

غاية التحقيق في توضيحية ايام العشرين

و
قصه ايام قربان كا
البعروف به

قربان كتے دن؟

www.KitaboSunnat.com

مصنف: علامہ محمد رفیع ندوی رحمہ اللہ | حرف جنت: الشیخ عبد السار حنا و حفظہ اللہ

تقریظ: الشیخ محمد حسین ظاہری حفظہ اللہ | تخریج و نظر قافی: الشیخ سلیم اختر حفظہ اللہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

غاية التحقيق في تضحية ايام التشريق

از

مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ

www.KitaboSunnat.com

دارالصلاح

①

جملہ حقوق محفوظ

کتاب : غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق،
قصہ ایام قربانی کا (المعروف بہ ایام قربانی کتنے دن؟)

مصنف : علامہ محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر : دارالصلاح (darussalah1@gmail.com)

قیمت : مصنف، ناشر اور ان دونوں کے اہل و عیال کے لیے دعائے خیر

نوٹ : اس کتاب کو ناشر کی اجازت کے بغیر کسی ویب سائٹ پہ نہ لگایا جائے

دارالصلاح

فہرست مضامین (حصہ اول)

”غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق“

۹	عرض ناشر	۱
۱۳	حرف چند	۲
۱۹	تقریظ	۳
۲۳	عرض ناشر برائے طبع ثانی	۴
۲۵	عرض ناشر برائے طبع اول	۵
۲۸	سوالنامہ	۶
۲۹	تمہید	۷
۵۰	ایک دن سے زیادہ دنوں میں قربانی کی مشروعیت پر قرآن مجید سے ثبوت	۸
۵۱	ایک سے زیادہ دنوں میں قربانی کی مشروعیت پر اجماع امت	۹
۵۲	کتنے دنوں تک قربانی مشروع ہے؟	۱۰
۵۳	چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی پہلی حدیث	۱۱
۵۳	حدیث مذکور کی تصحیح	۱۲
۵۴	معاویہ بن یحییٰ صدیقی کی توثیق پر بحث	۱۳

فہرست مضامین (حصہ اول)

۶۶	چاردن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی دوسری حدیث	۱۴
۶۸	سلیمان بن موسیٰ اشدق کی توثیق	۱۵
۷۸	چاردن کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی تیسری حدیث	۱۶
۷۹	عبدالرحمن بن ابی حسین کی توثیق	۱۷
۸۱	روایت ابی حسین میں دعویٰ انقطاع کی تغلیط	۱۸
۸۵	کوثری کی ایک تحریف کا ذکر	۱۹
۸۸	چاردن قربانی مشروعیت پر دلالت کرنے والی چوتھی حدیث	۲۰
۸۹	سوید بن عبدالعزیز کی تخریح و توثیق پر بحث	۲۱
۹۶	چاردن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی پانچویں حدیث	۲۲
۹۷	چاردن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی چھٹی حدیث	۲۳
۱۰۲	ایام قربانی کے سلسلے میں علماء کے مذاہب	۲۴

فہرست مضامین (حصہ دوم)

”قصہ ایام قربانی کا“

۱۰۹	عرض ناشر طبع اول	۱
۱۱۱	ایام قربانی	۲
۱۳۰	موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والے ایک سو سے زیادہ نصوص شرعیہ	۳
۱۳۵	ایضاح	۴
۱۳۷	تنبیہ	۵
۱۳۹	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	۶
۱۳۷	حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ	۷
۱۴۰	حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۸
۱۴۰	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	۹
۱۴۴	حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ	۱۰
۱۴۴	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم)	۱۱
۱۴۴	سلفیت کے خلاف مقلدین کی محاذ آرائی و غوغا آرائی	۱۲

۱۴۶	سلفیت کے خلاف غازی پوری کا طوفان بے تمیزی	۱۳
۱۴۷	غازی پوری کا انوکھا طریق استدلال	۱۴
۱۴۸	اصول غازی پوری سے محرم تک قربانی کرتے رہنا مشروع	۱۵
۱۴۹	اصول غازی پوری سے سال بھر کے ہر دن قربانی کرنی مشروع	۱۶
۱۵۰	بعض کبار تابعین ہلال محرم نظر آنے تک قربانی کرتے رہنے کے قائل تھے	۱۷
۱۵۳	ایام قربانی کی بابت اہل علم کا اختلاف	۱۸
۱۵۴	کیا تین دن ایام قربانی ہونے پر اجماع صحابہ ہے؟	۱۹
۱۵۵	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما غیر دانے جانور کی قربانی نہیں کرتے تھے	۲۰
۱۵۶	غازی پوری کا ایک مقلدانہ مطالبہ جسے ہم بہت زمانہ پہلے پورا کر چکے ہیں	۲۱
۱۵۷	اہل حدیث کے مستدلات پر غازی پوری کی مقلدانہ نظر اور بد تمیزی	۲۲
۱۵۸	غازی پوری اور ان جیسے مقلدین کی نظر پر ہماری نظر	۲۳
۱۵۹	ہماری مستدل حدیث کی متصل و صحیح سند	۲۴
۱۶۲	حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مرسل حدیث دو صحیح متصل حدیثوں سے تائید یافتہ	۲۵
۱۶۳	اہل حدیث کی مستدل حدیث کی چوتھی معتبر سند	۲۶
۱۶۳	غازی پوری اور ان کے ہم مزاج مقلدین پر حافظ ابن قیم کی زوردار علمی گھونسہ بازی	۲۷

فہرست مضامین (حصہ دوم)

۱۶۵	موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والی پانچویں صحیح حدیث نبوی	۲۸
۱۶۷	موقف اہل حدیث کے موافق چھٹا تا بارہواں نص	۲۹
۱۶۸	موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والا تیرہواں و چودھواں نص	۳۰
۱۶۹	موقف اہل حدیث کے موافق پندرہواں نص	۳۱
۱۷۰	موقف اہل حدیث کے موافق سولہواں نص	۳۲
۱۷۱	موقف اہل حدیث کے موافق سترہویں دلیل	۳۳
۱۷۱	موقف اہل حدیث پر اٹھارہویں دلیل	۳۴
۱۷۲	حدیث متواتر اور اس سے زیادہ مزید اٹھارہ نصوص کے خلاف ابو بکر غازی پوری کی جہالت مرکبہ والی غوغہ آرائی	۳۵
۱۷۵	لفظ تشریق کے معنی سے غازی پوری کی ناواقفیت	۳۶
۱۷۷	غازی پوری کی مقلدانہ ترنگ	۳۷
۱۷۷	ہمیشہ اہل حق تعداد میں کم اور جاہل اجڈ و غنڈہ گرد تعداد میں زیادہ رہے ہیں	۳۸
۱۷۹	جہل مرکب سے شکاری غازی پوری کو ہمارا ناصحانہ مشورہ	۳۹
۱۷۹	انتباہ	۴۰
۱۸۰	تقلید پرستی علامات قیامت میں سے ہے	۴۱
۱۸۰	اہل حدیث پر غازی پوری اتہام بازی	۴۲
۱۸۱	سنت خلفائے راشدین کی شرعی حیثیت	۴۳
۱۸۵	جمہور بلکہ اجماع کا مخالف کون ہے؟	۴۴

فہرست مضامین (حصہ دوم)

۱۸۷	کیا تین دن ایام قربانی ہونے پر اجماع ہے؟	۳۵
۱۹۰	مقام قربانی	۳۶
۱۹۳	ہماری بھی کچھ سنئے (غازی پوری اینڈ کمپنی سے انیس سوالات جن کے جواب سے دنیائے مقلدین احتاف عاجز ہیں	۳۷
۲۰۲	ایضاح	۳۸

عرض ناشر (طبع جدید)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ کتاب علامہ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سالوں کا مجموعہ ہے، اس کا پہلا حصہ ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا جس کا نام غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق تھا اور دوسرا حصہ دیوبندی مکتبہ فکر کے نامور ترجمان ابو بکر غازی پوری صاحب کے رد میں لکھا گیا جس کا نام قصہ ایام قربانی کا تھا، پہلے حصے میں شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کی صریح روایات نقل فرما کر ہر روایت کے تحت اس پہ وارد شدہ اعتراضات کا ازالہ فرمانے کے ساتھ ہر حدیث پہ تحقیقی حکم بھی لگایا اور آخر میں ثابت کیا کہ جماعت اہل حدیث کا موقف اس مسئلہ میں براہین سے لبریز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۰ تا ۱۳ ذی الحجہ میں قربانی کرنا نصوص صحیحہ سے ثابت ہے۔

دوسرے حصے میں غازی پوری صاحب کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جن کا اظہار انہوں نے اپنے رجب و شعبان ۱۴۱۹ھ میں کیا تھا علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بروقت نوٹس لیا، جس میں غازی پوری صاحب کے کمزور موقف کا زور دار انداز میں رد فرمایا اور اس اختلافی مسئلہ میں وزن دار جماعت اہل حدیث کا موقف یعنی چار دن قربانی کی مشروعیت پہ مزید دلائل نقل کیے جن کا ذکر غایۃ التحقیق..... میں موجود نہیں تھا، جس کے بعد یہ معاملہ کس قدر نکھر کے سامنے آیا اس کا اندازہ اس کتاب کے مطالعے سے ہو سکتا۔

علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے تو نوازا ہی تھا ساتھ ہی ان کو اپنی

بات پیش کرنے اور اس کو درست انداز میں منوانے کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا، علامہ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس عنوان پہ قلم اٹھاتے اس کا حق ادا کر دیتے تھے، ان کی ہر تحریر اس قدر صاف ہوتی اور ایسے مضبوط دلائل اپنے اندر رکھتی کہ پڑھنے والے کو دورانِ مطالعہ کوئی دشواری پیش نہیں آتی اور بات اس پر خوب واضح بھی ہو جاتی، علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر تحریر میں دلائل کی بھرمار تو کرتے ہی تھے ساتھ ہی اس کو پیش کرنے کا سلیقہ بھی خوب جانتے تھے پھر اس اہتمام کے ساتھ ایسے الفاظ اور جملوں کا سر چھیڑتے جو ان ہی کا خاصہ تھا جس سے ان کا مخالف بھی خوب مستفید ہوتا ہوگا۔ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو نثر منفرد ہے اور تنزیہ و تنقیدی نثر تو ان کی ایسی ہے کہ اس مقام پہ یہ کہے بغیر گزارہ نہیں کہ ان کے عہد میں اس نوع کی نثر پڑھنے کو بڑی تلاش سے بھی شاید نہ ملے، پھر تنزیہ و تنقید کے ساتھ دلائل کا انضمام تو مطالعے کا اور لطف بڑھا دیتا ہے، علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کر کے ان کے مقام کا تعین کسی ان کے ہم مسلک ہمعصر کے ساتھ کرنا بڑا مشکل مرحلہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات کہنے میں کوئی دقت نہیں کہ ان کی تحریریں جن خصوصیات کی حامل ہیں ان سب کا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہر کسی کے بس کی بات کہاں۔

علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کثیر التصانیف بزرگ تھے اور زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیفی ذوق و صلاحیت بھی رکھتے تھے، اپنے قلم سے مسلک اہل حدیث کی ایسے حالات میں خدمت کی جو مثالی حیثیت اختیار کر گئی ہے، لیکن اگر وہ ساری زندگی کچھ نہ لکھتے اور صرف غایۃ التحقیق ..... ہی لکھ جاتے تو صرف یہ ہی ان کی علمیت واضح کرنے دلیل ہوتی جس کے بعد کسی اور دلیل سے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی وزن ثابت کرنے ضرورت ہی نہ ہوتی۔

علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف و تدریس کے ذریعے کتاب و سنت کے علم کو بلند کیا تو وہاں ایک کثیر تعداد اپنے تلامذہ کی بھی چھوڑی جو آج عرب و عجم میں کتاب و سنت کی خدمات سرانجام دے کر خوب آخرت کی ذخیرہ اندوزی میں مصروف ہیں اور اپنے استاد کے لیے ایک زبردست صدقہ جاریہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے آمین۔ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مسلک اہل حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطاء شدہ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت تھی، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم ان کی علمی و تحقیقی تحریروں سے مستفید ہو رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی خدمات ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی ان شاء اللہ۔ چار دن قربانی کی مشروعیت پہ ہمارے محدود علم کے مطابق اس قدر علمی مواد اس مجموعہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں پڑھنے کو نہیں ملے گا البتہ اس کتاب پہ دو چار باتوں کا اضافہ تو سکتا ہے لیکن اس موضوع پہ کوئی نیا لکھنے والا اس مجموعہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ مجموعہ ضرور اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچائے گا اور اس سے جماعت اہل حدیث کا اس مسئلہ میں نقطہ نظر کن دلائل پہ بنی ہے اور کس قدر جاندار ہے وہ خوب نکھر کر سامنے آئے گا۔ ہمارے پیش نظر غایۃ التحقیق۔۔۔ کا طبع دوم تھا جسے ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ بنارس نے ۱۹۹۹ء شائع کیا تھا، اس میں عرض ناشر برائے طبع اول و ثانی از مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے جنہیں اس طبع جدید میں بھی برقرار رکھا ہے اور قصہ ایام قربانی کا طبع اول جسے دارالکتب الاسلامیہ دہلی نے ۲۰۰۰ء میں شائع کیا تھا اس کے عرض ناشر کو بھی اس طبع جدید میں برقرار رکھا ہے۔ اس مجموعہ میں فضیلۃ الشیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ کا حرف چند اور فضیلۃ الشیخ محمد حسین ظاہری حفظہ اللہ کی تقریظ بھی ان کے شکریہ کے ساتھ زیب قرطاس ہے۔ فضیلۃ الشیخ سلیم اختر حفظہ اللہ نے اس مجموعہ کی نظر ثانی فرمائی اور

غایۃ التحقیق کی تخریج فرمائی، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب سے راضی ہو (آمین)، اس مجموعہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے۔ آمین

ابوالفارق شجاع الدین، کراچی

حرفِ چند

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله واصحابه واتباعهم اجمعين وبعد! اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنا تمام انبیاء علیہم السلام کی تربیت کا جزو رہی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ہم نے ہر اُمت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انھیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں۔“ (الحج: ۳۴)

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق فرمایا:

”تاکہ لوگ ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور جو جانور ہم نے انھیں عطا کیے ہیں ان پر مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں۔“ (الحج: ۲۸)

اس آیت کریمہ میں ”ایام معلومات“ یعنی مقررہ دنوں سے کیا مراد ہے اس کے متعلق مفسرین اور علماء اُمت میں اختلاف ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

☆ قربانی کے چار دن ہیں، یوم النحر یعنی دسویں ذی الحجہ اور اس کے بعد تین دن، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت ابن عباس، عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، سلیمان بن موسیٰ اسدی، امام مکحول، امام شافعی اور جمہور اہل حدیث اس کے قائل اور فاعل ہیں۔

☆ قربانی کے تین دن ہیں یوم النحر یعنی دسویں ذی الحجہ اور اس کے بعد دو دن، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام ثوری، امام احمد بن حنبل اور کچھ اہل حدیث اس کے قائل ہیں۔

☆ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ قربانی صرف دسویں ذی الحجہ کو ہے امام ابن سیرین نے اسی مذہب کو اختیار کیا ہے لیکن یہ موقف قرآنی آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔

☆ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ شہریوں کے لیے قربانی کا ایک دن ہی ہے یعنی دسویں ذی الحجہ اور اہل دیہات کے لیے ۱۱، ۱۲، ۱۳ ہیں، کتاب و سنت سے اس موقف کی تائید نہیں ہوتی۔

☆ ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور عطاء بن سیار کہتے ہیں کہ قربانی کا وقت ذوالحجہ کا سارا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی وقت بھی قربانی کی جاسکتی ہے، یہ موقف شاذ اور مردود ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں ایک سوال موصول ہوا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے پہلا موقف اختیار کرتے ہوئے حسب ذیل فتویٰ دیا جو پہلے ہفت روزہ اہل حدیث مجریہ ۱۲۷ اپریل ۲۰۰۷ء میں شائع ہوا پھر وہ فتاویٰ اصحاب الحدیث کی زینت بنا۔

”قربانی“ عید کے بعد تین دن تک کی جاسکتی ہے، عید ذی الحجہ کو ہوتی ہے اس کے بعد تین دنوں ایام تشریق کو ذبح کے دن قرار دیا گیا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

”تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔“ (بیہقی ص ۲۹۷، ۹۷)

لیکن یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا، لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے۔

علامہ شوکانی نے اس کے متعلق پانچ مذاہب بیان کیے ہیں پھر اپنا فیصلہ بایں الفاظ لکھا ہے: تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں اور وہ یوم النحر کے بعد تین دن ہیں۔ (ذیل الاوطار، جلد ۵، ص ۱۲۵)

واضح رہے کہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی اسی پر عمل پیرا رہے لہذا بلاوجہ قربانی ذبح کرنے میں دیر نہ کی جائے اگرچہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ غرباء و مساکین کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاخیر کرنا افضل ہے لیکن یہ محض ایک خیال ہے جس کی کوئی منقول دلیل نہیں، نیز اگر کسی نے تیرہ ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہو تو وہ غروب آفتاب سے پہلے قربانی ذبح کر دے کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ اصحاب الحدیث، جلد ۳، ص ۲۰۷)

اس فتویٰ کی اشاعت کے بعد میرے انتہائی قابل قدر عزیز حافظ زبیر علی زئی مرحوم باذن اللہ نے اس کا جواب لکھتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ قربانی کے تین دن ہیں یعنی یوم النحر کے بعد دو دن، ان کا یہ فتویٰ ماہنامہ الحدیث مجریہ مئی ۲۰۰۷ء شمارہ نمبر ۴۴ میں شائع ہوا۔ انھوں نے جواب میں لکھا:

☆ مسند امام احمد والی روایت جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے واقعی منقطع ہے۔

☆ امام ابن حبان اور امام بیہقی کی موصول روایت میں ابن ابی حسین کی ملاقات حضرت جبیر بن مطعم سے نہیں ہوئی، نیز اس کی توثیق ابن حبان کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے لہذا یہ راوی مجہول الحال ہے۔

☆ اس کی تائید میں پیش کی جانے والی روایت میں سوید بن عبدالعزیز نامی راوی کمزور ہے۔

☆ ایک دوسری روایت جس میں عمرو بن دینار حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اس کا ایک راوی احمد بن عیسیٰ الخشاب سخت مجروح ہے۔

آخر میں خلاصہ التحقیق بایں الفاظ نقل کیا:

”ایام تشریق میں ذبح والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے لہذا اسے صحیح یا حسن قرار دینا غلط ہے۔“

اس فتویٰ کی اشاعت کے بعد بہت سے دوست و احباب نے مجھے فون پر اس کا جواب لکھنے کے متعلق کہا لیکن میں احباب کے اصرار کے باوجود اس کا جواب لکھنے پر آمادہ نہ ہو سکا جس کی حسب ذیل وجوہات تھیں۔

☆ مسائل میں اختلاف سے علم و تحقیق کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں بشرطیکہ حسن نیت پر مبنی ہو اس قسم کے اختلاف سے حق تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، ہر صاحب علم کو یہ حق ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح اور درست خیال کرے اسے بیان کرے لیکن اسے دوسروں پر تھوپنے سے اجتناب کرے جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”ولکل وجهة هو موليها“ یعنی ہر ایک کا ایک وجہ النظر ہے جسے وہ اختیار کرتا ہے۔

میں نے ایک بات کو کتاب و سنت کے مطابق خیال کیا اسے علی وجہ البصیرت بیان کر دیا، اب اگر کوئی میرے اختیار کردہ موقف سے اختلاف کرتا ہے تو مجھے برداشت کرنا چاہیے، قارئین کرام کو اختیار دیا جائے کہ وہ جسے حق کے قریب خیال کریں اسے اختیار کر لیں۔

☆ پھر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کوئی نئی دریافت نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک یہ ایک ایسا نوالہ ہے جسے کئی کئی مرتبہ چنایا گیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ انڈیا کے شہر بمبئی سے اہل جماعت نے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ حدیث جناب مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مراسلہ ارسال کیا جس میں اسی قسم کے مسئلہ کے متعلق استفسار کیا گیا تھا انھوں نے احادیث و آثار کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ قربانی کے چار دن ہیں پھر اس موقف پر اٹھنے والے ایک ایک اعتراض و اشکال کا مسکت اور دندان شکن جواب دیا۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے اعتراضات بھی اسی نوعیت کے تھے جن کا جواب مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں موجود تھا اس لیے ان کا جواب دینا تحصیل حاصل ہے۔ اتفاق سے ان دنوں میرے انتہائی قریبی دوست عزیزم شجاع

الدین آف کراچی نے وہ رسالہ ارسال کیا جس کا نام غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق ہے اس کے ہمراہ دو رسالے مزید ارسال کیے جو اس موضوع سے متعلق تھے، ان میں سے ایک قصہ ایام قربانی کا جو مولانا محمد رئیس ندوی مرحوم کا تالیف کردہ اور دوسرا رسالہ چار دن قربانی کی مشروعیۃ جو ابوالفوز ان کفایت اللہ سنابلی کا رقم کردہ ہے یہ تینوں رسائل اپنے موضوع پر بڑے جامع اور علمی دلائل پر مبنی ہیں۔ ان میں متلاشیان حق کے لیے بہت سامان ہے، عزیزم شجاع الدین ان میں سے دو رسالوں کو طبع کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اور مجھ سے انھوں نے ان پر ”حرفِ چند“ لکھنے پر اصرار کیا لہذا جلدی میں جو کچھ ہو سکا وہ نذر قارئین کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین

اس مقام پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ عزیزم مولانا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ علم جرح و تعدیل اور رجال کے متعلق کافی دسترس رکھتے تھے وہ حق کی اشاعت میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں گھبراتے تھے، حرف لب و لہجہ میں کچھ شدت تھی وہ بھی حق کی حمایت کی وجہ سے تھی اگرچہ ایسے حالات میں ہمیں نرم لہجہ اختیار کرنے کی شریعت نے تلقین کی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا تھا:

”اے عائشہ! نرمی کرو، سختی اور ترش گوئی سے اجتناب کرو۔“ (بخاری، الادب ۶۰۳۰)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے عائشہ! صبر و تحمل سے کام لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔“ (بخاری، الادب ۶۲۵۶)

بہر حال مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں رسالے غایۃ التحقیق اور قصہ ایام قربانی کا قارئین کرام کے پیش خدمت ہیں۔ مولانا محمد رئیس ندوی اور حافظ زبیر علی زئی

دونوں حضرات اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جبکہ ہم انتظار میں ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 ”ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے ہیں اور کچھ اپنی باری کا
 انتظار کر رہے ہیں۔“ (الاحزاب ۲۳)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو اپنی رحمت سے نوازے اور ان کی خطاؤں کو
 حسنت میں بدل دے، نیز انھیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین
 و صلی اللہ علی نبیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

طالب دعا

ابو محمد عبدالستار الحماد

مرکز الدراسات الاسلامیہ

میاں چنوں

تقریظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۹۸۳ء میں محقق العصر، محدث زمان، فقیہ دوراں، امام اسماء الرجال شیخ محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللمحات الی مافی انوار الباری من الظلمات کی پہلی جلد جب پاکستان (بغیر وضاحت کیے کہ پہلی جلد ہے) میں انڈیا کی طباعت کی کاپی کر کے شائع کی گئی تو راقم نے اس کا نسخہ خرید کر مطالعہ کیا، یہ میرا زمانہ طالب علمی تھا جب کتاب پڑھی تو میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دل و جان سے عقیدت مند اور علم و فضل کا معترف ہو گیا چونکہ میرے شیخ، شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی مکی سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور موصوف شیخ ندوی کے درمیان اس کتاب کو پڑھ کر قدر مشترک نظر آئی لہذا میں نے اس کا ایک نسخہ خرید کر اپنے شیخ محترم کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور اس پر نوٹس لکھے تو فرمایا: یہ پہلا ندوی (ندوة العلماء لکھنؤ کا فاضل) ہے جس میں جرأت و بے باکی اور حق گوئی موجود ہے۔

ہمارے شیخ سید بدیع الدین شاہ راشدی جب انڈیا کے تبلیغی دورے پر (یکم فروری تا ۱۸ فروری ۱۹۹۰ء) گئے تو پاکستان سے بطور خاص شیخ موصوف کے لیے اپنی مطبوعہ تصانیف بطور ”ہدیہ“ ساتھ لے کر گئے، اس سے ان کے دل میں موصوف کی ملاقات کا اشتیاق بھی معلوم ہوا۔ میں تو شیخ موصوف کی کتب کا بطور خاص متلاشی بن گیا اور ان کے حصول کے لیے بے چین ہو گیا۔ شیخ موصوف کی کتب میں سے جو کتاب میسر

آئی خرید کر مطالعہ کیا اور ان سے محبت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کویت اقامت کے دوران انڈیا کے بعض احباب کے ذریعہ ان کی کتب حاصل کیں۔ ہر کتاب اپنے موضوع پر انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضمیر کا بحران ہو یا تنویر الآفاق، اللمحات ہو یا غایۃ التحقيق فی تضحیۃ ایام التشریق، قصہ ایام قربانی کا ہو یا اسلام میں نماز جمعہ کا حکم جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا اور حوالہ جات کے انبار لگا دیئے اگر کسی حدیث کی تخریج کی تو ان کتب سے بھی اس کے شواہد و متابعات ذکر کیے جن کی طرف اکثر اہل علم رجوع نہیں کرتے۔ جن موضوعات پر شیخ موصوف کی تصانیف راقم کے پاس موجود ہیں ان موضوعات پر دوسرے اہل علم کی کتب یا حوالہ جات تلاش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ شیخ موصوف کا شمار تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے علماء میں ہوتا ہے۔ جس فن پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اس کی خوب وضاحت کرتے ہیں ایک جگہ رقم طراز ہیں: ”تمثیل میں لفظ تمثیل بسا اوقات حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ غازی پوری کسی اہل حدیث سے بلاغت و معانی و ادب عربی والی کتاب پڑھ لیں۔“ (قصہ ایام قربانی کا، ص ۳۸) مد مقابل کو علم معانی کا مسئلہ بھی ایک سطر میں سمجھا دیا اور دعوتِ تعلیم بھی دے دی تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا اعتراض انتہائی جہالت پر مبنی ہے چونکہ وہ ان فنون سے نا آشنا ہے اس لیے اسے اہل حدیث سے ہر فن سیکھنا چاہیے۔

جملے اور الفاظ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ بعض اوقات لغت دیکھے بغیر معانی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس سے ان کی زبان دانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس پر عبور رکھنے کا بھی، جب سمجھ لیتا ہوں تو ایک خاص قسم کا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ان کی تصانیف ”ایک سے بڑھ کر ایک“ کی مصداق ہیں۔ ان میں سے دو

تصانیف اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کے نام غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق اور قصہ ایام قربانی کا ہے ہی یہ حقیقت ظاہر و باہر ہے۔

جس قدر اس موضوع پر روایات موجود تھیں انہیں صرف جمع ہی نہیں کیا بلکہ ان پر جو کلام تھا اس کی خوب وضاحت کر کے تمام اشکال رفع کر دیئے، شیخ موصوف نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ اہل حق ہمیشہ حق کے متلاشی رہتے ہیں جو نبی ان پر حق واضح ہوتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ آج وہ لوگ بھی اس حقیقت کے معترف ہو چکے ہیں جو پہلے منکر تھے لیکن بعض لوگ ہمیشہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن مجید نے خوب وضاحت کر دی ہے:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور جانتے

بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا“ (سورۃ الجاثیہ آیت نمبر ۲۳)

غایۃ التحقیق.... میں شیخ موصوف نے جن روایات پر کلام کیا یا جن رواۃ پر جرح تھی ان کی حقیقت طشت از بام کر دی محدثین کے اسلوب، قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا۔

اب بھی بعض الناس یا معدودے چند اس حقیقت کو نہ سمجھیں یا تسلیم نہ کریں تو ان کے لیے توفیق ہدایت کی دعا ہی کی جاسکتی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محدثین کرام نے جو اصول و ضوابط وضع کیے وہ عقل و نقل کے عین مطابق ہیں، راقم اس پر کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے (آمین ثم آمین)، جس میں عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے اصول و ضوابط بالکل صحیح اور درست ہیں اور فطرت سلیم کے عین مطابق ہیں۔

ان میں سے ایک حسن لغیرہ کا مسئلہ ہے جسے بعض لوگ نے بازیچہٴ اطفال بنا دیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ان ضعیف روایات یا ان رواۃ کی روایات جو متابعات اور شواہد بن سکتی ہیں محدثین نے جمع نہیں کیں جس راوی کے متعلق کیا جاتا ہے: یعتبر بہ یا لیس بالقوی یکتب عنہ اس کی تفصیل امام ابن الملقن کی کتاب (المقنع فی علوم الحدیث ۸۹/۱) میں دیکھ سکتے ہیں یقول الدارقطنی وغیرہ فی الضعفاء: فلان یعتبر بہ وفلان لایعتبر بہ۔ اور اسی طرح دیگر الفاظ یا صرف ابن حبان کی توثیق موجود ہے اس کے علاوہ متقدمین میں سے کسی کی توثیق نہیں ملتی لیکن متاخرین نے اس کی توثیق کی ہو تو وہ قابل قبول نہیں؟ حالانکہ یہی لوگ بذات خود متساہلین کی توثیق بھی قبول کرتے ہیں اور متاخرین کی توثیق کو بھی اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ بن ہلال الصدقی کی توثیق صرف ابن حبان نے کی ہے اور امام یعقوب بن سفیان الفسوی المتوفی سنہ ۲۷۷ھ نے ثقات تابعین میں شمار کیا ہے، نیز امام ذہبی اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی توثیق کی ہے لہذا اس کی روایت صحیح ہے گو شیخ البانی نے ضعیف قرار دی ہے۔ جو لوگ شیخ البانی کی صحیح قرار دی ہوئی روایات کو ضعیف ثابت کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے، علمی طور پر اہل علم ہمیشہ ایک دوسرے سے علم اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے رہتے ہیں لیکن بطور طعن یا حسد ایسا کرنا درست نہیں کون سا عالم ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی۔

شیخ البانی کے متعلق بعض لوگوں کا رویہ انتہائی قابل افسوس ہے خصوصاً تکفیری حضرات ان پر مرجحہ کا الزام دیتے ہیں جبکہ بذات خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے اور علم سے بے بہرہ ہیں کوئی عالم ان کے موقف کا حامی نہیں ان لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے، ملکہ الزبتھ کی گود میں بیٹھ کر اور بیروزگاری الاؤنس کھا کر فتویٰ بازی کا شغل کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے اکابرین کی تکفیر کرتے ہیں، اہل علم کا مذاق

اڑاتے ہیں اور انہیں حکومتوں کا پروردہ قرار دیتے ہیں جبکہ اپنے فعل پر نادم ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے کار بند ہیں۔

میں کہتا ہوں اس دور میں جو شخص بھی احادیث کی تحقیق اور چھان بین کرتا ہے اور صحیح و ضعیف کا حکم لگاتا ہے وہ شیخ البانی کی کتب کا محتاج اور خوشہ چیں ہے وہ اس بات کا اعتراف کرے یا نہ کرے، ان کی تحقیق کا اعتراف کرے یا نہ کرے، تدریس کرے یا نہ کرے لیکن وہ ان کی کتب سے مستغنی نہیں۔ اس دور میں جو شخص بھی احادیث کی تحقیق کا کام کرتا ہے اس کا سہرا شیخ البانی کے سر ہے کیونکہ ایک طویل عرصہ جو صدیوں پر محیط ہے ایسا کام کرنے والا شخص نظر نہیں آتا۔ آج ہر طرف احادیث کی تصحیح و تضعیف پر کام ہو رہا ہے۔ وہ شیخ موصوف کی خدمات جلیلہ کا رھین منت ہے۔

میرے نزدیک شیخ البانی پر طعن کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک حاسدین اور دوسرے اہل بدعت۔ شیخ البانی نے بعض احادیث کو ضعیف قرار دیا اس کی صحت کا علم ہونے پر رجوع کر لیا۔ اسی طرح بعض احادیث کو صحیح قرار دیا اس کے ضعف کا علم ہونے پر بھی رجوع الی الحق کر لیا۔ کیا یہ اہل علم کی شان نہیں؟

وہ لوگ جو ان پر حسد کرتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ بعض روایات کو پہلے صحیح کیا بعد میں ضعیف قرار دیا، بعض کو ضعیف کیا پھر اس سے رجوع کر کے صحیح تسلیم کر لیا۔ اب تو وہ شخص بھی اس فن میں گفتگو اور تحریر لکھتا ہوا نظر آتا ہے جو بذات خود کم از کم متروک ہے۔ اہل علم اور طلباء متروک کی تعریف خوب اچھی طرح جانتے ہیں، وہ شخص بذات خود کسی عالم کا نام اپنی کتاب پر منع کرنے کے باوجود شائع کرتا ہے حالانکہ اس عالم نے نظر ثانی نہیں کی ہوتی صرف اپنی ثقاہت منوانے اور وزن بڑھانے کے لیے نام لکھتا ہے، تو ایسا شخص جس پر اس عالم کی جرح کذاب کے لفظ سے منقول ہے تو کم از کم اس

شخص کو کیا قرار دیا جائے گا؟

ایسے شخص کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ تساہل + تساہل کا قاعدہ ذکر کر کے اپنی علمیت ظاہر کرے اور صحیح و حسن روایات کو ضعیف قرار دے۔

ضعیف + ضعیف = ضعیف - 0=0+0

تساہل + تساہل = کا قاعدہ اور اس کی حقیقت

نمبر ۱۔ اس سے جو مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مطلق طور پر کوئی محدث بھی اس بات کا قائل نہیں ہے تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔
نمبر ۲۔ اگر ضعف منجر نہیں ہو سکتا تو روایت تقویت حاصل نہیں کرتی۔
نمبر ۳۔ بعض اوقات ضعف شدید ہوتا ہے ایسی صورت میں مختلف روایات مل کر ضعف کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔

نمبر ۴۔ یہ صورتیں فطری ہیں اور ہمیشہ معاشرہ میں مقبول رہی ہیں مثلاً: ایک ہی درجہ کے مختلف لوگ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک اکیلے کی بات تسلیم نہیں کی جاتی البتہ اس درجہ کے کئی لوگ اسے بیان کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس واقعہ کی حقیقت اور اصل ثابت ہے۔ اگر ان سے زیادہ مجروح اور نچلے درجہ کے لوگ کسی واقعہ کو بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی درجہ کے لوگ ہیں معلوم ہوتا ہے یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نو سربازوں کا گروہ وغیرہ۔

کویت اقامت کے دوران اگر کوئی خبر ملتی تو پوچھا جاتا کہاں سے سنی؟ لوگ کہتے کہ فلاں لوگوں سے سنی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ دھاگہ خبر ہے یعنی (خیاطین) درزی لوگوں کی گھڑی ہوئی خبر ہے، یہ بات زباں زد عام ہے اسی کو الضعف المتحصل والضعف الشديد سے تعبیر کیا گیا ہے تفصیل کے لیے دیکھیں (تیسیر دراسة الاسانیه

للمبتدئين للشيخ عمرو عبد المنعم سليم ص ۷۵)

چونکہ یہ فطری اصول ہمیشہ لوگوں میں مقبول رہا ہے اور رہے گا اسی فطری اصول پر محدثین نے یہ بنیاد رکھی۔

امام زرکشی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن حزم کا قول: "لو بلغت طرق الحديث ألفاً ليقوى"۔ اگر ایک روایت کی ہزار سندیں بھی ہوں تو اس سے روایت قوی نہیں ہوتی (النکت علی مقدمة الصلاح ۱/۳۲۲) کو شاذ اور جمہور کے اصول کے خلاف قرار دیا چونکہ یہ بات ان لوگوں کو قطعاً قابل قبول نہیں جو اپنی کم فہمی کی بنیاد پر $0=0+0$ کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محدثین کا قاعدہ ہے یا ریاضی کا؟ "سبحان تیری قدرت" جو مزاج یار میں آئے کوئی منصف آدمی نہیں جو سمجھائے کہ حضرت یہ قاعدہ یہاں منطبق ہی نہیں ہوتا۔

دوسری بات جو امام زرکشی نے ذکر کی ہے: وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها اثر۔ یہ قول مردود ہے اس لیے کہ ہئیت اجتماعی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات اتنی قوت ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا (النکت ۱/۳۲۲) نمبر ۵۔ جن احادیث کو بعض متقدمین نے منکر یا باطل حتیٰ کہ موضوع کا حکم لگایا متاخرین نے انھیں دلائل کی بنیاد پر اور طرق مختلفہ، متابعات و شواہد کی بنیاد پر حسن تسلیم کیا ہے مثال کے طور پر۔

نمبر ۱۔ حدیث صلاة التسبیح شیخ البانی کا حاشیہ مشکاة جلد ۱ ص ۴۱۹ نیز "أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلانی عن احادیث المصابیح جلد ۳ ص ۱۷۷ تا ۱۷۸" یہ روایت ان کے نزدیک ضعیف میں شامل نہیں جو مذکورہ بالا قاعدہ ذکر کرتے ہیں۔

نمبر ۲۔ لاصلوٰۃ لبین لاوضوٰۃ له لبین لم یذکر اسم اللہ علیہ (مسند احمد ۲/۴۱۸، ابن ماجہ رقم ۳۹۹، دارقطنی ۱/۲۹، حاکم ۱/۱۲۶، بیہقی ۱/۲۳) مزید تفصیل کے لیے دیکھیں (مجمع الزوائد للہیثمی ۱/۲۲۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: والظاهر أن مجموع الأحادیث یحدث منها قوۃ تدل علی ان له اصلا (التلخیص الخبیر ۱/۷۵)

حدیث کے طرق مجموعہ سے اسے قوت حاصل ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی اصل موجود ہے۔ اس کی مکمل تحقیق کے لیے دیکھیں (۱/۷۲) امام احمد بن حنبل اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں: لأعلم فی هذا الباب حدیث له اسناد جید (ترمذی طبع دار السلام ص ۸ رقم ۷۵، شرح السنۃ بغوی ۱/۴۰۹) اس مسئلہ میں جید سند سے کسی حدیث کا مجھے علم نہیں۔

یہ روایت بھی ان لوگوں کے نزدیک ضعیف نہیں۔

نمبر ۳۔ عن أبی سعید الخدری قال: خرج رجلان فی سفر حضرت الصلاة ولیس معهما ماء فتیسا صعبا طیباً ثم جدا الباء فی الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم یعد الآخر ثم أتیا رسول الله ﷺ فذکر اذک له فقال للذی لم یعد: أصبت السنة وأجزأتک صلاتک وقال للذی توضأ وعاد: لك الأجر مرتین۔

وقال ابوداؤد وغیره: ابن نافع یرویه عن الیث عن عبیرة بن أبی ناجیة عن بکر بن سواة عن عطاء بن یسار عن النبی ﷺ قال ابوداؤد ذکر أبی سعید فی هذا الحدیث لیس بہ محفوظ وهو مرسل

(ابوداؤد رقم ۳۳۸، نسائی ۱/۲۱۳، طبرانی فی المعجم الاوسط ۱۸۴۲ و ۷۹۲۲،

بیہقی ۱/۲۱۳ دارقطنی ۱/۱۸۸)

ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا انھوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرائی اور دوسرے نے نہ دہرائی، پھر دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: جس نے نماز نہیں دہرائی: تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی اور اس سے فرمایا جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی: تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔

امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن نافع کے علاوہ ایک دوسرے صاحب نے اسے لیث سے روایت کیا ہے، انھوں نے عمیرہ بن ابی ناجیہ سے، انھوں نے بکر بن سوادہ سے، انھوں نے عطاء بن یسار سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، امام ابو داؤد فرماتے ہیں: اس حدیث میں ابوسعید خدری کا ذکر محفوظ نہیں ہے اور یہ حدیث مرسل ہے۔

پھر اس روایت کو امام ابو داؤد نے ابن لہیعة عن بکر بن سوادة عن ابی عبد اللہ مولیٰ اسماعیل ابن عبید عن عطاء بن یسار..... مرسلًا بیان کیا ہے (رقم ۳۳۹)

ابن لہیة کی ابن مبارک نے نسائی کی روایت میں اللیث حدثنی عبیدة وغیرہ عن بکر بن سوادة عن عطاء بن یسار مرسل طور پر متابعت کی ہے

اس علت کی بناء پر کئی ایک ناقدین حدیث نے اسے معلول قرار دیا ہے ان میں سے طبرانی، موسیٰ بن ہارون اور دارقطنی ہیں۔ (التلخیص الحبیر لابن حجر ۱/ ۱۶۳) لیکن حافظ ابن حجر نے اس علت پر اعتراض کیا ہے کہ ابن السکن نے اسے اپنی صحیح میں اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے ابوالولید الطیالسی عن اللیث عن عمرو بن الحارث وعبیدة بن ابی ناجیة جبعاً عن بکر موصولاً بہ۔ (التلخیص الحبیر ۱/ ۱۶۳)

میں کہتا ہوں اگرچہ ابوالید الطیالیسی کی سند محفوظ ہے لیکن اس میں عبداللہ بن مبارک نے مخالفت کی ہے وہ ثقہ، حافظ، جلیل القدر، کبیر امام ہیں۔

پھر مجھے ابن مبارک کی متابعت سنن کبریٰ بیہقی ۲۳۱/۱ میں ملی اور وہ یحییٰ بن بکر نے کی ہے گو اس میں کلام ہے لیکن یہ لیث بن سعد سے روایت کرنے میں ثقہ ہے۔ تو اس حدیث میں راجح بات یہی ہے کہ یہ مرسل ہے اور عبداللہ بن نافع نے اس روایت کو ابوسعید سے موصولاً بیان کیا ہے اور وہ ضعیف الحدیث ہے۔
یہ روایت بھی ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہے اور ضعیف نہیں ہے۔

نمبر ۴۔ حدثنا محمد بن کثیر أخبرنا اسرائیل حدثنا عثمان بن البغیرہ عن ایاس بن ابی رملۃ الشامی قال: شهدت معاویۃ بن ابی سفیان وهو یسئل زید بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله ﷺ عیدین اجتمعانی یوم؟ قال: نعم قال: فکیف صنع؟ قال: صلی العید ثم رخص فی الجبۃ فقال: من شاء أن یصلی فلیصل (ابوداؤد ۱۰۷۰، نسائی ۱۹۴/۳، ابن حزیمة ۱۴۶۴) ایاس بن ابی رملہ شامی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاں حاضر تھا اور وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کر رہے تھے کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی دو عیدیں (جمعہ اور عید) ایک ہی دن میں اکٹھی ہوئیں؟ انہوں نے کہا: ہاں پوچھا کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی پھر جمعہ کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا: جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔

یہ روایت اس سند کے ساتھ منکر قرار پاتی ہے کیونکہ ایاس بن ابی رملہ شامی مجہول ہے جیسا کہ تقریب میں ہے اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے میں منفرد ہے، اس باب میں دیگر روایات بھی ہیں وہ تمام واہی (کمزور) ہیں اور جمہور

اہل علم اس پر عمل نہیں کرتے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عذر شرعی کے بغیر نماز جمعہ نہیں چھوڑ سکتے۔ (کتاب الأم ۲۳۹/۱)
امام ابن منذر نے اوسط میں ابوحنفیہ سے نقل کیا ہے کہ عید اور جمعہ دونوں
میں سے کوئی ترک نہیں کر سکتے۔ (۲۹۱/۴)

امام ابن حزم کا بھی یہی قول ہے فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے اور نماز عید نقلی عبادت
ہے، نقل فرض کو ساقط نہیں کر سکتا۔ (المحلی ۳۰۴/۲)

امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی
فرضیت کو ساقط قرار دے فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾
”اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی
یاد کے لیے جلدی کرو۔“ (سورۃ الجمعہ آیت ۹)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کو اس سے خاص نہیں کیا اس بنا
پر اس کا واجب ہونا اس کی واضح دلیل ہے۔ پس کیسے اس شخص کا موقف درست ہو سکتا
ہے جو جمعہ اور ظہر دونوں کے ساقط ہونے کا قائل ہے جبکہ کتاب و سنت اور اجماع میں
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی دلیل تسلیم کر لی جائے تو اس کی وجہ سے تمام اہل علم
پر طعن وارد ہوتا ہے۔ (التمہید لابن عبدالبر ۱۰/۲۷۷)

امام ابن منذر فرماتے ہیں: تمام اہل علم کا نماز جمعہ کے وجوب پر اجماع ہے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرض نمازیں
پانچ ہیں اور عیدین کی نماز ان پانچ نمازوں میں سے نہیں ہے اور جب کتاب و سنت
اور اجماع سے نماز جمعہ کے وجوب پر دلیل ملتی ہے اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی

ہیں کہ نماز عید نفلی ہے تو نفل کی وجہ سے فرض کو چھوڑنا جائز نہیں۔ (الاولیٰ لابن السنذر ۴/۳۳۴) تمام ائمہ اس روایت کو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف قرار دے رہے ہیں جس بناء پر یہ روایت منکر ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا لیکن متساہل + متساہل اور ضعیف + ضعیف کا قاعدہ پیش کر کے اس پر شور و غوغا کر کے بعض الناس اہل علم پر طعن کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ روایت ضعیف نہیں۔

نمبر ۵۔ امام ابوداؤد نے (السنن ۵/۲۳۵) امام نسائی نے (عمل الیوم والیلة ۳۰۱) اور امام ابن السنی نے (عمل الیوم والیلة ۹/۴۷۹) میں اس روایت کو الحسنین بن واقد حدثنا مروان یعنی ابن سالم المقفع قال: رأیت ابن عمر یقبض علی لحیتہ فیقطع ما ذادت علی الکف وقال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا أفطر قال: ذهب الظباء وابتلت العروق وثبت الأجران شاء اللہ۔

مروان بن سالم المقفع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور اس سے جو بڑھی ہوتی اسے کاٹ ڈالتے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ذهب الظباء وابتلت العروق وثبت الأجران شاء اللہ۔

ترجمہ: ”پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا“ اس روایت میں مروان بن سالم مقفع کو صرف ابن حبان نے (کتاب الثقات ۵/۴۲۴) میں ذکر کیا اور کسی دوسرے محدث جو ان لوگوں کے نزدیک معتبر ہے، نے اس کی توثیق نہیں کی ہے اور یہ ان لوگوں کے قاعدہ کے مطابق مجہول الحال ہونے کے قریب ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہے اسے ضعیف قرار نہیں دیتے۔

نمبر ۶۔ امام احمد بن حنبل نے (مسند ۳/۳۸۳) امام ابوداؤد نے (السنن ۲/۴۸۳۲)

امام ترمذی نے (السنن ۲۳۹۵) اور امام ابن حبان نے (موارد ۲۰۴۹) میں اس روایت کو سالم بن غیلان عن الولید بن قیس اُبی سعید اوعن اُبی الہیثم عن اُبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا یأکل طعامک إلا اتقی۔

ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صرف مؤمن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔“

امام ترمذی فرماتے ہیں: حسن انما تعرفہ من ہذا الوجہ۔ یہ روایت حسن ہے ہم صرف اسی سند سے اسے جانتے ہیں۔

اس روایت میں ولید بن قیس کو ان لوگوں کے اصول کے مطابق کسی بھی غیر متساہل نے ثقہ نہیں کہا البتہ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور امام عجلی نے کہا: مصری تابعی ثقہ ہے اور ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں اس کے متعلق کوئی جرح و تعدیل ذکر نہیں کی، اسی بنا پر حافظ ابن حجر عقیلانی نے تقریب میں اسے مقبول کہا ہے کہ جب اس کی متابعت کی جائے گی تو اس کی روایت قبول ہوگی وگرنہ یہ لین الحدیث ہے اور یہ معلوم ہے کہ کسی نے اس کی متابعت نہیں کی اور امام ترمذی کی تحسین بھی ان لوگوں کے قاعدہ کے مطابق قابل قبول نہیں۔

یہ تمام متساہل ہیں لہذا قاعدہ متساہل + متساہل سے روایت کو تقویت نہیں ملتی اور نہ راوی کی توثیق ثابت ہوتی ہے البتہ یہ روایت ان کے قاعدہ کے مطابق ضعیف ہے لیکن یہ اس روایت کو ضعیف قرار نہیں دیتے۔

وقت کی قلت اور طوالت کے خوف سے ہم نے اختصار سے کام لیا ہے وگرنہ اس طرح کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں یہ چھ (آدھی درجن) مثالیں دے کر ان لوگوں کے اصول کے مطابق عرض کیا گیا ہے کہ یہ ضعیف قرار پاتی ہیں لیکن یہ حضرات ان روایات

کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو ابن حزم کے شاذ اور جمہور مخالف قول پر عمل پیرا ہیں اور کسی بھی ضعیف الاسناد روایت خواہ اس کے ہزاروں طرق ہوں اسے حسن لغیرہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ روایات کیسے صحیح قرار پا گئیں!!

عدل و انصاف سے کام لے کر خالص لوجہ اللہ اور علمی جواب ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں اور الزام تراشی کا سلسلہ۔

اہل علم کے درمیان ہمیشہ سے علمی اختلاف چلا آ رہا ہے لہذا آپ کو اگر علمی طور پر اختلاف کرنے کا حق ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے علمی طور پر اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے لیکن بعض لوگ اپنے لیے یہ اصول رکھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ اختلاف کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے حالانکہ صحیحین کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لایؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه (صحیح بخاری ۱۳) (صحیح مسلم ۱۷۰)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔“

یہ اصول ضعیف + ضعیف = ضعیف، 0=0+0 اور متساہل + متساہل = متساہل بحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے اپنے تناقضات کی روشنی میں باطل قرار پا گیا۔

”ایک علمی لطیفہ“

حدیث اربعین بالاتفاق ضعیف ہے اس کے باوجود فضائل کی بنیاد پر اکثر اہل علم اس پر عمل کرتے ہوئے ”الأربعین“ کے نام سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور و معروف اربعین نووی ہے، اسی طرح دیگر محدثین کرام نے اربعین احادیث جمع کی ہیں لیکن انھیں وہ شہرت اور مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہو سکا جو اربعین نووی

کو حاصل ہوا۔ ہمارے استاذ مکرم، شیخ العرب والعجم، محدث الدھر، مفسر القرآن، فقیہ زمان علامہ سید ابو محمد بدیع الدین راشدی مکی محمدی سندھی زبان میں چالیس حدیثوں پر مشتمل ایک الگ سے رسالہ لکھا جو ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے۔ یہ دونوں کتابیں مقالات راشدیہ میں اردو ترجمہ کے ساتھ مطبوع ہیں۔ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بعنوان القول اللطیف فی الاحتجاج بالحديث الضعیف عربی زبان میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر و باہر ہے تصنیف کی ہے۔

حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ”اربعین“ کے مؤلفین کے نام لکھے ہیں جن کی تعداد ۷۰ تک پہنچتی ہے، دیکھیں (۶۱۳۵۲) امام نووی کے بقول ”اربعین نویسی“ میں اولیت کا شرف امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔

اہم اربعین کے چند مصنفین کے نام درج ہیں:

(۱) عبداللہ بن مبارک (۲) محمد بن اسلم طوسی (۳) حسن بن سفیان الفسوی (۴) ابوبکر الآجری (۵) ابوبکر بن ابراہیم الاصفہانی (۶) امام دارقطنی (۷) امام حاکم وغیرہم۔ جو لوگ متاہل + متاہل اور ضعیف + ضعیف کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں انھوں نے بھی اربعین پہ کام کر ڈالا۔ سبحان تیری قدرت۔ جمہور کے موقف کو عملی طور پر تسلیم کر لیا عرض ہے۔

دوست دشمن سب تیرے میر قائل ہیں مگر

کوئی قائل ہے زبان سے کوئی قائل دل سے ہے

اگر شیخ البانی، شیخ محمد رئیس ندوی، شیخ بدیع الدین راشدی، شیخ ارشاد الحق اثری اور دیگر اہل علم یہ موقف اپنائیں اور روایات کو اس بنیاد پر جس کا یہ لوگ انکار و تردید کرتے ہیں تو غلط، بذات خود بغیر اقرار کیے عملی طور پر روایات کو صحیح اور حسن قرار دیں تو درست، ایسے انداز پر بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے کیونکہ ان کے ہاں یہی تحقیق ہے۔

ضعیف روایات کے متابعات اور شواہد کی بناء پر کون شخص حکم لگا سکتا ہے کہ یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہیں یہ صرف ماہر فن کا کام ہے جو تمام اصول و ضوابط کی معرفت رکھتا ہو۔ اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ شیخ البانی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں، جو شیخ سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ان کا نام لیے بغیر استفادہ کرتے ہیں نہ جانے اسے وہ کیا نام دیتے ہوں گے؟

بعض لوگ اگر صرف تصحیح و تضعیف میں کچھ مہارت حاصل کر لیں تو کیا ان کو وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے جو دیگر علوم و فنون میں ماہر علماء کو حاصل ہے؟ بالکل نہیں ہے، اس پر طرہ یہ کہ ایسا شخص بھی شیخ البانی کی صحیح قرار دی ہوئی روایات کو ضعیف ثابت کر رہا ہے جو اہل علم میں کسی طرح بھی شامل نہیں، اس کا اقرار ان لوگوں کو بھی ہے جو اس کی حوصلہ افزائی میں رطب اللسان ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی روایت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ضعیف ہے اور شیخ البانی سے اس روایت کو صحیح قرار دینے میں سہو ہو جائے تو کیا وہ شخص شیخ کے مرتبہ و مقام کو پہنچا جائے گا!

یہ بات یاد رہے کہ انسان جس سے علمی فائدہ اٹھائے اس کا برملا اعتراف کرے، اس کا خوشہ چلیں رہے، محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے۔

امام بخاری اپنے تمام اساتذہ و شیوخ میں سے صرف..... امام علی بن مدینی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔

قال الامام البخاری : ما استصغرت نفسی عند الله الا عند علی بن الہدیٰ
(سیر اعلام النبلاء ۱۱/۴۶۷)

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علی بن مدینی ”علل حدیث“ کے سب سے بڑے امام، نقاد اور ماہر ہیں، جس طرح سب سے مشکل ترین علیل کافن ہے اسی طرح سب سے

مشکل ترین کام اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ضعیف روایات کب متابعات و شواہد کی بناء پر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور کب شدید ضعف کا باعث بنتی ہیں؟ یہ کسی عام تو کیا ہر خاص کا بھی کام نہیں کیونکہ یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے جب تک اس کے تمام طرق اور رجال و رواۃ کی مکمل معرفت نہیں ہوگی اس پر حکم لگانا انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوگا اور یہ کام وہ لوگ تو کر ہی نہیں سکتے جن کے نزدیک $0=0+0$ ریاضی کا قاعدہ معروف ہے۔

یہ انتہائی مشکل کام ہے بعض اوقات ایک راوی ثقہ ہوتا ہے لیکن اپنے کسی ایک شیخ میں ضعیف ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی متکلم فیہ راوی کسی ایک شیخ میں ثقہ راوی سے زیادہ اَضْبَطُ وَاَحْفَظُ تسلیم کیا جاتا ہے، محدثین نے اس کی خوب نشاندہی کی ہے اس پر الگ سے مستقل کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، اسی طرح صحیحین کا راوی اس کی صحیحین کے علاوہ کی روایت کا وہ مقام نہیں ہوتا جو صحیحین میں موجود روایت کا ہے العاقل تکفیہ الاشارة!!!

سب سے آسان کام کسی روایت کو ضعیف بنانا ہے جو کہ اکثر جہلاء کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ تو حدیث کو ضعیف بنا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے ”الحمد للہ حدیث ضعیف ہو گئی“

برصغیر میں بعض الناس نے صحیح بخاری کے راویوں پر لایعنی اعتراضات کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جس کا جواب شیخ الاسلام مولانا ابوالقاسم محمد سیف بناری رحمۃ اللہ علیہ نے الأمر المبرم کے نام سے دیا۔ اسی طرح الجرح علی البخاری کا جواب موصوف نے حل مشکلات البخاری کے نام سے دیا۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

ان لوگوں کی زندگی کا مقصد و حید صرف مخالف مذہب احادیث کی تردید، انکار یا

کوئی جواب نہ بن پڑے تو تضعیف کرنا ہے۔ اب ذرا ابو جعفر طحاوی کا قول ملاحظہ فرمائیں: قال: ابو جعفر: فما اوردت بشئی من ذلك تضعیف أحد من اهل العلم وما هكذا مذهبی ولکنی اوردت بیان ظلم الخصم لنا۔ (شرح معانی الآثار ۱/ ۱۳۴)

امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ میری غرض اس طویل کلام سے کسی اہل علم کی تضعیف کرنی نہیں ہے اور نہ ہی میرا مذہب و مسلک ہے بلکہ میرا مقصود مخالف کی ہٹ دھرمی بیان کرنا ہے۔

یہ ترجمہ حنفی حضرات نے کیا ہے، اس عبارت کا تعلق مسئلہ رفع الیدین سے ہے، خود اندازہ کریں کہ ثقات کی تضعیف کر کے اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے محدثین عظام کو ہٹ دھرمی دوسرے لفظوں میں باطل پراڑے رہنے والے قرار دیا جا رہا ہے، مقصود کیا ہے؟ اسے ملا علی قاری صاحب مرقاة شرح مشکوٰۃ کی زبانی سنئے، اپنی تالیف کا سبب بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

فأحببت أن أذكر أ دلة وأبين مسائله وأدفع عنهم مخالفتهم
لئلا يتوهم العوام الذين ليس لهم معرفة بالأدلة الفقهية أن المسائل
الحنفية تخالف الدلائل الحنفية (مرقاة شرح مشکاة ج ۱/ ۳)

میں نے پسند کیا کہ احناف کے دلائل ذکر کروں ان کے مسائل کی وضاحت کروں اور مخالفت کرنے والوں سے ان کا دفاع کروں تاکہ عوام جو فقہی دلائل سے بے خبر ہے اس وہم کا شکار نہ ہو جائیں کہ حنفی مسائل شرعی دلائل کے خلاف ہیں۔

خدمت حدیث کے نام پر حنفیت کا دفاع اور لوگوں کی ذہنی تربیت تاکہ لوگ حنفیت پر قائم رہیں۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حنفی بنانے کی کوشش

علامہ رشید رضا مصر کے معروف عالم اور تفسیر المنار کے مصنف علامہ جمال الدین افغانی کے تلمیذ خاص ۱۹۱۲ء میں جب ہندوستان تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں بھی تشریف لے گئے، انھوں نے وہاں کے طرز تدریس کے بارے میں بعض اساتذہ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملا کہ یہاں درس خصوصیت یہ ہے کہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حنفی مذہب کے خلاف ہوتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ حنفی مذہب کو حدیث کے موافق بنایا جائے اور دونوں کے مابین تطبیق کی کوشش کی جائے۔

علامہ رشید رضا نے حیران ہو کر فرمایا: ”هل ذلك في كل حديث“ کیا ہر حدیث سے یہی معاملہ ہوتا ہے تو انھوں نے جواباً کہا کہ نعم جی ہاں، اس پر علامہ رشید رضا خاموش نہ رہ سکے برجستہ فرمایا: ”هل الحديث حنفی“ کیا حدیث بھی حنفی ہو گئی ہے، یہ محض عصبیت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ (تحفة العنبر فی حیاة الامام العصر الشیخ انور، مصنف محمد یوسف بنوری، ص ۱۷، مطبوعہ کراچی پاکستان)

یہ حنفی حضرات کی خدمت حدیث ہے اس کا ایک نمونہ ”حنفی بلوغ المرام“ بھی ہے۔ دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں تعارف زجاجة المصابیح مؤلف حضرت مولانا ابوالحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب حیدرآبادی حنفی جو مشکاة المصابیح کے اسلوب پر حنفی حضرات کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع اور مستند ذخیرہ ہے، الحمد للہ کہ آج اس کتاب کی جلد اول شائع ہو رہی ہے کتاب کی اصلی قدر و قیمت تو مطالعہ سے ہی ظاہر ہو سکے گی تاہم بطور تعارف چند سطور ہدیہ ناظرین ہیں۔

واقع یہ ہے کہ مؤلف نے مشکاة شریف کے بنظر غائر مطالعہ کے بعد اس امر کی شدید ضرورت محسوس فرمائی کہ جس طرح مشکاة شریف مسائل کے لحاظ سے شافعی حضرات کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین مجموعہ ہے بالکل اسی طرح ان احادیث کو

بھی یکجا کیا جائے جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ ان اہل علم حضرات کی سعی مشکور فرمائے جنہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بہترین انداز سے حنفی احادیث جمع فرمائیں لیکن مشکاة جیسی جامعیت میسر نہ ہو سکی۔ (جلد اول صفحہ نمبر الف)

ان لوگوں کی عصبیت، سوچ و فکر کا اندازہ لگائیں خود محمدی بننے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کی توفیق ہوئی البتہ احادیث کو حنفی بنانے کی بھرپور کوشش کر کے اپنے زعم باطل میں حنفی بنا دیا جیسا کہ شیخ رشید رضا نے کہا تھا۔

بعض لوگ اپنی ہی ضعیف قرار دی ہوئی روایات سے رجوع کر کے ان کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور صحیح قرار دی ہوئی روایات کو ضعیف بھی قرار دے چکے ہیں، اس سے ثابت ہوا ان سے بھی ایسی غلطیاں ہوئیں جو شیخ البانی سے ہوئیں، اگر یہ لوگ تحقیق مزید کرتے رہیں گے بشرطیکہ اپنے بنائے ہوئے قواعد کی پابندی کرتے رہے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور آخر کار کافی بڑے ذخیرہ حدیث کو ضعیف قرار دے کر لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دیں گے۔

بہر صورت یہ ایک طویل بحث ہے متابعات و شواہد کب قابل قبول ہیں اور کب نہیں؟ یہ کام صرف ماہر نقاد اس فن میں مکمل عبور رکھنے والا ہی کر سکتا ہے، عام اہل علم کا تو ہرگز یہ کام نہیں ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس فن میں مہارت تامہ عطا کی، ہمارے موصوف شیخ محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اہل علم نے معلمی دوراں کا لقب دیا، یہ معلمی کون تھے؟ جنہیں محدث العصر علامہ شیخ البانی نے بھی اسماء الرجال کا امام تسلیم کیا جن کی کتاب ”التنکیل“ اسم با مسمی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اس فن پر علمی شاہکار ہے جس میں اہل بدعت، معتزلی، جہمی، ماتریدی،

اشعری حضرات کے ڈھول کا پول کھولا گیا اور یہ سب آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں اور رہیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی حدیث ”کل ایام التشمیق ذبح“ کے تمام طرق جمع کر کے اس کی اسناد اور راویوں پر سیر حاصل کلام کیا ہے، اس کے متابعات و شواہد، نیز عقلی اور نقلی طور پر محدثین عظام کے اصول و ضوابط کے مطابق مفصل کلام کر کے شکوک و شبہات کا بھی خوب ازالہ کیا ہے۔ ان جیسا دلائل سے بھرپور شاہکار کوئی دوسری شخصیت اگر پیش کر سکی ہے تو وہ شیخ العرب و العجم کی اس موضوع پر عربی تصنیف ہے لیکن اس میں بھی اس قدر تفصیل نہیں ہے۔ امام شوکانی نے نیل الأوطار میں اسی روایت کل ایام التشمیق ذبح کو صحیح بشواہد کہا ہے۔ نیز نیل الأوطار کے محقق، مخرج، معلق، محمد صبحی بن حسن حلاق نے بھی اس روایت کو صحیح بشواہد قرار دیا ہے۔ (۴۹۳/۹) اسی طرح امام ابن القیم نے بھی اسے صحیح تسلیم کیا ہے جیسا کہ شیخ البانی نے ذکر کیا ہے۔

اور خود شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو حسن بالشواہد قرار دیا ہے (الصحيحه ۶۱۷ تا ۶۲۲، رقم ۲۳۷۶) میرا خیال ہے کہ منصف مزاج آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ قربانی چار دن ہی ہے۔ علامہ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے امام ابراہیم بن ابی علیہ کا قول ذکر کیا ہے: ”من حصل شاذ العلباء حصل شراً کثیراً“:

”جس شخص نے علماء کے شاذ اقوال کو اپنایا اس نے بہت زیادہ شر (برائی)

کو اپنایا“ (الكفاية في معرفة اصول علم الرواية ۳۳۸ تحقیق ماہر یاسین النحل، تاریخ

مدینة دمشق لابن عساكر ۳۵۹/۶ تہذیب الکمال للسی ۱۲۳ سیر أعلام النبلاء

للذہبی ۶/۳۲۴)

حسن لغیرہ کی بابت کتب مصطلح میں سے مندرج کتب بطور خاص قابل دید ہیں:

۱۔ نزہة النظر لابن حجر (ص ۱۰۳) طبع العشر الجديدة

۲۔ المعتبر للذکر کشی (ص ۲۵۳ تا ۲۳۸)

۳۔ المقنع فی علوم الحدیث لابن الملقن (۱/۱۰۰ تا ۱۰۲)

۴۔ تدریب الراوی للسیوطی (۱/۱۷۶ تا ۱۷۷)

۵۔ الیواقیت والدر شرح شرح نحة الفكر لعبد الرؤف المناوی (۱/۱۷۶ تا ۱۷۷)

۶۔ توضیح الأفكار لمعان تنقیح الأنظار للشیخ محمدين اسباعیل الأمير

الحسن الصنعانی المتوفی صاحب سبل السلام (۱/۱۸۶ تا ۱۸۷)

۷۔ تیسرے دراستہ الأسانیہ للبتدئین لعبد النعم سلیم (ص ۷۵)

۸۔ تحریر علوم الحدیث لعبد النعم سلیم (ص ۳۷)

۹۔ تیسرے علوم الحدیث " " " " (ص ۴۲ تا ۴۳)

۱۰۔ جامع العلوم والحکم لابن رجب (ص ۳۳۰)

۱۱۔ نصب الرایة للزیدعی (۲/۳۸۴ تا ۳۸۶)

۱۲۔ اربعین للنووی بشرح ابن دقیق العید (ص ۷۹)

۱۳۔ امام علائی کا موقف فیض القدیر (۶/۴۳۲)

۱۴۔ مختصر البقاصد الحسنة للرزقانی (ص ۲۰۴)

۱۵۔ دلیل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للحافظ حکمی (ص ۷۴ تا ۷۵)

۱۶۔ حافظ ابن حجر عسقلانی

۱۷۔ امام نووی

۱۸۔ امام بیہقی

۱۹۔ امام ابوالحسن بن القطان

۲۰۔ امام شافعی

۲۱۔ جمہور محدثین یہ نام علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی کتاب قواعد التحدیث میں

”بحث الضعیف اذا تعددت طرقه“ میں ذکر کیے ہیں (ص ۱۰۹ تا ۱۱۰)

۲۲۔ الفرع الاثیث فی اصول الحدیث للامام ابن الحنبلی (ص ۸۷ تا ۸۹)

۲۳۔ توجیہ النظر الی اصول الاثر للامام طاہر الجزائری (۱/۵۰۶)

ہم ان مذکورہ بالا اور جمہور محدثین کے منہج پر ہیں الحمد للہ علی ذلک اور یہی صحیح منہج

ہے۔ سب سے پہلے امام ترمذی نے ہی حسن سے متعارف کروایا اور اس کی تعریف کتب

مصطلح میں مذکور ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو صرف دو ہی قسمیں تھیں لہذا تیسری

قسم تسلیم کی تو اس کی دو قسمیں خود بخود تسلیم کرنا پڑیں گی۔

ان لوگوں کے لیے علامہ خطیب بغدادی کا قول پیش خدمت ہے فرماتے ہیں: من

صنف فقد جعل عقله فی طبق یعرضه علی الناس (تذکرۃ الحفاظ للذہبی ۳/۱۱۴۱)

جس نے کتاب لکھی یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی عقل ایک تھال میں رکھ کر لوگوں کے

سامنے پیش کر دی ہے۔ شیخ محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے لیے دیکھیں

اللمحات الی مافی أنوار الباری من الظلمات (طبع جدید)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

ابو خزیمہ محمد حسین ظاہری تلمیذ رشید شیخ العرب والجمہ علامہ سید بدیع الدین راشدی مکی سندھی

عرضِ ناشر (برائے اشاعت ثانی)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى

آله وصحبه اجمعين، وبعد

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ غایۃ التحقیق نامی کتاب عوام میں مقبول ہوئی، اور اس کے نسخے بہت جلد ختم ہو گئے، مذہبی لٹریچر کے سلسلہ میں عام طور پر یہ شکوہ سنا جاتا ہے کہ قارئین کتابوں کی خرید پر کم توجہ دیتے ہیں، یعنی مذہبی کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں، یا بغیر خرید پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تاثر کسی نہ کسی حد تک صحیح ہے، پھر بھی کتابوں کو خرید کر پڑھنے والے موجود ہیں اور ایسے قارئین کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہتا ہے کہ ناشرین انہیں عمدہ مذہبی کتابیں فراہم کریں۔ موجودہ دور میں مذہبی حلقوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ شرعی مسائل کے جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں ان سے واقفیت حاصل کی جائے اور قلبی اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔

کتاب و سنت میں مذکورہ دلائل کو سمجھنے کے لیے پیدا ہونے والے احساس کو بعض لوگ اندیشہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسائل کے فہم و استنباط میں متوسط یا کم پڑھے لکھے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا! یہ علی الاطلاق صحیح نہیں، بہت سی باتیں یقیناً ماہرین شریعت علماء ہی کے غور و فکر کی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قرآن و حدیث کی واضح باتوں کے خلاف واقعات پر بھی لب کشائی نہ کی جائے، کم علم والے کو حق ہے کہ زیادہ علم والے سے پوچھ کر اطمینان کرے، اتخذوا حبارہم و رحبانہم الخ کی

تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت اور دوسرے شرعی احکام سے ثابت ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کیا جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے زیادہ علم رکھنے والے حضرات کے ساتھ گفتگو کی اور مسائل کے سلسلہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ضرورت ہے کہ آج کے مسلمان بھی شرعی مسائل میں استفسار اور تبادلہ خیال سے کبیدہ خاطر نہ ہوں۔

محترم مولانا محمد رئیس صاحب نے غایۃ التحقیق نامی رسالہ میں جو عمدہ تحقیق پیش کی ہے اور جس طرح ایام تشریق میں قربانی ثابت کی ہے ہمیں یقین ہے کہ حق پرست اسے قبول کریں گے اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کریں گے، والتوفیق من اللہ۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مفید تحقیقی رسالہ سے تمام قارئین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور ہر شخص کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطاء فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔

مقتدی حسن ازہری

جامعہ سلفیہ، مرکزی دارالعلوم، بنارس

۵ / جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر (برائے طبع اول)

فروعی مسائل میں ائمہ دین اور فقہاء کے مابین اختلاف معروف ہے اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور دونوں میں سے کسی ایک سے جب کوئی رہنمائی مل جائے تو اس پر عمل کریں اور پھر کسی دوسرے کے قول یا رائے کی پرواہ نہ کریں، امت میں فقہی مذاہب کی تقلید کے رائج ہونے کے بعد ہر مذہب کے ماننے والوں میں ایک طرح کا جمود و تعصب پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں مذاہب کے مقلدین کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی جگہ ان مذاہب کے اقوال و فتاویٰ پر اکتفا کرنے لگے، اس صورتِ حال میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی امام کا قول یا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو گیا کیونکہ وہ حدیث امام کے علم میں نہ آسکی، امام کے متبعین کا فرض تھا کہ صحیح حدیث ملنے کے بعد امام کے اس قول و فتویٰ کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کریں لیکن مسلکی تعصب نے انہیں اس راہ سے باز رکھا جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب رفع الملام میں اسی مسئلہ پر بہت اچھی

روشنی ڈالی ہے، ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

امت میں جن ائمہ کو قبول و اعتماد حاصل ہے ان میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں سوچا

جاسکتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کی قصداً مخالفت کرے گا، اب اگر کسی صحیح حدیث

کے خلاف کسی امام کا کوئی قول ملے تو اس کی توجیہ یا عذر کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

اول: یہ کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے صدور کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔

دوم: یہ کہ امام اس حدیث سے متعلقہ فیصلہ مراد لینے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔

سوم: یہ کہ امام حدیث کے حکم کو منسوخ مانتا ہو۔

عذر کی ان تینوں قسموں کے ابن تیمیہ نے متعدد اسباب ذکر کیے ہیں جن میں سے

ایک سبب یہ ہے کہ وہ حدیث اس امام کو مل نہ سکی ہو، اور اس نے کسی آیت، یا حدیث، یا

قیاس کی بنیاد پر اپنی بات کہی ہو، سلف کے جو اقوال بعض احادیث کے خلاف ملتے ہیں

ان میں سے اکثر کا سبب یہی ہوتا ہے کیونکہ کسی امام کے متعلق یہ تصور بالکل غلط ہے کہ

اسے تمام احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا۔ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۰/۲۳۲)

علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۱ھ) نے اعلام الموقعین میں امام عبدالوہاب شمرانی

متوفی ۹۷۳ھ نے میزان کبریٰ میں، امام فلانی نے ایقاظ الہم میں، محمد معین نے

دراسات اللیب میں اور شیخ جمال الدین قاسمی نے قواعد التحذیر میں اور اسی طرح

متعدد دوسرے مصنفین نے اپنی تصانیف میں اس امر پر مفصل روشنی ڈالی ہے کہ صحیح

حدیث کا کیا مقام ہے اور صحیح حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد امت کے ہر فرد پر اس

کی پیروی کس طرح ضروری ہو جاتی ہے؟ مگر بے حد افسوس کا مقام ہے کہ فقہی مسالک

کی تقلید کی وجہ سے صحیح حدیث پر عمل کرنے میں آج بھی تردد محسوس ہو رہا ہے اور حدیث

کی تاویل و تردید کی جاتی ہے۔

ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کو غروبِ آفتاب سے پہلے تک قربانی کا جواز صحیح

حدیث سے ثابت ہے لیکن فقہاء حنفیہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، وہ صرف ۱۲ ذی الحجہ

تک قربانی جائز مانتے ہیں اور لوگوں کو تیرہ تاریخ کی قربانی سے روکتے ہیں، اس مسئلہ

میں کتاب و سنت کا حکم معلوم کرنے کے لیے بمبئی کے اخوانِ جماعت نے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ جناب مولانا محمد رئیس ندوی صاحب حفظہ اللہ کے نام ایک استفتاء ارسال کیا تھا جس کا متن ان سطور کے اختتام پر درج کیا جا رہا ہے۔

محترم مولانا محمد رئیس صاحب نے احادیث و آثار کی روشنی میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور علمی انداز میں مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ تیرہ ذی الحجہ کو قربانی کا ثبوت حدیث شریف میں موجود ہے اور اس کے خلاف جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں، مولانا موصوف کی اس تحریر میں وقت نظر اور وسعتِ معلومات نمایاں ہیں، حدیث کی صحت و سقم اور رجال کی تعدیل و تخریح کے سلسلے میں ان کا فیصلہ واضح اور نکھرا ہوا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ اس جواب کو پڑھ کر ہر منصف مزاج انسان یہ تسلیم کر لے گا کہ تیرہ ذی الحجہ کی قربانی ثابت ہے اور اس پر عمل سے گریز سچے مومن کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا موصوف کو اس خدمت کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے احکام پر عمل کی توفیق بخشے، و صلی اللہ علی النبی و سلم

مقتدی حسن ازہری،

۴ صفر ۱۳۱۳ھ

سوالنامہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس معاملہ میں کہ شہر بمبئی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف ایک دن دسویں ذی الحجہ کو جائز ہے، اس سے زیادہ تین دنوں تک قربانی کرنی جائز اور درست نہیں، جو شخص دسویں ذی الحجہ کے بعد تین دنوں میں سے کسی دن قربانی کرے اس کی قربانی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی اس بات سے بڑا اختلاف و نزاع رونما ہوا ہے، اس مسئلہ میں کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہو مدلل اور مفصل طور پر بیان کیجیے۔

(مولانا) محمد امین اثری

ناظم جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ

۹ نومبر ۱۹۸۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وهو الموفق بالصواب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد و
آله و أصحابه أجمعين، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً و نذيراً و داعياً
الى الله و سراجاً منيراً

تمہید

استفتاء کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ شہر بمبئی میں کچھ لوگ صرف دسویں ذی الحجہ کو
قربانی کا دن مانتے ہیں اور اس سے زیادہ ایام میں قربانی کو ناجائز و غیر مشروع قرار
دیتے ہیں اور دسویں ذی الحجہ کے بعد مزید تین دن یعنی ایام تشریق میں جو لوگ قربانی
کرتے ہیں ان کی یہ حضرات تغلیط و تردید کرتے ہیں۔

ہمارے نزدیک از روئے تحقیق شریعتِ مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی
چار دن تک مشروع ہے یعنی دسویں ذی الحجہ اور اس کے بعد ایام تشریق کے تین دن تک
لیکن یہ بھی ایک ثابت شدہ اور معروف حقیقت ہے کہ مختلف اسباب و وجوہ کی بناء پر ایام
قدیم سے بہت سارے مسائل میں صحیح موقف و مسلک سے اختلاف کرنے والے لوگ
موجود ہیں، یہی حال زیر نظر مسئلے کا بھی ہے کہ ایام قدیم سے بعض لوگ نہ جانے کن وجوہ
سے ثابت شدہ صحیح موقف کے خلاف یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے صرف دسویں

ذی الحجہ کا دن متعین و مخصوص ہے، لیکن اصولی طور پر تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت شدہ صحیح موقف کے خلاف اختیار کیا ہوا ہر شخص کا موقف و نظریہ مردود ہے خواہ وہ شخص کوئی ہو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم زیر بحث مسئلہ پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

ایک سے زیادہ دنوں میں قربانی کی مشروعیت پر قرآن مجید سے ثبوت

قرآن مجید کی مختلف و متعدد آیات میں صراحتاً و اشارتاً قربانی کا ذکر موجود ہے، قربانی کے سلسلے میں ایک قرآنی ارشاد یہ ہے:

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ

الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنهَا وَأَطِعُوا الْبَآسِ الْفَقِيرَ ۗ﴾ (سورہ حج آیت نمبر ۲۸)

یعنی: لوگ ”ایام معلومات“ میں قربانی کے لیے مخصوص شدہ ان چوپایہ جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، جن جانوروں کو انھیں اللہ نے میسر و فراہم کر رکھا ہے اور ان قربانی شدہ جانوروں کے گوشت میں سے تم خود کھاؤ اور پریشان حال فقیر کو بھی کھلاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ لوگوں کو قربانی کے جو جانور میسر اور حاصل ہوں ان پر وہ ”ایام معلومات“ میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں یعنی بسم اللہ پڑھ کر ان جانوروں کو ایام معلومات میں ذبح کریں اور وہ ایام معلومات کا مطلب ہے معلوم اور مقرر شدہ کئی دن، ایام اور معلومات دونوں جمع کے صیغے ہیں اور صفت و موصوف ہیں۔

”ایام“ یوم کی جمع ہے جس کا معنی دن ہے، ایام اور یوم کے الفاظ اردو داں طبقے میں بھی دن کے معنی میں مستعمل ہیں، اسی طرح ”معلومات“ معلومتہ کی جمع ہے جو معلوم کا

مونث ہے اور لفظ معلوم ہندوستان میں عام طور پر تمام لوگوں کے مابین بولا جاتا ہے، اس مختصر سی تشریح سے یہ بات بہ آسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ نص قرآنی کے مطابق قربانی کے ایام معلوم و معروف اور مقرر و متعین ہیں کیونکہ جو ایام یعنی دن معلوم و معروف ہوں گے وہ لازمی طور پر متعین و مقرر شدہ بھی ہوں گے اور جب قرآن مجید نے قربانی کے لیے مقرر و معلوم شدہ کئی دن متعین کر رکھے ہیں، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے قربانی کے لیے ایک سے زیادہ ایام مقرر کر دیئے ہیں کیونکہ جمع کا اطلاق ایک سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ خود بخود یہ بات واضح اور ثابت ہوگئی کہ قربانی کے لیے صرف دسویں ذی الحجہ کی تعیین و تحدید کرنے والوں کا موقف نص قرآنی کے خلاف ہونے کے سبب مردود ہے۔

ایک سے زیادہ دنوں میں قربانی کی

مشروعیت پر اجماع امت

چونکہ مذکورہ بالا نص قرآنی کا یہ معنی بہت ظاہر ہے کہ قربانی کے لیے ایک سے زیادہ کئی دن مقرر و متعین ہیں اس لیے اس کی توضیح کے لیے نیز اس سے اختلاف رکھنے والوں کی تغلیط کے لیے ہم کو کچھ زیادہ کہنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً اس لیے کہ امام قرطبی محمد بن احمد انصاری متوفی ۶۷۱ھ نے آیت مذکورہ کے سلسلے میں فرمایا کہ:

”لا خلاف ان المراد به النحر“ (تفسیر قرطبی سورہ بقرہ ص ۲ ج ۳)

یعنی: ”اس بات میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ آیت مذکورہ میں قربانی

کا ذکر ہے اور ”ایام معلومات“ سے مراد ایام قربانی ہیں۔

امام قرطبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ اہل علم نے سورہ بقرہ کی آیت:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾

”یعنی ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو“ میں واقع شدہ لفظ ”ایام معدودات“ کے جو معنی بتلایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ”ایام معدودات“ اور ”ایام معلومات“ معنوی طور پر ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں۔ (تفسیر قرطبی ص ۳ ج ۳)

اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ کہا گیا ہے کہ قربانی کے لیے ایک سے زیادہ ایام مقرر ہیں۔ اس تفصیل سے بہر حال اس موقف کی تغلیط ہوتی ہے کہ قربانی صرف دسویں ذی الحجہ کو ہے اس کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں ہے۔^① جب ایک سے زیادہ دنوں میں قربانی کی مشروعیت پر بتصریح امام قرطبی اجماع ہے تو یہ اجماع بذات خود اس بات کی شرعی دلیل ہے کہ قربانی ایک سے زیادہ دنوں میں مشروع ہے، اگر اس طرح کے اجماع سے بالفرض ایک آدھ آدمی نے عملاً یا قولاً اختلاف کیا ہو تو وہ شذوذ کے حکم میں ہے جو شاذ ہونے کے سبب کالعدم ہے۔ خصوصاً جبکہ اس اجماع کی تائید میں قرآنی آیت بھی موجود ہے اور احادیث معتبرہ بھی۔

کتنے دنوں تک قربانی مشروع ہے

جب نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ قربانی کے لیے متعدد ایام مقرر ہیں تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایام کتنے اور کون کون سے ہیں؟

اس معاملہ میں بھی ایام قدیم سے مختلف اقوال و مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک قول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے کے سبب مقبول اور باقی اقوال خلاف حدیث ہونے کے سبب مردود ہیں، جو قول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ سے لے کر تیرہویں ذی الحجہ تک یعنی کل چار ایام قربانی کے لیے متعین ہیں اس اجماع کی تفصیل ذیل میں پیش کی گئی ہے۔

① عربی زبان میں دو سے زائد کو خواہ وہ تین ہو یا اس سے زیادہ، پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، پھر اس میں تعداد کے اعتبار سے جمع قلت و جمع کثرت کی تقسیم ہوتی ہے۔

چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی پہلی حدیث

حافظ عبدالرحمن بن ابراہیم بن عمرو ابوسعید عثمانی، وحیم دمشقی مولود ۷۰ھ و متوفی ۲۲۵ھ نے کہا ہے کہ:

حدثنا محمد بن شعيب، اخبرني معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري عن النبي
ﷺ قال: "ايام التشريق كلها ذبح"۔

یعنی: حضرت ابو ہریرہ و ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "تمام ایام تشریق قربانی کے جانور ذبح کیے جانے کے ایام ہیں۔" (کتاب العلل لابی حاتم الرازی ج ۳ ص ۳۸، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶ و الکامل لابن عدی، ج ۶ ص ۲۳۹۶ و نصب الراية ج ۲ ص ۲۱۳ و میزان الاعتدال للذہبی ج ۲ ص ۳۸۶) ^①

مذکورہ بالا حدیث کا واضح مفاد یہ ہے کہ ایام تشریق میں یعنی دسویں ذی الحجہ کے علاوہ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ میں کل چار دن قربانی کے جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں۔
حدیث مذکور کی تصحیح

ہمارے نزدیک یہ حدیث از روئے تحقیق معتبر و قابل عمل ہے، اگرچہ بعض لوگوں کا اس پر کلام ہے، اس کی سند متصل ہونے پر کسی کو کوئی کلام نہیں البتہ اس کی سند کے معتبر ہونے پر کلام ہے اور وہ کلام اس کے صرف ایک راوی معاویہ بن یحییٰ صدفی دمشقی

① کتاب العلل ۳۸/۲ ط، دارالسلام حلب، نسخہ آخری ۳/۲۶۵، سنن بیہقی، کتاب الضحایا، باب من قال الاضحی جائز یوم النحر و ایام منی کھا لانھا ایام النسک ۲/۲۹۲، نسخہ آخری ۹/۵۵۱ (۱۹۲۳) ط۔ دارالحدیث القاہرہ، الکامل لابن عدی نسخہ آخری (۱۶۳۰۱-۱۶۳۰۲)، نصب الراية نسخہ آخری ۳/۵۰۵ ط۔ قدیمی کتب خانہ کراچی، میزان الاعتدال ۳/۱۳۹ (۸۶۳۵)

پر ہے جس کی تحقیق آگے آرہی ہے۔

اس حدیث کی سند سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے روایت کرنے والے دو مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما ہیں اور ان حضرات سے روایت کرنے والے ان کے مشہور شاگرد امام سعید بن مسیب مولود ۱۲-۱۵ھ و متوفی ۹۳ھ میں جو بہت معروف ثقہ تابعی ہیں اور اہل علم کے مابین سید التابعین کے لقب سے مشہور ہیں، امام ابو حاتم محمد بن ادریس رازی نے کہا کہ:

”وہو اثبتہم فی ابی ہریرۃ“

یعنی: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کرنے میں امام سعید بن مسیب سب سے

زیادہ پختہ کار ثقہ رواۃ میں سے ہیں۔ (عام کتب رجال) ^(۱)

اس اعتبار سے زیر نظر حدیث کی خاص اہمیت ہے، حضرت سعید بن المسیب سے

اس حدیث کے راوی امام زہری (محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب زہری)

متوفی ۱۲۵ھ بھی پختہ کار ثقہ تابعی ہیں، ان کی امامت و جلالت اور ثقاہت پر اتفاق ہے۔

(عام کتب رجال) ^(۲)

معاویہ بن یحییٰ صدفی کی توثیق پر بحث

امام زہری سے اس حدیث کے راوی معاویہ بن یحییٰ ابو روح صدفی دمشقی کی

ثقاہت مختلف فیہ ہے مگر ہمارا حاصل تحقیق یہ ہے کہ معاویہ صدفی کی تحدیث کے دو

زمانے ہیں پہلا اپنے وطن شام کی تحدیث کا زمانہ۔ دوسرا (۱۵۸ھ) کے بعد خلیفہ مہدی

کی طرف سے ”رے“ کے بیت المال کا حاکم بن کر شام سے جا کر ”رے“ میں تحدیث کا

^(۱) تہذیب الکمال للمزی، ۳/۲۰۰، تہذیب التہذیب، ۲/۸۶

^(۲) تقریب التہذیب، رقم الترجمة (۶۲۹۶)

زمانہ، جب تک موصوف معاویہ شام میں تحدیث کرتے رہے تب تک ان کا حفظ و ضبط درست تھا مگر جب ”رے“ گئے تو ان کا حفظ و ضبط خراب ہو گیا۔ ”رے“ جانے سے پہلے موصوف معاویہ نے اپنے ملک شام میں اپنے شامی تلامذہ کے سامنے ایک طویل زمانہ تک تحدیث کی تھی اس لیے موصوف سے موصوف کے ثقہ شامی تلامذہ جو احادیث روایت کریں وہ صحیح و معتبر ہیں اور جو احادیث موصوف کے رازی تلامذہ نقل کریں وہ غیر معتبر و غیر صحیح ہیں۔ معاویہ صدقہ کو ”رے“ کے بیت المال کا حاکم بنانے والا خلیفہ مہدی ۱۵۹ھ کے بالکل اواخر میں یعنی ۶، ۷ ذی الحجہ کو خلیفہ ہوا تھا (عام کتب تاریخ) اس لیے ظاہر ہے کہ ۱۵۹ھ اور اس کے بعد کے زمانہ کی بیان کردہ روایات معاویہ پر ہی کلام ہو سکتا ہے۔ صحیحین کے متفق علیہ رواۃ میں سے متعدد رواۃ ایسے ہیں جو ایک زمانہ تک صحیح الحفظ و الضبط تھے پھر سی الحفظ و مختلط ہو گئے اور خرابی حفظ و ضبط کے بعد ساقط الاعتبار قرار پائے حالانکہ وہ پہلے متفق علیہ طور پر ثقہ مانے گئے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث بالاتفاق صحیح و حجت ہیں۔

امام ابو حاتم محمد بن حبان بستی نے فرمایا:

”کان یشتری الکتب ویحدث بہا، ثم تغیر حفظہ، فکان یحدث بالوہم فیما سبغ من الزہری وغیرہ فجاء رواۃ الرازیین عنہ اسحاق بن سلیمان وذوہ کانہا مقلوبۃ، وفی رواۃ الشامیین عنہ الہقل بن زیاد وغیرہ اشیاء مستقبیۃ یشبہ حدیث الثقات“۔

یعنی: معاویہ کتابیں خرید کر ان کی تحدیث کرتے تھے مگر بعد میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تو موصوف امام زہری وغیرہ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرنے میں وہم کا شکار ہو جاتے تھے، چنانچہ ان کی روایت کردہ احادیث دو طرح کی ہیں ایک ان کے

رازی تلامذہ اسحاق بن سلیمان وغیرہ کی جو خرابی حفظ کے بعد بیان کردہ ہیں اس لیے وہ مقلوب معلوم ہوتی ہیں لیکن دوسری قسم موصوف کی روایت کردہ ان احادیث کی ہے جن کو ان کے شامی تلامذہ ھقل بن زیاد وغیرہ نے نقل کی ہیں ان کے شامی تلامذہ کی نقل کردہ احادیث مستقیم یعنی معتبر و صحیح ہیں اور ثقہ رواۃ کی احادیث کے مشابہ ہیں۔

(المجروحین لابن حبان، ج ۳، ص ۳۰۷) ①

امام ابن حبان کے مذکورہ بالا بیان کا واضح مفاد یہ ہے کہ اپنے وطن شام میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث صحیح و معتبر ہیں اور اس کے بعد کی بیان کردہ معتبر نہیں ہیں کیونکہ بعد میں موصوف سوء حفظ کا شکار ہو گئے تھے، ظاہر ہے کہ صحیح و معتبر حدیث کا دار و مدار جن رواۃ پر ہوتا ہے وہ ثقہ و معتبر ہوتے ہیں اس لیے امام ابن حبان کی بات کا لازمی مطلب ہے کہ انھوں نے ”رے“ جانے کے پہلے کی تحدیث میں معاویہ صد فی کو ثقہ قرار دیا ہے۔ خرابی حفظ لاحق ہونے کے بعد ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث میں سے دو کا ذکر بطور نمونہ کرتے ہوئے امام ابن حبان نے کہا کہ:

”حدثنا بالحدیثین جیبعا بن قتیبہ حدثنا حسین بن ابی السمری، حدثنا اسحاق بن سلیمان، حدثنا معاویة بن یحییٰ عن الزہری فی نسخة کتبنا عنہ بهذا الاسناد اکثرها مقلوبة علی الزہری“ (المجروحین ج ۳ ص ۳۰۹) ②

یعنی یہ دونوں حدیثیں ہم سے ابن قتیبہ نے اپنے نسخہ سے بیان کی ہیں جس نسخہ کو ہم نے ابن قتیبہ سے لے کر نقل کر لیا تھا۔

مذکورہ بالا عبارت میں منقول شدہ معاویہ کی بیان کردہ دونوں حدیثیں اسحاق بن

① نسخہ آخری، ۳/۳

② نسخہ آخری، ۵/۳

سلیمان کی روایت کردہ ہیں جو معاویہ کے رازی تلامذہ میں سے ہیں اور اپنے استاد ابن قتیبہ سے جو نسخہ امام ابن حبان نے نقل کیا تھا اس میں اکثر روایات اسحاق بن سلیمان ہی سے مروی تھیں اور وہ مقلوبہ تھیں۔

حافظ ابن خراش عبدالرحمن بن یوسف ابو محمد مروزی بغدادی متوفی ۲۸۲ھ نے کہا کہ:

”روایة الهقل عنه صحیحة نسخة شعيب وروایة اسحاق الراوی عنه مقلوبة“

یعنی: معاویہ سے هقل کی روایت کردہ احادیث زہری صحیح ہیں کیونکہ هقل کی روایت کردہ یہ احادیث زہری کاتب زہری شعیب بن ابی حمزہ حمصی شامی کی تحریر کردہ کتاب سے نقل کی گئی ہیں مگر معاویہ سے اسحاق بن سلیمان کی روایت کردہ احادیث مقلوبہ ہیں۔ (تہذیب التہذیب، ج ۹ ص ۲۲) ①

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ مندرجہ بالا عبارت میں حافظ ابن خراش کی جو بات منقول ہے وہی بات معنوی طور پر امام ابن حبان نے بھی کہہ رکھی ہے۔

امام بخاری نے کہا کہ:

”معاویة بن یحییٰ یروی عن الزہری روى عنه هقل بن زیاد احادیث مستقیمة كأنها من کتاب، و روى عنه عیسیٰ بن یونس و اسحاق بن سلیمان احادیث منا کیر كأنها من حفظه“

یعنی: معاویہ صد فی امام زہری سے روایت کرتے ہیں اور ان سے هقل نے احادیث مستقیمہ روایت کی ہیں گویا یہ احادیث معاویہ نے کتاب دیکھ کر بیان کی ہیں اور عیسیٰ بن یونس و اسحاق بن سلیمان نے ان سے جو احادیث بیان کی ہیں وہ منا کیر معلوم ہوتی ہیں گویا وہ کتاب دیکھے بغیر زبانی بیان کی گئی ہیں۔ (تاریخ کبیر للبخاری ج ۷

① تہذیب التہذیب، نسخہ آخری، ۱۰/۱۹۸ ط - دار الفکر، بیروت

ص ۳۳۶، کتاب الضعفاء للبخاری ص ۳۳، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۴۸۹، حاشیہ
تہذیب الکمال ج ۳ ص ۴۲) ①

امام بخاری کی مذکورہ بالا بات بھی امام ابن حبان و ابن خراش کے ہم معنی ہے اور
اسی طرح کی بات امام بخاری کے معاصر امام ابو حاتم محمد بن ادریس رازی نے بھی کہی
ہے (الجرح والتعديل لا بن ابی حاتم ج ۲ ق ۲ ص ۳۸۲ تہذیب التہذیب ترجمہ
معاویہ) ② اور یہ بات واضح ہے کہ احادیث صحیحہ و مستقیمہ کا مدار علیہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔
امام ابو زرہ جیسے ناقد فن کا ارشاد ہے کہ:

”احادیثہا کأنہا مناکیر (وفی نسخة مقلوبہ) ما حدث بالری، والذی
حدث بالشام احسن حالا“

یعنی ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث مناکیر (اور ایک نسخہ کے مطابق
مقلوب) معلوم ہوتی ہیں مگر جو احادیث موصوف نے شام میں بیان کی ہیں ان کا بہت
اچھا حال ہے۔ (الجرح والتعديل لا بن ابی حاتم ج ۲ ص ۳۸۲ ق ۲، تہذیب التہذیب
ج ۱۰ ص ۲۱۹ وغیرہ) ③

یعنی کہ امام ابو زرہ نے بھی عام محدثین کی طرح شام میں معاویہ کی بیان کردہ
احادیث کی تحسین و تصحیح کی ہے۔ اوپر کی نقول میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ شام
میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث کے معتبر ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ موصوف شام میں

① التاريخ الكبير للبخاری، ۴ / ۲۱۳ ط۔ دارالکتب العلمیۃ بیروت، کتاب الضعفاء، ص ۲۲۳ -
۲۲۴ رقم الترجمة (۳۵۰) ط۔ عالم الکتب بیروت، میزان الاعتدال، ۴ / ۱۳۸، تہذیب الکمال،
۴ / ۱۶۳ ط۔ مؤسسة الرسالۃ، بیروت

② الجرح والتعديل، ۸ / ۳۸۲ (۱۷۵۳) ط۔ دارالکتب العلمیۃ، بیروت، تہذیب الکمال، ۴ /
۱۶۳، تہذیب التہذیب، ۱۰ / ۱۹۸

③ الجرح والتعديل، ۸ / ۳۸۲، تہذیب الکمال، ۴ / ۱۶۳، تہذیب التہذیب، ۱۰ / ۱۹۸

کتاب دیکھ کر تحدیث کرتے تھے اور بتصریح ابن حبان جن کتابوں کو دیکھ کر معاویہ تحدیث کرتے تھے انھیں وہ خرید کر حاصل کیے ہوئے تھے اور بتصریح ابن خراش معاویہ کی حاصل کردہ کتابیں امام شعیب بن ابی حمزہ حمصی شامی کاتب زہری کی لکھی ہوئی تھیں، امام زہری کے کاتب مذکور یعنی امام شعیب بن ابی حمزہ حمصی شامی متوفی ۱۶۲-۱۶۳ھ پختہ کار ثقہ راوی و کاتب ہیں اور بقول ابن معین "من أثبت الناس في الزهري" ہیں (تقریب التہذیب و عام کتب رجال) ^① یعنی امام زہری کی احادیث نقل کرنے میں پختہ ترین ثقہ رواۃ میں سے ہیں۔

امام محمد بن عیسیٰ بن سمیع متوفی ۲۰۴ھ یا ۲۰۶ھ نے کہا کہ:

"رأيت معاوية بن يحيى الصدفي عند سعيد بن عبدالعزيز وهو يقول:

ابتعت دفترا من جلود فيه احاديث الزهري به من الحسن وجودة

الكتاب، يعلم أنه صحيح"

یعنی: میں نے معاویہ کو امام سعید بن عبدالعزیز کے پاس یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک چرمی کتاب خریدی جس میں احادیث زہری لکھی تھیں۔ اس کتاب کے حسن اور خوشخطی سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ (المجروحین لابن حبان ج ۸ ص ۳۰۸) ^②

امام زکریا بن یحییٰ ساجی نے کہا کہ:

"وكان اشترى كتابا للزهري من السوق فروى عن الزهري"

یعنی: معاویہ بازار سے امام زہری کی کتاب خرید کر اس کی روایت کرتے تھے

(تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۲۰) ^③

① تقریب التہذیب، (۲۷۹۸)

② نسخہ آخری، ۳/۳

③ تہذیب التہذیب، ۱۰/۱۹۸

یہ معلوم ہو چکا ہے کہ امام زہری کی جو کتاب معاویہ نے خریدی تھی اور اس کی موصوف تحدیث کرتے تھے، وہ کاتب زہری امام شعیب بن ابی حمزہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ:

”رأيت كتب شعيب فرأيت كتباً مضبوطة مفيدة“

یعنی: میں نے شعیب کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھی ہیں یہ کتابیں بہت نظم و ضبط کے ساتھ اچھے طریقہ پر لکھی ہوئی تھیں۔ (تاریخ دمشق لابن زرعہ ج ۱ ص ۴۳۳، تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب) ^①

حاکم بن نافع نے کہا کہ:

”قال شعيب حين وفاته هذه كتبى قد صحتها فن اراد ان ياخذها فليأخذها، ومن اراد ان يعرض فليعرض، ومن اراد ان يسبعها من ابني فليسبعها، فقد سبعها مني“

یعنی: شعیب نے بوقت وفات کہا کہ میں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی تصحیح و اصلاح کر دی ہے جس کا جی چاہے انھیں حاصل کرے اور جس کا جی چاہے ان کا تقابل کرے اور جس کا جی چاہے وہ میرے بیٹے سے ان کا سماع کرے کیونکہ میرے بیٹے نے انھیں مجھ سے سن رکھا ہے (تاریخ دمشق لابن زرعہ ج ۱ ص ۴۳۴ و تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۴۵۳) ^②

اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شعیب کی لکھی ہوئی کتابیں بہت قابل اعتماد تھیں ان پر انھوں نے نظر ثانی کر کے ان کی اصلاح و تصحیح بھی کر دی تھی اور اجازت عامہ دے رکھی تھی

① تاریخ ابی زرعہ، ص ۲۰۱ (۱۰۵۲)، ط۔ دارالکتب العلمیۃ بیروت، تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ۱/ ۲۲۱، تہذیب التہذیب، ۲/ ۳۰۷

② تاریخ ابی زرعہ ص ۲۰۱ (۱۰۵۵) تہذیب التہذیب، ۲/ ۳۰۷

کہ جس کا جی چاہے انھیں حاصل کر کے استفادہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس ثقہ ترین کاتب زہری کی تحریر کردہ احادیث زہری کے معتبر ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ امام شعیب کی مرتب کردہ جن احادیث زہری کو معاویہ صدی کتاب مذکور دیکھ کر روایت کرتے تھے، ان احادیث زہری کو معاویہ نے امام زہری سے خود بھی سن رکھا تھا اس کی تصریح حافظ ابن حبان کے بیان میں موجود ہے۔

نیز کتاب میں لکھی ہوئی جن احادیث کو آدمی اپنے استاذ سے سنے بغیر روایت کرے وہ کتاب مصطلح حدیث کے مطابق منقطع السند ہوتی ہے،^① ان پر مستقیم و معتبر ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام زہری نیز دوسرے اساتذہ سے کتاب دیکھ کر معاویہ کی نقل کردہ احادیث پر ائمہ و فن نے مستقیم و معتبر ہونے کا حکم لگایا ہے، جو اس بات کی دلیل صریح ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ان احادیث کو موصوف معاویہ نے اپنے اساتذہ سے سن رکھا تھا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شام میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث خصوصاً احادیث زہری معتبر ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ حدیث مذکور معاویہ نے شام میں بیان کی تھی یا شام سے جانے کے بعد ”رے“ میں؟

ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ سے حدیث مذکور ان کے شاگرد محمد بن شعیب بن شاہور مولود ۱۱۶ھ و متوفی ۲۰۰ھ شام کے باشندے تھے، ان کا وطن شام کا دار السلطنت دمشق تھا اور بعد میں موصوف بیروت رہنے لگے تھے جو اس زمانہ میں شام کا ہی جزو تھا۔ موصوف محمد بن شعیب ثقہ ترین رواۃ میں سے ہیں، صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں

① اسے مطلع الحدیث میں ”وجادة“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کتاب میں موجود حدیث یا دیگر کلام کو بیان کرنے کے الفاظ ”وجدت فی کتاب فلان“ یا ”وجدت بخط فلان“ یا ”قرأت بخط فلان“ واداً پھر آگے کتاب میں موجود سند اور متن کو بیان یا نقل کر دے۔

ان کی احادیث ہیں موصوف کتب حدیث کے مصنف بھی ہیں۔ (تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال) ^①

لہذا امام زہری سے معاویہ کی نقل کردہ زیر نظر حدیث کو معتبر و صحیح ماننا چاہیے۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاویہ پر علماء جرح و تعدیل کے جو کلمات تخریح وارد ہوئے ہیں انھیں موصوف کی اس زندگی سے متعلق ماننا چاہیے جب کہ موصوف کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اس طرح موصوف کی بابت وارد شدہ کلمات تخریح کے صحیح موقع و محل کی تعیین بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کلمات تخریح کا تعلق موصوف کی ان احادیث سے نہیں جن کو انھوں نے شام میں ”رے“ جانے سے پہلے بیان کیا تھا اس طرح موصوف معاویہ کی بابت ثابت شدہ توثیق اور وارد شدہ کلمات تخریح کے مابین تطبیق کی بہترین صورت بھی نکل آتی ہے۔ معاویہ پر وارد شدہ بعض کلمات تخریح بہت سخت ہیں جن کا محل ہماری پیش کردہ تفصیل کے مطابق موصوف کی رازی زندگی سے ہے مگر اس زندگی سے متعلق تخریح میں بھی امام بخاری اور ان جیسے ائمہ جرح و تعدیل نے سخت کلمات استعمال نہیں کیے ہیں۔ امام بخاری کا یہ قول موصوف معاویہ کے بارے میں گزرا کہ:

”روی عنہ عیسیٰ بن یونس و اسحاق بن سلیمان احادیث مناکیر کانھا
من حفظہ“

جس کا حاصل یہ ہے کہ ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث منکر معلوم ہوتی ہیں اور کتب مصطلح حدیث میں تصریح ہے کہ جس راوی کی بابت اس طرح کا کلمہ تخریح استعمال کیا گیا ہو وہ کلی طور پر ساقط الاعتبار نہیں بلکہ متابع و شاہد بننے کے لائق ہوتا ہے، ہم نقل کر آئے ہیں کہ ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث کے متعلق امام بخاری ہی

① تہذیب التہذیب، ۹/ ۱۹۷-۱۹۸

جیسی بات امام ابو حاتم محمد بن ادریس نے بھی کہی ہے نیز، اس پر ابو حاتم نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ:

”وهو ضعيف الحديث في حديثه انكار“ (الجرح و التعديل ج ۴ ص ۸۳ ق ۱) ①

اور اس طرح کا کلمہ تجرح بھی جس راوی کی بابت وارد ہو وہ کلی طور پر ساقط الاعتبار نہیں ہوتا بلکہ متابع اور شاہد بن سکتا ہے، اسی طرح امام ابو زرہ رازی نے معاویہ کی بابت کہا ہے کہ:

”ليس بقوى احاديثه كانها منكراة“

اور یہ کلمہ بھی کلی طور پر ساقط الاعتبار قرار دینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ امام ابو بکر البزار نے موصوف کی بابت ”لین الحديث“ کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب) ② ظاہر ہے کہ یہ کلمہ موصوف کی رازی زندگی سے متعلق ہے، شامی سے نہیں ہے اور یہ کلمہ بھی کلی طور پر ساقط قرار دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ تقریباً اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں ”روی مناکیر“، ”ضعيف الحديث“، ”فی حدیثہ انکار“، ”لیس بقوی“، ”احادیثہ کانہا منکیر“ کے کلمات مستعمل ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ماہرین فن میں سے متعدد اہل علم نے ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث کی بابت بھی جرح خفیف ہی کی ہے، پھر تو ”رے“ سے پہلے شام میں موصوف کی روایت کردہ احادیث پر ان حضرات کو اور بھی کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا لیکن ان حضرات کے بالمقابل معاویہ پر بعض اہل علم نے سخت تجرح کی ہے، مثلاً: ”ابن معین نے ”هالك ليس بشئ“ کہا، جو رجانی نے ”ذاهب الحديث“ کہا، امام نسائی

① الجرح و التعديل ۸/۳۸۳ (۱۸۵۳)، تہذیب التہذیب ۱۰/۱۹۸

② تہذیب التہذیب، ۱۰/۱۹۸

نے ”لیس بثقة لیس بشی“ کہا، ساجی نے ”ضعیف الحدیث جداً“ کہا (میزان الاعتدال و تہذیب التہذیب) ^①۔ یہ سارے کلمات سخت تخریح والے کلمات ہیں جن کا محل ہماری پیش کردہ تفصیل کے مطابق رے میں معاویہ کی تحدیث ہے لیکن چونکہ یہ کلمات جرح قادح ہیں اور جرح تعدیل پر مقدم ہوتا ہے اس لیے ہم بھی ”رے“ میں معاویہ کی بیان کردہ احادیث کو ساقط الاعتبار قرار دیتے ہیں۔ لیکن شام میں موصوف کی بیان کردہ احادیث خصوصاً امام زہری سے روایت کردہ احادیث معتبر و صحیح ہیں لہذا زیر نظر حدیث معتبر و صحیح ہے۔

علاوہ ازیں اس حدیث کے لیے دوسری اسانید بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں اور اس کی قوت و استحکام کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے باوجود تعجب ہے کہ امام ابو حاتم رازی نے کیوں اس حدیث کو موضوع کہہ دیا ہے؟ اور بعض دوسروں نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے!!

پھر جن لوگوں نے معاویہ والی حدیث پر موضوع یا معلول ہونے کا حکم لگایا ہے وہ حکم اسی سند کی بابت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری اسانید سے مروی شدہ یہ حدیث ساقط ہے۔ امام زہری سے مروی شدہ اس حدیث کے معتبر ہونے کا ایک واضح قرینہ یہ بھی ہے کہ امام زہری اس حدیث کے مطابق یہ فتویٰ بھی دیتے تھے ”لاباس ان یضحی ايام التشريق“ امام زہری کا فتویٰ بھی ہے: یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایام تشریق میں قربانی کی جائے۔ (المحلی لابن حزم ج ۸ ص ۴۵)

مندرجہ بالا تفصیل کے ساتھ حدیث مذکور کے مطابق امام زہری کا فتویٰ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ امام زہری کے نزدیک یہ حدیث مرفوع معتبر تھی اور ان سے مروی شدہ یہ حدیث مرفوع موصوف سے صحیح طور پر مروی ہے جس کو امام زہری سے ان کے

① تہذیب التہذیب ۱۰/۱۹۸، میزان الاعتدال ۳/۱۳۸

شاگرد معاویہ صدفی نے سن کر اور ان کی کتاب میں دیکھ کر روایت کیا ہے۔

ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ طریق معاویہ کے علاوہ اس حدیث کے دوسرے طرق و اسانید بھی ہیں، اب ہم ان کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ ناظرین کرام کو زیادہ سے زیادہ اطمینان ہو سکے۔ معاویہ سے بہت پہلے فوت ہونے والے ایک تابعی سلیمان بن موسیٰ دمشقی اشدقی متوفی ۱۱۵ھ یا ۱۱۹ھ امام زہری سے بھی بہت پہلے فوت ہوئے تھے اور امام زہری سے پہلے فوت ہونے کے باوجود موصوف سلیمان امام زہری کے تلامذہ حدیث میں سے تھے اور بقول ابن معین ”ثقة في الزهري“ تھے یعنی کہ امام زہری سے نقل روایت میں سلیمان بن موسیٰ ثقہ تھے، انھیں سلیمان نے حدیث مذکور ایک دوسرے صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سلیمان اگرچہ تابعی تھے مگر حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا لقاء و سماع نہیں ہے اس لیے حضرت جبیر و سلیمان کے مابین کم از کم ایک واسطہ سے دونوں کے مابین والی سند متصل ہوگی ورنہ مرسل رہے گی، چنانچہ سلیمان نے حدیث مذکور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے دونوں طریقے پر روایت کی ہے، یعنی مرسل بھی اور متصل بھی۔ بلقظ دیگر موصوف سلیمان حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے حدیث مذکور روایت کرتے وقت کبھی کبھی اپنے اور جبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان والے واسطے کے راوی کا ذکر نہیں کرتے تھے دریں صورت یہ حدیث مرسل ہوئی، مگر بعض دوسرے اوقات اسے بیان کرتے وقت درمیانی راوی کا ذکر دیتے تھے جس کے سبب سند متصل ہو جاتی تھی۔ یہ طرز عمل متعدد تابعین نے اختیار کر رکھا تھا، ایسی صورت میں حدیث کی سند متصل مانی جاتی ہے اور درمیانی راوی اگر ثقہ ہے تو یہ سند صحیح اور معتبر بھی مانی جاتی ہے۔

صحیح البخاری کتاب الحج ”باب قول الله تعالى و تزودوا فان خير البراءة التقوى“ میں منقول ہے کہ مشہور تابعی عمرو بن دینار نے ایک حدیث حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہ سے بواسطہ عکرمہ متصلاً روایت کی ہے مگر کبھی کبھی موصوف اس کو مرسل روایت کر ڈالتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ ترک کر دیتے تھے، یعنی کہ حدیث مذکور مرسل اور متصل دونوں طرح کی سندوں سے مروی ہے مگر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کا متصل ہونا صحیح ہے۔ موصوف سلیمان نے حدیث مذکور کو متصل طور پر اپنے ایک سے زیادہ اساتذہ سے بیان کیا ہے جس کی تفصیل آرہی ہے۔

چارون قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی دوسری حدیث

ہم پہلے سلیمان کی روایت کردہ مرسل سند والی حدیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ:

”حدثنا ابو البغيرة وابو اليمان، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، حدثني سليمان بن ابي موسى عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرفة و كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محصر و كل فجاج منى منحرا، كل ايام التشريق ذبح“

اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ قربانی کے جانور تمام ايام تشریق میں یعنی دسویں ذی الحجہ کے ساتھ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ کو بھی ذبح کیے جاسکتے ہیں۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۸۲، مسند احمد مع فتح الرباني ج ۱۳ ص ۹۴-۹۵ و ج ۱۱ ص ۱۲۲، سنن بیہقی ج ۹ ص ۹۶-۹۷، معجم الاوسط للطبرانی کتابی مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۵۱) ①

① امام بیہقی نے مجمع الزوائد، کتاب الاضاحی، باب متی یخرج وقت الذبحی فی الاضاحی ۲۳/۲-۲۵۔ دار الفکر بیروت، ۱۶/۳ ط۔ دار الکتب العلمیۃ بیروت میں اس حدیث کو امام طبرانی کی الاوسط کی طرف منسوب کیا ہے۔ جبکہ ”ج ۳ ص ۲۵۱، پر علامہ بیہقی نے ”جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ“ کی اس روایت کو ”طبرانی اوسط“ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

مذکورہ بالا حدیث جس سند سے مروی ہے اس کے تمام رواۃ کو علماء جرح و تعدیل نے ثقہ اور معتبر کہا ہے، نیز علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے (صحیح الجامع الصغیر للالبانی ج ۳ ص ۱۷۶) (۲۴۱۳)، نیز ملاحظہ ہو: صحیح ابن حبان ج ۶ ص ۶۲ (۳۸۴۳) و معجم کبیر للطبرانی (۱۵۸۳) و مسند احمد ج ۲ ص ۸۲ و قال فی مجمع الزوائد ج ۳/۲۵۱) رجالہ موثقون

مگر جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ سند مرسل ہے، یہ معلوم ہے کہ امام ابوحنیفہ اور عام احناف و مالکیہ کے نزدیک حدیث مرسل حجت و قابل عمل ہے اور امام شافعی کے نزدیک اور محدثین کے یہاں بعض شرائط کی موجودگی میں مرسل حجت ہوتی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ قبول مرسل کے لیے اُن حضرات کے یہاں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ اس حدیث کے لیے موجود ہیں جیسا کہ تفصیل آرہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث مذکور دوسری معتبر متصل سندوں کے ساتھ مروی ہے، جن میں سے سلیمان بن موسیٰ کے استاذ امام زہری سے مروی شدہ متصل سند والی اس معتبر حدیث کا ذکر ہم کر چکے ہیں جس کو امام زہری سے ان کے دوسرے شاگرد معاویہ بن یحییٰ صدفی نے روایت کیا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ کی روایت کردہ مندرجہ بالا حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے نقل کرنے والے صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف قرشی نوفلی مشاہیر صحابہ میں سے ہیں جو امیر معاویہ کے دورِ خلافت میں ۶۰ھ سے پہلے فوت ہوئے۔ بقول طبرانی و ابن حبان وغیرہ موصوف جبیر ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ (معجم کبیر للطبرانی ج ۲ ص ۱۱۲، ثقات لابن حبان ج ۳ ص ۵۰ وغیرہ)

بعض اقوال میں ۵۷-۵۸ھ یا ۵۴-۵۶ھ کو بھی موصوف کا سال وفات کہا گیا

ہے (اصابہ ص ۲۲۶ ج ۱ واستیعاب ج ۱ ص ۳۳۱ اور اسد الغابہ وغیرہ) ^①
 حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں اپنی تحقیق کے مطابق اعدل الاقوال لکھنے کا
 التزام کیا ہے (مقدمہ تقریب التہذیب) اس میں حافظ موصوف نے حضرت جبیر کا
 سال وفات ۵۸-۵۹ لکھا ہے، ^② ہم بھی اسی کو راجح جانتے ہیں۔
 جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت جبیر سے حدیث مذکور کے ناقل سلیمان بن موسیٰ
 اشدق متوفی ۱۱۵ھ یا ۱۱۹ھ کا لقاء و سماع حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے نہ ہونے کے سبب زیر نظر
 حدیث کی سند مرسل ہے۔

سلیمان بن موسیٰ اشدق کی توثیق

یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ علماء جرح و تعدیل نے سلیمان بن موسیٰ کی توثیق کی
 ہے، اپنی صحیح کے مقدمہ میں امام مسلم نے سلیمان کی روایت نقل کی ہے اور اسے حجت
 بنایا ہے (مقدمہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱) اور یہ معلوم ہے کہ جس راوی کی روایت کو
 امام مسلم صحیح کہہ کر حجت بنائیں وہ ثقہ ہے، سنن اربعہ اور دوسری کتب حدیث میں
 سلیمان بن موسیٰ کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ امام دارقطنی نے کتاب العلل
 میں کہا کہ:

”ھومن الثقات، اثنی علیہ عطاء والزھری“

یعنی: موصوف سلیمان ثقہ ہیں ان کے اساتذہ امام عطاء بن ابی رباح اور امام

زہری نے ان کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ (تہذیب التہذیب) ^③

① الصابہ ۱/۲۳۶ ط۔ دارالکتب العلمیہ بیروت، الاستیعاب ۱/۲۳۲ ط۔ دارنھضتہ مصر،

اسد الغابہ ۱/۲۷۲ ط۔ دار احیاء التراث العربی بیروت)

② تقریب التہذیب (۹۵۳)

③ علل الدارقطنی ج ۱۵، ص ۱۴ ط۔ دار ابن جوزی، موسوعة اقوال الدارقطنی ۱/۳۰۳ بحوالہ

العلل ۵/ البورقہ ۱۱۰، ۱۱۱، تہذیب التہذیب ۱۹۸/۳

امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ:

”وكان ثقة، أثنى عليه ابن جريج قال: وقال معتبر بن سليمان عن
برد قال: كانوا يجتمعون على عطاء في المواسم و كان سليمان هو الذي
يسأل لهم“

یعنی: سلیمان ثقہ تھے امام ابن جریج (عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج متوفی
۱۵۰ھ) ان کی مدح و تعریف کرتے تھے اور موسم حج میں عطاء سے وہی سوالات کرتے
تھے۔ (طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۶۳، و عام کتب رجال) ^①

امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ:

”سليمان ثقة و حديثه صحيح عندنا“ یعنی سلیمان ثقہ ہیں اور ان کی روایت
کردہ احادیث ہمارے نزدیک صحیح ہیں۔ (تہذیب التہذیب، ج ۴ ص ۷۲۳ نیز ملاحظہ ہو،
تقات لابن حبان ج ۶ ص ۳۸۰)

امام وحیم عبدالرحمان بن ابراہیم دمشقی اور دوسرے عام اہل علم نے موصوف کی
مطلقاً توثیق کی ہے۔ حافظ ابن عدی نے کہا:

”سليمان بن موسى فقيه راو، حدث عنه الثقات من الناس وهو أحد
علماء الشام و قد روى احاديث نيفر دبها لا يروها غيره، وهو عندى
ثبت صدوق“ (عام کتب رجال) ^②

یعنی: سلیمان فقیہ و راوی حدیث اور علماء شام میں سے ہیں، ان سے ثقہ رواۃ نے
روایت کیا ہے، موصوف کچھ احادیث کی روایت میں منفرد ہیں جن کو ان کے علاوہ کوئی
دوسرا روایت نہیں کرتا، البتہ موصوف کو ”ثبت و صدوق“ (کہا ہے جو بلند درجے کے
کلمات توثیق سے ہے)۔

① طبقات ابن سعد ۷/ ۲۵۷ ط۔ دار صادر بیروت، نسخہ آخری ۷/ ۳۱۸ ط۔ دار الکتب العلمیہ بیروت

② الکامل فی ضعفاء الرجال (۳/ ۱۱۱۹)

ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ حافظ ابن عدی کی اس بات کو تخریح سمجھ بیٹھیں کہ سلیمان کچھ احادیث کی روایت میں منفرد تھے، حالانکہ کچھ احادیث کی روایت میں منفرد ہونا کوئی تخریح نہیں ہے، بشرطیکہ راوی میں دوسرے وجوہ تخریح نہ ہوں، کتنے صحابہ وثقہ کبار تابعین کچھ احادیث کی روایت میں منفرد ہیں؛ صحیح بخاری میں مروی شدہ سب سے پہلی حدیث کی نقل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی منفرد ہیں اور ان سے اس حدیث کے راوی بھی منفرد ہیں مگر اس کے رواۃ کو کوئی مجروح نہیں کہتا۔

علامہ پیشی نے مجمع الزوائد میں سلیمان کی روایت کردہ حدیث کے جملہ رواۃ کو متعدد مقامات پر ثقات کہا ہے جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ علامہ پیشی سلیمان کو مطلقاً ثقہ کہتے تھے، ^① اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری باب الاضاحی ج ۱۰ ص ۸ میں سلیمان کی روایت کردہ زیر نظر حدیث کے تمام رواۃ کو ثقہ کہا ہے۔

تقریب التہذیب میں بھی موصوف سلیمان کو حافظ نے ”صدوق“ کہا ہے، البتہ یہ کہا ہے کہ موت سے کچھ پہلے موصوف ذرا سا مخلوط ہو گئے تھے؛ ^② لیکن یہ بات دراصل اختلاط سے پہلے کی حدیث کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی اور ذرا اختلاط جرح قادح نہیں۔ موصوف حافظ ابن حجر کی کتاب درایہ دراصل نصب الرایہ کی تلخیص ہے، اس میں حدیث مذکور پر جو کلام موجود ہے وہ حافظ ابن حجر کا نہیں بلکہ کلام نصب الرایہ کی تلخیص ہے۔ سلیمان کی ثابت شدہ توثیق کے بالمقابل بعض کلمات جرح وارد ہوئے ہیں جو مبہم یا غیر ثابت وغیر قادح ہونے کے سبب کالعدم ہیں، اس سلسلے میں تفصیل ملاحظہ ہو۔

امام ابو حاتم نے کہا کہ:

① دیکھیے: مجمع الزوائد، ۳/۲۵۱

② تقریب التہذیب (۲۶۱۶)

”محلہ الصدق و فی حدیثہ بعض الاضطراب ولا اعلم احد امن اصحاب مکحول افقه منه ولا اثبت منه“

یعنی: سلیمان صدوق ہیں ان کی حدیث میں بعض اضطراب ہے اور اصحاب مکحول میں مجھے ان سے زیادہ فقیہ اور مثبت رواۃ معلوم نہیں (الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ترجمہ سلیمان و تہذیب) ①

امام ابو حاتم نے سلیمان کو مثبت کہا ہے جو بلند ترین کلمات توثیق سے ہے البتہ یہ کہا کہ ان کی حدیث میں بعض اضطراب ہے تو بعض اضطراب کا پایا جانا جرح قادح نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب مصطلح حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام نسائی نے کہا ہے کہ:

”أحد الفقهاء وليس بالقوی فی الحدیث فی حدیثہ شی“

یعنی: موصوف سلیمان ایک فقیہ تھے اور حدیث میں قوی نہیں ان کی حدیث میں شیء ہے۔ (کتاب الضعفاء للنسائی ص ۱۴ و عام کتب رجال)

امام نسائی کا مندرجہ بالا قول سلیمان کی ثابت شدہ توثیق کے بالمقابل جرح مبہم و مجمل کی حیثیت رکھتا ہے اور ایسی صورت میں جرح مبہم و مجمل کا لعدم، غیر قادح و غیر موثر ہوتی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا:

”قال ابن جریج: کان سلیمان یثنی علیہ، قال البخاری: عندہ منا کیر“

یعنی: ابن جریج نے کہا کہ موصوف سلیمان کی مدح و ثناء کی جاتی ہے، البتہ امام بخاری کہتے ہیں کہ موصوف کی روایت کردہ کچھ احادیث منکر ہیں۔ (کتاب الضعفاء للبخاری ص ۱۶ نیز تاریخ صغیر للبخاری ص ۱۳۹) ②

① الجرح والتعديل ۱۲۲/۳، تہذیب التہذیب ۱۹۸/۳

② الضعفاء الصغیر (۱۳۶) ط۔ عالم الکتب بیروت، تاریخ صغیر ۱/۳۳۰ دار المعرفۃ بیروت، شیخ

زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعفاء صغیر کی تحقیق تحفة الاقویاء ص ۲۹ (۱۳۸) میں سلیمان کو ”صحیح الحدیث“ قرار دیا ہے۔

”قال ابن جریر: کان سلیمان یفتی فی العضل وعندہ منا کبر“

یعنی: ابن جریر نے کہا کہ سلیمان موصوف مسائل مشککہ اور پیچیدہ کو حل کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کی روایات کردہ کچھ منکر احادیث بھی ہیں۔ (تاریخ کبیر للبخاری ج ۴ ص ۳۸ (۳۹۹) ق ۲) ^①

کچھ منکر روایات تو بڑے پایہ کے بعض ان ثقہ محدثین کی بھی ہیں جو صحیحین کے متفق علیہ رواۃ ہیں، صرف اتنی سی بات جبکہ راوی کی توثیق ثابت ہو جرح قادح نہیں، نیز بعض اوقات ان روایات کو منکر کہہ دیا جاتا ہے جن کی روایت میں ثقہ راوی منفرد ہو اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ چیز سرے سے کوئی جرح ہی نہیں ہے۔

امام بخاری کے استاذ امام ابن المدینی نے کہا کہ:

”وکان خولط قبل موته بیسیر“

یعنی: موصوف اپنی وفات سے ذرا پہلے اختلاط کے شکار ہو گئے تھے۔

(عام کتب رجال) ^②

یہ معلوم ہے کہ صحیحین کے متعدد متفق علیہ رواۃ موت سے پہلے ذرا سا نہیں بلکہ زیادہ اختلاط کے شکار ہو گئے تھے اور تھوڑے سے اختلاط کا تو معاملہ اور بھی خفیف ہے، یہ درحقیقت کوئی جرح قادح نہیں، البتہ اختلاط کے شکار رواۃ کی بعد اختلاط روایات معتبر نہیں جبکہ وہ پوری طرح مختلط ہوں اور خفیف اختلاط کی صورت میں اختلاط کے بعد والی ان کی روایت بھی متابع و شاہد ملنے پر مقبول و معتبر ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ اصول کی

① التاريخ الكبير ۳/ ۳۸-۳۹ (۱۸۸۸)، نسخہ آخری ۳/ ۵۲ ط۔ دارالکتب العلمیۃ بیروت، التاريخ الصغير ۱/ ۳۴۰

② تهذيب التهذيب ۳/ ۱۹۸، لیکن امام عقیلی کی ضعفاء کبیر میں امام علی بن مدینی کے یہ الفاظ ہیں: ”سلیمان بن موسیٰ مطعون فیہ“ (۳/ ۱۳۰) (۶۳۲)

کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ حافظ ذہبی نے فرمایا کہ:

”وهذا الغرائب التي تستنكر له يجوز ان يكون حفظها“

یعنی: جن غریب احادیث (یعنی جن کی روایت میں موصوف منفرد ہیں) کو منکر

سمجھا جاتا ہے، ان کو ممکن و جائز ہے کہ موصوف نے اچھی طرح محفوظ رکھا ہو۔

(میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۸۱) ^①

ہمارے نزدیک حافظ ذہبی کا مذکورہ قول قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے اور موصوف

کی جن روایت کو منکر سمجھا جاتا ہے وہ دراصل ایسی غریب روایات ہیں جن کی روایت

میں موصوف منفرد ہیں اور یہ بالکل ممکن ہے کہ موصوف انھیں اچھی طرح محفوظ رکھے

ہوئے ہوں دوسروں کو یہ روایات یاد نہیں اس لیے وہ انھیں بیان نہیں کرتے تھے، مثلاً

موصوف کی روایت کردہ حدیث ”لانکاح الابوی“ کو کچھ لوگوں میں منکر سمجھا جاتا ہے لیکن

فن حدیث کے مشہور ماہرناقد ابن معین فرماتے ہیں کہ:

”لايصح في هذا شي الا حديث سليمان بن موسى“ یعنی اس سلسلے کی صرف وہ حدیث

صحیح ہے جس کو سلیمان موصوف نے روایت کر رکھا ہے (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۸۰) ^② اس

سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ موصوف کی جن بعض احادیث کو لوگ منکر سمجھتے ہیں وہ

ماہرین فن کے نزدیک صحیح و معتبر ہیں و قس علی هذا۔

حافظ ابن حجر نے تقریب التهذيب میں اعدل الاقوال لکھنے کا التزام کیا ہے وہ

موصوف سلیمان کی بابت تقریب میں لکھتے ہیں:

”صدوق فقيه في حديثه بعض لين و خولط قبل موته بقليل“

یعنی: موصوف صدوق و فقیہ ہیں ان کی روایت کردہ حدیث میں ذرا سی نرمی ہے،

① میزان الاعتدال ۲/۲۲۶ (۳۵۱۸)

② میزان الاعتدال ۲/۲۲۶ التاريخ لابن معین ۲/۲۳۶

اپنی موت سے ذرا پہلے مختلط ہو گئے تھے۔^①

امام ابو حنیفہ پر بہت سے ائمہ جرح و تعدیل نے صرف جرح مبہم ہی نہیں بلکہ جرح مفسر و مفصل بھی کی ہے جس کی تفصیل ہماری کتاب ”اللمحات“ میں موجود ہے، اس کا جواب عام احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ وقت اور امام متبوع ہیں اس لیے ان پر کوئی جرح اثر انداز نہیں ہو سکتی مگر سلیمان موصوف کی کسی نے تجرح مفسر نہیں کی ہے اور طبقات الفقہاء للشیرازی میں انھیں فقیہ شام اور مکحول کا جانشین کہا گیا ہے، پھر ان پر جرح مبہم کیوں اثر انداز ہو سکتی ہے؟

حافظ البزار نے کہا کہ ہم نے سلیمان کی روایت کردہ حدیث مذکور کی علت بیان کر دی ہے مگر موصوف نے سلیمان پر کوئی کلام نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ البزار کے نزدیک سلیمان کا ثقہ ہونا مسلم و معروف ہے حافظ البزار کے بیان پر آگے بحث آرہی ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل کا حاصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ موصوف سلیمان مطلقاً ثقہ و معتبر ہیں البتہ چونکہ موصوف پر ذرا سا اختلاط و اضطراب کا کلام ہے اس لیے مظان خطاء میں موصوف کی جن روایات میں وقوع خطاء کا ثبوت موجود ہے وہ صرف شاہد و متابع ملنے کی صورت میں حجت و صحیح مانی جائیں گی، ورنہ موصوف کی روایت کردہ عام احادیث پر صحیح یا کم از کم حسن و معتبر ہونے کا حکم لگایا جائے گا جو قابل قبول اور لائق عمل ہوا کرتی ہیں، اس سے قطع نظر سلیمان موصوف کی معنوی متابعت موجود ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

ابن الترمذی نے کہا کہ: سلیمان متکلم فیہ ہیں اور اس حدیث میں موصوف زیادہ اضطراب کے شکار ہوئے ہیں جس کو صاحب الاستذکار اور بعض کو بیہقی نے بیان کیا

① تقریب التہذیب (۲۶۱۶)

ہے۔ (الجوہر النقی مع سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶)

ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک سلیمان کے متکلم فیہ ہونے کی بات ہے یعنی کہ ان پر کلام کیا گیا ہے، اس کی حقیقت مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے اور دعویٰ اضطراب ساقط ہے، سلیمان کے بیان میں کوئی اضطراب اس روایت کے اندر نظر نہیں آتا البتہ سلیمان موصوف نے حدیث مذکور کو مسند احمد والی زیر نظر سند کے مطابق اگرچہ مرسل بیان کیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ سلیمان موصوف نے حدیث مذکور کو کم از کم اپنے تین اساتذہ حدیث سے روایت کیا ہے: عبدالرحمن بن ابی حسین، نافع بن جبیر بن مطعم، اور عمرو بن دینار، سلیمان کے یہ تینوں اساتذہ معتبر اور ثقہ رواۃ حدیث ہیں اور تینوں کے تینوں کبار یا اوساط طبقہ کے تابعین ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ایک راوی ایک ہی حدیث کو بسا اوقات اپنے متعدد اساتذہ سے سنتا، سیکھتا اور پڑھتا ہے پھر ان اساتذہ کے حوالے سے اسے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، بیان حدیث کے وقت کبھی کسی استاذ کا نام لیتا ہے کبھی کسی دوسرے کا کبھی تیسرے کا، یہ چیز دراصل اضطراب نہیں ہے، چند اشخاص سے سماع کردہ حدیث کو کبھی کسی کے حوالے سے بیان کرنا اور کبھی دوسرے، تیسرے کے حوالے سے ہرگز اضطراب نہیں کہلاتا۔ یہ طریق تحدیث بہت سارے متفق علیہ ثقہ محدثین کے یہاں پایا جاتا ہے اسی طرح بہت سارے محدثین بعض اوقات کسی حدیث کو روایت کے وقت اپنے ان اساتذہ کا نام حذف کر دیتے ہیں جن سے وہ حدیث مذکور کو سنے ہوتے ہیں اس صورت میں روایت کو مرسل یا منقطع کہا جاتا ہے اور اس طرح کی مروی شدہ حدیث مرسل یا منقطع ہوتی ہے۔

مسند احمد میں مروی شدہ سلیمان والی زیر نظر حدیث کا یہی حال ہے کہ انھوں نے اسے مرسل روایت کیا ہے یعنی کہ انھوں نے اپنے جس استاذ یا ایک سے زیادہ اساتذہ

سے سنا ہے ان کے نام حذف کر دیئے ہیں۔ ایک ثقہ راوی اگر اپنی کسی حدیث کو کبھی ارسال و انقطاع کے ساتھ اور کبھی اتصال و اسناد کے ساتھ بیان کرتا۔ نیز کبھی اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپنے اساتذہ میں سے ایک کا نام لیتا ہے کبھی دوسرے، تیسرے کا اور اس کو اس طرزِ عمل میں شک، تردد و تضاد نہیں لاحق ہوتا ہے تو اس طرزِ عمل کو اضطراب نہیں کہا جاتا، اس بات کی تفصیل عام کتب مصطلح حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔ پھر ایک ثقہ راوی اگر کسی حدیث کو ایک مرتبہ مرسلہ بیان کرتا ہے اور دوسری مرتبہ اسی حدیث کو متصلاً بیان کرتا ہے تو اصول حدیث کے مطابق اسے متصل مانا جاتا ہے اور متصل سند کے رواۃ اگر ثقہ ہیں اور اس میں کوئی علت قادحہ نہیں ہے تو وہ حدیث معتبر و حجت ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ سلیمان کی متصلاً بیان کردہ اس حدیث کے رواۃ بھی ثقہ ہیں اور اس میں کوئی علت قادحہ نہیں ہے اس لیے حجت ہے۔ (کما سیأتی)

ہم اس حدیث کے خلاف موقف رکھنے والوں کے مزید اطمینان کے لیے سلیمان موصوف کے متابع اور اس حدیث کی متصل سند کا ذکر عنقریب کرنے والے ہیں۔

اس وقت ہم ناظرینِ کرام پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسند احمد کی زیرِ نظر حدیث کو سلیمان سے روایت کرنے والے امام سعید بن عبدالعزیز بن ابی یحییٰ ابو محمد تنوخی دمشقی مولود ۹۰ھ و متوفی ۱۶۷ھ بھی معروف و مسلم ثقہ ہیں اور صحیح مسلم و سنن اربعہ وغیرہ کے رواۃ میں سے ہیں (رجال الصحیحین ج ۱ ص ۱۷۵، تہذیب التہذیب و عام کتب رجال) ^① اس لیے موصوف کے سلسلے میں زیادہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام سعید بن عبدالعزیز سے حدیث مذکور کو نقل کرنے والے مسند احمد کی سند کے مطابق دو حضرات ابوالمغیرہ عبدالقدوس بن الحجاج الخولانی الحمصی المتوفی ۲۱۲ھ اور

① تہذیب التہذیب ۲/ ۵۳

ابوالیمان الحکم بن نافع الحمصی البصری المتوفی ۲۲۳ھ ہیں۔ دونوں کے دونوں صحیحین کے رواۃ ہیں۔ (رجال الصحیحین و تہذیب التہذیب و عام کتب رجال) ^① اس لیے ان کے سلسلے میں بھی زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ حدیث مذکور کی سند کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں مگر اس کے باوجود یہ سند مرسل ہے۔ مرسل حدیث اگرچہ احناف و مالکیہ کے نزدیک حجت ہے اور دوسروں کے یہاں بعض شرائط کے ساتھ حجت ہے لیکن اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث متصل سند کے ساتھ بھی مروی ہے، چنانچہ مسند احمد کی شرح الفتح الربانی میں صراحت کی گئی ہے کہ:

”ویجاب عنہ بأن ابن حبان وصلہ و ذکرہ فی صحیحہ کنا سلف
وأوردہ الہیثمی عن جبیر بن مطعم مرفوعاً: کل أيام التشريق
ذبح، وقال: رواه أحمد وروى الطبرانی في الأوسط عنه: أيام التشريق
كلها ذبح، قال: رجال أحمد وغيره ثقات قلت: لو كان في هذا الحديث
انقطاع لأشار اليه الہیثمی“

یعنی: امام ابن حبان نے حدیث مذکور کو اپنی صحیح میں متصل سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور امام ہیثمی نے اسے جبیر بن مطعم سے نقل کر کے کہا ہے کہ اسے امام احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد و طبرانی کی سند کے رجال ثقہ ہیں؛ یہ حدیث اگر منقطع ہوتی تو امام ہیثمی اس کی طرف ضرور اشارہ کرتے۔ (الفتح الربانی مختصراً ج ۱۳ ص ۹۴-۹۵، نیل الاوطار کتاب الاضاحی) ^②

① عبد القدوس کتب ستہ کے راوی ہیں (تہذیب التہذیب ۶/۳۲۹) اور ابوالیمان الحکم بھی کتب ستہ کے

راوی ہیں۔ (تہذیب التہذیب ۲/۳۷۹)

② نیل الاوطار، باب بیان وقت الذبح ۳/۲۹۰ (۲۱۳۰) ط۔ دارالکتب العربی بیروت

اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابن حبان اور طبرانی نے معجم اوسط میں اسے متصل سند سے نقل کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ بھی ہیں، پھر تو یہ حدیث صحیح ہوئی۔

چار دن قربانی کی مشروعیت پر

دلالت کرنے والی تیسری حدیث

امام طبرانی کی معجم اوسط تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی مگر صحیح ابن حبان میں یہ حدیث اس طرح حافظ ابن حبان نے نقل کی ہے:

”أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي ببغداد، حدثنا أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز القشيري في شوال سنة ۵۲۷هـ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسرا، كل فجاج منى منحرا، وكل ايام التشريق ذبح“۔

یعنی: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تمام ايام تشریق میں قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں۔

(ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے مورد الظمان کتاب الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والسزد لفته ص ۲۳۹، السنن للبيهقي ج ۹ ص ۲۹۵-۲۹۶، كشف الاستار عن زوائد مسند البزار ج ۲ ص ۲۷، مسند البزار كفا في نصب الراية ج ۳ ص ۶۱ وكتاب الحج ج ۳ ص ۲۱۳-۲۱۲، وكتاب الاضحيه وغيره) ①

① صحیح ابن حبان، کتاب الحج، باب ذکر وقوف الحاج بصرفات والبزلفة ۹/۱۶۶ (۳۸۵۳) البحر الزخار المعروف بمسند البزار ۸/۳۶۳-۳۶۴ (۳۳۳۳) معرفة السنن والآثار، کتاب الضحایا، باب ايام النحر ۷/۲۳۶ (۵۶۹۰) المعجم الاوسط مطبوع میں یہ حدیث نہیں ملی۔ البتہ علامہ بیہقی رضی اللہ عنہ نے مجمع الزوائد ۳/۲۵ میں لکھا ہے، وروی البطرائی فی الاوسط عنہ ايام التشريق كلها ذبح ورجال احمد وغيره ثقات یعنی طبرانی نے معجم اوسط میں ايام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور مسند احمد اور دیگر یعنی طبرانی کے راوی ”ثقہ“ ہیں۔

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان موصوف نے مذکورہ بالا روایت کے مطابق اپنے اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ والے ایک راوی عبدالرحمان بن ابی حسین کا ذکر رکھا ہے۔

عبدالرحمن بن ابی حسین کی توثیق

موصوف عبدالرحمن بن ابی حسین الرجراج بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نوفلی مکی کو حافظ ابن حبان نے ثقہ تابعین میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ:

”عبدالرحمن بن ابی حسین والد عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین یروی عن جبیر بن مطعم وروی عنہ سلیمان بن موسیٰ“ (ثقات ابن حبان ج ۵ ص ۱۰۹)

یعنی: عبدالرحمن بن ابی حسین مشہور راوی و تابعی عبداللہ بن عبدالرحمن کے والد ہیں، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت کرتے ہیں اور ان سے سلیمان بن موسیٰ روایت کرتے ہیں۔

حافظ ابن الجوزی نے عبدالرحمن موصوف کے باپ ابو حسین کا نام رجراج بتلایا ہے۔ (تلقیح فہوم اہل الاثر ص ۲۷۴)

الغرض حافظ ابن حبان نے عبدالرحمان بن ابی حسین کو ثقہ کہا اور حافظ ابن حبان کی اس توثیق کے خلاف موصوف عبدالرحمن پر کسی قسم کی تخریج منقول نہیں، اس لیے موصوف کی حدیث کو حافظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مذکور کی سند متصل اور صحیح ہے یعنی عبدالرحمان کا لقا و سماع حضرت جبیر سے ثابت ہے۔ صحیح ابن حبان کی بابت یہ صراحت ہے کہ:

”فإنه یخرج فی الصحیح ما کان راویہ ثقة غیر مدلس، سبع من شیخه وسبع منه الآخذ منه ولا یكون هناك إرسال ولا إنقطاع“

یعنی: امام ابن حبان اپنی صحیح میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس کا راوی ثقہ ہو اور اس حدیث کی نقل میں اس نے تدلیس سے کام نہ لیا ہو بلکہ اپنے جس استاذ سے اس حدیث کو وہ روایت کر رہا ہو اس سے راوی مذکور نے وہ حدیث سنی ہو اور اس سے اس حدیث کے روایت کنندہ نے بھی وہ حدیث سنی ہو، اس کی سند میں کسی قسم کا ارسال و انقطاع نہ ہو (مقدمہ موارد الظمان ص ۱۴) ^①

اس کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ صحابی سے حدیث مذکور کو عبدالرحمان بن ابی حسین نے سن کر روایت کی ہے اور موصوف عبدالرحمان ثقہ بھی ہیں نیز اس حدیث کی سند میں کہیں کوئی انقطاع و ارسال نہیں ہے علامہ نورالدین پیشی متوفی ۸۰۷ھ نے روایت مذکورہ کی بابت فرمایا کہ: جالہ موثوقون اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۵۱)

اس کا مطلب یہ کہ علامہ پیشی کے نزدیک بھی عبدالرحمن بن ابی حسین ثقہ ہیں اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کے رواۃ کو ثقہ کہا ہے (فتح الباری، کتاب الاضاحی) ^② اور اس توثیق کے خلاف موصوف عبدالرحمن پر کوئی تخریج نہیں کی گئی ہے۔ الغرض عبدالرحمن کا ثقہ ہونا ثابت شدہ امر ہے اور ان کی بیان کردہ اس حدیث کا متصل السند ہونا بھی ثابت

① اس حدیث کو امام ابن الملقن نے اپنی کتاب تحفة المحتاج ۲/ ۵۳۴۵ (۱۶۹۶) ط۔ دارحراء، اور ابن الملقن نے اپنی اس کتاب میں ”صحیح باحسن“ روایت نقل کرنے کی شرط لگائی ہے، دیکھیے (ج ۱ ص ۱۲۹-۱۳۰) اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام ابن حزم نے بھی حجة الوداع ص ۳۲۳ (۱۶۹) ط۔ دار ابن حزم، نسخہ آخری ص ۲۰۷ میں ذکر کی ہے مگر اس میں ”ایام التشریق“ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر سند یہی ہے۔ اور ابن حزم نے بھی اس کتاب میں ”صحیح یا حسن“ روایات کا اہتمام کیا ہے دیکھیے (ص ۱۳۷) ط۔ دار ابن حزم نسخہ آخری ص ۱۱۲ ط۔ بیت الافکار الرياض، معلوم ہوا کہ ”عبدالرحمن بن ابی حسین“ ان دونوں ائمہ کے نزدیک کم از کم ”حسن الحدیث“ ہے۔

② فتح الباری ۱۰/ ۸ ط۔ دار الفکر بیروت

شدہ امر ہے لیکن اس ثابت شدہ معاملے کے برعکس بعض لوگوں نے جبیر رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن کے مابین سند میں انقطاع وارسال کا دعویٰ کر رکھا ہے جس کی تفصیل نصب الراية ج ۳ ص ۶۱، ج ۴ ص ۲۱۳-۲۱۲ والجوہر النقی مع سنن الکبریٰ بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶-۲۹۵ اور التعليق المغنی مع سنن دارقطنی ج ۲ ص ۵۳۲ وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے، مگر از روئے تحقیق بعض لوگوں کا یہ دعویٰ انقطاع وارسال قاصر نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ثابت شدہ حقائق اور معتبر وقائع سے اختلاف کرنے والے ہمیشہ رہتے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مگر دفع شک اور ناظرین کو اطمینان دلانے کے لیے ہم حدیث مذکور کی مندرجہ بالا سند کو غیر متصل کہنے والوں کی باتوں پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں۔

روایت ابن ابی حسین میں دعویٰ انقطاع کی تغلیط

حافظ ابو بکر احمد بن عمر البزار البصری المتوفی ۲۹۲ھ نے کہا کہ:

”ابن ابی حسین لم یلق جبیر بن مطعم، و انما ذکرنا هذا الحدیث

الآن لانحفظ عن رسول الله ﷺ: فی کل ايام التشريق ذبح لإلانی لهذا

الحدیث، فکذلك ذکرناه، و بیننا العلة فیہ“

یعنی: عبدالرحمن بن ابی حسین کا لقاء جبیر سے نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے

مابین سند منقطع ہے اور یہ حدیث ہم نے محض اس لیے ذکر کر دی کہ صرف اسی میں ایام

تشریق کو ایام قربانی کہا گیا ہے ہم نے اسے جوں کاتوں نقل کر دیا اور اس میں پائی

جانے والی علت بیان کر دی۔ (نصب الراية ج ۳ ص ۶۱ و ج ۴ ص ۲۱۳-۲۱۲) ①

حافظ البزار کے مذکورہ بالا کلام سے ظاہر ہے کہ اس حدیث کی سند میں ان کے علم کی

حد تک صرف یہ علت ہے کہ جبیر رضی اللہ عنہ سے عبدالرحمن کا لقاء نہ ہونے کے سبب انقطاع

ہے یعنی کہ حافظ البزار کے نزدیک عبدالرحمن کا ثقہ ہونا تسلیم شدہ امر ہے، اس کا حاصل یہ

① البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ۸/ ۳۶۳-۳۶۵

ہے کہ حافظ البزار جبیر رضی اللہ عنہ سے لقاء عبدالرحمن نہیں مانتے مگر ان کے برعکس امام ابن حبان اور دوسرے بہت سارے اہل علم وونوں کا لقاء بلکہ دونوں کے مابین سماع مانتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اہل تحقیق و اہل اصول کے یہاں مثبت منہی پر مقدم ہے۔ حافظ البزار کے قول کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصب الراية کے حنفی مصنف علامہ زلیحی نے کہا کہ:

”ورواة البیهقی فی المعرفة ولم یذکر فیہ انقطاعاً“

یعنی: امام بیہقی نے بھی یہ حدیث اس سند سے اپنی کتاب معرفة السنن والآثار میں روایت کی ہے مگر انھوں نے اس کے منقطع ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ (نصب الراية ج ۴ ص ۲۱۳ و تعلیق المغنی) ①

مصنف نصب الراية کی بات کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مذکور کی جس سند کو حافظ البزار منقطع کہہ رہے ہیں اسے امام بیہقی منقطع نہیں کہتے حالانکہ اگر امام بیہقی کی نظر میں یہ سند منقطع ہوتی تو وہ اس کا ذکر ضرور کرتے جیسا کہ انھوں نے مسند احمد والی سند سے اسے نقل کر کے یہ وضاحت کر دی کہ:

”هذا هو الصحيح وهو مرسل“ (سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۵)

یعنی: اس حدیث کا اس طرح مروی ہونا صحیح ہے اور اس کی سند مرسل ہے۔ سند مذکور سے مروی شدہ اس حدیث کو مرسل قرار دینے کے بعد امام بیہقی نے اسے صحیح ابن حبان والی سند سے نقل کیا ہے اور کہا کہ اسے سوید بن عبدالعزیز نے بھی روایت کیا جو بعض اہل نقل کے نزدیک ضعیف ہیں۔ (سنن بیہقی، ج ۹ ص ۲۹۶)

یہاں بھی امام بیہقی نے صحیح ابن حبان والی سند کو مرسل نہیں کہا، نہ اس کے کسی راوی پر کوئی کلام کیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ بیہقی صحیح ابن حبان والی سند کو متصل مانتے

① دیکھیے: معرفة السنن والآثار ۷/ ۲۳۶ ط۔ دارالکتب العلمیة بیروت

اور اس کے سبھی رواۃ کو ثقہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ آگے چل کر امام بیہقی نے ایسی بات کہی ہے جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ صحیح ابن حبان والی روایت کو وہ متصل مانتے اور اس کے رواۃ کو ثقہ قرار دیتے ہیں چنانچہ امام بیہقی نے فرمایا کہ:

”قال أبو إسحاق البروزي في الشرح: روى في بعض الأخبار الأضحية إلى رأس الحرم فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة الحرم وإن لم يصح فالخبر الصحيح: أيام منى أيام نحر وعلى هذا بنى الشافعي قال الشيخ (البيهقي) في كليهما نظر لهذا لارساله وما مضى لإختلاف الرواية فيه على سليمان بن موسى وحديث سليمان أولهما أن يقال به“

یعنی ابو اسحاق مروزی (امام ابراہیم بن احمد المتوفی ۳۲۰ھ نے ”شرح المختصر“ میں کہا کہ بعض احادیث میں مروی ہے کہ قربانی ختم ذی الحجہ تک ہو سکتی ہے لہذا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو قربانی کا معاملہ ہلال محرم نظر آنے تک وسیع ہے یعنی قربانی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے تک کی جاسکتی ہے، لیکن اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ حدیث بہر حال صحیح ہے کہ ایام تشریق قربانی کے ایام ہیں اور اسی پر امام شافعی کا عمل ہے۔ امام بیہقی نے کہا کہ امام ابو اسحاق مروزی کی دونوں پر نظر ہے ہلال محرم نظر آنے تک قربانی کے جواز والی حدیث مرسل ہے اس لیے اس پر نظر ہے اور ”ایام تشریق قربانی کے ایام ہیں“ والی حدیث میں اس لیے نظر ہے کہ سلیمان کی روایت کی نقل سلیمان سے اختلاف مروی ہے، جس کا ذکر گزر چکا ہے لیکن سلیمان والی حدیث پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۸)

امام بیہقی کے مذکورہ بالا بیان سے ایک بات معلوم ہوئی کہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن احمد مروزی متوفی ۳۲۰ھ زیر بحث حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام بیہقی ہلال محرم نظر آنے تک قربانی کی مشروعیت

پر دلالت کرنے والی مروی شدہ حدیث کو مرسل ہونے کی بناء پر صحیح نہیں مانتے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیر بحث حدیث جبیر رضی اللہ عنہ کو صحیح قرار دینے میں امام بیہقی کو اس لیے تامل ہے کہ اس کے راوی سلیمان سے اس کو روایت کرنے والے رواۃ نے سلیمان سے اس کی روایت میں مختلف باتیں نقل کی ہیں یعنی کہ سلیمان موصوف اس حدیث کو کبھی مرسل نقل کرتے ہیں، کبھی متصل نقل کرتے ہیں۔ متصل نقل کرتے ہیں تو اپنے اور جبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان کبھی کسی راوی کا نام لیتے ہیں اور کبھی کسی کا، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام بیہقی ابن حبان والی سند سے مروی شدہ اس حدیث کو متصل مانتے ہیں۔

البتہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کرنے میں سلیمان جو مختلف طرق اختیار کیے ہیں اس کے سبب انھیں اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں تامل ہے، پھر بھی موصوف امام بیہقی اس حدیث کو قابل عمل مانتے ہیں، یعنی کہ اگرچہ یہ حدیث اصطلاح محدثین کے مطابق صحیح نہیں لیکن اس درجہ کی معتبر اور قوی ہے کہ اسے عمل کے لیے حجت بنایا جاسکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے شواہد و متابع سے مل کر حدیث مذکور امام بیہقی کے نزدیک کم از کم درجہ حسن تک پہنچتی ہے، جو اصطلاح میں اگرچہ صحیح کے درجہ میں نہیں ہے لیکن قابل عمل ہونے میں صحیح کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ موصوف امام بیہقی ابن حبان والی سند کے متصل ہونے کے معترف ہیں اور سلیمان کے معتبر ہونے کے معترف ہیں، جہاں تک سلیمان سے اس کی روایت میں اختلاف کا ذکر امام بیہقی نے کیا ہے وہ اختلاف قادح نہیں ہے۔ ہم بتلا آئے ہیں کہ ایک ثقہ راوی بسا اوقات ایسا کرتا ہے کہ اپنے کئی اساتذہ سے سنی ہوئی حدیث کو اپنے تلامذہ کے سامنے کبھی صرف ایک استاذ کے حوالے سے بیان کرتا ہے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے اسی طرح کبھی وہ حدیث کو مرسل بیان کرتا ہے اور کبھی متصل یہ مضر نہیں ہے۔

سنن بیہقی پر رد لکھنے والے علامہ ابن الترمکمانی حنفی نے حدیث مذکور پر بزعم خویش

بہت کچھ کلام کیا ہے مگر موصوف اس کی سند کے متصل ہونے اور اس کے راوی عبدالرحمن بن ابی حسین و سلیمان پر کلام کی ہمت نہ کر سکے حالانکہ اگر موصوف کچھ بھی گنجائش پاتے تو اسے منقطع قرار دیتے اور اس کے رواۃ پر کلام کرتے۔

کوثریؑ کی ایک تحریف کا ذکر

ان سارے امور کے باوجود کوثری نے حاشیہ نصب الراہیہ میں کہا کہ:

”الصواب عبد اللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین کما فی تہذیب

التہذیب“ (حاشیہ نصب الراہیہ ج ۲ ص ۲۹۰، ج ۳ ص ۶۱، ج ۴ ص ۳۱۳)

یعنی: صحیح بات یہ ہے کہ جبیر رضی اللہ عنہ سے حدیث مذکور کے راوی کا نام اس سند میں جو

عبدالرحمان بن ابی حسین واقع ہے وہ عبدالرحمان نہیں بلکہ ان کے لڑکے عبداللہ ہیں جیسا

کہ تہذیب التہذیب ج ۱۲ ص ۲۹۰ میں لکھا۔

مذکورہ بالا بات کو کوثری نے اپنی طرف سے ایجاد و تحریف کر کے لکھا ہے اور

دھاندلی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی اختراعی بات کو موصوف کوثری نے تہذیب التہذیب کی

طرف منسوب کر دیا ہے جو محض جھوٹ ہے۔ حدیث کی جس کتاب میں بھی یہ حدیث اس

سند کے ساتھ ہے اس میں عبدالرحمن ابن ابی حسین ہی واقع ہوئے ہیں اس کو بدل کر

عبدالرحمن کے لڑکے کا نام لکھ دینا سراسر تحریف ہے، افسوس یہ ہے کہ تحقیق کے نام پر محشی

زاوالمعاد شعیب ارناوط نے بھی کوثری کی تقلید میں لکھ مارا کہ اس میں واقع شدہ راوی

عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین ہیں اور ابن حبان و مسند البزار میں ایسا ہی موجود ہے۔

① ان کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھیں: بیان تلبیس المفتوی محمد زاہد الکوثری اور دالکوثری

علی الکوثری تألیف احمد بن الصدیق الغماری المتوفی (۱۳۸۰ھ) تحقیق و تعلیق علی بن حسن الحمی

الاشری (ص ۴۴ تا ۸۱) نیز التنکیل لما فی تأنیب الکوثری من الاباطیل للشیخ علامہ

عبدالرحمان المعلمی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للشیخ الالبانی (۱/ ۳۱-۳۳) مزید تفصیل کے

لیے شیخ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اللمحات جلد اول ص ۵۵ تا ۵۷ کا مطالعہ نہایت مفید رہے گا۔

(تعلیق شعیب الارنؤوط بزاد المعاد ج ۲ ص ۳۱۸)

حالانکہ صحیح ابن حبان و مسند البزار میں عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین کے بجائے عبدالرحمن بن ابی حسین کا نام واقع ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی تحقیقی و علمی خدمت انجام دی جا رہی ہے؟^(۱)

زیر نظر سند کے مطابق عبدالرحمن بن ابی حسین سے اس حدیث کے ناقل سلیمان بن موسیٰ ہیں جن کا تعارف ہو چکا ہے کہ وہ ثقہ ہیں اور ان پر وارد شدہ کلام مدفوع ہے۔ سلیمان بن موسیٰ سے روایت مذکورہ کے ناقل امام سعید بن عبدالعزیز ہیں جن کا تعارف ہو چکا ہے۔

امام سعید بن عبدالعزیز سے روایت مذکورہ کے ناقل امام عبدالملک بن عبدالعزیز ابونصر التمار القشیری النسوی مولود ۱۳۷ھ متوفی ۲۲۸ھ بھی معروف و مسلم اور مشہور ثقہ محدث ہیں، صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ کے رواۃ میں سے ہیں۔ (تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال)^(۲)

^(۱) زاد المعاد ۲/۲۹۰ ط۔ مؤستہ الرسالۃ بیروت، تحقیق شعیب الارنؤوط وغیرہ۔

لیکن شعیب الارنؤوط کی تحقیق سے ہی طبع ہونے والی کتاب صحیح ابن حبان ۹/۱۷۷ میں ”عبدالرحمن بن ابی حسین“ لکھا اور اس کے حاشیہ میں شعیب صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ تک نہیں کیا کہ یہ ”عبدالرحمن“ نہیں بلکہ اس کا بیٹا ”عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین“ ہے۔ اسی طرح ”شعیب صاحب“ کے تحت اشراف تحقیق و طبع ہونے والی مسند احمد الموسوعۃ الحدیثیۃ ج ۲۱ ص ۳۱۶ (۱۶۷۵۱) کی تخریج میں بھی ”بزار اور ابن حبان وغیرہما کے حوالہ سے ”عبدالرحمن بن ابی حسین“ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ الاحسان بترقیب صحیح ابن حبان ۶/۶۲ (۳۸۴۳) تحقیق کمال یوسف الحوت ط۔ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۳۰۷ھ میں بھی ”عبدالرحمن“ ہی ہے۔ نیز مسند البزار ۸/۳۶۳ اور کشف الاستار ۳/۲۷ (۱۱۲۶) میں بھی ”عبدالرحمن“ ہی ہے۔ پھر بھی یہ طرز عمل عجیب ہے!!

^(۲) تہذیب التہذیب، ۶/۳۶۰، تقریب التہذیب، (۳۱۹۳)

امام عبدالملک بن عبدالعزیز سے روایت مذکورہ کو متعدد و مختلف ثقہ رواۃ نے نقل کر رکھا ہے اس لیے ان کے نیچے کے رواۃ کے تعارف اور اثبات ثقاہت کی ضرورت نہیں۔ متوا عظیم گڑھ کے ایک غالی حنفی صاحب قلم مولانا حبیب الرحمن اعظمی اپنے حلقے میں محدث کبیر اور علامہ شہیر کے خطاب و لقب سے مشتہر کیے جاتے ہیں، انہوں نے عبدالملک بن عبدالعزیز قشیری سے مروی شدہ روایت کی سند میں بزعم خویش حق تحقیق ادا کرتے ہوئے یہ گل افشانی کی ہے کہ اس سند میں واقع شدہ امام عبدالملک بن عبدالعزیز کا نام مسند البزار کے اصل مخطوطہ میں غلط اور خطا ہے اس کی جگہ پر سوید بن عبدالعزیز کا نام ہونا چاہیے تھا (تعلیق مولانا حبیب الرحمن بر کشف الاستار ج ۲ ص ۲۷)

معلوم نہیں کہ محقق موصوف نے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے یا پھر محقق موصوف کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث مذکور کی جس سند میں سوید بن عبدالعزیز واقع ہیں وہ اس سند کے علاوہ دوسری سند ہے جس میں امام عبدالملک بن عبدالعزیز قشیری واقع ہیں، دراصل سوید بن عبدالعزیز والی روایت عبدالملک بن عبدالعزیز والی سند کی متابع ہے جس سے عبدالملک والی روایت کی قوت بڑھ جاتی ہے (کباسیاتی)۔

مذکورہ بالا تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ زیر نظر سند کے ساتھ مروی شدہ حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ متصل السند اور صحیح ہے، اس کے بعض رجال پر ہونے والا کلام اور اس کی مذکور شدہ بعض علتیں کا عدم ہیں، لیکن اگر اس کے بعض رجال پر وارد شدہ مدفوع کلام اور مذکور شدہ بعض علتوں سے کسی تحقیق پسند آدمی کے دل میں کوئی اشتباہ ہوتا ہو تو اس کے دور ہونے کے اسباب بھی موجود ہیں، وہ اس طرح کہ مختلف کتب حدیث میں متعدد ثقہ رواۃ سے مندرجہ ذیل سند کے ساتھ مروی ہے۔

چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی چوتھی حدیث

امام طبرانی وغیرہ نے کہا کہ:

”حدثنا سويد بن عبدالعزيز عن سعيد بن عبدالعزيز التتوخي عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه أن رسول الله ﷺ قال أيام التشریق كلها ذبح“۔

یعنی: جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام تشریق قربانی کے جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ (معجم کبیر الطبرانی مطبوعہ بغداد ۱۹۷۹ء ج ۲ ص ۱۲۲، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۵۲۲، سنن بیہقی ج ۲ ص ۲۹۶، کتاب المعرفة، السنن للبیہقی، مسند البزار کما فی نصب الراية ج ۳ ص ۶۱، ج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۲، کشف الاستار عن زوائد مسند البزار للہیثمی باب متی بخراج وقت الاضحیۃ ج ۲ ص ۶۱ وانظر کشف الاستار باب عرفة کما موقف ج ۲ ص ۲۷) ①

مذکورہ بالا روایت عبدالرحمن بن ابی حسین والی روایت کی شاہد اور متابع کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مطابق حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے اسے نقل کرنے والے عبدالرحمن کے بجائے حضرت جبیر کے صاحبزادے نافع بن جبیر ابو محمد مدنی متوفی ۹۹ھ ہیں جو ثقہ کبار تابعین میں سے ہیں، صحیحین اور سنن اربعہ میں موصوف کی روایت کردہ احادیث کبار صحابہ سے موجود ہیں، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ جیسے قدیم الموت صحابی سے بھی موصوف کا سماع ثابت ہے، عباس کی وفات ۳۲-۳۳ھ میں ہوئی تھی۔ (رجال

① المعجم الكبير للطبرانی ۲/۱۳۸ (۱۵۸۳)۔ مسند البزار ۸/۳۶۳ (۳۲۲۳) بطریق نافع بن جبیر عن ابيه، جبکہ معرفة السنن والآثار ۷/۲۳۶، میں عبدالرحمن بن ابی حسین بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے۔

الصحيحين ج ۲ ص ۵۲۷، ۵۲۸، تهذيب التهذيب اور عام کتب رجال^①

اس سند کو حافظ البزار نے بھی متصل تسلیم کیا ہے، اس کے مطابق حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی نقل میں نافع بن جبیر نے عبد الرحمن بن ابی حسین کی متابعت کر رکھی ہے۔ اس طرح جبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن کے ما بین علت انقطاع کا دعویٰ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ نافع سے روایت مذکورہ کے ناقل وہی سلیمان بن موسیٰ ہیں جو عبد الرحمن سے اس کو نقل کیے ہوئے ہیں یعنی کہ سلیمان موصوف نے روایت مذکورہ کو، اس تفصیل کے مطابق دو حضرات نافع بن جبیر اور عبد الرحمن بن ابی حسین سے نقل کر رکھا ہے، سلیمان کا تعارف ہو چکا ہے، سلیمان سے روایت مذکورہ کے ناقل اس سند کے مطابق سعید بن عبدالعزیز تنوخی ہیں ان کا تعارف بھی ہو چکا ہے، اس سند کے ان مذکورہ رواۃ یعنی نافع، سلیمان، سعید بن عبدالعزیز میں سے ہر ایک ثقہ ہیں اور اس حدیث کے ناقد امام بزار نے بھی ان رواۃ پر کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ البتہ سعید بن عبدالعزیز سے روایت مذکورہ کے ناقل سوید بن عبدالعزیز بن نمیر سلمی دمشقی مولود ۱۰۸ھ متوفی ۱۹۳ھ ہیں، ان کی توثیق و تخرج میں اہل علم کا بیان مختلف ہے۔

سوید بن عبدالعزیز کی تخرج و توثیق پر بحث

حافظ البزار نے موصوف کی بابت کہا کہ:

”هو رجل ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا انفرد بحديث وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبیر بن مطعم وإنما ذكرنا هذا الحديث لأننا لانحفظ عن رسول الله ﷺ في كل أيام التشريق ذبح إلا في هذا الحديث، فكذاك ذكرناه وبيننا العلة فيه“

یعنی: سوید مذکور حافظ نہیں ہیں جس حدیث کی روایت میں یہ منفرد ہوں وہ حجت

① تهذيب التهذيب ۱۰/۳۶۱، تقریب التهذيب (۷۰۷۲)

نہیں بنائی جاسکتی، ابن ابی حسین کی بیان کردہ حدیث جبیر ہی صواب ہے مگر اس میں یہ علت ہے کہ ابن ابی حسین کا جبیر رضی اللہ عنہ سے لقاء نہیں، ہم نے یہ حدیث محض اس لیے ذکر کی ہے کہ اسی میں ایام تشریق کے ایام قربانی ہونے کا ذکر ہے، جس طرح یہ حدیث مروی ہے ہم نے اسی طرح اس کا ذکر کر دیا ہے اور اس کی علت ہم نے بیان کر دی۔

(نصب الراية ج ۲ ص ۶۱ بحوالہ مسند البزار) ^①

ہم بتلاچکے ہیں کہ روایت ابن ابی حسین کو حافظ البزار کا منقطع کہہ کے معلول قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے کہ روایت ابن ابی حسین کی سند متصل و معتبر ہے اور روایت ابن ابی حسین جب سنداً معتبر ہے تو سوید کی ذکر کردہ روایت کی بابت حافظ البزار کے کلام کے باوجود روایت ابن ابی حسین کا معتبر ہونا اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، مگر روایت سوید سے اس میں مزید استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور جب ابن ابی حسین معتبر ہیں اور اسی روایت کو سوید نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے تو موصوف سوید کو اس روایت کی نقل میں منفرد بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ان کی معنوی متابعت موجود ہے۔

مزید یہ کہ متعدد و مختلف لوگوں نے اگرچہ سوید پر کلام کیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے مابین موصوف کی توثیق و تخریح مختلف فیہ ہے اور ہمارے نزدیک موصوف کی بابت قول فیصل یہ ہے کہ موصوف فی نفسہ صدوق راوی ہیں خفیف جرح سے مجروح ہیں، جس روایت میں منفرد ہوں وہ اگرچہ حجت نہیں لیکن متابع کی موجودگی میں حجت ہے۔ سوید کے مشہور ہم وطن معاصر امام رحیم عبدالرحمن بن ابراہیم بن عمر والد مشقی مولود ۱۷۰ھ و متوفی ۲۲۵ھ جیسے امام جرح و تعدیل نے سوید کی بابت کہا:

”ثقة، وكانت له أحاديث يغلط فيها“

یعنی: موصوف سوید ثقہ ہیں اپنی روایت کردہ کچھ احادیث میں موصوف غلطیاں کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب) ^①

سوید کے دوسرے معاصر ہشیم نے بھی موصوف کی مدح و ثناء خوانی کی ہے۔ (تہذیب التہذیب ترجمہ سوید بن عبدالعزیز) ^② ہم بتلاچکے ہیں کہ کچھ احادیث کی روایت میں کسی ثقہ راوی کا غلطی کرنا جرح قادح نہیں ہے۔

حافظ ابن حبان نے موصوف پر سخت تخریح کے بعد اس سے رجوع کرتے ہوئے کہا:

”والذی عندی فی سوید بن عبدالعزیز تنکب ما خالف الثقات من حدیثہ والا اعتبار بہا روی ما لم یخالف الأثبات والاحتجاج بہا وافق الثقات، وهو من أستخیر الله عزوجل فیہ لأنه یقرب من الثقات“

یعنی: موصوف سوید کی بابت ہمارے نزدیک فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ان کی بیان کردہ جو حدیث ثقات کی بیان کردہ احادیث کے خلاف ہو اسے حجت نہ بنایا جائے اور ان کی جو حدیث ثقات کی بیان کردہ احادیث کے خلاف نہ ہو اسے بطور متابع قبول کیا جائے اور ان کی جو حدیث ثقات کے موافق ہو اسے حجت بنایا جائے، موصوف چونکہ تقریباً ثقہ رواۃ میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں، اس لیے ان کی بابت استخارہ کرنا چاہیے۔ (المجروحین لابن حبان ج ۱ ص ۳۲۷-۳۲۸) ^③

ہم بھی حافظ ابن حبان کے مذکورہ بالا فیصلے کی موافقت کرتے ہیں اور چونکہ موصوف کی بیان کردہ زیر نظر حدیث ثقات کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے اس لیے حجت

① تہذیب التہذیب، ۲/۲۲۳

② تہذیب التہذیب، ۲/۲۲۳

③ المجروحین ۱/۳۵۱

ہے۔ امام دارقطنی نے بھی موصوف کی بابت یہی کہا کہ ”یعتبر بہ“ (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۹۲) ^① یعنی موصوف کا اعتبار کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ثقات کے موافق موصوف کی جو حدیث ہوگی وہ حجت ہوگی یعنی کہ متابع و شاہد کی حیثیت سے ان کی حدیث مقبول ہوگی۔ الغرض حافظ ابن حبان اور امام دارقطنی کی باتیں معنوی طور پر ایک ہی ہیں اور حافظ البزار کے کلام کا حاصل بھی یہی ہے کہ منفرد ہونے کی صورت میں تو موصوف سوید کی حدیث حجت نہیں لیکن متابع و شاہد ہونے کی صورت میں اور ثقہ رواۃ کی موافقت کی صورت میں حجت ہوگی۔ دریں صورت موصوف پر امام ابن معین، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نسائی وغیر ہم سے منقول شدہ جرح کو اسی بات پر محمول کیا جائے گا کہ موصوف مطلقاً ثقہ حجت نہیں بلکہ ثقہ و حجت ہونے کے لیے ان کا متابع و شاہد ہونا شرط ہے اور یہ معلوم ہے کہ سعید بن عبدالعزیز سے اس روایت کی نقل میں سوید کی معنوی متابعت و موافقت امام عبدالملک بن عبدالعزیز قشیری نے کر رکھی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ متابعت خفیف الضعف مجروح راوی کی بھی معتبر ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ سعید بن عبدالعزیز اور عبدالملک بن عبدالعزیز دونوں کے دونوں حضرات اس حدیث کو متصل سند کے ساتھ بیان کرنے میں ایک دوسرے کے متابع ہیں لہذا یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں مسند احمد میں مروی حدیث مذکور کو منقطع قرار دے کر یہ صراحت کر رکھی ہے کہ:

”ووصلہ الدارقطنی ورجالہ ثقات“

یعنی: امام دارقطنی نے حدیث کو متصل نقل کیا ہے جس کے رجال ثقات ہیں (فتح

الباری کتاب الاضاحی، باب من قال الاضحی یوم النحر ج ۱ ص ۸)

① سوالات البرقانی للدارقطنی ص ۳۵ (۲۰۹)، موسوعة اقوال الدارقطنی ۱/۳۱۰

(۱۵۸۲)، میزان الاعتدال ۲/۲۵۲

اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر کی نظر میں امام دارقطنی نے حدیث مذکور کو ایسی متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے سب ہی رواۃ ثقہ ہیں اور جب اتصال سند کے ساتھ سب ہی رواۃ سند ثقہ ہوں تو وہ حدیث صحیح و معتبر ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر حدیث مذکور کی اس سند کو متصل صحیح مانتے ہیں جس سے امام دارقطنی نے یہ حدیث نقل کی ہے لہذا حافظ ابن حجر کی تلخیص کردہ نصب الرایہ موسوم بہ درایہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ امام دارقطنی نے متصل سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے مگر اس متصل سند میں ضعف (کمزوری) ہے۔ (درایہ باب الحج والاضاحی)

وہ حافظ ابن حجر کا اپنا قول نہیں بلکہ صاحب نصب الرایہ یعنی علامہ زیلعی کی عبارت کی تلخیص ہے جنہوں نے دارقطنی کی بسند متصل روایت کردہ حدیث مذکور کی سند کو ضعیف کہا ہے ورنہ حافظ ابن حجر کا اپنا یہی فیصلہ ہے کہ یہ حدیث متصل اور صحیح سند کے ساتھ سنن دارقطنی میں مروی ہے اور سنن دارقطنی میں جس متصل سند کے ساتھ حدیث مذکور مروی ہے وہ سوید بن عبدالعزیز والی وہی سند ہے جس کے متعلق ہماری یہ تحقیقی بحث چل رہی ہے، اس کا نہایت واضح مطلب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سوید ثقہ ہیں۔

اسی طرح علامہ بیہمی نے روایت مذکورہ کو معجم کبیر للطبرانی کے حوالے سے نقل کر کے کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۱۵) اور معجم کبیر للطبرانی میں حدیث مذکور سوید والی سند ہی سے مروی ہے، اس کا مطلب بھی بہت واضح ہے کہ علامہ بیہمی سوید کو ثقہ قرار دیتے ہیں لہذا کشف الاستار عن زوائد مسند البزار میں علامہ بیہمی نے حافظ البزار کا جو یہ قول نقل کر دیا ہے کہ:

”تفر دہ سوید ولا یخج بہا تفر د“ (کشف الاستار ج ۲ ص ۲۷)

وہ علامہ پیشی نے صرف نقل کی حد تک نقل کر دیا ہے ورنہ ان کا اپنا فیصلہ یہی ہے کہ سوید ثقہ ہیں اور ہم بتلاچکے ہیں کہ خود حافظ البزار بھی سوید کو ثقہ مانتے ہیں مگر صرف اس درجہ کا ثقہ مانتے ہیں کہ بطور متابع و شاہد ان کی روایت مقبول ہوگی یا کہ بشرط متابع و شاہد ان کی حدیث معتبر ہوگی اور ہم بتلاچکے ہیں کہ روایت سوید کے متابع و شاہد موجود ہیں۔

نصب الراية میں لکھا ہے کہ:

”ورواه الطبرانی فی معجمہ حدثنا أحمد ابن یحییٰ بن خالد الشریق حدثنا زہیر بن عباد الرواسی حدثنا سوید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع بن جبیر عن ایبہ بنحوہ لیس فیہ ایام التشریق“
(نصب الراية ج ۳ ص ۶۱)

یعنی: حدیث مذکور امام طبرانی نے اپنی معجم میں سوید والی مندرجہ بالا سند کے ساتھ روایت کیا ہے مگر اس میں ایام تشریق کے ایام قربانی ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام طبرانی کی معجم کبیر ج ۲ ص ۱۳۴ کے حوالہ سے ہم سوید والی حدیث مذکور نقل کر آئے ہیں جس میں صریح اور واضح طور پر ایام تشریق کے ایام قربانی ہونے کا ذکر موجود ہے اور ہم کو معجم کبیر کے اندر اس سند کے ساتھ کہیں یہ حدیث اس طرح نظر نہیں آئی کہ جس میں ایام تشریق کے ایام قربانی ہونے کا ذکر نہ ہو، دریں صورت ممکن ہے کہ جس بات کا ذکر صاحب نصب الراية نے کیا ہے وہ امام طبرانی کی معجم اوسط میں موجود ہو، ہماری رسائی معجم اوسط تک نہیں ہو سکی^① اور کسی روایت میں کسی طویل حدیث کے بعض جملوں کا حذف ہو جانا مضر اور قاذح نہیں ہے۔ صحیحین کے اندر ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن کو کہیں طویل اور کہیں مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

① یہ روایت المعجم الاوسط میں نہیں ملی۔ اللہ اعلم

نصب الرايه میں یہ بھی ہے کہ:

”ورواہ ایضاً یعنی الطبرانی فی کتاب ”مسند الشامیین“ عن حفص بن غیلان عن سلیمان بن موسیٰ عن محمد بن المنکدر عن جبیر بن مطعم مرفوعاً کذا لک“

یعنی: امام طبرانی نے اپنی دوسری کتاب مسند شامیین میں یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ (نصب الرايه ج ۳ ص ۶۱) ہماری رسائی امام طبرانی کی کتاب مسند شامیین تک نہیں ہو سکی ہم سمجھتے ہیں کہ امام طبرانی کی اس کتاب میں حدیث مذکور کے اندر ایام تشریق کے ایام قربانی ہونے کا ذکر ہے ^① اس میں منقول شدہ سند بھی حدیث مذکور کی شاہد و متابع ہے، جس کے مطابق حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کرنے میں عبدالرحمن بن ابی حسین اور نافع بن جبیر کی متابعت محمد بن المنکدر نے بھی کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ نے حدیث مذکور اپنے تین اساتذہ (۱) عبدالرحمن (۲) نافع بن جبیر (۳) محمد بن المنکدر سے روایت کر رکھی ہے اور ان تینوں کا لقاء و سماع حضرت جبیر سے ہے لہذا یہ روایت متصل ہے، نیز اپنے ان شواہد کے ساتھ مل کر صحیح اور معتبر ہے۔

ہمارے خیال سے صاحب نصب الرايه کا یہ بیان جس طرح غیر صحیح اور غلط ہے کہ مجتم طبرانی میں سوید بن عبدالعزیز سے مروی شدہ حدیث جبیر میں ”ایام تشریق ذیح“ کا لفظ نہیں ہے اسی طرح موصوف کے اس بیان کا حال بھی ہے جو مسند شامیین والی روایت کے متعلق ہے، اگر بالفرض ایسا نہ ہو تو بھی مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق ہمارے موقف کے صحیح ہونے پر دلائل معتبرہ قائم ہیں، مسند شامیین للطبرانی والی سند میں

① اس روایت میں ایام تشریق کا ذکر نہیں ہے اس میں عرفات کے موقف ہونے کا ذکر ہے (مسند الشامیین

سليمان سے روایت کرنے والے راوی حفص بن غیلان، ابو معبد، مشقی بقول راجح ثقہ ہیں اور ان پر ہونے والی جرح مبہم ہونے کے سبب مرفوع ہے، جیسا کہ آنے والی عبارتوں میں اس کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے۔

چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی پانچویں حدیث

مذکورہ بالا متصل و معتبر سندوں کے علاوہ امام دارقطنی نے حدیث مندرجہ ذیل سند کے ساتھ بھی نقل کی ہے:

”قال الدارقطني: حدثنا ابو بكر النيسابوري، نأخذ بن عيسى الخشاب، ناعبر بن ابي سلمة، نا ابو معبد عن سليمان بن موسى أن عمرو بن دينار حدثه عن جبیر بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: أيام التشريق كلها ذبح“

یعنی: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام ايام تشریق میں قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۵۴۴، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶) ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ مذکورہ سند کے مطابق حضرت جبیر سے حدیث مذکور کے ناقل امام عمرو بن دینار کی اثرم مولود ۲۶ھ و متوفی ۱۲۶ھ ہیں جو مشہور و معروف ثقہ امام اور صحیحین اور عام کتب حدیث کے رواة میں سے ہیں۔ (رجال صحیحین ج ۱ ص ۲۶۴، الثقات لابن حبان ج ۵ ص ۱۲۷، تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال) ①

حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت امام عمرو کی عمر اگرچہ بارہ تیرہ سال کی تھی مگر کسی امام فن نے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے عمرو بن دینار کے لقاء و سماع کا ذکر نہیں کیا اور جبیر رضی اللہ عنہ کے بعد فوت ہونے والے بعض صحابہ سے عدم سماع کی صراحت کتب رجال میں

① تہذیب التہذیب ۸/۲۶، تقریب (۵۰۲۴)

موجود ہے، اس لیے جبیر رضی اللہ عنہ و عمرو بن دینار کے مابین اتصال کا ہم کو دعویٰ نہیں، البتہ یہ دعویٰ ضرور ہے کہ عمرو بن دینار کی اس روایت سے عبدالرحمن بن ابی حسین والی روایت کی تائید و متابعت ہوتی ہے اور یہ متابعت بلاشک و شبہ قوی اور لائق اعتبار ہے کیونکہ عمرو بن دینار سے اس کے ناقل سلیمان بن موسیٰ کا تعارف کرایا جا چکا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ موصوف ثقہ ہیں اور سلیمان مذکور سے روایت مذکورہ کے ناقل ابو معبد حفص بن غیلان دمشقی بھی ثقہ ہیں، امام ابن معین، وحیم، نسائی، ابو زرہ اور ابن حبان وغیرہم نے موصوف کو ثقہ کہا ہے اور اس ثابت شدہ توثیق کے بالمقابل موصوف پر صرف بعض کی جرح مبہم ہے، جو مبہم ہونے کے سبب کالعدم اور مدفوع ہے (ملاحظہ ہو عام کتب رجال مثلاً تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال وغیرہ) ^①

اور موصوف کو کم از کم اس درجہ کا ثقہ ماننا چاہیے جس کو متابع و شاہد بنایا جاسکتا ہے اور ابو معبد سے حدیث مذکور کے ناقل امام عمرو بن ابوسلمہ ابو حفص دمشقی متوفی ۲۱۳- ۲۱۴ھ ثقہ اور صحیحین و سنن اربعہ کے رواۃ میں سے ہیں۔ (رجال الصحیحین و تہذیب التہذیب وغیرہ) ^②

چار دن قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی چھٹی حدیث

امام بیہقی نے کہا کہ:

”أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا
روح بن عباد عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبیر بن مطعم أخیره

① میزان الاعتدال ۱/ ۵۶۸، تہذیب ۲/ ۳۶۰ اور تقریب (۱۴۳۲) میں حافظ ابن حجر نے ”حفص“ کو ”صدوق“ قرار دیا ہے۔

② تہذیب ۸/ ۳۹

عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قد سباه نافع فنسبته أن النبي ﷺ قال
لرجل من غفاري قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأنها أيام أكل وشرب أيام منى زاد
سليمان بن موسى و ذبح يقول: أيام ذبح ابن جريح يقوله“

یعنی: نافع بن جبیر بن مطعم نے ایک صحابی سے روایت کی، (ان صحابی کا نام نافع
نے بتلایا تھا جو عمرو بن دینار بقول خویش بھول گئے) کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک
غفاری صحابی کو حکم دیا کہ:

”جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی آدمی داخل ہو سکتا
ہے اور ایام منیٰ (ایام تشریق) کھانے پینے کے ایام ہیں۔“ (سنن
بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶)

سليمان بن موسى نے اس روایت میں ایام اکل و شرب کے بعد لفظ ”ذبح“ کا اضافہ
کیا ہے، یعنی کہ ایام تشریق قربانی کے ایام بھی ہیں اور ابن جریج بھی ایام تشریق کو اسی
حدیث کی بنیاد پر ایام قربانی کہا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا روایت کا حاصل مطلب ہماری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ابن جریج (عبد الملک
بن عبدالعزیز بن جریج المتوفی ۱۵۰ھ) نے یہ بیان کیا ہے کہ سليمان بن موسى نے نافع بن
جبیر سے یہ نقل کیا کہ ایک صحابی کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں ایک
آدمی کے ذریعہ اعلان کرادیا کہ ایام تشریق قربانی کے ایام ہیں، جس کا واضح مفاد یہ ہے
کہ نافع بن جبیر سے حدیث مذکور کو سليمان بن جریج نے نقل کرنے میں امام سعید بن عبدالعزیز
کی متابعت ابن جریج نے کر رکھی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ ابن جریج کتب حدیث کے مصنفین اولین میں شمار کیے جاتے ہیں
اور یہ مستبعد نہیں کہ ان کی کسی کتاب میں سليمان والی حدیث مذکور موجود ہو۔ ابن جریج
بتصریح علمائے رجال سليمان بن موسى کے شاگرد ہیں ان سے روایت حدیث کرتے

ہیں۔ (عام کتب رجال) ^①

دریں صورت سلیمان بن موسیٰ تک اس حدیث کی سند کے صحیح و معتبر ہونے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں رہ جاتی کیونکہ ابن جریج پختہ کار ثقہ محدث ہیں اور انہوں نے اپنے استاذ سلیمان سے بسند صحیح متصل یہ حدیث نقل کر رکھی ہے کیونکہ ابن جریج کے بیان کے مطابق سلیمان نے یہ حدیث نافع بن جبیر سے نقل کی ہے اور نافع نے ایک ایسے صحابی سے نقل کی ہے جن کا نام اس کے ایک راوی عمرو بن دینار بزعم خویش بھول گئے تھے، ظاہر ہے کہ جن صحابی کا نام عمرو بن دینار بھول گئے تھے وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہیں اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی ہیں تو صحابی کا مجہول الاسم ہونا صحت روایت کے لیے قادح نہیں، اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔

اگر حدیث مذکور ابن جریج کی کتاب میں منقول نہ ہو تو بھی اس کے صحیح ہونے میں گنجائش کلام نہیں ہے کیونکہ اس کی سند کے مطابق ابن جریج کے ناقل امام روح بن عبادہ ابو محمد قیسی بصری متوفی ۲۰۷ھ بلند پایہ ثقہ محدث ہونے کے ساتھ امام ابن جریج کے خصوصی شاگرد ہیں اور بتصریح حافظ خطیب انہوں نے سنن، احکام، احادیث اور تفسیر کی مختلف کتابیں لکھی ہیں، صحیحین اور دوسری کتب حدیث کے رواۃ میں سے ہیں (خطیب ج ۸ ص ۲۰۶ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۲۹-۳۵۰ رجال الصحیحین ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸ تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۹۲-۲۹۶) ^②

ظن غالب ہے کہ روح بن عبادہ کی نقل کردہ روایت مذکورہ ان کی کسی کتاب میں بھی منقول ہوگی مگر کتب روح تک ہماری رسائی کہاں۔ روح بن عبادہ سے روایت

① تہذیب الکمال ۵۵۹/۴ (۴۱۲۷) ط۔ مؤسسۃ الرسالۃ

② تقریب (۱۹۶۲)، تہذیب التہذیب ۳/۲۵۳-۲۵۴ ط۔ دار الفکر بیروت

مذکورہ کے راوی امام حارث بن محمد بن ابی اسامہ ابو محمد تمیمی بغدادی مولود ۱۸۶ھ و متوفی ۲۸۲ھ ہیں، موصوف امام حارث ثقہ محدث اور مشہور کتاب ”مسند“ کے مصنف ہیں۔ (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۵۷ تا ۱۵۹، تذکرۃ الحفاظ، ج ۲، ص ۶۱۹-۶۲۰، خطیب ج ۸، ص ۲۱۸-۲۱۹)

ظاہر ہے کہ حدیث مذکور موصوف امام حارث کی کتاب مسند میں موجود ہوگی، امام بیہقی اور حارث کے ماہین دو واسطے ہیں جو محض رسمی ہیں۔ افسوس ہماری رسائی مسند حارث تک بھی نہیں ہے۔

سلیمان بن موسیٰ سے اس روایت کو نقل کرنے والے امام ابن جریج اس روایت پر عمل کرتے اور اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، جس کا ظاہری مفاد یہ ہے کہ اپنے استاد سلیمان کی نقل کردہ اس حدیث کو امام ابن جریج صحیح و معتبر اور قابل عمل سمجھتے تھے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابن جریج اپنے استاد سلیمان موصوف کی مدح و توصیف کرتے تھے اور سلیمان کی روایت کردہ حدیث کو حجت ماننا اس امر کی بھی دلیل ہے کہ موصوف ابن جریج سلیمان کو ثقہ راوی سمجھتے تھے، ہم سلیمان کا ثقہ ہونا ثابت کر چکے ہیں، سلیمان کے تلامذہ و معاصرین کا انھیں ثقہ و ممدوح قرار دینا اور بعض متاخرین کا جرح مبہم سے موصوف کو مجروح کرنا، اس امر کو واضح کرتا ہے کہ موصوف سلیمان بقول راجح مطلقاً ثقہ ہیں کیونکہ اس طرح کی جرح ثابت شدہ توثیق کے بالمقابل مدفوع و کالعدم ہوتی ہے۔ (کما مر)۔ سلیمان سے ابن جریج کی روایت کردہ زیر بحث حدیث نے حدیث مذکور کو مزید شواہد و متابعات سے مستغنی کر دیا اور اس کی بھی زیادہ ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اسے صحیح و معتبر اور متصل السند ثابت کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی بحث و تمحیص کی جائے لیکن ہم نے ناظرین کرام کے اطمینان و تسکین کے لیے یہ تفصیل پیش کی ہے۔ اس

تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابن جریج کی روایت کردہ حدیث مذکورہ، سوید بن عبدالعزیز کی نقل کردہ اس حدیث کی قوی متابع و شاہد ہے اس لیے سوید پر وارد ہونے والے کلام کا اگر کچھ اثر حدیث مذکور پر تسلیم کر لیا جائے تو وہ اثر ابن جریج والی حدیث کی متابعت سے دور ہو جاتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ بذاتِ خود بھی اس حدیث پر عمل پیرا تھے اور اسی کا فتویٰ دیا کرتے تھے جس سے استفاد ہوتا ہے کہ موصوف سلیمان اپنی روایت کردہ اس حدیث کو قابلِ عمل و معتبر سمجھتے تھے اور کیوں نہ ہو موصوف سلیمان نے یہ حدیث مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اپنے چار اساتذہ سے مرفوعاً نقل کر رکھی ہے یعنی عبدالرحمان بن ابی حسین، نافع بن جبیر، عمرو بن دینار، محمد بن المنکدر، دریں صورت حدیث مذکور پر عمل نہ کرنے کا کوئی جواز بھی موصوف کے سامنے نہیں تھا۔

نیز یہ بیان ہو چکا ہے کہ سلیمان کی طرح ان کے استاذ امام زہری بھی بواسطہ سعید بن المسیب یہ حدیث معنوی طور پر حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے تھے اور اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، نیز خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری اور اوزاعی کا بھی یہی مذہب تھا اور اس حدیث کے راوی صحابی حضرت جبیر بن مطعم کا بھی اسی حدیث پر عمل تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس جیسے صحابی بھی اسی پر عمل پیرا تھے۔ (ملاحظہ ہو شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۱۵۳، المجموع ج ۸ ص ۲۸۹ و نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۵۹) ^①

حدیث مذکور کے مقتضی پر اس کے راوی صحابی حضرت جبیر بن مطعم کا عمل کرنا اور اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ انھوں نے حدیث مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ شرح مسلم للنووی وغیرہ میں اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی فہرست میں سلیمان

① نیز دیکھیے: سنن بیہقی ۲۹۶/۹ - ۲۹۷، معرفة السنن والآثار ۲۳۶/۷، زاد المعاد ۲۹۱/۲

بن موسیٰ اموی کی نسبت اموی کے بجائے ”اسدی“ لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے نزدیک کاتب و نسخ کی غلطی کا نتیجہ ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔

ایام قربانی کے سلسلے میں علماء کے مذاہب

اس ثابت شدہ حقیقت کے خلاف دو تابعین ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف اور سلیمان بن یسار کا یہ قول ہے کہ ہلال محرم نظر آنے سے پہلے تک قربانی مشروع ہے۔
(المحلی لابن حزم ج ۸ ص ۴۵ شرح مسلم للنووی)

اس قول کی تائید میں صرف ایک مرسل حدیث مرفوع ہے (المحلی ج ۸ ص ۴۷) سنن بیہقی ج ۲ ص ۲۹۸ اور حدیث مرسل از روئے تحقیق ساقط الاعتبار ہے خصوصاً جب کہ وہ احادیث صحیحہ کے خلاف و معارض ہو لیکن احناف و مالکیہ کے یہاں مرسل حدیث مطلقاً حجت ہے اس لیے امام ابن جزم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اصول کے مطابق اس حدیث مرسل پر عمل کریں اگر نہیں کرتے تو تم اپنے اصول کو توڑنے کا ارتکاب کرتے ہو۔
(المحلی ج ۸ ص ۴۷-۴۶)

ابو امامہ سعد بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ:

”كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسئنها وينذبحها في آخر ذي الحجة“

یعنی: ایک مسلمان قربانی کے جانور خرید لیا کرتا اور انھیں موٹا بناتا تھا پھر انھیں ذی الحجہ کے آخر میں ذبح کرتا تھا۔ (سنن بیہقی ج ۲ ص ۲۹۸-۲۹۷، فتح الباری بحوالہ مستخرج ابی نعیم ج ۱۰ ص ۱۰) ①

ابو امامہ سعد بن سہل وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو سال پہلے پیدا ہوئے تھے زیادہ

① معرفة السنن والآثار للبيهقي ۲۳۶/۷

سے زیادہ یہ ثابت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ (اصابہ ج ۱ ص ۹۷) ظاہر ہے کہ موصوف نے صرف ایک مسلمان کا یہ معمول بتلایا ہے کہ وہ آخری ذی الحجہ میں قربانی کرتا تھا، وہ مسلمان صحابی بھی ہو سکتا ہے اور تابعی بھی اور یہ معلوم ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک صحابی و تابعی یا متعدد تابعی و تابعین کا عمل ان کا ذاتی عمل ہے دوسروں کے لیے دلیل شرعی نہیں ہے، امام احمد نے ابو امامہ والی اس روایت کو ”عجیب“ بھی کہا ہے (زاد المعاد وفتح الباری) ^①

اس مسئلہ میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ قربانی دس دن تک کی جاسکتی ہے یعنی دسویں ذی الحجہ تا انیس ذی الحجہ۔

اور چوتھا قول یہ ہے کہ سات دن قربانی کی جاسکتی ہے یعنی دسویں ذی الحجہ کو اور اس کے بعد چھ دن مزید بلفظ دیگر دسویں تا سولہویں ذی الحجہ تک، یہ قول امام قتادہ کا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۸)

پانچواں قول ہے کہ منیٰ میں تو تین دن تک قربانی مشروع ہے، یہ جابر بن زید وغیرہ کا مذہب ہے۔ (المحلی ج ۸ ص ۲۳، شرح مسلم للنووی، فتح الباری وغیرہ)

چھٹا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی تین دن مشروع ہے دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو یہ قول احناف و مالکیہ اور امام احمد کا ہے۔

اور ساتواں مذہب یہ ہے کہ صرف دسویں ذی الحجہ کو قربانی مشروع ہے اور ہم بتلا آئے ہیں کہ یہ قول نص قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کے سبب مردود ہے، تین دن قربانی کی مشروعیت پر کوئی بھی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ نہ صحیح نہ حسن، نہ مرسل نہ ضعیف، اس کے باوجود بعض احناف کا دعویٰ ہے کہ تین دن کی قربانی کی

① فتح الباری ۱۰/۱۰، زاد المعاد میں امام احمد کا یہ قول نہیں ملا۔ اللہ اعلم

مشروعیت پہ صحابہ کا اجماع ہے حتیٰ کہ ابن بنت نعیم نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ تین دن قربانی کی مشروعیت پر پوری امت کا اجماع تھا اس اجماع کو سب سے پہلے توڑنے والے نعوذ باللہ امام شافعی ہیں۔ (الجوہر النقی مع سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۷)

اس دعویٰ کا مکذوب و باطل ہونا مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے، امام شافعی کی ولادت و پیدائش سے بہت پہلے صحابہ و تابعین اور اتباع تابعین میں سے بہت سارے لوگ تین دن قربانی کی مشروعیت کے خلاف موقف رکھتے تھے جیسا کہ ہماری مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے، اسی بنا پر امام ابن حزم نے کہا کہ:

”وقد ذکرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف، فكيف ولا يصح شيء ما ذكرنا إلا عن انس وحده على ما بيننا قبل وإن كان هذا إجماعاً فقد خالف عطاء وعمر بن عبدالعزيز والحسن و الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار إلا جماع، وتف لكل إجماع يخرج عند هؤلاء“

یعنی: ہم بہت سارے بڑے بڑے مسائل کا ذکر کر چکے ہیں جن میں احناف و مالکیہ نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی مخالفت کر رکھی ہے، اختلاف کرنے والے کسی صحابی کا علم نہیں پھر زیر بحث مسئلہ کو کیونکر اجماعی کہا جاسکتا ہے جب کہ صرف ایک صحابی حضرت انس اس کے موافق ہیں اور ایسی بات کو اجماع کہنا افسوسناک ہے جس سے عطاء بن ابی رباح عمر بن عبدالعزیز حسن بصری وزہری وغیرہ جیسے اکابر اختلاف رکھتے ہوں۔ (المحلی ج ۸ ص ۴۶)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تین دن قربانی کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور صحابہ میں سے صرف حضرت انس تین دن قربانی کی مشروعیت کے قائل تھے، بدعویٰ کوثری امام ابو حنیفہ اور علمائے احناف حضرت انس کو غیر فقیہ قرار دیتے تھے۔ (تانیب

الکوثری مع حواشی ص ۸۰ والترحیب)

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مسئلہ میں ایسے صحابی کے قول کی تقلید بھلا حنفی فقہاء کے لیے کب جائز ہے جو ان کے دعویٰ کے مطابق فقیہ نہ ہوں؟ حضرت انس کے علاوہ جس صحابی کی طرف تین دن قربانی کی مشروعیت کا انتساب کیا گیا وہ انتساب بتصریح امام ابن حزم از روئے تحقیق غلط ہے۔ (ملاحظہ ہو المحلی ج ۸ ص ۴۳)

صحیح حدیث کے خلاف کسی صحابی کا عمل و قول حجت نہیں خصوصاً جب کہ اس صحابی کے خلاف حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ و تابعین کی کثرت ہو۔

حاصل یہ کہ چار دن قربانی کی مشروعیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد صحابہ و تابعین کے اقوال سے ثابت ہے اور اس کے خلاف دلیل شرعی سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

محمد رئیس ندوی استاذ مرکزی دارالعلوم بنارس

۱۳ دسمبر ۱۹۸۳ء

www.KitaboSunnat.com

قصہ ایام قربانی کا

(المعروف بہ ایام قربانی کتنے دن؟)

www.KitaboSunnat.com

عرض ناشر (طبع اول)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بعد

اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں یہ اختلافات کچھ زیادہ ہی شدید نظر آتے ہیں۔ اہل الرائے چوں کہ تقلید شخصی کے قائل ہیں جس کی وجہ سے ان میں تعصب کی بیماری بدرجہ اتم موجود ہے۔ مقلدین حنفیہ نے تعصب و نفرت ہی کی وجہ سے دوسرے مکاتب فکر اور ائمہ ہدیٰ پر الزامات و اتہامات لگائے اور ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، یہ سلسلہ کافی طویل ہے۔

آج کل غازی پور، یوپی کے ایک متعصب و تشدد حنفی مقلد مولوی ابوبکر غازی پوری نے حنفی مذہب کی اندھی حمایت و تائید میں اہل حدیث مسلک اور اہل حدیث علماء پر طرح طرح کی الزام تراشیوں اور بہتان بازیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اہل حدیث علماء کی کتابوں سے عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر بیان کرنا اور ان کا من مانا مطلب اخذ کرنا مقلد غازی پوری نے اپنا فریضہ سمجھ لیا ہے۔

مقلد و متعصب مولوی ابوبکر صاحب نے اپنے دو ماہی رسالہ زمزم کے چوتھے شمارے میں ایام قربانی کے موضوع پر بحث کی ہے، جس میں اہل حدیث کے چاروں ایام قربانی کے موقف کو غلط بتایا ہے جب کہ ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی چاروں قربانی کا ہے، یہ مقلدین چاروں اماموں کے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس

اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چاروں کی قربانی کا موقف حق و درست ثابت ہوتا ہے، اب اگر یہی موقف اہل حدیث نے احادیث صحیحہ کی بنیاد پر اختیار کیا ہوا ہے تو یہ حنفی مقلد مولوی ابوبکر غازی پوری اس حق کی تردید کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حق کی تردید و تغلیط کرنا کسی ایماندار آدمی کا کام ہو سکتا ہے؟

حق کی تائید و حمایت اور مقلد و متعصب ابوبکر غازی پوری کی تردید میں جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ حدیث محقق عالم دین حضرت مولانا محمد رئیس ندوی حفظہ اللہ نے زیر نظر کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مقلد غازی پوری کی اہل حدیث مسلک کے بارے میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی ان شاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم و دائم رکھے اور اس کتاب کے مؤلف کو صحت و عافیت سے نوازتے ہوئے انھیں مزید دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔^① وصلى الله على النبي والحمد لله رب العالمين۔

شکیل احمد میرٹھی

① واحسرتا کہ اب شیخ رئیس ہمارے درمیان نہیں رہے اور وہ اس دارِ فانی سے دارِ بقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر انھیں فائز فرمائے۔ (آمین)

ایام قربانی

اہل اسلام میں جب سے طریق اسلاف کے بالمقابل تقلید پرستی کی تولید و تخلیق بذریعہ مخالفین اسلاف چوتھی صدی ہجری کے بعد بصورت مذہب و مسلک ہوئی ہے، تب ہی سے تقلید پرستی کی تولید و تخلیق کرنے والوں اور ان کے حامیوں، وفاداروں پرستار لوگوں نے مسلک سلف اور مسلک سلف سے مسلک لوگوں کے خلاف محاذ آرائی کے متعدد دروازے کھول رکھے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں ابوبکر غازی پوری بھی مسلک سلف کے خلاف محاذ آرائی میں حامیان تقلید کی ہر طور حوصلہ افزائی سے بڑے طنطنے اور عزم و حوصلے کے ساتھ پوری سرگرمی سے شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ دنوں سے بنام زمزم ایک دو ماہی پرچہ بھی اس دعویٰ کے ساتھ نکالنا شروع کر دیا ہے کہ ہم سلفی مسلک و سلفی افراد کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

غازی پوری صاحب نے اس پندرھویں صدی میں معلوم نہیں کس بل بوتے پر سلفیت کے خلاف یہ طنطنہ و شور و غوغا شروع کیا ہے جب کہ ایک ہزار سال سے زیادہ ہوئے کہ پرستار ان تقلید سلفیت کو ڈائنامیٹ کرنے کی متحدہ کوشش کر رہے ہیں، مگر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کے مطابق پرستار ان تقلید سلفیت کا ایک بال بھی بیکانہ کر سکے اور اپنی اس درگت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی ابوبکر غازی پوری صاحب سلفیت کو مٹانے پر کمر بستہ ہو کر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

بھاری رقوم اور وسائل کے ذریعہ ان کا اور ان کی پشت پناہی و معاونت و

مساعت کرنے والوں کا حشر بھی دنیا دیکھ لے گی بلکہ دیکھ رہی ہے، اگر نشہ تقلید پرستی میں بدمست ہونے کے سبب موصوف اور ان کے مساعداً کو حقیقت حال نظر نہ آئے اور اپنی بے حسی کے باعث احساس نہ ہو تو اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں ظاہر ہو کر اپنے انجام کی حالت زار دیکھ کر فنا ہو چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی شخص بے حیائی پر اتارو ہو کر اپنی فریب کاریوں کے ذریعہ فریب خوردہ لوگوں سے مال و منال اور رسوا کن شہرت کی خاطر سلفیت کے خلاف غوغا آرائی کرنے پر انجام کار سے بے خبر رہتے ہوئے کمر بستہ رہے تو ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔

اپنے زہد و تقویٰ کا منافقانہ ڈھنڈورا پیٹتے پیٹتے کسی طرح نہ تھکنے والے غازی پوری صاحب کی ادنیٰ ترین منافقت یہ ہے کہ اپنے دسائس و اکاذیب کو پھیلانے کے لیے اپنے آلات تقلید پرستی کے مجموعہ کا نام موصوف نے ”مکتبہ اثریہ“ رکھ چھوڑا ہے، جو سلفیت کا مترادف لفظ ہے مگر یہ سب کرنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ:

جسے تم کوستے ہو عمر اس کی روز بڑھتی ہے
تمہیں سب کچھ تو آیا کو سنا اب تک نہیں آیا

اپنے ایجاد کردہ تقلیدی ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈے کا نام دو ماہی ”زمزم“ رکھا، جو حقیقت میں زمزم کے بجائے غیر ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب سے بھی گندا ہے، اس کے شمارہ نمبر ۴، رجب و شعبان ۱۴۱۹ھ، ص ۳۱ قربانی کے تین دن یا چار دن کے عنوان کے تحت موصوف نے بارہ صفحات از ص ۲۱ تا ۳۲ سیاہ کر کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں مزید اضافہ کیا ہے اور اصل موضوع پر بہت کم مگر عیاری و مکاری و تلبیس کاری والی باتیں لکھی یا موضوع سے غیر متعلق سلفیت کے سب و شتم پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی اور تقلیدی بدمستی کا یہ عالم ہے کہ صرف ایک ہی سلفی ماہنامہ مجلہ محدث میں اپنی

درگت بذریعہ عزیزم محترم ڈاکٹر شیخ رضاء اللہ مبارکپوری اور شیخ اصغر علی بن امام مہدی کی متین و سنجیدہ و پختہ تحریریں دیکھنے پر بھی ذرہ برابر حس و حرکت پیدا ہونے کے بجائے یہ بدستی بڑھتی جا رہی ہے، مگر عوام و خواص موصوف غازی پوری اینڈ کمپنی کی طرح بے حس و بدہوش نہیں ہیں جو طرفین کی تحریروں کا موازنہ نہ کر سکیں۔

افسوس کہ ہماری کتاب ضمیر کا بحران، اللمحات الی ما فی أنوار الباری من الظلمات اور تنویر الآفاق کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی موصوف کی تقلیدی بدستی و بدہوشی و بے حسی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔

ہم ”قرآۃ فاتحہ خلف الامام“ کے موضوع پر اپنے ایک فتویٰ مطبوع ماہنامہ محدث بنارس مئی ۱۹۹۲ اور اپنی کتاب رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز مطبوع ۱۹۹۶ ص ۲۷۳ و ۲۷۶ میں اپنے تحریری دعویٰ کے مطابق مستقل کتاب لکھ رہے ہیں، جس میں موقفِ حق و صواب کے مخالفین کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے یہ کتاب قریب تکمیل ہے مگر ہمارے پاس غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان جیسے لوگوں کی طرح طباعت کے لیے لوٹ کھسوٹ والا سرمایہ نہیں۔

لعل الله يحدث بعد ذلك امراً

موصوف ابو بکر غازی پوری نے اپنے اس مضمون کے شروع میں یہ ظاہر کیا ہے کہ انھیں مالِیگاؤں سے موصول ہونے والے خط میں ”غیر مقلدین“ کے اس پروپیگنڈہ اور مقلدین کو ورغلا نے کا شکوہ ہے کہ احناف جو تین دن قربانی کرتے ہیں وہ خلاف حدیث ہے کیونکہ حدیث میں ایامِ قربانی چار مذکور ہیں۔ پھر کیا تھا! موصوف کو سلفیت پر بم باری کا ایک اور منحوس موقع مل گیا اور انھوں نے پہلے یہ شکوہ کیا کہ ”غیر مقلدین کی احناف پر اتنی کرم فرمائیاں ہیں کہ ان کی کس کس بات کا جواب دیا جائے۔ تقلید ان کے یہاں شرک

ہے، مقلدین مشرک ہیں، مشرکین سے قدم قدم پر یہ سوال کرنا کہ اپنے عمل کی کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتا الی آخر ماہذی و لغی و طغی۔

تقلید کی بد مستی میں بھلا ہوش و گوش و حواس کہاں برقرار رہتے ہیں کہ تقلید پرست کوئی، تک کی بات کر بھی سکے، ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ ہمیشہ سے یعنی اپنی تولید و تخلیق کے زمانہ ہی سے اہل حدیث پر مقلدین کی چیرہ دستیوں اور درندگی والی حرکتوں کا بڑی کثرت سے تسلسل قائم ہے اور روز بروز یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، کیوں کہ قرب قیامت میں تقلید پرستی کی ہلاکت خیزیوں کے بہت بڑھ جانے کی نبوی پیشین گوئی بھی موجود ہے جیسا کہ ہماری اس کتاب میں اس کا بیان آگے چل کر کیا گیا ہے۔

اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران میں لکھا ہے کہ ”فرقہ دیوبندیہ“ کے مشہور امام وصی احمد سورتی نے جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد کتاب لکھی، دوسری کتاب دیوبندی امام عبدالقادر لدھیانوی نے انتظام عن المساجد باخراج اہل الفتن عن المساجد اور تیسری کتاب دیوبندی امام نبی بخش حلوائی نے اخراج المنافقین عن المساجد وغیرہ لکھیں جن میں متفقہ طور پر اہل حدیث کو کافر، منافق، مرتد، لامذہب، اہل شرور و فتن، واجب القتل و مباح الدم قرار دیا۔ تفصیل کے لیے ضمیر کا بحران ص ۳۸۳ تا ص ۳۸۷ بلکہ پوری کتاب دیکھیں۔

فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنفي

بھلا کن لوگوں کا موقف ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضمیر کا بحران دیکھیے۔

جب تقلید پرست احناف اپنے کو اہل اسلام کہتے ہیں اور اسلام کی بنیاد کتاب و سنت پر قائم ہے فرقہ دیوبندیہ اپنے کو جس مذہب ولی اللہی پر چلنے والا بتلاتا ہے اس میں

صاف طور پر تقلید پرستی کو مفاسدِ آخریں اور شرک کہا ہے (ضمیر کا بحران ص ۳۸۹ تا ۳۹۲) شاہ ولی اللہ نے کہا:

”اصول الشرائع اثنتان آية محكمه أو سنة قائمة لا يزيد عليها فالرأى في الدين تحريف“ ضمیر کا بحران، ص ۳۰۳ بحوالہ ”پوری کتاب قابل دید“^① کتاب و سنت سے مختلف موقف رکھنے والے ان مقلدین سے کیوں نہ ان کے مقلدانہ مسائل پر قدم قدم پر دریں صورت کتاب و سنت سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔

یہود و نصاریٰ جو عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درحقیقت تقلید پرست ہی تھے اور توراہ و انجیل پر عمل کے مدعی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید میں ان تقلید پرست یہود و نصاریٰ سے بار بار مطالبہ کیا گیا کہ اپنے مقلدانہ مسائل پر تورات و انجیل سے دلیل پیش کرو، ان مقلدین سے مذکورہ قسم کے سلفی مطالبات ان ہی قرآنی آیات کے احکام کی تعمیل ہے، اس پر تقلید پرست غازی پوری کا برہم و برا فروختہ ہونا دراصل یہود و نصاریٰ کی تقلید ہے۔ سلفی لوگ صرف انھیں مقلدین پر مشرک ہونے کا حکم لگاتے ہیں جن پر قرآن مجید نے ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (پ ۱۰ سورۃ التوبہ ۳۱) کا حکم لگایا ہے، تمام مقلدین پر یہ سلفی حکم نہیں لگایا جاتا تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب: ضمیر کا بحران وغیرہ۔

اپنے قائم کردہ عنوان سے بدعنوانی کرتے ہوئے یہاں پر تقلید پرست غازی پوری نے ”غیر مقلدین“ خصوصاً پاکستانی سلفی محقق پر لغو طرازی کی ہے، اس کا مسکت جواب تو اسی پاکستانی سلفی محقق کی کتاب مذکور میں موجود ہے، تقلید کی بدستی میں مدہوش تقلید پرست کو نظر نہیں آئے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری مخلوقات پیدا

① عبارت محذوف معلوم ہوتی ہے۔

کر رکھی ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا، چمکاؤ و بوم کو اگرچہ دن میں سجھائی نہیں دیتا مگر رات میں سجھائی دیتا ہے پھر بھی شیخ سعدی نے کہا:

گر نہ بیند بروز شپہ چشم
چشم آفتاب راچہ گناہ

اور اللہ تعالیٰ کی جن مخلوقات کو نہ دن میں سجھائی دیتا ہے نہ رات میں ان پر کون سا شعر فٹ کیا جائے؟ ہم مولانا رومی کی مثنوی کے دو ایک شعر یہاں نقل کرتے ہیں:

نوحہ گر باشد مقلد در حدیث
جزو طمع سود مراد آں خبیث
آں مقلد ہست چوں طفیل علیل
گرچہ دارد باریک دلیل

اور شیخ سعدی نے یہ بھی کہا:

عبادت بہ تقلید گمراہی است

یعنی: مقلد کی تقلید کی بنیاد پر کی گئی ساری عبادت ضلالت ہیں، اس مفہوم کی بات کو مولانا روم نے اس طرح کہا ہے:

زانکہ تقلید آفت بر نیکو است
کہ بود تقلید اگر کوہ قوی است

ملاحظہ ہو ہماری کتاب ضمیر کا بحران، ص ۱۹۲ تا ص ۱۹۷

سلفیت و سلفی مسلک و سلفی افراد کو تقلید پرستوں پر ظلم ڈھانے والا بتلاتے ہوئے

تقلید پرست غازی پوری نے کہا:

”سلفیت کے نام سے خارجیت نے نیا جنم لیا ہے خوارج نے اپنے سوا تمام

مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر کے دم لیا تھا اور آج یہی سلفی نام کے خوارج کر رہے ہیں الی ان قال، چوہیا نے اپنے سر پر ملکہ برطانیہ کا تاج رکھا ہے۔“ (زمزم شمارہ مذکور ۲۲ تا ۲۳)

جس تنازعہ بالا لقاب کی قرآن مجید نے بہت زیادہ مذمت کی ہے اسی کو غازی پوری اور ان کے سرپرست و معاونین اپنا دین و مذہب اور اوڑھنا و بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اہل حدیث پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو اہل بدعت، مقلدین احناف کو فرقہ ضالہ ”مرجیہ“ اور کفار مکہ کی سنت پر عمل پیرا بتلایا ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر و مجنون وغیرہ کہتے تھے اسی طرح اہل بدعت اہل حدیثوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ضمیر کا بحران از ص ۹ تا ص ۳۵ و ص ۲۲۷ تا ص ۲۴۱ و ما بعدہا)

تقلید پرست غازی پوری نے اصل موضوع پر کلام سے پہلے کہا ہے:

ایام قربانی کی بات تو الگ ہے ”غیر مقلدین“ کا کہنا ہے کہ قربانی کی فضیلت پر کوئی حدیث صحیح نہیں، مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمان مبارکپوری فرماتے ہیں کہ ابن العربی نے جو بات کہی ہے کہ فضیلت قربانی پر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے ابن العربی کی وہی بات صحیح ہے۔ بس اولاً غیر مقلدین یہ بتلائیں وہ قربانی کیوں کرتے ہیں جب کہ اس کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں؟

ثانیاً یہ بتلائیں کہ غیر صحیح حدیث پر عمل کے جواز میں کون سی صحیح حدیث ہے؟

فضیلت قربانی کی بابت آپ کے اکابر کی یہ صراحت ہے کہ کوئی صحیح حدیث نہیں لیکن قربانی کا عمل آپ کے یہاں متواتر ہے اس کی بنیاد جب صحیح نہیں تو آپ کا عمل غیر صحیح حدیث پر ہے لہذا آپ بتلائیں کہ غیر صحیح حدیث پر عمل کے جواز پر کون سی صحیح حدیث

آپ کے پاس ہے اور وہ کس کتاب میں ہے؟ چوہیا جب ملکہ برطانیہ کا تاج سر پر رکھتی ہے تو انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ الخ (زمزم شماره مذکورہ کا حاصل ص ۲۳ تا ۲۴)

ہم کہتے ہیں کہ جہل مرکب کے شکار جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ

آں نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابد الدھر بماند

اور وہ جہل مرکب کی بھول بھلیوں میں ہمیشہ تقلیدی بد مستی و مدہوشی و خبط الحواسی میں بڑی طرح گرفتار ہونے کے باوجود دینی، علمی و تحقیقی قیادت و سیادت کے تاج سے بذریعہ جہال سرفراز کر دیئے جاتے ہیں تو نبوی پیش گوئی کے مطابق نتیجہ یہ ہوتا ہے:

”إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم

بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤسا جهالا ففسلوا

فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا“

یعنی: ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ بندوں سے علم چھین کر علم کا خاتمہ نہیں کرے گا بلکہ علماء کا خاتمہ کر کے (انہیں موت دے کر) علم کا خاتمہ کرے گا، جب علماء نہیں رہ جائے گے تو لوگ جاہلوں اور اجڈ و غنڈہ قسم کے لوگوں کو عالم سمجھ کر اپنا قائد و پیشوا بنالیں گے۔ ان اجڈ و غنڈہ قسم کے بظاہر علماء نما جاہلوں سے دینی مسائل لوگ پوچھیں گے، یہ جہاں مطلق علم کے بغیر اپنی رائے سے جاہلانہ فتاویٰ دیں گے اس طرح خود تو گمراہ ہوں گے ہی مگر اپنے معتقدین و متوسلین کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے، خود تو ڈوبیں گے ہی اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری باب کیف يقبض العلم حدیث (۱۰۰) ج ۱ ص ۱۹۳، ۱۹۵، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة! باب ما یدکر من ذم الراى و تکلف القياس حدیث (۷۳۰۷) ج ۱۳ ص ۲۸۲ تا ۲۸۸، صحیح مسلم و متعدد کتب حدیث)۔

یہ حدیث صحیحین کی ہے جو دوسری کتب حدیث میں بھی متعدد طرق سے مروی ہونے کے باعث متواتر المعنی ہو جاتی ہے، اسے تقلید پرست غازی پوری غیر صحیح نہیں کہہ سکتے، مگر یہ بعید بھی نہیں کہ اپنے جہل مرکب سے مجبور ہو کر اسے بھی غیر صحیح کہہ بیٹھیں۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جوں جوں قیامت قریب آتی جائے گی علم کی قلت اور جہل کا غلبہ ہوتا جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ”ولا یبقی الا البقلد الصراف“ یعنی جب قیامت زیادہ قریب آجائے گی، تو صرف تقلید پرست لوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔ (فتح الباری کتاب الاعتصام بالکتاب والسننہ زیر حدیث (۷۳۰۷) ج ۱۳ ص ۲۸۷)

اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غازی پوری جیسے غالی و جامد تقلید پرستوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے کہ قرب قیامت میں غازی پوری جیسے تقلید پرستوں ہی کا وجود ہوگا اور سلفی لوگ دنیا سے ناپید ہو جائیں گے، جس سے غازی پوری جیسے تقلید پرستوں کی دلی مراد پوری ہو جائے گی لیکن ابھی تو دنیا میں بہت سارے سلفی لوگ ہیں، جو غازی جیسے تقلید پرستوں کے لیے بہت زیادہ دردِ سر بنے ہوئے ہیں اور ان کی راہ کار روڑا بھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۱﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ

حِزَارُونَ ﴿۵۱﴾﴾ (پ ۱۹ سورۃ الشعراء: ۵۳ و ۵۵ و ۵۶)

یعنی: ”فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ اہل اسلام (بنو اسرائیل) تعداد میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر ان تھوڑے سے لوگوں نے ہماری ناکوں میں دم کر رکھا ہے اور ہم سب کے سب لوگ ان سے خوف زدہ ہیں۔“

آخر اکثریت کے نشہ میں بدمست فرعون اور اس کے حامیوں کا جو حال ہوا وہ

قرآن مجید میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تقلید پرستی کا ظہور و شیوع علاماتِ قیامت میں سے ہے، جس پر غازی پوری جیسے تقلید پرست بہت نازاں و فرحاں ہیں، علم یعنی عدم تقلید پرستی کی مغلوبیت کو جہل یعنی تقلید پرستی کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علاماتِ قیامت میں سے بہت صاف صاف کہا گیا ہے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب العلم، باب رفع العلم و ظہور الجہل حدیث ۸۰ تا ۸۱ و حدیث ۵۲۳۱ تا ۵۵۷۷ و حدیث ۶۸۰۸، صحیح مسلم و عام کتب حدیث)

تقلید پرست غازی پوری کا جہل مرکب اس قدر ٹھوس و پختہ ہے کہ ایک سلفی محدث صاحب تحفہ الاحوذی (شرح ترمذی) نے اپنی تحقیق سے امام ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ فضیلت قربانی میں کوئی صحیح حدیث نہیں تو غازی پوری صاحب پوری سلفی جماعت (جو چوتھی صدی ہجری تک مقلدین کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہی اس کے بعد جوں جوں قیامت قریب آنے لگی غازی پوری جیسے تقلید پرستوں کے ہاتھوں اذیتیں اٹھاتی رہی مگر تقلید پرستی کے سامنے کبھی جھک نہ سکی بلکہ غالب و بالاتر رہی) پر اپنی تقلیدی نیش زنی پر اتار دیا ہوگا۔

اجی تقلید پرست صاحب! جس امام ابن العربی کی موافقت اپنی تحقیق سے شارح ترمذی نے کی ہے انھیں سارے مقلدین تقلید پرست ہی کہتے ہیں، ”الذی باج المذہب و ترتیب المدارک“ وغیرہ کتب میں ان کا ترجمہ دیکھیے، اس پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک نامور سلفی امام محدث نے بھی آپ جیسے تقلید پرست کی موافقت کر دی ہے، ایسا کرنے پر تمام اہل حدیثوں پر تقلیدی بمباری کیا معنی رکھتی ہے، تقلیدی بدستی سے مجبوظ الحواس غازی پوری اپنے تقلیدی بھائی امام ابن العربی پر کیوں زبان طعن نہیں دراز کرتے؟

لطف یہ کہ دعویٰ تقلید پرستی کے باوصف یہ تقلید پرست صاحب میدان تحقیق میں

اترنے کے مزاعم فاسدہ و اوہام کا ذہر رکھتے ہیں، جن کو اتنی بھی سدھ بدھ نہیں کہ قربانی کی فضیلت میں کسی صحیح حدیث کا نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ قربانی شریعت مطہرہ میں مشروع نہیں ہے، دریں صورت قربانی کی مشروعیت کا قائل و فاعل ہونے کے لیے کسی ایسی صحیح حدیث کو پیش کرنے کی ذرہ برابر حاجت نہیں کہ فضیلت قربانی میں وارد ہونے والی غیر صحیح حدیث پر عمل کے جواز کے لیے اہل حدیث اسے بطور دلیل نقل کریں، جو شخص اس قدر نشہ تقلید میں بدمست بد ہوش ہو، وہ کسی دینی، علمی تحقیقی مسئلہ پر مقلد ہونے کے باوجود اد تحقیقی دینے بیٹھ جائے تو حیرت ہی حیرت ہے!

نشہ تقلید میں محبوظ الحواس ابو بکر غازی پوری کو سورہ کوثر جیسی صغیر ترین سورت میں وارد شدہ اس فرمان الہی کی بھی خبر نہیں کہ:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝﴾ جس کی تفسیر میں عام کتب تفسیر میں مرقوم ہے کہ:

”والصحيح القول الأول البراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول

الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: من

صلى صلواتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك الخ“

یعنی: اس آیت میں واقع صیغہ امر والے لفظ ﴿أَنْحَرْ﴾ کا صحیح معنی یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں۔ بنا بریں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم قرآنی کی تعمیل کرتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہو کر قربانی کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر و عام کتب تفسیر)

تفسیر ابن کثیر اور عام کتب میں مذکورہ بالا جو حدیث منقول ہے اس کے لفظ ﴿أَنْحَرْ﴾ کے معنی قربانی کرنے کے ہیں، وہ حدیث معنوی طور پر عام کتب حدیث میں تواتر کے ساتھ مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے، قرآنی لفظ ﴿انْحَرْ﴾ کا معنی قربانی کا حکم دیا جانا جو مذکورہ بالا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم متواترہ میں بتلایا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا ہے اس قرآنی لفظ کے دوسرے معانی احادیث میں نہیں بتلائے گئے ہیں بلکہ بعض احادیث میں اس لفظ کا معنی نماز میں بحالت قیام سینے پر ہاتھ باندھنا اور بعض دوسری احادیث میں بوقت تحریمہ اور رکوع کے لیے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سینہ کے اوپری حصہ کے محاذات میں کندھوں تک رفع الیدین بتلایا گیا ہے۔ جس کی تفصیل مع تحقیق ہماری دوسری کتابوں میں ہے، دوسرے قرآنی ارشاد میں کہا گیا ہے:

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ﴾ (پ ۱۷ سورۃ الحج: ۲۸)

یعنی: اہل ایمان قربانی کے مقررہ ایام میں بسم اللہ و ذکر اللہ کر کے پالتو چوپایہ جانوروں میں سے انھیں اللہ تعالیٰ نے جس قدر بہرور کیا ہے قربانی کریں۔ یہ فرمان قرآنی قربانی کے مشروع ہونے پر بلاجماع نص قاطع ہے اور مقلد غازی پوری کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو ہماری کتاب غایۃ التحقیق فی توضیح ایام التشریق ص ۱۶ و ۱۷ عام کتب تفسیر خصوصاً تفسیر قرطبی سورۃ بقرہ ج ۳ ص ۲، نیز فرمان ربانی ہے کہ:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ﴾ (پ ۱۷ سورۃ الحج: ۳۴)

یعنی ہم نے ہر امت کے لیے ”منسک“ بنایا ہے، مراد قربانی سمیت حج کے تمام احکام و قوانین بنائے ہیں لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ علی صابہا الصلوٰۃ والسلام کے لوگ بھی اُن

چوپائے جانوروں کی قربانی ذکر الہی کر کے یعنی بسم اللہ واللہ اکبر نیز دیگر دعائیں پڑھ کر کریں۔ جن سے ہم نے انھیں بہرور کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی قربانی کی مشروعیت پر نص قاطع اور ابوبکر غازی پوری جیسے نشہ تقلید میں مدہوش و مخبوط الحواس کی تکذیب کنندہ ہے۔ چوتھا فرمان ربانی ہے کہ:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ﴾

پانچواں فرمان ربانی یہ کہ:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ﴾

(پ ۱۷ سورۃ الحج: ۳۷)

چوتھا فرمان صراحتاً اور پانچواں التزاماً مشروعیت قربانی پر نص قاطع ہے۔

چھٹے قرآنی ارشاد میں جو یہ کہا گیا ہے:

﴿وَقَدَيْنَهُ يَذْبَحْ عَظِيمٌ ۝ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝﴾ (پ ۲۳ سورۃ

الصافات: آیت ۱۰۷ تا ۱۰۸)

اس کا مطلب ہمارے نزدیک بعض تفسیروں کے مطابق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کو ذبح یعنی قربانی کرنے کے جس حکم الہی کی تعمیل باپ بیٹے مل کر کر رہے تھے، اس ذبح اسماعیل کا جو فدیہ اللہ تعالیٰ نے ”ذبح عظیم“ سے دیا، اس سے مراد اس زمانہ سے لے کر زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ آپ کی امت کو قربانی کرنے کا حکم تا قیامت دیا ہے جس پر قرآنی آیت: ﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝﴾ بھی دلالت کرتی ہے کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی یادگار اللہ تعالیٰ نے ”آخرین“ مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رواج قربانی کے ذریعہ برقرار رکھا، یعنی کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں قرآنی آیات بھی قربانی کے مشروع ہونے کی دلیل ہیں۔

ان قرآنی آیات سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہے اور اس کی تفسیر نبوی و تفسیر صحابہ و تابعین و اسلاف سے بھی ثابت ہے، پھر سلفی لوگوں سے تقلید کی دیوی کے پرستار غازی پوری جیسے اسیر تقلید کو یہ پوچھنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ غیر صحیح حدیث پر جواز عمل کی دلیل حدیث صحیح سے پیش کریں؟ سچ کہا اسیر تقلید غازی پوری کے امام طحاوی نے کہ کوئی بلید و غبی، احمق الناس، بصیرت و بصارت سے محروم متعصب شخص ہی مقلد ہو سکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ہماری کتاب ضمیر کا بحران ص ۲۳۴)

اس میں شک نہیں کہ تقلید پرستی کی بدمستی میں غرق غازی پوری صاحب نے نہایت مجرمانہ حرکت کا شکار ہو کر کتاب و سنت کے اتباع کے تاج سے اپنے آپ کو بالکل ناجائز طور پر سرفراز بنا لیا ہے، اہل حدیث نے ملکہ برطانیہ کا تاج ہی نہیں اس کی عالم گیر سامراجیت کا جنازہ نکال ہی کر دم لیا تھا۔ انہوں نے برطانوی ملکہ کا تاج دیکھنا اور چھونا بھی گوارا نہیں کیا۔ برطانوی حکومت سے غازی پوری صاحب آج بھی اس کی تحقیق کر کے اطمینان خاطر کر سکتے ہیں۔ برطانوی سامراج کی غلامی کو مقلدین خصوصاً ہندوستانی مقلدین ہی نے اپنی بدعنوانی سے اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا، جس سے سلفی ہی لوگوں نے مقلدین کو نجات دلائی اور اس نجات کے بعد انہیں مقلدین نے اپنے ہی کو مجاہدین آزادی بنا کر تکذیب حقائق کی نامراد و ناکام کوشش کر رکھی ہے، غازی پوری کا ملکہ برطانیہ کا تاج سر پر رکھنے کا سلفی لوگوں پر طعنہ مردودہ کا جائزہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران میں لیا ہے، وہ کتاب یعنی ضمیر کا بحران غازی پوری کے بقول غازی پوری کے پاس موجود ہے، اس سے نشہ تقلید کی بدمستی کسی مناسب دوا سے دور کر کے غازی پوری صاحب تقلید کی عینک اتار کر مطالعہ کر لیں حقیقت آشکار ہو جائے گی، نشہ تقلید کی بدمستی کی حالت میں موصوف غازی پوری نے کہا ہے:

”رہی یہ بات کہ مقلدین احناف کے یہاں قربانی کے جو تین دن ہیں ان کا یہ عمل حدیث کے خلاف ہے تو احناف ہی پر یہ نظر کرم کیوں؟ یہی مذہب جمہور کا بھی ہے، صحیح حدیث کے خلاف عمل کا طعنہ جمہور کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ امام احمد و مالک کے یہاں بھی ایام قربانی تین روز ہیں۔ کیا غیر مقلدین کو اس کا علم نہیں۔“ الی آخر مالغی و طغنی (ما حاصل از مردم شمارہ مذکورہ ص ۲۴)

ہم کہتے ہیں کہ جہل مرکب اور نشہ تقلید کے شکار مقلد موصوف اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جہل مرکب و نشہ تقلید کی بدستی سے آزاد ہو کر پہلے جمہور کا معنی و مطلب دینی و تحقیقی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمام لوگوں کے بالمقابل حق و صواب والی صراط مستقیم پر چلنے والے فرد واحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک امت قانت و حنیف، اللہ کی فرماں بردار اور غیر اللہ سے منحرف قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ
شَاكِرًا ۖ لَّا نُعْبَهُ ۖ اجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ وَ اتَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَ إِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۗ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ﴾ (پ ۱۲ سورۃ
النحل: ۱۲۰ تا ۱۲۳)

”بے شک حضرت ابراہیم تن تنہا اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار اور اطاعت شعار ”امت“ تھے، پوری دنیا کے بالمقابل یہ یکسو ہو کر اور سارے لوگوں کے خلاف راہ حق پر چلنے والے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے (جو اپنے گمراہ آباؤ اجداد کے مقلد جامد ہوا کرتے تھے) وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر داں اور شکر گزار تھے، انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا منتخب و چنیدہ بندہ بنا رکھا تھا اور انھیں صراط مستقیم پر وہ چلاتا رہا۔ انھیں ہم نے دنیا میں اچھے طور و طریق

و مذہب و ملت و اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی اور آخرت میں صالحین کے زمرہ میں داخل کیا۔ انھیں ابراہیم حنیف کی (صراطِ مستقیم) کا اتباع کرنے کے لیے اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل کی گئی، جو اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کرنے والے مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ ان کے بالمقابل تن تھا اللہ کے اطاعت شعار تھے۔“

تقلید پرست غازی پوری ان آیات کریمات کی روشنی میں جمہور کا معنی و مطلب سمجھنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کریں تو امید ہے کہ اوہام پرستی کے شکنجے سے نجات پا جائیں گے۔ ہم نے ”ایامِ قربانی“ کے موضوع پر ایک مختصر کتاب غایۃ التحقیق فی توضیح ایام التشریق کے نام سے لکھی ہے جسے غیر جانب دار ہو کر اور تقلید پرستی کی عینک اتار کر اخلاص کے ساتھ مطالعہ کی برکت سے مقلد موصوف کو معلوم ہو جائے گا کہ احناف اور ان کے حلیف مقلدین کا موقف ایامِ قربانی کے سلسلے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرامین مصطفویہ کے بالکل خلاف ہے۔ بند تقلید سے آزاد ہو کر سلفی حریت تحقیق کے دائرہ میں داخل ہوئے بغیر موصوف دین کا کوئی معمولی سے معمولی مسئلہ بھی صحیح طور پر نہ سمجھ پائیں گے کیوں کہ بقول حافظ ابن عبدالبر ”لا فرق بین بھیسۃ و مقلد“ یعنی: مقلد اور چوپایہ جانور کی سمجھ بوجھ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے (جامع بیان العلم لابن عبدالبر)

کیا مقلد موصوف غازی پوری دین کو صرف چار تقلیدی اماموں میں محصور مانتے ہیں کہ ان میں سے جس موقف کے قائل تین حضرات ہوں وہ جمہور امت کا موقف ہو گیا؟ مقلدین ہی نے تقلیدی اماموں کی تعداد بارہ بتلائی ہے: پانچویں امام اوزاعی، چھٹے امام سفیان ثوری، ساتویں امام ابو ثور، آٹھویں امام داؤد ظاہری، نویں اسحاق بن راہویہ، دسویں امام ابو جعفر، گیارہویں زید بن علی، بارہویں سفیان بن عیینہ، ان میں

سے اکثر تین دن ایام قربانی والے موقف کے مخالف تھے۔ (سیر اعلام النبلاء کی مختلف جلدیں و متعدد کتب اہل تقلید)

جس کتاب المغنی لابن قدامہ کی بعض عبارتوں کو استعمال کر کے تقلید پرست غازی پوری نے اس مضمون میں سلفیت کے خلاف مقلدانہ ہرزہ سرائی کی ہے، اسی میں صراحت ہے وہ امام عطاء بن ابی رباح اور امام حسن بصری قربانی کے ایام چار دن بتلاتے تھے۔ (المغنی ج ۱۳ ص ۳۸۶، المحلی لابن حزم ج ۷ ص ۷۸۳ باسانید صحاح و ہماری کتاب ضمیر کا بحران ص ۲۸۰ تا ۲۸۲ و متعدد کتب فقہ و حدیث)

یہ دونوں ائمہ کرام (عطاء بن ابی رباح و حسن بصری) چاروں تقلیدی اماموں بلکہ بارہ تقلیدی اماموں کے بالمقابل کہیں زیادہ علم و فضل میں بلند و بالا ہیں، امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ ”میں نے حضرت عطاء سے زیادہ افضل و جامع العلوم کسی کو نہیں دیکھا۔“ (اللمحات کے متعدد صفحات)

علاوہ ازیں حافظ ابن حزم اور امام ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ”الأضحیٰ أربعة أيام، يوم النحر و ثلاثة أيام بعده“ یعنی: قربانی کے ایام چار روز ہیں، ایک یوم النحر (ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) اس کے بعد تین دن یعنی ایام تشریق۔ (مصنف ابن ابی شیبہ و المحلی ج ۷ ص ۷۸۳)

نصوص کتاب و سنت کا حکم ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا تمام اہل اسلام پر فرض ہے بشرطیکہ ان کا قول و عمل خلاف نصوص نہ ہو اور خلیفہ راشد کا فرمان نصوص کے عین مطابق ہے اور خلیفہ راشد تقلیدی ائمہ اربعہ اور دوسرے تقلیدی اماموں سے کہیں زیادہ زمانہ کے اعتبار اور علم و فضل کے اعتبار سے مقدم اور بڑھ کر ہیں، خلیفہ راشد اور اساتذہ ابی حنیفہ کا جو قول و عمل موافق نصوص ہے اس کے خلاف دوسرا موقف

اختیار کرنا نشہ تقلید میں مدہوش و مجبوط الحواس تقلید پرست غازی پوری اور ان کے اعوان و انصار و موافقین کے لیے کس دلیل شرعی سے جائز ہے؟

ہمارا چیلنج ہے کہ غازی پوری سمیت پورا فرقہ دیوبندیہ تا قیامت اپنے مقلدانہ موقف پر کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کر سکتے ”فان لم يفعلوا ولن يفعلوا فليتقوا عتاب الله الذي سيلقونه“

امام زہری سے بسند صحیح منقول ہے کہ آدمی اگر دسویں ذی الحجہ کو قربانی نہیں کر سکا تو: ”لا باس أن يضحي أيام التشريق“ اسے ایام تشریق کے تینوں دنوں میں یعنی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (المحلی لابن حزم ۷ ص ۷۸۳ بسند صحیح)

اس کا التزامی مطلب ہے کہ امام ابوحنیفہ کے استاذ امام زہری قربانی کے چار ایام نصوص کے مطابق مانتے تھے، پھر مقلد غازی پوری نے امام احمد کا مسلک نقل کرنے میں مقلدانہ بازی گری دکھلائی ہے کیوں کہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ”الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج ۲ ص ۸۷ میں صراحت ہے کہ:

”وقال في الايضاح آخره آخره يوم من ايام التشريق و اختيار ابن عباس في تذكرته ان اخره اخر اليوم الثالث من ايام التشريق و اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الاختيارات و جزم به ابن زهرين في نهايته والظاهر انه مراد صاحب الايضاح فان كلامه محتمل“

اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ مختلف ائمہ حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ امام احمد قربانی کے چار ایام جانتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ امام احمد سے ایک قول تین ایام قربانی بھی منقول ہے مگر چار دن والا قول مطابق نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے وہی مذہب امام احمد قرار پانے کا مستحق ہے اور تین دن والا قول مخالف نص ہے اس لیے وہ قابل نظر انداز ہے، حاصل یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے میں موافق جمہور کہنے والے تقلید پرست غازی پوری کی تکذیب حقائق واضح ہو رہی ہے، حق یہ ہے کہ تین دن والے ایام قربانی کے اپنے موقف کی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے امام احمد نے نصوص کی طرف رجوع کر لیا اور چار دن ایام قربانی کے قائل ہو گئے۔

اپنے ان اکاذیب کے بعد تقلیدی خبط الحواسی و مدہوشی میں غازی پوری صاحب نے ایک طویل تقریر فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ:

”امام احمد و امام مالک و حضرت عمر فاروق و ابن عباس صحابی اور بہت سارے صحابہ بشمول حضرت علی مرتضیٰ و ابو ہریرہ و انس بن مالک و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور عام اسلاف احناف کی طرح ایام قربانی صرف تین دن مانتے ہیں چار دن نہیں۔“ (حاصل از زمزم کا شمارہ مذکورہ ص ۲۴ و ۲۵)

ہم کہتے ہیں ہم اوپر یہ بیان کر آئے ہیں کہ یہ امام احمد کا موقف راجح چار دن قربانی کی مشروعیت کا ہے مگر تقلیدی بدحواسی میں غازی پوری صاحب نے تقلیدی تلبیس کاری سے کام لے کر امام احمد کا موقف اپنے موافق بتلایا ہے۔ جن صحابہ کی طرف تین دن ایام قربانی والا موقف منسوب کیا ہے اس کی تکذیب و تردید خود حنفی اماموں نے کر دی

ہے۔ (ملاحظہ ہو ہماری کتاب ضمیر کا بحران ص ۲۸۰ تا ص ۲۸۲ اور غایۃ التحقیق)

اور آنے والی تفصیل سے یہ بات اور زیادہ واضح، منقح و مبرہن و مدلل ہو جائے گی اور ناظرین کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ غازی پوری جیسے مقلدین بے توفیق اپنی مقصد بر

آری کے لیے کس قدر استعمال اکاذیب و تلبیسات اور اشاعت اکاذیب و تلبیسات اور حمایت اکاذیب و تلبیسات کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے تزویر، جال فریب و مکر و کید میں پھنسائے رکھنے کے لیے کیسی کیسی گھناؤنی، مذموم، نامسعود و ناجائز حرکتیں کرتے اور سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔

ناظرین کرام نہایت غیر جانب دار ہو کر تحقیق حق کی خاطر اخلاص سے ہماری یہ تحریر ملاحظہ کریں اور تقلید کی فسوں کاری مغالطہ اندازی فریب کاری و فتنہ سامانی کا تماشہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حق نہیں، حق پرستی، حق پسندی و حق کوشی کی سب کو توفیق بخشے۔ آمین

موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والے ایک سو سے زیادہ نصوص

شرعیہ

حضرت ابو عبید مولیٰ ازہر سے مروی ہے کہ:

”شهدت العيد مع عربین الخطاب فقال: هذا ان يومان نهي رسول الله ﷺ عن صيامهما، يوم فطرکم من صيامکم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسککم“

یعنی: خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا اور عید الاضحیٰ کے دن روز رکھنے سے اس لیے منع کیا کہ اس دن تمہیں اپنے قربانی کردہ جانوروں کی قربانی کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الصوم، باب صوم عید الفطر حدیث (۱۹۹۰) ج ۴ ص ۲۳۸ و کتاب الاضاحی، حدیث (۵۵۷۱) ج ۱۰ ص ۲۲، صحیح مسلم و اخرجہ الترمذی و قال: حدیث حسن صحیح، مسند احمد ج ۱ ص ۶۱-۶۰، ۷۰ و اسنادہ جید)

مذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (مسند احمد و شرح معانی

قصہ ایام قربانی کا

۲۵

الاثر باسانید صحیحہ) اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی بسند صحیح مروی ہے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الصوم، باب صیام ایام التشریق حدیث (۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸) ج ۲ ص ۲۲۳، صحیح مسلم و عام کتب حدیث۔ نیز ابن ابی شیبہ، مسند احمد ج ۲ ص ۵۹ - ۶۰، ۱۳۸-۱۳۹ و شرح معانی الآثار)

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کرنے کی یہ علت بتلائی کہ اس دن مستطیع لوگ قربانی کرتے اور قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قربانی کے دن روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے کی یہ علت منصوص ہے اور علت منصوصہ جہاں کہیں پائی جائے گی وہاں وہ حکم منصوص بھی پایا جانا بالا جماع لازم ہے، حتیٰ کہ اس اصول سے بکثرت نصوص اور اصول کی خلاف ورزی کرنے والے غازی پوری جیسے مقلدین بھی صرف اپنے تقلیدی مصالح کے پیش نظر متفق ہیں اور جب یہ معاملہ ہے تو تو اترا المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایام منیٰ و ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ:

”ایام التشریق ایام اکل و شرب“

نیز ”ایام منیٰ ایام اکل و شرب“

نیز یہ کہ ”إنھا (ایام التشریق) لیست ایام صیام، إنھا ایام اکل و شرب“

حتیٰ کے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروادیا کہ ”ایام التشریق ایام اکل و شرب“

اور بعض احادیث معتبرہ میں ہے کہ ”ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذبح“

ظاہر ہے کہ اس حدیث متواتر میں ”ایام اکل و شرب“ کے ساتھ ”ذبح“ کا ثابت شدہ لفظ نبوی بھی ماننا لازم ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایام تشریق میں اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے کی ممانعت صرف اس بنا پر ہے کہ یہ ایام قربانی کے ایام ہیں، اس سے لازمی طور پر ثابت ہوا کہ ایام قربانی چار دن ہونے کا ثبوت متواتر المعنی حدیث نبوی ﷺ و فرماں مصطفوی ﷺ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ:

”أن یركب راحلته أيام منی فیصیح فی الناس لا یصوم من أحد، فانها

ایام اکل و شرب، قال: فلقد رأیتہ علی راحلته ینادی بذلك“

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۴، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۴۲۹)

یعنی آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ایام منیٰ میں سوار ہو کر چیخ چیخ کر اعلان کیا جائے کہ ایام منیٰ میں ہرگز ہرگز کوئی شخص روزہ نہ رکھے کیوں کہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔

حضرت ابوالشعثاء جابر بن زید ازدی جو فی بصری متوفی ۹۳ھ نے کہا:

”أتینا ابن عمر فی الیوم الأوسط من أيام التشریق، قال: فاتی بطعام

فدنی القوم و تنخ ابن له، فقال له: اذن فاطعم، فقال: انی صائم فقال

أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: إنها أيام طعم و ذکر“

یعنی: ہم لوگ صحابی و تابعین ایام تشریق کے وسط والے دن یعنی بارہویں ذی

الحجہ کو خدمت ابن عمر رضی اللہ عنہما میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا سب

حاضرین کھانے میں شریک ہوئے مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک بیٹا کھانے میں شریک

نہ ہو کر الگ ایک کنارہ بیٹھا رہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بھی کھانے کے لیے بلایا تو

ان کے اس لڑکے نے کہا کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ ابن عمر نے کہا: تمہیں یہ

فرمان نبوی ﷺ نہیں معلوم ہے کہ ”ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو بلکہ کھاؤ، پیو اور ذکر

الہی کرو۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹ وقال الہیسی رجال الصحیح، مجمع الزوائد

ج ۳ ص ۳-۲ وقال البانی فی هذا اسنادہ علی شرط مسلم۔ ارواء الغلیل ج ۴ ص ۱۳۱)

اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسانید صحیحہ درجہ تواتر کو پہنچتی ہے اور علامہ البانی نے

کہا: و بالجبلۃ فهذا الحدیث متواتر المعنی عن رسول اللہ حدیث مذکور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور متواتر المعنی مروی ہے۔ (ارواء الغلیل ج ۴ ص ۱۳۱)

اس متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے التزامی طور پر علت مخصوصہ کے سبب

ثابت ہوتا ہے کہ ایام تشریق مع یوم عید الاضحیٰ دسویں ذی الحجہ مراد کل چار ایام قربانی کے

ایام ہیں اور بعض روایات صحیحہ میں لفظ: ”اکل و شرب“ کے ساتھ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ

”ذبح“ بھی لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ التزامی طور پر نہیں بلکہ دلالت قطعی و

صریحی طور پر قربانی کے ایام کا چار دن ہونا نصوص نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے:

”لم یرخص فی ایام التشریق أن یصوم إلا لمن لم یجد الهدی“

یعنی: ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے البتہ جس کے

پاس ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ (صحیح

البخاری مع فتح الباری ج ۴ ص ۲۴۲، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۴۲۸، سنن دار

قطنی ۲۴۰، سنن بیہقی ج ۴ ص ۲۹۸)

ایک حدیث میں جو یہ مروی ہے کہ:

”یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا أهل الإسلام، وہی ایام

اکل و شرب“

یعنی: نویں ذی الحجہ اور دسویں ذی الحجہ اور ایام تشریق (گیارہویں سے تیرہویں

ذی الحجہ) ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ (سنن ابی داؤد حدیث ۲۴۱۹، جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۲۸، سنن دارمی ج ۲ ص ۲۳، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۳۳۵، صحیح ابن حبان حدیث ۹۵۸، صحیح ابن خزیمہ حدیث ۲۱۰، مستدرک حاکم ج ۱ ص ۴۳۲، سنن بیہقی ج ۲ ص ۲۹۸، مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۲ قال الترمذی: حدیث حسن صحیح وقال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم وأقره الذهبی فی تلخیص المستدرک)

یہ حدیث صحیح ہے جس کی تائید متعدد احادیث معتبرہ سے ہوتی ہے، اس کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ اس اجماعی اور متفق علیہ امر کی بنا پر کیا ہے کہ عرفہ کا دن یعنی نو ذی الحجہ کا دن قربانی کا دن نہیں ہے اگرچہ متفق علیہ طور پر یہ عید کا دن ہے اور اس دن غیر حجاج کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حجاج کو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح عید الفطر بھی بالاجماع قربانی کا دن نہیں ہے، اس اجماع کی بنا پر اس عموم سے عید الفطر اور عرفہ کا دن مستثنیٰ ہے کیوں کہ اجماع بھی دلیل شرعی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں واقع ”وہی ایام اکل و شرب“ میں ”ہی“ ضمیر کا مرجع ”ایام تشریق“ ہی ہیں متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر۔ اس لیے ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم متواترہ سے ایام تشریق مع عید الاضحیٰ دسویں ذی الحجہ یعنی چار دن قربانی کے ایام قرار پاتے ہیں، کیوں کہ بعض احادیث صحیحہ میں ان چاروں ایام کے ایام قربانی ہونے کی صراحت بھی ہے اور مذکورہ اصول شریعت سے التزامی طور پر اس متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام قربانی چار ایام قرار پاتے ہیں۔ اس متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک ایک سو معتبر سندیں مانی جائیں تو اصول محدثین سے لازم آتا ہے کہ یہ ایک سو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے چار ایام ہونے کی دلیل ہیں، بلفظ دیگر

ایک سونصوص شرعیہ اس موقف پر دلالت کرتے ہیں کہ ایام قربانی چار ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل میں یہ بات آچکی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بہت سارے صحابہ و تابعین کی موجودگی میں اس امر مسلم کا ذکر کیا ہے کہ ایام تشریق بتصریح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے دن ہیں یعنی کہ اصول مذکورہ بالا کے مطابق قربانی کے دن ہیں، اس سے ایک طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ بات مسلم اور متفق علیہ تھی کہ ایام قربانی چار دن ہیں اور دوسری طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر قربانی کے ایام چار دن مانتے تھے لہذا جن بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر ایام قربانی تین دن مانتے تھے ان روایات سے ثابت ہونے والی اپنی بات سے حضرت ابن عمر نے رجوع کر لیا تھا، کیوں کہ یہ تفصیل آرہی ہے کہ حضرت ابن عمر بالصراحتہ ایام قربانی چار دن بتلاتے تھے اور مذکورہ بالا احادیث ابن عمر سے لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ابن عمر قربانی کے چار دن مانتے تھے۔

ایضاح

ہدی اور قربانی میں کوئی خاص معنوی فرق نہیں ہے لیکن وہ حجاج جن کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے نہ ہوں انہیں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی شرعی اجازت ہے اور غیر حجاج کے لیے یہ حکم اپنے عموم و اطلاق پر قائم رہے گا کیوں کہ دوسرے قربانی کی استطاعت رکھنے والے لوگوں کو یہ شرعی حکم ہے کہ غیر مستطیع لوگوں کو بلکہ مستطیع کو بھی قربانی کے گوشت کھانے کے لیے دیں، اس سے اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ایام قربانی چار روز ہیں۔

تنبیہ

کئی احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے موسم حج کے موقع پر

خصوصاً ایام منی و ایام تشریق میں چیخ چیخ کر اعلان کیا گیا تھا وہ بھی سواری پر سوار ہو کر کے، جن کا مقتضی ہے ایام قربانی چار دن ہیں، ان احادیث صحیحہ میں سے بعض کا ذکر بھی ہم نے مذکورہ بالا عبارت میں کر دیا ہے اور جو فرمان نبوی ﷺ بڑے اہتمام کے ساتھ حکم نبوی ﷺ ہی کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ایام تشریق میں بار بار زور و شور کے ساتھ اعلان کیا گیا ہو اس سے کسی صحابی کا بے خبر رہنا بہت مستبعد ہے کیوں کہ حجۃ الوداع میں اعلان نبوی ﷺ کے مطابق ہی صحابہ و صحابیات اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور جو بعض حضرات کسی بنا پر شریک حجۃ الوداع نہ بھی ہو سکے ہوں وہ اس زور و شور سے ہونے والے اعلان نبوی ﷺ سے دوسرے لوگوں کے بتلانے سے ضرور باخبر اور واقف ہو گئے ہوں گے۔

اور یہ بات مستبعد سے بھی مستبعد تر ہے کہ اس فرمان نبوی ﷺ سے واقفیت کے باوجود کسی صحابی نے اس کے خلاف چار روز سے کم یا چار روز سے زیادہ قربانی کے ایام بتلایا ہو بلکہ کسی بھی مدعی ایمان و اسلام سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس فرمان نبوی ﷺ کا علم رکھتے ہوئے عمداً و قصداً اس فرمان نبوی ﷺ کے خلاف کوئی قولی یا فعلی و عملی اقدام کرے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس فرمان نبوی ﷺ کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر غازی پوری تقلید پرست غوغا آرائی کا طویل سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔

اسلاف میں اگر کسی سے اس اعلان نبوی ﷺ کے خلاف کوئی بات سرزد ہوگی تو ان کے اخلاص و اتباع شریعت کے جذبات پر قولاً و عملاً نظر رکھتے ہوئے ہم اسے ان کی لغزش و خطائے اجتہادی شمار کرتے ہوئے ان کے معذور و ماجور (اجریافتہ) ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں مگر غازی پوری اور ان جیسے تقلید پرستوں اور معاندین سنت و مخالفین اہل

سنت کو ہرگز معذور نہیں مان سکتے جن کے سامنے یہ سارے دفاتر حدیث کھول کھول کر ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں اور انھیں قبول سنت اور عمل و قول بمطابق سنت کی زوردار دعوت دیتے رہتے ہیں مگر یہ اڑیل وہٹ دھرم مقلدین جامدین محض یہود و نصاریٰ والی تقلید پرستی کے باعث فرامین نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمان الہیہ تک کی کوئی پرواہ نہیں کرتے بلکہ انھیں اپنی عادت تقلید پرستی سے مجبور ہو کر محض اہل حدیث کی ضد میں پس پشت ڈالنے کا شیوہ و شعار رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غفور، رحیم، رحمان نام رکھنے والا اللہ تعالیٰ ان کی سنت و اہل سنت دشمنی کو معاف کر دے مگر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان معاندین سنت کو بزعم خویش مدعیان اتباع سنت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فی الواقع اور فی الحقیقت سنت سے محبت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، سنت کا حامی اور سنت سے والہانہ لگاؤ رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

اب ہم غازی پوری کی صحابہ مذکورین (حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عباس، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم) کی طرف ان کی تقلید کے موقف پر دلالت کرنے والی روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف قول مذکور کا انتساب کتاب ابن ابی شیبہ وغیرہ میں

درج ذیل سند کے ساتھ کیا گیا ہے:

”ناجیر عن منصور عن مجاہد عن مالک بن ماعز أو ماعز بن مالک

الثقفی أن أباه سمع عربین الخطاب یقول: إن النحر فی هذه الثلاثة

الایام“

یعنی: عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی صرف تین دن دسویں، گیارہویں،

بارہویں ذی الحجہ کو مشروع ہے۔

اس سند میں عمر فاروق سے جس شخص (مالک بن معز او معز بن مالک) کو روایت کنندہ ظاہر کیا گیا ہے اور اس سے اس کے جس بیٹے کو روایت کنندہ ظاہر کیا گیا ہے یہ دونوں کے دونوں بقول حافظ ابن حزم مجہول ہیں۔ (المحلی ج ۷ ص ۷۷۷) اور کسی بھی امام جرح و تعدیل نے ان کی توثیق و تعدیل نہیں کی اور ہمارا خیال ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کذاب و وضاع ہیں جنہوں نے باہم سازش کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف یہ مکذوب بات منسوب کر دی تاکہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے والا، حکم دینے والا ثابت کریں اور اس سند کے باقی رواۃ بھی متعین نہ ہونے کے سبب بمنزلہ مجہول ہیں۔ اگر نشہ تقلید کی بد مستی غازی پوری اینڈ کمپنی پر زیادہ غالب ہو تو وہ اپنے جملہ معاونین کی مدد لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس مکذوبہ روایت کا معتبر ہونا ثابت کر دکھائیں۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک سارے مقلدین اپنا سارا زور صرف کر دینے کے باوجود ایسا نہ کر سکیں گے دراصل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایام قربانی چار بتلائے گئے ہیں اور ہر صحابی کی بات پر ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ خلاف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقدام نہ کیے ہوگا البتہ جس صحابی کی بابت متحقق طور پر ثابت ہو کہ اس سے خلاف نصوص کوئی قول و عمل صادر ہو گیا، اس کی بابت یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اسے نصوص کی خبر نہیں ہو سکی یا نصوص نہیں میں اس سے لغزش و خطائے اجتہادی سرزد ہو گئی اس لیے وہ معذور و ماجور ہے۔ نصوص کے خلاف صادر ہونے والی اس غلطی کو دلیل و حجت بنا لینا قطعاً غلط کاری ہے، حضرت عمر فاروق جیسے تابع نصوص سے خلاف نصوص قول و عمل بہت مستبعد ہے، بلا دلیل معتبر ان پر یہ بہتان لگانا کہ انہوں نے خلاف نصوص اقدام کیا ہے سراسر غلط کاری ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

حضرت ابن عباس کی طرف غازی پوری والی روایت دو سندوں سے منقول ہے ایک سند میں معشیم بن بشیر کثیر التذلیس والارسال مگر ثقہ واقع ہیں، انھوں نے یہ روایت ابو حمزہ سے معنعن نقل کی ہے یعنی کہ اس میں علت تذلیس وارسال واقع ہے اور ابو حمزہ بقول حافظ ابن حزم ضعیف راوی ہے۔ (المحلی ج ۷ ص ۳۷۷)

نیز ابو حمزہ نے جس حرب بن ناجیہ سے اسے نقل کیا ہے اس کا حال معلوم نہیں، لہذا اس سند کے ساتھ یہ روایت قطعاً مکذوب ہے اور دوسری سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی مشہور غیر ثقہ راوی واقع ہیں اور انھوں نے اسے جس منہال بن عمر واسدی سے روایت کیا ہے انھیں متعدد اہل علم نے مجروح قرار دیا ہے خصوصاً حافظ ابن حزم نے۔

(تہذیب التہذیب ترجمہ منہال و عام کتب رجال و المحلی لابن حزم ج ۷ ص ۳۷۷)

پھر جو بات عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی بابت ہم تک آئے ہیں کہ نصوص پر عمل کرنے کا عقیدہ ہمیں ہر صحابی کی بابت رکھنا لازم ہے، اس کلیہ سے صرف اس صحابی کو مستثنیٰ جائز ہے جس کا استثناء متحقق طور پر معتبر دلیل سے ثابت ہو، دریں صورت کسی بھی سبب سے خطائے اجتہادی صادر ہو جانے کے باعث صحابی کو معذور و ماجور ماننا ہوگا۔

حضرت ابن عباس کی طرف مکذوب طور پر اپنے موافق منسوب روایت غازی پوری کو تو نظر آئی لیکن کتب حدیث و تفسیر کی یہ صراحت نظر نہیں آئی کہ:

”عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر و ثلاثه أيام بعده۔ و

يروى هذا عن ابن عمرو ابراهيم النخعي و إليه ذهب أحمد بن حنبل في

رواية عنه“

یعنی: حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ ایام قربانی چار ہیں دسویں،

گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، ذی الحجہ اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر اور ابراہیم نخعی سے بھی منقول ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہ موقف ہے۔ (تفسیر ابن کثیر پ ۱۷ سورۃ الحج: ۲۸۔ نیز ملاحظہ ہو: المحلی لابن حزم ج ۷ ص ۳۷۷ و تفسیر در منثور بحوالہ عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۷۳، کتاب الام للشافعی ج ۸ ص ۳۹۲-۳۹۳ و ص ۱۲۵-۱۲۶ و عام کتب تفسیر و حدیث)

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما و دیگر صحابہ و تابعین کی جو بات نصوص کے موافق ہو اسی کو ان کا موقف ماننا ہوگا اور جو بات خلاف نصوص ہو اسے نظر انداز کرنا ہوگا خصوصاً خلاف نصوص جو بات ان کی طرف ساقط الاعتبار مکذوب سندوں کے ذریعہ منسوب کی گئی ہو۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مسلک بھی عام صحابہ و تابعین کی طرح یہی تھا کہ ایام قربانی چار ہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف قربانی کے تین دن والی جو روایت منسوب ہے اس کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ اور منہال بن عمرو اسدی واقع ہیں جو غیر ثقہ ہیں یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ کی طرف یہ روایت مکذوب طور پر منسوب ہے اس کے برخلاف حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے قربانی کے چار دن والا قول مروی ہے۔ (زاد المعاد ج ۲ ص ۳۱۹ و المغنی لابن قدامة ج ۵ ص ۳۰۰ و ج ۱۳ ص ۳۸۶)

اب تقلید پرستی میں مدہوش غازی پوری کو یہ مصرع پڑھنا چاہیے۔

جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف ابو بکر غازی پوری نے جو روایت منسوب کی

ہے وہ یہ ہے:

”قال ابن ابی شیبہ نازید بن حباب عن معاویة بن صالح حدثنی ابو مریم سعت ابا هريرة“ (المحلی لابن حزم ج ۷ ص ۳۷۷ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)

اس سند میں واقع معاویہ بن صالح بقول ابن حزم لیس بالقوی اور ابو مریم مجہول ہے یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ساقط الاعتبار ہے اور اس اصول کے خلاف ہے کہ ہر صحابی کو نصوص پر عامل ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی صحابی کو نصوص سے منحرف بتلانا بھاری جرم ہے۔

المغنی لابن قدامہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نشہ تقلیدی میں بدمست غازی پوری نے تین روز قائلین قربانی کے نام نقل کیے ہیں، اسی ”المغنی ج ۵ ص ۳۰۰“ میں چار دن قربانی کی مشروعیت کے قائلین میں امام ابن المنذر (ابوبکر محمد بن ابراہیم بن المنذر نیشابوری صاحب تصانیف کثیرہ متوفی ۳۱۸ھ) کا نام بھی گنایا ہے جو بہت بڑے امام محدث و فقیہ تھے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۴ ص ۴۹۰ تا ۴۹۲)

موصوف ابن المنذر تقلید پرستی کے مخالف اور سلفیت کے دلدادہ تھے۔ امام نووی شارح صحیح مسلم نے چار دن قربانی کی مشروعیت کے مذکورہ بالا قائلین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی و ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ، سلیمان بن موسیٰ اموی و مشقی اشرقی تابعی، مکحول شامی تابعی اور داؤد ظاہری تبع تابعی کے ناموں کا اضافہ کیا ہے (شرح مسلم طبع ہندی کتاب الاضاحی، باب وقتہا ج ۲ ص ۱۵۳) اور زاد المعاد لابن قیم میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں صحابہ کا چار دن ایام قربانی ہونے پر اجماع سکوتی ہے، جیسا کہ تفصیل آرہی ہے۔ معلوم

نہیں کہ نصوص کے موافق اجماع صحابہ کے بعد زمانہ تابعین میں اور ان کے بعد بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر کس طرح چار روزہ قربانی کے ایام ماننے سے اختلاف کر بیٹھے مگر زمانہ صحابہ میں شاید و باید ہی کوئی تابعی اس موقف جلی چار روزہ ایام قربانی والے موقف سے اختلاف کر لیا ہو اور خاص طور سے تین روزہ ایام قربانی والے موقف متعدد صحابہ و تابعین کی طرف منسوب کر دیا گیا حتیٰ کہ اسی پر بعض نے اپنی معلومات کے مطابق دعویٰ اجماع بھی کر لیا۔

* اس مسئلہ میں ایک قول یہ ہے کہ قربانی کے دس ایام ہیں یعنی ۱۰ تا ۱۹ ذی الحجہ۔

(فتح الباری، ج ۱۰ ص ۸)

* ایک قول یہ ہے کہ ایام قربانی سات دن ہیں۔

* ایک قول یہ ہے کہ ایام قربانی آٹھ دن ہیں۔

* اور ایک قول یہ ہے کہ ایام قربانی نو دن ہیں، منیٰ میں ایام قربانی تین دن اور غیر

منیٰ میں اس سے کم و بیش ہیں

* اور بعض قربانی کا صرف ایک دن یوم النحر دسویں ذی الحجہ مانتے ہیں، جیسا کہ

امام بخاری کی ترویج "من قال: الأضحیٰ یوم النحر" سے ظاہر ہوتا ہے۔ (صحیح

البخاری مع فتح الباری ج ۱۰ ص ۷-۸) اسی ایک دن ہی قربانی کا دن ماننے والوں میں

امام حمید بن عبدالرحمان، محمد بن سیرین، داؤد ظاہری، سعید بن جبیر اور ابوالشعثاء وغیرہ بھی ہیں۔

* اور ایک قول یہ ہے کہ ایام قربانی چھ دن ہیں۔ بعض لوگ ایام قربانی میں دن

میں قربانی کا جانور ذبح کرنا مشروع مانتے ہیں اور بعض رات میں غیر مشروع مانتے

ہیں۔ (ملاحظہ ہو ہماری کتاب غایۃ التحقیق ص ۹۱ تا ۹۵، فتح الباری ج ۱۰ ص ۸-۹،

التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی باب الصید والذبائح)

قصہ ایام قربانی کا

۳۷

بہت ساری احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ سے فارغ ہو کر ایک یا دو دنبے یا مینڈھے یا بکری قربانی کرتے تھے، (صحیح البخاری مع فتح الباری حدیث (۵۵۵۳ تا ۵۵۵۴، ۵۵۵۸، ۵۵۶۵) و متعدد کتب حدیث) اس کا کیا معنی و مطلب ہے؟

دسویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد عید گاہ میں بنے ہوئے مذبح و منحر ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عام طور سے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس کے خلاف بھی دوسرے مقامات پر ذبح کے ثبوت ہیں لیکن دسویں ذی الحجہ کے بعد والے ایام قربانی یعنی ایام تشریق ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ کو عید گاہ پر قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہ آپ سے منقول ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے، نہ تابعین میں سے کسی سے، جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ان ایام تشریق میں قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے۔

ان سارے امور کو ناظرین کرام ذہن نشین رکھتے ہوئے تقلیدی مدہوشی و بدہوشی و خبط الحواسی والی باتوں پر نظر ڈالیں کہ تین دن ایام قربانی ہونے پر دعویٰ اجماع کرنے والے ابو بکر غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس کتنی جرأت و جسارت کے ساتھ جھوٹ بولنے اور کذب خالص کی ترویج و اشاعت مسلمانوں کے درمیان کرنے میں تازہ دم، اور تشیط، متحرک و سرگرم عمل ہیں۔

ان کے بے راہ رو و مخبوط الحواس لوگوں کی یہ بے راہ روی کس قدر نظر شریعت میں گھناؤنی، مذموم، مکروہ و ناپسندیدہ ہے اسے اگر شیطنیت سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہے، جب غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس مدعی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید گاہ ہی میں قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے تو اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و

سنت صحابہ کرام کے خلاف راہِ بغاوت اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ عید گاہ کے بجائے دوسری جگہ قربانی کے جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ پھر الٹ کر اہل حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ دھاندلی و چال بازی نہیں تو کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

غازی پوری صاحب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف بھی قربانی کے تین دن کا قول منسوب کیا ہے لیکن:

”حضرت ابن عمر کی طرف موافقِ غازی پوری والی روایت کو بھی امام ابن حزم نے ساقط الاعتبار قرار دیا ہے اور یہ روایت جس سند سے بنقل ابن حزم مروی ہے وہ فی الواقع ساقط الاعتبار ہی ہے۔“ (المحلی ج ۷ ص ۷۷ ص ۳۰)

مگر مؤطا امام مالک میں ابن عمر والی روایت موافقِ غازی پوری معتبر ہے لیکن ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ابن عمر سے موافقِ نصوص چار دن قربانی والی روایت بھی مروی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافِ نصوص والے اپنے مواقف سے ابن عمر نے موافقِ نصوص والا موقف اختیار کر لیا، بس کٹ گئی غازی پوری کی نخل امید۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب موافقِ غازی پوری والی روایت کی سند کو حافظ ابن حزم نے اگرچہ معتبر مانا ہے مگر اس کی سند میں امام قتادہ کی علتِ تدلیس موجود ہے لہذا نصوص کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمِ خاص کی طرف منسوب کسی روایت کا معتبر ہونا مستبعد ہی ہے اور روایت مذکورہ ساقط الاعتبار ہی ہے۔

سلفیت کے خلاف مقلدین کی محاذ آرائی و غوغا آرائی

اس لیے سلفیت کے خلاف محاذ آرائی کی غرض سے میدانِ تحقیق میں صحابہ مذکورین کی طرف منسوب ان روایات کو غازی پوری کا پیش کرنا ہی نہایت غیر معقول و نامناسب

بات ہے کیوں کہ صحابہ مذکورین کی طرف منسوب یہ روایات اولاً غیر معتبر یا باہم متعارض ہیں۔
ثانیاً: صحابہ مذکورین کی طرف منسوب یہ غیر معتبر یا متعارض روایات خلاف نصوص
ہیں اور ہم پر فرض ہے کہ ہر صحابی کو ہم نصوص کا پابند و تابع مانیں اور کسی ٹھوس، پختہ، غیر
متعارض و معتبر ثبوت کے بغیر ساقط الاعتبار سند کی بنیاد پر کسی صحابی پر نصوص کی خلاف
ورزی کا جھوٹا و مکذوبہ اتہام و بہتان نہ لگائیں۔

ثالثاً: اگر متحقق طور پر کسی صحابی کا نصوص کے خلاف قول و عمل پائیں تو صحابی کی
اجتہادی یا غیر جانکاری والی لغزش مان کر اسے معذور و ماجور مانیں۔

رابعاً: صحابی کی اس لغزش کو نصوص کے خلاف ہم اپنے لیے دین و ایمان نہ قرار
دے لیں بلکہ نصوص ہی کی پیروی کریں، کیوں کہ شریعت کا ہم کو یہی حکم ہے اسی طرح
صحابہ کے بعد والے تابعین و اتباع تابعین و دیگر اسلاف کے ساتھ معاملہ کریں مگر نشہ
تقلید میں بدمست غازی پوری صاحب نے شریعت کے ان سارے اصول و امور کو پس
پشت ڈال کر موصوف اور ان جیسے لوگوں نے اپنے کو قرآنی آیت:

﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ﴾ (پ اسورۃ بقرۃ: ۱۰۱) اور

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا

تَكْتُمُونَهُ أَقْبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (پ سورۃ

آل عمران: ۱۸۷)

کا مصداق بنالیا اور سلفیت اور اہل سلفیت کو کون سے اکتائے بغیر اس انداز
بیاں کو جاری رکھے ہوئے موصوف نے لغو طرازی میں مزید شدت وحدت اختیار کی،
ناظرین کرام پر یہ واضح رہے کہ مذکورہ صحابہ کرام کی طرف منسوب ساقط الاعتبار یا
متعارض روایات اب تک جو پیش کی گئی ہیں وہ حنبلی مذہب کی مشہور کتاب المغنی لابن

قدامہ سے نام لیے بغیر نقل کی ہیں، پھر اس کتاب کا نام لے کر بھی موصوف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

سلفیت کے خلاف غازی پوری کا طوفان بے تمیزی

المغنی لابن قدامہ حنبلی مذہب کی مشہور کتاب ہے اور ”والدنا“ شیخ ابن باز کے زیر اہتمام ریاض کے درالافتاء سے شائع ہوئی ہے۔ (یہاں موصوف غازی پوری نے اپنی کہی ہوئی اوپر والی بات المغنی کے حوالہ سے لکھی) اور حاشیہ پر نیز اصل متن پر ”والدنا“ کے لفظ کو بین الواوین لکھ کر اہل حدیث پر نیش زنی کی ہے، تقریباً ایک صفحہ پر موصوف غازی پوری نے یہ تقلیدی ڈنک بازی کرتے ہوئے کہا کہ:

”غیر مقلدین“ شیخ ابن باز کے اثر و رسوخ کی بنا پر سعودیہ میں چندہ حاصل کرنے کے لیے شیخ مذکور کو غایت محبت سے ”والدنا“ کہتے ہیں جس پر میں نے (غازی پوری نے) اعتراض کیا کہ کتاب و سنت میں سگے باپ کے علاوہ لفظ والد کا استعمال نہیں ملتا اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں نہ مجازاً نہ حقیقتاً۔ جس کے جواب میں ایک ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر رضاء اللہ مبارکپوری سلفی مدنی مدرس جامعہ سلفیہ بنارس) نے جواباً فرمایا کہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ”انا لکم مثل والد“ آیا ہے مگر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں، کہ میں تمہارا والد ہوں بلکہ مثل والد فرما رہے ہیں اس طرح کا استعمال کتاب و سنت میں کجا کلام عرب میں بھی نہیں ہوتا لہذا غیر مقلدین اس کا استعمال چھوڑ دیں خواہ چندہ ملے یا نہ ملے۔ (ماحصل از زمزم شمارہ مذکورہ ص ۲۵)

نشہ تقلید سے مدہوش غازی پوری نے اپنی تحریروں میں اپنی شیطنت نہیں دیکھی اور اپنے ہم مزاجوں کی طرح ڈاکٹر رضاء اللہ سلمہ کا پورا مضمون شریعت اور انسان نہیں پڑھا، اسے ناظرین کرام ماہنامہ محدث دسمبر ۱۹۹۷ء ص ۲۸ تا ۳۲ میں دیکھیں تو تشفی ہو جائے گی۔

قرآنی الفاظ ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ کے بعض قراتوں میں ”وہو اب لہم“ کا لفظ آیا ہے اور لفظ ”اب“ والد کا مترادف ہے جیسا کہ متفق علیہ ہے اور تمثیل میں لفظ تمثیل بسا اوقات حذف بھی کر دیا جاتا ہے، غازی پوری کسی اہل حدیث سے بلاغت، معانی و ادب عربی والی کتاب پڑھ لیں تو بھی ان کی خط الحواسی بہت کچھ کم ہو سکتی ہے یا دور ہو سکتی ہے۔ نشہ تقلید میں مدہوش جو لوگ قرآنی بیان:

﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾

کے مصداق بن چکے ہوں انھیں بھلا نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں کی گئی نصیحت سے کیا فائدہ ہوگا؟

غازی پوری کا انوکھا طریق استدلال

کتاب المغنی کی ہم معنی عبارت الکافی لابن عبدالبر سے نقل کر کے غازی پوری

صاحب نے المغنی ہی سے اپنے موقف کی دلیل نقل کی جس کا حاصل یہ ہے کہ:

”حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دنوں میں سے زیادہ قربانی کے گوشت ذخیرہ کر کے کھاتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے لہذا تین دن سے زیادہ قربانی کرنی بھی ممنوع ہوئی نیز چوتھے دن (مراد تیرہویں ذی الحجہ تشریق کے آخری دن) میں رمی (کنکری ماری) ضروری نہیں لہذا چوتھے دن قربانی کرنی ممنوع ہوئی نیز جن صحابہ سے ہم نے تین دن قربانی کی مشروعیت والی بات نقل کی ہے ان کا کوئی مخالف نہیں صرف حضرت علی مرتضیٰ سے مخالفت منقول ہے مگر انھیں سے ہمارے موافق موقف روایت بھی منقول ہے۔“

(ماحصل از زمزم شمارہ مذکورہ ۲۶ تا ۲۷)

ہم کہتے ہیں کہ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سال پہلے قربانی کے بعد صادر ہوا تھا اور جو آدمی قربانی کے پہلے دن کے بالکل آخری وقت میں

قربانی کا جانور ذبح کرے جب کہ یہ دن ختم ہونے والا ہو تو اس کے بعد تین دن قربانی کے گوشت رکھنے اور کھانے کا مطلب بہت واضح طور پر یہ ہوا کہ تیرہویں ذی الحجہ تک اور بھی قربانی کا گوشت کھانے اور رکھنے کا حکم صادر فرمایا تھا، لہذا غازی پوری کے تقلیدی اصول سے لازم آتا کہ قربانی کے چار ایام ہیں اور جو بات خود غازی پوری کے تقلیدی اصول سے لازم آئے وہ پرستار تقلید غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس کی تکذیب کے لیے بہت کافی اور وافی ہے۔

نیز ہم مزید کہتے ہیں کہ اس عبارت میں مذکور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تصریحات کے مطابق صرف ایک سال کے لیے تھا پھر یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تصریحات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ منسوخ ہو گیا حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتمہ ذی الحجہ بلکہ بعد تک بھی کھایا کرتے تھے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اصول غازی پوری سے محرم تک قربانی کرتے رہنا مشروع ہے
حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

”الضحیۃ کنانہ منہ فتقدم بہ الی النبی ﷺ بالبئینۃ الخ“

یعنی: ہم مکہ مکرمہ میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نمک کے ذریعہ خشک کر کے مدینہ منورہ لے آیا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری، کتاب الاضاحی حدیث (۵۵۷۹) ج ۱۰ ص ۲۴ و متعدد کتب حدیث)

اس حدیث کا واضح مفاد ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کھاتے رہتے تھے۔ کیوں کہ ۱۳ ذی الحجہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو سکتے تھے اور اچھا خاصا

وقت مدینہ پہنچنے میں لگ جاتا تھا اور اس کے بعد بھی آپ ﷺ کو مدینہ منورہ میں قربانی والا گوشت کھانے کو ملا کرتا تھا، جس کا لازمی مطلب ہے کہ اوخر ذی الحجہ بلکہ ختم ذی الحجہ کے بعد تک آپ ﷺ قربانی والا گوشت کھاتے اور یہ بات تین دنوں تک ہی قربانی کا گوشت کھانے کے بعد بالا جماع ہوتی رہی اور صرف تین دن قربانی کا گوشت رکھنے اور کھانے والی حدیث نبوی ﷺ ہی سے تقلیدی مدہوشی میں گرفتار غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس کے اصول سے باطل قرار پاتی ہے۔ کہا ہوا

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

”کنا نرفع الکرام بعد خمس عشاءة“

ہم لوگ قربانی کے جانوروں کی گوڑیاں پندرہ دنوں کے بعد بھی کھانے کے لیے

رکھ چھوڑتے تھے۔ (صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الاطعمة حدیث (۵۲۳۸) ج

۹ ص ۵۶۳، (۵۲۲۳) ج ۹ ص ۵۵۲ و متعدد کتب حدیث)

ظاہر ہے کہ قربانی کے ایام تیرہویں ذی الحجہ کو ختم ہوتے ہیں اور اس کے پندرہ دنوں کے بعد بھی قربانی کے گوشت کھانے کا لازمی مطلب ہے کہ ماہ ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد ماہ محرم میں بھی آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے گھر والے قربانی کے گوشت کھاتے رہتے تھے۔

اصول غازی پوری سے سال بھر کے ہر دن قربانی کرنی مشروع ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”کنا نتزود من وشیق الحج حتی یکاد یحول علیہ الحول“

یعنی: ہم لوگ حج کے موقعہ پر ہونے والی قربانی کے گوشت نمکین پانی میں پکا کر

خشک کر کے ذخیرہ کر لیتے تھے اور اسے سال بھر تک کھایا کرتے تھے۔ (مسند احمد

بن حنبل ج ۳ ص ۸۵، اس حدیث کی سند حسن ہے، حاشیہ زاد المعاد ج ۲ ص ۳۱۵)
 بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ نہیں بلکہ علت سے معلول ہے
 اگر وہ علت آج بھی پائی جائے تو وہ حکم آج بھی جاری رہے گا ورنہ نہیں۔ (فتح الباری ج
 ۱۰ ص ۲۸۳۲۷)

بعض کبار تابعین ہلال محرم نظر آنے تک قربانی
 کرتے رہنے کے قائل تھے

تین دن ایام قربانی کے موقف پر ”المغنی لابن قدامہ“ سے مذکورہ دلیل بڑے
 طنطنے کے ساتھ نشہ تقلید میں بدمست غازی پوری نے جو نقل کی ہے اس سے التزامی طور
 پر ثابت ہوتا ہے کہ خاتمہ ذی الحجہ بلکہ محرم کا مہینہ داخل ہونے کے بعد تک بھی حتی کہ
 پورے سال کے ہر دن اور روزانہ قربانی کرنی مشروع ہے اور بعض صحابہ و تابعین ہلال
 محرم نظر آنے تک قربانی کی مشروعیت کے قائل بھی ہیں چنانچہ کبار تابعین میں سے ابو
 سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف اور سلیمان بن یسار کا قول ہے کہ:

”الأضحى إلى هلال محرم“ یعنی ایام قربانی ماہ محرم کا چاند طلوع ہونے تک ہے۔
 (المحلی ج ۷ ص ۷۸۳ والمغنی لابن قدامہ ج ۳ ص ۳۸۶ وفتح الباری ج ۱۰ ص ۸)

ان دونوں کبار تابعین نے اپنی روایت کردہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہے:

”أن سول الله ﷺ قال الأضحى إلى هلال محرم“

آپ نے فرمایا کہ ایام قربانی طلوع ہلال محرم تک ہیں۔ (المحلی بحوالہ ابن ابی

شیبہ ج ۷ ص ۷۸۳ تا ۷۹۳، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۷۵ حدیث الباب رقم ۳۴ وخریجہ

ابوداؤد فی المراسیل، التعلیق المغنی علی سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۷۵)

یہ حدیث مرسل ہے جسے امام ابن حزم نے ”هذا من أحسن المراسیل وأصحها فيلزمه

الحنفیین والہالکین القول بہ والاقعد تناقضوا“ یعنی یہ حسن و صحیح ترین مرفوع مرسل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور احناف و مالکی لوگ حدیث مرسل کو حجت مانتے ہیں لہذا انھیں اس حدیث کے مطابق ایام قربانی ہلال محرم تک ماننا لازم ہے ورنہ ان کے اصول و عمل میں تعارض لازم آئے گا۔ (المحلی ج ۷ ص ۷۹ وفتح الباری ج ۱۰ ص ۸)

اس حدیث مرسل کی تائید مندرجہ ذیل متصل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

”قال الإمام أحمد بن حنبل عن عباد بن عوام أخبرني يحيى بن سعيد الانصاري سبعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها حتى يكون آخر ذى الحجة فيضحى بها“

یعنی: حضرت ابو امامہ بن سہل صحابی نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں قربانی والے جانوروں کو خوب اچھی طرح پال کر موٹا کر دیتے تھے اور ایک مسلمان بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ پھر جب جب ماہ ذی الحجہ ختم ہو جاتا تھا یعنی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو قربانی والے ان جانوروں کو قربانی کر دیتا تھا۔ (مستخرج ابی نعیم وفتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰، التعلیق

المغنی علی الدارقطنی ص ۲۷۵ تا ۲۷۶)

اس کی سند صحیح ہے کہا ہوا الظاہر، اس حدیث کی سند میں بظاہر کوئی علت قادحہ نہیں اس کے سارے رواۃ صحیحین کے رواۃ ہیں، اس لیے یہ علی شرط الشیخین صحیح ہے اور اپنے سے پہلی والی مرسل صحیح حدیث سے مل کر اس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ”حتی یکون آخر ذی الحجہ فیضحی بہا“ والے ٹکڑے کے علاوہ باقی حدیث صحیح بخاری ج ۱۰ ص ۹ میں منقول ہے، اضافہ والے فقرہ کو امام ابو نعیم نے مستخرج میں نقل کیا جس کا مفاد ہے کہ بعض صحابہ یا بعض تابعین ماہ ذی الحجہ ختم ہو جانے اور ماہ محرم کا چاند نظر آنے تک بھی قربانی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو

”عجیب“ کہتے تھے۔ مگر اس کے صحیح ہونے پر کوئی کلام نہیں کر پاتے تھے، بلکہ اس کا جواب انھوں نے اس طرح دیا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف انصاری بانوے سال کی عمر میں ۱۰۰ھ میں فوت ہوئے۔
(تقریب التہذیب و عام کتب رجال)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف ۸ھ میں پیدا ہوئے ہیں یعنی دو سال سے زیادہ انھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت حاصل ہوئی لہذا وہ صحابی ہیں اور صحابی کا ثقہ ہونا منصوص ہے ان سے اس حدیث کے راوی امام بیہقی ابن سعید انصاری صحیحین کے متفق علیہ ثقہ رواۃ میں سے ہیں اور ان سے اس حدیث کے ناقل عباد بن العوام کلابی واسطی متوفی ۱۸۵ یا ۱۸۶ھ ہیں جو صحیحین و سنن اربعہ کے ثقہ امام ہیں اور ان سے یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے۔

اس حدیث کے راوی صحابی ابو امامہ کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و عہد صحابہ میں ہوئی اور موت عہد صحابہ میں ہوئی، عہد صحابہ ۱۰ھ تک رہا، جیسا کہ ہماری کتاب اللمحات میں مسطور ہے۔ اوپر ائمہ اربعہ سے پہلے فوت ہو جانے والے متعدد اسلاف اور ان کے معاصرین سے ہم نقل کر آئے ہیں کہ ایام قربانی تین دن سے زیادہ یا کم بھی ہیں۔ بعض کتابوں میں امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا گیا کہ انھوں نے کہا ہے:

”ایام الأضاحی التي أجمع عليها ثلاثة أيام“

یعنی: قربانی کے جتنے دنوں کی تعیین پر اجماع ہے وہ تین دن ہیں۔ (المغنی لابن

قدامہ ج ۱۳ ص ۳۸۷)

لیکن تین دن ایام قربانی کا دعویٰ اجماع بالا جماع غیر صحیح ہے پھر اس دعویٰ اجماع کے بل بوتے پر اس مرسل صحیح اور متصل صحیح حدیث کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے،

یہی وجہ ہے کہ متعدد اہل حدیث علماء اس حدیث کے مقتضی پر عامل ہیں اور اس کی تائید میں انھوں نے کتابیں لکھیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسے عظیم المرتبت محدث اور علوم حدیث و آثار کے بحر ذخار سے ہرگز ایسی بات صادر ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے، جسے دعویٰ ہو وہ ثبوت معتبر پیش کرے۔

ہمارے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے متابع سمیت صحیح ضرور ہے مگر نصوص سے قربانی کے چار ایام کی تعیین محقق طور پر کر دی گئی ہے جس سے یہ حدیث مختلف ہے اور یہ حدیث ہمارے نزدیک اس بات پر محمول ہے کہ جس مانع کے سبب جو لوگ چار روزہ ایام قربانی میں قربانی نہیں کر پاتے تھے، وہ بطور قضاء ختم ذی الحجہ پر بھی قربانی کر لیا کرتے تھے، ورنہ ایام قربانی بعض کے نزدیک تین روز، بعض کے نزدیک دس روز، بعض کے نزدیک صرف ایک روز۔ بعض کے نزدیک دور روز اور بعض کے نزدیک اس سے بھی مختلف ہے، پھر ان میں سے کسی بھی تعداد یا ایام پر دعویٰ اجماع صحیح نہیں ہے۔

ایام قربانی کی بابت اہل علم کا اختلاف

خود امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے کتنے لوگ خصوصاً امام شافعی چار روز ایام قربانی مانتے تھے اور امام شافعی جیسی بات کے قائلین میں امام عطاء بن رباح، خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز وزہری و متعدد تابعین بھی تھے اور صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کو اسی موقف کا قائل ماننا ضروری ہے کیوں کہ نصوص سے یہی بات ثابت ہے، صرف اسی صحابی کو اس کلیہ سے مستثنیٰ مانا جاسکتا ہے جس کے مستثنیٰ ہونے پر ٹھوس، پختہ و معتبر دلیل ہو اور ہم یہ تحقیق پیش کر چکے ہیں کہ جن صحابہ کو نصوص کے خلاف تین دن ایام قربانی کا قائل بتلایا جاتا ہے ان سے کسی کی طرف اس قول کا انتساب صحیح نہیں یا

معارضہ سے خالی نہیں۔ یعنی کہ از روئے حقیقت کسی صحابی کا تین روزہ قربانی کا قائل ہونے والا قضیہ کالعدم ہے، زیادہ سے زیادہ سلیمان بن یسار و ابو سلمہ تابعی اور کسی ایک صحابی کو چار دن والے موقف قربانی سے اختلاف کرنے والا کہا جاسکتا ہے، لیکن ہماری توجیہ مذکورہ کے مطابق یہ بات بھی کالعدم ہے اور چار روز ایام قربانی پر تمام صحابہ کرام کا سکوتی اجماع ہے اور صحابہ کا یہ سکوتی اجماع نصوص کے مطابق ہے اور اجماع صحابہ حجت ہے اور اس لیے کہ اجماع صحابہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی نہ کسی نص شرعی کی بنیاد پر یہ اجماع ہوا ہے، ہم نے اس نص شرعی کا ذکر آگے چل کر کیا ہے جس پر صحابہ کا اجماع سکوتی پایا جاتا ہے۔

حتیٰ کہ جن امام احمد کی طرف موقف غازی پوری پر دعویٰ اجماع منسوب کیا گیا ہے ان کا مذہب بھی حنبلی کتابوں میں ایام قربانی چار دن منقول ہے۔ اس کا سبب ہمارے نزدیک صرف یہ ہے کہ تین دن ایام قربانی والے اپنے موقف کی غلطی پر مطلع ہو کر موصوف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص و اجماع صحابہ کی طرف رجوع کر لیا یعنی چار دن ایام قربانی کو امام احمد بن حنبل نے اپنا مذہب قرار دے لیا اور تین دن والے موقف کو ترک کر دیا۔ اور یہ کہنا کہ چوتھے دن رمی جمار واجب نہیں اس لیے چوتھے دن قربانی بھی واجب نہیں درحقیقت دلیل نہیں بلکہ محض سخن سازی ہے، کسی بھی دلیل شرعی میں منقول نہیں کہ چوتھے دن رمی جمار واجب نہیں؛ اس لیے چوتھے دن قربانی جائز نہیں بلکہ یہ سخن سازی نصوص کے خلاف ہونے کے سبب مردود و باطل ہے۔

کیا تین دن ایام قربانی ہونے پر اجماع صحابہ ہے؟

ابو بکر غازی پوری جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ جن صحابہ کا نام ہم نے اپنے موقف کے موافق نقل کیا ہے ان کا کوئی مخالف صحابی نہیں، صرف حضرت علی مرتضیٰ سے ہمارے

موقف کے خلاف چار روز ایام قربانی والا قول منقول ہے مگر انھیں حضرت علی سے ہمارے موافق بھی منقول ہے سراسر غلط درغلط ہے جس کی تحقیق اوپر آچکی ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو ہماری کتاب ضمیر کا بحران ص ۲۸۰ تا ۲۸۲ وغایۃ التحقیق)

نشہ تقلید میں مدہوش و مجبوط غازی پوری نے کہا:

”موطا مالک میں بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تین دن ایام قربانی مانتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی۔“ (ماحصل از زمزم شمارہ مذکور ص ۲۷ و ۲۸)

ہم کہتے ہیں کہ نشہ تقلید میں مدہوش و مجبوط الحواس غازی پوری کی اس بات کا تحقیقی جائزہ ان کی اس زمزمی تحریر سے بہت پہلے ہم اپنی کتاب غایۃ التحقیق اور ضمیر کا بحران میں لے چکے ہیں اور اس مقالہ میں بھی ہم بتلا آئے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس موقف سے رجوع کر کے نصوص کے مطابق چار دن ایام قربانی والا موقف اختیار کر لیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی موقف غازی پوری والی مروی روایت اولاً ثابت و معتبر نہیں (کسامر)

ثانیاً: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمارے موافق موقف روایت بسند معتبر منقول ہے، ظاہر ہے کہ غیر معتبر روایت کا عدم ہے اور معتبر روایت مطابق نصوص ہونے کے سبب مقبول ہے، ہماری کتاب ضمیر کا بحران اور غایۃ التحقیق میں تفصیل دیکھیں۔

ثالثاً: بالفرض موقف غازی پوری والی روایت معتبر ہو تو یہ ماننا لازم ہے کہ اس سے رجوع کر کے حضرت علی و ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نصوص کے مطابق موقف اختیار کر لیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما غیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں کرتے تھے غازی پوری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول متعارض باتوں میں سے ایک کو اپنے تقلیدی موقف کے مطابق پا کر دلیل شرعی بنائے ہوئے ہیں اور موطا امام مالک میں

حضرت ابن عمر سے جو یہ روایت مروی ہے کہ:

”كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها“

یعنی: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بلا دانستے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنے سے پرہیز کرتے تھے اور ناقص الخلق جانوروں کی قربانی سے بھی۔ (مؤطا مالک بتحقیق محمد فواد عبدالباقی ج ۲ ص ۲۸۲، کتاب الضحایا)

حضرت ابن عمر کا یہ موقف احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرامین مصطفویہ کے مطابق ہے۔ (وللتفصیل موضع آخر)

غازی پوری اور ان کے ہم مزاج لوگوں کا عمل و فتویٰ ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قول و فعل ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف ہے، آخر کیوں؟

غازی پوری کا ایک مقلدانہ مطالبہ جسے

ہم بہت زمانہ پہلے پورا کر چکے ہیں

یہاں پہنچ کر نشہ تقلید والی مدہوشی ابوبکر غازی پوری پر مزید بڑھ گئی لہذا موصوف نے کہا:

”میں نے اپنے موقف سے متعلق دلائل مذکورہ سے زیادہ والے دلائل کا ذکر

نہیں کیا غیر مقلدین پہلے امام مالک و امام احمد سے نمٹ لیں پھر احناف کے

مخالف حدیث ہونے کا فیصلہ فرمائیں“ (ماحصل از مزم شماره مذکورہ ص ۲۸)

ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث اپنے ہر موقف سے اختلاف رکھنے والوں سے مجبوظ

الحواس غازی پوری کے اس مشورہ سے ایک ہزار سال سے بھی پہلے نمٹ چکے ہیں، اگر

ہمارے مخالف مقلدین میں کوئی دم اور حس و غیرت ہو تو دائرہ اصول و حدود شرافت میں

رہتے ہوئے ہمارے موقف کی تغلیط ثابت کر دکھائیں۔

اہل حدیث کے مستدلات پر غازی پوری کی مقلدانہ نظر اور بدتمیزی

مدہوش و مجبوط الحواس غازی پوری مزید فرماتے ہیں:

”غیر مقلدین کی مستدل احادیث پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے دلائل کا وزن معلوم ہو جائے غیر مقلدین ائمہ اربعہ و جمہور کے خلاف اپنے موقف میں ابن قیم و ابن تیمیہ کے مقلد ہوتے ہیں پھر بھی خود کو غیر مقلد کہتے ہیں ان کا سارا میٹرل و مسالہ ابن قیم و ابن تیمیہ کی تحقیقات ہیں“
(ما حاصل از مزم شماره مذکورہ ص ۲۸)

ہم کہتے ہیں کہ اپنی اس عبارت میں بدحواس غازی پوری نے اہل حدیث پر ایجاد اکاذیب و اتہامات مکذوبہ و بہتانِ خالص کا بڑے پیمانہ میں مرتکب ہو کر کیا۔ اپنے کو قرآنی آیت:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰذِبُونَ﴾ (پ ۱۳ سورۃ النحل: ۱۰۵)

کا مصداق بنانے کی کوشش تو نہیں کی ہے؟

مجبوط الحواس غازی پوری صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

ابن قیم نے زاد المعاد میں چار دن والے موقف ایام قربانی پر جو دلائل پیش کیے وہ یہ ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ”کل ایام التشریق ذبح“ یعنی سارے ایام تشریق ایام ذبح ہیں ایام تشریق نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں ذی الحجہ کی عصر تک یعنی پانچ دن ہیں، غیر مقلدین کی یہ مستدل روایت بقول ابن قیم منقطع و غیر متصل یعنی غیر صحیح ہے اس لیے اس سے ان کا استدلال باطل ہے غیر مقلدین دوسروں سے صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے مگر خود ان کے ”حرم“ میں ہر طرح کی

گنجائش ہے غیر صحیح حدیث سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں الخ (ماحصل از زمزم مع حاشیہ ص ۲۸ تا ۲۹)

ہم کہتے ہیں کہ حسبِ عادت نشہ تقلید میں مدہوش غازی پوری نے اپنی مذکورہ بالا عبارت میں تلبیسات کی بھرمار کر رکھی ہے اور ”غیر مقلدین“ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے ہوئے لفظ حرم کو واوین میں رکھ کر انتہائی سوقیانہ طنز و طعن کر رکھا ہے۔
غازی پوری اور ان جیسے مقلدین کی نظر پر ہماری نظر

اس میں شک نہیں کہ غازی پوری کی نقل کے مطابق حدیث مذکور کی ایک سند کو حافظ ابن قیم نے منقطع کہا ہے اور اس کے متصل ہونے کو غیر صحیح بتلایا اور اس پر تعلق چڑھانے والے غازی پوری کے ہم مزاج شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط نے غازی پوری ہی جیسی مدہوشی سے کام لے کر غازی پوری کی محولہ عبارت زاد المعاد پر تعلق چڑھاتے ہوئے اس حدیث کی بابت لکھا کہ:

”حدیث صحیح أخرجه أحمد ۸۲۲۲ رجاله ثقات إلا أن سليمان ابن

موسى لم يدرك جبیر ابن مطعم فهو منقطع الخ“۔

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اول کلام میں ارنؤوط صاحبان نے حافظ ابن قیم کی منقطع و غیر متصل السنہ قرار دی ہوئی حدیث کو صحیح کہا اور اس کی سند کے تمام رواۃ کو ثقہ کہا پھر اسے منقطع یعنی ضعیف کہا، ارنؤوط صاحبان کا یہ بیان تضاد، تعارض و اضطراب کا حامل ہے۔ دراصل اس حدیث کی سند مرسل صحیح ہے اور مرسل صحیح غازی پوری کے تقلیدی مذہب میں حجت ہے بلکہ حسبِ ضرورت مرسل غیر صحیح کو بھی یہ تقلید پرست قوم حجت بنا لینے کی عادی ہے۔ تقلید پرست غازی پوری بتلائیں کہ اس مرسل صحیح سے انحراف کر کے انھوں نے اور ان کے ہم مزاج لوگوں نے اپنے اصول و ضوابط سے کیوں انحراف و بغاوت و خروج کیا؟

ثانیاً: غازی پوری نے اپنے ہم مزاج لوگوں کی صحیح قرار دی ہوئی اس حدیث کو صحیح نہ مان کر اس سے انحراف کرتے ہوئے اس کے خلاف موقف کیوں اختیار کیا؟ اس حدیث کی سند میں انقطاع جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی اور سلیمان بن موسیٰ تابعی کے درمیان ہے جسے مرسل بھی کہا جاتا ہے اور مرسل سند والی جس حدیث کے سارے رواۃ ثقہ ہوں وہ غازی پوری اور مالکی مذہب میں حجت مانی جاتی ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر غیر ثقہ رواۃ سے مروی مرسل کو بھی احناف حجت بنا کر اپنے اصول کو توڑ دیتے اور علمی و عملی تضاد کے شکار بن جاتے ہیں اور اس پر انھیں کسی قسم کی پشیمانی کے بجائے فخر ہوتا ہے۔ اتنی رسوا کن پالیسی اختیار کرنے والے آخر کس خون و پانی سے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے اصول کو توڑ کر بھی ذرہ برابر نہیں شرماتے۔

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ایک سو سے زیادہ صحیح سندوں کے ساتھ مروی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حدیث پیرو ہیں مگر غازی پوری جیسے مقلدین بتلائیں کہ اس متواتر المعنی حدیث سے انھیں کیوں انحراف و اعراض و بغاوت ہے؟ پھر غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس نے اس مرسل حدیث کے خلاف باغیانہ اور رسوا کن موقف کیوں اختیار کیا؟

ثالثاً: ایسی مرسل حدیث بالا تفاق حجت ہے جو کسی متصل سند کے ساتھ مروی ہو اگرچہ اس میں قدرے ضعف بھی ہو اور یہ مرسل حدیث متصل معتبر سند سے بھی مروی ہے اور اس کے متعدد شواہد ہیں جن کی بنا پر یہ اصول حدیث کے مطابق صحیح قرار پا جاتی ہے، اسے امام ابن حبان نے اپنی کتاب ”صحیح“ میں مندرجہ ذیل سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

ہماری مستدل حدیث کی متصل و صحیح سند

”اخبونا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي ببغداد، حدثنا
ابونصر عبد الملك بن عبدالعزيز القشيري في شوال ۵۲۳۷ حدثنا

سعید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن عبدالرحمان بن ابی حسین عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفة، و كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسرا، و كل فجاج منى منحرا، و كل ايام التشريق منحرا“ (موارد الظمآن كتاب الحج باب ما جاء في الوقوف بعرفة و المزدلفة، ص ۲۲۹، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۵، كشف الاستار عن زوائد مسند البزار ج ۲ ص ۲۷، نصب الراية كتاب الحج ج ۳ ص ۶۱، كتاب الاضحية ج ۴ ص ۲۱۲-۲۱۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۵۱، صحيح الجامع الصغير للالبانی حدیث ۴۲۳۷، مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۶، معجم كبير للطبرانی، الكامل لابن عدی ج ۳ ص ۱۱۸ ترجمہ سلیمان بن موسیٰ اشراق)

اس حدیث کے آخری فقرہ میں ”كل ايام التشريق منحرا“ موجود ہے جو معنوی طور پر ”كل ايام التشريق“ کی تعبیر ہے اور اس کی سند متصل ہے، اس کے سب سے ہی رواۃ ثقہ ہیں اور اس میں کوئی علت قادحہ نہیں۔ آپ ﷺ سے اسے روایت کرنے والے صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ۵۹-۵۸ھ میں فوت ہوئے اور ان سے اسے روایت کرنے والے عبدالرحمان بن ابی حسین بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف نوفلی کو ثقات تابعین میں حافظ ابن حبان نے اس طرح ذکر کیا ہے:

”عبدالرحمان بن ابی حسین والد عبداللہ بن عبدالرحمان ابی حسین یروی عن جبیر بن مطعم و روى عنه سليمان بن موسى“ (ثقات ابن حبان ج ۵ ص ۱۰۹)

اس حدیث کو حافظ نور الدین ہشمی نے نقل کر کے کہا: ”رجالہ موثقون“ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۵۱)

اسے حافظ ابن حجر نے نقل کر کے اس کے رواۃ کو ثقہ کہا (فتح الباری، کتاب

الاضاحی) اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں اماموں نے پوری سند کے رواۃ کو بشمول عبدالرحمان بن ابی حسین ثقہ کہا ہے اور عبدالرحمان کو تابعی نیز انھیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی کا شاگرد اور ان سے روایت کنندہ کہا ہے اور اس تو شیق عبدالرحمان کے خلاف کوئی بھی کلمہ تخریح کسی صاحب علم سے منقول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف کے ثقہ ہونے پر تمام لوگوں کا اجماع سکوتی ہے۔ امام ابن حبان کی کتاب ”صحیح“ کی بابت صراحت ہے کہ:

”فانه يخرج في الصحيح ما كان راوية ثقة غير مدلس سبع من شيخه و

سبع منه الآخذ منه ولا يكون هناك ارسال وانقطاع“

یعنی امام ابن حبان اپنی صحیح میں صحیح الحدیث ثقہ رواۃ ہی سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے شیخ سے تدلیس نہ کی ہو، نہ اس سے روایت کرنے والے راوی نے تدلیس کی ہو اور ہر ایک نے دوسرے سے لقاء کیا ہو، اس سند میں کسی طرح کا ارسال و انقطاع نہ ہو۔ (مقدمہ موارد الظمان ص ۱۴)

عبدالرحمان سے اس کے ناقل سلیمان بن موسیٰ اشدرق بھی ثقہ تابعی ہیں۔ (ملاحظہ

ہو ہماری کتاب غایۃ التحقیق طبع اول ص ۵۲ تا ۵۳)

سلیمان سے اس کے راوی سعید بن عبدالعزیز ثقہ ہیں۔ (غایۃ التحقیق ص ۵۲ تا ۵۳)

سعید سے اس کے ناقل ابو نصر عبدالملک بن عبدالعزیز قشیری متوفی ۱۲۸ھ ثقہ

ہیں۔ (تقریب التہذیب اور عام کتب رجال)

عبدالملک قشیری سے اس کے ناقل احمد ابن الحسین بن عبدالجبار صوفی ثقہ ہیں۔

(ثقات ابن حبان وغیرہ)

اس کا حاصل یہ ہوا کہ مذکورہ بالا حدیث صحیح اور متصل السند ہے اس میں کسی طرح

کا ارسال و انقطاع نہیں ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مرسل حدیث و صحیح متصل

حدیثوں سے تائید یافتہ ہے

ظاہر ہے کہ یہ صحیح و متصل حدیث اپنے والی مرسل حدیث کی معنوی متابع و شاہد ہے جس کی بنا پر وہ مرسل حدیث بھی صحیح بن گئی ہے۔ اس بنا پر اس کی مرسل سند کو مرسل (منقطع و غیر متصل) کہنے کے بعد آگے چل کر حافظ ابن قیم نے فرمایا:

”وروی من و جہین مختلفین یشد أحدہما الآخر عن النبی ﷺ
انہ قال: کل منی منحرو کل ایام التشریق ذبح و روی من حدیث جبیر
بن مطعم و فیہ انقطاع و من حدیث اسامہ بن زید عن عطاء عن جابر
وقال یعقوب بن سفیان: اسامہ بن زید عند اهل البدینة ثقة
مامون“

یعنی: حدیث مذکورہ دو متصل سندوں سے مروی ہے ہر سند دوسری سند کو قوت بخشتی ہے اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دوسری منقطع سندوں سے بھی مروی ہے اور یہی حدیث اسامہ بن زید عن عطاء عن جابر کی متصل و صحیح سند کے ساتھ بھی مروی ہے، امام یعقوب بن سفیان فسوی نے اسامہ بن زید کی بابت کہا کہ موصوف تمام اہل مدینہ کے نزدیک ثقہ و معتبر ہیں۔ (زاد المعاد ج ۲ ص ۳۱۹)

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ حافظ ابن قیم نے اپنی اس عبارت میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی دو سندوں کو متصل و معتبر کہہ کر فرمایا کہ یہ دونوں معتبر سندیں ایک دوسری کو مزید تقویت دے کر مزید معتبر بنا رہی ہے یعنی اس کی دو سندیں بتصریح حافظ ابن قیم متصل و معتبر و صحیح ہیں، ان دونوں معتبر و صحیح سندوں سے مروی اس حدیث کو صحیح و معتبر قرار دے کر حافظ ابن قیم نے مزید کہا کہ یہی صحیح و معتبر حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے منقطع سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔

مطلب یہ کہ اس سے پہلے منقول اسی حدیث کی سند کو حافظ ابن قیم نے جو منقطع و غیر متصل کہا ہے اور وہ منقطع و غیر متصل سند درحقیقت ”مرسل صحیح“ حدیث ہے اسی کی طرف حافظ ابن قیم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ مرسل صحیح حدیث دو متصل و معتبر سندوں سے بھی مروی ہونے کے باعث بذات خود بھی صحیح و معتبر قرار پاتی ہے، کیوں کہ مرسل صحیح والی حدیث اگر ایک ہی متصل و معتبر سند سے مروی ہو تو اس معنوی متابعت سے صحیح بن جاتی ہے چہ جائیکہ یہ حدیث ایسی دو متصل و معتبر سندوں سے مروی ہے جو ایک دوسرے کو مزید درمزید صحیح قرار دیتی ہیں۔

اہل حدیث کی مستدل حدیث کی چوتھی معتبر سند

اور تین معتبر سندوں سے مروی زیر بحث حدیث ایک چوتھی معتبر سند سے بھی مروی ہے جو اسامہ بن زید عن عطاء عن جابر سے منقول ہے اور چونکہ اسامہ بن زید متفق علیہ ثقہ راوی ہیں اور جس سند سے اسامہ نے اسے نقل کیا ہے اس کے راوی عطاء بن ابی رباح ثقہ تابعی ہیں، جن سے افضل و جامع العلوم راوی امام ابوحنیفہ نے بقول خویش نہیں دیکھا اور عطاء نے اسے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی سے نقل کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ چوتھی سند بھی معتبر ہے اور یہ چاروں معتبر سندیں جن میں سے ہر ایک مرسل صحیح ہے باہم مل کر مزید درمزید صحیح قرار پاتی ہیں۔

غازی پوری اور ان کے ہم مزاج مقلدین

پر حافظ ابن قیم کی زوردار علمی گھونسہ بازی

حافظ ابن قیم کے باب کا یہی معنی و مطلب ہے مگر غازی پوری جیسے مخبوط الحواس و مدہوش شخص اور ان کے ہم مزاج لوگوں نے حافظ ابن قیم پر افتراء پردازی و اتہام بازی و بہتان تراشی کرتے ہوئے یہ صریح و خالص کذب بیانی و لغو طرازی کی کہ حافظ ابن قیم

نے اس حدیث کو منقطع اور غیر متصل السند کہہ کر ضعیف قرار دیا ہے، پھر اپنی اس بات سے پہلے حافظ ابن قیم نے بالجزم حضرت علی مرتضیٰ سے مروی یہ معتبر و صحیح اثر نقل کیا ہے کہ ایام قربانی چار ہیں اور یہی موقف امام اہل بصرہ حسن بصری اور امام اہل مکہ عطاء بن ابی رباح، اہل شام اوزاعی، امام اہل حدیث امام شافعی اور امام الحدیث ابن المنذر کا ہے اور ہماری ذکر کردہ تینوں باتیں ایک یہ کہ یوم النحر دسویں ذی الحجہ کے آخری وقت میں اگر قربانی کی جائے تو اس کے بعد مزید تین دن گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذی الحجہ کو قربانی کا گوشت کھایا اور ذخیرہ کر کے رکھا جاسکتا ہے اس لیے جن احادیث میں صرف تین دن قربانی کے گوشت کھانے اور رکھنے کا حکم ہے اور انھیں حدیثوں سے احناف اور ان کے موافقین کا استدلال ہے کہ یہ ایام قربانی صرف تین دن ہیں ان کا یہ استدلال باطل قرار پا کر چار دن قربانی کی مشروعیت کو مستلزم ہے۔

دوسری یہ کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صرف تین دن قربانی کی مشروعیت کا موقف رکھنے والے یہ مانتے ہیں کہ گیارہویں و بارہویں ذی الحجہ کو بھی قربانی مشروع ہے اور بارہویں ذی الحجہ کے بالکل آخری وقت میں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے لازم آتا ہے کہ تیرہویں، چودہویں، پندرہویں ذی الحجہ تک اس قربانی کا گوشت رکھ اور کھا سکتے ہیں، جو موقف احناف کے مطابق اس بات کو مستلزم ہے کہ پندرہویں ذی الحجہ تک قربانی مشروع ہے، اسی طرح گیارہویں ذی الحجہ کے اخیر میں قربانی کرنا اس بات کو مستلزم ہے کہ چودہویں ذی الحجہ تک قربانی مشروع ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ تین دنوں ہی تک قربانی کے گوشت رکھنے اور کھانے والے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف تین ہی دن قربانی مشروع ہے، کیوں کہ یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصول احناف کے مطابق اس پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح

کرنے کے بعد تین دنوں سے کچھ زیادہ قربانی والا گوشت کھایا اور رکھا جاسکتا ہے اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کا اصول انھیں کے طرز عمل سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ نیز ان احناف اور اس مسئلہ و اصول میں ان کے موافقین سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے اور رکھنے کی ممانعت کی ہے نہ کہ تین دن سے زیادہ کرنے کی ممانعت کی ہے، تو یہ دو مختلف باتیں ایک دوسرے سے کیا واسطہ رکھتی ہیں؟ لہذا یہ طریق استدلال باطل ہی باطل ہے اور تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کھانے اور رکھنے کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ دسویں ذی الحجہ کو قربانی کی جائے اور ممانعت والی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ایام قربانی کے موقف پر استدلال کیا جائے جن کا مجموعہ تین باتوں پر مشتمل ہے، ان تینوں باتوں سے لازم آتا ہے کہ ایام منیٰ و ایام رمی (کنکری مارنے کے دن) اور ایام تشریق نیز ان میں روزہ رکھنے کی شرعی ممانعت اس احکام کی جنس (اخوہ) سے ہیں تو کیسے ان ایام (ایام منیٰ، ایام رمی و ایام تشریق) میں قربانی کی مشروعیت میں اور احکام مذکورہ میں تفریق جائز ہے، جب کہ اس پر نہ کوئی نص ہے نہ اجماع ہے؟ (زاد المعاد ج ۲ ص ۳۱۸ تا ۳۱۹)

ناظرین کرام واضح طور پر حافظ ابن قیم کی عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تین دن ایام قربانی کے موقف کے موقف کو غیر منصوص و غیر اجماعی قرار دیتے ہوئے موقف مذکور رکھنے والوں کے اصول استدلال کی دھجیاں بکھیر کر چار دن ایام قربانی والے موقف کو منصوص اور اصول شریعت کے مطابق بتلا رہے ہیں۔

موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والی پانچویں صحیح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق زاد المعاد میں کہا ہے کہ:

”رواہ ابن حبان والبخاری من حدیث سعید بن عبد العزیز عن سلیمان

بن موسیٰ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی الحسین عن جبیر بن مطعم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "کل ایام التشریق ذبح الخ" (بحوالہ نصب الراية ج ۳ ص ۹۶۱، ج ۴ ص ۲۱۳ والجواب النقی مع سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۵ تا ۲۹۶، التعلیق المغنی علی سنن الدار قطنی ج ۲ ص ۵۲۴)

یہ معلوم ہے کہ حافظ ابن حبان اپنی صحیح میں انھیں رواۃ سے روایت نقل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ثقہ ہوں اور جو راوی مدلس ہوں ان کی روایت میں علت تدلیس نہ پائی جاتی ہو اور نہ کوئی دوسری ہی علت قادحہ پائی جاتی ہو، اس اصول ابن حبان کے مطابق اس حدیث کی سند متصل و صحیح ہے اور ہمارے موقف پر دلالت کرنے والی یہ پانچویں حدیث ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہ حدیث عبدالرحمان بن ابی حسین نے متصل و صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے اسی طرح ان کے صاحب زادے عبداللہ نے بھی اسے متصل و صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے کسی تابعی نے جو حدیث روایت کی ہو اسی صحابی سے اس تابعی کے بیٹے نے بھی روایت کی ہو اور اس تابعی کا بیٹا بذات خود تابعی ہونے کے ساتھ ثقہ ہو مگر امام بزار نے کہا کہ عبداللہ کا لقاء حضرت جبیر بن مطعم صحابی سے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ سند منقطع ہے لیکن امام ابن حبان نے اسے غیر منقطع متصل و صحیح کہا ہے اور یہ معلوم ہے کہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے اسے متصل السند و صحیح ماننا لازم ہے، امام ابواسحاق ابراہیم بن احمد مروزی متوفی ۳۴۰ نے اسے صحیح کہا ہے۔ (سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۸)، حاصل یہ کہ عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی حسین اور ان کے باپ عبدالرحمان سے مروی یہ حدیث متصل السند اور صحیح ہے۔

یہ کل پانچ صحیح احادیث ہوئیں جو قربانی کے چار ایام ہونے پر پانچ نصوص نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے تعبیر کی جاسکتی ہیں جن کے خلاف موقف رکھنے والوں کے پاس کوئی بھی منصوص دلیل نہیں ہے۔

موقف اہل حدیث کے موافق چھٹا تا بارہواں نص

چھٹا تا بارہواں نص شرعی موقف اہل حدیث پر اصولِ احناف کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے یوم النحر دسویں ذی الحجہ ہی کو تین دنوں سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے اور رکھنے سے منع کیا تھا جیسا کہ حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ:

”قال رسول الله ﷺ يوم الاضحى: من ضحى منكم فلا يصبحن من

أضحيته في بيته بعد ثلاثة شئى. الحديث“

یعنی: آپ نے دسویں ذی الحجہ کو فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرے اس کی قربانی

کے گوشت میں سے ان کے گھر تین دنوں سے زیادہ والی صبح سے کچھ بھی گوشت ہرگز نہ

رہنے پائے۔ (صحیحین و سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۲)

یہ معلوم ہے کہ صحیحین کی متفق علیہ احادیث قطعی طور پر صحیح ہوتی ہیں اور دسویں ذی

الحجہ کو سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں تو چوبیس گھنٹوں

پر مشتمل یہ دسویں ذی الحجہ والا دن ختم ماننا ہوگا اس کے بعد تین دن مزید قربانی کا گوشت

کھانے اور رکھنے کا مطلب التزامی طور پر یہ ہوا کہ تیرہویں ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت

کھایا اور کھانے کا حکم شریعت نے دیا ہے اور اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نص

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر غازی پوری اور ان کے موافقین کا استدلال ہے کہ جتنے دن

گوشت قربانی کھانے اور رکھنے کا حکم شرعی ہے اتنے ہی دن قربانی کرنے کا بھی حکم شرعی

ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ دسویں ذی الحجہ سے لے کر تیرہویں ذی الحجہ تک یعنی چار

دن قربانی کرنے کا حکم شرعی ہے اور اس کا لازمی مطلب اصول غازی پوری اینڈ کمپنی اور

ان کے موافقین کے یہاں قربانی کرنی چار روز یعنی دسویں ذی الحجہ سے لے کر تیرہویں

ذی الحجہ تک مشروع ہے۔ فهل من مدك؟

تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے اور رکھنے کی ممانعت والی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، انھیں اگر ہم صرف سات احادیث مانیں تو ہمارے موقف پر دلالت کرنے والی احادیث کی تعداد بارہ ہو جائے گی۔

موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والا تیرہواں و چودہواں نص
موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والا تیرہواں اور چودہواں نص شرعی یہ ہے
کہ متعدد محدثین نے امام حافظ وحیم عبدالرحمان بن ابراہیم بن عمرو ابوسعید عثمان الصدقی
دمشقی مولود ۱۷۰ھ و متوفی ۲۲۵ھ سے نقل کیا ہے۔

”حدثنا محمد بن شعيب اخبرني معاوية بن يحيى الصدقي عن الزهري
عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة و ابي سعيد الخدري عن النبي
ﷺ قال: أيام التشریق كلها ذبح“

یعنی: دو جلیل القدر صحابہ حضرت ابوہریرہ و ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق قربانی کرنے کے ایام ہیں۔ (سنن
بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶، کتاب العلل لابی حاتم الرازی ج ۳ ص ۳۸، الکامل لابن عدی ج
۶ ص ۲۳۹۶، میزان الاعتدال للذہبی ترجمہ ص ۸۶۳ معاویہ بن یحییٰ صدفی، ج ۲ ص
۱۳۹، نصب الراية ج ۲ ص ۲۱۳۔)

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مذکور دو صحابہ سے مروی ہے اس لیے اسے
دو احادیث سے تعبیر کرنا صحیح ہے صحابہ کی توثیق و تعدیل منصوص ہے، ان دونوں سے اس
حدیث کو سید التابعین امام سعید بن مسیب نے نقل کیا جو متفق علیہ ثقہ ہیں خصوصاً حضرت
ابوہریرہ سے ان کی حدیث ”اصح الحدیث“ کہلاتی ہے اور امام سعید سے ان کے راوی
امام زہری اوساط تابعی میں سے ثقہ اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، ان سے اس حدیث
کے راوی معاویہ بن یحییٰ صدفی کو امام زہری کی کتابیں جو امام شعیب بن ابی حمزہ کی

کتابت کردہ اور بہت صحیح و معتبر تھیں حاصل ہو گئی تھیں اور امام زہری کی انہیں کتابوں میں زیر نظر حدیث بھی لکھی ہوئی تھی جسے انہوں نے یعنی معاویہ صدفی نے امام زہری سے پڑھا بھی تھا، یہ تفصیل ہماری کتاب غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق ص ۲۵ تا ۳۲ میں ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے فرمایا:

روی عن الزہری احادیث مستقیمۃ کانہا من کتاب (میزان الاعتدال، ترجمہ معاویہ بن یحییٰ صدفی ج ۲ ص ۱۳۸) و عام کتب تراجم۔

یعنی: زہری سے معاویہ صدفی کی بیان کردہ احادیث معتبر و صحیح ہیں۔

اس بات پر اہل علم متفق نظر آتے ہیں کہ شام میں معاویہ صدفی کی بیان کردہ احادیث معتبر و صحیح ہیں اور شام سے موصوف ”رے“ آئے تو ان کا حافظہ خراب ہو گیا لہذا ”رے“ میں ان کی بیان کردہ احادیث غیر معتبر ہیں لہذا معاویہ صدفی پر کلمات تخریح ”رے“ میں بیان کردہ روایات سے تعلق رکھتے ہیں اور کلمات توثیق شام میں بیان کردہ روایات سے متعلق ہیں اور روایت مذکورہ موصوف نے شام ہی میں اپنے شاگرد محمد بن شعیب بن شاور سے بیان کی جو بلند پایہ ثقہ ہیں۔ لہذا یہ دونوں احادیث صحیح و معتبر ہیں۔

موقف اہل حدیث کے موافق پندرہواں نص

موقف اہل حدیث پر دلالت کرنے والا پندرہواں نص یہ ہے کہ:

”قال الامام الدارقطنی: حدثنا یحییٰ بن محمد بن صاعد، نا احمد بن منصور بن سیار، نا محمد بن بکیر الحضرمی، نا سويد بن عبدالعزیز عن سعید بن عبدالعزیز التنوخی عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبيه ان رسول الله ﷺ قال أيام تشریق کھا ذبح“

یعنی: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام

تشریح ایام قربانی ہیں۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۸۴، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶، معجم کبیر للطبرانی مطبوع بغداد ۱۹۷۹ء ج ۲ ص ۱۴۴، نصب الراية ج ۳ ص ۶۱، ج ۴ ص ۲۱۲، ۲۱۳ بحوالہ معرفة السنن والآثار للبيهقي، مسند البزار، كشف الاستار عن زوائد مسند البزار باب متى يخرج وقت الاضحية ج ۲ ص ۶۱، كشف الاستار باب عرفة كلها موقف ج ۲ ص ۲۷)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ان کے صاحب زادے نے نقل کی ہے جو صحیحین و عام کتب حدیث کے رواۃ میں سے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ صحیحین کا راوی متفق علیہ طور پر ثقہ ہے، نافع سے اس کے راوی سلیمان بن موسیٰ اشدرق ثقہ ہیں۔ (غایۃ التحقیق ص ۵۲ تا ۵۱)

سلیمان سے اسے سعید بن عبدالعزیز تنوخی نے نقل کیا جو صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ہیں۔ (رجال الصحیحین ج ۱ ص ۱۷۵) ان کا ثقہ ہونا متحقق ہے (عام کتب رجال) سعید تنوخی سے یہ حدیث سوید بن عبدالعزیز نے نقل کی جو ثقہ و معتبر ہیں۔ (غایۃ التحقیق ص ۸۱ تا ۷۲)

اور سوید سے اسے امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا، سوید و امام طبرانی کے متعدد متابع معتبرہ ہیں اس لیے یہ حدیث معتبر اور کم از کم حسن ہے۔
موقف اہل حدیث کے موافق سولہواں نص
موقف اہل حدیث پر سولہویں دلیل معتبر یہ ہے:

”أخرج الطبرانی عن حفص بن غيلان عن سليمان ابن موسى عن محمد بن السنكدر عن جبیر بن مطعم عن النبي ﷺ قال أيام التشريق
كلها ذبح“

یعنی: حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق ایام قربانی ہیں۔ (نصب الراية ج ۳ ص ۶۱ بحوالہ طبرانی) اس حدیث کے سب سے ہی رواة ثقہ ہیں سند صحیح ہے۔

موقف اہل حدیث کے موافق ستر ہویں دلیل

موقف اہل حدیث پر ستر ہویں دلیل یہ ہے کہ:

”قال الامام الدارقطني: حدثنا ابوبكر النيشا بوري، نا احمد بن عيسى الحشاب، نا عمرو بن ابى سلمة، نا ابو معبد عن سليمان بن موسى ان عمرو بن دينار حدثنا عن جبير بن مطعم ان رسول الله ﷺ قال: كل أيام التشميق ذبح“

یعنی: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق ایام قربانی ہیں۔ (سنن دارقطنی مع تعليق المغنی ج ۳ ص ۲۸۲، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶)

اس روایت کے سب سے ہی رواة احمد بن عیسیٰ خشاب کو چھوڑ کر معتبر ہیں، مگر احمد بن عیسیٰ خشاب کی ولادت سے بہت پہلے ساری معتبر سندوں سے یہ روایت مروی ہو چکی ہے۔ اور ”قد یصدق الذنوب“ والی مثل کے مطابق احمد بن عیسیٰ خشاب نے یہ روایت صحیح طور پر بیان کر دی ہے۔ لہذا ہم بطور متابع اسے ذکر کر رہے ہیں۔

موقف اہل حدیث پر اٹھارہویں دلیل

موقف اہل حدیث پر اٹھارہویں معتبر دلیل یہ ہے:

”قال الامام البيهقي: اخبرنا علي بن احمد بن عبدان، انبأنا احمد بن عبيد، نا الحارث بن ابى اسامة، ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج، اخبرني عمرو بن دينار ان نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن رجل من

أصحاب النبي ﷺ قد ساء نافع فنسيته أن النبي ﷺ قال
 لرجل من غفارة: قم فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مومن وإنها أيام أكل و
 شرب أيام منى زاد سليمان بن موسى و ذبح يقول: أيام ذبح يقوله ابن
 جريج“

یعنی: آپ ﷺ نے ایک غفاری صحابی سے فرمایا کہ اٹھو اور لوگوں میں اعلان
 کرو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور ایام منیٰ کھانے پینے اور قربانی کے جانور
 ذبح کرنے کے دن ہیں۔ (سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۶)

اس روایت کی سند میں دو صحابی ہیں جن کا نام مذکور نہیں، مگر صحابہ کرام کی توثیق و
 تعدیل منصوص ہے اور صحابی سے اسے روایت کرنے والے نافع بن جبیر بن مطعم کا
 صحیحین کا متفق علیہ ثقہ راوی ہونا مذکور ہو چکا ہے۔ ان سے اسے روایت کرنے والے
 امام عمرو بن دینار ابو محمد اثرم جمعی مکی بھی متفقہ طور پر ثقہ ہیں، ان سے اسے روایت کرنے
 والے امام ابن جریج بھی متفقہ طور پر ثقہ ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور یہ
 حدیث ان کی کتابوں ہی سے منقول ہے، ان سے اس کے راوی روح بن عبادہ بصری
 بھی متفقہ طور پر ثقہ اور کتب حدیث و تفسیر و احکام و سنن کے مصنف ہیں، روح سے اس
 کے ناقل حارث بن ابی اسامہ ثقہ اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔ یہ حدیث انھوں نے
 روح کی کتاب سے سماعاً نقل کی اور ان سے احمد بن عبید بن اسماعیل بصری متوفی ۳۴۱ھ
 ثقہ و معتبر ہیں۔ (سیر اعلام النبلا ج ۵ ص ۴۳۸ تا ۴۴۰)

صفا موصوف بھی کتاب السنن و المسند کے مصنف تھے اور ان کی کتابوں میں
 سے یہ حدیث بھی منقول ہوگی جسے امام بیہقی نے سماع کیا، حافظ ذہبی نے کہا کہ ”یکثاہو
 بکر البیہقی من تخریجہ فی توالیفہ“ امام بیہقی موصوف صفا سے ان کتابوں میں بکثرت
 تخریج احادیث کرتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام رواۃ نے صرف ”ایام اکل و شرب ایام منی“ کا لفظ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) نقل کیا۔ مگر سلیمان بن موسیٰ اشدرق نے ”ایام اکل و شرب و ذبح“ کا لفظ بیان کیا یعنی ایک لفظ ”ذبح“ کا اضافہ کیا اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ لفظ ”ذبح“ کا اضافہ کرنے میں سلیمان کے متعدد متابع ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسم حج میں چار روزہ قیام منی کے زمانے میں یہ اعلان عام تمام صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ ایام قربانی چار دن ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں شریک ہونے والے ایک لاکھ سے زیادہ تمام صحابہ نے سنا اور یہ ممکن نہیں یہ صحابہ کرام اس اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چار دن کے بجائے چار دنوں سے کم یا زیادہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کو مشروع قرار دے لیتے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ فارسی سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے لہذا اس حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نسخ و ترمیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ظاہری اور واضح مقتضی یہ ہے کہ چار روز ایام قربانی قولاً و عملاً ماننے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اور اجماع صحابہ بالاتفاق حجت ہے۔ لہذا اس اجماع صحابہ اور نصوص شرعیہ سے کسی صحابی کا اختلاف دلیل معتبر کے بغیر ہرگز نہیں کیا جاسکتا اور ہم بتلاچکے ہیں کہ ان نصوص شرعیہ و اجماع صحابہ سے کسی بھی صحابی کا اختلاف بسند معتبر یا خالی از معارضہ ثابت نہیں ہے۔

اس اجماع اور نصوص شرعیہ کے خلاف تقلیدی حواس باختگی کے شکار غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے ہم مزاج و موافقین کی غوغا آرائی اور شورش و غل غپاڑہ کی طرف کوئی سلیم الطبع، صحیح المزاج متدین و تقویٰ شعار آدمی کیوں کر کسی قسم کی توجہ دے سکتا ہے؟

غازی پوری اور اس طرح کے گپ بازوں، دین فروشوں اور دین میں رخنہ اندازوں کی

باتوں کا سننا کسی کو گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی متابعت ایک سو سے زیادہ معتبر حدیثوں سے ہوتی ہے۔

غازی پوری جیسے حق و صواب کے معاندین کان کھول کر سن لیں کہ ابھی قیامت اتنی قریب نہیں آگئی ہے کہ حامیان سنت و غیرت سلفیت رکھنے والوں سے دنیا خالی ہوگئی ہے کہ وہ اپنی مقلدانہ غوغہ آرائی، اکاذیب آفرینی و پرستش تلبیسات کے لیے بالکل ہی آزاد چھوڑ دیئے جائیں گے کہ جو چاہے مسلک کتاب و سنت کے خلاف مقلدانہ افتراء پر درازیاں، بہتان طرازیاں، اتہام تراشیاں، لغو و لالیعنی گنہگار جاری رکھیں اور سلفی لوگ خاموش رہیں۔ تقلید پرست بے راہ رو و بے لگام کتاب و سنت کے خلاف چاہیں کتنے محاذ کھولیں وہ میدان تحقیق میں سلفیت کے مقابلہ میں ہمیشہ ذلیل و رسوا کن شکست و ریخت کے شکار ہوتے رہیں گے، یہ مقلدین ناتوفیق کا زعم باطل و خیال فاسد ہے کہ وہ سلفیت کے خلاف متحد ہو کر غوغہ آرائی و محاذ آرائی کر کے سلفیت کو مات دے سکیں گے۔ افسوس کہ یہ مقلدین ناتوفیق دین کے بنیادی کام کی توفیق سے بالکل محروم و یکسر خالی و عاری ہیں اور غلط روی کی حمایت میں تازہ دم و سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح کرے اور انھیں اصلاح پذیری کی توفیق سے بہرہ ور کرے آمین۔

حدیث متواتر اور اس سے زیادہ مزید اٹھارہ نصوص کے خلاف ابو بکر غازی پوری کی جہالت مرکبہ والی غوغہ آرائی

اٹھارہ نصوص شرعیہ سے ثابت ہونے والے سلفی موقف کے خلاف مزید غوغہ آرائی کرتے ہوئے اور اپنی جہالت مرکبہ کا مزید ثبوت فراہم کرتے ہوئے نشہ تقلید میں بدمست غازی پوری اینڈ کمپنی مدہوشی کے عالم میں لالیعنی لغو طرازی کرتے ہوئے اپنے ابنائے جنس کی طرح فرماتے ہیں:

”دوسرے یہ کہ اس حدیث (جسے خبط الحواسی میں غازی پوری صاحب غیر صحیح و منقطع قرار دیئے ہوئے ہیں) ہی سے استدلال کرنا ہے تو پوری حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایام تشریق ایام قربانی ہیں اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایام تشریق نویں ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیں ایک غیر مقلد بھی نظر نہیں آتا جو نویں ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہو سوال یہ ہے کہ آدھا تیر آدھا بیٹر والا طریقہ غیر مقلدین نے کیوں اختیار کیا؟“ (ماحصل از زمزم شمارہ مذکورہ ص ۲۹)

لفظ تشریق کے معنی سے غازی پوری کی ناواقفیت

ہم کہتے ہیں کہ تقلیدی بد مستی و مدہوشی و خبط الحواسی میں پڑے ہوئے غازی پوری اور انھی جیسے ان کے موافقین دیوانگی کی سرحدیں تک پھلانگ جانے والوں اور الٹی کھوپڑی رکھنے والوں کے علاوہ کسی بھی شخص نے کبھی بھی ایام تشریق نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذی الحجہ کو نہیں بتلایا ہے نہ قیامت تک کسی سلیم الطبع و صحیح المزاج آدمی سے ایام تشریق کا یہ مطلب بتلانے کی توقع ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حنفی مذہب کی تقلیدی کتاب ہدایہ (جسے احناف کے یہاں کا لقرآن ہونے کا مقام حاصل ہے) میں یہ صراحت موجود ہے کہ ”وایام النحر ثلاثہ وایام التشریق ثلاثہ“ یعنی حنفی مذہب میں قربانی کے دن تین ہیں اور تشریق کے دن بھی تین ہیں۔ (ہدایہ مع شرح عین الہدایہ مطبوع ۱۹۹۲ گنج شکر پریس لاہور ج ۲ ص ۳۲۵ پندرہویں سطر)

پھر عام کتب احناف میں یہ صراحت ہے کہ تشریق کے تینوں دنوں سے مراد ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں تاریخیں ہیں۔ حنفی کتابوں اور عام کتب لغت خصوصاً لغت حدیث و فقہ کی کتابوں میں انھی تاریخوں کو تشریق کہا گیا ہے اور گیارہویں ذی الحجہ سے پہلے والا دن یوم النحر کہلاتا ہے، دریں صورت تشریق کے تین دن اور یوم

انحر کا ایک دن ملا کر قربانی کے چار ایام قرار پاتے ہیں، مگر تقلیدی جنونی و دیوانگی غازی پوری اینڈ کمپنی کی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ:

وحشت میں وحشی کو الٹا نظر آتا ہے
مجنون نظر آتی ہے لیلیٰ نظر آتا ہے

نیز ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے غازی پوری اور ان کے جملہ حواریین و مساعداًین و موافقین وہم مزاج لوگ اپنی خبط الحواسی اور دیوانگی والی بات پر اپنے اوپر یہ شعر منطبق کریں:

بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

پھر اپنے جہل مرکب پر یہ لوگ اپنا سردھنیں اور اس حقیقت کو اور مان لیں کہ بدحواس و مدہوش غازی پوری اور ان کے موافقین کے علاوہ تخلیق کائنات ہونے سے لے کر آج تک پھر قیامت تک کوئی بھی باہوش آدمی نویں ذی الحجہ سے ایام تشریق کی شروعات نہیں مانتا نہ مانے گا۔

نویں ذی الحجہ کا نام اصطلاح شریعت میں یوم عرفہ ہے جس دن غیر حجاج کو شریعت نے روزہ رکھنے کی ترغیب دے رکھی ہے اور دسویں ذی الحجہ کا نام یوم انحر ہے جو قربانی کا پہلا دن ہے۔ اس پر نصوص شرعیہ تو قائم ہی ہیں مگر اس پر سب کا اجماع بھی ہے اور اس پر بھی سب کا اجماع ہے کہ ایام تشریق کل تین دن ہیں گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذی الحجہ، ایک حنفی المسلمک عالم کی لکھی ہوئی عربی اردو لغت کی مشہور و معروف کتاب مصباح اللغات جو ابتدائی طلبہ کے یہاں بھی مروج ہے اس میں لکھا ہے کہ:

”التشایق - ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد تین دن ہیں“ (مصباح اللغات، ص ۲۲۹)

اس لفظ کے یہی معنی تمام کتب لغات، شروح حدیث اور فقہ و شروح فقہ میں لکھے ہیں مگر غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس کی خبط الحواسی، مدہوشی جنون و دیوانگی کی ساری سرحدیں پار کر رہی ہے اور وہ ایام تشریق کی ابتداء نویں ذی الحجہ سے مانتے اور لکھتے ہیں۔

اس دیوانگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا

بھلا ایسے بد دماغ و عقل سے پیدل لوگوں سے کون بات کرے؟ ہم تو ان دیوانوں اور خبط الحواس لوگوں سے متاثر ہونے والے لوگوں کو اصل معاملہ بتلا رہے ہیں کیوں کہ اس زمانے میں دیوانوں ہی کو بہت سارے لوگ اولیاء اللہ اور عارفِ کامل سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے معتقد رہتے ہیں۔ افسوس

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی

اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی

غازی پوری کی مقلدانہ ترنگ

مخبوط الحواس غازی پوری مندرجہ بالا ساری خبط الحواس والی باتوں کے بعد دیوانگی

کی ترنگ میں فرماتے ہیں:

”غرض اولاً یہ حدیث (جس حدیث پر سلفی موقف قائم ہے) منقطع و ضعیف

و ناقابل استدلال ہے۔

ثانیاً: غیر مقلدین کی اس مستدل حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نویں ذی الحجہ

قربانی کا دن ہے جس پر خود غیر مقلدین کا عمل نہیں دوسروں کے لیے یہ کیسے

حجت ہو سکتی ہے؟“ (زمزم شمارہ مذکورہ ص ۲۹)

ہمیشہ سے اہل حق تعداد میں کم اور جاہل، اجڈ و غنڈہ گرد تعداد میں زیادہ رہے ہیں

ہم کہتے ہیں کہ اسی فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اور اس سے بھی

کہیں زیادہ تابعین اور تابعین کے بعد والے اسلاف کرام کا عمل تھا، خود ہمارے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اسی فرمان پر عمل تھا اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری بھی کیا تھا کہ تمام اہل اسلام اس پر عمل کریں، اگر بالفرض کسی صحابی سے اس فرمان شرعی کے خلاف کسی وجہ سے قول و عمل سرزد ہو گیا تو ہم کو یہ عقیدہ و ایمان رکھنا لازم ہے کہ صحابی موصوف سے خطائے اجتہادی کے سبب لغزش ہو گئی، اسی طرح کی بات اس فرمان شرعی کے خلاف عمل کرنے والے تابعین و دیگر اسلاف کی بابت کہی جائے گی۔

اگر غازی پوری صاحب جیسے مقفود الحواس اس نص شرعی کو ساقط الاعتبار و ناقابل استدلال کہیں تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں جو انبیائے کرام اور مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیش کردہ نصوص کو حجت نہیں مانتے تھے اور اس طرح کے لوگوں کی اکثریت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اس پر نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔

ارشاد قرآنی ہے:

﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (پ ۷ سورہ مائدہ ۱۰۳)

﴿أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (پ ۸ سورہ انعام ۱۱۱)

﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (پ ۷ سورہ انعام ۳۷)

ان آیات کی ہم معنی بہت ساری آیات ہیں، ہم اختصار کے پیش نظر انھیں کی نقل پر اکتفاء کرتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ عقل و علم و جانکاری سے پیدل ہوتے ہیں اور جاہل محض بھی، جاہل کے معنی اجڈ و غنڈہ لوفر بھی آتے ہیں اسی لیے ارشاد ربانی ہے:

﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورہ

الانعام: ۱۶۱)

یعنی اے ہمارے نبی (اس خطاب میں جملہ اہل اسلام داخل ہیں) اگر روئے زمین کے اکثر لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و اتباع کریں گے تو یہ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

راہِ الہی سے گمراہ کر کے قعر ضلالت میں ڈال دیں گے۔

جہل مرکب کے شکار غازی پوری کو ہمارا ناصحانہ مشورہ

ہمیں توقع تو نہیں ہے کہ غازی پوری اور ان جیسے جہل مرکب کے شکار ہمارا مشورہ

مانیں گے پھر بھی ہم حکم قرآنی: ﴿فَذَكِّرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (پ ۳۰ سورۃ

الغاشیہ - ۲۱) کے مطابق نہایت مخلصانہ، خیر خواہانہ، ناصحانہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سلفیت

کے خلاف محاذ آرائی کے ذریعہ ناروا اندوزی، شکم پروری اور ناجائز و حرام قسم کی شہرت

طلبی سے تائب ہو کر کسی مناسب سلفی درس گاہ میں پھر سے داخلہ لے کر سلفی مدرسین کے

سامنے زانوئے تلمذ تہہ کریں اور آداب طالب علمانہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے محنت سے پڑھیں،

ان شاء اللہ ان پر کتاب و سنت سمجھنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر یہ بھی امید ہے کہ

موصوف سلفیت کی شیخ کنی کے بجائے سلفیت کی فروغ کے لیے کوشاں و جوشاں بن

جائیں گے۔ فہل من مد کر؟

انتباہ

ہم کو اس کی امید بہت کم ہے کہ سلفیت کے خلاف محاذ آرائی پر کمر بستہ غازی پوری

جو ناجائز، گھناؤنے و مذموم طور پر سستی شہرت اور زر اندوزی و شکم پروری کی خاطر اس

غوغا آرائی کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مندرجہ بالا مخلصانہ و ہمدردانہ مشورہ کو

قبول کر لیں گے۔ مگر یہ مشورہ قبول نہ کرنے کی صورت میں اپنی غوغا آرائی جاری رکھنے

میں اگر موصوف اسی طرح اپنے طور و طریق پر قائم رہے تو آخرت شاید ان کے نقطہ نظر

سے دور ہو مگر دنیا ہی میں انھیں نقد انقد اپنے اس طریق عمل کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ یعنی کہ

حامیان سنت کے بالمقابل انھیں ذلت و رسوائی کے ناپیدا کنار بحر ذخار میں غوطہ زنی

کرنے اور پھر اسی حالت میں مرکز پہلے عالم برزخ میں موصوف کو اپنے کردار کا مزہ چکھنا

ہوگا اور دنیا مسلسل ان کی ضلالت پر اڑیل پن کا تذکرہ کرتی رہے گی اور میدان محشر میں موصوف کو اپنے کالے کرتوت کا حساب کتاب چکانا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نصوص ثابتہ کے خلاف اتنی زیادہ غوغا آرائی کے باوجود بھی موصوف کا ضمیر موصوف کو کبھی چین و سکون لینے دے گا۔

ارشادِ قرآنی ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (پ ۱۸ سورۃ النور ۶۳)

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی و زور آزمائی کرتے ہیں انہیں باخبر رہنا چاہیے کہ انہیں فتنہ اپنے لپیٹ میں لے لے یا عذاب الیم انہیں جاگھیرے۔
مانصیحت بجائے خود کر دیم روزگار دریں بسیر بردیم
گر نیاید بگوش انیست کس برسولاں بلاغ باشد و بس
تقلید پرستی علامت قیامت سے ہے

موصوف غازی پوری اپنی اکثریت پر بہت نازاں ہیں جس پر ہم نے مختصر سا تبصرہ نصوص کی روشنی میں کیا ہے اور بتلایا ہے کہ تقلید پرستی علامات قیامت میں سے ہے۔ تقلید کا دوسرا نام ہی جہالت و غباوت ہے جیسا کہ امام طحاوی حنفی نے کہا ہے کہ جس قدر قیامت قریب آتی جائے گی نصوص نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسے لوگوں کی اکثریت بڑھتی جائے گی۔

اہل حدیث پر غازی پوری کی اتہام بازی

خطبہ الحواس ابو بکر غازی پوری مزید فرماتے ہیں:

”غیر مقلدین کا دوسرا استدلال یہ اثر علی مرتضیٰ ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں، پہلا بروز عید اور چار دن مزید“ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ حضرت علی صحابی ہیں اور قول صحابی غیر مقلدین کے یہاں حجت نہیں نواب صاحب

بھوپالی (حضرت الامام العلام نواب سید صدیق حسن قنوجی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول صحابی سے حجت نہیں قائم ہوتی دریں صورت غیر مقلدین کے یہاں قول علی کیسے حجت ہو گیا۔ (ما حاصل از زمزم شماره مذکورہ ص ۲۹ تا ۳۰)

سنت خلفائے راشدین کی شرعی حیثیت

ہم کہتے ہیں کہ جہل مرکب و خبط الحواس کے شکار غازی پوری کو حدیث کی ابتدائی کتاب مشکوٰۃ میں منقول یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں معلوم ہے:

”علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین“

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل اسلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی اس سنت پر عمل پیرا رہیں جو خلاف نصوص نہ ہو۔ (مشکوٰۃ مع مرعاة بحوالہ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۶-۱۲۷ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم بسند صحیح حدیث ج ۱ ص ۱۶۵، ص ۲۶۲ ص ۲۶۵)

حضرت علی مرتضیٰ کا خلیفہ راشد ہونا اجماعی ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ خلیفہ راشد کا جو فرمان مطابق نصوص ہو بلکہ مطابق نصوص نہ بھی ہو لیکن خلاف نصوص نہ ہو تو اس فرمان خلیفہ راشد پر تمام اہل اسلام عمل کریں شریعت کے اسی اصول کی پیروی میں سلفی لوگ خلیفہ راشد کے اس فرمان پر عمل کرتے اور اسے حجت مانتے ہیں اور غازی پوری جیسے خبط الحواس لوگوں کی غوغہ آرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔

نیز قرآن مجید میں اس معنی و مفہوم کی متعدد آیات ہیں کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

ان نصوص قرآنی کے لفظ اولوالامر میں خلفائے راشدین بدرجہ اولیٰ داخل ہیں اور بعض مفسرین کے مطابق اولوالامر سے مراد اہل علم بھی ہیں اور صحابہ کرام اس عموم میں بدرجہ اولیٰ داخل ہیں۔ اس لیے صحابی دور خلیفہ راشد کا جو فرمان خلاف نص نہ ہو اسے

حجت ماننا ہم سب پر لازم ہے۔ اس بات کو ہم اپنی کتاب اسلام میں نماز جمعہ کا حکم نیز متعدد دوسری کتابوں میں واضح کیا ہے۔ البتہ تقلید پرست نشہ تقلید پرستی میں مدہوش ہونے کے باعث اپنے تقلیدی موقف کے بالمقابل نصوص و جملہ مدہوش ہونے کے باعث اپنے تقلیدی موقف کے بالمقابل نصوص و جملہ اسلاف کی باتوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہود و نصاریٰ کا شعار بتلایا گیا ہے اور نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتلایا گیا کہ میری امت کے لوگوں میں اکثر و بیشتر لوگ یہود اور نصاریٰ و مشرکین و مجوس کا طور طریق اختیار کر لیں گے۔ اسی نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس ہونے پر نازاں و فرحاں ہیں مگر ان کی یہ نازینی و فرحت شعاری بروز قیامت بہت زیادہ سے بھی زیادہ مہنگی پڑے گی۔

آگے بڑھتے ہوئے دیوانگی والی اپنی بڑ میں اضافہ کرتے ہوئے غازی پوری فرماتے ہیں اور دراصل وہ کیا فرماتے ہیں ان کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے لوگوں کی داد و دہش ان سے دیوانگی والی باتیں کہنے لکھنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ موصوف کچھ لوگوں کا آلہ کار بن کر گل چھرے اڑا رہے ہیں اور بہرہ و پیہ بن کر اپنی اس تحریک کے معاوضہ میں حاصل کردہ بھاری بھاری رقوم سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ یعنی اس کام کے لیے انھوں نے ہندوستان و بیرون ہند کی انگریزی حکومت سے بہت زیادہ ادھار نہیں کھائے ہیں جیسا کہ ان کے قائدین اولین نے کھائے تھے۔ بلکہ ان پر ساری داد و دہش اس تحریک کے نقد معاوضہ پر ہو رہی ہے چنانچہ موصوف فرماتے ہیں:

”المغنی و موطا مالک سے معلوم ہوا کہ حضرت علی سے دو طرح کی روایات ہیں ایک یہ کہ ایام قربانی تین دن ہے دوسرے یہ کہ ایام قربانی چار دن ہے چار دن والی روایت اختیار کرنے کی کوئی مضبوط دلیل چاہیے وہ غیر مقلدین کے پاس نہیں۔ البتہ تین دن والی روایت مطابق نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔“

اس لیے اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس سے اختلاف عقل کی مخالفت ہے۔ ان دونوں غیر معتبر حدیثوں کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں جس سے استدلال غیر مقلدین صحیح ہو، تعجب ہے کہ غیر مقلدین اپنی اسی کھوٹی پونجی پر نازاں ہو کر جمہور ائمہ دین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے خلاف سنت بتاتے ہیں افسوس اس بے راہ روہی کے باوجود یہ مدعی ہیں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے صرف وہی ہیں۔“ (ما حاصل از زمزم شماره مذکورہ ص ۳۰)

ہم کہتے ہیں کہ مخلوط الحواس غازی پوری صاحب کا یہ اقرار ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے قربانی کے چار دن اور تین دن والی مختلف روایات ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ نصوص کے مطابق جو قول و فعل خلیفہ راشد یا خلیفہ کے علاوہ دوسرے صحابہ، تابعین و اہل علم کا ہوا سے قبول کیا جائے اور ان کا جو قول و عمل خلاف نصوص ہوا سے نظر انداز و ترک کیا جائے، تو حضرت علی مرتضیٰ کی جو بات چار دن قربانی والی نصوص کے مطابق ہے اسے قبول کرنے کی نہایت مضبوط دلیل شریعت ہی کے اصول میں بتلا دی گئی ہے اور جو بات تین دن قربانی والی ہے وہ اولاً حضرت علی کی طرف غلط طور پر منسوب ہو گئی ہے۔

ثانیاً: حضرت علی کی طرف غلط طور پر منسوب روایت خلاف نصوص ہونے کے سبب نصوص ہی کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق سلفی مذہب نے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ثالثاً: بالفرض تین دن قربانی والی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف صحیح طور پر منسوب ہو تو یہ معلوم ہے کہ صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین لغزش کی بنا پر غیر صحیح موقف چھوڑ کر مطابق نصوص عمل کے عادی تھے۔ لہذا تین دن والا قول مرتضوی خود حضرت علی کا ترک کردہ قول قرار پاتا ہے، اس لیے موصوف کی طرف غلط طور پر منسوب قول و عمل کا عدم ہے اور یہی بات عین مطابق عقل ہے مگر تقلیدی نشہ سے بدست جنون کی سرحدیں پار

کرنے کی کوشش کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ

وحشت میں وحشی کو الٹا نظر آتا ہے

مجنون نظر آتی ہے لیلیٰ نظر آتا ہے

ہمارے یہاں مثل ہے کہ کوئی برہمن پوری رامائن کا سماع اپنے پروہت سے کر چکا تو وہ پروہت سے بہت زیادہ عقیدت ظاہر کرتے ہوئے بولا کہ پنڈت جی ہم کو برائے مہربانی آپ یہ بتلا دیں کہ سیتا مرد تھا یا عورت تھی اور رام چندر عورت تھے یا مرد تھے؟ پنڈت جی برا فروختہ ہو کر بولے: پوری رامائن کا پاٹھ سن چکے اور یہی نہ جان سکے سیتا مرد تھا یا عورت اور رام چندر عورت تھی یا مرد!۔

اسی طرح ہاتھی دیکھنے والے ایک شائق کو ہاتھی دکھایا گیا اس نے ہاتھی کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت دیر تک ہاتھی کو دیکھا جب دیکھ کر سیر ہو گیا تو لوگوں سے بولا کہ آپ لوگ برائے مہربانی یہ بتلائیں کہ ہاتھی کا منہ کس طرف ہے سونڈ کی طرف یا پونچھ کی طرف؟ اسی طرح کا حال تقلیدی بد مستی والی وحشت کا شکار ہونے کے سبب ابو بکر غازی پوری اور ان کے ابنائے جنس کو بھی ہے۔

ہم عرض کر آئے ہیں کہ تمام صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بلکہ عقیدہ رکھنا ہم پر واجب ہے کہ ہر صحابی متبع نصوص تھا۔ اگر متحقق طور پر کسی ایک صحابی یا کسی صحابی کا قول و عمل خلاف نصوص ثابت ہو تو اسے لغزش اور خطائے اجتہادی پر محمول کرتے ہوئے معذور و ماجور سمجھا جائے گا۔ زیر بحث مسئلہ میں کسی ایک بھی صحابی سے معتبر طور پر خالی از تعارض نہیں منقول ہے کہ انھوں نے خلاف نصوص عمل کیا۔ لہذا نصوص والے موقف پر صحابہ کا کم از کم اجماع سکوتی ماننا لازم ہے پھر جمہور کے موافق سلفی موقف ہو یا غازی پوری جیسے مجبوط الحواس کا کسی مجبوط الحواس سے کسی معقول بات کی امید فضول ہے۔ لیکن

ناظرین کرام غور کر کے بتلائیں کہ اس معاملہ میں سلفی موقف جمہور کا موقف ہے یا غازی پوری مخبوط الحواس کا؟

لے دے کر کل پانچ چھ صحابہ کرام کا نام غازی پوری کے موقف کے مطابق لیا گیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح فرض کر لی جائے تو پانچ چھ جمہور ہیں یا ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ؟ لطف کی بات یہ ہے کہ جن پانچ چھ صحابہ کے نام لیے گئے ہیں ان کی طرف موقف غازی پوری کے انتساب کا غلط ہونا ہم واضح کر آئے ہیں اور یہ بات مستبعد سے بھی زیادہ مستبعد ترین ہے کہ کوئی صحابی خلاف نصوص موقف اختیار کرے اسی پر صحابہ کے بعد والے اسلاف کا بھی قیاس کیا جائے گا، اسلاف سے چوتھی صدی ہجری کے بعد والے غازی پوری جیسے تقلید پرست خارج ہیں، جن کی بابت امام ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ ”لا فرق بین مقلد و بھیبۃ“ بھلا چوپایہ جانور بھی اسلاف کے زمرہ میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں؟ جمہور بلکہ اجماع کا مخالف کون ہے؟

اور بیان ہوا کہ ایک صحابی سے بسند صحیح مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک غفاری صحابی کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ ایام منی ایام قربانی ہیں۔ (ملاحظہ ہو ہماری کتاب غایۃ التحقیق ص ۸۴ تا ۹۱)

فرمان نبوی ﷺ کے مطابق لوگوں میں اعلان کیا جانے والا یہ حکم نبوی ﷺ حج کے موقع پر اعلان کیا گیا تھا جس میں زمانہ نبوی ﷺ میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اس زمانہ کی دنیائے اسلام کے مختلف اور بعید ترین اطراف و اکناف سے شریک ہوئے تھے اور ایام منی سے مراد ایام قربانی ہی ہیں جو چار دن ہیں۔ بھلا جملہ اہل اسلام یا جمہور اہل اسلام اعلان شدہ اس نص نبوی ﷺ و فرمان مصطفوی پر عمل کرتے ہوں گے یا اس اعلان فرمان نبوی ﷺ کے خلاف؟

پھر چوتھی صدی ہجری کے بعد ”لا فرق بین مقلد و بھیبۃ“ کے مصداق لوگ پہلے والے بعض اسلاف کی لغزشوں کو بمقابلہ نصوص اپنا دین و مذہب بنا کر تین ہی دن قربانی کے ماننے لگے اور دھیرے دھیرے حکومت کے بل بوتے پر بتدریج اپنی تعداد بڑھاتے چلے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے گئے کہ جمہور کا یہی موقف ہے، حالانکہ چوتھی صدی سے پہلے بہت ہی تھوڑے سے لوگ لغزش و غلط فہمی کا شکار ہو کر ایام قربانی صرف تین دن مانتے تھے، مگر ان کی یہ بات حامیان سنت کے مقابلہ میں پیش نہ پاتی تھی۔

خود ہمارے ملک ہندوستان میں چھٹی صدی ہجری تک عام طور سے سلفی حکومت رہی جس کی تفصیل ہماری کتاب ضمیر کا بحران اور اسلام میں نماز جمعہ کا حکم میں ہے اور ہندوستان میں اس سلفی حکومت کا موقف چار دن قربانی کا رہا اور مشہور مثل ہے۔

”الناس علی دین ملوکہم“ لوگ اپنے حکمرانوں و بادشاہوں کے دین کے پیرو ہوا کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مروی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب تنویر الآفاق میں ہے۔

۱۵ھ سے لے کر زمانہ فاروقی میں چھٹی صدی تک ہمارے ملک ہندوستان کے حکمرانوں کی حکومت رفتہ رفتہ افغانستان سمیت خراسان، چین و روسی ترکستان تک پھیل گئی، اس زمانے میں خلافت عباسیہ کے زمام کار بعض عباسی حکمرانوں کے ہاتھ تھی، وہ زیادہ تر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتاویٰ پر عمل پیرا تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی دوسرے صحابہ کی طرح اتباع نصوص میں قربانی کے چار ایام مانتے تھے حتیٰ کہ عباسی خلفاء کے دربار سے وابستہ حنفی ائمہ کرام خصوصاً امام ابو یوسف و امام محمد عیدین وغیرہ کی نمازیں اور دوسرے بہت سارے امور اہل حدیث کے مطابق انجام دیتے تھے، اس کی قدرے تفصیل ہماری کتاب ضمیر کا بحران میں ہے اور بعض تفصیل اللمحات میں

ہیں البتہ امام ابوحنیفہ عباسی خلافت سے مخالفت رکھتے تھے، اسی طرح اموی خلافت سے بھی اور ان دونوں ہی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی بنا پر بعض اوقات حکومت کے ہاتھوں مارے پیٹے جاتے اور جیل خانے میں مقید رکھے جاتے رہے، ان پر فتویٰ و درس دینے کی سرکاری پابندی بھی بعض اوقات کتب مناقب ابی حنیفہ کے مطابق لگائی گئی اور بالآخر قید خانہ میں جبراً و قہراً زہر پلا کر موصوف ہلاک کر دیئے گئے۔

”إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مشواه“

قرون متاخرہ اور بعد والی صدیوں میں غازی پوری اپنے کو جس حنفی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں اسے ماننے والوں کی اکثر و بیشتر رقبہ اسلامی ممالک پر قبضہ ہوا اور دھیرے دھیرے حنفی مذہب کو فروغ ہونے لگا اور آج غازی پوری جیسے مخبوط الحواس اپنے مذہب و جمہور قرار دینے پر بہت نازاں و فرحاں ہیں۔

کیا تین دن ایام قربانی ہونے پر اجماع ہے؟

یہاں پہنچ کر غازی پوری صاحب فرماتے ہیں:

”حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ قربانی کے ایام جن پر اجماع ہے

تین دن ہیں۔“ (المغنی ج ۸ ص ۹۳۸)

”غیر مقلدین سے انصاف کی توقع نہیں مگر ناظرین فیصلہ فرمائیں کہ کیا اس

ارشاد امام احمد اور ہماری گزشتہ تحریروں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انھیں کا

مذہب زیادہ قوی و مضبوط ہے جو قربانی کے تین دن بتلاتے ہیں اور چار والا

مذہب بلحاظ دلائل و احتیاط قوی نہیں۔ یہی بات ہے کہ اجلہ صحابہ کرام کا

یہی مسلک تھا“ (ما حاصل از زمزم شمارہ مذکورہ ص ۳۱)

ہم کہتے ہیں کہ امام احمد کی طرف منسوب مذکورہ دعویٰ اجماع باطل ہے، جس کے

باطل ہونے کی دلیلیں مذکور ہو چکی ہیں، ان دلیلوں سے قطع نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلیدی

مدہوشی و بدحواسی کے سبب غازی پوری اور ان کی پارٹی تو بہر حال یہ حقیقت سمجھنے سے قطعاً محروم ہے کہ امام احمد بن حنبل تین دن والے ایام قربانی کے اپنے موقف سے رجوع کر کے اپنے اساتذہ خصوصاً امام شافعی کے موقف کے مطابق قربانی کے چار دن والے موقف کو تحقیقی جائزہ لینے کے بعد اختیار کر لیا تھا اور ان کا مسلک و مذہب یہ ہو گیا تھا کہ نصوص کے مطابق صحیح موقف یہ ہے کہ ایام قربانی چار ہیں، پھر جب امام احمد ایام قربانی تین دن ماننے کے بجائے ایام قربانی چار دن ہونے کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نظر میں تین دن ایام قربانی والے موقف کی ساری دلیلیں کالعدم ہو گئیں۔ لہذا انھوں نے بشمول اجماع تین دن قربانی والے موقف کے سارے دلائل کو ناکارہ قرار دیا۔ پھر ان کی طرف منسوب دعویٰ اجماع کی کیا وقعت میدان تحقیق میں رہ جاتی ہے؟ جب کہ ان کی طرف منسوب دعویٰ اجماع کا یہ حال ہے کہ ان کے استاد خاص امام شافعی اور امام شافعی سے بھی بہت پہلے امام احمد بن حنبل کے ظہور سے بہت پیشتر بہت سارے لوگ اس مزعومہ دعویٰ کے خلاف عمل پیرا تھے؟ کیا امام احمد بن حنبل کا علم و فضل غازی پوری جیسے تقلیدی مدہوشی و خبط الحواسی کی طرح تھا کہ وہ ثابت شدہ نہایت پختہ دلائل کے خلاف اس طرح کا دعویٰ اجماع کر بیٹھے اور اس طرح کے خیالی، فرضی و عدیم الوجود اجماع کو شرعی دلیل قرار دے کر تین دن ایام قربانی والا موقف اختیار کرتے؟

امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے کہ:

”کل أيام التشريق ذبح“ یعنی تشریق والے کل ایام گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، ذی الحجہ ایام قربانی ہیں، اور تشریق سے پہلے دسویں ذی الحجہ تو یوم النحر قربانی کا دن ہے ہی لہذا اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایام قربانی

چاردن ہوئے۔ (ملاحظہ ہو مسند احمد ج ۴ ص ۸۲، مسند احمد مع فتح
الربانی ج ۱۲ ص ۱۲۲، ج ۱۳ ص ۹۴، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۹۵-۲۹۶،
معجم کبیر للطبرانی حدیث ۱۸۳۰، معجم اوسط الطبرانی بحوالہ
صحیح الجامع الصغیر للالبانی ج ۴ ص ۱۷۶ نمبر حدیث ۴۴۱۳،
صحیح ابن حبان ج ۶ ص ۶۲ حدیث (۳۸۴۳)، مجمع الزوائد ج ۳
ص ۲۵۱)

ہم نے اپنی کتاب غایۃ التحقیق ص ۳۸ تا ۵۴ میں اس حدیث کا صحیح ہونا ائمہ
حدیث کی تصریحات سے ثابت کیا ہے، کیا غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے ہم مزاج
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل اپنی نقل کردہ احادیث معتبرہ یعنی نصوص
شرعیہ کے خلاف کوئی موقف بنائے ہوئے تھے؟ البتہ ابتدائے زندگی میں امام احمد بن
حنبل بعض حنفی اماموں کے شاگرد رہے، ہو سکتا ہے کہ انھیں کے زیر اثر وہ پہلے تین روز
قربانی کے موقف پر کاربند رہے ہوں پھر بعد میں جب وہ پختہ کارائے اہل حدیث کے شاگرد
بنے تو ان کے فیوض درس سے انھیں تین دن قربانی والے موقف کا خلاف نصوص ہونا معلوم
ہوا اس لیے انھوں نے حنفی اماموں کے پروپیگنڈہ والے موقف سے رجوع کر لیا اور موقف
اہل حدیث کے قائل ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ بالا فرمان کا اعلان بھی کروایا تھا جیسا کہ گزرا،
آپ کا یہ اعلان سننے والے صحابہ کرام پر یہ اتہام بازی و افتراء پردازی کیا معقول و
مناسب ہے کہ وہ اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانکاری کے
باوجود بھی تین روز ایام قربانی پر اجماع کر کے متفق ہو جاتے؟

کیا یہ بات مستبعد نہیں کہ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے آپ کے رازداں و
قربتِ قریبہ رکھنے والے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہوں؟ کیا تقلیدی مدہوشی

میں مبتلا رہنے والوں کے علاوہ دیگر باہوش لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر چہار جانب سے سیلاب کی طرح ابھرتے مرتدین، بغاوت آفریں و کذاب مدعیانِ نبوت کے پھیلانے ہوئے اکاذیب، مکائد و تلبیسات کا پوری طرح سے قلع قمع کرنے میں کامیاب ہوئے اور انھوں نے ناموسِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا وہ اعلانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تین روز قربانی والے موقف پر لمحہ بھر کے لیے بھی قائم رہنا گوارا کرتے؟ اور دوسرے صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے؟

یہ سب تو ممکن نہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے لغزش کھا کر جان کاری نہ ہونے کے باعث اعلانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیر ارادی طور پر کوئی موقف اختیار کر لیا ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ ذخائرِ حدیث میں کہیں بھی بطریق معتبر معارضہ سے محفوظ کسی صحابی کا اعلانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنا ثابت ہو؟ ملاحظہ ہو ہماری کتاب۔

(غایۃ التحقیق ص ۹۳ بحوالہ المحلی لابن حزم ج ۸ ص ۲۸)

مقامِ قربانی

تقلیدی مدہوشی میں غازی پوری نے کہا:

”صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پر نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین عید گاہ کے بجائے اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں۔ ضعیف احادیث پر عمل کے لیے وہ شورِ اشوری اور صحیح حدیث پر آنکھ بند کر لینے کا مجرمانہ عمل غیر مقلدین نے کیوں اختیار کیا؟ کیا غیر مقلدین اس کا کوئی معقول جواب دیں گے؟

(ما حاصل از زمزم شمارہ مذکورہ ص ۳۱ و ۳۲)

ہم کہتے ہیں کہ غازی پوری کے تقلیدی مدہوشی و خبط الحواسی والے اس نامعقول لغو و لایعنی سوال کا معقول جواب اہل حدیث کی طرف سے یہ ہے کہ بہت ساری نصوص

میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا محل و مقام ”منیٰ“ کو بتلایا گیا ہے، اس کے باوصف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی طویل حدیث میں یہ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے کہ:

”ومنی کلھا منحرا، وکل فجاج مکہ منحرا، فانحروا فی رحالکم“

یعنی: پورا میدان منیٰ قربان گاہ ہے اور مکہ مکرمہ کے سارے گلی کوچے اور راستے منحری یعنی قربان گاہ قربانی کرنے کے مقام ہیں۔ تم اپنے ڈیروں اور قیام گاہوں میں قربانی کر لیا کرو۔

مذکورہ بالا فقرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ جسے علامہ البانی نے صحیح مسلم کی حدیث کہا ہے اور اس حدیث کو اس فقرہ سمیت صحیح قرار دیا ہے۔ پوری حدیث ”ارواء الغلیل حدیث ۱۰۱۷ ج ۲ ص ۲۰۱ تا ۲۰۹“ میں منقول ہے اور فقرہ مذکورہ ج ۲ ص ۲۰۸ سطر ۱۹ و ۲۰ میں مذکور ہے۔

نیز سنن ابی داؤد حدیث (۱۹۳۷) میں یہ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے:

”کل عرفة موقف، وکل منی منحرا، کل مزدلفة موقف، کل فجاج مکة
طریق و منحرا“

اس حدیث کا معنی و مطلب بھی وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں بیان کیا گیا، بہر حال یہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منیٰ اگرچہ قربانی گاہ ہے مگر مکہ مکرمہ کی آبادی اور اس کے گلی کوچوں اور راستوں پر بھی قربانی کے جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کی آبادی سے میدانِ منیٰ کئی میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنے رحال (ڈیروں اور قیام گاہوں) میں بھی قربانی کر سکتے ہو، تو ظاہر ہے کہ ایامِ منیٰ میں بعض لوگ کچھ دیر کے لیے منیٰ کے باہر رہنے کے لیے اپنی قیام گاہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ان

احادیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ اصل منحر (قربان گاہ) کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی قربانی کی جاسکتی ہے۔ ہماری اس تفصیل میں غازی پوری جیسے تقلیدی خبط میں مبتلا ہو کر بے سرو پیر کی ہانکنے والوں کا معقول جواب موجود ہے مگر کسی خبط الحواس کی سمجھ میں کوئی معقول بات سماتی کہاں ہے؟

ذکر کردہ حدیث کا تعلق اگرچہ موسم حج والے ”ہدی“ کا ذبیحہ سے ہے مگر ہدی اور قربانی میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں (امہات المؤمنین) کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی تھی، صحیحین کی حدیثوں میں اس قربانی پر کبھی ”ہدی“ کا لفظ بولا گیا ہے اور کبھی ”اضحیۃ“ کا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اضحیۃ و ہدی میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے الا یہ کہ جس کا فرق ثابت ہو اسے مانا جائے گا۔

جب منحر موسم حج سے کئی میل کے فاصلہ والی آبادی مکہ مکرمہ میں قربانی کے جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں تو مدینہ منورہ کی عید گاہ والی قربان گاہ سے ذرا ہی فاصلہ پر آبادی مدینہ اور مدینہ والے گھروں میں کیوں کر قربانی نہیں کی جاسکتی ہے؟ یہ ارشاد نبوی ﷺ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ:

”إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلی ثم نرجع فنحرف من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا“

یعنی: عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے کام ہم نماز عید الاضحیٰ پڑھنے والا کریں گے پھر نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر واپس ہوں گے تو قربانی کریں گے اور ہمارے اس ارشاد کے مطابق جو عمل کر گیا وہ ہمارے طور و طریق و دستور کے مطابق عمل کر گیا۔ (صحیح مسلم طبع ہندی مع شرح نووی، کتاب الاضاحی ج ۲ ص ۱۵۲)

اس فرمان نبوی ﷺ میں صراحت ہے کہ عید گاہ پر نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر جب ہم

واپس جائیں گے تو قربانی کے جانور ذبح کریں گے، ظاہر ہے کہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر واپس آجانے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جب ہم نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہو کر اپنے گھر آئیں گے تو قربانی کریں گے، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلیل ہے کہ عید گاہ کے بجائے اپنے گھر یا کہیں بھی آدمی قربانی کے جانور ذبح کر سکتا ہے، نیز عید گاہ پر قربانی کے جانور ذبح کرنے کو تمام اہل علم نے سنت ہی کہا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس کے خلاف بھی عمل مشروع ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ عید گاہ پر ذبح قربانی بھی سنت ہے اور غیر عید گاہ پر اپنے گھر میں قربانی کرنی سنت ہے۔ اب تقلیدی وحشت میں ملوث غازی پوری بتلائیں کہ ان کے خبط الحواسی والے سوال کا معقول سلفی جواب ہوا یا نہیں اگر نہیں تو موصوف بتلائیں کہ کس طرح کے جواب کو وہ معقول کہتے ہیں؟

ہماری بھی کچھ سنیے (غازی پوری اینڈ کمپنی سے انیس سوالات جن کے

جواب سے دنیائے مقلدین احناف عاجز ہیں)

۱۔ تقلیدی خبط الحواسی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ایام قربانی کے تین دن والی بات کو تو نصوص کے بالمقابل غازی پوری اور ان کے ہم مزاجوں نے اپنے موقف کے دلائل میں شمار کر لیا مگر اس کے معارض حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو قربانی کے چار دن والی روایت نصوص کے مطابق ہے اسے یہودیوں اور نصرانیوں کی عادت کے مطابق پس پشت ڈال دیا، اس دوغلی پالیسی کا معقول جواب غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے سرپرست معاونین و حوصلہ افزائی کرنے والے نصوص کی روشنی میں دیں؟

۲۔ انھیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے غازی پوری اینڈ کمپنی کے امام محمد بن حسن نے نقل کیا ہے:

”أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: السن فبا فوقها، و

عنه أنه كان ينهى عما لم تسن من الضحايا والبدن وعن التي نقص

من فلقها“

یعنی: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ قربانی (مراد اونٹ اور گائے کے علاوہ دوسرے جانور جن کی قربانی کی جائے) کے تمام جانوروں کا دانتا ہونا بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر والا ہونا ضروری ہے۔ (موطا محمد مع تعلیق الممجد کتاب الضحایا وما یجزی منها ص ۲۷۵)

اس فرمان ابن عمر کا مطلب ہوا کہ غیر دانتے ہوئے کسی بھی جانور اور ناقص الخلقیت جانور کی قربانی ممنوع و ناجائز ہے پھر غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے ہم مزاج اس حکم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف غیر دانتے ہوئے جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟

۳۔ متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہری و غیر شہری مسلمانوں کے درمیان کسی تفریق کے بغیر حکم دیا گیا ہے کہ نماز عید الاضحیٰ پڑھے، نماز عید سے پہلے کسی کے لیے قربانی کرنی مشروع نہیں بلکہ ممنوع ہے، جو شخص اس حکم شرعی کی خلاف ورزی کرے گا وہ مخالف حکم شریعت تو ہوگا ہی اس کی قربانی ادا بھی نہیں ہوگی (عام کتب حدیث)

اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم شرعی کے بالکل خلاف حنفی مسلک یہ ہے کہ شہری مسلمانوں کے لیے تو وہی حکم ہے جو متواتر المعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے مگر غیر شہری مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ ان کے لیے نماز عید الاضحیٰ پڑھے بغیر صبح صادق ہونے پر دسویں ذی الحجہ یعنی یوم الاضحیٰ کو قربانی کرنی مشروع ہے (عام کتب احناف) شریعت کے حکم عام و مطلق کو شہری کے لیے خاص کرنے اور غیر شہریوں کو اس سے محروم رکھنے کی معقول دلیل کیا ہے؟ (جب کہ یہ حنفی موقف اصول اسلام اور نصوص شرعیہ کے بالکل خلاف ہے)۔

۴۔ مذکورہ متواتر المعنی نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی مطلب ہے کہ تمام اہل اسلام شہری و غیر شہری کے درمیان کسی تفریق کے بغیر عیدین کی نماز پڑھے خصوصاً نماز عید الاضحیٰ

پڑھے بغیر قربانی کے جانور ذبح نہ کرے، پھر حنفی حضرات اس نص شرعی کے خلاف غیر شہری اہل اسلام کو نماز عیدین پڑھنے سے کس معقول دلیل کی بنا پر روکتے اور نماز عید الاضحیٰ پڑھے بغیر قربانی کا حکم دیتے ہیں؟

متعدد نصوص نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول ہے کہ ہلال عید الاضحیٰ دیکھتے ہی یعنی پہلی ذی الحجہ سے اہل اسلام نماز وغیر نماز میں ایام تشریق گزرنے تک تکبیر کہتے رہیں خواہ مسجد میں یا مسجد سے باہر بازاروں میں (عام کتب حدیث) ان نصوص شرعیہ کے خلاف حنفی مذہب کا کہنا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا فتویٰ ہے کہ نویں ذی الحجہ سے باجماعت پڑھی گئی فرض نمازوں کے بعد ہی مسجد میں تکبیر ختم ایام تشریق تک کہی جائے اور امام ابو یوسف و محمد کا کہنا ہے کہ گیارہویں ذی الحجہ سے آخر تشریق تک مسجد میں فرض نماز باجماعت کے بعد تکبیر کہی جائے نیز یہ کہ صرف مرد تکبیر کہیں عورتیں تکبیر نہ کہنے پائیں۔ اس عام حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حنفی مذہب کا یہ فتویٰ کس معقول دلیل پر قائم ہے؟

۵۔ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ متواتر المعنی نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفاد ہے کہ ”تشریق“ ایک شرعی لفظ ہے جس کے شرعی معانی میں سے ایک معنی قربانی بھی ہے اور احناف کا کہنا ہے کہ ”لا جبعة ولا تشریق الا فی مصر جامع“

یعنی: غیر شہر میں نہ جمعہ ہے اور نہ تشریق ہے (یعنی نہ جمعہ جائز ہے، نہ تشریق جائز ہے) جس کا مطلب حنفی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ حنفی مذہب میں غیر شہر میں قربانی کرنی جائز نہیں پھر کس معقول دلیل کی بنیاد پر حنفی مذہب غیر شہر میں قربانی کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کہتا ہے؟

۶۔ ”تشریق“ کے ایک شرعی معنی حنفی مذہب میں تکبیر ایام تشریق ہیں یعنی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذی الحجہ کو باجماعت ہونے والی فرض نمازوں کے بعد باواز بلند تکبیر

کہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تشریق انھیں تین ایام میں یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ کو مشروع ہے مگر حنفی مذہب کا کہنا ہے کہ نویں ذی الحجہ سے لے کر تیرہویں ذی الحجہ تک مذکورہ تکبیرات مشروع، مسنون یا واجب ہیں، اس حنفی فتویٰ پر کون سی معقول شرعی دلیل ہے؟

۷۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق تکبیرات تشریق غیر شہر میں حنفی مذہب میں مشروع نہیں ہے مگر حنفی فتویٰ یہ ہے کہ غیر شہر میں تکبیرات تشریق نہ صرف یہ کہ ممنوع بلکہ مشروع، مسنون و واجب ہیں، کس معقول شرعی دلیل سے غیر شہر میں تکبیرات تشریق مسنون یا واجب ہیں؟

۸۔ یہ معلوم ہے کہ احناف غیر شہر میں تشریق کو ممنوع قرار دیتے ہیں جس کے معانی میں سے قربانی و تکبیرات ذی الحجہ اور منیٰ ہی میں اصلاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی و تکبیرات تشریق ہوتی تھیں اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی و تکبیرات تشریق ہوتی تھیں اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین بلکہ عہد صحابہ اور بعد والے زمانہ میں منیٰ ایک غیر آباد اور صفا چٹ آبادی سے خالی و عاری میدان تھا، اگر واقعاً قربانی و تکبیرات تشریق شریعت میں شرعاً ممنوع ہے جیسا کہ حنفی مذہب کے اصول استدلال سے لازم آتا ہے تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غیر شہر میدان منیٰ کو تکبیرات تشریق و قربانی کا اصل موقع و محل کیوں بنایا؟ ذرا پورے ہوش و حواس کے ساتھ مقلدین احناف خصوصاً غازی پوری اینڈ کمپنی اور انکے ہم مزاج اس کی معقول شرعی منصوص دلیل دیں اور اس معاملہ میں شہر و غیر شہر کے درمیان حنفی تفریق بازی کی معقول شرعی وجہ بتلائیں۔

۹۔ جب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری و غیر شہری اہل اسلام کے درمیان کسی تفریق کے بغیر تمام مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ اور اس کے ملحقات اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ

منانے اور نماز عیدین پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کس معقول نص شرعی کی بنیاد پر حنفی مذہب میں اس کی تفریق کی گئی ہے؟

ان سارے سوالات کے جوابات میں نص شرعی کی ضرورت ہے اور نص شرعی قول اللہ و قول و فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت و خلفائے راشدین کے وہ اقوال و احکام ہیں جو خلاف نص قرآنی، نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع امت نہ ہوں۔

۱۰۔ تمام مسلمانوں کو یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے کہ نماز عید الاضحیٰ پڑھے بغیر قربانی کے جانور ذبح نہ کریں ورنہ قربانی ادا نہ ہوگی اور حنفی مذہب نے شہری مسلمانوں کو یہودیوں والی یہ حیلہ سازی و حیلہ بازی سکھائی ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات میں یا اس سے پہلے اپنے قربانی والے جانور غیر شہری آبادی میں بھیج کر یہ ہدایت کر دے کہ دسویں ذی الحجہ کو صبح صادق ہوتے ہی یا اس کے بعد نماز عید الاضحیٰ کا وقت ہونے سے پہلے ہی قربانی کے جانور ذبح کر دیئے جائیں، اور ذبح شدہ یہ جانور ان شہری مسلمانوں کے گھر بھیج دیئے جائیں تاکہ وہ انھیں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے یا بعد میں کھائیں حالانکہ الاضحیٰ کا معنی ہے کہ چاشت کا وقت یعنی چاشت کے وقت نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر قربانی کی جائے، یہ حکم صرف عید الاضحیٰ کے دن کے لیے ہے ایام تشریق کے لیے نہیں کیوں کہ ایام تشریق میں کسی قید کے بغیر علی الاطلاق قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر حنفی مذہب نے یہ ساری باتیں اپنے مذہب اور اصول کے خلاف کس معقول شرعی دلیل کی بنا پر ایجاد کر لی ہیں؟

۱۱۔ نماز جمعہ پڑھنے سے شہری مسلمانوں کو چھٹی حاصل کرنے کے لیے حنفی مذہب نے یہ حیلہ سکھایا ہے کہ جمعہ کے دن کسی خانہ ساز حیلہ و بہانہ سے وہ اپنا شہر چھوڑ کر قریبی یا بعیدی دیہات میں چلا جائے۔ حنفی مذہب کا یہ فتویٰ کس منسوس شرعی دلیل پر قائم ہے؟

۱۲۔ جب حنفی مذہب کے مذکورہ بالا فتاویٰ کی بنیاد اس خانہ ساز منسوب الی

النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر قائم ہے:

”لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي الا في مصر جامع“ (ہدایہ مع شرح عین

الہدایہ جلد اول ص ۸۲۰ و ۸۶۰ و عام کتب احناف)

جس کے معانی میں داخل ہے کہ غیر شہری مسلمانوں پر نہ صدقہ فطر دینا واجب ہے نہ قربانی کرنی واجب ہے بلکہ جائز و مباح بھی نہیں حتیٰ کہ ناجائز و ممنوع و حرام ہے، تو حنفی مذہب کس شرعی منصوص دلیل کی بنا پر غیر شہری مسلمانوں پر صدقہ فطر و قربانی کو واجب کہتا ہے؟

۱۳۔ جب احناف کا دعویٰ ہے کہ:

”لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي“

نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمان مصطفوی ہے تو پوری دنیائے احناف کو حنفی مذہب کی تولید و تخلیق کے زمانہ سے جو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اس خانہ ساز مکذوب، موضوع و من گھڑت بات کا نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمان مصطفوی ہونا اس اصول سے جو اہل اسلام کے یہاں رائج ہیں ثابت کریں، تو ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ گزر جانے کے باوجود اس چیلنج کے جواب سے دنیائے احناف عاجز و قاصر کیوں ہے؟ اور ہمارا یہ چیلنج آج بھی ہے کہ قیامت تک احناف اس کا کوئی بھی معقول جواب حد و شرافت، دیانت و شریعت میں رہتے ہوئے ہرگز نہ دے سکیں گے، اگر احناف کا دعویٰ آج بھی ہو کہ اس کا نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت ہے تو غازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے ہم مزاج لوگوں کا دعویٰ ہمہ دانی و تعلی و قوت نظری اور شان فقہت پر غرور و تکبر اور حدیث دانی پر فخر و استکبار اور قرآن فہمی پر ناز و نخر ان سے مقتضی ہے کہ وہ اس کا نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت کریں۔ ان کے اسلاف نے تو سلفیت کے بالمقابل ہتھیار ڈال کر اقرار و اعتراف کر لیا کہ یہ نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو (تخریج احادیث ہدایہ المعروف بہ نصب الراية

(عام شروح ہدایہ)

اگر غازی پوری جیسے مقلدین نا توفیق و حق بنی و حق نہیں و حق کوشی سے محروم لوگوں کا دعویٰ ہو تو وہی اس کا نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دورِ حاضر میں ہونا ثابت کر دکھائیں۔ شرح ہدایہ عین الہدایۃ ج ۱ ص ۸۲۰ اور بعض دیگر کتب احناف میں جو یہ دعویٰ ہے کہ ”خواہر زادہ نے کہا کہ ابو یوسف نے اسے الآثار میں مرفوع روایت کیا ہے تو ابو یوسف کی طرف منسوب کتاب الآثار میں یہ مرفوع روایت مکذوب سند سے مروی ہے، کیا مکذوب سند سے مروی روایت کو حدیث مرفوع کہنا جائز ہے اگر ہے تو کس نص شرعی سے؟

اگر اپنے اس دعویٰ سے تنازل اختیار کر کے کہیں کہ یہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو اولاً گزارش ہے کہ کیا قول خلیفہ راشد نص شرعیہ کے خلاف جب کہ ان کے پہلے والے خلفائے راشدین متفقہ طور پر قول مرتضوی کے مخالف رہ چکے ہوں نص شرعی قرار دیا جاسکتا ہے؟

ثانیاً: قول حیدری کا معنی یہ نہیں کہ غیر شہروں میں آباد غیر شہری اہل اسلام پر جمعہ و تشریق و اضحیٰ و فطر واجب نہیں ہے۔ جس کی تفصیل ہماری کتاب اسلام میں نماز جمعہ کا حکم میں موجود ہے۔

ثالثاً: حضرت علی کی طرف اس قول کے انتساب پر کچھ ائمہ اسلام کو کلام ہے اس کا شافی جواب مطلوب ہے۔

رابعاً: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس قول سے مستنبط بہت سارے مسائل کا مخالف خود غازی پوری اینڈ کمپنی کا تقلیدی مذہب بھی ہے، ان مسائل کے اختیار کرنے کا معقول سبب بذریعہ نص شرعی مطلوب ہے مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس قول میں سرکاری اجازت برائے اقامت حج و تشریق کا کوئی ذکر نہیں، نہ اس میں یہ ذکر ہے

کہ اس قول میں مذکور شہر میں اقامت حدود، اسلامی حکومت، اسلامی حاکم و قاضی ہونا ضروری ہے، نہ اس قول میں یہ مذکور ہے کہ از کم تین بازار، سڑکیں و شاہراہیں ہوں نہ اس میں یہ مذکور ہے کہ حکومت کے حکم سے جامع مسجد کی تعمیر ہوئی ہو، نہ اس میں یہ مذکور ہے کہ شہر مذکور میں کم از کم دس ہزار سپاہیوں پر مشتمل چھاؤنی ہو اور اس طرح کی بہتری باتیں ان پر منصوص دلائل پیش کیے جائیں۔

کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن صرف شہری لوگوں کے لیے بھیجے گئے یا غیر شہری لوگوں کے لیے بھی؟ اگر غیر شہری لوگوں کے لیے بھی بھیجے گئے تو ان کے لیے دوسرے قوانین اور شہریوں کے لیے دوسرے قوانین پر کون سی نصوص موجود ہیں؟ کیا اقامت حدود صرف شہری اہل اسلام پر ہوگی اور غیر شہری مسلمانوں پر نہیں؟

سادسا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس قول سے اپنے مستنبط کردہ متعدد مسائل سے غازی پوری اینڈ کمپنی کو انحراف ہے تو اس سے مستنبط کردہ اس مسئلہ پر عمل کرنا اور عمل کی دعوت دینا کہ غیر شہر میں نماز جمعہ و نماز عیدین نہ پڑھی جائے کس نص شرعی سے ثابت ہے:

۱۴۔ قرآنی نص:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ﴾

کے لفظ اہل ایمان کے عموم و غیر شہری اہل اسلام کس نص قرآنی یا نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع امت سے ثابت ہے؟

۱۵۔ عید الفطر و عید الاضحیٰ کو نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیز حج کو بھی اہل اسلام کی عید کہا گیا ہے، اس نص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم اہل اسلام سے غیر شہری مسلمان کس نص شرعی

سے خارج ہیں؟

۱۶۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بادیہ سویداء جیسے غیر شہری غیر آباد میدان میں نماز جمعہ پڑھی بلکہ پڑھائی تھی اور اہل اسلام کو ایسا ہی کرنے کا حکم حسب موقع دیا تھا (ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے ہماری کتاب اسلام میں نماز جمعہ کا حکم)

اس خلیفہ راشد کے حکم کی خلاف ورزی کے جواز پر غازی پوری اینڈ کمپنی پر کون سا نص شرعی نازل ہوئی ہے؟

۱۷۔ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ و خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سرکاری تحریری فرمان جاری ہوا تھا کہ غیر شہر میں بھی نماز جمعہ پڑھی جائے۔ دو خلفائے راشدین کے سرکاری تحریری فرمان کی خلاف ورزی کے جواز پر کون سی نص شرعی غازی پوری اینڈ کمپنی کے پاس ہے؟

۱۸۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد غیر شہری مقامات پر نماز جمعہ پڑھی گئی بلکہ خود آپ نے بھی پڑھی اسلام میں نماز جمعہ کا حکم میں تفصیل دیکھیں۔ اس تعامل عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کے جواز پر کون سا نص شرعی غازی پوری اینڈ کمپنی کے پاس ہے؟

۱۹۔ نماز جمعہ، نماز عیدین ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نماز عید کے وقت زوال سے پہلے بوقت چاشت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و طریق خلفائے راشدین کے خلاف اقدام کے جواز پر کون سی نص شرعی غازی پوری اینڈ کمپنی کے پاس ہے؟

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۝ وَمَا جَعَلْنَا
عَدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُزَادَ

الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ
لَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴿۳۰﴾
الآیات (پ ۲۹ سورۃ المدثر: ۳۰ تا ۳۱)

ایضاح

حنفی کتابوں میں صراحت ہے کہ جن غیر شہری مقامات پر اسلامی حکومت نے کسی وقت نماز جمعہ و عیدین پڑھنے کی اجازت و حکم دے رکھا ہو وہاں ہمیشہ نماز جمعہ و نماز عیدین پڑھی جائے اور ہمارے ملک ہندوستان پر خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے اسلامی حکومت قائم ہوئی اور چھٹی صدی ہجری تک قائم رہی اور ہندوستان میں قیام اسلامی حکومت سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک کی حکومت جو مرکزی خلافت کی زیر فرماں تھی غیر شہری نماز جمعہ و نماز عیدین پڑھنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ و عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا تحریری سرکاری فرمان اس سلسلے میں جاری ہونا متحقق ہے پھر کس نص شرعی کی بنا پر غازی پوری اینڈ کمپنی ہندوستان کے غیر شہری مقامات پر نماز جمعہ و نماز عیدین کے ممنوع ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ ”بینوا و توجروا“

عین الہدایۃ شرح ہدایہ ج اول ص ۸۲۲ مرقوم ہے کہ:

”ہمارے زمانہ میں نماز جمعہ و عیدین (ہر جگہ خواہ غیر شہری ہو) جائز ہے کیوں کہ ۹۲۵ھ میں عام اجازت ہو گئی اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

یہ اجازت عام جس کا ذکر کیا مخصوص ہے تو ہندوستان میں اس وقت (انگریزی حکومت) صورت حال وہی ہے جو معراج الدر ایہ میں موجود ہے۔

اپنی تقلیدی کتاب کے خلاف غیر شہری ہندوستان کے اندر نماز جمعہ و نماز عیدین سے اہل اسلام کو منع کرنا کس نص شرعی سے ثابت ہے؟ غازی پوری اینڈ کمپنی اس کا عالمانہ جواب دیں مگر یہ ملحوظ رکھیں کہ مقلد کو حافظ ابن عبدالبر اور

بہت سارے اہل علم نے چوپایہ جانور کہا ہے عالم نہیں کہا ہے، پھر کیا ہوگا؟
غازی پوری اور ان کے سرپرست، معاونین و مددگاروں کو یاد رکھیں کہ حامیان سنت
کے خلاف تقلیدی محاذ کھولنا بہت آسان ہے مگر محاذ پر ثابت قدم رہنا محال در محال ہے۔
اس سلسلے میں ہم اتنی ہی تفصیلی تحقیق کو کافی سمجھتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ بنارس، ۳۱ جنوری ۱۹۹۹

