

اللہ

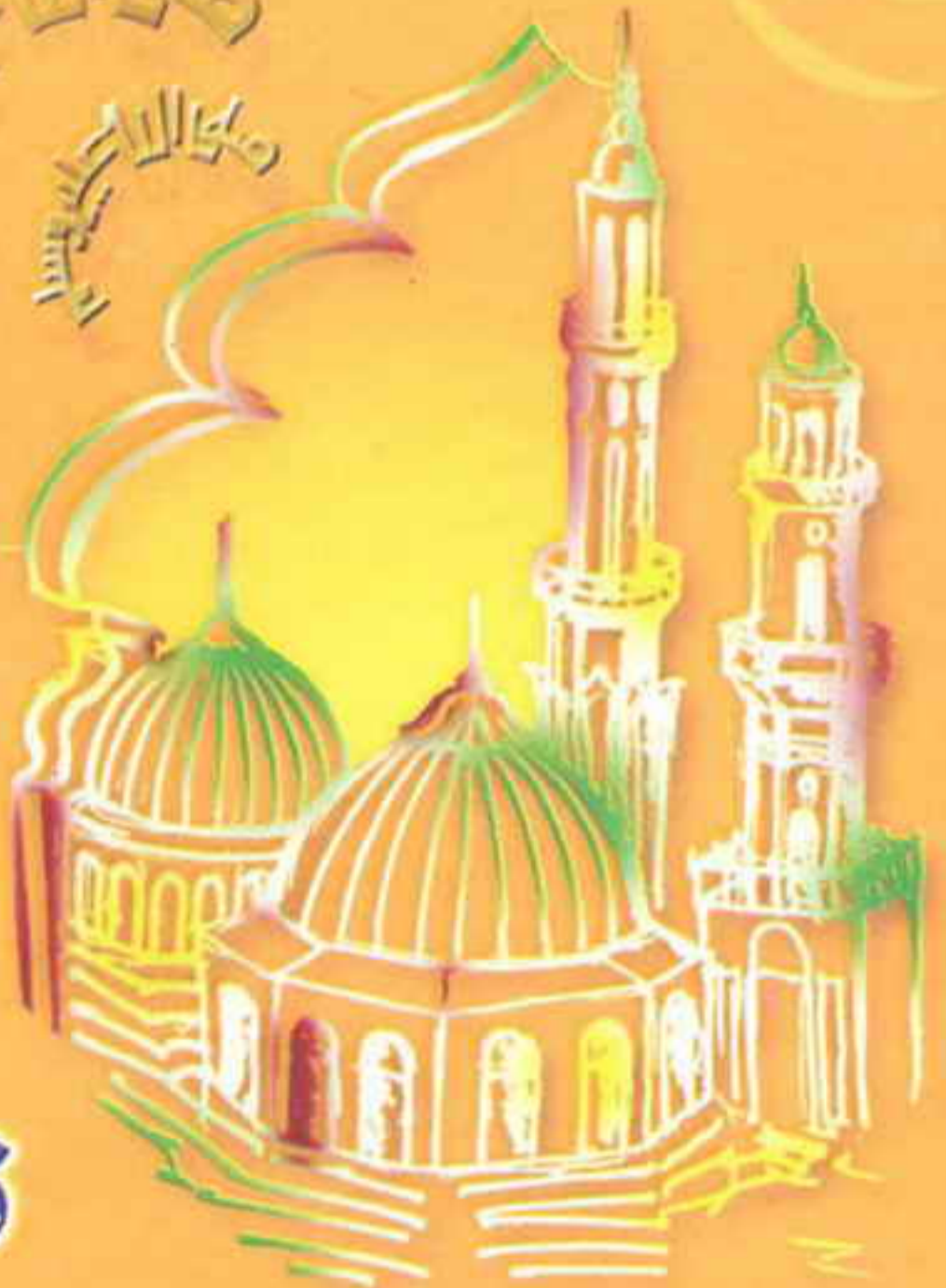
ذکرِ صالحہ

ذکر اللہ
ذکر اللہ
ذکر اللہ
ذکر اللہ

آز ر شحاتِ فکر

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی

صاحب شرح صحیح مسلم وتفسیر تبيان القرآن

فريدکي طال لاہو (حیدرآباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاذْكُرْهُ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ لَكُمْ اَجْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اللہ کا ذکر اور جیسے تم اپنے آباؤ کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ سنتے (البقرہ: ۱۷۰)

ذکر یا الجہر

بلند آواز سے ذکر الہی کے جائز و مستحب ہونے کا بیان آخر میں
صلوٰۃ و سلام بصیغہ نداء اور اذان سے پہلے یا اس کے
بعد درود شریف کے پڑھنے کے جواز و استحباب پر گفتگو

از رَشِيحَاتِ فِئْكَس

شیخ الحدیث و التفسیر علامہ غلام رسول سعیدی
صاحب شرح صحیح مسلم و تفسیر تبیان القرآن

فائز

فریدی بک سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

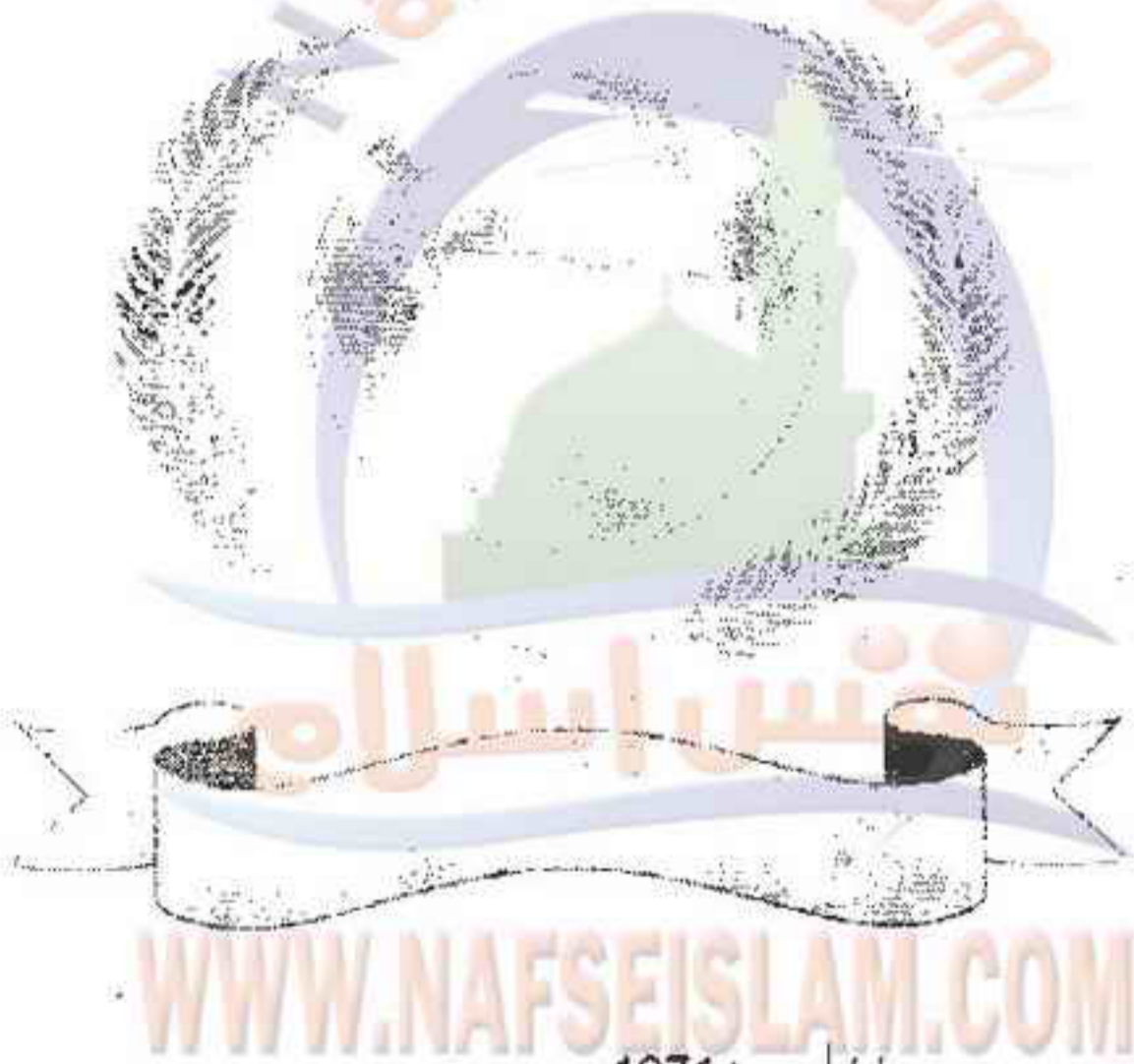
Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرہہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

پارا اول : 1971ء

الطبع الرابع : ذوالقعدة 1427ھ / دسمبر 2006ء

مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور

قیمت : روپے

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فریدی بک سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ایم ایچ: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

فہرست (حصہ اول)

۳۲	ارشادات علماء اور ذکر بالجہر	۶	اہداء
۲۲	قرآن سے ذکر بالجہر کے خلاف استدلال	۷	تعارف
	اور اس کی تحقیق	۹	معروضات
۵۰	نفی جہر کی دوسری دلیل اور اس کا حشر	۱۲	ذکر کے اقسام پر ذکر باللسان
۵۰	نفی جہر پر تیسری دلیل اور اس کا حساب	۱۳	ذکر بالعقل
۵۳	احادیث سے ذکر بالجہر کے خلاف استدلال	۱۴	ذکر بالقلب
۵۶	ابن مسعود اور ذکر بالجہر	۱۵	ذکر بالجہر قرآن کریم سے دلائل
۶۰	امام ابو حنیفہ اور جہر بالتکبیر	۱۹	افضلیت جہر
۶۶	عبارات علماء اور ذکر بالجہر	۲۳	ذکر بالجہر کی تیس فضیلتیں
۷۰	ذکر بالجہر پر متقدمین کی عقلی شہادت	۲۷	ذکر بالجہر پر حدیث سے دلائل
	اور ان کے جوابات		

فہرست (حصہ دوم)

۸۰	نماز میں خلل کا جواب	۷۶	مقدمہ
۹۰	ذکر بالجہر اور قرآن کریم	۷۶	گزارش احوال واقعی
۹۰	اطلاق اور عموم سے ثبوت	۷۸	حکم الذکر بالجہر کا تعارف
۹۰	حضرت مجدد کی عبارت سے مغالطہ آذینی	۷۹	کج ردی اور فساد
۹۲	التزامی ثبوت	۸۳	خط مبحث اور سوجیانہ تحریر
۹۲	ادعوارہم کی تحقیق	۸۵	موضوع بحث
۹۶	داد کردہ بدنی نفس کی تحقیق	۸۵	اجمالی ثبوت

۱۴۳	اثبات جہر مزید احادیث کی روشنی میں	۱۰۴	ذکر بالجہر اور احادیث
۱۴۴	اربعوا علیٰ انفسکم	۱۰۴	حدیث ابن عباس
۱۵۱	خیر الذکر الخفی	۱۰۷	حدیث ابن عباس کے منسوخ ہونے کا جواب
۱۵۵	اثر ابن مسعود	۱۰۷	حدیث ابن عباس کے بارے میں
۱۶۲	ذکر بالجہر اور فقہاء اسلام	۱۱۰	ابن بطال کی تاویل کا جواب
۱۶۳	امام اعظم اور ذکر بالجہر	۱۱۰	ذکر بالجہر پر علماء سلف و خلف کا اجماع
۱۶۳	امام اعظم کا مسلک جواز جہر علی الاطلاق سے	۱۱۲	حدیث ابن الزبیر
۱۶۵	تکبیرات تشریح میں اختلاف افضلیت کا ہے	۱۱۴	حدیث ابن الزبیر روایت مسلم ہونے کی تحقیق
۱۶۷	غیر موضوع مخصوصہ میں امام اعظم سے جہر کا ثبوت	۱۱۳	حدیث ابن الزبیر کا دیگر ائمہ سے ثبوت
۱۶۹	ذکر بالجہر اور صاحبین	۱۱۵	ابراہیم بن محمد پر جرح کا جواب
۱۷۰	صاحبین کے قول پر عمل کی تفصیل اور تحقیق	۱۱۸	حدیث ابن الزبیر کی صحت پر شواہد
۱۷۱	سخاواہ کے مسئلہ میں منیٰ لفظ میں امام اعظم اور صاحبین	۱۱۹	ابراہیم بن محمد کی توثیق
۱۷۱	کسی کے قول کی پرواہ نہیں کرتے	۱۲۱	فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کی حجت
۱۷۶	امام قاضی خاں اور ذکر بالجہر	۱۲۲	حدیث ابن الزبیر پر عقلی اعتراض کا جواب
۱۷۶	امام کردری اور ذکر بالجہر	۱۲۵	حدیث قدسی
۱۸۰	فتاویٰ عالمگیری اور ذکر بالجہر	۱۲۶	حدیث قدسی سے جہر پر استدلال کی ہجرت
۱۸۱	علامہ سیوطی اور ذکر بالجہر	۱۲۷	حدیث قدسی سے جہر پر استدلال کرنے والے
۱۸۲	علامہ آلوسی اور ذکر بالجہر	۱۲۷	ائمہ اور علماء
۱۸۵	مولانا عبدالحی اور ذکر بالجہر	۱۳۱	حدیث نسائی
۱۶۹	گنگوہی صاحب اور ذکر بالجہر	۱۳۴	دیگر احادیث
۱۹۱	جہر کے ادنیٰ درجہ کی بحث	۱۳۸	حدیث مسلم

- ۱۹۴ متوسط جہر کا لنگوہی صاحب سے ثبوت
- ۱۹۶ ریاکاری کا شبہ جہر سے رکنے کا سبب نہیں ہے
- ۱۹۸ تھانوی صاحب اور ذکر بالجہر
- ۲۰۰ تھانوی صاحب کے فتویٰ کے فوائد
- ۲۰۰ جہر مفرط کی اجازت
- ۲۰۸ الا اللہ کی ضرب
- ۲۰۶ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ
- ۲۱۰ درود شریف کو باعموم جہر سے پڑھنے کا ثبوت
- ۲۱۱ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ کی تحقیق
- ۲۱۲ صحابہ کرام سے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ پڑھنے کا ثبوت
- ۲۱۳ نداء غیر اللہ کی تحقیق
- ۲۱۳ امور ما فوق الاسباب میں نداء
- ۲۱۳ وور سے نداء کا ثبوت
- ۲۱۴ اموات کو نداء کا ثبوت
- ۲۱۵ فوت شدہ بزرگوں کو بطور استمداد کے نداء
- ندائے غیب پر تھانوی صاحب کے
- ۲۱۴ شبہات اور ان کے جوابات
- ۲۱۷ صحابہ کرام سے نداء بطور استمداد کا ثبوت
- فقہائے کرام سے نداء بطور استمداد
- ۲۱۸ بعد از وفات کا ثبوت
- ۲۲۲ نداءئے غیر اللہ کے عدم جواز کا محمل
- ۲۲۳ نداءئے یا رسول اللہ
- ندائے السلام علیک ایہا النبی
- ۲۲۴ کہنا انشا ربی
- ۲۲۶ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف سننا
- بلاء الاضہام کی حدیث پر تھانوی صاحب
- ۲۲۸ کی بحث اور اس کا جواب
- ۲۳۲ نداءئے یا رسول اللہ کے جواز پر لنگوہی کی تائید
- اذان سے پہلے اور بعد صلوٰۃ و
- ۲۳۳ سلام پڑھنے کی تحقیق
- ۲۳۴ بدعت کا شبہ
- حدیث کی روشنی میں درود شریف
- ۲۳۶ بعد از اذان کا حکم
- اذان میں زیادتی
- ۲۳۷ کا شبہ
- ۲۳۷ صرف آخر

اهداء

میں اپنی ماس ناچیز کو شش کو عزالی زبان رازمی دوران آیتہ

من آیات اللہ حامی سنت رسول اللہ قدوة الفضلاء و

زبدۃ الاصفیاء سعیدی و مرشدی حضرت علامہ احمد سعید

شاہ صاحب کاظمی و امت پرکاتہم العالیہ شیخ الحدیث

انوار العلوم ملتان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل

کرتا ہوں۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

فان رقعہ الی سماک القبول فقد سعد کوکب الامل

فی برج شرف المحصول۔

غلام رسول سعیدی

تعارف

حضرت مولانا محمد عبد الحکیم شرف تادری مدظلہ

مولانا علامہ غلام رسول سعیدی زید مجدہ اہل سنت کے نوجوان علما میں علم و استدلال کے اعتبار سے قابلِ صدر شک شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو قوت و رعنائی کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ وہ بیک وقت بہترین مدرس، بلند پایہ خطیب، صاحب طرز ادیب اور کامیاب مناظر ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کا بے پناہ درور رکھتے ہیں۔ کاش اہل علم نوجوان اس درد سے آشنا ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ پریس کا دور ہے، اگر ہم نے پریس کی اہمیت کا احساس نہ کیا، تو ناقابلِ تلافی نقصان اٹھائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اجتماعی قوتوں کو اس محاذ پر لگادیں۔

علامہ سعیدی صاحب ۱۹۲۸ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ پرائمری تک وہیں تعلیم حاصل کی۔ تقسیم ملک کے بعد کراچی میں نویں کلاس تک تعلیم حاصل کی اور پریس میں ملازم ہو گئے۔ مناظر اسلام مولانا محمد عمر چھروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریریں سننے سے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ابتداءً جامعہ محمدیہ رضویہ رحیم یار خاں میں داخلہ لیا اور مولانا حافظ عبد المجید صاحب کے استفادہ کیا۔ اسی دوران عزالی زمان حضرت علامہ احمد سعید کاظمی دام ظلہ العالی کے دست مبارک پر بیعت ہوئے پھر جامعہ نعیمیہ لاہور میں حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی دام ظلہ شیخ الحدیث سے قطبی شرح جامی اور جلالین تک کتابیں پڑھیں۔ حضرت مولانا مفتی عزیز احمد یونی دام ظلہ سے تلمیذیہ المنقح کے کچھ اسباق پڑھے۔

پھر بیدار بختی انہیں عصر حاضر کے عظیم ترین مدرس حضرت مولانا عطا محمد حشری گولڑوی دام ظلہ کی خدمت میں بندیاں (سرگودھا) لے گئی جہاں معقول و منقول کی آخری کتب مثلاً قاضی مبارک، حمد اللہ شمس باغی

صدر، خیالی، ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف وغیرہ کتب پڑھیں۔ بعد ازاں جامعہ قادریہ رضویہ لائل پور میں حضرت مولانا ولی النبی دام ظلہ العالی سے تصریح اور اقلیدس اور مولانا مختار احمد مدظلہ سے سراجی پڑھی۔

تحصیل علوم کے بعد ۱۹۶۶ء سے جامعہ نعیمیہ لاہور میں تدریس، افتاء اور تصنیف کے میدان میں بحسن و خوبی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب نے ۱۹۶۶ء میں میلاد شریف کے موضوع پر اور ۱۰ نومبر ۱۹۶۹ء کو مسئلہ علم غیب پر مولوی عبدالقادر روپڑی کے ساتھ کامیاب مناظرہ کیا۔

مرکزی مجلس رضا لاہور کے شائع کردہ کتابچہ محاسن کنز الایمان "از ملک شہیر محمد خان اعوان پر ماہر القادری مدیر فاران نے اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا جس پر علامہ سعیدی صاحب نے ضیائے کنز الایمان کے نام سے ادبی اور اعتقادی گرفت فرمائی۔ مشہور ادیب جناب احمد نعیم قاسمی نے اپنے امروز کے کالم میں ماہر صاحب کی ادبی غلطیوں پر علامہ سعیدی صاحب کی تنقید کو بے حد سراہا۔

علامہ سعیدی صاحب قلم کے ذہنی ہیں، متعدد تصانیف اور بے شمار مضامین ان کے قلم سے نکل چکے ہیں۔ تذکرۃ المحدثین، توضیح البیان، ذکر بالجہر، اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام، ضیائے کنز الایمان وہ عالمانہ تصانیف ہیں جنہیں اکابر اہل علم نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔

توضیح البیان مولوی سرفراز لکھڑوی صاحب کی تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین کے جواب میں لکھی تھی اس کے بعد رسالہ ذکر بالجہر لکھا جس میں سرفراز صاحب کی بعض عبارات پر تنقید بھی کی تھی۔ یہ رسالہ ۱۳۹۰ھ میں ہزی پور سے چھپا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مولوی سرفراز صاحب توضیح البیان کا جواب پہلے لکھتے۔ بجائے اس کے ذکر بالجہر کا جواب لکھ ڈالا جو ۱۳۹۶ھ میں چھپا۔ علامہ سعیدی صاحب نے قلم برداشتہ اس کا جواب لکھا جو ذکر بالجہر کے دوسرے حصے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مولائے کریم سے ذریعہ ہدایت بناتے۔

معروضات

(۱) ۱۳۸۹ھ میں میں نے اپنے قدیم رفیق اور اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین اور مجاہد کارکن حضرت مولانا علامہ عبدالحکیم صاحب شرف زید شرف کی فرمائش پر ایک مختصر رسالہ ذکر بالجہر کے نام سے لکھا تھا جس میں قرآن کی جماعت کے بعد متوسط آواز سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو مثبت انداز سے پیش کیا تھا، اور مانعین کے شہات کو رفع کرنے میں شائستگی کا دامن کسی موقع پر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس رسالہ کی اشاعت کے تقریباً سات سال بعد ۱۳۹۶ھ میں لکھنؤ کے سرفراز صاحب نامی ایک مولوی صاحب نے حکم الذکر بالجہر کے نام سے اس کا جواب شائع کیا۔ یہ صاحب اپنے حلقہ میں شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، سفید ریش اور پیرانہ وضع رکھتے ہیں، لیکن اپنی اس کتاب میں اللہ کا نام بلند کرنے کی پاداش میں راقم کو جگہ جگہ دشنام طرازی سے نوازا ہے جن دنوں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ میں تذکرۃ المحدثین کی تصنیف کے آخری مراحل میں تھا، اسی دوران ہنگامی طور پر ضیاء کنتز الایمان کے نام سے چھپن شہادت پر مشتمل ایک رسالہ لکھا۔ درس و تدریس اور افتاء کی مسلسل مشغولیات اور اس کے ساتھ کار تصنیف کے اس اضافہ نے اعصاب پر زبردست اثر ڈالا اور میں تقریباً ایک سال تک تجزیہ معذہ کا شکار رہا اور تادم تحریر مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا۔

(۲) اہل سنت کے بطل حلیل اور مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ مفتی محمد عبد القیوم صاحب مظلہ اس دوران راقم کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ رابطہ قائم کیے رہے اور جس وقت میں بیماری کے انتہائی نازک لمحات میں تھا، اس وقت بھی وہ برابر میری ہمت اور حوصلہ بڑھاتے رہے اور علاج معالجہ کے سلسلہ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ فیض میرے علاج کی خاطر

ایک حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرنے کے لئے ایک طویل سفر اختیار کیا۔ الغرض ان کی محبت و شفقت مسلک کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور تصنیف و تالیف کی خدمت پر مسلسل آمادہ کرتے رہنے نے مجھ کو یہ جذبہ اور ولولہ عطا کیا کہ میں اس طویل بیماری کے دوران بھی حکم الذکر بالجہر کے جواب کے سلسلہ میں کام کرتا رہا اور بالآخر گیارہ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ کی مبارک تاریخ اور جمعہ کے روز سعید کو یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ والحمد للہ علیٰ ذالک۔ اور حضرت مفتی صاحب موصوف اور قبلہ استاذی المعظم علامہ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی مدظلہ ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور کے مشورہ سے اس جواب کو ذکر الجہر

کی حیثیت دے کر حصہ اول اور حصہ دوم دونوں کو ایک ساتھ طبع کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔

(۳) حضرت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم صاحب مدظلہ نے علامہ محمد عبدالحکیم صاحب شرف مولانا محمد منشا صاحب تالش قسوری اور مولانا الحاج محمد جعفر ضیائی کی رفاقت سے مسلک اہل سنت کے لئے ایک قابل صد ستائش دارالتصنیف والاشاعت قائم کیا ہے۔ اس مرکز اشاعت نے علما اہل سنت کی متعدد نایاب کتب کو زندہ کیا اور ان کی حسین، دلکش اور دل آویز طریقہ سے اشاعت کی اس کے علاوہ موجودہ دور کے ثقہ اہل قلم اور اہل علم حضرات سے مختلف دینی اور تحقیقی موضوعات پر کتابیں تصنیف کرائیں اور ان کی کاوش قلم کو بھی خوبصورت اور دیدہ زیب انداز سے زیور طبع سے آراستہ کیا۔

(۴) حضرت مفتی صاحب کی مسلک کے ساتھ والہانہ لگن کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف انہوں نے خود ایک مرکز اشاعت قائم کیا، بلکہ اپنے اخلاص اور للہیت سے متعدد مراکز اشاعت قائم کر دیئے، چنانچہ اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک ملاقات میں حضرت مولانا سید زاہد علی شاہ صاحب مدظلہ کو الحادوی لفظاوی کی طباعت کے لیے آمادہ کیا اور بحمد اللہ یہ تحریر کامیاب رہی اور حضرت سید زاہد علی شاہ صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے عربی کی نہایت نایاب کتب کو مصر اور بیروت کے معیار پر مارکیٹ میں پیش کر دیا۔ میں اللہ جل مجدہ العزیز سے دعا کرتا ہوں کہ مسلک کے ساتھ جو بے لوث لگن اور نام و خود سے بے نیاز ہو کر محض للہ فی اللہ کام کرنے کا جو ولولہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کے

دل میں رکھا ہے، اس کو خداوند قدوس بہرستی عالم کے دل میں عام کر دے۔ آمین۔

(۵) اس کتاب کی ترتیب کے سلسلہ میں جن حضرات نے مجھ کو مطلوبہ کتب کی فراہمی کی۔ ان میں حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب مدظلہ، مہتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس (اہل سنت)، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب شرف مدظلہ، صدر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، حضرت مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب مہتمم جامعہ رضویہ راولپنڈی اور عزیز القدر مولانا محمد سر فراز صاحب نعیمی ناظم شعبہ کتب اسلامیہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں ان تمام حضرات کا دل سے ممنون اور ان کے حق میں دارین کی فوز و فلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت مولانا شاہ محمد قصوری مدظلہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ذکر بالجہر (حصہ دوم) کی اپنے قلم زبین رقم سے انتہائی دل آویز، دلکش اور دیدہ زیب کتابت کی۔ نیز حضرت مولانا محمد منشا تابش قصوری مدظلہ کی خدمت میں بھی ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں جنہوں نے پروف ریڈنگ میں بہترین تعاون فرمایا۔

(۶) آخر میں میں قارئین حضرات، سے دُعا کا خواست گار ہوں کہ وہ میرے لئے صحت اور اعصابی قوت کے لئے دُعا فرمائیں، کیونکہ میں بنور زیر علاج ہوں۔ نیز آجکل میں اُلوہیت کے موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھ رہا ہوں۔ دُعا فرمائیں کہ مولیٰ تعالیٰ مجھے اس موضوع پر کما حقہ لکھنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور مسلک اہل سنت کے ساتھ وابستگی، اعمال صالحہ اور خدمتِ اسلام پر استقامت اور مداومت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ

حبیب محمد سید المرسلین علیہ الف الف تسلیمات منا ومن العلماء الربانیین

العبد المذنب المفتقر الی اللہ

غلام رسول سعیدی غفرلہ

مدرس جامعہ نعیمیہ - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ

قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان گنت مواضع اور بے حساب مقامات پر ذکر اللہ کی رغبت دلائی گئی ہے اور معزز قرآن اور روح احادیث سے آشنا حضرات پر مخفی نہیں کہ قرآن، حدیث اور عبارات علماء میں ذکر کا کئی معانی پر اطلاق کیا گیا ہے۔ ذکر باللسان ذکر بلسان و ذکر بالقلب اور ذکر بالقلب۔ ہم پہلے ان تینوں اقسام کا اجمالی ذکر کرتے ہیں اور پھر ذکر بالجہر پر کھل کر گفتگو کریں گے۔ کیونکہ اس زمانہ میں بعض مبتدعین نے اس کا انکار شروع کر دیا ہے۔ فنقول وبالله التوفیق۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زبان سے ذکر بالجہر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ **ذکر باللسان**

ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر دو۔ اور اس کی حمد و ثنا بیان کر دو۔ جس طرح تم مجالس میں اپنے آباؤ اجداد کے مفاخر بیان کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔ اس ذکر سے مقصود یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کیا جائے۔ عام ازیں کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں۔ جیسا کہ صوفیاء قدس سرہم کا طریقہ ہے کہ ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے چنانچہ احادیث صحیحہ میں اس کی اصل موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرشتوں کی ایک جماعت کو خاص کر لیا ہے جو کہ مجالس ذکر کو ڈھونڈتی ہیں پس جماعت جب کسی مجلس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتی ہے تو وہ ان میں سے جاتی ہے اور فرشتے انہیں گنیر لیتے ہیں۔ یہاں تک

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالیٰ ملائکۃ سیارۃ یتبعون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معہم و حن بعضهم بعضا باجنتہم حتی یملؤا ما بینہم و بین السماء الدنیا۔

صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۵۲ | کہ زمین و آسمان کی ساری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۷)

ذکر بالعقل

دل کی توحید اور آیات الہیہ میں غور و فکر کرنے پر بھی ذکر کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس ذکر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

عظمت و جلال میں غور کرے۔ اس کی جبروت و ملکوت میں محو فکر ہو اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں، ان نشانیوں کو تلاش کرے۔ اور نشان پر پہنچ کر صاحب نشان کو یاد کرے۔ مثلاً درندوں کی چوہ دستی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو یاد کرے۔ اولاد پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرے۔ اور بلند و بالا پہاڑوں کے غرور کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو یاد کرے۔ وسیع و محیط آسمانوں کی پہنائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے۔ و علیٰ ہذا المیاس صحیح مسلم میں ہے۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۔ کہ جب

سورج گہنا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان ہو جاتے جیسے قیامت آئی ہو۔ اور فوراً نماز پڑھتے۔ خدا سے رحمت کی دعائیں مانگتے اور فرماتے
هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لبعوث احدٍ ولا لحيوتهم ولكن
يخوف الله بها عباده فاذا امر ائمتهم شيئاً من ذلك فاحذروا الى ذكركم۔

یہ وہ نشانیاں ہیں جو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اس وقت تم اس کے ذکر کی پناہ میں آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کو کہن ملاری کر دینا اور اس کو بے نور کر دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زدہ ہونا اس لئے تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اور آپ نے یہ ظہر فرمایا کہ ایسی علامتوں کے ظہور کے وقت خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جو خدا سے سورج کو بے نور کر سکتا ہے وہ ہماری آنکھوں اور دلوں میں نور چھین لینے پر قادر ہے پس بندے کو ایسے وقت میں چاہیے کہ خدا کو براہی کرنے کی کوشش کرے، اس سے ڈرنا ہے

ذخوف کھاتا ہے۔ اور دعا و استغفار میں کوشش کرتا رہے۔

ذکر بالقلب | ذکر بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے۔ چنانچہ ارشاد ہے **وَإِذْ كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ إِذِ انبَسَتْ**۔

ذکر بالقلب کے دو مرتبے ہیں۔ ایک عوام کا مرتبہ اور ایک خواص کا۔ عوام کا مرتبہ یہ ہے کہ امر و نہی کے وقت خدا کو یاد رکھے۔ مثلاً بصر وقت حتیٰ علی الصلوٰۃ کی ندا کی جائے تو نماز پڑھ کر خدا کو یاد کرے۔ اور جب طبل جہاد بجایا جائے تو شمشیر بکف ہو کر خدا کو یاد کرے۔ انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے موڑ آتے ہیں کہ وہ خلق اور خالق کی یاد کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر خلق کو بھول کر خالق کو یاد رکھنا ہی معراج ذکر ہے۔ مثلاً کسی آفیسر کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اپنی بہن کی شادی کے واسطے، ماں باپ کے علاج کے لئے اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لئے اسے کوئی شخص اتنی رشوت پیش کرتا ہے جس سے اس کے یہ سائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ بہن کا جہیز، بچوں کی تعلیم اور بیمار باپ کو بھول جائے اور یہ یاد رکھے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے رشوت لینے سے منع فرمایا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے۔ اور اگر اس موقع پر وہ خدا کی نہیں سمجھوں گا اپنے مسائل یاد رکھے تو وہ نہ اکر بالقلب نہیں ہے۔

ذکر بالقلب کا دوسرا مرتبہ خواص اور مقربین کا ہوتا ہے جن کا دل کسی آن یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا اور وہ خالق کے جلووں میں اس طرح گم ہوتے ہیں کہ انہیں مخلوق کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا۔ اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جو فرماتے ہیں فی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل (میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ نہ کوئی ملک مقرب گنجائش رکھتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الہمیت کے جلووں میں اس طرح محو ہوتے اور محبت الہی سے ایسے سرشار ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ باقی مخلوقات کی طرف تو کیا بہتی۔

خود اپنی ذات کی طرف بھی التفات نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مارنٹہ اور اپنی ذات میں گم پایا۔ تو آپ کو مخلوق کی طرف متوجہ کیا کہ آپ تو معرفت ربوبیت یا الہی اور ذکر خداوندی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ ذرا مخلوق کی طرف توجہ فرمائیں کہ انہیں بھی آپ کے بحرِ باریاں مقام سے کچھ قطرے حاصل ہو جائیں اور آپ کے فیضانِ نظر اور انقلابِ اولیٰ التفات سے ان کی کایا پلٹ جائے۔ مگر اسی کی مصلحہ موبوں سے تھپڑے کھانے والے ساحلِ ہدایت پر آ لگیں۔ صبحِ نور کی آمد سے ظلمت کا نور ہو جائے اور توحید کی بلند بانگ گوئیوں سے لات و منات کے سینے پھٹ پڑیں۔ معصیت اپنا سر جھکا لے اور قدسوں کی عید ہو جائے۔

عنواناتِ بالاکِ روشنی میں یہ امر واضح ہو گیا کہ ذکر کی تین اقسام ہیں۔ اس وقت موضوعِ سخن ذکرِ بالجہر سے ہے کیونکہ مبتدعین دیوبند اور ذہابیت محمد بن عبدالوہاب ذکرِ بالجہر کو بدعتِ حرام اور نہ جانے کن کن اس کام سے نوازتے ہیں اس لئے ہم اس مسئلہ کو دلائل کی روشنی میں پوری تحقیق سے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ باطل کے لئے کوئی عند باقی نہ رہے اور مستلشیانِ حق پر حق اپنے تمام پہلوؤں سے واضح ہو جائے۔

فَنَقُولُ بِاللَّهِ التَّوْفِيقَ -

ذکرِ بالجہر اور ذکرِ بالسر دونوں
دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں البتہ

ذکرِ بالجہر پر قرآنِ کریم سے دلائل

بعض صورتوں میں سر مستحب ہے اور بعض صورتوں میں جہر مستحسن ہے۔ یہ کلام جہر متوسط ہے۔ اور بعض عبارات میں جس جہر پر کمرہ، بدعت یا حرام کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وہ جہر مفراط (حد سے زیادہ بلند آواز سے ذکر) یا جہر مغلوط بالسر یا جہر معمول ہے اور وہ ہمارے دعوے سے خارج ہے اور جس جہر میں ہمارا کلام ہے وہ قرآنِ کریم کی مذکورہ ذیل آیت میں صراحتاً منصوص ہے۔

فَاذْكُرُوا لِلَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ | اللَّهُ كَاذِكْرِكُمْ جِئْتُمْ آبَاءَكُمْ كَاذِكْرِكُمْ

اَشَدَّ ذِكْرًا - (قرآن کریم) کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا طریقہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور اپنے باپ دادا کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے آباء کے ذکر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور اہل فہم پر مخفی نہیں ہے کہ لوگوں کے سناتے کے لئے جو ذکر ہو گا وہ باظہر ہی ہو گا۔ پس اس آیت کریمہ سے استناداً ذکر المحھر کا جواز ثابت ہوا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

جان لو کہ ذکر باظہر بلاشبہ جائز ہے	دیگر آنکہ جہر مذکور مشروع است
اور اس کے دلائل میں سے اللہ سبحانہ	بے شبہ (الی ان قال) اذ اوله آتت
کا فرمان ہے۔ کذکرکم اباکم۔	قول حق سبحانہ وتعالیٰ کذکرکم اباکم

(اشعث اللغات جلد ۲ ص ۲۷۸)

نیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
 فاذا قضیتہم المصلوۃ فاذکروا للہ | پس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ
 قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم۔ | کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔
 سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں۔

۱۷۔ مولانا اشرف علی تھالوی دیوبندی ذکر باظہر پر یوں استدلال کرتے ہیں۔
 ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یتذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا
 اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر سے منع کرتا ہے اور مساجد کو
 خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے (ظاہر ہے کہ منع بدوئی اطلاع ذکر ممکن نہیں اور اطلاع بدوئی
 جہر غیر متصور ہے۔ (فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم ص ۳۳ مجتہدانی) شرف بریلوی

عن ابن عباس في قوله فاذا ذكروا الله قياماً وقعوداً وحاً جنوبكم
 قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم قال
 بالليل والنهار في البر والبحر
 وفي السفر والحضر والغنى والفقر
 والسقم والصحة والسر والعلانية
 وعلى كل حال -

فاذا ذكروا الله قياماً وقعوداً وحاً جنوبكم
 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت
 ہے رات اور دن میں دریا اور خشکی
 میں سفر اور حضر میں فراغت اور تنگدستی
 میں بیماری اور صحت میں سرا اور بھر سے
 ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔

روایت منقولہ للامام السیوطی الشافعی جلد ۲ ص ۲۱۴ - تفسیرات احمدیہ مطبوعہ بیروت الحنفی ۲۰۴

احیاء العلوم للغزالی جلد ۱ ص ۳۰۱

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

فاذکرونی اذکرکم | تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔

قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور
 ذکر کو سرا یا بھر کے ساتھ مقید نہ کرنا اس کے عموم اور اطلاق کو ظاہر کرتا ہے اور اصول
 حنفیہ میں مقرر ہے کہ نصوص مطلقہ کو ان کے اطلاق اور عموم پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسی

سے - مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں -

راقم کی رائے میں قول مجوزین (بھر کو جائز کہنے والوں) کا صحیح اور ان میں مفصلین (دریا یا

بذویت وغیرہ کا خضرو نہ ہو تو بھر افضل ورنہ سرا افضل) کا قول باج معلوم ہوتا ہے کہ سب آیات

بحدیث و اقوال علماء کے جمع ہو جاتے ہیں بحران خیر الامم اعد لہا۔ پس بعد ثبوت مشروعیت بھر

کسی طور پر ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق اولہ مطلق ہے خواہ مشرکہ ہو یا مجتمع حلقہ

باندھ کر ہو یا صاف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر ہو یا بیچہ کر ہر طور سے جائز ہے

(امداد الفتاویٰ جلد چہارم ص ۲۵۰ مجتہبائی)

فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم ص ۲۴ پر لکھتے ہیں -

پس ثابت ہوا کہ ذکر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہ کریں یہی ارجح و اصح ہے

بلکہ اگر عدم مشروعیت کو بھی ترجیح دی جائے تب بھی عوام کو منع نہ کریں کہ اسی بہانہ پر پھر

کر گزرتے ہیں۔ چنانچہ خود مانعین نے اس امر کی تہنیت کر دی ہے - شرف لاپوری

وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی جمل، خازن حافظ ابن کثیر اور نواب صدیق حسن بھوپالی وغیرہم مفسرین نے اس آیت کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم (جو مجھے اکیلا یاد کرے میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اور جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں) جو ذکر بالسر و ذکر بالجہر دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ کما سیاتی پس ثابت ہوا کہ ذکر بالسر والجہر دونوں مامور بہ ہیں۔ دیکھیے اسی آیت کے تحت سلیمان جمل سیوطی کی نقل کردہ حدیث من ذكرني في نفسه کی شرح میں فرماتے ہیں۔ (ای خالیاً عن الخلق ولو جهراً) یعنی فی نفسہ کا مطلب ہے اکیلا ذکر کرے عواد ذکر بالجہر ہی کیوں نہ ہو) اور علامہ خازن فرماتے ہیں۔

ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تمجید کی جائے اور ذکر قلب سے بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کیا جائے۔

الذکر یكون باللسان وهو ان یسبحوا
ویحمده و یمجده نحو ذلك من
الاذکار ویكون بالقلب وهو ان
یتفکر فی عظمة اللہ تعلق۔

(تفسیر خازن جلد ۱ ص ۹۴)

اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔

ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی قلب سے اور کبھی اعضاء ظاہرہ سے۔ زبان سے ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں اور اس کی کتاب پڑھیں۔

اما الذکر فقد یكون باللسان وقد
یکون بالقلب وقد یكون بالجوارح
فذكرهم ایاہ باللسان ان یحمده
و یسبحوه و یمجده و یقرؤا کتابہ
(تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۳۴)

اور علامہ ابن ابی النظر البقلی الشیرازی فرماتے ہیں۔

ان الذاکرین علی مراتب قوم | ذاکرین کے مرتبہ میں ایک قوم ہے جو زبان

اور قلب عارف سے ذکر کرتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ ذکر کی مٹھاس پاتے ہیں اور ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی یاد و افعال مخلصہ اور پسندیدہ عبادات سے کرتی ہے۔

ذکر واللہ بالسنتی، ناطقۃ وقلوب
عارفۃ حتی وجدوا حلاوة الذکر
وقوم ذکر واللہ بافعال مخلصۃ
وطاعات مرضیۃ۔

(تفسیر عرائس البیان جلد ۱ ص ۳۲)

اور مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں۔

ذکر زبان سے ہوتا ہے اور وہ تسبیح اور تحمید اور دوسرے ماثورہ اذکار ہیں اور قلب سے بھی ہے اور وہ دلیل توحید میں تفکر کرنے کو کہتے ہیں اور جو ارجح سے ہوتا ہے اور وہ عبادات بدنیہ میں اشتغال کو کہتے ہیں۔

الذکر یكون باللسان وهو التسبیح و التحمید ونحو ذلک من الاذکار الماثورۃ ویكون بالقلب وهو التفکر فی الدلائل الدالۃ علی واحدانیۃ وابداع خلقہ ویكون بالمجوارح وهو الاستغراق فی الاعمال التی

امروابہا۔ (تفسیر فتح البیان جلد ۱ ص ۲۰۳)

انذکرہ بالاسوالوں سے یہ بات آفتاب سے زیادہ روشن طریقہ پر واضح ہو گئی کہ زبان سے ذکر بالجہر اور قلب سے

افضلیت جہر

ذکر بالسر و نون ہی فاذا ذکر فی کے عموم میں داخل ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ ذکر بالسر اور ذکر بالجہر دونوں ہی جائز اور مستحسن ہیں بلکہ بعض قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر بالجہر ذکر بالسر پر فضیلت رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے

وعن ابی قتادہ قال ان رسول اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

سنة مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں

عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذکر و نون طرح مفید ہے لیکن جہر اچھا معلوم ہوتا ہے آپ بھی جہر کریں۔ مگر اس قدر چہرہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔

(فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم ص ۱۲ مجتہبی) شرف لاہوری

مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے جو آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے جو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ پس جب دونوں حضور نبی کریم کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں تیرے پاس سے گزرا تیری آواز مانہ میں پست تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میری مناجات تھی میں نے اسے اپنی بات سنا دی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا اور تمہاری آواز بہت بلند تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو جگا رہا تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم اپنی آواز کو قدرے بلند کرو اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو پست کرو۔

صلى الله عليه وسلم خرج ليلته فاذا هو بابي بكر يصلي يخفض من صوته و من اعمر وهو يصلي رفعاً صوتاً قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك قال قد اسمعت من ناچيت يا رسول الله وقال لعمرت بك وانت تصلي مرفعاً صوتك فقال يا رسول الله اوقظ الوسنان واطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئاً وقال لعمر اخفض من صوتك شيئاً۔

رواه ابوداؤد والترمذى نحوه

مشکوٰۃ شریف

ص ۱۰۷

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جہر مفرد سے جہر مستدل کی طرف راجع کیا لیکن جہر کو بہر حال باقی اور مقرر رکھا اور حضرت صدیق اکبر کو ستر سے جہر کی طرف راجع فرمایا، چنانچہ فرمایا یا ابا بکر ارفع من صوتک شيئاً۔ پس اس فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع صوت

کا امر فرمایا اور طریق سلوک میں مقرر ہے کہ شیخ سالک کو ادنیٰ مرتبے سے اعلیٰ مرتبے کی طرف بڑھاتا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو سرِ محض سے جہر معتدل کی طرف لے جانا اس امر پر واضح دلیل ہے کہ سرِ محض پر جہر معتدل عظیم فوقیت رکھتا ہے۔

اس مقام پر ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ ارفع من صوتک شیئاً۔ آواز ادنیٰ کرو) کا مطلب جہر نہیں ہے جس میں دوسرا بھی سننا ہے بلکہ اس کے سماع لنفسہ (اپنے آپ کو سنانا) مراد ہے یعنی اس طرح پڑھو کہ صرف تم سن سکو فلہذا اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔

اس کا جواب ملا علی قاری کی زبان سے سنیے وہ ارفع من صوتک شیئاً کی شرح میں فرماتے ہیں۔

ای قلیلاً لیتفح یث سماع و لیتعظہمت۔ آواز کو بلند کرو تا کہ سننے والے کو تم سے نفع حاصل ہو اور متلاشی ہدایت کو ہدایت حاصل ہو۔ آگے چل کر فرماتے ہیں واجعل للخلق من قرأتک نصیباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر رفع صوت کا مطلب یہ تھا کہ اسے ابو بکر اپنی قرأت سے مخلوق کے لئے کچھ حصہ رکھو۔ ان تصریحات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ارفع من صوتک شیئاً سے إسماع النفس مراد نہیں ہے بلکہ إسماع للغير مراد ہے وهو المطلوب۔

دوسرا شبہ اس مقام پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ شیخ سالک کو ادنیٰ سے اعلیٰ مرتبے کی طرف لے جاتا ہے اور اعلیٰ مرتبہ جہر ہے تو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو مزید رفع صوت کا امر فرماتے حالانکہ انہیں آواز کم کرنے کا امر ہوا اس کا جواب واضح ہے کہ اعلیٰ مرتبہ جہر معتدل اور رفع متوسط ہے کما قال اللہ تعالیٰ وابتغ بین ذالک سبیلاً۔ اور حضرت عمر کی آواز چونکہ متوسط درجہ سے زیادہ تھی لہذا اس مقدار کا جہر متوسط کے مقابلہ میں ادنیٰ درجہ تھا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہر مفروض سے جہر متوسط کی طرف راجع

کر کے انہیں اور فی اسے اعلیٰ مرتبہ کی طرف متوجہ فرمایا۔

تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث چہرہ کو یا مخصوص نماز کے بارے میں وارد ہے اسے ذکر پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ نماز ہی کے ذکر مخصوص کے بارے میں وارد ہے لیکن اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ خاص کا حکم عام پر اس وقت جاری نہیں ہوتا جب اس حکم کا منقذی خاص کی خصوصیت ہو اور جب اس حکم کا منشاء خاص کی خصوصیت نہ ہو تو پھر خاص کا وہ حکم حقیقت میں عام ہی کی طرف راجع ہوتا ہے اور ما نحن فیہ میں ذکر یا پھر کے لئے نماز مخصوص نہیں ہے کیونکہ یہ رات کی نفلی نماز تھی اور رات کو نوافل میں قرائت یا سر اور بال پھر نوافل طرح جائز ہے۔ یعنی رات کی نفلی نماز قرائت چہرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے پس ظاہر ہوا جہاں سر اور چہرہ دونوں جائز ہوں وہاں مطلوب اور مستحسن چہرہ ہوتا ہے۔

ثانیاً استدلال کا مرکزی لفظ ارفع من صوتک شیئاً (اپنی آواز بلند کرنے سے اور اس کو حضور علیہ السلام نے فی الصلوٰۃ کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ فلہذا وہ اپنے عموم اور اطلاق پر ہے گا۔ کما هو مقید فی الاصول۔

ثالثاً یہ صحیح ہے کہ ارفع من صوتک شیئاً صلاۃ الیصل کے بارے میں وارد ہے لیکن ذوی الایضاح پر مخفی نہیں کہ اعتباراً عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص مورد کا۔

رابعاً۔ استاذ المحدثین شیخ فتاحنا علامہ ابن حجر مکی نے فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۶۵ پر اس حدیث سے ذکر یا پھر پر استدلال کیا ہے۔

حمد اللہ العزیز۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ ذکر یا پھر ذکر یا سر پر فضیلت رکھتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چہرہ کی فضیلت پر

۱۔ حضرت علامہ فاضل اجل شیخ تاج الدین احمد بن عطاء اللہ سکندری نے مفتاح الافلاح و مصباح الارواح میں ذکر کے چند فضائل ذکر کئے ہیں۔ افادیت کے پیش نظر ان میں سے بعض (بقا فی صفحہ ۲۳)

تیس وجوہ پیش کرتے ہیں جن میں سے بعض وجوہ علماء احلام نے اپنی تصانیف میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور اکثر وجوہ اللہ عزوجل نے راقم الحروف کے قلب پر القاء فرمائیں۔

۱۔ ذکر بالجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے کما هو مستفاد من

نقل کے جاتے ہیں۔

ذکر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے (۲) شیطان کو ڈور کرتا ہے، اسے روکے رکھتا ہے اور ناراض کرتا ہے (۳) دل سے رنج و اہم کو دور کرتا ہے (۴) دل کو خوش اور مسرور کرتا ہے (۵) دل اور بدن کی تقویت کا باعث ہے (۶) چہرے اور دل کو متور کرتا ہے (۷) ظاہر و باطن کی اصلاح کرتا ہے (۸) فراخی سزق کا باعث ہے (۹) ہمیشہ ذکر کرنا محبت کا سبب اور عظیم دروازہ ہے (۱۰) ذکر مراقبے تک پہنچاتا ہے جس کے ذریعے مقام احسان حاصل ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے رب قدوس کی اس طرح عبادت کرنے لگ جاتا ہے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے (۱۱) رب کریم کے قرب کا باعث ہے (۱۲) بندے کے دل میں معرفت کا دروازہ کھولتا ہے (۱۳) اس سے بندے کو اپنے رب کی جلالت کا احساس پیدا ہوتا ہے (۱۴) اس سے انسانی دل زندگی حاصل کرتا ہے جیسے بارش سے کھیتی (۱۵) ذکر روح کی قوت ہے جیسے کہ غذا بدن کی (۱۶) اس کی وجہ سے دل عنفت اور اتباع شہوت کے زنگ سے صاف ہو جاتا ہے (۱۷) فکر کے لئے ذکر وہی حیثیت رکھتا ہے جو تاریکی میں بھارت کے لئے چراغ (۱۸) گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المحسبات ینزھبن السیئات (۱۹) اس وحشت کو دور کرتا ہے جو غافل بندے کو پیدا ہو جاتی ہے (۲۰) جو شخص نحو شمالی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس پر انعام فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ذکر کرنے والا دعا مانگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب کریم یہ آواز بھی جانی پہچانی ہے اور بندہ بھی شناسا ہے اور سب ذکر سے غافل رہنے والا دعا مانگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب قدوس یہ آواز اور بندہ دونوں ہی غیر معروف ہیں (۲۱) اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل نہیں (۲۲) ذکر کی وجہ سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ (۲۳) فرشتے ذکر کرنے والے کا احاطہ کرتے ہیں (۲۴) زبان کو عنیت جھوٹ اور ہر باطل بات

قوله صلى الله عليه وسلم ارفع من صوتك شيئاً۔

۲۔ ذکر با لہجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول ہے (مکافئ خیر مسلم

وسیاتی۔

سے روکتا ہے (۲۵) ذکر کرنے والے کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا (۲۶) بلکہ خوش نصیب ہوتا ہے۔
 (۲۷) ذکر کے ساتھ رونا بھی شامل ہو جائے تو یہ قیامت کے دن عرش مجید کا سایہ ملنے کا سبب ہے۔
 (۲۸) جو شخص دُعا کی بجائے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزاء دے گا (۲۹) جہنم سے آزادی کا
 ذریعہ ہے (۳۰) دنیا و آخرت میں نیسان سے بچاتا ہے (۳۱) ذکر پر آئندہ خیالی کو ڈر کرتا
 (۳۲) دل سے قساوت کو دور کر کے نرمی اور فرحت پیدا کرتا ہے (۳۳) ذکر دل کی ہر مرض کی
 دوا ہے جبکہ غفلت دل کی بیماری ہے (۳۴) اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے ملائکہ کے ساتھی فرزند
 فرماتا ہے (۳۵) ذکر کرنے سے جنت میں مکانات بنائے جاتے ہیں (۳۶) ذکر آدمی اور آگ کے
 درمیان دیوار ہے۔ اگر آدمی ہمیشہ ذکر کرے تو دیوار مضبوط ہوگی ورنہ کمزور (۳۷) ذکر کی
 لذتیں ہر کھانے اور پینے والی چیز سے زیادہ ہیں (۳۸) ذکر کرنے والے کے دل اور چہرے کو
 تروتازگی اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور آخرت میں اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن
 ہوگا (۳۹) اس کے لئے ہر جگہ گواہی دے گی جیسے کہ دوسری نیکیوں اور گناہوں کا معاملہ
 ہے (۴۰) ذکر کرنے والا زندہ ہے گو کہ ظاہری طور پر مر جائے اور غافل مُردہ ہے۔
 اگرچہ بظاہر زندہ ہو (۴۱) ذکر موت کے وقت کی پیاس سے نجات دیتا ہے۔
 (۴۲) خوفناک مقامات میں امن کا باعث ہے (۴۳) ذکر مومن شاکر کی
 علامت ہے منافق بہت کم ذکر کرتا ہے (۴۴) ذکر ایک آگ ہے جو ضرورت
 سے زیادہ کھائی ہوئی چیز کو جلا دیتی ہے (۴۵) تاریکیوں کو دور کر کے انوار کو پیدا
 کرتا ہے۔

مفتاح الفلاح ص ۱۱۸ ہاشمیہ مطبعت المنن

جلد ثانی ۱۲

شروع لاکھوری

- ۳۔ ذکر بالجہر سے انجانوں کو ذکر کی تعلیم ہوتی ہے۔
- ۴۔ ذکر نہ کرنے والوں کو ذکر کا شوق اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔
- ۵۔ فساق اور فجار کی قلوب پر ذکر سے ضرب لگتی ہے۔
- ۶۔ کفایت پر ہیبت چھا جاتی ہے۔
- ۷۔ شوکتِ اسلام اور شعائرِ دین ظاہر ہوتا ہے۔
- ۸۔ ذکر بالجہر سے زبان دل اور دماغ تینوں مشغول بعبادت ہوتے ہیں۔
- ۹۔ ذکر بالجہر میں مشقت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے افضل العبادات احزھا (افضل عبادت وہ ہے جس میں زیادہ مشقت ہو)
- ۱۰۔ ذکر بالجہر کا نفع متعدی ہے کیونکہ سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔
- ۱۱۔ ذکر بالجہر ذکر کو اونگھ، تپند اور رستی سے محفوظ رکھتا ہے اور جہر اس کی آنکھوں کو سیدار قلب کو مشتاق اور ذہن کو ہشیار رکھتا ہے۔
- ۱۲۔ ذکر بالجہر کی برکتیں ان تمام جگہوں پر پہنچتی ہیں۔ جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے چنانچہ انسان، حیوان، شجر، حجر سب جہر کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔
- ۱۳۔ ذکر بالجہر کی وجہ سے ذکر کو اپنے ذکر پر بکثرت گواہ ملتے ہیں جس جس جگہ آواز جاتی ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے ذکر پر گواہی دیں گے۔
- ۱۴۔ ذکر بالجہر کرنے والوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ (کما فی خبر مسلم و سیاتی)
- ۱۵۔ فرشتے ذکر بالجہر کرنے والوں کا زمین سے آسمان تک اعاطہ کر لیتے ہیں۔
- ۱۶۔ ذکر بالجہر کرنے والوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔
- ۱۷۔ ذکر بالجہر کو لے جانے پر فرشتے مامور ہیں۔
- ۱۸۔ ذکر بالجہر کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدکاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔
- ۱۹۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس ذکر کو فرشتے سننے ہیں۔ وہ اس ذکر پر ستر درجہ فضیلت رکھتا ہے جسے فرشتے نہیں سننے۔ (ماخوذ از فتاویٰ عزیز بی)
- ۲۰۔ ذکر بالجہر سے ذکر غیر کی اصلاح کے لئے کوشاں ہوتا ہے اور یہ طریق انبیاء

کی پیروی ہے۔

- ۲۱۔ ذکرِ بالِجہر کی وجہ سے روپی و سوپے اور کیفیات نفسانیہ مند فح ہو جاتے ہیں۔
- ۲۲۔ عباداتِ کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ امثالاً لقولہ تعالیٰ واما بنعمتہ ربک فحذرت
- ۲۳۔ ذکرِ بالِجہر کی وجہ سے مسلمان ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔
- ۲۴۔ ایک دوسرے سے ملاقات، تعارف اور دوستی کا سبب ہے۔
- ۲۵۔ ذکرِ بالِجہر سے اللہ فرشتوں پر مباحثات فرماتا ہے۔
- ۲۶۔ ذکرِ بالِجہر بشر کے حق میں ملائکہ پر حجت ہے۔
- ۲۷۔ ذکرِ بالِجہر کو بارگاہِ ایزدی میں حضورِ کا شرف ملتا ہے۔
- ۲۸۔ ذکرِ بالِجہر کی وجہ سے لوگ ہاہم عبادات میں تعاون کرتے ہیں۔
- ۲۹۔ ذکرِ بالِجہر کے لئے جمع ہونا دوسری عبادت کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے مثلاً سلام عند التلاقی والوداع عند الاختتام اور حسن معاشرت۔
- ۳۰۔ ذکرِ بالِجہر سلسلہ اولیہ و قادریہ و چشتیہ کا معمول ہے۔ وہمہ پیراں ما اند مذکورہ بالا سطور میں ذکرِ بالِجہر کی ذکرِ بالسر پر جو افضلیت بیان کی گئی ہے وہ اس وقت ہے۔ جب ریاء، حزرِ مسلمین اور غسلِ عبادت کا خوف نہ ہو اور جب ان امور کا خوف ہو تو اس وقت ذکرِ بالسر افضل ہے۔ اور اگر غائرِ نظر سے دیکھا جائے تو ضررِ مسلمین اور غسلِ عبادت محض ایک ظاہری امر ہے۔
- حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے نہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے نہ ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے اور اس کی کما حقہ تحقیق ہم انشاء اللہ العزیز آئندہ صفحات میں بیان کریں گے پس ثابت ہوا کہ ذکرِ بالسر کی افضلیت صرف ایک وجہ سے ہے اور وہ ہے خوفِ ریاء پس اگر خوفِ ریاء ہو تو ذکرِ بالسر افضل ہے اور اگر خوفِ ریاء نہ ہو تو ذکرِ بالِجہر افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک وجہ سے ذکرِ بالسر افضل ہے اور تیسری وجہ سے ذکرِ بالِجہر افضل ہے اور یہ بات بلا خوف و خطر کہی جاسکتی ہے کہ ریاء کا خوف ناقصین کو ہوتا ہے جن کا نفس مطمئن نہیں ہوتا اور اصحابِ نفوس

مطمئنہ اور کاملین کو اخلاص میں اس قدر شدید اشتغال ہوتا ہے کہ وہاں اختلاط
ریاء کا تصور ہی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ امام الکاملین رئیس المطمئنین سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع من صوتک
شیئاً۔ بلند آواز سے ذکر کرو۔ پس ثابت ہوا کہ ذکر یا بجز کرنا انبیاء اور صدیقین
کا معمول اور صلحا اور کاملین کا طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں اوقات، اسباب اور دواعی
مختلف ہوتے ہیں کبھی تدبیر اور تفکر کا موقع ملتا ہے اور کبھی انسان سرشاری نعمت سے اس
طرح معمور ہوتا ہے کہ اس کا دل اور زبان دونوں ذوق و شوق سے آباد ہوتے ہیں
پس جواز تو ہر وقت ہے لیکن کسی وقت سزا افضل ہوتا ہے اور کسی وقت جہر افضل
ہوتا ہے۔ وھذا هو التحقيق۔

ذکر یا بجز پر احادیث سے لائل

بخاری اور مسلم نے یہ حدیث ابن عباس
سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی نماز کے اختتام کو اللہ اکبر کہنے سے
پہچانا کرتا تھا۔

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال كنت اعرف انقضاء صلوة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالتکبیر متفق علیہ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۸۸)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تکبیر سے
مراد مطلق ذکر ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور
اور مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں نمازوں کے بعد ذکر یا بجز معروف تھا
اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اختتام

گفتہ اند کہ مراد تکبیر اینجا ذکر است چنان
کہ در صحیحین از ابن عباس آمدہ است کہ
رفع صوت بذكر وقت انصراف مردم از نماز
فرض در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
معہود بود گفت ابن عباس می شناسم
من انقضاء صلوة را بدال پست آوردہ

است۔ بخاری میں اس حدیث کے پس معلوم شد کہ مراد بتکبیر مطلق ذکر است۔ (استعمتہ اللغات جلد ۱ ص ۴۱۸)

کو ذکر بالجہر سے پہچاننا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا پس معلوم ہوا کہ یہاں تکبیر سے مراد مطلق ذکر ہے۔

امام نووی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔

هذا دليل لما قاله بعض السلف انه يستحب الجهر بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وضمن استحبابه من المتأخرين ابن حزم الظاهري نووي

یہ حدیث سلف کے اس مسلک پر دلیل ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے اور متأخرین میں ابن حزم ظاہری کا یہی مسلک ہے۔

(شرح مسلم علی حاشیہ مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۳)

صحیحین کی اس حدیث کے بعد ذکر بالجہر پر دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلواته يقول بصوته الا على لا اله الا الله وحده لا شريك له (الحديث في الامم مسلم مشكوة ص ۱۸)

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کا ذکر فرماتے تھے۔

شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

این حدیث صریح است در جہر تذکر کہ آنحضرت با آواز بلند می خواند۔ (اشعتہ اللغات جلد ۱ ص ۴۱۹)

اور یہ حدیث ذکر بالجہر پر نص صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالجہر کیا کرتے تھے۔

۳۔ صحیحین کی ایک اور حدیث استجاب ذکر بالجہر پر بدیہ قارئین کی جاتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی لقی

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی
حج وانا معہ اذا ذکر فی
فان ذکر فی فی نفسہ ذکرتمہ
فی نفسی وان ذکر فی فی ملاء
ذکرتمہ فی ملاءخیر منہم
متفق علیہ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۶)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

اس حدیث میں ذکر بالجہر کے جواز پر دلیل ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

و در این حدیث دلیل است بر جواز ذکر جہراً
چنان کہ گذشت۔

(اشعۃ اللمعات جلد ۲ ص ۱۸)

صحیحین کی حدیث کے بعد اب استحباب ذکر بالجہر پر نسائی شریف کی روایت

ملاحظہ فرمائیے۔

عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تین بار سبحان المدک القدوس فرماتے اور تیسری مرتبہ آواز بلند فرماتے۔

عن عبدالرحمن بن ابی بکر عن ابیہ
قال کان یقول اذا سلم
سبحان المدک القدوس ثلاثاً
یرفع صوتہ بالثالثۃ۔
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۴)

اس حدیث کے تحت شیخ محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

اس حدیث میں ذکر بالجہر کے جواز پر دلیل ہے اور وہ بلاشبہ ثابت ہے۔

و درین حدیث دلیل است بر مشروعیت
جہر بذكر ما ثابت است بے شبہ۔

(اشعۃ اللمعات جلد ۱ ص ۵۳)

اور نواز علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

علامہ مظہر نے فرمایا یہ حدیث بلند آواز سے ذکر کرنے کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے پس انہیں جہاں مجلس ذکر ملتی ہے وہ اس مجلس کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ مجلس ذکر سے لے کر آسمان دنیا تک تمام فرشتوں سے جھڑپتی ہے اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتے والا ہے) تم کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں تیرے بندوں کی مجلس سے آئے جو تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس وہ اگر جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں وہ پناہ مانگتے

قال المظہر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت على الاستحباب۔
(مرقاۃ شریف جلد ۳ ص ۳۱)
فی روایت مسلم قال ان اللہ ملائکة سیارة فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فینہ ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم یملاؤا ما بینہم و بین السماء حتی الدنیا فاذا انصرفوا عرجوا و صعدوا الی السماء قال فی سئلہم اللہ و هو اعلم من امین جنتم فیقولون ہننا من عند عبادک فی الارض یسجدونک و یکیرونک و یمهلونک و یحمدونک و یسئلونک قال و ماذا یسألونی قالوا یسئلونک جنتک قال هل را واجنتی قالوا لا ای رب قال و کیف لو را و اجنتی قالوا یستجیرونک قال و ما یستجیرونی قالوا ان

تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس سے پناہ مانگتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ دیکھتے تو کتنی شدت سے پناہ مانگتے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور ان کا مطلوب انہیں عطا کیا۔ اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے بارالہ ان میں ایک کتا ہکا بندہ تھا جو یونہی راہ چلتا ہوا ان میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان میں شامل ہو جائے وہ بھی ان کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہے کہ جماعت کے ساتھ ذکر کرنا مطلوب ہے اور جو ذکر جماعت کے ساتھ ہو وہ ذکر یا جہر ہی ہوتا ہے۔ دیکھئے علامہ خیر الدین رحلی فرماتے ہیں والذکر فی السلا ولا یكون الا عن جہر (جماعت سے جو ذکر ہو وہ جہر ہی ہوتا ہے۔
(فتاویٰ خیریہ ص ۱۸)

ثانیاً۔ فرشتوں کا سنا جہر پر قرینہ ہے کیونکہ سماعت صوت کی فرع ہے۔ بغیر آواز کے سننے کا کوئی معنی نہیں۔ ثالثاً۔ حدیث شریف میں ہے یسبحونک ینکیرونک ویسئلونک ویحمدونک یعنی جماعت کے ساتھ سبحان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمد لله ہے تھے اور جب تک جہر کے ساتھ یہ کلمات آواز کے جائیں ان میں جماعتی رنگ پیدا نہیں

نارک قال لعل راواناری
قالوا قال فکیف لومراوا
ناری قالوا الاستغفر و نک
قال فیقول قد عفرت
لهم فاعطیتهم ما سألوا
اجر تهم مما استجاروا
قال یقولون رب فیهم
فلان عیب خطاء وانما
مرفجس معهم قال فیقول
ولاء عفرت هم القوم
لا یسئقوا بہم جلیسہم
مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۷

(مسلم جلد ۲ ص ۳۵۲)

ہو سکتا کیونکہ ذکر بالسر میں کسی دوسرے کو بہتہ نہیں اس نے کیا پڑھا۔ کب شروع کیا کب ختم کیا۔ ان کلمات کی ادائیگی میں جماعتی انداز تب ہی پیدا ہوگا جب ہم آہنگ ہو کر جہاں یہ کلمات ادا کئے جائیں رابعاً امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وحف بعصمہ بعضاً کے تحت فرماتے ہیں۔

ای حث علی المحضوس والاستماع
نووی مشروح مسلم شریف
(مسلم جلد ۲ ص ۳۵۲)

یعنی بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کی مجلس
میں حاضر ہونے اور ذکر سننے پر براہیختہ
کرتے ہیں۔

علامہ نووی کے اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر بالجہر ہے۔

ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں ملتسوں اهل الذکر کے تحت
فرماتے ہیں۔

ای یطلبونہم لیروہم
ویستمعوا ذکرہم

بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلا تے
ہیں کہ وہ ذاکرین کی زیارت کریں اور
ان کا ذکر سنیں۔

اور ھَلْ تَوَاجَّحْتُمْ کے تحت فرماتے ہیں۔

ای من استماع الذکر و زیارۃ الذاکر اور ذکر سننے اور ذکر کرنے والے کی
زیارت کے لئے۔

اور فیہم فلان عبد خطاء انما مرفجاس معہم کے تحت فرماتے ہیں۔
ای ما ذکر اللہ قصداً أو إخلاصاً
والاستماع الذکر ذکر
(مرقاۃ شریف جلد ۵ ص ۵۶ تا ۵۸)

یعنی اس شخص نے اللہ کا ذکر قصداً یا
اخلاصاً نہیں کیا اور نہ ذکر کو سنا بھی
ذکر پورتا ہے۔

یہ عبارت فرشتوں کے قول پر پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ فرشتوں
کے کہا کہ ذاکرین میں ایک ایسا شخص تھا جو صرف ان کے پاس سے گذرا اور بیٹھ گیا یعنی

اس نے ذکر نہیں کیا) اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ذکرین کا سننا اور ذکر سننا بھی ذکر ہے تو پھر فرشتوں نے یہ کیسے کہا کہ اس نے ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب ملا علی قاری دیتے ہیں کہ اس کا ذکر سننا اخلاصاً اور قصداً نہ تھا یونہی اتفاقاً طور پر اس نے ذکر سن لیا۔ ملا علی قاری کے اس کلام سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حدیث شریف میں جن ذکرین کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو فرشتے بھی سنتے ہیں اور انسان بھی اور سننا جہر کی قرع ہے پس بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کثیرہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ اس حدیث میں جماعت کے ساتھ ذکر یا جہر کی تلقین اور ترغیب کی گئی ہے۔

اور مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے ضمن میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت پر تشریف لائے اور فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی۔ فرمایا قسم اللہ کی تم اسی لئے بیٹھے ہو۔ عرض کی اسی لئے بیٹھے ہیں پس فرمایا میں نے تم سے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں طلب کی بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے (یعنی ان پر تمہاری فضیلت ظاہر فرما رہا ہے)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ لِهَذَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِيَعِينَنَا قَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَا لِك قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَا لِك قَالَ أَمَا إِنِّي لَمُ أَسْتَحْفِظُكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنِّي أَمَّا فِي جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَوْلِهِمْ مُسْلِمٌ مَشْكُورَةٌ شَرِيفٌ ص ۱۹۸ و مسلم شریف جلد ۲ ص ۳۵۵

یہ الفاظ مسلم شریف کی روایت میں ہیں۔ حدیث سابق کی طرح اس حدیث میں بھی جماعت اور حلقہ کے ساتھ ذکر کا بیان ہے۔ اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جماعت

کے ساتھ ذکر سے ذکر بالجہر مراد ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ذکر بالجہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالجہر کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے قسم طلب فرماتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی بشارت دینے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔

ارشادات علماء اور ذکر بالجہر

امام نووی شافعی ذکر بالجہر کے متعلق فرماتے ہیں۔

جو ذکر بالقلب کو تفضیلت دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ پوشیدہ عمل افضل ہوتا ہے اور جو ذکر باللسان کو تزییح دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنے میں عمل زیادہ ہوتا ہے اور عمل کی زیادتی سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔

وَ اَحْسَنُ مِنْ رَجَحِ ذِكْرِ الْقَلْبِ بَانَ
عَمَلِ السِّرِّ اَفْضَلُ وَمَنْ رَجَحَ ذِكْرَ
اللسانِ قَالَ لِانَّ الْعَمَلَ فِيهِ اَكْثَرُ
فَاِنَّ زَادَ بِاسْتِعْمَالِ اللِّسَانِ اِقْتَصَا
زِيَادَةً اَجْبَرُ۔ (نووی شرح مسلم جلد ۳
مطبوع اصح الطابع وہی باب فضل مجالس ذکر)

یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ زبان سے ذکر بالسر بھی ہو سکتا ہے اور علامہ نووی کی مراد یہی ہے کیونکہ علامہ نے ذکر باللسان کو سر کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے اور یہ تقابل اس وقت صحیح ہوگا جب ذکر باللسان سے ذکر بالجہر مراد ہو۔

اس عبارت کے بعد قول فیصل ذکر فرماتے ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ
زبانی ذکر کرنا ذکر بالقلب سے افضل ہے۔

الصحيح ان ذكر اللسان مع حضور
القلب افضل من القلب۔

نووی علی ہاشم مسلم شریف جلد ۲ ص ۳۴۴

اور عارف صادی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کیا لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے یا
خلوت میں ذکر افضل ہے؟ حق یہ ہے کہ

وَهَلِ الْاَفْضَلُ الذِّكْرُ مَعَ النَّاسِ
اَوْ الذِّكْرُ فِي خَلْوَةٍ وَالْحَقُّ الْفَضِيلُ

اس میں تفصیل ہے۔ اگر اسے اکیلے ذکر کرنے میں سرور آتا ہو اور لوگوں کی ہدایت پر مامور نہ ہو تو خلوت میں ذکر کرنا افضل ہے ورنہ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے تاکہ سرور حاصل ہو اور لوگ اقتداء کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ذاکرین سے بنائے۔

وَهَذَانُ كَانَتِ الْإِنْسَانُ يَنْشَطُ
وَحَدَاةً وَلَمْ يَكُنْ مَدْعُوًّا مِنَ اللَّهِ
لِهَدَايَةِ النَّاسِ فَالْمَخْلُوعَةُ فِي
حَقِّهِ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَبِذِكْرِهِ
مَعَ النَّاسِ أَفْضَلُ إِمَّا لِيَنْشَطُ أَوْ
لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ ذِكْرِهِ -

(تفسیر صاوی شریف جلد ۱ ص ۶۵)

ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں۔

مظہر نے کہا یہ حدیث بلند آواز سے ذکر کرنے کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے جب کہ دکھلاوے سے پرہیز ہو تاکہ دین کا اظہار ہو اور سامعین کو تعلیم ہو اور غفلت کی نیند میں سونے والے کو بیداری نصیب ہو اور ذکر کی برکت دیں کے شجر و حجرہ انسان حیوان تک پہنچے۔ جہاں تک ذکر کی آواز پہنچے اور دوسروں کو اقتداء بالجہر حاصل ہو اور ہر طب و یا بس اس کی گواہی دے۔

قَالَ الْمَظْهَرُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى
جَوَازِ الذِّكْرِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ
بَلْ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ إِذَا اجْتَنَبَ
الْمَرِيءُ إِظْهَارَ الْبَلَدِيِّينَ وَتَعْلِيمًا
لِلسَّامِعِينَ وَإِقَاتًا لَهُمْ مِنْ
مَرَقَدَةِ الْحَقْلِ وَالْإِهْطَالِ لِبُرْكَاتِهِ
الذِّكْرِ إِلَى مَقْدَارِ مَا يَبْلُغُ
الصَّوْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَيَوَانِ
وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ وَالْمَدْرِ وَطَلَبِ
إِقْتِدَاءِ الْغَيْرِ بِالْخَيْرِ وَيَشْهَدُ

لَمْ يَكُلْ رَطْبًا وَلَا بَسًا يَسْمَعُ صَوْتًا (مرقاۃ جلد ۳ ص ۱۷۲)

سید احمد طحطاوی حنفی فرماتے ہیں۔

فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ مساجد میں ذکر بالجہر سے نہ روکا جائے تاکہ قرآن کی آیت کریمہ

قَالَ فِي الْفَتَاوَى لَا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْرِ
بِالذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ إِحْتِرَازًا عَنِ

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ
 أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمًا كَرِيمًا
 داخل ہونا لازم نہ آئے اور امام شافعی نے
 ذکر الذاکر للمذکور والشاكر
 للمشکور“ میں تشریح فرمائی ہے کہ قدرتی
 وحدیثا علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مساجد
 میں جماعت کے ساتھ ذکر یا پھر بغیر کسی انکار
 کے مستحب ہے۔ سوائے اس کے کہ ذکر سے کسی
 کی نماز یا نیند یا قرأت میں خلل پڑے اس
 طرح کتب فقہ میں مرقوم ہے اور حلی میں
 ہے کہ ریاء کا خوف نہ ہو تو بلند آواز
 سے قرأت افضل ہے۔

الدُّخُولِ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ
 فِيهَا اسْمُهُ كَذَا فِي الْبِرَازِيَّةِ وَ
 نَصَّ الشَّعْرَانِيُّ فِي ذِكْرِ الذَّاكِرِ
 لِلْمَذْكُورِ وَالشَّاكِرِ لِلْمَشْكُورِ
 مَا لَفْظًا وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلْفًا
 وَخَلْفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ
 تَعَالَى جَمَاعَةً فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا
 مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ إِلَّا أَنْ تَشْوِشَ جَهْرًا
 بِالذِّكْرِ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ قَارِعٍ
 قَرَأَنَ كِتَابًا فِي كُتُبِ الْعَقَبِ وَفِي الْحَلِيِّ
 إِلَّا فُضِّلَ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ عِنْدَ قَوْمٍ مَشْفُورِينَ مَا لَمْ يَحَاطَبُوا

رِيَاءً - (طحطاوی ص ۱۹) (فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم ص ۲۵۔ مطبوعہ مجتہبائی)

طحطاوی سے ”فتاویٰ برازیہ“ ذکر الذاکر للمذکور اور حلی کے حوالوں کے بعد

اب علامہ شامی کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔

بعض اہل علم نے فرمایا کہ ذکر یا پھر افضل ہے
 کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ
 سامعین تک پہنچتا ہے اور ذاکر کے قلب
 کو بیدار کرتا ہے اور اس کی ہمت کو فکر
 کی طرف راجع کرتا ہے اور اس کی سماعت
 کو ذکر کی طرف پھیرتا ہے اور نیند کو دور
 کرتا ہے اور سرور کو زیادہ کرتا ہے۔

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَهْرَ
 أَفْضَلُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ عَمَلًا لِعَدِيٍّ
 فَتَدْرِي إِلَى السَّامِعِينَ وَيُوقِظُ
 قَلْبَ الذَّاكِرِ فَيَجْمَعُ هَتَمًا إِلَى الْفِكْرِ
 وَيُصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَى الْبِرِّ وَيُطْرِدُ
 النَّوْمَ وَيُزِيدُ الشَّاطِرَ -

(شامی جلد ۱ ص ۶۱۸)

صاحب در مختار کے استاد علامہ خیر الدین ربلی حنفی فرماتے ہیں۔

ذکر کے لئے حلقہ باندھنا اور اس کے ساتھ
چہر کرنا اور التماس تصادم کرنا بہر حال جائز
ہے کیونکہ اس میں وہ احادیث وارد ہیں جو
چہر کا اقتضا کرتی ہیں جیسے بخاری و مسلم و
ترمذی و نسائی و ابن ماجہ اور احمد نے
اسناد صحیح سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے
میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا
ہوں اور جماعت کے ساتھ ذکر بغیر چہر کے
متصور نہیں۔ اسی طرح ذکر کے لئے حلقہ
بنانا اور ملائکہ کا اس کے گرد طواف کرنا
سوا چہر کے متصور نہیں اور سر کے بارے
میں بھی حدیثیں وارد ہیں اور ان احادیث
میں تطبیق اسی طرح ہے کہ سر اور چہر اشخاص
اور اوقات کے اختلاف سے مختلف ہوتا
ہے جس طرح سر اور چہرگی قرآن کی حدیثوں
میں تطبیق دی گئی ہے اور اس کے معارض
وہ حدیث نہیں ہے جس میں ہے کہ بہترین
ذکر بالسر ہوتا ہے کیونکہ اس کا محمل یہ ہے
کہ جب ریاء کا خوف ہو یا مسلمانوں کو
ایذا ہو یا نیند میں خلل ہو اور بعض اہل علم
نے فرمایا کہ جب ان امور سے خالی ہو تو

فَمَا حَلَقَ الْمَذْكُورَ وَالْجَهْرِيَّ وَالْإِسْرَافَ
الْقَمَائِدِ فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ
مَا أَتَى طَلَبَ الْجَهْرِ نَحْوَ وَرَأَتْ
ذَكَرَ فِي مَلَأَ ذَكَرَتْ فِي مَلَأَ
خَيْرٌ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَالسَّائِي وَأَبْنُ مَاجَةَ
رَوَاهُ أَحْمَدٌ بِحَسَنٍ اسْتَدْرَجَ وَبَرَادِيُّ
أَخْبَرَهُ قَالَ قَتَادَةَ وَالْيَسْرَ اسْتَرْجَعَ
وَالذِّكْرُ فِي مَلَأَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ
جَهْرِ وَكَذَا حَلَقَ الذِّكْرَ وَطَوَّافُ
الْمَلَأَ بِكَبْرٍ بِهَا وَمَا وَرَدَ فِيهَا
مِنَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا
يَكُونُ فِي الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ وَهَذَا
أَحَادِيثُ إِقْتَضَتْ طَلَبَ الْإِسْرَافِ
وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ
كَمَا جُمِعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ لَطَالِبَتِ
لِلْجَهْرِ بِالصَّوَاءَةِ وَالطَّالِبَتِ
لِلْإِسْرَافِ بِهَا وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ
خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ لِأَنَّ حَيْثُ
خِيفَ الرِّيَاءُ أَوْ تَأَذَى الْمُسْلِمِينَ
أَوْ الْيَأَمُ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

جہر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سامعین تک پہنچتا ہے اور ذاکر کے دل کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے ذہن کو فکر کی طرف راہ چھوڑتا ہے اور سرور کو زیادہ کرتا ہے۔

أَنَّهُ أَفْضَلُ حَيْثُ خَلَا مِمَّا ذُكِرَ
لِأَنَّهَ أَكْثَرَ وَعَمَلًا وَلِتَعْدِي
فَأَيْدِيهِ إِلَى السَّامِعِينَ وَيُوقِظُ
قَلْبَ الدَّاكِرِ فَيَجْمَعُ لِقَمَّةِ إِلَى الْفِكْرِ
وَيُصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَى وَيُطْرِدُ
النُّومَ وَيُزِيدُ الشَّاطِطَ۔

(فتاویٰ خیریہ، کتاب الکرہیہ والاستحسان ص ۱۸۱)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

جماعت عظیم کے مل کر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کو بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جَمْعٌ عَظِيمٌ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ
بِالسَّبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ جَمَلَةً لَا يَأْسُ
بِهِ (عالمگیری جلد ۴ ص ۹۰)

اور آداب مسجد میں ہے۔

مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے سوا آواز بلند نہ کی جائے۔

أَن لَّا يَرْفَعُ فِيهَا لَصُوتَ مَنْ
غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ (عالمگیری جلد ۴ ص ۹۴)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بلند آواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد مطلقاً مشروع ہے۔ اس کے بارے میں احادیث وارد ہیں۔

بِدَانْتِهِ جَهْرٌ مَذْكُورٌ مَطْلَقًا بَعْدَ نِزَاةِ مَشْرُوعٍ
أَسْتِ وَارِدَةٌ اسْتِ وَرَوَى أَحَادِيثُ
(اشعۃ اللمعات جلد ۱ ص ۴۱۸)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

دیگر بذاتکہ جہر مذکور جائز است بلاشبہ | ذکر بالچہر بلاشبہ جائز ہے۔

(اشعۃ اللمعات جلد ۲ ص ۱۶۴)

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں

دیگر حقیقت ذکر جہر و حق آل است | حق یہ ہے کہ ذکر بالچہر کا انکار کرنا جہالت

ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں صریح جہر ہے اور اس بات میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے وہ کسی باب میں نہیں دی یعنی اس میں لٹنی بھی جائز ہے اور تلبیہ حج کے بارے حدیث میں وارد ہے الحج والیوم واللیح والیوم واللیح کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ نیز حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو ذکر سے پہچانتے تھے اور جس ذکر کو فرشتے سنیں اس کی اس ذکر پر ستر درجہ فضیلت ہے جس کو وہ سنیں اور طریقہ چشتیہ اویسیہ اور قادریہ کی بناء ذکر بالجہر ہے اور یہ سب ہمارے پیر ہیں۔

اور شیخ مشائخنا امام ابن حجر مکی الشافعی فرماتے ہیں۔

صوفیاء کرام جو نمازوں کے بعد اپنے سلوک کے مطابق ذکر بالجہر کرتے ہیں اس کی مضبوط اصل موجود ہے کیونکہ بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک اس قوم کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے اور بعد عصر سے

کہ اتکار ان سفاہت واضح است در تلاوت قرآن جہر صریح است ما اذنت لشيء ما اذنت یعنی لٹنی بالقرآن بجمہریہ و در تلبیہ حج آمدہ الحج والیوم واللیح ای سرفح الصوت بالتلبیہ و اراقم الدم و قرآن را فضیلت معروف است و کنا نعرف القضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر و فضل الذکر الذی یسمع الحفظ علی الذکر لا یسمع الحفظ یسمعین صنعاً و بنا طریقہ چشتیہ اویسیہ و قادریہ کہ ہم پیران ما اند بر ذکر جہر است و فتاویٰ عزیز جلد ۱ ص ۱۰۱

وَأَمَّا إِذِ الصُّلُوبِ الَّتِي يَصْرُوهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِمْ فِي سُلُوكِهِمْ لَهَا أَصْلٌ أَحْيَلُ فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ

إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالسُّورَةُ الْبَقَرَةَ وَلَا تَجْرَأُ عَلَى الْعَرْشِ عِزَّةً
 تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى
 أَنْ تَغِيَّبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
 وَمَا فِيهَا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْعُدُوا
 مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ
 الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ
 مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
 وَلَا تَقْعُدُوا مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
 مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةٌ وَرَوَى
 أَبُو نَعِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجَالِسُ
 الذِّكْرُ تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَتَحْفَظُ
 بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَقْضَاهُمْ الرَّحْمَةَ
 وَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْعُدُوا قَوْمًا
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفِظَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ
 غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ يَخْتَارُ
 وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَلِمْنَا لِعِتَادَةِ الصُّوفِيَّةِ
 مِنْ إِيَابِهِمْ عَلَى الْأَذْكَارِ وَالْأَوْدَادِ
 بَعْدَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا أَصْلًا مَحِيحًا
 مِنَ السُّنَنِ وَهُوَ مَا ذُكِرْنَا فَلَا اعْتِرَافَ

عروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا
 مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے اور
 ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے روایت کیا ہے کہ حضور کریم علیہ
 السلام نے فرمایا صبح کے بعد سے طلوع
 آفتاب تک اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا
 جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو مجھے اولاد اسماعیل
 کے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب
 ہے اور ابو نعیم نے روایت کیا کہ حضور
 صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کی
 مجلسوں پر سکون نازل ہوتا ہے اور
 فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت
 ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا
 فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ امام احمد اور
 مسلم نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جماعت ذکر کرنے
 کے لئے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے اس کا احاطہ
 کرتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے
 اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 ان کا اس جماعت میں ذکر فرماتا ہے جو
 اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور جب ثابِت
 ہو چکا کہ صوفیاء کرام جو نمازوں کے بعد
 ذکر بالجہر کرتے ہیں اس کی اصل سنت

عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ كَانَ هُنَاكَ
 مَنْ يَتَذَكَّرُ بِجَهْرِهِمْ كَمَنْ أَوْفَى
 نَدْبَ لَهْمِ الْإِسْرَامِ وَإِلَّا رَجَعُوا
 لِمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ اسْتَكَذُّهُمْ الْجَمَاعُ
 بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ لِمَا مَرَاتَهُ
 كَالطَّبِيبِ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا يَرَى فِيهِ
 شِفَاءً لِعَلَّتِ الْمَرِيضُ وَلِذَا لَكَ تَجَدُّ
 بَعْضُهُمْ بِخَتْمِ الْجَهْرِ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ
 الرَّدِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ النَّفْسَانِيَّةِ وَ
 إِيقَاطِ الْقُلُوبِ الْغَافِلَةِ وَالطُّمَّانِ
 الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ وَبَعْضُهُمْ بِخَتْمِ
 الْإِسْرَامِ بِمُحَاكَمَةِ النَّفْسِ
 وَتَعْلِيمِهَا طُرُقَ الْإِخْلَاصِ وَإِثَارِهَا

صحیحہ سے ثابت ہے پس ان کے اس ذکر
 پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الایہ کہ ان کے جہر
 سے کسی کی نیند یا نماز میں حرج ہو تو ایسی صورت
 میں سر مستحب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اپنے
 شیخ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ذکر کرے۔ کیونکہ
 شیخ طبیب کی طرح وہ طریقہ بتاتا ہے جس میں
 شفا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ذکر بالجہر
 کو اختیار کرتے ہیں تاکہ رومی و سوسے اور کیفیات
 نفسانیہ منفع ہوں۔ قلوب غافلہ بیدار ہوں
 اور عبادات کاملہ کا اظہار ہو اور بعض ذکر
 بالسر کو اختیار کرتے ہیں تاکہ مجاہدہ نفس
 ہو اور نفس کو اخلاص کی تعلیم اور اسے
 گناہی سکھائی جائے۔

الْمُخْمُولَ - (فتاویٰ حدیثیہ ص ۱۱۵)

صفحات سابقہ میں ہم قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال
 صحابہ، اقوال سلف اور وجود عقلی سے جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر کا جواز اور استحسان
 بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ ذکر بالجہر کے بارے میں مولوی سرفراز صاحب سے سنئے جو
 لکھتے ہیں "اور یہ بدعت ضلالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے بدعت عظمیٰ بھی ہے بدعت
 ظلماء بھی۔" انتھی بلعظیٰ راہ سنت ص ۱۱۰۔

اب ہم تمام مبتدعین و بائعہ، دیوبندیہ سے عموماً اور مولوی سرفراز صاحب سے
 خصوصاً پوچھتے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بدعت ضلالت اور
 گمراہی ہے تو پھر یہ فتویٰ صرف ہمارے ہی لئے ہے یا یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ پر بھی لگائیے گا۔
 جو فرماتا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (القرآن)

اور اِنَّ ذَكَرْنِي فِي مَلَاِيْذِكُمْ فِي مَلَاِيْذِيْهِمْ خَيْرٌ مِنْهَا الْحَدِيْثِ اَوْ رِضْلًا
 مگر اسی کے اس واقعہ اور بدعت کے اس وسیع اسٹاک کی توجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر نہیں آتی جو فرماتے ہیں اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا اَوْ رَجُلًا كَا اِرْشَادِيْهِ
 لَا يَقْعُدُ قَوْمًا يَّزِدُ كُرْهًا لِّلّٰهِ لَاحْتِظَمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَنِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ
 وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ اور کیا بدعت اور ظلم کی گھاؤں کی برسات ان صحابہ پر
 بھی ہوگی جو کہتے ہیں جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ اَوْ رَشَامِيْ وَطَحَاوِيْ نے امام شہرانی سے مساجد
 میں ذکر جہاں پھر پر تمام علماء کا اجماع نقل کیا ہے تو کیا اب آپ کے اس مبارک فتویٰ سے
 تمام امت مسلمہ کو بدعت و ضلالت کی سپلائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں لَا تَجْتَمِعْ اُمَّتِيْ عَلٰی الضَّلٰلَةِ میری امت مگر اسی پر جمع نہ ہوگی آپ
 کہتے ہیں تمام امت مگر اوستا ہے پھر آپ خود کو سچا سمجھتے ہیں یا صادق و مصدوق نقل
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غور سے جواب دیجئے گا۔ مساجد میں جماعت کے ساتھ ذکر
 بالجہر پر ہم مولوی سرفراز صاحب کا فتویٰ نقل کر چکے ہیں۔

اب ہم آپ کے سامنے ان کے معنوی جِدِّا مجدد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک فقیہ عالم بادشاہ روم
 کی طرف سے امیر حج مقرر ہوئے اور مدینہ
 منورہ میں شیخ ابراہیم کردی سے ملاقات ہوئی
 اس عالم نے کہا کہ میں نے اس سفر میں ایک
 عظیم بدعت لوگوں سے سُن کر دی۔ فرمایا
 کونسی کہا ذکر بالجہر۔ جس کو میں نے لوگوں
 سے سُن دیا اور شہر بیت المقدس سے
 میں نے اس ذکر کو موقوف کر دیا۔ آپ نے
 آئیے مبارک کہ پڑھی جس کے معنی یہ ہیں کہ اس

ایک دفعہ خواجہ سرائے عالم بفقہیات
 از طرف بادشاہ روم امیر حج شدہ آمد
 در مدینہ با شیخ ابراہیم کردی ملاقات
 نمود گفت کہ درین سفر بدعت عظیم ازین
 مردم و سُن کر دم فرمودند کہ امام بدعت
 گفت ذکر جہرا از مسجد و شہر بیت المقدس
 موقوف گنایند ایضا این آیت خوانند
 وَهَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنَعِ مَسَاجِدِ اللّٰهِ
 اِنَّ يَذْكُرُ فِيْهَا اسْمِيْ وَسُجُوْدِيْ

فی خرابیہا۔
(فتاویٰ عزیزی جلد ۱۷ ص ۱۷۱) | شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مسلمان

اب غور فرمائیے سرفراز صاحب مساجد میں ذکر بالچہر سے روکتے اور شاہ
عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ روکنا ظلم ہے اب سرفراز صاحب ظالم ہیں یا
شاہ صاحب اس کا فیصلہ ہم ناظرین کی بصیرت پر چھوڑتے ہیں دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ
سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ذکر بالچہر بدعت و ضلالت ہے۔ (راہ سنت ص ۱۱۹) اور
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا انکار جہالت ہے۔ (فتاویٰ عزیزی جلد ۱۷ ص ۱۷۱)
اب بتلایئے کہ سرفراز صاحب جاہل ہیں یا شاہ صاحب بدعتی اور گمراہ کاش کہ
سرفراز صاحب اس سوال کا جواب دے کر لاکھوں مسلمانوں کی ذہنی خلش کو
دور کر سکیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جابر فتوے کے بعد آئیے آپ کو
شریعت گنگوہ سے بھی ذکر بالچہر کے جواز اور استحسان پر فتویٰ دلوادیں۔ ملاحظہ فرمائیے
مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی لکھتے ہیں۔

سوال۔ ذکر بالچہر افضل ہے یا خفی بانڈا کُل ارقام فرمادیں۔

جواب۔ دونوں میں فضیلت ہے من وجہ کسی وجہ سے جہر افضل ہے اور بعض
وجہ سے خفی افضل ہے اور دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے اذکر وا
ذکر اکثر اطلاق کی فرد میں جو ہو مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں
باعتبار ذکر اور وقت اور کیفیت اور ثمرات واللہ اعلم کتب الاحقر رشید احمد گنگوہی
(فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۱۳)

ہمیں تو آپ جہر متوسط پر بھی کوستے رہتے ہیں اور یہ جو آپ کے پیر و مرشد
کہ علی الاطلاق ذکر جہر کو خواہ خفیف ہو یا شدید یک جنبش قلم جائز کر دیا ہے اس کا
کیا حکم ہوگا۔ اس فتوے سے ظاہر ہو گیا کہ جتد عین و یوبند کے قطب عالم مولوی
رشید احمد گنگوہی کے نزدیک ذکر بالچہر اور ذکر بالسر دونوں میں فضیلت ہے اور

سرفراز دیوبندی راہ سنت میں ذکر بالجہر کو بدعت سیئہ اور بدعت ظلماء اور بدعت
 ضلالت قرار دیتے ہیں اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بدعت سیئہ کا مرتکب
 جہنمی ہے تو اب بتلائیے کہ مولوی گنگوہی صاحب دیوبندی جہنم میں پہنچے یا نہیں ذرا
 جگر تھام کر جواب دیجئے۔

اور یہ ہیں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مرلیضان دیوبند کے باطنی حکیم۔ وَاذْكُرْ
 رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا كَ تَحْتِ بَيَانِ الْقُرْآنِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ فِي آوَارِكِ اَعْتَابِ رَسْمِ جَهْرٍ
 مفرط نہ ہو یا تو بالکل آہستہ مع حرکت لسانی کے اور یا جہر معتدل ہو۔
 اور اگر عطار دیوبند کا یہ نسخہ بھی آپ کو اس نہ آئے تو معاف کیجئے پھر آپ کے
 مرض کا علاج ہمارے بس سے باہر ہے۔

آیات، احادیث، اجماع اُمت، معقول اور مسلک مبتدعین کے جنادری
 علماء کے اقوال سے ہم نے ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان کو آفتاب سے زیادہ روشن
 کر دیا۔ اگر مبتدعین کی آنکھوں سے انکار اور عناد کی پٹی اب بھی نہ اترے اور استقامت
 کے روشن مینار نظر نہ آئیں تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ مَنْ كَانَتْ فِي
 لُحْدِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَحْمَلُ سَبِيْلًا۔ اس تفصیل کے
 بعد اب ہم منکرین کے شبہات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَنَقُولُ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ

قرآن سے ذکر بالجہر کے خلاف استدلال اور اس کی تحقیق

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ | اور ذکر کر اپنے رب کا عاجزی سے اور
 ڈرتے ہوئے نہ کہ جہر سے۔

اس آیت کریمہ سے مبتدعین ذکر بالجہر کے خلاف استدلال کشید کرتے ہیں اور بزعم
 خویش کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ذکر بالجہر کی نفی پر نص صریح ہے۔

الجواب :- اولاً گزارش یہ ہے کہ اس آیت کو صرف متنازعہ فیہ ذکر کے ساتھ خاص کر لینا امانت اور دیانت سے محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں ذکر کو عام رکھا ہے کہ وہ اور اذکار ہوں یا قرأت قرآن ہو نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ اور بعض مفسرین نے اسے قرأت قرآن کے ساتھ خاص کر دیا پس اب اگر آپ کے قول کے مطابق اس میں جہر کی نفی ہے تو وہ نفی ذکر کے ساتھ خاص نہ رہی۔ خدا خوفی اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر بھی بدعت اور حرام کا فتویٰ لگائیے وعظ اور ارشاد کی مجالس کو بھی بند کرائیے کیونکہ وہ بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں۔ جہری نمازوں کا سلسلہ بھی ختم کیجئے اور اگر یہ آیت وعظ و نصیحت قرأت قرآن اور نمازوں میں جہر کے منافی نہیں ہے تو متنازعہ فیہ ذکر میں جہر کے کیسے منافی ہوگی۔ کیونکہ یہ تمام ہی ذکر کے افراد ہیں تو پھر کیا یہ خیانت اور بددیانتی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے ذکر کے ان افراد سے یکسر اغماض کر لیا جو آپ کی امامت اور خطابت کے ضامن ہیں جن سے آپ کا پیٹ پلٹتا ہے اور جو آپ کی آمدنی میں افزائش کا باعث ہیں اور ذکر کے جن افراد سے آپ کا گزارہ نہیں چلتا ان کے لئے آپ نے بدعت کا فتویٰ لگا دیا **يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ** **يَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ**۔ لیجئے اب ہم آپ کے سامنے اس آیت کے تحت مستند علماء کرام کی تفاسیر پیش کرتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ذکر اس آیت میں اوراد، اذکار وعظ، ارشاد اور قرأت قرآن سب کو شامل ہے۔

علامہ ابو البرکات نسفی الحنفی فرماتے ہیں۔

وهو عام في الازكاس من قرا القرآن | یہ آیت اذکار قرآن دعا تیسرے تہلیل

۱۔ اس آیت کے استدلال کا جواب امت میو بند کے حکیم مولانا اشرف علی تھانوی کی نہ پائی گئی ہے۔ آیت کا جواب اول تو یہ ہے کہ خفیہ مشرک ہے۔ درمیان اعلان اور اسرار کے چنانچہ منتہی الارب میں ہے۔ ختاہ خفیاً پہاں کرد و آشکارا کرد از لغات تصد و است انتہی و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولو سلمنا کہ خفیاً معنی اسرار ہے لیکن بوجہ تعارض ادلہ جمعاً بینہا امر کو اباحی یا استحباً پر حمل کرنا ضرور ہے۔

رقنادی امدادیہ جلد چہارم ص ۴۵۔ مجتہائی

والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك (مدارك علی یا مش الحازن جلد ۳ ص ۱۷۱) اور اس کے علاوہ دوسرے افراد کو شامل ہے۔

علامہ بیضاوی الشافعی فرماتے ہیں۔

عام فی الاذکار من قراءة القرآن والدعاء وغيرهما (بيضاوی جلد ۳ ص ۳۴) یہ آیت اذکار قراۃ دعا اور ان کے علاوہ دوسرے افراد کو شامل ہے۔

علامہ سلیمان الجمل فرماتے ہیں۔

وهو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك (کرتی جمل جلد ۲ ص ۲۲۲) یہ آیت اذکار قراۃ قرآن دعا، تسبیح، تہلیل اور ذکر کے دوسرے افراد کو شامل ہے۔

شیخ احمد الصاوی المالکی تحریر فرماتے ہیں۔

ای یاتی نوع من النواع الذکر کا تسبیح والتهليل والدعاء والقرآن وغير ذلك (صاوی جلد ۲ ص ۱۰۰) ذکر عام ہے خواہ کسی قسم سے ہو تسبیح تہلیل دعا قرآن یا دوسرے افراد۔

اور بلا جیون الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عامتہ فی الاذکار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك - (تفسیرات احمدیہ ص ۲۸) یہ آیت اذکار قراۃ قرآن دعا تسبیح تہلیل اور ذکر کے دوسرے افراد کو شامل ہے۔

علامہ ابوالسعود الشافعی فرماتے ہیں۔

وهو عام في الاذکار - یہ آیت ذکر کے تمام افراد کو شامل ہے۔

(ابو سعید علی یا مش الرازی جلد ۳ ص ۵۶۳)

اور بابیہ کے مقتدر، نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں۔

المیراد بالذکر ههنا ما هو اعم من القرآن وغيره من الاذکار التي يذكر الله بها (اس آیت میں ذکر سے مراد اس سے عام ہے کہ وہ قرآن ہو اذکار ہوں یا اس کے

(فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۴۲) علاوہ دوسرے افراد۔

فاخرین سے کرام۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حنفی شافعی مالکی مسلک کے تمام اجلہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے عام ذکر مراد ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ بابیہ کے مقتدا نواب صدیق حسن بھوپالی کا بھی یہی مختار ہے۔ حیف ہے کہ نواب صاحب کے مانتے والے بھی ان کی تفسیر کو دھتورا سمجھ کر اس سے پرہیز کر رہے ہیں۔ میں مبتدعین کی پوری جماعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم سے کوئی صاف اور صریح آیت پیش کریں جس کا مفاد یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ مساجد میں ذکر با لہر کرنا حرام ہے لیکن آیت اس مفہوم میں قطعی الدلائل اور صریح ہو۔ میں کہتا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اچھی بیچ نہ ہو۔ انشاء اللہ مبتدعین کی پوری جماعت قیامت تک نہ کوئی ایسی آیت پیش کر سکتی ہے نہ ایسی کوئی صریح حدیث لاسکتی ہے۔ فالقوا بواہانکم ان کنتم صابرا قین

نہ خیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آڑے سموتے ہیں
ثانیاً بعض مفسرین نے اس آیت میں تخصیص بھی کی ہے لیکن وہ تخصیص قرآن کے ساتھ ہے متنازع فیہ اذکار کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے علامہ خازن سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔
قال ابن عباس یعنی بالذکر القرآن | ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس فی الصلاة۔ آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ (تفسیر خازن جلد ۲ صفحہ ۱۶)

اور مبتدعین وہ بابیہ کے مقتدا نواب صدیق حسن بھوپالی بھی کہتے ہیں۔
قبیل ہون خاص بالقرآن | اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ (فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۴۲)

قارئین کرام غور فرمائیں کہ سید المفسرین حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیت ذکر قرآن کے ساتھ خاص ہے اور نواب صاحب بھی دوسرے مرتبہ میں اسی تفسیر کو

ذکر کرتے ہیں۔ مبتدعین سے گزارش ہے کہ اگر یہ آیت جہر کے منافی ہے تو آپ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ جہری نمازوں میں قرآن کا جہر کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے۔ نمازوں میں افعال بدعیہ کا ارتکاب کر کے کیوں لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ ثالثاً اگر اس آیت میں ذکر کو ذکر متنازع فیہ پر بھی محمول کیا جائے تب بھی یہ آیت ذکر جہر متوسط کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں۔

<p>المہراد منہ ان یقع ذالک یحیث یكون متوسطا بین الجہر والخصافۃ كما قال ولا تجہر بصلاۃک ولا تخافت بها وابتغ بیمن ذالک سبیلا۔</p> <p>(تفسیر صبیح جلد ۳ ص ۳۴۳)</p>	<p>اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ذکر دینے والی میں کیا جائے جس طرح اللہ فرماتا ہے نماز میں نہ جہر کرو نہ اختفا کرو اور درمیانہ روی کو تلاش کرو۔</p>
---	---

امام رازی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی یہ تفسیر کی ہے۔ ظواہر کی وجہ سے ہم نے دیگر مفسرین کی عبارات کو ذکر نہیں کیا اور اس تفسیر کا مفاد یہ ہے کہ ذکر میں جہر کی نہی اسی طرح ہے جس طرح نماز میں جہر کی نہی ہے اور نماز میں جہر کی نہی علی الاطلاق نہیں ہے بعض اوقات میں ہے چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں۔

<p>ولا تجہر بصلاۃک کلہا ولا تخافت بہا کلہا وابتغ بیمن ذالک سبیلا بان تجہر بصلاۃ اللیل تخافت بصلاۃ النہاس (جلد ۵ ص ۳۵۵)</p>	<p>نہ کل نمازوں میں جہر کرو اور نہ کل نمازوں میں اختفا کرو اور درمیانہ روی کو تلاش کر دینی دن کی نمازوں میں اختفا اور رات کی نمازوں میں جہر کرو۔</p>
--	--

پس ظاہر ہوا کہ بعض اوقات ذکر بالجہر مستحب ہے اور بعض اوقات ذکر بالسر مستحب۔ یہاں پر یہ وہم نہ ہو کہ نماز میں تو دن میں اختفا واجب ہے اور لہذا دن میں ذکر بالسر واجب ہونا چاہیے۔ کیونکہ متنازع فیہ ذکر سر سے واجب ہی نہیں مستحب ہے لہذا بعض اوقات میں جہر مستحب قرار پائے گا اور بعض میں سر۔ اور یہ وہم بھی کچھ نہ نہیں رکھتا کہ تشبیہ کا مفاد یہ ہے کہ دن میں اختفا مستحب ہو اور رات میں جہر

کیونکہ اولاً تو اہل علم پر مخفی نہیں کہ تشبیہ جمیع اوصاف میں نہیں ہوا کرتی۔ ثانیاً یہ کہ نماز کے لئے تو دن میں اخفاء اور بات میں جہر کی تعیین شارع علیہ السلام نے کی ہے اور ذکر کو شارع علیہ السلام نے اپنے اطلاق اور عموم پر رکھا ہے فلہذا اطلاق پر ہی رکھا جائے گا ہم آیات، احادیث اور اقوال سلف سے جہر متوسط کا جواز اور استحسان پیش کر چکے ہیں۔ اور یہ آیت جہر مفرط اور جہر بلیغ پر محمول ہے یعنی حد سے زیادہ چلا کر بے اعتدالی سے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے چنانچہ اتباع دیوبند اور اذناپ محمد بن عبدالوہاب کے پیشوا اور ابن تیمیہ کی شریعت کے ناقوسِ اعظم حافظ ابن کثیر بھی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

مستحب ان یكون الذکر لا یكون مذاءً | مستحب یہ ہے کہ ذکر نہ تو بطریق تدار ہو اور
وجہراً بلیغاً۔ جلد ۳ ص ۲۸۴ | نہ ہی جہر بلیغ سے ہو۔

حافظ ابن کثیر کی اس تفسیر سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں نفس جہر کی نہیں، نہیں ہے بلکہ جہر بلیغ اور جہر مفرط کی نفی ہے اور اگر کوئی شخص جہر بلیغ کے ساتھ بھی ذکر کرے تو وہ ضرور مستحب کے خلاف ہو گا نہ کہ بدعت اور حرام جیسا کہ عام طور پر مبتدعین دیوبند اور دیگر باہر کا شعاع ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ جہر متوسط کے ساتھ ذکر کیا جائے اور یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں۔

اب اس آیت کے تحت مبتدعین دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تانوکا کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

”حاصل اور کل یہ ہے کہ دل اور ہیئت میں تدلل اور خوف ہو اور آواز کے اعتبار سے جہر مفرط نہ ہو تو بالکل آہستہ یعنی مع حرکت لسانی کے اور یا جہر معتدل ہو“ دلی ہامش القرآن ص ۲۱۳ مطبوع تاج کمپنی) مدعی لاکھ پو بھاری ہے گو اسی تیری

امید ہے کہ مبتدعین دیوبند اور کسی کی نہ سہی اپنے حکیم الامت کی لاج رکھیں گے اور اس آیت سے ذکر بالجہر کے عدم جواز پر استدلال کرنا چھوڑ دیں گے۔

مزید برآں یہ کہ سلف دیوبند کے سرخیل مولوی رشید احمد گنگوہی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ دون الجہر بھی جہر ہی ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۱۳)

نفی جہر کی دوسری دلیل اور اس کا حشر

ذکر باہر کی نفی پر مبتدعین قرآن کریم سے دوسری دلیل یہ لاتے ہیں۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ دُنْخِطًا وَرَخِيْبًا
دُعَا مَنَظُوْرًا يَنْفَعُ عَابِدًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ

مولوی سرفراز صاحب گلکھڑوی فاضل دیوبند اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اور دعا کرنے کے لئے دو تدبیریں لگائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ذکر اور دعا نہایت اخلاص عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو اور دوسری یہ کہ آہستہ اور چپکے ہو۔
انتہی (راہِ سنت ص ۱۶۴)

علماء کی عبارات میں تو آپ کثرت بیونت کرتے ہی تھے اب خیر سے قرآن میں بھی تحریف

شروع کر دی۔ بتلایئے سرفراز صاحب قرآن کریم کی اس آیت میں وہ کو

کا ترجمہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں دُعَا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے اور ادْعُوا کا ترجمہ دُعَا مانگو آپ نے اس میں ذکر کا پورا دروازہ کیسے اور کس قاعدہ کے تحت تلاش کر لیا اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام میں اپنی ہوس اور من مانی بدعات کی گنجائش نکال لیں اس آیت کے تحت لکھتے وقت اگر اور کچھ میسر نہیں تھا تو اپنے حکیم الامت کا ترجمہ ہی دیکھ لیا ہوتا جو لکھتے ہیں۔

تم لوگ اپنے پروردگار سے دُعَا کیا کرو تو نازل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ انتہی

(۱۹۱ مطبوعہ تاج کمپنی)

نفی جہر پر تفسیری دلیل اور اس کا حساب

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِنْ تَجَاهَرْتُمْ بِاَلْقَوْلِ فَاِنَّمَا يَعْلَمُ

السِّرَّ وَ اَخْفٰی۔

اور اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات

کو اور اس سے بھی زیادہ نحفی بات کو جانتا ہے۔

اور یہ آیت بھی ذکر متنازع فیہ کے خلاف نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جہر بالذکر اس عقیدہ سے نہ کر و کہ اللہ تعالیٰ بغیر جہر کے نہیں سنتا۔ کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ ہاں دوسری اغراض صحیحہ کے لئے جہر کیا جائے تو جائز مستحسن اور مطلوب ہے چنانچہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔

اس آیت سے یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے سنتنے کے لئے جہر نہ ہو بلکہ جہر دوسری اغراض صحیحہ کے لئے ہو۔

تَعْلِيمًا لِلْعِبَادِ اِنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ لِاسْتِمَاعِ
اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا هُوَ لِعَرْضِ الْاٰخِرِ
(تفسیر کبیر جلد ۶ ص ۸۱)

اور علامہ ابو سعید فرماتے ہیں۔

اس آیت میں بندوں کی اس طرف رہنمائی کی ہے کہ جہر بالذکر اللہ تعالیٰ کے سنتنے کے قصد سے نہ کیا جائے بلکہ دوسری اغراض کے لئے جہر ہو مثلاً الفاظ ذکر میں تدبیر کرنے کے لئے اور ذکر کو نفس میں ثابت کرنے کے لئے اور غیر ذکر سے نفس کی توجہ ہٹانے اور سوسہ کو قلع قمع کرنے کے لئے۔

اِرْشَادًا لِلْعِبَادِ اِلَى اَنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ
لِاسْتِمَاعِ سُبْحَانَكَ بَلْ لِعَرْضِ
اٰخِرٍ مِّنْ تَصْوِيْرِ النَّفْسِ بِالذِّكْرِ وَ
تَقْيِيْنِ فِيْهَا وَمِنْهَا مِّنَ الْاِسْتِغَالِ
بِغَيْرِهَا وَقَطْعِ الْوَسْوَسَةِ عَنْهَا
(تفسیر ابو سعید علی ہامش الکبیر

جلد ۷ ص ۱۳)

اور شیخ سلیمان حیل فرماتے ہیں۔

اس آیت کا مقصد یا تو یہ ہے کہ جہر میں مشقت نہ اٹھائی جائے جیسا کہ واذکر ربک فی نفسک کا مفاد ہے اور پابندوں کو اس طرف رہنمائی کرنی ہے کہ اللہ کو سنتنے کی غرض سے جہر نہ کیا جائے بلکہ کسی اور غرض کی بناء پر مثلاً صغیر قلب اور دفع وسوسہ

الْمَقْصُوْدُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ اَمَّا النُّحُو
عَنِ الْجَهْرِ لِقَوْلِهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي
نَفْسِكَ الْاٰيَةُ وَقَدْ اَشَارَ لِهَذَا بِقَوْلِهِ
فَلَا تَجْلِسْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ وَاَمَّا اِرْشَادًا
لِلْعِبَادِ اِلَى اَنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ لِاسْتِمَاعِ
بَلْ لِعَرْضِ اٰخِرٍ كَحُضُوْرِ الْقَلْبِ وَدَفْعِ

الشواغل والوسوسات (جمل جلد ۸۲) کے لئے۔

اور عارف صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اس آیت سے غیر شرعی امر میں جہر کو منع کرنا مقصود ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہر کے ذریعہ سے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ میں اس کے بغیر بھی سنتا ہوں پس اس کو سننے کی غرض سے جہر کرنا جہل ہے یا کفر اور دوسری اغراض کے لئے جہر کرنا مثلاً حضور قلب یا دفع وسوس کے لئے عین مطلوب ہے۔

المقصود من النهی عن الجهر بخير امر شرعی کانہ یقول ان اللہ غنی عن الجهر فلا تجہر لنفسک ہی فالجهر بالذكر والدعاء او القرآۃ بقصد سماع اللہ تعالیٰ اما جہل او كثر واما لغرض آخر كما وشاهد الباطن وخصوۃ القلب ودفع الشواغل غسل والوسوسات فهو المطلوب۔

(تفسیر صاوی جلد ۳ ص ۴۶)

اور مبتدعین و ہابیہ کے مقتدا اذ اعظم ثواب صدیق حسن خان بھوپالی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

اس آیت شریفین اس امر پر تنبیہ ہے کہ ذکر اور دعائیں جہر کی مشروعیت اللہ تعالیٰ کو خبر دینے اور سننے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ اور اغراض کے لئے ہے مثلاً ذکر کو نفس میں ثبات اور راسخ کرنے کے لئے اور اس سے وسوس کو دور کرنے کے لئے فریاد و تہجدی سے اس کا غور توڑنے کے لئے اور اسے دوسرے اشغال سے روکنے کے لئے۔

و فی الآیۃ تینیس علی ان شرع الذکر والدعاء والجهر فیہما لیس لاعلام اللہ تعالیٰ واسماعی بل لغرض آخر کتصویر النفس بالذكر ورسوخ فیہا ودفع الشواغل والوسوسات ومنعہما عن الاشتغال بغيرہ۔

(فتح البیان

جلد ۶ ص ۵۳)

ناظرین کرام آپ ان کثیر حوالوں سے آگاہ ہوئے لیکن ہمارا سابقہ ایک

ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو گمراہ ہونے کے علاوہ ابن ہشام کی طرح ضدی بھی واقع ہوئی ہے۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ مسئلہ کی تفتیح کے لئے اس کے ہر پہلو کو ٹھوس دلائل سے مزین اور خصم کے مسلم حوالہ جات سے مبرہن کر دیا جائے اور اگر منکرین اور معاندین کو پھر بھی ہدایت حاصل نہ ہو تو ان کی شفاوت کو سعادت سے بدل دینا بہر حال ہماری تحریر کے اختیار سے باہر ہے۔ سطور بالا میں ہم نے تفاسیر سے جو بکثرت حوالے پیش کئے ہیں ان سے جہاں بیاریات واضح ہو گئی ہے کہ تمہی چہر کا محل کیا ہے وہاں ناظرین کرام پر یہ بھی روشن ہو گیا ہوگا کہ حنفی، شافعی، مالکی، اہل ظاہر اور تقریباً ہر مسدک کے علماء اغراض صحیحہ کی بنا پر چہر متوسط کے ساتھ ذکر کرنے کو جائز مشروع اور مستحب قرار دیتے ہیں۔ ولله الحمد علی ذالک

احادیث سے ذکر بالجہر کے خلاف استدلال

مولوی سرفراز صاحب گلکھڑوی ذکر بالجہر کی نفی پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک موقع پر بلند آواز سے ذکر کیا تو آپ نے ان کو منع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔

ایہا الناس اذیعوا علی انفسکم	اے لوگو اپنی زبان پر نرمی کرو تم اس ذات
انکم لیس تدعون اہم ولا غایباً	کو نہیں پکارتے ہو جو بہری اور غائب
انکم تدعون سمیعاً قریباً وهو	ہے تم تو سمیع اور قریب ذات کو پکارتے

۱۔ اس حدیث سے استدلال کا جواب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی کی زبانی سینے۔

حدیث کا جواب لمعات میں اس طرح دیا ہے

المنع من الجہر للتیسیر والارفاق	نرمی اور آسانی کے پیش نظر جہر سے منع کیا گیا
لان یکون الجہر غیر مشروع اشقی	ہے نہ اس لئے کہ جہر ناجائز ہے۔

شرف لاہوری

دعاوی امدادیہ جلد چہارم ص ۴۴

مجتبائی

معکم ریحاری جلد ۲ ص ۶۰۵ و مسلم جلد ۲ ص ۲۴۹) ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔

رکعت ص ۱۶۴

الجواب - اولاً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک کو مطلقاً جہر کی عمانت فرمائی ہے اور نہ جہر متوسط کی (وضن ادعی فعلیہ البیان) بلکہ اس فرمان سے جہر مفروض کی ہی فرمائی ہے چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں قال علیہ السلام اریحوا علی انفسکم الحدیث اور یہ بھی ذکر جہر ہی ہے۔ رفیق کو فرمایا ہے گلو بھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و احادیث بہت جو ان پر دال ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم رشید احمد گنگوہی۔ (فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۱۳) - ثانیاً چونکہ دوسرے دلائل سے جہر متوسط ثابت ہے۔ لہذا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جہر کے ذریعہ اپنے آپ کو مشقت اور ہلاکت میں نہ ڈالو جیسا کہ اریحوا علی انفسکم اس پر قرینہ ہے۔ ثالثاً اس طرح جہر نہ کرو جیسے کوئی بہرے سے گفتگو کرتے وقت جہر کرتا ہے اور اس پر انکم لاتدعون احم قرینہ ہے۔ مابعداً۔ اس طرح جہر نہ کرو جیسے کوئی گم شدہ شخص کو ڈھونڈنے کے لئے پکارتا ہے اور چلاتا ہے اور اس پر ولا غائباً قرینہ ہے۔ خامساً اس طرح جہر نہ کرو جس سے یہ معلوم ہو کہ تم اللہ کے سنانے کے لئے جہر کر رہے ہو اور تمہارے چلائے بغیر وہ سن نہیں سکتا۔ اس پر انکم لاتدعون سمیعاً قرینہ ہے۔ سادساً۔ اس طرح سے جہر نہ کرو جس سے یہ ظاہر ہو کہ خدا تم سے دُور ہے اور تم چلا کر دُور اپنی آواز پہنچا رہے ہو اور اس پر قریناً "وہو معکم" قرینہ ہے۔ سابعاً۔ یہ فرمان اس صورت پر معمول ہے کہ جب جہر سے کوئی دینی ضرر لاحق ہو چنانچہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اس فرمان کے ذریعہ جہر سے روکا تھا تاکہ مسلمانوں کی آواز سن کر کفار کو ان کے مقام اور موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔

قارئین کرام۔ آپ نے غور فرمایا کہ خود مشن شریف میں اس امر پر واضح قرائن پائے جاتے ہیں کہ اس فرمان میں مطلقاً جہر کی نہیں ہے لیکن براہِ سہو تحصب اور عناد کا کہ

وہ کچھ سمجھنے نہیں دیتا۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے مستند علماء کرام کا وہ کلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اس حدیث کے تحت پیش فرمایا ہے دیکھئے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یعنی اے لوگو اپنے نفس پر آسانی کرو کیونکہ تم کسی بہرے غائب کو نہیں پکارتے۔ اس مضمون سے بہتہ چلتا ہے کہ حضور کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا نہ اس وجہ سے کہ جہر جائز نہیں کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر اذکار اور قراءتوں میں جہر کیا ہے جیسا کہ خندق کھودنے کے موقع پر مسجد کے لئے اینٹ اور پتھر اٹھاتے وقت اور اسلاف صحابہ و تابعین سے بھی جہر منقول ہے اور یہ تمام امور جہر کے جواز اور ذکر کے لئے اجتماع کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔

اے مردمان نرمی در آبیانی کغیرہ نفسیاً خود زیرا کہ شمانے خوانیند کرد و غائب را مضمون اربعہ اولالت دارد کہ منع از جہت شفقت است نہ از جہت عدم جواز بہ تحقیق جہر کردہ است باذکار و ادعیہ در مواطن کثیرہ چنانکہ در حفہ خندق و حمل سنگ و خشت برائے مسجد و جزاں و ہمچنین آمدہ است از سلف صحابہ و من بعد ہم و ہمہ اینہا دلالت دارد بر جواز جہر و اجتماع برائے ذکر۔

(اشعۃ اللمعات جلد ۲ صفحہ ۱۷۸)

اور علامہ ابن عابدین شامی امام بزازسی سے نقل فرماتے ہیں۔

امام بزازسی نے فرمایا کہ وہ جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے تکبیر کہنے والوں کو فرمایا اپنے اوپر نرمی کرو کیونکہ نہ تم بہرے کو پکارتے ہو اور نہ غائب کو بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سمیع و بصیر اور تمہارے قریب اور تمہارے ساتھ ہے اور یہ فرمان اس سورت پر معمول ہے کہ آواز بلند کرنے میں کوئی

قال البزازسی و ما روی فی الصحیح انہ علیہ السلام قال لراغبی اَصُوا تہم بالتکبیر اربعوا علی انفسکم انکم لمن تدعوا احم ولا غائباً انکم تدعون سمیعاً بصیراً قریباً انہ معکم الحدیث یحتمل انہ لم یکن للرفع

مصلحت نہ ہو کیونکہ تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک جنگ کے موقعہ کا ہے اور شاید کہ آواز کا اُدنچا کرنا کسی مصیبت کو لے آتا اور جنگ ایک دُضو کا ہے۔ اسی وجہ سے جنگ میں گھنٹی بجانے سے روکا ہے اور ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا بہر حال جائز ہے جیسا کہ اذان خطبہ جمعہ اور حج کے طریقوں سے ظاہر ہے

مصلحتاً فقد روی انہا کانت
فی غزاة ولعل رفع الصوت
يجربلا والمحرب تخدعتا
ولهذا نهى عن الجرس
فی المغازی واما رفع الصوت
بالذکر فجائز کما فی الاذان
والخطبة و الجمعة والحج۔
(شامی جلد ۵ ص ۵۲)

عبداللہ بن مسعود اور ذکر بالجہر

مبتدعین دیوبند عموما اور مولوی سرفراز صاحب لکھنؤوی خصوصاً اس پر زور دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ذکر بالجہر کے مخالف تھے اور اسے بدعت قرار دیتے تھے چنانچہ مولوی سرفراز صاحب نے مختلف کتابوں سے حُجُن حُجُن کر اس روایت کے خوالے تلاش کر کے انہیں راہ سنت کے اوراق میں جڑ دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجہر کو بدعت قرار دینے کے لئے انہیں کوئی گراں قدر سوغات حاصل ہو گئی ہے اور اس سوغات کو انہوں نے حسب عادات اسرائیلی طریقے سے پیش کیا ہے اور کتابوں کے مفہوم بدل کر اور مفاد عبارات کو ترک کر کے فطری مجرمانہ خیانت کا شرمناک مظاہرہ کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس خیانت کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

ملاحظہ فرمائیے سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔

مشہور علامہ محمد ابن محمد الخوارزمی المشہور بابزازی الحنفی المتوفی ۸۲۷ھ

صاحب بزاندیہ جہر باللذکر کا مسئلہ نقل کرتے ہیں۔

عن ثاوی القاضی انہا حرام لما صح قاضی صاحب کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

کہ جہر سے ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت
عبداللہ ابن مسعود سے صحیح روایت کے
ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے
ایک جماعت کو مسجد سے محض اس لئے
نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے لا الہ الا
اللہ اور بلند آواز سے آنحضرت صلی
علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی تھی
اور فرمایا میں تمہیں بدعتی خیال کرتا ہوں۔

مولوی سرفراز صاحب نے شامی جلد ۵ ص ۳۵ سے صاحب بزازیہ کا یہ کلام
نقل کیا ہے اور اس عبارت کے متصل جو پہلی اور بعد کی عبارت تھی اسے دیوالی کی
پوریاں سمجھ کر ہضم کر گئے۔ اب ہم آپ کے سامنے شامی کی اصل عبارت پیش کرتے
ہیں آپ اسے پڑھیے اور سرفراز صاحب کی اسرائیلی خیانت کی داد دیجئے۔

میں کہتا ہوں کہ صاحب بزازیہ کے کلام
میں سخت اضطراب ہے پس اولاً انہوں نے
فتاویٰ قاضی خان سے یہ نقل کیا کہ ذکر
بالجہر حرام ہے کیونکہ صحیح روایت سے یہ
ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی
تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کو مسجد سے
اس لئے نکال دیا کہ بلند آواز سے کلمہ اور
درود شریف پڑھتے تھے اور فرمایا کہ
میں تمہیں بدعتی ہی گمان کرتا ہوں پھر اس
کے بعد صاحب بزازیہ نے کہا اور صحیح
روایت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام

عن ابن مسعود انه اخرج
جماعتاً من المسجد يهللون
ويصلون على النبي صلى الله
عليه وسلم جهرًا و
قال لهم ما اراكم الا
مبتدعين۔

(شامی جلد ۵ - ص ۳۵)

رالات سنت ۱۲۱

اقول اضطرب كلام البزازية فنقل
اولاً عن فتاوى القاضى ابن حرام
طامع عن ابن مسعود انه اخرج
جماعة من المسجد يهللون و
يصلون على النبي صلى الله عليه
وسلم جهرًا وقال لهم ما اراكم
الا مبتدعين ثم قال البزازي
وما روى في الصحيح انه عليه
السلام قال لرافي احصوا تهم
بالتكبير ارفعوا على انفسكم
انكم لن تدعوا احص ولا غائبًا

نے ان صحابہ سے فرمایا جو بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ اپنے آپ پر نرمی کرو تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے تم سمیح اور بصیر اور قریب کو پکار رہے ہو۔ اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے جہر سے اس لئے روکا ہو کہ اس وقت جہر میں کوئی مصلحت نہ ہو کیونکہ یہ ثابت ہے کہ حضور نے جنگ کے موقعہ پر فرمایا تھا اور شاید کہ بلند آواز سے ذکر کرنا کسی مصیبت کا پیش خیمہ بن جاتا اور جنگ ایک دھوکا ہے اسی وجہ سے جنگ میں گھنٹی بجانے سے ڈکا ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا بہر حال جائز ہے جس طرح اذان جمعہ خطبہ اور حج میں ہے۔ بزازیہ کا کلام ختم ہوا اور اس مسئلہ کو علامہ خیر الدین ربلی نے فتاویٰ خیرہ میں بیان کیا اور فرمایا کہ فتاویٰ قاضی خان میں جس ذکر بالجہر کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ وہ ذکر بالجہر ہے جو جہر مضمر پر مشتمل ہو اور انہوں نے فرمایا کہ ایسی احادیث بھی ثابت ہیں جو جہر کا اقتضاء کرتی ہیں اور وہ احادیث بھی ہیں جو جہر کا اقتضاء کرتی ہیں اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ جہر اور نہر اختلاف اشخاص۔

انکم تدعون سمیعاً بصیراً
 قریباً انہ معکم الحدیث
 یحتمل انہ لم یکن للرفع
 مصلحتاً فقد روی انہ کان
 فی غزاة ولعل رفع الصوت
 بحربلاء والحرب خدعت
 ولہذا انہی عن الجرس
 فی المغازی واما رفع الصوت
 بالذکر فجاؤکما فی الاذان
 والمخطبة والجمعة والجمع
 وقد ورد المسئلة فی الخیر
 وحصل ما فی فتاویٰ القاضی
 علی الجہر المضمر وقال ان هناك احادیث
 اقتضت طلب الجہر ولما دیت طلب
 الاسرار والجمع بینہما بان ذلک
 باختلاف الاشخاص والاحوال فالاسرار
 افضل حیث خیف الریاء او تاؤذی المصلین
 او النیام والجہر افضل حیث
 خلاصہ ذکر لاتی اکثر
 عملاً ولتعدی فاستتی الی
 السامعین و یوقظ قلب
 الذاکر فیجمع ہما الی المفکر
 ویصرف سمعہ ویطرد النوم

اور ادوات سے مختلف ہوتا ہے پس جب
ریا کا خوف ہو یا نماز اور نیند میں نسل کا
اندیشہ ہو تو بہتر افضل ہے اور جب یہ خوف
نہ ہو تو بہتر افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ سامعین
کو پہنچتا ہے اور یہ ذاکر کے قلب کو پیدار رکھتا
ہے اور اس کے ذہن کو فکر کی طرف اور سماعت

کو ذکر کی طرف مارجع کرتا ہے اور نیند کو دور
کرتا ہے اور اس کے سرور کو زیادہ کرتا ہے۔

(شامی جلد ۵ صفحہ ۳۵)

قارئین کرام یہ شامی کی جلد ۵ صفحہ ۳۵ کی مکمل عبارت ہے جس کو سر فرائز صاحب نے
ذکر بالجہر کے حرام اور بدعت ہونے کے ثبوت میں پیش کیا تھا اور اڈل آخر سے عبارت کو
حذف کر کے مطلب براری کی سعی مذموم کی تھی۔ نہ معلوم سر فرائز صاحب نے یہ کیونکر باور
کر لیا تھا کہ ان کی اس تحریف پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا اور شامی کے صفحات تک کسی کو
رسائی نہ ہوگی کیونکہ فتاویٰ شامی کوئی ایسی نایاب کتاب تو نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ
آسکے بہر حال اس پوری عبارت کے سامنے آجانے سے یہ واضح ہو گیا کہ فتاویٰ بزازیہ
فتاویٰ خیریہ، فتاویٰ شامی کے نزدیک بالاتفاق ذکر بالجہر جائز ہے۔ ریا اور تاذی مصلحتیں
کا خوف نہ ہو تو ذکر بالجہر ذکر بالہر سے افضل ہے۔ شامی کی عبارت کے فوائد ملاحظہ
فرمائیے :-

۱۔ صاحب بزازیہ کا کلام ذکر بالجہر کے بارے میں بظاہر مضطرب ہے لیکن حقیقت میں
کوئی اضطراب نہیں۔ کیونکہ وہ ذکر بالجہر کو اس وقت منع کرتے ہیں جب اس میں کوئی
مصلحت نہ ہو اور جب اس میں مصلحت ہو تو پھر جائز ہے۔

۲۔ فتاویٰ قاضی خان نے جس ذکر بالجہر کو حرام کہا اور ابن مسعود نے جس ذکر بالجہر
کو بدعت قرار دیا ہو یہ وہ ذکر بالجہر ہے جو ریا کاری کے لئے کیا جائے۔

۳۔ ذکر بالجہر بہر حال جائز اور ثابت ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں مجہم مستحب

ہے اور بعض صورتوں میں جہر مستحب ہے۔ مولوی سرفراز صاحب کی خیانت ظاہر کرنے کے بعد اب ہم پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس میں انہوں نے ذکر بالجہر کو نہی والوں کو بدعتی قرار دیا پس اس کے جواب میں گزارش ہے کہ جب کتاب اور سنت میں صحابہ و تابعین سے ذکر بالجہر کا جواز اور استحسان ثابت ہو چکا تو حضرت ابن مسعود کا یہ فرمان لامحالہ محل تاویل میں قرار پائے گا اور بہترین تاویل وہ ہے جس کو علامہ خیر الدین زہلی نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا جہر جہر مضر تھا۔ یعنی وہ یہاں کا رہی سے جہر کر رہے تھے۔ ثانیاً یہ جہر جہر مفرط تھا۔ اسی وجہ سے ابن مسعود نے انہیں سجد سے نکال دیا۔

ثالثاً۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے۔

عفی ابی وائل انہ قال لہولاء الذین یزعمون انہما یحسد اللہ ابن مسعود کانت ینہی من الذکر ما جا لیسمة مجلساً الا ذکر اللہ ای جہر فیہ۔

ابی وائل سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ لوگ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ ذکر سے روکتے ہیں حالانکہ میں نے ان کے ساتھ کسی مجلس میں شرکت نہیں کی مگر وہ اس مجلس میں ذکر بالجہر کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبل کی اس صحیح روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف انکار جہر کی نسبت کرنا صحیح نہیں۔ فلہذا مبتدعین کی وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی جس پر انہوں نے انکار جہر کا محل تعمیر کیا تھا۔ مابعد احادیث صحیحہ مرفوعہ سے جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر ثابت ہو چکا اور یہ حدیث موقوف ہے اور اہل علم پر مخفی نہیں کہ تعارض کے وقت مرفوع حدیث موقوف پر راجح اور مقدم ہوتی ہے۔ فسقط الاستدلال عن اصلہ۔

امام ابو حنیفہ اور جہر بالتکبیر

امام ابو حنیفہ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) کے نزدیک عید کی

تکبیرات میں اختلاف بڑا مشہور ہے اور حقیقتاً تقریباً تمام کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں عیدین کی تکبیرات کو سرائے اور صاحبین کہتے ہیں کہ تکبیرات کو بہراً
کہے۔ سرفراز صاحب نے بیری سے امام صاحب کی دلیل نقل کر کے اس پر گہر لگائی
لیکن حسب عادت سیاق و سباق کو صاف سمجھ کر گئے لیجئے پہلے آپ سرفراز صاحب کا کلام
ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں۔

اور علامہ علی حنفی لکھتے ہیں۔

حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف کہ تم اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔	ولا فی حنیفتہ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مخالف للامر فی قولہ تعالیٰ ادعوا ربکم الایست۔ (کچھری ص ۵۶۶)
---	---

اس عبارت سے بھارت معلوم ہوا کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا امام صاحب کے نزدیک
اللہ کے مذکورہ ارشاد کے خلاف بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ فریق مخالف کی ستم ظریفی ملاحظہ
ہو کہ وہ ذکر یا الجہر نہ کرنے والوں کو درمیان میں لیتا ہے ذکر بالجہر کو اہل سنت کی علامت قرار
دیتا ہے۔ (راہ سنت ص ۱۶۸)

اولاً گزارش یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر امام صاحب کا ذکر بالجہر کو بدعت قرار
دینا استحباب جہر کے عموم و اطلاق کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ حزب مخالف کے تفسیر اعظم
مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں۔ امام صاحب نے جہر کو بدعت اس موقع پر فرمایا ہے جہاں
ذکر کا موقع ہے اور آپ سے علیہ الصلوٰۃ و یاں جہر ثابت نہیں جیسا عید الفطر کی نماز کو
جاتے ہیں اور مطلقاً ذکر جہر کو منع نہیں فرمایا ذکر ہر طرح درست ہے فقط۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۱۴)

اور ثانیاً معروض ہے کہ سرفراز صاحب نے جس کبیری کے صفحے سے یہ عبارت نقل کی
ہے اس سے متصل پہلے اور بعد کی عبارت کو چھوڑ دیا۔ ہم قارئین کی عدالت میں پہلے وہ عبارت
پیش کرتے ہیں جو اس سے پہلے کی ہے۔

عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا بالاتفاق (یعنی امام اور صاحبین کا اتفاق ہے) جائز ہے اور عید الفطر کے دن ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہر نہ کیا جائے اور صاحبین نے فرمایا کہ جہر کیا جائے گا اور ابوحنیفہ سے ایک روایت صاحبین کی طرح ہے یعنی عید الفطر کو بھی جہر کیا جائے۔

ولیسحب التکبیر جہرا فی طریق المصلیٰ یوم الاضحیٰ اتفاقا للاجماع واما یوم الفطر فقال ابوحنیفہ لا یجہر بہی وقال یجہر وعن ابی حنیفۃ کقولہما۔

سرفراز صاحب نے کسری کی اس عبارت کو کیوں چھوڑ دیا کیا یہ بات اب بھی محتاج بیان رہ جاتی ہے۔ دراصل سرفراز صاحب کو محاسبہ کا خوف تھا وہ سمجھتے تھے اگر اس عبارت کو ذکر کر دیا تو جان نہیں چھوٹے گی اور مقابل کا احتساب ان کا سارا بھرم کھول کر رکھ دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سرفراز صاحب کا محاسبہ کریں چند مزید حوالے ارقام کرتے ہیں تاکہ یہ بات مزید محکم ہو جائے کہ عید الاضحیٰ کو راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا بالاتفاق مستحب ہے اور عید الفطر میں اختلاف ہے لیکن ایک روایت امام صاحب سے یہ بھی ہے کہ عید الفطر کو بھی جہر بالتکبیر کیا جائے۔ ملاحظہ ہو علامہ علاء الدین الحنفی درمختار میں فرماتے ہیں۔

وقال الجہر بہ سنتا
کالاضحیٰ وہی روایتی
عنی۔

اور صاحبین نے فرمایا کہ عید الفطر کو جہرہ
بالتکبیر سنت ہے عید الاضحیٰ کی طرح اور
امام صاحب سے بھی یہ ایک روایت ہے۔

ہم سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب بلند آواز سے ذکر کرنا امام صاحب کے نزدیک بدعت ہے تو بتلائیے کہ صاحبین امام صاحب کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں جہر بالتکبیر کا حکم کرتے ہیں۔ ثانیاً۔ خود امام صاحب عید الاضحیٰ میں جہر بالتکبیر کا حکم کرتے ہیں۔ بتلائیے اب وہ خود بدعتی

ہوئے یا نہیں۔ ثالثاً۔ عید الفطر کے بارے میں جنسی امام صاحب سے چہرہ بالٹکبیر کی روایت ہے۔ اب بتلائیے کہ وہ بدعتی ہوئے یا نہیں۔ رابعاً۔ غیث الاضحیٰ کو چہرہ بالٹکبیر کرنا سنت سے ثابت ہے اور آپ چہرہ کو بدعت قرار دیتے ہیں تو سر فرزند صاحب وہ بدعت کی کونسی قسم ہے جو سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کر اور ہوش سے جواب دیں۔
خامساً۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں۔

<p>و یوم الفطر لا یجہر بہ عندہ و عندہما یجہر و لہو روا یت عنی و الخلف فی الافضلیتی اما الکواہیتی فمنتفیتی عن الطرفین۔ (شامی جلد ۱ ص ۷۷)</p>	<p>عید الفطر کو امام صاحب کے نزدیک چہرہ نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک چہرہ ہوگا اور یہ اختلافات افضلیت میں ہے اور کراہت تو بہر حال دونوں کے نزدیک نہیں ہے۔</p>
---	--

پس معلوم ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک عید الفطر کے موقع پر چہرہ بالٹکبیر کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ چہرہ مباح ہے اور آپ اسے حرام و مکروہ سے کم نہیں کہتے۔ اب بتلائیے کہ مسدک حنفی کو ہم نے چھوڑا یا آپ نے۔ سادسما۔ سر فرزند صاحب کے ہوش و حواس سے معذرت کے ساتھ شامی سے ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے۔

<p>بل حبکی القہستانی نے امام صاحب سے دو روایتیں نقل کی ہیں ایک یہ کہ استغناء کرے دوسری یہ کہ چہرہ کرے جیسے صاحبین کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسری روایت ہی صحیح ہے اور جیسا کہ ابوبکر رازی نے کہا اور اس کی مثل نہیں ہے اور حلیہ میں فرمایا کہ عید الفطر میں اختلاف ہے پس امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ چہرہ کیا جائے اور یہی صاحبین کا قول ہے اور یہی امام طحاوی کا مختار ہے اور ایک روایت</p>	<p>بل حبکی القہستانی نے امام روایتیں احمد ہا انتا یسر و الثانیۃ انتا یجہر کقولہما قال وہی الصحیح علی ما قال الرازی و مثلی فی النہر و قال فی الحلیۃ و اختلف فی عید الفطر فنعن اچی حنیفتی و هو قول صاحبینی و اخیار الطحاوی انہ یجہر وعنہ انتا یسر۔</p>
---	--

(شامی جلد ۱ ص ۷۷۸) ان سے اخفا کی بھی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ عید الفطر کی تکبیروں میں امام صاحب سے دوروائتیں ہیں ایک مرتبہ کی اور دوسری جہر کی اور قہستانی کے نزدیک صحیح روایت جہر ہی کی ہے۔ اسی کو سابقین نے اختیار کیا جو فقہاء کے طبقہ ثانیہ سے اور مجتہد فی المذہب ہیں اور اسی کو امام ابو جعفر طحاوی نے اختیار کیا اور یہ طبقہ ثالثہ سے ہیں اور مجتہد فی المسائل ہیں اور اس کو ابو بکر رازی نے اختیار کیا یہ طبقہ رابعہ سے ہیں اور صاحب تخریج ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب نہر صاحب علیہ اور صاحب جامع رموز قہستانی نے اس کو اختیار کیا۔ یہ سب طبقہ سادسہ سے ہیں۔ پس اب سرفراز صاحب سے گزارش ہے کہ ذکر سے فقط ہم ہی بدعتی اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں یا اس مبارک فتویٰ سے کچھ حصہ امام ابو حنیفہ سے لے کر طبقہ سادسہ تک کے فقہاء کو بھی ملے گا خوب غور و فکر سے جواب دیجئے بینوا تو جو ناظرین کرام! ممکن ہے یہاں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بلند آواز سے تکبیر کہنا جائز اور ثابت ہے اور یہی ائمہ احناف کا مختار ہے تو کبیری اور دوسرے فقہاء کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس قول میں امام صاحب نے عید الفطر میں جہر بالتکبیر سے کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الجہر بالتکبیر بدعت (جہر بالتکبیر بدعت ہے) اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہیں ایک اصطلاحی معنی یعنی جس کام کی اصل رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور وہ حضور کی شریعت کا مخالفت اور متغیر ہو اور اسے دین میں داخل کر لیا جائے اور یہی بدعت سیئہ قبیحہ اور بدعت ضالہ ہے اور ایک بدعت کا لغوی معنی ہے یعنی نیا طریقہ اور نیا کام۔ عام انہیں کہ اس کی شریعت میں اصل ہو یا نہ ہو اور اس مقام پر بدعت کے لفظ سے فقہاء کی مراد بدعت سیئہ اور بدعت ضالہ نہیں ہے کیونکہ بدعت سیئہ وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام کے مخالف ہو اور جہر بالتکبیر خود حضور سے ثابت ہے۔ نیز بدعت سیئہ کا مبلغ ضال اور مفضل ہوتا ہے۔ پس اگر جہر بالتکبیر بدعت سیئہ ہو تو لازم آئے گا کہ امام صاحب سے لے کر طبقہ سادسہ تک کے فقہاء ضال اور مفضل ہوں۔ فلہذا ثابت ہوا کہ یہاں بدعت اصطلاحی معنی پر محمول

نہیں ہے بلکہ بدعت سے مراد نیا اور اجنبی کام ہے اور چونکہ نماز کو چاہتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہنا ہر نماز میں اختیار نہیں کیا جاتا اس لئے یہ ایک نیا طریقہ قرار پایا۔ اسی وجہ سے فقہانے کہا کہ یہ مورد شرع میں بند رہے گا اور عید اصحیٰ میں چونکہ یہ طریقہ سنت صحیحہ سے ثابت تھا تو امام صاحب نے عید اصحیٰ میں جہر کا حکم فرمایا اور عید الفطر کے بارے میں امام صاحب کے چونکہ دو قول ہیں ایک بستر کا اور دوسرا جہر کا تو فقہاء نے سر کے قول کے اختیار کی وجہ یہ بتائی قرمائی کہ ان الجہر بالذکر بدعة کہ تکبیرات کو راستے میں بلند آواز سے کہنا ایک نیا طریقہ ہے اور چونکہ اس موقع پر ثابت نہیں اس لئے یہاں بستر ہی افضل ہے۔ یہ فقہاء کرام کا حاصل ہے جو انہوں نے امام صاحب کے قول بالستر کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس میں منکرین جہر کے لئے کوئی نجات نہیں ہے اور جیسا کہ قہستانی اور طحاوی کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ امام صاحب کا مختار عید الفطر کو بھی جہر یا تکبیر ہی ہے پس عید الفطر میں تکبیرات کا بھر لختہ بدعت ہی ہے کیونکہ ان معین دنوں میں نماز کے راستے میں جہر سے تکبیر کہنا بہر حال ایک نیا طریقہ ہے لیکن چونکہ اس کی اصل سنت سے ثابت ہے اس لئے لغت بدعت سے اصطلاحاً بدعت نہیں

ناظرین کرام بدعت کا مفہوم واضح کرنے کے بعد اب ہم پھر اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اب آپ کے سامنے کبیری کی بعد والی وہ عبارت پیش کرتے ہیں جسے سر قرا از صاحب نے چھوڑ دیا۔

<p>اور حق یہ ہے کہ یہ اختلاف جہر کے استحباب میں ہے پس صاحبین کے نزدیک جہر افضل ہے۔</p> <p>اور امام صاحب کے نزدیک اختار افضل ہے کیونکہ جہر کثیر سلف سے منقول ہے مثل حضرت</p>	<p>والذی ینبغی ان یمکن الخلاف فی استحباب الجہر وعدمہ لانی کراہیتہ وعدمہما عندہما یستحب وعندہما الاختیار افضل وذاک لان الجہر قدر نقل عن کثیر السلف کا بن عمر</p>
---	---

عبداللہ ابن عمر حضرت علی ابی امامتہ باہلی نخعی
ابن جبیر عمر بن عبدالعزیز ابن ابی لیلیٰ ابی بن
عثمان حکم حماد امام مالک امام احمد ابی ثور اور
اس طرح امام شافعی سے بھی منقول ہے اور
اس کو ابو منذر نے اشراف میں ذکر کیا۔

وعلى و ابى امامة الباهلي والنخعي
وابن جبير وعمر بن عبدالعزير
وابن ابى ليلى وابان بن عثمان والحكم
وحماد ومالك واحمد و ابى ثور
مثلہ عن الشافعي ذكره ابن المنذر
في الاشراف۔

امید ہے قارئین کرام پر اب واضح ہو گیا ہوگا کہ سرفراز صاحب نے کبیر ہی کی منقولہ بالا عبارت
کو کیوں ترک کیا تھا۔ کاش سرفراز صاحب کے دل میں خوفِ آخرت ہوتا اور وہ چند روپہلی
سکول کے عوض یوں عبارتوں میں کتر بیعت نہ کرتے۔ تحریف سے باز آتے اور مساجد سے اللہ
کے ذکر کو روک کر ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان ینذکر فیہا اسمہ کا
مصدق نہ بنتے۔

عبارات علماء اور ذکر بالجہر

مبتدعین دیوبند ذکر بالجہر کو رد کرنے کے لئے بطور حربہ علماء کے چند اقوال پیش کیا کرتے
ہیں جن میں کسی نے ذکر بالجہر کو حرام کہا اور کسی نے خلاف مستحب اس سے قبل کہ ہم ان
عبارات کا مطلب بیان کریں۔ سرفراز صاحب کی ضیافت کے لئے چند ایسی عبارات بھی
پیش کرتے ہیں جن میں بعض علماء اور فقہائے ذکر بالسر کا انکار کیا تاکہ قارئین کے سامنے تصویر کے
دونوں رخ آجائیں اور پھر حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو چنانچہ ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ ابن حجر
رحمہ۔ امام علامہ نووی شارح مسلم فرماتے ہیں۔

اذا كان مشروعاً نماز میں ہوں یا اس کے ماسوا واجب
ہوں یا سنجبان کا اس وقت اعتبار کیا جائے گا
جبکہ ان کا اس طرح تلفظ کیا جائے کہ اگر پڑھنے
والہ کی سماعت درست ہو تو اسے سنا لی جائے۔
(باقی صفحہ ۶۸ پر)

اعلم ان الاذکار المشروعة في الصلاة
وغیرها واجبة كانت او مستحبة لا
يعدب شي منها ولا يعتد به حتى يتلفظ
بها بحيث يسمع نفسه اذا كانت صحيح السمع
لا عارض له (كتاب الاذکار ص ۱۲)

کئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ان جماعت من ائمتنا وغيرہم ليقولون لا
ثواب فی ذکر القلب وحدہ (قاری حدیثیہ ص ۶۳)
ہمارے ائمہ کی ایک جماعت اور ان کے غیر
نے کہا کہ فقط ذکر بالقلب میں کوئی ثواب نہیں ہے
اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ فاضل جزیری سے نقل فرماتے ہیں۔

وکل ذکر مشروع ای ما مور بہ فی الشرع
واجباً کاف او مستحباً لا یعتد بثنی منہ حتی
یتلفظ بہ (مرقاۃ جلد ۵ ص ۴۹)
ہر وہ ذکر جو شریعت میں ما مور ہے واجب ہو یا
مستحب اس کا اس وقت تک اعتبار نہیں جب
تک تلفظ نہ کیا جائے۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ بعض فقہائے نقل فرماتے۔

و بعض فقہا گویند کہ ذکر غنی باشد مگر بزبان
و ادنی مرتبہ وے آست کہ بشنوا ند خود
را بر قول مختار و غیر وے معتبر نیست چنانکہ
در قرات و طلاق و آنچه بدل است آن
فعل قلب است از قسم علم و تصور ذکر
نیست چنانکہ قرات نیست و ذکر نام
چیزے است کہ فعل لسان است۔

اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ذکر نہیں ہوتا
مگر زبان سے اس کا کم از کم مرتبہ قول مختار پر ہے
ہے کہ خود کو سنائے اور اس کے بغیر ذکر معتبر
نہیں ہے جیسا کہ قرات اور طلاق میں ہے
اور جودل سے ہو وہ تو دل کا فعل ہے اور
علم و تصور کی قسم ہے ذکر نہیں ہے جیسا کہ
دل سے قرات نہیں ہوتی اور ذکر اس چیز
کا نام ہے جو زبان کا فعل ہے۔

(اشعۃ جلد ۲ ص ۱۷۷)

ان عبارات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ذکر بالقلب

(تجلیہ ص ۶۷) علامہ شیخ محمد میاں شافعی شہیر بالحنفی حاشیہ ابن عقیل میں فرماتے ہیں۔

اما قول ذکر یا المعنی احد بلسانی و
اعلی بقی فی فہی مقادیرتی
تحقیقا فاعترضہ سم بان الصلوۃ
بالقلب بلا تلفظ لا ثواب فیہا۔
نصیری جلد اول ص ۹

تکریم کا قول کہ معنی یہ ہے کہ میں زبان سے حمد
کہتا ہوں اور دل سے صلوٰۃ پڑھتا ہوں تو اس
پر بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ بغیر تلفظ کے
(زبان سے پڑھے بغیر) دل سے صلوٰۃ پڑھنے کا
کوئی ثواب نہیں ہے۔ (شرف لاہوری)

اور ذکر بالشمس ذکر ہی نہیں ہے اور ذکر بغیر زبان اور تلفظ کے صحیح نہیں ہوتا پس جس طرح بعض علماء کے کلام میں جہر کے خلاف مواد موجود ہے اس طرح بعض علماء کے کلام میں سر اور انحاء کے خلاف مواد موجود ہے اور ہمارے نزدیک یہ دونوں کلام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں اور حق یہ ہے کہ بعض احوال میں سر مستحب ہے اور بعض احوال میں جہر مستحب ہے اور کلام جہر متوسط میں ہے اور علماء نے جس جہر کو مکروہ اور حرام کہا ہے وہ اس جہر پر محمول ہے جو جہر مفروض ہو یا جہر مخلوط بالزیادہ ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے راہ سنت سے مولوی سرفراز صاحب گکھڑوی کے سرکردہ حوالے نقل کرتے ہیں جو انہوں نے نفی جہر میں پیش کئے ہیں۔

فتیہ الندب ای خفض الصوت بالذکر | اور یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آہستہ
اذا المرتدع حاجتہ الی رفعہ | ذکر کرنا بہتر ہے جبکہ کوئی داعیہ رفع صوت
(شرح مسلم جلد ۳ ص ۱۶۷ اور راہ سنت ص ۱۶۷) | کا پیش نہ آئے۔

امام نووی کے اس قول کو نفی جہر پر پیش کرنا حماقت کی معراج ہے کیونکہ امام نووی اس قول میں سر کو مستحب قرار دے رہے ہیں اور اس کے استحباب میں کوئی کلام نہیں۔ کلام جہر کی حرمت اور بدعت میں ہے جو کہ آپ کا مذموم اعتقاد ہے اور وہ امام نووی کی اس عبارت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سرفراز صاحب ملا علی قاری سے نقل کرتے ہیں۔

وقد نص بعض علماء بان رفع الصوت ہمارے بعض علماء نے صراحت سے حکم بیان
فی المسجد ولو بالذکر حرام | کیا ہے کہ مسجد میں بلند آواز کرنا اگرچہ ذکر کے
(مرقاۃ علی مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۴۷۷) | ساتھ ہو حرام ہے۔
راہ سنت ص ۱۶۸

جی ہاں اور بعض علماء نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ ذکر بالقلب پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ہم فتاویٰ عالمگیری فتاویٰ خیرہ فتاویٰ بنیادی فتاویٰ شامی طحاوی کبیری وغیرہ فقہ کی مستند کتب سے رفع الصوت بالذکر اور جہر کا جواز و استحسان نقل کر چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی مرقاۃ سے ملا علی قاری کی جلد ۳ ص ۱۷۷ سے ہم رفع الصوت بالذکر کے استحسان اور استحباب پر ایک طویل عبارت ہدیۃ قارئین کر چکے ہیں۔ پھر اس

کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ملا علی قاری نے بعض علماء کا جو کلام نقل کیا ہے (جہر مفرد) یہ جہر مشنوب بالریا پر محمول ہے۔

سرفراز صاحب بخاری کے حاشیہ سے ناقل ہیں۔

وقال ابن بطال المذاهب الاربعۃ
علی عدم استجابہ۔
(رداۃ سنت ۱۶۷)

ابن بطال یہ فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب
اس پر متفق ہیں کہ جہر سے ذکر کرنا مستحب
نہیں ہے۔

اولاً یہ حوالہ سرفراز صاحب کو مفید نہیں ہے کیونکہ یہاں استجاب کی نفی ہے اور
استجاب کی نفی کراہت کو بھی مستلزم نہیں ہے چہ جائیکہ بدعت یا حرمت کو مستلزم ہو
جو کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ ثانیاً یہ بھی محض افراء ہے کہ ائمہ اربعہ جہر کو غیر مستحب قرار دیتے
ہیں۔ ائمہ اربعہ عید اضحیٰ کی تکبیرات میں جہر بالصوت کو مستحب قرار دیتے ہیں اور ائمہ
ثلاثہ کے نزدیک عید الفطر میں بھی جہر بالتکبیر مستحب اور صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب
بھی عید الفطر میں جہر کو مستحب قرار دیتے ہیں۔

دیکھئے علامہ شامی فرماتے ہیں۔

وعن ابی حنیفۃ وهو قول صاحبہ
واختیار الطحاوی انہ یجوز
(مشاحی جلد ۱ ص ۷۷)

امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ جہر کیا جائے
اور یہی صاحبین کا قول ہے اس کو طحاوی
نے اختیار کیا۔

اور علامہ ابراہیم حلبی فرماتے ہیں۔

ان الجہر قد نقل عن کثیر من
السلف کا بن عمر و علی و ابی امامۃ
الباہلی والنخعی و ابن جبیر و عمر
بن عبد العزیز و ابن ابی لیلی و ابان
بن عثمان و المحکم و حماد و مالک
و احمد و ابی ثور و مثلہ عن الشافعی
(جبیری ص ۵۲۵)

بلاشبہ کثیر اسلاف سے جہر منقول ہے
جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت علی
ابن امامتہ باہلی نخعی ابن جبیر عمر بن عبدالعزیز
ابن ابی لیلی ابان بن عثمان حکم و حماد امام
مالک و امام احمد ابی ثور اور امام شافعی
رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل ہیں۔

یہی سرفراز صاحب اب تو ائمہ اربعہ کے علاوہ صحابہ تابعین اور دوسرے مجتہدین کی کثیر جماعت سے جہر ثابت ہو گیا۔ مزید ملاحظہ فرمائیے۔ (علامہ طحاوی فرماتے ہیں)

اجمع العلماء و سلفا و خلفا علی استحباب ذکر اللہ تعلق جماعۃ فی المساجد و غیرہا (طحاوی ص ۱۹، شافی جلد ۱ ص ۶۱۸)

متقدّمین اور متاخرین تمام علما نے جماعت کے ساتھ ذکر یا الجہر کے مستحب ہونے پر اجماع کیا عام اذیں کہ مساجد میں ہو یا اس کے غیر میں۔

ان ٹھوس حوالہ جات پیش کرنے کے بعد گزارش ہے کہ ابن بطلال کا ائمہ اربعہ سے جہر کا عدم استحباب نقل کرنا ہرگز لائق التفات نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ جب قرآن اور حدیث سے جہر کا حکم اور اس کی طرف ترغیب اور تحرص ثابت ہو چکی تو اس کو غیر مستحب کہنا غیر مسموع ہے۔ ثانیاً جب تمام متقدّمین اور متاخرین کا استحباب جہر پر اجماع ہے تو ائمہ اربعہ اسے غیر مستحب کیسے فرما سکتے ہیں۔ کیا وہ متقدّمین میں سے نہیں ہیں مثلاً امام صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین اصحاب ظواہر اور ائمہ اربعہ سے استحباب جہر پر صریح نصوص پیش کر چکے ہیں پھر ائمہ اربعہ کی طرف عدم استحباب کی نسبت کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ رابعاً ابن بطلال کے کلام کی غایت توجیہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ یہ کلام اس جہر کے بارے میں ہے جس میں ریاء کا احتمال ہو اس کے علاوہ ابن بطلال کے کلام کا اور کوئی صحیح محمل نہیں ہے۔

ذکر یا الجہر پر مبتدعین کی عقلی شہادت اور ان کے جوابات

جب منقولات میں مبتدعین کا بس نہیں چلتا تو فرزند ندان عبد الوہاب اور گنڈو کے بھاری عقل اعتراف کے سہارے خم ٹھونک کر سامنے آتے ہیں اور ہل من مبارز کے ڈونگر سے بجاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ان عقلی اعتراضوں کے جوابات تحریر کئے جائیں تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے چنانچہ ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اس سے بعد میں آکر ملنے والوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ الجواب۔ ہم شروع میں بخاری اور مسلم کی احادیث پیش کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

اور حضور کے عہد میں بعد میں آکر ملنے والے بھی تھے ان کی نماز میں خلل کیوں نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس خلل کی وجہ سے ذکر بالجہر کو موقوف کیوں نہ کیا جس کا داعیہ عہد رسالت میں ہوا اور
 پھر حضور اس کے ترک میں مواظبت فرمائیں۔ آپ کی تحقیق کے مطابق وہ بدعت ہوتا ہے۔ بتلایئے اب
 آپ بدعتی ہوئے یا نہیں۔ ثانیاً خلل محض جہر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ مخالف آواز کی وجہ سے پڑتا
 ہے خواہ وہ آواز سہرا ہو یا جہراً مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی
 شخص آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرے
 یا صحابہ کرام کی جناب میں کوئی گستاخی کرے تو نمازی کو وحشت اور اضطراب لاحق ہوگا اور اس

خلل کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس شخص سے بھر پیکار ہو جائے۔ اس سے ہر ہوا کہ خلل مخالف
 آواز سے پیدا ہوتا ہے خواہ وہ آواز آہستہ ہو یا بلند اور موافق آواز سے اگر فی الواقع وحشت اور اضطراب ہو
 بھی تو دور ہو جاتا ہے۔ دیکھئے شبِ معراج جب حضور مدینہ منورہ سے آگے تشریف لے گئے تو آپ کو تنہائی

توحش اور اضطراب لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے مشابہ آواز پیدا کر دی (قَالَ يَا مُحَمَّدُ
 قَاتِلْ مَرِيضَةَ يَصَلِّي) جس سے حضور کا توحش دور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ موافق آواز سے وحشت و
 خلل دور ہوتا ہے اور مخالف آواز سے خلل اور وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اب مبتدعین سوچیں کہ

وہ اللہ کے ذکر کو موافق آواز سمجھتے ہیں یا مخالف گیا یہ حیرت ناک امر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ترقی مانتا ہے
 لا بذكر الله تطمئن القلوب (اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے) اور مبتدعین کیوں بند
 جتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے۔ خبیاً للجب۔ علاوہ انہیں گزارش ہے کہ آپ

ﷺ پیکرِ درس دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اس وقت بھی آخر نمازی نماز پڑھے ہیں کیا اب نماز
 میں خلل نہیں پڑتا۔ اگر واقعی آپ لوگوں کی نمازوں کے ایسے ہی ہمدرد ہیں تو اب یا درس اور

تقریریں بھی ختم کیجئے یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں جب سجدہ جائز نہ ہو لیکن آپ ایسا نہیں
 کریں گے کیونکہ یہ آپ کی روزی کا معاملہ ہے اور اگر درس اور تقریریں خطرے میں پڑ گئیں تو
 قرین الوہیت اور تنقیص رسالت کے لئے ایندھن کیسے فراہم ہوگا۔ فالی اللہ المستکی۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ ذکر بالجہر سے لوگوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے اس کے جواب میں گدلاش ہے
 کہ نمازوں کے بعد جو ذکر بالجہر کیا جاتا وہ کب نیند کا دقت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت

سجود ہو تو اسے واقعی جگنا ہی چاہیے۔ شایہ بند میں صلا کا امکان جہر مفراط میں صلا دینا ہر موسم میں یہ امکان ہی نہیں۔ خدا غفور کی تعریفیں مطلقاً فرمائے۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ حوائج ضروریہ میں مشغول ہوتے ہیں تم ذکر یا لہجہ کرے، ذکر کی بے ادبی ہوتی ہے۔ الجواب۔ پھر اذانیں بھی بند کرائیں کیونکہ خاص طور پر صبح کی اذان جس وقت ہوتی ہے وہ خاص طور پر اس اشتغال اور ابتلا کا ہوتا ہے اور یہ اعتراض ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بعض لوگ نماز کے وقت ریڈیو بجاتے ہیں اس لئے نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ لانا کہ ہوتا ہے چاہئے کہ اس وقت ریڈیو بند کیا جائے اس طرح ذکر کے اوقات میں ان حوائج سے استراحت کرنا چاہئے نہ کہ ذکر کو ان اوقات میں بند کرنا چاہئے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

حضرت مولانا الفاضل محمد عبدالحمید صاحب شرف میرے انتہائی مخلص اور کرم فرما ہیں۔

انہوں نے پانچ چھ ماہ پیشتر یہ فرمائش کی تھی کہ میں ذکر یا لہجہ پر کچھ لکھوں جس میں اثبات بھی ہو اور منکرین کے شبہات کا احتساب بھی یہ وقت کا ایک ہم کام تھا لیکن میری طبیعت سستی کثرت کا اور سب سے بڑھ کر بے بساعتی اس کے شروع کرنے میں حائل ہوتی رہی۔ آخر شہ منان کے چند مبارک روزوں میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس رسالہ میں ہم نے قرآن کریم احادیث علیہ سادات علماء کے اقوال اجماع امت اور قیاس کی روشنی میں جہر متوسط کے جواز اور استحسان کو روشن سے روشن کر دیا ہے اور آفتاب لائل کی ضیا پاشیوں نے منکرین کے توہمات کی گھاؤں کو ملک عدم پہنچا دیا۔ واللہ الحمد اللہ تعالیٰ اس سعی قلیل کو قبول فرمائے۔ اور اہل حق کے لئے اسے مورد ادرجتہ عین کے لئے مصلح بنائے۔ وما ذاک علی اللہ اعزیز

ابوالوفاء غلام رسول سعیدی غفرلہ

مدرس جامعہ نعیمیہ۔ گڑھی شاہو لاہور۔

یکم شوال ۱۳۸۹ھ

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

گزارش احوال واقعی | اہل سنت و جماعت کی بعض مساجد میں نماز کے بعد متوسط آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ تین بار کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سنن اور نوافل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ نوافل کے بعد نمازی درود شریف کا ذکر بھی کرتے ہیں اور چونکہ یہ ذکر متوسط آواز کے ساتھ انتہائی قلیل مقدار میں ہوتا ہے اس لئے نہ تو اس ذکر سے کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہے اور نہ ہی یہ ذکر کسی کی نیند یا مطالعہ میں حرج پیدا کرتا ہے نیز اس ذکر میں نہ کسی خاص ہیئت کی تقیید کا دخل ہے نہ ہی اس کا فرض یا واجب کی طرح التزام کیا جاتا ہے بلکہ ذکر میں عموم اور اطلاق کی روح کو باقی رکھتے ہوئے، سخنانا کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس پر اثوب دور میں جبکہ لوگ عبادات سے بیکسر غافل اور عاری ہیں، عوام کا یہ ذکر بھی فہمیت ہے، مناسب تھا کہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنے اور اس کے ذکر و فکر کی مزید تلقین کی جاتی تاکہ بندوں کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ قوی ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا، ان کی زبانیں ذکرِ الہی کی لذت اور درود شریف کی عبادت سے بہرہ مند ہوتیں اور یوں انہیں اخروی سعادت کے حصول کا موقع فراہم ہوتا لیکن بعض لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کا پاس ہے نہ انہیں مسلمانوں کی دینی ترقی سے دلچسپی ہے، اپنی عادت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو بدعت کہنے سے نہیں چوکتے اور پر ملا مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مٹانے کے درپے رہتے ہیں، چنانچہ سنا گیا ہے کہ سرحد کے بعض علاقوں میں بعض لوگ جہالت اور عناد کے سبب ذکرِ الہی کو مٹانے کے لئے آمادہ پیکار ہوئے اور جہاد و قتال تک نوبت پہنچی۔ جب اس قسم

کے فتنے متعدد جگہ پیدا ہوئے تو اس وقت مجھ سے بعض اہل دل اور اہل درد لوگوں نے فرمائش کی کہ میں نماز کے بعد متوسط آواز کے ساتھ ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان پر ایک رسالہ لکھ دوں تاکہ ذکر بالجہر کے خلاف مبستدین اور مانعین کے پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق ہو سکے، چنانچہ اس گنہگار نے ۱۳۸۹ھ میں "ذکر بالجہر" کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں قرآن کریم، احادیث نبویہ، علماء برہانہ سخنین اور خود مانعین کے مسلم کاہنوں کی عبارات سے ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان کو بیان کیا۔

المحرر: اس رسالہ کا نہایت خوشگوار اثر مرتب ہوا اور جو لوگ نادانی اور غلط فہمی کے سبب ذکر بالجہر سے عناد رکھتے تھے، ان کا مزاج تبدیل ہونے لگا جن لوگوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا نام سننے سے بل پڑ جاتے تھے وہ اس کے ذکر کا احترام کرنے لگے، تشقت اور افتراق کی گھٹائیں دور ہوئیں اور لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذوق و شوق بڑھنے لگا۔

جن لوگوں کا مزاج ذکر الہی سے ہم آہنگ نہیں ہے اور جن کے دل خوفِ خدا و فحرا آخرت سے بیکر خالی ہیں انہیں ذکر الہی کی یہ فضا اس نہیں آتی تاہم رسالہ ذکر بالجہر کے دلائل کا جواب دہیا کرنا بھی ان کے لئے آسان نہ تھا، عرصہ دراز تک مانعین ہر جوڑ کر غور کرتے رہے، پھر غلط بحث، بکروی، اصل موضوع سے فرار اور مخالطہ آفرینی کی بنیاد میں پرانہوں نے متعدد کتابوں سے حوالے فراہم کئے، بغیر متعلق اور غیر نزاعی عبارات کی فضیلت بھرتی سے کتاب کا حجم بڑھایا، عبارات کے سازشی جوڑ توڑ اور تحریف و تبیس کے نام سے دلائل پیش کئے اور سات سال کی اس تیاری کے بعد ۱۳۹۶ھ کے سال رواں میں جلی قلم سے ۱۳۹۶ھ کے طبعیت سائز پر ۱۰۰ صفحات کا مجموعہ "ذکر بالجہر" کے نام سے پیش کر دیا۔

۱۳۹۵ھ میں راقم الحروف نے حضرت العلوم بن آدمی جمہور کو توضیح البیان کے جواب کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرفراز صاحب ہنوز ذکر بالجہر کا جواب لکھ رہے ہیں۔ (صحیح)

حکم الذکر بالجہر کا تعارف

اس کتاب پر مولف کی حیثیت سے سرفراز صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان صاحب کی اردو نہایت خام اور کمزور ہے، اردو عبارت میں پنجابی الفاظ بے تکلف لکھ دیتے ہیں، شائستگی اور تہذیب سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، عام بازاری اور اباحتی قسم کے لوگ بھی جن گالیوں کو شرفار کے سامنے زبان پر لانے میں عار محسوس کرتے ہیں، ان صاحب نے وہ گالیاں بلا تکلف دینی کتابوں میں لکھ کر چھاپ دی ہیں، ان الفاظ کو نقل کرنا بھی ہم ظلم کی توہین سمجھتے ہیں، جو اس لئے عرض کئے دیتے ہیں جیسے اور مالعین کے شیخ الحدیث کی شرافت، تہذیب اور شائستگی کی داد دیجئے۔

مصنف مذکور نے عبارت اکابر ص ۲۸ سطر ۱۲ اور حکم الذکر بالجہر ص ۲۴۸ سطر ۸ پر قوسین میں ایسے قبیح اور فحش الفاظ لکھے ہیں جن کی کسی مذہب اور شائستگی آدمی سے توقع نہیں کی جاسکتی۔ میں سوچتا ہوں کہ جس جماعت کے عالم دین بلکہ شیخ الحدیث کی دینی تحریر میں ایسے الفاظ آسکتے ہیں تو اس جماعت کے عام لوگوں کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ اس کتاب کا مقصد متوسط آواز سے مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ** (اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مساجد میں اس کے ذکر سے منع کرے)۔

حیرت ہے کہ مصنف نے کس بے پرواہی اور بے توفی سے خدا کے بالمقابل اگر اس کے نام کو مساجد سے مٹانے کی مذموم سعی کر کے غضبِ خداوندی اور اس کی وعید سے مبارزت کی ہے۔

مصنف نے اس کتاب میں جگہ جگہ سفاہت اور عدم بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، زبان و بیان اس قدر سوقیانہ ہے کہ سنکر کبیروں کو بھی شرم آئے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے پوری کتاب اٹھو کہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے اس کتاب کے جواب کی چنداں

ضرورت نہ تھی کہ ایسی باتوں کا جواب نہیں ہوا کرتا لیکن اس خیال سے کہ مصنف نے سات سال کی لگاتار محنت و مشقت سے جو حوالے لہیا کر کے اغلو طات ترتیب فرمائے ہیں اگر ان پر داد نہ دی گئی تو اسے مایوسی ہوگی، نیز یہ خیال بھی آیا کہ ممکن ہے عوام اور سادہ لوح لوگ اس کتاب کے مضامین سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں اور ذکر الہی کی لذتوں کو کھو بیٹھیں، بنا علیہ محض اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت اور اس کے نام کی سر بلندی کی خاطر میں نے علی الفور رسالہ ذکر بالجہر کا دوسرا حصہ لکھا جس میں مصنف کی تشریح و تلبیس اور اس کی مغالطہ آفرینی کا طبع اتار کر حق کو واضح سے واضح تر کر دیا ہے نیز جہر معتدل پر کتاب سنت اور فقہاء اسلام کی عبارات سے مزید دلائل پیش کئے گئے ہیں اور مصنف کے مسلم کا پر مشلاً مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی شبیر احمد عثمانی اور مولوی نور شاہ کشمیری وغیرہم کی صریح عبارات سے جہر معتدل کی حقانیت کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیا ہے۔

کجروی اور فرار

رسالہ ذکر بالجہر کے شروع میں ہم نے تصریح کر دی تھی کہ :-
 ” ذکر بالجہر اور ذکر بالسر دونوں دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں البتہ بعض صورتوں میں بیتر مستحب ہے اور بعض صورتوں میں جہر مستحسن ہے، یہ کلام جہر متوسط میں ہے اور بعض عبارات میں جہر پر مکرر ہے، بدعت یا حرام کا اطلاق کیا گیا ہے وہ جہر مفطر (ص) سے زیادہ بلند آواز سے ذکر یا جہر مخلوط بالریا پر محمول ہے اور وہ ہمارے دعویٰ سے خارج ہے“ (ذکر بالجہر ص ۱۵)
 اس تصریح کے باوجود سر فراز صاحب نے حکم الذکر بالجہر میں کثرت ایسی عبارات نقل کر دی ہیں جن میں جہر مفطر یا مخلوط بالریا سے منع کیا گیا ہے اور ستم یہ ہے کہ لکھتے ہیں :-

”جن حضرات کی عبارات میں ذکر بالجہر کی اجازت آتی ہے (گو ان میں اکثریت

حضرات ثنوا فتح اور صوفیاء کی سب سے مگر انہوں نے بھی ذکرِ جبر کو مطلق نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ متعدد قیود اور شرائط لگائی ہیں اور سعیدی صاحب اور انکی جماعت ان شرائط میں سے بیشتر کو نظر انداز کر دیتی ہے، ان اکابر کی عبارت میں سے مفید مطلب جملہ ذکرِ بالجبر کی اجازت کا تو وہ لے لیتے ہیں مگر دیگر شرائط اور قیود سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں حالانکہ وہ انکی عبارتوں میں صاف طور پر موجود ہوتی ہیں، لہ

ضروری شرائط اور قیود کے بارے میں تو ہم نے رسالہ کی ابتداء ہی میں لکھ دیا تھا کہ جبر متوسط ہو، مفراط اور مخلوط بالریا نہ ہو، اس لئے سرفراز صاحب کا یہ کہنا خلاف واقع ہے کہ ہم قیود اور شرائط کو نظر انداز کر دیتے ہیں، باقی رہا یہ کہ عباراتِ علماء میں سے ہم لوگ قیود اور شرائط کو حذف کر دیتے تو یہ بھی خلاف واقع ہے، ضروری قیود اور شرائط کے ساتھ اس قسم کی عبارات ذکرِ بالجبر میں کثرت موجود ہیں، یہاں صرف ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں۔

علامہ طحاوی اور تھانوی صاحب کے حواہی سے لکھا ہے کہ :

”قد نأوحدنا علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ ذکرِ بالجبر بغیر کسی انکار کے مستحب ہے، سوا اس کے کہ ذکر کے کسی کی نماز یا نیند یا قرأت میں خلل پڑے، اسی طرح کتب فقہ میں مرقوم ہے“

(ذکرِ بالجبر ص ۳۶)

علامہ طحاوی و شافعی ہیں نہ صوفی ہیں بلکہ مٹھوس حنفی فقیہ ہیں اور تھانوی صاحب تو آپ کے مسلم بزرگ ہیں، غور سے پڑھ لیجئے ہم نے ان کی عبارت مع ضروری قیود و شرائط کے نقل کی ہوئی ہے اور اب غالباً آپ کی سمجھ میں یہ بھی آگیا ہوگا کہ ضروری قیود اور شرائط سے کبوتر کی طرح کس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں؟

حدیث اربعوا علی انفسکم کا جواب دیتے ہوئے ہم نے لکھا تھا :-
 "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک سے نہ تو مطلقاً جہر کی ممانعت
 فرمائی ہے اور نہ جہر متوسط کی (ومن ادعی فعلیہ البیان) بلکہ اس فرمان
 سے جہر مفرط کی نہی فرمائی ہے چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں قال علیہ
 السلام اربعوا علی انفسکم الحدیث اور یہ بھی ذکر جہر ہی ہے، رفیق کو
 فرمایا گیا ہے گلویچاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و احادیث بہت
 جواز پر دل ہیں، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔"

رشید احمد گنگوہی (فتاویٰ رشیدیہ کامل، ص ۲۱۳)

سرفراز صاحب اس جواب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"الجواب - مؤلف مذکور نے یہ جو کچھ لکھا ہے ان کو سو دمنڈ نہیں ہے
 اول اس لئے کہ اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر مفرط سے
 نہی نہیں فرمائی بلکہ مطلق جہر سے نہی فرمائی ہے (الی ان قال) اور اس جہر
 میں جہر متوسط بھی شامل ہے، اس سے جہر متوسط کو خارج کرنا اور ہم سے
 بیان کا مطالبہ کرنا بے سود ہے بلکہ قطعی طور پر جہر متوسط ثابت کرنے والے
 پلاس کا بیان لازم ہے (ومن ادعی فعلیہ البیان بالبرہان) پھر
 انہوں نے علمی خیانت کا ارتکاب بھی کیا ہے اور حضرت مولانا گنگوہی کی پوری عقیدت
 نقل نہیں کی جس سے بات صاف ہوتی ہے، پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں :-
 سوال :- ذکر جہر مذہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں؟ مدلل ارقام فرمائیے۔
 جواب :- ذکر جہر میں حنفیہ کی کتب میں روایات مختلفہ ہیں، کسی سے کراہت ثابت
 ہوتی ہے غیر محل ثبوت میں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور یہی راجح ہے اور

عہ غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں صحابہ کرام بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اربعوا علی انفسکم (اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو) ۱۲ منہ

اللہ کی دلیل طلب کرنا بے سوو ہے کیونکہ مجتہدین کا اختلاف ہے سو اب کون فیصلہ کر سکتا ہے مگر جواز کی دلیل یہ ہے کہ قال اللہ تعالیٰ اذکورہ ایک تضرعا و خیفۃ و دون الجہم الایۃ دون الجہم بھی جہری ہے کہ اوئی درجہ ہے
قال علی السلام اربعوا علی انفسکم الحدیث ۱۰

ہماری بحث اس بات میں تھی کہ اربعوا علی انفسکم میں جہر مفرد کی نفی ہے اس لئے ہم نے فتاویٰ رشیدیہ سے عبارت کا وہ حصہ نقل کیا تھا جو نفی افراط پر قرینہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث میں گلو بھاڑنے سے منع کیا ہے اور نکتہ بھاڑنا یہی تو افراط ہے لہذا با دلیل ثابت ہوا کہ اس حدیث میں جہر مفرد کی نفی ہے، اس وجہ سے صرف اتنی عبارت نقل کی گئی تھی، باقی غیر متعلق عبارت کو چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ بھی سرفراز صاحب کی مہربانی ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ پورا فتوے نقل کرنا چاہئے تھا ورنہ اگر وہ یہ بھی لکھ دیتے کہ پورا فتاویٰ رشیدیہ انہوں نے نقل نہیں کیا اور یہ ان کی علمی خیانت ہے، تب بھی ہم سرفراز صاحب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟

نیز جو عبارت ہم نے نقل نہیں کی، اس میں گنگوہی صاحب نے یہی تو لکھا ہے کہ ذکر بالجہر میں احناف کا اختلاف ہے لیکن راجح قول ان کا ہے جو جواز کے قائل ہیں اب بتلائیے کہ پوری عبارت سامنے آنے کے بعد بھی ہمارے موقف میں کیا فرق آیا۔

یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ حد کے مرثے اکھڑ گئے

یہ مری جبین نیاز ہے کہ جہاں دھری تھی دھری رہی

ان دو مثالوں سے قارئین کرام کو اندازہ ہو گیا کہ رسالہ ذکر بالجہر کے جوابات کی کیا حقیقت ہے، ان مثالوں میں سرفراز صاحب نے اپنی روایتی شائستگی سے راقم کے حق میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا اور مخائف وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے اپنے دل کی بھڑاس تو ضرور نکال لی ہے لیکن راقم کے دلائل کے جواب کے ذمہ سے

۱۰ (اس جگہ سرفراز صاحب نے اوئی جہر کی جو بحث چھیڑی ہے اس پر مکمل گفتگو گنگوہی

صاحب اور ذکر بالجہر کے زیر عنوان آرہی ہے)

وہ عمدہ برآہو سنے میں قطعاً ناکام رہے ہیں جیسا کہ سطورِ بالا سے قارئین کرام پر واضح ہو چکا ہوگا۔

خلطِ مجتہد اور سوجیا تقریر

اس سلسلہ میں ایک اور مثال پیش کرنی ہے جس سے سرفراز صاحب کی کوڑو تسلیم سے دھلی ہوئی زبان کی لطافت اور طرزِ استدلال میں ان کے قلم کی عصمت اور امانت سامنے آجائے گی۔

مناجین جہر کہتے ہیں کہ مسجد میں ذکرِ بالجہر کرنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اس شبہ کے جواب میں رسالہ ذکرِ بالجہر میں لکھا تھا کہ :-

”آپ لاؤڈ سپیکر پر درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس وقت بھی آخر نمازی نماز پڑھتے ہیں، کیا اب نماز میں خلل نہیں پڑتا، اگر آپ واقعی لوگوں کی نمازوں کے ایسے ہی ہمدرد ہیں تو اب یاد رکھیں اور تقریریں بھی ختم کیجئے یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں، جب سجدہ جائز نہ ہو لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی روزی کا معاملہ ہے“ (ذکرِ بالجہر، ص ۷۱)

اس عبارت میں یہ بتلایا ہے کہ مسجد میں تو لوگ مکروہ اوقات کے سوا کسی نہ کسی وقت میں نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں لہذا مسجد میں جس وقت بھی درس یا تقریر ہوگی لوگوں کی نمازوں میں خلل ہوگا اس لئے یا تو مطلقاً درس اور تقریریں بند کریں یا پھر ان اوقات میں درس وغیرہ دیں جن اوقات میں نماز مکروہ ہے تاکہ نہ نماز ہو نہ اس میں خلل کا اندیشہ!

اس دلیل کا سرفراز صاحب سے کیا جواب ہو سکتا تھا لیکن کچھ نہ کچھ کہنے کے لئے یہ کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی ہے :-

”علاوہ ازیں مولفِ ذکرِ بالجہر کا یہ کہنا کہ یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں الخ کیا وعظہ تقریر کے لئے بھی شرعاً کوئی وقت مکروہ ہے جس طرح نمازوں کے لئے مثلاً طلوعِ آفتاب، استراہ اور غروبِ آفتاب وغیرہ کے اوقات مکروہ ہیں؟ پھر

سجدے کے مکروہ ہونے اور درس و وعظ کا آپس میں کیا تعلق اور جوڑ ہے کماں کا پیوند اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور یوں لب کشائی کی ہے :-

یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں اور اصل بات یہ ہے کہ اہل بدعت دین کی صحیح بصیرت سے تو ویسے ہی محروم ہیں، اگر کسی میں معمولی جھلک ہے بھی تو وہ شرک و بدعت کے دبیز پردوں کے نیچے دب گئی ہے اور جلوے سے بکھیر اور مرغن غذاؤں کی اس پرہر طرف سے خوب لپائی ہو چکی ہے لہذا ان سے صحیح بات کی قبولیت کی سرے سے کوئی توقع نہیں " سلہ

مز غلطیہ و غضب میں آکر یوں لکھتے ہیں :-

" رہا مولف ذکر بالجہر کا یہ طعنہ کہ یہ تمہاری روزی کا معاملہ ہے تو یہ ایک احمقانہ خیال ہے کیونکہ علماءِ حق کا وہ طبقہ جو لاؤڈ سپیکر کی ایجاد سے پہلے گزر چکا ہے کیا وہ روزی نہیں کمانا تھا؟ اور کیا آج بھی علماءِ حق کا ہر فرد لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتا ہے اور درس ہی دیتا ہے تبھی اس کو روزی نصیب ہوتی ہے؟ کیا وہ حضرات جو نہ تو درس دیتے ہیں اور نہ آہر مہکرا لصوت استعمال کرتے ہیں وہ روزی نہیں کمانے؟ بجائے اس کے کیا یہ قرین قیاس نہیں کہ صحیح اور ٹھوس دینی خدمت سے تو آپ لوگ ویسے محروم ہیں جس کو ہر عقلمند اور منصف مزاج آدمی تسلیم کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اور اپنی کارگزاری بتلانے کے لئے روزی کمانے کا یہ ڈھنگ آپ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ چلا چلا کر ذکر کرتے اور درود شریف اور فہمی طرز کی نعتیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد میں کچھ ہو رہا ہے اور گیارہویں اور عرس وغیرہ میں لوگوں کو زنجیب دے دے کہ اس کا رروائی کو اپنی روزی اور جلوے سے مانڈے سے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور طعنہ اہل حق کو دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری روزی کا معاملہ

ہے، پچ ہے کہ چھانسی نے لوٹے کو یہ طعنہ دیا کہ تیر سے اندر دو سو راز ہیں اور
اپنی خیر سے خیر نہیں کہ کتنے سو راز ہیں۔" ۱۱

سرفراز صاحب کے اس سبب و شتم اور غیظ و غضب کے باوجود بھی یہ سوالی تو تشنہ
ہی رہا کہ اگر نمازیوں کی نماز میں غلغل سے احتراز مقصود ہے تو آپ سجد میں وعظ اور درس
بھی چھوڑ دیں لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہر حال آپ کی روزی کا معاملہ ہے۔
ان چند مثالوں سے قارئین کرام پر سرفراز صاحب کے دلائل کا ناما بنا واضح کرنے
کے بعد اب ہم اصولی مباحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

موضوع بحث

کسی مسئلہ میں موضوع کی تعیین اس لئے کی جاتی ہے کہ نقطہ بحث متعین ہو جائے
اور غلط بحث، بگردی اور نزاع لفظی میں وقت ضائع نہ ہو۔ رسالہ ذکر بالجہر کے شروع میں بھی
ہم نے موضوع بحث ذکر کر دیا تھا، اس بار پھر ہم ذرا تفصیل سے ذکر موضوع کر رہے
ہیں تاکہ بعد میں آنے والے دلائل کا انطباق واضح ہو اور جس شخص کو ہمارے ساتھ اختلاف
ہو وہ موضوع کی حدود و قیود میں رہ کر گفتگو کرے، یہ ایک اصولی بات ہے اور اس پر
کسی شخص کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔

قرآن کریم کے عموم اور اطلاق، احادیث صحیحہ کی تصریح اور فقہاء اسلام کے اجماع
سے مساجد وغیرہ میں جہر توسط کے ساتھ ذکر کرنا جائز اور مستحسن ہے اور فرض نمازوں کی
جماعت کے بعد توسط آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر بالجہر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کی سنت ہے۔

اجمالی ثبوت

امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں :-

ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة
 كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له
 "عند رسالت میں معمول تھا کہ لوگ جماعت سے فارغ ہونے کے بعد
 ذکر بالجبر کیا کرتے تھے"

اور فخر المتأخرین علامہ محمود آلوسی حنفی بیان کرتے ہیں :-

وصح عن ابی الزبیر انه سمع عبد الله بن الزبير
 يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بصوته
 الاعلى لا اله الا الله (المحدث) له

"حدیث صحیح عمید اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام
 پھیرنے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر فرماتے تھے"

اور علامہ ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں :-

اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى
 جماعة في المساجد وغيرها من غير تكبير الا ان يشوش
 جهرهم بالذكر على نائيا ومصليا او قارئا له

"بغیر کسی اختلاف کے تمام اگے اور پچھلے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ
 مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ اللہ کا ذکر بالجبر کرنا مستحب ہے مگر یہ کہ
 وہ جہر (مفرد) کریں اور اس سے کسی کی فیند، تلاوت یا نماز میں خلل ہو"

علامہ طحاوی حنفی مزید فرماتے ہیں :-

۱۔ صحیح بخاری ، ج ۱ ، ص ۱۱۶۵-

۲۔ روح المعانی ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۳-

۳۔ رد المحتار ، ج ۱ ، ص ۶۱۸-

۴۔ ان احادیث کی سند اور متن پر مفصل گفتگو متعلقہ ابواب میں آرہی ہے ۱۱ ص ۱۱۶۵

و يستفاد من الحديث الأخير جواز رفع الصوت
بالذكر والتكبير عقب المكتوبات ببل من السلن
قال باستحبابه وجزم به ابن حزم من المتأخرين^۱
” حضرت عبداللہ بن الزبیر کی حدیث اخیر سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نمازوں
کے بعد ذکر بالجہر جائز ہے بلکہ علمائے سلف نے اسے مستحب قرار دیا ہے
اور متأخرین میں سے ابن حزم کا بھی یہی مختار ہے۔“

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی فرماتے ہیں :-

وقد ثبت شرعية الجهر بالذكر على الاطلاق و
بعد الصلوة ووردت في احاديث كما سئلتك عليه^۲
” ذکر بالجہر مطلقاً جائز اور مشروع ہے اور نمازوں کے بعد بھی جہر سے
ذکر کرنا جائز اور مشروع ہے جس کا عنقریب بیان آئے گا۔“
اور مولانا عبدالرحمن بکھنوی حنفی لکھتے ہیں :-

هل يأتي بهما بين المكتوبة والسنة ام يأتي
بهما بعدهما فظاهر الاخبار المذكورة تعقيب المكتوبة
بالذكر من غير فصل^۳

” ذکر بالجہر کو فرض اور سنن کے درمیان کرنا چاہئے یا سنن کے بعد بہر حال
احادیث کا مستفاد یہی ہے کہ فرض کے بعد بغیر فصل کے ذکر بالجہر کیا جائے۔“

نماز میں خلل کا جواب

بانیین ذکر بالجہر کہا کرتے ہیں کہ بعض علماء نے ذکر بالجہر کے جواز کو اس شرط کے ساتھ

۱۔ حاشیۃ الطوطی علی مرقی الفلاح ، ص ۱۸۶۔

۲۔ لغات ، ج ۳ ، ص ۲۰۹۔

۳۔ سعایہ ، ج ۲ ، ص ۲۶۱۔

مشروط کیا ہے کہ جہر سے کسی کی نماز، قرارت یا نیند میں خلل واقع نہ ہو اور جماعت کے بعد جب ذکر بالجہر کیا جائے گا تو اس سے بعد میں ملنے والے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔

جماعت کے وقت نیند یا قرارت کی بخت تو لانی نہیں چاہئے اور جو جہر نماز یا عبادت میں خلل کا موجب ہوتا ہے وہ جہر مفروض ہے اور نماز کے بعد متوسط آواز سے جو قلیل مقدار میں ذکر بالجہر کیا جاتا ہے وہ کسی کی نماز میں خلل کا موجب نہیں ہوتا چنانچہ مولوی عبدالحی بھی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

والحاصل ان الجهر وان كان جائزاً لكن المفروض منه
منه والسر افضل من الجهر الغير المفروض ايضاً
كيف والجهر المفروض يستلزم مفاسد منها
ايقاظ النيام ومنها شغل قلوب المصلين وهو
يفضي الى سهوهم ومنها ترك الخشوع عما ينبغي الى
غير ذلك من المفاسد له

”حاصل کلام یہ ہے کہ ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے لیکن جہر مفروض ممنوع ہے اور ذکر بالسر غیر مفروض سے بھی افضل ہے، جہر مفروض کے بہت سے مفاسد ہیں جن میں سے ایک سوتوں کو جگانا، دوسرا نمازیوں کی توجہ مشغول کرنا جس کے سبب وہ سہو میں مبتلا ہوتے ہیں، تیسرا خشوع اور خشوع کا ترک کرنا وغیراً“

مولوی عبدالحی، ذکر بالسر کے حامی ہیں اور اسی کو افضل قرار دیتے ہیں لیکن ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جس جہر پر نیند اور نماز میں خلل کے مفاسد مترتب ہوتے ہیں وہ جہر مفروض ہے اور جہر متوسط کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔

نیز اس بات پر بھی غور کرنا چاہئے کہ جہر متوسط کے ساتھ ذکر کرنا عمدہ رسالت میں صحابہ کا معمول تھا اور بعد میں اگر نماز میں ملنے والے لوگ جو سلام کے بعد نماز پوری کرتے ہیں اس دور میں بھی ہوتے تھے اور آج تک امت ایام تشریق میں وچوبابا پانچوں نمازوں کی جماعت کے بعد ذکر بالجہر کرتی چلی آ رہی ہے لیکن کبھی کسی کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوا، اس کا یہی سبب ہے کہ یہ ذکر جہر متوسط کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے کسی کی نماز یا عبادت میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جہر خلل کا باعث ہے وہ جہر مفروض ہے جس کے ہم قائل نہیں ہیں اور جس کے ہم قائل ہیں (یعنی جہر متوسط) وہ باعث خلل نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کی عبارات سے اس پر کوئی تصریح نہیں لائی جاسکتی کہ جہر متوسط سے عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے یا وہ ممنوع ہے، احادیث اور عبارات فقہاء میں جس جہر کو منع کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف جہر مفروض ہے یا جہر مخلوط بالریاء۔

ذکر بالجہر اور قرآن کریم

قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کی تمام ہدایات کا منشا قرآن کریم ہی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر مسئلہ اور ہر چیز نئیہ کے متعلق قرآن کریم میں تفصیل اور تعین سے صریح حکم موجود ہے، عام طور پر قرآن مجید میں اصول مطلقہ بیان کئے گئے ہیں اور احادیث میں ان کی تفصیل اور تعین کر دی گئی ہے چنانچہ اس کے بے شمار نظائر موجود ہیں جن کی تفصیل میں جا کر ہم کلام کو طول دینا نہیں چاہتے۔

اطلاق اور عموم سے ثبوت

قرآن کریم میں ذکر کے بارے میں عموم اور اطلاق کے ساتھ احکام بیان کئے گئے مثلاً فرمایا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا الہیۃ واللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو اور ذکر کے عموم اور اطلاق میں ذکر بالجہر بھی شامل ہے نیز اصول حنفیہ میں مقرر ہے کہ احکام میں مطلق کو اپنے عموم پر رکھا جاتا ہے اور اس اصول میں اتنی شدت ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی کسی آیت کے اطلاق کے مزاحم ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا چنانچہ فاقرہ و اماستیسر من القرآن میں ہمارے فقہار نے قرارت کے اطلاق کو حدیث صحیح کے وارد ہونے کے باوجود سورہ فاتحہ کے ساتھ مقید نہیں کیا۔

حضرت مجددی کی عبارت سے مغالطہ آفرینی

درس نظامی کا ایک عام طالب علم بھی اس اصول سے ناواقف نہیں ہے لیکن ہر فرائض صاحب نے اپنے گروہی تعصب اور جہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عناد کے سبب اس اصول کا بھی انکار کر دیا اور حضرت مجددی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی درج ذیل عبارت سے اس اصول سے انحراف کی مذموم سعی کی ہے حضرت مجددی ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

”واگر روایتیں پیدا شود کہ از ذکر عدد ساکت باشد و مطلقاً مجوز باشد

ادار نقل بہ جماعت آنرا حمل باید کرد بر مقید کہ در روایات دیگر واقع شدہ است

واز مطلق مقید مراد باید داشت و جواز مقصور برائتین یا ثلث باید نمود چہ علماء حنفیہ
اگرچہ در اصول مطلق و ابراطلاق میگذارند و بر مقیدہ حمل نمے کنند اما در روایات
حمل مطلق بر مقید جائز داشتہ اند بلکہ لازم دانستہ اند

” اگر کسی روایت فقہیہ میں حد و کافر نہ ہو اور وہ نقلی نماز کی جماعت کے
علی الاطلاق جواز پر دلالت کرتی ہو تو اس روایت کو مقید پر محمول کیا جائے
گا اور اس سے مراد دو یا تین آدمیوں کے ساتھ جماعت کا جواز ہوگا کیونکہ
علماء حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو مقید پر حمل نہیں کرتے لیکن روایات فقہیہ میں مطلق
کا مقید پر حمل نہ صرف جائز بلکہ لازم قرار دیتے ہیں۔“

واقعہ یہ ہے کہ نوافل کی جماعت میں قہتار کی مختلف عبارات ہیں بعض میں
مطلقاً جواز کا قول ہے اور بعض عبارات میں یہ تصریح ہے کہ دو یا تین آدمیوں کے ساتھ
نوافل کی جماعت جائز ہے ورنہ نہیں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جن روایات
میں مطلقاً جواز کا قول ہے ان کو بھی اسی تعداد پر محمول کیا جائے گا کیونکہ روایات فقہیہ میں
احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنا جائز ہے البتہ اصول یعنی کتاب و سنت میں
مطلق کو اپنے اطلاق اور عموم پر رکھیں گے اور ہم نے جس اطلاق سے استدلال کیا ہے
وہ روایات فقہیہ کا اطلاق نہیں، قرآن کریم کا اطلاق ہے چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی
بھی لکھتے ہیں :-

” اور دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے اذکروا اللہ

ذکرا کثیراً مطلق کی فرد میں جو ہو مامور ہے۔“

اب سرفراز صاحب کے اس طنز یہ جملہ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ :

” حضرت مجدد صاحب کی اس عبارت سے مولف مذکور کا یہ مغالطہ بھی

رفع ہو جاتا ہے کہ وہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھ کر اپنی گارڈی چلانے پر مصر ہے۔
غالباً قارئین پر اب واضح ہو گیا ہوگا کہ مغالطہ کھانا یا مغالطہ دینا کس کا کام ہے؟

التزامی ثبوت

معلوم اور اطلاق کے علاوہ ذکر بالجہر کا التزامی ثبوت بھی قرآن کریم سے ملتا ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَمِنَ الظُّلُمَاتِ مَنْعَ مَسْجِدِ اللّٰهِ اِنَّ يَذُكَّرُ فِيْهَا السَّمْعُ
"اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر
سے منع کرے۔"

اس کے تحت مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں :-

"ظاہر ہے کہ منع ذکر بدون اطلاق ذکر ممکن نہیں اور اطلاق بدون جہر
غیر متصور ہے۔"

ادْعُوا رَبَّكُمْ كِتَابًا

مانعین حضرات قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ذکر بالجہر کی نفی پر استدلال
کرتے ہیں :-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ الْمُسْتَخْفِينَ

"اپنے رب سے عاجزی اور آہستہ آہستہ دعا مانگو اور بے شک اللہ تعالیٰ
حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

مولف حکم الذکر بالجہر نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس
آیت سے ذکر بالجہر کے عدم جواز پر استدلال کرتے تھے اور دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ حضرت
عبداللہ بن مسعود ذکر بالجہر کے مخالف تھے، پس ثابت ہوا کہ ان کا استدلال اسی آیت

تھا، سبحان اللہ! ۷

بریں عقل و دانش بسبب اید گریست

انوارِ ساطعہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں :-

” دوسری روایت اس طرح ہے کہ وہ لوگ ذکر اللہ جہراً کرتے تھے اس لئے ان کو نکال دیا سو اس کی وجہ یہی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر جہراً کو مخالفِ شرع سمجھتے تھے جیسا کہ کتبِ فقہ سے روایت آتی ہے اور انہیں جہراً کی آیت سند گزارتے ہیں ادعوا ربکم تضرعاً و خفية اور حدیث کتاب الجہاد بخاری ج ۱ ص ۴۲ کی جو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، پیش کرتے ہیں کہ وہاں بلند آواز سے لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لاتدعون اصم و الاغائب انہم معکم ان سمیع قریب یعنی زمی کرو اپنی جانوں پر، تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں پکارتے وہ تمہارے ساتھ ہے، منساب ہے پاس ہے۔ اس سے بعض صحابہ سمجھ گئے کہ ذکر جہراً منع ہے، اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو منع فرمایا“ ۷

انوارِ ساطعہ کی اس عبارت کو نقل کر کے لکھتے ہیں :-

” اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود نے اس آیت اور اس حدیث شریف سے ذکر بالجہراً کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھ کر اس سے منع فرمایا ہے“ ۷

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی علم تفسیر میں دسترس اور مہارت پر طویل

۷ انوارِ ساطعہ ، ص ۳۸ -

۸ حکم الذکر بالجہراً ، ص ۱۹ -

عبارت لکھی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ جب اثنی عشری مفسر صحابی نے اس آیت سے ذکر بالجہر کو ناجائز قرار دیا ہے تو اس کے عدم جواز میں کیا شک رہ جاتا ہے؟

یہ سب اپنی جگہ تسلیم ہے لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت بھی تو ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت سے ذکر بالجہر کے ممنوع ہونے پر استدلال کرتے تھے محض ایک مفروضہ پر اتنی بڑی عمارت قائم کر لینا خود قریبی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔

باقی رہا یہ امر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ذکر بالجہر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا تو اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ اسی کتاب میں اپنی جگہ پر آجائے گی۔ اس طرح امام اعظم کے بارے میں بعض کتب فقہ سے یہ نقل کرنا کہ انہوں نے ان جگہوں (جہاں بالخصوص شارع علیہ السلام سے ذکر بالجہر ثابت ہے) ذکر بالجہر کو مکروہ قرار دیا ہے اس کی مفصل بحث بھی ایک متقل عنوان کے تحت آرہی ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے 'العاوی للفتاویٰ' سے علامہ سیوطی کی عبارت پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اس آیت کے جواب میں پیر و قلم فرمائی ہے، فرماتے ہیں :-

قلت الجواب عن من وجهين احدهما ان
الراجح في تفسيره انه تجاوز المأمور به واختر
دعوة لا اصل لها في الشرع ويؤيده ما اخرج
ابن ماجه والحاك في مستدرکه و صححه عن
ابي نعامة رضى الله عن ان عبد الله بن مغفل سمع
ابنه يقول اللهم اني اسئلك القصر الابيض عن
يمين الجنة فقال اني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتقدون
في الدعاء فهذا تفسير صحابي وهو علم بالمراد الثاني
على تقدير التسليم فالآية في الدعاء لا في الذكر والدعاء
بخصوصه الاصل في الاسرار لانه اقرب الى الاجابة

ولنا قول تعالیٰ اذنادی ربہ سداً خفیا و من ثم
استحب الاسرار بالاستعاذۃ فی الصلوۃ اتفقا
لانہا دعاء لہ

” اس آیت کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کی راجح تفسیر یہ ہے
کہ اس آیت میں اعتدال سے مراد ایسی دعا مانگنا ہے جس کی شریعت میں کوئی
اصل نہ ہو چنانچہ ابن ماجہ اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے عبد اللہ
بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے سنا کہ اے اللہ! مجھے جنت کی دائیں
طرف سفید محل عطا فرما، یہ سنکر عبد اللہ بن مغفل نے کہا کہ میں نے حضور سے
سنا ہے کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعائیں تجاویز
کریں گے اور یہ چونکہ صحابی رسول کی تفسیر ہے اس لئے راجح ہے دوسرا
جواب یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں وارد ہے نہ کہ ذکر کے بارے
میں اور بے شک دعائیں اصل یہی ہے کہ آہستہ مانگی جائے کیونکہ وہ
قبولیت کے زیادہ قریب ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذنادی
ربہ سداً خفیا اور نماز میں اذنا باللہ کو بھی اسی سبب سے بالاتفاق
آہستہ پڑھا جاتا ہے“

علامہ سیوطی نے دو اصولی باتیں بیان فرمائی ہیں، اول یہ کہ قرآن کریم کی معتبر تفسیر
وہ ہے جو صحابی رسول سے منقول ہے اور حضرت عبد اللہ بن مغفل نے اس آیت میں
اعتدال سے دعائیں تجاویز کو سمجھا ہے اور دوسری یہ کہ یہ آیت دعا کے بارے میں وارد
ہے اس کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں چنانچہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس آیت
کا ترجمہ دعا ہی سے کیا ہے اور مولانا عبدالحی نے بھی سبحة العنکبر (ص ۶۰) میں یہی دو
جواب پیش کئے ہیں۔

واذکر ربک فی نفسک کی تحقیق

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خفیة و دون الجہر
من القول۔

” اور ذکر کر اپنے رب کا عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے نہ کہ جہر سے۔“
رسالہ ذکر بالجہر حصہ اول میں اس آیت پر مفصل بحث کی گئی ہے اور اس کے متعدد
جوابات دئے گئے جن کے ذمہ سے سرفراز صاحب عمدہ برآ نہ ہو سکے ان جوابات
کا خلاصہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اس آیت میں ذکر سے وعظ و نصیحت، قرابت قرآن،
تسبیح و تسلیل اور نماز وغیرہ کو بالعموم مراد لیا ہے چنانچہ یہ آیت متنازعہ فیہا ذکر کے ساتھ
خاص نہیں ہے اور جس طرح باقی امور معتدل جہر کے ساتھ جائز ہیں، اسی طرح ذکر بالجہر
بھی جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کو نماز کے ساتھ
خاص کر دیا ہے اس لئے اس کا زیر بحث ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب اس آیت کی مزید تحقیق کے لئے چند اور جواب پیش خدمت ہیں۔

اول۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور اس وقت
نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے
تھے اور مشرکین مکہ قرآن کی آواز سن کر قرآن اور صاحب قرآن کو سب و شتم کیا کرتے
تھے اس سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نماز میں آہستہ آواز سے
قرابت کیا کریں تاکہ مشرکین قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بدگوئی نہ کر سکیں، اس کا
مغاد یہ ہے کہ اخیار کا حکم مشرکین کی بدگوئی کی علت پر مبنی تھا اور جب وہ علت نہ رہی
تو حکم بھی نہ رہا، اس لئے اس آیت سے ذکر بالجہر کے خلاف استدلال ساقط ہو گیا
اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے علامہ سیوطی لکھتے ہیں :-

انہا مکیۃ کایۃ الاسرار ولا تضرعاً یصلاتک و
لا تخافت بہا وقد نزلت حین کان النبی صلی اللہ

عليه وسلم تَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ
فَيَسْبُونَ الْقُرْآنَ وَمَنْ أُنزِلَ فَا مَرَّ بِتَرْكِ الْجَهْرِ
سَدَّ الذَّرِيْعَةَ كَمَا نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَهْمَنِامِ لِذَلِكَ
هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَسْبُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَدْ نَالَ هَذَا الْمَعْنَى
وَإِشَارًا إِلَى ذَلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ لَهُ

” یہ آیت، آیت اسرار کی طرح مکی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جہر اقرارت کیا کرتے تھے اور مشرکین قرآن کی آواز سن کر
قرآن اور صاحب قرآن پر سب و دشمن کرتے تھے، اس سبب سے آپ کو جہر
ترک کرنے کا حکم ہوا جس طرح قرآن کریم نے بتوں کو بھی سبب و دشمن کرنے سے
اس لئے روک دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہ دیں اور اب چونکہ یہ سبب
نہیں رہا اس لئے ذکر بالجہر جائز ہے، اسی بات کی طرف ابن کثیر نے بھی
اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے۔“

ثانی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زوالِ علت کے بعد اخفا کا حکم ہے جیسا کہ اب بھی دن
کے اوقات میں آہستہ اقرارت کی جاتی ہے اس لئے ذکر بھی آہستہ ہی ہو، اس کا
جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کو نماز کے ساتھ خاص رکھا ہے اس
لئے مطلقاً اخفا کو بھی اختیار کیا جائے تو ہمیں مضرت نہیں ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر
لکھتے ہیں :-

ثُمَّ ان المَرَادُ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ اَوْ فِي
الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَعْلُومٌ اَنَّ الْاِنْصَاتِ اِذْ ذَاكَ
اَفْضَلُ مِنَ النُّحْرِ بِاللِّسَانِ سِوَا رَكَاتِ سِرِّ

اوجھرا اے

” پھر اس آیت میں سے مراد نماز یا خطبہ میں ذکر ہے جیسا کہ پہلے با دلائل گنتا

ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر زبان سے ذکر کی بجائے خاموشی بہتر ہے

خواہ ذکر ستر ہو یا جہراً“

نالتھ - اور اگر اس ذکر کو نماز اور غیر نماز کے عام احوال پر محمول کیا جائے تو اس آیت

میں جہر کی نفی جہر مفطر پر محمول ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر دون الجہر من القول

کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

وهكذا يستحب ان يكون الذكر لا يكون نواثر و

جهدا بليغاً

” مستحب یہ ہے کہ ذکر چیخ و پکار اور جہر مفطر کے طریقہ پر نہ ہو“

اور عمدة المفسرين علامہ آلوسی و اذکر ربك في نفسك کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

والمراد اذکره متصراً مقتصداً

” مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور متوسط آواز سے کیجئے“

اور دون الجہر کے تحت فرماتے ہیں :-

والمراد بالجهر رفع الصوت المفطر وبعادونه

نوع آخر من الجہر

” جہر سے مراد آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا ہے (یعنی جہر مفطر) اور دون الجہر

سے جہر کی دوسری قسم (یعنی جہر متوسط) مراد ہے“

۱۔ تفسیر ابن کثیر ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ۲۸۱ -

۲۔ ایضاً ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ -

۳۔ روح المعانی ، ج ۹ ، ص ۱۵۲ -

۴۔ ایضاً ، ج ۹ ، ص ۱۵۲ -

اور مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں :-

”دون الجھس بھی جہر ہی ہے کہ اونٹی درجہ ہے“^۱

اور مولوی اشرف علی تھانوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”حاصل ادب کا یہ ہے کہ دل اور ہیئت میں تزلزل اور خوف ہو اور آواز کے

اعتبار سے جہر مفرط نہ ہو یا تو بالکل آہستہ ہو یعنی مع حرکت لسانی کے

اور یا جہر معتدل ہو اور جہر فی نفسہ ممنوع نہیں ہے جن حدیثوں میں اس کی

ممانعت آئی ہے مراد اس سے مفرط ہے“

نیز اسی صفحہ پر مسائل السلوک کے تحت لکھتے ہیں :-

”و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خفیتاً و دون الجھس

من القول، اول ذکر طغنی ہے اور جہر معتدل ہے“^۲

اور مولوی شبیر احمد عثمانی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”اس لئے زیادہ چلانے کی ممانعت آئی ہے، دھیمی آواز سے سڑا یا جہراً خدا کا

ذکر کرے تو خدا اس کا ذکر کرے گا“

حافظ ابن کثیر سے لے کر مولوی عثمانی تک تمام مستند اور فریق مخالف کے مسلم

اکابر کی عبارات سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں جہر کی نفی سے جہر مفرط مراد ہے اور

جہر متوسط بہر حال جائز ہے۔

رابع۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت کوئی شخص قرآن کریم کی

تلاوت کر رہا ہو اس وقت بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح اس کی

تلاوت میں حرج واقع ہو گا اور یہ بالکل اتفاقی چیز ہے چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی

^۱ فتاویٰ رشیدیہ کامل ، ص ۲۱۳ -

^۲ بیان القرآن ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ -

۱۲۔ اونٹی درجہ سے گنگوہی صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے

تخریر فرماتے ہیں :-

ان جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد
بن اسلم شيخ مالك و ابن جرير حملوا الآية على
الذكر حال قراءة القرآن و اسناد امره بالذكر على هذه
الصفة تعظيماً للقرآن ان ترفع عنده الاصوات و يقويه
اتصالهما بقوله و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
مفسرين کی ایک جماعت جس میں امام مالک کے استاذ عبد الرحمن بن زيد
اور ابن جریر شامل ہیں اس طرف گئی ہے کہ واذکور ربك کا حکم قرابت
قرآن کے حال پر محمول ہے تاکہ قرآن کی تعظیم اور تلاوت کے وقت کسی کی آواز
ببند ہو۔

اور جب یہ آیت تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہوگی تو اس کا موضوع بحث
ذکر کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا۔
خامس - بعض صوفیاء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ
یاد کرنے کا حکم حضور کے ساتھ خاص ہے اور امت کے باقی افراد جن کا ذہن منتشر
اور دل مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہا ہے انہیں ذکر جہر کے ساتھ ہی کرنا چاہئے
چنانچہ علامہ سیوطی تخریر فرماتے ہیں :-

ما ذكره الصوفية ان الامر في الآية خاص بالنبي
صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل و اما غيره
ممن هو محل الوسوس و الخواطر الردئية فامور
بالجهر لانه اشد تاثيرا في دفعهما عنه

سہ الحدی للنفاوس ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ -

سہ ایضاً ، ایضاً -

” صوفیاء کرام نے کہا کہ اس آیت میں اخفاء کا حکم حضور کے ساتھ خاص ہے
کیونکہ آپ کامل اور مکمل ہیں اور آپ کے علاوہ دوسرے لوگ جن کا ذہن منتشر
رہتا ہے ان کو جہر کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے کیونکہ پریشاں خیالی کے لئے
جہر میں شدید تاثیر ہے۔“

جن جوابات کا ہم ذکر کیچے ہیں مولانا عبدالحی نے بھی ان جوابات کا ذکر کیا ہے
تائید و تقویت کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جوابات کو بھی ذکر کر دیا جائے
مولانا لکھتے ہیں :-

احدها مذهب اليه السارة الصوفية بدليل لاح
لهروان لم يظهر لنا من ان هذا الخطاب خاص
بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل فيه
غيره وثانيها ان هذا الامر ليس للافتراض والوجوب
حتى يحرم هذه او يكره بل هو امر ارشادي
يرشدك اليه قوله تعالى تضرعا وخفية وثالثها
ان هذه الآية محمولة على سامع القرآن كما يدل
عليه اتصال بقوله تعالى واذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فالمعنى
اذكر ربك ايها المنصت في نفسك تضرعا وخفية
وكذا اخرج ابن جرير ابوالشيخ عن ابن زيد ---
فلا دلالة في الآية على منع الجهر وسرا بعها ان هذه
الآية تدل على اثبات الجهر الغير المفطر لا على
منع بناء على ما فسر الامام الرازي في تفسيره من ان
قوله اذكر ربك في نفسك معناه اذكر خفية وسرا
ومعنى قوله ودون الجهر المفطر والمراد منه ان يقع

الذکر بحیث یکون بین المخافت والجهر كما قال
الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
وابتغ بين ذلك سبيلا وعلى هذا تدل الآية
على جواز السر والجهر كليهما وفضلت السر للتضرع
والخيفة له

”جواب اول، صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ خاص ہے اور اس کی دلیل انہیں کو معلوم ہے۔ جواب ثانی، یہ امر فرضیت
یا وجوب کے لئے نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی ضد مکروہ یا حرام ہو بلکہ یہ امر ارشادی
ہے جیسا کہ للتضرع سے سمجھ میں آتا ہے۔ جواب سوم، یہ آیت قرآن سننے والے
کے لئے ہے جیسا کہ اس کے ساتھ ہی حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا
له، مطلب یہ ہے کہ قرآن سننے وقت دل میں اللہ کو یاد کرو بحوالہ ابن جریر، اس
آیت کی جہر سے ممانعت پر دلالت نہ ہوئی۔ جواب چہارم، یہ آیت جہر متوسط کے
جواز پر دلالت کرتی ہے نہ کہ اس کے منع پر چنانچہ امام رازی نے واذا حضر
ربك في نفسك کی تفسیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ یاد کرو
اور دون الجہر کی تفسیر میں فرمایا جہر مفروض کے ساتھ یاد نہ کرو اور مطلب یہ ہے
کہ سر اور جہر مفروض کے درمیان یعنی جہر معتدل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ
فرمایا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لئلا یہ آیت سر
اور جہر دونوں کے جواز پر دلالت کرتی ہے اور خوف اور عاجزی کی بنا پر بہتر
افضل ہے (اور دوسری وجوہ کثیرہ سے جہر افضل ہے، سعیدی)۔

مفسر از صاحب اور دیگر مفسرین حضرات کی جو دو معرکہ الارباعہ میں ہیں وہ
قرآن کریم کی پڑوائیں ہیں جن سے وہ متوسط جہر کے خلاف استدلال کشید کرتے ہیں،

جہنہ قارئین کے کرام کے سامنے معتبر اور مستند علماء اور مفسرین میں سے ابن جریر سے لے کر فریق مخالف کے مسلم مفسر جناب تھانوی اور عثمانی صاحب تک کے حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ان آیات کو جہر متوسط کے خلاف نہیں سمجھتا، ہمارا کام اتنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ قبولِ حق کی توفیق ارزانی فرمائے وماذلت علی اللہ بعزیز۔

ذکر بالجہر اور احادیث

کسی مسئلہ کی تحقیق اور نتیجہ کے لئے قرآن کریم کے بعد احادیث رسول پر اعتماد کیا جاتا ہے، رسالہ ذکر بالجہر (حصہ اول) میں اس موضوع پر پہلے قرآن کریم سے اور اس کے بعد احادیث سے دلائل پیش کئے گئے تھے، مولوی سرفراز صاحب نے اپنے رسالہ حکم الذکر بالجہر میں قرآن کریم کی آیات سے استدلال پر جو اعتراضات کئے تھے ان کے جوابات ہم پیش کر چکے ہیں، اب ہم ان احادیث کی تحقیق شروع کرتے ہیں جن کو ہم نے رسالہ ذکر بالجہر (حصہ اول) میں ذکر کیا تھا اور اس ضمن میں سرفراز صاحب کے اعتراضات کے جوابات بیان کریں گے فنقول وبالله التوفیق۔

حدیث ابن عباس

امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں :-
ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن عباس كنت اعلما اذا انصرفوا بذلك
اذا سمعت له

”عہد رسالت میں معمول تھا کہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان کے ذکر بالجہر کو سنا کر جان لیتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے“

یہ حدیث اپنے مفہوم اور دلالت کے اعتبار سے جماعت کے بعد ذکر بالجہر کے جواز پر نیز اس کے مسنون اور مستحب ہونے پر بالکل واضح دلیل ہے اور ایسی صحیح، صریح اور منصوص حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف کیا کہتا ہے۔

یاد رکھئے جب کوئی مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اور اس کے معارض اور مخالف کتاب و سنت میں کوئی قطعی دلیل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل کرنا ہی صحیح دین ہے اور کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا بزرگ اور عالم دین کیوں نہ ہو لیکن جب وہ حدیث صریح کے خلاف کوئی بات محض اپنی رائے سے بلا دلیل کہتا ہو تو صحیح اور صریح حدیث کے مقابلہ میں اس کی ذاتی رائے کو چھوڑ دینا ہی ہدایت اور راہ استقامت ہے، بعد کا کوئی شخص علم و فضل میں کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا اور جب اصول یہ ہے کہ قول صحابی بھی اگر حدیث رسول کے معارض ہو تو حدیث کے مقابلہ میں اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سوچئے جن کی حدیث کے خلاف صحابہ کی بات بھی سنی جاتی ہو تو ان کے خلاف بعد کے کسی بزرگ یا ماوشاکا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔

حدیث ابن عباس کے منسوخ ہونے کا جواب

حضرت ابن عباس واضح اور واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ فرائض کی جماعت کے بعد ذکر بالجہر کا عہد رسالت کا معمول تھا لیکن مؤلف 'حکم الذکر بالجہر' مولوی فرسزاد صاحب اسے نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، نسخ کے دعویٰ پر انہوں نے نہ تو قرآن کریم سے کوئی صاف اور صریح نص پیش کی ہے جس کا مفاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی جماعت کے بعد ذکر بالجہر سے روک دیا ہے، نہ ہی ایسی کوئی حدیث لاسکے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے بعد ذکر بالجہر کرنے سے منع کر دیا ہو یا کم از کم کسی صحابی سے ہی یہ روایت ہو کہ بعد میں یہ عمل متروک ہو گیا تھا۔

آئیے اب دیکھیں کہ فرائض کی جماعت کے بعد ذکر بالجہر کا جو یہ معمول تھا اس کا نسخہ ثابت کرنے کے لئے سرفراز صاحب نے کونسی دلیل پیش کی ہے، امام شافعی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وما روی ابن عباس من تكبير كسار ويناہ قال
الشافعی واحسب انما جهر قليلا ليتعلم الناس
من الخ

” اور حضرت ابن عباس کی یہ روایت کہ آپ تکبیر پڑھا کرتے تھے تو ہمارے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے محفوظ اور صبر جہر کیا تاکہ لوگ آپ سے جہر سیکھ لیں (پھر جہر ترک کر دیا)۔

حضرت امام شافعی کی یہ عبارت بالکل صاف اور واضح ہے کہ حضرت ابن عباس کی یہ روایت منسوخ ہے اور اب جہر کا حکم باقی نہیں رہا۔

سرفراز صاحب نے اس حدیث کو منسوخ قرار دینے کے لئے جو وزنی سے وزنی دلیل پیش کی ہے وہ امام شافعی کی رائے ہے جس کو خود امام شافعی اپنے خیال سے تعبیر کرتے ہیں، اب یہ فیصلہ خود قارئین کرام کر لیں کہ کیا امام شافعی کے خیال میں اتنی قوت ہے کہ وہ صحیح اور صریح حدیث کے مزاحم ہو سکے؟ چہ جائیکہ اسے منسوخ کر دے۔

سرفراز صاحب نے اپنے رسالہ حکم الذکر بالجہر کے صفحہ ۲۳۱ سے ۲۳۶ تک علامہ شافعی سے نووی، کرمانی اور عسقلانی کی وہ طویل عبارات نقل کی ہیں جن میں امام شافعی کے اسی خیال کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے لیکن ان تمام حوالوں کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان تمام حوالوں کی بنیاد صرف ایک ہے

اور وہ امام شافعی کی رائے!

امام شافعی کی شخصیت، ان کی علمی وسعت اور زہد و تقویٰ، اپنی جگہ پر یہ تمام امور مسلم ہیں لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کے مخالف کوئی بات محض اپنی رائے سے پیش کریں گے تو اس کی شنوائی نہیں ہوگی، علم اصول میں ناسخ اور منسوخ کے قواعد و ضوابط مقرر اور منضبط ہیں اور جب ان قواعد کے خلاف امام شافعی محض اپنے خیال سے کسی حدیث کے منسوخ ہونے کا دعوے کریں گے تو ہم ان کی مسلم بزرگی کے باوجود ان سے معذرت کریں گے اور جب امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر پھینک دو تو محض ان کے خیال کی بنا پر

عہد رسالت کے ایک معمول کو کس طرح منسوخ قرار دیا جاسکتا ہے؟

حدیث ابن عباس کے بارے میں ابن بطلال کی دلیل کا جواب

غالباً سرفراز صاحب کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی کہ محض امام شافعی کی رائے سے حدیث کو منسوخ قرار دینے والی بات علم اور تحقیق کے میدان میں نہیں چل سکے گی چنانچہ اس صحیح اور صریح حدیث سے جان چھڑانے کے لئے بار دیگر لیں لکھتے ہیں :-

” اور دو سہرا جواب وہ ہے جو شیخ الامام ابوالحسن ابن بطلال نے بخاری کی شرح میں حضرت ابن عباس کی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، سو فرمایا کہ احتمال ہے کہ اس سے مجاہدین کی تکبیر مراد ہو جو اس وقت تک بدستور چلی آرہی ہے اور اس پر عمل ہے، وہ یہ کہ مجاہدین جب پانچ نمازیں پڑھ چکیں تو ان کے لئے بلند آواز سے تکبیر کہتا مستحب ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکیں، فرمایا کہ اگر اس پر اس حدیث کو عمل نہ کیا جائے تو بالاجماع یہ حدیث منسوخ ہوگی کیونکہ علماء میں سے کوئی معلوم نہیں جو اس کا قائل ہو اور اجماع کے مقابلہ میں کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔“

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بہر حال ذکر کرنے کے لئے آواز بلند کرنا اگر جماعتی شکل میں ہو تو پسندیدہ ہے تاکہ وہ اس طریقہ سے دشمنوں کو

مردوب کر سکیں اور اگر انفرادی صورت میں ہو تو وہ مستحسن نہیں ہے؛ لہذا
ابن بطلال نے اس عبارت میں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ جماعت کے
بعد ذکر بالجہر زمانہ جہاد پر معمول ہے، دوسری یہ کہ یہ حدیث بالاجماع منسوخ ہوئی
اور یہ دونوں باتیں مردود ہیں۔

پہلی بات اس لئے قابل التفات نہیں ہے کہ اس حدیث میں ایسا کوئی
لفظ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ یہ زمانہ جہاد کا واقعہ ہے یا مجاہدین
کا معمول تھا اور نہ ہی ایسی کوئی تصحیح اور صریح حدیث وارد ہے جس میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے جماعت کے بعد بالعموم ذکر بالجہر سے منع فرمایا ہو حتیٰ کہ تطبیق دینے
کے لئے یہ کہا جائے کہ یہ زمانہ جہاد کا واقعہ ہے یا مجاہدین کا معمول تھا، اس کے
برخلاف الفاظ حدیث سے عموم اور شمول ثابت ہے اور حضرت ابن عمر اس
دانشگاہ الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جماعت کے بعد ذکر بالجہر کو نا عمد رسالت
کا معمول تھا۔

ابن بطلال کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ علماء میں سے کسی ایسے شخص کو
نہیں جانتے جس نے جماعت کے بعد ذکر بالجہر کے استحباب کا قول کیا ہو، ان
کی یہ بات بھی ناقابل التفات ہے کیونکہ بعض اسلاف اور متقدمین نے بھی
جماعت کے بعد ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان کا قول کیا ہے چنانچہ امام بدرالدین
عینی حنفی لکھتے ہیں:-

استدل ب بعض السلف علی استحباب رفع
الصوت بالتکبیر والذکر عقب المكتوبة لہ
”اس حدیث (حدیث ابن عباس مذکور) سے بعض اسلاف اور متقدمین

نے جماعت کے بعد ذکر بالجہر کے استحباب کا قول کیا ہے۔
 اس لئے اگر ابن بطلال کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اسلاف اور متقدمین میں سے بعض علماء
 نے جماعت کے بعد ذکر بالجہر کو مستحب قرار دیا ہے تو یہ ان کے علم کی کمی اور مطالعہ
 کا قصور ہے اور ان کے نہ جانتے سے امر واقعہ نہیں بدل سکتا، باقی انہوں نے جو
 یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث بالاجماع منسوخ ہوگی اور سرفراز صاحب نے بھی اس پر خوش
 ہو کر اور خوشی میں آکر لکھ دیا کہ :-

” اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنے کا معاملہ
 پہلے تھا اور اس کے بعد تمام مشہور و معروف مذاہب کے علماء کا اس
 کے منسوخ ہونے پر اجماع ہو گیا اور اجماع ایک ایسی وزنی دلیل ہے جس کے
 مقابلہ میں کوئی دلیل کارگر نہیں ہے“

سرفراز صاحب نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے خلاف واقع ہے کیونکہ اس حدیث
 کو منسوخ ثابت کرنے کے لئے منکرین کے ہاتھوں میں امام شافعی کی رائے
 کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اگر سرفراز صاحب کے قول میں کوئی صداقت ہے تو تمام مشہور اور معروف
 مذاہب کے علماء کی ایسی صریح عبارات پیش کریں جن میں اس حدیث کے منسوخ
 ہونے کی یا دلائل تصریح ہو محض ابن بطلال کے اجماع کہہ دینے سے تو اجماع ثابت
 نہیں ہوگا جب کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اسلاف اور متقدمین میں سے بعض حضرات
 جماعت کے بعد استحباب ذکر بالجہر کے قائل تھے پھر نسخ پر اجماع کیسے ہوا؟ اصولی طور پر
 ہم سرفراز صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ ” اجماع ایک ایسی وزنی دلیل ہے جس
 کے مقابلہ میں کوئی دلیل کارگر نہیں ہے“ لیکن اجماع کس چیز پر ہے؟ ذکر بالجہر
 کرنے کے استحباب پر یا اس کے ترک پر؟ آئیے دیکھیں علماء کیا لکھتے ہیں!

ذکر بالجہر پر علماء سلف و خلف کا اجماع

امام شعرانی اور جمہوی سے نقل کر کے علامہ طحاوی نے حاشیہ مرقی الفلاح ص ۹ میں ذکر فرمایا اور علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار ج ۱ ص ۶۱۸ میں تحریر فرمایا اور سب کو چھوڑیے، علمائے دیوبند کے مسلم اکابرین میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے فتاویٰ امدادیہ ج ۲ ص ۲۷۵ میں اور جناب شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم ج ۲ ص ۱۷۲ میں لکھا ہے کہ :-

اجمع العلماء سلفاً و خلفاً علی استحباب ذکر
الجماعت فی المساجد وغیرہا الا یشوش
جہر علی نائم او مصل او قاری۔

» تمام متقدمین اور متأخرین علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جماعت کے ساتھ
ذکر بالجہر مساجد وغیرہ میں مستحب ہے الا یہ کہ ان کے جہر سے کسی کی نیند،
قلرت یا نماز میں خلل ہو۔

نوٹ :- غفل کا موجب جہر مفروض ہوتا ہے، جہر متوسط سے غفل نہیں ہوتا جیسا کہ
مولانا عبدالحی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

جناب تھانوی اور عثمانی صاحب کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
جماعت کے بعد متوسط آواز کے ساتھ ذکر بالجہر کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کے
استحباب پر تمام متقدمین و متأخرین علماء کا اجماع ہے اور اجماع واقعی ایک ایسی دلیل
ہے جس کے مقابلہ میں کوئی دلیل کارگر نہیں ہے چنانچہ اصولی طور پر جماعت کے بعد
ذکر بالجہر کا استحباب ثابت ہو گیا۔

اس طویل بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابن عباس کی روایت سے
یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جماعت کے بعد ذکر بالجہر کا
عام معمول تھا اور اس حدیث کو صرف امام شافعی کے خیال کی بنیاد پر منسوخ نہیں مانا جاسکتا
اور نہ محض ابن بطلال کا قول عدم استحباب جہر پر اجماع کی شہادت بن سکتا خصوصاً جب کہ

فریقِ مخالف کی شہادت سے بھی ثابت ہو چکا کہ اجماع دراصل مساجد میں جماعت کے
ساتھ ذکر بالجہر کے استقباب پر ہے نہ کہ اس کے ترک پر!

سطورِ سابقہ میں علامہ بدرالدین عینی حنفی کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ بعض اسلاف
اور متقدمین حضرات اس حدیثِ جماعت کے بعد ذکر بالجہر کے استقباب پر استدلال
کرتے ہیں، ان کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اپنے رسالہ نتیجۃ الفکر میں
ذکر بالجہر کے استقباب پر پچیس احادیث پیش کی ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے
فرماتے ہیں:-

(الحدیث الثانی و العشرون) اخرج الشيخان
عن ابن عباس قال ان رفع الصوت بالذكر حين
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم
(بائیسوی حدیث) بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جماعت کے
بعد ذکر بالجہر کرنا عہد رسالت کا معمول تھا؛

اور سب کو چھوڑ دینے فریقِ مخالف کے مسلم پیشوا مولوی انثر فعلی صاحب
مخافانوی بھی اس حدیث سے مشروعیت جہر پر استدلال کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:-
وعن ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف
الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم رواه البخاري - الا ان من مشروعيت جهر واضح
لا يخفى " ۱۱

پس ظاہر ہو گیا کہ حدیثِ ابن عباس سے ذکر بالجہر پر استدلال کرنے پر ہم تنہا نہیں

۱۱ الحدیث الثانی و العشرون ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ -

۱۲ امداد الفتاویٰ ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ۲۴ -

ہمیں بلکہ متقدمین اسلاف سے لے کر تھانوی صاحب تک تمام علماء اس حدیث سے ذکر بالجہر کے جواز اور استحباب پر استدلال کر رہے ہیں۔

حدیث ابن الزبیر

حضرت عبداللہ بن الزبیر سے ایک حدیث مروی ہے جس میں جماعت کے بعد ذکر بالجہر کا صریح بیان ہے :-

عن عبد اللہ بن الزبیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلواته یقول بصوت الاعلی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الحدیث رواہ مسلم

” حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔۔۔ کا ذکر کیا کرتے تھے۔“

سرفراز صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں :-

” الجواب : یہ روایت مشکوٰۃ ج ۱ ص ۸۸ میں مسلم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے اور مشکوٰۃ میں بصوت الاعلیٰ کے الفاظ موجود ہیں اور واقعی ان الفاظ کی موجودگی ذکر بالجہر پر نص صریح ہے لیکن مؤلف مذکور اور ان کی جماعت کو یہاں بھی سوائے کلی ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ ہو گا اولاً اس لئے کہ یہ روایت مسلم ج ۱ ص ۲۱۸ پر موجود ہے لیکن اس میں سرے سے بصوت الاعلیٰ کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں اور نزاع بھی صرف اس جملہ میں ہے، نفس ذکر کا کوئی منکر نہیں ہے (الی ان قال) اصل بات یہ ہے کہ یہ صاحب مشکوٰۃ کا وہم ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ مشکوٰۃ میں فنی طور پر ان کے متعدد اوہام ہیں۔“

حدیث ابن الزبیر روایت مسلم ہونے کی تحقیق

سرفراز صاحب نے اصولی طور پر یہ بات تو مان لی ہے کہ بصوت الاعلیٰ (باواز بلند) کی موجودگی میں جماعت کے بعد ذکر بالجہ صراحتاً ثابت ہے البتہ ایک عام سطحی طالب علم کے انداز میں انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ جب صحیح مسلم کے فلاں صفحہ پر یہ الفاظ نہیں ہیں تو یہ الفاظ ہی ثابت نہیں حالانکہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ متن حدیث میں اختلاف روایات سے زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ مسلم شریف، شیخ ابراہیم بن محمد اور ابراہیم بن سفیان دو روایوں سے مروی ہے اور اس کے مصری اور ہندی متعدد نسخے ہیں اور یہ دو ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے۔

سرفراز صاحب صحیح مسلم کے تمام نسخوں کا حرقاً حرقاً بالاستیعاب مطالعہ کریں اس کے بعد یہ بات سنی جاسکے گی کہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں یا نہیں؛ محض مسلم شریف کے ایک باب کو دیکھ کر یہ دعویٰ کرنا کہ صاحب مشکوٰۃ کو مسلم کا حوالہ پیش کرنے میں تسامح ہوا ہے، محض ایک طفلانہ خیال اور مجنونانہ ٹرٹ ہے جس کی اہل علم کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، علاوہ ازیں بصوت الاعلیٰ کے الفاظ کو مسلم کی طرف منسوب کرنے میں صرف صاحب مشکوٰۃ منقرض نہیں ہیں۔

علامہ طحاوی نے بھی حاشیہ مرقی الفلاح ص ۱۸۶ میں ان الفاظ کو مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے، ان کے علاوہ مخالفین کے حکیم الامت مولوی اثر فعلی صاحب تھانوی نے بھی ان الفاظ کو امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۳ میں اور جناب شہیر احمد عثمانی صاحب نے فتح الملہم ج ۲ ص ۱۱۱ میں بحوالہ صحیح مسلم نقل کیا ہے اور جب صاحب مشکوٰۃ جیسے عظیم محدث، علامہ طحاوی جیسے زبردست فقیہ اور تھانوی اور عثمانی جیسے آپ کے مسلم اکابر اس حدیث کو بصوت الاعلیٰ کے الفاظ سے بحوالہ مسلم نقل کر رہے ہیں تو آپ کے انکار کو کون سنتا اور مانتا ہے؟

حدیث ابن الزبیر کا دیگر ائمہ حدیث سے ثبوت

امام مسلم کے علاوہ دوسرے ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو بصوت

الاعلیٰ کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے چنانچہ امام شافعی روایت کرتے ہیں :-

اخبرنا الربیع قال اخبرنا الشافعی قال اخبرنا
ابراہیم بن محمد قال حدثنی موسیٰ بن عقبہ عن
ابی النضر بن سمع عبد اللہ بن الزبیر یقول کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلواته
یقول بصوت الاعلیٰ لا الہ الا اللہ والمحدث

" (امام شافعی فرماتے ہیں) ہم کو ابراہیم بن محمد نے بیان کیا اور ان کو موسیٰ بن
عقبہ نے ابو الزبیر سے بیان کیا اور انہوں نے عبد اللہ بن زبیر سے روایت کر کے
کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد باواز بلند فرماتے
لا الہ الا اللہ (المحدث)

امام شافعی کے علاوہ ابن الحاج المالکی اور صاحب بلوغ الامانی نے بھی اپنی
اپنی تصانیف میں اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت
ہے کہ سرفراز صاحب کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

" حضرت عبد اللہ بن الزبیر کی اس روایت میں ' بصوت الاعلیٰ ' کے الفاظ حضرت
امام شافعی نے اپنی سند کے ساتھ کتاب الام ج ۱ ص ۱۱۰ (طبع بولاق مصر) میں منقول
کئے ہیں اور انہیں کے حوالہ سے امام ابن الحاج المالکی نے المدخل ج ۱ ص ۱۰۸ (طبع
میں اور علامہ الساعانی نے بلوغ الامانی کے ج ۱ ص ۱۰۸ (طبع مصر) میں نقل ہے " لہ
توضیح اطلاع کے لئے گزارش ہے کہ ' بصوت الاعلیٰ ' کے ساتھ اس حدیث کو فضائل
عمدة المحققین علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی ج ۱۶، ص ۱۶۳ میں ذکر کر کے اس سے ذکر بالہجر
پر استدلال کیا ہے۔

لہ کتاب الام ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، (طبع بیروت) لہ حکم الذکر بالہجر ، ص ۲۲۶ -

عہ صحیح الطائر، نقل ہے، غالباً سوکات سے منقول لکھا گیا ہے ۱۲ سعیدی

ابراہیم ابن محمد چرخ کا جواب

اس حدیث کی سند پر جرح کرتے ہوئے سرفراز صاحب لکھتے ہیں :-
 ”اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن محمد واقع ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے
 تھے کہ وہ اگر کسی بلندی سے گر جائے تو ان کے لئے زیادہ عزیز تھا نسبت
 اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے اور فرمایا کہ وہ حدیث میں ثقہ تھے (تذیب التذیب
 ج ۱ ص ۱۵۹) لیکن یہ حضرت امام شافعی کی اجتہادی غلطی ہے کہ وہ ایسے راوی
 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کے سلسلہ میں ثقہ ہے۔ کتب امار
 الرجال میں اس پر کڑی جرح موجود ہے چنانچہ امام الجرح والتعديل یحییٰ بن سعید
 القطان فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ کیا ابراہیم بن محمد
 ثقہ ہے؟ فرمایا حدیث میں تو ثقہ کیا ہوتا، دین میں بھی ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد
 نے فرمایا کہ وہ قدری (منکر تقدیر) معتزلی اور جہمی تھا اور فرمایا کہ اس کی حدیث
 نہیں لکھی جاسکتی الخ“ ۱

سرفراز صاحب کی تحریر تلبیس و تحریف کی بدترین مثال ہے۔ دراصل ابراہیم
 بن محمد نام کے دو راوی ہیں، ایک ابراہیم بن محمد بن الحارث الفزازی المتوفی ۱۸۸ھ اور
 دوسرے ابراہیم بن محمد البویکی اسمعان السلی المتوفی ۱۸۴ھ، ابراہیم بن
 محمد الفزازی موسیٰ بن عقیقہ سے روایت کرتے ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی ان کے بارے
 میں لکھتے ہیں :-

روى عن حميد الطويل و ابي طوالة و ابي اسحق
 السبيعي و الاعمش و موسى بن عقيب و يحيى بن سعيد الرضا
 و مالك و شعبة و الثوري و جماعة

۱۔ حکم الذکر: ج ۱، ص ۲۳۶، ۲۳۷۔

۲۔ تذیب التذیب، ج ۱، ص ۱۵۱۔

” ابراہیم بن محمد فزاری کے مشائخ میں حمید الطویل، ابو طوالمہ، ابو اسحق السبعی،
 اشمس، موسیٰ بن عقبہ، یحییٰ بن سعید انصاری، مالک، شعبہ، ثوری اور
 دوسرے حضرات شامل ہیں جن سے وہ روایت حدیث کرتے ہیں۔“
 اس کے برخلاف ابراہیم بن محمد اسلمی، موسیٰ بن عقبہ سے روایت نہیں کرتے
 چنانچہ حافظ ابن حجر ان کے مشائخ میں موسیٰ بن عقبہ کا ذکر نہیں کرتے، حافظ ابن حجر
 لکھتے ہیں:-

روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري
 وصالح مولى التوام - و محمد بن المنكدر وموسى
 بن وردان واسحق بن عبد الله بن ابي طلحة
 وغيرهم

” ابراہیم بن محمد کے مشائخ یہ ہیں، زہری، یحییٰ بن سعید انصاری،
 صالح، محمد بن منکدر، موسیٰ بن وردان اور اسحق بن عبد اللہ وغیرہ۔“
 اب جب کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ابراہیم بن محمد فزاری، موسیٰ بن عقبہ سے
 روایت کرتے ہیں اور ابراہیم بن محمد اسلمی ان سے روایت نہیں کرتے تو یہ معلوم کرنا
 آسان ہو گیا کہ امام شافعی نے اپنی سند میں جس ابراہیم بن محمد کا ذکر کیا ہے وہ فزاری
 ہیں یا اسلمی اس امر کو معلوم کرنے کے لئے امام شافعی کی سند پر غور کیجئے وہ اپنی سند
 اس طرح بیان کرتے ہیں:-

اخبرنا ابراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبه
 امام شافعي فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم بن محمد نے حدیث بیان کی اور ان کو موسیٰ بن عقبہ
 نے اور ابراہیم نام کے جو راوی موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں وہ ابراہیم بن محمد
 فزاری ہیں نہ کہ ابراہیم بن محمد اسلمی۔

سرفراز صاحب نے تہذیب التہذیب سے جرح کا جو حصہ نقل کیا ہے وہ ابراہیم بن محمد اسلمی کے بارے میں ہے اور امام شافعی کی یہ روایت ابراہیم بن محمد فزاری سے ہے۔ سرفراز صاحب نے کمال بے باکی اور بددیانتی سے مغالطہ آفرینی کے لئے فزاری کی یہ روایت اسلمی کے سر منظر دی اور پھر اسلمی سے منطوق جرح کا حصہ نقل کر کے اس حدیث کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی، فالی اللہ المشتکی۔

اب جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث ابراہیم بن محمد فزاری سے مروی ہے تو ایسے دکھیں ان کے بارے میں اسرارِ جاہل کے ائمہ اور ماہرین حدیث کیا فرماتے ہیں۔۔۔

ماقظان بن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ابن معین بہ تکرار کہتے تھے کہ ابراہیم بن محمد فزاری ثقہ ہیں۔ ابو حاتم نے کہا کہ وہ ثقہ، مامون اور امام تھے۔ امام نسائی نے کہا وہ امام ہونے اور ثقہ تھے۔ بخاری نے کہا کہ وہ مرد نیک، ثقہ اور صاحب سنت تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کو بڑی تعداد میں احادیث یاد تھیں اور وہ فقہ کے بھی ممتاز عالم تھے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ وہ امام تھے، غلیلی نے ان کو امام اور مقتدا قرار دیا امام شافعی ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ان کی کتاب السیر کی ترتیب پر امام شافعی نے ایک کتاب اطلاق کرانی۔ اسحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے ایک بار ایک زندیق کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس نے کہا مجھ کو تو تم قتل کر دو گے مگر ان ایک ہزار حدیثوں کا کیا کرو گے جن کو میں نے وضع کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ہے ہارون رشید نے کہا اسے دشمنِ خدا! تو کس خیال میں ہے؟ عبداللہ بن مبارک اور ابو اسحق فزاری کی تنقید کی چلنی سے تیری وضع کردہ ایک ایک حدیث چھن کر نکل جائے گی۔ ابن عیینہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو میں فزاری پر مقدم کر سکوں۔

قاری نے کرام نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے وہ ٹھوس اور ثقہ راوی جس سے

امام شافعی نے عبداللہ بن زبیر کی حدیث کو روایت کیا ہے اور سر فراز صاحب نے دہل اور تبلیس سے کام لے کر یہ روایت ان کے ایک اور ہم نام راوی ابراہیم بن محمد اسلمی کے سر منظر دی۔

حدیث ابن الزبیر کی صحت پر شواہد

امام شافعی کی اس روایت کی سند کی تمام کڑیاں چونکہ ٹھوس اور ثقہ ہیں اسی وجہ سے دوسرے علماء اور محققین نے بھی اس روایت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس حدیث کو اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے چنانچہ خود سر فراز صاحب کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ صاحب مدخل اور صاحب بلوغ الامانی نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے نیز عمدۃ المحققین اور فخر المتأخرین علامہ آلوسی نے بھی اس حدیث کو قد صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

وقد صحیح عن ابی الزبیر انہ سمع عبد اللہ
بن الزبیر یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سلم من صلواته یقول بصوت الاعلی لا الہ الا
اللہ (المحدث) لہ

”عبداللہ بن الزبیر سے حدیث صحیح میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ۔“

اس حدیث کی صحت اور ابراہیم بن محمد فزاری کی ثقاہت واضح کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سر فراز صاحب کے ذکر کردہ راوی ابراہیم بن محمد اسلمی کی روایت کے پہلو سے بھی اس حدیث کی دمناحت کہ دی جائے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اگر یہ حدیث بالفرض ابراہیم بن محمد اسلمی سے بھی مروی ہو تب بھی سر فراز صاحب اور ان کی ہم نوا جماعت کو یہاں کلیتہً ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔

ابراہیم بن محمد کی توثیق

سرفراز صاحب نے ابراہیم بن محمد کے بارے میں تہذیب التہذیب سے اول آخر سے جرح کا حصہ تو نقل کر دیا لیکن درمیان سے ان کی تعدیل اور توثیق کا بیان جفا چھوڑ گئے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا کر کے انہوں نے امانت اور دیانت کا خون کیوں اور کس لئے کہا، پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم بن محمد کے بارے میں ائمہ کرام کی تعدیل کے اقوال کو صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ اپنی عبارت سے یہ تاثر دیا ہے کہ ان کی توثیق اور تعدیل میں امام شافعی منفرد ہیں اور یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

" اور حضرت امام شافعی فرماتے تھے ----- وہ حدیث میں ثقہ تھے

لیکن یہ حضرت امام شافعی کی اجتہادی غلطی ہے کہ وہ ایسے راوی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں " لہ

غور فرمائیے کہ ذکر بالجہر کے بارے میں حضرت ابن عباس کی حدیث صحیح کو منسوخ فرماتے کے لئے تو سرفراز صاحب بغیر کسی دلیل کے امام شافعی کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں اور محض ان کی رائے کو بنیاد بنا کر حدیث رسول کو منسوخ قرار دیتے ہیں جبکہ کسی حدیث کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے لئے امام شافعی کی رائے نہ کوئی معیار ہے اور نہ کوئی اصول اور نہ ہی امام شافعی کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنی رائے سے کسی حدیث کو منسوخ قرار دے سکیں اور روایۃ کی تعدیل اور توثیق جو امام شافعی جیسے عظیم محدث کا اصل مقام ہے اس کے مطابق جب وہ کسی راوی کی توثیق کریں تو سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے لہ

بسوخت عقل ز حیرت این چہ بودا عجیبی مست

در اصل امام شافعی کی اجتہادی غلطی ابن عباس کی حدیث صحیح کو اپنے خیال سے

منسوخ کہنا ہے نہ کہ ابراہیم بن محمد کی تعدیل اور توثیق کرنا خصوصاً جبکہ امام شافعی کی اکثر روایتیں
روایات ابراہیم بن محمد سے ہی مروی ہیں۔

آئیے اب ہم ابراہیم بن مسلمی کی روایت کا فقہی حیثیت سے تجزیہ کریں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد سے روایت کرنے والوں میں ابراہیم
بن طہمان، سفیان ثوری، ابن جریر، سعید بن ابی مریم، حافظ ابو نعیم اور حسن بن سرفہ شامل ہیں
ربیع کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ انہیں ابراہیم بن محمد سے روایت
کرنے پر کس جگہ براہِ نکتہ کیا فرمانے لگے ابراہیم بن محمد کے نزدیک چھت سے گرجانا
جھوٹ کی نسبت زیادہ آسان ہے اور وہ حدیث میں ثقہ تھے، ابو احمد بن عدی
کہتے ہیں میں نے ابن عقده سے سوال کیا کہ کیا شافعی کے علاوہ اور کوئی شخص بھی
ابراہیم بن محمد کی تعدیل کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں اپنی سند بیان کر کے کہا
حمدان بن اصبہانی ان کی احادیث پر اعتماد کرتے تھے اور ابن عقده نے یہ بھی فرمایا
میں نے ابراہیم بن محمد کی احادیث کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے وہ منکر الحدیث
نہیں تھے۔ ابن عدی نے کہا ابن عقده نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے، واقعہ ایسا ہی
ہے، میں نے خود بھی ابراہیم بن محمد کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی احادیث
میں منکر روایات نہیں ہوتیں لہذا یہ کہ ان کی احادیث میں منکر روایات کا ہونا ان کے
شیخ یا شیخ اشبح کی جہت سے ہو اور وہ فی الجملہ ان روایوں میں سے ہیں جن کی
روایت لکھی جاتی ہے ۱۵۸

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے :-

حضرت امام شافعی ابراہیم بن محمد سلمی کو صادق اور ثقہ فی الحدیث کہتے تھے۔

حمدان بن اصبہانی ان کی تعدیل کرتے تھے۔

ابن عثمد کہتے تھے ان کی کوئی روایت منکر نہیں۔

ابن عدی ان کو معتدراوی قرار دیتے تھے۔

سفیان ثوری، ابن جریر، ابن طہان اور حافظ ابو نعیم جیسے مشہور حفاظ اور ائمہ حدیث ان سے حدیث روایت کرتے تھے۔

یہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں نے ابراہیم بن محمد پر جرح بھی کی ہے لیکن امام شافعی، سفیان ثوری اور ابن جریر جیسے مشہور و معروف ائمہ حدیث اور دیگر ثقہ حضرات نے ان سے روایت اور ان کی تعدیل کی ہے تو یہ ان کی روایت کی صحت کے لئے کافی ہے اور یوں کہنے کو تو لوگوں نے امام اعظم کے بارے میں بھی ناگفتنی باتیں کہہ دی ہیں چنانچہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام اعظم پر جرح سے متعلق صفحات کے صفحات نقل کر دئے ہیں، اب کیا اس بنا پر امام اعظم کی روایت کو بھی غیر معتبر قرار دیا جائے گا۔

فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کی حجیت

ثانیاً ابراہیم بن محمد کی تعدیل سے صرف نظر کر کے اگر بالفرض اس پر جرح کا اعتبار بھی کر لیا جائے تو اس جرح کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ حدیث ضعیف کہلاتی لیکن اس سے بھی مانعین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ اول تو نفس سکرہ (جماعت کے بعد ذکر بالجہر کرنا) حضرت ابن عباس کی صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے اور فی نفسہ ذکر بالجہر مستحب ہے اور فضائل اعمال میں ضعافت کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں :-

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم
يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب
والترهيب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعاً
واما الاحکام كالاحلال والحرام والبيع والنكاح
والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا

بالحدیث الصحیح او الحسن لہ
 "علماء محدثین اور فقہار و غیر ہم فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب
 میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا درست ہے جب تک کہ اس کا موضوع ہونا ثابت
 نہ ہو البتہ جو احکام طہارت و حرمت سے متعلق ہوں مثلاً خرید و فروخت بانگاہ
 اور طلاق کے احکام تو ان میں صرف حدیث صحیح یا حسن پر عمل کیا جاسکتا ہے،
 نیز غور فرمائیے کہ تمام ائمہ فتوے کے نزدیک صلوة اکتبہ مستحب ہے حالانکہ
 یہ بھی سند ضعیف سے ثابت ہے، مولانا عبدالرحمن لکھتے ہیں :-

و قد ذکرہ ابن جوزی فی کتاب الموضوعات
 بطریق الی الدارقطنی وقال لا یثبت موسیٰ بن
 عبد العزیز مجہول عندنا و صدق ضعیف و
 موسیٰ بن عبیدہ ضعیف قال یحییٰ لیس بشیئ لہ
 "ابن جوزی نے اس حدیث کے تمام طرق کو کتاب الموضوعات میں ذکر
 کیا ہے اور کہا ہے کہ موسیٰ بن عبد العزیز ہمارے نزدیک مجہول ہے صدقہ
 ضعیف ہے اور موسیٰ بن عبیدہ ضعیف ہے، یحییٰ نے کہا وہ کچھ حقیقت
 نہیں رکھتا"

اسی طرح بیس رکعات تراویح پڑھنے پر بھی تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے
 اور یہ صرف مستحب ہی نہیں بلکہ بتقریح فقہار سنت مؤکدہ ہے حالانکہ جس حدیث سے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیس رکعات تراویح پڑھنا بیان کیا جاتا ہے وہ ابن ابی شیبہ
 کی روایت ہے جس کی سند میں ابراہیم بن عثمان نام ایک راوی ہے جو بالاتفاق ضعیف
 ہے اس کے بارے میں ائمہ فن کی رائے یہ ہے :-

۱۔ کتاب الاذکار ، ص ۸۷۷ -

۲۔ الآثار المرفوعہ ، ص ۱۲۳ -

”شعبہ نے کہا وہ جھوٹا تھا، ابن معین نے کہا وہ غیر ثقہ ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا وہ ضعیف ہے“ ۱۷

”امام ترمذی نے کہا وہ منکر الحدیث ہے۔ نسائی نے کہا متروک الحدیث ہے، ابوداؤد اور دارقطنی نے کہا ضعیف ہے اور جوزجانی نے کہا وہ بالکل گمراہ ہے“ ۱۸

اسی طرح غور فرمائیے کہ ائمہ اربعہ اور اصحاب ظواہر سب کے نزدیک میت کے ترکہ سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر اس کی وصیت پر عمل ہوگا حالانکہ جس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی وصیت سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا وہ ترمذی (۳۰۹) کی روایت ہے اور شدید ضعف کی عامل ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے عارت بن عبداللہ العور الہمدانی جو غایت درجہ کا ضعیف ہے۔ علی بن مدینی نے کہا وہ کذاب تھا۔ ابوزرعہ نے کہا وہ لائق استدلال نہیں، ابوحاتم نے کہا وہ قوی نہیں۔ دارقطنی نے کہا وہ ضعیف ہے ۱۹

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث کا محض ضعیف ہونا اس کے مقتضی پر عمل کے ہرگز منافی نہیں ہے اور استصحاب، سنت مؤکدہ اور وجوب حدیث ضعیف سے بحسب القرآن ہر قسم کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔

حدیث ابن الزبیر کے سلسلہ میں اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب مشکوٰۃ، علامہ طحاوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور جناب شبیر احمد عثمانی، ان تمام حضرات نے اس حدیث کو بحوالہ مسلم ذکر کیا ہے، نیز علامہ آلوسی نے اسے ’قد صحح‘ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور یہ اس کی صحت کے لئے حجت ہے۔ امام شافعی نے اس حدیث کو کتاباً

۱۷ البیہاوی للفتاویٰ ، ج ۱ ، ص ۳۴۷۔

۱۸ تہذیب التہذیب ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ۱۲۵۔

۱۹ ایضاً ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۔

میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابراہیم بن محمد نام کا جو راوی ہے وہ الفزاری ہے نہ کہ الاسلمی اور جرح اور طعن جس راوی کے بارے میں سرفراز صاحب نے پیش کی ہے وہ درحقیقت ابراہیم بن محمد اسلمی ہے اور سند حدیث میں جو راوی ہے وہ ابراہیم بن محمد فزاری ہے اور اگر مند و عناد کی بنا پر اس راوی کو اسلمی ہی قرار دیا جائے پھر بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ امام شافعی جیسے صاحب فن اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس کی تعدیل بھی کی ہے اس لئے یہ جرح محض حدیث کے لئے مضر نہیں ہے اور اگر بالفرض یہ راوی ضعیف بھی ہو تو کیا حرج ہے کیونکہ حدیث ضعیف سے مستحب سے لے کر واجب تک تمام احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔

حدیث ابن الزبیر پر عقلی اعتراض کا جواب

غالباً سرفراز صاحب کو بھی یقین تھا کہ ابراہیم بن محمد پر جرح کے سلسلہ میں انہوں نے جو مغالطہ دیا ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا اور اس سلسلہ میں انہوں نے الفاظ و معانی کی جو عمارت قائم کی ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی چنانچہ وہ سینتر ابدلتے ہوئے نکلتے ہیں :-

” اگر بالفرض اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کا وہی جواب کافی ہے جو حضرت امام شافعی نے دیا ہے کہ برائے تعلیم مقبول اور حدیث حضرت علیؑ نے باوا زینب سے پڑھا نہ یہ کہ اس پر مدعا درست فرمائی اور حضرت امام شافعی کے حوالہ سے یہی جواب مخرج حدیث اور حضرات فقہاء اسلام نے نقل کیا ہے“

الجواب

حضرت امام شافعی فن حدیث کے ایک جلیل القدر امام ہیں اور روایت پر جرح و تعدیل کے سلسلہ میں ان کی رائے یقیناً وقعت اور اہمیت کی حامل ہے لیکن حدیث رسول

کے مقابلہ میں جب وہ کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
سرفراز صاحب! امام شافعی تو بہت دور کی چیز ہیں، اگر حدیث رسول کے خلاف
صحابہ بھی کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فراہ ابی و امی) کے
مقابلہ میں ان کی رائے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جرح و تعدیل جو امام شافعی کا میدان ہے
وہاں تو سرفراز صاحب امام شافعی کی رائے کو اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں اور صریح حدیث
اور عہد رسالت کے معمول کے خلاف ان کی رائے کو جو فی الحقیقت ان کی اجتہادی
غلطی ہے نہ صرف خود مان رہے ہیں بلکہ دوسروں سے بھی بہ زور منوانا چاہتے ہیں۔
بہر حال نکم دینکم ولی دین! ممکن ہے آپ کے لئے امام شافعی کی رائے کافی
ہو لیکن ہم دامن رسالت کو چھوڑ کر کہاں جائیں اور جا بھی کہا سکتے ہیں؟

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
چوں غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

حدیث قدسی

بخاری اور مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے جسے مشکوٰۃ نے نقل کیا ہے :-
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن
عبدى بي وانا معهما اذا ذكرني في نفسى ذكرت في نفسى
وان ذكرني في ملائكتى ذكرت في ملائكتى منهم له

”حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب
وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ تمہارا ذکر کرے تو

ہیں تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت کے ساتھ میرا ذکر سے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔“

شیخ عبدالحق اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں :-

دری حدیث دلیل است بر جواز ذکر جہر۔ (اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہے)

سرفراز صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں :-

”اس میں ملاحظہ جہر کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اور اصل جگہ ابھی اس میں ہے اور اس کے مفہوم اور اقتضار سے جو جہر ثابت ہو رہا ہے وہ مضر نہیں کیونکہ اس سے ایسے مقامات میں جہر مراد ہے جہاں جہر ثابت ہو رہا ہے جیسا کہ خود حضرت شیخ صاحب سے اس کی تشریح گزر چکی ہے اس سے ہر جگہ اور ہر موقع پر جہر ثابت کرنا علمی اور تحقیقی طور پر درست نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم، معتد کتب تفسیر، حدیث شریف اور حضرات فقہاء کرام کی سابق تصریحات کے مقابلہ میں اس ضمنی اور بالتبع ثبوت کو کون سنتا اور ماننا ہے؟“

حدیث قدسی سے جہر پر استدلال کی وجوہات

سرفراز صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے محض وہی تباہی اور ملامتِ خلافت واقعہ ہے اور اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان پر اصل استدلال قرآن کریم کے عموم اور اطلاق سے ہے نیز احادیث صحیحہ میں یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر بالجہر کیا کرتے تھے اور یہی عہد رسالت کا معمول تھا چنانچہ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر کی احادیث کے تحت اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے اور اصل استدلال

انہیں حدیثوں سے ہے اور اس حدیث سے بھی چونکہ بقول سرفراز صاحب مفہوم اور اقتضاء سے جہر ثابت ہو رہا ہے اس لئے تائید کے مرتبہ میں اس حدیث کو پیش کرنا علمی اور تحقیقی اعتبار سے قطعاً صحیح اور درست ہے اور اس کا انکار سفاہت اور عناد کے سوا کچھ نہیں ہے۔

۲۔ سرفراز صاحب کا یہ کہنا کہ اس حدیث سے اس جگہ ذکر بالجہر مراد ہے جہاں شرفاً جہر ثابت ہے، سراسر باطل اور مردود ہے، اولاً اس لئے کہ جواز جہر کے ادلہ مطلق ہیں کسی دلیل میں کسی خاص جگہ کی تفسیر نہیں ہے اس لئے محض اپنی نائے سے ان ادلہ مطلقہ کی تفسیر کون سنا اور مانتا ہے؟ اس بحث کی مزید تفصیل نغانوی اور گنگوہی صاحب کے فتاویٰ میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ ثانیاً بر تقدیر تنزل اگر یہ مان لیا جائے کہ اس حدیث سے اس جگہ کا جہر مراد ہے جہاں شرفاً جہر ثابت ہے تب بھی نہیں مضر نہیں کیونکہ ہماری بحث نماز کے بعد ذکر بالجہر میں ہے اور یہ شرفاً ثابت ہے کیونکہ حضور نماز کے بعد ذکر بالجہر کیا کرتے تھے۔

حدیث قدسی سے جہر پر استدلال کرنے پر اسلحا تمہ اور علماء

(۳) اس حدیث سے ذکر بالجہر پر استدلال کرنے میں ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ دیگر اہل علم حضرات نے بھی اس حدیث سے ذکر بالجہر کے جواز پر استدلال کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

قال بعض اهل العلم يستفاد من ان الذكر الحنفى افضل من الذكر الجهرى والتقدير ان ذكرى فى نفسه ذكوت بشواىب لا اطلع عليه احد او ان ذكرى جهرها ذكوت بتواىب اطلع عليها الملا الاصلى له

” بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجہر سے

ذکر بالستر افضل ہے کیونکہ معنی یوں ہے کہ شخص جنس آہستہ ذکر کرتا ہے اس کے ثواب پر میں کسی کو مطلع نہیں کرتا اور جو جہراً ذکر کرتا ہے اس کے ثواب پر میں ملاً اعلیٰ کو مطلع کر دیتا ہوں۔“

افضلیت سے صرف نظر کر کے اس عبارت سے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ بعض اہل علم حضرات نے اس حدیث سے ذکر بالجہر کے جواز اور استحباب پر استدلال کیا ہے اور اسے موجب ثواب گردانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر ذکر خفی کو افضل سمجھا ہے مگر اس کے برخلاف دوسرے حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ اس حدیث سے ذکر خفی کی ذکر جہر پر افضلیت لازم نہیں آتی چنانچہ مولوی انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں :-

ثم انہ لا دلیل فیہ علی فضل الذکر السری
علی الجہری والذی فیہ ان الجزاء من جنس عملہ
فجوزی کما عمل فاذا ذکرہ فی ملاً یذکر فی ملاً
لان ہذا جزاءہ من جنس عملہ واذا ذکرہ خالیاً
فیذکر کذلک لکون ذلک جزاءہ لانا افضل
او مفضول بہ

”پھر اس حدیث میں ذکر بالستر کی ذکر بالجہر پر افضلیت کی کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جزاء عمل کی جنس سے ہوگی پس جب کوئی شخص جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جماعت میں ذکر کرے گا اور جب تنہا اس کا ذکر کرے گا تو وہ بھی اس کا تنہا ذکر کرے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ ذکر افضل ہے یا مفضول ہے۔“

اور علامہ قسطلانی اس حدیث میں ’فی ملاً‘ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وان ذکر فی ملاً فی جماعت جہرا
 ”جو شخص جماعت میں جہراً میرا ذکر کرے“

اور شیخ عبداللہ بن محمد دہلوی لکھتے ہیں :-

و دریں حدیث دلیل است بر جواز ذکر جہراً

”اس حدیث میں ذکر بالجہر کے جواز پر دلیل ہے“

علامہ خیر الدین مٹلی اس حدیث کو متعدد حوالوں سے پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

والذکر فی الملاً لا یكون الا عن جہراً

”جماعت میں جو ذکر ہو وہ جہر کے سوا نہیں ہوتا“

اور علامہ سنہیوطی اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

والذکر فی الملاً لا یكون الا عن جہراً

”جماعت کے ساتھ جو ذکر ہو وہ جہر کے سوا نہیں ہوتا“

اور علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :-

بما فی الحدیث ما اقتضی طلب الجہر به نحو

ان ذکر فی ملاً ذکر فی ملاً خیر منہ

”ایسی احادیث بھی وارد ہیں جو جہر کا تقاضا کرتی ہیں جیسے اگر بندہ، میرا

ذکر جماعت میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں“

مولانا عبدالحی لکھنوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں :-

۱۔ ارشاد الساری (طبع ہند) ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۰۔

۲۔ اشعة اللغات ، ج ۲ ، ص ۱۸۰۔

۳۔ قاصد خیر ، ج ۲ ، ص ۱۸۱۔

۴۔ الحادی للفتاویٰ ، ج ۱ ، ص ۳۸۹۔

۵۔ رد المحتار ، ج ۱ ، ص ۶۱۸۔

قال العلامة الجزري في مفتاح الحصن الحصين
عليه دليل علي جواز الجهر بالذكر خلافا لمن منع
رأى ان قال، وقال السيوطي الذكر في الصلاة لا يكون
الا عن جهر فدل الحديث على جوازه له

” علامہ جزری نے مفتاح الحصن الحصین میں فرمایا کہ یہ حدیث ذکر بالجہر کے جواز
پر دلالت کرتی ہے برخلاف اس کے جو منع کرتا ہے اور علامہ سیوطی نے فرمایا
جماعت میں ذکر جہر کے سوا نہیں ہوتا پس یہ حدیث ذکر بالجہر کے جواز پر دلالت
کرتی ہے۔“

اور سب کو چھوڑیے، مانعین کے مستند عالم اور حکیم الامت مولوی اشرف علی
تھانوی لکھتے ہیں :-

في الفتاوى الخيرية من الكراهة والاستحسان
جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو ان
ذكر في صلاة ذكرته في ملاحير منہدہ

” فتاویٰ خیرہ میں علامہ رملی لکھتے ہیں کہ حدیث میں وہ چیز وارد ہے
جو جہر کا اقتضا کرتی ہے جیسے اگر بندہ میرا ذکر جماعت میں کرے تو میں اس کا
ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔“

سرفراز صاحب! اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس حدیث سے ذکر بالجہر پر
استدلال کرنے میں ہم تنہا نہیں ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ احمد عسقلانی، علامہ سیوطی،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ خیر الدین رملی، علامہ ابن عابدین شامی، مولانا عبدالحق کھنوی،
مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی انور شاہ کشمیری یہ تمام حضرات اسی حدیث سے ذکر بالجہر

سہ سباحت الفکر فی الجہر بالذکر ، ص ۶۲ -

کے امداد الفتاویٰ ، ص ۶۶ ، ص ۲۲۲ -

استدلال کرتے ہیں تو کیا یہ سب غلط کہتے ہیں؟

حدیث نسائی

عن سعید بن عبد الرحمن بن ابی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان یوتر بسم اسم ربک الاعلیٰ وقتل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد ویقول بعد ما یسلم سبحان الملک القدوس ثلاث مرات یرفع بہا صوتہ

عبدالرحمن بن ابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد تین بار باوازیلینہ سبحان الملک القدوس کا ذکر فرماتے تھے۔

رسالہ ذکر بالجہر میں اس حدیث کی شرح میں عبارت نقل کی گئی ہے :-

قال المظہر ہذا یدل علی جواز الذکر برفع الصوت بل علی الاستحباب

”علامہ مظہر نے فرمایا کہ یہ حدیث ذکر بالجہر کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے۔“

مرفراز صاحب اس پر لکھتے ہیں :-

”نہایت افسوس ہے کہ مؤلف مذکور نے علامہ مظہر کی عبارت اس مقام پر لفظ ’الاستحباب‘ تک نقل کی ہے اور آگے ضروری قید اور

شرط تک کر دی ہے۔" ۱۰

سرفراز صاحب کا یہ افسوس بے جا ہے کیونکہ علامہ مظہر کی پوری عبارت ہم نے رسالہ ذکر بالجہر ص ۳۵ میں ارشادات علماء اور ذکر بالجہر کے عنوان کے تحت ذکر کر دی ہے، لیکن وہ پوری عبارت ہم یہاں پھر ذکر کئے دیتے ہیں کیونکہ اس عبارت کا ایک ایک لفظ ہماری تائید کرتا ہے اور مانعین ذکر الہی کے لئے اس میں رقی برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔

قال المظہر ہذا یدل علی جواز الذکر برفع

الصوت سبل علی الاستحباب إذا اجتنب الریاء

اظہار اللدین و تعلیم اللسامعین و ایقظا لہم

من مرقدۃ الغفلتہ و ایصالا لبرکتہ الذکر الی مقدار

ما یبلغ الصوت الیہ من الحيوان و الشجر و الحجر

و طلب اقتدار الخیر بالخیر و یشہد کل رطب و

یابس سمع صوتہ ۱۱

” علامہ مظہر نے فرمایا کہ یہ حدیث ذکر بالجہر کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت

کرتی ہے جبکہ ریاکاری مقصود نہ ہو تاکہ دین کا اظہار ہو، نادانوں کو تعظیم ہو،

خواب غفلت میں سونے والوں کو بیداری نصیب ہو اور ذکر کی برکت سے

شجر و حجر انسان و حیوان سب کو نفع پہنچے اور دوسروں کو اقتدار بالخیر حاصل

ہو اور ہر خشک و تر چیز اس ذکر کی گواہی دے۔“

علامہ مظہر نے اس عبارت میں ذکر بالجہر کے لئے ریاکاری سے اجتناب کی شرط

کا ذکر کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد

انہوں نے ہر کے چھ دو داعی اور فوائد ذکر کئے ہیں :-

۱۰ حکم الذکر بالجہر ، ص ۲۵۳ ، ۲۵۴ -

۱۱ مرناسا ، ج ۳ ، ص ۱۷۲ -

- ۱- اطلب اربین
- ۲- ناواقفوں کو تعلیم
- ۳- غافلوں کو تنبیہ
- ۴- ایصالِ برکاتِ ذکر
- ۵- حصولِ خیر میں دوہری کی اقتدار کی طلب
- ۶- ذکر پر گواہی کا حصول

ان چھ اسباب میں سے ایک سبب تعلیم بھی ہے اور یہ بالکل حق و صواب ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ذکر بالہجرت ہی جائز اور مشروع ہوگا جب اس سے مقصود دوسروں کو تعلیم ہوگی جیسا کہ مفسر از صاحب نے اپنی کوتاہ فہم سے سمجھا ہے، قطعاً باطل اور مردود ہے۔

اس عبارت پر بحث کرتے ہوئے مرفراز صاحب لکھتے ہیں :-

” اور پھر اس میں بعض مشائخ کے حوالہ سے آہستہ ذکر کے افضل ہونے کی تصریح بھی ہے اور آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالہ سے اس کی بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ جن مقامات پر ذکر بالہجرت مروی ہے ان کے علاوہ ذکر آہستہ ہی افضل اور بہتر ہے “ ۱۷

الجواب

بعض مشائخ کا آہستہ ذکر کو افضل کہنا ہمارے خلاف نہیں ہے جیسا کہ مرفراز صاحب نے اپنی کوتاہ فہم سے باور کر لیا ہے کیونکہ افضل کا خلاف عدم جواز یا بدعت کو مستلزم نہیں ہوتا جو مخالفین کا مذموم مدعا ہے، رہا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جن مقامات پر ہجرت مروی نہیں ہے وہاں آہستہ ذکر ہی افضل ہے تو اول تو آہستہ ذکر کی افضلیت ہمارے خلاف نہیں، ثانیاً یہ کہ نمازوں کے بعد تو ہجرت مروی ہے پس آپ اپنے قول ہی پر عمل کرتے ہوئے

کم از کم نمازوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے ذکر بالجہر پر واویلا نہ کیجئے، نیز آپ نے حاشیہ مشکوٰۃ سے تو شیخ عبدالحق کی عبارت نقل کر دی اور خود شیخ محقق کی تصنیف میں ان کی یہ عبارت آپ کو نظر نہیں آئی۔

برائے جہر بذكر مطلقاً بعد از نماز مشروع است وارد شدہ است

ورد سے احادیث لہ

” بلذآواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد مطلقاً مشروع ہے اور اس باب

میں احادیث وارد ہیں۔“

یہی جناب! ہم نے علامہ مظہر کی پوری عبارت پیش کر دی ہے، بتلائیے

اس کے بعد بھی ہمارے مسلک میں ذرہ برابر فرق واقع ہوا؟

یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لمحہ کے مردہ اکٹھے گئے

یہ میری جبینِ نیاز ہے کہ جہاں دھری تھی وہیں یہی

دیگر احادیث

رسالہ ذکر بالجہر ص ۳۰، ۳۱ میں صحیح مسلم سے ایک طویل حدیث پیش کی گئی ہے

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی جماعت مجالس ذکر تلاش

کرتی ہے اور جب وہ کسی جگہ ذکر کرنے والوں کو دیکھتی ہے تو وہ ان کا ذکر سنتی ہے

اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ تیرے بندے تیرا ذکر کرتے ہوئے

کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے تھے اور تیری تسبیح و تمجید کر رہے تھے یعنی سبحان اللہ

اور اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے (مختصاً)

مجالس حدیث سے ذکر بالجہر پر تین وجہ سے استدلال ہوتا ہے :-

۱۔ جماعت کے ساتھ جو ذکر ہو وہ ذکر بالجہر ہوتا ہے۔

- ۲۔ فرشتوں کا ذکر سننا جہرِ قلب میں ہے۔
 ۳۔ یہ لیلون (سب لا الہ الا اللہ کہتے تھے) صیغہ جمع ہے، جب تک سب مل کر
 جہر نہ کریں اس میں جماعتی رنگ نہیں آئے گا۔

سرفراز صاحب ان وجوہ پر طغیانا اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 ”اس ساری روایت میں کہیں بھی جہر کا ذکر نہیں ہے، مولف مذکور نے
 متعدد حوالے دے کر جہر کے اثبات کے لئے جو بیڑھیاں تیار کی ہیں وہ
 ان کو سود مند نہیں ہیں اولاً تو اس لئے کہ اس حدیث میں ذکر سے علی التعمین
 معصوم ذکر مراد لینا قطعی نہیں ہے، اس میں وعظ و نصیحت اور قرآن حدیث
 کا ذکر بھی مراد ہو سکتی ہے اور وعظ و مقرر سے کوئی اچھا جملہ سن کر بعض
 اوقات پورا مجمع سبحان اللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کے الفاظ کہہ کر دانتیں بھی
 دے سکتا ہے اور دیا کرتا ہے“

الجواب

اس حدیث شریف سے کلمہ اور تسبیح و تہجد کا ذکر ہی قطعی طور پر مراد ہے کیونکہ
 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی ذکر کو پیش کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے
 پوچھا کہ بندے کیا کر رہے تھے تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ وعظ سن رہے تھے
 بلکہ کلمہ اور تسبیح کو پیش کیا۔ سرفراز صاحب نے جو بچکانہ احتمال نکالا ہے کہ وعظ سے
 کوئی اچھا جملہ سن کر سبحان اللہ کہنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ ایسی صورت
 میں وعظ مقصود بالذات ہوتا اور سبحان اللہ کا ذکر بالنتیج ہوتا اور یہاں فرشتے سبحان اللہ
 وغیرہ کے ذکر کو پیش کریں گے جس سے معلوم ہوا کہ یہی ذکر مقصود بالذات ہے۔

اس حدیث سے ذکر یا جہر یا استدلال کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کا سننا
 بھی جہر پر قریب ہے، سرفراز صاحب اس دلیل پر کوتاہ فہمی کا مظاہرہ کرنے ہوئے لکھتے ہیں :-

”کیا ضروری ہے کہ ذکر بالجہر ہو تب ہی فرشتے سنیں یا ایک دوسرے کو سننے پر آمادہ اور براگھیننے کریں؟ کیا آہستہ ذکر کو فرشتے نہیں سنتے اور کیا آہستہ ذکر کو کراما کاتبین نہیں لکھتے؟ مولف مذکور نے یہ کیسے اور کیونکر سمجھ لیا ہے کہ جہر ہو بھی فرشتے سنتے ہیں؟“

الجواب

جناب من! غصہ مفقک ویجبے، علمی اور تحقیقی گفتگو میں غیظ و غضب کا کیا کام؟ ہم اس سلسلہ میں اور کسی کا حوالہ کیا پیش کریں، خود آپ کی پیش کردہ عبارت اور آپ کے کئے ہوئے ترجمہ سے ہی بتا دیتے ہیں کہ آہستہ ذکر کو فرشتے نہیں سنتے، ملاحظہ فرمائیے یہ آپ کی پیش کی ہوئی عبارت ہے اور آپ ہی کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔

اخرج ابو یعلیٰ عن عائشة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر الخفی الذی لا یسمع الحفظۃ سبعون ضعفا اذا کان یوم القیمۃ ۛ

”محدث ابو یعلیٰ نے حضرت عائشہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آہستہ ذکر جس کو کراما کاتبین بھی نہیں سنتے، قیامت کے دن ستر گنا بڑھا ہوا ہوگا۔“

لیجئے جناب ہم پر تو آپ برہم ہو رہے تھے، اب تو آپ کی ہی تحریر سے ثابت ہو گیا کہ آہستہ ذکر کو فرشتے نہیں سنتے۔

میری نگاہ شوق پر اتنی ہیں سختیاں

اپنی نگاہ شوخ کی کچھ بھی خیر نہیں

رہا یہ امر کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالسور ذکر بالجہر پر ستر مرتبہ

فقہیت رکھتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ قاضی ثناء اللہ یا ابو یعلیٰ کا وہ ہے، اہل روایت جیسا کہ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں :-

و فضل الذکر الذی یسمع الحفظۃ علی الذی
لا یسمع الحفظۃ بسبعین ضعفاً

” جس ذکر کو کراہا کاتبین سنتے ہیں وہ اس ذکر سے ستر گنا زیادہ ہے جس کو

کراہا کاتبین نہیں سنتے “

ایک اور سوال ملاحظہ ہو :-

” یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ مجلس ذکر وہ ہو جس میں تعلیم ذکر مقصود ہو “

الجواب

میں حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کو تعلیم پر محمول کیا جاسکے بلکہ صاف اور صریح طور سے یہ الفاظ مذکور ہیں کہ وہ لوگ ’ لا الہ الا اللہ ‘ اور اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہیں، اس قسم کے یہ بنیاد احتمالات ریت پر بنائی ہوئی دیوار سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔

سرفراز صاحب کے تزکیش کا آخری غیر ملاحظہ ہو :-

” راتباً جو شخص قصد اور ارادہ کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ کر ذکر سنتا ہو وہ ایک شخص ہو یا کئی اشخاص ہوں، شرعاً سب ذکر متصور ہوتے ہیں اور سب ثواب کے مستحق ہیں حالانکہ ایک جملہ بھی وہ زبان سے نہیں بولتے، کیا ضروری ہے کہ سب بولیں تب ہی ذکر ہوں چنانچہ ملاحظی قاری سے مولف مذکور نے نقل کیا ہے کہ ذکر کو سنتا بھی ذکر ہوتا ہے (مختصاً) “

۱۷ فتاویٰ عزیزی ، ج ۱ ، ص ۱۷ -

۱۸ حکم الذکر بالجہر ، ص ۲۵۷ -

۱۹ ایضاً ، ایضاً -

الجواب

جب ایک شخص ذکر کرے اور باقی سن رہے ہوں تو ذکر کرنے والے ذکر کے ساتھ حقیقتاً اور ذکر کرنے والے ذکر کے ساتھ حکماً اور مجازاً متصف ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ لولونک اور یسب حونک کے الفاظ وارد ہیں، اس سے مراد سب کا ذکر کرنا ہے یا سب کا ذکر سننا یا اس لفظ سے ذکر کرنا اور سننا دونوں مراد ہیں۔ اگر سب کا زبان سے ذکر کرنا مراد ہو تو یہاں مدعا ثابت ہے اور اگر سب کا ذکر سننا مراد ہو تو جب کسی ذکر کرنے والے کا ذکر نہیں ہے تو ذکر کرنے والے کہاں سے آگئے اور بغیر کسی ذکر کے ذکر سننا محض باطل ہے اور اگر اس لفظ سے ذکر کرنا اور سننا دونوں مراد ہوں تو لفظ واحد سے حقیقت اور مجاز دونوں کا ارادہ کرنا لازم آئے گا اور مرقاة اور اصول الثاشی پڑھنے والا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز باطل ہے۔

حدیث مسلم

مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے ضمن میں ہے :-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ فقال ما اجلسکم ہہنا قالوا جلسنا لندکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بعلینا قال ما اجلسکم الا ذلك قالوا ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لمارستہم لکم ولکن اتانی جبرئیل فاخبرنی ان اللہ عزوجل یبأہی بکم الملائکۃ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس آئے اور فرمایا

تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی، فرمایا قسم کھاؤ کہ اسی لئے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا قسم بخدا ہم اسی لئے بیٹھے ہیں پس فرمایا میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔“

رسالہ ذکر بالجہر کے ص ۳۳ پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اور ’نذکر اللہ‘ (ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں) اور اس حدیث میں مذکور جماعت کی وجہ سے ذکر بالجہر پر استدلال کیا گیا ہے۔ صرف ازا صاحب اپنی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے اس استدلال پر تبصرہ کرتے ہیں :-

”یہ حدیث بھی ذکر بالجہر کے مسئلہ سے غیر متعلق ہے، اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا کہ اس نے ان کو اسلام جیسی نعمت عظمیٰ اور دولت بے پایاں نصیب فرمائی، اس میں اس ذکر کا کیا اور کس جملہ سے ثبوت ملتا ہے جس کے اثبات پر مؤلف مذکور خواہ مخواہ ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہا ہے۔“

الجواب

اس حدیث سے ذکر بالجہر پر استدلال کرنے میں صرف مؤلف ہی تنہا نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی الحاوی للفتاویٰ ج ۱ ص ۳۹۰ میں مسلم شریف کی اسی حدیث سے ذکر بالجہر پر استدلال کیا ہے اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر ص ۶۴ میں اس حدیث سے ذکر بالجہر پر استشہاد کیا ہے

علاوہ ازیں مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اسی مضمون کی دو حدیثوں سے ذکر بالجہر پر استدلال کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں :-

” پس بعد مشرور و عیت بہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق اور مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو یا صفت باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، ہر طور سے جائز ہے۔“

تھانوی صاحب نے مذکورہ صدر دعویٰ کے اثبات کے لئے جو احادیث پیش کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں :-

(۱) عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یدکرون اللہ الا حفتہم الملائکتہ۔ (مسلم شریف)

” کوئی قدم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے نہیں بیٹھتی مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔“

(۲) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقعہ مع قوم یدکرون اللہ من صلوة العصر الى ان تخرب الشمس احب الی من ان اعتق سرقبہ (رواہ ابوداؤد)۔

” حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عصر سے مغرب تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں چار غلاموں کو آزاد کروں۔“

ان احادیث سے علامہ سیوطی اور محققانوی صاحب نے ذکر بالجہر یا استدلال کیا ہے
 اگر ہم کو کوستے سے یہ استدلال ساقط ہو جائے تو الگ بات ہے ورنہ دلائل کی روشنی
 میں یہ استدلال ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سر فرما صاحب اور دیگر تابعین ذکر کو ہدایت عطا
 فرمائے تاکہ مساجد میں وہ لوگوں کو ذکر الہی سے روک کر اپنا شمار ظالمین بلکہ اظہارین کی وسیع
 میں نہ کرائیں۔

یہاں تک ہم نے ذکر بالجہر کے اثبات سے متعلق ان احادیث پر گفتگو کی ہے
 جنہیں ہم نے رسالہ ذکر بالجہر میں پیش کیا تھا اور سر فرما صاحب نے ان احادیث کی وجہ
 استدلال کو چیلنج کیا تھا، اب ہم اثبات جہر کے لئے چند اور احادیث پیش کرتے ہیں۔

اثباتِ جہرِ مزیدِ احادیث کی روشنی میں

(۱) اخروج الحاکم وصححه البيهقي في شعب الايمان
 عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مسجونون له
 "حاکم نے اپنی سند سے بیان کیا ہے اور بیہقی نے شعب الايمان میں اس
 اس کی روایت کی اور اسے حدیث صحیح قرار دیا۔ ابو سعید خدری سے روایت
 ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کثرت
 سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔"

(۲) اخروج البيهقي في شعب الايمان عن ابي الجوزاء
 رضى الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون
 انكم مرءون له

"بیہقی نے شعب الايمان میں ابو جوزاء سے روایت کیا ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کثرت سے کرو کہ منافقین
 تم کو ریاکار کہنے لگیں۔"

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کی دلالت ذکر بالجہر پر اس وجہ سے ہے
 کہ لوگوں کا ذکر کرنے والے کو مجنون یا ریاکار کہنا اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب
 وہ جہر کے ساتھ ذکر کر رہے ہوں۔

(۳) اخراج البيهقي عن زيد بن اسلم قال ابن الاذرع
انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلى
فمر برجل في المسجد يرفع صوته قلت
يا رسول الله عسى ان يكون هذا امرًا مياقاتان
والكنه اواه له

” علامہ بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ابن اذرع سے روایت کیا ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ
ایک شخص کو مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے دیکھا میں نے عرض کیا
حضور! یہ شخص ریاکار لگتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں! یہ آہ و زاری کر رہا ہے
شخص ہے۔“

(۴) اخراج احمد و ابوداؤد و الترمذی و صححه
النسائی و ابن ماجه عن السائب ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال جارني جبرئيل فقال
مر اصحابك يرفعوا اصواتهم بالتكبير له

” امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے
حدیث صحیح کی تصریح کے ساتھ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرئیل میرے پاس آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے اپنے صحابہ سے کہو کہ تکبیر (اللہ اکبر) بلند آواز سے کہا کریں۔“

(۵) اخراج المروزی فی کتاب العیدین عن مجاهد
ان عبد الله بن عمرو باهريرة كانا ياتيان السوق

ایام الحشر فیکبران لایاتیان السوق الا كذلك
 واخرج ایضاً عن عبید بن عمیر قال کان عمر یکبر
 فی قبة فیکبر اهل المسجد فیکبر اهل السوق
 حتی یرتجح منی تکبیراً له

۷ علامہ مروزی نے کتاب العیدین میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے
 کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابوہریرہ عشرہ ذوالحجہ میں بازار سے جاتے
 ہوئے بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، یہ دونوں حضرات بازار میں صرف تکبیر
 کہنے ہی جاتے تھے، نیز ایک اور سند سے انہوں نے روایت کیا کہ حضرت
 عمر اپنے خیمہ میں تکبیر کہتے، اس تکبیر پر اہل مسجد بھی تکبیر کہتے اور سارے منی
 میں تکبیر کی آوازیں گونجنے لگتیں۔

علامہ سیوطی نے نتیجہ الفکر میں ذکر بالجہر کے جواز کے لئے پچیس اور مولانا
 عبدالحمی نے سباحۃ الفکر میں اڑتالیس احادیث ذکر کی ہیں، ہم نے ان احادیث میں سے
 یہاں پانچ احادیث پیش کی ہیں، اور جن احادیث کو ہم نے پہلے پیش کر کے ان پر مفصل
 گفتگو کی ہے ان سب کو ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے رسالوں میں ذکر کیا ہے۔
 آئندہ سطور میں ہم بالعموم کی پیش کردہ احادیث اور ان احادیث سے
 ان کے استدلال کو زیر بحث لائیں گے۔

اربعوا علی انفسکم

عام طور پر منکرین ذکر بالجہر جس حدیث نبوی سے ذکر بالجہر کی نفی پر استدلال
 کرتے ہیں وہ یہ ہے :-

حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الأشعری المتوفی ۱۰۰ھ روایت کرتے ہیں کہ :-
 لما غزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبراً وقال

لما توجب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اشرف الناس على واد فرغوا صراحتهم بالتكبير
 الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون احد ولا غائبا
 انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم (الحديث) (بخاری ج ۲ ص ۶۵)

” جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے یا یہ کہا آپ متوجہ
 ہوتے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے وہاں انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر
 اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جاؤ
 پر تڑپی کرو، بے شک تم ہر سے اور غائب کو نہیں پکارتے، تم سے پکارتے
 ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔“

الجواب

سنداً یہ حدیث صحیح ہے لیکن منکرین کے دعویٰ پر اس کی دلالت نہیں ہے
 اور نہ ہمارے موقف کے مخالف ہے۔ رسالہ ذکر بالجہر میں اس حدیث کے سات
 جواب دئے گئے ہیں جن میں سے اکثر کو سر فراز صاحب اپنی کوتاہ فہم اور ناقص ذہن کی
 بنا پر نہیں سمجھ سکے، پہلا جواب یہ تھا :-

” اولاً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک سے نہ تو مطلقاً جہر
 کی ممانعت فرمائی ہے اور نہ جہر متوسط کی (من ادعیٰ فعلیہ البیان) بلکہ اس
 فرمان سے جہر مفروض کی نفی فرمائی ہے چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں قال
 علیہ السلام اربعوا على انفسكم الحديث اور یہ بھی ذکر بہری ہے
 رفتن کو فرمایا ہے، گلو پھاڑنے سے منع فرمایا ہے اور مطلق آیات و احادیث
 بہت جواز پر دل ہیں“ فتاویٰ رشیدیہ (ذکر بالجہر ص ۵۴)

سرفراز صاحب اس جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 ”مؤلف مذکور نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس کو سود مند نہیں ہے،
 اول اس لئے کہ اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر مفروط
 سے منی نہیں فرمائی بلکہ مطلق جہر سے نفی فرمائی ہے (الی ان قال) اور
 اس جہر میں جہر متوسط بھی شامل ہے، اس سے جہر متوسط کو خارج کرنا
 اور ہم سے بیان کا مطالبہ کرنا بے سود ہے بلکہ قطعی طور پر جہر متوسط ثابت
 کرنے والے پر اس کا بیان لازم ہے (ومن ادعی افعلیہ البیان بالبرہان)“

الجواب

ہم نے برہان پیش کر دی تھی آپ نے غور نہیں فرمایا۔ برہان کی تقریر یہ ہے کہ
 آپ کے معنوی جہر مجدد مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں گلو پھاڑنے
 سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ گلو پھاڑنا جہر مفروط ہوتا ہے یا جہر متوسط،
 کاش ہم پر تبرا کرنے سے پہلے آپ گلو پھاڑنے کے مفہوم پر غور کر لیتے!
 آئیے اب دیکھیں کہ اس حدیث میں منی کو جہر مفروط پر محمول کرنے میں مؤلف
 کا دامن کن کن حضرات سے وابستہ ہے۔
 فخر التاخرین علامہ سید اوسی فرماتے ہیں :-

ان النهی المستفاد التنا من اربعوا الذی
 بمعنی ارفعوا ولا تجھروا انفسکم مراد ب النهی
 عن السبا لفتی رفع الصوت لہ

”اس حدیث میں ”اربعوا“ نرمی کر دیا کے امر جو التنا ذکر بالجہر سے نفی مستفاد
 ہوتی ہے اس سے ذکر بالجہر میں آواز کو بلند کرنے میں مبالغہ اور افراط مراد ہے“

لہ حکم الذکر الجسد ، ص ۵۳۔

لہ روح المعانی ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۳۔

اور علامہ خیر الدین ربلی لکھتے ہیں :-

فان قلت صرح في الخانية بان رفع الصوت بالذكر
حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لمن رفع صوته بالذكر
انك لا تتدعوا صم ولا غائباً وقوله صلى الله عليه
وسلم خيرا الذكر الخفي لانه ابعد من الرياء واقرب
الخنوع محمول على الجهر الفاحش المضر به
” اگر تم یہ کہو کہ فتاویٰ غائبیہ میں تصریح ہے کہ بلند آواز سے ذکر حرام ہے
کیونکہ حضور نے جہر کرنے والوں کو فرمایا تم کسی بہرے اور فائب کو نہیں
پکارتے اور آپ نے فرمایا بہتر ذکر آہستہ ہے کیونکہ یہ ریاء کاری سے
دور ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ کلام اس جہر کے بارے میں ہے جو مفراط
اور مضر ہو۔“

اور شاہ ولی اللہ ’ اشغالِ قادریہ ‘ کے بیان میں لکھتے ہیں :-

فاول ما يلقى لسا الجهر بذكر الله تعالى والمراد
بهذا الجهر هو غير المفراط فلا منافاة بينه وبين
ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال
اربعوا على انفسكم (الحديث) ۱
” مشائخِ قادریہ سب سے پہلے ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں اور اس
جہر سے مراد غیر مفراط ہے، اسی وجہ سے یہ ذکر بالجہر اس حدیث کے منافی نہیں
ہے جس میں فرمایا ہے اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو۔“
شاہ ولی اللہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جہر توسط جائز ہے اور حدیث

۱۔ فتاویٰ خیر علیہ المشائخِ قادریہ الختامیہ ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ۲۸۲۔

۲۔ القول الجلیل ، ص ۲۹ ، ۵۰۔

میں جس بھر سے منع فرمایا ہے وہ بھر مفرط ہے۔
 مولانا عبدالحمید لکھنوی نے اس حدیث کے تین جواب دئے ہیں، دوسرا جواب

یہ ہے :-

وثنایا بان جہر هر كان مفرطاً كما يدل عليه
 سياق بعض الروايات قال في فتح الورد شرح سنن
 ابی داؤد فی قوله رفعوا اصواتهم دلالة على انهم بالغوا
 في الجهر فلا يلزم منه المنع مطلقاً وقال على
 القاری فی الحدیث الثمین شرح الحصن الحصین فی شرح
 وان ذکر فی فی ملاً الحدیث هذا یتضمن ان یتضمن
 المراد به الذکر الخفی كما یشیر الیه حدیث ذاکر
 الله فی الغافلین بمنزلة الصابر فی الغاوین ویتضمن
 ان یتضمن المعنی مع الملاً وهو لا یتضمن جواز الجهر
 المتخرج عن الحد فانہ صلی الله علیه وسلم قال لبعض
 اصحابه حین رفعوا اصواتهم علی وجه المبالغة
 اربعوا علی انفسکم انتهى

دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام جہر مفرط کر رہے تھے جیسا کہ اس پر
 بعض روایات دلالت کرتی ہیں اس سے آپ نے ان کو منع فرمایا چنانچہ صحابہ
 فتح الورد نے شرح سنن ابی داؤد میں 'رفعوا اصواتهم' کی شرح میں کہا کہ
 صحابہ کرام بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے پس اس حدیث سے
 مطلقاً جہر کی نفی لازم نہیں آتی اور ملا علی قاری نے حرز ثمین شرح حصین
 میں حدیث وان ذکر فی فی ملاً کی شرح میں فرمایا، اس سے ذکر خفی

بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث ' ذاکر اللہ فی الغافلین بمنزلة الصابری
الغاوین میں اشارہ ہے اور مع الملا کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حد سے
زیادہ جہر نہ کیا جائے کیونکہ جب بعض صحابہ نے بے حد مبالغہ کے ساتھ ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا ' ارجوا علی انفسکم '۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مولانا عبدالحمی، صاحب فتح الودود وادب اللغات قاری
ان تینوں حضرات کے نزدیک اس حدیث میں نہی جہر مفطر اور علی وجہ المبالغہ پر محمول ہے
اور یہ حدیث جہر متوسط یا مطلقاً جہر کی نفی نہیں کرتی۔
اور اثر فعلی تقاضاوی صاحب لکھتے ہیں :-

" اور حدیث کا جواب لغات میں اس طرح دیا ہے المنع من
الجهر للتيسير والارفاق لا ان يكون الجهر غيبر
مشروع (نہی اور سہولت کا حکم دیا ہے، مطلقاً جہر سے منع
نہیں کیا گیا) لہ
اور مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں :-

واما حديث انكم لا تدعون اصم واطمبا
فمحمول عندی علی الافراط فی رفع الصوت لہ
" یہی حدیث انکم لا تدعون اصم واطمبا تو وہ میرے
نزدیک جہر مفطر پر محمول ہے "۔

ہم نے جن حضرات کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس حدیث میں جس جہر
کی نفی ہے اس سے مراد جہر مفطر علی وجہ المبالغہ ہے، ان پر ایک بار پھر اجمالاً نگاہ ڈال
لیں۔ علامہ آوسی، علامہ خیر الدین دہلی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ علی قاری، صاحب

فتح الودود، شاہ ولی اللہ، مولانا عبدالحی لکھنوی اور علماء بریلو بند میں سے مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی شبیر احمد عثمانی، کیا یہ سب لوگ غلط کہتے ہیں؟

رسالہ ذکر بالجہ میں اس حدیث کے سات جوابات پیش کئے گئے ہیں جن سے ایک جواب کی مزید وضاحت ہم نے ہدیہ قارئین کر دی ہے، مولوی عبدالحی لکھنوی نے اس حدیث کے دو جواب اور لکھے ہیں، ہم تحقیق مقام اور تفصیل مزید کی خاطر ان دو جوابوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں :-

۱- ان الامور فی ان بعوا لیس للوجوب حتی یکرہ الجہر اویحدم کیف ومعنی التبع ینبئ عن ان الامرانہا ہوللتیسیر علیہم ولذا قال الشیخ الدہلوی فی اللغات شرح المشکوٰۃ فی قولہ ان بعوا اشارۃ الی ان المنع من الجہر للتیسیر والارفاق لالکون الجہر غیر ہشوع وانتهی فلا یتثبت من ذلك الا استحباب السر ولا کلام فیہ لہ

” اربعوا (نرمی کرو) کا حکم وجوب کے لئے نہیں ہے حتیٰ کہ جہر کو مکروہ یا حرام قرار دیا جائے کیونکہ نرمی کا لفظ آسانی کا معنی دیتا ہے اس لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لغات میں اس کی شرح میں فرمایا کہ جہر کے آسانی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے نہ اس وجہ سے کہ جہر ناجائز ہو، پس اس حدیث کے زیادہ سے زیادہ آہستہ ذکر کا استحباب ثابت ہوتا ہے اور یہ اتفاقی چیز ہے“

مولانا عبدالحی کے دو جواب آپ ملاحظہ فرما چکے، تیسرا جواب یہ ہے :-

ووجہ ثالث ہوا نہ لولہ یمنعہم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سبل قدرہم علیہ
لتوہموا ان رفع الصوت بالذکر فی السفر او عند
صعود الثنیت مسنون فان السنة کما تثبت
بالفعل والقول کذلک تثبت بالتقریر ویس كذلك
فلذالك نهى رسول الله عنه نسد اللذرائع وتيسيرا
على الامت ولا دلالة على منع الجهر مطلقا كما لا يخفى
تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہ فرماتے تو وہ یہ
وہم کرتے کہ سفر میں یا کسی گھاٹی پر چڑھتے وقت خصوصیت کے ساتھ ذکر بالجہر
کرنا مسنون ہے اور سنت جس طرح قول اور فعل سے ثابت ہوتی ہے یونہی
کسی کام سے نہ روکنے سے بھی ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے سد باب اور امت پر آسانی کرتے ہوئے ان کو جہر سے روکا
اور اس وجہ سے ذکر بالجہر سے مطلقاً روکنا لازم نہیں آتا،

قارئین کے کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ تمام مستند اور محقق علماء اسلام اس
حدیث کو ذکر بالجہر کے مخالف نہیں سمجھتے البتہ جہر فاحش اور جہر مفطر کا معاملہ الگ ہے
اور ہمارے ثابت کرنے کے درپے نہیں ہیں۔

خیر الذکر الخفی

مابین ذکر بالجہر ایک اور حدیث کو بھی زیادہ اہتمام سے پیش کرتے ہیں اور وہ
یہ ہے: خیر الذکر الخفی (بہتر ذکر، آہستہ ہے) یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں
روایت کی گئی ہے، ہم آپ کے سامنے اس کی پوری سند سے پیش کرتے
ہیں۔

حدیثنا عبد اللہ حدیثی ابی ثنا و کیم ثنا اسامة
 بن زید عن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیبیة
 عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکنی ملہ
 ”عبد اللہ، ان کے والد، اسامہ بن زید، محمد بن عبد الرحمن، حضرت سعد بن
 ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر
 ذکر آہستہ کرنا ہے اور بہتر رزق قدر کفایت ہے۔“

اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے اسامہ بن زید اور اسامہ بن زید
 نام کے دو راوی ہیں، اسامہ بن زید عدوی اور اسامہ بن زید لثبی دونوں کا حال
 ملاحظہ فرمایا لیجئے۔

(۱) اسامہ بن زید عدوی ، امام احمد خود فرماتے ہیں :-

”یہ شخص حدیث میں قوی نہیں، منکر الحدیث اور ضعیف ہے۔“

یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث لمیس لثبی ہے یعنی کسی پائے کی
 نہیں، جو زبانی نے کہا یہ ضعیف ہے۔

ابو حاتم نے کہا اس کی احادیث لائق استدلال نہیں، نسائی نے کہا یہ قوی نہیں،
 ابن سعد نے کہا اس کی احادیث حجت نہیں، ابن حبان نے کہا یہ شخص واہبی اور وہی
 تھا، علی بن مدینی نے کہا زید بن اسلم کی اولاد میں سے کوئی ثقہ شخص نہیں ہے اور
 ابوداؤد نے کہا یہ شخص ضعیف ہے۔

(۲) اسامہ بن زید لثبی ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ لمیس لثبی ہے یعنی
 کچھ بھی نہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ابوحاکم کہتے ہیں کہ اس کی

احادیث لائق استدلال نہیں، امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ قوی نہیں، ابن معین کہتے ہیں کہ اس کی احادیث منکر ہیں، دارقطنی نے اس کی احادیث سننے کے بعد لوگوں کو گواہ کر کے کہا میں اس کی احادیث ترک کر دیتا ہوں اور مزید کہا، امام بخاری نے بھی اس سے روایت ترک کر دی تھی اور ابن حبان نے کہا یہ احادیث میں خطا کرتا تھا لہ

تاریخین کے کرام! یہ ہے وہ واہی، وہی اور ضعیف راوی جس کی روایت پر مانعین نے اہستہ ذکر کی فضیلت کی بنیاد رکھی ہے اور برہم خویش جس کی روایت کو اصل قرار دیکر ذکر بالجہر کو مکروہ اور بدعت قرار دیتے ہیں، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔
اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کے ضعف سے قطع نظر کر لیا جائے تو بھی یہ روایت ذکر بالجہر کی صحت اور استحباب کے مزاحم اور مخالف نہیں ہے چنانچہ مولانا عبدالحی لکھنوی تحریر فرماتے ہیں :-

والجواب عن ان هذا لا يدل على منع الجهر بل على افضلية السر والاكلام في ذلك لان لفظ الخير له استعمالان على ما ذكره صاحب الصحاح وغيره احدهما ان يراد به معنى التفضيل لا الافضلية وحده ثم شر وثانيهما ان يراد به معنى الافضلية ووجه فاصله اخير حدثت همزة تخفيفا وقد سئل السيوطي عن حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم من ان كيف يمكن ان يكون كل منهما خيرا من الآخر فاجاب بان للخير استعمالان فالخير في هذا الحديث بالاستعمال الاول فيراد به التفضيل لا الافضلية

والمقصود ان في كل من حيات - وموت - صلى الله
عليه خيرا اذا عرفت هذا فنقول الخير في قول
خير الذكر الخفي ليس بالمعنى الاول بل بالمعنى
الثاني فيكون المطلوب ان في الذكر الخفي زيادة
خير وفي الجهر قل من لان الجهر شر كما فهم
المستدل والباعث على حمل على هذا المطلوب
ورد الاحاديث الصريحة في جواز الجهر به

" اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس سے جہر کی ممنوعیت لازم نہیں آتی بلکہ
یہ آہستہ ذکر کی فضیلت کو لازم کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ
لفظ خیر کے دو استعمال ہیں جیسا کہ صاحب صحاح وغیرہ ذکر کیا، اول یہ کہ اس میں
تفضیل یعنی نسبت زیادتی کے معنی ہوں اور اس وقت اس کی ضد شر ہے، ثانی یہ کہ
اس میں افضلیت کے معنی ہوں اور اس صورت میں خیر کا اصل اخیر ہے پھر تخفیفاً ہمزہ
حذف کر دیا گیا۔ علامہ سیوطی سے سوال کیا گیا کہ حدیث میں ہے کہ میری زندگی بھی
تمہارے لئے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے، پس اس میں
ہر ایک دوسرے کی نسبت خیر کیسے ہو سکتی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ خیر کے
دو استعمال ہیں اور یہ حدیث استعمال اول پر ہے پس اس میں تفضیل مراد ہے اور
مطلب اور مقصد یہ ہے کہ حضور کی حیات اور موت دونوں میں خیر ہے اور
جب تم نے اس قاعدہ کو جان لیا تو ہم کہتے ہیں کہ خیر ذکر الخفی ہیں خیر استعمال ثانی
پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ آہستہ ذکر میں بلند آواز سے ذکر کی نسبت زیادہ
خیر ہے اور ذکر بالجہر میں نسبت کم خیر ہے نہ یہ کہ ذکر بالجہر شر ہے جیسا کہ مانعین نے
سمجھا ہے اور حدیث کو اس معنی پر حمل کرنے کی وجہ یہ ہے ذکر بالجہر کے جواز میں

صراحتاً احادیث وارد ہوئی ہیں۔

مولانا عبدالحی لکھنوی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ممنوعیتِ جہر پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آہستہ ذکر میں ذکر بالجہر کی بہ نسبت زیادہ فضیلت ہے اور بعض صورتوں میں یقیناً ایسا ہی ہے یعنی جب رباکاری یا نافرمانی مسلمان کا خدشہ ہو لیکن علی العموم والاطلاق یہ بات درست نہیں ہے اس لئے یہ حدیث بر تقدیر صحت و تسلیم عام مخصوص عند البعض کے قبیل سے ہے اور یہ بات ہمارے موقف کے کسی طرح مخالف نہیں ہے نیز گذشتہ باب میں علامہ ربلی کے حوالہ سے یہ بھی گزر چکا ہے کہ آہستہ ذکر کی فضیلت متوسط جہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ جہرِ قہش اور مہز کے اعتبار سے ہے۔

انرا بن مسعود

بعض فقہاء نے اپنی تصانیف میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسجد میں ایک قوم کو ذکر بالجہر کرتے ہوئے دیکھا تو ناراض ہوئے اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، اس روایت کو عام طور پر پانچین ذکر الہی، ذکر بالجہر کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، چنانچہ میرزا صاحب لکھتے ہیں :-

”حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا گذر مسجد میں فرارین کی ایک جماعت پر ہوا جس میں ایک شخص کہتا تھا، سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو حلقہ نشین لوگ کنگریوں پر سوزنی بکیر کہنے پھوہ کہتا سو بار اے اللہ پڑھو، وہ سو بار تملیل پڑھتے، وہ کہتا سو مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ سنگریوں پر سو دفعہ تسبیح پڑھتے حضرت ابن مسعود نے فرمایا تم ان سنگریوں اور کنگریوں پر کیا پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے ہم تسبیح و تملیل و تسبیح پڑھتے رہے ہیں، آپ نے فرمایا :-

فقال فعدوا من سیئاتکم فاناضامن من ان لا یضیح
من حسناتکم شیئاً ویحکم یا امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ما اسرع ہلکتکم ہولاً و صعباً بینکم متواضون و ہذہ

ثياب لم تنبل وانيت لم تكسر (الی ان قال) مفتوح
باب ضلالتہ (راؤ سنت ص ۱۱۸)

”تم ان کنکریوں پر اپنے گناہ شمار کرو میں اس کا ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں
میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہوگا، تعجب ہے تم پر اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا یہی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو، ابھی تک صحابہ کرام تم میں بکثرت موجود ہیں اور
ابھی تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اسے نہیں ہوسے
اور ابھی تک آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اندریں حالات تم بدعت اور گمراہی کا
دروازہ کھولتے ہو؟“

الجواب

اس اثر کو ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی (متوفی ۲۵۵ھ) نے اپنی سند میں مذکور
ذیل سند کے ساتھ روایت کیا ہے :-

اخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت

البايع حدث عن ابيه قال كنا الخ (سند دارمی، ص ۳۸)

اس سند میں ایک راوی ہے عمر بن یحییٰ، حافظ ابو نعیم اس کے بارے میں لکھتے
ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، دارقطنی نے کہا یہ ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ
یہ شخص شعبہ سے مشابہ بالموضوعات، احادیث روایت کیا کرتا تھا سہ
یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف اور مجروح ہے اور اصول دین سے
بھی متضاد ہے اس لئے تمام محققین علماء کرام نے اسے روک دیا ہے چنانچہ علامہ آلوسی
لکھتے ہیں :-

وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود..... (الی ان قال)

لا يصح عند الحفاظ من الاثمة المحدثين وعلى فرض

صحة فهو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه
رضي الله عنه مما رواه غيره واحد من الحفاظ والمحمول
على الجهر البالغ

” واقعات میں جو اثر ابن مسعود ذکر کیا گیا ہے وہ ائمہ حدیث اور حفاظ کے
نزدیک صحیح نہیں ہے اور بر تقدیر صحت وہ ان آثار سے معارض ہے
جن سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود باوازیر بلند ذکر
کیا کرتے تھے کیونکہ اس بات کو متعدد حفاظ حدیث نے ذکر کیا ہے پھر
ان کا جہر سے منع کرنا جہر مفروض پر محمول ہے۔“

علامہ آلوسی نے تین باتیں فرمائی ہیں اور وہ تینوں درست ہیں، اول یہ کہ یہ اثر
صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم عمر بن یحییٰ کے ضعف سے بتلا چکے ہیں، ثانی یہ کہ عبداللہ بن مسعود
کا جہر سے منع کرنا درایت بھی صحیح نہیں کیونکہ وہ خود ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، ثالث یہ
کہ بر تقدیر صحت ان کا منع کرنا جہر مفروض پر محمول ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی اس اثر کے بارے میں لکھتے ہیں :-

و على تقدير ثبوت فهو معارض بالاحاديث
الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه
عند التعارض شرأيت ما يقتضى انكار ذلك عن
ابن مسعود قال الامام احمد بن حنبل في كتاب
الزهد ثنا حسين بن محمد ثنا المسعودي
عن عامر بن شقيق عن ابي واسل قال هو لادمالدين
يزعمون ان عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست
عبد الله قط الا ذكر الله فيه

” بر تقدیر صحیح و ثبوت یہ اثر، ان احادیث رسول سے معارض ہے جن میں ذکر بالجہر کا ثبوت ہے اور تعارض کے وقت وہ احادیث اس اثر پر مقدم ہیں، پھر میں نے امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں عبداللہ بن مسعود سے وہ روایت دیکھی ہے جو اس اثر کا ابطال کرتی ہے۔ ابو داؤد نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ذکر بالجہر سے منع کرتے تھے حالانکہ میں ان کے ساتھ کسی مجلس میں نہیں رہا مگر وہ اس میں (یا واز بلند) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔“

علامہ سیوطی نے اس عبارت میں دو باتیں فرمائی ہیں، ایک یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ذکر بالجہر کا جواز اور استحسان ثابت ہو چکا تو بر تقدیر صحیح اثر حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے ہی بزرگ صحابی کیوں نہ ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی، دوسری بات یہ کہ یہ اثر اس لئے بھی مخدوش ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خود ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ کسی وضاع راوی نے بطور غلط ان کی طرف انکار جہر کی نسبت کر دی ہے۔

علامہ اسماعیل حنفی اس اثر پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

قلت اجاب عنه صاحب الرسالة التحقیة فی طریق الصوفیة الشیخ سنبل الخلوئی قدس سره بانہ کذب و افتراء علی بن مسعود لمخالفة النصوص القرآنیة و الاحادیث النبویة و افعال السلائیة قال اللہ تعالیٰ و من اظلم من منعم مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ و سخی فی خرابها و البئس ما کان لہم ان یدخلوها الاغانفین و لو سلمنا صحیحہ وقوعہا لایعارض الادلة

المذكورة لاث اثرو والاشرا لا يعارض الحديث
كما لا يخفى وبطلان الادلة يدل على بطلان
المذلولات له

” میں کہتا ہوں کہ شیخ سنبل غلوٹی نے اپنے رسالہ میں اس اثر کے جواب
میں فرمایا کہ یہ اثر حضرت ابن مسعود پر کذب اور افتراء ہے کیونکہ یہ اثر نصوص
قرآنیہ، احادیث نبویہ اور افعال ملائکہ کے مخالف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر
سے منع کرے، اور اگر ہم اس کی صحت مان بھی لیں تب بھی یہ شخص ایک
صحابی کا قول ہے اور اس میں اتنی قوت نہیں کہ یہ احادیث نبویہ کا مزاحم ہو سکے
اور جب یہ دلیل باطل ہو گئی تو مذلول یعنی جہر سے منع کرنا بھی باطل ہو گیا“

علامہ اسمعیل حقی نے شیخ سنبل کے حوالہ سے تقریباً وہی باتیں نقل فرمائی ہیں جو
علامہ آلوسی اور علامہ سیوطی نے ذکر کی ہیں، البتہ یہ بات زائد بیان فرمائی ہے کہ یہ اثر
نصوص قرآن کا بھی مخالف ہے۔ علامہ اسمعیل حقی صوفی المشرب سہی لیکن جو دلائل انہوں
نے پیش کئے ہیں وہ بے وزن نہیں ہیں، خدا و رحمتا دہو تو الگ بات ہے ورنہ
ان دلائل کو قبول کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

فقہا و کرام میں سے علامہ ابن باز کرمی اور علامہ خیر الدین ربلی لکھتے ہیں :-
فان قلت المذكور في الفتاوى ان الذكر بالجهر
ولو في المسجد لا يمنع احتراما عن الدخول تحت
قوله تعالى ومن اظلم ممن مساجد الله ان يذكر
فيها اسمه وضم ابن مسعود يخالف قولكم قلت
الاخراج عن المسجد لو نسب الي بطريق الحقيقة

ميجوز ان بيكون لا اعتقاد همرا العبادۃ فيہ ولتعليم
الناس بان بدعت والفعل الجائز يجوز ان بيكون
غير جائز لغرض يلحقہ

”اگر تم اعتراض کرو کہ کتب فتاویٰ میں مذکور ہے کہ ذکر بالجہر سے، خواہ مسجد میں
ہو، منع نہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وعید اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ
کے ذکر سے منع کرے“ میں دخول لازم نہ آئے اور عبداللہ بن مسعود کا ذکر
کرنے والوں کو مسجد سے نکالنا اس کے مخالف ہے، تو میں کہوں گا کہ اگر
جہر کرنے والوں کو مسجد سے نکالنے کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف
حقیقت کی جائے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ذکر کرنے والوں نے جہر میں عبادت
کے انحصار کا اعتقاد کر لیا تھا اور یہ بیعت ہے، پس اگرچہ ذکر بالجہر فی نفسہ
جائز ہے لیکن ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے ناجائز ہو گیا اور یہ بات ممکن ہے
کہ کوئی جائز کام کسی اور سبب سے ناجائز ہو جائے“

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا کتب فتاویٰ
کی تصریحات کے مطابق جائز ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا جہر کرنے والوں کو مسجد
سے نکالنا اگر صحیح ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کے خیال میں
ذکر کرنے والوں نے ذکر کی عبادت کا صرف جہر میں اعتقاد کر لیا تھا اور یہ بیعت ہے،
پس اگرچہ جہر فی نفسہ جائز ہے مگر ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے ناجائز ہو گیا تھا لہذا
حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بدعت کا سدباب کرنے کے لئے ان لوگوں کو مسجد
سے نکال دیا۔

مولانا عبدالحی لکھنوی اس اثر کے مندرجہ جوابات دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ثانیہا انہ علی تقدیر ثبوت معارضہ بالاحادیث الصحیحۃ

الصریحتی فی جواز الجہر الغیر المفطرط وھی مقدمة علیہ
عند التعارض لہ

”یہ اثر صحت اور ثبوت کی تقدیر پر ان احادیث صحیحہ سے معارض ہے جن
میں متوسط جہر کو بیان کیا گیا ہے یعنی یہ جہر مفطرط پر محمول ہے۔“

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اثر کی سند میں عمر بن یحییٰ نام کا ایک
مجرد اور ضعیف راوی ہے جس کی وجہ سے یہ اثر ناقابل اعتبار ہے اور ائمہ اور حفاظ
حدیث نے اس اثر کو رد کر دیا ہے، علاوہ ازیں بر تقدیر ثبوت علامہ سیوطی، علامہ آلوسی،
علامہ ابن عقیل حنفی، علامہ ابن باز زکری، علامہ خیر الدین رطلی اور مولانا عبدالحمی وغیرہم نے اس
اثر کو جہر فاحش اور مفطرط پر محمول کر کے اس کو متوسط جہر کے خلاف نہیں سمجھا۔

احادیث کی روشنی میں ذکر بالجہر پر پیر حاصل بحث کرنے کے بعد اب ہم آپ
کے سامنے اس مسئلہ پر ائمہ مجتہدین اور فقہاء اسلام کے اقوال کی عبارات کے
تحت اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں۔

نفس اسلام
WWW.NAFSEISLAM.COM

ذکر بالجہر اور فقہاء اسلام

قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ ذکر بالجہر کو ہم دلائل سے پیش کر چکے اور مخالفین کے دلائل کا تجزیہ اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی رقم کئے۔ اب ہم اس مسئلہ کو فقہاء اسلام کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس مسئلہ میں امام عظیم کی رائے بیان کرتے ہیں۔

امام عظیم اور ذکر بالجہر

مذہب کا کنا ہے کہ جن مواضع میں خصوصیت کے ساتھ ذکر بالجہر ثابت ہے (جیسے تلبیہ، اذان، خطبہ، تکبیرات تشریح وغیرہ) ان کے علاوہ دوسرے مواقع پر ذکر بالجہر کرنا امام عظیم کے نزدیک مکروہ اور بدعت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے وہ امام عظیم کی اپنی عبارت تو کوئی پیش نہیں کر سکے البتہ ادھار دھار کی بعض کتب فقہ سے اس قسم کی عبارت لائے ہیں کہ تکبیرات تشریح میں صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ پانچ دن ہوں اور امام عظیم کا مسلک ہے کہ دو دن ہوں اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ امام عظیم کے نزدیک مواضع مخصوصہ کے سوا ذکر بالجہر ثابت نہیں ہے۔

امام عظیم کا مسلک جواز جہر علی الاطلاق ہے

الجواب

جس طرح بعض لوگوں نے امام عظیم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ علی العموم والاطلاق ذکر بالجہر کے قائل نہیں ہیں اسی طرح بعض لوگوں نے اس کے برعکس یہ بھی لکھا ہے کہ امام عظیم بالعموم ذکر بالجہر کے قائل ہیں چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں :-

والذی نص علیہ الامام النووی فی فتاواہ ان الجہر
حیث لا محذور شرعیاً مشروع مندوب الیہ بل هو افضل
من الاخفاء فی مذہب الامام الشافعی وهو ظاهر مذہب

الامام احمد و احدي الروايتين عن الامام مالك
 بنقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو قول
 لقاضي خان في فتاواه في ترجمته مسائل كيفية
 القراءة وقوله في باب غسل الميت ويكره
 رفع الصوت بالذكر فالظاهر ان لمن يمشي
 مع الجنائز كما هو مذهب الشافعية لا مطلقا
 كما تفهم عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول
 الامامين في تكبير عيد الفطر كالاضحى ورواية
 عن الامام ابي حنيفة نفس رضى الله تعالى عنه
 بل في مسنده رضى الله تعالى عنه ما ظاهره
 استحباب الجهر بالذكر مطلقا

امام نووی نے جس چیز پر اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے وہ یہ ہے
 کہ جب کوئی مانع شرعی نہ ہو تو جہر بالذكر نہ صرف مستحسن ہے بلکہ وہ اخفاء
 سے افضل ہے جس طرح امام شافعی کا مذہب ہے اور یہی امام احمد کا
 مسلک ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں امام مالک کا
 بھی یہی قول نقل کیا ہے اور قاضی خان نے بھی مسائلِ قرارت کے بیان میں
 اپنے فتاویٰ میں یہی قول کیا ہے البتہ باب غسل الميت میں کہا ہے
 ذکر بالجہر مکروہ ہے اور ان کا یہ قول صرف جنازہ کے ساتھ ذکر کرنے کے
 ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ شافعیہ کا مذہب ہے اور انہوں نے مطلقاً ذکر بالجہر
 سے منع نہیں کیا جیسا کہ صاحب بحر الرائق نے سمجھا ہے اور عيد الفطر
 کی تکبیرات بھی عيد الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح ہیں، یہی امام ابو یوسف اور امام محمد

کامسک ہے اور امام اعظم سے بھی ایک روایت یہی ہے بلکہ مسند امام اعظم سے
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر بالجہر کو مطلقاً مستحب قرار دیتے ہیں؟

اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی تخریر فرماتے ہیں :-

ويوم الفطر يجهر بـ عنده و عندهما
يجهر وهو رواية عنه والخلاف في الافضلية
اما الكراهية فمنتفية عن الطرفين لـ

” عید الفطر کے دن امام صاحب کے نزدیک تکبیرات جہراً نہیں پڑھی جائیگی
اور صاحبین کے نزدیک جہراً پڑھی جائیگی اور یہ اختلاف صرف افضلیت میں ہے
اور کراہیت کسی جانب میں نہیں ہے۔“

علامہ آلوسی اور علامہ شامی کی ان تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ ایک روایت
امام صاحب سے بھی عید الفطر کے دن تکبیرات میں جہر کی ہے بلکہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ
مسند امام اعظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام اعظم مطلقاً ذکر بالجہر کے استحباب کے قائل ہیں اور یہ
کہ جس روایت میں امام صاحب کا جہر میں صاحبین سے اختلاف ہے وہ اختلاف صرف
افضلیت میں ہے، کراہیت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے پس ہر فریق صاحب نے جن
بعض فقہار سے جہر کے بارے میں امام صاحب کے مذہب پر کراہیت اور بدعت کے
اقوال نقل کئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں مثلاً شرح منیۃ المصلیٰ سے انہوں نے نقل کیا ہے :-

” امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو مطلق ذکر میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو تمام

اوقات میں ایک پسندیدہ امر ہے بلکہ ہماری گفتگو جہر کے بارے میں نہیں ہے اور

ذکر بالجہر بدعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی

سے اور چپکے چپکے مگرواں جہاں شرع نے مستثنیٰ کیا ہے پس جب مستثنیٰ کی

مقدار میں دلائل متعارض ہیں تو اقل لیا جائے گا اور اس کے علاوہ اصل پر عمل

کیا جائے گا، احتیاط بھی یہی ہے اور اسی سے دلائل بھی آپس میں جمع ہونے
 ہیں اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جن حضرات نے صاحبین کے قول
 پر فتوؤں کی بنیاد رکھی ہے اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔" ۱۷
 شارح منیۃ المصلیٰ نے یہ جو کچھ کہا ہے، خلاف واقع ہے اور امام اعظم
 کی طرف غلط نسبت ہے، انہوں نے امام اعظم کی طرف جس قول کو منسوب کیا ہے
 اس کا کیا ثبوت ہے اور کونسا حوالہ ہے؟
 علامہ آلوسی نے مسند امام اعظم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ وہ مطلقاً ذکر
 بالجہر کے استحباب کے قائل ہیں اور یہی بات قرین قیاس ہے کیونکہ جب قرآن کریم
 کی نصوص صریحہ، احادیث صحیحہ اور آثار کثیرہ سے مطلقاً ذکر بالجہر کا استحباب ثابت ہے تو
 امام اعظم کس طرح اسے مکروہ یا بدعت فرما سکتے ہیں اور جب علامہ شامی اور علامہ آلوسی
 کی تصریحات کے مطابق اس بارے میں ان کا ایک قول صاحبین کی طرح موجود ہے
 تو کیوں نہ ان کے اس قول کو مختار قرار دیا جائے جو آیات اور احادیث کے موافق ہے
 اور اگر بالفرض ان کے دوسرے قول کی بنا پر جہر کی نفی بھی ہو تو وہ افضلیت پر محمول ہے
 جیسا کہ علامہ شامی نے ذکر فرمایا نہ یہ کہ جہر مکروہ یا بدعت یا مکروہ ہے، جیسا کہ شارح منیۃ نے
 کہا ہے۔

تکبیرات تشریحی میں اختلاف افضلیت کا ہے

صاحبین کے مذہب پر تکبیرات تشریحی پانچ روز پڑھی جاتی ہیں اور امام اعظم کے
 مذہب پر دو روز، یہ اختلاف بھی اولویت اور افضلیت میں ہے نہ یہ کہ امام اعظم کے
 مذہب پر پانچ روز تکبیرات جہراً پڑھنا مکروہ یا بدعت ہے اور جن فقہار نے امام اعظم
 کے مذہب پر اسے بدعت کہا ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ان
 خاص دنوں میں یہ تکبیرات مخصوص سنت سے ثابت نہیں ہیں چنانچہ علامہ ابن بزاز

کردری فرماتے ہیں :-

اما رفع الصوت بالذكر جائز كما في الاذان والخطبة
والاختلاف في عدد تكبيرات التشرية جها لا يدل
على ان الجهر ببدعة لان الخلاف بنا على
ان كون سنة زائدة على اصل الفعل في كصلوة
كما اختلفوا في ان سنة الاربع من الظاهر بتسليمته
اولى امر بتسليمتين وذلك لا يدل على انها لو
بتسليمتين يكون بدعة او حراما له

” بہر حال بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسے اذان اور خطبہ میں ہے
اور تکبیرات تشریحی میں امام عظیم اور صاحبین کا اختلاف اس بات پر دلالت
نہیں کرتا کہ جہر سے تکبیرات کہنا بدعت ہے کیونکہ اختلاف اس بات میں ہے
کہ اصل نماز پر تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے جیسے یہ اختلاف
کہ ظہر کی چار سنتوں کو ایک سلام سے پڑھنا اولیٰ ہے یا دو سلاموں کے ساتھ
اور یہ اختلاف اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اگر ظہر کی سنتوں کو دو سلاموں سے
پڑھا جائے تو وہ بدعت یا حرام ہوں گی۔“

خلاصہ یہ ہے کہ تکبیرات کے مسئلہ میں ایک قول کی بنا پر امام عظیم کا صاحبین سے
دو جگہ اختلاف ہے، عید الفطر میں صاحبین کے نزدیک تکبیرات جہر پڑھی جائیں گی اور امام
عظیم کے نزدیک نہیں اور علامہ شامی کی تفسیر کے مطابق یہ اختلاف بھی صرف اخصائیت کا ہے
کہ اہیت کا نہیں، دوسری جگہ تکبیرات تشریحی کے عدد میں اختلاف ہے، امام عظیم کے
 نزدیک دو دن اور صاحبین کے نزدیک یہ تکبیرات پانچ دن پڑھی جائیں گی اور علامہ
ابن بزاز کردری کی تحقیق کے مطابق یہ اختلاف بھی صرف اولویت میں ہے کہ اہیت یا

بدعت کا نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس پر بدعت کا اطلاق کیا ہے اس کی غایت توجیہ یہ ہے کہ اس خاص جگہ ذکر بالجہر سنت سے ثابت نہیں ہے۔

بہر حال امام اعظم کے نزدیک ذکر بالجہر مکروہ یا حرام کسی طرح نہیں ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ امام اعظم کے نزدیک مطلقاً ذکر بالجہر مستحب ہے جس طرح علامہ آلوسی نے سند امام اعظم کے حوالہ سے بیان کیا ہے اور جب امام اعظم کے مذہب پر ذکر بالجہر مستحب ظاہر ہو چکا تو سرفراز صاحب کے اس قول کا باطل ہونا آشکارا ہو گیا، لکھتے ہیں:-

”بات دراصل یہ ہے کہ صاحب بزاز یہ حضرت امام ابوحنیفہ کے مسلک کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر محققین علماء احناف کے مطابق جہاں شریعت میں ذکر بالجہر ثابت نہیں اس مقام میں ذکر بالجہر کو حرام کہتے ہیں کیونکہ ایسے موقع پر اصل ہی اخفا ہے اور ذکر بالجہر کرنا اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے مخالف بھی ہے اور بدعت بھی اور جہاں خود شریعت نے ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے، اس موقع پر وہ ذکر بالجہر کو جائز قرار دیتے ہیں، مثلاً اذان، خطبہ اور تبلیغ وغیرہ میں“۔

(بادرہ ہے کہ ہم ابھی صاحب بزاز یہ سے نقل کر چکے ہیں کہ غیر مواضع ثبوت میں ذکر بالجہر کرنے نہ کرنے کا اختلاف اولویت اور عدم اولویت کا ہے، نیز ابن مسعود کی بحث میں ان سے ذکر بالجہر کا مطلقاً جواز اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے اثر کی توجیہ پیش کی ہے وہ بھی بیان کر چکے ہیں۔)

غیر مواضع مخصوصہ میں امام صاحب بہر کا ثبوت

اصل واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم نے بطور خود کسی جگہ بھی اس بات کی تصریح نہیں فرمائی کہ علی العموم والاطلاق ذکر بالجہر بدعت ہے البتہ ایک قول میں ان کا عمداً لفظ میں جہراً تکلیفیت پڑھنے سے منع فرمانا اور تکلیفیت تشریحی کو پانچ دن کی بجائے دو دن پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ وہ دو امر ہیں جن کی وجہ سے بعض فقہاء نے یہ سمجھ لیا کہ امام اعظم صرف اسی جگہ ذکر بالجہر

کی اجازت دیتے ہیں جہاں بالخصوص شارع علیہ السلام سے ذکر بالجہر ثابت ہو اور ان کے علاوہ دوسرے مواقع پر ان کے نزدیک ذکر بالجہر مکروہ اور بدعت ہے حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہے، امام اعظم علی العموم والاطلاق ذکر بالجہر کے جواز کے قائل ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے کہ جس جگہ اور جس موقع پر شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جہر ثابت نہ ہو اس جگہ جہر کرنے کو وہ سنت نہیں کہتے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔

ہمارے بیان کی تائید اس بات سے ہوتی ہے :-

فی المجتبیٰ قیل لابی حنیفۃ یمنی لاهل الکوفۃ
وغیرہا ان یکبروا ایام العشر فی الاسواق والمسجد
قال نعم

”مجتبیٰ میں ہے کہ امام ابوحنیفہ سے کہا گیا کہ کوفہ اور دوسری جگہ کے لوگوں کو چاہئے کہ ایام عشر میں بازاروں اور مساجد میں تکبیر کہا کریں، آپ نے فرمایا ہاں“

اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم علی العموم ذکر بالجہر کو جائز رکھتے ہیں ورنہ اس طرح علی الاطلاق تکبیرت کی اجازت دینے شروع میں ہم علامہ آلوسی کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک مطلقاً ذکر بالجہر مستحب ہے۔ علامہ آلوسی کو مستندین دیوبند عموماً اور سرفراز صاحب خصوصاً بہت مانتے ہیں اس لئے امید ہے کہ یہ حوالہ ان کے لئے حجت ہوگا اور اگر بالفرض علامہ آلوسی اور سند امام اعظم کے حوالے ان کے ہاں مقبول نہ ہوں تو یہ حوالہ تو بہر حال مقبول ہوگا۔

مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں :-

سوال : ذکر جہر کو ناقرآن حدیث سے ثابت ہے یا صوفیاء کو اس نے اپنی طرف سے مقرر کر لیا ہے؟ زید کہتا ہے کہ ذکر جہر امام اعظم کے نزدیک

بدعت ہے۔ عمر و کتنا ہے کہ جب ذکر جہر امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت
 ٹھہرا تو بڑے بڑے حنفی اس ذکر کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟
 جواب : ذکر جہر اور حنفی دونوں حدیث سے جائز معلوم ہوتے ہیں امام صاحب
 نے جہر کو بدعت اس موقع پر فرمایا ہے جہاں ذکر کا موقع ہے اور آپ سے
 عدیہ الصلوٰۃ وہاں جہر ثابت نہیں جیسا عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے اور مطلقاً
 ذکر جہر کو منع نہیں فرمایا، ذکر ہر طرح درست ہے۔

یہ عبارت اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ سے بالکل صاف اور واضح ہے
 مکتب دیوبند کی نظریاتی عمارت جن ارکان پر قائم ہے گنگوہی صاحب اس کے رکن
 رکین ہیں اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ امام عظیم کے نزدیک مطلقاً
 ذکر بالجہر جائز ہے۔ اگر سر فرار صاحب کے ہاں اس حوالہ کی واقعی کچھ اہمیت ہے تو
 ان کو چاہئے کہ اپنی کتاب حکم الذکر بالجہر کے کم از کم حصہ پر خط نسخ کھینچ دیں کیونکہ اس
 کتاب کا ایک ٹلٹ اسی بنیاد پر لکھا گیا ہے کہ امام عظیم بالعموم ذکر بالجہر کو جائز نہیں
 رکھتے حالانکہ فی الواقع امام عظیم کا یہ مسلک نہیں ہے جیسا کہ سند امام عظیم روح المعانی
 اور فتاویٰ رشیدیہ کے حوالوں سے ثابت ہو چکا ہے۔

ذکر بالجہر اور صاحبین

امام عظیم نے تکبیرات تشریح کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ دو دن تکبیرات پڑھنی چاہئیں اور
 ایک قول میں عید الفطر میں جہراً تکبیرات پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس سے بعض فقہاء نے
 یہ سمجھا ہے کہ امام عظیم بالعموم ذکر بالجہر سے منع کرتے ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
 یہ بھی تصریح کی ہے کہ اس مسئلہ میں امام عظیم کے قول پر فتوے نہیں ہے بلکہ صاحبین (امام محمد
 اور امام ابو یوسف) کے قول پر فتوے ہے چنانچہ علامہ ابن نجیم حنفی تکبیرات تشریح کی بحث
 میں فرماتے ہیں :-

والعمل والفتویٰ فی عامۃ الامصار وکافت
الاعصار علی قولہما ملہ
” اس مسئلہ میں عمل اور فتوے پر زمانہ کے تمام شہروں میں صاحبین کے
قول پر دیا ہے۔“

اور اسی بنا پر مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں :-

” سوال :- ذکر بالجہر اور دعاء بجر اور درود بجر خواہ جہر خفیہ ہو یا شد
جیسے نماز میں نزدیک حضرات محدثین اور حضرات ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم کے کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب :- ذکر خواہ کوئی ذکر ہو سکے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ہوا سے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ
ہے اور صاحبین اور دیگر فقہار و محدثین جائزہ کہتے ہیں اور مشرب ہمارے
مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین ہے، علیہما الرحمہ ملہ

علامہ ابن نجیم اور گنگوہی صاحب دونوں نے تصریح کر دی ہے کہ صاحبین
کے نزدیک مطلقاً ذکر بالجہر جائز ہے اور مشائخ حنفیہ نے اس مسئلہ میں صاحبین کے
قول پر ہی فتوے دیا ہے اس لئے اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ ایک قول کے مطابق
امام اعظم بالغیوم ذکر بالجہر کو جائز نہیں رکھتے تو یہ ہمارے مخالف نہیں ہے کیونکہ اس
مسئلہ میں مشائخ حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتوے دیا ہے۔

صاحبین کے قول پر عمل کی تفصیل اور تحقیق

اہل علم کے نزدیک یہ ثابت اور مقرر ہے کہ فقہی مسائل کی بعض صورتوں میں امام
اعظم کے قول پر فتوے نہیں ہوتا بلکہ صاحبین کے قول پر فتوے دیا جاتا ہے اور صاحبین

کا وہ قول بھی درحقیقت امام اعظم ہی کا قول ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں امام اعظم کے متعدد اقوال ہوتے ہیں، امام اعظم ان اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیکر اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پر صاحبین بھی امام اعظم سے اتفاق کرتے ہیں اور بعض دفعہ صاحبین امام اعظم سے اختلاف کر کے ان کے اختیار کردہ قول کی بجائے ان کے دوسرے قول کو ترجیح دیکر اختیار کر لیتے ہیں اور وہ صاحبین کا مسلک کہلاتا ہے۔

عام طور پر امام اعظم کے قول پر فتوے دیا جاتا ہے لیکن بعض مقامات میں صاحبین کے قول کو اختیار کر کے اس پر فتوے دیا جاتا ہے اور یہ عمل حنفیت سے خروج نہیں ہے جیسا کہ بعض کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، فقہ حنفی میں اس کی متعدد مثالیں ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں ہیں۔

غور فرمائیے وضو کا استعمال پانی امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک نجس ہے اور امام محمد کے نزدیک وہ طہر غیر مطہر ہے اور ہمارے مشائخ نے امام محمد کے قول پر ہی فتوے دیا ہے، اسی طرح زمین کو بٹائی پر دینا امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں اور اگر ان کے قول پر عمل کیا جائے تو زراعت کا تمام کاروبار معطل ہو کر رہ جائے اور صاحبین کے نزدیک زمین کو بٹائی پر دینا جائز ہے اور یہاں بھی فتوے صاحبین کے قول پر ہے، اسی طرح امام اعظم وقف کو لازم قرار نہیں دیتے اور صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہے اور فتوے انہیں کے قول پر ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں :-

”سترہ مسائل میں ہمارے مشائخ نے امام اعظم کے مقابلہ میں امام زفر کے

قول پر فتوے دیا ہے“

نیز لکھتے ہیں :-

”مشائخ حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ ذومی الارحام کے تمام مسائل میں امام محمد کے قول پر فتوے ہے اور قضا کے تمام مسائل میں امام ابو یوسف کے قول

پر فتویٰ ہے“ (رد المحتار، ج ۱، ص ۶۶)

ان چند مثالوں سے قارئین کرام نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کسی مختلف فیہ اور مجتہد فیہ مسئلہ میں امام اعظم کے قول کی جگہ صاحبین کے قول کو اختیار کر لینا جائز ہے اور معمول بھی جبکہ مشائخ حنفیہ نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہو اور جس صورت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایسی ہی ہے کیونکہ علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ عدد تکبیرات تشریح میں ہر زمانے کے مشائخ نے صاحبین کے قول پر فتوے دیے ہیں اور گنگوہی صاحب نے لکھا ہے کہ صاحبین کے نزدیک مطلقاً ذکر بالجہر جائز ہے اور ہمارے مشائخ نے انہی کے قول پر فتوے دیے ہیں۔

غور فرمائیے! امام اعظم کا ایک قول ذکر بالجہر کے مطلقاً جواز اور استحباب کا بھی ہے جیسا کہ ہم روح المعانی اور فتاویٰ رشیدیہ کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں اور دوسرے قول کی بنا پر ہم گنگوہی صاحب کے حوالے سے بتلا چکے ہیں صاحبین کے نزدیک مطلقاً ذکر بالجہر جائز ہے اور مفتی بہ انہیں کا قول ہے، اس کے باوجود جب ہم ذکر بالجہر کے مطلقاً جواز اور استحسان کی بات کرتے ہیں تو سرفراز صاحب ہم کو مسلک حنفیت سے بے بہرہ اور احناف سے خارج قرار دیتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:-

”مؤلف مذکور کو اصل مسئلہ کی نوعیت اور اس کی تفصیل اور حضرات فقہاء کرام، حتیٰ کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے صحیح مسلک سے بالکل بے خبری ہے اور وہ بیچارے اس مسئلہ کے سلسلہ میں قرآن کریم، حدیث شریف اور فقہ حنفی سے سراسر ناواقف ہیں، انہوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے عمومی طور پر ذکر بالجہر کو حضرات احناف کے ترہم اللہ تعالیٰ کا مسلک سمجھ رکھا ہے۔“

ہم نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے اور اس سلسلہ میں

ہمارا دامن کن کن حضرات سے وابستہ ہے یہ قارئین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں، آئیے اب ہم آپ کو ایک مثال دے کر بتائیں کہ فرس راز صاحب خود کتنا امامِ عظیم کے مسلک کا احترام کرتے ہیں۔

تتمخواہ کے مسئلہ میں مخالفینِ امامِ عظیم اور صاحبین کی پراہ نہیں کرتے

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے اصحابِ صفہ میں سے بعض حضرات کو قرآنِ کریم کی تعلیم دی، ان میں سے کسی شخص نے ان کو بطور ہدیہ ایک کمان پیش کی، عبادہ بن صامت نے مویچا کہ میں اس کمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے موقع پر استعمال کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم دوزخ کی آگ کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو تو یہ کمان لے لو۔

یہ حدیث ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور حاکم نے مستدرک میں اسے درج کر کے فرمایا، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ (بخاری رسائل ابن عابدین، ج ۱، ص ۱۵۴)

عبدالرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا:

اقروا القرآن ولا تاكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا

فيه ولا تستكثروا به۔

”قرآنِ کریم پڑھا کرو اور اس کو اپنا کاروبار نہ بناؤ، نہ اس پر ظلم کرو، نہ اس میں

غلو کرو، نہ اس کے سبب سے کثرت حاصل کرو۔“

اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے۔ (بخاری رسائل

ابن عابدین، ج ۱، ص ۱۵۴)

ان احادیث کے پیش نظر حضرت امام الائمہ سراج الامم امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے

تعلیمِ قرآن، درسِ حدیث اور امامت و خطابت پر اجرت لینے کو حرام قرار دیا ہے اور اس جگہ

صاحبین کے دامن میں بھی پناہ نہیں ملتی کیونکہ وہ اس مسئلہ میں امامِ عظیم کے ساتھ ہیں اور تعلیم

قرآن اور امامت وغیرہ پر اجرت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ تمام متقدمین علماء

احنافِ تعلیمِ قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں البتہ متاخرین نے اس کے جواز

کا فتوے دیا ہے :-

فافتوا بياخذ الاجرة على التعليم وكذا على
الامامة والاذان مع ان ذلك مخالف لما اتفق
عليه ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد من عدم جواز
الاستئجار واخذ الاجرة عليه له

” متاخرين علماء نے تعلیم قرآن و حدیث اور اذان و امامت پر اجرت لینے
کو جائز رکھا ہے حالانکہ ان کا یہ فتوے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد
کے متفق علیہ مسلک کے خلاف ہے کیونکہ وہ ان امور پر اجرت لینے کو جائز
اور حرام قرار دیتے ہیں“
اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں :-

ولا الاستجار على الاذان والحج وكذا الامامة
وتعليم القرآن والفقہ والاصول ان كل طاعة
يختص بها المسلم لا يجوز الاستجار عليه
عندنا الى ان قال ولما قوله عليه الصلوة والسلام
اقربوا القرآن ولاتاكلوا اب و في اخر ما عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عثمان بن
ابي العاص وان اتخذت مؤذنا فلا تاخذ على
الاذان اجرا له

” اذان، حج، امامت، تعلیم قرآن اور تعلیم فقہ پر اجرت لینا ناجائز ہے اور
قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت کے ساتھ مسلمان خود مکلف ہو اس پر اجرت لینا

جائز نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن پڑھو اور اسے روزگار نہ بناؤ اور رحلت کے قریب آپ نے حضرت عثمان
بن ابی العاص سے فرمایا کہ اگر تم مؤذن بنو تو اذان پر ہجرت نہ لینا،

یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ احادیث صریحہ میں تعلیم قرآن سے ممانعت
کی گئی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور تمام متقدمین فقہاء تعلیم پر ہجرت
لینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اب دیکھئے اس فریاد صاحب اس سلسلہ میں کیا لکھتے ہیں
”جن بعض ائمہ نے تعلیم قرآن وغیرہ پر ہجرت لینے کو مکروہ کہا ہے ان کا مستدل
یہی حدیثیں ہیں جو جمہور کے نزدیک صحیح نہیں یا منسوخ ہیں اور بظاہر ان کو خلفاء
راشدین کے یہ آثار نہیں پہنچے اور یا انہوں نے کمال ورع اور تقویٰ کی بنا پر
ہجرت کو پسند نہیں کیا (والعلم عند اللہ) بہر حال تعلیم قرآن وغیرہ پر ہجرت لینے
کے جواز پر خلفاء راشدین کے عمل اور حکم سے بڑھ کر اور کیا ثبوت درکار ہے؟
اور اب یہ اتفاقی امر ہے“ ۱۷

اللہ کی شان ہے ہم اگر ایک قول کی بنا پر امام اعظم کے مسلک اور دوسرے
قول کی بنا پر صاحبین کے مفتی بہ قول صحیحاً مطلقاً ذکر بالجہر کے استحباب کی بات کریں تو حنفیت
سے بے بہرہ اور احناف سے خارج اور آپ محض تنخواہ کے شوق میں نہ صرف امام ابو حنیفہ
بلکہ صاحبین و تمام متقدمین احناف اور احادیث صریحہ کے خلاف تعلیم قرآن پر ہجرت لینے
کا فتوے دیں تو مزاج شناس رسول اور حنفی کے حنفی! ۱۸

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اور اگر احادیث صریحہ کی ممانعت اور امام اعظم اور صاحبین کے منع کرنے کے باوجود
دینی امور پر تنخواہ لینے درست ہے کہ متاخرین نے جواز کا فتوے دیا ہے تو (ایک قول
میں) امام صاحب کے منع کرنے کے باوجود ہم مطلقاً ذکر بالجہر کے استحباب کا اس لئے

قول کریں کہ مشائخ حنفیہ نے اس مسئلہ میں صاحبین کے قول پر فتوے دیا ہے۔ (بحوالہ فتاویٰ رشیدیہ، ص ۳۱۶)

اور آیات، احادیث، آثار اور اجماع علماء سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے
تو ہمیں کیوں گردن زدنی قرار دیا جاتا ہے؟

کوئی بتلائیں کہ ہم بتلائیں کیا؟

امام قاضی خان اور ذکر بالجہر

امام فخر الدین حسن بن منصور الاوزجندی المعروف بقاضی خان (المتوفی ۵۹۲ھ) فقہاء
احناف میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، علامہ ابن عابین شامی نے ان کا ذکر فقہاء کے
طبقہ ثالثہ میں کیا ہے اور بتلایا ہے کہ وہ مجتہد فی المسائل تھے، انہوں نے بھی ذکر
بالجہر کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

ولا بأس بالتسبیح والتهليل وان رفع صوته
بذلك له

”کلمہ اور تسبیح کو باواز بلند پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

اور حیب قاضی خان علی الاطلاق والعموم ذکر بالجہر کے جواز کی تصریح فرما چکے ہیں تو نماز
جنازہ میں ان کا ایگرہ رفع الصوت بالذکر، فرمانا نوحہ یا جہر فاحش پر محمول کیا جائے گا
یا اس کی وہ تاویل کی جائے گی جو علامہ آنوسی نے روح المعانی میں بیان فرمائی ہے۔

امام کردری اور ذکر بالجہر

امام محمد بن محمد شہاب المعروف بابن بزاز الکردی الحنفی (المتوفی ۸۲۷ھ) ایک
عظیم فقیہ اور بلند پایہ محقق ہیں، مولف حکم الذکر بالجہر نے ان کی ایک طویل عبارت سے
اپنی پسند کا ایک جملہ لے لیا ہے اور اسے اپنی کتاب کے صفحہ ۸۷، ۸۸ میں ذکر کیا ہے
واما رفع الصوت بالذکر فجايز كما في الاذان والخطبة
اور اس جملہ سے یہ تاثر دیا ہے کہ امام کردری صرف مواضع مخصوصہ میں ذکر بالجہر کو جائز رکھتے

ہیں انہوں نے دوسری خیانت یہ کی ہے کہ مسئلہ دعائیں انہوں نے یہ تو ذکر کر دیا کہ امام کو دری
بلند آواز سے دعا کو منع کرتے ہیں اور یہ ذکر نہیں کیا کہ امام کو دری فرأض کے بعد نفس و عا سے
بھی منع کرتے ہیں۔

بہر حال یہ ان کی دیانتِ قلم اور عصمتِ تحریر کا ذکر تھا، اب ہم آپ کے سامنے
امام کو دری کی ذکر بالجہر سے متعلق پوری عبارت ذکر کرتے ہیں، اسے پڑھ کر آپ خود اندازہ
فرمائیں کہ امام کو دری علی الاطلاق والعموم ذکر بالجہر کے مؤید ہیں یا مخالف؟ لکھتے ہیں:-

وفي فتاوى القاضى رفع الصوت بالذكر حرام
وقد صح عن ابن مسعود انه سمع قوما
اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه
الصلوة والسلام جهرا فراح اليهم فقال ما عهدنا
ذلك على عهدنا عليه السلام وما اراكم الا مبتدعين
فما ذلك يذكركم ذلك حتى اخرجهم عن المسجد
فان قلت المذكور في الفتاوى ان الذكر بالجهر
ولو في المسجد لا يمنع احترام الدخول
تحت قوله تعالى ومن اظلم ممن منع من مسجد
الله ان يذكرو فيها اسمه و صنع ابن مسعود
رضي الله عنه يخالف قوله لقلت الاخراج عن
المسجد لو نسب اليه بطريق الحقيقة يجوز
ان يكون لاعتقادهما العبادة فيه ولتعليم الناس
بان بدعت والفعل الجائز يجوز ان يكون غير
جائز لغرض يلحقه فكذا غير الجائز يجوز ان
يجوز لغرض كما ترك رسول الله عليه السلام
الافضل تعليم الجواز وفي الاعراف في قوله

تعالیٰ ادعوا ربکم تفضن عار خفیه ای اعبدوه
 و ارفعوا حوائجکم و الفراغت الذلۃ و الخیفۃ
 ان لا یبدنظہ الریار ان لا یحبب المعستدین
 ای المشرکین الذین یدعون غیر اللہ تعالیٰ
 و ما روی فی الصحیح ان علیہ السلام قال لرافعی
 اصواتہم بالتکبیر ارجو علی انفسکم انکم
 لا تدعون اصعد ولا غائب انکم تدعون سمیعاً
 قریباً انہ معک الحدیث یحتمل انہ لریکن
 فی الرفع مصلحتہ فقد روی انہ کان فی غزاة و لعل
 رفع الصوت فی نحو بلاد الحرب خدعت و لهذا
 نہی عن الجرس فی المفازی و اما رفع الصوت بالذکر
 فجائز کما فی الاذان و الخطبۃ و الحجج و الاختلاف
 فی عدد تکبیرات التشریق جہراً لا یدل علی ان
 الجہر بہ بدعت لان الخلاف بنار علی ان کونہ
 سنت زائدة علی اصل الفعل فی کمر صلوة کما
 اختلفوا فی ان سنت الاربع من الظہر بتسلیمتہ اولى
 ام بتسلیمتین و ذلك لا یدل علی انها لو بتسلیمتین
 یکون بدعتاً و حراماً

” فتاویٰ قاضی خاں میں لکھا ہے کہ ذکر بالجہر حرام ہے اور حضرت عبداللہ بن
 مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو بلند آواز سے کلمہ اور درود شریف پڑھتے دیکھا
 تو ان سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ طریقہ نہ تھا اور میراجیال ہے

کہ تم لوگ بدعتی ہو، انہوں نے بار بار یہی کہا حتیٰ کہ ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا
 اگر تم یہ کہو کہ کتبِ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو مسجد میں ذکر بالجہر سے
 نزدیک جائے تاکہ وہ ومن اظلم من من منع من مسجد اللہ کی وعید
 میں نہ آجائے اور حضرت ابن مسعود کا ان لوگوں کو نکالنا اس بات کے مخالف
 ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت ابن مسعود کا ان لوگوں کو نکالنا اگر صحیح ہے تو
 اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس جہر میں عبادت کو منحصر سمجھ لیا تھا اور
 یہ بات بدعت ہے اور یہ ممکن ہے کہ جائز کام کسی خارجی سبب سے ناجائز
 ہو جائے جس طرح ناجائز کام کسی خارجی سبب سے جائز ہو جاتا ہے جس طرح
 حضور کا بیان جواز کے لئے افضل امور کو ترک کرنا اور سورہ اعراف میں جو اللہ
 تعالیٰ کا قول ہے 'ادعوا ربکم' اس کا معنی عبادت ہے، تضرع کا معنی عاجزی
 اور خفیہ کا مطلب ہے بے ریاضت کرنا اور 'لا یحب المعتذین' میں
 معتذین سے مشرکین مراد ہیں اور وہ جو حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و
 سلم نے باواز بلند تکبیر پڑھنے والوں سے فرمایا اپنے ساتھ نرمی کرو کیونکہ
 تم کسی بھرے اور قائب کو نہیں پکار رہے تم تو سمیع و تریب کو پکار رہے ہو،
 حضور کے اس منع فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جہر میں کوئی فائدہ نہ تھا یا اس لئے
 کہ یہ جنگ کا موقع تھا اور ایسی جگہ جہر کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اسی وجہ
 سے نذرات میں گھنٹی بجانے سے منع کیا گیا ہے بہر حال ذکر بالجہر جائز ہے
 جس طرح اذان، خطبہ اور حج وغیرہ میں ہے اور تکبیرات تشریح کے جہر پڑھنے
 میں جو عدد کا اختلاف ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ان کو جہر پڑھنا
 بدعت ہے کیونکہ اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ نماز کے اصل افعال پر
 تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے جیسے اس میں اختلاف ہے کہ
 ظہر کی چار سنتیں ایک سلام سے ادلی ہیں یا دو سلاموں سے اور یہ اختلاف
 اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اگر یہ سنتیں دو سلاموں سے پڑھی جائیں تو وہ بدعت

یا حسد ام ہے۔“

ذکر بالجہر کے علی العموم والاطلاق کے جواز کے خلاف جس قدر دلائل کشید کئے جاتے ہیں، امام ابن بزاز کردی نے چن چن کر اس عبارت میں ان سب کے جواب پیش کر دیئے ہیں، اثر ابن مسعود کا جواب دیا کہ، 'ان لوگوں کو منع فرمایا جو جہر میں عبادت کو منحصر سمجھیں، حدیث 'اربعوا علی انفسکم' کا جواب دیا کہ، 'وہ منع کرنا اس لئے تھا کہ وہاں جہر میں مصلحت نہیں تھی، قرآن کریم کی آیت 'ادعواکم تضرعاً و خفیہ' کا جواب دیا کہ، 'ادعوا کا مطلب عبادت ہے اور خفیہ کا مطلب بے ریا، تکبریت تشریح کا جواب دیا کہ، 'اس میں امام و صاحبین کا اختلاف جہر کی کراہت کو مستلزم نہیں، پھر ذکر بالجہر کے عموم و اطلاق پر قرآن کریم کی آیت 'ومن اظلم ممن منع مسجداً للہ ان یذکر فیہا اسماً' اور کتب فتاویٰ کی تصریحات سے استدلال کیا اور تائید میں افہام، خطبہ و ترجمہ کے جہر کو پیش کیا۔

فتاویٰ عالمگیری اور ذکر بالجہر

رسالہ ذکر بالجہر میں عالمگیری سے ایک حوالہ پیش کیا گیا تھا :-

جمع عظیم یرفعون اصواتہم بالتسبیح

والتہلیل جملۃ لا بأس بہا

”جماعت عظیمہ کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ باواز بلند پڑھے تو کوئی

حرج نہیں ہے۔“

اس عبارت کے ساتھ ہی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے 'والاخفار افضل' یعنی ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے لیکن اخفار افضل ہے اور چونکہ اخفار کی فضیلت ہمارے موضوع سے خارج تھی اور نہ ہی اس کی فضیلت سے ذکر بالجہر کے جواز پر کوئی اثر پڑتا تھا اس لئے ہم نے اسے ذکر نہیں کیا۔ سرفراز صاحب اس پر غیظ و غضب میں آکر لکھتے ہیں :-

”اور مؤلف ذکر بالجہر نے جمع عظیم سے لے کر 'لا بأس بہ' تک مفید مطلب

عبارت نقل کر دی ہے اور اول و آخر کی عبارت گیارہویں تشریح کا لفظی حلوہ
سمجھ کر پڑھ کر لی ہے۔

یہ سوتیا نہ اندازہ تحریر اور بازاری گفتگو تو خیر سے آپ کو مبارک ہو، ہم تو صرف اتنا
ہی کہہ سکتے ہیں کہ والاخفا ما فضل کا ذکر کسی طرح ہمارے موقف کے مخالف نہیں
ہے کیونکہ ہم کسی بار لکھ چکے ہیں کہ بعض صورتوں میں آہستہ ذکر بھی افضل ہوتا ہے، نیز
عالمگیری کے آدابِ مسجد میں ہے :-

ان لا یرفع فیہ الصوت من غیر ذکر اللہ

”مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی آواز نہ بلند کی جائے۔“

فتاویٰ عالمگیری فقہ حنفی کی وہ مستند کتاب ہے جس کو ہندوستان کے
تین سوجید علماء نے ملا نظام الدین کی قیادت میں مرتب کیا اور اس میں ذکر بالجہر کے جواز
کی تصریح کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین سوجید علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے جسے رد کرنا آسان
نہیں ہے۔

علامہ سیوطی اور ذکر بالجہر

علامہ جلال الدین سیوطی نے تیسرے فقہ الفکر فی الجہر فی الذکر کے نام سے ذکر بالجہر کے
جواز اور استحسان پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس رسالہ میں علامہ سیوطی نے ۲۵ احادیث
سے ذکر بالجہر کے جواز اور استحسان پر استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث کی
دلالت ذکر بالجہر پر صراحت ہے اور بعض کی دلالت التزاماً ہے اور اس کے بعد مسکوین کی
پیش کردہ آیات اور احادیث کے متعدد جواب ارقام فرمائے ہیں، دلائل اور بحث کو
چھوڑ کر ہم آپ کے سامنے صرف ذکر بالجہر سے متعلق سوال اور علامہ سیوطی کا جواب
پیش کرتے ہیں :-

۱۔ حکم الذکر بالجہر ، ص ۱۶۴۔

۲۔ فتاویٰ عالمگیری ، ج ۴ ، ص ۹۴ (طبع ہند)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية
 من عقد حلق الذكر والجهرب في المساجد
 ورفع الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه أم لا
 الجواب انه لا كراهة في شيء من ذلك وقد
 وردت احاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر
 واحاديث تقتضي استحباب الاسرار والجمع
 بينهما ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال الامتناع
 كما جسد النووي بمثل ذلك بين الاحاديث الواردة
 باستحباب الجهر بقراءة القرآن والاحاديث الواردة
 باستحباب الاسرار جهما له

”حد و مسئوۃ کے بعد واضح ہو کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ صوفیاء کرام کا معمول
 یہ ہے کہ وہ مساجد میں حلق بنا کر بلند آواز سے کلمہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ
 مکروہ ہے یا نہیں؟“

الجواب : ذکر بالجہر کسی قسم کی کراہت نہیں ہے کیونکہ بعض احادیث
 ذکر بالجہر کی مقتضی ہیں اور بعض ذکر بالسر کی اور ان میں تطبیق یہ ہے کہ مختلف
 احوال اور اشخاص کے لحاظ سے حکم مختلف ہوتا ہے جس طرح علامہ نووی
 نے قرآن کریم کے سر اور جہر سے پڑھنے کے احکام میں تطبیق دی ہے۔
 علامہ آلوسی اور ذکر بالجہر

متاخرین میں علمی اور تحقیقی اعتبار سے علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کا مقام بہت
 بلند ہے، مخالفین بھی ان کی علمی وجاہت کے قائل ہیں اس لئے اب ہم آپ کے سامنے

اس مسئلہ میں علامہ آلوسی کا نظر یہ پیش کرتے ہیں :-

واختار بعض المحققين ان المراد دون الجهر
البالغ والغا والزايد على قدر الحاجة فيكون الجهر
المعتدل والجهر بقدر الحاجة داخل في المأمور
به فقد صح ما يزيد على عشرين حديثا في
ان صلى الله عليه وسلم كثر ما كان يجهر
بالتذكرة

” اور بعض محققین کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہر مفروض یا ضرورت سے
زیادہ جہر سے منع کیا ہے پس جہر متوسط اور بقدر ضرورت جہر شرعا مأمور ہے
کیونکہ بیس سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ذکر بالجہر کیا کرتے تھے“

فسرنا صاحب نے متوسط ذکر بالجہر کے خلاف علامہ آلوسی کی ایک
عبارت پیش کی ہے :-

وترى كثر من اهل زمانك يعتمدون
الصواخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم
اللفظ ويشتد وتستك السامع وتشتد ولا يدرون
انهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت وكون ذلك
في المسجد

” تم اپنے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے جو دعائے کے وقت چلانے
کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں خصوصیت سے جامع مسجدوں میں حتیٰ کہ ان میں

۱۔ روح المعانی ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۳ -

۲۔ حکم الذکر بالجہر ، ص ۱۹۶ بحوالہ روح المعانی ، ج ۸ ، ص ۱۳۹ -

اس قدر شدت سے شور و غل ہوتا ہے کہ کان بند ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے دو بدعتیں جمع کر لی ہیں، ایک دعا کے وقت آواز بلند کرنا اور دوسری مسجد میں آواز بلند کرنا۔“

الجواب

سرفراز صاحب نے علامہ آلوسی کی جو یہ عبارت پیش کی ہے یہ ان کو قطعاً سو دمنہ نہیں ہے کیونکہ اولاً تو علامہ آلوسی نے دعا کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے، ثانیاً گفتگو جہر متوسط میں ہے اور علامہ آلوسی اس جہر کا رد فرما رہے ہیں جس میں اس قدر شور و غل ہو جس سے کان بند ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ وہ جہر مفطر ہے جس کے اثبات کے ہم درپے نہیں ہیں۔

ایک اور جگہ سرفراز صاحب علامہ آلوسی کے حوالے سے لکھتے ہیں :-
 ” ایک دوسرے حضرات نے یہ تفصیل کی ہے اور کہا ہے اخفا را اس مقام میں افضل ہے جہاں ریا کا خوف ہو یا جہر کرنے کی وجہ سے مثلاً نمازی یا سونے والے یا تلاوت کرنے والے یا علم شرعی میں مشغول ہونے والے کو تشویش ہوتی ہو اور جہر اخفا پر مقدم ہو گا جو مقام ان خرابیوں سے خالی ہو اور اس میں کسی جاہل کی تعلیم یا کسی گھبرائے ہوئے کی وحشت کو یا اونگھنے والے کی اونگھ کو یا خود دعا کرنے والے کی اپنے نفس کے سستی کو دور کرنا مقصود ہو یا کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے یا کسی بدعتی کو اس کی بدعت سے روکنے کے لئے جہر کیا جائے یا اس صیبی کوئی اور وجہ ہو تو بہتر ہے“۔

الجواب

علامہ آلوسی نے یہ عبارت ادعوا را بکرتضرعا و خفیۃ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے، سرفراز صاحب نے اس عبارت کا اول آخر ذکر نہیں کیا جس سے یہ متعین ہوتا کہ یہ گفتگو

دعا میں ہے، ذکر میں نہیں، اس لئے عبارت سے پہلے علامہ آلوسی نے سعد بن ابی وقتاص کی روایت ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایک قوم دعا مانگنے میں مد سے تجاوز کرے گی (المحدث) اور آخر میں دعا مانگنے کی چند صورتیں ذکر کی ہیں۔ بہر حال یہ گفتگو دعا میں ہے مجتہد فیہ ذکر میں نہیں ہے۔

ثانیاً اس عبارت میں جہر متوسط سے منع نہیں کیا بلکہ اس جہر سے منع کیا ہے جو کسی کے مطالعہ یا نیند میں خلل انداز ہو اور ظاہر ہے ایسا جہر، جہر مفطر ہی ہوتا ہے۔ ثالثاً جن مواقع پر علامہ آلوسی نے انخفا کو افضل قرار دیا ہے وہاں انخفا کا افضل ہونا ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس جگہ جہر بھی فی نفسہ جائز ہے۔

اس کے علاوہ بھی علامہ آلوسی نے ذکر بالجہر کے جواز اور استحباب کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے جن میں سے بعض عبارات ہم نے اس کتاب کے مختلف مباحث میں پیش کر دی ہیں۔

مولانا عبدالحی اور ذکر بالجہر

متاخرین فقہاء میں مولانا عبدالحی لکھنوی خاصی شہرت رکھتے ہیں اور منکرین و مانعین کے ہاں بھی ان کی شخصیت مقبول اور مسلم ہے خصوصاً حکم الذکر بالجہر کے مولف نے بھی قطع و برید کے باوجود اپنی کتاب میں ان کے کافی حوالے پیش کئے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی تحقیق بھی پیش کر دی جائے۔

مولانا عبدالحی لکھنوی نے سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ مسئلہ ذکر بالجہر میں احناف کا اختلاف ہے، بعض ذکر بالجہر کو مکروہ اور بدعت کہتے ہیں اور بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ پھر مجوزین کے دلائل تفصیل سے پیش کئے ہیں اور مانعین جن آیات و احادیث سے ذکر بالجہر کی کراہت پر استدلال کرتے ہیں، ان تمام کا پتفصیل جواب لکھا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالحی نے بطور خود ذکر بالجہر کے ثبوت میں ۴۸ احادیث پیش کی ہیں اور آفتاب سے زیادہ روشن طریقہ سے ذکر بالجہر کا جواز ثابت کر دیا ہے۔

چنانچہ مسئلہ ذکر بالجہر میں فقہاء کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-
 فانظر فيها كيف اضطربت اراهم سر و اختلافت
 اقوالهم فمن معجوز ومن محرم ومن قائل انه بدعة
 ومن قائل انه مكروه والاصح هو الجواز ما لم يجاوز
 الحد كما اختاره الخبير السلي والندكر اول ما
 استدلوا به على المنع مع ذكر ما يدفع ثمة حرر
 ادلة الجواز ونعقبه ببدفع الاضطراب الواقع بين
 كلماتهم

”پس دیکھو کہ ان فقہاء کے اقوال کس طرح مختلف اور مضطرب ہیں، بعض جہر کو
 جائز کہتے ہیں اور بعض حرام، بعض مکروہ اور بدعت اور صحیح بات یہ ہے کہ ذکر بالجہر
 جائز ہے جب کہ مفروضہ ہو جیسا کہ علامہ ربیع نے فرمایا ہے، پس پہلے ہم
 مانعین کے دلائل اور ان کے جواب ذکر کریں گے پھر جہر کے جواز پر دلائل
 لائیں گے، اس کے بعد فقہاء کے مختلف اقوال میں تطبیق ذکر کریں گے۔“
 نیز اثبات ذکر بالجہر پر ۲۸ احادیث پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

فهذه احاديث صحيحة يظهر منها ومن نظائرها
 صراحة او اشارة ان لا كراهة في الجهر بالذكر
 بل فيها ما يدل على جوازه واستحباب كيف لا
 والجهر بالذكر له اشرف في ترقيق القلوب ما ليس
 في السر نغص الجهر المضر ممنوع شرعا وكذا الجهر
 الغير المفروض اذا كان فيه ايداء لاحد من نائم او مصل
 او حصلت فيه شبهة بالرؤية او لوحظت في خصوصيات

عیر مشرورعتا و التزام كالتزام السملتزامات فكم
من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم و التخصيص
بغير مخصص مكر و هاله

” یہ احادیث صحیحہ میں ہیں سے بعض طرح اور بعض اشارہ اس بات پر
دلالت کرتی ہیں کہ ذکر بالجہر میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے بلکہ بعض احادیث
ذکر بالجہر کے جواز و استحباب پر دلالت کرتی ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ ذکر بالجہر سے
دل میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے وہ آہستہ ذکر سے نہیں ہوتی البتہ جو جہر نقصان دہ
مثلاً کسی کی نیند یا نماز میں خلل ڈالے یا ریاکاری پر مشتمل ہو، ایسا جہر ممنوع ہے
خواہ مفطر ہو یا غیر مفطر یا جس جہر میں ایسی قیود کو داخل کر لیا جائے جو شرعاً ثابت
نہ ہوں کیونکہ التزام سے مباح بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔“
آگے چل کر لکھتے ہیں :-

و خلاصة المرام في هذا المقام ان لا حريم
في كون السر افضل من الجهر للتصرع والخيبة
وكذا الحريم في كون الجهر المفطر ممنوعا
لحديث ارجو اعلیٰ انفسكروا ما الجهر الغير
المفطر فالاحاديث متظاهرة والآثار متوافقة
على جوازه ولرنجد دليلا يدل صراحة على
حرمت او كراهت وقد نص المحدثون والفقهاء
الشافعية وبعض اصحابنا على جوازه ايضا ويدل عليه
قول صاحب النهاية في كتاب الحجج المستحب عندنا
في الاذكار الخفية الا في ما تعلق باعلان مقصود كالاذان

والتلبية والخطبة كذا في المبسوط انتهى۔
 والظاهر ان مراد من قال الجهر حرام هو الجهر
 المفرط بدليل انهم يستدلون عليه بقول علي
 الصلوة والسلام ان يجوا على انفسكم الحديث۔
 وقد عرفت في شان وروده ان وروده انما
 كان في الجهر المفرط لاقى الجهر مطلقا مع انه كيف
 تثبت الحرمة الحقيقية بخبر الاحاد الذي
 هو من الادلة الظنية ومن قال انه بدعة اراد
 به ان ايقاعه على وجه مخصوص والتزام ملتزم
 لم يعمد في الشرع بدليل انهم اطلقوا البدعة
 عليه في بحث التكبير في طريق صلوة عيد الفطر
 وقالوا الجهر به في الطريق على الوجه المخصوص
 انما ورد في عيد الاضحى واما في عيد الفطر
 فهو بدعة له

” خلاصہ یہ ہے کہ حصول خوف اور بجز کی وجہ سے بتر کے افضل ہونے
 اور حدیث ’اربعوا على انفسكم‘ کی وجہ سے جہر مفرط کے ممنوع ہونے میں کوئی شبہ
 نہیں ہے اور رہا جہر متوسط تو وہ بکثرت احادیث اور آثار سے ثابت ہے اور
 جہر متوسط کی کراہت یا حرمت پر کوئی دلیل نہیں، بلاریب محدثین، فقہاء و شافعیہ
 اور بعض فقہاء احناف نے بھی جہر متوسط کے جواز کی تصریح کی ہے اور صاحب
 نہایہ نے مبسوط کے حوالہ سے کہا ہے کہ اذکار میں بتر مستحب ہے ہوا ان اذکار
 کے جن میں اعلان مقصود ہو جیسے اذان، تبلیغ اور خطبہ اور جنہوں نے جہر کو حرام

قرار دیا ہے، ان کی مراد اس جہر سے جہر مفطر ہے کیونکہ وہ حدیث 'اربعوا علی انفسکم' سے استدلال کرتے ہیں اور اس حدیث میں حضور نے جہر مفطر سے روکا تھا، علاوہ انہیں یہ کہ جہر کی حرمت پر ان اخبارِ آحاد سے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے جب کہ یہ ظنی ہیں اور جن لوگوں نے جہر کو بدعت کہا ہے ان کی مراد یہ ہے جہر کی بدعت میں کسی خصوصیت کو داخل کرنا بدعت ہے کیونکہ انہوں نے عید الفطر کے دن راسخہ میں جانتے ہو بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کو بدعت قرار دیا اور کہا اس خصوصیت کے ساتھ صرف عید الاضحیٰ کے دن راسخہ میں تکبیر کی گنا ثابت ہے اور عید الفطر کے دن بدعت ہے۔"

مولانا عبدالحی کی اس عبارت سے اگرچہ ہم کو کلیۃً اتفاق نہیں ہے تاہم منکرین اور مبتدعین کی عبرت کے لئے اس میں کافی مواد موجود ہے کیونکہ مولانا عبدالحی نے اس عبارت میں تصریح کر دی ہے کہ متوسط ذکر بالجہر کے جواز میں کوئی تشبیہ نہیں ہے اور یہ کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ میں متوسط ذکر بالجہر کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور جس شخص نے بھی جہر سے منع کیا ہے اس کی مراد اس جہر سے جہر مفطر ہے اسی طرح اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ حدیث 'اربعوا علی انفسکم' میں بھی جہر مفطر سے روکا گیا ہے نیز مولانا نے جہر کو بدعت کہنے والوں کے قول کی بھی تاویل کی ہے۔

گنگوہی صاحب اور ذکر بالجہر

مولوی رشید احمد گنگوہی طریقی مخالف کے مسلم پیشوا اور تمام اکابر علماء بریلو بند مثلاً مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی اثر علی تقانوی وغیرہما کے استاذ ہیں، اب ہم آپ کے سامنے مسئلہ ذکر بالجہر میں ان کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

مولوی رشید احمد گنگوہی ذکر بالجہر کے زبردست حامی ہیں اور محققین احناف کی تحقیق کے مطابق وہ متوسط آواز کے ساتھ ذکر بالجہر کے قائل ہیں چنانچہ وہ فتاویٰ رشیدیہ میں لکھتے ہیں :-

"سوال : ذکر جہر مذہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں؟ مدلل ارقام فرمائیے۔"

جواب :- ذکرِ جہر میں حنفیہ کی کتب میں روایات مختلف ہیں، کسی سے کراہت ثابت ہوتی ہے غیر محلِ ثبوت میں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور یہی راجح ہے اور اس کی دلیل طلب کرنا بے سود ہے کیونکہ مجتہدین کا خلاف ہے سو اب کون فیصلہ کر سکتا ہے مگر جواز کی دلیل یہ ہے کہ قال اللہ تعالیٰ اذکروں بک فی نفسک تضرعاً و خفیتاً و دون الجہر من القول الایۃ ، وون الجہر بھی جہر ہی ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے قال علیہ السلام اربعوا علی انفسکم ، اور یہ بھی ذکرِ جہر ہی ہے، رفیق کو فرمایا ہے، گلو بچاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و احادیث بہت جواز پر دال ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

گنگوہی صاحب کی اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ :-

• علماء احناف کا ذکر بالجہر میں اختلاف ہے اور گنگوہی صاحب کے نزدیک جواز راجح ہے۔

• آیات اور احادیث میں ذکر کا مضموم اور اطلاق ذکر بالجہر کے جواز کی دلیل ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

• واذکروں بک فی نفسک الایۃ بھی ذکر بالجہر کی دلیل ہے۔

• حدیث اربعوا علی انفسکم میں جس جہر سے روکا گیا ہے وہ جہر مفطر پر مضموم ہے کیونکہ گنگوہی صاحب لکھتے ہیں: "گلو بچاڑنے سے منع کیا ہے" اور گلو بچاڑنا جہر مفطر ہوتا ہے نہ کہ جہر متوسط۔

رسالہ ذکر بالجہر میں ہم نے گنگوہی صاحب کے اسی حوالہ سے بتلایا تھا کہ اس حدیث میں جہر مفطر سے منع کیا گیا ہے مگر ہمیں اس وقت سخت حیرت ہوئی جب ہم نے سرفراز صاحب کا یہ تعاقب پڑھا :-

” اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر مفروضے سے منہ نہیں فرمائی بلکہ مطلق جہر سے منہ فرمائی ہے (االی ان قال) اور اس جہر میں جہر متوسط بھی شامل ہے اس سے جہر متوسط کو خارج کرنا اور ہم سے بیان کا مطالبہ کرنا بے سود ہے بلکہ قطعی طور پر جہر متوسط ثابت کرنے والے پر اس کا بیان لازم ہے (ومن ادعی فعلیہ البیان بالبرہان) لہ

سرفراز صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ ان کے ناقص مطالعہ اور قلتِ تدبر کی بدترین مثال ہے۔ ہم گزشتہ صفحات میں اس حدیث کی بحث میں بکثرت سوالوں سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس حدیث میں جہر مفروضے سے منہ فرمائی ہے نیز گنگوہی صاحب نے بھی اس حدیث کا معنی گلو پھاڑنے سے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں جہر مفروضے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ بات اعلیٰ بدہیات میں سے ہے کہ گلو پھاڑنا جہر متوسط نہیں ہے، جہر مفروضے ہے۔

سرفراز صاحب نے اس بات پر برہان مانگی ہے کہ اس حدیث میں جہر مفروضے سے منع کیا ہے اور جہر متوسط جائز ہے تو جناب! برہان یہ ہے کہ گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ گلو پھاڑنے یعنی جہر مفروضے سے منع کیا ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ ممنوع جہر مفروضے سے نہ کہ جہر متوسط۔

نیز گنگوہی صاحب نے اس آیت کریمہ میں دونوں الجہر سے بھی ذکر بالجہر کا استنباط کیا ہے اور اسے ادنیٰ درجہ سے تعبیر کیا ہے، ان کی اس عبارت میں ادنیٰ درجہ سے جہر متوسط مراد ہے کیونکہ وہ اسے گلو پھاڑنے کے مقابلاً میں ذکر کر رہے ہیں۔

جہر کے ادنیٰ درجہ کی بحث

سرفراز صاحب ادنیٰ درجہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

” جہر اور ستر کے معنی کی تعین کے بارے میں خود خاصا اختلاف ہے کچھ ضروری باتیں عنقریب آرہی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، مشہور امام ابو الحسن عبد اللہ بن حسین الکرخی المتوفی ۳۴۰ھ فرماتے ہیں: ” ادنیٰ جہر یہ ہے کہ بولنے والا اپنے آپ کو سنائے “ اس عبارت سے صاف ظاہر ہوا کہ ادنیٰ جہر کا یہ معنی ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو سنا سکے، فرمائیے اس جہر کا جہر مفرد اور جہر متوسط سے کیا تعلق ہے؟ اور اس معنی میں اس آیت کو ذکر بالجہر کی دلیل بنائیں جیسا کہ حضرت مولانا گنگوہی نے کیا ہے یا اس کو ستر کی دلیل بنائیں جیسا کہ سراج الامت امام ابو خنیفہ نے فرمایا ہے ان میں کیا فرق نکلے گا اور اس سے کیا تفاوت پڑے گا

کیونکہ نال دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں اگر نزاع ہے تو صرف لفظی ہے اور فرق صرف تعبیر کا ہے، “ لہ

آگے چل کر جوش میں آکر لکھتے ہیں :-

” ادنیٰ جہر صغیرہ کے الفاظ سے دھوکہ کھانے یا دینے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں کیونکہ حضرات فقہاء کرام میں کو ادنیٰ درجہ سے تعبیر کرتے ہیں وہی آہستہ اور ستر کا معنی ہے “ لہ

سطور سابقہ میں ہم مستحکم قرآن سے ثابت کر چکے ہیں کہ گنگوہی صاحب کی اس عبارت میں ادنیٰ جہر سے جہر متوسط مراد ہے کیونکہ وہ ادنیٰ جہر کو گلو بھاڑنے کے مقابلہ میں ذکر کر رہے ہیں اس لئے ادنیٰ درجہ کو ستر سے تعبیر کر کے غیر سے دھوکہ آپ ہی نے کھایا ہے اور گنگوہی صاحب کی عبارت کے معنی متعین کرنے کے لئے کرخی کی عبارت سے قرآن لاکر دھوکہ دینے کا نام محمد کام بھی آپ ہی سے سرزد ہوا۔

لہ حکم الذکر بالجہر ، ص ۵۵ -

لہ ایضاً ، ص ۵۶ -

اسی بحث میں سرفراز صاحب تزلزل میں آکر لکھتے ہیں :-
 "حضرت مولانا گنگوہی کی عبارت میں جہاں بھی ذکر بالجہر کے جواز کا ثبوت
 آتا ہے اس سے ان کی اس صریح عبارت کے پیش نظر ادنیٰ درجہ جہر کا ہی مراد
 ہے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی شخص جہر مطلق یا جہر متوسط پر حمل کرے گا
 تو یہ توجیہ القول بمالایضی بقائدہ کا مصداق ہوگا جو اہل علم و ادب انصاف کے
 نزدیک قابل التفات نہیں ہے" ۱۷

متوسط جہر کا گنگوہی صاحب سے ثبوت

آئیے اب دیکھیں کہ گنگوہی صاحب کی مرضی جہر مطلق اور جہر متوسط ہے یا جہر کا وہ
 ادنیٰ درجہ جس کو سرفراز صاحب اہستہ ذکر سے تعبیر کرتے ہیں، گنگوہی صاحب فتاویٰ
 رشیدیہ میں لکھتے ہیں :-

"سوال :- ذکر جہر اور دعا جہر اور درود جہر خواہ بجز خفیف ہو یا شدید جیسے
 نماز میں نزدیک حضرات محدثین اور حضرات ائمہ اربعہ وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 کے کیا حکم رکھتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب :- ذکر خواہ کوئی ذکر ہو دوسرے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صحابین
 اور دیگر فقہاء و محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب
 صحابین علیہم الرحمہ ہے انتہی" ۱۸

گنگوہی صاحب نے اس جواب میں تصریح کر دی ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہے خواہ
 جہر خفیف ہو یا جہر شدید سے، جہر متوسط تو الگ رہا، گنگوہی صاحب نے اس عبارت
 میں جہر شدید کا جواز بھی بیان کر دیا ہے۔ بشرط انصاف اب سرفراز صاحب خود ہی سوچ لیں کہ

گنگوہی صاحب کی عبارت میں جہر کو آہستہ ذکر پر محمول کرنا توجیہ الکلام بہا لایرضی بہ قائمہ کا مصداق ہے یا جہر کو جہر متوسط پر محمول کرنا؟

ایک فتوے نے ملاحظہ فرمائیے :-

”سوال :- ذکر جہر میں ضرب اللہ کس قدر جہر سے قلب پر بارنا چاہئے؟ کیا ایسی شدت ہو کہ آواز بلیٹھ جائے؟

الجواب :- ایسی شدت کی ضرورت نہیں۔ فقط “

یعنی جہر میں شدت تو ہو سکتی ہے مگر اس حد تک نہیں کہ آواز ہی بلیٹھ جائے، گویا جہر مفرط نہ ہو بلکہ جہر متوسط ہو۔

ایک اور فتوے نے بھی ملاحظہ فرمائیں :-

”سوال :- ذکر سے یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب تجھ کو ہر شخص عابد و زاہد جانے گا، اس ریا کے دفع کی کیا تدبیر ہو؟ آج کل آواز بلیٹھ گئی ہے اگر حکم ہو تو آہستہ شروع کر دوں جب کہ آواز کو نفع ہو گا پھر جہر ہی کروں گا فقط۔

الجواب :- اگر ذکر جہر سے ریا پیدا ہوتا ہے تو اس کے واسطے ’لا حول‘ بکثرت پڑھا کریں مگر اس کے لئے ترک جہر مناسب نہیں البتہ غدر مرض کی وجہ سے تازہ ال مرض ترک رکھنا اور اخفا پر اکتفا کرنا مناسب ہے، فقط

رشید احمد گنگوہی عفی عنہ “

اس جواب سے معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب اپنے مریدین کو اس قدر شدید جہر کے ساتھ ذکر کی تلقین کرتے تھے کہ ان کی آواز بلیٹھ جاتی تھی اور ریا کاری کے خوف کے باوجود وہ آہستہ ذکر کی بجائے ذکر بالجہر ہی کی تلقین کیا کرتے تھے۔

کیا اب بھی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ گنگوہی صاحب کی عبارات میں جہاں بھی جہر آیا ہے اس سے مراد جہر کا ادنیٰ درجہ یعنی آہستہ ذکر مراد ہے؟
ریا کاری کا شبہ جہر سے روکنے کا سبب نہیں ہے
مولوی اثر فعلی تھانوی اسی بحث میں گنگوہی صاحب کے ملفوظات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی نے ایک ذکر کے اس شبہ پر کہ اس ذکر جہر میں ریا ہے، یہ جواب فرمایا تھا کہ ذکر جہر میں تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ذکر خفی میں گردن جھکانے بیٹھے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ نہ معلوم لوح و قلم، عرش و کرسی کی سیر کر رہے ہیں تو اس حساب سے ذکر خفی میں ذکر جہر سے زیادہ ریا ہے۔“
ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں:-

”حضرت مولانا گنگوہی نے ایک شخص کو ذکر جہر تعلیم فرمایا تو اس نے یہی کہا کہ اس میں ریا ہوگی، خفی کر لیا کروں، مولانا نے فرمایا جی ہاں اس میں تو ریا ہوگی اور خفی میں نہ ہوگی، ارے بیٹھو! ذکر خفی میں تو اس سے زیادہ ریا ہوگی کیونکہ ذکر جہر میں تو لوگ ہی جانیں گے کہ بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور جب گردن جھکا کر بیٹھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ نہ معلوم کہاں کہاں کی سیر کر رہے عرش کی، کرسی کی، چاہے میاں موٹے ہی رہیں چنانچہ مولانا سے فرمایا کہ جس زمانہ میں ہم تھانہ بھون حاجی صاحب کی خدمت میں تھے اس وقت ایک نقشبندی بزرگ بھی آئے ہوئے تھے، رات کو ہم ذکر جہر کرتے تھے اور وہ ذکر خفی، مگر صبح کو وہ شکایت کرتے تھے کہ آدھا ذکر ہوا، منظوری دیر کے بعد نیند آگئی اور میں سر جھکائے سو رہا اور ہم سب اپنا معمول پورا

کر لیتے تھے تو حضرت ذکرِ خفی میں بعض دفعہ آپ سوئے ہی رہیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ شیخ صاحب آپ مراقب ہیں تو یہ اچھا السدادِ ریا ہو کہ ذکرِ خفی سے رہ گئے، پس یہ دوسرا لغو ہے۔" ط

گنگوہی صاحب کے ان جوابات سے یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہوگی کہ گنگوہی صاحب جہر کو صرف اسماعِ نفس کے معنی میں نہیں لیتے بلکہ جہر کو خفی کا مقابل قرار دیتے ہیں جس سے سننے والوں کو واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس لئے سرفراز صاحب کا گنگوہی صاحب کی عبارت میں جہر کو صرف اسماعِ نفس کے معنی پر محمول کر کے اس کو خفی کا غیر منافی قرار دینا خود فریبی یا مغالطہ آفرینی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔

دوسری بات جو ان جوابات سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ریا کاری کا شہ جہر کو ترک کر دینے کا موجب نہیں ہے اس لئے دفعِ ریا کے سبب ذکرِ خفی کی جہر سے افضلیت صحیح نہ رہی۔

تیسری بات یہ ہے کہ ذکرِ خفی میں ذکرِ جہر کی نسبت زیادہ ریا کاری کا شہ ہے اور چونکہ بات یہ ہے کہ آہستہ ذکر میں لبا اوقات نیندا آجاتی ہے اور نفس ذکر ہی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ گنگوہی صاحب کے ان جوابات سے بہر حال یہ تاثر ملتا ہے کہ ذکرِ جہر ذکرِ خفی سے افضل ہے۔

گنگوہی صاحب کے فتاویٰ اور ملفوظات سے ظاہر ہو گیا کہ گنگوہی صاحب مسئلہ ذکر بالجہر میں دیگر مشائخ حنفیہ کی طرح صاحبین کے قول پر فتوے دیتے ہیں اور جہر متوسط کے قائل ہیں جو لوگ مسلک دیوبند سے متعلق ہیں انہیں غور کر لینا چاہئے کہ اکابر علماء دیوبند کے مسلم اساذ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے اور وہ ذکر بالجہر سے منع کر کے اپنی منزل سے کس قدر بھٹک چکے ہیں۔

تھانوی صاحب اور ذکر بالجہر

مسئلہ ذکر بالجہر میں گنگوہی صاحب کی تحقیق پیش کرنے کے بعد اب ہم اس مسئلہ میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی تحقیق پیش کر رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ متوسط آواز کے ساتھ ذکر بالجہر جائز ہے اور اس مسئلہ میں اگرچہ احناف کا اختلاف ہے مگر مختارہ اور راجح مذہب ذکر بالجہر کا جواز ہی ہے، تھانوی صاحب کا جو فتویٰ ہم پیش کر رہے ہیں اس میں عربی عبارات کا ترجمہ نہیں ہے، افادہ عامہ کی خاطر ہم عربی عبارات کا ترجمہ قوسین میں کر رہے ہیں :-

”سوال :- طریقہ شاذلیہ میں ذکر جلی باخراط لوگوں کو لے کر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟“

الجواب :- ذکر دو قسم پر ہے، ماثور و غیر ماثور، ماثور تو وہ ہے جس کو شارع علیہ السلام نے بالجہر یا باخفا معین کر دیا مثل اذان و اقامت و تکبیرات و مقالات، قرارة فی الصلوٰۃ و تشہد و تسبیحات وغیرہ اس کا حکم تو اتفاقاً یہ ہے کہ جس طور معین کر دیا اسی طرح چاہئے۔ غیر ماثور دو نوع ہے جہر و خفی، خفی بالاتفاق جائز ہے، جہر میں دو قول ہیں، بعض علماء کے نزدیک مشروع، بعض کے نزدیک غیر مشروع ہے، غیر مشروع کہنے والوں کے دو قول ہیں بعض کے نزدیک حرام، بعض کے نزدیک مکروہ، مشروع کہنے والوں کے تین قول ہیں، بعض کے نزدیک جہر اصل و افضل ہے، خفی مباح، بعض کے نزدیک خفی مباح، بعض کے نزدیک خفی عزیمت اور افضل، جہر خصوصت بعض کے نزدیک دونوں فی نفسہ مساوی لیکن بعض وجوہ سے بعض مواقع پر جہر افضل ہے اور بعض وجوہ سے بعض مواقع پر خفا اولیٰ ہے، دلائل قائلین حرمت و کراہت کے یہ ہیں قال اللہ تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃً و اپنے رب سے آہستہ اور چپکے چپکے دعا کرو (و) عن ابي موسى الاشعري قال كنا مع رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجھرون
 بالتکبیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا
 الناس ارجعوا علی انفسکم انکم لاتدعون احسب و
 لا غائباً متفق علیہ (ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے لوگ (بہت زیادہ)
 بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے
 لوگو! اپنے نفسوں پر نرمی کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار
 رہے ہو) آیت و حدیث میں صیغہ امر وار و ہے اور مطلق امر و جواب کے لئے
 ہے اور ضد واجب حرام یا مکروہ ہوتی ہے علی اختلاف الاصل
 الاول فی الدر المختار فی بحث الجہر بالتکبیر و
 عدم یوم الفطر هكذا و جب الاول ان رفع الصوت
 بل ذکر بعد عتہ فیقتصر علی مورد الشرع، یہ عبارت
 مشعر حرمت ہے و ایضاً فیہ ویکرہ رفع الصوت بذکر
 (ای فی المسجد) الا للمتفقہ انتہی۔ یہ عبارت مشعر کراہت
 ہے۔

ولائل مجوزین کے یہ ہیں قتال اللہ تعالیٰ ومن اظلم ممن
 منع مسجداً للہ ان یذکر فیہا اسمہ و سعی فی
 خرابیہا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کو روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے کہ منع ذکر
 بدول اطلاع ذکر ممکن نہیں اور اطلاع بدون ہتھیار تصور ہے۔ وعن عبد اللہ
 بن زبیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم
 من صلوتہ یقول بصوتہ الاعلیٰ لا الہ الا اللہ وحده
 لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء

قدیر الیٰ اخوالحدیث، رواہ مسلم (عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد با آواز بلند فرماتے تھے لا الہ الا اللہ الحدیث، بحوالہ مسلم شریف) و عن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم فی الوتر قال سبحان الملك القدوس رواہ ابوداؤد والنسائی وزاد ثلث مرات یتطیل و فی روایۃ النسائی عن عبد الرحمن بن البرزحی عن ابیہ قال کان یقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ویرفع صوتہ بالثالثۃ، مشکوٰۃ۔ (ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ سبحان الملك القدوس فرماتے اور نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ تیسری بار با آواز بلند سبحان الملك القدوس فرماتے، بحوالہ مشکوٰۃ) و عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المكتوبۃ کان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری (حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کا معمول تھا، بحوالہ بخاری)۔

ان احادیث سے مشروعیت جہ واضح و لائح ہے، پھر بنا علی اختلاف الاصولیین فی ان ادنیٰ مراتب فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاباحت والاستحباب اس میں مختلف ہوتے کہ فضل کیا ہے، بعض نے ثبوت عن الشایخ کو دلیل اباحت ٹھہرایا اور بوجہ حدیث خیر الذکر الخفی خفی کو افضل کہا بعض نے نفس ثبوت عن الشارع کو دلیل استحباب و فضیلت قرار دیا، عبارت

ان علماء کی یہی ہے قال المظهر هذا ای حدیث رفع الصوت بسبحان الملك القدوس يدل على جواز الذكر برفع الصوت سبل على الاستحباب اذا اجتنب الرياء اظهر اللدين و تعلیم السائین و ایقظا لهم من رقدة الغفلة و ایصالا للبركة الذکر الی مقدار ما یبلغ الصوت الیه من حیوان و الشجر و الحجر و المدر و طلبا لاقتدار الخیر بالخیر و یشهد له کل مرطب و یابس سیم صوتہ بعض المشائخ یختار إخفاء الذکر لانه بعد من الرياء و هذا متعلق بالنیة ذکره مولانا علی القاری و قال الشیخ المحدث الدهلوی فی الحدیث دلیل علی شرعیة الجهر بالذکر و هو ثابت فی الشرع بلا شبهة لکن الخفی منه افضل فی غیر الماثور انتهى، حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۰۴۔ (حدیث میں ہے کہ حضور نے نماز کے بعد با آواز بلند سبحان الملك القدوس فرمایا، علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ذکر بالجہر کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے بشرط عدم خوف ریاء کیونکہ اس میں دین کا اظہار سامعین کو تعلیم، فافلین کو تنبیہ اور جہاں تک ذکر کی آواز جائے وہاں تک اس کی برکتوں کو پہنچانا ہے، ذکر نہ کرنے والوں کو ذکر کی طرف راغب کرنا اور ہر خشک و تر کو ذکر پر گواہ بنانا ہے، بعض مشائخ ذکر میں اخفا کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ریاء سے زیادہ بعید ہے اور اصل میں اس بات کا تعلق بنت کے ساتھ ہے (بجوابہ مرقات) اور اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس حدیث میں

ذکر بالجہر کی مشروعیت کی دلیل ہے اور وہ شرع میں بلاشبہ ثابت ہے لیکن جہاں
ذکر منقول نہیں وہاں ذکر خفی افضل ہے)

اور قائلین بالتفصیل کے دلائل یہ ہیں: قال اللہ تعالیٰ

ولا تجهر بصلوٰتک ولا تخافت بہا وابتغ بہین

ذلک سبب لاقیل معنی بصلوٰتک بدعائک

احمدی عن المدارک (اپنی صلوٰۃ میں نہ زیادہ جہر نہ بالکل پست

آواز رکھئے بلکہ درمیانی آواز رکھئے تفسیر مدارک میں ہے

کہ یہاں صلوٰۃ بمعنی دعا ہے) وعن عقبہ بن عامر قال

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر

بالقرآن کالجاہر بالصدقة والمسری بالقرآن

کالمسری بالصدقة رواہ الترمذی (ترمذی شریف میں

ہے عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو

بلند آواز سے پڑھنے والا علی الاعلان صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور

آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے) وفي الحاشیة

الشامیة اقول اضطرب کلام البزازیہ فی ذلک ای

رفع الصوت بالذکر فتارة قال انس حوام وتارة

قال انس جاسنوی فی الفتاوی الخیریتہ من الکراہة

والاستحسان جار فی الحدیث ما اقتضی طلب الجہر

بہ نحو وان ذکر فی فی سلاً ذکر تہ فی ملائخین منہم

رواہ الشیخان وهناك احادیث ما اقتضی طلب

الاسرار والجمع بینہما بیان ذلک یختلف باختلاف

الاشخاص والاحوال کما جمع بہ ذلک بین

احادیث الجہر والاختفاء ولا یعارض ذلک حدیث

خیر الذکر الخفی لان حیث خیف الریاء و تاذی
 المسلمین او النیام فان خلا مما ذکر فقال بعض اهل
 العلم ان الجهر افضل لان اکثر عملا و لتعدی
 فاندت الی السامعین و یوقظ قلب الذاکر فیوجع
 هم الی الفکر و یصرف سمع الیہ و یطرد النوم و
 یشید النشاط ملخصا و تمام الکلام هناك فراجعہ
 و فی حاشیة الحموی عن الامام الشعرا فی اجمع
 العلماء سلفا و خلفا علی استحباب ذکر الجماعۃ
 فی المساجد و غیرها الا ان یشوش جہرہم علی
 نائرا و مصل او قاری الخ انتہی۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں
 کہ ذکرہ بالجہر کے بارے میں صاحب بن زبیر کا کلام مضطرب ہے، ایک جگہ
 حرام لکھتے ہیں اور دوسری جگہ جائز اور علامہ خیر الدین ربلی لکھتے ہیں کہ بعض احادیث
 جہر کا تقاضا کرتی ہیں جیسے ان ذکر فی فی مسلا ذکر تہ فی مسلا غیر
 منہم اور بعض احادیث بستر کا تقاضا کرتی ہیں اور اس میں تطبیق یہ ہے
 کہ بعض احوال میں جہر بہتر ہے اور بعض میں بستر، اور حدیث خیر الذکر
 الخفی اس کے معارض نہیں کیونکہ یہ اس وقت ہے جب جہر سے یا کاری
 یا مسلمانوں کی ایذا کا خوف ہو اور جب ان چیزوں سے خالی ہو تو بعض اہل علم
 نے کہا کہ جہر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اس کا فائدہ سامعین کو
 پہنچتا ہے یہ ذکر کے دل کو بیدار اور اس کی سماعت اور غور و فکر کو ذکر کی
 طرف متوجہ رکھتا ہے، نیند دور کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں تازگی پیدا
 کرتا ہے اور اس بحث کی پوری تفصیل خیر یہ میں ہے اور حاشیہ حموی میں امام شعرا فی
 سے منقول ہے کہ تمام اگلے پچھلے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مساجد میں
 جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مستحب ہے الا یہ کہ جہر سے کسی کی

نہیں، نماز یا قرأت میں خلل واقع ہو)

اور دلائل بالغین کے جواب یہ ہیں: آیت کا جواب اول تو یہ ہے کہ خفیہ
مشترک ہے درمیان اعلان اور اسرار کے چنانچہ منتهی الارب میں ہے خفیاہ
خفیا پنہاں کر دو آشکارا کر داز لغات اضداد است انتہی، پس آیت معتدل
ہوتی و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولو سلمنا
کہ خفیہ بمعنی اسرار ہے لیکن بوجہ تعارض اولہ جمعاً بینہما امر کو اباحت یا استحباب پر
حمل کرنا ضرور ہے، حدیث کا جواب لغات میں یوں دیا ہے المنع من
الجہر للتیسیر والارفاق لان یكون الجہر غیر
مشموع انتہی (یعنی نرمی کے لئے جہر سے منع فرمایا نہ اس وجہ سے
کہ جہر نامشروع ہے) اور اقوال بعض فقہار کے بعض پر حجت نہیں ہو سکتے یہ قلاصہ
ہے اختلاف اقوال کا والبسط فی المطولات۔ راقم کی رائے ناقص
میں قول مجوزین کا صحیح اور ان میں سے مفصلین کا قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ
سب آیات و احادیث و اقوال علماء کے جمع ہو جاتے ہیں ان خیر الامور
اعدلہا۔ (نوٹ :- اس جگہ تقاضا ہے صاحب نے ایک منہدیکھا ہے
جس میں وہ لکھتے ہیں "مگر اس میں شرط یہ ہے کہ کسی نام یا مصلیٰ کو اذیت نہ
ہو اور اگر کسی شیخ نے جہر مفرد بتلایا ہے تو علاوہ شرط عدم تاذی جیران کے ایک
شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جہر کے اس اذراط کو قربت مقصودہ نہ سمجھے بلکہ مبنی بر
مصلح خاصہ معتبرہ عند المشائخ سمجھے ۱۲ منہد)

پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں
بلکہ بوجہ اطلاق اولہ مطلق ہے خواہ مفرد ہو یا مجتمع، حلقہ باندھ کر ہو یا صاف
باندھ کر یا کسی اور صورت سے، کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر، ہر طور سے جائز
ہے۔ عن ابی ہریرۃ و ابی سعید قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یدکرون اللہ الا

حفتم الملائكة رواه مسلم وعن ابي هريرة انه
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله
 تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني
 فان ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وان ذكرني
 في ملائكتي في ملائكتي ومنهم من متفق عليه وعن
 انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
 مررت برياض الجنة فان تعوا قالوا وما رياض
 الجنة قال حلق الذكر رواه الترمذي وقال الله تعالى
 سيدكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية و
 في التفسير الاحمدى في بحث الجهر والاختفاء وهذا
 بحث مختلف فيه بين الاحكام في زماننا ولاطائل
 تحت اذا المقصود لكل الوصول الى الله باي طريق كانت
 (مسلم شريف میں ابو ہریرہ اور ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی مگر فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، بخاری
 اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں اپنے
 بندے کے گمان کے موافق اور اس کے ساتھ ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے
 تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جب وہ جماعت کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرتا
 ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ابوداؤد میں ہے
 حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی جماعت
 کے ساتھ بیٹھ کر عصر سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ مجھ کو چار
 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور ترمذی میں حضرت انس
 سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں
 سے گزرنا کرو تو کچھ کھا لیا کرو، پوچھا حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا

ذکر کے حلقے۔ اور قرآن کریم میں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل، اور تفسیر احمدی میں اخفا اور جہر کی بحث میں مرقوم ہے کہ ہمارے زمانہ میں جہر اور اخفا میں کافی اختلاف ہے اور اس بحث میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہر فرقہ کا مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے خواہ کسی طریقہ سے ہو۔

پس ثابت ہوا کہ ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہ کریں، یہی ارجح و اصح ہے بلکہ اگر عدم مشرعیّت کو بھی تزییح دی جاوے تب بھی عوام کو منع نہ کریں کہ اسی بہانہ کچھ خیر کہ گزرتے ہیں چنانچہ خود مانعین نے اس امر کی تفریح کر دی ہے قال فی الدر المختار بعد المنع من الجہر و ہذا للخواص اما العوام فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل اصلا لقلۃ رغبتہم فی الخیرات بحر قولہ فلا یمنعون لا تحسن المقابلة الا لو قال فلا یکرہ فی حقہم وقد یقال ما ذکرہ لانہم عدم الکراہتہ وقولہ اصلا ای لا سرا و لا جہرا فی التکبیر، ثامی ۱۲ ہذا ما عندی واللہ علیہ بما

عندہ۔" لہ

مفتاویٰ صاحب نے اپنے اس فتوے میں ذکر بالجہر کے جواز پر وہی دلائل پیش کئے ہیں جن کو ہم نے بھی رسالہ ذکر بالجہر میں پیش کیا تھا۔ اب سر فراز صاحب کو یہ سوچنا چاہئے کہ ان دلائل پر انہوں نے جو تبرا کیا ہے آیا وہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا اس میں سے کچھ حصہ مفتاویٰ صاحب کو بھی ملے گا۔

اب ہم مفتاویٰ صاحب کے اس طویل فتوے سے چند اہم فوائد پیش کرتے ہیں :-

تھانوی صاحب کے فتوے کے فوائد

- ۱۔ جن مخصوص مواقع پر شارعِ حدیثِ اسلام سے ذکر ثابت ہے ان کے علاوہ ذکر بالجہر کرنے میں علماءِ حنفیہ کا اختلاف ہے، بعض اس جہر کو مکروہ کہتے ہیں اور بعض جائز لیکن صحیح قول انہیں لوگوں کا ہے جو علی العموم ذکر بالجہر کو جائز کہتے ہیں۔
- ۲۔ جن بعض فقہار نے جہر سے منع کیا ہے ان کے افعالِ حجت نہیں ہو سکتے کیونکہ دوسرے فقہار اسے جائز کہتے ہیں اور بعض کے اقوال بعض پر حجت نہیں۔
- ۳۔ جن فقہار نے منع کیا ہے ان کا منع کرنا افراط یا تادی پر محمول ہے۔
- ۴۔ جب کسی کی عبادت یا نیت میں خلل نہ ہو اس وقت جہرِ مفطر بھی جائز ہے جبکہ جہر کے اس افراط کو خاص عبادت خیال نہ کرے۔
- ۵۔ ذکر بالجہر بوجہ اطلاقِ اولیٰ علی الاطلاق مشروع ہے اور کسی قید کے ساتھ مفید نہیں ہے۔

- ۶۔ ادرج واضح یہی ہے کہ ذکر بالجہر ہر طرح جائز ہے، کسی کو منع نہیں کرنا چاہئے۔
- ۷۔ جن فقہار نے ذکر بالجہر کو مکروہ کہا ہے ان کا یہ کہنا بھی خواص کے لئے ہے، عوام کو ذکر بالجہر کرنے سے وہ لوگ منع نہیں کرتے اور نہ ان کے حق میں وہ مکروہ ہے اور اس بات کی ان حضرات نے تصریح بھی کر دی ہے۔

جہرِ مفطر کی اجازت

یہی تھانوی صاحبؒ "واذکر ربک فی نفسک نضرًا وخیفۃً" کی تفسیر میں لکھتے ہیں "حاصل ادب کا یہ ہے کہ دل اور ہیئت میں تذلل اور خوف ہو اور آواز کے اعتبار سے جہرِ مفطر نہ ہو یا تو بالکل آہستہ ہو یعنی مع حرکتِ لسانی کے اور یا جہر معتدل ہو اور جہر فی نفسہ ممنوع نہیں ہے، جن حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے مراد اس سے مفطر ہے البتہ اگر کسی عارض کی وجہ سے مثل دفعِ خطرات یا دفعِ قساوت و تحصیلِ رقت وغیرہ ان شرائط کے ساتھ ہو کہ کسی

شیخ محقق نے تجویز کیا ہو کسی نام یا مصلیٰ کو تشویش نہ ہو ورنہ سبت سے باہر چلا جائے، اس جہر کو قربت نہ جانتا ہو بلکہ علاج سمجھتا ہو تو اجازت ہے کیونکہ جو مفاسد عقل نہی کے تھے وہ اس میں نہیں ہیں۔

اللا اللہ کی ضرب

لو اور نو اور میں جہر کے ساتھ 'لا اللہ الا اللہ' کی ضرب پر گفتگو کرتے ہوئے

بھتے ہیں۔

”حدیث عن البراء بن ابی عاصم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق حتی اغمر بطنہ واغبر بطنہ یقول واللہ لولا اللہ ما اھتدینا ولا تصدقنا ولاصلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لا قینا ان الاولی قد بغوا علینا؛ اذا ارادوا فتننا بیننا ورفقہم لھوتہا بیننا بیننا وبطریق اخر قال شرمید صوتہ باخرھا ای ابینارواھما البخاری فی باب غزوة الخندق ترجمہ کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوة خندق میں یہ چیز پڑھ رہے تھے واللہ لولا اللہ ما اھتدینا اور اس کے ختم پر جو کلمہ ہے 'ابینا' اس کو مکرر اور آواز کو دراز اور بلند کر کے فرماتے تھے، اس حدیث کی دلالت ضرب کی مشروعیت پر اس طرح ہے کہ بعض کلمات میں ضرب سے مقصود اثر خاص کا اہتمام ہے اور یہی اہتمام اثر خاص کا مقصود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 'ابینا' کے تکرار اور جہر و بد صوت سے، پس علت کے اشتراک سے حکم بھی متعدی ہو جائے گا اور یہ حدیث جس طرح مشروعیت جہر ضرب پر معنی دال ہے اسی طرح جہر بالذکر و بد صوت بعض کلمات و تکرار بعض اجزاء کلام

جیسے 'الا اللہ' بدوئ تکمیل جملہ پر بھی نصاً وال ہے، اولین پر دلالت ظاہر ہے
 ثابت پر دلالت کی تقریب یہ ہے کہ پورا کلام مقصور و مجموعہ ہے عامل و معمول
 یعنی شرط و جزا کا یعنی اذا ادا و اخذتہ ابینا مگر آپ نے صرف
 ایک جزو یعنی جزا کا جو کہ معمول ہے، تکرار فرمایا بدوئ شرط کے جو کہ عامل ہے
 اسی کے مشابہ ہے تکرار 'الا اللہ' معمول کا بدوئ 'لا اللہ' عامل کے تو اس سے
 مضمون آئندہ یعنی سوم کی بھی ایک زائد دلیل حاصل ہوئی، " ۱۰

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ متوسط آواز کے
 ساتھ ذکر بالجہر بالعموم جائز ہے کیونکہ نیندا اور عبادت میں خلل جہر مفطر کی صورت میں ہوتا ہے
 اور اس کا جائز ہونا ایک اتفاقی چیز ہے، علاوہ ازیں 'لا اللہ الا اللہ' کے جہر میں 'الا اللہ'
 کی ضرب کو بھی انہوں نے حدیث سے ثابت کیا ہے، مسکب دیوبند سے تعلق
 رکھنے والے حضرات پر ان کی یہ عبارت حجت قاطعہ کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ
 انہیں ہدایت عطا فرمائے۔

نفس اسلام
 WWW.NAFSEISLAM.COM

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

بعض مساجد میں لوگ اجتماعی طور سے جہراً 'الصلوة والسلام عليك يا رسول الله' پڑھتے ہیں ذکر کے عموم اور اطلاق میں درود شریف بھی داخل ہے اور جن دلائل سے دیگر اذکار جائز ہیں وہی دلائل درود شریف کے لئے بھی مجوز ہیں اور جس طرح جہر فاحش سے دیگر اذکار ممنوع ہیں اسی طرح درود شریف میں بھی جہر فاحش ممنوع ہے اور متوسط جہر کے ساتھ درود شریف پڑھنا بہر حال جائز اور مستحسن ہے، امام نووی لکھتے ہیں :-

يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه
اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع
صوته بالصلوة عليه والتسليم ولا يبالغ في الرفع
مبالغة فاحشة ومن نص على رفع الصوت الامام
الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي واخرون وقد
نقلت الى علوم الحديث وقد نص العلماء من
اصحابنا وغيرهم انه يستحب ان يرفع صوته
بالصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية
والله تعالى اعلم له

”حدیث شریف اور اس کے ہم معنی کلام پڑھنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو بلند آواز سے آپ پر صلوة و سلام پڑھے اور بلند آواز کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے، جن حضرات نے آواز بلند کرنے کی تصریح کی ہے ان میں حافظ ابو بکر الخطیب اور دوسرے اکابر شامل ہیں اور میں نے اسے علوم الحدیث میں نقل کیا ہے نیز شوافع وغیر شوافع علماء نے تلبیہ کے موقع پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کے استحباب کی تصریح فرمائی ہے“

درود شریف کو بالعموم جہر سے پڑھنے کا ثبوت

امام ابن الہمام نے تلبیہ کے وقت آہستہ درود شریف پڑھنے کے لئے کہا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام اوقات میں درود شریف آہستہ ہی پڑھنا چاہئے بالعموم درود شریف پڑھنے کا حکم وہی ہے جس کو علامہ نووی نے بیان کر دیا ہے چنانچہ گنگوہی صاحب لکھتے ہیں :-

”سوال :- ذکر بجز اور دعا بجز اور درود بجز خواہ بجز خفیہ ہو یا شدید جیسے نماز میں نزدیک حضرات محدثین اور حضرات ائمہ اربعہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کیا حکم رکھتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں؟“

الجواب :- ذکر خواہ کوئی ذکر ہو وہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوائے ان موافق کے کہ ثبوت بجز نفس سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صاحبین اور دیگر فقہاء و محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین ہے علیہا الرحمۃ انتہی“ ۱۷

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے تصریح کر دی ہے کہ احناف کے مفتی بہ

قول پر درود شریف کو دیگر اذکار کی طرح جہر سے پڑھنا جائز ہے۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله کی تحقیق

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الصلوٰۃ والسلام عليك يا رسول الله پڑھنا کلہ نذاکی وجہ سے ناجائز ہے اور درود شریف پڑھنے کے لئے درودِ ابراہیمی ہی کے صیغوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ جواباً گذارش ہے کہ قرآن کریم میں دو حکم ہیں 'صلوا علیہ وسلموا' حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھو) درودِ ابراہیمی میں صرف صلوٰۃ کا ذکر ہے سلام کا نہیں لہذا درودِ ابراہیمی پڑھنے سے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، البتہ جب الصلوٰۃ والسلام عليك يا رسول الله پڑھیں گے تو صلوٰۃ اور سلام دونوں پر عمل ہو جائیگا۔ نیز علامہ نووی فرماتے ہیں :-

وقد نص العلماء على كراهة الاقتصار
على الصلوة على صلي الله عليه وسلم
من غير تسليم له

"علمائے تفریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر سلام کے صرف
صلوٰۃ پڑھنا مکروہ ہے"

اس وجہ سے درودِ ابراہیمی پر اقتصار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف
صلوٰۃ پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درودِ ابراہیمی کی تعلیم کیوں دی ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے درودِ ابراہیمی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا تھا اور نماز میں
چونکہ تشہد کے دوران 'السلام عليك ايها النبي' کے ساتھ پہلے سلام پڑھ لیا جاتا ہے
لہذا وہاں فقط صلوٰۃ پر اقتصار لازم نہیں آتا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے
روایت ہے :-

اقبل رجل حتى جلس بين يدي النبي صلى الله
عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله

عليه وسلم أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف
 نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلواتنا صلى الله
 عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حتى احببنا ان الرجل لو سئل فقال اذا اسئتم
 صليتم على فقولا اللهم صل على محمد الخ
 " ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آکر بیٹھ
 گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! سلام کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے، اب فرمائیے کہ
 ہم نماز میں آپ پر صلوٰۃ کیسے پڑھیں؟ حضور خاموش ہوئے یہاں تک کہ ہم نے
 سوچا کہ وہ سوال ہی نہ کرتا، پھر حضور نے فرمایا جب نماز میں تم صلوٰۃ پڑھو تو یوں
 پڑھنا اللهم صل على محمد الخ "

صحابہ کرام کے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ثبوت

بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس درود شریف میں صلوٰۃ و سلام
 دونوں جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ درود شریف صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس لئے
 بدعت ہے، اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ درود
 شریف صحابہ سے غیر ثابت ہے بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حضور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، علامہ شہاب الدین
 خفاجی حنفی فرماتے ہیں :-

والمنقول انہم كانوا يقولون في تحية الصلوة
 والسلام عليك يا رسول الله
 " منقول ہے کہ صحابہ کرام حضور پر تحییت پیش کرتے ہوئے کہتے تھے
 " الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ " "

ندارِ غیر اللہ کی تحقیق

اس سلسلہ میں ایک اعتراضِ نذار کا بھی اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس درود میں نذار کے غیر اللہ ہے اس لئے یہ ناجائز ہے۔ نذارِ غیر اللہ کے مسئلہ میں، انہیں کے کلمات مضطرب ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر تمام پہلوؤں سے گفتگو کر لی جائے، مطلقاً نذار کو ممنوع نہیں کہا جاسکتا کیونکہ قرآن میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی امتوں کو نذار کرنا مثلاً قتل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اور امتوں کا اپنے انبیاء کو نذار کرنا مثلاً یا عیسیٰ هل یستطیع ربک وارو ہے اس لئے نذارِ غیر اللہ کو ممنوع قرار دینے کے لئے لامحالہ کسی قید کا اضافہ کرنا ہوگا۔

امورِ مافوقِ الاسباب میں نذار

بعض لوگ کہتے ہیں کہ امورِ مافوقِ الاسباب میں غیر اللہ سے استمداد کے طور پر نذار کرنا منع ہے لیکن یہ قول صریح قرآن کے خلاف ہے، تختِ بلقیس تین ماہ کی مسافت پر واقع تھا اور حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ بلقیس اور ان کے ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت ان کے پاس پہنچ جائے اور یہ امر عاقلی عادت تھا چنانچہ انہوں نے اپنے درباریوں سے فرمایا :-

ایہا الملا ایکدیاتیخی بعد شہا قبل ان یأتونی مسلمین۔

”اے درباریو! تم میں سے کون شخص تختِ بلقیس کو ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے لاسکتا ہے؟“

اس آیت میں امورِ مافوقِ الاسباب میں علیٰ وجہ الاستغانت کا ثبوت واضح ہے۔

دور سے نذار کا ثبوت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ غائب اور بعید کو نذار کرنا ناجائز ہے لیکن یہ بات آثارِ صحابہ سے مردود ہے، صاحبِ شکوٰۃ روایت کرتے ہیں :-

عن ابن عمر ان عمر بعث جيشا وامر عليهم
رجلا يدعى سارية فيينا عمر يخطب فجعل
يصرح يا ساري الجبل فقدم رسول من الجيش
فقال يا امير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا
فاذا بصائح يصرح يا ساري الجبل فاسندنا
ظهورنا الى جبل فهزمهم الله تعالى واه البيهقي
في دلائل النبوة له

” حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر
ساریہ نام کے ایک شخص کو امیر بنایا۔ ایک دن حضرت عمر نے اثنائے خطبہ میں
آواز بلند فرمایا اسے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، جب لشکر سے ایک
شخص آیا اور کہنے لگا اسے امیر المؤمنین! دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوا، اس نے
ہم کو شکست دے دی، اچانک ایک آواز آئی، اسے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں
ہو جا! ہم پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان پر غالب
فرمادیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر میں غائب اور بعید کی نذار کے جواز کا آفتاب
سے زیادہ روشن ثبوت موجود ہے۔

اموات کو نذار کا ثبوت

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو نذار کرنا ناجائز ہے لیکن یہ کہنا
بھی حدیث صریح کے خلاف ہے، امام ترمذی روایت فرماتے ہیں :-

عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجه
فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم

انتم سلفنا ونحن بالانثرا

”حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی قبروں پر گزرے تو اپنا رخ انور اہل قبور کی طرف متوجہ کر کے فرمایا اسے اہل قبور السلام علیکم! اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں“

اس حدیث شریف میں اس بات کا صریح ثبوت موجود ہے کہ فوت شدہ حضرات کو نماز سے خطاب کرنا جائز ہے۔

فوت شدہ بزرگوں کو بطور استمداد نماز کرنا

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ حضرات کو استمداد اور استغاثہ کے طور پر نماز کرنا ناجائز ہے لیکن یہ کہنا بھی احادیث، آثار اور اقوال ائمہ کے مراسر خلاف ہے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں :-

”پہلی روایت : سنن ابن ماجہ باب صلوة الحاجة میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک شخص نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کو عافیت دے، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے اس کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں، اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کہہ دیجئے، آپ نے اس کو حکم دیا کہ دھوکہ کرے اور اچھی طرح دھنک کرے اور یہ دعا کرے، اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں بوسیدہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی رحمت کے، اے محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تاکہ وہ پوری ہو دے، اے اللہ! آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے“

سید جامع ترمذی ، ص ۱۷۱
لہ شد الطیب ، ص ۳۰۰

عہ من حدیث اس طرح ہے اللهم انی استنک واتوجا لیک بسعد نبی الرحمة
یا محمد انی قد توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللهم فشغف فی

اس کے بعد تھانوی صاحب لکھتے ہیں :-

” دوسری روایت : انباج الماجر میں بعد تصحیح حدیث مذکور کے کہا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف سابق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف سے کہا انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا اور پر والی سکھلا کر کہا کہ یہ پڑھ اچھت نیچہ اس نے یہی کیا اور حضرت عثمان کے پاس جو پھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام پورا کر دیا الحدیث - بیہقی نے اس کو دو طریق سے بیان کیا اور طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ایسی سند سے نقل کیا ہے جس میں روح بن صلاح بھی ہے اور ابن حبان و حاکم نے اس کی توثیق کی ہے اور اس میں ایک گونہ ضعف ہے (جو کہ ایسے ابواب میں مضر نہیں ہے) ۱۷

اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذ اور استغاثہ کے طور پر پکارا جا سکتا ہے کیونکہ عثمان بن حنیف نے شخص مذکور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان کے زمانہ میں اس دعا کی تلقین کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ 'یا عم سے ندا کر کے آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ استجابت دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت فرمائیں۔

ندائے غائب پر تھانوی صاحب کے ثبوت اور ان کے جوابات

تھانوی صاحب کو اس حدیث کا ثبوت تو تسلیم ہے لیکن نداء بعد الوفاست پر اس کی دلالت سے اختلاف کرتے ہیں چنانچہ دوسری روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

قال ابواسحق هذا حديث صحيح - ابنه ماجه، ص ۹۹ (سعیدی غفرلہ)

عہ میں اوپر والی دعا جو اللہ تعالیٰ اسٹک اللہ سے شروع ہوتی ہے ۱۲ (سعیدی غفرلہ)

بلہ نشر الطیب ، ص ۳۰۱ -

” اس سے تو سل بعد الوفاات بھی ثابت ہوا اور علامہ ثبوت بالروایت کے
 روایت بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جو تو سل کا حاصل
 بیان کیا گیا ہے، وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے اور نذر کا شہر یہاں بھی
 نہ کیا جاوے دو وجہ سے، ایک ترتیباً در قصہ سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں
 جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں، نذر غائب
 لازم نہیں آئی، دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے، نذر بقتل تبلیغ
 ملائکہ ان کے حال سے ظاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ
 میں غلو رکھتے ہیں اسی لئے ان کو منع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی حفاظت کے
 لئے خواص کو بھی روکا جاتا ہے، دوسرے وہ حضرات یہ نذر حاجت روا
 سمجھ کر نہ کرتے تھے اب اس میں بھی غلو ہے، پس ان کا فعل ان ناقصین کے
 فعل کا مقیس علیہ نہیں ہو سکتا۔“

کارِ پا کاں از قیاسِ خود بگیر ”

تھانوی صاحب کا یہ کہنا حضور مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے اس لئے نذر
 غائب لازم نہیں آئی، سخت قسم کے تعادل یا مغالطہ آفرینی پر مبنی ہے کیونکہ یہ بات تو
 صرف پہلی روایت کے بارے میں کہی جاسکتی ہے اور دوسری وہ روایت جس کے
 تحت تھانوی صاحب فائدہ لکھ رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 وصال کے بعد نذر کی تصریح ہے جو نذر غائب بھی ہے اور نذر بعد الوفاة بھی۔
 رہا یہ کہنا کہ تبلیغ ملائکہ کے قصد سے نذر کرنا جائز ہے، تو یہ درست ہے
 لیکن اس میں حصر نہیں ہے جیسا کہ ہم غفریب انشاء اللہ العزیز با دلائل بیان
 کر دیں گے۔

صحابہ کرام سے نذر بطور استمداد بعد از وصال کا ثبوت

امام بخاری اور قاضی عیاض شفا تشریف میں روایت کرتے ہیں :-

خدرت رجل ابن عمر فقال لرجل اذكر احب
الناس اليك فقال يا محمد و فاروايته فصاح
يا محمد اه فانثرت رجلا له

”حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا کہ اس کو یاد کرو
جو تمہیں سب لوگوں سے زیادہ پیارا ہے تو عبداللہ بن عمر نے بلند آواز سے
پکارا یا محمد! تو ان کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا“
حضرت ملا علی قاری شرح شفا میں ’یا محمد‘ کے تحت لکھتے ہیں :-

قصدا ب اظهار المحبة في ضمن الاستغاث
حضرت عبداللہ بن عمر نے اظہار محبت کے لئے بطور استغاثہ و استغاثہ
یا محمد یا پکارا“

تین حدیث اور حضرت ملا علی قاری کی وضاحت سے یہ بالکل سوز روشن کی طرح
واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کو
بطور استغاثہ پکارا تھا اور یہ ندا کے غائب بھی ہے، ندا سے بعد از وصال بھی اور
ندار بطور استغاثہ بھی۔

فقہاء کرام سے نداء بطور استغاثہ بعد از وفات کا ثبوت

یاشیح عبدالقادر جبیلانی شینا اللہ کے بارے میں علامہ خیر الدین ربلی حنفی لکھتے ہیں :-
واما قولہم ریاشیح عبدالقادر فهو نداء واذا
اضيف اليه شییء لله فهو طلب شییء اکرام الله
فما الموجب لحرمة له

”یاشیح عبدالقادر نداء ہے اور جب اس کے ساتھ شئی اللہ ملا دیا جائے
تو یہ کسی شے کو اللہ تعالیٰ کے اکرام کے لئے طلب کرنا ہے تو اس کو حرام
کننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے“

۱۔ الادب المفرد ، ص ۱۲۲ ، شفا ، ج ۲ ، ص ۱۸-

۲۔ شرح شفا علی ہاشم نسیم الریاض ، ج ۳ ، ص ۳۵۵-

۳۔ فتاویٰ خیر ، ج ۲ ، ص ۲۸۲-

علامہ خیر الدین ربلی علامہ علاؤ الدین حصکفی کے استاذ ہیں اور فقہار احناف میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے اس فتویٰ میں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ وصال کے بعد بزرگان دین کو بطور استغاثہ نذر کرنا جائز ہے۔

اسی بحث میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے شیخ شیخ عبد الوہاب متقی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وقد یكون خاطر الشيخ فهو امداد همت الشيخ
يصل الى قلب المريء الطالب مشتقلا على كشف
معضل رجل مشكل حصل للمريء في الواقعات
والواردات الربانية وهذا خاطر انما يرد
على قلب المريء عند استكشافه ذلك باستمارة
من ضمير الشيخ فينكشف ويتبين الحال سواء
كان الشيخ حاضرا او غائبا حيا او ميتا يدل عليه
ما قال الشيخ العارف بالله علي بن حسام الدين
المتقي اسكن الله بجزيرة جنته و تعمد به بلطفه
ورحمته يا عبد الوهاب اذا اشكل عليك شيء
من الواقعات والواردات فاعرضها على بقلبك
واستكشف ذلك باستمارة مستى ولو بعد
موتى فجزيت ذلك فوجدت كما قال وهذا خاطر
ايضا في الحقيقة داخل تحت خاطر الحق سبحانه
لان قلب الشيخ بمثابة باب مفتوح الى
عالم الغيب وهو واسطة بين المريء وبين
الحق سبحانه فيصل امداد فيضه على قلب
المريء بواسطة انتهى كلامه قدس سره له

”کبھی شیخ کا خیال دراصل شیخ کی توجہ کی امداد ہوتی ہے، یہ توجہ مرید اور طالب کے دل میں اس کی ان مشکلات اور دشواریوں کے حل کے لئے حاصل ہوتی ہے جو اس کو واردات ربانیہ میں حاصل ہوتی ہیں اور یہ توجہ مرید کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ شیخ کے ضمیر سے مدد طلب کرتا ہے پھر اس کی گورہیں کھل جاتی ہیں خواہ شیخ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو میت، اس کی دلیل یہ ہے کہ شیخ عارف باللہ علی بن حسام الدین متقی رحمہ اللہ نے فرمایا اسے عبدالوہاب جب تم کو واردات ربانیہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو ان کو میرے قلب پر پیش کرنا اور مجھ سے مدد طلب کرنا خواہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے اور اس کو ایسا ہی پایا ہے اور یہ خیال شیخ بھائی اللہ سبحانہ کے خیال میں داخل ہے کیونکہ قلب شیخ ایک ایسا دروازہ ہے جو عالم غیب کی طرف کھلا ہوا ہے اور شیخ، اللہ سبحانہ اور مرید کے درمیان واسطہ ہے اس سے مرید کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے فیض کی امداد شیخ کی وساطت سے پہنچتی ہے۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی علمیت اور بزرگی فریقین میں مسلم ہے، ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت کا سہرا انہی کے سر ہے، نذا بربخیر اللہ کے جواز میں ان کی یہ تحریریں اس شخص پر حجت ہے جو اپنے آپ کو حضرت شیخ کے فیضان حدیث سے مستفیض سمجھتا ہے۔

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بھی دورِ آخر کے نابغہ روزگار علماء میں سے تھے، خاص طور پر فریق مخالفان کی شخصیت پر بہت اعتماد کرتا ہے اور تقریباً ہر سلسلہ میں ان کی تحاریر سے استناد کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ’جواہرِ خمسہ‘ حضرت شیخ محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اعمال کا ورد و وظیفہ کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے اساتذہ علم حدیث مولانا ابوظہر مدنی و شیخ محمد سعید لاہوری رحمہما اللہ تعالیٰ سے ان وظائف کی اجازت حاصل کی ہے اور جواہرِ خمسہ میں یہ عمل بھی مذکور ہے :-

ناد علیاً مظهر العجائب تجده عویناً لك
فی النوائب كل هم وغم سینجلی بولایتك
یا علی یا علی یا علی۔

”حضرت علی کو پکارو جن کی ذات مظهر العجائب ہے، تم جب مصائب میں
ان کو پکارو گے تو ان کو اپنا مددگار پاؤ گے اور برکت تمہاری پریشانی دور
ہو جائے گی یا علی یا علی یا علی“

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شخصیت بھی مسلمین الفریقین سے ہے بلکہ
فریق مخالف کے یہاں ان کی شخصیت پر زیادہ تکیہ کیا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز نے
بستان المحدثین میں علماء اور ائمہ حدیث کے احوال و کوائف جمع کئے ہیں، ان میں آپ
نے شیخ سیدی زروق فاسی (متوفی ۹۸۹ھ) کا بھی تذکرہ لکھا ہے اور بتلایا ہے کہ
وہ بلا دطرابلس کے ابدال میں سے تھے، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ سیدی زروق
نے قصیدہ جلیانیہ کی طرز کا ایک قصیدہ لکھا ہے جس کے بعض اشعار ہیں ۷

انا المریدی جامع لثباتہ

اذا ما سطاجوا الزمان بنکبۃ

”میں اپنے مرید کی پریشان حالی کو تسلی دینے والا ہوں جب زمانہ نکبت و
ادبار سے اس پر حملہ آور ہو۔“

وان کنت فی ضیق و کرب وحشتہ

فناد بیا زروق ات بسرعتہ

”اگر تو کسی تنگی سے چینی اور وحشت میں ہو تو یا زروق کہہ کر پکار، میں
فوراً آمو جو ہوں گا۔“

نوٹ :- یہ ترجمہ مولوی عبدالسمیع دیوبندی کا کیا ہوا ہے۔

ندائے غیر اللہ کے عدم جواز کا عمل

گذشتہ صفحات میں جو بحث کی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ نداء غیر اللہ
 یہ مطلقاً ممنوع ہے نہ بیدار و دوری کے سبب سے، نہ استمداد اور استغاثہ کے
 طور سے اور نہ اموات کو نداء کرنے کے سبب سے، نداءئے غیر اللہ کے ناجائز ہونے
 کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ کہ کسی شخص کو مستقل فی التصرف یا مستحق عبادت سمجھ کر
 پکارا جائے اور یہ پکارنا بے شک ناجائز اور شرک ہے خواہ جسے پکارا جائے
 وہ زندہ ہو یا مردہ، قریب ہو یا بعید اور استمداد و استغاثہ کے طور پر اس کو نداء کی جائے
 یا محض شوق و محبت سے۔

نداءِ یارسول اللہ

صفحات سابقہ میں مطلقاً نداءئے غیر اللہ کی تحقیق پیش کی جا چکی ہے۔ اب ہم
 بالخصوص نداءئے 'یارسول اللہ' کے سلسلہ میں کچھ دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم
 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لَا تَجْعَلُوا دَعْوَةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعْوَةِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
 "جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو۔"
 علامہ آلوسی حنفی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

اخرج ابن ابي حاتم و ابن مردويه و ابو نعیم فی
 الدلائل عن ابن عباس قال كانوا يقولون
 يا محمد يا ابا القاسم و فنهاهم اللہ تعالیٰ عن
 ذلك بقوله سبحات لا تجعلوا الاية اعظاما

لنبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا يا بنى الله
يا رسول الله وروى نحوه هذا عن قتلة والحسن
ولسعيد بن جبير ومجاهد وفي احكام القران
للسيوطى ان فى هذا النهى تحريرونداء له صلى
الله عليه وسلم وباسمه — والظاهر استمرار
ذلك بعد وفاته الى الآن به

”ابن ابى حاتم، ابن مردويه اور ابو نعیم نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ
حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
بلانے کے وقت یا محمد اور یا ابوالقاسم کہہ کر پکارا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس حکم سے ان کو اس طرح پکارنے سے منع کر دیا پھر صحابہ حضور کو
یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے لگے، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس حکم
کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کہہ کر بلانا حرام ہو گیا (علامہ آلوسی فرماتے
ہیں) یہ حکم حضور کی وفات سے لے کر اب تک عام ہے۔“

علامہ آلوسی کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ حضور کو عامیانہ انداز میں نہ انہیں
کرنی چاہئے بلکہ عزت و شرف کے ساتھ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کے ساتھ ندا کرنا
چاہئے اور یہ حکم عہد رسالت سے لیکر اب تک جاری ہے لہذا اب بھی حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو ندا کر کے وقت یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہا جائے گا۔
”علامہ قاری حنفی اسی بحث میں لکھتے ہیں :-

بان تقولوا يا رسول الله يا بنى الله اى وامثالهما
من نحو يا حبيب الله وهذا فى حيوتہ وکذا بعد وفاته
فى جميع مخاطباتہ

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کے وقت یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور اسی طرح
یا حبیب اللہ کہو حضور کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی قرآن کے
خطابات میں “

حضرت ملا علی قاری کی یہ عبارت محتاج تبصرہ نہیں ہے، انہوں نے واشکاف
الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کو یا رسول اللہ
اور یا حبیب اللہ کے صیغوں کے ساتھ ندا کی جائے گی۔

نوٹ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ
آپ کا نام ہے اور اس لفظ سے آپ کی شخصیت مبارکہ کا ارادہ کیا جائے، اس لحاظ
سے یا محمد کہنا ممنوع اور سو راہی ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ آپ کی صفت
ہے جب اس لفظ سے اس کے لغوی معنی یعنی ”بے حد تعریف کئے ہوئے“ کا ارادہ
کیا جائے اس لحاظ سے آپ کو یا محمد کہنا جائز ہے اور جبریل علیہ السلام کا آپ کو یا محمد
کے ساتھ ندا کرنا اسی حق پر محمول ہے چنانچہ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں
اور مولوی شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم شرح مسلم میں حدیث جبریل کے تحت یہی تفسیر
کی ہے۔

نماز میں السلام علیک ایہا النبی کہنا انشاء ہے
نماز کے تشهد میں ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہتا ہے
السلام علیک ایہا النبی (سلام ہو آپ پر اے نبی) اور تمام فقہاء
اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سلام انشاء کہا جائے یعنی آپ کو سلام کرنے
کے قصد سے السلام علیک کہا جائے نہ یہ کہ واقعہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور
کو سلام فرمایا تھا اس کی نقل اور حکایت کے طور سے السلام علیک کہا جائے چنانچہ
علامہ علانی فرماتے ہیں :-

و یقصد بالفاظ التشهد معانیہا مراد لہ
علی وجہ انشاء کان یحی اللہ ویسلم علی

منبیه و علی نفسه و اولیائہ لا الاخبار عن ذلك
ذکرہ فی المجتبیٰ ۱۷

” الفاظ تشہد سے ان کے معانی کا ارادہ کرے گویا وہ بالقصد اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں اپنی عبادات کے تحفے پیش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی
کو سلام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اور دیگر انبیاء کو بھی سلام کر رہا ہے لہذا
اس لفظ سے سلام کی نقل کا ارادہ نہ کرے۔“
علامہ شامی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :-

ای لا یقصد الاخبار والحکایت عما وقع
فی المعراج من صلی اللہ علیہ وسلم و من
ربہ سبحنہ و من الملائکۃ علیہم السلام
” حضور کو سلام کرتے وقت واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ کے کہنے
ہوئے سلام کی حکایت اور نقل کا ارادہ نہ کرے۔“

مخالفین بالعموم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو سلام کرتے وقت واقعہ معراج کی حکایت
کا قصد کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود سلام کرنے کا قصد نہ کرے۔ ہمیں
سخت افسوس ہوتا ہے کہ جب نماز کو وہ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
کی تعظیم کا قصد کرتے ہیں، تکبیر ملائکہ کی حکایت نہیں کرتے، اسی طرح رکوع و سجود کی
تسبیحات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا قصد کرتے ہیں، تسبیح ملائکہ کی حکایت نہیں کرتے
اور جب آخر میں ’السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ‘ کہتے ہیں تو دلائل بائیں مقتدیوں
کو سلام کا قصد کرتے ہیں کسی کے سلام کی حکایت نہیں کرتے۔
الغرض نماز میں اول سے آخر تک یہ لوگ انشا اور قصد کرتے ہیں صرف

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے وقت انشاء کی جگہ سلام کی حکایت کرتے ہیں۔ یہ غور فرمائیے جن لوگوں سے دنیا کے چیزیں ملتی ہیں جب نماز میں انہیں سلام کرتے ہیں تو قصد کرتے ہیں اور جن کا کلمہ پڑھنے کی بنا پر مسلمان کہلاتے ہیں جب انہیں سلام کرنے کا وقت آئے تو انہیں قصداً سلام نہیں کرتے، کیا یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا نہیں کرتے۔

قارئین کرام پر اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ روایت اور روایت ہر طریقہ سے ثابت ہے کہ نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً نداء کر کے سلام پڑھا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کے صیغہ اور نداء کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے لئے یہ بہترین اصل ہے کیونکہ عہد رسالت میں بھی صحابہ کرام مختلف اطراف اور جہات میں پھیلے ہوئے تھے اور دور و نزدیک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کر کے خطاب کے صیغہ سے سلام پڑھتے تھے اور حضور کے وصال کے بعد تمام امت کا یہی معمول ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نداء اور خطاب سے سلام پڑھتی ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف

ایک بحث یہ بھی کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نداء کی جاتی ہے آیا حضور اسے سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ بعد مسافت کا سماع سے مانع ہونا اس جہان کے احکام سے ہے، عالم بزرخ میں حدود و قیود کا لحاظ نہیں ہوتا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

العبد اذا وضع في قبره و تولى اصحابه حتى انه
ليسمع قرع نعالهم له
”جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب اس کو دفن

کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔“
 علامہ سیوطی، ابن عبد اللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یمر بقبر
 اخیه المؤمن کان یصرف فی الدنیا فیسلم علیہ
 الا عرفہ ورد علیہ السلام صحیحہ عبد الحق بن
 ” حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزر کر اس کو سلام نہیں کرتا مگر
 صاحب قبر اسے پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ عبد الحق نے
 اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔“

غور فرمائیے! عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وفات کے بعد ان کے ادراک
 کے لئے حدود و قیود کی پابندی نہیں رہتی تو جن کا زندگی میں بھی یہ عالم تھا کہ زمین پر
 رہتے ہوئے عرش و فرش کی آوازیں سنتے تھے تو وصال کے بعد جب ان کے قوائے
 مدد کہ تقریباً بڑھ گئے ہوں گے، ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔
 علامہ ابن قیم طبرانی کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں :-

حدثنا يحيى بن ايوب العلاف حدثنا سعيد
 بن ابي مسير حدثنا يحيى بن ايوب عن خالد بن
 زيد عن سعيد بن هلال عن ابي الدرداء قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلوة
 على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهد الملائكة
 ليس من عبد يصلى على الا بلغنى صوت حيث

سكان قلنا و بعد وفاتك قال و بعد وفاتي ان
 اللہ حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء
 حضرت ابو درودا ربیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ
 کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی
 شخص مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر مجھ تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ ہم نے پوچھا
 آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے
 زمین پر اجساد انبیاء کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔“

جلال الافہام کی حدیث پر تھانوی صاحب کی بحث اور اسکا جواب

تھانوی صاحب اس حدیث کی سند پر حرج کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

” اس سند میں ایک راوی یحییٰ بن ایوب بلا نسب مذکور ہیں جو کئی راویوں کا
 نام ہے جن میں سے ایک غافقی ہیں جن کے بارے میں ربما اخطا
 لکھا ہے، یہاں احتمال ہے کہ وہ ہوں، دوسرے ایک راوی خالد بن زید
 ہیں، یہ بھی غیر منسوب ہیں، اس نام کے رواۃ میں سے ایک کی عادت اربال
 کی ہے اور یہاں عنعنہ سے ہے جس میں راوی کے متروک ہونے کا اور
 اس متروک کے غیر ثقہ ہونے کا احتمال ہے۔ تیسرے ایک راوی سعید بن
 ابی بلال ہیں جن کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط لکھا ہے
 وهذا كل من التقريب“

الجواب

حدیث مذکور کی پوری سند اس طرح ہے :-

قال الطبرانی حدثنا يحيى بن ايوب العلاف

حدثنا سعيد بن ابی مریر عن خالد بن زید عن

سعيد بن ابی هلال عن ابی الدرداء قال الخ

تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب بلا نسب مذکور ہیں جو کئی راویوں کا نام ہے جس میں سے ایک غافقی ہیں جن کے بارے میں 'ربما خطأ' لکھا ہے، یہاں احتمال ہے کہ وہ ہوں انتہی۔

معلوم ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب کو مشترک ناموں کے درمیان امتیاز کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ورنہ یہاں یحییٰ بن ایوب کی صفت 'غلط' لکھی ہوتی ہے اور ان کے مشائخ میں سعید بن ابی مریم کا نام بھی سنا لکھا ہوا ہے اور یحییٰ بن ایوب غافقی کے نام کے ساتھ ان کی صفت غافقی لکھی ہے۔

خلاصہ یہ کہ کتب اسرار الرجال میں یحییٰ بن ایوب غلاف اور یحییٰ بن ایوب غافقی دونوں کو غلاف اور غافقی کے الفاظ میں ممتاز کر کے الگ الگ لکھا گیا ہے۔

دیکھئے تہذیب التہذیب، ج ۱۱، ص ۱۸۵، ۱۸۶) اور ان کے مشائخ میں سعید بن ابی مریم بھی نہیں ہیں پھر یہ احتمال کیسے پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہاں غافقی مراد ہوں۔ اور حدیث مذکور کے راوی یحییٰ بن ایوب غلاف جن کے شیخ سعید بن ابی مریم ہیں، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے جرح کا کوئی کلمہ نقل نہیں کیا اور بتلایا ہے کہ ان سے نسائی اور طحاوی روایت کرتے ہیں اور نسائی نے ان کو صالح قرار دیا ہے۔

اب لوگ کیا سوچیں گے کہ جس حدیث سے حضور کا کلام سماع ثابت ہوتا ہے اس کی سند کو مجروح ثابت کرنے کے لئے تھانوی صاحب نے یحییٰ بن ایوب غلاف کو خیانت یحییٰ بن ایوب غافقی سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیا تھانوی صاحب کی یہ خیانت رسول اللہ کے خلاف ان کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو ظاہر نہیں کرتی؟

سند مذکور کے ایک راوی خالد بن زید کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔

”دوسرے ایک خالد بن زید ہیں، یہ بھی غیر منسوب ہیں، اس نام کے رِوَاة میں سے ایک کثافت ارسال ہے اور یہاں عنعنہ ہے جس میں راوی کے متروک ہونے کا اور متروک کے غیر ثقہ ہونے کا احتمال ہے۔“

سبحان اللہ! کیا مدلل جرح فرمائی ہے! اگر خالد بن زید کی عادت ارسال ہے تو کیا حدیث مرسل مقبول نہیں ہوتی؟ تعجب ہے کہ تقانوی صاحب اپنے آپ کو حنفی کہلا کر ایسی رکبیک بات کہتے ہیں جب کہ اصول حدیث میں تصریح ہے کہ احادیث اور مالکیہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔ رہا عنعنہ کی وجہ سے خالد بن زید کو ساقط الاعتبار قرار دینا تو انہیں چاہئے صحیح صحاح کی تمام معنی احادیث سے ہاتھ اٹھالیں، اس لئے کہ معنی حدیث میں راوی کے متروک ہونے اور متروک کے غیر ثقہ ہونے کا احتمال موجود ہے۔

کاش تقانوی صاحب کو معلوم ہوتا کہ محض بے سند احتمالات سے کوئی مدعی کبھی ثابت نہیں ہوتا مگر عقیدت رسول سے محرومی ایسی شفاقت ہے جو انسان کو بصیرت سے محروم کر دیتی ہے۔

اس حدیث کے تفسیر سے جس راوی پر تقانوی صاحب نے جرح کی ہے وہ سعید بن ابی ہلال ہیں لکھتے ہیں :-

”تفسیر سے ایک راوی ہیں سعید بن ابی ہلال جن کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط لکھا ہے۔“

الجواب

ابن حزم کی جرح تو خیر آپ کو مبارک ہو، یہ وہ بدباطن اور گستاخ شخص ہے جس نے ائمہ اربعہ مجتہدین کی شان میں سخت گستاخانہ الفاظ کہے ہیں جو جگہ جگہ ان کے بارے میں سفہوا اور کذبوا کے الفاظ لکھتا ہے جس نے جامع ترمذی کو مجہول کتاب قرار دیا اور رہا امام احمد کا سعید بن ابی ہلال کو مختلط قرار دینا تو یہ ان کی منفرد رائے ہے، ائمہ رجال میں سے اور کوئی شخص اس بات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ صحاح ستہ کے تمام ائمہ حدیث سعید بن ابی ہلال کی روایات اپنی تصانیف میں درج کرتے ہیں، ابن سعد نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، ساجی نے کہا صدوق ہیں، عجمی نے کہا ثقہ ہیں، ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی، خطیب، ابن عبد البر، شیبہ ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے۔

الحمد للہ! ہم نے باحوالہ دلائل کثیرہ سے ثابت کر دیا کہ حضرت ابو ذر کی یہ روایت سند کی جن کڑیوں پر مشتمل ہے وہ سب ثقہ اور معتد بہ ہیں اور تقاضا نوی صاحب نے ان پر لائین جرح کر کے اپنی علمیت کو دھندلایا ہے اور ان کی اس ناممورد کوشش سے قوت حدیث میں کوئی عیب نہیں آسکا۔

سند پر دل کا غبار نکالنے کے بعد تقاضا نوی صاحب ملن کی طرف متوجہ ہوئے اور لکھا کہ :-

”چونکہ نسائی، دارمی اور حصین حصین وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ فرشتے آپ کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں جس کا مفاد ہے آپ خود نہیں سنتے اور جلال الفہام کی روایت میں آپ کے سننے کی تصریح ہے، اس لئے یہ حدیث ان روایات کے متعارض ہوئی اور چونکہ سند مجروح ہونے کے لحاظ سے جلال الفہام کی روایت قوت میں ان احادیث کے برابر نہیں ہے اس لئے ترجیح ان احادیث کو ہوگی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نہیں سنتے“ (ملخصاً) ۱۷

الجواب

واقعہ یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے جلال الفہام کی روایت تقاضا نوی صاحب کی پیش کردہ تمام احادیث سے قوت اور ثقاہت کے لحاظ سے راجح ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے غزالی دوران سید احمد کاظمی مدظلہ کا تصنیف کردہ رسالہ

حیات النبی، ص ۸۵ تا ۹۲ -

ثانیاً یہ بھی انتہائی رکبیک سوتج ہے کہ چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کا ذکر پہنچاتے ہیں اس لئے وہ خود نہیں سنتا (العیاذ باللہ) جس طرح فرشتوں کا بارگاہ خداوندی میں ذکر پہنچانا اللہ تعالیٰ کے سماع کے منافی نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کا صلوة و سلام پہنچانا حضور کے سننے کے منافی نہیں ہے اور اس میں حکمت یہ ہے اس بہانے فرشتوں کو دربار رسالت میں رسائی حاصل ہو اور ان کو اعزاز و اکرام حاصل ہو۔

ندائے یارسول اللہ کے جواز پر گنگوہی صاحب کی تائید

درود شریف اور ندائے یارسول اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس بحث کو ہم تمام اکابر دیوبند کے مسلم شیخ جناب گنگوہی صاحب کے ایک فتوے پر ختم کرتے ہیں۔ کسی شخص نے یارسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا کے متعلق پوچھا تو لکھتے ہیں:-

”یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نذر غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کہ سے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا یا باذن تعالیٰ انکشاف ہو جائیگا۔۔۔ الخ
بھلا اللہ تعالیٰ اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر حقائق، معلومات اور سموعات منکشف ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے مطلع کرنے سے ہی ہوتے ہیں آپ کو مستقل عالم یا سامع کوئی نہیں سمجھتا اور جب کہ گنگوہی صاحب کے اس فتوے سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ سامع مان کر الصلوة والسلام علیک یارسول اللہ کنا جائز ہے اور شرک نہیں ہے اور اہل سنت بھی اسی عقیدہ سے الصلوة والسلام علیک

یا رسول اللہ کہتے ہیں تو مسلک دیوبند کے تمام متبعین کو چاہئے کہ کم از کم اور نہ سہی تو اپنے شیخ کے فتوے ہی کی لاج رکھتے ہوئے نعرہ رسالت اور ورود و سلام کو شرک کہنے اور منع کرنے سے باز آجائیں۔

اذان سے پہلے اور بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی تحقیق

عام طور پر اہل سنت و جماعت کی مساجد میں اذان سے پہلے کچھ وقفہ کر کے صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اذان ختم ہونے کے بعد بھی کچھ وقفہ کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے صلوٰۃ و سلام کے لئے مختلف الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی مقدار میں بھی یکسانیت نہیں ہوتی اور صلوٰۃ و سلام پڑھنے والوں کا لہجہ بھی اذان کے لہجے سے مختلف ہوتا ہے پھر یہ کوئی خاصہ لازمہ بھی نہیں ہے بعض اہل سنت کی مساجد میں صلوٰۃ و سلام سر سے سے نہیں پڑھا جاتا اور بعض مساجد کی صرف بعض اذانوں میں پڑھا جاتا ہے اس کے باوجود مخالفین کو صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ عمل ناگوار معلوم ہوتا ہے چنانچہ کبھی یہ لوگ مسجد میں ذکر بالجہر کی آڑ سے کہ اس کو منع کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آٹھویں صدی کی بدعت ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر اذان سے پہلے اور بعد یونہی تسلسل سے صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا رہا تو آئندہ نسلیں صلوٰۃ و سلام کے ان کلمات کو نفس اذان میں داخل اور اس کا جزو اعتقاد کہیں گی اس لئے اس بدعتیہ کی اور گمراہی سے بچانے کے لئے اذان سے قبل اور بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ عمل روک دینا چاہئے۔

جہاں تک ذکر بالجہر کا تعلق ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کافی بحث آچکی ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ متوسط آواز سے ذکر بالجہر احترام مسجد کے منافی نہیں ہے اب دو بحثیں تفصیل طلب رہ جاتی ہیں، اول اس صلوٰۃ و سلام کو مخالفین کا بدعت قرار دینا اور دوسرا صلوٰۃ و سلام کے اذان میں داخل ہونے کا شبہ، ہم بالترتیب ان دونوں امور پر گفتگو کریں گے، فنقول وبالله التوفیق۔

بدعت کا شبہ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دشریف پڑھنے کا بالعموم اور علی الاطلاق حکم دیا ہے یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نقلی طور پر آپ کی خدمت میں ہر وقت صلوٰۃ و سلام پیش کیا جاسکتا ہے سوا ان اوقات کے جن میں انسان پاک نہ ہو یا جگہ اس لائق نہ ہو جس میں صلوٰۃ و سلام پڑھا جاسکے۔ اس کے علاوہ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے لئے کوئی قید اور شرط نہیں ہے اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ نقلی عبادات کے لئے اپنے اجتہاد سے کوئی بھی وقت معین کیا جاسکتا ہے لیکن یہ تعین شرعی نہیں ہوتی چنانچہ اذان سے پہلے اور بعد کے اوقات کو صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے لئے خاص کر لیا جائے تو یہ امر دلائل شرعیہ کی روشنی میں جائز اور ثابت ہے، دیکھئے نقلی روزہ ہر دن رکھا جاسکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، امام مسلم روایت کرتے ہیں :-

وَسئل عن یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت ادا نزل علی فیہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔“

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی اتباع میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہر ہفتہ کو مسجد قبا جاکر تے تھے جبکہ مسجد قبا کی زیارت ایک نقلی عبادت ہے جسے ہر روز کیا جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کے دن کو اس زیارت کے لئے معین کر لیا تھا

امام بخاری روایت کرتے ہیں :-

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قبا
كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله
بن عمر يفعل له

”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا پر پیدل یا سواری پر جایا کرتے
تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہفتہ کے دن مسجد قبا کی زیارت
کے لئے جایا کرتے تھے“

علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے تحت اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة
على جواز تخصيص بعض الايام ببعض الاعمال
الصالحة والسداد وامتد على ذلك

”اس حدیث میں باوجود اختلاف طرق کے اس بات پر دلالت ہے کہ بعض
اعمال صالحہ کی ادائیگی کو بعض ایام صالحہ کے ساتھ خاص کر لیا اور اس پر عمل میں
دوام کرنا جائز ہے“

علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

فيه دليل على جواز تخصيص بعض الايام
بنوع من القرب وهو كذلك الا في الاوقات
المنهية عنها كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة
بقيام من بين الليالي او تخصيص يوم الجمعة
بصيام من بين الايام

۱۔ صحیح بخاری ، ج ۱ ، ص ۱۵۹

۲۔ فتح الباری ، ج ۳ ، ص ۲۱۲

۳۔ عمدۃ القاری ، ج ۷ ، ص ۲۵۹

اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ بعض ایام کو بعض عبادات کے ساتھ خاص کر لینا جائز ہے اور یہ امر ایسا ہی ہے سو ان چیزوں کے جن کے بارے میں نہیں وارد ہے جیسے جمعہ کی رات کو قیام کے لئے یا جمعہ کے دن کو روزے کے لئے خاص کر لینا (کیونکہ اس تخصیص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے)

مولوی اشرف علی تھانوی اس حدیث کی تقریر میں لکھتے ہیں :-
 ” ہر دو حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کے لئے تعیین یوم اگر باعتبار قربت نہ ہو بلکہ کسی مباح مصلحت کے لئے ہو جائز ہے جیسے مدارس و دفینہ میں اسباق کے لئے گھنٹے طمعیین ہوتے ہیں اور اگر باعتبار قربت ہو مہنی عمدہ ہے پس عرس میں جو تازہ سبب معین ہوتی ہے اگر اس تعیین کو قربت نہ سمجھیں بلکہ اور کسی مصلحت سے تعیین ہو مثلاً سہولت اجتماع تاکہ تداعی کی صعوبت یا بعض اوقات اس کی کراہت کے شبہ سے مامون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ کے احباب باہم ملاقات کر کے حب اللہ کو ترقی دیں اور اپنے بزرگوں کو آسانی سے اور کثیر مقدار میں جو کہ اجتماع سے حاصل ہے ثواب پہنچانا ہے تکلف میسر ہو جائے نیز اس اجتماع میں طالب علموں کو اپنے لئے شیخ کا انتخاب بھی سہل ہوتا ہے، یہ تو ظاہری مصالح ہیں جو مشاہد ہیں یا کوئی باطنی مصلحت داعی ہو جیسا میں نے بعض اکابر اہل ذوق سے سنا ہے کہ میت کو اپنے یوم وفات کے عدد سے وصول ثواب کے انتظار کی تجدید ہوتی ہے اور یہ مصلحت محض کشفی ہے جس کا کوئی کذب عقلی یا نقلی موجود نہیں اس لئے صاحب کشف کو یا اس صاحب کشف کے معتقد کو بدرجہ نطن اس کی رعایت کرنا جائز ہے البتہ بزم جائز نہیں بہر حال اگر ایسے مصالح سے تعیین ہوتی تو فی نفسہ جائز ہے“

نوٹ :- تھانوی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ ”کسی طاعت کے لئے تعیینِ یوم اگر باعتقاد قربت نہ ہو بلکہ کسی مباح مصلحت کے لئے ہو جائز ہے،“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاعت عموم اور اطلاق کے ساتھ مشروع ہے اس کی ادائیگی کے لئے کسی دن کو معین کر لینا جائز ہے لیکن یہ اعتقاد نہ رکھے کہ اس طاعت کو اگلاسی دن کو ریگا تو ثواب ہوگا، کسی اور دن کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا یا یہ کہ اس دن اس عبادت کو زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ ثواب کی تخصیص اور تعیین ایسی چیز ہے جسے سوائے شارع علیہ السلام کے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا البتہ اس دن میں بالعموم ثواب کی نیت کرے یعنی جس طرح اور ایام اور اوقات میں اس عبادت کی ادائیگی سے ثواب ہوتا، اس دن بھی ہوگا۔

بہر حال تھانوی صاحب کی اس عبادت میں اہل فہم کے لئے اس پر رافردی موجود ہے کہ جو عبادت عموم اور اطلاق کے ساتھ مشروع ہیں ان کو کسی مناسبت سے کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں ادائیگی کے لئے معین کر لینا جائز ہے۔
نقلی عبادات کے لئے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنے کے سلسلہ میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں :-

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لبلال عند صلوة الفجر یا بلال حدثنی بارحی
عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفا نعلیک
بین یدئ فی الجنة قال ما عملت عملا رجح
عندی انی لما تطهر طهرانی فی ساعۃ لیل او نھار
الاصلیت بذلک الطهور ما کتبت علی ان اصلی لہ

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا اسے بلال! ابتلاؤ تم نے اسلام میں ایسا کونسا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تمہیں توقع ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی عمل لائق قبولیت نہیں کہ میں دن یا رات جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مقرر کر دی ہے۔

غور فرمائیے! نفلی نماز کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن حضرت بلال نے اپنے اجتہاد سے وضو کے بعد نفل پڑھنے کو مقرر کر لیا تھا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے شارع علیہ السلام سے استفسار بھی نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت حال کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے نوافل کے لئے یہ وقت کیوں مقرر کر لیا، نفلی عبادات کے لئے اپنی طرف سے وقت مقرر کر لینا اور اس پر دوام کرنا اگر بدعت ہے تو حضور نے اس کو رد کیوں نہیں فرمایا رو کرنا تو الگ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تحسین کی اور امت کے لئے یہ رہنمائی فرمادی کہ نفل عبادات کے لئے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :-

ويستفاد من جواز الاجتهاد في التوقيت للعبادة
لان بلالا توصل الى ما ذكرنا بالا استنباطا فصولا
النبي صلي الله عليه وسلم له

” اس حدیث سے معلوم ہوا کہ (نفلی) عبادات کے لئے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے کیونکہ بلال نے وضو کے بعد نوافل اپنے استنباط

سے معین کئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قرار دیا۔
 جس طرح نوافل پڑھنے کے لئے شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن حضرت بدال
 نے ہر وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا التزام کر لیا اور یہ جائز قرار پایا اسی طرح صلوٰۃ و سلام
 پڑھنے کے لئے شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن اذان کے اول و آخر وقت میں صلوٰۃ و
 سلام پڑھنے کو اختیار کر لیا جائے تو یہ کس طرح بدعت قرار پائے گا خصوصاً جبکہ اذان کے
 بعد درود شریف پڑھنے کے لئے احادیث بھی وارد ہیں جو ہم انشاء اللہ عنقریب بیان
 کریں گے۔

اسی سلسلہ میں صحیح بخاری سے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں :-

عن انس كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد
 قبار وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها اللهم
 في الصلوة مما يقرأ أب افتتح بقل هو الله
 احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى
 معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلما اصحابه
 وقالوا انك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترضى
 انها تجزيك حتى تقرأ باخرى فاما ان تقرأ
 بها واما ان تدعها وتقرأ باخرى فقال ما انا
 بتار كها ان احببتم ان اقول معكم بذلك فعلت
 وان كنتم تركتم وكانوا يقولون انه من افضلم
 وكرهوا ان يؤمهم غيره فلما اتاهم النبي صلي
 الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما
 يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك وما يحملك
 على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال اني احبها

قال حبك اياها ادخلك الجنة له

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مسجد قبا میں انصار کا ایک شخص (کلثوم بن ہجم) امام تھا، وہ جب بھی نماز پڑھتا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی اور سورت ملاتا، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یا تو تم صرف سورہ اخلاص پڑھو یا اس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھو، اس نے جواب دیا میں سورہ اخلاص پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتا البتہ تمہاری امامت چھوڑ سکتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے یہ واقعہ عرض کیا آپ نے اس شخص سے فرمایا تمہیں اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کیا چیز روکتی ہے اور سورہ اخلاص کو نماز میں لازم کرنے پر کیا چیز مانگتی کرتی ہے، اس نے جواب دیا میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سورہ کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا

کلثوم بن ہجم انصاری نے سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں اس کی قرأت کو لازم کر لیا تھا حالانکہ اس ملازمہ پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، مخالفین کے مذہب کے مطابق اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی کہ نماز کے اندر اس چیز کو لازم کر لیا جائے جس کو شارع نے لازم نہیں کیا۔ مخالفین کے مذہب کے مطابق چاہئے تھا کہ حضور اس شخص کو زجر و توبیح کرتے اور اسے احداث فی الدین سے روکتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس فعل پر راضی ہوئے اور اسے جنت کی بشارت دی۔

غور فرمائیے کہ جب کوئی شخص سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے اس کی قرأت کو نماز کے اندر لازم کرے تو حضور فرماتے ہیں اس کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اذان کے

اول و آخر درود شریف پڑھتے ہوں وہ کیوں کر اس بشارت سے محروم ہوں گے حالانکہ انہوں نے درود شریف کو نہ کسی عبادت میں داخل کیا نہ اسے لازم کیا، محض ذوق و شوق سے حضور کی محبت میں اذان کے اول و آخر فضل کر کے اختلافِ لہجہ سے اس درود کو پڑھتے ہیں اور جبکہ درود شریف پڑھنے کے عموم و اطلاق میں یہ وقت بھی شامل ہے اور ماوراءِ شرعی کے حکم میں داخل ہے اور خصوصاً اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے لئے احادیث بھی وارد ہیں۔

حدیث کی روشنی میں درود شریف بعد از اذان کا حکم

اب ہم آپ کے سامنے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بارے میں حدیثِ صریح پیش کرتے ہیں۔

امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں :-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فنان من صلى على صلوة صلى الله عليه بها عشر المحدث له

”عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اس کے کلمات دہراؤ پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے“

اذان کے بعد درود شریف پڑھنا تو احادیث سے ثابت ہے اور ہا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا تو اول تو وہ درود شریف پڑھنے کے اطلاق اور عموم شرعی میں داخل ہے، ثانیاً اس مقام کی خصوصیت کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں :-

ولم ينرى في شئٍ منها التعرض للصلاة عليه
 صلى الله عليه وسلم قبل الاذان ولا الى محمد
 رسول الله بعده ولم ينرى ايضاً في كلام ائمتنا
 تعرضاً لذلك ايضاً فحينئذ كل واحد من هذين
 ليس بسنة في محله المذكور فيه فمن اتى بواحد
 منهما في ذلك معتقداً سنيتاً في ذلك المحل
 المخصوص نهى عنه ومنع من لاته تشريع بغير
 دليل ومن شرع بلا دليل يزدجر عن ذلك
 وينهى عنه له

”ہم نے اذان سے قبل درود شریف پڑھنے کی صراحت کہیں نہیں دیکھی
 اور نہ ہی اذان کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنے کی کہیں صراحت ملی ہے پس
 جو شخص اذان سے پہلے سنت کے اعتقاد سے درود شریف پڑھتا ہے
 اسے اس فعل سے منع کیا جائے گا کیونکہ اس خاص جگہ درود شریف
 پڑھنے کا حکم نہیں آیا“

امام ابن حجر کے کلام کا مفاد یہ ہے کہ چونکہ اذان سے پہلے درود شریف
 پڑھنے کے بارے میں احادیث وارد نہیں ہیں لہذا اس موقع پر سنت سمجھ کر درود
 شریف نہیں پڑھنا چاہئے البتہ اس خاص محل میں سنت کا عقیدہ رکھنے بغیر درود
 شریف پڑھنے سے منع نہیں کیا جائے گا اور چونکہ عبارات علماء میں مفہوم مخالف
 معتبر ہوتا ہے اس لئے علامہ ابن حجر کے کلام کا یہی محمل ہے کہ بلا اعتقاد سنیت استجاب
 کی نیت سے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے اور اس کی بے شمار
 مثالیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا مثلاً جمعہ کے دن خطبہ مسنونہ سے پہلے

و عطا و ارشاد کرنا، اگر سنت کے اعتقاد سے ہو تو ناجائز ہوگا کیونکہ خطبہ رسونہ کے علاوہ اس خاص وقت میں آپ کا کوئی اور وعظ ثابت نہیں ہے لیکن عموم شرعی کے تحت یہ جائز ہوگا اسی طرح عام معمول ہے کہ ہر روز مساجد میں صبح یا عشاء کے بعد درس قرآن یا درس حدیث دیا جاتا ہے اگر اس خاص وقت میں سنت کے عقیدے سے یہ درس دیا جائے تو ناجائز ہوگا اور اطلاقاً شرعی کے تحت استحباب کی نیت سے یہ درس جائز ہوگا، اسی طرح صرف، نحو، لغت اور ادب کی مخصوص کتابوں کی تعلیم سنت کی نیت سے دی جائے تو ناجائز ہے اور عموماً شرعیہ کے تحت بطور استحباب یہ کتابیں پڑھائی جائیں تو جائز ہیں، پنجگانہ نمازوں میں گھڑی کے حساب سے مخصوص اوقات میں نماز کی ادائیگی کو اگر سنت سمجھ کر کیا جائے تو ناجائز ہے اور عموم اور اطلاقاً کے تحت بطور استحباب پڑھی جائیں تو جائز ہے۔

کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ مخالفین اپنے بے شمار معمولات کو عموماً شرعیہ کے تحت ادا کرتے ہیں اور کسی جگہ اس فعل مخصوص کی نیت سے بحث نہیں کرتے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لئے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بتاؤ اس خاص جگہ اور خاص موقع پر درود پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا نہیں؟

• ہم بعد ادب گزارش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا بالعموم حکم موجود ہے اور وہ اس جگہ عمل کے لئے کافی ہے۔ آپ جو اس شہرہ سے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو کیا آپ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ حضور نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے منع کیا ہے اور جب حضور نے منع نہیں فرمایا تو آپ کو کلامت و حرمت کی اس شریعت سازی کا حق کس نے دیا ہے اور مسلمانوں کو درود شریف سے روک کر کیا، آپ کو متاع اللعین کی وعید میں داخل ہونے کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔

اذان میں زیادتی کا شبہ

مخالفین کی طرف سے یہ بات بھی بڑی تند و تیز سے پیش کی جاتی ہے کہ اگر یونہی تسلسل اور تواتر سے اذان سے پہلے اور بعد صلوٰۃ و سلام کے کلمات پڑھے جاتے رہے تو آنے والی نسلیں ان کلمات کو اذان کا جزو سمجھ لیں گی اور یہ دین میں زیادتی ہے۔

اس کے جواب میں گزارش ہے کہ اول تو صلوٰۃ و سلام کے کلمات فصل کر کے پڑھے جاتے ہیں اس لئے جنسیت کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً یہ کہ اذان کے کلمات کے صیغے، مادہ، مرتبہ اور مقدار سب معین ہیں مثلاً اذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ کبیر نہ کہا جائے گا، نہ اللہ عظیم، کہا جائے گا، پھر شروع میں یہ کلمات چار مرتبہ کہے جاتے ہیں، تین یا پانچ مرتبہ نہیں کہے جائیں گے، اسی طرح اذان کے تمام کلمات کی ہیئت اور مقدار معین ہے اس میں سرموت تبدیلی نہیں ہوتی بخلاف صلوٰۃ و سلام کے ان میں کسی قسم کی ہیئت یا مقدار معین نہیں ہے مثلاً الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جائے یا الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ کہا جائے، پھر دو دفعہ کہا جائے یا تین یا چار دفعہ کوئی تخصیص یا تعیین نہیں ہے، پھر جس چیز کی ہیئت اور مقدار معین نہ ہو اس کو کوئی کیسے اس چیز کا جزو سمجھ لے گا جس کی ہیئت اور مقدار، سب کچھ معین ہے۔

ثالثاً قرآن کریم کے تمام نسخوں میں ہر سورت سے پہلے سورت کا نام اس کے مکئی یا مدنی ہونے کی تفصیل اور آیات کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے مثلاً سورہ فاتحہ سے پہلے لکھا ہوگا سورۃ الفاتحہ مکیتہ وہی سبع آیات

اور تمام فقہاء نے تصریح کی ہے کہ مصحفِ کریم میں ان عبارات کو لکھنا بدعت ہے
چنانچہ در مختار میں ہے :-

لا بأس بكتابة اسمي السور واعداد
الآي وعلامات الوقت ونحوها فهي
بدعة حسنة له

اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں :-

جرد و القرآن

”قرآن کو غیر قرآن سے پاک نہ کھو“

علامہ شامی اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ حکم ان کے زمانہ میں تھا اور
اختلافِ زمانہ سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ (ایضاً)

اب غور فرمائیے قرآنِ کریم کی ہر سورت سے پہلے جو سورت کا نام اور آیات
کی تعداد لکھی جاتی ہے، کیا اس سے یہ شبہ نہ ہوگا کہ یہ عبارت قرآنِ کریم کا جزو
ہیں جبکہ قرآنِ کریم کو غیر قرآن کی جرئیت کے شبہ سے محفوظ رکھنا اذان کی نسبت
زیادہ اہم ہے۔

اگر مخالفین واقعی دین کو غیر دین کی آمیزش سے پاک رکھنے میں مخلص ہیں۔
تو چاہئے تھا کہ وہ یہ آواز اٹھاتے، قرآنِ کریم کے نسخوں کو اسماءِ سور سے مجرد
کیا جائے لیکن جب اس بارے میں مخالفین کچھ نہیں کہتے تو کیا لوگ یہ نہ سوچیں گے
کہ جھگڑا دین میں غیر دین کی آمیزش کا نہیں ہے بلکہ اصل جھگڑا ان حضوروں کی ذات کا
ہے اور عناد ان کے نام سے ہے، انہیں کسی جگہ حضور کا نام سننا گوارا نہیں
ہوتا اور بہار اس نام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔

حرفِ آخر

محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سر بلندی کے اثبات میں یہ چند صفحات تحریر کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان سطور کو موافقین کے لئے ثبات سر مویدا اور مخالفین کے لئے اصلاح کافر لیبنا سے، آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبک سید المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی اشرف امتیاء محمد علی ال واصحابہ اجمعین۔

الربيع الثاني ۱۳۹۷ھ

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM