کتاب الحیض	(۱۴) کتاب التحری	(۱۵) کتاب الاستحسان
(۱۶) کتاب البیوع	(۱۷) کتاب السلم	(۱۸) کتاب الرهن
(۱۹) کتاب القسمة	(۲۰) کتاب المضاربة	(۲۱) کتاب الرضاع
(۲۲) کتاب العقاق	(۲۳) کتاب العتق فی المرض	(۲۴) کتاب الوصایا
(۲۵) کتاب الفرائض	(۲۶) کتاب الولاء	(۲۷) کتاب الادیات
(۲۸) کتاب الدور	(۲۹) کتاب الخراج	(۳۰) کتاب الدعوی
(۳۱) کتاب البنیات	(۳۲) کتاب الاقرار	(۳۳) کتاب العبد الماذون
(۳۴) کتاب المفقود	(۳۵) کتاب الوقف	

دوسرا طریقہ ان ابواب میں ہے:

(۱) کتاب الآبق (۲) کتاب الحیل (۳) کتاب الققه (۴) کتاب الغصب

ان کے علاوہ باقی کتب و ابواب میں دونوں طریقے ملے جلے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) کتاب الصوم: اس میں باب اعتکاف تک سوال و جواب ہیں، اس کے بعد بغیر سوال و جواب۔

(۲) کتاب الایمان: اس میں فقط ایک مقام پر سوال و جواب ہے، باقی تمام مسائل بغیر سوال و جواب۔

(۳) کتاب الصرف: اس میں کم مقامات پر سوال و جواب ہیں، باقی اکثر جگہوں پر نہیں۔

(۴) کتاب الاجارات: اس میں تقریباً ایک ثلث مسائل سوال و جواب کے ذریعہ ہیں اور باقی

بغیر سوال و جواب۔

(۵) کتاب الشركة: اس کے ایک مقام پر سوال و جواب ہیں اور سوال نہایت طویل ہے جس طرح آج کے فتاویٰ کی کتابوں میں بھی بسا اوقات سوال صفحہ دو صفحوں میں ہوتا ہے اس میں بھی نصف صفحہ پر سوال منقول ہے۔ باقی مسائل بغیر سوال و جواب مذکور ہیں۔

(۶) کتاب الطلاق: اس میں بھی ایک مقام پر سوال و جواب ہیں باقی مقامات پر نہیں، البتہ اس میں ایک باب مستقل ایک کلمہ کے ذریعہ تین طلاقوں کے واقع ہونے نہ ہونے کی بحث ہے۔

(۷) کتاب الاکراه: اس میں متعدد مقامات پر سوال و جواب ہیں۔ اور کچھ مقامات پر نہیں، البتہ اس میں بعض مسائل کے سلسلہ میں احتجاج اور بحث و مباحثہ بھی ہے۔ اس کو ”فان قال قائل“ اور ”قیل لہ“ جیسے کلمات سے بیان کرتے ہیں۔

اسی طرح مندرجہ ذیل ابواب میں مسائل مذکور ہیں۔

(۸) کتاب السیر (۹) کتاب العشر (۱۰) کتاب الشرب (۱۱) کتاب الحجر (۱۲) کتاب الشفیعہ (۱۳) کتاب الخشی (۱۴) کتاب العقل (۱۵) کتاب المزارة (۱۶) کتاب النکاح (۱۷) کتاب الحوالة (۱۸) کتاب الکفایة (۱۹) کتاب الصلح (۲۰) کتاب الوکالة (۲۱) کتاب الشہادات (۲۲) کتاب الرجوع عن الشہادات (۲۳) کتاب الصدقة الموقوفة۔

احادیث آثار:

اس کتاب کو محض مسائل اور سوالات کے جوابات کے طرز پر ہی تحریر نہیں کیا گیا بلکہ مسائل کے دلائل کے طور پر احادیث و آثار بھی ہیں جو آپ نے اپنے اساتذہ امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام مالک وغیرہم کی سند سے ذکر کیے ہیں۔ کبھی کبھی ”بلاغات“ کا طرز بھی اپناتے ہیں جو متقدمین کا طرز رہا ہے۔ جیسے مؤطا میں امام مالک نے اپنایا۔ لہذا کہتے ہیں:

بلغنا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم .

ان تمام احادیث مرفوعہ، موقوفہ اور اقوال تابعین وغیرہ کی تعداد (۱۶۳۲) تک پہنچتی ہے۔

شروح کتاب:

اس کتاب کی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔

شرح اول: شمس الائمہ حلوانی (ت: ۴۲۸ھ) نے اس کی شرح ”مبسوط“ نام سے لکھی۔

یہ امام عبدالعزیز بن احمد بخاری ہیں، نسبت میں حلوانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلوی فروخت فرماتے تھے، بخارا میں احناف کے امام تھے، امام سرحسی وغیرہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ [الجواہر المصیہ: ۲/۲۲۹]

شرح دوم:

شیخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ (ت: ۲۸۳) نے اس کی شرح ”مبسوط بکری“ کے نام سے لکھی۔ یہ امام محمد بن حسین بخاری ہیں، فقہائے احناف میں عظیم فقیہ تھے۔ انہی کی ”تجنیس“ اور ”مختصر“ بھی ہے۔ ان کو خواہر زادہ (بھانجا) اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ماموں عظیم عالم تھے، اور ان کے استاذ بھی تھے۔

شرح سوم:

فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی (ت: ۲۸۲) کی ایک شرح ”المبسوط للفتاویٰ“ کے نام سے ہے۔ کتب احناف مثلاً: کشف الاسرار للبخاری، تلوتح، اور تقریر و تجہیر میں اس کی عبارات منقول ہیں۔

شرح چہارم:

امام علی بن منصور اسپجانی (ت: ۲۸۰) نے بھی شرح مبسوط کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس کی عبارات کشف الاسرار اور تلوتح میں موجود ہیں۔

واضح رہے کہ ”مبسوط“ کے نام سے مندرجہ ذیل فقہائے احناف کی کتابیں بھی ہیں:

- ۱۔ امام ابواللیث سمرقندی (ت: ۲۸۰)
- ۲۔ شمس الائمہ سرحسی (ت: ۲۸۳)
- ۳۔ صدر الاسلام محمد بن محمد بزدوی (ت: ۲۹۳)
- ۴۔ ناصر الدین ابوالقاسم محمد بن یوسف سمرقندی (ت: ۵۵۶)
- ۵۔ علاء الدین اسپجانی۔

ان کو بھی امام محمد کی اس کتاب کی شرح میں شمار کیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو، مگر ان تمام کتابوں کا جواب تک مذکور ہوئیں طریقہ وہ نہیں جو متاخرین فقہانے شرح کے لیے اپنایا کہ اصل کتاب کی عبارت کی تشریح اور پھر بحث، اس طرح شرح میں پورا متن بالفاظ ملحوظ رہتا ہے۔

جس طرح اس کتاب کی توضیح و تشریح میں ائمہ احناف نے اپنی دل چسپی کا مظاہرہ فرمایا اسی طرح اس کے اختصار کے لیے بھی فقہانے جدوجہد کی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل کتب اسی کی تلخیص و اختصار

- ۱- الکافی للحاکم الشہید (ت: ۳۳۴)
  - ۲- مختصر الاصل لمحمد بن ابراہیم الحنفی (ت: ۷۰۵)
  - ۳- مختصر الاصل لابی نصر عبدالرحیم بن عصام البلخی۔
- ان مختصرات میں ”الکافی“ کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور متعدد فقہانوں نے اس کی شرح تحریر کیں۔ ان میں امام سرخسی کی ”المبسوط“ زیادہ مشہور ہے۔
- فقہ حنفی میں یہ کتاب اصول کا درجہ رکھتی ہے اور ہدایہ وغیرہ میں جب مطلقاً ”مبسوط“ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہی مبسوط سرخسی ہوتی ہے۔
- امام اسبیجانی اور شمس الائمہ حلوانی نے بھی اس کی شرح تحریر فرمائیں۔
- ”کافی“ کے مصنف امام محمد بن محمد بن احمد ابو الفضل مروزی بلخی ہیں جو ”حاکم شہید“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے زمانہ میں امام حنفیہ کے نام سے مشہور تھے۔ بخارا کے قاضی رہے پھر امیر خراسان نے اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ ”رے“ ۳۳۴ھ میں شہید ہوئے۔
- ”مبسوط“ کے مصنف امام کبیر فقیہ اصولی شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی ہیں۔
- ”سرخس“ خراسان کا ایک شہر تھا، عبداللہ بن حازم مسلمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح کیا۔
- آپ نے علم فقہ اپنے استاذ شمس الائمہ ابو محمد عبدالعزیز بن احمد حلوانی سے حاصل کیا اور استاذ کے لقب سے اپنے دور میں مشہور ہوئے۔ آپ نہایت ذکی فقیہ اصولی مناظر تھے اور علم فقہ میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔
- آپ نے ”مبسوط“ پندرہ جلدوں میں مراجعت کتب کے بغیر اپنے تلامذہ کو املا کرائی، اور آپ اس وقت ایک اندھے کنویں میں قید تھے، جرم یہ تھا کہ آپ نے سلطان وقت کو کسی غیر شرعی بات پر نصیحت کر دی تھی۔
- دوسری کتاب ”شرح سیر کبیر“ بھی آپ نے اسی عالم میں لکھوانا شروع کی، ابھی دو جلدیں لکھوائی تھیں کہ آپ کو رہا کر دیا گیا۔ پھر آپ آخری عمر میں ”فرغانہ“ چلے گئے، وہاں کے امیر نے آپ کی نہایت عزت و توقیر کی، چنانچہ اس کتاب کی تکمیل آپ نے اسی امیر کے دربار میں کی۔
- تیسری کتاب ”شرح مختصر الطحاوی“ ہے، یہ کتاب اپنی تحقیق ائینق کے اعتبار سے فقہ حنفی میں نہایت اعلیٰ درجہ پر فائز ہے۔

اسی طرح آپ نے امام محمد کی باقی تصانیف کی شروع تحریر فرمائیں۔
چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانی اگر محرر مذہب حنفی ہیں تو آپ مذہب حنفی کے شارح ہیں۔
آپ کا وصال ۳۹۰ھ میں ہوا۔ [مقدمۃ التحقیق علی المبسوط: ۲۸]

”کتاب الاصل“ جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے محقق دکتور محمد بوینوکالین ہیں، انھوں نے کتاب کے ۲۵ نسخوں سے تحقیق کے بعد اس کو مرتب کیا ہے، ان تمام نسخوں کی تفصیلات بھی انھوں نے اپنے مقدمہ میں تحریر کی ہیں۔ اسی سے اخذ کر کے ہم نے کتاب کا تعارف لکھا ہے۔

در اصل واقعہ یہ ہے کہ امام محمد نے یہ کتاب بالاستیعاب ترتیب وار فقہی ابواب پر نہیں لکھی۔ بلکہ یہ آپ کے مختلف اجزا کا مجموعہ ہے۔ یعنی کبھی مستقل کتاب الصلاۃ کو تحریر کیا تو کبھی کتاب الزکاح کو، اسی طرح دوسرے ابواب فقہیہ، اسی لیے جن مخطوطہ نسخوں کا تذکرہ محقق نے کیا ہے ان میں سے چند کو چھوڑ کر باقی سب ایک دو، چار، چھ کتب فقہیہ پر مشتمل ہیں۔

کتاب الاصل کے مضامین

اس کتاب کا مقصد تصنیف فقہی مسائل اور جزئیات کو بیان کرنا ہے، استدلال و تعلیل احکام مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد نہیں۔ پھر بھی بہت سے مقامات پر آپ نے دلائل شرعیہ کو بیان کیا ہے، بالخصوص اختلافی مسائل میں آپ کثرت سے دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

آپ نے ”کتاب ادب القاضی“ میں ادلہ شرعیہ کی ترتیب اور وضاحت بھی کی ہے اور مسلک حنفی میں ادلہ شرعیہ کو جو مقام حاصل ہے اس کو دلائل کے ذریعہ ثابت بھی کیا ہے۔

مثلاً: اس مقام پر کتاب و سنت اور اجتہاد کے سلسلہ میں حدیث معاذ بن جبل کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکتوب کا تذکرہ کیا ہے جو انھوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کو ارسال کیا تھا۔ اس میں یہ عبارت تھی:

القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة ، الفهم الفهم فیما یختلج فی صدرک
مما لم یبلغک فی الكتاب و السنة ، وأعرف الأمثال والأشباه ، وقس الأمور عند
ذلک ، ثم أعمد إلی أحبها إلی اللہ تعالیٰ واشبهها بالحق فیما تری .

[الكافی للحاکم الشہید ۱/۲۱۵]

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت توفیقہ کے لیے بنیادی ماخذ ہیں، لہذا ان میں جو احکام ملیں ان کی پیروی ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ رونما ہو جو ان میں نہ مل سکے تو پھر اس مسئلہ کے نظائر و امثال پر قیاس

کیا جائے گا۔

پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک دوسرا واقعہ اذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ آپ نے ملک شام کے ایک جدید قاضی کو بلا کر پوچھا: تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا: کتاب اللہ کے احکام کی روشنی میں، فرمایا: اور اگر اس میں تمہیں وہ مسئلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح فیصلہ فرمایا ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ فرمایا: اور اگر حضور کا بھی کوئی ایسا فیصلہ تم کو نہ مل سکا تو؟ عرض کیا: شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے فیصلوں کی روشنی میں، فرمایا: اور ان کے فیصلوں میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا: تم واقعی قاضی ہو اور دارالقضا کے اہل ہو۔

[الكافی للحاکم الشہید ۱/۲۱۶]

اس روایت سے قیاس کی حجیت ثابت ہوئی۔ امام سرحسی نے اس مقام پر فرمایا: حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی اتباع کے سلسلہ میں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ لہذا صحابہ کرام بھی ان دونوں حضرات کے اجتہادات و تطبیقات اور فیصلوں کو سنت کا نام دیتے تھے۔

امام محمد نے اس مقام پر ایک تیسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کی ہے، آپ نے فرمایا: ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ ہم سے کوئی مسئلہ دریافت نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہم اس منصب پر تھے، پھر حالات اس منزل پر آگئے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، لہذا یاد رکھنا کہ جب تم میں سے کوئی قاضی یا مفتی کے منصب پر فائز ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ اگر اس کو کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور اگر سنت رسول میں بھی نہ مل سکے تو صالحین (صحابہ کرام) نے جو فیصلے فرمائے ان کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور یہاں بھی اس کو نہ مل سکے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔

ان تمام روایات کے بعد امام محمد شیبانی فرماتے ہیں: چنانچہ قاضی و مفتی کے لیے لازم ہے کہ کتاب اللہ، پھر سنت رسول، پھر اجماع صحابہ سے حکم شرع سنائے۔ اگر ان میں سے کسی میں وہ مسئلہ نہ ملے اور صحابہ میں اس سلسلہ میں اختلاف نظر آئے تو ان کے اقوال میں تخری کرے، جو اس کی رائے میں احسن ہو اس پر عمل کرے، مگر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ صحابہ کی مخالفت کر کے خود اپنی رائے کو اس میں دخل دے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ وہی ترتیب ہے جو امام اعظم نے واضح الفاظ میں خود بیان فرمائی ہے۔ غرض کہ امام محمد نے اپنی اس کتاب میں امام اعظم کے اصول کا پوری طرح التزام کیا ہے اور مذہب

خفی کی کما حقہ توضیح فرمائی ہے۔ اسی لیے ظاہر الروایۃ میں یہ تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے بلکہ اصل الاصول ہے۔

کتاب الاصل میں ادلہ شرعیہ کی تفصیلات کے ساتھ طرق استنباط، احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ اور اجتہاد وغیرہ فقہی امور کی توضیحات و تطبیقات شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں۔

طبقہ دوم: مسائل نو اور

یہ وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب سے کتب ستہ میں نہیں، ہاں امام محمد کی دوسری کتابوں میں ہیں جن کا ثبوت تو اتر انہیں، جیسے کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات۔ یا پھر امام محمد کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہیں۔ جیسے ”کتاب مجرد“ جو حسن بن زیاد کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح ”امالیٰ ابی یوسف“ کہ ان کو امام ابو یوسف نے اپنے تلامذہ کو بٹھا کر املا کرایا تھا۔ اسی طرح وہ بعض مسائل جو ابن سماعہ اور معلیٰ بن منصور کی روایت سے منقول ہیں۔

طبقہ سوم: فتاویٰ اور واقعات

ان سے مراد مجتہدین کے وہ فتاویٰ ہیں جن کے دریافت کیے جانے پر متقدمین اہل مذہب کی کوئی روایت نہیں مل سکی لہذا انہوں نے ان کو خود استنباط کیا، یہ حضرات فقہا امام ابو یوسف اور امام محمد کے تلامذہ۔ یا پھر تلامذہ کے تلامذہ تھے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے مایا: امام ابو یوسف اور امام محمد کے تلامذہ میں یہ ائمہ تھے:

عصام بن یوسف۔ ابن رستم۔ محمد بن سماعہ۔ ابوسلیمان جوزجانی۔ ابو حفص بخاری۔

پھر ان کے بعد آنے والے اصحاب جیسے: محمد بن سلمہ۔ محمد بن مقاتل۔ نصیر بن یحییٰ۔ ابوالنصر قاسم

بن سلام۔

واضح رہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ متاخرین اپنے سے سابق اصحاب مذہب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایسے دلائل و اسباب کا علم ہو جاتا ہے جو ان سے پہلے ائمہ کو نہ تھا۔

[فتاویٰ شامی، مقدمہ: ۱/۲۲۷]

نیز فتاویٰ کے سلسلہ میں علامی شامی نے فرمایا:

و أول کتاب جمع فی فتواہم فیما بلغنا ”کتاب النوازل“ للفقہ ابو الیث

[ایضاً: ۱/۲۲۷]

السمرقندی .

فتاویٰ میں سب سے پہلی کتاب جو ہمیں پہنچی وہ ”فتاویٰ نوازل“ جس کو ابواللیث سمرقندی نے تصنیف کیا۔

پھر ”عیون مسائل“ بھی انہی کی ہے۔ ان کے بعد مجموع النوازل، واقعات ناطقی، واقعات صدر شہید وغیرہ کتب فتاویٰ لکھی گئیں۔

اس کے بعد متاخرین فقہانے مسائل کو مخلوط انداز میں ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ان میں اصول، نوادر اور فتاویٰ سب طرح کے مسائل ہوتے۔ جیسے فتاویٰ قاضی خاں اور خلاصۃ الفتاویٰ میں۔ البتہ ان کے بعد ”محیط سرحسی“ میں امام رضی الدین سرحسی نے مسائل کو ترتیب وار ذکر کیا۔ پہلے اصول، پھر نوادر، اور پھر فتاویٰ واقعات کو۔ اس طرح متقدمین اور متاخرین فقہاء میں پھر کوئی ایک اسلوب نہ رہا بلکہ جو فتاویٰ و واقعات کی جو اصطلاح وضع ہوئی تھی وہ اپنے ان قدیم معنی میں نہ رہی، اب تو صدیوں سے اصول، نوادر اور فتاویٰ و واقعات کا مخلوط علمی ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اس نے سوال کیا اور مفتی شرع نے اپنی صواب دید پر اس کا جواب تحریر کر دیا، خواہ وہ مسئلہ کتب اصول کی روشنی میں ہو یا نوادر کی۔ یا نوازل و واقعات سے منقول و ماخوذ ہو۔ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ بعض کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

کتب فتاویٰ

تیسری صدی ہجری:

فتاویٰ ابی بکر: شیخ محمد بن فضل بن عباس حنفی بلخی،

فتاویٰ ابی القاسم: احمد بن عبداللہ بلخی حنفی،

چوتھی صدی ہجری:

فتاویٰ ابن قطان: شیخ ابوالعباس احمد بن ابی احمد طبری شافعی،

فتاویٰ ابی اللیث: شیخ نصر بن محمد بن احمد سمرقندی،

متوفی ۳۳۵ھ

متوفی ۳۸۳ھ

آپ فقیہ ابو جعفر ہندوانی بلخی کے شاگرد ہیں، کتب فتاویٰ میں ان کی رائے اور اقوال بہت بڑے اعتماد کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں۔ آپ کثیر التصانیف ہیں۔ آپ کی تصانیف میں تفسیر القرآن، تنبیہ الغافلین، بستان العارفین، شرح جامع صغیر، النوازل، خزائن الفقہ، تاسیس النظائر، مختلف الروایہ۔

فتاویٰ ابن الحداد: شیخ ابو بکر محمد بن احمد بن محمد کنانی مصری،
 متونی: ۳۲۵ھ
 فتاویٰ الرستغنی: امام ابو الحسن علیل بن سعید حنفی رستغنی،
 متونی: ۳۳۳ھ
 آپ امام ابو منصور ماتریدی کے تلامذہ سے ہیں اور شمس الائمہ حلوانی سے پہلے، اصحاب تخریج میں
 آپ کا شمار ہے۔ آپ سمرقند کے کبار مشائخ سے نہیں۔ رستغنی ایک گاؤں کے باشندے تھے جو سمرقند
 کے نواح میں ہے۔ آپ کی تصانیف میں ”ارشاد المہدی۔ کتاب الزوائد۔ کتاب الخلافیات۔“
 فتاویٰ عبد اللہ بن عباس: شیخ ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب بن خلیفہ مامون رشید،

پانچویں صدی ہجری:

فتاویٰ الاسیجانی: امام ابو نصر احمد بن منصور حنفی،
 متونی: ۴۸۰ھ
 فتاویٰ خواہر زادہ: امام ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بخاری،
 متونی: ۴۸۳ھ
 فتاویٰ شمس الائمہ: شیخ عبدالعزیز بن احمد بن نصر حلوانی حنفی،
 متونی: ۴۳۹ھ
 فتاویٰ الفطصلی: شیخ ابو عمر عثمان بن ابراہیم اسدی حنفی،
 متونی: ۵۰۸ھ
 فتاویٰ بخندی: یہ مشائخ عصر کا فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو حسب ذیل ہیں:
 شیخ بن محمد ترجمانی۔ شیخ علی بن احمد کرباسی۔ شیخ ابو حامد فضل بن محمد بن علی فقہی۔ شیخ حسن بن
 سلیمان بخندی۔ شیخ عمر بن علی روبی، شیخ عبدالرحیم حنفی۔ شیخ ابو عبد اللہ وبری۔ شیخ یوسف بن محمد ترجمانی۔ شیخ
 ابو الفضل کرمانی۔ شیخ عمر بن عبدالعزیز برہان الائمہ۔ شیخ حسن بن علی مرغینانی۔ شیخ عمر نسفی۔ شیخ محمد بن یو
 سف بقائی۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم وبری۔ شیخ ابو ذر خطیبی۔ شیخ عبدالسید خطیبی۔ شیخ یوسف بن محمد بلالی۔
 شیخ عبدالعزیز بن احمد حلوانی وغیرہم۔

فتاویٰ سعیدی: امام رکن الاسلام قاضی ابو الحسن علی بن حسین سعیدی مفتی حنفی، متونی: ۴۶۱ھ
 نہایت عظیم فقیہ اور مناظر تھے، بخارا میں مفتی و قاضی کے منصب پر فائز تھے، اور دوردراز سے
 آپ کے پاس استفتے آتے اور آپ جواب رقم فرماتے۔ شمس الائمہ سرخسی کے شاگرد ہیں۔ فتاویٰ قاضی
 خاں اور دوسرے بہت سے فتاویٰ میں آپ کے اقوال مذکور ہیں۔ آپ نے ”جامع کبیر“ کی شرح بھی تحریر
 فرمائی تھی۔ ”سغد“ سمرقند کا ایک گاؤں ہے اسی کی طرف منسوب ہیں۔

چھٹی صدی ہجری:

فتاویٰ ابی الفضل: شیخ عبدالرحمن بن محمد کرمانی حنفی،
 متونی: ۵۴۳ھ

یہ خراسان میں احناف کے امام تھے، ”مرو“ شہر میں آئے۔ اور قاضی محمد بن حسین اردستانی فخر القضاة سے علم فقہ حاصل کیا، پھر وہیں درسگاہ لگائی جہاں بہت سے طلبہ آپ کے پاس آئے اور عوام و خواص میں آپ کی شہرت ہوئی، پھر آپ کے تلامذہ ہر طرف پھیل گئے اور آپ کی تصانیف کا خراسان اور عراق میں خوب چرچا ہوا۔ آپ کی تصانیف میں ”جامع کبیر۔ تجرید فی الفقہ۔ ایضاح شرح تجرید“ وغیرہا ہیں۔

فتاویٰ التمر تاشی: امام ابو محمد ظہیر الدین احمد بن ابی ثابت اسماعیل بن محمد حنفی مفتی خوارزم، متوفی: ۶۰۰ھ

فتاویٰ حسام الدین: شیخ عمر بن عبدالعزیز بن مازہ شہید، متوفی: ۵۳۶ھ

آپ کا لقب برہان الائمہ ہے اور صدر شہید سے مشہور ہیں، اپنے والد سے علم فقہ حاصل کیا، آپ کے فتاویٰ میں فتاویٰ صغریٰ اور فتاویٰ کبریٰ دونوں ہیں، نیز آپ کی تصانیف میں شرح جامع صغیر ہے، صاحب ہدایہ نے ان کو اپنے اساتذہ میں شمار کیا اور فرمایا کہ وہ میرا نہایت اکرام کرتے اور مجھے اپنے خاص تلامذہ کے درس میں شامل فرماتے۔

فتاویٰ الدیناری: شیخ علاء الدین عمر بن عثمان دیناری حنفی، متوفی: ۵۹۰ھ

فتاویٰ سراجیہ: شیخ سراج الدین اوشی حنفی،

الفتاویٰ البخاریہ: شیخ صدر الاسلام طاہر بن محمد بن احمد بخاری حنفی، متوفی: ۵۰۳ھ

الفتاویٰ الظہیریہ: شیخ ظہیر الدین ابو بکر محمد بن احمد قاضی بخاری حنفی، متوفی: ۶۱۹ھ

اس میں ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہے، مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس میں بہت سے فوائد کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے اس کی مسائلا کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب فرمائی جس کا نام ”المسائل البدیۃ المنتخبۃ من الفتاویٰ الظہیریۃ“ رکھا اور فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں متقدمین کی کتابوں کی ایسے مسائل ہیں جن سے علمائے متاخرین کو استغناء نہیں۔

فتاویٰ قاضی خان: امام فخر الدین حسن بن منصور تاوز جندی فرغانی، متوفی: ۵۹۲ھ

اس کو خانہ بھی کہتے ہیں، یہ نہایت معتبر اور مقبول فتاویٰ ہیں، حکام اور مفتیان کرام کے لیے نہایت اہم، علما اور فقہاء کے درمیان اس کے مسائل نہایت معتبر ہیں اور شب و روز پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ترتیب بھی بہت عمدہ ہے، جس مسئلہ میں متاخرین کے بہت سے اقوال ہوتے ہیں وہاں ایک یا دو قول جو مفتی بہ ہوتے ہیں اسی کو تحریر کرتے ہیں جیسا کہ امام قاضی خان نے خود ہی مقدمہ میں اس کی صراحت کر دی ہے۔ امام قاضی خان مجتہد فی المسائل تھے، آپ کی تصحیح دوسروں کی تصحیح پر مقدم ہے،

کیوں کہ آپ فقیہ النفس تھے۔

فتاویٰ الکبریٰ: امام صدر کبیر شہید حسام الدین عمر بن عبدالعزیز حنفی، متوفی: ۵۳۶ھ

فتاویٰ نسفیہ: شیخ نجم الدین عمر بن محمد نسفی الشہیر بعلامہ سمرقند،

فتاویٰ شہاب الدین: امام شہاب الدین حنفی، متوفی: ۵۳۶ھ

فتاویٰ الصغریٰ: شیخ امام عمر بن عبدالعزیز معروف بحسام الدین شہید، متوفی: ۵۳۶ھ

خلاصۃ الفتاویٰ: امام طاہر بن احمد بن عبدالرشید بخاری سرحسی، حنفی، متوفی: ۵۲۲ھ

ان فتاویٰ کو مصنف نے اپنی تصنیف ”خزانۃ الواقعات“ کے بعد لوگوں کے اصرار پر بطور خلاصہ

تحریر فرمایا ہے، اس میں فقہی روایات غیر مکرر جمع کی گئی ہیں، مفتیان کرام کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔

فتاویٰ واسطیہ: شیخ عماد الدین ابو حامد محمد بن یونس موصلی شافعی، متوفی: ۶۰۸ھ

کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں، کہا جاتا ہے کہ علمی جاہ و جلال میں حضرت بن ہمام کے پایہ

کے تھے اور کثرت تصانیف میں امام سیوطی کے مد مقابل قرار دیے جاتے تھے۔

فتاویٰ ابن ابی عصرون: فقیہ شام ابوسعید عبداللہ بن محمد موصلی تہمی شافعی، متوفی: ۸۵۸ھ

فتاویٰ شہاب الدین: امام شہاب الدین حنفی، متوفی: ۵۳۶ھ

فتاویٰ الارغیانی: شیخ ابونصر محمد بن عبداللہ شافعی، متوفی: ۵۳۸ھ

ساتویں صدی ہجری:

فتاویٰ ابن ابی الام: شیخ شہاب الدین ابراہیم بن عبداللہ حموی، متوفی: ۶۲۲ھ

فتاویٰ العربیہ: شیخ جمال الدین محمد بن عبداللہ بن مالک نحوی، متوفی: ۶۷۲ھ

فتاویٰ الوبری: حنفی، متوفی: ۶۰۸ھ

الفتاویٰ الولوالجیہ: شیخ ظہیر الدین ابی المکارم اسحاق بن ابی بکر حنفی، متوفی: ۷۱۰ھ

مصنف نے صدر شہید کی کتاب ”الجامع لنوازل الاحکام“ کے مسائل کی تفصیل کر کے بہت سے

اہم فتاویٰ شامل کیے ہیں اور امام محمد کی کتابوں سے بہت سے مسائل و فوائد بڑھائے ہیں تاکہ یہ کتاب

مسائل و قواعد فقہیہ کے لیے جامع ہو جائے۔

فتاویٰ ابن مالک: شیخ جمال الدین محمد بن عبداللہ نحوی، متوفی: ۶۷۲ھ

فتاویٰ موہوب: ابن عمر بن موہوب جزری شافعی، متوفی: ۶۷۵ھ

فتاویٰ ابن رزین: شیخ محمد بن حسین حموی شافعی، متوفی: ۶۸ھ

- فتاویٰ ابن الصلاح: شیخ ابو نصر عبدالسیر بن محمد بغدادی شافعی۔
 متوفی: ۵۲۷۷ھ
- فتاویٰ ابن الصلاح: شیخ ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن شہزوری شافعی،
 متوفی: ۵۶۳۳ھ
- فتاویٰ ابن عبدالسلام: شیخ عزالدین بن عبدالعزیز شافعی،
 متوفی: ۵۶۶۰ھ

آٹھویں صدی ہجری:

- فتاویٰ جلال الدین: شیخ جلال الدین بن احمد بن یوسف ترکمانی بنانی حنفی،
 متوفی: ۵۷۹۳ھ
- فتاویٰ حنفیہ: علامہ شیخ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی،
 متوفی: ۵۷۹۳ھ
- فتاویٰ السبکی: شیخ تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی،
 متوفی: ۵۷۵۶ھ
- فتاویٰ نووی: امام محی الدین یحییٰ بن شرف نوری،
 متوفی: ۵۷۷۶ھ
- فتاویٰ طرسوسیہ: شیخ نجم الدین ابراہیم بن علی طرسوسی حنفی،
 متوفی: ۵۷۵۸ھ
- فتاویٰ التاتارخانیہ: علامہ فقیہ امام عالم بن علاء اندریتی ہلوی ہندی،
 متوفی: ۵۷۸۶ھ

اس کی ترتیب ہدایہ کے طرز پر ہے اس کے آغاز میں محیط برہانی، ذخیرہ، خانیہ اور ظہیر یہ ہیں۔
 مصنف علم فقہ و فتاویٰ اور عربی زبان میں ید طولی رکھتے تھے۔ چونکہ یہ فتاویٰ خان اعظم تاتارخان کی
 فرمائش پر لکھے گئے تھے لہذا اس کا یہ نام ہوا۔ فی الحال یہ چار جلدوں میں ہیں۔

خیرۃ الفتاویٰ: امام علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن نصیر الدین ملاکان برتوانی حنفی۔

اس میں مفتی یہ اقوال اصح واصوب جمع کی گئی ہیں۔ غیر مفتی بہ اقوال اس میں نہیں۔

- فتاویٰ ابن عقیل: شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن نحوی شافعی
 متوفی: ۵۷۸۲ھ
- فتاویٰ ابن فرکاخ: شیخ برہان الدین ابراہیم بن عبدالرحمن بن ابراہیم فزاری مصری شافعی، متوفی: ۵۷۲۹ھ
- فتاویٰ الزرکشی: شیخ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ مصری شافعی،
 متوفی: ۵۷۹۳ھ

نویں صدی ہجری:

- فتاویٰ حنبلی زادہ: شیخ ابراہیم بن قاسم حلبی حنفی،
 متوفی: ۵۹۰۳ھ
- فتاویٰ قاسمیہ: شیخ قاسم بن قطلوبغا حنفی تلمیذ ابن الہمام،
 متوفی: ۵۸۷۹ھ
- مصنف، علامہ ابن حجر عسقلانی اور قاری ہدایہ کے شاگرد ہیں۔ ۵۸۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔

فتاویٰ الکردوری: شیخ محمد بن محمد،

- فتاویٰ قاری الہدایہ: علامہ سراج الدین عمر بن اسحاق غزنوی حنفی ہندی،
 متوفی: ۵۸۲۹ھ

فتاویٰ ابن ابی شریف: شیخ کمال الدین محمد بن امیر ناصر الدین محمد بن ابی بکر بن علی مقدسی شافعی،

متونی: ۹۰۳ھ

فتاویٰ بزازیہ: شیخ حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی،

متونی: ۸۲۷ھ

مصنف ابن بزاز کے نام سے مشہور ہوئے۔ مصنف نے اس کا نام ”الجامع الوجیز“ رکھا تھا، مفتیان کرام اس کے معتبر و مستند ہونے پر متفق ہیں، مفتی انام علامہ ابوسعود مفسر فقیہ رومی اس کے معتبر ہونے کی شہادت دے چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے عظیم فقیہ ہیں پھر آپ اہم مسائل کیوں نہیں جمع کر دیتے کہ لوگوں کو عظیم نفع حاصل ہو۔ فرمایا: مجھے بزازیہ کے مصنف سے شرم محسوس ہوتی ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنے جامع فتاویٰ میں اہم مسائل کو نہایت تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ثواب کیا لکھوں اور کیوں تحصیل حاصل کے درپے رہوں۔ اس واقعہ سے فتاویٰ بزازیہ کی عظمت واضح ہے۔

دسویں صدی ہجری:

فتاویٰ ابن الشبلی: شیخ شہاب الدین احمد بن یونس حنفی،

متونی: ۱۰۱۰ھ

فتاویٰ ابی سعود: محمد عمادی حنفی ترکی،

متونی: ۹۸۳ھ

یہ فتاویٰ ترکی زبان میں ہیں جس کو وقتاً فوقتاً مستفتیوں کو عند الحاجة دیا کرتے تھے، ان فتاویٰ کے جامع مولانا توزن زادہ محمد بن احمد متونی ۹۸۳ھ ہیں۔

الفتاویٰ الزینیہ: فی الفقہ الحنفیہ: شیخ زین الدین بن ابراہیم بن نجیم مصری۔

متونی: ۹۷۰ھ

فتاویٰ السندی: امام عطاء اللہ بن حمزہ حنفی

فتاویٰ الشعرانی: امام عبدالوہاب بن احمد مصری شعرانی شافعی،

متونی: ۹۷۳ھ

فتاویٰ عدلیہ:

الفتاویٰ الحامدیہ: شیخ حامد بن محمد قونوی مفتی روم،

متونی: ۹۸۵ھ

یہ فتاویٰ چار جلدوں میں ہیں، علامہ شامی نے اس کی تنقیح کی ہے۔

الفتاویٰ القاعدیہ: امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن علی قاعدی بخندی،

فتاویٰ ابن کمال پاشا: علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان رومی،

متونی: ۹۴۰ھ

جواہر الفتاویٰ: امام رکن الدین ابو بکر محمد بن عبدالرشید کرمانی حنفی، متونی:

یہ فتاویٰ کتاب الطہارۃ سے کتاب الشکرۃ تک قلمی ۳۱۴ صفحات میں رضا لائبریری رامپور میں موجود ہیں۔

گیارہویں صدی ہجری:

فتاویٰ خیریہ: علامہ خیر الدین بن احمد بن علی رملی حنفی متوفی: ۱۰۸۱ھ
آپ کی ولادت ۹۹۳ھ میں ہوئی، ”رملہ“ شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے ”رملی“ ہیں جو
فلسطین میں ہے، صاحب درمختار کے استاذ ہیں اور سراج الدین خانوتی کے شاگرد رشید ہیں۔

متوفی: ۱۰۳۹ھ

فتاویٰ رضائی: شیخ علی بن محمد،

فتاویٰ شیخ الاسلام: شیخ یحییٰ آفندی بن شیخ الاسلام زکریا آفندی،

متوفی: ۱۰۹۸ھ

فتاویٰ الانقروی: شیخ الاسلام فاضل کامل مولانا محمد بن حسینی،

اس میں اکثر مفتی بہ مسائل فقہیہ کو جمع کیا گیا ہے، ممالک روم اور شام میں اس کو مقبولیت حاصل

ہوئی، مصر میں یہ چھپ چکے ہیں۔

بارہویں صدی ہجری:

الفتاویٰ الہندیہ: رئیس الجامعین علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علمائے الہند، متوفی
یہ فتاویٰ چھ ضخیم جلدوں میں ہیں۔ ان کو نہایت مقبولیت حاصل ہوئی، ہندو پاک کے علاوہ عرب
و عجم پوری دنیائے اسلام میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اکابر علمائے ہند نے سلطان اسلام ابو الظفر محی الدین
محمد اورنگ زیب عالم گیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر ان فتاویٰ کو جمع کیا، اس میں فقہ و فتاویٰ کی تقریباً ایک سو
کتابوں سے استناد کیا گیا ہے۔ اور ہر مسئلہ کے آخر میں کتاب کے نام کا حوالہ۔ بعض کتابیں یہ ہیں:
جب یہ فتاویٰ مکمل ہو گئے تو حضرت عالم گیر اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور علمائے کرام کو
انعام میں دو لاکھ روپے عنایت کیے۔ ایک روایت کے مطابق ان فتاویٰ کی تدوین میں ہندوستان کے پانچ
سومفتیان کرام شریک تھے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) علامہ سید ملا نظام الدین ٹھٹھوی۔ یہ سرخیل، جماعت تھے، عظیم فقیہ اور جملہ علوم و فنون کے جامع تھے۔

(۲) ملا حامد جوہپوری، (معلم شہزادہ اکبر)

(۳) مولانا قاضی محمد حسین جوہپوری (قاضی شہر جوہپور الہ آباد)

(۴) مولانا ابو الخیر ٹھٹھوی

(۵) ملا محمد جمیل صدیق جوہپوری

(۶) مولانا جلال الدین محمد، مچھلی شہری جوہپوری۔

تیرہویں صدی:

فتاویٰ شامی: علامہ محمد امین بن عابدین شامی متوفی: ۱۲۵۲ھ

اس کتاب کا نام ”ردالمحتار“ ہے اور فتاویٰ شامی کے نام سے مشہور ہے۔ درحقیقت علامہ شامی نے یہ کتاب بطور ”حاشیہ درمختار“ لکھی ہے جو علامہ علاء الدین محمد ابن علی حسنی حصفلی کی تصنیف ہے، اور تنویر الابصار کی شرح ہے، جس کے مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ خطیب تمر تاشی غزنی ہیں۔

علامہ شامی نے اس کتاب کو فقہ و فتاویٰ کی سیکڑوں کتابوں کا عطر تحقیق بنا کر پیش کیا ہے، فقہائے کرام کے یہاں اس کتاب پر نہایت اعتماد ہے۔

حضرت مصنف کی ولادت ۱۱۹۸ھ دمشق (شام) میں ہوئی، بچپن میں قرآن حفظ کر لیا، پھر شیخ سعید حلبی اور شیخ اطراہیم حلبی سے علوم و فنون حاصل کیے، پچاس سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں جن میں اکثر فقہ و فتاویٰ سے متعلق ہیں۔ ان میں ”ردالمحتار“ (فتاویٰ شامی) منہ الخالق، حاشیہ البحر الرائق، عقود الدریریہ فی الفتاویٰ الحامدیہ نہایت اہم ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ شامی پر ۷ جلدوں میں جد الممتار کے نام سے حاشیہ لکھا جو طبع ہو چکا ہے۔

عقود الدریریہ فی تنقیح فتاویٰ الحامدیہ: علامہ شیخ محمد امین بن عابدین متوفی: ۱۲۵۲ھ

حالات مصنف ابھی گزرے ہیں۔

فتاویٰ حامدیہ: علامہ مولانا مفتی ابوالفتح رکن بن حسام ناگوری، متوفی:

یہ فتاویٰ دو جلدوں میں ۱۲۳۱ھ میں مرتب ہوئے اور پہلی بار کلکتہ میں چھپے۔ مصنف نے دیباچہ میں ان فتاویٰ کا ماخذ دو سو پانچ کتابوں کو بتایا ہے اور سب کا نام تفصیل سے شمار کیا ہے۔

فتاویٰ عزیزییہ: علامہ شاہ عبدالعزیز حنفی محدث دہلوی، متوفی: ۱۲۳۹ھ

یہ فتاویٰ بھی دو جلدوں میں بھی۔ علوم حدیث و فقہ حنفی میں حضرت محدث دہلوی کا پایہ نہایت رفیع تھا۔

فتاویٰ ارشادیہ: علامہ مفتی ارشاد حسین مجددی راپوری، متوفی: ۱۳۱۱ھ

آپ امام ربانی مجدد الف ثانی کی اولاد سے ہیں، راپور میں آپ کی ولادت ۱۲۴۸ھ میں ہوئی، فارسی کی تعلیم والد ماجد حکیم احمد حسین مجددی سے حاصل کی، علوم نقلیہ فرنگی محل کے علما سے اور علوم عقلیہ ملا محمد نواب خاں تلمیذ علامہ فضل حق خیر آبادی سے حاصل کیے۔ نواب کلب علی خاں والی راپور کو آپ سے نہایت عقیدت تھی، آپ ہی کی بدولت نواب صاحب سنیت کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے فتاویٰ دو جلدوں میں ہیں جو ۱۹۲۸ء میں طبع ہو کر منظر عام پر آئے۔

مجموعۃ الفتاویٰ: علامہ مولانا عبدالحی لکھنوی، متوفی: ۱۳۰۴ھ

یہ فتاویٰ تین جلدوں میں ہیں، اس کی تیسری جلد میں سوال بھی خود مصنف کے ہیں، اول اور دوم میں بہت سے فتاویٰ دیگر مفتیان کرام کے ہیں اور آپ کی تصدیق و تصویب ہے، مگر اصل مفتی کا نام مذکور نہیں، اس مجموعۃ فتاویٰ میں ایسے فتاویٰ بھی ہیں جو احناف اور اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہیں۔

مصنف فرنگی محل لکھنؤ کے علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، والد ماجد مولانا عبدالحلیم نہایت عظیم عالم اور مدرس تھے۔ آپ کی ولادت ۱۲۶۴ھ میں ہوئی۔ دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، سترہ سال کی عمر میں فراغت حاصل کی، جو کتاب پڑھتے فوراً بعد اس کا درس بھی دیتے، تمام کتابیں والد ماجد سے پڑھیں، فقہ ریاضی اپنے ماموں مولانا نعمت اللہ فرنگی سے پڑھیں۔ شب و روز مطالعہ کتب کا شوق تھا، عمر مستعار کم لے کر آئے تھے، عالم شباب میں فقط ۳۹ رسال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے مختلف علوم و فنون سے متعلق درسی کتب پر حواشی لکھے اور ۱۲۰ کتابیں اپنی یادگار چھوڑی، ۱۳۰۴ھ میں انتقال ہوا۔

بعض دیگر کتب فتاویٰ جن کے مصنف اور سنہ تصنیف معلوم نہ ہوئے

فتاویٰ ابن مالک	فتاویٰ ابن عبد السلام:	مغنی المستفتی عن سوال المفتی:
فتاویٰ ابو جعفر بلخی حنفی:	فتاویٰ برہنہ:	فتاویٰ موہوب:
فتاویٰ الاسنوی:	فتاویٰ ابی عبد اللہ:	فتاویٰ ابن القاص:
فتاویٰ البلقینی:	فتاویٰ البغوی:	فتاویٰ الافطس:
فتاویٰ الخاصی:	فتاویٰ الحموی الشافعی:	الفتاویٰ الجلالیہ:
فتاویٰ السراقی الشافعی:	فتاویٰ الرافعی:	فتاویٰ الحیاطی:
فتاویٰ صاعد:	فتاویٰ شرف الدین مکی:	فتاویٰ سیف الائمہ حنفی:
فتاویٰ الغزوی:	فتاویٰ عبد الصمد:	فتاویٰ عبادی:
فتاویٰ القاضی زکریا:	فتاویٰ الغریب:	فتاویٰ العصر:
فتاویٰ مناوی:	فتاویٰ مجد الدین ترجمانی حنفی:	فتاویٰ مبسوط:
فتاویٰ ناطقی:	الفتاویٰ المنہاجیہ:	الفتاویٰ المنصوریہ:

چودھویں صدی:

فتاویٰ رضویہ

امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محمد احمد رضا خاں محدث بریلوی یہ فتاویٰ جہازی سائز کے دس ہزار صفحات سے زیادہ پر مشتمل بارہ جلدوں میں تھے۔ اب جدید طرز پر ترتیب و کتابت اور تخریج کے بعد تیس جلدوں میں ہیں۔ ان فتاویٰ کی خصوصیات وہ نہیں جو اس مختصر میں بیان کر دی جائیں۔ چند گوشے علامہ عبدالحکیم شرف قادری کے ”کلمات آغاز“ سے ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے ترتیب جدید کی جلد اول پر بطور مقدمہ تحریر فرمائے:

عام طور پر مفتیان کرام کی طرف عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور احکام شرعیہ دریافت کرتے ہیں، فتاویٰ رضویہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کی طرف رجوع کرنے والوں میں بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو بجائے خود مفتی تھے، مصنف تھے، حج تھے یا وکیل تھے، مولانا خادم حسین فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے:

”امام احمد رضا بریلوی..... بحیثیت مرجع العلماء“

اس مقالہ میں انہوں نے فتاویٰ رضویہ کی نو جلدوں (پہلی سے ساتویں اور دسویں گیارہویں جلد) کا مطالعہ پیش کیا ہے، ان کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان جلدوں میں چار ہزار پچانوے (۴۰۹۵) استفتا ہیں، جن میں سے تین ہزار چونتیس (۳۰۳۴) عوام الناس کے استفتا ہیں اور ایک ہزار اکٹھ (۱۰۶۱) استفتا علما اور دانشوروں کے پیش کردہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استفتا کرنے والوں میں ایک چوتھائی تعداد علما اور دانشوروں کی ہے۔ یہی وجہ کہ عموماً امام احمد رضا بریلوی جواب دیتے وقت ہاں یا نہیں میں بات نہیں کرتے بلکہ دلائل و براہین کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مولانا خادم حسین کا یہ مقالہ فتاویٰ رضویہ کی پیش نظر جلد (اول) میں شائع کیا جا رہا ہے۔

امام احمد رضا بریلوی کی جلالت علمی کا یہ عالم تھا کہ انہیں جو عالم بھی ملا عقیدت و احترام سے ملا اور ہمیشہ کے لیے ان کا مداح بن گیا۔ حضرت علامہ مولانا وصی احمد محدث سورتی، عظیم محدث اور عمر میں بڑے ہونے کے باوجود امام احمد رضا بریلوی سے اس قدر والہانہ تعلق رکھتے تھے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ حضرت علامہ مولانا سراج احمد خان پوری اپنے دور کے جلیل القدر فاضل تھے اور علم میراث میں تو

انہیں تخصّص حاصل تھا۔ الزبدۃ السراجیہ لکھتے وقت ذوی الارحام کی صنف رابع کے بارے میں مفتی بہ قول دریافت کرنے کے لیے دیوبند سہارنپور اور دیگر علمی مراکز کی طرف رجوع کیا، کہیں سے تسلی بخش جواب نہ آیا، پھر انہوں نے وہی سوال بریلی بھجوادیا، ایک ہفتے میں انہیں جواب موصول ہو گیا جسے دیکھ کر ان کا دماغ روشن ہو گیا اور تازہ یست امام احمد رضا بریلوی کے فضل و کمال اور تبحر علمی کے گن گاتے رہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ امام احمد بریلوی سے شدید اختلاف رکھنے والے بھی ان کی فقاہت اور تبحر علمی کے قائل ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ امام احمد رضا بریلوی نے ندوۃ العلماء کی صلح کلیت کا سخت تعاقب اور رو کیا تھا، اس کے باوجود ندوہ کے ناظم اعلیٰ ابوالحسن علی ندوی لکھتے تھے:

”ان کے زمانے میں فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر آگاہی میں شاید ہی کوئی ان کا ہم پلہ ہو، اس حقیقت پر ان کا فتاویٰ اور ان کی کتاب ”کفل الفقہ“ شاہد ہے جو انہوں نے ۱۳۲۳ھ میں مکہ معظمہ میں لکھی۔“

گزشتہ سال مولانا کوثر نیازی ہندوستان گئے تو ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی گئے، واپسی پر انہوں نے اپنے تاثرات میں ندوہ کے بارے میں لکھا کہ اس کے ہال میں ہندوستان کے ممتاز علما کا امتیازی مقام واضح کرنے کے لیے چارٹس آویزاں کیے گئے تھے، چنانچہ علم فقہ میں ممتاز شخصیت کی حیثیت سے حضرت مولانا احمد رضا خاں کا نام لکھا ہوا تھا۔ تذکرہ و تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے فقہاء ہو گزرے ہیں ان سب میں ممتاز فقیہ کے طور پر امام احمد رضا بریلوی کا نام منتخب کرنا اور وہ بھی ان کے مخالفین کی طرف سے، ان کے فضل و کمال کی بہت بڑی دلیل ہے۔

ع: ”الفضل ماشہدت بہ الاعداء“

(فضیلت وہ ہے جس کی گواہی مخالفین بھی دیں)

امام احمد رضا بریلوی میں بہت سی مجتہدانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور ان کے بیان و استدلال میں واضح طور پر اجتہاد کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اس کے باوجود تکبر اور عجب کی زد میں نہیں آتے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں مجتہد ہوں اور براہ راست کتاب و سنت سے استدلال کرتا ہوں، بلکہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد کی حیثیت سے فتویٰ دیتے ہیں اور مذہب حنفی کی تائید و حمایت میں ہی دلائل فراہم کرتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں وہ اپنے فتاویٰ کی حیثیت کا تعین کس انداز میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”فتوے کی دو قسمیں ہیں (۱) حقیقیہ (۲) عرفیہ۔

فتوائے حقیقیہ تو یہ ہے کہ تفصیلی دلیل کی معرفت کی بنا پر فتویٰ دیا جائے، ایسے حضرات کو اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے فقیہ ابو جعفر اور فقیہ ابو اللیث اور ان جیسے دیگر فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا، فتوائے عرفیہ یہ ہے کہ ایک عالم امام کی تقلید کرتے ہوئے اس کے اقوال بیان کرے اور اسے تفصیلی دلیل کا علم نہ ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابن نجیم، غزی، طوری کے فتاویٰ اور فتاویٰ خیریہ، اسی طرح زمانے اور مرتبے میں مؤخر فتاویٰ کو فتاویٰ رضویہ تک گنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتاویٰ کو باعث خوشنودی اور پسندیدہ بنائے۔ آمین

انہوں نے کثیر مقامات میں اکابر فقہاء متقدمین سے اختلاف کیا ہے لیکن کیا مجال ہے کہ ان کی شان میں بے ادبی کا کوئی کلمہ کہہ دیں یا ایسا کلمہ کہہ دیں جو ان کے شایان شان نہ ہو، وہ اپنی تنقید اور گرفت کو معرضہ یا تطفل (بچپن) سے تعبیر کرتے ہیں، آج بعض علماء کو اللہ تعالیٰ نے وسعت علمی عطا فرمائی ہے تو وہ بزرگوں کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے کسی طفل مکتب سے ہم کلام ہوں، یہ رویہ کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی

ولادت اور تعلیم:

آپ کی ولادت ۱۰ شوال ۱۲۷۲ھ / ۱۴ جون ۱۸۵۶ء بریلی شریف (یو۔ پی) میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد رئیس الاتقیاء مفتی نقی علی خاں اور جد امجد مولانا رضا علی خاں قدس سرہما اپنے دور کے اکابر علماء اور اولیا میں سے تھے، آپ کے آباء و اجداد قندھار (افغانستان) سے ہجرت کر کے پہلے لاہور پھر بریلی میں قیام پذیر ہو گئے۔

محدث بریلوی قدس سرہ نے تمام مروجہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سے پڑھ کر تقریباً چودہ ۱۴ سال کی عمر میں سند فضیلت حاصل کی اور مسند تدریس و افتا کوزینت بخش، والد ماجد کے علاوہ حضرت شاہ آل رسول مارہروی، علامہ احمد بن زینی دحلان مفتی مکہ مکرمہ، علامہ عبدالرحمن مکی، علامہ حسین بن صالح مکی اور حضرت مولانا شاہ ابوالحسین احمد نوری رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی استفادہ کیا، امام احمد رضا بریلوی نے کچھ علوم زمانے کے بجز علماء سے پڑھے، باقی علوم خداداد قابلیت کی بنا پر مطالعہ کے ذریعے حل کیے اور نہ صرف پچاس سے زیادہ علوم و فنون میں محیر العقول مہارت حاصل کی بلکہ ہر فن میں تصانیف بھی یادگار چھوڑیں۔

امام احمد رضا بریلوی ۱۴/رمضان المبارک ۱۲۸۶ھ/۱۸۷۰ء کو پونے چودہ سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تحصیل سے فارغ ہوئے، اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا جو بالکل صحیح تھا، اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد دیا گیا۔ اس دن سے آخر عمر تک مسلسل فتویٰ نویسی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور فتاویٰ رضویہ کی ضخیم بارہ جلدوں کا گراں قدر سرمایہ امت مسلمہ کو دے گئے۔ علامہ شامی کی عظیم تصنیف ”رد المحتار“ پر سات جلدوں میں حاشیہ لکھا، قرآن پاک کا مقبول انام ترجمہ لکھا جو ”کنز الایمان“ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

امام احمد رضا بریلوی نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے خلاف لب کشائی کرنے پر بھرپور تنقید کی، ”سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح“ (اللہ تعالیٰ جھوٹ جیسے فتیح عیب سے پاک ہے) کے علاوہ امکان کذب کے رد پر پانچ رسالے لکھے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والوں کے رد میں رسالہ مبارکہ ”قوارع القهار علی المجسمۃ الفجار“ تحریر کیا۔ دین اسلام کے مخالف، قدیم فلاسفہ کے عقائد پر رد کرتے ہوئے مبسوط رسالہ ”الکلمۃ الملہمۃ“ رقم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ائمہ دین مجتہدین اور اولیائے کاملین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سخت محاسبہ کیا۔ قادیان میں انگریز کے کاشت کردہ پودے کی بیخ کنی اور اسکے خلاف متعدد رسائل لکھے۔

عقبقری فقیہ

امام احمد رضا بریلوی مروجہ علوم دینیہ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، سیرت، معانی، بیان، بدیع، عروض، ریاضی، توحیت، منطق، فلسفہ وغیرہ کے یکتائے زمانہ فاضل تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ طب، علم جفر، تفسیر، زیجات جبر و مقابلہ، لوگارثم، جیومیٹری، مثلث کروئی وغیرہ علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہ وہ علوم ہیں جن سے عام طور پر علما تعلق ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے پچاس سے زیادہ علوم و فنون میں تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا اور ہر فن میں قیمتی تحقیقات کا اضافہ کیا۔ غرض یہ کہ ایک فقیہ کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب امام احمد رضا بریلوی کو حاصل تھے۔

اسرار شریعت و طریقت کا اجالا پھیلا کر ۲۵/صفر ۱۳۴۰ھ/۲۸/اکتوبر ۱۹۲۱ء بروز جمعہ عین اس وقت عقبقری اسلام امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی جب مؤذن اذان جمعہ میں کہہ رہا تھا: حی علی الفلاح۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة واسکنہ فی اعلیٰ علیین و نفعنا و جمیع المسلمین بعلومہ و معارفہ۔

فتاویٰ امجدیہ

صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی متوفی: ۱۳۶۷ھ

یہ فتاویٰ چار جلدوں میں ہیں۔

حضرت مصنف کو امام احمد رضا قدس سرہ سے فن افتا میں شرف تلمذ حاصل تھا، آپ نے تفقہ کے سلسلہ میں صدر الشریعہ کو اپنے تلامذہ میں خصوصی شرف سے نوازا اور فرمایا: آپ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفقتا سنایا کرتے ہیں اور جو جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں، طبیعت اخاؤ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ [المملووظ: ۱/۱۰۳] [فتاویٰ امجدیہ اول - تعارف: ذ]

حضرت مصنف کے فتاویٰ کتاب و سنت کی تائیدات سے مزین ہیں، فقہی کلیات و جزئیات اور نظائر و شواہد سے مملو اور ندرت استدلال و حسن استنباط میں فتاویٰ رضویہ کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ کی ولادت ۱۲۹۶ھ میں گھوسی ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر استاذ الاساتذہ مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری کی خدمت میں مدرسہ حنفیہ جوہنپور حاضر ہوئے، علوم و فنون کی تکمیل کے بعد علم حدیث محدث عصر حضرت علامہ شاہ وصی احمد محدث سورتی سے مدرسہ الحدیث پبلی بھیت میں حاصل کیا۔ منظر اسلام بریلی شریف۔ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف۔ دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادوں ضلع علی گڑھ وغیرہ مدارس دینیہ میں درس و تدریس کی مسند کو زینت بخشی۔ فقہ حنفی کے جزئیات پر مشتمل عظیم کتاب اردو زبان میں سترہ حصوں میں ”بہار شریعت“ کے نام سے تصنیف فرمائی اور آخر میں شرح معانی الآثار پر عربی حاشیہ لکھا جو مکمل نہ ہو سکا۔ البتہ جس قدر تحریر فرمایا تھا وہ نہایت تحقیقی ہے اور طبع ہو چکا ہے۔

فتاویٰ صدر الافاضل

صدر الافاضل علامہ شاہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ/۱۹۲۷ء

یہ فتاویٰ ایک جلد میں ہیں۔

حضرت مصنف کو امام احمد رضا سے نہایت قرب حاصل تھا اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔

آپ کی ولادت ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء میں ہوئی۔ والد ماجد مولانا سید معین الدین نرہت ہیں۔ ابتدائی تعلیم حافظ سید نبی حسین اور حافظ حفیظ اللہ سے حاصل کی۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، فارسی کی تعلیم والد ماجد سے اور متوسطات کی تعلیم مولانا حکیم فضل احمد سے حاصل کی، مختلف علوم و فنون شیخ الکل علامہ سید محمد گل کابلی سے حاصل کیے۔ بیس سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ تصانیف میں تفسیر قرآن ”خزان العرفان“ ہے جو امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ کے حاشیہ پر تحریر فرمائی، مقبول خواص و عوام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے الکلمۃ العلیا۔ (مسئلہ علم غیب میں) اطیب البیان رد تقویۃ البیان، تحقیقات، ارشاد الانام، وغیرہا، ایک عظیم دارالعلوم قائم فرمایا جو آج جامعہ نعیمیہ کے نام سے آپ کی یادگار ہے۔

آپ کے فتاویٰ محفوظ نہ رہ سکے، جو کچھ مل سکے وہ ایک جلد میں طبع ہو چکے ہیں۔

فتاویٰ حامد یہ

حجۃ الاسلام علامہ شاہ محمد حامد رضا خاں متوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء

یہ فتاویٰ ایک جلد میں ہیں۔

حضرت مصنف، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے شہزادہ اکبر ہیں۔

۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء کو محلہ سوداگران بریلی شریف میں ولادت ہوئی۔ ”محمد“ نام پر عتیقہ ہوا اور عرفی

نام ”حامد رضا“ رکھا گیا۔ جملہ علوم و فنون اپنے والد ماجد امام احمد رضا سے حاصل کیے۔ اعلیٰ حضرت کے دوسرے حج و زیارت ۱۳۲۳ھ کے موقع پر ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ میں شیخ محمد سعید باصیل اور مدینہ طیبہ میں علامہ سید برزنجی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ اکابر علمائے حرمین نے سندیں عطا کیں۔ علامہ خلیل خربوطی نے سند فقہ حنفی عطا فرمائی جو صرف دو واسطوں سے علامہ طحاوی تک پہنچتی ہے۔ بیعت و خلافت نور العارفین سید شاہ ابوالحسین نوری میاں مارہروی سے حاصل تھی۔

آپ دارالعلوم منظر اسلام میں صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے مصنف پر بھی فائز رہے۔ اعلیٰ

حضرت نے بھی جمیع سلاسل اور جملہ علوم و فنون کی اجازت عطا فرمائی۔

اعلیٰ حضرت نے مکہ مکرمہ میں علم غیب کے موضوع پر آٹھ گھنٹے میں جو عظیم کتاب ”الدولۃ المکیۃ

بالمادۃ الغیبیۃ“ کے نام سے تحریر فرمائی اس کی تسوید و تہیض آپ کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ پھر اس کا نہایت فصیح

و بلوغ ترجمہ اردو زبان میں آپ نے ہی کیا۔

آپ کو خاص طور پر عربی زبان میں مہارت تامہ حاصل تھی اور تاریخ گوئی میں اپنے والد ماجد کے عکس جمیل تھے۔

آپ حسین سیرت و صورت دونوں کا آئینہ تھے۔ زہد و تقویٰ تو وراثت میں پایا تھا۔ پوری زندگی خدمت دین کے لیے وقف رہی، والد ماجد اعلیٰ حضرت اور جد امجد رئیس الاتقیاء مفتی نقی علی خاں کی طرح کبھی کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی اور نہ کسی نواب و جاگیردار کی ستائش و قصیدہ خوانی کی۔ ہمیشہ تبلیغ دین و سنت کا جذبہ دل میں موج زن رہا اور نہایت پاکیزہ زندگی گزار کر ستر سال کی عمر میں ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں وصال فرمایا۔ خانقاہ رضویہ میں مزار پاک مرجع انام ہے۔

فتاویٰ ملک العلماء

ملک العلماء علامہ شاہ محمد ظفر الدین قادری رضوی۔ متوفی: ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء

یہ فتاویٰ ایک جلد میں ہیں۔

حضرت مصنف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فیض یافتہ اور خاص تلمیذ رشید تھے، علم توقیت و جعفر خاص طور پر اعلیٰ حضرت نے ان کو پڑھایا اور بخاری شریف کے درس کے علاوہ افتا کی مشق بھی کرائی اور آپ کو جامع علوم و فنون بنا دیا۔

آپ کی ولادت ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۰ء کو موضع رسول پور ضلع نالندہ (بہار) میں ہوئی۔ رسم تسمیہ خوانی کے بعد ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، پھر موضع بین ضلع پٹنہ کے مدرسہ غوثیہ حنفیہ میں ۱۳۱۲ھ میں داخل ہوئے اور یہاں کے اساتذہ سے جلالین شریف تک تعلیم حاصل کر کے پٹنہ کے ادارہ میں محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد کانپور اور پھر بریلی شریف امام احمد رضا کی بارگاہ میں۔ یہاں منظر اسلام سے فراغت کے بعد تدریس، تصنیف اور افتا کا آغاز اسی دارالعلوم سے کیا۔ ۱۳۲۹ھ میں شملہ (ہماچل) چلے گئے اور پھر مدرسہ حنفیہ آ رہے (بہار) میں مسند درس کو رونق بخشی۔ ۱۳۳۸ھ میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ، پٹنہ میں درس دینا شروع کیا اور ۱۹۴۸ء میں آپ یہاں پرنسپل ہو گئے۔ ۱۹۵۰ء میں ریٹائر ہونے کے بعد بحر العلوم کٹیہار (بہار) کے فروغ و استحکام میں دس سال صرف فرمائے، پھر آپ ظفر منزل پٹنہ میں سکونت پذیر ہو کر دو سال تک باحیات رہے اور ۱۳۸۲ھ میں انتقال فرمایا۔

آپ کے فتاویٰ جملہ ابواب فقہیہ پر ہیں مگر قلیل تعداد میں، غالباً باقی محفوظ نہ رہ سکے۔ آپ کثیر التصانیف تھے۔

فتاویٰ اجملیہ

اجمل العلماء علامہ شاہ مفتی محمد اجمل قادری رضوی سنبھلی۔ متوفی: ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء

یہ فتاویٰ چار جلدوں میں ہیں۔

تحقیقات عالیہ پر مشتمل عظیم ذخیرہ ہے جو راقم الحروف کی ترتیب جدید کے ساتھ شائع ہو چکا ہے حضرت مصنف کا شمار اکابر علمائے ہند میں ہوتا ہے، آپ کی ولادت ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں ہوئی۔ والد کا نام الحاج شاہ محمد اکمل ہے۔ ابتدائی تعلیم جد امجد غلام رسول اور والد ماجد سے اپنے وطن سنبھل میں حاصل کی۔ پھر مراد آباد صدر الافاضل کی خدمت میں حاضر ہو کر جملہ علوم و فنون حاصل کیے، ۱۳۲۲ھ-۲۳ سال کی عمر میں فارغ ہوئے۔ ۱۳۳۷ھ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور اعلیٰ حضرت کے شہزادہ اکبر حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ۲۵ سال کی عمر سے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا، مسلسل ۳۸ سال تک فتاویٰ لکھے۔ ساتھ ہی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ تازیت رہا ہے۔ سنبھل میں مدرسہ اجمل العلوم قائم کیا جو آپ کی یادگار ہے۔ آپ نے متعدد تصانیف بھی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں ”فیصلہ حق و باطل، تحائف حنفیہ“ وغیرہ ہیں۔

فتاویٰ حشمتیہ

شیر پیشہ اہل سنت علامہ مولانا حشمت علی خاں پیلی بھیتی، متوفی: ۱۳۸۰ھ

یہ فتاویٰ ایک جلد میں ہیں۔

حضرت مصنف کی ولادت ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء لکھنؤ میں ہوئی۔ والد محترم ابوالحفاظ محمد نواب علی خاں تھے۔ حفظ و قرأت کی تعلیم کے بعد دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں داخل ہوئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دست اقدس پر بیعت کی، نہایت ذہانت و فطانت کے مالک تھے، دوران تعلیم ۱۳۳۸ھ میں دیوبندی مناظر سے ہلاوانی میں مناظرہ کیا، فتح مبین حاصل کرنے پر اعلیٰ حضرت نے ”ابوالفتح“ کا خطاب عطا فرمایا۔ ۱۳۴۰ھ میں فارغ التحصیل ہو کر منظر اسلام ہی میں مسند درس و افتا کو رونق بخشی۔ پوری زندگی

احقاق حق اور ابطال باطل میں گزری، آپ مناظر اسلام تھے، ہر باطل فرقے سے مناظرہ کیا اور ہمیشہ فتح و کامرانی حاصل کی۔ آپ کا تعلق فی الدین آپ کی تحریروں سے ظاہر ہے۔ آپ نے تقریباً پچاس کتابیں تحریر فرمائیں، انہی میں آپ کے فتاویٰ بھی ہیں جو ”العطایا الرضویہ فی الفتاویٰ الحشمتیہ“ کے نام سے چھپ چکے ہیں۔

حبیب الفتاویٰ

عمدۃ المحققین مفتی حبیب اللہ نعیمی اشرفی۔ متونی ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء

یہ فتاویٰ ایک جلد میں ہیں۔

حضرت مصنف نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے دارالافتا میں ان فتاویٰ کو تحریر فرمایا۔ چونکہ عمدۃ المحققین کے فتاویٰ ہیں لہذا تحقیق و تدقیق کا آئینہ ہیں، یہ جلد عقائد و عبادات پر مشتمل ہے یعنی کتاب العقائد سے کتاب الحج تک، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی ابواب کے فتاویٰ منتظر طباعت ہیں۔ حضرت مصنف کی ولادت فتح پور ضلع بھاگل پور (بہار) میں ۱۹۱۷ء میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وطن ہی میں مولوی لیاقت حسین صاحب اور برادر اکبر مولانا عبدالجبار سے حاصل کی، پھر یہاں کے ایک دارالعلوم مدرسہ اشرفیہ نظامیہ میں داخل ہو کر استاذ العلماء مولانا عظیم بخش بھاگلپوری سے شرع جامی تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا اور صدر الافاضل کی درس گاہ سے شرف پایا۔ ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۰ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ یہاں ہی درس کا آغاز کیا اور پھر مدۃ العمر جامعہ نعیمیہ کے ہو کر ہی رہے، دارالافتا کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد رہیں اور پھر شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز ہوئے

پندرہویں صدی:

فتاویٰ بحر العلوم

بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی متونی ۱۳۳۳ھ/۲۰۱۳ء

یہ فتاویٰ چھ جلدوں میں ہیں۔ راقم الحروف نے ان کو مرتب کیا ہے، حضرت مصنف نے پچاس سال سے زیادہ فتاویٰ تحریر فرمائے، کل فتاویٰ پانچ ہزار کے قریب ہیں جو چھ جلدوں میں ساڑھے تین ہزار

سے زیادہ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔

حضرت مصنف کی ولادت ۱۳۳۲ھ/۱۹۲۵ء میں مقام مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ پانچ سال کی عمر میں مدرسہ اشرفیہ مبارک پور میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم ناظرہ حافظ عبدالغفور مبارک پوری اور ابتدائی تعلیم منشی جواد علی خان، منشی ممتاز احمد سے حاصل کی۔

فارسی کی نصابی کتب مولانا سید شمس الحق گجدوی سے پڑھیں۔ باقی عربی کی نصابی کتب اساتذہ اشرفیہ اور دورہ حدیث حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی شیخ الجامعہ سے کیا۔ ۱۳۶۶ھ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ چند سال تلسی پور ضلع گونڈہ انوار العلوم میں درس دیا پھر اشرفیہ مبارک پور میں مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ ۱۳۹۶ھ میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ ۱۴۰۸ھ میں شمس العلوم گھوسی میں شیخ الحدیث کے منصب کو رونق بخشی۔

آپ نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑیں، ان میں ”الشاہد۔ مضامین بحر العلوم۔ انوکھی لڑائی۔ مسئلہ آئین“ اور ان کے علاوہ بہت کچھ ہیں جو منتظر طباعت ہیں۔ ہندو پاک میں ہزاروں علما آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں جو آج اکابرین میں شمار ہوئے ہیں۔

فتاویٰ شارح بخاری

فقیر عصر شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی متوفی ۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰ء

یہ فتاویٰ تین جلدوں میں ہیں اور فتاویٰ کا سلسلہ ابھی کتاب العقائد تک ہی ہے۔ یعنی ابھی فقہی ابواب میں عبادات وغیرہ کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے۔ آئندہ جلدوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچے گا یہ مرتبین کو معلوم ہوگا۔

حضرت مصنف جماعت اہل سنت کے عظیم مفتی تھے اور آپ کو نائب مفتی اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ آپ کے فتاویٰ بھی اسی عظمت شان کے حامل ہیں۔

آپ کی ولادت ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء میں ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ گھوسی میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام

عبدالصمد ہے۔

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی۔ گلستاں بوستاں حکیم احمد علی گھوسی سے پڑھیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اشرفیہ مبارک پور ۱۳۵۳ھ میں داخل ہوئے۔

حافظ ملت اور دیگر اساتذہ کی خدمت میں آٹھ سال رہے، اس کے بعد صدرالعلماء محدث میرٹھی کی خدمت میں ۱۳۶۱ھ میں حاضر ہوئے اور ایک سال رہ کر چند اہم کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد مدرسہ مظہر اسلام بریلی شریف محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد گورداس پوری کے پاس دورہ حدیث کے لیے حاضر ہوئے اور صحاح ستہ کا دورہ کیا اور حضور مفتی اعظم کے دست پاک سے دستار حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے ہندوستان کے مختلف مدارس میں درس دیا۔ ان میں مظہر اسلام بریلی شریف اور شمس العلوم گھوسی بھی ہے۔ آخر میں آپ الجامعۃ الاشرافیہ مبارک پور کے شعبہ افتاء کی صدارت پر متمکن ہوئے اور آخر عمر تک یہاں ہی رہے۔

آپ نے پچاس ہزار سے زیادہ فتاویٰ لکھے۔ ان کے علاوہ آپ نے درجنوں معرکۃ الآرا کتابیں بھی تصنیف فرمائیں ہیں۔ ان میں ”نزہۃ القاری شرح بخاری“ نہایت اہم اور تحقیق کا موجزن دریا ہے۔

فتاویٰ فیض الرسول

فقہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد مجدی متوفی: ۱۳۲۲ھ/۲۰۰۱ء

یہ فتاویٰ دو جلدوں میں ہیں۔

حضرت مصنف نے چونکہ یہ فتاویٰ اہل سنت کی عظیم درس گاہ دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف کے دارالافتا میں تحریر فرمائے تھے لہذا ان فتاویٰ کا یہ نام رکھا گیا۔

حضرت مصنف جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین، کنہ مشق مدرس اور بالغ نظر مفتی تھے۔ آپ کے فتاویٰ نہایت تحقیقی ہیں اور عوام و خواص سب کے لیے یکساں مفید۔

آپ کی ولادت ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں اوجھا گنج ضلع بستی میں ہوئی۔ والد ماجد جان محمد اور جد

امجد عبدالرحیم تھے۔ دونوں بزرگ صاحب تقویٰ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی اور

ساڑھے دس سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ فارسی عربی کی ابتدائی کتابیں قصبہ التفات گنج میں مولانا

عبدالباری سے پڑھیں۔ نہایت مشقتوں کے ساتھ آپ نے تعلیم کا یہ سفر طے کیا۔ اس کے بعد فاتح جمشید

پور علامہ ارشد القادری کے پاس ناگپور حاضر ہوئے اور صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد رات کو اربے

تک ان کے پاس حاضر ہو کر تعلیم حاصل کرتے۔ آپ انہی صبر آزما حالات سے گزرتے ہوئے

۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ چند مدارس میں تدریس کے بعد ۱۹۵۶ء میں آپ فیض

الرسول براؤں شریف میں درس و تدریس کے لیے پہنچے۔ اور مسلسل ۳۵/۳۶ رسالہ اسی دارالعلوم میں رہے، آپ کے یہ فتاویٰ اسی زمانہ کی کاوش ہے۔ فتاویٰ فقیہ ملت اور فتاویٰ برکاتیہ بھی آپ کے فتاویٰ پر مشتمل ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے چھوٹی بڑی بیس سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان میں انوار الحدیث، فقہی پہلیاں انوار شریعت اور نورانی تعلیم کو نہایت شہرت ملی اور مقبول خاص و عام ہوئیں۔ آخری ایام میں اپنی آراضی وقف فرما کر اپنی بستی اوجھانگج میں ایک دارالعلوم امجدیہ ارشدالعلوم قائم فرمایا اور تربیت افتا کا شعبہ قائم کر کے دارالعلوم انفرادی حیثیت کا مالک بنایا۔ آج بھی یہ تمام چیزیں آپ کی یادگار ہیں۔

فتاویٰ مفتی اعظم

فتاویٰ کے اس عظیم ذخیرے میں سیدی حضور مفتی اعظم کے یہ فتاویٰ قارئین کے پیش نظر ہیں، یہ سب سے پہلے تین چھوٹے چھوٹے حصوں میں شائع ہوئے، پھر ایک ضخیم جلد میں حضرت فقیہ ملت نے اپنی نگرانی میں مرتب فرما کر شائع کیے، ان تمام تفصیلات کو آپ شروع مقدمہ میں ملاحظہ فرما چکے۔ اب کچھ غیر مطبوعہ فتاویٰ اور بیس رسائل مطبوعہ وغیر مطبوعہ کے اضافہ کے ساتھ چھ جلدوں میں آپ کے زیر مطالعہ ہیں۔

صدیوں کی شمار کے اعتبار سے یہ فتاویٰ چودہویں صدی کی یادگار ہیں، اس لیے کہ اس کا تاریخی نام بزرگوں کی جانب سے ”المکرمۃ النبویہ فی الفتاویٰ المصطفویہ (۱۳۲۹) منقول ہے۔ غالباً یہ تاریخی نام حضور مفتی اعظم کے اس پہلے فتوے کے اعتبار سے ہے جو آپ نے مسئلہ رضاعت کے سلسلہ میں قلم برداشتہ تحریر فرمایا تھا اور امام احمد رضا محدث بریلوی نے بغیر کسی اصلاح کے تصویب و تصدیق فرما کر آپ کی فقہی بصیرت پر مہر ثبت فرمادی تھی۔ یہ واقعہ حضرت کی فراغت کے فوراً بعد کا ہے جب حضرت کی عمر ۱۸/۱۹ سال ہوگی۔ اس لحاظ سے ۱۳۲۹ھ ہی ہوئی، کیوں کہ آپ کی ولادت ۱۳۱۰ھ میں ہے۔

ان چھ جلدوں میں آپ تقریباً پانچ سو فتاویٰ اور ۲۲ رسائل کے مطالعہ سے مشرف ہوں گے۔
 مولیٰ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے اور سیدی حضور مفتی اعظم قدس سرہ کا فیضان عام و تام فرمائے، آمین۔ یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم، علیہ التحیة والتسلیم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم

حیات و کارنامے

سراج السالکین زبدۃ العارفین چشم و چراغ خاندان برکات حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری مارہروی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مقدسہ کی عظیم بشارت اور مجدد اعظم دین و ملت، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی کی دعائے جمیل کا مجمع البحرین تھے تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت ابوالبرکات آل الرحمن محی الدین مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری برکاتی نوری بریلوی۔ قدس سرار ہم عالیہ۔

ولادت اور نام:

ایک مرتبہ سیدنا اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کی بارگاہ اقدس میں مارہرہ مقدسہ کی نورانی حویلی میں رات کو آرام فرماتے تھے، صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اور جب مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو نبیرہ مرشد اعظم صاحب سجادہ آستانہ برکاتیہ نور العارفین حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری قدس سرہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ کو مخاطب فرماتے حضرت نور العارفین نے بشارت سنائی اور مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا: مولانا صاحب آپ کے یہاں ایک عظیم فرزند کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ نہایت مبارک ہے، ہم نے اس کا نام آل الرحمن ابوالبرکات محی الدین جیلانی رکھا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں اس کو داخل سلسلہ کر لوں، آپ نے عرض کیا: وہ آپ کا غلام زادہ ہے، لہذا اس کو غلامی میں قبول فرمائیں۔ حضرت نے بعد نماز فجر مصلیٰ امامت پر ہی غائبانہ مرید فرمایا اور ساتھ ہی اپنا جبہ و عمامہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا ہم جلد ہی بریلی آکر اس بچہ کی روحانی امانتیں اس کے سپرد کریں گے۔

سیدنا اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف آکر ساتویں دن ”محمد“ نام پر آپ کا عقیدہ کیا اور عرفی نام

”مصطفیٰ رضا“ تجویز فرمایا۔

خلافت:

اس نوید و بشارت کے چھ ماہ بعد جمادی الآخرہ ۱۳۱۱ھ میں حضرت نور العارفین بریلی تشریف لائے اور آپ کو گود میں لے کر خلافت سے سرفراز فرمایا اور جدید و قدیم تیرہ سلاسل کی اجازت عطا فرمائی، ساتھ ہی ارشاد فرمایا: یہ بچہ مادرزاد ولی ہے، فیض کے دریا بہائے گا۔

اس کے بعد سیدنا اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے لخت جگر کو تمام سلاسل کی اجازت عطا کی، اس طرح خاندان برکات کے دو چشم و چراغ سے آپ نے بلا واسطہ فیض پایا۔

تعلیم و تربیت:

آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اپنے والد ماجد سیدنا اعلیٰ حضرت، عم محترم حضرت مولانا محمد رضا خاں، برادر مکرم حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں علیہم الرحمہ سے پائی اور فارسی و ابتدائی عربی کی تعلیم بھی انہی حضرات سے حاصل کی۔ پھر جب مدرسہ اہل سنت قائم ہوا تو اپنے والد معظم سیدنا اعلیٰ حضرت اور آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات سے بھی درس لیا۔

۱۔ برادر اکبر حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں

۲۔ استاذ الاساتذہ مولانا شاہ رحم الہی متگلوری

۳۔ شمس العلماء مولانا ظہور الحسین فاروقی رام پوری

۴۔ شیخ العلماء مولانا سید شاہ بشیر احمد علی گڑھی

آپ کی فراغت ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں بہ عمر اٹھارہ سال ہوئی اور والد محترم کے دست مبارک سے دستار حاصل کی، پھر ۱۲ سال مجدد اعظم امام احمد رضا کی خدمت میں حاضر رہے اور جملہ علوم و فنون میں دستگاہ اور مہارت تامہ حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بطور خاص اعلیٰ حضرت اپنی تصانیف کے ذریعہ رد فرق باطلہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور علم و عرفان کے دریا بہا رہے تھے۔ اس وقت اپنے والد ماجد کی خدمت میں پورے طور پر شریک کار تھے۔ آپ کی بہت سے تصانیف اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن علوم و فنون کو آپ نے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا تھا ان میں مہارت تامہ اور عبقریت حاصل کرنے کا یہی زمانہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر بلا شرکت غیر آپ کے حصہ میں آیا۔

فتویٰ نویسی:

سیدنا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر آپ نے بطور خاص فتویٰ نویسی کے علم و فن میں بھی مہارت حاصل کی، ان دونوں کا ثبوت آپ کے فتاویٰ اور تصانیف میں موجود ہیں۔

فتویٰ نویسی کا آغاز حیرت انگیز طور پر ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوئے تو کسی دن دارالافتا میں تشریف لائے، دیکھا کہ تلمیذ اعلیٰ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری فتویٰ لکھنے کے سلسلہ میں فتاویٰ رضویہ کے مطالعہ میں مشغول ہیں، آپ نے فرمایا: فتاویٰ رضویہ دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں؟۔ ملک العلماء نے جواب دیا: اچھا تو آپ بغیر دیکھے لکھ دیں تو جانوں، آپ نے فوراً مراجعت کتب کے بغیر مدلل فتویٰ تحریر فرما دیا، یہ رضاعت کا مسئلہ تھا۔

فتویٰ جب اصلاح کے لیے مجدد اعظم امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا: یہ کس نے لکھا ہے؟ عرض کیا گیا: چھوٹے میاں نے، (اس وقت تک آپ گھر اور باہر اسی عرفیت سے مشہور تھے) آپ نے طلب فرمایا: حضور مفتی اعظم حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نہایت مسرور ہیں، پیشانی اقدس سے بشاشت نمایاں ہے۔ فرمایا: اس پر دستخط کرو، دستخط کرانے کے بعد آپ نے تحریری طور پر اس کی تصدیق و تصویب فرمائی اور یوں تحریر کیا:

صح الجواب بعون الملک الوہاب۔

دستخط..... (امام احمد رضا)

ساتھ ہی پانچ روپے انعام میں عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا:

تمہاری مہربنوادیتا ہوں، اب فتویٰ لکھا کرو، اپنا ایک رجسٹر بنا لو اس میں نقل بھی کر لیا کرو۔

[پندرہ روزہ رفاقت، فروری ۱۹۸۲ء]

مہر جب بن کر آئی تو اس میں تحریر تھا۔

(ابوالبرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن عرف محمد مصطفیٰ رضا)

فقہ اعظم شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں:

یہ عجیب اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی پہلا فتویٰ رضاعت کا لکھا اور ان کے آئینہ جمال و کمال

مفتی اعظم نے بھی پہلا فتویٰ مسئلہ رضاعت ہی کا لکھا۔

خاص بات یہ ہے کہ اس پہلے فتوے پر اعلیٰ حضرت نے نہ ایک لفظ گھٹایا نہ ایک لفظ بڑھایا۔ یعنی

کوئی اصلاح نہ کی۔ پہلا فتویٰ ہی حضرت مفتی اعظم نے ایسا صحیح اور مکمل لکھا کہ کہیں اس میں کوئی انگلی رکھنے

کی جگہ نہ تھی۔

آغاز کا جب یہ عالم ہے انجام کا عالم کیا ہوگا۔ [ایضاً]

پھر اس آغاز کا انجام اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جب اہل ہند اس فقیہ فقید المثال کے بوقت ضرورت فتاویٰ اور بروقت رہنمائی سے محروم ہو گئے تو بریلی کی وہ عظیم مسند افتا جو تقریباً سو سال سے امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی تھی اس کو زینت بخشنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادگان حجۃ الاسلام اور مفتی اعظم نے اہم رول ادا کیا۔ مگر حجۃ الاسلام ملک و ملت کے دوسرے مسائل حل کرنے میں مصروف ہوئے تو پھر یہ منصب محض آپ کے سپرد ہوا اور اس وقت کے جلیل القدر علما و فقہاء نے بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم کا خطاب دیا۔ حالاں کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سیدنا اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر خلفا و تلامذہ موجود تھے۔ اس کے باوجود حجۃ الاسلام کے حکم سے سیکڑوں علما کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت کے ساتویں عرس کے موقع پر ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۸ء کو اس عظیم اجتماع میں جو تجاویز پاس ہوئیں ان کے نمبر (۳) میں آپ کو صدر العلماء اور مفتی اعظم لکھا گیا۔ [جہان مفتی اعظم ص ۱۲۶]

اس کے بعد مفتی اعظم کا خطاب اس طرح عام ہوا کہ علما و فقہاء، عوام و خواص اور ارباب علم و دانش اسی سے یاد کرتے ہیں اور آج تک یہی زبانوں پر جاری و ساری ہے۔ یعنی اب یہ بہ منزلہ علم ہو چکا ہے۔

فقہ اعظم شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی لکھتے ہیں:

اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات طیبہ میں بیسیڑوں مسائل لکھوائے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ کے آستانہ پر آنے والے ہزار ہا ہزار مسائل لکھنے والے صرف دو تھے۔ ایک حضرت مفتی اعظم، دوسرے حضرت صدر الشریعہ۔ حضرت حجۃ الاسلام قدس سرہ اگرچہ حضرت مفتی اعظم کے استاد تھے اور خود زبردست مفتی تھے، مگر مسائل ان دونوں حضرات کے یہاں ارسال فرما دیتے۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوتا کہ خود کوئی فتویٰ تحریر فرماتے، اور جب حضرت صدر الشریعہ امیر شریف چلے گئے تو تنہا مفتی اعظم آستانہ پر آنے والے تمام مسائل کو لکھا کرتے۔ اس زمانے میں لوگ دین دار، آج کی بہ نسبت بہت زیادہ تھے۔ ہر معاملے میں حکم شرعی دریافت کرتے تھے اور دینی مدارس وہ بھی اہل سنت کے، بہت ہی کم تھے۔ آج بجمہ تعالیٰ بہ کثرت ہیں اور تقریباً ہر مدرسے میں دارالافتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت مفتی اعظم کتنے مسائل لکھتے رہے ہوں گے؟ پھر فتویٰ کی شان وہ تھی، مفتی اعظم کا قلم ہے اور مضمون اعلیٰ حضرت کا۔ اس وقت ملک کے طول و عرض میں بہت سے مفتی تھے۔ کسی کے یہاں وہ جامعیت جو مفتی اعظم کے فتویٰ میں تھی، نہیں ملتی، اور نہ ملے گی۔ گیارہ سال تین ماہ خدمت میں حاضر رہا۔ اس مدت میں چوبیس ہزار مسائل

لکھے ہیں، جن میں کم از کم دس ہزار وہ ہیں جن پر حضرت مفتی اعظم کی تصحیح و تصدیق ہے۔ عالم یہ ہوتا کہ دن بھر بل کہ بعد مغرب بھی دو دو گھنٹے تک حاجت مندوں کی بھیڑ رہتی۔ یہ حاجت مند خوش خبری لے کر نہیں آتے۔ سب اپنا اپنا دکھڑا سنا تے، غم آگیاں واقعات سننے کے بعد دل و دماغ کا کیا حال ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اتنے طویل عرصے تک اس غم آفریں ماحول سے فارغ ہو کر بعد عشا پھر تشریف رکھتے اور میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سنا تا۔ میں گھسا پٹا نہیں، بہت سوچ سمجھ کر جانچ تول کر مسئلہ لکھتا مگر واہ رے مفتی اعظم! اگر کہیں ذرا بھی غلطی ہے، یا لوج ہے، یا بے ربطی ہے، یا تعبیر غیر مناسب ہے، یا سوال کے مطابق جواب میں کمی بیشی ہے، یا کہیں سے کوئی غلط فہمی کا ذرا بھی اندیشہ ہے، فوراً اس پر تنبیہ فرمادیتے اور مناسب اصلاح۔ تنقید آسان ہے مگر اصلاح دشوار۔ جو لکھا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی بھی ذہن نقاد کہہ سکتا ہے مگر اس کو بدل کر کیا لکھا جائے؟ یہ جوے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ مگر ستر سالہ مفتی اعظم کا دماغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تنقید کے بعد فوراً اصلاح فرمادیتے اور ایسی اصلاح کہ پھر قلم ٹوٹ کر رہ جاتا۔

کبھی ایسے جاں فزا تبسم کے ساتھ کہ قربان ہونے کا جذبہ حد اضطراب کو پہنچ جائے، کبھی ایسے جلال کے ساتھ کہ اعصاب جواب دے جائیں، مگر اس جلال کو کون سا نام دیں جس کے بعد مخاطب کی جرات رندانہ اور بڑھ جاتی۔ کیا کیجیے گا اگر جلال سے مرعوب ہو کر چپ رہتے تو اور جلال بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ مخاطب کو عرض و معروض کرنا ہی پڑتا۔ یہ جلال وہ جلال تھا کہ جو اس کا مورد بنا کندن ہو گیا۔ یہ مجلس آدھی رات سے پہلے کبھی ختم نہ ہوتی۔ بارہا رات کے دو بج جاتے اور رمضان شریف میں سحری کا وقت تو روز ہو جاتا۔

بارہا ایسا ہوتا کہ حکم کی تائید میں کوئی عبارت نہ ملتی تو میں اپنی صواب دید سے حکم لکھ دیتا، کبھی دور دراز کی عبارت سے تائید لاتا، مگر مفتی اعظم ان کتابوں کی عبارتیں جو دارالافتا میں نہ تھیں، زبانی لکھوا دیتے۔ میں حیران رہ جاتا۔ یا اللہ کبھی کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں، یہ عبارتیں زبانی کیسے یاد ہیں، پیچیدہ سے پیچیدہ، دقیق سے دقیق مسائل پر ایسی تقریر فرماتے کہ معلوم ہوتا کہ اس پر بڑی محنت سے تیاری کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کلام بہت کم فرماتے تھے، مگر جب ضرورت ہوتی تو ایسی بحث فرماتے کہ اجلہ علماء، انگشت بدنداں رہ جاتے۔ کسی مسئلہ میں فقہاء کے متضاد اقوال ہیں تو سب دماغ میں ہر وقت حاضر رہتے۔ سب کے دلائل، وجوہ ترجیح اور قول مختار مفتی بہ پر یقین اور ان سب اقوال پر اس کی وجہ ترجیح سب از بر۔ باب نکاح میں ایک مسئلہ ایسا ہے، جس کی بہتر صورتیں ہیں اور کثیر الوقوع بھی ہیں۔ پہلی بار جب

میں نے اس کو لکھا، سوال مبہم تھا، میں نے بیس شق قائم کر کے چار ورق فل اسکیپ کاغذ پر لکھا۔ جب سنانے بیٹھا تو فرمایا: یہ طول طویل شق در شق جواب کون سمجھ پائے گا؟ پھر اگر لوگ ناخدا ترس ہوئے تو جو شق اپنے مطلب کی ہوگی اس کے مطابق واقعہ بنا لیں گے۔ آج یہاں ہندوستان میں یہ صورت رائج ہے، اسی کے مطابق حکم لکھ کر بھیج دیں۔ یہ قید لگا کر کہ آپ کے یہاں یہی صورت تھی تو یہ حکم ہے۔ یہ جواب فل اسکیپ کے آدھے سے بھی کم پر مع تائیدات آ گیا۔ اس واقعہ نے بتایا کہ کتب بنی سے علم حاصل کر لینا اور بات ہے اور فتویٰ لکھنا اور بات ہے۔ (جہان مفتی اعظم ۲۵۲-۲۵۳)

مفتی نظام الدین صاحب مصباحی تحریر فرماتے ہیں:

فقہی مسائل میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ حالات زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ایک بالغ نظر فقیہ و ماہر مفتی اس بات پر بھی گہری نظر رکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے وہ انہیں مسائل سے ہے یا نہیں، اور اگر انہیں مسائل سے ہے تو کیا ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن کی بنا پر احکام میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے؟ ان دونوں امور کا فیصلہ نہایت اہم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر مفتی اس پر قدرت نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مفتی کے لیے حالات زمانہ سے باخبر رہنا بہت ہی ضروری قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں: من لم يعرف اهل زمانہ فھو جاہل جو اپنے اہل زمانہ سے نا آشنا ہو وہ جاہل ہے۔ اس کو ایک مثال کی روشنی میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں: ایک عالم دین نے گورکھ پور اور مبارک پور کے ایک مخصوص اجتماع میں فتاویٰ رضویہ جلد سوم کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور ایسی نماز دوہرائی واجب ہے، اس کے باعث لوگوں میں بے پناہ بے چینی بڑھ گئی، کیوں کہ روزانہ ہزار ہا لوگ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنا یہ لباس اتار کر علما و صوفیہ کا لباس زیب تن کر کے نماز ادا کرنے کا التزام کریں۔

مولانا نے حوالہ صحیح دیا تھا، مگر موجودہ حالات کے لحاظ سے مسئلہ صحیح نہ بتایا، کیوں کہ جس زمانہ میں وہ فتویٰ لکھا گیا تھا اس وقت کے حالات یہ تھے کہ یہاں کی ہر قوم عام طور سے پینٹ، شرٹ سے نفرت کرتی تھی، اور یہ لباس انگریزوں کا شعار خاص تھا، مگر آج حالات اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ ہر قوم اس لباس کو اختیار کر چکی ہے۔ مسلمان بھی عام طور پر پہنتے ہیں، بل کہ بہت سے مقامات پر یہ علما و صلحا کا بھی لباس ہو چکا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب شعار بدل گیا تو اب حکم بھی بدل جائے گا۔ خود مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتاویٰ رضویہ جلد دہم نصف اول میں شعار کے بدلنے سے حکم کے بدلنے کا فتویٰ

دیا ہے اور اسلاف سے اس کی شہادت بھی پیش فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں فتاویٰ رضویہ میں بہت سے احکام میں حالات زمانہ کے بدلنے سے احکام کے بدل جانے کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ فتاویٰ مصطفویہ میں بھی اس کے متعدد نظائر پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بہ طور نمونہ صرف دو نظیریں پیش کرتے ہیں:

(الف) جوان ساس اور بہو کے احکام میں تبدیلی:

سناس اور بہو محرمات سے ہیں یعنی ان خواتین سے ہیں جن سے داماد اور خسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ساس کی حیثیت داماد کے حق میں ماں کی ہوتی ہے اور بہو کی حیثیت خسر کے حق میں بیٹی کی ہوتی ہے لیکن لوگوں میں خدا نافرستی عام ہونے کی وجہ سے اب ان کے کچھ احکام بدل گئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ ساس یعنی بیوی کی ماں کا ہاتھ تعظیماً چومنا جائز ہے نہیں؟

تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہ چاہیے جب کہ یہ اور وہ دونوں جوان ہوں یا دونوں میں سے ایک جوان ہو اور خوف فتنہ ہو، چومنا تو چومنا اس صورت میں تو ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ لینا چاہیے۔ شہوت ہی سے ہاتھ میں ہاتھ لینا ناجائز نہیں، بے شہوت بھی ناجائز ہے جب کہ شہوت سے امن نہ ہو۔

شہوت اس وقت نہیں اس وقت خالص تعظیم و تحیت ہی کے لیے بوسہ لیا، یا پاک محبت ہی سے ہاتھ میں لیا مگر ہاتھ میں ہاتھ آنے سے شہوت سے مامون نہیں تو چومنا کیسا؟ محض مصافحہ ہی جائز نہ ہوگا۔

محرمات نسب سے خلوت جائز ہے اور رضاعیہ صہریہ سے ناجائز جب کہ وہ جوان ہو:

اس زمانہ فساد میں جب کہ جوان و حسین خصوصاً بیوہ ساس اور رضاعی ماں بہنوں کو میرے نزدیک مس کرنا نظر سے غلیظ تر ہے، مکروہ تر ہونا اور ہمارے قاعدہ مذہب یعنی سد باب فتنہ کا اس سے غیر آبی ہونا ظاہر۔ و کم من احکام تختلف باختلاف الزمان جیسے دوسرے کی باندی کے نامحرم کے ساتھ سفر و خلوت کو اس زمانہ میں بوجہ غلبہ اہل فساد علامہ ہسکفی نے علامہ ابن الکمال سے نقل فرمایا کہ یہ ناجائز ہے اور یہی مفتی بہ ہے شامی میں ہے:

لم يذكر محمد الخلوۃ والمسافرة با ماء الغير ، وقد اختلف المشايخ في الحل وعدمه وهما قولان مصححان اقول : لکن هذا في زمانهم لما سيدكره الشارح عن ابن كمال انه لا تسافر الامة بلا محرم في زماننا لعلبة اهل الفساد وبه يفتي فتامل اهـ۔

(تلخیص فتاویٰ مصطفویہ، ص ۵۲۵: ۵۳۰ تا ۵۳۰)

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے اس فتویٰ کو در مختار، رد المحتار، عنایہ، مجتبیٰ کشف الحقائق، حدیقہ ندیہ، قدیہ، استحسان القاضی الصدر الشہید، اشباہ، شرح اشباہ کی فقہی عبارتوں سے مزین بھی کیا ہے جنہیں ہم نے اختصار کے پیش نظر نقل نہیں کیا ہے۔

جرمانہ کا حکم:

ابتداءً اسلام میں مجرم سے جرمانہ لینا جائز تھا بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی اور منسوخ پر عمل کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ لیکن حضرت سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے لوگوں میں بے پناہ جرات و بے باکی بڑھ جانے کی وجہ سے بعض صورتوں میں مجرم سے جرمانہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ آپ کے جاری کردہ درج ذیل فتوے سے بخوبی عیاں ہے۔

تعزیر بالمال ناجائز ہے۔ جرمانہ کرنا نہ چاہیے۔ مگر فتاویٰ خلاصہ میں فرمایا:

سمعت من ثقة ان التعزیر باخذ المال ان رای القاضی او الوالی جاز و من جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال -

فتاویٰ خلاصہ کے اس ارشاد سے ایسے شخص پر جرمانہ کی اجازت والی وقاضی کے لیے معلوم ہوئی اگر وہ اس میں مصلحت پائیں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان پر بدرجہ اولیٰ۔ مگر یہ اخذ از جاریتک ہوگا کہ اس طرح سے اس کی اصلاح ہو جائے تو بعد اصلاح واپس کر دیں اور اگر واپس کرنے سے پھر اس شخص کی وہی حالت ہو جانے کا صحیح اندازہ ہو تو کسی نیک کام میں اس کی طرف سے لگا دیں، یہاں قاضی کہاں۔ یہاں علم علمائے بلد سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق قائم مقام والی ہے۔ اس کی اجازت سے یہ تعزیر کی جاسکتی ہے۔ جس کی اصلاح ہو جائے اور واپس کرنے پر پھر اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعد اصلاح اسے اس کی رقم واپس دے دی جائے اور جس کے بگڑنے اور تعزیر کی ہیبت ہی جانے کا اندیشہ ہو اس کی رقم کسی نیک کام میں صرف کر دی جائے۔ اگر اس سے اجازت لے لی جائے تو اچھا ہے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بھی اس کی طرف سے کسی نیک کام میں لگا دی جائے کہ اسے ثواب پہنچے۔

(۳) غیر منصوص مسائل کے احکام کا استخراج:

جب کوئی مسئلہ نو پیدا ہو اور اس کا حکم شرعاً منصوص نہ ہو تو اس کے بارے میں امت کی صحیح شرعی رہنمائی ایک ماہر فقیہ کر سکتا ہے۔ اس خصوص میں جب ہم حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے فتاویٰ کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کا مقام صف علما میں بلند نظر آتا ہے، آپ سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ نماز جنازہ کی امامت پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ امامت نماز جنازہ پر اجرت لینا دینا ناجائز

ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

طاعت پر اجرت ٹھہرانا حرام ہے۔ یہی اصل مذہب ہے متاخرین نے بہ خوف ضیاع بعض طاعات کا استثنا فرمایا وہ وہی ہیں جن میں ضرورت ظاہرہ ہے۔ پھر خاص طاعت پر ہی عقد کرنا تو برا ہی ہے۔ کسی کے نزدیک بھی نہ چاہئے امامت صلاۃ جنازہ ان طاعات میں نہیں ہوگی۔ جن کا متاخرین کرام نے استثنا کیا کہ اس میں جماعت شرط و واجب نہیں۔ ایک کے ادا کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی اور کوئی واجب ترک نہ ہوگا۔

خلاصہ میں فرمایا:

”ان كان الامام على طهارة والقوم على غير طهارة صحت صلوة الامام ولا تعداد الصلوة عليه في التجريد هذا دليل على ان الجماعة ليست بشر لصلوة الجنازة“

بزازیہ میں فرمایا۔ حلیہ میں ہے:

الجماعة فيها ليست بشر ط حتى لو صلى الامام بجماعة فيها وكان على طهارة دونهم لا تعداد لان حق الميت تادی بصلوة الامام وبالعكس تعداد لان صلوته غير جائزة فكذا اصلوتهم لانها بناء على صلاته۔

ہندیہ میں ہے:

الصلوة على الجنازة تادی باء الامام وحده لان الجماعة ليست بشر ط الصلوة على الجنازة كذا في النهاية۔

(ان فقہی عبارات کا حاصل یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی شخص تنہا ادا کر لے تو بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا) نیز فرماتے ہیں:

یہاں تک کہ عورت اگرچہ جاریہ ہو، امامت کرے، جب بھی نماز کا اعادہ نہ ہوگا، مردوں کی نماز اس کے پیچھے نہ ہوگی مگر اس کی اپنی ہو جائے گی اور وہ اداے فرض کو کفایت کرے گی۔

اس کے بعد حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے برہان، انتباہ، شرح اشباہ، درمختار، رد المحتار، بحر، بدائع اور فتاویٰ عزیز، ہدایہ، فتاویٰ بزازیہ، وغیرہ کی عبارتوں سے اپنے موقف کو اچھی طرح ثابت فرمادیا، پھر اخیر میں فرمایا:

یہاں امامت صلاۃ جنازہ پہرہ وہی اجرت ٹھہرا رہا ہے اور اجرت بھی کیا، نکاح خوانی کے حقوق، تو

یہ ناجائز درنا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ مصطفویہ، ص ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹)

فقہائے متاخرین نے بوجہ ضرورت شرعیہ امامت پر اجارے کی اجازت دی ہے، اس سے بہ ظاہر یہ متبادر ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانا بھی امامت ہے، اس لیے یہاں بھی اجارہ جائز ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے اس فتوے میں جب یہ صراحت ہوگئی کہ امامت نماز جنازہ پر اجارہ ناجائز ہے تو وجہ فرق واضح ہو کر یہ سامنے آ گیا کہ نماز جمعہ و عیدین کے لیے امام ماذون ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نمازیں ادا ہی نہیں کی جاسکتیں اور نماز پنج گانہ کی ادائیگی اگرچہ بغیر امام و جماعت کے تنہا تنہا بھی ممکن ہے مگر جماعت ان نمازوں کی بھی واجب ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی بغیر امام کے نہیں ہو سکتی اس لیے ان تمام نمازوں میں شرعاً امام کی ضرورت ہے۔ لہذا اس امامت کے لیے اجارہ جائز ہوا۔ لیکن اس کے برخلاف نماز جنازہ کے لیے امامت شرط نہیں جیسا کہ فتاویٰ مصطفویہ میں نقل کیے گئے جزئیات سے بہ خوبی ثابت ہوتا ہے اس لیے یہاں امام کی ضرورت نہیں پائی جاتی اور جب ضرورت نہیں تو اس پر اجارہ کی اجازت بھی نہ ہوگی۔

یہ مسئلہ بجائے خود بہت اہم ہے اور صراحت کے ساتھ اس کا حکم کتب فقہ میں مذکور نہیں ہے مگر یہ دقت نظر ہے حضور سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ نے الجماعۃ لیست بشرط لصلوۃ الجنازۃ سے اس کا استخراج فرمایا۔ ایسے جزیے سے اس مسئلہ کا استخراج وہی فقیہ اعظم کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہو۔ من یر اللہ بہ خیر ایفقہ فی الدین۔

بارگاہ رسالت کا ادب و احترام:

آپ کے فتاویٰ میں بارگاہ رسالت کا ادب و احترام بے پناہ پایا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ اس شعر کی مصداق تھی۔

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

سراج العارفین حضرت علامہ مولانا غلام آسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے اپنے نام کے شروع میں برکت کے لیے لفظ محمد شامل کر لیا تھا۔ اس پر سیدی حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ فرمائی کہ یہاں اسم رسالت نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضور پھر محمد عبدالحی کا کیا حکم ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، کجا عبدالحی و کجا غلام آسی؟ علامہ فرماتے ہیں، یہ جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت کے تفقہ فی الدین کی عظمت دل میں خوب خوب رچ

بس گئی۔

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے ارشاد سے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جس نام کے شروع میں لفظ محمد لایا جائے، اگر اس نام کا اطلاق لفظ محمد پر درست ہو تو وہاں لفظ محمد لانا درست ہوگا، اور اگر نام کا اطلاق لفظ محمد پر درست نہ ہو تو وہاں لفظ محمد شروع میں لانا درست نہ ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالحی ہیں لہذا محمد عبدالحی کہنا درست ہے، لیکن غلام آسی نہیں ہیں، اس لیے محمد غلام آسی کہنا مناسب ہے۔ جس شخصیت نے اپنے فتاویٰ میں بارگاہ رسالت کے ادب کے تعلق سے ایسی باریک بینی اور دقت نظر کا التزام کیا ہو وہ یقیناً رضائے مصطفیٰ ہوگی اور بجا طور پر بارگاہ رسالت سے اس انعام کی مستحق ہوگی کہ خلق خدا سے مفتی اعظم کے نام سے یاد کرے۔ (جہان مفتی اعظم ۲۴۰-۲۴۷)

مفتی مطیع الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

امام احمد رضا کے بعد اجتہاد کے متقاضی جن نئے مسائل سے امت مسلمہ دوچار ہوئی اس میں انجکشن سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے۔ راکٹ کے ذریعہ چاند پر پہنچ سکنے نہ پہنچ سکنے۔ حج فرض کے لیے فوٹو کھنچوانے کا جواز عدم جواز اور لاڈاڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کی صحت و عدم صحت کے مسئلے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔

اس لیے ہم اس مقالہ میں وقت کی قلت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ ترتیب وار انہیں چند مسائل میں حضور مفتی اعظم کی قوت اجتہاد اور فقہانہ نفس کا جائزہ لینے اور دوسرے مفتیان کرام کے فتاویٰ سے آپ کے فتاویٰ کے تقابل پر اقتصار کریں گے۔

انجکشن سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ جب پہلی بار مفتیان کرام کے سامنے آیا تو بیشتر حضرات متردد رہے۔ کچھ حضرات نے یہ فتویٰ دیا کہ روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا کیوں کہ انجکشن کی سیال دوائیں معدہ میں بھی پہنچتی ہیں اور خارج سے کسی چیز کا معدہ میں پہنچنا مفسد روزہ ہے۔ اور کچھ حضرات نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ گوشت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں رگ میں لگوا یا جائے تو فاسد ہو جائے گا کیوں کہ دوائیں گوشت سے معدہ میں نہیں پہنچتی ہیں اور رگ سے پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا انجکشن گوشت میں لگوا یا جائے خواہ رگ میں کسی بھی صورت میں اس کی دوائیں معدہ تک منفذ کے ذریعہ نہیں پہنچتی ہیں بل کہ مسامات کے ذریعہ پہنچتی ہیں، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں اس کی تری مسامات کے ذریعہ بسا اوقات معدہ تک پہنچ جاتی ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے سرمہ لگانے سے اس کا ذائقہ

حلق میں محسوس اور رنگت تھوک میں دکھائی دے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔

حضور مفتی اعظم نے اس فتویٰ میں جہاں فقہ کے اس ضابطہ کلیہ خارج سے کوئی چیز غیر منفقہ کے ذریعہ معدہ تک پہنچے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ سے استدلال فرمایا ہے۔ اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے، آنکھوں میں دوا ڈالنے، سرمہ لگانے جیسے امثال و نظائر سے کام لیا ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ فرما دیا ہے کہ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم کسی طبی تحقیق پر مبنی ہو تو اس سے صرف نظر کر کے فتویٰ صادر کر دینا غلطی کا باعث بن جاتا ہے۔ فساد روزہ کا حکم دینے والے مفتیان کرام نے اگر یہ تحقیق کر لی ہوتی کہ گوشت یا رگ سے معدہ تک منفقہ نہیں ہے تو فتویٰ دینے میں ان سے یہ غلطی نہیں ہوتی۔ بہر حال اس فتویٰ سے آپ کی مجتہدانہ صلاحیتوں کا کافی سراغ ملتا ہے۔

جب چاند کی دھرتی پر پہلا قدم رکھنے کے لیے روس و امریکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جدوجہد کر رہے تھے تو چاند کو خدائی درجہ دینے اور اس کی عبادت و بندگی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بعض مفتیان کرام بھی اسے روس و امریکہ کا جنون اور بکواس کہہ رہے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ چاند آسمان کے اندر ہے اور آسمان تک کسی غیر مسلم کا پہنچنا محال شرعی ہے، اس لیے روس یا امریکہ کے چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو جانے کا خیال اسلامی اصول کے خلاف ہے۔

بیشتر علمائے کرام گوگو کی کیفیت سے دوچار خاموش تھے لیکن مفتی اعظم نے فرمایا جب چاند کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے تو وہ آسمان کے نیچے دکھائی دیتا ہے۔ صحابی رسول رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق بھی سورج، چاند اور ستارے سبھی آسمان میں مسخر ہیں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک میں ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (سورہ انبیا: ۳۳) کی تفسیر میں ہے۔ عن عباس ان المراد بالفلك السماء والجمهورية ان الفلك موج مكفوف تحت السماء تجرى فيه الشمس والقمر والنجوم (ص ۱۵، پارہ ۱۶۔ دار المعرفہ، بیروت) یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف یہ ہے کہ فلک سے مراد آسمان ہی ہے جب کہ جمہور کے مسلک کے مطابق سورج، چاند اور ستارے سب زمین و آسمان کے درمیان ایک موج مکفوف میں تیر رہے ہیں۔ الغرض مسلک جمہور کی روشنی میں مشاہدہ اور روایات دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ چاند آسمان کے نیچے ہے اور جب آسمان کے نیچے ہے تو چاند پر پہنچنے سے آسمان پر پہنچنا کہاں لازم آتا ہے کہ چاند پر پہنچنا محال شرعی ہو جائے۔ ہمارے نزدیک انسان کا چاند تک پہنچنا ممکن ہے۔ اور اگر کسی مشینی ذریعہ سے انسان چاند تک پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا کوئی اصول مجروح نہیں ہوگا۔

حضور مفتی اعظم کے اس فتویٰ سے جہاں آپ کی مجتہدانہ صلاحیت کا نشان ملتا ہے، وہیں تفاسیر پر گہری نظر اور اسلامی اصولوں سے پوری واقفیت کا بھی اندازہ لگتا ہے جو اجتہاد کے لوازم ہیں۔ حضور مفتی اعظم کے اس فتویٰ سے نئے مسائل کو حل کرنے کے سلسلہ میں عالم اسلام کے بڑے بڑے مفتیان کرام پر آپ کا علمی تفوق اور قوت اجتہاد میں برتری روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

ہندوستانی حکومت نے شروع شروع میں حج کے لیے بھی پاسپورٹ پر فوٹو لازمی قرار دیا تو تمام مفتیان کرام اس خصوص میں فوٹو کھنچوانے کے جواز و عدم جواز سے متعلق شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ بعض حضرات نے جواز کا فتویٰ دیا اور لکھا حج فرض کی ادائیگی ضروری ہے جو فوٹو کھنچوائے بغیر نہیں ہو سکتی اور فوٹو کھنچوانا شرعاً ممنوع و محظور ہے۔ تو الضرورات تیج المحظورات کے تحت ناجائز و گناہ نہیں رہنا چاہیے مباح ہو جانا چاہیے۔ نیز حج فرض ہو جانے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کرنا از روئے شرع بلیہ (آزمائش) ہے اور فوٹو کھنچوانا بھی بلیہ مگر حج کی ادائیگی میں تاخیر کے بلیہ سے فوٹو کھنچوانے کا بلیہ انہون (زیادہ ہلکی) ہے۔ کیوں کہ حج کی ادائیگی میں تاخیر گناہ و فسق ہے۔

اس لیے ”من ابتلی ببلیتین و ہما متساویتان یاخذ بایتہما شاء وان اختلفتا یختار اھونہما لان مباشرة الحرام لاتجوز الا للضرورة ولا ضرورة فی حق الزیادة“ (الاشاہ والنظار ج ۱ ص ۲۶۱ القاعدة الخامسة: الضرر یزال، کراچی)

کے تحت فوٹو کھنچوا کر ادائیگی حج کی اجازت ہونی چاہیے۔ جیسے کسی کا کسی پر کوئی حق ہو اور وہ جھوٹ بولے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو شریعت نے اسے احیائے حق کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے۔ باوجودیکہ عام حالات میں جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اسی طرح فوٹو کھنچوانا بھی اگرچہ گناہ ہے مگر چونکہ حج فرض اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا ہے تو اسقاط فرض کے لیے فوٹو کھنچوانے کی بھی رخصت ہونی چاہئے۔ ہاں حج نفل کے لیے فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن حضور مفتی اعظم نے فرمایا: حج کے لیے امن طریق بالا تفاق شرط ہے۔ ایک روایت کے مطابق نفس وجوب کی شرط اور دوسری اصح اور راجح روایات کے مطابق وجوب ادا کی شرط۔ ردالمحتار میں ہے۔

”وقد مناعن اللباب انه من شروط وجوب الاداء فی شرحه انه الاصح ورجحه فی الفتح وروی عن الامام انه شرط وجوب“

(ردالمحتار ج ۳ ص ۴۶۲، کتاب الحج، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اور امن مطلق ہے جو حسی و شرعی دونوں کو شامل ہے تو جس طرح امن حسی نہ ہو یعنی راہ میں لوٹ

مار سے جان ضائع ہونے کا ظن غالب ہو تو پہلی روایت کے مطابق حج ہی فرض نہیں اور دوسری اصح اور راجح روایت کے مطابق حج فرض ہے مگر ادا کرنا فرض نہیں۔ اس میں تاخیر جائز ہے۔ اسی طرح امن شرعی نہ ہو یعنی ارتکاب حرمت کرنا پڑے۔ جیسے عورت کو شوہر یا محرم کی ہمراہی نصیب نہ ہو یا عورت عدت کی حالت میں ہو تو ایک روایت کے مطابق حج ہی فرض نہیں اور دوسری اصح اور راجح روایت کے مطابق حج فرض ہے مگر ادا کرنا فرض نہیں۔ اس میں تاخیر جائز بل کہ واجب ہے۔ فوٹو کھینچوانے میں بھی ارتکاب حرمت ہے تو ایسی صورت میں بھی امن شرعی مفقود ہوا۔ لہذا پہلی روایت کے مطابق سرے سے حج ہی فرض نہیں ہوگا اور دوسری اصح اور راجح روایت کے مطابق حج فرض ہوگا مگر ابھی ادا کرنا فرض نہ ہوگا۔ اس میں تاخیر جائز بل کہ واجب ہوگی۔ پہلی روایت کے مطابق حج فرض ہی نہیں تو فوٹو کھینچوا کر حرام کا مرتکب ہونا غیر فرض کے لیے ہے جس کے معصیت ہونے میں شبہہ نہیں۔ دوسری اصح اور راجح روایت کے مطابق حج اگرچہ فرض ہے مگر ابھی ادا کرنا فرض نہیں۔ تو اب بھی درحقیقت غیر فرض ہی کے لیے فوٹو کھینچوانا ہوگا۔ اس لیے اس صورت میں بھی گناہ سے منفر نہیں۔

پھر یہ مسئلہ اور اس طرح کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا جب امتثال مامور بہ ارتکاب حرام کو مستلزم ہو تو مامور بہ کو مؤخر کرنا واجب ہو جاتا ہے اور حرام سے پرہیز کرنا لازم رہتا ہے کہ پرہیز ہی راجح ہے۔ یہاں تک کہ امتثال مامور بہ کے لیے اگر ارتکاب حرام کرے گا تو فاسق ہو جائے گا۔ اور اس کی تائید میں غنیۃ شرح منیہ اور اس کے علاوہ دوسری کئی کتابوں سے یہ نظیر پیش کی موضع ستر میں قدر درہم سے زیادہ نجاست لگی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اور دوسرے کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ اب اگر دوسرے کے سامنے ستر کھولے بغیر دھونے کی کوئی صورت نہ ہو تو ستر کھولنا جائز نہیں۔

غنیۃ شرح منیہ (کتاب الطہارت: کیفیت الاستنجاء بالماء) میں ہے:

”لا يجوز الكشف عند احد اصلاً لانه حرام يعذر به في غسل طهارة النجاسة اذا لم يمكنه ازالته من غير كشف۔ وقال البزازی ومن لم يحدث منه تركه ولو على شط نهران النهی راجح على الامر حتى يستوعب النهی الا زمان ولم يقتض الامر التكرار۔ وقال قاضی خان قالوا من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقاً الخ۔“

(ص ۱۶، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء والغسل، نول کشور، لکھنؤ ۸۷۷، ۱۸۷ء)

اس مقام تک حضور مفتی اعظم نے اپنے مدعا کو مدلل طور پر ثابت کیا ہے اور ضمناً اس فتویٰ میں پیش

کی گئی دلیلوں کے جواب کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مگر اب اس کے بعد بالقصد اس فتویٰ کی دلیلوں کو رد کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرماتے ہیں:

۱۔ ہم ثابت کر آئے ہیں کہ فوٹو کھنچوانے کی شرط پر ایک روایت کے مطابق سرے سے حج ہی فرض نہیں ہوگا اور دوسری اصح اور راجح روایت کے مطابق حج اگرچہ فرض ہے مگر ابھی ادا کرنا فرض نہیں۔ تو ضرورت ہی متحقق نہیں ہوئی۔ اس لیے الضرورات تیج المحظورات سے استدلال صحیح نہیں۔

۲۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ابھی ادا کرنا بہر حال فرض نہیں تو تاخیر میں سرے سے گناہ ہی نہیں اور جب گناہ ہی نہیں تو بلیتین (دونوں آزمائشیں) کا تحقق کہاں ہوا ہے؟ بلیہ تو صرف فوٹو کھنچوانا ہوا۔ اور بالفرض ادائیگی بھی فرض ہو تو بھی تاخیر گناہ کبیرہ نہیں بل کہ اس کے صغیرہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ درمختار میں ہے:

”علی الفور فی العام الاول عند الثانی فیفسق وترد شہادته بتاخیرہ ای سنین لان تاخیرہ صغیرہ وبارتکابہ مرۃ لا یفسق الا بالاصرار شامی میں ہے:

”فیكون التاخير مکروهاً تحریماً لا حراماً لان الحرمة لا تثبت الا بقطعی“۔

(ج ۳۔ ص ۴۵۴ کتاب الحج، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اور فوٹو کھنچوانا حرام ہے تو تاخیر ہی اہون بلیتین (دو آزمائشوں میں زیادہ ہلکی) ہوگی نہ کہ فوٹو کھنچوانا۔

۳۔ حق العبد اور حق اللہ دونوں کی روایت معزز ہونے کی صورت میں حق العبد کی رعایت کو ترجیح حاصل ہے۔ لہذا جب احیائے حق جھوٹ پر موقوف ہو تو جھوٹ نہ بولنے میں حق اللہ فوت ہوگا۔ اور جھوٹ بولنے میں حق اللہ فوت ہوگا اور ایسی کوئی صورت نہیں کہ دونوں حقوق کی رعایت ہو سکے لہذا حق العبد کی رعایت کو مقدم رکھ کر جھوٹ بولنے کی رخصت دی جائے گی۔ صورت متنازعہ میں حج نہ کرنے سے حق اللہ فوت ہوگا اور فوٹو کھنچوانے سے بھی حق اللہ فوت ہوگا۔ اور حق اللہ میں نبی کی رعایت امر پر ترجیح رکھتی ہے۔ لہذا یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ بل کہ صورت متنازعہ میں جب واجب الادا نہیں تو حج کو مؤخر کرنے سے حق اللہ فوت ہی نہیں ہوگا۔ البتہ قریب مرگ اپنی طرف سے حج کے لیے وصیت نہ کرے تو حق اللہ فوت ہوگا۔ الخ

فقہی اصول اور ضوابط کے سلسلہ میں حضور مفتی اعظم کی جلالت علمی اور مہارت تامہ اصحاب فقہ وافتا پر روشن ہے، مفتی محمد یامین صاحب مراد آبادی لکھتے ہیں:

قول امام ابو یوسف پر عمل سے آدمی حنفیت سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟

ایک اصولی استفتا حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ سے کیا گیا کہ وقائع و حوادث تو بہت ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہ ملے یا اختلافی مسائل میں امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے قول پر عمل کرے تو کیا اس کی وجہ سے وہ حنفیت سے خارج ہو جائے گا؟ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ نے ٹھوس دلیلوں کے ذریعہ بیان فرمایا کہ وہ حنفیت سے خارج نہ ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقلد رہے گا۔ آپ رقم فرماتے ہیں:

قول امام ابو یوسف یا قول امام محمد یا ان کے سوا امام زفر وغیرہ تلامذہ حضور امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل سے حنفی، یوسفی یا زفری وغیرہ نہ ہو جائے گا کہ مذہب نہیں مگر امام اعظم کا ان کے اقوال امام اعظم ہی کے اقوال ہیں۔ جو جس سے مروی ہو اس کی طرف منسوب ہوا، جس مسئلہ میں امام کا کوئی قول نہیں ملتا امام ابو یوسف مضطرب ہوتے اور حیران رہتے خود ان سے یہ منقول ہوا :

ہر وہ امر جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی قول مروی نہ ہو اقیامت تک مضطرب ہی رہے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہوا کہ وہ بعض مسائل میں مضطرب و حیران و پریشان ہوتے اور فرمایا کرتے ہر وہ مسئلہ جس میں ہمارے شیخ کا کوئی قول نہیں ہمارا اس میں یہی حال ہے۔ ایسی جگہ کبھی یہ امام ابو یوسف یا امام کے اصحاب سے کوئی صاحب جو فرمائیں وہ بھی امام ہی کا ارشاد ہے کہ یہ جو کچھ فرماتے ہیں آخر انہیں اصول و قواعد سے جن پر امام اعظم کے مذہب کی بنا ہے۔ یہ حادثہ اگر امام اعظم کے عہد میں حدوث پاتا امام کے حضور پیش ہوتا انہیں اصول سے امام کا بھی ہر ارشاد ہوتا قول دو طرح کا ہوتا ہے۔ صوری و ضروری، صوری وہ جو منقول منقول ہو، ضروری وہ جس کا قائل نصاباً قائل نہیں لیکن ضمناً ضرور قائل ہے۔

(فتاویٰ مصطفویہ، ص ۴۷۰)

ایمر جنسی دور میں نسبندی کی حرمت کا بے لاگ فتویٰ:

ایمر جنسی دور کے یادگار فتویٰ کو مقررین نے بے تکی انداز میں بیان کر کے اس کی معنوی خوبیوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ حق گوئی و بے باکی کے علاوہ اس فتویٰ کی معنوی حیثیت بہت اہم ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ۱۹۷۶ء میں ایمر جنسی نافذ ہوئی اس دور میں حکومت نے نسبندی کا جبری قانون نافذ کیا۔ لوگ سخت اضطراب، بے چینی، بے یقینی، خوف اور گھٹن محسوس کر رہے

تھے۔ کانگریسی مفتیوں کے فتویٰ جواز کی وجہ سے حکومت نے نسبندی کے عمل میں مزید شدت پیدا کر دی تھی۔ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں ایک درویش صفت مفتی نے بے لاگ فتویٰ دے کر حکم شرعی سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور بہ چند وجوہ اسے حرام قرار دے کر حکومت کے عزم و استقلال میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ فتویٰ میں حضور مفتی اعظم نے نسبندی کے حرام ہونے کی جو وجہیں تحریر کی ہیں۔ وہ بہت اہم ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علیہ الرحمۃ کی نظر کتنی دقیق تھی۔ آپ نے نسبندی کے حرام ہونے پر جو وجہیں ذکر فرمائی ہیں۔ میں یہاں صرف انہیں پراکتفا کرتا ہوں۔

- (۱) نسبندی میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا ہے۔ جو قرآن وحدیث کی نص سے ناجائز و حرام ہے،
- (۲) اس میں بے وجہ شرعی ایک نس اور عضو کا ٹا جاتا ہے۔
- (۳) نسبندی میں بے ضرورت شرعی دوسرے کے سامنے ستر وہ بھی غلیظ ستر کھولا جاتا ہے۔
- (۴) ستر وغلیظ ستر کو اس میں چھوا جاتا ہے۔
- (۵) قاطع تو والد ہونے کی وجہ سے معنی خصا (نحسی ہونا) میں ہے۔ اور یہ نص قرآن وحدیث سے حرام ہے۔

(۶) کثرت اولاد کو مفلسی کا باعث سمجھنا بھی وجہ منع ہے۔ (فتاویٰ مصطفویہ، ص: ۵۳۱)

درجہ بالا وجوہ سے نسبندی کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر ہوا۔ وہ بھی ایسے وقت میں جب فتویٰ دینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے۔

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

حضور مفتی اعظم کی طرف بعض فتاویٰ کا غلط انتساب:

مفتی آل مصطفیٰ صاحب مصباحی لکھتے ہیں:

کچھ لوگوں نے جوش عقیدت میں بعض بے بنیاد فتوے کا انتساب حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی طرف کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیج کے مقررین نے زیادہ چرب زبانی دکھائی ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کیا ہے کہ منسوب فتوے کی تہہ سے کیسی کیسی بوالعجیباں ظاہر ہوتی ہیں۔ ۲۷-۲۸ تاریخ کو چاند کی رویت کا مسئلہ بھی انھیں منسوب فتاویٰ میں سے ایک ہے۔ چند سال قبل راقم الحروف نے تذکرہ مشائخ قادریہ کے مصنف اور بعض دیگر علما کو اس فتویٰ سے متعلق خط تحریر کیا تھا کہ اس فتویٰ کا اصل ماخذ کیا ہے؟ میرا یہ مطالبہ آج بھی باقی ہے۔ مجھے کہیں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ بہر حال اس تعلق سے خواجہ علم و فن علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب مدظلہ العالی اور فقیر راقم الحروف نے بہت تفصیل سے مقالے تحریر کیے ہیں۔ جو

ماہنامہ اشرفیہ اور ماہنامہ کنز الایمان میں طبع ہوئے ہیں اور ہیئت و شریعت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ۲۷-۲۸ تاریخوں میں چاند اور سورج کے درمیان اتنی دوری نہیں ہوتی کہ چاند قابل رویت ہو سکے۔ بلفظ دیگران تاریخوں میں چاند کا دیکھنا ناممکن ہے۔

اسی طرح بعض مقالے میں ایسا فتویٰ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب دیکھا گیا جو فتویٰ یعنی فتوے کے الفاظ مفتی اعظم کے نہیں، بل کہ مفتی افضل حسین علیہ الرحمۃ یا کسی دوسرے عالم و مفتی کے ہیں۔ ہاں مفتی اعظم کی ان فتاویٰ پر تصدیق موجود ہے۔

ظاہر ہے کہ فتویٰ کی تصدیق کا مطلب حکم پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے۔ نہ کہ الفاظ فتویٰ و اسلوب فتویٰ کو بعینہ الفاظ و اسلوب مصدق بتانا۔ ہر مفتی کا اپنا اپنا اسلوب بیان ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم کا اسلوب بیان نرالاتھا، ان کے فتاویٰ میں امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے اسلوب نگارش کی بھرپور جھلک موجود ہے۔ اس لیے ایسے انتساب سے بھی گریز کیا جانا چاہیے۔

اس بات کا اعتراف ہے کہ زیر نظر عنوان کے لیے جو وقت درکار تھا وہ مجھے مل نہ سکا۔ مصروفیات کی بنیاد پر اطمینان سے لکھنا نصیب نہ ہوا۔ ورنہ اس بطل جلیل کے افتا میں مہارت کے ایسے مزید شواہد پیش کرتا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں اور آنے والی نسل کے لیے فن افتا میں مشق و تمرین کے لیے نسخہ کیمیا اثر ثابت ہوتا۔ پھر بھی جو کچھ نقل کیا گیا ہے، اس سے بہت کچھ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کے فیضانِ کرم و سحابِ فقہ سے ہم پر بھی بارش برسائے۔ آمین

(جہان مفتی اعظم ۵۱۸-۵۲۰)

علوم و معارف:

مفتی شبیر حسن صاحب لکھتے ہیں:

الولد سرلابیہ۔ مفتی اعظم جملہ علوم و فنون میں دسترس و مہارت تامہ و کاملہ رکھتے تھے۔ یہ محض عقیدت ہی نہیں ہے بل کہ حقیقت کا اظہار و بیان ہے۔ فقیر کی نگاہ سے کوئی مستقل کتاب معقولات میں حضرت موصوف کی نہیں گزری لیکن ان کی بعض تصانیف کے مطالعہ سے اذعان و یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت موصوف گرامی کو علوم عقلیہ میں دسترس تام و قدرت عام حاصل تھی۔ حضرت کی تصانیف منیفہ و قعات السنان، ادخال السنان، الموت الاحمر وغیرہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت علوم عقلیہ کے امام اور ان کے ماہر کامل تھے۔ ایسے ایسے ایرادات اور ایسی گرفتیں فرمائی ہیں کہ تھانوی صاحب کو بے زبان کر دیا ہے۔ ان پر اور ان کے حواریوں پر ایسا جمود و تعطل طاری ہوا کہ آج

تک لاجواب رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ تاقیامت لاجواب رہیں گے۔ ارباب تحقیق مذکورہ کتب کا مطالعہ کریں تو میرے بیان کی تصدیق ضرور کریں گے۔ الموت الاحمر حضرت موصوف گرامی کی کتاب مستطاب کفر لزومی و التزائی کے بیان میں ہے۔ اور کفر لزومی و التزائی و کفر فقہی و کلامی میں فرق و تفاوت ہے۔ صاحب تقویۃ الایمان کے کفریات سب کفر لزومی و فقہی ہیں اور صاحب براہین قاطعہ و صاحب تحذیر الناس و صاحب حفظ الایمان وغیرہ کے کفریات التزائی و کلامی ہیں۔ اور لزومی و فقہی پر حضرات فقہائے کرام تکفیر کرتے ہیں اور حضرات متکلمین عظام تکفیر نہیں کرتے اور امام احمد رضا قدس سرہ نے صاحب تقویۃ الایمان کے کفریات بوجہ کثیرہ ثابت کرنے کے بعد بھی تکفیر قطعی نہیں فرمائی ہے اور فقہاء کے نزدیک کافر بتایا ہے اور صاحب براہین قاطعہ و تحذیر الناس وغیرہما کی تکفیر قطعی فرمائی ہے۔

اور امام احمد رضا قدس سرہ نے کتاب لاجواب و مستطاب المعتمد المستند شریف میں ارشاد فرمایا کہ نبوت کا محض امکان ذاتی ماننے پر کافر نہ کہیں گے۔ ہاں خاتم النبیین دو ہونا محال بالذات ہے یعنی جس کے سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل محال بالذات ہے۔ اس پر اغیار کو شبہ و اعتراض تھا کہ اس مسئلہ پر دیوبندیوں کی کیوں تکفیر کی گئی؟ انہیں دو مسئلوں سے متعلق شیخ الاسلام و المسلمین سیدنا مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے ۱۳۳۷ھ میں الموت الاحمر تصنیف فرمائی جس کا پورا تاریخ نام الموت الاحمر علی کل انحس اکفر ہے اور تاریخ لبق ہشتاد بید و بند بر مکاری دیوبند ہے اسی کتاب مستطاب میں علوم عقلیہ میں جولانیت دکھاتے ہوئے اغیار کے شکوک و شبہات و اہیہ کا ازہاق و ابطال فرمایا ہے۔ اور ایسا دقیق کلام فرمایا ہے کہ علوم عقلیہ میں بڑے بڑے شغل و اشغال رکھنے والے ماہرین دنگ رہ جاتے ہیں۔ صاحب تحذیر و تھانوی معنوی کار د کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تو بدیہی ہے کہ اس تقدیر پر کہ بعد زمانہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بھی کوئی نبی پیدا ہو، ختم زمانی باطل ہو جائے گا۔ کہ وہ تو یہی تھا کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں (تحذیر الناس صفحہ ۲) اور جب حضور کے بعد اور نبی پیدا ہو تو سب میں آخری نبی کب رہیں گے۔ کہ ان سے آخر اور ہوا۔ غرض اس سے ختم زمانی کا انتقاد بدیہی اور اس کے انتفا سے نانوتوی صاحب کا ساختہ ختم ذاتی بھی ختم کہ اسے ختم زمانی لازم تھا۔ تحذیر الناس صفحہ ۹ ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے اور لازم کے انتفا سے ملزوم کا انتفا لازم تو نہ ختم زمانی رہا نہ ذاتی بچا۔ سب فنا اور خاتمیت بجا اس میں کچھ خلل نہ آیا یہ کیسا شدید کفر ہے اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ دیوبندی تعصب و عناد کے مارے ہوئے ہیں؟

تھانوی صاحب آپ تو اب طالب تحقیق ہیں۔ ضرور اس پر غور کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ان کے بدگویوں کی حمایت نہ لیں گے۔ سادسا یہاں آپ اپنی سمجھ قاصر رہنے پر اللہ کو

گواہ کر رہے ہیں۔ اس شدید قسم کی حاجت نہ تھی۔ اکابر دیوبند تو اسے سمجھے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے؟ اب کھجیے اور بہ لباس باطن نہ سمجھ سکیں تو تھا نوی صاحب طاہری بن کر کھجیے۔ تعدد امکان، امکان تعدد نہیں۔ جیسے اجتماع امکانات، امکان اجتماع نہیں۔ حصول فردیت ہر شخص سے ممکن اور تعدد محال بالذات ممکن کے وجود و عدم دونوں ہر وقت ممکن اور اجتماع محال بالذات ہر تضاد میں دونوں ضدیں ہمیشہ ممکن کہ ممکن کبھی محال نہیں ہو سکتا ورنہ انقلاب مواد لازم آئے گا اور اجتماع محال، جو وقت لیجیے اس میں رات و دن دونوں ممکن اور دونوں ہوں یہ محال ہے۔ اس کی نظیر شریعت میں حل للازواج ہے۔ عورت ہر نامحرم کے لیے حلال اور اجتماع شرعاً محال تو اس امکان ذاتی سے امکان تعدد خاتم سمجھنا کیسا باطل خیال۔ اتنی نا فہمی کے بعد اس کی کیا شکایت کہ سب اس عالم سے ایک ہی وقت میں تشریف لے جائیں تو سب خاتم ہوں گے۔۔۔ ایک بھی نہ ہوگا کہ خاتم کا معنی باقر التحذیر الناس صفحہ ۲۲ یہ ہے کہ سب میں آخری نبی، جب دس بیس ایک ساتھ ہوئے تو سب میں آخر ایک بھی نہ ہوا۔ اور حضرت موصوف گرامی علیہ الرحمۃ والرضوان تعدد امکان، امکان تعدد پر تھشہ فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں جس چیز میں تعدد محال ہے اور علی سبیل البدیلت دو یا سو کا احتمال ہے وہاں تعدد امکان ہو یعنی متعدد احتمالات ممکن ہیں مگر امکان تعدد ناممکن، کہ مفروض یہ ہے کہ اس شے میں تعدد محال ہے۔

یہ ہیں چند سطور جو کتاب مستطاب الموت الاحمر سے ہدیہ ناظرین کردی گئی ہیں اور اسی قسم کے مباحث جلیلہ پر پوری کتاب مشتمل ہے۔ اس عبارت رشیقہ بدیعہ کے دیکھنے کے بعد ہر ذی علم پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کو کس قدر علوم عقلیہ میں دسترس و قدرت حاصل تھی۔

(جہان مفتی اعظم ۳۳۰-۳۳۱)

حضور مفتی اعظم ”الولد سرلابیہ“ کی سچی تصویر تھے، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جن علوم و معارف کے دریا بہائے آپ ان کے شناور تھے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد بارہ سال مسلسل امام احمد رضا کی خدمت میں رہے جس کی بدولت آپ کو ہر فن میں تبحر حاصل تھا۔

مفتی محمد اعظم صاحب لکھتے ہیں:

مفتی محمد اعظم صاحب ٹانڈوی شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام، بریلی شریف و مفتی رضوی

دارالافتا فرماتے ہیں:

ایک بار جب کہ میں رضوی دارالافتا میں بیٹھا مشکوٰۃ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا کیوں کہ مجھے یہ کتاب پڑھانے کے لیے دی گئی تھی، حدیث جبریل میں جہاں قیامت کے علم کو پانچ ان علوم میں سے

بتایا گیا ہے جنہیں بے بتائے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، میں اس حدیث کو کئی بار پڑھا چکا تھا اور طلبہ کو سمجھا چکا تھا لیکن مجھے خود سمجھانے کے باوجود حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمۃ سے اس حدیث کو سمجھنے کا شوق ہوا۔ میں نے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور اس حدیث میں مخلوق کے لیے پانچ علوم کے ذاتی نہ ہونے کی تخصیص ہے تو پانچ ہی کی تخصیص کیوں کی گئی ہے حالاں کہ مخلوق کو کسی چیز کا علم ذاتی نہیں؟

حضرت مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا آپ نے کہا ہے کہ علوم خمسہ کی تخصیص کی گئی، یہاں تخصیص کہاں ہے؟ میں متنبہ ہوا اور سمجھ گیا کہ حضرت نے مجھے اس بات پر تنبیہ کی کہ آپ کو تخصیص نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تخصیص علم معانی و بیان میں خاص صورت میں ہوتی ہے، خاص کلمات کے ذریعہ مثلاً نھی اور استئنا کے ذریعہ، کلمہ انما کے ذریعہ اور تقدیم وغیرہ کے ذریعہ۔ اور یہاں ایسی کوئی صورت نہیں۔ مجھے یہاں تخصیص نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے بعد فوراً حضرت مفتی اعظم نے فرمایا یہ کہیے علوم خمسہ کی تخصیص بالذکر کی گئی۔ اس تنبیہ سے میں نے حضرت مفتی اعظم کے مبلغ علم کی بلندی اور تعمق نظر و فکر کو خوب سمجھ لیا اور میں نے انداز لگا لیا کہ حضور مفتی اعظم کا درس نظامی پر گہرا مطالعہ ہے اگرچہ مفتی اعظم کہلاتے ہیں مگر مدرس اعظم بھی ہیں۔ پھر حضرت نے وہ بتایا جو میں جانا چاہتا تھا حضرت مفتی اعظم نے فرمایا۔

بے شک عالم کے کسی ذرے کا بھی علم مخلوق کو بے عطاے الہی حاصل نہیں کہ علم ذاتی خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پانچ چیزوں کا علم ذاتی مخلوق کو نہیں اور ان پانچ کے سوا معاذ اللہ علم ذاتی مخلوق کو ہے، اصل میں پانچ کی تخصیص ذکر کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اس زمانے میں کاہن، قائف (قیافہ شناس) اور ساحر وغیرہ ان پانچ چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور وہ گمراہ تھے۔ اس قابل نہیں تھے کہ اللہ عزوجل انہیں ان چیزوں کا علم عطا فرمائے، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں اور وہ ان علوم کے جاننے کے مدعی تھے تو ان کے دعوے سے نکلتا تھا کہ انہیں ان چیزوں کا علم ذاتی ہے تو قرآن و حدیث میں ان کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بے بتائے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ غلط اور باطل ہے ان علوم کو بھی وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بتائے اور یہ کاہن وغیرہ نہیں جانتے۔ یہ ہے وجہ تخصیص بالذکر کی۔

(جہان مفتی اعظم ۳۶۵)

شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی، مفتی اعظم کی ایک علمی مجلس کا حال یوں بیان

فرماتے ہیں:

شرح مآة عامل عبد الرسول کے حاشیے میں عربی کا ایک مقولہ ہے: "أَلَسْنَا فِي الشِّتَاءِ خَيْرٌ مِّنْ

اللہِ وَرَسُولِهِ“ جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جاڑے میں آگ اللہ اور رسول سے بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے یہ معنی کفری ہے۔

حاشیہ شرح مآء عامل کے مطابق من یہاں پر قسمیہ ہے۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اللہ و رسول کی قسم آگ جاڑے میں بہتر ہے۔ مگر اس توجیہ پر بھی یہ اشکال ہے کہ اللہ کی قسم کھانا تو جائز ہے۔ مگر رسول کی قسم کھانا جائز نہیں۔ علما کے درمیان اس مسئلہ میں مذاکرہ ہوا۔ سب نے اپنے اپنے طر پر جوابات دیئے۔ پھر آخر میں حضرت مفتی اعظم رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا گیا۔ حضرت نے ایسا جواب دیا جس سے اس جملہ کی صحیح توجیہ بھی ہوگئی اور اشکال بھی اٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ آپ لوگ روزمرہ کے محاورے میں بولتے ہیں۔ یہ بات منجانب اللہ ہے۔ اسی طور پر اس جملہ کو سمجھیے۔

حضرت کے ارشاد سے صاف ہو گیا کہ ”من“ یہاں قسمیہ نہیں ہے کہ وہ اشکال ہو۔ جو گزرا۔ نہ تفصیل کے لیے جیسا کہ اس جملے سے ذہن کو دھوکا ہوتا ہے۔ بل کہ من یہاں ابتداء غایت کے لیے ہے اور مطلب یہ ہے: اللہ و رسول کی جانب سے آگ جاڑے میں بہتر ہے۔

(جہان مفتی اعظم ۳۶۶)

مفتی مجیب اشرف صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ایک روز ایک صاحب حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو دیکھنے میں بظاہر مولوی لگتے تھے، اور ان کی بات چیت سے ایسا محسوس ہوا کہ متصلب سنی نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے مذذب ہیں، حضرت والا سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر کی بیٹھک میں تشریف فرما تھے، آنے والے صاحب ایک طرف کرسی پر خاموش بیٹھے تھے، کچھ دیر کے بعد حضرت قبلہ نے حسب عادت دریافت فرمایا آپ نے کیسے تکلیف کی؟ انھوں نے عرض کی ایک بات پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ حضرت والا نے فرمایا: کیا پوچھنا ہے؟ پوچھیے، اجازت پا کر ان صاحب نے اپنا سوال پیش کیا۔

سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل قبلہ کی تکفیر سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ اگر یہ صحیح ہے تو علما اہل سنت مولانا اشرف علی صاحب اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ علما دیوبند کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ بھی تو اہل قبلہ ہیں؟

جواب: سوال سن کر حضرت والا کی ایمانی غیرت کو جوش آ گیا، آپ نے پر جلال انداز میں

ارشاد فرمایا، جو شخص مطلقاً یہ کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر خواہ کیسا ہی کفر صریح و قبیح بک جائے جائز نہیں، وہ جھوٹا، جاہل، بے باک اور شریعت پر افترا کرنے والا ہے۔ شامی جلد چہارم کا صفحہ دو سو ستتر (۲۷۳) کھول کر دیکھ لو صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے لاخلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان اہل القبلة المواظب طول العمر علی الطاعات، کچھ سمجھے علامہ شامی علیہ الرحمۃ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو! وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ضروریات اسلام کے منکر کے کفر میں علمائے اسلام میں سے کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے اگرچہ منکر اہل قبلہ ہو، جس کی پوری زندگی شریعت کی پابندی کرتے گزری ہو۔

اسی میں ہے:

”لاخلاف فیہ کفر المخالف فی ضروریات الاسلام من حدوث العالم وحشر الاجساد و نفی العلم بالجزئیات وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی شرح العزیز“۔

(ج ۱- ص ۳۰۰ باب الامامة دارالکتب العلمیہ، بیروت)

کیا علامہ شامی علیہ الرحمۃ اور دنیا کے تمام علمائے اسلام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ کا قول مقبول معلوم نہیں تھا؟ کہ ان حضرات نے بے سوچے سمجھے اہل قبلہ منکر ضروریات دین کی تکفیر کر دینے کو صرف جائز ہی نہیں بل کہ واجب قرار دیا اور فرما گئے۔ ”من شک فی کفره و عذابه فقد کفر“ (منکر ضروریات دین کے کفر اور اس کے عذاب میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔) (خواہ اہل قبلہ سے ہو یا غیر سے)

کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے منافقین جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک پر اپنا ہاتھ رکھ کر توحید و رسالت کا اقرار کیا تھا، اور بانگ دہل کہتے پھرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں وہ اہل قبلہ میں سے نہیں تھے، کلمہ، نماز اور روزے وغیرہ جملہ اسلامی کام کرتے تھے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پر حکم کفر لگایا۔

قرآن ارشاد فرماتا ہے:

﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾

[سورہ توبہ: ۶۶]

ترجمہ: اے منافقو! بلاشبہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا حکم عائد فرمایا، ان کو مسجد نبوی شریف سے جمعہ کے دن مسجد سے نکال باہر کیا۔ حضور نے کیا مسلمانوں کو مسجد سے نکالا؟ ہرگز نہیں، بتاؤ! کیا اللہ ورسول جل مجدہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا

اہل قبلہ ہونا معلوم نہ تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یاد رکھو جو کفر بکے گا اس پر کفر سوار ہو جائے گا، اہل قبلہ ہونا اس کو کفر کی بلا سے ہرگز نہ بچا سکے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو شریعت سے امان اٹھ جائے، قبیح سے قبیح کفر بکتا جائے اور سچا پکا مسلمان بن کر گھومتا رہے، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اللہ ورسول نے کفر و اسلام کو خوب سے خوب تر واضح فرما دیا ہے، تاکہ تلبیس ابلیس کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسی لیے فرما دیا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (سورہ بقرہ، ۲/۲۵۶) ترجمہ: خوب اچھی طرح جدا ہو چکی ہے ہدایت کی راہ گمراہی سے۔ ارشاد ربانی نے واضح کر دیا کہ اسلام و کفر دونوں شخص واحد میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، اسلام آئے گا تو کفر فو چکر ہو جائے گا اور کفر گھسے گا تو اسلام رخصت ہو جائے گا، دونوں میں تباہی کی نسبت ہے۔ (یعنی دونوں بیک وقت ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جیسے دن اور رات دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جاسکتے، جہاں دن ہے وہاں رات نہیں، جہاں رات ہے وہاں دن نہیں) اور علمائے ربانیین کو ان میں فرق و امتیاز کی پوری پوری صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے۔ وہ ہرگز کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر نہیں کہہ سکتے۔

علمائے کرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھو معلوم ہو جائے گا کہ ضروریات دین کے منکر کی تکفیر بھی ضروریات دین سے ہے اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، علما کی تصریحات اور ان کے واضح ارشادات سنو! کہیں ارشاد ہوا اجماع الامۃ علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بالضرورة یعنی جس بات کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہے، اس کے منکر کی تکفیر پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے) کہیں فرمایا: ”لا نزاع فی اکفار منکر شئی من ضروریات الدین، و ان کان من اهل القبلة“ (یعنی جس بات کا ماننا ضروریات دین سے ہے، اس کے منکر کے کافر کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں وہ منکر اگرچہ اہل قبلہ سے ہو) کہیں علمائے یوں تصریح فرمائی، ”حرق الاجماع القطعی الذی صار من الضروریات کفر“ (ایسا قطعی اجماع جو ضروریات دین سے ہے اس کا نہ ماننا کفر ہے) شامی میں ہے:

وقد شرح فی التحریر فی باب الاجماع بان منکر حکم الاجماع القطعی یکفر عند الحنفیة وطائفة - (ج ۲- ص ۴۴۰ باب الوتر والنوافل دار الکتب العلمیہ، بیروت)

کیا قرآن و حدیث اور علما اسلام کی ظاہر و باہر تصریحات سے اندھے ہو کر سب سے الگ اپنی ڈفلی بجا بجا کر اپنا راگ الگ الگ پوگے؟ استغفر اللہ

میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ ضروریات دین کے منکر کی تکفیر کرنی اطلاع شرعی

یقینی کے بعد واجب ہے، اگر نہ کرے گا خود کافر ہو جائے گا، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے: ”من شک فی عذابه و کفره فقد کفر“ (ج-۶ ص ۳۷۰ رد المحتار باب المرتد، دارالکتب العلمیہ، بیروت) یعنی ضروریات دین کے منکر کی تکفیر اور اس کے عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مولوی قاسم اور مولوی اشرف علی وغیرہما کی تکفیر ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کی گئی ہے۔

مولوی قاسم نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور خاتم الانبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، بل کہ اس عقیدے کو محض عوام کا خیال بتایا ہے، جب کہ حضور خاتم النبیین کا آخری نبی ہونا ایسا عقیدہ ہے جو بالاتفاق ضروریات دین سے ہے، چنانچہ فتاویٰ یتیمۃ الدہر، فتاویٰ عالمگیری اور الاشباہ والنظائر میں ہے اذالم یعرف ان محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات۔ (الاشباہ والنظائر ج ۲- ص ۹۱ کتاب السیر، باب الردۃ، کراچی)

یعنی جب کوئی شخص حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیوں کہ آپ کو آخری نبی ماننا ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح مولوی اشرف علی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں اور مولوی خلیل احمد و مولوی رشید احمد وغیرہم نے براہین قاطعہ میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ضروریات دین کے صریحاً خلاف ہیں۔ اس لیے ان پر حکم کفر قطعی اور جزی ہے۔ اہل قبلہ ہونا اور پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دینا ان کو حکم کفر سے نہیں بچا سکے گا۔ عزازیل (شیطان) وہ بیت المعمور (فرشتوں کے قبلہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا وہ بھی اہل قبلہ میں سے تھا۔ عالم و فاضل، عابد و زاہد تھا جب ضروریات دین کے انکار کرنے کی وجہ سے کفر سے نہ بچ سکا تو ایرے غیرے کی کیا حقیقت ہے؟ مزید تحقیق اور تسلی کے لیے میری کتاب الموت الاحمر کا مطالعہ نافع ہوگا، اور انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔

سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت کا کیا علمی استحضار تھا، جواب اتنا مدلل دیا کہ سائل بالکل مطمئن ہو گیا، مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ حضرت والا جب وہابیہ کی تکفیر کے مسئلہ پر گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت روانی گفتار کے ساتھ چہرہ انور پر علمی جلالت کے آثار، گستاخانِ رسول سے نفرت کا اظہار اور آپ کا پورا وجود محبت رسول سے سرشار نظر آ رہا تھا۔

اس وقت حضرت والا جب کتابوں کے حوالے مع اصل عبارت ارشاد فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کتاب سامنے ہے اور دیکھ کر پڑھتے جا رہے ہیں، آج کی گفتگو میں بڑی شگفتگی اور روانی تھی، کہیں رکاوٹ اور تکلف کا احساس نہیں ہوتا تھا، جب کہ آپ گفتگو رک کر فرمانے کے عادی تھے، اس

کو کرامت سے تعبیر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں چند حضرات اور بھی موجود تھے، حضرت والا کی گفتگو سن کر سبھی لوگ ملاحظہ ہوئے۔ دورانِ گفتگو مذکورہ حوالوں کے علاوہ حضرت والا نے اور کئی کتابوں کے نام لیے اور ان کتابوں کی طویل عبارتیں بھی پڑھیں، مگر مجھے یاد نہ رہ سکیں، کاش کہ وہ تمام گفتگو ضبط تحریر میں آجاتی تو ایک قیمتی علمی سرمایہ ہوتا، اپنی کوتاہی کا مجھے افسوس ہے۔ (جہان مفتی اعظم ۲۷۶-۲۷۸)

ملی اور قومی کارنامے:

آپ نے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اپنی اسلامی سیاسی بصیرت اور قوم مسلم کے عروج و ارتقا کے لیے حسن تدبیر کو بروئے کار لا کر بروقت رہنمائی فرمائی اور میدانِ عمل میں تشریف لا کر اپنی رہبری و پیشوائی کے انمٹ نقوش چھوڑے۔

آپ کا دور نہایت پر آشوب تھا، ایک فتنے کے بعد دوسرے کا ظہور، پیہم غیر شرعی تحریکات اور ملک میں قابض حکمرانوں کا جبر و استبداد۔ ان سب مشکلات سے امت مسلمہ دوچار تھی۔ مزید اس پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ان کے دین اسلام ہی سے برگشتہ کرنے اور اہل اسلام کی تعداد گھٹانے کے لیے مشرکین نے شدھی تحریک شروع کر دی جس کے سیلاب میں لاکھوں مسلمان بہ گئے اور مرتد ہو گئے۔ ادھر آزادی وطن کی تحریک نے اسلامی امور میں مداخلت شروع کر دی، کبھی تحریک خلافت اور کبھی تحریک ہجرت کا شوشہ چھوڑا گیا جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بے وطن، مفلس اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا۔ غرض کہ فتنے بے شمار اور قاعدور ہب اقل قلیل۔

ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور بروقت رہبری و پیشوائی کرنا، پھر شرعی امور سے آگاہ کرنا۔ یہ وہ تمام خدمات تھیں جن کے لیے آپ نے جماعتِ رضائے مصطفیٰ کو پلیٹ فارم بنایا اور ہر موقع و مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کی دستگیری فرمائی۔ صرف شدھی تحریک کے انسداد کو لے لیجئے جس میں آپ اور آپ کے رفقاء نے شہر شہر بستی بستی، اور قریہ قریہ پیدل سفر کر کے پانچ لاکھ سے زیادہ مرتدین کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔

اس تحریک کے انسداد میں حضور مفتی اعظم کی جہد مسلسل اور جانفشانی کا ایک گوشہ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی کی زبانی ملاحظہ کیجیے:

اس وقت کی مسلمانوں کی ساری تنظیمیں خاموش تھیں۔ تمام خانقاہوں پر جمود طاری تھا۔ سارے مسلمانوں کے مقتدا بننے والے چپ سادھے تھے۔ مگر مجدد اعظم کے وارث علم و فضل حضرت مفتی اعظم سے رہا نہ گیا۔ تن بہ تقدیر یکا و تنہا چند اپنے رفقا کو لے کر اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔

چوں کہ اس فتنے کا زور نواح آگرہ میں بہت تھا اس لیے آگرہ کو مرکز بنا کر دیہاتوں کا پیادہ دورہ شروع کر دیا۔ جب اطلاع ملتی کہ وہ لیڈر فلاں جگہ گیا ہے، وہیں پہنچ جاتے۔ جگہ جگہ اس کا پیچھا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ بطور حفظ ما تقدم ان دیہاتوں میں بھی تشریف لے جاتے جہاں ابھی اس کا گزر نہیں ہوا تھا۔ ایک دو دن نہیں برسہا برس اس میں مصروف رہے۔ گرمی ہو یا جاڑا ہو یا برسات ہو کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ناز و نعمت میں پلا ہوا ایک رئیس شہزادہ جو کبھی چند قدم پیدل نہ چلا ہو، میلوں پیدل چل رہا ہے۔ جاڑوں کی بریلی ہوائیں، گرمیوں کے لو کے جھکڑ سب کچھ سہتا ہے۔ بے پڑھے لکھے سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جہد مسلسل میں مصروف ہے۔ پھولوں کی بیج پر سونے والا شہزادہ زمین کے فرش پر سو رہا ہے۔ نہ کھانے کی پرواہ، نہ آرام کا خیال، دھن ہے تو یہ ہے کہ جس طرح ہو مسلمانوں کو بچایا جائے۔ کیا راہ خدا میں اس قسم کے جہاد مسلسل کی اس دور میں اور کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی اعظم کا اس ہولناک فتنہ ارتداد کے مقابلے کا کارنامہ تاریخ اسلام کا وہ زریں باب ہے جو ہمیشہ درخشاں رہے گا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کی تفصیل آج مل نہیں سکتیں ورنہ دنیا انگشت بدنداں رہ جاتی۔

[جہان مفتی اعظم ص ۳۳۷]

اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے ایک ایسا موقع بھی آیا کہ آپ اڑھینے تک اپنے وطن بریلی شریف تشریف نہیں لائے۔

شارح بخاری نے اس سلسلہ میں تفصیل سے لکھا ہے، فرماتے ہیں:

۱۹۲۰ء بل کہ ایک دو سال پہلے سے ہندوستان سخت سیاسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کانگریس ہندو اور مسلمانوں کی متحدہ قوت سے انگریزوں پر ضربیں لگا رہی تھی۔ خلافت کمیٹی کے کانگریس میں انضمام کے بعد کانگریس ناقابل تسخیر قوت بن چکی تھی۔ مسلمان اپنے انجام سے بے خبر کانگریس کے دیوانہ وار شریک تھے اور مسلم لیڈران تو لیڈران علمائے آنکھ بند کر کے کانگریسی رہنماؤں کی تقلید جا مد کر لی تھی حتیٰ کہ ایک عالم نے کانگریسی رہنما کے بارے میں یہ تک فرمادیا:

عمرے کہ بآیات واحادیث گذشت

رفتی و نثار بت پرستی کر دی

کسی مسلمان کو اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ کسی نے یہ سوچنے سمجھنے کی زحمت تک نہ کی کہ کانگریس کا مقصد کیا ہے؟ حتیٰ کہ دیوبند کے صدر مدرس مولوی محمود حسن نے بھی کانگریس کے استھان پر اپنے تقدس کی بھینٹ چڑھا دی۔

مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے رہا نہ گیا اور سچے نائب رسول اور وقت کے مجدد ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو کانگریس سے بچانے کی انتھک کوششیں کیں جن کی دلیل اس وقت کے رسائل اور اشتہارات اور اجلاس شاہد ہیں۔ واشگاف الفاظ میں مسلمانوں کو بتایا کہ کانگریس کا مقصد تمہیں ہندوؤں کا غلام بنانا ہے۔ اس وقت کے رسائل اور اشتہارات پڑھیے، آپ کو واضح غیر مبہم الفاظ میں ان سب خطروں کی نشاندہی ملے گی جو آج مسلمانوں کے مقدر بن چکے ہیں، جو مسلسل چالیس سال سے پولس ایکشن کے ذریعے مسلمانوں کے قتل عام، اموال کی لوٹ کھسوٹ اور شہری حقوق سے مسلسل محرومی کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

میرٹھ، ملیانہ، بھاگل پور، کرنیل گنج، نجیب آباد، بنارس وغیرہ میں جو پولس ایکشن ہوا ان سب کی آگاہی پہلے ہی دے چکے تھے۔ مسلم لیگ نے تو مطالبہ پاکستان بہت بعد میں کیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے برسوں پہلے اس کا اشارہ کر دیا اور اس کے مضر اثرات بیان فرمادیے، اس سلسلے میں حضرت مفتی اعظم والد ماجد کے دوش بدوش رہے۔ اس سلسلے کی مفتی اعظم کی تصنیفات طرق الہدیٰ والارشاد وغیرہ کا مطالعہ کریں تو آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔

نام نہاد مسلمان اتنے اندھے بہرے ہو چکے تھے کہ ایک انتہائی بد باطن کانگریسی لیڈر کو جامع مسجد کے منبر پر بٹھایا اور اس سے بھاشن دلویا۔ انگریز کانگریس کے اس زور و شور سے گھبرا اٹھا تھا۔ ایک بہانے سے اسی لیڈر کو گرفتار کیا اور جیل میں لے جا کر شیشے میں اتارا اور پھر رہا کر دیا۔ اس نے جیل سے نکل کر مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شدھی سنگھٹن کی تحریک چلائی۔ ہندو پونجی پتیوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے نکلا۔ عمدہ سے عمدہ باجے، اچھے سے اچھے گانے والی خوبصورت پری پیکر کیوں کے جھنڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔

تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک واقعہ سن لیں، اطلاع ملی کہ آگرہ سے بیس میل کے فاصلہ پر فلاں گاؤں میں اس فتنہ پرور کا پاؤں جم گیا ہے اور وہاں کے مسلمان کچھ لالچ اور کچھ خوف کی وجہ سے مرتد ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی حضرت شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خاں رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور رفیق کو لے کر آگرہ سے چلے۔ جہاں تک ریل تھی، ریل سے گئے اسٹیشن سے پانچ میل دور وہ گاؤں تھا اور کوئی سواری نہیں تھی۔ یہ لوگ تیزی سے پیدل وہاں پہنچے۔ جا کر دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہے، آگ جل رہی ہے، گانا دھوم سے ہو رہا ہے، متعدد حلوائی کڑھائیوں میں پوریاں چھان رہے ہیں اور کئی نائی استرہ قینچی لیے بیٹھے ہیں۔ ایک تخت پر وہ فتنہ پرداز بیٹھا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مجمع ان سب

مسلمانوں کا ہے جو مرتد ہونے پر راضی ہیں اور انھیں ہندو بنانے کے لیے یہ جشن ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر مجمع کو چیرتے پھاڑتے اس فتنہ پرور کے پاس پہنچے۔ اس سے کہا کہ آؤ مناظرہ کرلو۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ ہندو ہونے پر راضی ہیں، اب مناظرے کی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت شیر بیشہ اہل سنت نے مجمع کے سامنے اسلام کی حقانیت اور بت پرستی کی تردید میں تقریر کی مگر مجمع پر کوئی اثر نہ ہوا۔

حضرت مفتی اعظم کی غیرت ملی جوش پر آگئی۔ شیر بیشہ اہل سنت سے فرمایا: کہ مجمع والوں سے کہیے کہ یہ پنڈت مناظرے پر آمادہ نہیں۔ تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے تو تم سب لوگ اس پنڈت سے کہو کہ میرے ساتھ اپنی اس جلائی ہوئی آگ میں کودے۔ جو آگ سے زندہ بچ کر نکل آئے تم لوگ اس کا دین قبول کرلو۔ حضرت شیر بیشہ اہل سنت نے پووی گھن گرج کے ساتھ حضرت مفتی اعظم کے اس ارشاد کو ان دیہاتیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک جوش و سرمستی کے ساتھ حضرت مفتی اعظم ہند بڑھ کر اس لیڈر کے تخت پر چڑھ گئے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: چل ہم دونوں اس آگ میں کودیں۔ ہیبت حق سے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور مبہوت دم بخود رہ گیا۔

حضرت مفتی اعظم نے جوش میں آ کر اسے گھسیٹنا شروع کیا مگر وہ بہت موٹا تھا۔ بس سے مس نہ ہوا۔ کچھ دیر تک یہی ہوتا رہا۔ گانے والے گانا بھول گئے۔ حلوائیوں نے پوریاں چھانی چھوڑ دیں۔ سارا مجمع ساکت و جامد بیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مجمع میں جو کھیا وغیرہ قسم کے تھے، تخت کے قریب آئے اور کہا: مولوی جی اسے چھوڑ دو۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا مذہب حق ہے اور اس کا دھرم باطل۔ ورنہ یہ آگ میں جانے سے نہ ڈرتا۔ اس کے بعد حضرت مفتی اعظم کے ہاتھوں پر سب نے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ حضرت شیر بیشہ سنت نے وہیں اپنے انداز میں خطبہ پڑھا، نعت پڑھی اور تقریر فرمائی۔ اب مجھے کہنے دیجیے۔

اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعنا یا جریر المجمع

بس رہے تھے یہیں سلجوتی بھی تورانی بھی

اہل چین چین میں ایران میں ایرانی بھی

پر ترے نام پہ تلو اراٹھائی کس نے

بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے

(جہان مفتی اعظم: ۳۳۸)

فضل و کمال:

شہزادہ محدث اعظم شیخ الاسلام حضرت سید محمد مدنی میاں حضور مفتی اعظم ہند کی جلالت علمی کے تعلق سے رقم طراز ہیں:

وہ اسلام کا بطل جلیل اور استقامت کا ایسا جبل عظیم تھا کہ نازک سے نازک وقت میں بھی اس کے پیروں میں لغزش نہ آسکی۔

حضور مفتی اعظم کے ایک فتویٰ کی تصدیق فرماتے ہوئے ایک مرتبہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند نے صرف ایک جملہ تحریر فرمایا تھا اور وہ یہ ہے:

”ہذا حکم العالم المطاع وما علينا الا الاتباع“ یہ ایک عالم مطاع کا حکم ہے اور ہمارے لیے اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ کلام کی عظمت متکلم کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے اگر یہ کسی ایسے ویسے کا کلام ہوتا تو اس لائق نہ ہوتا کہ اس پر کسی کلام کی بنیاد رکھی جائے مگر یہ اس کا کلام ہے جو صرف یہی نہیں کہ سید المتکلمین۔ سدا محققین، سواد علماء و صوفیاء، سراج خانوادہ اشرفیہ تھا بلکہ خود حضور مفتی اعظم ہند کی بے پناہ عقیدت و محبت اور لازوال نیاز مند یوں کا قبلہ و کعبہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج تک حضور مفتی اعظم کا تعارف کراتے ہوئے جو کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ جو کچھ لکھا جائے گا ان سب کو اگر ایک پلڑے پر اور حضور محدث اعظم ہند کے قلم سے نکلے ہوئے اس فقرے کو دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔

ہم اس عظیم فرد کے فضل و کمال کا کیا تعارف کرا سکیں گے۔ جسے حضور محدث اعظم ہند جیسی شخصیت کی زبان بھی عالم مطاع واجب الاتباع قرار دے۔

یہ دلیل ہے کہ حضور مفتی اعظم کی اتباع عین اتباع رسول تھی ورنہ اسے محدث اعظم ہند جیسا فقیہ و محدث واجب قرار نہ دیتا۔ عشق رسول کے سمندر میں ڈوب کر زندگی بسر کرنے والے حضور مفتی اعظم کے لیے آل رسول فرزند بتول کی یہ عظیم شہادت کیا کچھ کم اہمیت رکھتی ہے؟ بریلی شریف کے افق سے اٹھنے والا یہ سحاب رحمت اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا۔ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ برسا اور برستا ہی چلا گیا۔ دین دیانت اور علم و دانش کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ امام احمد رضا کی آواز مفتی اعظم کی شکل میں ہند و بیرون ہند کے لاتعداد شہروں اور بے شمار قریوں میں پہنچی۔

وہ کناں نہ تھے کہ لوگ وہاں جا کر پیاس بجھاتے وہ بادل تھے ہر جگہ خود ہی جا کر برس آتے۔ اینوں پر برسے غیروں پر برسے، پہاڑوں پر برسے، وادیوں پر برسے، صحراؤں پر برسے، شہروں

پر برسے، ایوانوں پر برسے، جھونپڑیوں پر برسے، یہی وجہ ہے کہ جب وہ نگاہوں سے روپوش ہوئے تو دنیا چیخ پڑی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ۰ لاکھ انسانوں کا جم غفیر ہر طرف سے اکٹھا ہو گیا۔

(جہان مفتی اعظم ۲۳۱)

شارح بخاری لکھتے ہیں:

نجدی فرعون ابن سعود نے حجاج پر حج و زیارت کا ٹیکس لگا دیا تھا۔ اس قارون صفت حریص کو نہ حلال کی پرواہ تھی نہ حرام کی، اس کو اپنی عیاشی کے لیے قارون کا خزانہ درکار تھا۔ مگر اس بے برگ و گیہاہ ریگستان میں اسے کیا ملتا۔ تو اس حریص ننگِ اسلام و مسلمین نے مجبور و بے کس حجاج پر یہ ظلم کیا کیا کہ ان حاجیوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے ٹیکس لگا دیا اور حیرت یہ تھی کہ کتاب و سنت پر عمل کے مدعی اور داعی بننے والے نجدی علما نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا۔

ابن سعود اور دوسرے نجدی حکمرانوں کے جبر و تشدد کا عالم یہ تھا۔ ایک مزاح پسند ناقد نے کہا ہے کہ نجدی مملکت میں اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جگہ ہے۔ مگر نجدی حکمرانوں پر صحیح تنقید کرنے والوں کو سزائے موت ہے۔ علمائے حریم طیبین رخصت پر عمل کرتے ہوئے خاموش تھے۔

لیکن جب حضرت مفتی اعظم حریم طیبین حاضر ہوئے تو اس ناخدا ترس خونخوار درندے کی قلم رو میں بیٹھ کر مکہ معظمہ میں نجدی ٹیکس کے حرام و گناہ ہونے پر انتہائی مدلل مفصل عربی زبان میں فتویٰ لکھا جس کا نام: القنابل الذریعہ علی اوٹان النجدیہ جسے مطالعہ کر کے علمائے حریم طیبین نے متفقہ طور پر فرمایا ان ہذا الا الہام اور متفقہ طور پر حضرت مفتی اعظم کو امام وقت، شیخ الہند والحریم تسلیم فرمایا۔ بطور تبرک قرآن و احادیث و فقہ کے سلاسل کی اجازتیں لیں۔ اور اپنے آپ کو مفتی اعظم کے زمرہ تلامذہ میں داخل ہونے پر فخر فرمایا۔ اسی وجہ سے کہتا رہتا ہوں۔ اور شیخ، شیخ الہند ہیں اور ہمارے شیخ شیخ العرب والعمم ہیں۔

یہ جلوہ تھا اس اشارے کا جو والدِ مکرم مجدد اعظم نے نو عمری میں دارالقضا کارکن بنایا اور وقت آنے پر دنیا نے چشم سر سے دیکھا کہ اپنے عہد میں پوری دنیاے سنتیت کا امام بنا، سلطان بنا، سرتاج بنا۔

(جہان مفتی اعظم ۳۲۶)

محاسن و خصائل:

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت کو ان خوبیوں سے بھی نوازا تھا جہاں عام طور پر انسان نہایت محنت و مشقت کے بعد بھی نہیں پہنچ پاتا۔ پھر ان پر آپ کے کسی خصائل و محاسن جو آپ کی طبیعت

میں ایسے راسخ ہو گئے تھے کہ گویا یہ آپ کی فطرت میں ودیعت ہے۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی تحریر فرماتے ہیں:

حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کمالات کے لیے تو ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ متعدد دینی کتابوں کے بالغ نظر مصنف تھے، اہل دل صوفی اور باکمال بزرگ تھے، بل کہ میرے نزدیک معمولات ذکر و فکر میں ان کی ایک مجتہدانہ شان تھی، وعظ و تقریر نہیں فرماتے تھے، لیکن لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے چند جملے لمبی لمبی تقریروں پر بھاری تھے۔ داد و دہش اور بذل و عطا میں شاہانہ انداز تھا۔ مدتوں مدرسہ مظہر اسلام ان کے ذاتی صرفہ سے چلتا رہا۔ انہوں نے ہزاروں مقدمات کا منصفانہ فیصلہ فرمایا۔ مختصر یہ کہ آپ کی کسی خصوصیات سے متعلق اسی طرح کے بیسیوں عنوان ہیں اور ہر عنوان قلم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مگر اس مختصر مضمون میں ان سب کی گنجائش کہاں۔ میں اس وقت صفاً اتنا شرع و متابعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔

(۱) جمعہ کے دن مصلیوں کی گردن پھلانگ کر آگے جانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے۔

”من تخطی رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً الى جہنم“
(مشکوٰۃ شریف، حدیث ۱۳۹۲۔ دار الفکر، بیروت)

جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔

اس فرمان والا شان کے بموجب شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جمعہ کے دن جاڑا بد میں مصلیوں کی گردن پھلانگ کر آگے جانا شرعاً ممنوع اور معصیت ہے۔ ہاں اگلی صف والوں جگہ چھوڑ رکھی ہو تو اسے پُر کرنے کے لیے آگے جایا جاسکتا ہے کہ صف پُر کیے بغیر پیچھے بیٹھ کر ان لوگوں نے اپنی حرمت خود ضائع کی۔

اس شرعی مسئلہ کو مد نظر رکھ کر مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائیں:

(۳۵، ۳۰) سال پہلے کی بات ہے کہ اشرفیہ کے سابق ناظم الحاج محمد عمر صاحب مرحوم کے خلف الصدق حضرت مولانا نثار احمد صاحب غالباً پہلی بار مبارک پور میں حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لائے اور آپ کی یہ تشریف آوری بالکل نجی اور بغیر کسی سابقہ اطلاع کے صرف شخصی دعوت پر ہوئی، اس لیے عوام اہل سنت تو کیا، اشرفیہ کے لوگوں کو بھی اس کی پیشگی خبر نہ ہو سکی۔ دن جمعہ کا تھا، جمعہ کے وقت مولانا نثار احمد

صاحب حضرت کو لے کر اس وقت پہنچے کہ مسجد بھر چکی تھی، موسم گرمی کے تھے اس لیے مصلیوں کی آخری صفیں دھوپ سے بچنے کے لیے بالکل مسجد سے ملی جلی مسجد کی پوربی دیوار کے سایہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت کرتا پاجامہ اور غالباً زرد رنگ کی صدری اور دوپلی ٹوپی اوڑھے ہوئے تشریف لائے، گرمی سے بچنے کے لیے تولیہ سر پر ڈال رکھا تھا۔

آج سے لگ بھگ تیس پینتیس سال قبل اہل مبارک پور کے دل میں، علما و مشائخ کی جو قدرو منزلت تھی، ادھر حضرت کا پر نور چہرہ اور دلکش شخصیت پھر ساتھ میں مولانا نثار احمد لوگوں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ کوئی بڑے عالم دین ہیں، اچھے بزرگ ہیں، اور ادھر ادھر کھسک کر آگے جانے کے لیے آپ کو راستہ دینے لگے کیوں کہ مسجد میں علما کے ساتھ ان کے احترام عقیدت کا یہی معمول تھا۔ لیکن حضور مفتی اعظم دھوپ میں ہی تولیہ بچھا کر سب سے پیچھے بیٹھ گئے اصرار کے باوجود آگے نہیں بڑھے۔ یہ سارا واقعہ ادھر بھی ہو رہا تھا جدھر میں تھا۔ نماز کے بعد میں نے معلوم کرنا چاہا یہ کون بزرگ تھے تو معلوم ہوا کہ مفتی اعظم ہند!

غالباً یہ میری پہلی زیارت تھی، دل نے فیصلہ کیا سبحان اللہ! مسئلہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن صرف پڑھنے کے لیے اور یہ اللہ والے پڑھتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے۔

آپ کے اس عمل میں اتباع شریعت کے ساتھ احیائے سنت بھی پائی جا رہی ہے۔ کہ لوگ آج کل اس سے غافل ہیں، اور مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے میں کوئی خوف نہیں محسوس کرتے۔

(۲) گزشتہ صفحات میں ہم نے ایک حدیث نقل کی کہ مسجد امور دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں حضرات علمائے شرع نے مسجد میں کھانے پینے اور سونے، تجارت وغیرہ امور دنیا سے منع فرمایا صرف معتکف کو اجازت ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ مسجد آلودہ نہ ہو اور اسی لیے یہ مستحب ہے کہ آدمی مسجد میں جب بھی داخل ہو اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ ذکر الہی میں مصروف رہے۔ اگر بہ ضرورت کچھ کھانا پڑے تو معتکف ہونے کی وجہ سے اس کی اباحت ہوگی۔

مسئلہ شرعی ذہن نشین کر لینے کے بعد حضرت کی احتیاط شرعی ملاحظہ ہو۔

ایک دفعہ بریلی حاضری ہوئی۔ اور رات میں قیام کا اتفاق پڑا۔ شہر کے کسی حصہ میں میلاد شریف کی تقریر تھی۔ حضرت کے ساتھ میں بھی شریک جلسہ ہوا جلسہ میلاد ایک مسجد میں تھا اور نہایت مختصر سامعین تھے۔

جمع کم ہو یا زیادہ میرا بارہا کا یہ تجربہ ہے کہ جس جلسے میں حضور مفتی اعظم یا حضور حافظ ملت ہوں

وہ جلسہ بے حد پر کیف ہو جاتا تھا۔ تقریر خوب جمتی تھی اور مقرر اور سامع دونوں ہی کافی محظوظ ہوتے تھے۔ چنانچہ اس جلسہ میں بھی روایت خوانی کے بعد میں نے تقریر شروع کی۔ مختصر تعداد کے باوجود جلسہ بے حد پر کیف اور کامیاب رہا اور آپ حسب معمول جلسہ میں آنکھیں بند کیے تشریف فرما رہے۔ کوئی خاص مقام آتا تو آنکھیں کھول کر مقرر کو دیکھ لیتے اور جب بہت تاثر ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتیں اور ڈبڈبائی نظروں سے دیر تک مقرر کو تکتے رہتے۔

ختم و عظ کے بعد صاحب مجلس نے حاضرین کی چائے سے تواضع کی حضرت نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا ہم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی تھی جس نے نہ کی ہو اب کر لے کہ مسجد میں غیر معتکف کو کھانا پینا منع ہے۔

بادی النظر میں یہ معمولی ادب ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو جو شخص شریعت کے کسی ادنیٰ درجہ کے ادب پر بھی اس شدت کے ساتھ مواظبت فرمائے۔ دیگر احکام شرعیہ کی بجا آوری میں اس کا کیا حال ہوگا۔ ساتھ ہی اس واقعہ سے رفع شبہ اور ہدایت خلق کے اہتمام کا بھی پتہ چلتا ہے۔

(جہان مفتی اعظم ۲۳۶-۲۳۸)

شہزادہ صدر الشریعہ مولانا بہاء المصطفیٰ قادری تحریر فرماتے ہیں:

بندوں کی حاجت روائی آپ کا خاص وصف تھی۔ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر لوگوں کی حاجتوں کو سننا پھر اس کا مداوا کرنا، تعویذ کے پردے میں اپنی کرامت و محبوبیت کو چھپانا۔ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لا علاج مرض بتایا آپ نے تعویذ دے دیا۔ دم فرما دیا چند روز میں بھلا چنگا ہو گیا۔

اختر حسین نام کے ایک صاحب سنبھل سے آئے جن کی کمر میں ایک گانٹھ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تجویز کر کے آپریشن کرنا بتایا۔ اس غم میں چلنا پھرنا بند۔ بہت لاغر ہو گئے۔ کسی طرح بریلی شریف حاضر ہوئے۔ کیفیت بیان کی حضرت نے ہاتھ رکھ کر دم فرمایا۔ تعویذ دیا چند روز میں کینسر غائب۔ ایسے ایسے کام کے لیے تعویذ لینے آتے کہ سن کر ہنسی بھی آتی تھی مگر کیا مجال کہ حضرت کی پیشانی پر بل آئے۔ عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا، نماز کے لیے اٹھنے والے تھے بل کہ ایک پیر میں جو تا بھی پہن لیا تھا، اتنے میں ایک خاتون لسردا پرسد کرتی آئیں اور بلا تمہید فریاد کرنے لگیں۔ میاں میری لڑکی روتے روتے ہلکان ہو گئی اس کی مرغی غائب ہو گئی ہے، تعویذ دے دو۔ یہ سنتے ہی سب ہنسنے لگے۔ حضرت نے جلال میں فرمایا نماز کی دیر ہو رہی ہے۔ میں نماز پڑھوں گا خاتون ڈر کر واپس دروازہ تک پہنچ گئیں۔ آواز دے کر بلایا۔ تعویذ دیا اور فرمایا لوگوں نے اب یہ نکال لیا ہے کہ میاں جس پر ناراض ہو جاتے ہیں اس کا کام یقیناً ہو جاتا ہے۔ (جہان مفتی اعظم ۳۰۶-۳۰۷)

حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب لکھتے ہیں:

۲۳ یا ۲۴ اپریل ۱۹۷۷ء کا واقعہ ہے، (جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مدرسہ دار القرآن، ذاکرنگر، جمشید پور کے جلسے میں تشریف لے گئے تھے) کہ مولانا غلام آسی علیہ الرحمہ کا ایک مرید سرکار مفتی اعظم کا پاؤں دبانے لگا۔ حضور نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ مولانا غلام آسی صاحب نے عرض کیا، حضور یہ میرے مریدوں میں ہیں، ان کا نام ہے سید صاحب۔ یہ سنتے ہی کہ یہ صاحب سادات کرام سے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر پاؤں دابنے سے روک دیا، ہر چند وہ اصرار کرتے رہے، لیکن حضرت نے پھر انھیں خدمت کا موقع نہ دیا، یہی نہیں بل کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا۔

تعمیر سادات کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مولانا سید کاظم پاشا قادری حیدر آبادی جب مبارک پور دارالعلوم اشرفیہ میں زیر تعلیم تھے اور پھر جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں بھی چند سال تھے، وہیں سے فراغت ہوئی۔ ان کا کئی بار کا واقعہ ہے کہ کسی جلسے اور کانفرنس میں جب سرکار مفتی اعظم تشریف فرما ہوتے اور سید کاظم پاشا صاحب جلسہ گاہ میں کہیں نظر آجاتے تو مفتی اعظم ان کو آدمی بھیج کر بلاتے اور اسٹیج پر بٹھاتے باوجود کہ وہ طالب علم تھے۔

درس و تدریس:

آپ نے فراغت کے بعد ہی سے درس کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا، منظر اسلام میں آپ نے مسند تدریس کو رونق بخشی، آپ کی تدریس کا زمانہ تقریباً چالیس سال ہے، اس زمانہ میں آپ نے درس لینے والی وہ عظیم ہستیاں بھی ہیں جن کو ہندو پاک کے جلیل القدر علما و فضلا میں شمار کیا جاتا ہے اور جو بجائے خود اساطین ملت شمار کیے جاتے ہیں۔

مثلاً: شیریشہ اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حشمت علی لکھنوی ثم پہلی بھیتی

آپ نے ان کو بخاری شریف کا درس دیا

محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب لائیلپوری

ان کو آپ نے قطبی، رضی اور مطول کا درس دیا۔ [جہان مفتی اعظم ص ۱۰۷]

اسی طرح آپ سے دوسرے فقہا اور علما نے استفادہ کیا۔ اور یہ سلسلہ ۱۳۶۵ھ تک رہا۔ چوں کہ آپ کو فراغت کے بعد سے سیدنا اعلیٰ حضرت نے اپنی خدمت میں رکھ لیا تھا جہاں اعلیٰ حضرت تصنیف و فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے، حضور مفتی اعظم آپ کے شریک کارحوالوں کی تتبع تلاش اور اعلیٰ حضرت کے حکم سے تصنیف و تالیف میں مشغولیت، اس بارہ سالہ مدت میں آپ نے بھی متعدد اہم علمی کتابیں

تصنیف فرمائیں اور اعلیٰ حضرت کے علم و فضل سے خوب خوب سیراب ہوئے۔
پھر بھی آپ کے تلامذہ و مستفیدین کی بہت بڑی تعداد ہے۔

ذات شیخ میں فنائیت:

حضور مفتی اعظم فنائی الشیخ کی منزل رفیع پر فائز تھے، آپ کے شیخ نے پہلے ہی دن آپ کو اپنی ذات میں اس طرح جذب کر لیا تھا اور مصلحی امامت پر بیعت کر کے اور اپنے ملبوسات عطا فرما کر ان پر اپنے انوار و تجلیات کی ایسی بارش فرمائی کہ سرکار نور کا یہ چہیتا مرید بھی نوری ہو گیا جس کا اشارہ خود آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا:

فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں

مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں! نوری میاں تم ہو

ہاں اور یہ تعلق بھی نور علی نور ہے کہ سرکار نور نے اپنے فیوض و برکات ظاہری لباس تک ہی محدود نہ رکھے بلکہ آپ کے پورے وجود کو شرسار کر دیا جس کی تمثیل یوں عمل میں آئی۔
شہزادہ سید العلماء سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی لکھتے ہیں:

چھ ماہ بعد حضرت نوری میاں صاحب بریلی تشریف لے جاتے ہیں، نومولود کو نہالچہ میں سرکار کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نوری میاں صاحب بڑی شفقت سے گود میں لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ چشم و چراغ خاندان برکات کا لخت جگر ہے۔ جن مبارک ہاتھوں نے اس کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، آج وہی ہاتھ اس پر شفقت برسا رہے ہیں۔ نوری میاں صاحب کلمہ کی انگلی بچہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاید بچہ کو معلوم ہے کہ میرے والد کے قلم سے یہ شعر نکلا ہے۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا   تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نا نور کا

یہ نوری گھرانے کے نوری فرد نوری میاں کی انگلی ہے۔ بچہ بڑے چاؤ سے انگلی چوس رہا ہے۔
نوری میاں بڑی شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان عالی کا نور بچے کے سینے میں انڈیل رہے ہیں۔ قطب مارہرہ کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر ولایت کی منزلیں طے کرے گا۔

سچ ہے: ولی را ولی می شناسد

نوری میاں کی ساری دعائیں اس بچے کے حق میں صحیح ثابت ہوئیں اور وہ بچہ آگے چل کر مفتی اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔

حضور مفتی اعظم اپنے مرشد کے وصال کے وقت ۱۴ سال کے تھے، کیوں کہ سرکار نور کا وصال

۱۳۲۴ھ میں ہوا۔ اس لیے آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا بہت مختصر زمانہ ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے جتنی مجالس کا فیض پایا وہ تو اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں ہی، مگر سرکار نور کے وصال کے بعد آپ کو تقریباً اٹھتر (۷۸) سال کا طویل زمانہ ملا جس میں آپ ہر سال بذوق و شوق بارگاہ مرشد میں حاضری دیتے۔ حضرت امین ملت صاحب سجادہ آستانہ عالیہ برکاتیہ بیان کرتے ہیں کہ:

آپ سرکار نور کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے اور گھنٹوں مراقب رہتے پھر حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔

[جہان مفتی اعظم ص ۱۸۴]

استغنا اور بے نیازی:

مفتی اختصاص الدین اجملی سنبھلی رقم طراز ہیں:

سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان مال و دولت سے قطعاً رغبت نہیں رکھتے تھے۔ ۱۹۷۳ء میں مدرسہ اجمل العلوم کے جلسہ دستار فضیلت میں حضرت قبلہ بحیثیت سرپرست سنبھل تشریف لائے۔ جلسہ کا انتظام و انصرام میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ جلسہ سے فراغت کے بعد علمائے کرام کی خدمت میں نذرانے پیش کیے گئے۔ حضرت قبلہ کو بھی میں نے لفافہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ حضور یہ زادِ راہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے والد ماجد حضرت اجمل العلماء سے بھی کبھی جلسہ کا نذرانہ نہیں لیا اور نہ ہی مولانا یونس صاحب سے لیا۔ اور میں کسی بھی دینی مدرسہ سے نذرانہ و کرایہ نہیں لیتا ہوں۔ یہ مدارس خود امداد و اعانت کے مستحق ہیں، یہ حضرت قبلہ کی انتہائی تقویٰ و احتیاط کی بات تھی۔

اس کے بعد حاجی غلام محمد خاں صاحب سابق ممبر پارلیمنٹ اپنے مکان واقع موضع محمد گنج حضرت قبلہ و دیگر علمائے کرام کو لے کر گئے۔ رخصت کے وقت سب علمائے کرام کو حاجی صاحب نے نذرانے و کرایے پیش کیے۔ سب نے قبول کر لیے۔ حضرت قبلہ کو بھی بطور نذرانہ حاجی صاحب نے ایک سو روپے کا نوٹ پیش کیا۔ ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب مجھے نذرانہ و کرایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ حاجی صاحب نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ پانچ روپے کا نوٹ دے دو، باقی رقم غربا و مساکین کو دے دو، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔

اسی طرح ایک مرتبہ شہر امر وہہ میں مدرسہ محمدیہ حنفیہ شاہی چبوترہ کے جلسہ دستار بندی میں حضرت قبلہ تشریف لے گئے، بعد اختتام جلسہ حضرت قبلہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا گیا، ارشاد فرمایا۔ مجھ کو نذرانہ و کرایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد اصرار شدید صرف پانچ روپے لیے اور پانچانوے روپے مدرسہ کو واپس کر دیے۔ ایسا مفتی حضرت قبلہ کے سوا اس دور میں کون ہو سکتا ہے۔؟ (جہان مفتی اعظم ص ۲۶۳)

علامہ قمر الزماں خاں لکھتے ہیں:

بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں فتنہ ارتداد (شدھی سنگھٹن) اپنی پوری قوت کے ساتھ تمام مادی وسائل سے مسلح ہو کر اسلام پر حملہ آور ہوا۔ ہندوؤں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہندوستانی مسلمان اصلاً ہندو ہیں، مغلوں نے انھیں بزور شمشیر مسلمان کیا تھا، اب مغل ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ آگرہ وغیرہ کے ہزاروں مسلمان ہندو بن گئے۔ انھوں نے معاذ اللہ ڈاڑھیاں منڈا دیں اور سر پر چوٹیاں رکھنے لگے۔ اس فتنہ ارتداد کو ہندوؤں کے پنڈت، سرمایہ دار اور راجاؤں کا ہر طرح سے تعاون حاصل تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ چند سالوں میں مسلمانان ہند ہندو بن جائیں گے اور اس طرح ان کے اکھنڈ بھارت اور رام راج کا دیرینہ خواب پورا ہو سکے گا۔ ہندو ساہوکاروں نے اپنی تجویروں کے منہ کھول دیے اور غریب مسلمانوں کو دولت کی لالچ دے کر ہندو بنانے لگے اور جن علاقوں میں مسلمان ہندو بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ درپردہ اس میں حکومت وقت بھی ملوث تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر تحریک آزادی کا راستہ بھی روکا جاسکے گا اور مسلمانوں کی متحدہ قوت کو کمزور بھی کیا جاسکے گا۔

اسی زمانے میں متعدد پنڈتوں نے اسلام کے خلاف انتہائی دل آزار کتابیں لکھیں جس میں اسلام کے عقائد، قرآن عظیم اور پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کا مذاق اڑایا گیا۔ سوامی شرودھانند کی ستیا رتھ پرکاش اور ایک اور گستاخ کی کتاب رنگیلار سول اس دور کی پیداوار تھیں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ علمائے دیوبند اور ان کے ہم خیال مسلم سیاستدانوں نے اسی دور میں انگریزوں کے مقابلے میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلائی اور سوامی شرودھانند جیسے گستاخ کو دلی کی جامع مسجد کے منبر پر بٹھا کر تقریریں کروائیں اور فتنہ ارتداد سے یکسر آنکھیں بند کر لیں۔

ہندو مصنفین نے اس دور میں دست یاب قرآن عظیم کے تراجم کو سامنے رکھ کر اس طرح کے عنوانات اپنی کتابوں میں قائم کیے۔ معاذ اللہ۔ مسلمانوں کا خدا مکار ہے۔

اور نیچے ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ۵۴]

لکھ کر دیابنہ کے ترجمے پیش کر دیے جنھوں نے عربی مکر کا ترجمہ اردو میں بھی مکر ہی سے کیا تھا۔

مسلمانوں کا خدا ٹھٹھا کرتا ہے۔ اس سرخی کے نیچے ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖم﴾ [البقرة: ۱۵] والی

آیت لکھ کر استہزا کا وہ ترجمہ لکھا جو اس دور میں بعض تراجم میں موجود تھا۔ ایسے نازک ترین دور میں فتنہ

ارتداد کے خلاف حضور مفتی اعظم نے سنت صدیقی پر عمل کرتے ہوئے ایک عظیم تحریک چلائی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر اکابر علمائے اہل سنت کو جمع فرمایا، متاثرہ علاقوں کا دورہ فرمایا۔ پنڈتوں سے مناظرے کیے اور بعض بعض علاقوں میں کئی کئی ماہ خیمہ زن رہ کر ارتداد کے سیل رواں کوروکا، مرتد ہو جانے والے مسلمانوں کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ کی جماعت کے ساتھ کچھ حجام بھی ہوتے تھے جو دوبارہ اسلام قبول کرنے والوں کے آثار ہندومت کو سروں سے غائب کر دیتے تھے۔

یوں تو جملہ علمائے اہل سنت حضور مفتی اعظم کے زیر قیادت اس جہاد عظیم میں شامل تھے مگر اعلیٰ حضرت کے چند عظیم خلفا حضرت صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مناظرانہ طرز استدلال سے حالات کا رخ بدل دیا۔ اس تحریک میں پنجاب کے ایک عظیم شیخ طریقت عاشق رسول حضرت علامہ پیر جماعت علی محمد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا سرکار مفتی اعظم کی دعوت پر اپنے رضا کاروں کے ساتھ جو ہمیشہ مسلح ہوتے تھے ان علاقوں کا دورہ فرمایا اور اپنی نظر کی میا اثر سے ارتداد کے فتنے کو ختم فرمایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مفتی اعظم کا عہد شباب تھا اور ان کی دعوت پر اور ان کی قیادت میں معمر علمائے اس جہاد عظیم میں شرکت فرمائی۔ (جہان مفتی اعظم: ۲۷۴)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر:

امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے باز رکھے، قرآن کریم نے اس امت کو خیر الامم فرمایا تو ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی سونپی بلکہ اس کو امت کی فضیلت کا سبب بتایا۔ یہ حکم ہر فرد کے لیے ہے اور علمائے منصب تو خاص طور پر یہی ہے، مگر آج اس چیز سے جو بے اعتنائی برتی جاتی ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ حضور مفتی اعظم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں کبھی کسی کی رعایت نہیں فرمائی۔

مفتی عنایت احمد نعیمی بیان کرتے ہیں:

۱۹۶۴ء میں راقم السطور کی دستار بندی و فراغت مظہر اسلام بریلی شریف سے ہوئی ہے جلسہ اور مدرسہ کے سرپرست کی حیثیت سے اس جلسہ دستار میں حضرت کی بھی شرکت تھی۔ ناظم جلسہ نے افتتاحی تقریر کے لیے مظہر اسلام ہی کے ایک نئے مقرر کردہ مدرس کی تقریر کا اعلان کیا دوران تقریر مقرر نے حضرت سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے وہ واقعات و حالات جو قبل از قبول ایمان ان سے صادر ہوئے تھے بیان کرنا شروع کیا مگر بیان میں ادب والے الفاظ کی رعایت نہ تھی مثلاً تھے کی جگہ تھا، کرتے کی جگہ کرتا

ایسے الفاظ جو عموماً چھوٹوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ سن کر توبہ و استغفار کرتے رہے۔ لاجول ولاقوۃ الا باللہ پڑھتے رہے۔ جوں ہی ان کی تقریر ختم ہوئی حضرت نے گرجدار آواز میں فرمایا مولانا توبہ کیجیے ساتھ ہی وجہ توبہ بھی واضح فرمائی الاسلام یہدم ماکان قبلہ جس کا مطلب یہ کہ قبل از قبول اسلام جو بھی خلاف اسلام معاملات آپ سے صادر ہوئے ان کو بنیاد بنا کر حضرت کی شان میں کوئی بھی ایسا لفظ شرعاً استعمال کرنا جائز نہیں جس سے تحقیر شان ہو کیوں کہ بعد ایمان وہ صحابی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بلند مرتبہ و مقام سے مشرف و مکرم ہو گئے لہذا دور کفر کے بھی اگر حالات و واقعات بہ ضرورت بیان کیے جائیں تو ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔

افسوس کہ آج یہ چیز ہمارے درمیان باقی نہ رہی۔ حضرت کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد ہی ہمارے مقررین اور اسٹیجوں کا عجب حال ہو گیا۔ کتنے واعظین و مقررین دوران خطابت ایسے جملے یا باتیں پیش کرتے ہیں جن کی ضرب براہ راست اسلام کی بنیادی باتوں پر پڑتی ہے۔ اولاً تو کوئی ٹوکتا نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اور اگر کسی بندہ خدا نے احساس ذمہ داری کے تحت کسی ایسی خطا پر توجہ بھی دلائی تو بجائے ممنون و مشکور ہونے کے جنگ و جدال اور بحث و مباحثہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

روحانیت، کرامات، تصرفات :

مفتی عنایت احمد نعیمی بیان کرتے ہیں :

بہت سے ذمہ دار اور مستند علمائے کرام کے ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت کی کرامتوں کا مشاہدہ اپنوں نے توبار بار کیا ہے۔ مگر غیر مسلموں کے دلوں میں بھی آپ کی عظمت و بزرگی کے ذریعہ اسلام کی حقانیت کے جلوے آشکار ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہدایت ان کی قسمت میں نہ آئی۔

واقعہ : یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ آج کل کی طرح دیہاتوں میں پہنچنا اور وہاں سے شہروں میں پہنچنا آسان نہیں تھا۔ لوگ ریل اسٹیشنوں بس اسٹینڈوں تک بیل گاڑی یا پھر معززین پاکلی کے ذریعہ پہنچائے جاتے تھے۔ مزدور اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ حضرت کو خلیل آباد اسٹیشن پہنچ کر کوئی ٹرین پکڑنی تھی، ملنے جلنے والوں اور دست بوسی کے آرزو مندوں کے ہجوم و ازدحام کے سبب ٹرین کی آمد میں بہت کم وقت بچ سکا۔ پاکلی اٹھانے والے کہار بھی غیر مسلم ڈبریلے کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر خورد و کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنے ننگے پیروں کو بچانے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ حضرت نے گھڑی پر نظر ڈالی ٹرین کے معینہ وقت میں لمحہ بہ لمحہ کمی ہوتی جا رہی تھی کہ حضرت نے کہاروں سے کہا تم لوگ سیدھے کیوں نہیں چلتے۔ کہار اپنی زبان میں بولے۔ مہاراج کھیتوں میں کانٹے بھرے ہیں ہم لوگ ننگے پیر ہیں

ان کانٹوں میں سیدھے چلیں گے تو ہمارے پاؤں لہولہان ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا سیدھے چلو ہمیں تو کانٹے نظر نہیں آتے، حضرت کے حکم پر پاکی لے کر وہ کھیتوں میں سیدھے دوڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں خلیل آباد اسٹیشن آ گیا کسی کہار کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چھایا غیر مسلم پاکی بردار عالم حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ٹرین نہیں آئی تھی اب حضرت کی ٹرین اپنے وقت معین پر آئی۔ حضرت کو جہاں جانا تھا روانہ ہوئے مگر یہ کہار جس سے بھی ملتے اس سے یہی کہتے کہ یہ بہت بڑے گرو، بہت بڑے مہاتما ہیں۔ واپسی میں ان کہاروں نے کہا لاواب دیکھا جائے کہ ہمارے پیروں میں کانٹے چھتے ہیں یا نہیں، مگر اب وہ بات کہاں پیر رکھتے ہی کانٹے اپنا کام دکھانے لگے۔ سچ کہا ہے کسی نے:

کانٹے بھی میرے حکم پر چلتے ہیں دوستو
کرتا نہ دیکھیے میرا حلیہ نہ دیکھیے

بات آپ کی کرامتوں کی آئی تو ایک واقعہ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف زبان بنا دیا تھا جس کے حق میں جو کہہ دیا وہ پورا ہو گیا، اور آپ کی دعاؤں کے لیے اجابت بہر استقبال آیا کرتی تھی جو کھلی دلیل اور واضح نشانی تھی کہ آپ مقبول عند اللہ اور مستجاب الدعوات تھے۔ ہمارے شہر اترولہ اور اس کے مضافات کی سرزمین کو بھی حضرت کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خوش نصیبی سے یہاں کے کافی لوگ حضرت کے نیاز مندوں، حلقہ بگوشوں میں داخل و شامل ہیں، یہیں اترولہ کے مضافات کے ایک صاحب جن کا نام محمد اسلام تھا بڑے کھرے سنی تھے۔ انھوں نے الہ آباد سے ڈاکٹری پاس کیا تھا۔ جب انھوں نے پریکٹس کا آغاز کرنا چاہا تو اجازت اور دعا لینے کے لیے بریلی شریف اپنے پیرومرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مطب قائم کرنے کی اجازت طلب کی کہ حضور اجازت اور دعا سے نوازیں حضرت نے دریافت فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ انھوں نے بتایا محمد اسلام حضرت نے برجستہ فرمایا آپ کے مطب کا نام شفا ہے انام ہے۔ اللہ اکبر یہ نام اتنا بابرکت و بانیض ہوا کہ اترولہ کے سارے ایم۔ بی۔ بی۔ ایس ڈاکٹروں کا چراغ ان کے سامنے گل نظر آنے لگا۔ اس امر کا مشاہدہ خود راقم السطور نے کیا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر بیکار بیٹھے ہیں، کوئی مریض ان کی جانب رخ نہیں کرتا اور ڈاکٹر محمد اسلام کے یہاں مریضوں کی بھیڑ لگی ہے۔ یہ ہے جلوہ شفاے انام ڈاکٹر محمد اسلام کا جو درحقیقت فیض ہے اس کامل درویش کا جو لوگوں کا مرکز نظر بنا رہا مفتی اعظم کی حیثیت سے مگر اس کا وہ مرتبہ جسے قرب خداوندی اور عشق رسالت پناہی کا نام دیا جائے بہتوں کی نظر سے اوجھل رہا، سچ کہا اقبال نے:

نہ پوچھ ان خرقة پوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

(جہان مفتی اعظم ۲۹۳-۲۹۵)

شارح بخاری نے تحریر فرمایا ہے:

میں نے بریلی شریف کے ایام قیام میں پچیس ہزار مسائل لکھے جن میں دس ہزار کے لگ بھگ وہ مسائل ہیں جن پر حضرت کی اصلاح ہے۔ کاش وہ سب محفوظ ہوتے تو ایک اہم خزانہ محفوظ ہوتا۔ پھر دنیا دیکھ لیتی کہ حضرت مفتی اعظم کا تبحر علمی، دقت نظر، نکتہ رسی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔

یہ مجلس عموماً دو تین گھنٹے کی ہوتی۔ کبھی چار گھنٹے کی بھی ہو جاتی تھی۔ میں تھک جاتا، اکتا جاتا مگر حضرت مفتی اعظم پر تکان یا اکتاہٹ کا کوئی اثر نہیں نظر آتا۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان، رات میں بھی اتنا حاضر دماغ ہو یہ انسانی قوی کے بس کی بات نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت مفتی اعظم ان منتخب روزگار نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کا علم بھی لدنی ہوتا ہے اور قویٰ بشری بھی لدنی اور دل و دماغ بھی لدنی ان کا سب کچھ لدنی ہوتا ہے۔ اسی مبارک محفل کا ایک حیرت ناک واقعہ یہ ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ حضرت کے لیے انگیٹھی تھی جو کچھ دیر کے بعد ٹھنڈی ہونے لگی، حقے کی آگ بھی ختم ہونے پر آئی، اچانک فرمایا اگر کونلہ اور ہوتا تو انگیٹھی ہی گرم ہو جاتی اور تمباکو ابھی پورا جلا نہیں ہے، وہ بھی کام میں آ جاتا۔ میں نے عرض کیا اندر خادمہ کو آواز دے کر کونلہ مانگ لوں۔ فرمایا دن بھر کی تھکی ہاری بے چاری سو گئی ہوگی، جانے دیجیے۔

مظفر پور کے ایک شاہ صاحب کبھی کبھی آ کر آستانہ عالیہ پر قیام کرتے، دو دو مہینے تک رہتے، بظاہر ان کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا میں نے ایک دو بار پوچھا بھی تو یہ کہا کہ صرف حضرت کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، جب تک حضرت باہر تشریف رکھتے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے۔ مذکورہ بالا گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شاہ صاحب بیرونی دروازے سے اندر آئے اور اپنے رومال میں کچھ لائے اس کا بھی دھیان نہ آیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے یہ کیسے آ گئے۔ انھوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت یہ کونلہ ہے اور انگیٹھی میں انڈیل دیا۔ اور کونلے چلم میں ڈال دیے۔ انگیٹھی میں کچھ چنگاریاں رہ گئی تھیں۔ شاہ صاحب کونلہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ پنکھا یا دفتی ہوتی تو اسے ہوا کر دی جاتی۔ میں اپنے کمرے میں پنکھا یا دفتی تلاش کرنے چلا گیا مگر نہ پنکھا ملا نہ دفتی ملی۔ مجھے آنے جانے میں بمشکل دو ڈھائی منٹ لگے ہوں گے واپس آ کر دیکھا تو انگیٹھی اور چلم دونوں کے کونلے دہک رہے ہیں۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی مگر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ بارہ بجے کے بعد حضرت اندر تشریف لے گئے اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ شاہ صاحب نماز و جماعت کے پابند تھے، ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے تھے مگر اس دن فجر کی نماز میں نہیں تھے۔ مجھے ایک خیال تو ہوا مگر پھر ذہن سے نکل گیا۔ ناشتے کے وقت ان کی

تلاش ہوئی تو غائب اور کھانے میں بھی غائب۔ تحقیق کی تو سب نے بتایا کہ وہ آئے ہی نہیں ہیں۔ اب میرے دماغ میں کھلبلی مچی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ رات کو جب پھر مسائل سنانے بیٹھا تو پہلے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ شاہ صاحب رات میں کونکہ لے کر آئے پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ فرمایا چلے گئے ہوں گے آپ اپنا کام کریں۔ میرا ظن غالب ہے کہ یہ حضرت شاہ صاحب کی صورت میں کوئی جن تھے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حضرت کے بکثرت مریدین جن بھی ہیں۔

(جہان مفتی اعظم ۳۲۷-۳۲۸)

ایک سال بریلی شریف کے ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت مفتی اعظم کب حج کے لیے گئے تھے اور واپس ہوئے یا نہیں؟ لوگوں نے انھیں بتایا کہ حضرت مفتی اعظم امسال حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ انھوں نے عید گاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے، میں نے خود پڑھی۔ سب حاضرین نے متفق اللفظ ہو کر یہی بتایا۔ انھوں نے حیرت سے کہا: آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا ہے۔ مسجد حرام میں، منیٰ میں، عرفات میں ان سے ملاقات کی ہے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مواجہہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سن کر سارے حاضرین دم بخود رہ گئے۔ لیکن سب نے پھر یہی کہا کہ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ حضرت تو امسال دولت کدہ ہی پر رہے حج کے لیے نہیں گئے تھے مگر انھوں نے پھر بتا کید کہا دھوکا کیسا؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے وہاں ملاقات کی ہے۔ ان کی دست بوسی کی۔ بات چیت کی اور بلا کسی شبہ کے مسجد نبوی اور مواجہہ اقدس میں دیکھا ہے۔ اس کا عام چرچا ہوا۔ سب نے ان حاجی صاحب کو یہی بتایا کہ تم جو کہتے ہو سچ ہے مگر حضرت امسال حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ حاجی صاحب نے خود یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا اور بھی بہت سے لوگوں سے بیان کیا۔

یہ حاجی صاحب جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے انھیں بہت پیار سے دیکھا، جاں نواز انداز میں مسکرائے اور حسب عادت ان کے قدم اور آنکھوں کو بوسے دیے۔ حاجی صاحب دم بخود بیٹھے، ٹکٹکی باندھے، حضرت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ان سے مخاطب ہوئے اور حرمین طیبین کے حالات پوچھتے رہے اور ایک بار بڑے محبت آمیز لہجے میں فرمایا: حاجی صاحب ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی اس کا خیال رکھیے گا۔ اسی سے متاثر ہو کر یہ حاجی صاحب مرید ہو گئے۔

پہلے عرس رضوی کی ساری تقریبات درگاہ رضوی کی چھت پر ادا ہوتی تھیں جس سے اترنے کے لیے صرف ایک زینہ تھا۔ قل کے وقت بے پناہ اژدحام ہوتا تھا۔ قل ختم ہونے کے کم از کم ایک گھنٹے بعد

حضرت مفتی اعظم اوپر سے اتر پاتے تھے مگر ایک سال کے قتل کے پندرہ منٹ بعد ہم بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نیچے تشریف لے آئے اور کاشانہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد رضوی کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت اوپر سے تشریف لے آئے، میں نے انہیں بتایا کہ جی ہاں دولت خانے میں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ حضرت کی بیٹھک میں تشریف لے گئے۔ مگر بیٹھک میں حضرت تشریف فرمانہ تھے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر حضرت اندر سے تشریف نہیں لائے، پھر میرے پاس آئے کہ حضرت کہاں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اندر کسی ضرورت سے تشریف رکھتے ہوں گے۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ دیکھا گیا کہ حضرت درگاہ شریف کی چھت سے نیچے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہوگا تو حضرت کے ساتھ بیٹھک میں چلے گئے۔ اور میں سوچتا رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت دیر تک میں سوچتا رہا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار اترتے دیکھا تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے: ہم لوگوں کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ اپنی کرامت اپنے نائب کو عطا فرمائی۔

جونگر ٹھ کاٹھیا واڑ کے حاجی محمد ابراہیم مارفانی مرحوم نے بتایا کہ مجھے کسی سے مرید ہونے کا شوق زمانے سے تھا۔ پیر کی تلاش میں رہتا۔ جس پیر کی کاٹھیا واڑ میں آمد کی خبر سنتا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا مگر کسی سے دل نہ بھرتا۔ ایک دفعہ سوتے وقت یہ شوق والہانہ انداز میں بیدار ہوا۔ اور مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے روتے میں نے عرض کیا کہ الہی مجھے کوئی پیر کامل عطا فرما۔ اسی حالت میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ صورت انسان دوسرے بزرگ کو دکھا کر فرماتے ہیں کہ تیرے پیر یہ ہیں۔ اچھی طرح دیکھ لے۔ حاجی ابراہیم نے بتایا کہ اس تنبیہ پر میں نے بہت غور سے ان بزرگ کو دیکھا اور ان کے حلیہ جمال کا ہر نقش دل پر کالجھ کر لیا۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ کہاں کے باشندے ہیں؟ کیا نام ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ڈھونڈو تو کیسے ڈھونڈو؟ کہاں ڈھونڈو؟ اب میرا شوق دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا اور پورے کاٹھیا واڑ سے مضبوط رابطہ قائم کر لیا کہ جو بھی پیر آئے مجھے خبر کرنا۔ پیر آتے رہے جاتے رہے مگر میرا پیر کوئی نہ نظر آیا۔ اجمیر مقدس حاضر ہوا وہاں بھی پوچھ پوچھ کر ہر حاضر ہونے والے پیر کو دیکھا مگر میرا قبلہ مقصود کوئی نہ تھا۔

بالآخر یہ خبر ملی کہ حضرت مفتی اعظم دھوراجی فلاں تارنخ کو آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شائبہ بھی نہ تھا کہ یہی وہ بزرگ ہوں گے۔ مفتی اور پیر یہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

لیکن چونکہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا معتقد تھا اس لیے اس ناطے کہ چلو ان کے وارث ان کے فرزند کی زیارت کر لوں۔ میں دھوراجی گیا۔ جب حضرت کے روئے زیبا پر نظر پڑی تو سکتہ طاری ہو گیا۔ خواب میں جسے میرا پیر بتایا گیا تھا وہ مفتی اعظم کی شکل میں میرے سامنے جلوہ گر تھا۔ کچھ حیرت و استعجاب، فرحت و انبساط کی ملی جلی کیفیت میں دم بخود کھڑا مرآۃ جمال غوث اعظم کو تکتا رہا۔ جب قوی قابو میں آئے تو قریب پہنچ کر قدموں میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اپنے دست مبارک سے میرے سر کو پکڑ کر قدموں سے ہٹاتے رہے، فرماتے رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟

جب آنسو کے ساتھ طوفان شوق تھا تو پہلی درخواست یہی پیش کی کہ مجھے مرید فرمائیں جو بلا تاخیر قبول ہوئی۔ اس سفر میں علاقہ کاٹھیاواڑ میں حضرت مفتی اعظم کے پہلے مرید حاجی ابراہیم مارفانی مرحوم تھے۔

(جہان مفتی اعظم ۳۳۳-۳۳۵)

مولانا ساجد علی مصباحی لکھتے ہیں:

جاؤ پھانسی نہیں ہوگی:

تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ عالیہ میں سرزمین احمد آباد پر ایک مظلومہ اپنے ننھے ننھے بچوں کی انگلی پکڑے حاضر ہوئی اور اشکوں کی برسات برسانے لگی۔ قدرے سکون کے بعد اس نے کہا: حضور! بے قصور شوہر کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ آقاے نعمت کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں اور اپنے معمول کے مطابق تعویذ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جاؤ پھانسی نہیں ہوگی۔

نطق کو سونا زہے تیرے لبِ اعجاز پر
محو حیرت ہے ثریا رفعت پر واز پر

وہ دل دکھی عورت فوراً جیل کی جانب دوڑی اور اپنے شوہر کے گلے میں تعویذ ڈال دیا اور اپنے سر تاج کو ان الفاظ سے تسلی دیتی رہی کہ بریلی کے بہت بڑے بزرگ نے فرمایا ہے کہ جاؤ پھانسی نہیں ہوگی۔ وقت مقررہ پر جلا دیا اور پھانسی کے روم میں لے گیا۔ ساتھ میں دیگر حکام کے علاوہ حج بھی تھا۔ گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور جب بٹن دبایا تو بجلی فیل ہو چکی تھی۔ حج نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا، میں مقدمہ کی سماعت پھر کروں گا، ملزم موت کے تختے سے اتر کر کٹہرے میں آیا اور اپنی بے قصوری کا اظہار کرتا رہا۔ حج کی چشم تصور نے اسی پیکر کرم آقا کو دیکھا جس نے فرمایا تھا کہ جاؤ پھانسی نہیں ہوگی اور رہائی کا پروانہ دے دیا۔

(مفتی اعظم کی استقامت و کرامت، ص: ۱۹۹-۲۰۰، جام نور دہلی)

جاں بلب بچہ مسکرا پڑا:-

حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی یہ کرامت محدث امر وہہ حضرت علامہ مبین الدین علیہ الرحمۃ

والرضوان اپنے ایک مبسوط مقالے میں یوں تحریر فرماتے ہیں: شاید آپ کو یاد ہوگا جبل پور کا وہ تاریخی واقعہ کہ جب آپ اپنے مرید کے بے حد اصرار پر جبل پور کے علاقوں میں اپنے چند خادموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ بڑا پرخطر اور پر پیچ ہے، جگہ جگہ سواری رکتی اور چل پڑتی، گھوڑا انتہائی پریشان، تانگے میں بیٹھنے والے حضرات اور بھی پریشان، لیکن آپ ایسے ضعف و نقاہت میں بھی تانگے میں اور لوگوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ لوگوں کو اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ آپ کا زیادہ خیال آرہا ہے، جگہ جگہ تانگے میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، لوگ اچھل اچھل جاتے ہیں، تانگہ اپنی رفتار پر آگے بڑھتا جا رہا ہے، چلتے چلتے ایک گاؤں سے گزرتا ہے کہ سڑک پر ایک بچہ کھیلتا کودتا اچانک تانگے کے نیچے آجاتا ہے، تانگے کا پہیہ اس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان سے اتر جاتا ہے، لوگوں میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، چاروں طرف ہوکا عالم ہے، پوری سڑک پر سناٹا چھا گیا، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پریشان، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آرہی ہے، ہر دل اداس ہی اداس دکھائی دے رہا ہے۔ سڑک کی پوری دنیا ماتم کدہ بنی ہوئی ہے، باپ دھاڑیں مار مار کر رو رہا ہے، ماں بچے کی حالت دیکھ کر پچھاڑیں کھا رہی ہے۔ کسی کو سکون و چین نہیں، مگر ہو ہی کیا سکتا تھا۔ اسی مجمع میں اللہ کا ایک ولی کامل، رسولِ عربی کا سچا عاشق، غوثِ الوریٰ کا صحیح جانشین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کا لختِ جگر اور نورِ بصر ہے، جن کے چہرہ انور پر عزم و استقلال کی ایک چٹان ہے، تحمل و بردباری کا ایک دریا ہے، جو انتہائی سکون و اطمینان کی موجیں مار رہا ہے، وہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے لب گل فشاں ہوئے اور آپ نے خادم سے فرمایا: اس بچے کو اٹھا کر لاؤ۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، چونکہ بظاہر اس کے جسم میں جان نہیں تھی، دنیا ظاہر پر نظر رکھتی ہے مگر اللہ کے خاص بندے ظاہر و باطن پر یکساں نظر رکھتے ہیں، وہ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قضاے حقیقی نہیں بل کہ قضاے معلق ہے۔

بقول عارفِ رومی :ع: لوح محفوظ است پیش اولیا

حضور مفتی اعظم کے مکرر ارشاد فرمانے پر ایک خادم آگے بڑھا اور اس نے بچے کو حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ بچہ جو بظاہر دم توڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، زندگی کی آخری سسکیاں لے رہا تھا، جو اپنی عمر کی سانس پوری کر کے دنیا کو خیر باد کہنا چاہتا تھا حضرت کے ہاتھوں میں ہے۔ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ایسے پُر پیچ ماحول میں، ایسے غم زدہ وقت میں ایک مقدس ذاتِ مفتی اعظم کی تھی، جن کے چہرے پر ملکوتی حسن تھا، جن کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ نے اس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان اپنا دستِ شفا پھیرا، پھر کیا تھا کہ اچانک وہ مسکرا پڑا،

چہرے پر طمانیت اور آنکھوں میں زندگی کی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جیسے اس کے زخموں کو مرہم دے دیا گیا ہو، جیسے نکلی ہوئی روح دوبارہ واپس آگئی ہو، جیسے مرجھائے ہوئے درخت پر ہریالی دوڑ گئی ہو۔ چند ہی لمحوں میں اضطراب کی ساری تلخی سکون کی مٹھاس میں بدل گئی۔ وہ بچہ جو ابھی ابھی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا، دنیا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ منظر ملاحظہ کیا کہ حضور مفتی اعظم کے دستِ شفقت و محبت سے مس ہوتے ہی وہ بچہ اچھل پڑا اور فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ لوگ اسے بلاتے رہ گئے اور بچہ یہ پیغام دیتا ہوا گھر چلا گیا کہ

مدینے کے گدا ہوتے ہیں دنیا کے امام اکثر
بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر
جب لوگوں نے حضرت کی یہ زبردست کرامت اپنی نظروں سے دیکھی تو یکے بعد دیگرے بھی
لوگ حضرت کے حلقہ بگوش ہوتے گئے۔ (جہان مفتی اعظم ۴۲۳)

فقیر غفر لہ القدریر کو حضرت فقیہ اعظم، سیدی و سندی، مولائی و بلجائی، حامی سنت، حامی بدعت، قانع کفر و ضلالت مولانا الحاج مفتی حجۃ الاسلام محمد حامد رضا خاں نوری صاحب قدس سرہ العزیز سے بیعت کا شرف حاصل ہے اور آقائے نعمت سیدی و سندی، عمدۃ المحققین کا سر کفر و ضلالت، اس المفتیین مولانا الحاج مصطفیٰ رضا خاں نوری مفتی اعظم صاحب قدس سرہ العزیز سے خلافت کا شرف حاصل ہے۔

حضرت مفتی اعظم رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا۔ حضرت میرے لیے حج بیت اللہ کی دعا فرمادیں۔ حضرت نے دعا فرمادی۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی۔ ۱۴۰۳ھ میں حضرت کا وصال ہو گیا۔ میں نے ۱۴۰۳ھ میں حج بیت اللہ کی درخواست گزاری، پہلے ہی سال منظور ہو گئی۔ اس وقت لوگوں کو چار چار پانچ پانچ سال لگ جاتے تھے اور درخواست منظور نہ ہوتی تھی۔ بحری جہاز سے جانے کی درخواست گزاری تھی۔ میں ہاتھ میں بڑا رومال رکھنے کا عادی ہوں جیسا کہ بزرگوں کا معمول ہے۔ اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ مریدین کا سلسلہ جاری تھا تعداد زیادہ تھی میں نے اپنا رومال حضرت کے دست مبارک میں دے دیا اور دوسری جانب مرید ہونے والوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ تبرکاً میں نے اس رومال کو رکھ لیا اور استعمال ترک کر دیا تھا۔ جس وقت میں حج کو روانہ ہوا میں نے ۵/۵ رومال اس رومال میں باندھ دیے۔ سنبھل سے ۲۲ اگست ۱۹۸۳ء کو روانہ ہوا تھا۔ نومبر ۱۹۸۳ء کو سنبھل واپس آیا وہ رومال معہ چاول بکس میں رکھ دیا تھا، چار مٹھی چاول نکالا، پکایا، پتیلی سے باہر نکل جاتا تھا، تین مٹھی پکائے وہ بھی برتن سے باہر، پھر دو مٹھی چاول پکائے۔ یہ برکت تھی حضرت کے دست اقدس کی اور بکس سے باہر نکال کر رومال نہیں

دیکھا کہ اب کتنے چاول باقی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ یاد تھا، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے جو کسی برتن میں تھے، وہ اس میں سے نکال کر کھاتی رہیں۔ ایک مرتبہ باہر نکال کر دیکھنے لگیں، کتنے باقی رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ جو ختم ہو گئے۔ میرے چاول ایک وقت کی خوراک کے باقی تھے۔ جدہ میں ایک صاحب نے جو سنبھل کے رہنے والے تھے دعوت کر دی تھی، ان کا کھانا کھایا۔ وہ چاول اور دال و مصالحہ وغیرہ مسافر خانہ جدہ پر ہی چھوڑ دیے۔ (جہان مفتی اعظم ۲۸۰)

تعویذ نویسی:

خدمت خلق کے متعدد شعبے ہیں: اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ عمل نہایت پسند ہیں کہ وہ اس کے بندوں کی خیر خواہی میں لگے رہیں: حضور مفتی اعظم کی تعویذ نویسی بھی بلاشبہ محض خدمت خلق کے لیے تھی اور اس میں جو خوبیاں تھیں وہ آپ پر بخوبی منکشف تھیں، لہذا آپ کی تعویذ نویسی محض ٹالنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ فنی اصول کے تحت تعویذ رقم فرماتے تھے۔

مفتی اشرف رضا لکھتے ہیں:

تعویذ نویسی کے لیے علم الاعداد، آیات و اسما کے برکات و خصوصیات اور نقوش کی چال اور بروج اور سیاروں کی رفتار و تاثیر کا علم ضروری ہے۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ والرضوان کو ان سب میں کمال تھا بلکہ اس فن میں امام کی حیثیت حاصل تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۵ ہزار طریقوں سے نقش پر کر لیتے تھے۔ آپ اس فن میں اپنے والد مکرم سرکار اعلیٰ حضرت و مرشد کریم، عارف حق، قطب دوراں، سید شاہ ابوالحسنین احمد نوری قدس سرہما العزیزہ کے شاگرد رشید اور مظہر اتم تھے۔ بعض نقوش و عملیات خود آپ کے وضع کردہ ہیں جس کے فوائد و برکات بی شمار ہیں جس کا نقش بنانے اور پر کرنے میں بڑے بڑے ماہر و عامل کا زہرہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ان ہی نقوش میں سے ایک تحفہ نوری بھی ہے جس کے فوائد و برکات بے شمار ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت برصغیر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، ہر کوئی خوف زدہ تھا، مملکت خداداد ہی میں اپنے لئے عافیت و سکون سمجھتا تھا، مسلمان کڑوروں کی جائیداد و املاک کوڑی کے بھاؤ بنیوں کے حوالے کر رہے تھے، مسجد و خانقاہ کی حفاظت و بقا کی عام لوگوں کو پرواہ نہ تھی، ہر کسی کو اپنی جان، اولاد، مال و متاع کی فکر تھی۔ حضور سرکار مفتی اعظم نے سب کو ڈھارس و تسلی دی، ثبات قدمی و جوان مردی کی تلقین کی، بھیڑوں کی طرح بھاگنے کی بجائے شیروں کی طرح اپنی جگہ قائم رہنے کا، سملہ بخشا، حرز نوری جو کھمبل بے نظیر کے نام سے مشہور ہے، بزرگوں اور مشائخ کے معمولات کا اہم جز ہے، اسے ترتیب دے کر ہزاروں کی تعداد میں شائع کروا کر عام کیا، اس کی برکتوں

سے عاملین کی جان و مال اور عزت و آبرو بفضلہ تعالیٰ محفوظ رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے فائدہ پارہے ہیں۔

جن لوگوں نے سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو تعویذ لکھتے ہوئے دیکھا یا ان کے تعویذ سے فیض پایا، ان میں سے چند کے تاثرات پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے فیض کا دریا کس قدر تلامخ خیز تھا؟

شہزادہ خاندان برکات، مخدومنا الکریم، حضرت ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری مارہروی فرماتے ہیں: ۱۹۷۳ء میں مجھے ایک ایسا مرض لاحق ہوا جس کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر سکے۔ والد ماجد نے فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم سے نقش منگاؤ۔ چنانچہ یہی کیا اور اللہ کے فضل سے شفا کلی حاصل ہو گئی۔

(ماہنامہ استقامت ص بابت ماہ مئی ۱۹۸۳ء)

جانشین حضور مفتی اعظم علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری مدظلہ النورانی تحریر فرماتے ہیں: حضرت کے نقوش و تعویذات کی برکتیں بے شمار ہیں ایک بار میرے بچے کو سخت بخار آیا گھر والے گھبرا اٹھے، میں نے حضرت سے تعویذ لیا، بخار بہت جلد اتر گیا۔

(ماہنامہ استقامت ص مئی ۱۹۸۳ء)

نبیرہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی رحمان رضا خان رحمانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت بعد نماز فجر کچھ دیر آرام فرماتے اور ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی نشت گاہ میں تشریف لاتے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی حاجت مندوں کا میلہ لگ جاتا تھا جس میں ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگ آتے تھے۔ آپ ہر ایک سے اس کا مدعا پوچھتے اور اس کی حاجت براری کرتے۔ کتنے لوگ تھے جن کی حاجتیں پوری ہوتیں تو وہ نذرانہ لے کر حاضر ہوتے لیکن آپ یہ کہہ کر ان کا نذرانہ واپس فرمادیتے کہ یہاں دعا فروخت نہیں کی جاتی۔ تعویذ کا سودا نہیں کیا جاتا ہے۔ مفتی اعظم کی تعویذ نویسی بھی ذکر الہی کا ایک طریقہ تھا۔ وہ خدا کا خاص بندہ اپنے خدا کا ذکر بھی کرتا جاتا اور ذکر الہی کی برکت سے خدا کے بندوں کی حاجت روائی بھی فرماتا۔ اور یہی تعویذ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ تبلیغ حق اور اصلاح احوال کا بھی ایک موثر ذریعہ تھا۔ چنانچہ آپ حاجت مندوں میں کوئی شرعی خامی دیکھتے تو فوراً اسے شرعی مسئلہ بتاتے۔ مسلک و دین حق پر استقامت، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ بد عقیدگی سے اجتناب، نماز کی پابندی، شریعت کی پاس داری، وضع قطع اور عادات و اطوار میں بندہ مومن کا امتیاز، آپ کے خاص موضوع تھے۔ کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی تو اسے پہننے کی تلقین فرماتے۔ کسی کے ہاتھ میں سونے یا پیتل کی

انگوٹھی ہوتی تو اسے اتر دیتے اور مسئلہ بتاتے کہ سونا پہننا مردوں کو جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو پردہ کا سخت حکم فرماتے، کبھی نرمی سے سمجھاتے کبھی ناراض ہوتے تو ڈانٹتے۔ مفتی اعظم کی ذات میں جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج تھا، جس پر جلال فرماتے اسے محبت سے نوازتے۔ یہی وجہ ہے کہ جسے ڈانٹتے وہ کبیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہوتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اب میرا کام ہو گیا اور دیکھنے میں بھی آیا کہ جس پر ناراض ہوتے اس کا کام ضرور ہوا۔

(جہان مفتی اعظم ۲۰۰۵-۲۰۰۶)

رد بدعات و منکرات:

ہنود کے میلوں میں شرکت:

سوال: ہنود کا مشرکانہ میلہ جو بتوں کی پرستش کے لیے ہوتا ہے جیسے دسہرہ، جنم اشٹی درگا پوجا، ہولی وغیرہ جس میں مراسم کفریہ و شرکیہ کے علاوہ ہر قسم کے ناچ تماشے اور دیگر لہو و لعب ہوتے ہیں ایسے میلوں میں مسلمانوں کا بہ حیثیت تماشائی شریک ہونا کیسا ہے؟

جواب: ایسے میلوں میں بہ حیثیت تماشائی جانا حرام حرام حرام حرام، بہت اجنبت نہایت ہی اشنع کام بہ حکم فقہائے کرام معاذ اللہ کفر انجام ہے۔ حدیث کا ارشاد ہے: مَنْ كَتَرَ سَوَادِ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ (کنز العمال)

جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا وہ انھیں میں سے شمار ہوگا۔

ترجمہ الروایات میں ہے:

”فی الفصول قال الشيخ ابوبکر الطرخانی من خرج الى السدة فقد كفر لان فيه اعلان الكفر وعلى قياس مسألة السدة الخروج الى فيروز المعجوس والموافقة معهم في ما يفعلونه في ذلك اليوم“

فصول میں ہے شیخ ابوبکر طرخانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کفار کے میلوں میں گیا تو اس نے کفر کیا۔ کیوں کہ اس میں اعلان کفر ہے۔ اور انھیں میلوں کے حکم میں ہیں مجوسیوں کے یوم عید میں جانا۔ اور اس دن کے ان کے کاموں میں شمولیت اور موافقت بھی۔

اسی میں ہے:

”كذلك الخروج في الليلة التي يلعب فيها كفره الهند بالنيران والموافقة معهم فيما يفعلونه تلك الليلة فيلزم ان يكون كفرا وكذا الخروج الى لعب كفره الهند في اليوم الذي يدعوه الكفرة والموافقة معهم من تزيين البقور والافراس الذهب الى دور الاثرياء يلزم ان

یکون کفراً“

اور یوں ہی جس شب ہندی کفار آگ بازی کرتے ہیں، اس میں شرکت اور جو افعال انجام دیتے ہیں، ان میں ان کی موافقت سے کفر کا لزوم ہوتا ہے۔ یوں ہی کفار ہند کے ان میلوں میں جانا اور ان کے افعال کی موافقت مثلاً گھوڑوں اور گاڑیوں کی آرائش اور مالداروں کے گھروں تک جانا ان امور سے بھی کفر لازم آتا ہے۔

ان لوگوں پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم، واللہ تعالیٰ اعلم فتاویٰ بزازیہ میں اس قدر اضافہ کے ساتھ ہے۔

”واکثر ما يفعل ذلك من كان اسلم منهم فيخرج في ذلك اليوم و يوافق معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم فيصير بذلك كافراً ولا يشعر به“

بسا اوقات ان امور کا صدور ان افراد سے ہوتا ہے جو مجوسیت کے بعد ایمان لائے وہ اس دن اس میلے میں جاتے ہیں اور انھیں جیسے افعال کرتے ہیں اور وہ اس سے غیر شعوری طور پر کافر ہو جاتے ہیں۔

بحر الرائق اور شرح فقہ اکبر کی عبارتیں بھی اسی مضمون کی مؤید ہیں۔

کیا ان اقوال میں جذبہ اصلاح و ارشاد ملی و روحانی اور دینی تڑپ کی کار فرمائی نظر نہیں آتی؟ بدعات و منکرات کا استیصال کسی اور شئی کا نام ہے؟ اصلاح امت کے لیے صرف ان کی تردید و ابطال ہی سے کام نہیں لیا، بلکہ اسلامی فکر سے خوابیدہ قوم کے اذہان کو ہم آہنگ کرتے ہوئے رہ نمائی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ بلاشبہ یہ آپ کے روحانی جذبہ دین کی بہترین عکاسی ہے۔

مشرکوں کے تیوہار کی تعریف:

سوال: زید نے کہا ہولی ان کا پاک تیوہار ہے۔ مگر یہ اس میں چوری کرتے ہیں۔ یعنی چوری کے مال سے ہولی جلاتے ہیں تو بکرنے جواب دیا یہ ان کا ناپاک تیوہار ہے۔ لڑکی ابھی گوبر لپ کر گئی ہے۔ حکم فرمایا جائے۔ زید مذکور خارج از ایمان تو نہ ہوا۔

جواب: زید بے قید توبہ کرے، تجدید ایمان کرے جس نے مشرکوں کے تیوہار کی تعریف کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہندوؤں کا ایمان زبردست ہے یہ کہنا کیسا؟:

سوال: زید کا وضو کرنے کی جگہ پر چشمہ اور ڈبی میں کچھ روپیہ رہ گیا۔ اعلان کے بعد ایک شخص

نے روپیہ وغیرہ دے دیا۔ اس پر بکرنے یہ بات دیکھتے ہوئے بھی یہ کلمے ادا کیے کہ ہم لوگوں میں کوئی چیز گری ہوئی پالے تو دیتا ہی نہیں اور ہندوؤں میں اس بات کا اتفاق ہے کہ کوئی چیز گری ہوئی پالے تو معلوم ہونے پر دے دیتا ہے۔ تو ہم سے ہندوؤں کا ایمان زبردست ہے۔ لاکھ درجے ایمان اچھا ہے۔ بکر پر حکم شرعی فرمایا جائے کہ ایمان ثابت رہا یا نہیں؟

جواب: جس نے وہ بکا وہ توبہ کرے، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
داڑھی منڈانا:

سوال: زید داڑھی منڈاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو وہ داڑھی منڈاتے۔ ایسے شخص پر حکم شرع کیا ہے؟

جواب: داڑھی شعار اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سنت کریمہ ہے۔ زید نے وہ کلمہ بکا، حضور علیہ التحیۃ والثناء پر افترا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کے لیے اپنے پہلے حکم کے خلاف حکم دیتے۔ داڑھی منڈانا شعار کفر ہے۔ رکھنا شعار اسلام، شعار اسلام کو میٹنے اور شعار کفار کو اختیار کرنے کا حکم دیتے؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ کفار کی وضع پسند فرماتے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس نے دوسرا کلمہ شنیعہ فظیحہ خبیثہ لعینہ کفریہ بک کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کی۔ والعیاذ باللہ
سوانگ کا مسئلہ:

سوال: زید مومن نے اپنے اہتمام سے سوانگ کرایا اور مسجد سے بیس قدم کے فاصلے پر تخت جمایا، اور شور و غوغا کروایا۔ اس پر بکر کہتا ہے کہ زید پر کفر عائد، اس نے اپنی خوشی سے اپنے اہتمام سے سوانگ کرایا تو کیا از روئے شرع زید کافر ہو گیا اور جن مسلمانوں نے سوانگ دیکھا کیا ان کے نکاح خارج ہو گئے؟ بعد اختتام یہ بھی کہا کہ رات اس نے نقل اچھی اتاری تو اس طرح دیکھنے اور کہنے والے مسلمانوں کا ایمان درست رہا یا نہیں؟

جواب: سوانگ یا کوئی تماشا کرانا اس کا دیکھنا، اس سے لذت حاصل کرنا، اس کی تعریف کرنا، حرام حرام ہے۔ سوانگ کرنے والے اگر کفر کرتے ہوں، کلمات کفریہ بکتے ہوں تو اس صورت میں جو اس سے راضی ہو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج، اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدید اسلام کرے اور عورت سے پھر سے نئے مہر پر نکاح کرے، وہ سب لوگ جنہوں نے سوانگ دیکھا، اس کی تعریف کی اشد گنہگار مستحق نار ہوئے اور تحسین قول و فعل کفر کی ہو تو ان کا بھی حکم ہے کہ پھر سے مسلمان ہوں اور پھر سے نکاح بہ مہر جدید کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ذکر شہادت میں سوگ منانا:

سوال: امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ منانے کو مفتی شرع نے بتایا حرام ہے۔ زید کہتا ہے جب ذکر شہادت ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں۔ یہ کیوں کر؟ کیا سکوت کے عالم میں سننا چاہیے۔ نہ خوشی کرے نہ رنج، حکم فرمایا جائے۔

جواب: سوگ منانا اور بات ہے اور ذکر شہادت میں رقت طاری ہونا اور بات ہے۔ یعنی سوگ منانا حرام ہے صرف بیوی کے لیے شوہر کی وفات پر سوگ تین دن منانا جائز ہے۔ اور ذکر شہادت میں محض رقت کے طاری ہونے کی وجہ سے اس پر سوگ کا اطلاق نہیں ہو سکتا (واللہ تعالیٰ اعلم) محرم میں لنگر وغیرہ لٹانے کا حکم:

سوال: محرم میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صرف امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی نیاز ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں، اور ہرے کپڑے پہننا چاہیے۔ اور قلاب جس میں سرخ اور ہرے رنگ کے گنڈے پڑے ہوتے ہیں اس کو گلے میں پہننا چاہیے اور عطر وغیرہ نہ لگانا چاہیے اور عشرہ سے تیرہ تک گھر میں جھاڑو نہ دینا چاہیے اور کام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حکم فرمایا جائے کہ مذکورہ بالا کام درست ہیں؟

جواب: یہ سب باتیں غلط ہیں۔ محرمیوں کی اختراع، ایسا کہنے اور کرنے والوں پر توبہ لازم، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ٹائی باندھنا:

بعض لوگ مغربی تہذیب و تمدن پہ اس طور سے فریفتہ ہوتے ہیں کہ اسے اختیار کرنے اور تشہیر کرنے میں ذرا بھی باک محسوس نہیں کرتے۔ انھیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ شریعت اسلامیہ نے کیا کیا حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ نومبرء مطابق شوال ھ میں الجامعۃ الاشرفیہ مجوزہ عربی یونیورسٹی کے جشن افتتاح کے موقع پر حضور مفتی اعظم (علیہ الرحمہ) مبارک پور تشریف لائے۔ ایک صاحب انگریزی وضع کے دلدادہ اور جدید تہذیب کی مکمل تصویر، ٹائی باندھے ہوئے آپ سے ملنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے۔ جب قریب آئے تو حضرت مفتی اعظم نے ان کی ٹائی پکڑی اور پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا۔ یہ انگریزوں کی تقلید ہے جسے وہ صلیب کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو قرآن سے متصادم عقیدے پر مبنی ہے۔ آپ نے ان کے گلے سے فوراً ٹائی اتروائی اور توبہ وغیرہ کروائی۔ اسی جگہ شمس العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب جون پوری (علیہ الرحمہ) نے اس مسئلہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انگریزوں کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سولی دی گئی ہے اور وہ

اپنے اس عقیدے کی بنا پر جگہ جگہ سولی کا نشان بناتے ہیں اور اسے اپنے گلے میں بھی لٹکاتے ہیں۔ مگر ان کا یہ عقیدہ قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ هُمۡ رَبُّمۡ كَمَا نَحْنُ لَكَ قَتَلُوهٖ قَتْلًا مُّبِينًا۔ نہ سولی دی گئی۔ بل کہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ بَلۡ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِۤ بَلۡ كَذَّبُوۡا اللّٰهَ نَحۡنُ نَحۡنُ الْعٰلَمِیۡنَ۔ انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ ایسی صورت میں ان کا یہ گلے میں سولی لٹکانا، زنا تار باندھنے کی طرح ہوا۔ ایسے صلیبی نشان کی جگہ انہوں نے نائی کے استعمال کو رواج دیا ہے، جو کسی طرح ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا کیا تو اسے توبہ و تجدید ایمان کرنا ہوگا، جیسے بت کے آگے سجدہ کیا تو توبہ و تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔

اس طرز اصلاح کی سادگی پر سیکڑوں رعنائیاں قربان۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں جن سے ہر کہہ و مہ بہرہ ورنہیں ہوتا، بل کہ یہ خاص عطیہ خداوندی ہے اور مخصوص انعام الہی۔

اِس سَعَادَتِ بَزُوْرٍ بَارُوْنِیْسْتِ تَا نَهْ بِخَشَدِ خَدَاۤءِ بِخَشَدِهٖ

سوال: زمانہ عرس میں مسجد کی چہار دیواری سے ایک دیوار پر دونوں جانب دونو بتیں مع نصیری بجوائے کیا یہ گناہ نہیں؟ اگر ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: مسجد کی دیوار کو اپنے کام میں لانا حرام نہ کہ اس پر یہ کچھ نجاست و لاحول و لاقوۃ الابل اللہ

العلیٰ العظیم

مسجد میں دنیاوی لغویات:

سوال: مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، فحش و غیبت، لغویات، خلاف شرع کام، لڑائی جھگڑا کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب: مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا تو ناجائز ہے۔ فحش و غیبت کا کیا پوچھنا جو خود حرام ہیں اور

مسجد میں سخت تر حرام۔ و لاحول و لاقوۃ الابل اللہ العظیم۔

غیتہ میں علامہ ابراہیم حلبی فرماتے ہیں:

”یجب ان تصان من حدیث الدنیاہ مختصراً“۔

(ص ۶۱۰ فصل فی احکام المسجد، لاہور)

دنیاوی باتوں سے مسجدوں کو بچانا واجب ہے۔ اسی میں ہے۔ والكلام المباح فیہ مکروہ ویاکل الحسنات کما تاکل البہیمۃ الحشیش۔ (ایضاً ص) مباح کلام مسجد میں مکروہ ہے۔ وہ نیکیوں کو ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے چوپایہ گھاس کو۔ یہ مضمون خود حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہی علامہ اسی غیتہ میں فرماتے

ہیں، کذا ذکرہ صاحب الکشاف۔ اسی مضمون کی حدیث صاحب کشاف نے ذکر کی ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا دریافت کرنا ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا:

من سمع رجلا ینشد فی المسجد ضالة فلیقل لاردها اللہ علیہ فان المساجد لم تبین لہذا۔ (الترغیب والترہیب حدیث۔ ۴۴۱، دار ابن حزم، بیروت)

جو شخص کسی کو مسجد میں گمشدہ چیز کی تلاش میں آواز لگاتے ہوئے سنے تو کہے کہ خدا وہ تجھے واپس نہ دلائے کیوں کہ مساجد اس کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ ان لوگوں پر توبہ لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ان ارشادات راشدہ کی روشنی میں اپنے کردار و عمل کی خبر لیجیے کیا آپ کی روش اس سے ہم آہنگ ہے۔ اگر نہیں تو اپنے خسارے کا سامان کیوں فراہم کرتے ہیں؟

سوال: مسجد میں چھوٹے بچے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے اپنے بچے خود ہم راہ لاتے ہیں۔ اکثر نماز ہوتی ہے اور یہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے والدین سے کہتا یا ان بچوں کو ڈانٹتا ہے تو وہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟

جواب: جو لوگ مساجد میں اپنے بچوں کو لاتے ہیں یا ان کے بچے جاتے ہیں وہ انہیں نہیں روکتے، روکنے والوں سے لڑتے ہیں، گنہگار ہیں۔ اس ارشاد حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی و مخالفت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا:

”جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شرائکم و بیعکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم و اقامة حدودکم و سلب سیوفکم“

(غنیۃ المستملی، حلبی کبیر ص ۶۱۱ بہ حوالہ مصنف عبدالرزاق عن معاذ ابن جبل)

تم اپنی مسجدوں میں بچوں اور پاگلوں کو نہ داخل ہونے دو۔ اس میں خرید و فروخت، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس میں آواز بلند نہ کرو، نہ اس میں حدیں قائم کرو اور اس میں اپنی تلواریں نیام سے باہر نہ کرو۔ غنیۃ (ص فصل فی احکام المسجد، لاہور) میں ہے۔

”يجب ان تصان عن ادخال المجانین والصبيان لغير الصلوة“

یہ ضروری ہے کہ مسجدیں مجنونوں اور بچوں کو نماز کے علاوہ داخل ہونے سے بچائی جائیں۔ ذرا چشم دل سے ملاحظہ تو کریں کہ یہ کیسی ضیائیں ہیں جن سے نہاں خانہ دل جگمگاتے جا رہے ہیں، افکار کے زاویے روشن ہوتے جا رہے ہیں، آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ کیا یہ نور اس قابل نہیں کہ اسے دامن میں جگہ دی جائے۔ ”الكلمة الحکمة ضالة المؤمن حیث وجدھا فهو ا حق بها“۔

(تفسیر ابن کثیر ج-۶/۳۵)

ایمان کا تاج ہمارے سروں کی زینت ہے۔ سنت کی قبا ہمارے ہی شانوں پر بجنی چاہیے۔ اس خلعت بے بہا کے حق دار ہم ہی تو ہیں۔ ہمارا ہی کاروان فکر شہنشاہ کونین کے گداؤں کی صف اول کا امین ہے۔ ہمارے ہی اذہان اس دامن نوری کے فیض کرم کے خوشہ چیں ہیں۔ ہماری وابستگی کس در سے ہے کبھی غور کیا؟ آہ! جس کی زلف گرہ گیر کی اسیری کا دعویٰ۔ اسی سے یہ برگشتہ روی، اسی سے دامن چھڑانے کی سعی، یہی سبب ہے کہ نگاہیں ہماری جانب اٹھتی ہیں۔ طنز، طعنہ و تشنیع بھری نگاہیں۔ ہم کیا تھے کیا ہو گئے، ہم خود ہی اس کے سزاوار ہوئے۔ لیکن ان سیہ بخت گھٹاؤں میں بھی کامرانی و سرفرازی کی قدمیلیں ہمیں کوفروزاں کرنی ہیں۔ کاروان شوق و عشق کو منزل دوام ہمیں ہی بخشنا ہے۔

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی
افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خواہی

طاعت پر اجرت:

سوال: ایک شخص نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہے پھر بھی نہیں پڑھاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ گاؤں کی نکاح خوانی کے حقوق مجھے دیے جائیں اور لوگ میری زمین کی لگان میری جانب سے اپنی جیب سے ادا کریں تو پڑھاؤں۔ ایسے شخص کے واسطے کیا حکم ہے؟

جواب: طاعت پر اجرت ٹھہرانا حرام ہے، یہی اصل مذہب ہے۔ متاخرین نے بخوف ضیاع بعض طاعت کا استثنا کیا ہے۔ وہ وہی ہیں جن میں ضرورت ظاہر ہے۔ پھر خاص طاعت پر عقد کرنا تو برا ہی ہے۔ کسی کے نزدیک نہ چاہیے۔ دربارہ اجرت بر طاعت شامی میں فرمایا:

”قد اتفقت کلماتہم جمیعاً علی التصریح باصل المذہب من عدم الجواز ثم استثنوا بعدہ ما علمتہ فہذا دلیل قاطع و برہان ساطع علی ان المفتی بہ لیس ہو جواز الاستیجار علی کل طاعة بل علی ما ذکرہ فقط مما فیہ ضرورة ظاهرة تبیح الخروج عن اصل المذہب۔“

(رد المحتار ج-۵، کتاب الاجارہ باب الاجارۃ الفاسدہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان تمام فقہاء کے الفاظ اس صراحت پر متفق ہیں کہ اصل مذہب یہی ہے کہ طاعت پر اجرت ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد فقہائے عظام نے کچھ کا استثنا فرمایا، جسے آپ ابھی جان چکے۔ پس یہ اس بات کی دلیل قطعی اور برہان روشن ہے کہ مفتی بہ قول یہ نہیں کہ ہر طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، بل کہ

صرف مذکورہ چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے کیوں کہ ان میں ایسی واضح ضرورت ہے جو اصل مذہب سے رجوع کو مباح کر دیتی ہے۔

پھر صاحب بحر کا قول جو برہ کے حوالے سے اور شیخ ربلی کا حاشیہ بحر کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اقول المفتی به جواز الاخذ استحسانا علی تعلیم القرآن لاعلی القراءة المجردة كما صرح به فی التاثر خایة حیث قال لا معنی لهذہ الوصیة ولصلة القاری بقراءته لان هذا بمنزلة الاجرة والاجارة فی ذلك باطله وهی بدعة ولم يفعلها احد من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعلیم القرآن علی استحسان یعنی للضرورة ولا ضرورة فی الاستیجار علی القراءة علی القبر اه“۔
(ردالمحتار)

میں کہتا ہوں کہ مفتی بہ قول یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے پر اجرت لینا استحساناً جائز ہے۔ مگر صرف قرآن پڑھنے پر اجرت لینا جائز نہیں، جیسا کہ اس کی تصریح تاتارخانیہ میں موجود ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اس وصیت کا کوئی معنی نہیں، اور قاری کا قرآن پڑھنے پر صلہ لینے کا کوئی مطلب نہیں، کیوں کہ وہ اجرت کے مرتبہ میں ہے اور اس پر اجرت کے لین دین کا معاملہ باطل ہے اور یہ ایسی بدعت ہے کہ جسے خلفا میں سے کسی نے نہ کیا۔ رہا تعلیم کا مسئلہ تو ہم نے بتایا کہ وہ استحسان یعنی ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ اور قرآن خوانی کے لیے اجرت لینا کوئی ضرورت نہیں۔

پھر اجرت بھی کیسی معقول کہ نکاح خوانی کے حقوق مجھے دیے جائیں۔

نیز فتاویٰ عزیز یہ میں ہے:

قاعدہ اجارہ آنست کہ برواجب و مندوب منعقد نمی شود و تعلیم القرآن فرض بالکفایہ و مندوب علی العین پس محل اجارہ نیست و تعلیم قرآن را متاخرین جائز داشته اند، کہ اجرت بقرآن کرد اما مراد ایشاں ہمیں تعلیم است کہ دروے افعال دیگر و راعی تعلیم مشروط باشند کہ محل اجارہ تو انشد نہ محض تعلیم مثلاً شخصے باید کہ مرافلاں آیت تعلیم کنی و ایں ازوے مزدوری خواهد کہ ایں اجرت بالا جماع بین المتمدین و المتاخرین حرام است۔

اجارہ کا قاعدہ یہ ہے کہ واجب و مستحب پر یہ منعقد ہی نہیں ہوتا اور تعلیم قرآن فرض کفایہ اور مندوب عین ہے۔ تو یہ محل اجارہ نہیں اور تعلیم قرآن کو متاخرین نے جائز فرمایا کہ قرآن پر اجرت ٹھہرائی ہے۔ اس سے ان کی مراد وہ تعلیم ہے جس میں تعلیم قرآن کے علاوہ دوسرے ایسے افعال بھی مشروط ہوں

جو محل اجارہ ہو سکتے ہیں نہ کہ صرف تعلیم قرآن جیسے کوئی شخص آئے کہ مجھے فلاں آیت سکھا دیجیے اور یہ اس سے اجرت طلب کرے تو ایسی اجرت متقدمین و متاخرین دونوں کے یہاں بالاجماع حرام ہے۔

اسی میں فرمایا:

نکتہ درآں کہ اجارہ برادارے طاعت خواہ فرض باشد خواہ نفل، جائز نیست، آں است کہ شخصے مباشر طاعت شدہ است بحکم وعدہ الہی مستحق اجرت اخروی گشتہ۔ پس اگر اجر دینیوی از مخلوق برآں طلب نماید اجتماع اجرین و عوضین در حق یک کس بیک فعل لازم خواهد آید مثل آنکہ شخصے اجیر خاص یک کس قرار یافتہ اور انمی رسد کہ اجیر خاص شخصے دیگر شود در ہماں وقت کذانی الہدایہ

کسی بھی طاعت پر خواہ فرض ہو یا نفل اجرت لینا جائز نہیں، اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو شخص طاعت بجالیاتوبہ حکم وعدہ الہی، اجرت اخروی کا مستحق ٹھہرا تو اگر مخلوق سے بھی اس پر اجرت دینیوی طلب کرے تو شخص واحد کے لیے ایک کام کے بدلے دو دو اجر و عوض کا اجتماع لازم آئے گا۔ جیسے کوئی شخص کسی خاص آدمی کی ملازمت قبول کرے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے شخص کا بھی خاص اسی وقت میں ملازم بن جائے۔ ایسا ہی ہدایہ میں ہے۔

فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

”لا یحل اخذ الاجرة علی الامة والتاذین بالشرط“ اذان و امامت پر مشروط طور پر اجرت

لینا جائز نہیں۔

یہاں امامت صلوة جنازہ پر وہ اجرت ٹھہرا رہا ہے۔ اور اجرت بھی کیا؟ نکاح خوانی کے حقوق، تو

یہ ناجائز درنا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دوستو! تصورات کی دنیا سے باہر نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھو، دیکھو تمہارے کردار کے چمن

کتھے خزاں رسیدہ ہو گئے۔ انھیں بہاروں سے آشنا کرو، انھیں زندگی کی دھڑکنیں عطا کرو۔ یہ تمہاری ہی

ذمہ داری تو ہے۔ خواب غفلت میں کیوں پڑتے ہو۔

غیر عربی میں جمعہ کا خطبہ پڑھنا:

سوال: جمعہ کا خطبہ غیر عربی میں اردو آمیز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: جمعہ کا خطبہ خالص عربی ہو، خطبہ جمعہ میں کسی اور زبان کی آمیزش مکروہ اور خلاف سنت

ہے۔ اس بدعت سیئہ کی ترویج میں وہی حضرات پیش پیش تھے جو مسنون اور مستحسن امور پر بڑی بے باکی

سے ناجائز اور بدعت ہونے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ مگر اس مکروہ کو ایسا محبوب بنا لیا کہ اس کے لیے دور کی

کوڑی لاکر اسے رواج دینے کی سعی ناکام میں مبتلا ہوئے۔ حضور مفتی اعظم اور شیر بیشہ اہل سنت کے فتاویٰ نے ان کے لبوں پر مہر سکوت ثبت کر دی۔ اس کے عدم جواز کے سلسلے میں مختلف فتاویٰ اشاعت سے ہم کنار ہوئے۔ شیر بیشہ اہل سنت نے اپنے رسالہ السنۃ السنیہ فی کون الخطبۃ بالعربیۃ مطبوعہ بریلی میں نقایہ، ہدایہ، کفایہ، مجمع الانہر در منشی شرح منشی، در مختار، فتاویٰ عالمگیری، شرنبلالیہ، حاشیہ درر، مرقا الفلاح برجندی عینی، شرح کنز، رد المحتار، فتح القدیر وغیرہا کتب فقہیہ کے حوالے سے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک قراءت، خطبہ اور تشہد پہلے غیر عربی میں جائز مع الکراہت تھے لیکن آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں اپنے صاحبین کے قول کی جانب رجوع فرمایا۔ اور عدم جواز کا قول ہی صحیح، مفتی بہ، معتمد اور مختار ٹھہرا۔ اس لیے امام صاحب کے قول اول کی بنیاد پر غیر عربی میں جواز خطبہ کی راہ باقی نہ رہی۔ یوں آپ نے مسلک حق کے قلعہ کو اپنی جولانی اور خداداد فہم و فراست اور قوت ادراک کے ذریعہ استحکام بخشا۔ مزید تفصیل کے لیے نفس رسالہ کا مطالعہ کیا جائے۔ فتاویٰ علما الہند علی منع الخطبۃ بغیر العربیۃ مطبوعہ ترکی استنبول میں بھی اس کی تفصیل مذکور ہے جس میں امام نووی کی تصنیف روضہ اور فتح المعین، رد المحتار اور شرح منہاج کے حوالے سے علامہ ربلی وغیرہ کے اقوال قلم بند کیے گئے ہیں۔ اور کافی شرح وسط کے ساتھ اس کا پورا مستحکم ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ غیر عربی میں خطبہ دینا مکروہ اور بدعت سیئہ ہے۔

مزامیر کے ساتھ قوالی:

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ ایک شخص اپنی خانقاہ کو مسجد سے بہتر بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا تو بہت کم زور ہو گیا ہے۔ تجھ کو نماز معاف ہے۔ ہر سال قوالی مزامیر کے ساتھ عرس میں کراتا ہے۔ خود سنتا ہے اور لوگوں کو سنواتا ہے۔ ایسا فعل کرنا یا ایسے کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟

جواب: اس سے اس کی کیا شکایت کہ وہ اپنی خانقاہ کو مسجد سے بہتر بتاتا ہے، جب وہ اپنے لیے نماز ہی معاف جانتا ہے۔ ماعلیٰ مثله یعد الخطاء جب کہ اس کی عقل کا دیا اس کی کھوپڑی میں ٹمٹما رہا ہے۔ (المعتمد المستند، رد المحتار، شفا شریف سے ایسے اشخاص کے بارے میں حوالہ جات نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں) اس کا یہ قول صریح کفر ہے، اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمداً افتراء ہے، یہ یوں بھی کفر ہے۔ اور فرضیت نماز کا انکار ہے، یوں بھی، اس کے قائل کے کافر اور مستحق عذاب نار ہونے میں کیا شک۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ، ایسے سے قوالی مع مزامیر سننے سنانے یا کسی حرام کے ارتکاب کی

کیا گنجائش؟ بد مذہب کی تعظیم بھی حرام ہے جب تک ایسے لوگ توجہ نہ کریں، مسلمان ان سے میل جول موقوف رکھیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محترم قارئین! نفسِ قوالی کے بارے میں تو مختلف مشاہیر امت کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ لیکن مزامیر کے ساتھ قوالی کی حرمت پر تو اجماع امت ہے۔ فریقین اس موڑ پر آ کر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب کہ معاشرہ کی نیرنگی حرمت و حلت سے بالاتر ہو کر سوچنے کا عادی ہو چکا ہے۔ رقص و سرود اور نغموں کے ہجوم میں مزامیر کے ساتھ قوالی کی حرمت پر کس کی نگاہ التفات اٹھتی ہے؟

کیا تہویب بدعت ہے؟

سوال: اذان کے بعد صلوٰۃ پکارنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اسے بدعت سینہ کہتے ہیں اور اگر جائز تو ہر وقت کی اذان کے بعد کہہ سکتے ہیں یا کسی خاص قسمیں؟ اور دیگر اوقات میں جائز نہیں؟

جواب: صلوٰۃ بعد اذان، اعلام بعد اعلام ہے۔ بلاشبہ یہ جائز و مندوب و مستحسن ہے۔ عامہ کتب معتبرہ میں اس کا جواز مزبور اور استحسان مسطور ہے۔ جو اسے بدعت سینہ بتاتا ہے جھوٹا ہے۔ تمام علمائے متاخرین پر استحسان بدعت سینہ کا جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ بے شک ہر وقت کی اذان کے بعد صلوٰۃ پکارنے کا یہی حکم ہے مگر مغرب کہ اس میں اعلام بعد اعلام کی ضرورت نہیں، لوگ اذان کے ساتھ ہی خود چلے آتے ہیں اور اگر مغرب میں بھی کہیں تو حرج نہیں۔ اکابر ائمہ اور فقہا متاخرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مطلقاً سب نمازوں میں جماعت کے لیے حسب عرف عام و عادت اہل ہر بلد (شہر) جو کچھ بھی وہ مقرر کر لیں، تہویب کو جائز و مستحسن فرمایا۔ (در مختار)

یثوب بین الاذان والاقامة فی الكل للكل بما تعارفوه الا فی المغرب۔ اہ ملخصاً۔
سوائے مغرب کے سبھی نمازوں میں اذان و اقامت کے مابین اپنے اپنے عرف کے مطابق تہویب جائز ہے۔
ردالمحتار (ج۔ ص، باب الاذان دارالکتب العلمیہ، بیروت)

میں نہر سے اور اس میں مجتبیٰ سے ہے۔

”کتنا حیح او قامت قامت او الصلاة الصلاة ولو احد ثوا اعلاماً مخالفاً لذلك جاز“
جیسے کھانس کر یا قامت قامت کہہ کر یا الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہہ کر اور اگر اس سے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیں تو بھی جائز ہے۔

شامی میں یہ عنایہ شرح ہدایہ سے نقل فرمایا:

احداث المتأخرون التہویب بین الاذان والاقامة علی حسب ما تعارفوه فی

جميع الصلوات سوى المغرب مع ابقاء الاول يعنى الاصل وهو تثويب الفجر۔ وما
رآه المسلمین حسناً فهو عند الله حسن۔ (ج۔ ۲ ص ۵۶، باب)

حزم و احتیاط:

حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب لکھتے ہیں:

۱۳ ربیع الاول شریف ۱۳۹۲ھ کا واقعہ ہے، صبح کے وقت جب رازالہ آبادی صاحب (مرحوم) جو ایک مشہور شاعر اور حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ سے بیعت تھے اور غایت درجہ عقیدت رکھتے تھے، خدمت اقدس میں آئے اور کچھ روپے پیش کر کے عرض گزار ہوئے کہ یہ چادر شریف کا بچا ہوا روپیہ ہے جو ہر سال ہم لوگ مزار اعلیٰ حضرت پر پیش کرتے ہیں، تو سرکار مفتی اعظم قدس سرہ نے ارشاد فرمایا: میں کیوں لوں؟ جن لوگوں نے دیا ہے انھیں ہی واپس کر دیجیے۔

راز صاحب نے مزید اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، حضور قبول فرمائیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو مزار شریف پر صرف کر دیا جائے۔ اس پر بھی حضور مفتی اعظم نے قبول نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا:۔۔ میں تو چادروں کا یہ انداز پسند بھی نہیں کرتا، چادر مزار کا مقصد ہے لوگوں کی نظروں میں امتیاز پیدا کرنا کہ یہ کسی ولی یا بزرگ کا مزار ہے تاکہ زائرین فاتحہ پڑھیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس مزار پر جو کادم ہو اس کی اس سے امداد کی جائے کہ جب کوئی دوسری چادر پڑے تو وہ پہلی اتار کر اس کو کام میں لائے۔ آج کل حال یہ ہے کہ دس ہزار روپے کی چادر اجمیر شریف جا رہی ہے تو دس ہزار کی بغداد شریف، اور مقصد چادر ڈالنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ (یہ نمائش کے لیے) ہمیشہ مزار پر پڑی رہے۔ اس ارشاد سے حضور مفتی اعظم قدس سرہ کا چادر مزارات سے متعلق معتدل موقف سامنے آتا ہے اور ان کا تقویٰ بھی ظاہر ہے کہ چادر سے بچی ہوئی رقم قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔

تقویٰ کی ایک مثال:

۱۵ ربیع الاول شریف ۱۳۹۲ھ کو ہوڑہ تکیہ پاڑہ میں ہونے والی سرکار مدینہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ بریلی شریف سے بذریعہ پنجاب میل ٹرین تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے ہم راہیوں میں مولانا مفتی ریاض احمد سیوانی اور جناب حاجی محمد فاروق صاحب بنارس، جو حضرت کے خاص خادم و مرید اور خلیفہ ہیں اور راقم الحروف نعمانی قادری تھے۔ لکھنؤ اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو حضور نے کھانے کا ارادہ فرمایا، دروازے پر بیٹھ کر ہاتھ دھونے لگے، اچانک پیچھے سے کرتے کا

دامن گر گیا اور اس میں کچھ کیچڑ لگ گئی جس کی مقدار مشکل سے چوتھائی درہم تھی، میں نے دیکھتے ہی فوراً پیچھے سے دامن اٹھالیا۔۔۔ جب اس کا احساس ہوا تو استغفر اللہ اور لاجول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگے، اس پر دیگر حضرات نے عرض کیا، حضور کرتا پہنے رہیں، ہم لوگ ابھی دھو دیتے ہیں، لیکن حضور نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کیسے دھوو گے؟ پھر کرتا اتار کر دیا اور دریافت فرمایا، کیسے دھلو گے؟ مفتی ریاض احمد صاحب نے عرض کیا، حضور نل میں پانی ہے اسی سے دھل دیتے ہیں۔ فرمایا، پہلے اس کو دھوپ میں سکھا لو اور سکھانے کے بعد جو کیچڑ لگی ہے اس کو کھرچ دو پھر دھلو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، سکھا کر دھلا گیا پھر خشک کر کے حضرت کو پہنا دیا گیا۔

اول تو کیچڑ کا نجس ہونا قطعی نہیں، دوسرے پر وہ ایک درہم سے بھی بہت کم تھا جو معاف ہے پھر بھی اس سے پاکی کا اس قدر اہتمام اور وہ بھی سفر میں، یہ سرکار مفتی اعظم ہی جیسے صاحب تقویٰ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس کیچڑ کو فوراً دھل کر تین بار نچوڑ دیا جاتا تب بھی تطہیر کا عمل پورا ہو جاتا، مگر پہلے خشک کر کے کیچڑ کے جرم کو کھرچ کر دور کرنے کا حکم دیا پھر دھلنے کو کہا تا کہ پانی پڑنے کے بعد کیچڑ کپڑے پر پھیلنے نہ پائے، ہاں کھرچنے کے بعد جو ذرے باقی رہ گئے ہوں گے ان کی مجبوری ہے کہ وہ بغیر پانی کے صاف ہونے والے نہیں، یہ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے اور ان لوگوں کے لیے باعث عبرت بھی جو نجس کپڑوں کی پاکی میں سستی برتتے ہیں۔

داڑھی رکھ کر منڈوانے والے:

جناب فراز الدین صاحب نارگل ڈانگہ کلکتہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا:

اس شخص کا کیا حکم ہے جو داڑھی رکھ کر منڈواوے؟

مفتی اعظم نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا، داڑھی کا منڈوانا اور مسجد کا ڈھانڈنا برابر ہے۔

سائل نے عرض کیا، حضور ایسا کیوں؟

ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جہاں مسجدیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہاں اسلام کے ماننے والے ہیں اور داڑھی کا بھی یہی حال ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی دیکھی جائے گی، یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا ہے۔

گویا داڑھی منڈوانا اسلام کے نشان کو مٹانا ہے، وہ لوگ جو صبح و شام داڑھیاں مونڈتے ہیں وہ سبق لیں کہ کیسا سنگین و شدید جرم کر رہے ہیں، اور خدا اور سولہ خدا کی کیسی ناراضی مول لے رہے ہیں۔

(جہان مفتی اعظم: ص ۸۹۹ تا ۹۰۲)

تصانیف:

آپ کی تصانیف میں سے بعض جو راقم الحروف نے مطالعہ کیں اور فتاویٰ مفتی اعظم کی چھ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیں یہ ہیں:

- ۱- وقعات السنان فی حلق المسماة بسط البنان ۱۳۳۰ھ
- ۲- ادخال السنان الی حنک الحلقی بسط البنان ۱۳۳۲ھ
- ۳- وقایہ اہل السنۃ عن مکروہ یوبند و الفتنہ ۱۳۳۲ھ
- ۴- نفی العار عن معائب المولوی عبدالغفار ۱۳۳۲ھ
- ۵- مقتل کذب و کید ۱۳۳۲ھ
- ۶- الموت الاحمر علی کل انفس اکفر ۱۳۳۷ھ
- ۷- القول العجیب فی جواز التثویب ۱۳۳۹ھ
- ۸- الحجۃ الواہرہ بوجوب الحجۃ الحاضرہ ۱۳۳۲ھ
- ۹- الریح الدیانی علی راس الوسواس الشیطانی ۱۳۳۱ھ
- ۱۰- الہی ضرب بر اہل حرب ۱۳۳۲ھ
- ۱۱- مقتل اکذب و اجہل ۱۳۳۲ھ
- ۱۲- طرق الہدیٰ و الارشاد ۱۳۳۱ھ
- ۱۳- القسورہ علی ادوار الحمر الکفرۃ ۱۳۳۳ھ
- ۱۴- النکتہ علی مرآة کلکتہ ۱۳۳۳ھ
- ۱۵- شفاء العی فی جواب سوال بمبئی ۱۳۳۳ھ
- ۱۶- وہابیہ کی تقیہ بازی ۱۳۳۳ھ
- ۱۷- طرد الشیطان ۱۳۳۳ھ
- ۱۸- کانگریسیوں کا رد ۱۳۳۳ھ
- ۱۹- تنویر الحجۃ لمن یحوز بالتواء الحجۃ ۱۳۳۳ھ
- ۲۰- مسائل سماع ۱۳۳۳ھ
- ۲۱- کشف ضلال دیوبند (حواشی و تکمیلات الاستمداد) ۱۳۳۳ھ

فہرست کتاب

۵.....	عرض مرتب
۹.....	تقدیم از فقیہ ملت
۱۱.....	دشواری افتا
۱۳.....	تفقہ فی الدین
۱۶.....	تطبیق اقوال
۱۸.....	سنی فتویٰ کا رد
۱۹.....	ایمر جنسی دور کا ایک یادگار فتویٰ
۲۰.....	چند اور اہم فتاویٰ
۲۲.....	تصنیفات و ترتیبات
۳۲.....	مقدمہ فقہ و فتاویٰ مختلف مراحل میں
۳۷.....	عہد صحابہ میں فقہ و فتاویٰ
۳۸.....	عہد خلافت راشدہ
۴۵.....	مدینہ طیبہ میں علم فقہ
۴۹.....	فقہائے سبعہ
۶۲.....	مکہ مکرمہ میں علم فقہ و فتاویٰ
۶۹.....	بصرہ میں علم فقہ کی اشاعت
۷۲.....	کوفہ میں علم فقہ کی اشاعت
۷۷.....	حضرت عبداللہ بن مسعود
۷۹.....	کوفہ میں بعض تلامذہ ابن مسعود
۸۶.....	حضرت امام اعظم ابوحنیفہ

- ۱۰۹..... امام اعظم کے محدثانہ مقام پر ایک شبہ کا ازالہ
- ۱۱۰..... فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان
- ۱۱۸..... محیر العقول فتاویٰ
- ۱۲۲..... امام اعظم پر مظالم اور وصال
- ۱۲۸..... امام المسلمین ابو حنیفہ
- ۱۲۹..... امام اعظم اور تدوین فقہ
- ۱۳۲..... اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ
- ۱۳۲..... امام حماد ابن نعمان
- ۱۳۳..... امام ابی یوسف
- ۱۳۵..... امام زفر ابن ہذیل
- ۱۳۶..... امام عبداللہ ابن مبارک
- ۱۳۹..... امام محمد ابن حسن
- ۱۴۷..... امام داؤد طائمی
- ۱۴۹..... فضیل ابن عیاض
- ۱۵۰..... ابراہیم ابن ادہم
- ۱۵۱..... بشر ابن الحارث
- ۱۵۲..... شفیق بلخی
- ۱۵۳..... اسد ابن عمرو
- ۱۵۳..... وکیع ابن الجراح
- ۱۵۴..... یحییٰ ابن سعید قطان
- ۱۵۶..... حفص ابن غیاث
- ۱۵۶..... فضل ابن موسیٰ
- ۱۵۷..... امام عبدالحمید ابن عبدالرحمن
- ۱۵۸..... امام عبداللہ ابن ادریس کوفی
- ۱۶۰..... حسن ابن زیاد

- ۱۶۱..... مسعر ابن کدام
- ۱۶۲..... نوح ابن دراج نخعی کوفی
- ۱۶۲..... یحییٰ ابن زکریا
- ۱۶۲..... سفیان ابن عیینہ
- ۱۶۳..... خالد ابن سلیمان
- ۱۶۳..... عمرو ابن دار
- ۱۶۳..... زید ابن ہارون
- ۱۶۳..... عافیہ ابن یزید
- ۱۶۳..... دوسری صدی کے فقہائے احناف
- ۱۶۳..... ابراہیم ابن میمون مروزی
- ۱۶۵..... شریک ابن عبداللہ کوفی
- ۱۶۵..... علی ابن مسہر کوفی
- ۱۶۵..... شعیب ابن اسحاق ابن عبدالرحمن دمشقی
- ۱۶۵..... حفص ابن عبدالرحمن بلخی
- ۱۶۵..... حماد ابن دلیل
- ۱۶۶..... تیسری صدی کے فقہائے احناف
- ۱۶۶..... اصحاب امام ابو یوسف و امام محمد
- ۱۶۶..... ابو سلیمان موسیٰ ابن سلیمان جوزجانی
- ۱۶۶..... یزید ابن ہارون ابو خالد واسطی
- ۱۶۶..... حسین ابن حفص ابن فضل ہمدانی اصفہانی
- ۱۶۶..... معلیٰ ابن منصور ابو یحییٰ رازی
- ۱۶۶..... ضحاک ابن مخلد ابن ضحاک بن مسلم شیبانی بصری
- ۱۶۷..... خلف ابن ایوب بلخی
- ۱۶۷..... محمد ابن عبداللہ ثنیٰ ابن عبداللہ ابن انس ابن مالک انصاری صحابی
- ۱۶۷..... علی ابن معبد ابن شہادرتی

- ۱۶۷..... عیسیٰ ابن امان ابن صدوق ابو موسیٰ
- ۱۶۷..... خزاعی نعیم ابن حماد مروزی
- ۱۶۸..... فرخ محدث
- ۱۶۸..... علی ابن جعد بن عبید جوہری بغدادی
- ۱۶۸..... محمد ابن سماعہ تمیمی کوفی
- ۱۶۸..... بشر ابن ولید ابن خالد کندی
- ۱۶۹..... داؤد ابن رشید خوارزمی
- ۱۶۹..... ابراہیم ابن یوسف بلخی
- ۱۶۹..... یحییٰ ابن اکثم مروزی قاضی
- ۱۶۹..... سلیمان ابن شعیب
- ۱۷۰..... فقہ حنفی کے اصول
- ۱۷۲..... بعض اصول کی وضاحت
- ۱۷۳..... عام اور اس پر متفرع مسائل
- ۱۷۵..... فقہائے رائے اور فقہائے حدیث کا اختلاف
- ۱۸۰..... بیان مجمل و مشترک اور تخصیص عام میں فرق
- ۱۸۲..... خبر واحد اور امام اعظم ابو حنیفہ
- ۱۸۳..... امام اعظم ابو حنیفہ اور حجیت حدیث مرسل
- ۱۸۳..... مراہیل کا عام رواج
- ۱۸۵..... خلاصہ مباحث
- ۱۸۶..... فتاویٰ صحابہ
- ۱۸۶..... اجماع
- ۱۸۷..... قیاس
- ۱۸۷..... قیاس کی تعریف
- ۱۸۸..... حدیث و قیاس کا تعارض اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
- ۱۸۹..... علت قیاس کی شناخت

- ۱۹۲..... استحسان اور قیاس
- ۱۹۵..... عرف عام اور دیگر اولیٰ شرعیہ
- ۱۹۶..... عرف عام کے بدلنے سے فقہی احکام میں تغیر
- ۱۹۸..... امام اعظم کے تلامذہ کے اقوال پر فتویٰ ہونے کی نوعیت
- ۲۰۲..... طبقات مجتہدین
- ۲۰۶..... فقہ کی ترقی کے مراتب
- ۲۰۸..... فقہ تقدیری
- ۲۰۸..... طبقات کتب
- ۲۱۱..... کتاب الاصل: (مبسوط)
- ۲۱۷..... کتاب الاصل کے مضامین
- ۲۲۰..... کتب فتاویٰ
- ۲۲۹..... فتاویٰ رضویہ
- ۲۳۱..... امام احمد رضا محدث بریلوی
- ۲۳۲..... عبقری فقیہ
- ۲۳۳..... فتاویٰ امجدیہ
- ۲۳۳..... فتاویٰ صدر الافاضل
- ۲۳۴..... فتاویٰ حامدیہ
- ۲۳۵..... فتاویٰ ملک العلماء
- ۲۳۶..... فتاویٰ اجملیہ
- ۲۳۶..... فتاویٰ شمتیہ
- ۲۳۷..... حبیب الفتاویٰ
- ۲۳۷..... فتاویٰ بحر العلوم
- ۲۳۸..... فتاویٰ شارح بخاری
- ۲۳۹..... فتاویٰ فیض الرسول
- ۲۴۰..... فتاویٰ مفتی اعظم

- ۲۴۱..... تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم حیات و کارنامے
- ۲۵۶..... ایمر جنسی دور میں نسبندی کی حرمت کا بے لاگ فتویٰ
- ۲۵۷..... حضور مفتی اعظم کی طرف بعض فتاویٰ کا غلط انتساب
- ۲۵۸..... علوم و معارف
- ۲۶۶..... ملی اور قومی کارنامے
- ۲۷۱..... محاسن و خصائل
- ۲۷۵..... درس و تدریس
- ۲۷۶..... ذات شیخ میں فنائیت
- ۲۷۹..... امر بالمعروف و نہی عن المنکر
- ۲۸۰..... روحانیت، کرامت، تصرفات
- ۲۸۸..... تعویذ نویسی
- ۲۹۰..... رد بدعات و منکرات
- ۲۹۹..... مزامیر کے ساتھ قوالی
- ۳۰۱..... حزم و احتیاط
- ۳۰۱..... تقویٰ کی ایک مثال
- ۳۰۳..... تصانیف کا تعارف

فہرست

مأخذ و مراجع

(الف)

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف	سن وفات ہجری
۱-	الاشباہ والنظائر لابن نجیم المصری	علامہ شیخ زین الدین ابراہیم بابن نجیم	۵۹۷۰ھ
۲-	الاذکار المنخبة	امام ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی	۵۶۷۶ھ
۳-	اشعة اللمعات	علامہ شیخ عبدالحق المحمّد ث الدہلوی	۱۰۵۲ھ
۴-	ارشاد العقل السليم	علامہ ابوسعود محمد بن محمد العمادی	۹۵۱ھ
۵-	اعلام الاعلام بقواطع الاسلام	علامہ احمد بن حجر اہمیتمی المکی	۹۷۴ھ
۶-	احیاء العلوم الدین للغزالی	امام محمد بن محمد الغزالی	۵۰۵ھ
۷-	الاختیار لتعلیل المختار	علامہ عبداللہ بن محمود (بن مودود) الحنفی	۶۸۳ھ
۸-	ارشاد الساری شرح بخاری	علامہ شہاب الدین احمد محمد القسطلانی	۹۲۳ھ
۹-	الاتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی	۹۱۱ھ
۱۰-	الآثار لمحمد بن حسن	امام محمد بن حسن شیبانی	۱۸۹ھ
۱۱-	ارشیف ملتقى اہل الحدیث	تم تمحیلہ	۱۳۲۹ھ
۱۲-	اتحاف السادات المتقین	علامہ سید محمد بن محمد الحسینی الزبیدی	۱۲۰۵ھ
۱۳-	اتحاف الخیرة المہرّة	ابوالعباس شہاب الدین احمد بوسیری کنانی	۸۴۰ھ
۱۴-	الآداب الشرعیة لمصالح الرعیة	برہان الدین بن محمد بن عبداللہ محمد رافعی	۸۸۴ھ
۱۵-	الاحاد والمثنوی لابن ابی عاصم	محمد بن عباس الخوارزمی ابوبکر	۳۸۳ھ
۱۶-	الامثال المولدة	محمد بن عباس الخوارزمی ابوبکر	۳۸۳ھ
۱۷-	ادب الدنیا	ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بصری	۳۵۰ھ
۱۸-	الآداب الشرعیة وامنح المرعیة	علامہ شمس الدین مقدسی	۷۶۳ھ
۱۹-	ام القرئ	عبدالرحمن ابن احمد بن مسعود کواکبی	۱۳۲۰ھ

(ب)

- ۲۰۔ البنایۃ شرح الہدایۃ امام بدرالدین ابو محمد العینی ۵۸۵۵
- ۲۱۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق شیخ زین الدین بن ابراہیم بامین نجیم ۵۹۷۰
- ۲۲۔ البدائع الصناع علاء الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی ۵۵۸۷
- ۲۳۔ البراہین القاطعۃ رشید احمد گنگوہی ۱۹۰۵ء
- ۲۴۔ البدء والتاریخ المصطخر بن طاہر المقدسی ۵۳۵۵
- ۲۵۔ بریقۃ محمودیہ فی شرح طریقۃ محمدیہ علامہ ابوسعید محمد بن محمد بن مصطفیٰ خادمی ۵۱۷۶
- ۲۶۔ بوعلی شاہ قاندر بوعلی شاہ قاندر
- ۲۷۔ البر والصلاۃ للحسین بن حرب ابو عبد اللہ حسین بن حسن ابن حرب ۵۲۲۶
- ۲۸۔ البحر المحیط فی التفسیر محمد بن یوسف الشہیر بابی حبان ۵۷۲۵
- (ت)
- ۲۹۔ التقریر والتخیر محمد بن محمد ابن امیر الحاج الحلیمی ۵۸۷۹
- ۳۰۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق فخر الدین عثمان بن علی الزلیعی ۵۷۲۳
- ۳۱۔ الترغیب والترہیب زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری ۶۵۶ھ
- ۳۲۔ تفسیرات احمدیہ احمد بن ابوسعید المعروف ملا جیون ۱۱۳۰ھ
- ۳۳۔ تنویر الابصار شمس الدین محمد بن عبد اللہ بن احمد التمر تاشی ۱۰۰۳ھ
- ۳۴۔ تاریخ دمشق لابن عساکر علی بن الحسن الدمشقی بابن عساکر ۵۵۷۱
- ۳۵۔ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی ۴۶۳ھ
- ۳۶۔ تاج العروس سید محمد مرتضیٰ الزبیدی ۱۲۰۵ھ
- ۳۷۔ تفسیر الرازی امام فخر الدین الرازی ۶۰۶ھ
- ۳۸۔ تفسیر الطبری محمد بن جریر الطبری ۳۱۰ھ
- ۳۹۔ تفسیر قرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی ۶۷۱ھ
- ۴۰۔ تفسیر المنظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی ۱۲۲۵ھ
- ۴۱۔ تہذیب الکمال شمس الدین محمد بن احمد الذہبی ۷۲۸ھ
- ۴۲۔ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ۹۱۱ھ
- ۴۳۔ تقریب التہذیب شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی ۸۵۲ھ

علامہ جلال الدین المحلی و جلال الدین السیوطی ۹۱۱ھ	تفسیر الجلالین	۴۴
زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری ۶۵۶ھ	الترغیب والترہیب	۴۵
عبداللہ بن عمر البیضاوی ۶۹۱ھ	تفسیر البیضاوی	۴۶
سلیمان بن عمر الجلیلی الشہیر بالجمل ۱۲۰۲ھ	تفسیر الجمل	۴۷
علامہ نظام الدین نینسا پوری ۷۲۸ھ	تفسیر غرائب القرآن	۴۸
سلیمان بن عصر الجمل ۱۲۰۲ھ	تفسیر فتوحات الہیہ	۴۹
امام حافظ زین الدین عبدالرؤف مناوی ۱۰۳۱ھ	التیسیر شرح الجامع الصغیر	۵۰
نوح ابن موسیٰ رومی ۱۰۷۰ھ	تحفۃ الذاکرین	۵۱
اسماعیل دہلوی ۱۲۲۶ھ	تقویۃ الایمان	۵۲
امام ابن جوزی ۵۹۷ھ	التبصرۃ لابن الجوزی	۵۳
سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی ۱۳۰۴ھ	تاریخ مختصر الدول	۵۴
حافظ یوسف بن عبداللہ بن عبدالبر القریطی ۴۶۳ھ	التہمیر لما فی المؤمن المعانی والاسانید	۵۵
علوی بن عبدالقادر السقاف	التوسط والاقتصاد	۵۶
کمال الدین محمد بن محمد بن علی بن احمد نویری مالکی ۸۵۷ھ	تاریخ الخلفاء	۵۷
ابو محمد عز الدین عبدالعزیز عبدالسلام ۶۶۰ھ	تفسیر العز بن عبدالسلام	۵۸
ابو السعد محمد بن محمد بن مصطفیٰ عمادی ۹۸۲ھ	تفسیر ابو مسعود	۵۹
ابو السعد محمد بن محمد بن مصطفیٰ عمادی ۹۸۲ھ	تفسیر ارشاد	۶۰
امام محمد حسین بن مسعود بغوی شافعی ۵۱۶ھ	تفسیر البغوی	۶۱
علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی ۷۲۵ھ	تفسیر الخازن	۶۲
شیخ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ ۱۱۲۷ھ	تفسیر روح البیان	۶۳
امام ابوقاسم حار اللہ محمود بن عمر بن محمد زنتشری ۵۳۸ھ	تفسیر الکشاف	۶۴
ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن علی الواحدی ۳۶۸ھ	تفسیر الوسیط للواحدی	۶۵
قطب الدین احمد بن شمس الدین محمد حنفی ۹۸۸ھ	التمثیل والحاضرۃ	۶۶
امام ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ	تہذیب التہذیب	۶۷
شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی ۷۲۸ھ	تاریخ اسلام للذہبی	۶۸
ابن الحافظ جمال الدین المزنی ۷۲۹ھ	تہذیب امام مزنی	۶۹

- ۷۰۔ تقریب و التیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیری فی اصول الحدیث للنووی ابو زکریا یحییٰ بن شرف نوری ۶۷۶ھ
- ۷۱۔ تفسیر ابن ابی حاتم امام حافظ عبدالرحمن ابن محمد بن ادیس الرازی ۳۲۷ھ
- ۷۲۔ تحفہ لاثنانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۲۳۹ھ
- ۷۳۔ تفسیر جامع البیان ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری ۳۱۰ھ
- ۷۴۔ تفسیر عبدالرزاق تفسیر عبدالرزاق ابن ہمام بن نافع الحمیدی ۲۱۱ھ
- ۷۵۔ تفسیر رغائب الفرقان علامہ نظام الدین نیساپوری ۷۲۸ھ
- ۷۶۔ التوحید لابن خزمیہ ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزمیہ ۳۱۱ھ
- ۷۷۔ التفسیر النسفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی ۷۱۰ھ
- (ث)
- ۷۸۔ اثمر الدانی شرح رسالہ ابن ابی زید القروانی صالح ابن عبدالمسیح الآبی لازہری ۱۳۳۵ھ
- (ج)
- ۷۹۔ الجامع الصغیر امام محمد بن حسن الشیبانی ۱۸۹ھ
- ۸۰۔ الجامع الصغیر فی الحدیث علامہ جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر السیوطی ۹۱۱ھ
- ۸۱۔ الجوہر النیرۃ علی مختصر القدوری ابو بکر بن علی بن محمد الحداد السمنی ۸۰۰ھ
- ۸۲۔ جمع الجوامع ابو بکر جلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین سیوطی ۹۱۱ھ
- ۸۳۔ جامع الفصولین شیخ بدرالدین محمود بن اسرائیل بابن قاضی ۸۲۳ھ
- ۸۴۔ الجامع الترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ۲۷۹ھ
- ۸۵۔ الجامع الصحیح للبخاری امام محمد بن اسمعیل البخاری ۲۵۶ھ
- ۸۶۔ الجامع الصحیح للمسلم مسلم بن حجاج القشیری ۲۶۱ھ
- ۸۷۔ جد الممتار حاشیہ رد المحتار امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳۴۰ھ
- ۸۸۔ جامع الاحادیث امام جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ
- ۸۹۔ الجوہر النسفی علاء الدین علی بن عثمان ابن ابراہیم ترکمانی ۷۵۰ھ
- ۹۰۔ جواہر زکیۃ
- ۹۱۔ جمہرۃ الأمثال ابو حلال عسکری ۳۹۵ھ
- (ح)
- ۹۲۔ الحدیقة النندیہ شرح الطریقة المحمدیہ عبدالغنی النابلسی ۱۱۲۳ھ

- ۹۳- حاشیہ علی حصن حصین شمس الدین محمد بن محمد ابن الجزری ۵۸۳۳
- ۹۴- حلیۃ الاولیا ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبجانی ۵۲۳۰
- ۹۵- حیوۃ الحیوان الکبریٰ للدمیری زکریا بن محمد بن محمود الفروینی ۵۶۸۲
- ۹۶- حاشیہ الصاوی علی الجلالین احمد بن محمد صاوی ۵۱۲۳۱
- ۹۷- الحموی ابن الحجۃ الحموی ۵۸۳۷
- ۹۸- حضرت امیر خسرو امام احمد رضا محدث بریلوی ۵۱۳۳۰
- ۹۹- حسام الحرمین علامہ میرزا ہد ہروی ۵۱۳۳۰
- ۱۰۰- حواشی علی المیز زاہد (خ)
- ۱۰۱- انحصار نص الکبریٰ جلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین السیوطی ۹۱۱
- ۱۰۲- خلاصہ الوفا باخبار دار المصطفیٰ علی بن احمد السہودی ۵۹۱۱
- ۱۰۳- خلاصۃ الفتاویٰ طاہر بن احمد عبدالرشید البخاری ۵۵۴۲
- ۱۰۴- خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال احمد بن عبد اللہ بن ابی الخزیمینی ۵۹۲۳
- (د)
- ۱۰۵- الدر المنثور فی التفسیر علامہ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی ۹۱۱
- ۱۰۶- الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی ۸۵۲
- ۱۰۷- الدر المختار مع رد المختار علاء الدین الحسکفی ۱۰۸۸
- ۱۰۸- درر الحکام شرح غرر الاحکام قاضی محمد بن فراموز ملا خسرو ۸۸۵
- ۱۰۹- الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳۳۰
- ۱۱۰- دیوان بوسیری امام محمد بن سعید بوسیری ۶۹۳
- ۱۱۱- دیوان المثنوی ابو الطیب احمد بن حسین کندی ۳۵۴
- (ذ)
- ۱۱۲- ذوق نعت حضرت علامہ حسن رضا بریلوی ۱۳۲۶
- (ر)
- ۱۱۳- رد المختار علی الدر المختار محمد امین بن عابد بن الشامی ۱۲۵۲
- ۱۱۴- رسائل الارکان

- ۱۱۵۔ رضی شرح الکافیہ رضی الدین محمد بن حسن استرلاباؤی ۵۶۸۲
- ۱۱۶۔ رویۃ اللہ للدارقطنی علی بن عمر الدارقطنی ۵۳۸۵
- (ز)
- ۱۱۷۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر شہاب الدین احمد بن محمد بن حجر المکی ۵۹۷۳
- ۱۱۸۔ الزہد للاحمد بن حنبل امام احمد بن حنبل ۵۲۳۱
- ۱۱۹۔ زاد المعاد امام ابن قیم الجوزیہ ۵۷۵۱
- ۱۲۰۔ زاد الاحباب فی ہدی خیر العباد محمد بن ابوبکر بن ایوب بن قیم جوزیہ ۵۷۵۱
- ۱۲۱۔ الزہد والدقائق لابن المبارک ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک خطیبی ۵۱۸۱
- (س)
- ۱۲۲۔ السنن الدارقطنی علی بن عمر الدارقطنی ۵۳۸۵
- ۱۲۳۔ السنن لابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ۵۲۷۳
- ۱۲۴۔ السنن لابن داؤد ابو داؤد سلیمان بن اشعث ۵۲۷۵
- ۱۲۵۔ السنن للدارمی عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی ۵۲۵۵
- ۱۲۶۔ سیر اعلام النبلاء شمس الدین محمد احمد الذہبی ۵۷۳۸
- ۱۲۷۔ السنن الکبریٰ للنسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ۵۳۰۳
- ۱۲۸۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی ۵۲۵۸
- ۱۲۹۔ السنن لابن ابی عاصم ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی ۵۲۸۷
- ۱۳۰۔ اسرار الحلال فی الحکم والامثال احمد بن ابراہیم بن مصطیٰ الہاشمی ۵۱۳۶۲
- ۱۳۱۔ السراج المنیر للخطیب شافعی شمس الدین محمد بن احمد الخطیب شافعی ۵۹۷۷
- ۱۳۲۔ السلسلۃ الصحیحۃ للالبانی محمد ناصر الدین البانی
- (ش)
- ۱۳۳۔ الشفافی تعریف حقوق المصطفیٰ ابو الفضل عیاض بن موسیٰ قاضی ۵۵۳۳
- ۱۳۴۔ شرح ابی داؤد للعینی علامہ بدر الدین عینی ۵۸۵۵
- ۱۳۵۔ شرح السنۃ للبخاری حسین بن منصور البخاری ۵۵۱۶
- ۱۳۶۔ شرح المقاصد فی علم الکلام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی ۷۹۲
- ۱۳۷۔ شعب الایمان ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی ۵۲۵۸

- ۱۳۸- شرح النووی علی مسلم شیخ ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی ۵۶۷۶ھ
- ۱۳۹- شرح العلامة الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، علامہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی ۵۱۱۲۲ھ
- ۱۴۰- شرح صحیح البخاری لابن بطال شیخ علامہ علی ابن خلف ۵۴۴۹ھ
- ۱۴۱- شرح القنایہ مولانا عبدالعلی البرجنیدی ۵۹۳۲ھ
- ۱۴۲- شرح المواہب علامہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی ۵۱۱۲۲ھ
- ۱۴۳- شرح الطیبی امام شرف الدین حسین ابن محمد ابن عبداللہ طیبی ۵۷۴۳ھ
- ۱۴۴- شرح القصیدہ شاہ ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم الدہلوی ۵۱۱۷۹ھ
- ۱۴۵- شرح المختصر لختیہ الفکر علامہ ابن حجر عسقلانی ۵۸۵۲ھ
- ۱۴۶- شرح التوحیح علی التوضیح عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ حنفی بخاری ۵۷۴۷ھ
- ۱۴۷- شرح سنن أبی داؤد للعباد عبدالحسن بن احمد بن عبدالحسن بن عبداللہ ۵۴۲۱ھ
- ۱۴۸- شرح دیوان الحماسہ ابوعلی احمد بن محمد بن الحسن المرزوقی الاصفہانی ۵۴۲۱ھ
- ۱۴۹- شرح مسند ابی حنیفہ علی بن سلطان محمد ابوالحسن نورالدین ملاہروی قاری ۵۱۰۱۴ھ
- ۱۵۰- شرح الطحاویہ صدرالدین محمد بن علاء الدین بن عبدالعزیز حنفی ۵۷۹۲ھ
- ۱۵۱- الشریعۃ للآجری ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ آجری بغدادی ۵۳۶۰ھ
- ۱۵۲- شرح الشفا للملا علی القاری علی بن سلطان محمد قاری ۵۱۰۱۴ھ
- (ص)
- ۱۵۲- الصواعق المحرقة شہاب الدین احمد بن حجر المکی ۵۹۷۳ھ
- (ض)
- ۱۵۳- الضعفاء الکبیر للعقلمانی ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد العقلمانی ۵۳۲۲ھ
- (ط)
- ۱۵۴- طریقہ محمدیہ شرح حدیقہ ندوی محمد بن بربعلی المعروف بربکلی ۵۹۸۱ھ
- ۱۵۵- الطحطاوی علی مراقی الفلاح سید احمد الطحطاوی ۵۱۲۳۲ھ
- ۱۵۶- الطبقات الکبریٰ للشعرانی عبد الوہاب احمد بن علی انصاری شعرانی ۵۹۷۳ھ
- ۱۵۷- الطبقات الکبریٰ لابن سعد ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منیع البہاشمی ۵۲۳۰ھ
- ۱۵۸- الطراز لاسرار البلاغۃ وعلوم حقائق الاعجاز یحییٰ بن حمزہ بن علی بن ابراہیم ۵۷۴۵ھ
- ۱۵۹- طبقات المدلسین ابو الفضل احمد بن علی بن احمد بن حجر عسقلانی ۵۸۵۲ھ

- ۱۶۰۔ طحطاوی احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی حنفی ۱۲۳۱ھ
(ع)
- ۱۶۱۔ العنایۃ شرح الہدایۃ اکمل الدین محمد بن محمد البارتی ۷۸۶ھ
- ۱۶۲۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری علامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی ۸۵۵ھ
- ۱۶۳۔ العقد الفرید ابو عبد اللہ محمد بن عبد القوی المقدسی ۶۹۹ھ
- ۱۶۴۔ العقود الدرئیۃ فی تنقیح الفتاویٰ الحامدیۃ محمد امین آفندی ابن عابدین ۱۲۵۲ھ
- ۱۶۵۔ عون المعبود شرح ابی داؤد علامہ ابو عبد الرحمن شرف الحق المعروف محمد شرف ابن امیر عظیم آبادی ۱۳۲۹ھ
- ۱۶۶۔ عنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی علی تفسیر البیضاوی شہاب الدین الخفاجی ۱۰۶۹ھ
(غ)
- ۱۶۷۔ غنیۃ المستملی شرح معنیہ المصلی محمد ابراہیم بن محمد الحلی ۹۵۶ھ
(ف)
- ۱۶۸۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی ۸۵۲ھ
- ۱۶۹۔ الفتاویٰ الہندیۃ جمیعت علما اورنگ زیب عالم گیر
- ۱۷۰۔ الفتاویٰ الخانیۃ مع الہندیۃ حسن بن منصور قاضی خان ۵۹۲ھ
- ۱۷۱۔ الفتاویٰ البرزازیۃ مع الہندیۃ محمد بن محمد بن شہاب ابن بزاز ۸۲۷ھ
- ۱۷۲۔ فتح القدر لابن الہمام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بابن الہمام ۸۶۱ھ
- ۱۷۳۔ الفتاویٰ التاتاریخانیۃ عالم بن العلاء الانصاری الدہلوی ۸۷۶ھ
- ۱۷۴۔ فتاویٰ رضویۃ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی ۱۳۳۰ھ
- ۱۷۵۔ فیض القدری شرح جامع صغیر عبدالروف المناوی ۱۰۳۱ھ
- ۱۷۶۔ الفتاویٰ الفقہیۃ الکبریٰ امام صدر الشہید حسام الدین عمر بن عبدالعزیز ۵۳۶ھ
- ۱۷۷۔ فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث امام محمد بن عبدالرحمن السخاوی ۹۰۳ھ
- ۱۷۸۔ فتاویٰ خیریۃ علامہ خیر الدین بن احمد بن علی رطی ۱۰۸۱ھ
- ۱۷۹۔ فوائد الفوائد تمام بن محمد بن عبداللہ البجلی ۳۱۴ھ
- ۱۸۰۔ فتح المعین بشرح قرۃ العین زین الدین بن علی بن احمد الشافعی ۹۲۸ھ
- ۱۸۱۔ فقہ الماکبر الامام الاعظم ابی حذیفہ نعمان بن ثابت الکوئی ۱۵۰ھ
- ۱۸۲۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن ابو الطیب محمد صدیق خاں ابن حسن بن علی ۱۳۰۷ھ

- ۱۸۳۔ فتاویٰ عزیز یہ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۲۳۸ھ
- ۱۸۴۔ فتاویٰ رشیدیہ رشید احمد گنگوہی ۱۹۰۵ء
- ۱۸۵۔ فتاویٰ حدیثیہ لابن حجر امام ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ
- ۱۸۶۔ فتاویٰ الشبکۃ الاسلامیۃ لجنۃ الفتاویٰ بالشبکۃ الاسلامیۃ ۱۲۳۰ھ
- ۱۸۷۔ فواکد الدوانی علی رسالۃ ابن ابی زید القیر وانی احمد بن غانم ابن سالم ابن شہاب الدین نفرای ۱۱۲۶ھ
- ۱۸۸۔ فتح العلی المالک فی الفتاویٰ علی مذہب الامام مالک محمد بن احمد بن محمد علیس ابو عبداللہ مالکی ۱۲۹۹ھ
- ۱۸۹۔ الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی محمد بن حسن ابن عربی ابن محمد الحجوی ۱۳۷۶ھ
- ۱۹۰۔ الفتوحات الالہیۃ سلیمان بن عمر الجملی ۱۲۰۲ھ
- ۱۹۱۔ فتاویٰ الحرمین برہف ندوۃ المبین امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳۳۰ھ
- (ک)
- ۱۹۲۔ کنز العمال علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین ۹۷۵ھ
- ۱۹۳۔ الکفایۃ شرح الہدایۃ جلال الدین بن شمس الدین الخوارزمی ۸۰۰ھ
- ۱۹۴۔ کف الرعاع شہاب الدین احمد۔ حج المکی ۹۷۳ھ
- ۱۹۵۔ کشف الأسرار شرح اصول البز دوی علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری ۷۳۰ھ
- ۱۹۶۔ الکافی فی الفروع حاکم شہید محمد بن محمد ۳۳۳ھ
- ۱۹۷۔ کشف الظنون مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ ۱۰۶۷ھ
- ۱۹۸۔ کتاب الاقتصاد ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی ۵۰۵ھ
- ۱۹۹۔ الکبائر للذہبی حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی ۷۲۸ھ
- ۲۰۰۔ کلیۃ ودمنۃ ابن المقفع
- ۲۰۱۔ کتاب المواقف عضد الدین عبدالرحمن بن احمد الایچی ۷۵۶ھ
- ۲۰۲۔ کتاب الابریز سید احمد بن مبارک مالکی ۱۱۵۶ھ
- (ل)
- ۲۰۲۔ لغات بر حاشیۃ مشکاۃ شریف
- ۲۰۳۔ اللباب فی شرح الکتاب عبدالغنی بن طالب بن حمادہ بن ابراہیم شیبلی ۱۲۹۸ھ
- ۲۰۴۔ لسان الحکام احمد بن محمد بن محمد ابو الولید ابن الشحنہ ۸۸۲ھ

(م)			
۵۵۱۶	ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی	۲۰۵	معالم التنزیل
۵۹۵۶	امام برہان بن محمد حلبی	۲۰۶	مقتنی الابحر
۵۱۷۹	امام مالک بن انس المدنی	۲۰۷	موطا امام مالک
۵۳۶۰	سلیمان بن احمد الطبرانی	۲۰۸	المعجم الکبیر للطبرانی
۵۹۲۳	احمد بن محمد القسطلانی	۲۰۹	المواہب اللدنیہ بالمشیح الحمدیہ
۵۲۰۲	سلیمان بن داؤد الطیالسی	۲۱۰	مشدابی داؤد
۵۲۱۱	ابوبکر عبدالرزاق بن الہمام الصنعانی	۲۱۱	مصنف عبدالرزاق للصنعانی
۵۷۱۰	ابوالبرکات عبداللہ بن احمد النسفی	۲۱۲	مدارک التنزیل
۵۷۱۰	علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی	۲۱۳	المنار
۵۱۳۴۰	امام احمد رضا خان محدث بریلوی	۲۱۴	المستند المعتمد
۵۳۸۳	امام شمس الائمہ محمد بن احمد السرخسی	۲۱۵	المبسوط للسرخسی
۵۲۳۵	امام ابوبکر عبداللہ بن محمد احمد النسفی	۲۱۶	المصنف لابن ابی شیبہ
۵۳۶۰	امام سلیمان بن احمد الطبرانی	۲۱۷	المعجم الصغیر للطبرانی
۵۸۰۷	علامہ نور الدین علی بن ابی بکر الہیتمی	۲۱۸	مجمع الزوائد
۵۷۲۲	علامہ شیخ ولی الدین العراقی	۲۱۹	مشکاۃ المصابیح
۵۶۱۶	امام برہان الدین محمود بن تاج الدین	۲۲۰	الحیظ البرہانی
۵۱۰۶۹	علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی	۲۲۱	مراقی الفلاح
۵۱۰۷۸	الشیخ عبداللہ بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی	۲۲۲	مجمع الانہر
۵۲۳۱	امام احمد بن محمد بن حنبل	۲۲۳	مسند الامام احمد بن حنبل
۵۴۰۵	امام ابوعبداللہ الحاکم	۲۲۴	المستدرک للحاکم
۵۷۵۶	عضد الدین عبدالرحمن بن رکن الدین احمد	۲۲۵	المواقف
۵۱۰۱۲	علامہ علی بن سلطان ملا علی قاری	۲۲۶	مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح
۵۲۹۲	امام ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق الہزاز	۲۲۷	المسند الہزاز البحر الزخار
۵۵۹۷	امام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی	۲۲۸	الموضوعات لابن جوزی
۵۷۴۸	امام محمد بن احمد الذہبی	۲۲۹	میزان الاعتدال

- ۲۳۰۔ المعجم الاوسط للطبرانی امام سلیمان بن احمد الطبرانی ۵۳۶۰
- ۲۳۱۔ مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۵۱۰۵۲
- ۲۳۲۔ مشکل الآثار للطحاوی امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی ۵۳۲۱
- ۲۳۳۔ موسوعة الفرق المنتبہ للاسلام شیخ علوی بن عبد القادر السقاف
- ۲۳۴۔ مناهل الصفا فی تخریج احادیث الشفا امام جلال الدین ۵۹۱۱
- ۲۳۵۔ مختصر تفسیر ابن کثیر امام عماد الدین اسماعیل بن کثیر ۵۷۷۴
- ۲۳۶۔ مسند الرویانی امام ابو بکر محمد بن ہارون روایانی ۵۳۰۷
- ۲۳۷۔ الماء خذ علی شراح دیوان ابی الطیب الممتنی احمد بن علی بن معقل عز الدین ازدی ۵۶۲۲
- ۲۳۸۔ منخ الروض شرح الفقه الاکبر علامہ ملا علی قاری ۵۱۰۱۳
- ۲۳۹۔ المدخل لابن الحجاج امام ابن حجاج ابو عبد اللہ محمد بن محمد عبدری ۵۷۳۷
- ۲۴۰۔ موسوعة العقديہ شیخ علوی بن عبد القادر السقاف
- ۲۴۱۔ المعانی الکبیر فی آیات المعانی الایات فی العقاب ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری ۵۲۶۷
- ۲۴۲۔ مکالمۃ الصدرین ملا جلال الدین رومی
- ۲۴۳۔ مثنوی شریف ابو بکر محمد بن جعفر خراطی
- ۲۴۴۔ مساوی الاخلاق للخرطمی ابو بکر محمد بن جعفر خراطی
- ۲۴۵۔ المرامل لأبی داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث البجستانی ۵۲۷۵
- ۲۴۶۔ مجمع الامثال للمیدانی ابو فضل احمد بن محمد نیسا پوری المیدانی ۵۵۱۸
- ۲۴۷۔ المستقصى فی امثال العربی جار اللہ زنجشیری ۵۳۸
- ۲۴۸۔ مجموعة القصائد الزهدیات ابو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن ۵۱۲۲۲
- ۲۴۹۔ موسوعة اقوال الدار قطنی علی ابن عمر الدار قطنی ۵۳۸۵
- ۲۵۰۔ مغنی اللیب عن کتب الأعاریب ابن ہشام انصاری ۵۷۶۱
- ۲۵۱۔ معجم المناهی اللفظیة بکر بن عبد اللہ ابو زید بن محمد بن عبد اللہ ۵۱۲۲۹
- ۲۵۲۔ مسئلہ علم غیب امام احمد رضا محدث بریلوی ۵۱۳۳۰
- ۲۵۳۔ مسند الحارث ابو محمد حارث بن محمد ابن ابی اسامہ ۵۲۸۲
- ۲۵۴۔ المجالس السنیة شہاب الدین احمد حجازی ۵۹۷۸
- ۲۵۵۔ الدرر المصون فی علوم الکتاب ابو العباس شہاب الدین احمد بن یوسف ۵۷۵۶

(ن)

- ۲۵۶۔ محب الافکار فی شرح معانی الآثار امام بدر الدین عینی ۵۸۵۵
 ۲۵۷۔ نصب الرایۃ لاحادیث الہدایہ ابو محمد عبداللہ بن یوسف الحنفی الزیلعی ۵۷۶۲
 ۲۵۸۔ نسیم الریاض بشرح الشفا القاضی عیاض احمد شہاب الدین خفاجی ۱۰۶۹ھ
 ۲۵۹۔ نور الانوار شرح المنار شیخ المعروف ملا جیون ۱۱۳۰ھ
 ۲۶۰۔ نور الایضاح مع الطحاوی حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی ۱۰۶۹ھ
 ۲۶۱۔ نغمة الیمن فی مایزول بذکرہ الشجن احمد بن محمد بن علی بن ابراہیم انصاری ۱۲۵۳ھ
 ۲۶۲۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ
 ۲۶۳۔ نہایۃ الأدب فی فنون الأدب حسام الدین حسین بن علی السغستانی ۷۱۱ھ

(ہ)

- ۲۶۴۔ الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی برہان الدین علی بن ابی بکر المرعینی ۵۹۳ھ
 ۲۶۵۔ ہدایۃ اولین ابو الحسن علی ابن ابوبکر الفرغانی المرعینی ۵۹۳ھ
 ۲۶۶۔ الہدایۃ الی بلوغ النہایۃ ابو الحسن علی ابن ابوبکر الفرغانی المرعینی ۵۹۳ھ
 ۲۶۷۔ ہدایۃ آخرین ابو الحسن علی ابن ابوبکر الفرغانی المرعینی ۵۹۳ھ
 ۲۶۸۔ ہدی الساری ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ

اعتذار

فتاویٰ مفتی اعظم کی ترتیب، تخریج اور ترجمہ کے سلسلہ میں ہماری ٹیم دو سال سے مصروف تھی، مختلف مراحل سے گزار کر ہم نے یہ کتاب قارئین کی ضیافت طبع کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ تین مرتبہ اور بعض مقامات کی چار مرتبہ بھی پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔ پھر بھی بہ تقاضائے بشریت بھول چوک عین ممکن ہے۔

لہذا قارئین سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی اہم غلطی نظر آئے تو اپنی مجلسوں میں تذکرے کے بجائے ہمیں بلا واسطہ تحریری طور پر اطلاع دیں، ہم ان کے ممنون ہوں گے اور آئندہ ایڈیشن میں ضرور اس کی تصحیح کر دیں گے۔

مرتب

فتاویٰ حامدیہ

مفتی محمد حامد رضا خان

فتاویٰ فقیہ ملت

علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ
جلدیں 2

فتاویٰ اجملیہ

مفتی شاہ محمد اجمل قادری رضوی
مکمل 4 جلدیں

فتاویٰ فیض الرسول

حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ
جلدیں مکمل 3

فتاویٰ مصطفویہ

مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ

فتاویٰ بریلی شریف

محمد عبدالرحیم نشتر فاروقی امجدی یونس رضا دہلوی

فتاویٰ افریقہ

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ

فتاویٰ صدر الافاضل

مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ

فتاویٰ رضویہ

امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
جلدیں 33

فتاویٰ ملک العلماء

مولانا شاہ محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ

حبیب الفتاویٰ

مفتی محمد حبیب اللہ اشرفی نعیمی

فتاویٰ یورپ

مفتی عبدالواحد قادری

فتاویٰ شرعیہ

استاذ العلماء مفتی محمد فضل کریم رضوی حامدی
جلدیں مکمل 3

فتاویٰ بحر العلوم

جلدیں 6
بیتہ اللہ فی العلم بالعلم
حضرت علامہ مفتی عبدالملک اعظمی رحمۃ اللہ علیہ

فتاویٰ شارح بخاری

حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی قدس سرہ
جلدیں مکمل 3

زبیہ سنٹر، ۴۰، اردو بازار لاہور

فون: 042-37246006

Shabbirbrother786@gmail.com

شبیر برادرز