

ابحدیث پر چند اعتراضات اور انکے جوابات

ہرانے پرہوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے ماہنامہ میثاق نظر سے گذرا۔ اور وہ شمارہ جون ۱۹۸۸ء کا ہے۔ جس میں ڈاکٹر امجد احمد صاحب تذکرہ و تبصرہ کے تحت رقمطراز ہیں ماضی میں جماعت ابحدیث نے ابطال شرک اور رد بدعات کے ضمن میں جس مجاہدانہ کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ راقم اس کا معترف ہی نہیں تو دل سے قدردان ہے اگرچہ اس کے نزدیک اب ابحدیث حضرات بھی جماعت نہیں ہے بلکہ فرقہ بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اسلوب و انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابحدیث کو بھی ایک فرقہ سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ابحدیث کوئی فرقہ نہیں جس کی وجہ سے ان پر فرقہ بندی کا الزام عائد ہوتا ہو۔ بلکہ یہ لفظ (ابحدیث) محض ایک امتیازی لقب ہے۔ جو ان کو اصحاب الہدایت مقلدین و متبعین سے ممتاز کرتا ہے اس وجہ سے لقب "اصحاب الہدایت" یا "ابحدیث" کا پتہ خیر القرون سے بھی ملتا ہے حضرت امام احمدؒ سے پوچھا گیا کہ ابدال کون ہیں تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ابحدیث نہیں ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہیں بلکہ اس لفظ اصحاب کرام کے مقدس دور میں بھی ثبوت ملتا ہے تاریخ اسلام کی ورق گردانی سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں بھی سلف و صالحین خود کو اصحاب الہدایت و مقلدین سے ممتاز کرنے کی غرض سے خود کو ابحدیث یا اصحاب الہدایت کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اس بات کے ثبوت کے لئے مقدمہ ابن خلدون اور دیگر کتب تاریخ کی ورق گردانی ضروری ہے دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ "حدیث" کا اطلاق قرآن و حدیث دونوں پر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ قبائی حدیث بعدہ یؤمنون (المراست) اور فلما اتوا ابحدیث مثله ان کانوا صادقین نیز اللہ نزل احسن الہدایت (نہر) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں الفاظ بیان فرمایا کرتے تھے احسن الہدایت

کتاب اللہ نیز قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ :
 فاذا اس النبي الى بعض اذواجه حديثا (التحریم پ ۱۷) یعنی اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتا ہے اسی طرح
 آپ سے ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہؓ نے ایک بات دریافت فرمائی تو
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس بات کے متعلق پوچھو
 گے کیونکہ میں تیرا "حدیث" پر حرص جانتا ہوں بہر حال حدیث کا لفظ دونوں
 قرآن و حدیث پر بولا گیا ہے۔ اس لئے ان محدثین کرام و فضلاء عظام نے
 یہی لقب اختیار کیا تھا تاکہ سننے والا معلوم کر لے تاکہ یہ جماعت صرف
 قرآن و سنت پر ہی عمل کرتی ہے بخلاف اہل المرأے کے اور یہ
 بات مسلمہ ہے کہ آدمی کو جس نیک بات سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے
 اس کے طرف لفظ اہل سے منسوب ہوتا ہے ذیل میں صحیح بخاری کی
 ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ
 جس آدمی کو جس نیک کام سے تعلق ہوتا ہے وہ آدمی کام کی طرف
 لفظ اہل سے منسوب ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری اپنی صحیح کے کتاب الصوم
 میں الریان للصائمین کے تحت حضرت ابوہریرہؓ سے ایک روایت لائے
 ہیں جس میں ہے کہ :

ان رسول اللہ علیہ وسلم قال من الفقی فوجین فی سبیل اللہ نودی
 من ابواب الجنة یا عبد اللہ هذا خیر فمن کان من اهل الصلوة
 دعی من باب مسنونة ومن کان اهل الجهاد دعی من باب الجهاد ومن
 کان من اهل الصیام دعی من باب الریان ومن کان اهل الصدقة دعی
 من باب الصدقة الحدیث صحیح بخاری جلد ۱

لہذا یہ آدمی صرف کتاب و سنت سے بے پناہ شفقت رکھتا ہے اور
 انہی دو چیزوں کو اپنا اورھنا بچھونا بناتا ہے اور ہر فعل میں صرف
 ان دو چیزوں ہی کو فیصلہ تسلیم کرتا ہے تو اسے کیوں نہ اہل حدیث
 کہا جائے اور خداوندِ قدوس کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ روز
 قیامت ان کو باب الحدیث سے پکارا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا
 سعادت ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو پہلے ہی واضح کی جا چکی ہے
 کہ کتاب و سنت دونوں لفظ حدیث میں شامل ہیں باقی اہل قرآن کا
 لقب دیا جاتا ہے تو یہ صرف لفظ قرآن پر ہی خصوصیت سے دلالت کرتا ہے

اور سنت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے الحاصل کہ ان وجوہات کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو اہلحدیث کہلانے میں آخر کیا قیامت ہے آخر لقب اہلحدیث اختیار کرنے میں کون سے بدعت ہوگی جب کہ اس لفظ کا ثبوت غیر القرون سے ملتا ہے باقی اس امتیازی لقب کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ سبھی فرقے خود کو مسلم کہلاتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں یہ آج کل کی بات نہیں بلکہ ابتداء اور سلف و صالحین کے دور سے ہی ہر فرقہ خود کو مسلمان یا مسلم کہلاتا آیا ہے صحابہ کیوں نہ ہو بدعتی مشرک جھمیہ معتزلہ خدجی یا شیعہ ہو عرض کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ وہ محدثین عظام اور سلف صالحین جو مآنا علیہ واصحابی پر عامل تھے اپنے آپ کو آخر کیسے دوسرے فرقہ باطلہ سے ممتاز کرتے

بلکہ بسا اوقات آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ صاحب مسلمان تو ہم سب ہیں لیکن آپ کس مسک کے پیروکار ہیں لیکن جب انہیں جواباً کہا جاتا ہے کہ ہم "اہلحدیث" ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اس لقب مبارک کو اپنائے ہوئے ہیں آنجناب کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر لقب اہلحدیث اختیار کرنے سے کون سی فرقہ بدی پیدا ہو جاتی ہے اور کون بدعت کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور اہلحدیث کا اپنے آپ کو

طائفہ ناجیہ کہنا ہی بنا پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائیگی جن میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا جسکی شناخت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ فرقہ مآنا علیہ واصحابی پر عامل ہوگا وہی حق پر ہوگا اور یہ ثابت اظہر من الشمس ہے کہ وہ جماعت صرف اہلحدیث ہی ہے ۔

جس کا امام اور پیشوا صرف کتاب و سنت ہے اور اس کو ہی مستند اور قابل عمل جانتی ہے ۔

لنا الحدیث وراثۃ نبویۃ
ولکل محدث بدعة احدثہا
باقی اگر آپ دیگر فرقوں مثلاً حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنبلیہ وغیرہم پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ جماعت اہلحدیث وہ جماعت اور طائفہ منصورہ ہے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے

بہر حال اگر آپ خود کرسچکے تو یہ بات آپکو یقینی برحقیقت نظر آئے گی کہ اہلحدیث کسی خاص شخصیت اور بستی کے نام سے مخترعہ و مبتدعہ گروہ برکنہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی واحد جماعت ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے اور دیگر فرقوں سے خود کو ممتاز کرنے کی غرض سے اپنا لقب اہل حدیث اختیار کرتی ہے۔ ہاں اگر کوئی متعصب ان حقائق کے باوجود جماعت اہلحدیث کو ایک مختصر فرقہ سمجھ لے تو اس حقیقت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔

باقی رہا قرآن عظیم کا ہم کو مسلم کہنا تو یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم بفضل خدا مسلم ہیں بھلا آخر اس لفظ سے کون انکار کر سکتا ہے البتہ ہم نے محض امتیاز کی خاطر یہ لفظ اہلحدیث اختیار کر لیا ہے اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اصل مسلم کا نام جو خداوند قدوس نے مقرر کیا ہے اس سے انکار یا انحراف کرنے میں ان دونوں باتوں میں اچھی طرح سے غور کر کے ان کا واضح فرق معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کا اصرار ہے کہ لقب "اہلحدیث" کا کوئی ثبوت نہیں اور ہماری تنظیم اسلامی کا ثبوت ہے اور لفظ اہلحدیث بدعت ہے باقی المسلمین کا ثبوت ہے تو جواباً گزارش کروں گا کہ محترم! اگر آپ کے زعم کے مطابق لقب اہلحدیث کا ثبوت نہیں تو خود آپ کی تنظیم اسلامی کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن حکیم نے تو صریحاً فرمایا **هُوسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ** (الحج ۳۰ غ) یعنی تمہارا نام "المسلمون" رکھا ہے۔ پھر بھلا آپ نے لفظ تنظیم کا ابتداء میں کیوں ٹانگا لگا رکھا ہے؟ آپ کو تو صریحاً المسلمون یا المسلمین کے نام سے تو مشہور کرانا چاہیئے تھا آخر لفظ تنظیم کی پیوند کاری کی بدعت کا کیسے ارتکاب کیا ہے۔

ہاں "تنظیم اسلامی" والے لوگوں کو پھسانے کیلئے اپنی تائید میں ایک روایت صحیح بخاری شریف کی آگے پیچھے سے چھوڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو اپنی تائید ایک صحیح حدیث سے ثابت کر دی ہے یہ دوست اپنے ثبوت کیلئے صرف یہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں :

فنا تاهرنی اذا ادرکنی ذالک فال تنزم جماعت المسلمین واما ہم اب یہ حضرات یہ قطعہ پیش کر کے پھولے نہیں سماتے کہ ہم

نے تو صحیح روایت سے ثبوت پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر منصفانہ اور حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا جائے اور حدیث کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے تو ان دوستوں کی یہ دلیل تار عنکبوت سے زیادہ کمزور نظر آئے گی چونکہ درحقیقت اس حدیث سے ترکیب اضافی کا پورا مفہوم مراد ہے۔ یعنی ایسے وقت میں تم مسلمانوں کی جماعت سے چمٹ جاؤ اور ان سے الگ نہ ہونا جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ :

من شذ شذ فی النار : ہاں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ

”الترجم المسلمین“ تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں شامل رہو یعنی مسلمانوں کے کام کرتے رہو صرف آپ کے ارشاد گرامی کا مقصد تھا کہ تم مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا۔ چونکہ اگر کوئی آدمی بھی ہو اور صوم و صلوة کا پابند ہونے کے ساتھ صحیح فرائض سرانجام لاتا ہے لیکن جماعت المسلمین سے علیحدہ زندگی بسر کرتا ہے تو گو وہ ایک بڑے گناہ کا تو ارتکاب کرتا ہے لیکن مسلم مزور ہے اسے مسلمان یا اسلام سے خارج نہیں کیا جاسکتا ہے۔

آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ جب تک افراد امت مل کتب و سنت کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہیں تو ان کا ساتھ نہ چھوڑنا چاہیے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوتا کہ اس وقت اپنی جماعت علیحدہ تشکیل دینے کے بعد اس کا نام ہی تنظیم اسلامی رکھ لیا تو آپ ص ”الترجم الجماعت“ نہ فرماتے بلکہ فرماتے ”ترجم مع تنظیم اسلامی“ چنانچہ ہم وہ حدیث پوری کی پوری نقل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں پھر آپ خود فیصلہ کریں :

انہ سمع حدیثۃ بن الیمان یقول کان الناس یساکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأله عن الشر متحافة ان یدرکنی فقلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیۃ وشر فجانا اللہ لہذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلک الشر من خیر قال نعم وفیہ دخن قلت وما دخنہ قال قوم یصدون بغير ہدیہی، تعرف منهم وتشرک قال قلت فهل بعد ذلک الخیر من شر قال نعم دعاة علی ابواب جہنم من اباہم الیہا قد فوہ فیہا قلت یا رسول اللہ صفہم لنا قال ہم من جلدتنا ویتکلمون

بالستنا قلت فلما هم ربي ان ادركني ذاك قال تلزوا جماعة
 المسلمين واما هم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال
 فاعتزل تلك الفرق كلها ولوان تعرض باصل شجرة حتى يدركها
 الموت وانت على ذلك - (الصحيح البخاري)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانہ کا
 ذکر فرما رہے ہیں جس میں کچھ لوگ ایسے ہونگے جو جہنم کی طرف بلائیے
 یعنی ایسے اعمال و اعتقادات کی طرف دعوت دینگے جس کا انجام
 جہنم کی آگ ہوگی حضرت حذیفہؓ نے جب ایسے لوگوں کی صفات
 پوچھیں تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ یہ صفات ہونگی
 جس پر اصحابی نے فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے تو اس زمانہ میں کیا کیا
 جائے آپ نے ارشاد فرمایا :

”التزم جماعة المسلمين واما هم“ یعنی پھر اس وقت تم مسلمان
 کی جماعت اور انکے امام کے ساتھ رہنا۔ اور ان سے الگ نہ
 رہنا یہ عبارت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جماعت سے منسلک
 رہنا اور جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرنا اس سے یہ
 یہ بات برکز ثابت نہیں کی جاسکتی کہ ایسے دور میں تم ایک نئی
 جماعت قائم کر کے اس کا نام ”تنظیم اسلامی“ رکھنا یہی وجہ ہے کہ
 حضرت حذیفہؓ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسی جماعت اور اس کا امام ہی نہ
 ہو تو کیا کرنا چاہیے جس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعتزل
 کا ارشاد فرمایا یعنی اگر جماعت کا نظام ہی نہ ہو تو پھر تم بالکل علیحدہ
 ہو جانا گو تمہیں جنگ کے دشتوں کی جڑیں ہی کیوں نہ کھانی پڑیں یعنی دوسرا
 کوئی کھانا ہی میسر نہ ہوتا ہو تم علیحدہ رہنا۔

بہر حال یہاں سے نظام جماعت قائم رکھنے کا حکم ہو رہا ہے لیکن ستم
 ظریف تو یہ ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کا نام
 تنظیم اسلامی رکھیں ہاں اگر یہ حضرات مضر ہیں کہ ہمیں اپنی جماعت کا نام
 وہی رکھنا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے

تو تنظیم کا بیوند پھینک کر صرف المسلمون یا المسلمین کا نام رکھ لینا چاہیے
 بہر کیف بات واضح ہے کہ ہم نے اہلحدیث کا لقب صرف بطور
 امتیاز اختیار کیا ہے یہی سبب ہے کہ امام الحدیث ابو عبد اللہ البخاری
 امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سب کے سب خود کو اہلحدیث

کہتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا نام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو "المسلمون" رکھا ہے؟
 الغرض اصحاب الہدیت یا اہل حدیث کو ایک فرقہ سمجھنا سراسر بے
 اضافی اور حقائق سے چشم پوشی ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے
 صرف قرآن و حدیث کو ہی اپنا لائحہ عمل بنایا اور ان لوگوں کی
 سخت مزاحمت کی جنہوں نے کتاب و سنت کی موجودگی میں جہنم
 سے ہدایت اور رہنمائی طلب کی اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں دوسرے اماموں کے سہارے ڈھونڈے۔ جماعت الہدیت نے
 کتاب و سنت کی حفاظت اور خدمت کر کے اپنے ماضی میں ایسی
 تابناک مثالیں چھوڑیں ہیں کہ جنہیں ڈاکٹر صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ حدیث
 اور علم حدیث کی جو خدمت اس جماعت نے کی ہے وہ تاریخ میں
 سہرے باب کا اضافہ ہے اس طالب نے کٹھن سے کٹھن موقع

پر بھی ہر پہلو کو قبول کر کے ہر مسئلہ کا کتاب و سنت
 سے حل پیش کیا ہے اور اس گروہ کو رب العزت نے خالص
 قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے کسی نے خوب کہا ہے

اہل الہدیت عصابت الحق : فازوا بدعوت سید الخلق

رفع یدین

ڈاکٹر صاحب اپنے ایک پمفلٹ "دعوت الی اللہ" میں لکھتے ہیں کہ رفع یدین
 جس کے بارے میں آپ بہت جھگڑتے ہیں کون ہے جو یقین کے ساتھ
 کہہ سکے کہ اس پر آپ عمر بھر عمل پیرا رہے آئین بالمیر کے
 بارے میں کون ہیں جو کہہ سکیں کہ اس پر آپ نے ازل سے آخر تک
 مداومت کی۔

یہ بات مسلم ہے کہ رفع یدین کے متعلق الہدیت کا دعویٰ الجہا واضح ہے
 کہ احناف تو کجا ڈاکٹر صاحب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں جو بقول انکے
 کچھ بھی نہیں یعنی سنی ہیں نہ الہدیت۔

ہاں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کی وجہ
 ترک کر دی تھی یعنی منسوخ ہو گئی۔ اب نسخ کا ثبوت دینا تو ان
 کے ذمے ہے۔ ہاں متواتر کرنے کا ثبوت جو ہمارے ذمہ ہے اس
 کیلئے ہم حاضرین بخاری اور مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ
 عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه
 حذو منكبيه اذا فتح الصلوة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه
 من الركوع رفعهما كذلك (متفق عليه)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں تک اپنے
 ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس طرح جب رکوع کیلئے تکبیر کہتے اور
 جب رکوع سے سر اٹھاتے۔

(۲) عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال راى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم اذا فتح الصلوة رفع يديه حتى يماذى منكبيه واذا اراد ان
 يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع ولا يرفع من المسجد قبي - (بخاری و مسلم)
 حضرت عمر کے بیٹے عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں
 تک کہ کندھوں کے برابر کرتے جب رکوع کرنا چاہتے تو رفع یدین
 کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور دونوں
 سجدوں میں نہ کرتے۔

(۳) عن عتي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا
 قام الى الصلوة المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه وليصنع
 مثل ذلك اذا قضى قرائته وانما احيان يركع وليصنعه اذا رفع من الركوع
 (اصحاب السنن بخاری)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز
 کیلئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے
 اور جب قرات پوری کر کے رکوع کو جاتے تو رفع یدین کرتے اور
 جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔

(۴) ترمذی میں محمد بن عمر بن عطاء کی روایت سے یوں وارد ہے
 کہ ابو حمید ساعدی نے دس صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نماز کا نقشہ کھینچا تو ہر رفع یدین کا ذکر بھی کیا اور اس پر سب
 صحابہ نے کہا!

قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. (ترمذی میں)
یعنی کہا کہ اے ابو حمید تو نے سچ کہا ہے کہ بے شک ایسے ہی
حضورؐ نماز پڑھا کرتے تھے

الغرض رفع یدین کرنے کی حدیث بہت زیادہ اور بہت قوی ہیں اور
حدیث کی ہر ایک کتاب میں رفع یدین کا باب اور اس کا ثبوت
موجود ہے۔ اور سب سے بڑے اور مشہور اور مستند ائمہ
حدیث و فقہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ہاں لیجئے دور نہ جائیے
ہم حنفیوں کے مستمک امام محمد (شاگرد امام اعظم) کی کتاب ہی
سے رفع یدین کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ ہر طرح سے تسلی ہو جائے
امام محمد جن کی محنت و مساعی اور جالفشانی سے حنفی مذہب
کا سرمایہ جمع ہوا (یعنی فقہ کا ذخیرہ الہی کا جمع کیا ہوا ہے) اپنی حدیث کی
کتاب موطاً میں ثابت کرتے ہیں کہ :

عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة
رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله
لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد. (موطأ من كهنمة)

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع
کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع کیلئے تکبیر کہتے تو رفع یدین
کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کر کے سمع اللہ
لمن حمدہ اور ربنا لك الحمد کہتے۔

ہاں رفع یدین کی منسوخی کے متعلق جو آپ کا خیال ہے تو اس کا
کے متعلق بھی اپنے ہی فکر کا فیصلہ سنیئے۔
تلخیص الجبر ۱۸
میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہ انتقال
رفع یدین کی۔

تراد البهقي فما زالت تلك صلوة حتى لقي الله :
اور رفع یدین کے ساتھ ہمیشہ آپؐ کی نماز رہی جہاں تک کہ آپؐ کا انتقال
ہو گیا۔

پس اس سے منسوخ کہنے والوں کا دعویٰ باطل ٹھہرا۔ کیونکہ جب حضورؐ نے
انتقال تک رفع یدین کی تو پھر نسخ کیسا ؟
امام سندھی مدنی حنفی حاشیہ ابن ماجہ مصری ص ۱۴۶ میں لکھتے ہیں کہ :

واما قول من قال ان ذلك الحديث ناسخ لرفع غير تكبيره الافتتاح
فهو قول بلاد دليل الى ان قائل والرفع اقوى واكثر
يعنى جو لوگ کہتے ہیں رفع یدین کرنا منسوخ ہو گیا ان کا قول غلط ہے
رفع یدین کرنے کی حدیثیں بہت ہیں اور بہت قوی ہیں۔
فتح الباری ص ۴۰۳ میں ہے۔

نقل ابن عبد البر عن ابن عمر انه قال رفع الیدین من زینة الصلوة،
وعن عقیبة بن عامر قال بكل رفع عشر حسنات بكل اصبع حسنة .
یعنی ابن عمر نے کہا کہ رفع یدین سے نماز کی زینت ہے اور عقبہ بن
عامر نے کہا کہ ہر رفع یدین کے بدلے دس نیکیاں ہے یعنی ہر
انگلی کے بدلے ایک نیکی ہے۔
پس ان ہر دو اقوال ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر رفع یدین
منسوخ ہو چکی ہوتی تو اتنے جلیل القدر صحابی اس کی یہ عظمت و ثواب
بیان نہ کرتے۔

امام بخاری نے اپنے رسالہ جز رفع یدین میں بہت سے صحابہ کے
نام لکھے ہیں۔ جو رفع یدین کرتے تھے اور تفضیل الجبر و تطہیر المنی
میں بھی بہت سے نام آئے ہیں حتیٰ کہ صاحب تطہیر نے لکھا
ہے کہ جلد صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے رفع یدین کرنا پایا جاتا
ہے سوائے ابن مسعود اور جزد ایک کے۔ ہم ذیل میں چند
جلیل القدر صحابہ کا نام لکھے دیتے ہیں جو رفع یدین کیا کرتے
تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ، عشرہ مبشرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم، البوقارہ النضلیؓ، ابو سعید خدریؓ، سہیل بن سعدؓ،
عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، النس بن مالکؓ، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البہرہ
عبد اللہ بن عمروؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، وأهل من حجر من ابوموسیٰ اشعریؓ، ابو حمزہ ثمالیؓ
اور اگر زیادہ تحقیق و تفصیل مطلوب ہو تو دیکھو مذکورہ بالا کتب و فتح الباری
ذیل الاوطار۔ والبار المنن وغیرہ الفرض اس مسئلہ کو بلحاظ کثرت روایت
کے اتنا زور ہے کہ علامہ محمد الدین فیروز آبادی حنفی منصف قاسم

اپنی کتاب سفر سعادت میں لکھتے ہیں و
قد ثبت رفع الیدین فی هذا واضح التثاقله و لکثرة روايته
شاید اطارات و غیرہ میں لکھا ہو۔

العشر المبشره وله يدل على هذا العالم ولم يثبت شي غيرها:
(مغز السعد المري ص ۹)

رفع یدین ان تینوں مواقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اور کثرت روایات کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہے۔
اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور آثار آئے ہیں عشرہ مبشرہ
صحابہ کرام نے بھی ان کو روایت کیا ہے آنحضرت ص ۳ ہمیشہ
اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے
انتقال فرمایا اس کے سوا کچھ ثابت نہیں ہے۔ قائم میں ہے

لیس بسنة عن السنن رواه العشره المبشره غير رفع الیدین
یعنی سوائے رفع یدین کے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو عشرہ مبشرہ
نے روایت کیا ہو۔

مالمین یا مخالفین رفع یدین کے پاس صرف ایک روایت ابن مسعودؓ والی
ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے لوگوں سے کہا کہ
کیا میں تم کو آنحضرتؐ کی طرح نہ نماز پڑھاؤں یہ کہہ کر نماز پڑھی
اور نماز میں صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ (ترمذی)

اب اس حدیث سے رفع یدین کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی علی
ذکر میں اسے سابقہ درج شدہ احادیث کا نسخ کہا جاسکتا ہے
برکیف کچھ بھی ہو ہم اس کا جواب اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ حنفی
کے سرتاج اور مسلم عالم مولانا عبدالغنی صاحب لکھنوی حنفی کے
الفاظ میں سنائے دیتے ہیں چنانچہ مولانا مرحوم اپنی کتاب "تعلیق"
میں لکھتے ہیں۔

لان رفع الیدین قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمة عن الخلفاء
الراشیدین ثم عن الصحابة والتابعین وليس فی لسان ابن مسعود
لذالک ما یستغرب فقد نسى من القرآن ما لم یختلف المسلمون
فیه وهو الموحدة تان ونسی ما انفق العلماء علی نسخه کالتطبیق فی الکریم
وقیام الأشین خلف الامام ونسی کیفیة جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعوفۃ ونسی ما لم یختلف العلماء فی من وضع المرفق والساعد
علی الارض فی السجود ونسی کیف قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وما خلق الذکر والانیث واذا اجاز علی ابن مسعود ان نسی مثل
هذا فی الصلوة کیف لا یجوز مثله فی رفع الیدین انتهى

کلامہ :

رفع یدین کا کرنا آپ سے ثابت ہو چکا ہے اور آپ کے بعد چارہ
 خلیفوں سے اور خلفاء اربع کے بعد تمام صحابہ اور تابعین سے
 حضرت ابن مسعودؓ کو اس مسئلہ رفع یدین میں بھول ہوئی ہے اس لیے
 یہ کوئی تعجب کی بات نہیں قرآن شریف میں ایسی سورت ابن مسعودؓ
 بھول چکے ہیں جو متفقہ طور پر قرآن شریف میں ہے یعنی **سورة تان**
 اس طرح رکوع میں حضرت ابن مسعودؓ کا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں
 کے بیچ میں رکھنا بھی باعث نسیان ہے اور اگر دو آدمی ہوں تو
 امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں یہ بھی ابن مسعودؓ کی بھول ہے
 اور عزم میں جمع بین الصلوة تین کی کیفیت کا مسئلہ بھی ان
 پر پوشیدہ رہا۔ اسی طرح سجدہ کی حالت میں کہنی اور
 بازو کا زمین پر ٹیک دینا بھی ان کی بھول ہے اور قراوت
 ما خلق الذکر ولا نثیٰ بھی ان کی بھول کا باعث ہے اور جب ابن مسعودؓ
 پر اتنی بھولیں اور سمو جائز اور درست بالاتفاق سمجھی جاتی ہیں تو
 رفع یدین میں ان کی بھول کو کیوں جائز نہیں سمجھا جاتا۔

آمین بالجہر

بخاری اور مسلم میں البوریۃ سے مرفوعاً روایت ہے کہ
 اذا امن الامام فامنوا یعنی فرمایا رسول اللہؐ نے جس وقت امام آمین
 کہے پس آمین کہو۔

اس حدیث میں امام اور مقتدی دونوں کیلئے آمین زور سے
 کہنا ثابت ہوا جب تک امام زور سے آمین نہ کہے گا مقتدی
 کو اس کی آمین کی خبر نہ ہوگی اور مقتدی کیلئے وہی بالجہر ہی
 مراد نبوی ہے اگر حدیث مذکورہ سے امام و مقتدی کے لیے آپ
 کی مراد آمین بالجہر نہ ہوتی تو آنحضرتؐ کی آمین صحابہ نہ سنتے
 اور صحابہ کرام کی آمین بالجہر سے مسجد نبوی نہ گونجتی۔

چنانچہ ابن ماجہ ص ۱۳ میں ہے :
 عن ابي هريرة قال ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه
 اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها
 اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد ،
 یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
 آمین چھوڑ دی اور رسول اللہ ﷺ جس وقت کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
 کہتے آمین حتیٰ کہ سنتے آمین کو پہلی صف والے پس آمین سے
 مسجد گونجتی ۔

اب آپ اس حدیث اور اس جیسی کئی احادیث صحیحہ سے جس کو
 بوجہ اختصار نہیں لکھا گیا ۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلند آواز
 سے آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونجتی ۔
 چنانچہ ابوداؤد مطبوعہ دہلی ص ۱۳۴ میں ہے کہ رفع بجا صوتہ آپ نے
 بلند آواز سے آمین کہی اور دوسری حدیث داؤد بن جہر کی ۔
 جو ترمذی ۔ ابوداؤد ۔ ابن ماجہ و دارمی میں آئی ہے مد بجا صوتہ کے
 الفاظ ہیں ۔ یعنی ایک تو بلند آواز سے کہی دوسرے آواز کو دراز کیا
 صحیح بخاری ص ۹۹ میں ہے :

امن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة :

یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے مقتدی اس قدر بلند آواز
 سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی ۔
 عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير
 المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من عييه
 من الصف الاول (ابوداؤد)

یعنی جب حضرت محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے یہاں
 تک کہ صف اول کے لوگ سنتے اسی طرح ابوداؤد جلد ۱
 ص ۳۳۳ ترمذی ص ۱۲۰ ابن ماجہ ص ۶۳ سنن ص ۱۵۴ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۶
 صحیح بخاری ص ۹۸ کتب حدیث میں قریباً سترہ مختلف
 احادیث آمین بالجہر کے بارے میں باسناد صحیح وارد ہیں ۔ چنانچہ
 امام شوکانی تیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ :
 فهذا سبعه عشر حديثاً وثلاثة اثار : آپ نے آمین بالجہر

کے متعلق حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کا طرز عمل تو دیکھ لیا اگر مزید شہادت
مطلوب ہو تو فتح البدی ص ۳۳۱ احوال کر دیکھئے لکھا ہے کہ
رواہ البیهقی من وجہ آخر عن عطار قال ادركت ماتین من اصحاب
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد اذا قال الامام ولا
الضالین سمعت لهم رجلة یا امین۔

روایت کیا امام بیہقی نے عطار (جو امام ابو حنیفہ کے استاذ تھے) سے
کہا کہ میں نے دو صحابہؓ کو اس مسجد میں پایا۔ جب امام ولا الضالین
پڑھ لیتا تو میں ان سے آمین کا غلغلہ سنتا پھر اس واقعہ کو مرثاۃ
شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری حنفی یوں لکھتے ہیں کہ حضرت عطا استاذ
امام ابو حنیفہؒ یوں فرماتے ہیں۔

ادركت ماتین من الصحابة اذا قال الامام ولا الضالین
رفعوا صواتهم یا امین، (بیہقی وابن صبان فی صمیمہ)

یعنی میں نے دو سو صحابہ کو دیکھا کہ وہ امام کے پیچھے ولا
الضالین کہتے پر بلند آواز سے آمین کہتے تھے اور صحیفہ شیخ
ابن الہمام علیہ الرحمہ جو علماء حنفیہ میں ایک اعلیٰ درجہ اور پایہ
کے بزرگ تھے اور جن کے بابت شامی رد المحتار میں یوں

لکھا ہے ،
کمال ابن الہمام بلغ رتبة الاجتهاد ،
یعنی ابن ہمام کا کمال رتبہ اجتہاد تک پہنچ گیا۔ فتح القیوم شرح

ہدایہ جلد ۱ ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں۔
لو كان الی فی هذا شیء لوافقنا رواية الخفض براد بها
عدم القصر العیف وروایة الجمر بمعنى قولها فی زبر الصو
وذیلہم یدل علی هذا ما فی ابن ماجہ كان علیه السلام اذا
تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع
من الصف الاول فیرتج بها المسجد ،

یعنی اگر مجھے اس امر میں اختیار ہو تو میں موافقت کروں
اس میں کہ جو روایت پشت آواز والی ہے اس سے
یہ مراد ہے کہ بہت زور سے نہ چلا اور جہر سے مراد

لہ ہدایہ میں ہے کہ جہر کی تہذیب یہ ہے کہ اس کا غیر سن لے۔

کو نجاتی مناسب آواز ہے۔
 اس تطبیق پر ابن ماجہ کی روایت دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ
 جب ولا الضالین پڑھ چکے تو آمین کہتے ایسی کہ پہلی صفت
 والے سن لیتے پھر صحابہ کی آمین بالکھبر سے مسجد گرجن تھی
 پس تقریری حدیث اور اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوا کہ
 حدیث اذا امن الامام فاصونا میں امام اور مقتدی دونوں
 کیلئے جہر ہی مراد ہے باقی وجہ استاذالہند حضرت شیخ عبدالحق
 محدث دہلوی جو بڑے محقق تھے۔

مدارج النبوت کے صفحہ ۲۱۰ میں لکھتے ہیں۔
 ”دو آخر خاتمہ آمین میگنت در نماز جہری۔ پھر در ستری بہ خفیہ،
 مقتدیان نیز (صحابہ کرام) بہ موافقت آمین گفتندے“
 سبحان اللہ کیا الضالین ہے ہر دو مذکورہ بالا حنفی المذہب علماء
 کی تطبیق کو بغور دیکھو کہ اخفا اور جہر کی روایتوں کو
 کیسے سطلق کر رہے ہیں کہ جہری نمازوں میں جہر سے کہہ لو
 اور سری میں آہستہ اچھا لب بڑے پیر جی حضرت شاہ عبدالقادر
 جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سنیے آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین
 میں جہاں نمازوں کی سنتوں کا بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں
 والجمہر بالقرآۃ و آمین غنیہ مہری ص ۱۰۸ اور مطبوعہ اسلامیہ پریس
 لاہور ص ۱۰۸ یعنی جہری نمازوں مغرب، عشاء، فجر میں ادومی آواز
 سے قرأت پڑھنا اور بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔
 اور سنیے تاج العلماء حنفیہ مولانا عبدالعلی بحر العلوم میں فرماتے ہیں درباب
 آہستہ گفتن آمین صحیح وارد لشد مگر حدیث ضعیف۔
 یعنی آہستہ آمین کہتے ہیں سوائے ضعیف حدیث کے اور
 کوئی حدیث نہیں ہے اور سنیے مولانا عبدالعلی لکھنوی لکھتے

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں جب آمین دعا ہے تو پھر دعائیں۔
 (بلکہ تضرعات خفیہ) خفا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آمین کا
 مستقل دعا ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں دوم الحمد (سورۃ فاتحہ) جاری
 الفضل الدعاء ہے اور اگر دعا میں اخفا چاہیے تو پہلے امام کو روکیے کہ
 وہ الحمد زد سے کیوں بڑھتے ہیں۔

ہیں کہ
الانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل (تعلیق المجدد ص ۲۳)

نیز فرماتے ہیں کہ :
فوجدنا بعد التأمل والامعان القول بالجہر بآمین
هو الاصح لكونه مطابقا لما روى عن سيد بنى عدنان و
رواية الخفض عنه صلعه فضعيفة لا تقاومى -

روایات الجہمی (سعایہ شرح وقایہ)
یعنی بعد غور و فکر کے ہمیں معلوم ہوا کہ آمین بالجہر صحیح تر ہے۔
کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آہستہ آہستہ
کہنے کی روایت بہت ہی ضعیف ہے جو آمین بالجہر کے سادہ
دی نہیں ہو سکتی کیا اب کسی اور حنفی کی شہادت کی ضرورت
باقی ہے۔ اچھا لیجئے حاشیہ درختار پر علامہ طحطاوی کا قول
دیکھئے :

فعلی هذا سنية الاثنيان بما تحصيل ولو مع الجهو

یعنی سنت تو آہستہ کہتا ہے اگرچہ زور ہے ہو اور جوہر النقی میں علامہ ترکانی
ص ۱۳۳ پر فرماتے ہیں والصواب ان الخبرين بالجهر وللخافة صحیحان

یعنی صحیح بات یہ ہے آہستہ اور جہر دونوں طرح ثابت ہے
اور جب تمام ذی علم حنفی آہستہ بالجہر کو نہ صرف جائز بلکہ راجح
کہہ رہے ہیں اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی امام مالک اور
امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں اور ان کے مقلدین
بیت اللہ میں بھی بیکار کر آہستہ کہتے ہیں۔

تو پھر نہ معلوم یہاں کے حنفی اور ڈاکٹر صاحب کیوں اس سے
چڑتے اور جلتے ہیں۔ کیا وہ اس حدیث کو اپنے پر منطبق نہیں
کر رہے جو ابن سکین اور ابن قطن نے اپنی سنن میں حضرت
ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

سيكون في امتي رجال يدعون الناس الى اقوال ابحارهم
ورهبانهم ويلمون بها ويجسدان المسلمين على التامين
خلف الامم كما حسد تكلم اليهود .

یعنی میری امت میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہونگے جو لوگوں کو علماء

اور درویشوں کی تقلید کرائیں گے۔ اور ان کے اقوال پر عمل کریں گے اور مسلمانوں سے آمین خلف الامام پر بلیں گے جیسے یہود اس وقت تمہاری آمین جملتے ہیں اور ایک روایت میں جو ابن ماجہ ص ۲۱ پر ہے یوں آیا ہے کہ

قال صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اهل شيئا ما حسدكم اليهود ائمين فاكثروا ائمين

یعنی حضورؐ نے فرمایا کہ یہود تمہاری اور کسی بات پر اتنا نہیں جلتے جتنا آمین کہتے سے۔ پس تم خوب آمین کہا کرو جتنا چاہو صلہ کرام نے اس پر خوب عمل کیا تابعین نے کیا تبع تابعین نے کیا اور اگر آمین کہنے والوں کے نام سننا چاہو تو سنو سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ حضرت ابوالفضل عبد اللہ بن عباسؑ عبد اللہ بن مغفلؑ انس بن مالکؑ وائل بن حجرؑ ابو الزبیرؑ ابو ہریرہؑ ابو موسیٰ اشعریؑ معاذ بن جبلؑ سلمان فارسیؑ سمرون بن جببؑ

عبد اللہ بن عمرؑ عائشہ صدیقہ ام الحصین ابن شہاب تابعین سے ابو میسرہ نعیم الجمر امام زہریؑ عکرمہ قانع عطاء جو امام ابو حنیفہؒ کے استاد تھے اور جن کے متعلق امام صاحب کہا کرتے تھے کہ مالقت افضل من عطاء اماموں سے امام شافعیؒ امام ثوری امام اوزاعی عبد اللہ بن مبارک، جو امام صاحب کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل اسحاق ابو حنیفہ ابو ثور امام داؤد ظہری عبدالرحمن اسماعیل ابو شامہ ایسے ہی امام ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں سو نام عامل بالمحدث کا لکھا ہے فقہ کرام کے اقوال تو آپ ملا خط فرما چکے ہیں اب ذرا صوفیائے کرام کی طرف دیکھیے حضرت پیر جیلان کا ارشاد تو غنیہ میں دیکھ چکے کہ آمین بالجہر کہنا سنت ہے اسی طرح لکھتے ہیں امام غزالی آجیا میں اور شیخ رجب علی حنبل نسیم میں اور امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات میں اور شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ میں اور مولانا شاہ اسماعیل شہید تصویر میں یہ سب آمین بالجہر کے قائل

ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ حق یہی ہے اور ائمہ اربعہ سے بھی تین امام صحیح ان کے مقلدین اسی کے قائل ہیں کیا اب بھی آمین بالجہر کی مداومت پر کوئی شک ہے۔