

81

علامہ محمد ناصر الدین البانی
علامہ محمد اسماعیلؒ (گوجرانوالہ)

حجرت حدیث

www.KitaboSunnat.com

ناشر

ادارة البحوث الاسلامیة والدعوة والافتاء بالجامعة السلفية بنارس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

علامہ محمد ناصر الدین البانی
علامہ محمد اسماعیلؒ (گوجرانوالہ)

تجیرت حدیث

ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جاسلفیہ، بنارس

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	حجیت حدیث
نام مصنفین	علامہ محمد ناصر الدین البانی، علامہ محمد اسماعیل بجز انوالہ
ناشر	ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس
اشاعت اولیٰ	۱۴۰۵ھ
خوشنویس	عبدالحامق خلیق بسوی
مطبع	تعداد ۱۰۰۰
قیمت	۱۹۸۵ء
	نوٹو آفسٹ پرنٹرز

مکتبہ کے پتے

- ۱ مکتبہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم ریوڑی تالاب، دارالنسی، ۲۲۱۰۱۰
 - ۲ جمعیتہ اجیاء التراث الاسلامی، ص ب (38/35) الفاجیہ، الکویت
 - ۳ مکتبہ جریدہ ترجمان، ۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد دہلی ۱۱۰۰۰۶
 - ۴ دارالمعارف ۱۲ محمد علی بلڈنگ بھنڈی بازار بمبئی، ۴۰۰۰۳
 - ۵ مکتبہ سلم بربر شاہ، سری نگر، ۱۹۰۰۰۱ کشمیر
 - ۶ ابناء الجامعۃ السلفیہ ص، ب ۱۰۰۳۳ المدینۃ المنورہ
- saudi Arabia

فہرست

صفحات

موضوعات

	① پہلا رسالہ
	اسلام میں سنت نبوی کا مقام
۳	صرف قرآن پر اکتفا کی تردید
۵	قرآن سے سنت کا تعلق
۶	فہم قرآن کے لئے سنت کی ضرورت اور اسکی مثالیں
۱۰	سنت کو چھوڑ کر قرآن پر اکتفا کرنا گمراہی ہے
۱۲	فہم قرآن کے لئے زبان دانی کافی نہیں
۱۵	اہم تنبیہ
۱۶	حدیث معاذ پر بحث
	② دوسرا رسالہ
	عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے
۱۹	مخالفین کے شبہات کا جواب
۲۱	مقدمہ
۲۳	عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے
"	پہلی وجہ
۲۴	دوسری وجہ
۲۶	تیسری وجہ
۲۷	چوتھی وجہ

صفحات	موضوعات
۲۸	پانچویں وجہ
۲۹	چھٹی وجہ
۳۱	ساتویں وجہ
۳۴	آٹھویں وجہ
۳۷	نویں وجہ
"	دسویں وجہ
۳۹	گیارہویں وجہ
۴۱	بارہویں وجہ
۴۲	تیرہویں وجہ
۴۴	چودھویں وجہ
۴۶	پندرہویں وجہ
"	سولہویں وجہ
۴۸	سترہویں وجہ
۵۰	اٹھارہویں وجہ
۵۴	انیسویں وجہ
۵۸	بیسویں وجہ
۶۳	

③ تیسرا رسالہ
عقائد و احکام کیلئے حدیث ایک مستقل حجت
پہلی فصل

حدیث کی طرف مراجعت کا وجوب اور اسکی مخالفت کی حرمت ۶۵

صفحات	موضوعات
۶۵	قرآن کا حدیث رسول سے فیصلہ کرانے کا حکم ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینے والی حدیثیں
۷۰	
۷۴	مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ استدلال عقائد اور احکام کے اندر سنت کی اتباع
۷۷	ہر زمانے میں لازم ہے متاخرین کا سنت کو حکم بنانے کے بجائے خود اس پر حاکم بن جانا
۷۸	
۸۰	متاخرین کے یہاں حدیث کی اجنبیت متاخرین کے وہ اصول جن کی وجہ سے حدیثیں متروک ہوئیں
۸۰	دوسری فصل
۸۲	حدیث پر قیاس وغیرہ کی تقدیم کا بطلان حدیث پر اصول اور قیاس کو مقدم کرنے کی غلطی کا سبب
۸۴	تیسری فصل
۹۲	عقائد اور احکام دونوں میں خبر واحد کی حجیت
۹۳	ایک شبہ اور اس کا ازالہ خبر واحد کے حجت نہ ہونے کا عقیدہ وہم و خیال کی بنیاد پر ہے
۹۴	

صفحات

موضوعات

- ۹۷ خبر واحد سے عقیدہ حاصل کرنے کے وجوب پر دلیلیں
- ۱۰۳ امام شافعی کا خبر واحد سے عقیدہ کا اثبات عقیدہ کیلئے خبر واحد کو دلیل نہ بنانا بدعت محدثہ ہے
- ۱۰۴ بہت سی اخبار آحاد کا علم اور یقین کا فائدہ پہنچانا افادہ علم میں خبر شریعی کو دوسری خبروں پر قیاس کرنے کا فساد
- ۱۱۰ حدیث آحاد کے متعلق علم یقینی کے فائدہ نہ پہنچانے کے دعویٰ کا سبب حدیث جہالت ہے
- ۱۱۲ حدیث کے بارے میں بعض فقہاء کے موقف اور سنت انکی ناواقفیت کی دو مثالیں
- ۱۱۳ جو تھی فصل
- ۱۱۷ تقلید اور تقلید کو مذہب و دین بنالینا
- ” تقلید کی حقیقت اور اس سے تمذیر
- ۱۲۲ تقلید سے ائمہ کی ممانعت
- ۱۲۳ علم صرف اللہ اور رسول کا قول ہے دلیل جاننے سے عاجز شخص کے لئے
- ۱۲۷ تقلید کا جواز

صفحات	موضوعات
	اہل مذاہب کی اجتہاد سے جگ اور ہر شخص پر
۱۳۰	تقلید کا ایجاب
	اپنے ائمہ کیلئے تعصب کرنے میں مقلدوں کا انہیں
۱۳۱	کی مخالفت کرنا اور انکی تقلید کو فرض کرنا
	مقلدین میں اختلاف کی کثرت اور اہل الحدیث
۱۳۲	میں اس کی قلت
	تقلید کی تباہ کاریاں اور مسلمانوں پر اس کے برے اثرات
۱۳۸	
	مہذب مسلمان نوجوان کا آج کا فریضہ
۱۳۹	
	حدیث کی تشریحی حیثیت و اہمیت کی توضیح اور دعوت عمل
	بالکتاب والسنۃ کی تائید سے متعلق علامہ محمد اسماعیل سلفی کے
۱۴۳	⑤ پانچ فکر انگیز مقالات
”	① پہلا مقالہ
	حدیث کی تشریحی اہمیت
۱۴۷	
”	خبر
	اثر
۱۴۸	
”	حدیث
	سنت
۱۴۹	
	موضوع بحث
۱۵۱	
”	سنت کی حیثیت

(8)

صفحات	موضوعات
۱۵۴	سنت قرآن میں
۱۶۰	حدیث کا کھلا انکار چودہویں صدی میں
۱۶۱	قرآن اور اس کا تو اتر
۱۶۲	منکرین سنت کے شبہات
۱۶۳	حدیث کے متعلق ظنی ہونے کا شبہ
"	ظن کی علمی تحقیق
۱۶۶	غلطی کی اصل وجہ
۱۶۷	شرعیات اسلامیہ میں ظن کی اہمیت
۱۶۸	شہادت
"	تحکیم
۱۷۲	ایک بدبودار شبہ
۱۷۳	سازش کے اسباب
۱۷۵	فتح کے بعد
۱۷۶	سازش کا مضحکہ خیز پہلو
۱۷۸	عجمی سازش اور دینی علوم
۱۸۰	مجبوری حدیث اور وعید
۱۸۱	دوسری صدی
۱۸۲	دورتدوین
۱۸۳	دور ترتیب
۱۸۴	مشت بعد از جنگ

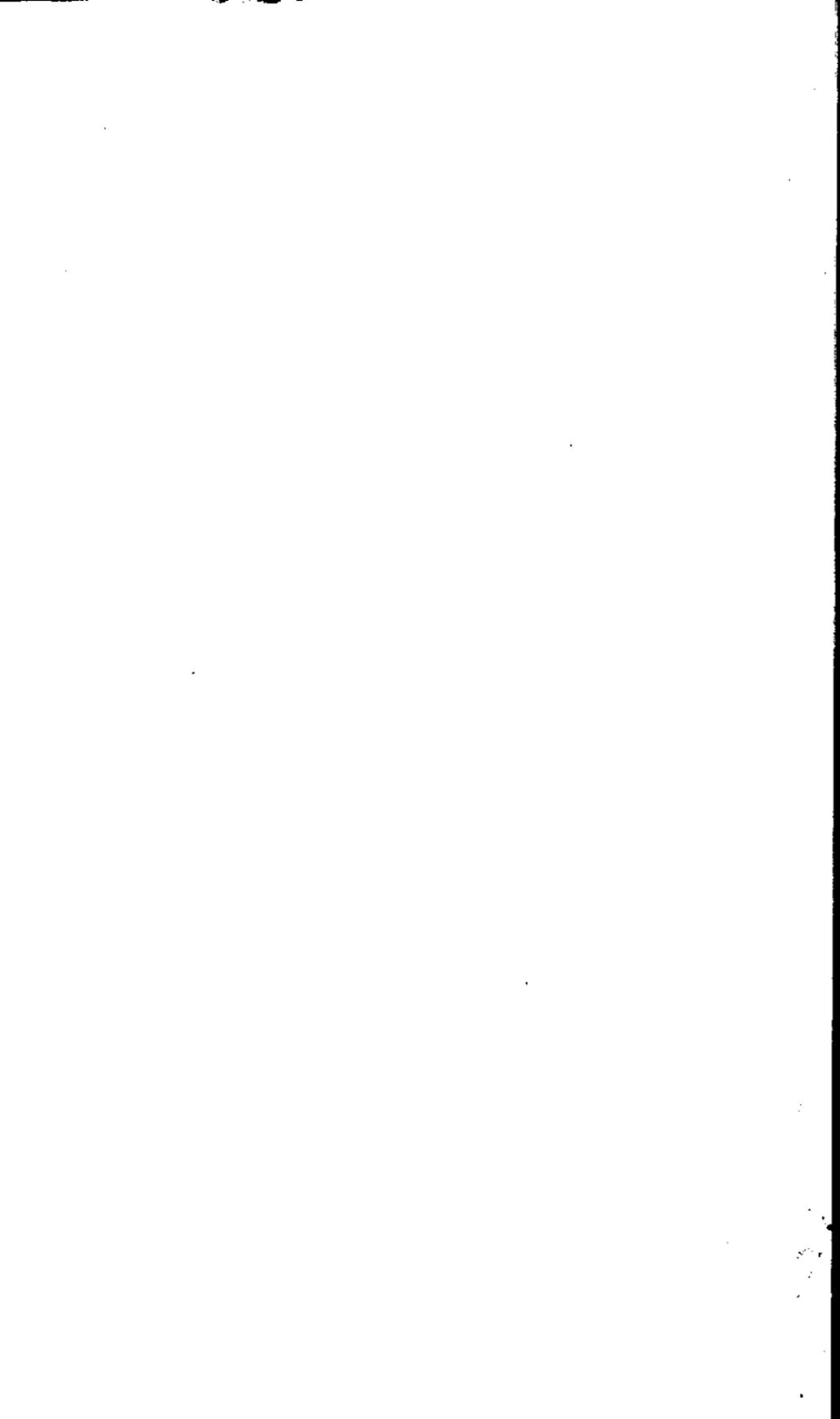
(9)

صفحات

موضوعات

۱۸۸	سازش کہاں کہاں
۱۸۹	قرار سببہ
۱۹۰	علم اور جہالت میں فرق
۱۹۲	سازش کے اثرات
۱۹۴	تحریک انکار حدیث کی رفتار
۱۹۸	پہلے اور اب
۱۹۹	مرکز ملت کی مشکلات
۲۰۲	اجتماعی اجتہاد
	ایک فاضل حج کی غلط فہمیوں پر مبنی تمقیحات
۲۰۳	اور ان پر ایک نظر
"	حدیث کی تحقیق موجودہ دور میں
۲۰۵	یہ لوگ !
۲۰۴	علم حدیث متحرک علم ہے
۲۰۷	اصول روایت
۲۰۸	بعض مثالیں
۲۰۹	ائمہ حدیث کی رجال پر نظر
۲۱۰	احادیث میں عریانی
۲۱۱	قرآن عزیز میں عریانی
۲۱۳	اصل مصیبت
۲۱۵	احادیث کی کثرت
۲۱۶	

محدثین کی دقت نظر

صفحات	موضوعات
۲۳۷	اہل مدینہ کے عمل کے اجزائے ترکیبی
۲۳۹	فہر آحاد
۲۵۵	صدق کے قرآن
۲۵۶	متاخرین فقہاء
۲۵۷	اہل حدیث کا مسلک
۲۵۹	وجدان اور شعور
۲۶۰	تلقی بالقبول
۲۶۱	اس اختلاف کا پس منظر
"	ائمہ حدیث کی بے نیازی
۲۶۲	احادیث سے استفادہ
"	ماخذ میں غلو اور تحزب
۲۶۵	دوسری شرط
۲۶۷	وقت کی ضرورت
۲۶۸	رواۃ کی عصمت
"	حدیث کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کا مطلب
۲۶۹	تین احادیث
۲۷۳	مولانا کی تعریفیں
۲۷۵	حضرت موسیٰ کا تکفیر
۲۸۰	مؤدبانہ گزارش
۲۸۱	ائمہ حدیث کے مناقشات

(12)

صفحات	موضوعات
۲۸۲	آحاد کے متعلق اختلاف اور خرابی کا پہلا دور
۲۸۳	اس ذہن کی تنظیم
۲۸۴	آحاد پر اشتباہ دوسری ہمدی کے شروع میں
۲۸۵	دوسرا دور
۲۸۶	تیسرا دور
۲۸۸	فقہ راوی
۲۹۰	چوتھا دور
"	درایت اور تفقہ
۲۹۲	مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی
۲۹۴	خدمات اور کارنامے
۲۹۵	مزاج شناسی اور جوت
۲۹۶	احادیث میں یقین اور ظن
۲۹۷	فن حدیث اور عقل
۳۰۰	اصل نزاع
"	آخری گذارش
	③ تیسرا مقالہ
۳۰۳	سنت قرآن کے آئینہ میں
۳۰۵	وحی کے مختلف طریقے
۳۰۷	قرآن مجید میں احادیث کا تذکرہ
۳۱۳	ایک دھوکہ

صفحات	موضوعات
۳۲۲	اسلام کی وسعتیں
"	منکرین سنت کا عجز
۳۲۳	انکار حدیث کا پس منظر
۳۲۴	قرآن و حدیث کا باہمی ربط
۳۲۷	اہل قرآن سے
	چوتھا مقالہ
۳۳۱	حجیت حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی روشنی میں
۳۳۲	ائمہ حدیث کی دوراندیشی
"	تنقید احادیث اور اجتہاد
۳۳۳	جہل بالقرآن اور انکار حدیث
۳۳۴	اصول حدیث میں وسعت
۳۳۵	منی لفظین حدیث سے شکوہ
"	غلط بحث
۳۳۶	اعتراف حقیقت
۳۳۷	طمانیت کا سامان
۳۳۸	رد و قبول کے اسباب کا تجزیہ
"	آنحضرت کی سیرت قرآن میں
۳۴۶	ایک سیاسی نوعیت کا واقعہ
۳۴۷	تیسرا واقعہ
۳۴۸	چوتھا واقعہ

صفحات

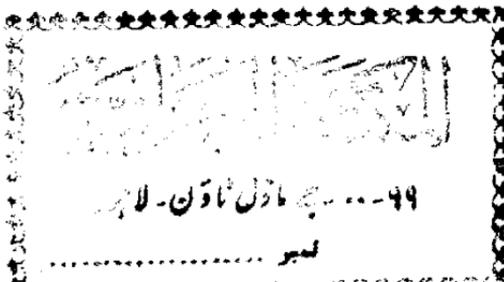
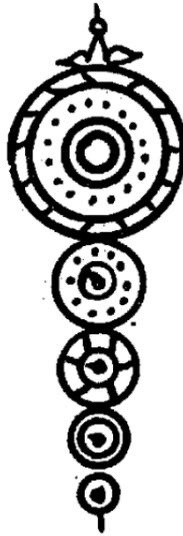
موضوعات

⑤ پانچواں مقالہ

۳۵۳	مسئلہ درایت و فقہ راوی کا تاریخی و تحقیقی جائزہ
۳۵۶	مولانا سخاوی کا خواب
۳۵۷	ایک دو نئے مولوی صاحبان
۳۶۲	اللہ کے عطیے
۳۶۵	فقہ کیا ہے ؟
۳۶۶	شرعی اصطلاح
۳۶۷	فقہ الاجتہاد
۳۶۸	فقہ التقلید
۳۷۸	الدرایۃ
۳۸۱	فقہاء عراق
۳۸۳	فقہ راوی
"	بے اعتدالی کا دور
۳۸۵	نقد روایات اور فقہ
۳۸۶	فقہ راوی کا اثر
۳۸۸	فقہ راوی کی شرط اور اکابر حنفیہ
۳۹۱	نئی درایت
۳۹۳	مہر سید اور ان کے رفقاء
"	مہر سید کی نیچر اور شبلی کی درایت

(15)

صفحات	موضوعات
۳۹۷	درایت اور برادران اخاف
۳۹۸	درایت کا اثر مروجہ فقہ پر
۳۹۹	امام صاحب اور قیاس
۴۰۱	حسن بیان اور حسن البیان والے
۴۰۳	آج کی درایت
۱۱	حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

عرضِ ناشر

فتنہ انکارِ حدیث کی تاریخ کا سرسری جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ حدیثِ نبوی کی حجیت و اہمیت کے منکرین دو طرح کے ہیں، ایک طبقہ ان منکرین کا ہے جو کھلم کھلا حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کو اپنا مقصد قرار دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو صراحتاً حدیث کی حجیت کے منکر نہیں، بلکہ اس کو زبانی طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن تاویل و احتیال کے ایسی راہ اختیار کرتے ہیں جس سے حدیث کی حجیت مجروح ہوتی ہے اور لوگوں پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ سنتِ نبوی کو تشریحی اعتبار سے کوئی اہم مقام حاصل نہیں، بلکہ خود سافہ اصولوں کی روشنی میں اس کی توجیہ و تاویل کی جا سکتی ہے۔ بعض احادیث کی تاویل یا انکار سے متعلق اس طبقہ کے رویہ سے اول الذکر گروہ کو تقویت ملتی ہے، اسلامی تاریخ کے قدیم و جدید دونوں عہد میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

منکرین کی پہلی قسم کا موقف چونکہ واضح ہے، اس لئے اس کی تردید بھی آسان ہے، اکثر علماء اسلام نے اس موضوع پر قابلِ قدر کام کیا ہے۔ لیکن دوسری قسم کا جواب نسبتاً مشکل اور محنت طلب ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کے موقف کی تیسبیں ہی دشوار ہو جاتی ہے جس پر جواب یا تردید کا انحصار ہوتا ہے، اس وجہ سے موضوع کی اس شق پر انھیں علماء کی کوششیں کامیاب ہو سکی ہیں جو اپنی دقتِ رسمی اور نکتہ سنجی کے لئے مشہور ہیں۔ چونکہ سنت اور علومِ سنت کے تحفظ کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لئے ہم دیکھتے

ہیں کہ یہ دور بھی ایسے بالغ نظر علماء سے خالی نہیں جو سنت نبوی کی مدافعت کا کام اولین فرض کی حیثیت سے انجام دیتے ہیں۔

جن علماء کی تحریریں اس موضوع پر مؤثر و مقبول ہیں، ان میں دو نام بہت نمایاں ہیں، پہلا محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی کا اور دوسرا شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل گوجرانوالہ مرحوم کا۔ آئندہ صفحات میں ہم انھیں دونوں شخصیتوں کی تحریریں پیش کر رہے ہیں۔

ان کا شمار فن حدیث کے اساطین اور سنت نبوی کے نکتہ شناسوں کی صفِ اول میں ہوتا ہے، میری کیا بساط کہ ان کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالنا ان کی فنی مہارت، علم حدیث سے شغف، اس کی خدمت کے لئے عظیم قربانیاں، حب نبوی میں ڈوبا ہوا ان کا اسلوب، دفاع عن السنۃ کی راہ میں رواں اور شگفتہ قلم اور سیرت و عمل کے میدان میں محدثین کرام کی سادگی و قناعت اور فرائض و سنن کا غیر معمولی جتن ان کے نمایاں اوصاف ہیں۔

حجیت حدیث کے اثبات اور سنت نبوی کے مقام کی تعیین و توضیح کے سلسلہ میں دونوں عالموں نے جو کچھ لکھا ہے کسی تعارف و تمہید کا محتاج نہیں، لیکن چونکہ زیر نظر مجموعہ میں ان کی متعدد تحریروں کو یکجا پیش کیا جا رہا ہے، اس لئے چند سطور ناگزیر ہیں

اس مجموعہ میں حجیت حدیث کے موضوع پر علامہ البانی حفظہ اللہ کے تین رسالوں کا اردو ترجمہ شامل ہے۔ دو رسالوں کا ترجمہ ادارۃ البحوث الاسلامیہ کے رفیق مولانا عبد الوہاب حجازی نے کیا ہے، اور تیسرے رسالہ کا ترجمہ شیخ بدر الزمان نیپالی نے، آخر الذکر رسالہ چند سال پیشتر علیحدہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ مجموعہ کا دوسرا حصہ علامہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ کی تحریروں پر مشتمل ہے۔

پچھلے دنوں پاکستان سے علامہ موصوف کے ان چار مضامین کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا تھا جو حدیث نبوی کی تشہیر یعنی حیثیت کی توضیح اور اس سلسلہ میں وارد اعتراضات و خدشات کے جواب میں موصوف نے مختلف اوقات میں تحریر فرمائے تھے۔ علامہ موصوف نے حسن البیان کے پاکستانی ایڈیشن کے لئے ”درایت اور فقہ راوی“ کے عنوان سے ایک مفصل اور وسیع مقدمہ بھی تحریر فرمایا تھا ہم نے اس مجموعہ میں مذکورہ بالا چار مقالوں کے علاوہ اس مقدمہ کو بھی شامل کر لیا ہے، اور اس طرح یہ مجموعہ حجت حدیث نبوی کے موضوع پر ایک اہم دستاویز کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے۔

ناچیز نے ترجمہ پر نظر ثانی کی ہے، اور مطبوعہ تحریروں کی تصحیح کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کمال کا دعویٰ انہیں، ناظرین اگر کوئی نسقم محسوس کریں تو ضرور مطلع فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کو مفید و مقبول بتائے اور مصنفین کو اجر جزیل سے نوازے، و صلے اللہ علیٰ نبینا محمد و علیٰ آلہ وصحبہ اجمعین •

(مقتدی حسن ازہری)

جامعہ سلفیہ ماہنامہ

۲ ربیع الآخر ۱۴۰۵ھ

دعوتِ عمل بالکتاب والسنتہ

کے

تائید میں

مدرسہ اشام

علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ تعالیٰ

کے

۳

گراں قدر رسالے

①

پہلا رسالہ

اسلام میں

سنت نبوی کا مقام

صرف قرآن کریم پر اکتفا

کی تردید

اسلام میں سنت نبوی کا مقام صرف قرآن پر اکتفا کی تردید

قرآن سے سنت کا تعلق: یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے شرف سے مشرف فرمایا، اور آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن میں آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان فرمادیں، چنانچہ ارشاد ہے:

و انزلنا الیک الذکر لتبین
اور ہم نے تیری طرف نصیحت کی بات اسی لئے
للناس ما نزل الیہم۔
آجڑا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے خدا کے ہاں سے
اترے تو اس کو واضح کر کے بیان کر دے۔
(التعل ۲۴)

میرے خیال میں آیت کریمہ میں جس بیان کا ذکر ہے اس کے دو پہلو ہیں:

اول یہ کہ لفظ و نظم کا بیان ہو، یعنی نبی ص قرآن کو جس طرح وہ نازل ہوا
امت تک پہنچادیں اور کسی حصہ کو چھپانہ رکھیں، ارشاد ہے:

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک
اے رسول جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار
من ربک (المائدہ ۶۷)
کے ہاں سے اترے پہنچا دے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مذکورہ آیت کی تلاوت سے پہلے فرمایا کہ: جو تم سے یہ کہے
کہ محمد ص نے تبلیغ کی کوئی بات چھپالی ہے وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔
(بخاری و مسلم)

مسلم کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ص کو جن باتوں کی تبلیغ کا حکم تھا
ان میں سے کسی بات کو اگر آپ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے جس میں اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا ہے :

واذ تقول للذي انعم الله عليه
وانعمت عليه امسك عليك
نموجك واتق الله وتخفي في
نفسك ما الله مبديه و تخشى
الناس ، والله احق ان تخشاه
جيب تو اس شخص کو جس پر خدا کے انعام تھے
اور تو نے بھی انعام کئے تھے کہہ رہا تھا کہ تو اپنی
جہوی کو رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تو
اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر
کرنے کو تھا تو لوگوں سے خوف کرتا تھا حالانکہ اللہ
سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔
(الاحزاب : ۳۷)

دوم یہ کہ لفظ یا جملہ یا آیت کے اس مفہوم کا بیان ہو جس کی امت کو ضرورت ہے،
ایسا عام طور پر ان آیات میں ہوتا ہے جو مجمل یا عام یا مطلق ہوں اور پھر سنت کے ذریعہ انکی
توضیح یا تخصیص یا تفسیر ہو، سنت خواہ قولی ہو یا فعلی یا تقریری۔

اس کی سب سے بہتر مثال درج
ذیل آیت ہے :
والسارق والسارقة فاقطعوا
ایمانہما (المائدہ ۳۸) چور مرد ہو یا عورت ان کے داہنے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔

اس آیت میں لفظ (سارق) اور (ید) دونوں مطلق ہیں، نبی ص کی ایک قولی
حدیث میں جسے بخاری و مسلم نے ذکر کیا ہے، یہ تشریح کی گئی ہے کہ چوتھائی دینار یا اس سے
زائد مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح فعلی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی ص اور
صحابہ کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹتے تھے۔

تیمم کی آیت میں (ید) کا جو لفظ آیا ہے اس کی وضاحت عمار بن یاسر کی اس حدیث
سے ہوتی ہے جسے بخاری، مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے، اس میں وارد ہے کہ ید سے
ہتھیلی مراد ہے :

التيمم ضربة للوجه والكفين
تیمم ایک فریغ، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے لئے

ذیل میں وہ آیات درج کی جاتی ہیں جن کا صحیح مفہوم سنت کے بغیر متعین نہیں ہو سکتا:

۱- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الذین آمنوا ولهم یلبسوا ایماہم
 بظلمہ اولئک لہم الا من وہم
 جو لوگ خدا کی توحید پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے رہے ان ہی کو امن ہوگا اور وہ ہی مہتدون (الانعام: ۸۲) راہ راست پر ہیں۔

اس آیت میں 'ظلم' کے لفظ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے عام مفہوم پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ ہر چھوٹا بڑا ظلم مراد ہے، جس سے انھیں اشکال پیدا ہوا، چنانچہ نبی ص سے پوچھا کہ: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے ایمان میں ظلم کا شائبہ نہیں؟ اس پر رسول اللہ ص نے بیان فرمایا کہ ظلم کا عام مفہوم مراد نہیں، بلکہ اس سے شرک مراد ہے، کیا تم کو حضرت لقمان کا قول معلوم نہیں کہ (ان النشاک و نظام عظیم) یعنی شرک بڑا ظلم ہے (بخاری و مسلم وغیرہ)

۲- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوٰۃ ان خفتہم ان یفتکم
 جب تم زمین میں سفر کرنے جاؤ تو تمہیں نماز کا قصر کرنا جائز ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے

الذین کفوا (النسار: ۱۰) † † † †

آیت کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم خون کے ساتھ مشروط ہے، اسی لئے بعض صحابہ نے رسول اللہ ص سے پوچھا کہ اب ہم امن کے بعد کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا تم پر صدقہ ہے، اس کے صدقہ کو قبول کرو (مسلم)

۳- ارشاد باری ہے:

حرمت علیکم المیتة والدم مردہ جانور اور خون تمہارے اوپر
(المائدة: ۳) حرام ہے۔

قولی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ٹڈی و مچھلی خواہ مردہ ہو اور خون یہ شکل کلیجی
و جگر حلال ہے، نبی ص فرماتے ہیں: ہمارے لئے دو مردے اور دو خون حلال ہیں،
یعنی ٹڈی و مچھلی اور کلیجی و جگر۔ اس حدیث کو بہیہقی وغیرہ نے برفوع و موقوف
روایت کیا ہے، اور موقوف کی سند صحیح ہے، اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ ایسی
بات اپنی رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔

۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل لا اجد فیما اوحی الی محرما
على طاعه یطعمہ الا ان یکون
میتة او دما مسفوحا او لحم
خنزیر فانه حرم او فسقا اهل
لغیر اللہ بہ۔ (الانعام: ۱۴۵)
ذکرہ میں تو اپنی الہامی کتاب میں کسی کھانے والے
کے حق میں جو کھانا چاہے بجز خود مردہ جانور اور
خون ذبح کے وقت بہنے والے اور خنزیر کے
گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا پس یہ حرام
(اور ناپاک ہیں) اور وہ گناہ کی چیز جو غیر اللہ
کے نام سے پکاری جائے۔

پھر حدیث کے ذریعہ کچھ دوسری چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا جن کا اس آیت میں
ذکر نہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

کل ذی ناب من السباع وکل ذی
مخلب من الطیر حرام۔
دانت والا ہر درندہ اور پنجوں والا پرندہ
حرام ہے۔

کچھ دوسری حدیثوں میں بھی اس سے روکا گیا ہے۔
خیبر کے دن رسول اللہ ص نے فرمایا:

ان اللہ ورسولہ ینہیانکھ عن الحما
الانسیتة فانہا حرم (بخاری و مسلم)
اللہ اور رسول ص تم کو گھر و گدھوں کے کھانے سے
منع فرماتے ہیں، وہ گدھے ہیں۔

۵۔ اور فرماتا ہے :

قل من حرم زینۃ اللہ الستی تو کہہ جس زینت کو خدا نے اپنے بندوں کیلئے
اخرج لعبادہ والطیبات من پیدا کیا اس کو اور پاکیزہ رزق کو کس
السزق ؟ (الاعراف: ۳۲) نے حرام کیا ہے ؟

حدیث میں زینت کی بعض چیزوں کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ نبی ص سے
نابت ہے کہ ایک روز آپ صحابہ کے سامنے تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں شہ
اور دوسرے میں سونا تھا، آپ نے فرمایا کہ: یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے
لئے حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہیں (حاکم)
اس مفہوم کی حدیثیں بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی ہیں۔

مذکورہ مثالوں سے اسلامی شریعت میں سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے،
اور یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ سنت کے بغیر قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔
چنانچہ پہلی آیت میں صحابہ رض نے ظلم سے اس کا ظاہری مفہوم سمجھا تھا، جبکہ وہ
بقول ابن مسعود رض امت میں سب سے افضل، نیک دل، گہرے علم اور کم تکلف
والے لوگ تھے، ان اوصاف کے باوجود آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی
اگر نبی ص نے ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے یہ بیان نہ فرمایا ہوتا کہ ظلم سے شرک مراد ہے تو ہم
بھی غلطی میں ان کی پیردی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی ص کی رہنمائی کے ذریعہ
ہمیں محفوظ رکھا۔

دوسری مثال میں غور کیجئے، اگر مذکورہ حدیث نہ ہوتی تو بحالت امن نماز قصر
کرنے میں ہم شبہ کا شکار رہتے، خواہ آیت کے ظاہر کے اعتبار سے خوف کی شرط نہ
لگائیں، صحابہ رض نے رسول اللہ ص کو امن کی حالت میں قصر کرتے ہوئے نہ دیکھا
ہوتا تو وہ بھی خوف کی شرط والا مفہوم ہی سمجھتے۔

تیسری مثال دیکھئے، اگر حدیث نہ ہوتی تو حلال و پاکیزہ چیزوں کو ہم حرام قرار

دے دیتے مثلاً: ٹڈی، مچھلی، کلیجی اور جگر۔

جو تھی مثال لیجئے، اگر احادیث وارد نہ ہوتیں تو درندوں اور جنگلوں والے جانوروں کو ہم حلال سمجھ لیتے۔

اسی طرح پانچویں مثال میں غور کیجئے، اگر احادیث نہ ہوتیں تو حرام کئے ہوئے سونے چاندی کو ہم حلال سمجھ لیتے۔

اسی وجہ سے صلف میں بعض علماء کا قول ہے کہ: سنت، قرآن کا فیصلہ کرتی ہے۔

باعتنا افسوس ہے کہ بعض مفسرین اور معاصر لکھنے والوں نے صرف قرآن پر اعتماد کرتے ہوئے آخری دو مثالوں میں مذکور اشیاء یعنی درندوں کے گوشت اور سونے

سنت کو چھوڑ کر قرآن پر اکتفا کرنا گمراہی ہے

چاندی کے پہننے کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس وقت ”اہل قرآن“ نامی ایک جماعت وجود میں آئی ہے جو عقل و خواہش کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور صحیح احادیث کو نظر انداز کر دیتی ہے، سنت کے باب میں اس کا رویہ افسوسناک ہے، جو حدیث خواہش کے مطابق ہوتی ہے اسے قبول کر لیتی ہے، اور جو موافق نہیں ہوتی اسے پس پشت ڈال دیتی ہے، شاید ذیل کی صحیح حدیث میں نبی ص نے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

لا الفین احدکم متکثراً علی ادبکتہ
یا بئیتہ الامر من امری مما امرت
بہ اونھیت عنہ فیقول لا ادعی
ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا
(ترمذی)

میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں
کہ وہ اپنی چار پائی پر ٹیک لگائے ہوئے ہے
اور اس کے پاس میرے اوامر و نواہی میں سے
کوئی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا جو
کچھ کتاب اللہ میں ہم نے پایا اس کی اتباع کی۔

دوسری روایت میں ہے:

ما وجدنا فیہ حراماً حرمناہ ، جو کچھ ہم نے اس میں حرام پایا اسے حرام قرار

الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ دیا۔ سنو مجھ قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ
 اس کے مثل ایک اور چیز۔

ایک اور روایت میں ہے :

الا ان ما حرم رسول اللہ مثل سنو! اللہ کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا
 ما حرم اللہ۔ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کے مثل ہے۔

ایک افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک فاضل مصنف نے اسلامی شریعت و عقیدہ
 کے موضوع پر کتاب تصنیف کی ہے جس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ : اس کتاب کی تالیف
 کے وقت ان کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ نہیں تھا۔

لیکن مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت صرف قرآن کا نام
 نہیں، بلکہ اس سے قرآن و سنت دونوں مراد ہیں، اس لئے اگر کوئی ان دونوں میں سے
 صرف ایک کو قابل عمل سمجھے تو وہ دونوں کا باغی ہوگا، کیونکہ دونوں (قرآن و سنت) میں
 ایک دوسرے کی پابندی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

من يطع الرسول فقد اطاع
 اللہ۔ (النساء ۸۰)

جو کوئی خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے
 وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔

اور فرماتا ہے :

فلا واسباک لا یؤمنون حتی یحکموک
 فیما شجری بینہم ثم لا یجدوا
 فی انفسہم حرجا مما قضیت
 ویسلموا تسلیمًا۔ (النساء ۶۵)

پس تیرے رب کی قسم ہرگز یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے
 جب تک آپ کے جھگڑوں میں تجھ ہی کو منصف نہ بنا دیا
 گے پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے ناراض نہ ہوں گے
 بلکہ اس کو رنجوشی قبول کر لیں گے۔

اور فرماتا ہے :

وما کان لمؤمن ولا مومنة اذا
 قضی اللہ ورسولہ امر ان یتکون

اور کسی مسلمان مرد یا عورت کو لائق نہیں کہ
 جب کسی کام میں خدا اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں

لھم الخیرة من امرھم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضللاً لامبیناً . (الاحزاب ۳۶) مگر اسی میں پڑ جاتا ہے۔
اور فرماتا ہے :

وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتهوا . (المحذرات) کیا کرو اور جس سے روکیں اسے رک جائی کرو۔
آخری آیت کے بعد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس میں مذکور ہے کہ : ایک عورت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ ان عورتوں کو لعنت کرتے ہیں جو بال اکھاڑنے والی اور بال اکھیڑوانے والی اور گونا گونا گونے والی ہیں (حدیث)

انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

عورت نے کہا کہ : میں نے اللہ کی کتاب شروع سے اخیر تک پڑھی لیکن اس میں آپ کی یہ بات نہیں ملی۔

ابن مسعود نے جواب دیا کہ :

ان كنت قرا تيه لقد وجدته ، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو ضرور پایا ہوتا ، کیا یہ آیت
اما قرأت و ما آتاکم الرسول نہیں پڑھی کہ : جو کچھ رسول ص دیں اسے لے لو
فخذوا ولا مانھا کم عنہ فانتهوا اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔

عورت نے کہا کہ ہاں مذکورہ آیت پڑھی ہے۔

ابن مسعود نے کہا کہ : میں نے رسول اللہ ص کو فرماتے ہوئے سنا کہ لعن اللہ المتامصات (متفق علیہ) اللہ نے بال اکھیڑنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

فہم قرآن کے لئے زبان دانی کا قی نہیں پچھلے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے لئے خواہ

وہ عربی زبان و ادب کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، یہ ممکن نہیں کہ نبی ص کی قولی و فعلی حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کریم کو سمجھ لے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زبان کا علم صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا، قرآن انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا، اور اس وقت تک زبان ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک تھی، پھر کبھی گذشتہ آیات کو صرف زبان کی مدد سے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔

اس بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو سنت کا جس قدر علم ہوگا اسی کے مطابق اسے قرآن کو سمجھنے اور اس سے احکام کو مستنبط کرنے میں آسانی ہوگی، اور جو نہ جانے گا وہ اس فہم سے محروم ہوگا، پھر اگر کوئی سنت کو قابل توجہ ہی نہ سمجھے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

اسی لئے علماء نے متفقہ طور پر یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں قرآن سنت اور صحابہ کے اقوال سے مدد ضروری ہے۔

مذکورہ سطور سے قدیم و جدید دور میں متکلمین کی گمراہی اور عقائد و احکام میں ان کی طرف سے سلف صالح کی مخالفت کا سبب واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سنت سے دور ہٹ کر صفات وغیرہ کی آیات کو اپنی عقل و خواہش سے سمجھنے کی کوشش کی اور نتیجہ میں گمراہ ہو گئے۔ شرح عقیدہ طحاویہ (ص ۱۱۲ طبع ۴) میں اس سلسلہ میں بڑی اچھی بات کہی ہے، لکھتے ہیں:

"دینی اصول کے سلسلہ میں وہ شخص کیسے کچھ کہہ سکتا ہے جس نے دین کو

لے ہم بہت سے علماء کے اس خیال سے متفق نہیں ہیں کہ اگر حدیث موجود نہ ہو تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، پھر اس کے بعد سنت سے، اسی رسالے کے اخیر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس کا سبب واضح کریں گے۔

پہنچنے پہنچتے

کتاب و سنت کے بجائے لوگوں کے اقوال سے سیکھا ہو؟ اگر یہ شخص یہ گمان کرے کہ وہ دین کو کتاب اللہ سے لے رہا ہے تو پھر وہ اس کی تفسیر حدیث رسول ص سے نہیں لیتا اور نہ اس پر غور کرتا، نہ صحابہ و تابعین کے اقوال پر نظر رکھتا جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں، ان راویوں نے ہم تک صرف قرآن کے الفاظ کو نہیں پہنچایا ہے، بلکہ اس کے معانی کو بھی پہنچایا ہے، وہ لوگ قرآن کو بچوں کی طرح نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے، اگر کوئی شخص ان کا راستہ نہ اختیار کرے تو پھر اپنی رائے سے بولے گا، اور جو رائے سے بولے، اپنے گمان کو دین سمجھے اور دین کو قرآن سے نہ سیکھے وہ گنہگار ہے خواہ اس کی بات درست ہی ہو، اور جو دین کو کتاب و سنت سے سیکھے وہ غلطی بھی کرے تو اسے اجر ملے گا، اور اگر صواب کو پالے تو دوسرا اجر ملے گا۔“

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں (ص ۲۱۷) :

اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ ص کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے، آپ ص کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی حدیث کی تصدیق کی جائے، کسی باطل خیال کو معقول سمجھ کر حدیث کے مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، اسے شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، لوگوں کی رائے کو اس پر مقدم نہ کیا جائے، تنہا رسول اللہ ص کو حکم مانا جائے اور آپ کے احکام کی پیروی کی جائے جس طرح عبادت، انابت اور خضوع و توکل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اتباع و استدلال اور شریعت کی اساس و قیام کے باب میں قرآن و سنت کے درمیان فرق نہ کریں، یہی دائیں بائیں اٹل نہ ہونے کی ضمانت ہے اور اسی سے مسلمان گمراہی سے بچ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ص کا ارشاد ہے :

ترکت فیکھوا مریین لمن تضلوا اما میں نے تم میں دو امر چھوڑے ہیں جب تک ان

ان تمسکتہ بھما : کتاب اللہ و دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے یعنی اللہ سنتی ، اولن یتفق تا حتی یرد اعلیٰ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں الگ الخوض (بروایت مالک حاکم بسند حسن) نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر وارد ہوں۔

اہم تنبیہ | مذکورہ سطور کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ : سنت کی جس رسم کو شریعت میں مذکورہ اہمیت حاصل ہے وہ ایسی سنت ہے جو علماء حدیث کے نزدیک علمی طریقوں اور صحیح سندوں سے ثابت ہو ، وہ سنت نہیں مراد ہے جو تفسیر وفقہ ، ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت کی مختلف کتابوں میں موجود ہے ، کیونکہ ان میں بہت سی ضعیف ، منکر اور موضوع روایتیں موجود ہیں ، بعض تو ایسی ہیں جن سے اسلام بری ہے مثلاً : ہاروت و ماروت کی حدیث ، غرانیق کے قصہ والی حدیث ، آخر الذکر حدیث کی تردید میں میرا ایک رسالہ بہ عنوان : نصب المجانیق فی نصف قصۃ الغرانیق طبع ہو چکا ہے اس نوعیت کی بہت سی حدیثوں کو میں نے اپنی ضخیم کتاب (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ و اثرھا السیئی فی الامۃ) میں ذکر کیا ہے ، ان احادیث کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے۔

اس لئے علماء کا بالخصوص ان علماء کا جو لوگوں میں اپنی فقہ اور فقاوی کو پھیلاتے ہیں ، یہ فرض ہے کہ کسی حدیث کے ثبوت کو جانے بغیر اس سے استدلال کی جرأت نہ کریں ، کیونکہ فقہ کی جن کتابوں کی جانب یہ لوگ عادتاً رجوع کرتے ہیں وہ وہی منکر اور بے اصل حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں اور اسے علماء جانتے ہیں۔

میں نے ایک اہم علمی منصوبہ شروع کیا تھا جو فقہ سے متعلق لوگوں کے لئے بہت نفع بخش تھا ، اس کا نام تھا الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ فی اہمات الکتب الفقہیۃ) اور اس میں درج ذیل کتابیں شامل تھیں :

۱۔ فقہ حنفی میں الہدایۃ للمرفینانی۔

۲۔ مالکی فقہ میں المدونۃ لابن القاسم

۳۔ شافعی فقہ میں شرح الوجیز للرافعی

۴۔ حنبلی فقہ میں المغنی لابن قدامہ

۵۔ تقابلی فقہ میں بدایۃ المجتہد لابن رشد اندلسی

لیکن افسوس میں اس منصوبہ کی تکمیل اس لئے نہ کر سکا کہ کویت کے مجلہ الوعی الاسلامی نے اس منصوبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے شائع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر جب اسے دیکھا تو شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

مذکورہ منصوبہ کی تکمیل تو نہ ہو سکی لیکن مجھے امید ہے کہ کسی موقع سے ایک ایسا دقیق علمی خاکہ تیار کر سکوں گا جس سے فقہ پر کام کرنے والوں کو مدد ملے گی، حدیث کے ماخذ کی جانب رجوع کے ذریعہ حدیث کا درجہ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی اور ان ماخذ کی خصوصیات اور ان پر اعتماد کا امکان واضح ہوگا۔

بات ختم کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس مشہور حدیث معاذ پر بحث کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جس سے

شاید اصول فقہ کی کوئی کتاب خالی نہ ہوگی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کتاب و سنت کے مابین عدم تفریق کی جو بات ہم نے بدلائل ثابت کی ہے اس کے مخالف ہے۔ حدیث کے راوی معاذ بن جبل ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ص نے جب انھیں مین بھیجا تو فرمایا: بھتھکھ؟ الخ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ کہا کتاب اللہ سے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ فرمایا سنت رسول اللہ سے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے رسول کے مبلغ کو اس بات کی توفیق دی جسے اس کا رسول پسند کرتا ہے۔

اس حدیث کی سند کے ضعف کو میں نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ۔

(رقم ۸۸۵) میں بیان کر دیا ہے۔ یہاں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری

نے منکر کہا ہے، اور جس تعارض کی جانب میں نے اشارہ کیا اس کی توضیح درج ذیل ہے۔
 حدیث معاذ میں حکم و فیصلہ کے تین مرحلے بیان کئے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رائے میں حکم کی تلاش سنت کے بعد ہوگی، اور سنت میں قرآن کے بعد۔ رائے سے متعلق یہ قاعدہ صحیح ہے، چنانچہ علماء کا قول ہے کہ اذا و ساد الا شریط ل النظر؛ جب حدیث مل جائے تو غور و فکر میکار ہے۔ لیکن سنت کے سلسلہ میں یہ صحیح نہیں، کیونکہ سنت قرآن کے سلسلہ میں حاکم اور اس کی مبین ہے، اس لئے قرآن میں حکم کے وجود کا گمان ہوتے ہوئے بھی اسے سنت میں تلاش کرنا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ سنت کا تعلق ویسا نہیں جیسا سنت کے ساتھ رائے کا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ کتاب سنت دونوں کو ایک ماخذ ماننا ضروری ہے، دونوں میں تفریق نہیں، نبی ص نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے:

الا انی اذیت القرآن ومثله سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ معہ۔ اسی کے مثل اور چیز۔

اور اس سے سنت ہی مراد ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا:

لن یتص قاحتی یرد اعلىٰ یہ دونوں الگ نہ ہوں گے تا آن کہ حوض پر الحوض۔ وار د ہوں (یعنی قیامت تک الگ نہیں ہو سکتے)

اس لئے قرآن و سنت کے مابین درجہ کی تعین صحیح نہیں کیونکہ اس سے دونوں میں تفریق لازم آتی ہے جو باطل ہے۔

خاتمہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام غلطیوں، گمراہیوں اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے محفوظ رکھے، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین ۛ

پہلا رسالہ تمام ہوا

۲

دوسرا رسالہ

عقائد میں

حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے

مخالفین

کے

شبہات کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده والله وصحبه وجنوده اما بعد :

کئی صدی پیشتر کچھ مسلمان علماء علم الکلام کی طرف سے ایک غلط اور خطرناک نظریے کا ظہور ہوا یعنی یہ کہ: حدیث آحاد اسلامی عقائد کے باب میں حجت نہیں ہیں شرعی احکام میں گوجمت ہوں ،، یہ رائے کئی متاخرین علماء اصول نے بھی اختیار کی ہے اور موجودہ دور میں مسلمان اہل قلم اور داعیوں کے ایک گروہ نے اس رائے پر تکیہ کر لیا ہے حتیٰ کہ بعض کے نزدیک یہ اتنا بدیہی امر بن چکا ہے جس کے لئے بحث و نقد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بعض نے غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ حدیث آحاد پر کسی عقیدے کی بنیاد قائم کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ فاسق اور گنہ گار ہوگا۔

اس منفرد رائے پر گزشتہ صدیوں میں اور موجودہ دور میں بھی علماء اسلام نے تردید کی کتابیں شائع کیں جن میں سب سے اہم رد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مختصر الصواعق المرسلہ“ اور امام کبیر ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی بیش قیمت کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں کیا ہے۔

اس اہم موضوع پر میں نے سترہ سال پیشتر ایک تحقیق لکھی تھی اور جسے دمشق کے مسلمان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اجتماع میں پیش کیا تھا، اس میں اپنی حد تک میں نے قطعی اور واضح دلائل پیش کر کے مذکورہ نظریے اور اس کے مغالطوں اور فریب کاریوں

کی نقاب کشائی کی ہے جس کا بہترین اثر ہوا۔ اس خطرناک نظریے اور اس کی رو میں بہنے سے بہت سے بھائیوں کے محفوظ کرنے کی اللہ نے جو توفیق عطا کی اس کے لئے ہر طرح کی حمد و تعریف کا اقرار اللہ ہی کے لئے کرتا ہوں اس کا ایک پہلو سے یہ بھی اثر ہوا کہ اس ملک میں اس نظریے کی مقبولیت و اشاعت کمزور پڑ گئی اور اسکی تبلیغ کرنے والے اور ماننے والے خاموش ہو گئے۔

بہت سے بھائیوں نے اس مفید تحقیق کی اشاعت کی تجویز پیش کی تاکہ ممکن حد تک مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس سے استفادہ عام کا موقع ملے اس وجہ سے ہم نے اپنی کتاب ”الحدیث حجتہ بنفسہ فی العقائد والاحکام“ میں قریب ترین ممکن فرصت میں اس کی اشاعت کا وعدہ کیا تھا اب نظر ثانی کے بعد فرمائشوں کی کثرت کے پیش نظر نیز گذشتہ وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہم قارئین کرام کی خدمت میں اس رسالے کو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے خیر کثیر کا ذریعہ بنائے گا اور اس موضوع سے متعلق جن کے قدم پھسل گئے ہیں اور اولین مومنین کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کی تردید فرمائے گا اور اس کے ذریعہ سنت کے زندہ کرنے والوں اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو ایسا مضبوط ہتھیار عطا کرے گا جس سے وہ اپنے نبی کی سنت کی مدافعت کر سکیں، اور شبہات کا ازالہ اور شکوک و اوہام کو دور کر سکیں اخیر میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ مجھے اپنے ثواب سے نوازے گا اور اپنے دین کے محافظوں اور اپنی شریعت کے حامیوں میں شامل فرمائے گا۔ انما سميع مجيب -

دمشق ۲۸/۲/۱۳۹۴ھ

مطابق ۳۱/۳/۱۹۷۴ع

عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے

عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال کو جائز نہ ٹھہرانے والوں میں سے بعض کا خیال ہے کہ عقیدہ دلیل قطعی ہی سے ثابت ہوتا ہے یعنی آیت قرآن یا حقیقی تواتر سے ثابت متواتر حدیث سے جبکہ اس دلیل میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس امر پر علماء اصول کا اتفاق ہے اور احادیث آحاد سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نیز ان سے عقیدے کا اثبات نہیں ہو سکتا ہے۔

لیکن یہ قول اگرچہ بعض قدیم متکلمین نے اختیار کیا ہے، مختلف وجوہات سے باطل ہے۔

یہ ایک نو ایجاد اور اختراعی قول ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی پہلی وجہ اصل موجود نہیں ہے یہ کتاب و سنت کی ہدایات و توجیہات سے بعید ہے جسے سلف صالح رضوان اللہ علیہم نہیں جانتے تھے یہ قول ان میں سے کسی سے منقول ہے اور نہ کسی دل میں ان کے متعلق یہ کھٹک پیدا ہوئی، دین حنیف کا یہ معروف اصول ہے کہ امور دین میں سے کوئی نو ایجاد امر باطل اور قابل رد ہونے کی حالت میں اسے قبول کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جائز نہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو ساد، متفق علیہ۔

۱۔ میں کہتا ہوں ان کے نزدیک مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کذب یا غلط ہو۔

۲۔ یہ بات عرض کر دینی مناسب ہے کہ حدیث آحاد سے مراد حدیث صحیح ہے جو مستند صحیح طریق سے وارد ہو لیکن وہ تواتر کے درجے کو نہ پہنچتی جو اس طرح کی حدیث کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں اور عقیدے میں اسے قبول نہیں کرتے اس موضوع سے متعلق اہم حدیثی معلومات کے لئے ہمارے رسالہ "المحدث جبہ بنفسہ کا مقدمہ دیکھیے"۔

ترجمہ) جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ باطل اور مردود ہے۔ نیز دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ایا کعب و محمد ثنا الاھو سافان کل محدثۃ بدعة وکل بدعة ضلالة، وکل ضلالة فی النار تم نو ایجاد باتوں سے بچو اس لئے کہ ہر نو ایجاد بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس حدیث کو احمد، اصحاب سنن، اور بیہقی نے روایت کیا ہے، آخری جملہ نسائی اور بیہقی میں ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ یہ قول علم کلام کے علماء کی ایک جماعت کا ہے نیز متاخرین علماء اصول کا بھی جو ان سے متاثر ہوئے۔ بعض معاصر اہل قلم نے بھی بغیر نقد و دلیل کے ان کے اس قول کو لے لیا ہے حالانکہ عقائد میں ایسا نہیں کیا جاتا، خاص طور سے ایسے لوگوں کے یہاں جو عقیدے کے ثبوت کے لئے دلالت اور ثبوت کی قطعیت کے قائل ہیں۔

یہ نظریہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے صرف عقائد سے متعلق **دوسری وجہ** ہونے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سیکڑوں صحیح احادیث رد ہو جاتی ہیں یعنی یہ نظریہ کہ حدیث آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر ان مشکلیں اور ان کے ماننے والوں کا یہی خیال ہے تو ہم ان کے اعتقاد کے مطابق ان سے کہیں گے کہ اس عقیدے کی صحت پر آپ کے پاس کون سی آیت یا حدیث متواتر بطور یقینی دلیل کے ہے جو ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو کہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو؟

کچھ لوگ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں ظن کی اتباع سے ممانعت آئی ہے جیسے مشرکین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً (انجم ۲۸) یہ لوگ صرف ظن اور اٹکل باتوں کو مانتے ہیں اور حقانیت کے موقع پر ظنی امور کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔

ہم اس کا جواب دو طرح سے دیتے ہیں۔

۱۔ جس ذات پر یہ اور اس کے مثل آیات نازل ہوئی ہیں اسی ذات پر وہ آیات بھی اتری ہیں جن میں افراد اور جماعتوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے ارشاد باری ہے :

وما كان للمؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (التوبة ۱۲۲) اور نہ یہ مناسب ہے کہ مسلمان سارے کے سارے ہی نکل پڑیں پس ایسا کیوں نہ کریں کہ ہر ایک قوم سے چند آدمی ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم میں جائیں تو ان کو سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچتے رہیں۔

طائفہ کا اطلاق عربی زبان میں ایک اور اس سے زیادہ پر ہو جاتا ہے لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ گروہ لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھائے گا اور انذار کے معنی میں ایسی باتوں کی خبر دینا جن سے علم کا فائدہ حاصل ہو یہ چیز عقیدہ اور شریعت کی دیگر تعلیمات کی تبلیغ سے حاصل ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا (المحرات ۶) دوسری قرأت میں ہے۔ فتثبتوا۔ اے ایمان والو! اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ . . . یا اس کے ثبوت کا یقین کر لیا کرو۔ یہ آیت ایک ثقہ شخص کی خبر کی قبولیت کی قطعیت اور یقین پر دلالت کرتی ہے ایسی صورت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو علم کو حاصل کرنے کے لئے غور و فکر کا حکم دیا جاتا۔ یہ اور اس جیسی دیگر

۳۱ دیکھئے الحدیث حجۃ بنفہ ص ۳۱

آیات سے خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل ہونے کی دلالت ہوتی ہے۔ لہذا مذکورہ آیت سے اپنے مزعمہ خیال پر استدلال کرنا جائز نہیں ہے ورنہ بعد کی دونوں آیتیں بیکار ہو جائیں گی بلکہ ضروری امر یہ ہے کہ اس کی ایسی تفسیر کی جائے جو ان دونوں آیتوں کے مفہوم سے مطابقت رکھے جیسے یہ کہا جائے کہ اس آیت میں ظن سے مراد ایسا ظن ہے جس سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ وہ خواہش اور ایسی غرض پر مبنی ہو جو شریعت کے مخالف ہو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے فرمان میں ہے: ان یتبعون الا الظن، وما تھوی الا نفس، ولقد جاء ہم من ربہم الھدی الذم (۲۳)

یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کے ہاں سے رہ نمائی کے لئے ہدایت آچکی ہے۔

۲۔ اگر اس بات کی کوئی قطعی دلیل ہوتی کہ عقیدہ خبر آحاد سے ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ان لوگوں کا گمان ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس کی ضرورت توضیح کرتے اور اس کی مخالفت وہ علماء کبار کرتے جن کا ذکر آگے لگا کیونکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ قطعی دلیل کا انکار کریں گے یا وہ ان کی نظر سے مخفی رہے گی جب کہ وہ علم و فضل اور تقویٰ کی بندوبست پر ہیں اس لئے اس بارے میں ان کی مخالفت بجائے خود ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ رائے یا حدیث آحاد کے متعلق یہ عقیدہ ظنی اور غیر قطعی ہے۔ خواہ یہ نص کر لیا جائے کہ یہ علماء، حدیث آحاد پر عمل کرنے کے سلسلے میں غلطی پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انھیں علماء کا موقف صحیح ہے اور ان کے مخالف علماء کلام اور ان کے مقلدین ہی غلطی پر ہیں جیسا کہ آگے آئے گا۔

یہ خیال کتاب و سنت کے ان تمام دلائل کے مخالف ہے جن کو **تفسیری وجہ** ہم اور وہ بھی شرعی احکام میں حدیث آحاد سے استدلال کے وجوب میں حجت مانتے ہیں اس لئے کہ وہ دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا احکام سے عام ہیں جیسا کہ

دوسری وجہ میں ہم نے بعض آیات کا ذکر کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الرسالہ" میں ان کا استقصا کیا ہے تحقیق کرنے والوں کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لئے ان دلائل کو احکام کے ساتھ خاص کرنا اور عقائد کو چھوڑ دینا ایسی تخصیص ہے جس کے لئے کوئی شخص دلیل نہیں ہے اور یہ باطل ہے اور جس سے باطل لازم آئے وہ خود باطل ہے۔

چوتھی وجہ خلاف ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ لوگ ان تمام باتوں پر یقین کرتے تھے جنہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام سے بیان کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابی سے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری خبر واحدیت اس سے علم کا فائدہ اس وقت تک حاصل نہ ہو گا جب تک یہ خبر متواتر نہ ہو بلکہ حدیث آحاد سے استدلال کے وجوب سے متعلق عقائد و احکام کے باب میں تفریق کے فلسفے سے جو ان کے بعد کچھ مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے وہ لوگ واقف ہی نہ تھے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی مثلاً صفات کے متعلق کوئی حدیث روایت کرتا تو دوسرا سے قبول کرتا تھا اور اس صفت کا قطعیت اور یقین کے ساتھ اعتقاد کرتا تھا جیسے رب کی رویت اس کا کلام کرنا اور قیامت کے روز اس کا اس طرح نذا کرنا کہ قریب والے کی طرح دور والا بھی سنے گا اور ہر روز آسمان دنیا کی طرف اس کا نزول کرنا ان سب اعتقادی صفات کے متعلق احادیث کو جس نے کسی ایسے شخص سے سنا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرتا ہو یا کسی صحابی کے واسطے سے تو ان صفات کے ثبوت کا اس نے محض صادق اور عادل شخص سے سننے کی بنا پر عقائد کیا اور اس میں کسی طرح کا پس و پیش نہیں کیا بلکہ باادفات کچھ احادیث احکام

لہ اس سلسلے میں معلومات کے لئے الحدیث حجۃ بنفہ بھی دیکھئے :

کے متعلق حقیقت کی جستجو کرتے تھے اور دوسری روایت سے اس کا مفہوم متعین کرتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ کی حدیث کا ابو سعید خدری کی روایت سے مفہوم متعین کیا تھا لیکن احادیث صفات کے متعلق کسی صحابی نے قطعاً دوسری روایت سے مدد نہیں طلب کی بلکہ سب سے زیادہ ان کی قبولیت، تصدیق اور انکے مقصدی پر یقین میں سبقت کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خبر دینے والوں کے ذریعہ وارد خبروں سے صفات کو ثابت مانتے تھے جس شخص کو کبھی سنت سے لگاؤ اور دلچسپی ہوگی وہ اسے جانے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما
پانچویں وجہ | انزل ایک من سربک وان لعرفعل فما بلغت سالئہ

اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین ۵
 نہیں ہے رسول کے اوپر ذمہ داری مگر کھلے طور پر لوگوں تک پہنچا دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی (متفق علیہ) میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو۔ اور عرفہ کے دن صحابہ کے عظیم مجمع میں آپ نے ان سے کہا: تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دین گے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا اور دوسروں کو نصیحت کر دی (مسلم)
 یہ بات معلوم ہے کہ بلاغ اسی کا نام ہے جس سے مخاطب پر حجت قائم ہو اور اس سے علم حاصل ہو لہذا اگر خبر واحد سے علم حاصل نہ ہوتا تو اس سے تبلیغ کا وہ فریضہ بھی ادا نہ ہوتا جس سے بندے پر اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے حجت تو اسی بات سے

قائم ہوتی ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ایک صحابی کو بھیجتے تھے جو آپ کی طرف سے دوسروں کو تبلیغ کرتا تھا جس سے سامع پر حجت قائم ہو جاتی تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور سنت جو عادل ثقہ راویوں سے ہم تک پہنچے ان سے ہم پر حجت قائم ہوئی اگر یہ علم کا فائدہ نہ دیتے تو ان سے حجت قائم نہ ہوتی اور نہ اس شخص پر حجت قائم ہوتی جیسے ایک یا دو یا تین یا چار یا عدد تو اتارے کم اشخاص کے ذریعہ کوئی خبر پہنچتی اور یہ انتہائی باطل چیز ہے اس لئے جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث علم کا فائدہ نہیں دیتیں اسی سے دو باتوں میں سے ایک لازم آئے گی۔

۱۔ یا تو وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور جسے تو اتار کی تعداد نے روایت کیا ہے کے سوا کچھ نہیں پہنچایا اور ان کے سوا جو کچھ ہے اس سے حجت اور تبلیغ کا فریضہ قائم و ثابت نہیں ہوا۔

۲۔ یا وہ یہ کہے کہ حجت اور تبلیغ ایسی باتوں سے حاصل ہوئی جن سے نہ ظلم واجب ہوتا ہے اور نہ عمل کا تقاضا سمجھ میں آتا۔

اور ان دونوں باتوں کے باطل ہونے سے یہ قول بھی باطل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جنہیں ثقہ، عادل اور حافظ راویوں نے روایت کیا اور امت نے جنہیں قبول کیا ہے علم کا فائدہ نہیں دیتیں اور یہ بات پورے طور پر عیاں ہے لے

ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چھٹی وجہ | مختلف افراد کو مختلف علاقوں میں دین سکھانے کے لئے بھیجتے تھے جیسا کہ آپنے علی معاذ اور ابو موسیٰ کو مختلف قوموں پر کسی ایسے کی طرف بھیجا اور

ہم یہ بھی یقینی طور پر جانتے ہیں کہ دین کی سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی طرف رسول کے یہ مبلغین دوسروں کو بلا تے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا تھا: تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو اس لئے سب سے پہلے انھیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا دوسری روایت میں ہے۔ انھیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دینا جب انھیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو انھیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے (متفق علیہ) لفظ مسلم کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں حکم دیا کہ سب سے پہلے انھیں عقیدہ توحید کی تعلیم دیں انھیں اللہ عزوجل کی معرفت سکھائیں جو صفات اس کے لئے واجب ہیں اور جن باتوں سے اس کی ذات پاک ہے ان کی تعلیم دیں جب وہ ان باتوں کو سیکھ جائیں تو انھیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں اللہ نے ان پر فرض کیا ہے۔ معاذ نے یقیناً انھیں انجام بھی دیا اس لیے یہ قطعی دلیل ہے کہ عقیدہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے لوگوں پر رجحان قائم ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاذ کے بھیجے پر اکتفا نہ کرتے اور یہ واضح بات ہے واللہ اعلم۔

ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں جو شخص انھیں تسلیم نہ کرے اسے دو باتیں لازم ہوں گی تیسری کی مطلق گنجائش نہیں۔

۱۔ یا تو وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین لوگوں کو عقائد نہیں سکھاتے تھے اس لئے کہ نبی نے انھیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ انھیں صرف احکام کی تبلیغ کا حکم دیا تھا اور یہ بات بدیہی طور پر باطل ہے کیوں کہ سابقہ حدیث معاذ کے یہ بالکل مخالف ہے۔

۲۔ یا وہ یہ کہے کہ وہ عقائد کی تبلیغ پر مامور تھے انھوں نے ایسا کیا بھی انھوں نے تمام اسلامی عقائد کی تبلیغ کی جن میں یہ خیالی عقیدہ بھی شامل ہے کہ

خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ خیال فی نفسہ عقیدہ ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اس بنیاد پر یہ مبلغین و رضوان اللہ علیہم لوگوں سے کہتے تھے: ہم جو عقائد تم کو سکھلاتے ہیں ان پر ایمان لاؤ لیکن ان پر ایمان لانا واجب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اخبار آحاد ہیں اور سابقہ خیالات کی طرح یہ بھی باطل ہے اور جس سے باطل لازم آتا ہے وہ بھی باطل ہے اس سے اس قول کا باطل ہونا ثابت ہو گیا اور عقائد کے باب میں خبر آحاد سے استدلال کرنے کا وجوب بھی ثابت ہو گیا۔

مذکورہ نظریے سے اعتقادی امر میں مسلمانوں میں باہم تفرق و **صحت** **صحتوں و جہ** بھی لازم آتا ہے باوجودیکہ خبر سب تک پہنچی ہے اور یہ بھی باطل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لا نذکرہ بہ و من بلغ۔ تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں خبر در کروں اور جس تک یہ پہنچے اور صحیح مستفیض روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

نصراً لله امرأ سمع مقالتي فاد اها كما سمعها، فراب مبلغ او عی له من سامع (ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے) اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جس نے میری بات سنی تو اسے دوسروں تک ویسے ہی پہنچا دیا جیسے کہ سنا تھا، اسے ہونے شخص سے بہت سے سنے ہوئے مخاطب اس بات کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے سے متعلق کوئی حدیث سنی مثلاً آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کا عقیدہ تو اس صحابی پر اس کا اعتقاد واجب ہے اس لئے کہ خبر اس کے تئیں یقین ہے لیکن وہ شخص خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی جس نے اس صحابی سے حدیث کو لیا ہے اس پر اس کا اعتقاد واجب نہیں ہے اگرچہ دلیل اس تک پہنچی اور اس کی صحت پر اس کا یقین ہو اس لئے کہ وہ اس کے پاس خبر آحاد کے ذریعہ

اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور اس کے ذریعہ خلق کو اپنا عبادت گزار بنایا ہے ان دونوں میں عدم تمیز درست نہیں، حق اور باطل، صدق اور کذب وحی شیطاں اور اللہ کی طرف سے فرشتے کی وحی کا مسئلہ باہم مشتبہ ہونے سے بالاتر ہے اللہ نے حق بات کے لئے سورج کی روشنی کی طرح اجالا مقدر کیا ہے جو روشن بصیرتوں کے لئے واضح ہے اور باطل کو رات کی تاریکی کی طرح تاریکیوں کا جامہ پہنایا ہے گو یہ بات بعید نہیں کہ کوئی نگاہوں پر رات اور دن میں کوئی فرق نہ ہو جس طرح بصیرت سے کورے لوگوں پر حق اور باطل میں اشتباہ قائم رہتا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں: حق کہنے والے سے حق قبول کر لو اس لئے کہ حق کے لئے ایک روشنی ہے، لیکن جب دل تاریک ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے اعراض کرنے کے سبب بصیرتیں بے نور ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اقوال سے انھیں مشابہ ٹھہرانے کے سبب تاریکیاں مستزاد ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں پر حق اور باطل گڈ مڈ ہو جاتا ہے اور وہ امت کے عادل اور صادق ترین لوگوں سے روایت کی ہوئی صحیح احادیث کا کذب ہونا جائز قرار دینے لگتے ہیں اور باطل، جھوٹی اور باہم متضاد روایات کو جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں صدق ٹھہرانے لگتے ہیں اور ان سے حجت بچاتے ہیں۔ اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ ثقہ اور عادل راویوں کے ذریعہ بیان شدہ اخبار جن پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے فی الواقع ان کا کذب اور خطا ہونا درست نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بیان کی ہے۔

جو شخص علم کے واجب ہونے کی بات کہتا ہے ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں کیونکہ جب عمل کو واجب قرار دینے والی شرائط پائی جائیں گی تو اس سے فی الواقع حدیث کی خبر دینے والے کا ثبوت واجب ہو جاتا ہے اس لئے لیکن اس بات کو وہی سمجھ سکتا

ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اخبار و سنن سے لگاؤ ہو دوسرے لوگ اس میں بے بصیرت ثابت ہوں گے لہذا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی خبریں اور صحیح احادیث علم کا فائدہ نہیں دیتیں تو اس وقت وہ اپنے آپ کے متعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے انھوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے لہذا اپنے متعلق جس بات کی خبر وہ دے رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں البتہ اس بات میں وہ کاذب ہیں کہ احادیث اہل حدیث و سنت کے لئے علم کا فائدہ نہیں دیتیں لہ

اس عقیدے کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ عقیدے کے باب میں حدیث سے مطلق استدلال صحابہ کے بعد کے لوگوں کے لئے باطل ہو جاتا

ہے لیکن پہلے کی طرح یہ بات بھی باطل ہے بلکہ اس سے زیادہ باطل ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جمہور مسلمانوں کو خصوصاً حدیث کے جمع و تدوین سے پہلے حدیث آحاد کے طریقے سے پہنچتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی حدیث تواتر کے طریقے سے پہنچتی ہے ایسے لوگ ہر دور میں بہت تھوڑے ہیں جنھوں نے حدیث حدیث کے طرق کے احصاء و تتبع کے کوشش کی، اور جس سے ان کو حدیث متواتر کا ایک قابل لحاظ مجموعہ مل گیا، لیکن مشکلیں اور ان کے مضمومہ قول کو ماننے والے متبعین کا ان مخصوص لوگوں سے استفادہ کر سکتا عقل میں آنے والی بات نہیں، اس لئے کہ محدث کا یہ کہنا کہ: ہذا حدیث متواتر یہ حدیث متواتر ہے اس سے انھیں یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ حدیث متواتر ہی ہے اس لئے کہ اس کا کہنے والا فرد واحد ہے اس لئے اس کی خبر خبر واحد ہے۔ جو ان کے نزدیک بھی علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک اس کے ساتھ تواتر کی حد تک پہنچتی ہوئی محدثین کی تعداد شامل نہ ہو ان میں سے ہر ایک کہتا کہ: یہ متواتر ہے، اور یہ عادت غیر ممکن ہے خصوصاً ایسے لوگوں کے لئے جن کا حدیث اور کتب محدثین

سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ ان متکلمین کے لئے یہ تو آسان ہے کہ کسی حدیث کے متعدد طرق کا خود سنت کی کتابوں سے استخراج کر لیں، کیونکہ ایسی کتابیں، اور ان سے حدیث کا مراجعہ آسان ہے، لیکن اگر وہ کسی حدیث کے تواتر سے متعلق محدثین کی ایک جماعت کی شہادت جمع کرنا چاہیں تو یہ چیز ان کے لئے آسان نہ ہوگی، کیونکہ تواتر سے متعلق کسی نہ کسی کا قول چھوٹ جائے گا، اور کبھی بعض علماء کلام کا یہ قول سامنے آئے گا کہ یہ حدیث آحاد ہے اس لئے کہ ان کا تعلق محدثین کی کتابوں کے بجائے اپنی کتابوں سے ہوتا ہے۔ اسی لئے ان میں سے کسی ایک کا قول ہی ان کے لئے قابل اعتماد ٹھہرے گا حالانکہ یہ بات اس فن کے ماہر شخص کے خلاف ہوگی اس کی بعض مثالیں آئندہ آئیں گی۔

اس خیال سے دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا ضروری ہے۔

۱- یا تو یہ کہا جائے کہ عقیدہ خبر آحاد سے ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں تک خبر کا تواتر کے ساتھ پہنچنا مشکل امر ہے اور گذشتہ اور آگے آنے والے وجوہ کے مطابق یہی قطعی طور پر درست بھی ہے۔

۲- یا یہ کہا جائے کہ عقیدہ خبر آحاد سے ثابت نہیں ہوتا تو ماہرین فن اس کے تواتر کی گواہی دیں جب تک کہ تمام لوگوں کے نزدیک اس کا تواتر ثابت نہ ہو جائے جیسا کہ بیچھے اس کا بیان گذر چکا ہے کہ ائمہ حدیث کے ایک گروہ کی عام مسلمانوں کیلئے تواتر کی شہادت کا حصول بہت مشکل امر ہے اور جیسا کہ میرا خیال ہے کوئی عاقل شخص اس کا التزام نہیں کرے گا، بلکہ خصوصی طور پر ان میں سے اکثر لوگ اپنے فضیلوں اور مقالات میں ہر علم سے متعلق ماہرین لوگوں کی طرف رجوع کو واجب قرار دینے کی تاکید کرتے ہیں انہیں میں سے ایک صاحب ایسے شخص سے متعلق جو اجتہاد کی طاقت نہیں رکھتا تقلید کو ضروری امر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: ہر علم کے لئے یہ کہو، اور شخص خاص رکھنے والے، نیز اس سے نا آشنا، اس سے بیچنے والے اور اس کے اصول و احکام سے بالکل

ناواقف لوگ ہوتے ہیں۔ اگر عدالت میں تمہارا کوئی مقدمہ ہے اور تم قانون داں نہیں ہو تو تمہیں مجبوراً دکیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور ان میں سے کسی کی تقلید کرنی پڑے گی جسے وہ اپنے اجتہاد سے حل کرے گا، اگر تم کسی گھر کی تعمیر کرنا چاہو تو تمہیں انجینئروں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگر تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو تم اطباء کی طرف رجوع کرو گے، اگر فرانس میں پڑھے ہوئے طبیب کو کسی علاج میں شفا نظر آئے اور امریکا سے ڈگری حاصل کئے ہوئے طبیب کو اس علاج میں مضرت نظر آئے اور تمہارے لئے ان میں سے کسی ایک کی تقلید کے سوا چارہ نہ ہو اور دونوں باتوں میں سے کسی ایک کی ترجیح کے لئے تمہارے پاس کوئی راستہ نہ ہو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ تم اپنے دل سے فیصلہ لو گے اور جس طرف وہ مائل ہو گا اس کی طرف مائل ہو جاؤ گے دینی معاملات میں یہی حال ایک عامی مقلد کا ہے ایسی صورت میں علم دین اور علوم دنیا میں تقلید ضروری قرار پاتی ہے اس لئے کہ یہ بات محال ہے کہ ہر انسان ہر علم کا جاننے والا ہو اور اسے اس میں رائے، تحقیق اور اجتہاد کا مقام حاصل ہو۔

جب بات اس طرح کی ہے تو تحقیق کرنے والے پر لازم ہے کہ کسی حدیث کے متعلق ثقہ محدث کے ایسے قول کو قبول کرے جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح یا متر ہے گو اس کا حکم تو اتر غیر کی نسبت سے تو اتر کا یقین نہیں دے سکتا ہو کیونکہ تو ان کے متعلق اس کا قول آحاد ہے لیکن اس کا مان لینا ضروری ہے جیسا کہ نیچے بیان ہوا ہے خاص طور سے اس کا قبول کرنا تقلید نہیں بلکہ تصدیق کے باب ہے اور دونوں باتوں میں زبردست فرق ہے جیسا کہ اہل علم و تحقیق کی کتابوں میں اس موضوع سے متعلق تفصیلات موجود ہیں اور اسی بنیاد پر ہم آئندہ بات کہہ رہے ہیں۔

نویں وجہ | حدیث سے متعلق ایک محدث کے قول کی قبولیت کہ یہ متواتر ہے جب واجب ٹھہری جو عقیدے میں اس سے استدلال کو مستلزم ہے تو اس طرح ہر ثقہ محدث کی حدیث کو لینا بھی واجب ہے اور اس سے عقیدے کا اثبات بھی لازم ہے۔ اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ علت بیان کرنا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ فی الواقع وہم، یا بھول یا کذب کا صدور اس سے ہوا ہو گو بظاہر وہ ثقہ اور عادل ہو تو یہی بات اس ماہر شخص کے بارے میں بھی کہی جائے گی جس نے حدیث کے تواتر کی بات کہی ہے اس میں بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یا تو دونوں نے جو خبر دی ہے ان کے متعلق دونوں کی تصدیق کی جائے یا پھر دونوں کی تصدیق نہ کی جائے۔ اور دوسری شق باطل ہے لہذا پہلی بات ثابت ہوگئی اور یہی ہمارا مقصود ہے۔

یہ بات اس بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ مذکورہ احتمال احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہیں امت نے قبول کیا ہے موجود نہیں ہے اس لئے کہ یہ حدیثیں بھی اپنے قائل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہیں جیسا کہ ساتویں وجہ میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے لے

دسویں وجہ | تصدیق کسی بات کی ابتدا ہی میں ہوتی ہے خواہ وہ امر اختیار یا ہی کیوں نہ ہو اسی سبب سے کسی انسان کے متعلق کہا جاتا ہے: تصدیق کرو یا نہ تصدیق کرو لیکن تصدیق کرنے والا جب کسی راوی پر بھروسہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو اس کی تصدیق پر اس طرح مرکوز کر دیتا ہے کہ اس کی تکذیب کرنا یا اسکی خبر میں شک کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا یہ بات ہم میں سے ہر شخص اپنے ایسے دوست کے متعلق محسوس کرتا ہے جس پر کہ پورا اعتماد ہو۔ ایسی صورت میں با اعتماد راوی کی تصدیق کرنے والے کو اس بات کا پابند کرنا کہ عقیدہ کو چھوڑ کر صرف احکام کے متعلق اسکی

لے اس سے متعلق تفصیلات احکام الاحکام لابن حزم ۱ - ۱۲۸ - ۱۳۳ میں موجود ہیں۔

تصدیق واجب ہے تکلیف مالا یطاق کے مشابہ ہے۔ اسی سبب سے میں یقینی طور پر کہوں گا کہ جو لوگ دونوں باتوں میں فرق کرتے ہیں وہ ایک نظریاتی تفریق کرتے ہیں ورنہ پھر وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ تصدیق نہیں پاتے حتیٰ کہ احکام اور اس کے مثل احادیث کے متعلق بھی اس کا سبب راویوں کے احوال اور ان کی عدالت اور ضبط و حفظ سے ان کی نادانگیت ہے۔ جس کے سبب مطلقاً انھیں وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو ان کو تصدیق پر ابھارے یہی سبب ہے جو ان میں سے بہت سے لوگوں کو شک پر ابھارتا ہے بلکہ احکام سے متعلق بہت سی صحیح احادیث کے انکار پر بھی، عقیدہ اور امور غیب اس پر مستزاد ہیں۔

اس حقیقت کی طرف شریک بن عبد اللہ القاضی نے اس وقت اشارہ کیا جب ان سے کہا گیا (لوگوں نے ان سے صفات سے متعلق کچھ احادیث کا ذکر کیا تھا) کہ ایک گروہ ان احادیث کا انکار کرتا ہے انھوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا ان میں وہ طعن کرتے ہیں انھوں نے کہا جن لوگوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے انھیں لوگوں نے قرآن کو بھی نقل کیا ہے اور یہ بات کہ نماز پانچ وقت کی ہے نیز حج بیت اللہ اور رمضان کے روزہ کی تفصیلات سب انھیں سے منقول ہیں ہم اللہ کو انھیں احادیث کے ذریعہ پہچان سکتے ہیں لہ

امام اسحاق بن راہویہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں عبد اللہ بن طاہر کے پاس گیا انھوں نے مجھ سے کہا: ابو یعقوب تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر رات کو اترتا ہے؟ میں نے کہا اے امیر اللہ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا ہے اس کی احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں انھیں سے ہم خون کو حلال اور حرام کرتے ہیں انھیں کے ذریعہ ہم شرمگاہوں کو حلال یا حرام کرتے ہیں انھیں سے ہم مالوں کو جائز یا حرام ٹھہراتے ہیں لہذا اگر یہ صحیح ہے

لہ کتاب السنۃ لعبد اللہ بن الامام احمد (۲) الشریعۃ للآجری ۳۰۶ (۳) العلم الشان للقبلی رح

تو وہ کبھی صحیح ہے اور اگر یہ باطل ہے تو وہ کبھی باطل ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد
عبداللہ خاموش ہو گیا۔

گیارہویں وجہ احکام میں حدیث آحاد سے استدلال کا وجوب اس اساس پر مبنی ہے کہ عقیدے کو عمل شامل نہیں ہے اور عملی احکام کو عقیدہ شامل نہیں ہے اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں ایک محقق نے کہا ہے: - عملی مسائل میں دو باتیں مطلوب ہیں: علم اور عمل اسی طرح عملیات میں بھی علم اور عمل مطلوب ہیں یعنی دل کی محبت اور اس کا بغض۔ دل کی محبت اس حق کے لئے جس پر ان کی دلالت ہے اور جسے وہ شامل ہیں اور اس کا بغض اس باطل سے جس کے وہ مخالف ہیں اسلئے عمل اعضاء و جوارح کے عمل پر منحصر نہیں ہے بلکہ دلوں کے اعمال اعضاء کے اعمال کی اصل ہیں اور اعضاء کے اعمال اس کے تابع ہیں، اس لئے کہ دل کا ایمان اور اس کی تصدیق و محبت ہر عملی مسئلے کی تابع ہے اور یہی عمل ہے بلکہ عمل کی اصل ہے یہ ایمان کے ان مسائل میں سے ہے جس سے بہت سے متکلمین نے غفلت برتی ہے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے نہ کہ اعمال کا اور یہ قبیح اور عظیم ترین غلطی ہے، بہت سے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین رکھتے تھے اس میں انھیں کوئی شک نہ تھا، لیکن اس میں وہ تصدیق شامل نہ تھی جو عبارت ہے آپ کی لائی ہوئی چیز سے قلبی محبت، اس پر رضامندی اور اس کی بنیاد پر دوستی و دشمنی سے اس سے غفلت نہیں برتی جاسکتی یہ بہت اہم موضوع ہے اسی سے ایمان کی حقیقت پہچانی جاسکتی ہے، پس یہ تمام علمی مسائل

۱۰۰ سے پہلے نے الاسماء والصفات ص ۴۵۲ میں نقل کیا ہے اور یہ دونوں آثار حافظ ذہبی کی مختصر العلم میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے طبع کی راہ پیدا کرے۔

(اب الحمد للہ یہ کتاب طبع ہو گئی ہے)

عملی ہیں اور عملی مسائل علمی ہیں، کیونکہ شارع نے عملیات میں مکلف افراد کو صرف عمل کا پابند کر کے علم کو چھوڑ نہیں دیا ہے اور نہ ہی عملیات میں علم کو اپنا کر عمل کو ترک کیا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات وضاحت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عملیات میں یا احکام میں عقیدے کا شامل کرنا ضروری ہے فرض کیا جائے کہ ایک شخص غسل یا وضو نفاذ کرتا ہے یا حج سیاحت کے لئے کرتا ہے یا نماز یا صحت کے لئے پڑھتا ہے یا روزہ صحت کے لئے رکھتا ہے یا حج سیاحت کے لئے کرتا ہے یہ سب کچھ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب قرار دیا ہے اور اس کے ذریعہ اسے اپنا عبادت گزار بنایا ہے تو اسے یہ سب کچھ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا جس طرح دل کی معرفت جب کہ وہ دل کے اس عمل کو شامل نہ ہو جسے تصدیق کہتے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جیسا کہ پیچھے گذر چکا ہے۔

لازمی طور پر ہر شرعی عملی حکم کے ساتھ ایسا عقیدہ موجود ہے جس کا تعلق ایسے غیبی معاملے سے ہوتا ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں اس کی خبر نہ دی ہوتی تو اس کی تصدیق اور اس پر عمل واجب نہ ہوتا اسی سبب سے کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جب تک کتاب و سنت کی حجت اس کے پاس نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لَكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ، اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذْبَ
لَا يَفْلِحُوْنَ ۝ (النحل ۱۱۶)

اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ تم اللہ پر

جھوٹ کی بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں ہرگز بامراد نہ ہوں گے۔
اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ بغیر اس کی اجازت کے تحریم و تحلیل
اللہ کے اوپر جھوٹ اور افتراء ہے پس جب ہم حدیث آحاد سے تحریم و تحلیل کے جواز پر
متفق ہوں گے اور اسی طرح ہم اللہ کے اوپر باتیں بنانے سے نجات پاسکتے ہیں تو
اسی طرح حدیث آحاد سے عقیدے کا واجب کرنا بھی جائز ہوگا۔ دونوں باتوں میں
کوئی فرق نہیں ہے جو شخص فرق کا دعویٰ کرے اس پر کتاب و سنت سے دلیل واجب
ہے جو انتہائی مشکل بات ہے۔

اگر اس باطل عقیدے کے قائلین سے کہا جائے کہ عکس کی
بارہویں وجہ | صورت ہی درست ہے تو اس کی تردید نہیں کر سکیں گے
کیونکہ یہ کہنا ممکن ہے کہ جب عقیدہ اور عمل ایک دوسرے کو شامل ہیں تو عقیدے کو
عمل شامل ہوا اور عمل کو عقیدہ شامل ہوا ایسا کہ پیچھے اس کا بیان گذر چکا ہے
لیکن دونوں میں ایک واضح فرق ہے اس لئے کہ عقیدہ مومن کی ذات سے متعلق ہے
اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے بخلاف عمل کے کہ اس کا مضبوط ربط اس
معاشرے سے ہے جس میں مومن زندگی گزارتا ہے اسی میں اصلاً حرام شرمگاہوں
کو حلال کیا جاتا ہے اور جانوں اور مالوں کو مباح کیا جاتا ہے لہذا اس ناچے سے
عملی امور و اعتقادی امور زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اسکے لئے ہم ایک توضیحی مثال بیان کرتے ہیں
ایک شخص حدیث آحاد کے مطابق قبر میں فرشتوں کے سوال یا قبر کے بھینچنے کے حق ہونے
کا اعتقاد کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اور دوسرا شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ زیادہ
نشہ آور نسیذ سے تھوڑا سا بی لینا مباح ہے یا حلالہ کو وہ حلال سمجھتا ہے۔ جسے
دشقی (تجھیش) کہتے ہیں بعض مذاہب طبعی طور پر کسی دلیل کے سبب اس کی
اباحت کے قائل ہیں لیکن وہ دلیل قطعی طور پر ظنی ہے پھر اسی پر مر جاتا ہے حقیقت یہ
ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک سنت صحیحہ کی شہادت کے مطابق غلطی پر تھا سوال یہ ہے

کہ ان دونوں میں سے معاشرے کے لئے کون زیادہ خطرناک تھا؟ کیا وہ شخص جو اعتقاد کے متعلق دھوکے میں تھا یا دوسرا جو حرام شراب اور شر مگاہوں کے مباح سمجھنے میں دھوکے میں تھا۔

اسی بنا پر اگر کوئی کہنے والا کہے کہ حرام اور حلال خبر آحاد سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ ان کے لئے کوئی قطعی الدلالت آیت کا ہونا ضروری ہے یا ایسی حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الدلالت ہو تو متکلمین اور ان کے پیرو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔

ہم اگر جائز قرار دیتے کہ اس طرح کی باتوں میں عقل کو حکم بنائیں اور اللہ نے جن باتوں کی اجازت نہیں دی ہے عقل کے ذریعہ ان کو مشروع مانیں جیسا کہ یہ باطل قول کہہ کر متکلمین نے کیا ہے تو ہم بالکل اس کے خلاف کہتے اس لئے کہ یہ ان کے قول کی بہ نسبت عقل سلیم سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس طرح کے قول یا اسکی نقیض کے کہنے سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس لئے کہ دونوں باتیں شریعت میں داخل ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں برابری کی ہے ان میں ہم فرق نہیں کرتے اور جن میں فرق کیا ہے ان میں ہم برابری نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اور اس کے متعلق خبر صحیح ثابت ہوئی طریق آحاد سے یا تو اتر سے اعتقاد کے باب سے ہو یا عمل کے ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساری تصریحات اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یا ب نہ ہوتے۔

عقیدہ اور اس کے اثبات سے متعلق ان کا تردید کی قول عملی **تیسرے سببوں و وجہ** احکام میں بھی حدیث آحاد پر عمل کو مبیح کرنے کو مستلزم ہے اور یہ باطل ہے جس کے وہ کبھی قائل نہیں اور جس سے باطل لازم آئے وہ کبھی باطل ہے۔

کریں گے۔ لیکن اس میں عذاب قبر اور سحیح دجال کا جو اثبات ہے اس کا اعتقاد نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث پر عمل اعتقاد کو مستلزم ہے جیسا کہ دسویں وجہ میں اس کا بیان گذر چکا ہے، ورنہ یہ عمل نہ مشروع ہوگا اور نہ عبادت ہوگا، لہذا نتیجے کے طور پر انہوں نے اپنے اصول مذکور پر عمل نہیں کیا اس کے بطلان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس سے اس کے وجوب پر قائم صحیح دلائل کا بطلان لازم آتا ہے جس پر تمام مسلمان کا اتفاق ہے۔

اس خیال پر اصولیوں کے اتفاق کا دعویٰ باطل ہے اور یہ جراثیم **چودھویں وجہ** لے جا ہے کتب اصول وغیرہ میں اختلاف معروف چیز ہے۔ کچھ معاصر اہل قلم نے اس باب میں بعض ان معاصرین کی تقلید کی ہے جو اپنی نقل کی ہوئی بات کی تحقیق نہیں کرتے ورنہ اتفاق مذکور کا دعویٰ کیسے صحیح ثابت ہوگا اس بات پر کہ خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے۔ امام مالک، شافعی، اصحاب ابو حنیفہ اور داؤد بن علی کے اصحاب جیسے ابن حزمؒ وغیرہ نے اثبات کا خیال ظاہر کیا ہے اس پر حسین بن علی کراہیسی، عارث بن اسد محاسبی نے بھی اثباتی خیال ظاہر کیا ہے۔ ابن خویر منداد نے اپنی کتاب اصول الفقہ میں لکھا ہے (انہوں نے خبر واحد کا ذکر کیا ہے جسے ایک یا دو راویوں نے روایت کیا ہو) کہ اس قسم سے بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، مالک نے اس کی تائید کی ہے اور احمد نے روایت والی حدیث کے متعلق کہا ہے: ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اس کے علم پر ہمیں یقین حاصل ہے۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کتاب المنبر کی ابتداء میں کہا ہے (خبر واحد جبکہ اس کی سند صحیح ہو علم کو واجب کرتی ہے نیز یہ کہ اس میں روایت مختلف نہ ہو اور امت نے اسے قبول کیا ہو، لیکن ہمارے

۱۔ اس کے لئے انہوں نے اتنے زیادہ قوی دلائل پیش کئے ہیں جو اصول کی دیگر کتابوں میں آپ نہیں پاسکتے دیکھئے احکام الاحکام ۱۱۹، ۱۳۸ ۲۔ اصل اسی طرح ہے شاید کتاب (المجرد) ہے جو امام احمد کے مذہب برفقہ کی کتاب ہے (الاعلام)

اصحاب کا قول اس کے بارے میں مطلق ہے کہ وہ علم کو واجب کرتی ہے خواہ اسے امت نے قبول نہ کیا ہو انھوں نے کہا :- اور مذہب وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے نہ کہ اس کے علاوہ۔ شیخ ابوالاسحاق شیرازی نے اسے اپنی اصولی کتابوں میں جیسے تبصرہ اور شرح الملح وغیرہ میں کہا ہے اور یہ شرح کے الفاظ ہیں کہ :-

خبر واحد کو جب امت نے قبول کیا تو اس سے علم اور عمل واجب ہو جاتا ہے خواہ اس پر سب نے عمل کیا ہو یا بعض نے۔ اس باب میں انھوں نے اصحاب شافعی کے کسی نزاع کا ذکر نہیں کیا ہے، یہی قول قاضی عبدالوہاب نے مالکیہ کے فقہاء کے ایک گروہ سے نقل کیا ہے حنفیہ نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ خبر مستفیض علم کو واجب کرتی ہے اس کی مثال انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بیان کی ہے کہ :- لا وصیة لوارث وارث کے لئے وصیت نہیں ہے انھوں نے کہا :- باوجودیکہ یہ روایت طریق آحاد سے منقول ہے انھوں نے کہا اسکے مثل عبدالرحمن بن عوف کی حدیث مجوس سے جزیہ لینے کے متعلق ہے انھوں نے کہا :- اور ہم نے کہا ہے کہ اس طور کی خبریں علم کا فائدہ دیتی ہیں اور خبر دینے والے کی صحت کے علم کو واجب کرتی ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم نے سلف کو اسی طریق پر پایا کہ اس طرح کی خبر کو قبول کرنے پر انھوں نے اتفاق کیا۔ اس میں انھوں نے کسی چھان بین اور اصول یا اس جیسی چیز سے اس کے مقابلے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ باوجودیکہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اخبار کے قبول کرنے ان میں غور و فکر کرنے اور اصول پر انھیں سے پرکھنے کے متعلق ان کے مخصوص طریقے ہیں اس سے ہمیں ان کے طریقے کے متعلق یہ

اسے یہ ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی (۳۹۳، ۴۶۶) ہیں مناظر علامہ ہیں، شافعیہ کے کبار علماء، اسول میں سے ہیں یہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس تھے۔ ان کی کتابوں میں فقہیں المہذبہ اور اصول میں التبصرہ ہیں آخری کتاب مخطوط ہے۔

بات وضاحت سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے حکم کی طرف وہ اسی طور پر چلے جس طور پر ان کے نزدیک اس کی صحت اور درستی ثابت ہوئی اس سے ہمارے لئے اس کی صحت کا علم واجب ہو گیا یہ ابو بکر رازی نے اس کی کتاب اصول الفقہ کے الفاظ میں لکھے

بطور جدل مان لیجئے کہ مزعومہ اتفاق صحیح ہے لیکن یہ اصولوں پر **پندرہویں وجہ** کے نزدیک علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ یہ اس بات سے مقید ہے کہ جب وہاں اس کا کوئی شاہد موجود نہ ہو۔ ابو الطیب صدیقی حسن خاں رحمہ اللہ نے کہا ہے :- خبر آحاد کے ظن یا علم کا فائدہ دینے کے متعلق اختلاف اس بات سے مقید ہے کہ جب اس سے کوئی ایسی روایت نہ ملتی جائے جو اسے تقویت دے لیکن تقویت دینے والی روایت جب اس سے ملے یا وہ شہور یا مستفیض ہو تو اختلاف مذکور کا یہاں دخل نہ ہو گا اور اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ جب خبر واحد کے مقتضاً عمل پر اجماع ہو تو وہ علم کا فائدہ دے گی کیونکہ اجماع نے اسے معلوم الصدق بنا دیا، اسی طرح خبر واحد جب امت نے قبول کیا تو اس پر عمل اور اس کی تاویل کے درمیان کا راستہ اپنایا اور تاویل قبولیت کی فرع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے کا تعلق اسی قسم سے ہے جن کی صحت میں کوئی طعن نہیں ہے اور ان کی تعداد زیادہ تر ہے۔

اس بنیاد پر کہ اس اختلاف سے پہلے ان احادیث کی قبولیت **سولہویں وجہ** اور رب تعالیٰ کی صفات اور علمی غیبی امور کے ان احادیث

۱۔ یہ امام احمد بن علی رازی جصاص صاحب کتاب احکام القرآن متوفی ۳۴۰ھ ہیں۔

۲۔ الصواعق ۲۔ ۳۶۲، ۳۶۳

۳۔ میں کہتا ہوں کہ مزعومہ اتفاق کہاں ہے۔

۴۔ حصول المامول من علم الاصول ص ۵۶

سے اثبات پر متیقن اور معلوم اجماع واقع ہو چکا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا:۔۔ جس شخص کو روایات کا کچھ تجربہ ہے وہ اس امر میں شک نہیں کرے گا کہ وہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے اور بعض نے بعض سے قبول کیا ہے اور کسی نے بھی روایت کرنے والے سے ان کا انکار نہیں کیا پھر ان صحابہ سے اول اور آخر کے تمام تابعین نے لیا اور جس نے بھی ان سے ان روایتوں کو سنا انھیں قبول کیا اور ان کی تصدیق کی اور جس نے ان سے نہیں سنا تو اسی طرح انھیں تابعین سے لیا اور تبع تابعین نے تابعین سے لیا یہ ایسی بات ہے جسے اہل الحدیث عام طور پر جانتے ہیں جس طرح وہ صحابہ کے عدل اور ان کے صدق و امانت کو جانتے ہیں اور جیسے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو، غسل، جنابت، نماز کی تعداد اور اوقات، اذان، تہجد، جمعہ اور عیدین وغیرہ کا روایت کرنا، جن لوگوں نے ان چیزوں کی روایت کی ہے انھیں لوگوں نے احادیث صفت کو بھی نقل کیا ہے اگر ان کے نقل میں ان سے متعلق خطا و کذب کا جواز ہوتا تو ان روایات کے علاوہ مذکورہ دوسری روایتوں میں بھی یہ بات جائز ہوتی ایسی صورت میں قطعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات میں سے کسی پر ہمارے لئے وثوق نہیں رہ جاتا اور یہ دین، علم اور عقل سے دوری کی بات ہے کیونکہ اسلام پر تنقید کرنے والے بہت سے لوگوں نے اسے عام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ:۔۔ ہمیں ان میں سے کسی چیز پر مطلق بھروسہ نہیں ہے۔ ابن قیم نے کہا ان لوگوں کو سنت اور دین حق سے دوری نصیب ہوئی انہوں نے کفر کو ظاہر کیا اور اسلام کا پٹہ اپنے گلے سے نکال دیا حدیث کے رد میں ان کے اس قول نے مختلف فرقے پیدا کر دئے۔

پھر دس سے زیادہ گروہوں اور ان کی انکار کردہ سنتوں کا ذکر کیا ہے وہ

لوگ اس میں افراط اور تفریط کی راہوں میں ہیں اور کچھ احادیث احکام اور احادیث صفات میں فرق کرتے ہیں ابن قیم کی یہ بحث بہت نفیس ہے شائقین کو ان کی پوری بحث دیکھنی چاہیے اگر مجھے طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پوری کی پوری بحث نقل کرتا۔

گذشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خیر آحاد جسے امت نے قبول کیا علم کا فائدہ دیتی ہے اگر بات ایسے ہی ہے تو اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوگا، متکلمین میں سے جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے اس لئے کہ ایسے لوگ کتاب و سنت کے دلائل اور صحابہ اور ان کے بعد کے ائمہ کے اجماع کے مخالف ہیں۔

پھر یہ فرض کیجئے کہ احادیث آحاد علم و یقین کا فائدہ نہیں دیتیں **سترہویں وجہ** لیکن ان کے اتفاق کے مطابق یہ ظن غالب کا فائدہ قطعی طور پر

دیتی ہیں۔ ابن قیم رح کہتے ہیں:۔ ان سے اسما و صفات کا اثبات ناجائز نہیں ہے جس طرح ظہری احکام کا اثبات ناجائز نہیں پھر آخر باب طلب اور باب خبر میں اس اعتبار سے کیا فرق ہے کہ دونوں میں سے ایک میں ان سے حجت پکڑی جائے اور دوسرے میں نہیں؟ یہ تفریق اجماع امت سے باطل ہے، ہمیشہ ان احادیث سے خبریات میں ایسے ہی استدلال کیا جائے گا جس طرح احکامات اور عملیات میں کیا جاتا ہے خصوصاً عملی احکام اس خبر پر مشتمل ہیں کہ اللہ نے اس طرح مشروع فرمایا ہے یا اسے واجب قرار دیا ہے اور دین کے لئے اسے پسند کیا ہے اس طرح اس کی شریعت اور اس کا دین اس کے اسما و صفات سے متعلق ہیں اور ہمیشہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اہل حدیث و سنت و صفات، تقدیر، اسما اور احکام کے مسائل میں انھیں اخبار سے حجت پکڑتے تھے، قطعی طور پر ان میں سے کسی سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ اس نے ان کے ذریعہ احکام کے مسائل میں استدلال کیا ہو اور اللہ کے اسما و صفات میں نہ کیا ہو دونوں باتوں میں فرق کرنے والوں کے اسلاف کدھر ہیں؟!

ہاں ان کے سلف کچھ متاخرین متکلمین ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول اور

صحابہ سے منقول چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس باب میں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے ہدایت طلبی سے دلوں کو باز رکھتے ہیں اور متکلمین کی رایوں اور متکلفین کے قواعد کا حوالہ دیتے ہیں۔ انھیں سے یہ بات جاننے میں آتی ہے کہ دونوں باتوں میں فرق ہے اور اس تفریق پر انھوں نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے حالانکہ مسلمان ائمہ میں کسی امام سے یہ خود ساختہ اجماع منقول نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی اور تابعی سے ماہی اہل کلام کی عادت ہے وہ ایسی باتوں کے لئے اجماع بیان کر دیتے ہیں جسے مسلمان ائمہ میں سے کسی نے نہ کہا ہو بلکہ ائمہ اسلام تو اس کے خلاف ہیں، امام احمد نے کہا ہے: جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ کہا، اصمٰہ اور ابن علیؑ اور اس جیسے لوگ اپنے دعویٰ اجماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔

۱۰ یہ ابو بکر عبد الرحمن بن کیسان معتزلی صاحب مقالات فی الاصول ہے یہ ابو الہذیل علاء کے طبقے سے ہے بلکہ اس قدیم تر یہ ابراہیم بن علیہ کے شیوخ میں سے ہے جو امام احمد کے کلام میں اس کے ساتھ شامل ہے اس کی بہت سی رائیں ہیں جن میں سے اہل سنت بلا کبھی کبھی معتزلہ نے بھی اختلاف کیا ہے جیسے اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کا انکار کیا ہے اس سلسلے میں معلومات کے لئے مقالات الاسلامیین لابی الحسن الاشعری کے درج ذیل صفحات کا مطالعہ کیجئے۔

۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔

۱۱ یہ ابراہیم بن اسماعیل بن مقسم الاسدی ابواسحاق مصری ہے، ذہبی نے میزان میں لکھا ہے گمراہ جہمی ہے مناظرہ کرتا تھا اور خلق قرآن کا قائل تھا شامہ میں وفات پایا اس کے والد اسماعیل ثقہ اور حافظ تھے۔ شیخین کے رجال میں سے تھے ۱۹۳ھ

۱۲ الصواعق ۲ - ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱

دلیل کا ظنی یا قطعی امور سے ہونا ایک اضافی امر ہے جو حاصل
اٹھارویں وجہ کرنے والے اور استدلال کرنے والے کے بدلنے سے بدل جاتا

ہے یہ کوئی حقیقی صفت نہیں ہے ابن قیم نے لکھا ہے :- یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق
کوئی ذی عقل نزاع نہیں کر سکتا۔ زید کے نزدیک کبھی وہ دلیل قطعی ہوتی ہے جو
عمر کے نزدیک ظنی ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں
جو امت میں رائج ہیں علم کا فائدہ نہیں دیتیں بلکہ یہ ظنی ہیں اس سے وہ اپنی حالت
کی خبر دے رہے ہیں کیونکہ اہل سنت نے جن طریقوں سے جو علم حاصل کیا ہے وہ انھیں
حاصل نہیں ہوا لہذا ان کا یہ کہنا کہ ان سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان سے حکم
عام لازم نہیں آتا یہ اس استدلال کے مشابہ ہے کہ: کسی چیز کو پانے والا اور اس
کا جاننے والا اس کا پانے والا اور جاننے والا نہیں ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے
جو تکلیف یا لذت یا محبت یا بغض اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص اس
کے سامنے آتا ہے جو اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اسے درد، یا تکلیف یا محبت
یا بغض نہیں ہے، اور دیگر بہت سے شبہات کا بیان کیا جاتا ہے جن کا حاصل یہ ہے
کہ جو چیز تمہیں حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں اور اگر حق ہوتی تو ہم اور تم اس میں
مشترک ہوتے اور یہ عین باطل ہے۔ کتنی اچھی بات کہی گئی ہے۔

اقول للائم المہدی ملامتہ ذق الصوی فان اسطعت الملام لم

لامت کا ہدیہ بھیجنے والے سے میں کہتا ہوں کہ محبت کا مزہ چکھ لے۔ پھر

لامت کی طاقت ہو تو لامت کر۔

ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
باتوں کی طرف پھیر دو اس کے خواہش مند بنو اس کا تنبیح کرو اور اسے جمع کرو اسے
نقل کرنے والوں کے اصول اور ان کی سیرت سے آگاہی حاصل کرو اور اس کے سوا
ہر بات سے اعراض کر لو اسے اپنی طلب کی منزل اور اپنے ارادے کی آخری حد بنا لو بلکہ

اس کے لئے ایسے ہی حریص بن جاؤ جیسے ارباب مذاہب کے پیرو اپنے ائمہ کے مذاہب کی معرفت کے حریص ہوتے ہیں کہ انھیں اتنا ضروری علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے مذاہب کے خیالات و اقوال ہیں اور اگر کوئی انکار کرنے والا ان کا انکار کرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث علم کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں حدیثوں اور ان کے طلب سے تمہارا اعراض تمہیں علم کا فائدہ نہیں دے سکتا اور اگر تم یہ کہو کہ یہ تمہیں بطور ظن کے کوئی فائدہ نہیں دے سکتیں تو اس سے گویا تم اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ حدیثوں کے متعلق تم کتنے پانی میں ہو لے

ابن قیم نے دوسرے مقام پر لکھا ہے :- جب حدیثوں سے اعراض ان کی روایت سے نفرت اور ان کے خلاف کہنے والوں سے حسن ظن اس کیلئے طے ہو چکا ہے یا شیطانی خیالی تعارض اس کے دل میں جاگ رہا ہے تو ایسی صورت میں معاملہ اس آیت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل هو للذین امنوا هدى وشفاء مکان بعید لہ کہدو وہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور شفاء ہے۔ اگر اس کا عشر عشر بھی ہو تو انھیں علم اور ایمان حاصل نہیں ہو سکتا اور دل میں تو اتر کے ذریعہ علم کا حصول آسودگی اور سیرابی کی طرح ہے اور ہر خبر علم کے کسی حصے کا فائدہ ضرور دیتی ہے پھر جب کئی قبریں ہو جائیں اور باہم قوی ہو جائیں تو علم کا فائدہ دیتی ہیں یا تو کثرت کے سبب سے یا قوت کے سبب سے یا دونوں

طہ الصواعق ۲-۳۳۲، ۳۳۳

۳۵ پوری آیت اس طرح ہے۔ ولو جعلنا لاقسا آنا لعجمیا لقالوا: لو لا فصلت آیاتہ ۱۱ عجمی و عربی بہ قل هو للذین امنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی اذ انھو وقرہ وھو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید (نفلت) ۲۳

کے مجموعے سے پس جب سامع کے دل میں ان خبروں سے متعلق ان کے طرق کا علم ان کے روات کے حالات کی معرفت ان کے معانی کا فہم جمع ہو گیا تو اسے ایسا ضروری علم حاصل ہو گیا جسے دور کرنا ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے تمام ائمہ حدیث جن کے بارے میں تمام امت کلمہ و خیر کہتی ہے ان احادیث کے مضمون کے متعلق یقین رکھتے ہیں اور ان کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہیں اس علم کے باوجود کہ جن کو ان کی سیرت اور ان کے حالات کی خبر ہے کہ وہ صدق اور امانت و دیانت میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں تمام لوگوں سے زیادہ صاحب فہم ہیں اور سب سے زیادہ صدق کے ماننے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے ہیں اور کذب سے پرہیز کرنے والے ہیں اور اس معاملے میں وہ اپنے باپ بیٹے، استاد اور دوست کے لئے کوئی رواداری نہیں برتتے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اس طرح قلم بند کیا کہ ان کے سوا کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا نہ انبیاء سے نقل کرنے والے اور نہ غیر انبیاء سے انھوں نے اپنے اساتذہ کو اسی حال پر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پایا اور انھوں نے اپنے سے اوپر والوں کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پایا یہاں تک کہ معاملہ ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جن کی اللہ نے بے مثال تعریف کی ہے ان سے اپنی رضامندی کی خبر دی اور یہ کہ اس نے انھیں منتخب کیا ہے اور قیامت کے دن دیگر امتوں پر انھیں گواہ بنائے گا جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا اسے اس بات سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوگا جسے وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جو ہر اس علم سے بڑھ کر ہے جسے ہر گروہ اپنے پیشوا سے نقل کرتا ہے یہ ان کے نزدیک ایک وجدانی امر ہے بلکہ لذت و الم محبت و بغض کے احساس کے منزلیں میں ہے یہاں تک کہ وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والے سے مباہلہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار و سنن میں جرح کرنے والوں کے قول کے

مطابق یہ بات جائز قرار پاتی ہے کہ ان اخبار کے راوی کا ذب اور غلطی کرنے والے ہوں آپ کے دشمنوں کے اس قول کے مشابہ کہ: یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ باتیں لے کر جو اس کے پاس آیا ہے وہ جھوٹا شیطان ہو جبکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اہل الحدیث تمام گروہوں میں سب سے ہمدوق تر ہیں جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک نے کہا ہے:۔ میں نے دین اہل الحدیث کے لئے پایا اور کلام معتزلہ کے لئے اور کذب رافضہ کے لئے اور اور حیلے اہل رائے کے لئے۔ اہل الحدیث کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں فرمائی ہیں اور انھیں مختلف جگہوں اور مختلف اوقات میں بیان فرمایا ہے اس سے انھیں ضروری یقینی علم حاصل ہو گیا اس کے بعد سنت و حدیث سے کوئی لگاؤ نہ رکھنے والے کا یہ قول کہ: اخبار آحاد علم کا فائدہ نہیں دیتیں ان کے نزدیک مقبول نہیں اس لئے کہ یہ علم یقینی کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے مخالف یا تو اپنے لئے علم کے حصول کا انکار کرتے ہیں یا اہل الحدیث کے لئے اگر اپنے لئے کرتے ہیں تو یہ بات دوسرے کے حصول میں حارج نہیں ہو سکتی اور اگر اہل الحدیث کے لئے انکار کرتے ہیں تو ان کے اپنے نفس کے علم سے مکابرہ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص اپنے نفس میں فرحت یا الم اور خوف و محبت کے احساس سے اپنے غیر سے مکابرہ کرے اور مناظرہ جب اس حد تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا ایسی صورت میں اللہ اور رسول کے حکم مباہلہ کی طرف لوٹنا مناسب تر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فمن حاجب فيه من ما جاءك من العلم فقل! تعالوا نداء ابناؤنا و ابناؤكم و نساءنا و نساءكم، و انفسنا و انفسكم، ثم نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل عمران ۶۱) لہ

اس کے بعد کہ تجھ کو علم پہنچ چکا ہے جو تجھ سے جھگڑا کرے تو کہدے
 آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری
 عورتوں کو بلائیں اور اپنی جان اور تمہاری جان کو پھر دعا کریں اور
 جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔

اس باطل نظریے کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ صرف قرآن
 میں جو عقیدہ مذکور ہے اسی کے ماننے پر اکتفا کیا جائے اور

حدیث کو اس سے جدا کر دیا جائے۔ حدیث میں جتنے عقائد اور غیبی امور موجود ہیں
 انہیں کسی شمار میں نہ رکھا جائے جیسے کہ اہل قرآن کے نام سے معروف گروہ کا خیال ہے
 اس لئے کہ یہ لوگ حدیث کو مطلق محل استدلال میں نہیں رکھتے سوائے ان کے
 جو قرآن کے موافق ہوں اسی بنا پر ان کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے لہ
 ان کی زکوٰۃ ہماری زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے ان کی ہر عبادت ہماری عبادات سے
 مختلف ہے جس کے نتیجے میں ان کے عقائد ہمارے عقائد سے مختلف ہیں اس لئے
 قدرتی طور پر یہ غیر مسلمین کی طرح ہیں انہیں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحیح حدیث میں اشارہ فرمایا ہے :

سنو! مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز
 سنو! قریب ہے کہ ایک آسودہ حال شخص کہے گا تم قرآن کو لازم پکڑ لو پس اس میں
 جو تم حلال پاؤ اسے حلال کرو اور جو حرام پاؤ اسے حرام کرو۔ سنو! تمہارے لئے گھریلو
 گدھا حلال نہیں اور نہ ہی درندوں میں دانت والے جانور اور نہ کسی معاہدہ کا لفظ

لے ان میں سے ایک شخص سے میں نے مطالبہ کیا کہ اپنی نماز دکھلاؤ تو اس نے ایسی نماز پڑھی جس
 پر قرآن کی بھی دلالت نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی دعاؤں اور اذکار کا مجموعہ تھی جن کی کوئی
 اصل نہیں سنت تو اس سے بہت دور کی بات ہے۔

مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے استغنا ظاہر کرے اور جو شخص کسی قوم کا جہان ہو تو ان کا فرض ہے کہ اس سے حسن سلوک کریں پس اگر اچھی ضیافت نہ کریں تو اسے چاہئے کہ اپنی جہان نوازی سے محرومی کا عوض ان سے لے لے (ابوداؤد ۲۰۵-۵۰۵)

میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ باطل قول ثابت کرتے ہیں وہ اپنی گمراہی کے ایک بڑے حصے میں ان گمراہوں کے شریک ہیں یعنی عقیدے سے متعلق امور میں صرف قرآن پر اکتفا کرنا یہ بات اگرچہ پہلی منزل میں بظاہر ان لوگوں کے مذکورہ قول کے مخالف ہے کیونکہ یہ لوگ حدیث متواتر سے عقیدہ کو ثابت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ صرف لفظی اختلاف ہے نہ کہ معنوی۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کی نسبت سے یہ بات نظری ہے نہ کہ عملی ورنہ جو لوگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں حدیث متواتر کی بنیاد پر اپنے عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کی خبر کریں میں شخصی طور پر نہیں سمجھتا کہ علماء کلام میں سے کوئی فرد حدیث متواتر سے کوئی عقیدہ ثابت کرتا ہو کیونکہ حدیث اور اس کے طرق کے متعلق یہ لوگ سب سے زیادہ نادان ہیں نیز حدیث سے شغل اور اس کے طلب سے سب سے زیادہ بچنے والے ہیں جس کے سبب اکثر احادیث کے متعلق یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ احادیث آحاد ہیں حالانکہ علم حدیث کے جاننے والوں کے نزدیک یہ متواتر ہیں۔

مجھے شدید افسوس اس بات پر ہوتا ہے جب میں کچھ اہل قلم کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود اپنی بعض کتابوں میں اپنے ثابت کردہ اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ہر علم میں ماہرین اشخاص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے پھر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ متواتر احادیث پر احادیث آحاد کا حکم لگا دیتے ہیں یہ بات گذشتہ اور معاصر علماء علم کلام کی تقلید میں ہوتی ہے وہ ان اہل الحدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے جو حدیث کے طرق اور رجال کے جاننے والے ہیں مثال کے طور پر انہیں لوگوں میں سے ایک شخص ہر رات آسمان دنیا کی طرف اللہ کے نزول کی حدیث پر تعلق لگاتے ہوئے کہتا ہے :- نزول اور اللہ کے آسمان میں ہونے کے بارے میں احادیث آحاد وارد ہیں اور

یہ علم کا فائدہ نہیں دیتیں جب کہ حدیث نزول اہل الحدیث کے نزدیک متواتر ہے علامہ ابن قیم نے تہذیب السنن (۱۰۷/۷) میں اس کی توضیح کی ہے کہتے ہیں :- اس حدیث کو بیس سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات ص ۲۵۱ میں ان میں سے دس سے زیادہ صحابیوں کا نام گنایا ہے انہوں نے خود اور شیخین اور آجری نے صفحہ ۳۰۷، ۳۰۹ میں ان میں سے کچھ کی احادیث روایت کی ہیں اور رواد الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل (رقم ۴۴۹) اور تخریج کتاب السنۃ لابن ابی عاصم رقم ۴۹۲ - ۵۰۸ میں۔ میں نے ان میں سے بعض کی تخریج کی ہے۔

اللہ کے آسمان میں ہونے سے متعلق احادیث اگر متواتر نہیں ہیں تو مستفیض ضرور ہیں صرف بیہقی نے ۴۲۱ - ۴۲۲ میں ان میں سے پانچ کی روایت کی ہے اور ان پر آیت پاک اامنتم من فی السماء کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، کی شہادت مستزاد ہے بشرطیکہ مصنوعی مجاز کے نام پر تاویل و تعطیل کا سہارا نہ لیا جائے ۱۷

ان میں سے کچھ حدیث روایت کے متعلق بھی حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث آحاد ہے حالانکہ ماہرین حدیث اور ان کے علاوہ کے نزدیک یہ متواتر حدیث ہے اس کے تواتر کی توضیح ابو الحسن اشعری نے کی ہے ۱۸

اسی طرح نزول یسح اور ظہور دجال کی حدیث پر عدم تواتر کا حکم لگاتے ہیں

۱۷ جو شخص یہ جانتا چاہے کہ مجاز کہنے کی لغت میں کوئی اصل نہیں ہے اور لغت کے اثر میں سے کسی نے اسے نہیں کہا ہے اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس تحریر کو پڑھنا چاہئے جو انہوں نے کتاب الایمان میں اس سے متعلق لکھی ہے نیز ابن قیم کی العوالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے

۱۸ دیکھو المذاهب الاسلامیہ لابن زہرہ ص ۲۶۷

اور یہ ان عقائد کے متعلق بطور مثال کے ہے کہ بقول ان کے نوجوان جن پر ایمان کے مکلف نہیں ہیں حالانکہ حدیث نزول اہل الحدیث کے نزدیک متواتر ہے میں نے خود تنہا اس روایت کے میں طرق میں صحابیوں سے جمع کئے تھے جن میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نزول کی تصریح کرتی ہے اور ان صحابہ میں سے بعض کی حدیث کے ایک سے زیادہ طرق ہیں اور سب کے سب صحیح ہیں، میں نے ایک مفصل مقالہ مجلہ الرسالہ میں شائع شدہ ایک تحریر کے جواب میں لکھا تھا جو اس حدیث اور حیات عیسیٰ اور ان کی وفات سے متعلق ایک سوال کا جواب ہے، صاحب مقالہ نے اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ حدیث آحاد ہے میں نے یہ مقالہ مجلہ کے پاس بھیجے گا ارادہ کیا تھا لیکن کچھ باہوش ادباً نے مجھے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا کہ اہل مجلہ صاحب تحریر کے پیچ میں اسے شائع نہیں کریں گے اگر ضروری ہے تو اس کا اختصار کر دیجئے میں نے ڈیڑھ صفحے میں اس کا خلاصہ کر دیا جبکہ اس کی اصل میں صفحے پر پھیلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کی اشاعت نہ ہو سکی

بے شمار متواتر احادیث کی یہ تھوڑی سی مثال ہے جن پر احادیث کا علم نہ رکھنے والے حدیث آحاد کا حکم لگاتے ہیں حالانکہ علم حدیث کے جاننے والوں کے نزدیک یہ مشہور ترین متواتر احادیث میں سے ہیں پھر بھی اگر اہل کلام ان کے حقائق کو ثابت نہ کریں، ان کے مضمون پر یقین نہ کریں اور ان پر اعتقاد نہ کریں تو فبا کی حدیث بعدہ یونہی اس کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

حق وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے یہ باطل قول اپنے قائلین کو عقیدے کے باب میں اہل قرآن کی اقتدار میں صرف قرآن پر انحصار کرنے کی طرف سے جائے گا اور پیش کی گئی مثالیں میری اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن یہ سب استنباط اور بطور الزام تھا۔ اس بارے میں معاصر اہل قلم میں سے ایک شخص کے کلام کی واضح تحریر پڑھے جو صراحت سے اس نظریے کے اثبات کا دعویٰ کرتا ہے کہا ہے:

ترجید کے ہاب میں صرف آیات قرآنی کی طرف رجوع کے انحصار کا اثبات سلسلہ
اس باطل قول کی طرف بعض معاصر مشائخ نے بھی سبقت کی ہے جن میں مشہور
شیوخ انہر میں سے بھی ایک ہیں وہ بہت صریح عبارت میں جس میں تاویل کی گنجائش
نہیں کہتے ہیں:

وہ مسلمان جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غیبی امور میں صرف قرآن ہی
عقیدے کا مصدر ہے (اور اسی حق بات پر ہمارا بھی ایمان ہے) فرشتوں پر ایمان
سے متعلق اس حد پر کھڑے جاتے ہیں کہ ان کے متعلق قرآن نے جس حد کی خبر دی ہے
۳۳۱ پر مزید کہتے ہیں :-

اور عقائد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے منفرد طور پر حدیث ثابت کرتی
ہو۔ ۱۱ پر لکھتے ہیں۔ کتاب (المقاصد) کے مؤلف نے (جو علم کلام کی ایک کتاب
ہے) یہ بیان کیا ہے کہ علامات قیامت کی تمام احادیث آحادی ہیں یہ وہ نتیجہ ہے
جس تک یہ لوگ احادیث میں مذکور مطلق اعتقاد کے انکار سے پہنچے ہیں اور
یہ لوگ اس مقام تک ہرگز نہ پہنچتے اگر ان لوگوں نے یہ باطل قول نہ کہا ہوتا اس عظیم
باطل کا لازم آنا اس خیال کے بطلان پر حکم لگانے کے لئے کافی ہے۔ پیچھے بیان کی گئی
وجوہات نیز یہ آخری وجہ بھی جس کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو اس باطل قول سے متعلق
آخری مقصد کا بیان ہے اس پر مستزاد ہیں ماہ باطل قول سلف سے خلف تک
منقول و متواتر اسلامی عقائد کی بربادی یا کم از کم انکے متعلق تشکیک ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام سے ایک حکمت روایت کی جاتی ہے جو جھوٹے
بیسویں وجہ مدعیان نبوت اور وجاہوں کے سلسلے میں ہے کہ "من شمار ہم

۱۵۳

۱۵۳

تعرّفہم، ان کے اقوال و اعمال سے تم انھیں پہچان لو گے۔ لہذا مسلمانوں میں سے جو شخص اس باطل قول کا نتیجہ دیکھنا چاہے کہ عقیدہ حدیث آحاد سے ثابت نہیں ہوتا ہے اسے ان اسلامی عقائد پر غور کرنا چاہیے ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں اور جن کو خلف نے سلف سے پایا ہے اور ان کے متعلق شہادت دینے والی کثیر و بیشمار روایات آئی ہیں اس وقت اس قول کی زبردست خطرناکی واضح ہو جائے گی جسے یہ مخالفین ثابت کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان جن صحیح عقائد پر ہیں ان کے انکار سے انھیں کتنی زبردست گمراہی میں ڈال رہے ہیں وہ اسلامی عقائد یہ ہیں

① آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر ان انبیاء کی نبوت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے

② جملہ انبیاء و رسل پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

③ محشر میں آپ کی شفاعت کبریٰ

④ آپ کی شفاعت اپنی امت کے مرتکبین کبار کے لئے

⑤ قرآن کے سوا آپ کے معجزات جن میں معجزہ شق القمر بھی ہے، قرآن میں اس

کے ذکر کے باوجود انہوں نے اس کی ایسی تاویل کی ہے جو ان صحیح احادیث کے

خلاف ہے جن میں بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے چاند

کے پھٹنے کی تصریح ہے۔

⑥ آپ کی جسمانی صفات اور کچھ اخلاقی شمائل

⑦ وہ احادیث جن میں خلق کی ابتداء ملائکہ اور جن، جنت اور دوزخ کی صفت

مذکور ہے اور یہ کہ دونوں مخلوق ہیں اور یہ کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے لے

۱۱۲ میں تصریح کی ہے کہ وہ مکہ کے پتھروں میں سے ایک طبعی پتھر ہے جس

طرح انہوں نے ص ۲۴، ۲۵ میں اشارہ کیا ہے کہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں

۸ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جنہیں سیوطی نے اپنی کتاب
والخصائص الکبریٰ میں جمع کیا ہے جیسے جنت میں داخل ہونا، جنتیوں کو
دیکھنا نیز ان نعمتوں کو دیکھنا جنہیں متقیوں کے لئے تیار کیا گیا ہے اور ایک
جن ساکتی کا اسلام وغیرہ۔

۹ یہ یقین کہ عشرہ مبشرہ اہل جنت میں سے ہیں۔

۱۰ قبر میں منکر نکیر کے سوال پر ایمان۔

۱۱ عذاب قبر پر ایمان۔

۱۲ قبر کے بھینچتے پر ایمان

۱۳ قیامت میں نصب دو پلڑے والی میزان پر ایمان

۱۴ صراط پر ایمان

۱۵ آپ کے حوض پر ایمان اور اس پر ایمان کہ جو شخص اس سے ایک بار میراب
ہو جائے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

۱۶ آپ کی امت میں سے ستر ہزار اشخاص کا جنت میں بغیر حساب کے داخل
ہونا۔

۱۷ محشر میں انبیاء سے تبلیغ کے متعلق سوال

۱۸ قیامت اور محشر و نشر کی جو صفت صحیح حدیثوں میں بیان ہوئی ہے ان
سب پر ایمان۔

۱۹ قصار و قدر اور اس کے خیر و شر پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ اللہ
تعالیٰ نے ہر انسان کی سعادت و شقاوت اور اس کی رزق اور موت
لکھ دی ہے۔

۲۰ اس قلم پر ایمان جس نے ہر چیز لکھی ہے۔

۲۱ اس بات پر ایمان کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے حقیقتاً نہ کہ مجازاً

- ۲۲) بطور حقیقت عرش اور کرسی پر ایمان نہ کہ مجازاً سے
 ۲۳) اس بات پر ایمان کہ اہل کبائر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
 ۲۴) اور یہ کہ شہدار کی روعیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی۔
 ۲۵) اور یہ کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کا جسم کھائے۔
 ۲۶) اور یہ کہ اللہ کے کچھ سرگرم سفر فرشتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔

- ۲۷) تمام علامات قیامت پر ایمان لانا جیسے مہدی کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول و جہاں
 کا خروج اور اپنے مقام سے وابتہ الارض کا نکلنا وغیرہ جیسے متعلق صحیح احادیث وارد ہیں
 ۲۸) اور یہ کہ مسلمان تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے اور وہ
 وہی گروہ ہے جو ان تمام باتوں کو مانتا ہے جن کو صحابہ مانتے تھے خواہ ان کا تعلق عقیدہ
 سے ہو یا عبادت و ہدایت سے

- ۲۹) اللہ کے ان تمام اسماء حسنیٰ اور اس کی صفات علیا پر ایمان جو سنت صحیحہ میں وارد
 ہیں جیسے علی، قدیر اور فوقیت اور نزول وغیرہ صفات۔

- ۳۰) بلند آسمانوں کی طرف آپ کی معراج اور رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا دیکھنا یہ
 وہ صحیح اسلامی عقائد ہیں جو ثابت، متواتر یا مستفیض احادیث میں وارد ہیں اور جنہیں امت نے
 قبول کیا ہے جن کی تعداد سیکڑوں میں ہے میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی مسلمان ان کے انکار کی
 جرأت کرے یا ان میں تشکیک پیدا کرے گا گو یہ بات ان لوگوں پر لازم آتی ہے جو حدیث احادیث
 عقیدے کو ثابت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اور انکو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔

واخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمین - ○

دوسرا رسالہ تمام ہوا

لے ان میں سے ایک شخص نے الفصول ص ۱۵۲ میں تصریح کی ہے کہ کرسی پر ایمان مجازاً ہے اور
 اس پر ایمان کا انکار حقیقت ہے اور اسی پر ایمان کی دعوت دی ہے۔

۳

تیسرا رسالہ

عقائد و احکام
کے لئے

حدیث

ایک مستقل

مجتب

پہلی فصل

حدیث کی طرف مراجعت کا وجوب | معزز بھائیو! صدر اول کے تمام
مسلمانوں کا یہ متفق علیہ مسئلہ رہا ہے
اور اس کی مخالفت کی حرمت | کہ حدیث نبوی علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ

والسلام ہر شعبہ حیات میں شریعت اسلامی کا دوسرا اور آخری مرجع ہے۔ چاہے یہ
شعبہ حیات میں شریعت اسلامی کا دوسرا اور آخری مرجع ہے۔ چاہے یہ شعبہ ان دیکھی
اعتقادی چیزوں سے متعلق ہو۔ یا عملی، سیاسی اور تربیتی احکام سے اور کسی بھی چیز میں
قیاس یا اجتہاد یا رائے سے اس کی مخالفت جائز نہیں۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ
علیہ نے "الرسالہ" کے آخر میں فرمایا ہے "حدیث کی موجودگی میں قیاس جائز نہیں"
اسی جیسی بات متاخرین اصولیین کے یہاں مشہور ہے کہ "جب حدیث آجائے تو
غور و فکر باطل"، اور جہاں نص ہو وہاں اجتہاد کا کوئی کام نہیں، اس سلسلے میں
ان کی سند قرآن کریم اور سنت مطہرہ ہے۔

قرآن کا حدیث رسولؐ سے فیصلہ کرنے کا حکم | قرآن کریم کے اندر بہت
سی آیتیں ہیں جن کو میں

اس مقدمہ میں ذکر کر رہا ہوں (کیونکہ یاد دہانی مومنوں کے لئے نفع بخش ہے)

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وما کان المؤمن ولا مؤمنة اذا
قضی اللہ ورسولہ امر ان یکون
لہم الخیرة من امرہم ومن
یعص اللہ ورسولہ فقد ضل

جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا
فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ
عورت کے لئے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے
اختیار استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہ جاتا ہے

اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

ضلالاً مبیناً (الاحزاب ۳۶)
کرے گا وہ کھلم کھلا گمراہ ہوا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے
خود کو نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وسوا
يدين الله وسوا سوله واتقوا الله ان
الله سميع عليم (الحجرات ۱)
۳۔ اور فرمایا۔

(اے محمدؐ) کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ اور
رسول و محمدؐ کی اطاعت کرو۔ اب اگر وہ پیٹھ
پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند بھی نہیں کرتا۔

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا
فان الله لا يحب الكافرين -
(آل عمران ۳۲)

۴۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ہم نے آپ کو پیغامبر بنا کر بھیجا ہے اسکی شہادت
کے لئے اللہ کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جنہوں نے
پیٹھ پھیرا ان کا محافظ بھی آپ کو ہم نے نہیں
بنا کر بھیجا ہے۔

وارسلناك للناس رسولا وكفينا
بالله شهيدا - من يطع الرسول
فقد اطاع الله ومن تولي فمما
ارسلناك عليهم حفيفا -
(النسار ۷۹-۸۰)

۵۔ اور فرمایا۔

اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
اور ادلی الامر یعنی مسلمانوں کے امور کے ٹکراؤں
کی اطاعت کرو پھر اگر کسی چیز کے بارے میں جھگڑا
بیٹھو تو اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان
رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم
فان تنازعتم في شئ فسدوا الى
الله والرسول ان كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر ذلك خير و

لوٹا وہی صورت بہتر اور اچھے نتیجے والی ہے۔

احسن تاویلا (النساء ۵۹)

۶۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تنازعوا
ففتنوا وتذهب بجمكم واصبروا
ان الله مع الصابرين -
(الانفال ۴۶)

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور
آپس میں نہ جھگڑو جس کی وجہ سے تم کم ہمت
ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے اور صبر کرو
بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۷۔ اور فرمایا۔

واطيعوا الله واطيعوا الرسول و
احذروا فان توليتم فاعلموا
انما على رسونا البلاغ المبين ۵
(المائدہ ۹۲)

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت
کرو اور احتیاط کرتے رہو اگر کہیں تم نے پیٹھ
پھیر لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر کھلی ہوئی
تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور بس۔

۸۔ اور فرمایا۔

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء
بعضكم بعضا فاما يعلم الله
الذين يتسللون منكم لو اذنا فليخذوا
الذين يخالفون عن امرنا ان
تصيبهم فتنة او يصيبهم
عذاب اليم (النور ۶۳)

تم اپنے درمیان رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے
تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے اللہ تم
میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چھپ
چھپا کر کھکتے ہیں جو لوگ رسول کے مشن کی نفی
کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہئے کہ کوئی مصیبت
ان کو آدبڑھے یا دردناک عذاب ان کو آئے۔

۹۔ اور فرمایا۔

يا ايها الذين امنوا استجبوا
لله وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم
واعلموا ان الله يحول بين المرء
والمرء

اے مومنو! تم اللہ کی بات کو اور رسول کی
بات کو قبول کرو جب رسول تم کو ایسی چیز کے
لئے بلائیں جو تمہیں حیات نو عطا کرنے والی ہے

اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے پاس ہی ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم کو اس کے

اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامرانی ہے اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی سرحد سے آگے بڑھے گا وہ اسے آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس

(اے محمد) کیا آپ نے انھیں نہیں دیکھا جو کہتے ہیں کہ وہ اس پر کبھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر کبھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کر اس حالانکہ انھیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انھیں دور کی گمراہی میں ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کی طرف اور رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے

وقلوبہ وانہ الیہ تمشرون ۵

(الانفال ۲۴)

پاس اکٹھا کیا جائے گا۔

۱۰۔ اور فرمایا۔

ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا و ذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویصد حدودہ یدخلہ ناراً خالداً فیہا ولہ عذاب مہین ۵

(النساء ۱۳-۱۴)

کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔

۱۱۔ اور فرمایا:

المرتالی الذین ینزعون النہم امتوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ و یرید الشیطان ان یضلہم ضلالاً بعیداً ، و اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول سآئت المنافقین یریدون عند

صلو ما (النساء ۶۰-۶۱)

پاس آنے سے ڈھٹھائی سے روکتے اور رکتے ہیں۔

۱۲۔ اور فرمایا

انما قول المؤمنین اذا دعوا الى
الله ورسوله ليحكم بينهم ان
يقولوا سمعنا واطعنا واولئك
هم المفلحون ومن يطع الله و
رسوله ويخش الله ويتقه فاولئك
هم الفائزون ۵
(النور ۵۱-۵۲)

جب مومنوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے
انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا
ہے تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا
اور مان گئے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں
اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
کرے گا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کا تقویٰ
(دل میں) رکھتا ہے تو یہی لوگ کامران ہیں۔

۱۳۔ اور فرمایا :-

وما اترككم الرسول فخذوه وما
نهىكم عنه فانتهوا واتقوا الله
ان الله شديد العقاب ۵
(الحشر - ۷)

اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دینا سے لے
لوا اور جس سے بھی روک دینا اس سے ہاتھ
کھینچ لو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ
سخت سزا دینے والا ہے۔

۱۴۔ اور فرمایا :-

لقد كان لكم في رسول الله اسوة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الاخر وذكس الله كشيرا -
(الاحزاب ۲۱)

تمہارے لئے اللہ کے رسول کے اندر بہترین
نمونہ ہے اس کے لئے جو اللہ اور آخرت
کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو
بہت یاد کرتا ہے۔

۱۵۔ اور فرمایا :-

والنجم اذا هوى ۵ ما ضل صاحبكم
وما غوى ۵ وما ينطق عن الهوى ۵

قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے
تمہارا سامعنی نہ تو گمراہ ہو رہے اور نہ غلط راہ

پر بڑا اور وہ خواہش سے بات بھی نہیں کرتا
وہ جو کچھ کہتا ہے وہ صرف وحی کی گئی ہوتی ہے

ان هو الا وحی یوحی ۵

(النجم - ۲)

۱۶۔ اور فرمایا :-

ہم نے آپ پر قرآن اس لئے اتارا ہے
تاکہ آپ لوگوں کے لئے آمادگی گئی چیز کی
توضیح فرمائیں اور تاکہ وہ لوگ غور فکر

وانزلنا ایک الذکر لتبین للناس

ما نزلک الیہم ولعلہم یتفکروا

(النمل ۲۲)

کر سکیں۔

اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں۔

حدیث کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ایسا موجود
ہے جس سے ضروری قرار پاتا ہے کہ ہم اپنے
تمام دینی امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کی دعوت دینے والی حدیثیں

کی عمومی اتباع کریں چند ثابت شدہ حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے
تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جس نے
انکار کیا لوگوں نے پوچھا کون ہے جو انکار کرتا
ہے ؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی
وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی

۱۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال کل امتی یدخلون الجنة الا
من ابی قالوا من ابی ؟ قال من اطاعنی
دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی
(بخاری کتاب الاعتصام)

کی۔ اسی نے انکار کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے انھوں
نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے
آئے اور آپ سورہے تھے ان میں سے کسی نے

۲۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ
عنه قال جاءت ملائکة الی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال

کہا، آپ سوتے ہیں اور کسی نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی پر ایک مثال منطبق ہوتی ہے اس کے لئے مثال بیان کرو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا پھر اس میں دسترخوان چن دیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں آیا اور اس نے دسترخوان سے کھایا اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی وہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کھایا فرشتوں نے کہا کہ اس کی توجیہ کرو تاکہ وہ اسے سمجھ سکے انہیں کسی نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے دل بیدار ہے یہ تو واضح چیز ہے پھر انہوں نے کہا دیکھو گھر توجت ہے اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی نافرمانی کی

اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومنوں اور کافروں کے مابین امتیاز ہو جائے گا :

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا

بعضہم انه نائم وقال بعضہم ان العین نائمة والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلاً قاضوا له مثلاً فقالوا مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن اجاب الداعی دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجيب الداعی فلم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولوها بققصها فقال بعضہم ان العین نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن اطاع محمد اقبل اللہ علیہ وسلم فقلنا اطاع اللہ ومن عصی محمداً صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصی اللہ ومن عصی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل اللہ علیہ وسلم فراق بين الناس

(بخاری)

۳۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوماً فقال یا قوم انی رايت الجیش

اے میری قوم بیشک میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے اور بلاشبہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں بچو، بچو۔ اس پر اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چل پڑے اور موقع پا کر نکل گئے اس طرح پنج گئے اور ایک گروہ نے اسکو جھٹلادیا اور اپنی ہی جگہ ٹھہرے رہے لشکر نے صبح تڑکے ہی انکو آیا اور انھیں نیست و نابود کر دیا۔ یہی ہے مثال اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جسے

میں لایا ہوں اس کی پیروی کی۔ اور اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں لایا ہوں اس کی تکذیب کی۔

حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں گا کہ وہ اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس میری ان باتوں میں سے کوئی بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے روکا ہے۔ تو وہ کہے مجھے نہیں معلوم! ہمیں تو قرآن میں جو ملتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں (ورنہ نہیں)

حضرت مقدم بن معدیکرب سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار! میں قرآن دیا گیا ہوں اور

بعیثی انی انا النذیر العریان ، فالنجاء النجاء ، فاطاعة طائفة ، من قومی فادلجوا فانطلقوا علی مصلھم فنجوا وکذبت طائفة منهم فاصبحوا کما نصبحھم الجیش فاهلکھم واجتأھم فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ ومثل من عصانی کذب ما جئت بہ من الحق ، (بخاری و مسلم)

۴۔ عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اسر یکتہ یا تیدہ الا من امری ما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ (رد الافلاک) احمد ، ابو داؤد ، ترمذی تصحیح کے ساتھ ، ابن ماجہ ، طحاوی وغیرہ سند صحیح کے ساتھ۔

۵۔ عن المقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن

اسی کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز - خبردار! قریب ہے کہ ایک ایسا آسودہ شخص اپنی منہ پر ہوجا جو کہتا ہوگا - (لوگو!) اس قرآن کو لازماً پکڑو جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو (حضور فرماتے ہیں) لوگو! حالانکہ جسے رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا! خبردار! گھر لیا کر رکھا تمہارے لئے حلال نہیں ہے نہ جنگلی جانوروں میں سے کوئی درندہ اور نہ کسی بھی مسافر والے شخص کی کوئی گڑی پڑی چیز الایہ کہ کوئی معمولی سی چیز ہو۔ اور جو کسی قوم کے یہاں اترے تو اس قوم کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ضیافت کریں اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی مہمان کے مثل ان سے بدل لے لے۔

ومثله معه الا يوشك رجل شعباً
على اسيكته يقول عليك بهذا القرآن
فما وجدته فيه من حرام فحرموه
وان ما حرم رسول الله كما حرم الله
الا لا يصل لكم الحمار الا على ولا في
ناب من السباع ولا لقطه معاهد
الا ان يستغنى عنها ما جها ومن
نزل بقوم فعليه ان يقبده فان لم
يقبده فله ان يعقبه بمثل قراه
رايو داؤد، ترمذی، حاکم تصحیح کے ساتھ
احمد سند صحیح کے ساتھ

حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں ان دونوں کے بعد جب تک تم انھیں تھکے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے (وہ دونوں چیزیں یہ ہیں) اللہ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے

4 - عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم توکرت فیکم شیلین لن
تضلوا بعد ہما ما تمسکتہ بہما
کتاب اللہ وسنتی ولن یتفقا حتی
یروا علی الحوض رمالک مرسلہ حاکم
سند تصحیح کے ساتھ

• • • •

ان آیات و احادیث کے اندر کچھ مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ استدلال نہایت اہم چیزیں ہیں جن کو مجملًا یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

① اللہ کے فیصلے اور رسول کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں سے کسی کی مخالفت کا اختیار کسی بھی مومن کو نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرح ہے اور یہ کھلی ہوئی نگرہی ہے۔

② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو بڑھانا جائز نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بڑھانا جائز نہیں اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا اس بات کا کتا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ امام ابن قیم اعلام الموقعین (۱/۵۸) میں فرماتے ہیں، "یعنی تم لوگ کہو نہ حتیٰ کہ آپ کہہ دیں تم حکم نہ دو حتیٰ کہ آپ حکم دے دیں تم فتویٰ نہ دو حتیٰ کہ آپ فتویٰ دے دیں اور تم کسی چیز کے بارے میں قطعی فیصلہ نہ کرو حتیٰ کہ آپ ہی اس کام کا فیصلہ کریں اور اسے نافذ کریں۔"

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیٹھ پھیرنا کافروں کا شیوہ ہے۔

④ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار اللہ کا فرمانبردار ہے۔

⑤ دین کے کسی بھی معاملے میں اختلاف اور نزاع کے وقت اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت کرنا اور ٹوٹنا ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم اعلام الموقعین (۱/۵۴) میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور فعل کو ٹوٹا یا ریعنی اطیعوا الرسول کہا تو یہ بتانے کے لئے کہ رسول کی اطاعت مستقلاً واجب ہے اور آپ کے حکم کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب آپ حکم دیں تو اس کی اطاعت مطلقاً واجب ہے خواہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ کو کتاب اللہ اور اس کے ساتھ ہی اس جیسی ایک اور چیز جسے حدیث کہا

جاتا ہے) دی گئی ہے۔ دیکھو! اللہ نے اولی الامر (مسلمانوں کے معاملات کے نگران) کی اطاعت کو مستقلاً تسلیم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ فعل کو حذف کر دیا اور اولی الامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ضمن میں رکھا۔

علماء کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرنا ان کی زندگی میں تو انہیں کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ سب متفق علیہ بات ہے کہ ایسا کرنا ایمان کی شرائط میں سے ایک ہے۔

④ باہمی اختلاف سے چھٹکارا پانے کیلئے سنت کی مراجعت کو ترک کر کے جھگڑے اور اختلاف ہی پر خوش رہنا، شریعت کی نظر میں مسلمانوں کی تمام کوششوں میں ناکامی اور قوت و طاقت اور شان و شوکت کے ختم ہو جانے کا ایک اہم سبب ہے۔

⑤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے کیونکہ اس مخالفت کا برا انجام دینا اور آخرت دونوں میں ہے۔

⑥ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور حکم کی مخالفت کرنے والے دنیا میں مصیبت اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔

⑦ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اور یہ خوشگوار زندگی اور دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب ہے۔

⑧ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دخول جنت اور عظیم کامرانی کا سبب ہے اور آپ کی نافرمانی اور آپ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز جہنم اور رسوا کن عذاب میں دخول کا موجب ہے۔

⑨ جو منافقین، اسلام کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپائے رکھتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب انہیں رسول اور رسول کی سنت سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے نہیں قبول کرتے بلکہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔

- ۱۲) مومنین منافقین کی طرح نہیں ہیں کیونکہ جب انھیں رسول سے فیصلہ کرانے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بزبان حال و حال کہتے ہیں وہ ہم نے سنا اور مان لیا، اسی کے ذریعہ و جنات نعیم کو پا کر کامران اور کامیاب ہوں گے۔
- ۱۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دیا اس کی اتباع اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم پر یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے بھی ہمیں روکیں اس سے ہم رک جائیں۔
- ۱۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہیں اگر ہم مسلمان ہیں۔
- ۱۵) جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اگر اس کا تعلق دین سے اور ایسے غیبی امور سے ہے جیسے عقل سے جانا جا سکتا ہے نہ تجربہ سے۔ حضور کے پاس سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا آگے سے نہ پیچھے سے۔
- ۱۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے آپ کی سنت اس کی شرح ہے۔
- ۱۷) قرآن سنت سے بے نیاز نہیں کرتا بلکہ سنت کی اطاعت اور پیروی قرآن ہی کی طرح لازم اور ضروری ہے۔ جو شخص قرآنی گوئے کر سنت سے خود کو بے نیاز کر لے وہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مخالفت اور آپ کا نافرمان ہے اس طرح وہ مندرجہ بالا آیات کا بھی مخالفت ہے۔
- ۱۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حرام کر دیا وہ ٹھیک اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے اس کی ٹھیک وہی حیثیت ہے جو قرآن کے اندر وارد حکم کی ہے کیونکہ آپ کا یہ فرمان ”الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ“
 ”خبردار مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اور اسی جیسی دوسری چیز بھی عمومی حیثیت رکھتا ہے۔“
- ۱۹) گمراہی اور ضلالت سے بچنا صرف قرآن و حدیث سے تمک ہی پر منحصر ہے۔ یہ حکم

قیامت تک کے لئے ہے۔ اس لئے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے درمیان تفریق قطعاً جائز نہیں ہے۔

عقائد اور احکام کے اندر سنت کی اتباع ہر زمانے میں لازم ہے

محترم بھائیو! کتاب و سنت کی مندرجہ بالا نصوص جہاں قطعیت کے ساتھ اس بات کو بتاتی ہیں کہ سنت کی پیروی ہر اس چیز میں مطلقاً واجب ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور یہ کہ اگر کوئی سنت سے فیصلہ کرانے اور اس کے تابع ہونے پر راضی نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ وہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کراؤں کہ یہ نصوص اپنی عمومیت اور اطلاق کی وجہ سے دوسری دو اہم چیزوں کو بھی بتاتی ہیں۔

اولیٰ یہ کہ ان نصوص کا حکم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جن کو یہ دعوت قیامت تک پہنچے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس قول سے صاف ظاہر ہے۔

”لا تذکروا کہ وہ وص بن بلخ“
(الانعام - ۱۹)

تاکہ میں تم کو اس کے ذریعہ ڈراؤں اور ان کو بھی جنہیں یہ بت پہنچے۔

”وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“
(سبا - ۲۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح کی ہے۔

وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ
و یبعث الی الناس کافۃ متفق علیہ
اور فرمایا :-

والذی نفسی بینہ ولا یسمع بی جبل
من ہذا الامۃ ولا یجودی ولا
خدا کی قسم کوئی یہودی یا نصرانی یا اس امت
کا کوئی اور آدمی اگر میرے بارے میں سنے گا

نصائی ثعلبہ یومن بی الاکان اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنمی
 من اهل الناس ارسلم، ابن مندہ وغیرہ ہوگا ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ
 الصمیمہ - ۱۵۷)

دوم - یہ کہ ان نصوص کا حکم دین کے تمام امور کو شامل ہے۔ خواہ وہ چیز علمی
 عقیدہ ہو یا عملی حکم یا اس کے سوا کوئی اور چیز۔ چنانچہ جب ہر صحابی پر یہ چیز واجب تھی
 کہ وہ ہر چیز پر ایمان لائے جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی دوسرے صحابی کے
 واسطے سے پہنچے تو ٹھیک اسی طرح سے تابعی پر بھی ایمان لانا واجب تھا جب اسے کوئی
 چیز صحابی کے واسطے سے معلوم ہو۔ جب صحابی کے لئے یہ چیز جائز نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حدیث کو جو عقیدے کے سلسلے کی ہے، محض اس دلیل کی بنیاد پر رد کرنے
 کہ وہ خبر واحد ہے اور اسے اس جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سنا ہے تو صحابی کے بعد آنے والوں کے لئے بھی اس دلیل سے حدیث کا رد کرنا جائز نہیں
 ہوگا جب تک یہ معلوم رہے کہ اس حدیث کا بیان کرنے والا ثقہ ہے ٹھیک اسی طرح
 یہ چیز قیامت تک کے لئے مستمر ہونی چاہئے ویسے یہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانے
 میں اسی طرح تھی بھی۔ چنانچہ امام شافعیؒ سے اس سلسلے کی تصریح آگے آ رہی ہے

متاخرین کا سنت کو حکم بنانے کے بجائے خود اس پر حاکم بن جانا | پھر صحابہ اور
 تابعین کے

بعد کچھ ایسے نااہل آئے جو سنت نبویہ کو چند ایسے اصول و قواعد کی بنیاد پر چھوڑ بیٹھے
 جنہیں کچھ متکلمین، اصولیہین اور فقہائے مقلدین نے وضع کیا تھا۔ جس کا نتیجہ
 الفاسد سنت اور اہمال حدیث کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس طرح احادیث کے ایک بڑے
 ذخیرے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا اور اس کا ایک خاصہ حصہ ان اصولوں کے خلاف
 ہونے کے ناطے متروک قرار پا گیا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک آیت کا مفہوم ہی الٹا ہو
 گیا اس کے بجائے کہ وہ قواعد کے سلسلے میں سنت کی طرف رجوع کرتے اور اسے حکم مانتے

انہوں نے معاملہ ہی الٹ دیا اور سنت کو اپنے قواعد و اصول پر پیش کیا۔ روایت کے اصولوں پر پوری اتری تو اسے قبول کر لیا اور نہ رد کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کامل رابطہ منقطع ہو گیا۔ خصوصاً متاخرین کے عہد میں (تو تعلق اور بھی کٹ گیا) اس طرح لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ، سیرت، عبادت، صیام، قیام، حج، احکام اور فتاویٰ سے لاعلم ہو گئے۔ اب ان چیزوں میں سے کسی کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب یا تو ضعیف حدیث سے دیتے ہیں یا ایسی حدیث سے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی یا کسی خاص مذہب کو جواب میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس بات پر اتفاق ہو کہ وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اور انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو توجہ نہیں دیتے ہیں اور کچھ ایسے شکوک و شبہات کی بنیاد پر صحیح حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے جن کے ذکر کی یہ جگہ نہیں ہے۔

یہ سب کچھ کرنے کی وجہ وہی اصول و قواعد ہیں جن کی طرف اشارہ گذر چکا اور ان میں سے کچھ کا ذکر انشاء اللہ آگے آئے گا۔ یہ وہ بار اس قدر عام ہو گئی ہے کہ تمام اسلامی ممالک، علمی رسائل و مجلات، اور تمام دینی کتابوں کو اس نے اپنی زد میں لے لیا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی چیز محفوظ ہوگی۔ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینے والا آپ معدودے چند افراد کو پائیں گے جو یک و تنہا ہوں گے۔ جمہور مفتی، مذہب اربعہ میں سے کسی ایک کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اگر اپنی خود ساختہ کوئی مصلحت پیش آگئی تو دوسرے مذہب کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیث تو ان کے یہاں قطعاً منیا ہو گئی ہے الا یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوئی مصلحت اڑے جیسا کہ بعضوں نے طلاق کے سلسلے میں ابن عباس کی روایت میں تین کے لفظ کے ساتھ وارد روایت پر کیا جس میں ہے کہ وہ تین طلاق (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھی۔ ان لوگوں نے اب اسے ایک مذہب کا مقام دے دیا ہے جبکہ وہ اس اصول کے گھڑنے سے پہلے اس حدیث پر نکتہ چینی کرتے تھے اور اس کی طرف بلانے والوں سے لڑائیاں کرتے تھے۔

متاخرین کے یہاں حدیث کی اجنبیت | اس زمانے میں حدیث کی اجنبیت
وغرب اور اہل علم اور اہل فتاویٰ

کی جہالت پر ایک دلیل وہ جواب ہے جسے ایک معروف اسلامی پرچے نے اس سوال پر دیا ہے کہ کیا حیوانات کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جواب کے الفاظ یہ ہیں۔ امام آوسی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ،، اس (یعنی قیامت کے روز حیوانات کے اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کی کوئی ایسی تصریح ہے نہ قابل اعتماد حدیث جو عقلین (انسان و جنات) کے سوا چڑیوں اور حیوانات کے اٹھائے جانے پر دلالت کرتی ہو، یہی وہ دلیل ہے جس کا سہارا مجیب نے لیا ہے۔ یہ نہایت عجیب چیز ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم نے، علم حدیث کو کس قدر متروک قرار دے دیا ہے۔ غیر اہل علم کو تو چھوڑیے (واقعہ یہ ہے) کہ اس سلسلے میں ایک سے زائد حدیثیں ثابت ہیں جن میں تصریح موجود ہے کہ حیوانات کو اٹھایا جائے گا اور ایک کو دوسرے کا قصا دلا یا جائے گا اسی سے متعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔

لَتَوَدَّنَ الْمَحْقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ ابْتَدَأَ فَرُورَ فَرُورِ حَقِّ دَالُونَ كَوْحَىٰ دَلَايَا جَائِ
يَقَادُ لِلشَّائَةِ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّائَةِ جَائِے گایہاں تک کی بے سینگ کی بگری کو
القنناء سینگ والی بگری سے بدلہ دلا یا جائے گا۔

عبداللہ بن عمر وغیرہ سے ثابت ہے کہ کافر جب اس قصاص کو دیکھے گا
تو کہے گا۔ ینلیتینی کنت تروایا رالنباۃ (۴۰) اے کاش! میں مٹی ہو جاتا۔

متاخرین کے وہ اصول جن کی وجہ سے حدیثیں متروک ہوئیں | وہ کون سے
اصول و

قواعد ہیں جن کو متاخرین نے بنایا اور جن کی وجہ سے لوگ حدیثوں کے پڑھنے
پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر بیٹھے اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ ان
اصولوں کا ہر مندرجہ ذیل چیزوں میں ممکن ہے۔

اول :- بعض متکلمین کا یہ قول کہ حدیث آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا آج کے بعض مبلغین اسلام نے تو اس کی تصریح کی ہے کہ آحاد کو عقیدہ کی بنیاد بنا نا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

دوم :- بعض وہ تو اہل تعصب و کج فہم و کج مسالک نے اپنے اصول کے اندر گھر کے رکھ لیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت یہ چند چیزیں ہیں۔

(الف) قیاس کو خبر واحد پر مقدم کرنا۔ (الاعلام ۱/ ۲۲۷ و ۳۰۰، شرح المنار (ص ۶۲۳)

(ب) اگر خبر واحد اصول کے مخالف ہو تو اسے رد کر دینا۔ (الاعلام ۱/ ۳۲۶) (شرح المنار ۶۲۶)

(ج) اس حدیث کا رد کر دینا جس میں نص قرآنی سے ذائد کوئی حکم آیا ہو کیونکہ اس طرح حدیث قرآن کی ناسخ بن جائے گی حالانکہ سنت قرآن کی ناسخ نہیں۔

(شرح المنار ۶۳۷- الاحکام ۲/ ۶۱۱)

(د) تعارض کے وقت عام کو خاص پر مقدم کر دینا یا خبر واحد کے ذریعہ عموم قرآنی کی تخصیص کا جائز نہ ہونا (شرح المنار ص ۲۸۹-۲۹۲- ارشاد العقول ۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱)

(ه) اہل مدینہ کے عمل کو صحیح حدیث پر مقدم کر دینا۔

سوم۔ تقلید کرنا اور اسی کو مذہب اور دین بنا لینا۔

دوسری فصل

صحیح حدیث کا قیاس یا اس کے علاوہ اوپر ذکر کئے گئے قواعد

حدیث پر قیاس وغیرہ کی تقدیم کا بطلان

میں سے کسی کے ذریعہ رد کرنا، اسی طرح اہل مدینہ کی مخالفت کی وجہ سے صحیح حدیث کا رد کر دینا ان آیات اور احادیث کی صریح مخالفت ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور جن کا فیصلہ یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کے وقت قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے جو قواعد ہم ذکر کر آئے ہیں ان جیسے قواعد سے حدیث کا رد کرنا اہل علم کا متفق علیہ اصول نہیں ہے جمہور علماء ان اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے صحیح حدیثوں کو ان اصولوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو جب کہ حدیث پر عمل کرنا واجب ہے گو حدیث کے خلاف لوگوں کے اتفاق کا گمان ہو یا یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کسی نے اس حدیث پر عمل کیا ہے امام شافعی "الرسالہ ص ۲۳۲ (۱۶۴) میں فرماتے ہیں۔ حدیث جس وقت بھی ثابت ہو اسی وقت اس کو قبول کرنا واجب ہے گو اس کے مطابق کسی امام کا عمل نہ ہو۔ علامہ ابن قیم اعلام الموقعین (۱/۳۳۲) میں کہتے ہیں امام احمد صحیح حدیث پر کسی عمل، رائے، قیاس اور کسی کے قول کو مقدم کرتے تھے، نہ مخالفت حدیث کے عدم علم کو ہی مقدم کرتے تھے جسے بہت سے لوگ اجماع کا نام دیتے ہیں اور اسے صحیح حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں امام احمد نے ان لوگوں کی تکذیب کی ہے جنہوں نے اس طرح کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے ثابت شدہ حدیث پر ایسے اجماع کو مقدم کرنا جائز نہیں قرار دیا اسی طرح امام شافعی نے بھی رسالہ جدیدہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس چیز کے بارے میں کوئی مخالفت دلیل معلوم نہ ہو اس کو اجماع نہیں کہتے امام احمد اور دوسرے ائمہ محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثیں

اس سے کہیں برتر ہیں کہ ان پر یہ لوگ وہی اجماع کو مقدم کر دیں جن اجماع کی کل پونجی یہ ہوتی ہے کہ مخالف معلوم نہیں ہے اگر ایسا کرنا جائز ہو جاتا تو تمام نصوص بیکار ہو جاتیں اور ہر اس شخص کے لئے جو کسی مسئلہ کے اندر کوئی مخالف رائے بھی نہیں جانتا یہ جائز ہو جاتا کہ وہ اپنی اس جہالت ہی کو نصوص پر مقدم کر دے۔

ابن القیم نیز فرماتے ہیں (۲۶۳-۲۶۵)

”سلف صالحین اس شخص پر سخت نکیر کرتے اور غصہ ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابل میں رائے، قیاس، استحسان یا کسی کا قول لائے وہ شخص خواہ کوئی بھی ہو ایسا کرنے والے کو برا بھلا کہتے تھے اور اس شخص پر نکیر کرتے تھے جو اس کے لئے ادھر ادھر کی مثالیں پیش کرے اور انقیاد و تسلیم اور سمع و طاعت کے ذریعہ قبول کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو جائز نہیں قرار دیتے تھے، حدیث کو قبول کرنے میں توقف کرنے کا وہم و خیال بھی ان کے دلوں پر نہیں گذرتا تھا کہ وہ اس حدیث کے لئے کسی کے عمل یا قیاس کو بطور شاہد پیش کرتے یا زید و بکر کے قول کی موافقت دکھاتے وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرنے والے تھے۔“

وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى
 الله ورسوله امرا ان ياكلوا
 الخبيث مما احل الله -
 جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا
 فیصلہ کر دیا۔ تو کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمنہ عورت
 کے لئے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے اختیار استعمال

ر (الاحزاب - ۳۶) کرنے کا حق باقی نہیں رہ جاتا۔

اس سلسلے کی بہت سی مثالیں گذر چکی ہیں اب ہم ایسے زمانے میں آگے ہیں کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس کا قول ہے؟ وہ اس کے کسی کے نہ جاننے کو اپنی مخالفت حدیث اور ترک عمل بالحدیث کی سند لانا اور حجت بنانا ہے اگر وہ اپنے متین مخلص ہوتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی یہ بات حد درجہ باطل اور لغو ہے۔ اور اس کے لئے اپنی

اس جیسی جہالت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کر دینا جائز نہیں اس کی لاعلمی کا عذر تو اور زیادہ قبیح ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس سنت کے خلاف اجماع ہو چکا ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بدگمانی ہے۔ کیونکہ وہ انکی کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر اتفاق کر لیا ہے۔ دعویٰ اجماع کا عذر تو اور بھی زیادہ قبیح ہے۔ یہ تو حدیث کے مطابق جن بزرگوں کا قول ہے ان کے بارے میں اس کی جہالت اور لاعلمی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حدیث پر اپنی جہالت کو مقدم کر رہا ہے اللہ ہی مددگار ہے،

میں کہتا ہوں، یہ تو اس شخص کی بات ہے جو حدیث کی مخالفت اس خیال سے کر رہا ہے کہ علماء اس کے خلاف پر متفق ہیں۔ اس شخص کو کیا کہا جائے جو یہ جانتا ہو کہ بہت سے علماء کا قول اس کے مطابق ہے اور جن جن لوگوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے ان کے پاس مذکورہ بالا اصول و قواعد یا تقلید جس کا ذکر فصل رابع میں آ رہا ہے کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔

حدیث پر اصول اور قیاس کو مقدم کرنے کی غلطی کا سبب میری نظر میں،

بالا قواعد کو مقدم کرنے کی غلطی کی بنیاد ایک طرف تو حدیث کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس کا درجہ اس درجہ سے نیچے ہے جس کے اندر اسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور دوسری طرف اس کے ثبوت کے سلسلے میں ان کا شبہ ہے، ورنہ حدیث پر قیاس کو مقدم کرنا ان کے لئے یہ جانتے ہوئے کیونکر جائز ہوتا کہ قیاس، رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر قائم ہے اور یہ جیسا کہ معلوم ہے معرض خطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے بوقت ضرورت ہی کام لیا جاتا ہے جیسا کہ امام شافعی کے قول میں گذر چکا ہے کہ حدیث کی موجودگی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے اور یہ جانتے کے باوجود کہ انہیں بوقت نزاع حدیث ہی کو حکم بنانے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ گذر چکا، ان کے لئے کسی شہر کے باشندوں کے عمل کی طرف

مقدم کرنا کیسے جائز ہوتا؟ امام سبکی نے ایسے، معین مذہب اختیار کرنے والے کے بارے میں کیا خوب کہا ہے جو حدیث پاکر اسے اپنا مذہب نہ بناتا ہو اور نہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کو اس کا قائل ہی پاتا ہو۔ ”حدیث کی اتباع میرے نزدیک اولیٰ اور افضل ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا فرم کر لے اور اسی حالت میں اس نے یہ حدیث آپ سے سنی ہو کیا اس صورت میں وہ تھوڑی دیر کے لئے بھی اس حدیث پر عمل کو مؤخر کر سکتا ہے۔ نہیں بخدا نہیں۔ بہر حال ہر ایک آدمی اپنی سمجھ کے بقدر مکلف ہے،“ (رسالہ ”معنی قول الامام المطلبی: اذا صح الحدیث فهو مذہبی“، ص ۲-۱۰۲ ج ۳ - مجموعۃ الرسائل المنبریہ)

میں کہتا ہوں اس سے میری مذکورہ بالا بات کی تائید ہوتی ہے کہ حدیث میں شبہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ ورنہ اگر وہ لوگ یہ جانتے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ان کا دل اور اصولوں کے ساتھ زبان نہ کھولتے چہ جائیکہ ان اصولوں کو فٹ کرتے اور ان کی بنیاد پر سیکڑوں ثابت حدیثوں کی مخالفت کرتے جبکہ ان کے پاس رائے، قیاس اور ایک ایسی جماعت کے عمل کی پیروی کے سوا کوئی سند موجود نہیں جس کا ذکر ہم کرائے ہیں عمل صحیح تو وہ ہے جو سنت کے موافق ہو اس پر زیادتی دین کے اندر زیادتی ہے اور اس میں کسی دین کے اندر کمی ہے۔ علامہ ابن قیم نے مذکورہ زیادتی اور کمی کی توضیح کرتے ہوئے کہا ہے (ار ۲۹۹)

”پہلا قیاس ہے اور دوسرا باطل تخصیص اور دونوں چیزیں دین سے نہیں ہیں۔ جو شخص نفوس سے واقفیت نہیں رکھتا وہ کبھی نفس کے اندر ایسی چیز بڑھا دیتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اور کہتا ہے یہ قیاس ہے۔ اور کبھی اس چیز کو کم کر دیتا ہے جس کا تقاضہ نفس کرتی ہے۔ اور اسے اس نفس کے حکم سے خارج کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تخصیص ہے اور کبھی نفس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اس پر عمل نہیں،“

یا کہتا ہے یہ خلاف قیاس ہے یا خلاف اصول ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس کے اندر آدمی جتنا ہی غلو کرتا ہے۔ اس کی سنت کی مخالفت اتنی ہی شدید ہو جاتی ہے ہم حدیثوں اور سنتوں کی مخالفت صرف اصحاب رائے اور ارباب قیاس ہی کے یہاں دیکھتے ہیں۔ خدا کی پناہ کتنی ہی صحیح اور صریح حدیثیں اسی وجہ سے متروک ہو گئیں اور کتنے ہی آثار ہیں جن کا حکم اسی سبب ختم ہو گیا۔ اہل رائے اور اہل قیاس کے یہاں حدیثیں اور سنتیں اپنی جھٹوں کے بل الٹی پڑی ہیں۔ ان کے احکام متروک ہیں۔ ان کی حکمرانی اور ولایت معزول ہے نام ان کا ہے اور حکم غیروں کا چلتا ہے۔ سکھ اور خطا کا چلتا ہے اور اسروہی غیروں کی چلتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ متروک کیونکر ہوئیں؟

اعادیت صحیح کی چند مثالیں جن کی مخالفت مذکورہ بالا اصولوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

① ابتداءً باری تقسیم کرنے کی حدیث، اور یہ کہ بیوی اگر باکرہ ہو تو اسے سات رات کا اور اگر ثیبہ ہو تو تین رات کا حق عقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام بیویوں کے لئے برابر برابر باری متعین کر دی جائے گی۔

② غیر شادی شدہ زانی کی جلا وطنی والی حدیث

③ حج میں شرط لگانے اور شرط لگا کر حلال ہو جانے کے جواز والی حدیث

④ جو رہین پر مسح والی حدیث

⑤ حضرت ابوہریرہ اور معاویہ بن حکم کی اس سلسلے کی حدیث کہ بھول جانے والے

اور نہ جاننے والے کا بول دینا نماز کو باطل نہیں کرتا۔

⑥ اس شخص کے نماز مکمل کرنے کی حدیث جس نے نماز فجر کی ایک رکعت ادا کی اور

سورج نکل آیا۔

⑦ بھول کر کھالینے والے کے لئے روزہ پورا کرنے والی حدیث

⑧ میت کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث۔

- ۹) ایسے مریض کی طرف سے حج کرنے کے حدیث جو شفا پانے سے مایوس ہو چکا ہے
- ۱۰) شاہد مع الیسین کے ساتھ فیصلہ کرنے کی حدیث
- ۱۱) ربع دینار میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی حدیث
- ۱۲) اس شخص کے مال ضبط کر لینے اور گردن مار دینے کی حدیث جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔
- ۱۳) مومن کو کافر کے بدلے نہ قتل کئے جانے کی حدیث۔
- ۱۴) محمل (حلالہ کرنے والا) اور محمل لہ (جس کے لئے حلالہ کرایا جائے) پر لعنت الہی کی حدیث۔
- ۱۵) بغیر ولی، نکاح کے عدم جواز کی حدیث
- ۱۶) تین طلاق دی گئی عورت کو سکتی (گھر) اور نفقہ (خرچ) نہ دینے کی حدیث۔
- ۱۷) بیوی کو ہر دینے کی حدیث چاہے بوسے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔
- ۱۸) گھوڑے کے گوشت کی حلت والی حدیث
- ۱۹) ہر مسکر (مسکریدا کرنے والی چیز جس سے عقل میں فتور آجائے) کی حرمت والی حدیث۔
- ۲۰) پاشخ و سقی (نگ بھگ سوا بسین سن) کچے سیر سے، سے کم میں زکوٰۃ فرض نہ ہونے والی حدیث۔
- ۲۱) مزارعہ اور مساقاہ (بٹائی پر کھیت دینے اور بٹائی پر باغ دینے) والی حدیث۔
- ۲۲) یہ حدیث کہ جنین کا ذبح ماں کا ذبح ہے
- ۲۳) رمہن (کے جانور) پر سواری کرنے اور اس کا دودھ دوہنے والی حدیث
- ۲۴) شراب کو مسرکہ بنانے کی ممانعت والی حدیث
- ۲۵) رضاعت کے باب میں عورت کی پستان کو نچکے کے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ

چوسنے سے جرم نہ ثابت ہونے والی حدیث

۲۶) یہ حدیث کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے

۲۷) اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کی حدیث

۲۸) عمامہ پر مسح کرنے کی حدیث

۲۹) صفت کے بیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لئے نماز کو دوبارہ پڑھنے کی حدیث۔

۳۰) جمعہ کے دن امام کے خطبہ کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے والے کے

لئے تیجۃ المسجد پڑھنے والی حدیث

۳۱) نماز جنازہ غائبانہ والی حدیث

۳۲) نماز میں زور سے آمین کہنے والی حدیث

۳۳) یہ حدیث کہ باپ کا اپنے بیٹے کو بہرہ کر کے واپس لے لینا جائز ہے۔ دوسرے

کے لئے جائز نہیں۔

۳۴) آج زوال کے بعد عید کا دن معلوم ہونے پر اگلے دن عید کے لئے نکلنے

والی حدیث۔

۳۵) طفل شیرخوار (یعنی ایسا دودھ پینے والا لڑکا جو ابھی کھانا نہ کھاتا ہو)

کے پیشاب پر چھینٹا مارنے والی حدیث

۳۶) قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث

۳۷) حضرت جابر کے اونٹ بیچنے اور اس پر مدینہ تک سوار ہو کر آنے کی شرط

والی حدیث۔

۳۸) درندوں کے چبڑے استعمال کرنے کی ممانعت والی حدیث

۳۹) یہ حدیث کہ کوئی اپنے بڑوسی کو اپنی دیوار میں سیخ گاڑنے سے نہ روکے۔

۴۰) یہ حدیث کہ جب کوئی مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو

دونوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔

- ۳۱) سواری پر وتر پڑھنے والی حدیث
- ۳۲) درندوں میں سے ہر ذی ناب (دانت سے بھاڑنے والے) کی حرمت الی حدیث
- ۳۳) یہ حدیث کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے لے
- ۳۴) یہ حدیث کہ ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں نمازی اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی بیٹھ سیدھی نہ کرتا ہو۔
- ۳۵) نماز میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھنے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والی حدیثیں۔
- ۳۶) نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والی حدیثیں۔
- ۳۷) یہ حدیث کہ نماز میں تمام چیزوں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔
- ۳۸) نماز میں بھیجی کو اٹھانے والی حدیث۔ (۳۹) عقیقہ کی حدیثیں۔
- ۵۰) یہ حدیث کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہاری اجازت کے بغیر آجائے۔
- ۵۱) بلال کے رات میں اذان دینے کی حدیث۔
- ۵۲) جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی حدیث
- ۵۳) سورج گہن اور چاند گہن کی نماز اور نماز استسقاء والی حدیث
- ۵۴) نر کے بیج کی حدیث۔
- ۵۵) یہ حدیث کہ جب محرم ہو جائے تو اس کا سر ڈھکا جائے گا نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی۔
- میں کہتا ہوں کہ کل کی کل حدیثیں یا اکثر حدیثیں اور اس سے کسی گنا زیادہ حدیثیں مذکورہ بالا قواعد و اصول اور قیاس کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہیں، ان میں

لے لایکہ جو ارسال (یعنی نماز میں ہاتھ لٹکا کر چھوڑے رہنا) کے قائل ہیں اسکی مخالفت کرتے ہیں۔

سے بعض وہ ہیں جن کو ابن حزم نے ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جنہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔

ان لوگوں کی حدیث کی مخالفت کی چند اور مثالیں دیکھئے۔ انہیں میں سے ان حدیثوں کی مخالفت ہے۔

① نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب میں سورہ طور پڑھنے اور اخیر عمر میں سورہ سلات پڑھنے والی حدیث۔

⑦ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔

③ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا سمار النشقت میں سجدہ کرنا۔

④ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھانا اور لوگوں کا آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ جو اس طرح نماز پڑھے گا۔ اس کی نماز باطل ہے۔

⑤ یہ حدیث کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانے کی ابتدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پوری کرائی۔ لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے۔ جو شخص اس طرح پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔

⑥ ظہر اور عصر کی نماز (مدینہ میں) بلا کسی خوف اور کسی سفر کے اکٹھا پڑھنے کی حدیث لے

⑤ یہ حدیث کہ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا

لے یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ حرج پایا جائے جیسا کہ ابن عباس نے ایک سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہتے تھے کے جواب میں بتایا کہ آپ کی امت حرج میں نہ پڑے

شعبہ شریف

آپ نے پانی مانگا اور کپڑے پر چھینٹا مار لیا اسے دھلا نہیں۔
 (۸) یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قآ اور سورہ اقترت
 الساعۃ پڑھتے تھے۔

(۹) یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضار کی نمازِ جازہ مسجد میں پڑھی
 (۱۰) یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یہودیوں کو جنھوں نے زنا
 کیا تھارجم کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کا رجم کرنا جائز نہیں ہے۔
 (۱۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحالت احرام پھینا لگوانے والی حدیث۔
 (۱۲) خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال ہونے کے
 لئے خوشبو لگوانے کی حدیث لے
 (۱۳) نماز میں دو سلام کی حدیثیں۔

اس کے علاوہ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے فرمودات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اگر ان حدیثوں کا کوئی تتبع کرے
 تو ابن حزم رحمہ اللہ کے بقول ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔
 گذشتہ فصلوں میں حدیث پر قیاس وغیرہ کے مقدم کرنے کی بحث آچکی
 ہے۔ اب آگے دو فصلوں کے اندر کتاب و سنت اور مذکورہ تعریحات کی روشنی
 میں دو دوسری چیزوں پر بحث آرہی ہے تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔

تیسری فصل

عقائد اور احکام دونوں میں خبر واحد کی حجیت

جن لوگوں کا خیال ہے
کہ خبر واحد سے عقیدہ

نہیں ثابت ہو سکتا وہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شرعی اور عملی احکام خبر واحد سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ عقائد اور اعمال کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے جو دلائل اوپر ذکر کئے جا چکے ہیں کیا ان میں یہ تفریق موجود ہے؟ نہیں اور ہزار بار نہیں، بلکہ وہ تو اپنے اطلاق اور عمومیت کے لحاظ سے عقائد کو بھی شامل ہیں اور عقائد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم کرتے ہیں۔ کیونکہ ”امر“ کا جو لفظ درج ذیل آیت میں آیا ہوا ہے وہ بلاشبہ عقائد کو بھی عام ہے (آیت یہ ہے)

وما كان لعموم ولا مؤمنة اذا
قضى الله وسوله امر ان يكون
لهم الخيرة من امرهم۔
جب اللہ اور اس کے رسول کسی ”امر“ کا
فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ
عورت کیلئے اپنے ”امر“ کے اختیار کرنے کا کوئی
حق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔
(الاحزاب ۳۶)

اسی طرح اللہ کا، اپنے نبی کی فرمانبرداری کا حکم دینا، ان کی نافرمانی سے روکنا، ان کی مخالفت سے ڈرنا اور ان مومنوں کی تعریف کرنا جو اس وقت ”سعداً“ اور ”اطعناً“ (ہم نے سن لیا اور مان لیا) کہتے ہیں جب انھیں اللہ اور رسول سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اس بات پر دلیل ہیں کہ عقائد اور اعمال (دونوں چیزوں) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”ما آتاكم الرسول

فخوذہ“ (المحشر۔ ۷) رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے مضبوطی سے تھام لو، کے اندر ”ما“ الفاظ عموم میں سے ہے جیسا کہ معلوم ہے۔ اب اگر آپ ان لوگوں سے دلیل مانگئے جو کہتے ہیں کہ احکام اور اعمال کا خبر واحد سے اخذ کرنا واجب ہے، تو وہ انہیں گزری ہوئی آیتوں اور کچھ دوسری ایسی آیتوں سے استدلال کریں گے جن کو ہم نے اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو امام شافعی نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ کے اندر بالاستیعاب ذکر کیا ہے، جو چاہے اس کی طرف مراجعت کر لے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بنیاد پر انہوں نے عقیدے کو، ان چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا جن کا (اجزا آحاد سے) اخذ کرنا آیات کے ذریعہ واجب ہے، حالانکہ عقیدہ بھی آیتوں کے عموم میں داخل تھا۔ ان آیتوں کو اعمال کے ساتھ (عقیدے کو چھوڑ کر) مخصوص کرنا تخصیص بلا تخصیص ہے جو باطل ہے اور جس چیز سے باطل لازم آتا ہو وہ خود بھی باطل ہوتی ہے۔

لوگوں کو اولاً ایک بات کے اندر شبہ ہوا تھا وہی ایک شبہ اور اس کا ازالہ | دھیرے دھیرے عقیدہ بن گیا۔ شبہ اس بات کا تھا کہ خبر واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اس ظن سے ان کی مراد طبعاً راجح ظن ہے اور احکام کے باب میں ظن راجح پر عمل کرنا بالاتفاق واجب ہے البتہ ان دیکھی چیزوں اور عملی مسئلوں کے سلسلے میں یہ لوگ استدلال کو جائز نہیں قرار دیتے اور عقیدے سے مراد یہی چیزیں ہیں۔

اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں کہ خبر واحد سے صرف ظن کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر سوال کریں گے کہ آپ نے (عقیدہ اور عمل کے حکم میں) تفریق کہاں سے کی اور اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔

بعض معاصرین، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جو مشرکوں

کے بارے میں نازل ہوا ہے۔

ان يتبعون الا الظن وما تهوى الا النفس وہ صرف ظن اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔
(النجم - ۲۳)

اور "ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً حق کے مقابل میں ظن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
(النجم - ۲۸)

یہ لوگ اس طرح کی اور دوسری ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتباع ظن کے سلسلے میں مشرکوں کی مذمت کی ہے یہ لوگ استدلال کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر جس ظن کا ذکر ہوا ہے وہ ویسا ظن غالب نہیں ہے جس کا فائدہ خبر واحد سے حاصل ہوتا ہے اور جس پر عمل کرنا بالائتلاف واجب ہے بلکہ یہاں ظن سے مراد وہ شک اور تردد ہے جسے خرص اور اندازہ کہتے ہیں چنانچہ "النہایہ" اور لسان العرب وغیرہ کتب لغت میں ہے۔

"الظن" الشک یعرض لك فی الشی ظن اس شک کو کہتے ہیں جو تمہیں کسی چیز فتحققہ و تحکم بہ " کے سلسلے میں پیش آ جا دے۔ پھر تم اس کی تحقیق کرو اور حکم لگاؤ۔

یہی وہ ظن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مذمت کی ہے۔ مشرکوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ان يتبعون الا الظن وان هم الا وہ صرف ظن کی پیروی کرتے اور صرف یحس صون (الانعام - ۱۱۶) اندازے کرتے ہیں۔

یہاں ظن کو خرص بتایا گیا ہے جس میں صرف اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے۔ جس ظن کی بنیاد پر ان آیتوں میں مشرکوں کی مذمت کی گئی ہے اگر وہ ظن غالب ہوتا جیسا کہ استدلال کرنے والوں کا خیال ہے تو اعمال کے باب میں بھی دو چیزوں کی بنیاد پر اس سے استدلال جائز نہ ہوتا۔

اول :- یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مطلقاً نکیر کی ہے اور انکار میں احکام کو چھوڑ

کے عقیدے کی تخصیص نہیں کی ہے۔

دوم :- یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں یہ تصریح کی ہے کہ اس نے جس ظن کے سلسلے میں مشرکوں پر نکیر کی ہے۔ وہ احکام کو بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان سنئے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَهَذَا عَقِيدَةٌ (وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ هَذَا احْكَمُ) كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَ مَنْ عِلْمُ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ الْاِلٰهَ الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْتَصُمُونَ
(الانعام - ۱۳۸)

عنقریب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک نہیں کرتے یہ عقیدہ ہوا، اور ہم کوئی چیز حرام نہیں کرتے (یہ حکم ہوا) ایسے ہی ان سے پہلے کے لوگوں نے تکذیب کی تھی پھر تو انھوں نے میرا عذاب چکھ لیا۔ آپ پوچھئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہے تو پیش کرو، تم لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہو اور صرف اندازے کرتے ہو۔

اس آیت کی تفسیر درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاَشْوَاعَ الْبَغِيَّ بَغِيْرَ الْحَقِّ وَاِنْ تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطٰنًا وَاِنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ
(الاعراف - ۳۳)

آپ فرمادیجئے کہ میرے رب نے تمام ظاہری و باطنی برائیوں، گناہوں، ناحق مظالم، اللہ کے ساتھ شرک، جس کے لئے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بغیر جانے اللہ کے سلسلے میں کوئی بات کہنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس ظن سے افذا اور استدلال جائز نہیں ہے وہ لغوی ظن ہے جو اندازہ، تخمینہ اور بلا علم بات کہنے کے مراد ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ احکام کے سلسلے میں اس سے کوئی حکم لگانا ویسے ہی حرام ہے جیسے عقائد کے سلسلے

میں اس سے استدلال کرنا دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

جب بات اس طرح ہے تو ہمارا گزشتہ قول اپنی ہی جگہ پر رہا کہ گزشتہ تمام حدیثیں اور آیتیں جو احکام کے باب میں اخبار آحاد سے استدلال کے دجوب پر دلالت کرنے والی ہیں وہ اپنی عمومیت کے لحاظ سے عقائد کے باب میں بھی خبر واحد سے استدلال کے دجوب پر دلالت کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خبر واحد سے اخذ کے دجوب کے سلسلے میں عقائد اور احکام کے درمیان تفریق اسلام کے اندر ایک دخیل فلسفہ ہے جو سلف صالحین اور ان ائمہ اربعہ کے یہاں نہیں پایا جاتا جن کی تقلید عصر حاضر کے اکثر مسلمان کرتے ہیں۔

خبر واحد کے حجت نہ ہونے کا عقیدہ وہم و خیال کی بنیاد پر ہے | آج ایک صاحب شعور

مسلمان کے لئے اس چیز سے بڑھ کر زیادہ تعجب خیز اور کچھ نہیں جسے اکثر واعظین اور اہل علم بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ جب کبھی بھی اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے کسی حدیث کی تصدیق نہیں کر پاتے گو وہ حدیث محدثین کے نزدیک متواتر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث (اس موقع پر) وہ لوگ یہ کہہ کر اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں کہ "خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا"

مقام تعجب تو یہ ہے کہ ان کی یہ بات بھی فی نفسہ عقیدہ ہے جیسا کہ میں نے اس مسئلے میں اپنے ساتھ ایک بحث کرنے والے سے کہا تھا۔ چونکہ ان کی یہ بات خود ایک دعویٰ ہے اس لئے انھیں اس کی صحت کے اوپر قطعی دلیل پیش کرنی ضروری ہے ورنہ ان کی بات میں تناقض لازم آئے گا لیکن ان کے پاس صرف دعویٰ ہے دلیل کہاں ہے؟ اور اس طرح کی چیز اعمال کے باب میں بھی مردود ہوتی ہے عقیدہ کے سلسلے میں کیوں نہ ہوگی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ عقیدہ کو ظن راجح سے ماننے سے بھاگے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بری چیز میں

پڑ گئے، وہ بے ظن مروج سے عقیدہ کی بات مان لینا۔ اہل بصیرت عبرت حاصل کر دو
یہ چیز صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے سمجھنے اور ان کے
نور سے براہ راست ہدایت حاصل کرنے سے دور رہتے اور اسے چھوڑ کر اقوال رجال
میں مشغول رہتے ہیں۔

خبر واحد سے عقیدہ حاصل کرنے کے وجوب پر دلیلیں | ابھی چند ایسی اور
سببیں دلیلیں ہیں جو خبر واحد سے عقیدہ اخذ کرنے کے وجوب پر سابق دلیلوں سے زیادہ خاص ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا اور ان کی وجہ دلالت کو بیان کرنا ضروری
پہلی دلیل :-

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :-

وما کان المؤمنون لینفوا کافۃً تمام مومنوں کے لئے نکل پڑنا ممکن نہیں
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة تھا تو ہر جماعت سے ایک ٹولی کیوں نہیں
لینفقھوا فی الدین ولینذروا نکلی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتی اور
قومھما اذا رجعوا الیھم للعلم قوم کے پاس کر آتی تو انھیں ڈراتی تاکہ
یحذرون (التوبہ - ۱۲۲) لوگ بچتے۔

یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ان میں سے
ایک ٹولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکل آتی تاکہ آپ سے اپنا دین سیکھتی اور
دین کی سمجھ حاصل کرتی۔ اور اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان چیزوں کے
ساتھ خاص نہیں جنھیں فروغ اور احکام کا نام دیا جاتا ہے بلکہ عام ہے۔ قطعی بات
تو یہ ہے کہ معلم اور متعلم ابتدا اسی چیز سے کریں گے جو سیکھنے اور سکھانے کے لئے
جتنی ہی زیادہ اہم ہوگی اور اس میں بھی کچھ نہیں کہ عقائد احکام سے اہم ہیں چنانچہ
یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خبر واحد سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے

ان لوگوں کے اس خیال کو یہ آیت کریمہ باطل قرار دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں "طائفہ" (ڈٹلی) کو عقائد اور احکام کے سیکھنے اور سمجھنے کی طرف رغبت دلائی ہے وہیں اس چیز پر انھیں توجہ دلائی ہے کہ وہ قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انھیں ان تمام عقائد اور احکام سے ڈرائیں جنہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے ہیں۔ اور "طائفہ" عربی زبان میں "ایک" اور اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اب اگر خبر واحد (ایک آدمی کی اطلاع) عقیدہ اور عمل دونوں میں حجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ طائفہ کو تبلیغ کرنے کے لئے اس عمومی تعین کے ساتھ تحریر فرمایا نہ کرتا کہ "علم یخزون" (تاکہ لوگ سمجھیں) جو اس سلسلے میں صریح ہے کہ علم یقینی ایک آدمی کے ڈرانے سے بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت آیات تشریحی اور آیات تکوینی کی طرح سے ہے۔ علم یفکرون (تاکہ لوگ غور کریں) علم یعقلون (تاکہ لوگ سمجھیں) علم یستدرون (تاکہ لوگ ہدایت پائیں)

اس طرح مذکورہ بالا آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ اور احکام کی تبلیغ کے سلسلے میں خبر واحد حجت اور دلیل ہے۔

دوسری دلیل :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِاللِّسَانِ بِمَا كُنْتُمْ عَلَّمْتُمْ (الاسراء - ۳۶) آپ اس چیز پر اہتمام نہ کیجئے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یعنی آپ اس کی بیروی نہ کیجئے اور اس پر عمل نہ کیجئے اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ مسلمان صحابہ کرام کے زمانہ ہی سے برابر ایک آدمی کی اطلاع پر اعتقاد کرتے رہے۔ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے ذریعہ غیبی امور اور عقائد کی حقائق۔ مثلاً ابتدائے تخلیق اور علامات قیامت، کو ثابت کرتے رہے بلکہ ایک ہی آدمی کی خبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بھی ثابت کرتے رہے۔ اگر خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا اور عقیدہ ثابت نہ ہو سکتا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین وغیرہ تمام لوگوں کے لئے لازم آتا ہے کہ انہوں نے ایسی چیز

پر اعتماد کیا ہے جس کے بارے میں انھیں علم نہیں تھا جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے "مختصر الصواعق" ۲/۳۹۶ میں فرمایا ہے حالانکہ اسے کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا۔

تیسرے دلیل :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (المحجرات - ۶) اطلاع لائے تو تحقیق حال کرو۔

ایک قرأت میں "فتشبتوا" ہے یعنی ٹھہر جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عادل آدمی کوئی خبر لائے تو یہ قابل اعتماد دلیل ہوگی، یہاں توقف نہیں اختیار کیا جائے گا بلکہ فوراً اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اعلام القسین ۲/۳۹۴ میں فرماتے ہیں "یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا۔ اور توقف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ علم حاصل ہونے تک توقف کا حکم دیتا۔ اس سلسلے میں یہ بھی دلیل ہے کہ سلف صالحین اور ائمہ اسلام برابر یہ کہتے رہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ ایسا کیا، اس چیز کا حکم دیا اور اس چیز سے روکا۔ یہ چیز ان کے کلام سے بالضرورة ظاہر ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد جگہوں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یہ بات انھوں نے کسی صحابی سے سنی ہے۔ یہ قائل کی طرف سے شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قول یا فعل کی نسبت کی گئی ہے اس پر قطعی حکم ہے اگر ایک آدمی کی خبر سے علم یقینی کا فائدہ نہ حاصل ہو تو مذکورہ بات کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے شہادت دینے والا مانا جائے گا۔

چوتھی دلیل :- نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت، خبر واحد سے

استدلال کرنے پر دلالت کرتی ہے۔

جس عملی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور آپ کی حیات میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ رہے اس سے کبھی قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خبر خدا سے عقیدہ اور عمل کے اثبات کے درمیان کچھ فرق نہیں اور یہ بھی کہ خبر و احسان تمام چیزوں کے سلسلے میں مستقل حجت ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جو صحیح حدیثیں مل سکی ہیں ان شاء اللہ ان میں سے چند کو ابھی اور ذکر کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح بخاری (۸/۱۳۲) کے اندر فرماتے ہیں۔

”ان چیزوں کا باب جو اذان، نماز، روزہ اور تمام فرائض اور احکام کے متعلق ایک سچے آدمی کی خبر کے جائز ہونے، اور اللہ تعالیٰ کے قول۔

فلولا نفض من كل فرقة منهم طائفة ہر جماعت سے ایک ٹوٹی (طائفہ) کیوں نہیں
لیتفقہوا فی الدین ولیتذروا نکلی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتی اور
قومہم اذا ساجعوا الیہم قوم کے پاس لوٹ کر آتی تو انہیں ڈراتی
لعلہم یحذرون (التوبہ-۱۲۲) تاکہ لوگ بچتے ۛ

کے بارے میں آئی ہیں۔ طائفہ کا اطلاق ایک آدمی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا (الحجرات-۹) اگر
مومنوں کے دو طائفہ (ٹولیاں) آپس میں لڑ پڑیں۔

اب اگر دو آدمی لڑ پڑیں تو وہ بھی آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے نیز
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان جاء کف فاستق بنسباء فتبیلوا اگر کوئی فاسق کوئی خیر لائے تو تحقیق
(الحجرات-۶) حال کر لو۔

اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عالموں کو مختلف علاقوں
میں یکے بعد دیگرے کیونکر بھیجا، ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر کسی سے چوک ہو جائے تو حدیث

کی طرف مراجعت کی جائے۔

اس طرح باب باندھنے کے بعد امام بخاری نے باب کے اندر ذکر کردہ خبر واحد کے جواز پر دلیل قائم کرتے ہوئے کئی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جواز سے ان کی مراد بایں طور قول اور عمل کا جواز ہے کہ خبر واحد (دونوں چیزوں کے لئے) حجت ہے۔ میں ان حدیثوں میں سے چند کو ذکر کر رہا ہوں۔

اول :- حضرت مالک بن حویرث سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ آپ کے پاس تقریباً بیس دن قیام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور رحم دل تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے یا رغبت ہو رہی ہے تو پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ہم نے بتایا تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ انھیں میں قیام کرو۔ انھیں سکھاؤ اور بتاؤ اور مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان میں سے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ ہر ایک اپنے گھر والوں کو تعلیم دے اور تعلیم عقیدہ کو بھی شامل ہے بلکہ وہ سب پہلی چیز ہے جو عمومیت میں داخل ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کی خبر سے دلیل نہ بن پاتی تو اس حکم کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا۔

دوم :- حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابو عبیدہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یہ اس امت کے امین ہیں، (مسلم ۷، ۲۹) بخاری مختصر ۱۔ میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی کی خبر سے حجت قائم نہ ہو سکتی تو اللہ کے رسول ابو عبیدہ کو اہل یمن کے ساتھ اکیلا نہیں بھیجتے۔

اسی طرح کی بات اس سلسلے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے پاس بار بار بھیجا ہے یا یہ کہ مختلف صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا، مثلاً علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ ان لوگوں کو حدیثیں صحیحین اور ان کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔

اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ لوگ جن لوگوں کے پاس بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو منجملہ اور چیزوں کے عقائد بھی سکھاتے تھے اگر ان لوگوں کی باتیں ان قوموں کے لئے حجت نہ ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرداً فرداً نہیں بھیجتے اس لئے کہ یہ نوجو چیز تھی۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے۔ یہی بات امام شافعی نے الرسالہ ص ۴۱۲ میں یوں کہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا حکم دے کر صرف اسی صورت میں بھیج سکتے تھے کہ قوموں کے لئے تبشیر و تنذیر کی ہر بات پر دلیل قائم ہو کہ وہ ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر تھے کہ ان قوموں کے پاس بھیج دئے جاتے اور ان کو بالمشافہ باتیں بتا دیتے یا ان کے پاس کئی آدمیوں کو بھیج دیتے حالانکہ اپنے صرف ایک ایسے آدمی کو بھیجا جسے لوگ سچا سمجھتے تھے،

سوم :- حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ قبا کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اس میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کو قبلہ بنالیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کعبہ کا استقبال کر لیا۔ حالانکہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے (بخاری - مسلم)

یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استقبال بیت المقدس کے وجوب جیسی قطعی اور یقینی چیز کے نسخ کے بارے میں صرف ایک آدمی کی اطلاع

مان لی، اور اسی کے کہنے کی بنیاد پر بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر لیا اگر ان کے نزدیک ایک شخص کی خبر حجت نہ ہوتی تو قبلہ اول جیسی قطعی چیز کے خلاف اس کے کہنے سے نہیں کرتے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ ایسا کرنے پر انھیں مبارکبادی پیش کی گئی۔“

چہارم :- حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں۔ میں نے ابن عباس سے کہا کہ زوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ صاحب خضر، موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ ابن عباس نے کہا دشمن خدا نے جھوٹ کہا مجھے ابی بن کعب نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو موسیٰ اور خضر کی کچھ ایسی گفتگو نقل کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب خضر ہیں۔ بخاری اور مسلم نے تفصیل سے روایت کیا ہے لیکن امام شافعی نے اسی طرح اختصار کیا ہے اور کہا ہے۔

(۲۴۲ / ۱۶۱۹)

امام شافعی کا خبر واحد سے عقیدہ کا اثبات اور پرہیزگاری کے باوجود

ابی بن کعب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ خبر کا صرف اثبات نہیں کرتے بلکہ اسی کی بنیاد پر ایک مسلمان آدمی کو جھوٹا بتاتے ہیں کیونکہ ابی بن کعب نے انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں موسیٰ بنی اسرائیل کے صاحب خضر ہونے پر دلالت پائی جاتی تھی۔“

میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اخبار آحاد سے استدلال کرنے میں عقیدہ اور عمل کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا صاحب خضر ہونا کوئی عملی حکم نہیں، علمی مسئلہ ہے جیسا کہ واضح ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ”الرسالہ“ میں عنوان

”خبر واحد کے اثبات کی دلیل“ کے تحت ایک اہم فصل لائے ہیں اور اس کے اندر کتاب و سنت کی بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں (ص ۲۰۱-۲۵۳) یہ دلیلیں یا تو مطلق ہیں یا عام، جو اپنی عمومیت اور اطلاق کی وجہ سے خبر واحد کی عقیدہ کے لئے بھی حجت کو شامل ہیں اور عقیدہ کے سلسلے میں ان کی اپنی باتیں بھی عام ہیں اپنے اس بحث کو اس طرح ختم کیا ہے۔

”خبر واحد کے اثبات کے لئے بہت سی مختلف حدیثیں ہیں جن میں سے یہی چند کافی ہیں۔ ہمارے سلف کا اور ان کے بعد سے اب تک کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے مختلف ممالک کے جن اہل علم کے بارے میں ہم سے بیان کیا گیا یہی بیان کیا گیا ہے۔“

آپ کا یہ قول عام ہے اسی طرح آپ کا وہ قول بھی عام ہے جو ص ۲۵۷ پر ہے کہ ”اگر کسی شخص کے لئے خواص کے علم کے متعلق یہ کہنا جائز ہو کہ ”متقدمین اور متاخرین تمام مسلمانوں نے خبر واحد کے اثبات اور اس سے علی الاطلاق استدلال پر اجماع کر لیا ہے اس وجہ سے کہ مسلمان فقہاء میں سے ایک بھی ایسا معلوم نہیں جس نے خبر واحد کا اثبات نہ کیا ہو، تو میرے لئے بھی ایسا کہنا جائز ہو گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ”مسلمان فقہاء کے متعلق یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے خبر واحد کے اثبات میں اختلاف کیا ہو۔“

خلاصہ یہ ہے کہ کتاب عقیدہ کیلئے خبر واحد کو دلیل نہ بنانا بدعت محدثہ ہے | وسنت کے دلائل

صحابہ کا عمل اور علماء کے اقوال ہماری گذشتہ وضاحت کے مطابق قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں کہ حدیث آحاد سے، شریعت کے ہر باب میں استدلال واجب ہے خواہ وہ اعتقادات سے متعلق ہو یا عملیات سے۔ اور ان دونوں کے درمیان تفریق ایسی بدعت ہے جو سلف کے یہاں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن القیم

رحمہ اللہ (۲/۴۱۲) میں فرماتے ہیں۔ "یہ تفریق اجماع امت سے باطل ہے کیونکہ امت ہمیشہ ان حدیثوں سے علمی خبروں (یعنی عقائد) اور عملی مطالبوں پر استدلال کرتی رہی اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا۔ چونکہ عملی احکام کے اندر اللہ کے بارے میں یہ خبر ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز مشروع کی، اس چیز کو واجب کیا اور اسے دین بنانے پر خوش ہو اس لئے اس کی شریعت اور اس کا دین اس کے اسماء و صفات کی طرف پلٹتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اسماء و صفات قضا و قدر اور اعمال و احکام کے مسائل میں برابر ان حدیثوں سے استدلال کرتے رہے ان میں سے کسی ایک سے بھی قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے ان حدیثوں سے احکام کے مسائل میں استدلال کو جائز قرار دیا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں جائز نہ کیا ہو۔ آخر وہ سلف کہاں ہیں جنہوں نے دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں دونوں میں تفریق کرنے والوں کے سلف بعض ایسے متاخرین متکلمین ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں جو اللہ، اللہ کے رسول اور رسول کے ساتھیوں سے منقول ہیں۔ بلکہ وہ اس سلسلے میں اپنے دلوں کو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے ہدایت یاب ہونے سے باز رکھتے ہیں اور متکلمین کے آراء اور متکلفین کے قواعد پر پورا انحصار کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے دونوں چیزوں میں تفریق کرنے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دعویٰ تو اس تفریق پر اجماع کا کر دیا حالانکہ یہ اجماع مسلمانوں کے کسی امام سے منقول ہے نہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک سے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے درمیان صحیح فرق پیش کریں کہ دین کی کس بات کا خبر واحد سے ثابت کرنا جائز ہے اور کس کا نہیں جھوٹ موٹ کی باتیں تو یہ لوگ بنا لیں، صحیح فرق پیش کرنے کے لئے یہ کوئی راستہ ہی نہیں پاسکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اصولیات علمی مسائل ہیں اور فروعات علمی مسائل یہ باطل تفریق ہے کیونکہ علیات سے دو چیزیں مطلوب

ہیں۔ علم اور عمل۔ اور عملیات سے بھی دوہی چیزیں مطلوب ہیں علم اور عمل علمی مطلوب، حب قلب اور بغض قلب ہے۔ حب قلب اس حق کے لئے ہوتا ہے جس کے اوپر خبر کی دلالت ہوتی ہے اور جس چیز پر وہ مشتمل ہوتی ہے اور بغض قلب اس باطل کے لئے ہوتا ہے جو اس خبر کے مخالف ہوتا ہے۔ اس طرح عمل صرف عمل جو ارجح نہیں ہے بلکہ اعمالِ قلوب اعمال جو ارجح کے لئے اصل ہیں اور اعمال جو ارجح تابع ہیں۔ کسی بھی علمی مسئلہ کو لیجئے اس کے پیچھے ایمان قلب، تصدیق قلب اور حب قلب ہوگا۔ اور یہ عمل ہے بلکہ ایمان کے مسئلہ میں اصل عمل یہی چیز ہے جس پر بہت سے متکلمین نے دھیان نہیں دیا اور سمجھے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، عمل کا نہیں یہ بڑی فاش اور نہایت قبیح غلطی ہے۔ چنانچہ بہت سے کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے سلسلے میں کچھ بھی شبہ نہیں تھا پورا یقین تھا لیکن اس تصدیق کے ساتھ عمل قلب یعنی آپ کی لائی ہوئی چیزوں سے محبت کرنا، اس کو پسند کرنا، اسل کو چاہنا، اور اسے سسل کرنا (اگر محبوب کے جنس سے ہے۔ مترجم) اور اس سے نفرت کرتے رہنا (اگر مبعوض کے جنس سے ہے۔ مترجم) نہیں پایا گیا۔ اس کو یونہی سی چیز نہ سمجھا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے اس سے ایمان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بہر حال علمی مسائل علمی ہیں اور علمی مسائل علمی۔ شارع نے متکلفین کے لئے عملیات کے اندر علم نہ رکھنے بلکہ صرف عمل کر لینے کو اور عملیات کے اندر عمل نہ کرنے بلکہ صرف علم رکھنے کو کافی نہیں سمجھا ہے“ علامہ ابن قیم کے بات سے ثابت ہوا کہ مذکورہ بالا تفریق سلف کے طریق کار کی مخالفت کی بنیاد پر، اجماع سے اور مذکورہ صدر بہت سے دلائل کے خلاف ہونے کے ناطے سے باطل ہونے کے باوجود اس جہت سے بھی باطل ہے کہ تفریق کرنے والوں

لہ اصل میں ”و المطلوب منها امران“ ہے ہم نے جو بات لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب ہے۔

کے یہاں عمل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ عمل کے شال ہونے کا تصور نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے جو ایک مومن کے لئے موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے اور مذکورہ بالا تفریق کے یقیناً باطل ہونے کا اعتقاد رکھنے میں معاون ہو سکتا ہے۔

بہت سی اخبار آحاد کا علم اور یقین کا فائدہ پہنچانا درمیان تفریق کے عقیدہ اور عمل کے

بطلان کے بارے میں جو بحث و تحقیق گذری اس کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ خبر واحد صرف کن راجح کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی اور قطعی علم کا نہیں۔

اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بات علی الاطلاق مسلم نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ جو اپنی جگہ میں مذکور ہے یہاں جتنا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خبر واحد بہت سے اوقات میں قطعی اور یقینی علم کا فائدہ پہنچاتی ہے اس میں سے وہ حدیثیں ہیں جنہیں امت میں تعلقاً بالقبول حاصل ہے۔ کچھ وہ حدیثیں ہیں جنہیں بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نکالا ہے اور ان پر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے۔ ان کی صحت قطعی ہے اور نظری۔ علم یقینی ان سے حاصل ہے جیسا کہ امام ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم الحدیث (یعنی مقدمہ ابن صلاح) ص ۲۸-۲۹ میں اسے پورے وثوق کے ساتھ کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی مختصر (یعنی موجودہ کتاب الباعث الحثیث) میں اور ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے بعد علامہ ابن العقیم الجوزی نے مختصر الصواعق ۲-۳۸۳ میں اس کی تائید کی ہے اور کئی حدیثوں سے اس کی مثال دی ہے۔ انہیں میں سے ایک حدیث حضرت عمرؓ کی ہے ”انما الاعمال بالنیات“ اعمال کا دل و مداریتوں پر ہے۔ ایک حدیث ہے۔ ”اذا جلس بین شعبہا الا سابع ثم جہدھا فقد وجب الغسل“ جب مرد عورت کے چاروں شاخوں (مراد دونوں ہاتھ اور دونوں پیر) کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

ایک حدیث ابن عمر کی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صلوة الفطر فی رمضان علی الصغیر و الکبیر و الذکر و الانثی،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر کو چھوٹے بڑے، مرد اور عورت
 پر فرض کیا۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔

علامہ ابن القیم فرماتے ہیں (۲/۳۷۲) ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے
 ہیں۔ یہ حدیث امت محمدیہ میں سے اولین و آخرین جمہور امت کے نزدیک علم یقینی
 کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ سلف کے درمیان تو اس کے بارے میں کوئی نزاع سرے
 سے تھا ہی نہیں۔ خلف کے اندر بھی ائمہ اربعہ کے اصحاب میں سے بڑے فقہاء کا یہی
 مذہب ہے۔ یہ مسئلہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی تمام مذاہب کی کتابوں میں
 منقول ہے۔ مثال کے طور پر حنفیہ میں سرخسی اور ابو بکر رازی۔ شافعیہ میں سے
 شیخ ابو حامد، ابو الطیب اور شیخ ابواسحاق، مالکیہ میں سے ابن خویر زنداد وغیرہ
 اور حنبلیہ میں سے قاضی ابولعلی، ابن ابی موسیٰ اور ابو الخطاب وغیرہ اور متکلمین
 میں سے ابواسحاق اسفرائینی، ابن فورک اور ابواسحاق نظام کی کتابیں۔ اسے
 ابن صلاح نے ذکر کیا ہے۔ اس کی تصحیح کی ہے اور اس کو مختار قرار دیا ہے۔ لیکن
 اس کے قائلین کی کثرت معلوم نہیں ہے تاکہ اسے تقویت دی جاسکے۔ ابن صلاح
 نے یہ قول صحیح دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا ہے جن بزرگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے
 گو وہ صاحب علم اور دیندار ہیں لیکن انھیں اس مسئلے میں پوری آگاہی نہیں ہے
 انھوں نے یہ سمجھا کہ ابو عمر و ابن العاص نے یہ بات کہہ کر جمہور سے الگ رائے قائم
 کی ہے۔ کریں کیا وہ بھی معذور ہیں کیونکہ وہ ان مسائل میں جو مرجع پاتے ہیں وہ
 ابن حاجب کی تحقیقات ہیں، اگر ایک درجہ اوپر آتے ہیں تو سیف آمدی اور

۱۰۸
 صلوة الفطر کے بجائے صدقہ الفطر ہونا چاہیے۔ مترجم ۱۰

ابن الخطیب تک پہنچتے ہیں اور اگر ان کی سند اور عالی ہوئی تو وہ غزالی، جوینی اور باقلانی تک پہنچتے ہیں۔

(آپ فرماتے ہیں کہ) جمیع محدثین شیخ ابو عمر کے بیان کردہ مذہب پر ہیں۔ جمہور کے قول کے خلاف دلیل یہ ہے کہ امت کا خبر کو تصدیقاً اور عملاً ہاتھوں ہاتھ لینا سب کا اجماعی مسئلہ ہے اور امت ضلالت کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی مثلاً اگر وہ کسی عموم یا مطلق سے ثابت ہونے والی چیز پر، یا کسی حقیقت کے نام پر یا کسی قیاس سے ثابت ہونے والے چیز پر اکٹھی ہو جائے تو وہ خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور اگر امت میں سے کوئی ایک اور صرف اسی شخص کو دیکھا جائے تو وہ خطا سے مامون نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عصمت اجتماعی حیثیت سے ثابت ہوتی ہے جیسے کہ متواتر خبر کے اندر رواۃ میں سے ایک ایک کے لئے انفرادی حیثیت کے خطا اور کذب کا صدور جائز ہے۔ لیکن محل کے مجموعے سے نہیں۔ اور یہ تو متعین ہے کہ پوری امت روایت کرنے اور رائے قائم کرنے میں خطا سے محفوظ اور معصوم ہے (آپ فرماتے ہیں کہ) ایک ایک کی انفرادی باتیں اپنے شرائط کے اعتبار سے کبھی ظن کے درجہ میں ہوتی ہیں لیکن اگر قوت آگئی تو علم بن جاتی ہیں اور اگر ضعف آگیا تو وہ وہم اور فاسد خیال بن جاتی ہیں (آپ فرماتے ہیں) خوب جان لو کہ بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں اسی قبیل سے ہیں جیسا کہ شیخ ابو عمر اور ان کے پہلے حافظ ابوطاہر سلفی وغیرہ جیسے علما نے کہا ہے۔ پھر جس حدیث کو محدثین اور علماء حدیث نے قبول کیا اور اس کی تصدیق کی اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ متکلمین اور اصولیہ میں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ کسی دینی چیز پر اجماع میں خاص اس چیز کے ماہرین کا اعتبار کیا جاتا ہے دوسروں کا نہیں مثلاً شرعی احکام پر اجماع میں صرف علماء شریعت ہی کا اعتبار ہوگا متکلمین نقاہ اور اطباء کا نہیں۔ اسی طرح کسی حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع میں انھیں

لوگوں کا اعتبار ہوگا جو حدیث، طرق حدیث اور علل حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگ ”علماء حدیث“ ہیں جو اپنے نبی کے حالات پر دستگاہ رکھتے ان کے اقوال و افعال کو ضبط کرتے ہیں اور مقلدین اپنے متبوعین کے اقوال پر جتنی توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ وہ احادیث پر دیتے ہیں۔ علم متواتر جس طرح عام اور خاص کی طرف منقسم ہوتا ہے اور بعض چیزیں خواص کے نزدیک متواتر ہوتی ہیں اور دوسروں کو وہ چیز معلوم بھی نہیں ہوتی چہ جائیکہ ان کے نزدیک متواتر ہو، ٹھیک اسی طرح سے محدثین اپنے نبی کی سنت پر بہت زیادہ توجہ دینے اور ان کے اقوال و افعال اور احوال کو منضبط کرنے کے باعث اس کا ایسا علم رکھتے ہیں کہ اس میں انھیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا جبکہ دوسروں کو اس کا قطعاً کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔“

افادہ علم میں خبر شرعی کو دوسری خبروں پر قیاس کرنے کا فساد

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (۲ - ۳۶۸) جس شخص نے خبر واحد کے علم یقینی کے فائدہ پہنچانے کا انکار کیا ہے اس نے قیاس فاسد کی جہت سے انکار کیا ہے، اس نے امت کے لئے عمومی شریعت کو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی خبر کو ایک خاص معاملے میں شہادت دینے والے کی خبر پر قیاس کیا ہے دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دینے والے کے بارے میں اگر مان لیا جائے کہ اس نے عمداً جھوٹ بولا ہے یا خطاً جھوٹ بولا ہے لیکن اس کے جھوٹ پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی ہے تو اس شخص پر مخلوق کو گمراہ کرنے کا الزام عائد ہوگا۔ یہاں تو بات ایسی خبر کی چل رہی ہے جسے امت کے اندر تلقی یا قبول حاصل ہے، امت نے

اس کے بموجب عمل کیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو ثابت کیا ہے تو جس خبر کا شرعاً قبول کرنا واجب ہوتا ہو وہ نفس الامر میں باطل نہیں ہوگا۔ خصوصاً اس صورت میں جب پوری امت نے اسے قبول کیا ہو۔ اسی طرح ہر اس دلیل کے بارے میں کہنا ضروری ہے جس کی اتباع شرعاً واجب ہے کہ وہ حق ہی ہوگا اور اس کا مدلول نفس الامر میں ثابت ہوگا۔ یہ اس صورت کی بات ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تشریح، اور اس کے اسماء و صفات سے متعلق خبر دے رہے ہوں۔ معین مشہود علیہ پر معین شہادت کا مسئلہ اس سے مختلف ہے اس میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس الامر میں اس کا مقتضی ثابت نہیں ہوتا۔

اس مسئلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خبر کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو دے کر اس سے عبادت کرایا اور اپنے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ یا وہ خبر نفس الامر میں کذب اور باطل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حجت کذب اور باطل نہیں ہوتی بلکہ واقعی اور نفس الامر اعتبار سے صرف حق ہوتی ہے۔ حق اور باطل کی دلیلوں کا برابر درجہ کا ہونا جائز نہیں اور نہ یہی جائز ہے کہ اللہ اور اس کی شریعت اور اس کے دین کے متعلق جھوٹی بات ان چیزوں کے مشابہ ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور جس کے ذریعہ مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور یہ مشابہت ایسی ہو کہ حق اور باطل میں امتیاز نہ ہو سکتا ہو کیونکہ حق و باطل، صدق و کذب، وحی شیطان اور فرشتے کی اللہ کی طرف سے وحی کے درمیان فرق اس سے کہیں زیادہ واضح اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملتیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق پر سورج کی ہی روشنی ڈال رکھی ہے جو روشن نگاہوں کو معلوم پڑتی ہے

اور باطل کو رات کی تاریکی سے اڑھا دیا ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ آنکھ کے اندھے بہرہ رات دن سے ملتبس ہو جائے۔ اسی طرح دل کے اندھے بہرہ حق باطل سے ملتبس ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل اپنے فیصلے میں فرماتے ہیں۔ ”حق کو جس نے بھی کہا اسے لے لو کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے،“ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں سے اعراض کرنے کے باعث دل تاریک اور آنکھیں اندھی ہو جائیں اور اقوال و افعال پر اکتفا کر لینے کے باعث تاریکی مزید بڑھ جائے تو ایسے لوگوں پر حق باطل سے ملتبس ہو جاتی ہے اور وہ ان صحیح حدیثوں کا ”بھوٹا ہونا“ جائز قرار دیتے ہیں جنہیں امت کے عادل ترین اور صادق ترین لوگوں نے روایت کیا ہے اور ان بھوٹی باطل اور گھڑی ہوئی حدیثوں کا صحیح اور سچ ہونا“ جائز قرار دے دیتے ہیں جو انکی خواہشات کے موافق ہوتی ہیں اور پھر وہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں (۲-۳۷۹) ظلم و جور اور جہالت کے پیکر متکلمین صدیق فاروق اور ابی بن کعب کی خبروں کو ایک عام آدمی کی خبر پر قیاس کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں راویوں کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ آخر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو علم کا فائدہ نہ پہنچانے میں صحابہ میں سے ایک آدمی کی خبر اور عام لوگوں میں سے ایک آدمی کی خبر کے درمیان برابری دکھائے۔ ایسا شخص ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کسی نے علم و فضل اور دینداری میں ان لوگوں کو برابر کر دیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں (۲-۳۷۹)

حدیث آحاد کے متعلق علم یقینی کے فائدہ نہ پہنچانے کے دعویٰ کا سلب حدیث سے جہالت ہے؛

اگر یہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں اور صحیح حدیثیں علم کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں تو یہ دراصل اپنے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ انھوں نے ان حدیثوں سے علم نہیں حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے

بارے میں یہ اطلاع دیتے ہوئے بالکل سچے ہیں لیکن اس اطلاع کے دینے میں جھوٹے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اور محدثین کے لئے بھی علم کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں (۲-۲۳۲) ان لوگوں کو جب وہ طریقے حاصل نہیں جو اہل الحدیث کو ان حدیثوں سے استفادہ علم کے لئے حاصل ہوتے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ان حدیثوں سے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ اس سلسلے کی عام نفی کو مستلزم نہیں ہے یہ تو اس استدلال کی طرح ہوگا کہ ایک چیز کا پانے والا اور اس کے بارے میں علم رکھنے والا اس کا نہ تو پانے والا ہے نہ جاننے والا۔ ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہے جو اپنے اندر تکلیف یا لذت یا محبت یا نفرت پاتا ہو تو ایک آدمی کو اس لئے متعین کرنے کہ وہ یہ استدلال کرے کہ اسے تکلیف نہیں اسے درد نہیں، اسے محبت نہیں اور اسے نفرت نہیں۔ اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں جن کی غایت یہ ہوگی کہ جو چیز تم نے پائی ہے وہ میں نے نہیں پائی ہے اگر وہ بات حق ہوتی تو میں اور تم دونوں اس کے پانے میں شریک ہوتے۔ ظاہر ہے یہ عین باطل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

”میں اس ملامت کرنے والے سے کہتا ہوں جو اپنی ملامت کو حق بتاتا ہے کہ ذرا محبت کا مزہ چکھ لو پھر ملامت کر سکو تو کرو۔“

جو لوگ خبر واحد کے افادہ علم سے منکر ہیں ان سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر کرو، ان کے حریص بنو۔ ان کا تتبع کرو، انکو اکٹھا کرو، ان کے ناقلین کے حالات اور ان کی سیرت کی معرفت حاصل کرو، احادیث کے سوا تمام چیزوں سے منہ پھیر لو، انھیں انتہائے مقصود اور منتہائے آرزو بنا لو۔ بلکہ اور مذاہب کے اتباع اپنے ائمہ کے مذاہب کے اندر جس مہارت کے حریص ہوتے ہیں کہ انھیں اس سلسلے میں بایں طور علم ضروری حاصل ہوتا ہے کہ یہ انھیں ائمہ کے مذاہب اور اقوال میں اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کا مذاق کرتے ہیں، اس طرح حریص تم احادیث کے ہو تو پھر جان لو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ

میت
 علیہ وسلم کی حدیثیں علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں۔ اور اگر تم احادیث سے اور احاد
 کی تلاش و جستجو سے اعراض کرتے رہو تو یہ تمہیں علم کا فائدہ نہیں دے سکتیں۔ اب
 اگر تم کہو کہ وہ تمہیں ظن کا بھی فائدہ نہیں پہنچا میں تو تم احادیث میں سے اپنے ملنے والے
 حصے اور اپنے نصیب ہی کی اطلاع دے رہے ہو۔“

حدیث کے بارے میں بعض فقہاء کے موقف
 اور سنت کے ان کی ناواقفیت کی دو مثالیں
 میں کہتا ہوں اور یہ تو ایک
 حقیقت ہے جسے علم حدیث
 سے شغل رکھنے والا، اس کے

اسانید اور الفاظ کا تتبع کرنے والا، بعض روایتوں کے سلسلے میں بعض فقہاء کے
 موقف سے آگاہی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ اس کے لئے میں صرف دو مثالیں
 بیان کر رہا ہوں ایک پرانی ہے دوسری نئی۔

اول :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے « لا صلوة لمن لم یقرأ
 بفاتحة الكتاب » اس شخص کی نماز جائز نہیں جو سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی
 تصریح صحیحین میں کی گئی ہے۔ حنفیہ نے اسے محض اس دعویٰ کی بنیاد پر رد کر دیا کہ
 یہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول « فاقسوا ما تلیس منہ »
 (النمل - ۲۰) جو کچھ قرآن سے میسر ہو پڑھو۔

حنفیہ نے اپنے خیال کے مطابق تاویل یہ کی ہے کہ یہ خبر واحد ہونے کے لحاظ
 مردود ہے۔ حالانکہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
 کتاب « جرد القراءة » کے شروع ہی میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر ثابت ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا ان
 لوگوں پر ضروری نہیں تھا کہ حدیث میں اختصاص رکھنے والے اس امام کے علم سے
 استفادہ کرتے۔ اس حدیث کے متعلق خبر واحد ہونے کی اپنی رائے بدل دیتے اور
 اسے آیت سے ملاتے اور اس سے آیت کی تخصیص کرتے۔ یہ ساری تاویلیں یہ جاننے کے

باوجود کی گئی ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ صلوٰۃ الیل (تہجد) کے سلسلے کی ہے نماز میں فرض قرأت کے سلسلے کی نہیں ہے۔

۳۰ :- اخیر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث۔ یہ بھی صحیحین میں مروی ہے۔ چند سال ہوئے اس کے بارے میں مشائخ ازہر سے سوال کیا گیا تھا تو ان میں سے ایک نے جملہ "الرسالۃ" کے اندر جواب دیا تھا کہ یہ خبر واحد ہے اور اس کی سندوں کا دار و مدار وہب بن منبہ اور کعب اجار پر ہے۔ حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معرفت اور اختصاص رکھنے والے اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ خود میں نے شخصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پہونچنے والی سندوں کا تتبع کیا تو معلوم ہوا کہ اسے لگ بھگ چالیس صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس میں علی الاقل بیس سندیں صحیح ہیں۔ بعض صحابیوں کی روایت بعض رواۃ سے ایک سے زائد صحیح سندوں سے صحیحین، سنن، مسانید اور معاجم وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ اور یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ ان تمام سندوں میں کہیں بھی وہب اور کعب کا مطلقاً ذکر نہیں ہے۔

میں نے مذکورہ تلاش و جستجو کا خلاصہ دو صفحوں میں لکھ کر انھیں دونوں اس امید پر "الرسالۃ" میں بھیج دیا تھا کہ بطور خدمت علم ان کی اشاعت ہو جائے گی۔ لیکن اسے شائع نہیں کیا گیا۔ سیکڑوں مثالوں میں سے یہ دو مثالیں ہیں جو تباہی ہیں کہ اہل علم نے حدیث نبوی پر وہ توجہ نہیں دی جو انھیں اس اعتبار سے دینی لازماً تھی کہ وہ اسلامی شریعت کا ایسا دوسرا سرچشمہ ہے جس کے بغیر پہلے سرچشمے کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہرگز نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں اس رسوا کن جہالت میں جا گئے اور ان کے ماننے سے اس طرح کا واضح انحراف کیا حالانکہ یہ قطعی ہے کہ اسے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهى عنکم فاجتنبوا (الحشر) اور رسول جو کچھ تمہیں دینا سے لے لو۔
ان لوگوں نے کچھ کو لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ جس نے ایسا کیا اس کا بدلہ کچھ نہیں۔
سوائے.....

فلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ہر اس حدیث پر ایمان رکھے جو
محدثین کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو خواہ وہ عقائد کے باب
کی ہو یا احکام کے باب کی متواتر ہو یا آحاد، آحاد سے خواہ قطعیت اور یقین کا فائدہ
پہنچتا ہو یا ظن غالب کا، جیسا کہ گذرا۔ بہر حال ان تمام کے سلسلے میں واجب ہے
کہ ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں مان لیا جائے اسی طرح ہر کر کے مومن اس استجاب
کو بجا لا سکتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں دیا گیا ہے۔

يا ايها الذين امنوا استجبوا لله
واللرسول اذا دعاكم لعلما يحيدكم
واعلموا ان الله يحول بين المرء
وقلبه وان له اليه تحشرون
اے مومنو! اللہ اور رسول جب تم کو ایسی
چیز کے لئے پکاریں جو تم کو زندگی عطا کرتی
ہے تو سن لو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ
تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان
حائل رہتا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم سب

(الانفال - ۲۳)

لوگ اسی کے پاس اکٹھا کئے جاؤ گے۔

اس کے علاوہ اور وہ بہت سی آیتیں ہیں جن کا ذکر اس کتاب کے شروع ہی
میں ہو چکا ہے اس کتاب کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ
پہنچائے گا۔ اسے اپنی رضا کے لئے خالص کر لے گا اور اسے اپنی کتاب کا حامی اور
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لئے خادم بنائے گا۔

چوتھی فصل

تقلید اور تقلید کو مذہب و دین بنالینا

تقلید کی حقیقت اور اس سے تحذیر ہے جسے انسان دوسرے کے گلے میں تقلید لغت میں اس قلابہ سے ماخوذ پہنا دیتا ہے۔ اسی سے ہے ”تقلید المدی“ (قربانی کے جانور کو قلابہ پہنانا) گویا کہ مقلد جس چیز میں مجتہد کی تقلید کرتا ہے وہ اس قلابہ کی طرح سے ہے جو اس شخص کی گردن میں ہوتا ہے جس کو قلابہ پہنایا جاتا ہے۔ اور اصطلاحاً تقلید، ”غیر کی بات پر بغیر دلیل کے عمل کرنے“ کو کہتے ہیں۔ اس تعریف کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور اجماع پر عمل کرنا، عامی آدمی کا مفتی کی طرف اور قاضی کا عادل شخص کی شہادت کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہو گا۔ کیونکہ ان چیزوں میں دلیل موجود ہے۔

اس اصولی نص سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں :-

اول :- یہ کہ تقلید نفع بخش علم نہیں ہے۔

دوم :- یہ کہ یہ عامی اور جاہل آدمی کا کام ہے۔

ان دونوں چیزوں پر تھوڑا سا غور کر کے ان کی حقیقت کو بیان کرنا اور ان

سے ارشاد الفحول ص ۲۳۴، ”میں کہتا ہوں کہ اس چیز کی رعایت مناسب ہے کہ علامہ شوکانی نے عامی کے مفتی کی طرف رجوع کرنے کو تقلید سے اس اصطلاح کی بنیاد پر خارج قرار دیا ہے جس کو انھوں نے بیان کیا ہے اسلئے اس کافت میں بعینہ تقلید ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔“

میں سے ہر ایک پر اقوال ائمہ سے اشتہاد پیش کرتے ہوئے کتاب وسنت کی روشنی میں نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اماموں کے بزم خویش متبعین کے حالات پر نظر ڈالیں گے اور ان کے اماموں کے فرمودات کے مطابق ان کی اتباع کی صحت کو چکھیں گے (۱) تقلید علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کے اندر اس کی مذمت کی ہے جیسی تو ائمہ متقدمین نے یکے بعد دیگرے مسلسل اس سے روکا ہے۔ امام اندلس ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اپنی بیش قیمت کتاب "جامع بیان العلم وفضلہ" کے اندر اس کی تحقیق کے لئے ایک مخصوص باب باندھا ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے (۲-۱۰۹-۱۱۳)

تقلید کی خرابی، اس کی ممانعت اور تقلید اور اتباع کے درمیان فرق کا باب، "اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر تقلید کی مذمت کی ہے ارشاد باری ہے۔ اتخذوا احبارہم و سہبانہم اسبابا من دون اللہ (البراءۃ - ۳) لوگوں (یہودیوں) نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوارب بنالیا۔

حضرت حذیفہ وغیرہ سے مروی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کی تھی البتہ انہوں نے جو کچھ ان کے لئے حلال کیا اور جو کچھ ان پر حرام کیا اس کو انہوں نے مان لیا تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میری گردن میں صلیب پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا عدی! اس بت کو اپنی گردن سے نکال دو میں آپ کے پاس پہنچا تھا تو آپ سورہ برات کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے۔

اتخذوا احبارہم و سہبانہم اسبابا من دون اللہ (البراءۃ ۳) لوگوں (یہودیوں) نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوارب بنالیا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا

کیوں نہیں۔ کیا یہ بات نہیں تھی کہ تمہارے اوپر جو چیز حرام تھی اسے وہ حلال کر دیتے تھے تو تم اسے حلال مانتے تھے اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کیا تھا اسے وہ حرام کر دیتے تھے تو تم اسے حرام مانتے تھے۔ ۹ میں نے کہا ضرور! آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكذٰلِكَ مَا اسرسلنا من قبلك في قسرية من تدينر الا قال متر فوھا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثناساھم مقتدون ۵ قال اولو جئتكم باھدای معا وجدتم علیہ اباؤکم (الزخرف ۲۳-۲۴)

اس طرح ہم نے آپ سے پہلے جس گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے مالداروں نے کہا ہم نے اپنے آباؤ کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انھیں کے آثار کی پیروی کر رہے ہیں تو اس نے کہا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی چیز لایا ہوں جس پر تم نے اپنے آباؤ کو پایا ہو!

اس طرح باپ دادا کی اقتدار نے ان کو ہدایت قبول کرنے سے روک دیا اور ان لوگوں نے جواباً کہا۔

انا بما اسرسلتم بہ کافرون ۵ ہم سب ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جنہیں دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ (الزخرف - ۲۴)

اللہ عزوجل نے کافروں پر عیب لگاتے ہوئے اور ان کی مذمت کرتے ہوئے

www.KitaboSunnat.com

فرمایا۔

ماھذالما تمایل السی انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ۵ (الانبیاء ۵۳-۵۴)

یہ کیا مجھے ہے میں جن کے لئے تم اعتکاف کرتے ہو، انھوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔

لہ کتاب میں لہا عابدین کے بجائے کذٰلک یفعلون ہے۔ مجھے یہ آیت نہیں ملی (مترجم)

اس طرح آیات اور روایات کی تقلید کی مذمت قرآن میں بہت کافی ہے۔ علماء نے تقلید کو باطل کرنے میں انھیں آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ ان لوگوں کا رجحان کا ذکر آیت میں ہے) کافر ہونا ان آیتوں سے علماء کے استدلال کے راستے میں مانع نہیں ہوا کیونکہ یہاں تشبیہ ایک کے کافر اور دوسرے کے مومن ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی ہے بلکہ تشبیہ دونوں تقلیدوں میں مقلد کے پاس کسی حجت کے بغیر دونوں کے اتباع ہونے کے بارے میں ^{مطلوبہ} دمی گئی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے تقلید کر کے کفر کیا دوسرے نے تقلید کر کے گناہ کیا اور تیسرے نے کسی مسئلہ میں تقلید کی تو اس کی علت میں غلطی کر گیا۔ ان میں سے ہر ایک بلا دلیل تقلید کرنے کی وجہ سے قابل ملامت ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں سے ہر ایک تقلید ہے اور ہر ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ گناہ کے اندر اگرچہ اختلاف ہو۔

اس کے بعد امام اندلس نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں "عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ، لیکن اسکے درمیان ہر ایک کی رائے کو ماننے والے نہ بنو"۔ ابن مسعود سے دوسری سند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم جاہلیت کے زمانے میں امتعہ اس شخص کو کہتے تھے جسے کھانے پر بلایا جاتا تو اپنے ساتھ غیر کو بھی لے جاتا اور آج تم میں امتعہ وہ شخص ہے جو اپنے دین پر لوگوں کو سوار کرے لے آپ کی مراد مقلد سے ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ "عالم کی لغزشوں کی پیروی کرنے والوں کے لئے ویل ہو۔ کہا گیا آخر یہ کیسے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم

لہ اصل میں نہیں ہے مگر کلام اس کا مقنی ہے (مترجم)

۱۵ ابن الاثیر کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے اس شخص کو مراد لیا ہے جو دین میں ہر شخص کی تقلید کرتا ہے، یعنی اپنے دین کو بلا کسی حجت و دلیل اور بلا کسی تدبیر کے غیر کے دین کی تابع کر دیتا ہے "محب کا لفظ، الاراد علی الحقیقہ سے لیا گیا ہے (یعنی سوار کا اپنے پیچھے رکھی ہوئی تھیلی پر سوار کرنا)

اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے اس کے بعد اسے کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ جانتا ہے اس لئے وہ اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے اور متبعین اسے کرتے جاتے ہیں۔،، اس کے بعد علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔

”بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ علماء گذر جائینگے اس کے بعد لوگ جاہل لوگوں کو اگوا بنالیں گے ان سے وہ پوچھیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے اس طرح وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے لہٰذا یہ سب چیزیں ہر اس شخص کے لئے تقلید کی نفی اور اس کا ابطال کرتی ہیں جو انھیں سمجھتا اور ان کی ہدایت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ائمہ امصار کا تقلید کے فساد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے زیادہ میں پیش کرنے سے بے نیاز ہوں،، یہ بات علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین (۲۹۴-۲۹۸) میں نقل کی ہے۔ آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ”تقلید کر کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ تقلید علم نہیں اور بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، لوگوں کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ تقلید علم نہیں ہے۔ اور یہ کہ مقلد پر عالم کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ (اعلام ۱-۵۱)

اس طرح علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ”مقلد کو عالم نہیں کہا جاسکتا جیسا کہ ابو الحسن سندی حنفی نے ابن ماجہ پر اپنے پہلے حاشیہ میں نقل کیا ہے۔ علامہ شوکانی نے (ارشاد الفحول ص ۲۳۶) میں اسے جزاً کہا ہے کہ ”تقلید جہل ہے علم نہیں ہے،، یہ اس چیز کے عین موافق ہے جو کتب اخاف میں آئی ہے کہ عہدہ قضا

سلسلہ اسی کے مثل بخاری اور مسلم نے عبد اللہ عمرو بن العاص سے روایت کیا ہے، اس کی تخریج میری کتاب ”الروض النضیر“ میں رقم ۵۲۹ کے تحت کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ بھی آگے آرہے ہیں۔

پر جاہل کو فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جاہل کی تفسیر علامہ ابن الہمام نے مقلد کے ساتھ کی ہے۔

تقلید سے ائمہ کی ممانعت | ائمہ مجتہدین کے اقوال بہت سے آئے ہیں جنہیں انہوں نے اپنی یادوسروں کی تقلید سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔

۱۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کسی بھی شخص کے لئے ہمارے قول سے استدلال کرنا جائز نہیں جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔“ ایک روایت میں ہے ”جو شخص میری دلیل نہ جانتا ہو اس پر میرے کلام سے فتویٰ دینا حرام ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔“

۲۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ ”میں انسان ہوں، کبھی صواب کو پہنچتا ہوں کبھی خطا کرتا ہوں اس لئے میری بات پر نظر ڈالو اس میں سے جو کبھی کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو کبھی کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔“

۳۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہو گئی اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دے۔“ اور فرمایا۔ ”اگر محمد شین کے یہاں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو اور میری بات کے مخالف ہو تو میں اپنی بات سے زندگی میں اور موت کے بعد رجوع کر رہا ہوں،“ نیز فرمایا۔ ”جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر میرے قول کے خلاف ثابت ہو تو حدیث نبی اولیٰ اور بہتر ہے۔ میری تقلید مت کرو۔“

۴۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”تم لوگ میری تقلید کرو نہ مالک کی نہ شافعی نہ اون ذمہ کی نہ ثوری کی، بلکہ تم بھی اس جگہ سے لو جہاں سے انہوں نے

لیا ہے۔ (صفة صلوة النبی ص ۲۳-۳۴)

ائمہ کرام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔ ”جب حدیث صحیح طور پر ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں سے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ اس کا ایک بہتر انتخاب میں نے اپنی کتاب صفۃ صلاۃ النبی کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

یہاں جتنا ذکر کیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔

جب علماء کے یہاں تقلید کی یہ حالت علم صرف اللہ اور رسول کا قول ہے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم دلائل کے ذریعہ حق کو پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے لئے فقہ پر کلام کرنا صرف انہیں چیزوں کی بنیاد پر جائز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ کیونکہ علم دراصل انہیں دونوں میں ہے، اقوال رجال میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی ر ۱۰۰ الرسالۃ“ ص ۲۱ رقم ۱۳۱-۱۳۲ میں فرماتے ہیں۔ ”اہل علم کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے جس طرح پر جانا ہے اسی طرح پر کہیں۔ کچھ ایسے لوگوں نے علم پر کلام کیا ہے جو اگر خاموش رہتے تو جن بعض چیزوں پر انہوں نے کلام کیا ہے ان پر خاموش رہنا ان کے لئے انشاء اللہ زیادہ بہتر اور سلامتی کے زیادہ قریب ہوتا۔

آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں (ص ۳۹-۱۲) ”کسی بھی شخص کے لئے کسی حلال یا حرام چیز کے متعلق کچھ کہنا صرف اور صرف علم ہی کی بنیاد پر جائز ہے اور علم کی بنیاد یا تو کتاب کی اطلاع ہے یا سنت کی یا اجماع یا قیاس کی“

ایک اور جگہ فرماتے ہیں (ص ۵۰۸-۱۳۶۷/۱۳۶۸) ”اگر کسی نے بلا کسی حتمی اطلاع اور قیاس کے کوئی بات کہی تو وہ اس شخص کی بہ نسبت گناہ سے کافی قریب ہوگا جس نے کوئی بات کہی اور وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لئے بھی بلا ماسبق علم کو بنیاد بنائے کچھ کہنا جائز نہیں کیا ہے اور اب علم کتاب و سنت اور اجماع و آثار اور وہ چیزیں ہیں جنہیں ان چیزوں

پر قیاس کر کے جانا جائے۔“

مسلمانوں میں سے عوام تو درکنار خواص پر جو سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج اور آج سے پہلے کئی صدیوں سے اکثر لوگ اس سے تہہ بہ تہہ جہالت میں تھے کہ تقلید بری چیز ہے، وہ علم نہیں ہے، علم صرف اللہ کا اور رسول کا قول ہے، جس کے بارے میں معلومات کتاب و سنت کے نفوس، صحابہ کے آثار اور ائمہ کے اقوال سے حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی شخص کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جس علم کی تعریف کتاب و سنت میں کی گئی ہے وہ انھیں کے اندر وارد عقائد و احکام کا علم ہے۔ اور کتاب و سنت میں جن علماء کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ کتاب و سنت کے جاننے والے ہیں۔ ائمہ کے اقوال اور ان کے اجتہادات کو جاننے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسے انھیں اقوال و اجتہادات میں حیران پائیں گے وہ ان میں سے کتاب و سنت کے موافق اور مخالف کو نہیں جان پاتا۔ اسی طرح جب وہ علامات قیامت کی حدیثیں پڑھتا ہے تو ان ائمہ میں سے کسی ایک کے باغ میں چکر لگاتا رہتا ہے مثلاً ”یرفع فیہا العلم و ینظہر فیہا الجھل“ (متفق علیہ) قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔

تو وہ سمجھتا ہے کہ مقلد کا بھی علم اس میں داخل ہے جو دراصل جہالت ہے کیونکہ مقلد کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے جیسا کہ ائمہ سے نقل ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”ان اللہ لایقبض العلم انتزاعاً ینتزعہ من الناس و لکن یقبض العلم یقبض العلماء“ (متفق علیہ) اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھائے گا۔

مستحب ہے تو اس کو مطلقاً تنبیہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ صرف کتاب اللہ اور سنت

رسول اللہ کے جاننے والے ہیں بلکہ ہم نے کتنوں کو بار بار سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو کسی شیخ تقلید کے انتقال کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ باقی حدیث حتیٰ اذالم یترک عالماتخذ الناس ساؤ و سا جہالا ففسلوا فانقلوا بغیر علم و لفظ البخاری: برا یصح، فضلوا و اضلوا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ کچھ جاہلوں کو اگوا بنالیں گے پھر ان سے پوچھیں گے تو وہ بلا علم کے فتویٰ دیں گے (بخاری کے الفاظ ہیں اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے) اس طرح وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ کے سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عوام ہیں جو تقلیدی فقہ کو نہیں سمجھتے اور جنہیں مذاہب کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس صفت کے اندر وہ مقلدین داخل ہوتے ہیں جنہوں نے ائمہ کے اجتہادات کی معرفت حاصل کر کے، اور بغیر کسی بعیرت کے ان اجتہادات میں ان کی تقلید کر کے علم پر قناعت کر لیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے علامہ ابن عبد البر اندلسی کے کلام میں اس چیز کی طرف اشارہ گذر چکا ہے ہماری بات کی تائید علماء کے استدلال سے بھی ہوتی ہے۔ جسے انہوں نے اسی حدیث سے اس چیز کے اوپر کیلئے کہ مجتہد سے زمانہ خالی ہو سکتا ہے۔ اس پوری تفصیل کے ساتھ جو فتح الباری (۱۳/۲۴۴) میں مذکور ہے لوگوں نے اسی سے اس بات کی طرف اشارہ کیلئے کہ اس حدیث میں علماء سے مراد مجتہدین ہیں اور رؤس جہال سے مقلدین۔

اس تہمتہ جہالت کا مخفی سبب دراصل حقیقت علم سے ان کی جہالت ہے اور اس عالم کو نہ جان پاتا ہے جس کی طرف آیتیں اور حدیثیں ٹوٹتی ہیں۔ جب کبھی بھی ان میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هل یستوی الذین یعلمون والذین

کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے

لا یعلمون (النہم ۹)

برابر ہو سکتے ہیں؟

ارشاد باری ہے :-

يرفع الله الذين امنوا منكم
والذين ادتوا العلم درجات
والمجادله - (۱۱)

اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں کو اور
ان کو جو علم دئے گئے ہیں باعتبار
درجات بلند کرتا ہے۔

اللہ کے رسول کا فرمان ہے :-

فضل العالم على العابد كفضلي
على ادناكم، (الترمذی)

عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے
تم میں سے معمولی آدمی پر میری فضیلت۔

آپ فرماتے ہیں :-

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا
من ثلاث - صدقة جاریه او
علم ينتفع به او ولد صالح
يدعوه (مسلم)

جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل تین چیزوں
کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے (وہ تینوں
یہ ہیں) صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ
اٹھایا جائے یا ایسی صالح اولاد جو اس کے
لئے دعا کرے۔

اللہ کے رسول فرماتے ہیں :-

ليس منا من لم يحبل كبايرنا ويحرم
صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه
(حاکم علیہ)

وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کی تنظیم
نہ کرے، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے
عالم کے حق کو نہ پہچانے۔

ان کے علاوہ علم اور علماء کی فضیلت کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں
حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم“ کے اندر اس حقیقت کو بیان

۱۔ اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ ہم نے اسے تخریج مشکوٰۃ - ۲۱۳ کے اندر بیان کر دیا ہے۔

۲۔ اس کی سند حسن ہے جیسا کہ تخریج الترفیہ ۱/۲۰۱ میں بیان کیا گیا ہے۔

کرنے کے لئے ایک خاص باب باندھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں (۲۳-۲۴) ”علم کے اصول اور ان کی حقیقت کی معرفت کا باب اور اس کا باب کہ کس چیز پر فقہ اور علم کا نام مطلقاً بولا جاتا ہے، علامہ فلانی نے بھی اپنی کتاب ”ایقانہ عم اولی الابصار“ (۲۳-۲۴) میں انہیں کی پیروی کی ہے۔ اس کے بعد دونوں اصحاب نے بعض وہ حدیثیں اور آیتیں ذکر کی ہیں جن کے لئے باب باندھا ہے۔ علامہ فلانی نے اس کو اپنے اس قول پر ختم کیا ہے ”میں کہتا ہوں کہ یہ احادیث و آثار اس چیز کی تصریح کرتی ہیں کہ علم کا اطلاق، کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع یا ان چیزوں پر ہوتا ہے جو نص کی عدم موجودگی میں انہیں اصولوں پر قیاس کی گئی ہیں یہ ان لوگوں کے نزدیک جو قیاس کو جائز سمجھتے ہیں ان چیزوں پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا جسے اہل تقلید اور ارباب عصیبت کہہ گئے ہیں کہ علم انہیں کتابوں میں مضمون ہے جو قیاس و رائے کی مذہبی کتابوں کی شکل میں مدون ہیں، گو ان میں سے کچھ چیزیں احادیث نبوی کی نصوص کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلید بری چیز ہے کیونکہ وہ علم نہیں، جہالت ہے علم حقیقی تو صرف کتاب و سنت اور انہیں دونوں کے سمجھنے کا علم ہے۔

دلیل جاننے سے عاجز شخص کیلئے تقلید کا جواز
کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہر شخص اس طرح

کا عالم تو نہیں ہو سکتا؟ (جس کی نشان دہی آپ نے کی ہے) تو ہم کہیں گے کہ ہاں بات ایسے ہی ہے لیکن اس سلسلے میں نزاع کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ فاسئلواہل الذکر ان کنتم لا تعلمون (التحل - ۲۳)

اگر تم لوگ علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔

نیز فرماتا ہے۔ فاسئال بہ خبیرا (الفکران - ۵۹) اس کے بارے

میں باخبر آدمی سے پوچھ لو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بابت فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں «الاسألو اٰحیٰین جہلوا فانما شفاء العی السوال» ان لوگوں نے جب نہیں جانا تو پوچھا کیوں نہیں؟ عاجزی کی شفا سوال میں تھی۔ ان دلائل کے باوجود، بحث، استطاعت رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں کی تحدید کے سلسلے میں تھی ہی نہیں بلکہ سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہ ان خواص کے بارے میں ہے جن کے متعلق اہل علم ہونے کا گمان ہے اور یہ خیال ہے کہ تمام مسائل کی یا کم از کم بعض مسائل کی، دلیل کے ساتھ معرفت ان کے بس میں ہے حالانکہ فی الحقیقت وہ اقوال مذہب کے عالم ہیں، کتاب و سنت سے ناابلد ہیں۔ پھر تو اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا خصوصاً اس وقت جبکہ اس فصل کے شروع میں میں نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ مذکورہ اصولی نص سے ہمیں دو اہم چیزوں کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ پہلی چیز:- یہ کہ تقلید نفع بخش علم نہیں ہے۔ اس کی اتنی وضاحت ہو چکی کہ انشاء اللہ کافی ہوگی۔

دوسری چیز:- یہ کہ یہ عالمی اور جاہل کا کام ہے۔ اس طرح وہ عالم جو دلائل کی معرفت پر قدرت رکھتا ہو اس حکم سے خارج ہو جاتا ہے یہ تو ایسا شخص ہے جس کا کام تقلید نہیں، اجتہاد ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی وضاحت دوسری چیز کی تشریح سے ہوگی۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ابن عبد البر نے اس عبارت کے بعد لکھا ہے جو ابھی ان سے مختصراً نقل ہوئی ہے۔

«یہ تمام چیزیں غیر عامیوں کے لئے ہیں، عوام کے لئے تو کسی بھی مسئلہ کے درمیش ہونے پر اپنے علماء کی تقلید ضروری ہے کیونکہ وہ محل حجت کو سمجھتے ہی نہیں اور بات کو نہ سمجھنے کے ناطے اس کے علم تک ان کی پہونچ ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ علم کے بہت سے درجات ہیں، ان میں سے اوپر والے کو نیچے والے کے حامل کے بغیر نہیں پایا جاسکتا۔ یہی چیز ہے جو عوام کے اور دلیل طلب کرنے کے درمیان

عائل ہے۔ واللہ اعلم۔

علماء کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عوام پر علماء کی تقلید ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول ”فاسئلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ (مغل ۲) اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ نابینا کو جب قبلہ کے بارے میں دشواری ہو تو اسے معلوم کرنے کے لئے کسی ایسے شخص کی تقلید ضروری ہے جس پر اعتماد ہو۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہوگا جو اپنا دین اختیار کرنے کے سلسلے میں علم اور بصیرت نہیں رکھتا اس کیلئے عالم دین کی تقلید ضروری ہے۔ اسی طرح علماء کا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عوام کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان چیزوں سے ناواقفیت ہے جن سے کسی چیز کا حلال کرنا اور کسی چیز کا حرام کرنا جائز ہوتا ہے اور جن سے علم کے متعلق کچھ کہنا جائز ہوتا ہے۔“

لیکن میرا خیال ہے کہ عامی آدمی کے بارے میں مطلق بات کہنا اور یہ کہنا کہ اس کے لئے تقلید ضروری ہے اس میں کچھ بات ضرور ہے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ غیر کی بات پر بغیر دلیل کے عمل کیا جائے تو بہت سے اوقات میں تو کچھ ذہین عوام کے لئے دلیل کو جان لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ جو شخص اس کے پاس پہنچی ہوتی ہے اس میں دلیل بالکل واضح ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جیسے فرمان ”التیمم ضرباً واحداً للوجه والکفین“ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے تیمم کے لئے ہاتھ کو زمین پر ایک مرتبہ مارنا ہے۔“ میں اس کے لئے واضح دلیل نہیں ہے بلکہ جو ذہانت میں اور کم درجہ کے ہیں ان کے لئے واضح نہیں ہے؟ اسی وجہ سے یہ کہنا بہتر ہے کہ جو شخص دلیل کی معرفت سے عاجز ہو اس کے لئے تقلید واجب ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی تائید علامہ ابن کلام کی اس بات سے ہوتی ہے

جو اسی عنوان کے آخر میں آرہی ہے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم خود کبھی کبھی بعض مسائل میں تقلید کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس کو ان مسائل میں اللہ اور رسول سے کوئی نص نہیں مل پاتی اور وہ اپنے سے زیادہ جانکار کے قول کے سوا اور کچھ نہیں پاتا ہے تو اس کی تقلید پر مجبور ہو جاتا ہے جیسا کہ امام شافعیؒ نے بعض مسائل میں کیا ہے اسی وجہ سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں (۲/۳۴۴)۔

یہ اہل علم کا کام ہے اور یہ ضروری ہے کیونکہ تقلید صرف مجبور شخص کے لئے جائز ہے اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود کتاب و سنت اقوال صحابہ اور دلیل کے ذریعہ حق کی معرفت سے، تقلید کی طرف منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو مذہب پر قدرت رکھنے کے باوجود مزاد کی طرف مڑتا ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ غیر کے قول کو بلا دلیل نہ قبول کیا جائے لیکن مقلدین نے وقت ضرورت کی چیز کو اصل سرمایہ بنا لیا۔

اہل مذاہب کی اجتہاد سے جنگ اور شہر شخص پر تقلید کا ایجاب

یہ بات تو واضح ہو چکی، اب اس چیز پر بحث کرنا باقی ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ یعنی ائمہ کے اقوال کی اتباع کرنے والوں کے حالات پر نظر ڈالنا اور اس پر نظر ڈالنا کہ ائمہ کے اقوال کی اتباع ان کے لئے کہاں تک صحیح ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک زمانے سے جہور مشائخ مقلدین کا موقف نہایت عجیب و غریب رہا ہے کیونکہ وہ جس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ احکام کے سمجھنے میں کتاب و سنت کی طرف رجعت کرنے کے اہل نہیں ہیں اور یہ کہ ان کے لئے ائمہ کی تقلید ضروری ہے آپ انہیں ٹھیک اسی وقت دیکھیں گے کہ وہ جہالت کی طرف منسوب کئے جانے کو گوارا نہیں کرتے ہیں حالانکہ ان کے علماء کے اقوال کا تقاضا یہی ہے۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے اصولوں میں اپنے ائمہ کی تقلید سے خارج ہو گئے ہیں اور انہوں نے

اپنی طرف سے قواعد بنائے ہیں جبکہ انھیں تقلید کا دعوے دار ہوتے ہوئے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ خصوصاً ایسے وقت جبکہ یہ قواعد، نصوص کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ دراصل انھوں نے یہ قواعد اس لئے وضع کئے ہیں تاکہ وہ فروع میں ائمہ کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر سکیں اور اس سے پہلے ذکر کئے گئے ان کے حکموں کی خلاف ورزی کر سکیں ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مجتہد مطلق نہیں پایا جاتا بلکہ اور ان کے یہاں مشہور ہے کہ اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بند ہو گیا۔ ابن عابدین نے اپنے حاشیہ (۱۱۵۱) میں اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے سمجھنے سے روک دیا اور ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ان پر ضروری قرار دے دی جیسا کہ صاحب ”المجہرہ“ نے کہا ہے ان میں سے ایک بڑے عالم کی تقلید واجب ہے۔ لوگوں نے اسی طرح واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ علم حدیث اور علم فقہ میں جتنگی آجکی اور وہ سوکھ چکے سہ انھوں نے ابوالحسن کرخی کے اس قول ”ہر وہ آیت جو اس طریقہ کے خلاف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو مؤول ہے یا منسوخ اور ہر وہ حدیث جو ایسی ہو وہ یا تو مؤول ہے یا منسوخ سہ سے مزید تائید و تقویت حاصل کی یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آیت یا حدیث پیش کریں وہ اس کے رد کرنے کو فوراً اپنے لئے جائز کر لیں گے، اس کے بغیر کہ وہ اس کی دلالت کے بارے میں غورو فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ دونوں واقعہ مخالف مذہب ہیں؟ وہ آپ کو یہ کہہ کر جواب دیں گے تم زیادہ جانتے ہو یا مذہب؟

اپنے ائمہ کیلئے تعصب کرنے میں مقلدوں کا انھیں کی مخالفت کرنا اور ان کی تقلید کو فرض کرنا

ائمہ کی وصیتوں کے خلاف اس طرح کے نئے نئے قواعد بنا کر ان لوگوں نے اپنے

لہ ۳۵ (الدر المنثور ۱۵۴ حاشیہ)

اور تمام طالب علموں کے دلوں میں تقلید کو راسخ کر دیا ہے اور اسی چیز کے ذریعہ انہوں نے ان لوگوں کو کتاب و سنت کے سمجھنے سے روک رکھا ہے چنانچہ ان کے عرف میں فقہاء، علماء کے ان اقوال کے سمجھنے کا نام ہو گیا ہے جو ان کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اتنے ہی کچھ پر قانع نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے مذہبی تعصب کی طرف بھی دعوت دی جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے "اگر ہم سے ہمارے مذہب اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم لازماً کہیں گے کہ ہمارا مذہب درست ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے لیکن ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے جس میں درستگی کا احتمال ہے اور اگر ہمارے اعتقاد اور ہمارے مخالف کے اعتقاد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے تو ہم لازماً کہیں گے کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر ہمارا مخالف ہے"۔

یہ اور ان جیسے اقوال جنہیں ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، ائمہ متبوعین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہے وہ تو اللہ کو خوب جاننے والے اور اس سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے وہ کب اس طرح پر منہ کھولتے؟ کیونکہ یہ دو وجہوں سے ظاہر البطلان ہے۔

اول :- یہ کہ یہ کتاب و سنت کے اکثر نصوص کے مخالف ہے جن میں اس بات کا حکم ہے کہ انسان علم کے بغیر کچھ نہ کہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وکلا تقف ما لیس لک بہ علم (الاسری - ۳۶) جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم مت ٹھہرو۔

یہ بات تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ حقیقی علم وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے پھر بھلا قرآن و سنت میں کوئی ایسی چیز کہاں ہے جو ان لوگوں کی ذکر کردہ چیز پر دلالت کرتی ہو۔

دوم :- یہ کہ یہ لوگ تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں کی یہ مشہور و معروف بات ہے کہ مقلد کی حجت اس کے امام کا قول ہے۔ پھر بھلا بتائیے کہ تقلید کا ثبوت ان کے ائمہ کے کلام سے کہاں ملتا ہے؟ ائمہ کی ذات اس دور سے مقلدین میں اختلاف کی کثرت اور اہل الحدیث میں اسکی قلت | جسے یہ بات معلوم ہو

گئی ان سے طول طویل صدیوں تک، طوائف مقلدین کے قابل مذمت تفرق و تشتت پر باقی رہنے کا سبب معلوم ہو گیا۔ حدیہ ہو گئی تھی کہ ان میں سے اکثر نے مخالف مذہب کے پیچھے نماز کے باطل یا مکروہ ہونے کا فتویٰ بھی دے دیا تھا اتنے ہی پرسب نہیں بلکہ بعضوں نے تو حنفی مرد کو شافعیہ عورت سے شادی کرنے سے روک دیا۔ کچھ دوسروں نے اجازت دی لیکن اس کے عکس (یعنی شافعی مرد اور حنفیہ عورت کی شادی) کی اجازت یہ علت بیان کرتے ہوئے نہیں دی کہ "عورت کو اہل کتاب کے درجے میں اتار دیا گیا ہے۔"

ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ کہہ کر خطاب ہی نہیں کیا ہے۔

«ولا تکتونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
رال عمران - ۱۰۵»
اختلاف کر بیٹھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

نقططعوا امرام بينهم سرا
كل حزب بما لديهم فرحون
پس انھوں نے باہم اپنے امر کو مختلف کتابوں
کے اندر الگ الگ کر لیا۔ اب ہر ایک فریق کے
پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔
(المومنون - ۵۳)

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں (ارم ۳۱) "ذریعہ کتابوں کو کہتے ہیں یعنی ہر فرقے نے کچھ کتابیں تصنیف کر رکھی ہیں جن کو انھوں نے تمام لیا ہے انھیں پر عمل

کر رکھا ہے اور انھیں کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں لیکن ہر ایک نے دوسرے کی کتاب میں چھوڑ رکھی ہیں جیسا کہ یہ ہر ایک کی طرف سے برابر برابر پیش آ رہا ہے، میں کہتا ہوں۔ شاید یہ کتابیں وہی ہیں جن کی طرف عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن قیس سکونی کے واسطے سے آئی ہوئی روایت میں اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”میں معاویہ کے پاس جانے والے ایک وفد میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو ایک آدمی کو لوگوں سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بروں کو اونچے اٹھایا جائے اور نیکیوں کو نیچے گرایا جائے لہ فعل و عمل کو بند کر دیا جائے اور قول کو ظاہر کیا جائے اور قوم کے اندر ”مثنیٰ“، (کتابیں) پڑھی جائیں اور کوئی ان میں ایسا نہ ہو جو انھیں بدلے یا ان پر نکیر کرے، پوچھا گیا۔؟

”مثنیٰ کیا چیز ہے؟ کہا:- کتاب اللہ کے علاوہ جو اور چیزیں لکھ دی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسی بنیاد پر امام احمد رحمۃ اللہ کتاب و سنت کی خالص اتباع کے حریص ہونے کے ناطے ایسی کتابیں رکھنی ناپسند کرتے تھے جو تفریح اور رائے پر مشتمل ہوتی تھیں لہٰذا کیونکہ انھیں ڈرتھا کہ لوگ ان کتابوں کو کتاب و سنت پر ترجیح دے لیں گے۔ جس طرح کہ مقلدین نے مکمل طور پر کیا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت اپنے مذہب کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے اور مذہب کو کتاب و سنت کا معیار ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ کرخی سے منقول ہو چکا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت

لہٰذا یعنی لوگ بروں کے درجے کو بلند کرتے اور نیکیوں کے درجے کو پست کرتے ہیں جیسا کہ آج یہ چیز مشاہدہ میں ہے لہٰذا اسکی تخریب حاکم نے کی ہے (۲/۵۵۳-۵۵۵) اور صحیح الاسناد کہا ہے، علامہ ذہبی نے اسکی موافقت کی ہے۔ روایت تو موقوف ہے لیکن پھر بھی اسے مرفوع ہونا حاکم حاصل ہے کیونکہ یہ ایسے غیبی امور سے متعلق ہے جو مرثعتوں سے نہیں کہی جاسکتی خصوصاً جبکہ بعض رواق نے مرفوعاً ذکر کیا ہے اور اس روایت

کو بھی صحیح قرار دیا ہے لہٰذا ابن الجوزی مناقب احمد ص ۱۹۲

کا معیار ٹھہراتے ہیں جیسا کہ کرخی سے منقول ہو چکا ہے حالانکہ کتاب و سنت کی اتباع واجب تھی جیسا کہ قرآن و سنت کی گذشتہ دلیلیں اس کا تقاضا کرتی ہیں اور انھیں کے اماموں کے اقوال سے ان پر اس چیز کا وجوب ثابت ہو چکا ہے نیز یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی کتاب و سنت ہو اس کے ساتھ تمام دوسرے مذاہب منظم کر دینا چاہئے۔ لیکن سخت افسوس کی بات ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف اور نزاع ہی کرتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ ابن القیم (۲/۳۲۳) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول "وانہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، فلیکم بسنتی، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اس لئے تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا چاہئے۔

کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں "یہ اختلاف کرنے والوں کی مذمت اور ان کے راستے پر چلنے سے تنذیر ہے۔ اختلافات کی کثرت اور اس کے اس قدر وسیع پیمانے پر ہونے کا سبب تقلید اور ایسے مقلدین ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور اہل اسلام کو گروہوں کے اندر بانٹ دیا۔ ہر فرقہ اپنے متبوع کی حمایت کرتا اس کی طرف بلاتا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ لوگ اٹلگوں کے قول پر عمل کرنے کو جائز خیال ہی نہیں کرتے جیسے وہ ان سے الگ کوئی اور امت ہیں۔ وہ ان کی تردید میں کافی زحمت اور مشقت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں "ان کی کتابیں ہماری کتابیں، ان کے ائمہ ہمارے ائمہ اور ان کا مذہب ہمارا مذہب" حالانکہ سب کا بنی ایک قرآن ایک اور رب ایک ہے۔

اس لئے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ سب کے سب ایک کلمہ کے تابع ہو جائیں جو ان سب کے درمیان برابر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کریں، کسی کے بھی اقوال کو رسول کے اقوال کی طرح نصوص کی حیثیت نہ دیں۔ اور کوئی بھی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر نہ بنائے۔ اب اگر وہ لوگ اس

بات پر متفق ہو جائیں اور ہر اس شخص کے تابع ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلا رہا ہو اور اپنا مقدمہ سنت اور آثار صحابہ کے سامنے پیش کریں تو گو اختلاف زمین سے معدوم نہ ہو پھر بھی کم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے کم اختلاف اہل الحدیث کے یہاں ہوتا ہے۔ ان سے کم اختلاف اور ان سے زیادہ اتفاق والا کوئی گروہ نہیں ہے کیونکہ ان کی بنیاد اسی اصول پر ہے۔ جب بھی کوئی گروہ حدیث سے دور ہوگا اس کا باہمی اختلاف بہت زیادہ اور بہت شدید ہوگا۔ کیونکہ جو شخص حق بات کو رد کرے گا اس پر معاملہ مشتبہ اور ملتبس ہو جائے گا اور اس پر وجہ مواب اس طرح مخفی ہو جائے گی کہ وہ یہ نہیں جان پائے گا کہ کہاں جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امرهم اجمعين (قرآن - ۵)

دیا اسلئے وہ ایک شکوک چیز میں پڑے ہیں۔

علامہ ابن القیم نیز فرماتے ہیں (۲، ۳۴۷) ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات کے اوپر یہ چیز فرض کر دی ہے کہ وہ دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں سے حق بات کو دلیل سے جانیں۔ ہم نکیر انھیں چیزوں پر کرتے ہیں جن پر ائمہ نے اور ان سے پہلے کے گذرے ہوئے لوگوں میں سے صحابہ و تابعین نے کی ہے اور ان چیزوں پر کرتے ہیں جو خیر القرون کے گذرنے کے بعد چوتھی صدی ہجری جس کی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوئی ہے۔ میں اسلام کے اندر اس طرح پیدا ہوئیں کہ ایک آدمی کو متعین کر لیا گیا، اس کے فتاویٰ کو شارع کے نصوص کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ بلکہ اس کے فتاویٰ کو شارع کی تنصیب پر مقدم کر دیا گیا، اس کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے تمام علماء کے اقوال پر فوقیت دی گئی اور احکام کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اقوال صحابہ سے حاصل کرنے کے بجائے صرف اسی کی تقلید کو کافی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس پر سزا دیہ کہ مقلد صرف وہی باتیں کہتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے حالانکہ یہ ایسی شہادت پر مشتمل ہے

جسے شاء خود نہیں جانتا اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ایک بات کہتا ہے اس کے علاوہ اس میں ان لوگوں کے متعلق یہ خبر دینا ہے کہ وہ لوگ کتاب و سنت میں درستگی کو نہیں پاسکے جنہوں نے اس کے امام کے خلاف رائے قائم کی ہے کہ وہ اس امام سے زبارة علم رکھنے والے رہے ہوں۔ اور مقلد کہتا ہے کہ میرے ہی امام درستگی پر ہیں یا کہتا ہے کہ دونوں کی باتیں کتاب و سنت سے درست ہیں۔ حالانکہ دونوں کے اقوال باہم متعارض ہیں اس طرح مقلد کتاب و سنت کے دلائل کو متعارض اور متناقض ٹھہراتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بیک وقت ایک شی اور اس کی ضد کا حکم صادر کرتے ہیں ایسے شخص کا دین آراء و رجال کے تابع ہے اس کے لئے نفس الامر میں کوئی متعین حکم نہیں ہے وہ یا تو اس طریق کو اپنا مسلک قرار دے یا اپنے امام کے خلاف کہنے والے کی تقلید کرے۔ اسے دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز کرنی ضروری ہے۔ یہ اس مقلد کے لئے تقلید کی برکت ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ چیز واجب کی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کریں اور اصل تقویٰ اس چیز کی معرفت ہے جس سے تقویٰ اختیار کیا جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت حاصل کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرے جس سے اسے تقویٰ اختیار کرنا ہے یعنی اس کی معرفت حاصل کرے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کے کرنے سے روکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم پکڑے اور جو چیز اس پر مخفی رہ جائے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے جیسے اور لوگوں ہی کی طرح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب پر آپ کی لائی ہوئی بعض چیزیں مخفی رہ گئی ہیں۔ اہل علم ہونے کے ناٹے وہ اس کلیہ سے خارج نہیں ہو سکتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو حق کی معرفت اور اس کی اتباع

کے سلسلے میں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جس کی اسے طاقت نہیں ہے۔

تقلید کی تباہ کاریاں اور مسلمانوں پر اسکے برے اثرات | سعر زبھا ئیو تقلید کی
تباہی اور امت کے اوپر

اس کے برے اثرات، اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے بیان سے باہر ہیں البتہ کچھ مخصوص کتابیں ہیں جن میں اس سلسلے کی تفصیلات ہیں جو شخص مزید معلومات حاصل کرنی چاہتا ہو اسے انہیں کتابوں کی طرف مراجعت کرنی چاہئے۔ ان کتابوں میں یہ بیان کرنا مقصود رہا ہے کہ تقلید ہی واحد سبب ہے یا دکم از کم، وہ بہت اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے جس نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع سے پھیر دیا اور رجال مقلدین کو چھوڑ کر انہیں دونوں چیزوں سے تعصب پیدا کر دیا ہے۔ میں نے جیسا کہ سننا ہے مقلدین کے تمام گروہوں نے تقلید کو ایسا واجب امر اور قابل اتباع دین ٹھہرا دیا ہے جس سے خروج چوتھی صدی ہجری کے بعد کسی بھی شخص کے لئے جائز نہیں اور اگر کوئی خروج کرتا ہے تو اسے مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چاروں طرف سے اندھا دھند یلغار کر دی جاتی ہے اور جو چیز میں اس کے اندر نہیں ہیں ان کے ذریعہ اتہام لگائے جانے سے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ یہ چیز ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے اس سلسلے میں لکھی گئی فریقین کی کچھ کتابیں دیکھی ہیں۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے "اعلام الموقعین" میں تہتر (۷۳) صحیح اور صریح حدیثوں کو بطور مثال پیش کیا ہے جنہیں مقلدین نے رد کر دیا ہے آپ نے ان حدیثوں پر تفصیلی بحث کی ہے جس میں مقلدین سے سنجیدہ علمی مناقشہ کیا ہے ابتداء میں عقائد کے سلسلے کی رد کردہ حدیثوں کی مثالیں ہیں مثلاً مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا علو اور عرش پر اس کا استواء۔

اس کی تاکید مزید کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیخ فلانی رحمہ اللہ کی کتاب "ایقاظ الہم" ص ۹۹ میں ہے کہ علامہ محقق ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ان مسائل

کو ایک ضخیم جلد کے اندر جمع کر دیا ہے جن میں ائمہ اربعہ کا انفرادی یا اجتماعی مذہب صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں «ان مسائل کو ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔ ضروری ہے کہ فقہاء و مقلدین ان مسائل کے متعلق جانکاری حاصل کریں تاکہ وہ ائمہ کرام کی طرف ان کی نسبت کر کے ان پر بہتان نہ لگائیں

مہذب مسلمان نوجوان کا آج کا فریضہ

ان باتوں سے اس بات پر آمادہ

نہیں کرنا چاہتا کہ آپ سب مجتہد ائمہ اور محقق فقہاء بن جائیں۔ گو یہ میرے اور آپ دونوں کے لئے خوشی کی چیز ہے۔ کیونکہ یہ چیز عادتاً اس وجہ سے غیر ممکن ہے کہ اختصاصات مختلف ہوتے ہیں اور متخصصین کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اختلاف ہوتا ہے۔ دراصل میں صرف دو چیزیں کہنی چاہتا ہوں،

اول :- یہ کہ اس چیز سے باخبر رہیے جو آج بہت سے مہذب مسلمان نوجوان پر مخفی ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑئے بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض اسلامیات پر لکھنے والے لوگوں مثلاً سید قطب رحمہ اللہ اور علامہ مودودی حفظہ اللہ وغیرہ کی کتابوں اور ان کی مساعی کے طفیل جس وقت یہ جانا ہے کہ تشریح کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس میں کوئی انسان اس کا شریک ہے نہ کوئی اور شکل۔ اسی کو انہوں نے «حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے»، کے ذریعہ بیان کیا ہے اور یہ چیز تو اس کتاب کی ابتدا میں دی گئی کتاب و سنت کی نصوص میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک اسی وقت ان نوجوانوں میں اکثر کو اس کے بعد خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت ہونے میں جس مشارک کی نفی کی گئی ہے اس کی بابت اس میں کچھ فرق نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس انسان کی پیروی کی گئی ہے وہ مسلمان ہو جس نے اللہ کے کسی حکم کے اندر غلطی کی ہو یا کافر ہو جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شارع بنا لیا ہو یا وہ عالم ہو یا جاہل۔ اس

میں سے ہر ایک اللہ کے مبدأ حاکمیت ہونے کے منافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان اس پر ایمان لا چکا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس پر میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا تھا اور اب میں آپ کو اسی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں نے نوجوانوں کو پوری جرأت اور قابل تعریف اسلامی غیرت کے ساتھ خطبہ دیتے سنا ہے جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے لئے وہ غیر اسلامی حاکم نظاروں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے گو ہم اس وقت تبدیلی لانے کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن ٹھیک اسی اشارہ میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو مبدأ مذکور کی نفی کرتی ہے اس کا بدنا آسان ہے لیکن ہم مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں نہ انھیں اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے تقلید کو دین بنالینا اور کتاب و سنت کی نصوص کو تقلید کی وجہ سے رد کر دینا۔ آپ اگر کہیں اس جرأت مند خطیب کو کسی آیت یا حدیث کی خلاف ورزی کرنے پر ٹوک دے تو وہ فوراً مذہب سے استدلال کرے گا، اس کے بجائے سخت افسوس کے ساتھ کہ وہ اس بات پر متنبہ ہوتا کہ اس کا یہ عمل اس عظیم مبدأ کو لغو کر دیتا ہے جس کی دعوت اس نے لوگوں کو دی ہے۔

چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے :-

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ۞
 انہما كان قول المؤمنین اذا دعوا
 الى الله ورسوله ليحكم بينهم
 ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك
 هم المفلحون ۞
 مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول
 کی طرف دعوت دی جائے تاکہ وہ ان کے
 درمیان فیصلہ کریں تو ان کی بات یہی ہوتی
 چاہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا یہی
 لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
 (النور - ۵۱)

اس جرأت مند خطیب نے جب تنبیہ اور دلیل کو سن لیا تو اس پر لازم تھا

کہ وہ اسے مان لینے میں جلدی کرتا کیونکہ علم یہی ہے۔ تقلید کے دامن میں پناہ نہ لیتا کیونکہ یہی جہالت ہے۔

ثانی :- یہ کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کے اندر ایک ایسا واجبی درجہ پیدا کرے جس کا ہر مسلمان کے لئے اس کے مقدور بھر پایا جانا ممکن اور آسان ہے ہاں یہ درجہ تحقیق و اجتہاد کے اس درجہ سے کم ہے جس کے رجال صرف خواص ہیں یہ درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور اس اتباع کو صرف آپ ہی کے لئے مخصوص رکھنے کا آپ میں سے ہر ایک کو اسے اپنے مقدور بھر کرنا چاہیے۔ آپ حضرات جس طرح اپنی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص رکھتے ہیں اسی طرح اپنی اتباع کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص کر لیں۔ یوں آپ کا معبود ایک ہوگا اور آپ کا متبوع ایک ہوگا۔ اس طرح پر کر کے آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کا عملی ثبوت پیش کر دیں گے۔

معزز بھائیو! آپ سب اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ آپ ہر اس حدیث پر ایمان رکھیں گے جو آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی، وہ عقیدہ سے متعلق ہوگی خواہ احکام سے، اور وہ آپ کے اس امام کا قول ہوگا جس کے مذہب پر آپ اپنے معاشرہ کے رواج کے مطابق پروان چڑھے یا انکے علاوہ ائمہ مسلمین میں سے کسی اور کا ہوگا۔ آپ کا ایسے قاعدہ کو بنیاد نہیں بنائیں گے جسے بعض ایسے لوگوں نے جو مجتہد بھی نہیں تھے، قیاسات اور اجتہادات سے وضع کیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ چیز اتباع سنت کے راستے میں روک بن جائے گی۔ آپ کسی بھی انسان کی، خواہ وہ کیسا ہی بڑا اور بزرگ کیوں نہ ہو، تقلید نہ کریں ورنہ اس طرح قول رسول کے پالینے کے بعد اس پر اپنے امام کے قول کو آپ ترجیح دے رہے ہوں گے :-

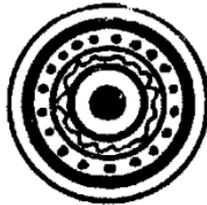
خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ صرف اور صرف اسی طرح پر اس بد اُحاکمیت کو علماً اور عملاً ثابت کر سکتے ہیں جس کا قول ہے کہ "لا الہ الا اللہ منہج حیات ہے" اور "حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے"، اس کے بغیر اس "منفرد قرآنی نسل" کو پانا محال ہے جو، مسلم معاشرہ، اس کی خصوصیات، اور آگے چل کر گم شدہ مسلم حکومت کو جنم دینے کی استطاعت رکھنے میں واحد و یکتا ہے۔ اس سے اس سچی حکمت کی بھی تصدیق ہوگی جسے ایک بہت بڑے داعی اسلام رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ "اسلامی حکومت کو اپنے دلوں کے اندر قائم کرو و وہ زمین پر خود قائم ہو جائے گی، امید ہے کہ ایسا جلد ہی ہوگا۔"

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا
 للہ وللرسول اذا دعاکم لمامحکم
 واعلموا ان اللہ یحول بین المرء
 وقلبه وانہ الیہ تمشون
 اے مومنو! جب اللہ اور رسول تم کو اس
 چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی
 ہے تو تم ان کی باتیں سن لو اور جان لو
 کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے
 درمیان گردش میں ہے اور یہ بھی جان لو کہ

(الانفال - ۲۴)

تم سب اسی کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے :

تیسرا رسالہ تمام ہوا۔

حدیث کی

تشریحی حیثیت و اہمیت کی توضیح

اور

دعوت عمل بالکتاب و السنۃ کی تائید

سے متعلق

شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ

کے ۵۰ فکر انگیز

مقالات

پہلا مقالہ

حدیث کی

~~میں~~
تشریحی اہمیت

حدیث کی تشریحی اہمیت

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الخلق
اجمعين - محمد خاتم النبیین وعلى اصحابه وآله والذین اتبعوهم
باحسان من فقهاء الحدیثین ومن احذوا حذوهم الى يوم الدين
اما بعد :- فهذا لا وسريقات تشتمل على محاضرة القيتها في الحفلة
السوية لجمعية اهل الحديث بفيصل آباد ننشرها بعد تهذيبها
وتنقيحها عسى الله ان ينفع به طلاب العلم والحق الذي بعث
الله به محمد صلى الله عليه وسلم ويهدي به من يشاء المصطفى
مستقيمه :

ادلہ شرعیہ کے تذکرہ میں قرآنِ عزیز کے بعد ائمہ سنت علی العموم علوم نبوت
کے متعلق چار لفظ ذکر فرماتے ہیں -

(۱) خبر (۲) اثر (۳) حدیث (۴) سنت

عاطین بالحدیث جو کتاب اللہ کے بعد حدیث کی ہیبت پر یقین رکھتے
اور اسے حجت شرعی سمجھتے ہیں وہ دین کی کتابوں میں مختلف نسبتوں کے مشہور ہیں

• اہل سنت • اہل حدیث • اہل الاثر

کسی واقعہ کی اطلاع اور اس کی حکایت کو کہا جاتا ہے الخبر اور
خبر | خبار نرم زمین اور غبار کو بھی کہا جاتا ہے الخبار الارض الرجوة
السهلة ثلث ربع پر زمین کی کاشت کے معاملہ کو متاثرہ کہتے ہیں -

زبان کے لحاظ سے تو واقعہ کی ہر اطلاع اور تذکرہ کو "خبر" کہا جاتا ہے
مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر جب یہ لفظ بولا جائے تو حدیث

کے مترادف ہوگا یعنی اخبار الرسول کے ہم معنی ہوگا۔

کسی چیز کے بقیہ اور نشان کو کہتے ہیں۔ فانظر الی آثار سحمة
اثر | اللہ (القرآن) نقل کو اثر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ان الذی فیہ تماریتہما بین السامع والأثری
 (جس بات میں تم بحث کر رہے ہو وہ سننے والے اور نقل کی نگاہ میں برابر ہے)
 صحابہ اور تابعین سے جو مسائل منقول ہیں انہیں آثار کہا جاتا ہے۔
 ایتونی بکتاب من قبل هذا وانا سآة من علم (اس سے پہلے کی)
 کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علمی نقل۔

آنحضرتؐ کے ارشادات پر کبھی اثر کا لفظ بولا جاتا ہے اور عموماً اس
 کا استعمال اضافت سے ہوتا ہے۔ جب آثار الرسول کہا جائے تو یہ حدیث اور
 سنت کے مترادف ہوگا اور مطلقاً بولا جائے تو آثار صحابہ مراد ہوں گے یا
 اس کا لغوی مفہوم۔

حدیث کا لفظ لغت میں قدیم کی ضد ہے۔ اس کا مصدر حدث
حدیث | ہے جس کا اطلاق نئے عوارض پر ہوتا ہے رجل حدث کے
 معنی جوان آدمی ہے۔ انسان کے منہ میں دانتوں کی بندش کے اندر قدرت
 نے ایک ایسی مشین نصب فرمائی ہے جو غیر شعوری طور پر بلا تامل نئے سے نئے
 الفاظ بناتی چلی جاتی ہے۔ منہ کے خول میں ہوائی حرکت اور جلن کی آخری حد تک
 ہوا کے توج سے لاکھوں الفاظ منٹوں میں بن جاتے ہیں جن میں ایک سے ایک
 نیا اور جدا ہوتا ہے۔ دانتوں اور ہونٹوں کی رکاوٹ الفاظ کے بننے اور
 مخارج کی صحت میں مدد دیتی ہے۔ ذلک تقدیر العزیز العلیہ

انسان کے اور کئی بیسیوں اعضاء میں لیکن الفاظ اور نطق کی مشین ہی
 صرف منہ میں نصب کی گئی ہے۔ معلوم نہیں دنیا کا سب سے پہلا انسان جب اس نے

افہام و تفہیم کے لئے اس شیئری سے پہلے پہل کام لیا ہوگا تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس نے کتنے سجدے کئے ہوں گے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

اس گفتگو کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ اس کی جمع صحیح مذہب کے مطابق احادیث ہے۔ دنیا کے عجائبات اور خلافِ امید واقعات کی حکایات اور قصوں کو بھی احادیث فرمایا گیا ہے۔ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ ہم نے حوادث کو کہانیوں کی صورت دے دی۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِمَّنْ سَبَّهِ مُحَمَّدًا

راغب فرماتے ہیں۔ الحدیث وجود الشیء بعد ان لم یکن حتیٰ احداث لك منه ذکر اتادیل الاحادیث لا یکادون یفقهون حدیثنا سب اسی قسم کے محاورات ہیں۔

آنحضرتؐ کے ارشادات کو اور قرآن عزیز کو بھی حدیث کا نام دیا گیا۔ اِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِنْ بَعْضِ أَسْرَأَ وَاجِبِ حَدِيثًا۔

”جب آنحضرتؐ نے اپنی بعض بیویوں سے آہستہ بات کی، “مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا” اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی حدیث سچا ہے“

سین اور نون مشد میں قوت، بختگی اور متواتر عادات کا **سنت** مفہوم ہوتا ہے۔ سن، سنان، مسنون، سنۃ ان تمام الفاظ کا ایک ہی ماخذ ہے۔ سن دانت کو کہتے ہیں۔ سنان نیزے کے پھل کو کہا جاتا ہے۔ مسنون خشک کھجور پر بولا جاتا ہے۔ سنۃ لغت میں اس راستہ کو کہا جاتا ہے جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ صاف اور واضح ہو گیا ہو جسے طریقِ معبد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ راسخ عادات اور مستمر اعمال پر بھی سنت کا اطلاق متعارف ہے۔ اسی محاورہ کے مطابق طریقہ اور سیرت بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ زبان

کے لحاظ سے اچھی اور بری عادات دونوں پر سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حدیث
 مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ
 سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ میں سنت کا لفظ اسی
 لغوی لحاظ سے فرمایا ورنہ سنت نبوی کی صفت سیئہ کیسے ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّ
 السُّنَّةَ خَيْرٌ كُلُّهَا بعض احادیث میں بعض اعمال کے متعلق بعض صحابہ نے
 نِعْمَتِ الْبِدَاعَةِ هَذِهِ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جس سے مراد بدعت لغوی
 ہے ورنہ مصطلح بدعت کے متعلق جب آنحضرتؐ کل محدثاتہ بدعة وكل بدعة
 ضلالة فرمائیں تو ضلالت کو ضلالت حسنہ کون کہہ سکتا ہے ؟

شارع کی زبان میں آنحضرتؐ کے قول و فعل خاموشی اجتہاد نبوی سب
 سنت میں داخل ہیں۔ معتزلہ نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق اجتہاد واستنباط کا
 انکار کیا ہے لیکن ائمہ سنت انبیاء کے لئے اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے اس کی اصلاح نہ فرمائی جائے تو یہ بھی سنت میں شامل ہے۔

اصول فقہ کے متون میں بعض علماء نے فرمایا سنت کا لفظ صرف آنحضرتؐ
 کے اعمال پر بولا ہے اور حدیث کا لفظ اقوال پر لیکن ادلہ شرعیہ کے تذکرہ میں
 وہ حدیث اور سنت کو مترادف اور ہم معنی سمجھتے ہیں۔ سنت کا لفظ جب اصناف
 سے استعمال ہو تو سنت نبوی سے مراد احادیث نبوی ہی لی جاتی ہیں۔

سنت شرعی اصطلاح کے مطابق شرعی اور دینی احکام کے لئے ماخذ ہے یہ
 بھی ضروری نہیں کہ سنت بصراحت قرآن عزیز میں موجود ہو۔ شوکانی فرماتے
 ہیں :-

اعلم انه قد اتفق من يعتد به من اهل العلم على ان السنة
 المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام وانها كالقران في تحليل الحلال
 وتحريم الحرام (ارشاد القبول ص ۳)

”سنت احکام کے اثبات اور تشریح میں مستقل اصل ہے اور طلال حرام

کے احکام بالاستقلال سنت میں موجود ہیں“

سوچئے کہ اگر ایک حکم قرآن اور سنت میں بصراحت موجود ہو اور آپ اسے مان لیں تو آپ نے سنت پر کیا احسان کیا؟ وہ تو قرآن ہے! اس کا انکار کیسے ممکن تھا۔ ہاں یہ درست ہے کہ اگر کوئی حدیث یا سنت قرآن کے صراحتہ خلاف ہو تو وہاں قرآن ہی کی صراحت پر عمل ہوگا۔ گو یہ فی الواقع ناممکن ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن کی مخالفت کریں۔

ہمارے پیش نظر موضوع میں سنت اور حدیث مترادف ہیں
موضوع بحث اور شرعیہ دونوں حجت ہیں بلکہ جن احادیث کو آنحضرت کے

اقوال سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل افعال ہی ہیں کیونکہ قول زبان کا فعل ہے اسی طرح تقریر اور اجتہاد یہ بھی دراصل فعل ہی ہیں اور سنت ان سب کو شامل ہے اور تکمیل دین کے لئے ان سب پر یقین اور ایمان لانا ضروری ہے ورنہ قرآن اور متواتر سنن اپنی کثرت کے باوجود زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔

مسلم الثبوت میں بھی سنت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ ما صدر عن
عن الرسول غیر القسان من قول وفعل وتقیر (شرح مسلم الثبوت بحر العلوم)

ائمہ سنت کے نزدیک جو سنت حجت شرعیہ شمار کی گئی ہے اور جسے احکام کا
ماخذ سمجھا گیا وہ ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ ہو۔ اس کی تصریحات قرآن عزیز کی
تصریحات سے مختلف ہوں گی لیکن مخالف نہیں ہوں گی۔

قرآن عزیز کے الفاظ جس تواتر اور قطعیت سے ہم تک
سنت کی حیثیت پہنچے ہیں سنت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ سنت کا

گو بہت بڑا ذخیرہ متواتر ہے لیکن تمام مروی متون کو قطعیت اور تواتر کا یہ شرف حاصل
نہیں ہوا۔ عبادات اور اعمال کا کثیر سرمایہ متواتر ہے، نماز، اس کے فرائض، سنن

اذکار تنوع کے باوجود بحیثیت مجموعی متواتر ہیں مگر معاملات، مغازی اور سیرت کا بہت سا ذخیرہ اخبار آحاد ہیں۔ علم الاسناد کے مباحث اور رجال میں جرح و تعدیل کی وجہ سے آحاد کے ذخیرہ میں وہ قطعیت نہیں رہتی۔ عبادات کے بھی بعض گوشے آحاد ہی کے مرہونِ منت ہیں لیکن ان آحاد کا مقام بھی اخباری روایات سے کہیں زیادہ ارفع ہے۔ محدثین کی تنقید اور نقل، اخبار اور تاریخ سے مختلف اور بہت زیادہ موثق ہے بلکہ علماء نے صحیح اخبار آحاد کے قبول اور ان پر عمل کے وجوب پر اتفاق فرمایا۔ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے گو وہ متواتر کے برابر نہیں ہوتا لیکن بذاتِ خود وہ قابلِ استناد ہے۔ تعارض کے وقت ہو سکتا ہے کہیں آحاد کو نظر انداز کیا جائے ورنہ عام حالات میں تمام فقہاء اور محدثین نے آحاد کو قبول فرمایا ہے۔ ان سے مسائل استنباط فرما کر آحاد کی ظنیت کو شکوک و ادہام کے مترادف نہیں گردانا جیسا کہ اکثر منکرینِ حدیث سمجھتے یا کہتے ہیں۔ ائمہ اسلام نے رائے اور قیاس پر اخبار آحاد کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اجتماعی طور پر علمِ الحدیث کو تاریخ اور اخباری روایات سے بالکل الگ سمجھا ہے۔ ائمہ حدیث اور ائمہ تاریخ کا تعلق عام اور خاص کا سا ہے۔ یعنی ہر محدث اخباری ہوتا ہے لیکن ہر اخباری محدث نہیں ہوتا۔

بعض اہل علم دونوں فنون کے جامع ہیں۔ حافظ ابن جریر، حافظ ابن کثیر امام بخاری، ذہبی وغیرہ محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی لیکن مؤرخین میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں اس لئے وہ محدث نہیں ہو سکتے۔

میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ حدیث کے پورے ذخیرہ کا ثبوت اس طرح متواتر نہیں جس طرح قرآن عزیز کا متواتر ہے۔ اسی لئے ائمہ سنت نے احادیث کو اولہ شرعیہ میں ثانوی حیثیت دی ہے لیکن ثبوتِ مسائل کے لحاظ سے بعض وقت نصوصِ حدیث قرآن سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور امت اس پر عمل

تک عمل کرتی رہتی ہے مگر قرآن میں اس کی تائید مدتوں بعد ہوتی ہے خلاً۔

۱۔ نماز آنحضرتؐ پر معراج کی رات فرض ہوئی۔ اس کی تفصیلات یعنی اذکار تعداد رکعات اسی وقت بذریعہ سنت واضح فرمائے گئے۔ قرآن عزیز نے اس کے بعد اجمالاً ان کی تائید فرمائی اور یہ سلسلہ عرصہ تک چلتا رہا۔
(البرہان نہ رکشی۔ اتقان)

۲۔ نماز کے لئے طہارت شرط تھی۔ معراج کی صبح حضرت جبریل نے آنحضرتؐ کو طہارت کا طریق سکھایا۔ پھر صحابہؓ بالالتزام وضو کرتے اور نماز ادا فرماتے رہے لیکن سورہ مائدہ واقعہ معراج سے تقریباً آٹھ سال بعد سلسلہ میں نازل ہوئی جس میں وضو اور اس کے فرائض بیان فرمائے گئے۔ معلوم ہے کہ معراج کا سفر صبح روایت کے مطابق ۱۲ نبوی میں ہوا یعنی ہجرت سے قریباً دو سال پہلے۔

۳۔ نماز جمعہ مدینہ منورہ میں آنحضرتؐ کی تشریف آوری اور ہجرت سے پہلے ہی صحابہؓ نے شروع کر دی تھی۔ اسعد بن زرارہؓ آنحضرتؐ کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ سورہ جمعہ جس سے فرضیت جمعہ پر استدلال کیا جاتا ہے۔ صحیح روایات کے موافق سفر ہجرت میں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی۔ جمعہ پہلے شروع ہو چکا تھا۔ سورہ جمعہ میں اس کی تائید ہوئی۔ سورہ جمعہ کو مشہور روایت کے مطابق اس لئے مدنی مان لیا جائے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو مسئلہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جمعہ کی فرضیت کا حکم اس وقت آیا جبکہ جمعہ مدینہ میں شروع ہو چکا تھا۔

۴۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت عطا فرمائی گئی لیکن اس وقت تورات نہیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، ہامان اور اکابر قبط سے مقابلہ سنت کی بنا پر کیا یہ سلسلہ وحی غیر متلوہی کی بنا پر چلتا رہا۔ قرآن عزیز سے

ظاہر ہے کہ توراہ فرعون کی ہلاکت کے بعد تہ کے جنگل کی اقامت کے ایام میں غایت فرمائی گئی۔ فرعون کی تباہی اور بربادی کا پہلا منظر سنت کی مخالفت ہی کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ سورہ قصص میں فرعونی عساکر کی تباہی کے بعد فرمایا :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بِصَاوِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَسَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
(۲۸ / ۴۳)

پہلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کیلئے بصیرت ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

اب قرآن عزیز میں سنت کی ضرورت کو ملاحظہ فرمائیں بعض انبیاء کا انحصار مدت العمر سنت ہی پر رہا۔ سورہ نسا میں ہے

سنت قرآن میں

۱- اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالتِّيْنِ مِنْ بَعْدِهَا
وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَنْبِيَا
وَ عِيسَى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هَارُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ
سُرْتُوْبًا ۙ (۱۶۳ / ۴۷)

”ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے حضرت نوحؑ اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے حضرت ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، ان کی اولاد اور حضرت عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف وحی کی اور ہم نے حضرت داؤدؑ کو زبور مرحمت فرمائی۔“

آنحضرتؐ کی وحی کو حضرت نوحؑ کے بعد آنے والے تمام انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یسحؑ اور حضرت داؤدؑ کے سوا باقی انبیاء کے متعلق کسی کتاب کا ذکر نہیں۔ ان کی وحی از قسم سنت ہی تھی۔ آنحضرتؐ کی وحی کو جب متلو اور غیر متلو دونوں قسم کی وحی سے تشبیہ دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ پر دونوں

تسم کی وحی نازل فرمائی گئی ہے۔ قرآن عزیز کے الفاظ نازل فرمائے اور سنت کا مفہوم بتایا گیا :-

سنت کے متعلق کتاب اللہ اور عقل سلیم کی ان تصریحات کی بنا پر ہی علامہ موسیٰ جار اللہ نے فرمایا ہے۔ فالسائن فی الشرائع والقوانین اصل الاصول وحی فی شرع الاسلام اصل اول بین الاصول الاسریعة والکتاب الکریم یؤید الاصل الاول ویثبتہ (کتاب السنۃ ص ۴)

”شریعت اور قانون کے لحاظ سے سنت اصول اربعہ سے پہلا اصل ہے۔ کتاب اللہ اس کی مؤید اور مثبت ہوتی ہے“

۲۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفِیْقُوا بَیْنَ اللّٰهِ وَرَسُلِهِ وَیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلًا - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا - وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ وَلَمْ یُفِرُّوْا بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ اَوْلٰٓئِكَ سَوْفَ یُؤْتٰیهِمْ اُجْرًا هُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَّحِیْمًا (۲-۱۵۳)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا مقام الگ الگ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ بعض کے انکار اور بعض کی اطاعت سے کوئی درمیانی سی راہ پیدا ہو جائے یہ لوگ قطعی طور پر دین حق کے منکر ہیں اور ایسے منکروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی کی اطاعت میں فرق نہیں کرتے ان کو اس بیان کا ضرور اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور برہم کرنے والا ہے۔“

اس آیت میں اسباب کفر کا تذکرہ فرماتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کو

انگ الگ اور مستقل حیثیت دی گئی ہے یعنی خدا کا انکار بھی کفر ہے اور رسول کا انکار بھی کفر کا سبب ہے۔ اس طرح ایمان کی صورت میں خدا اور انبیاء کی حیثیت کو مستقل مقام دیا گیا ہے۔ یعنی ایمان کا موجب ہونے میں بھی رسول کی مستقل حیثیت ہے۔ فرض رسول پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور رسول کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح خدا کا انکار۔

یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اور خدا ذات کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں۔ ایک خالق ہے دوسرا مخلوق، ایک آمر ہے دوسرا مامور، ایک مختار مطلق ہے دوسرا محتاج، ایک بے نیاز ہے دوسرا حاجت مند۔ آنحضرتؐ نے پوری زندگی میں اپنی بے نیازی اور مختاریتؐ ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے جس کے سر پر بوت اور حدوت کی تلوار طک رہی ہو وہ خدائی اور بے نیازی اور مختاریتؐ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے دنیا کے عقلمندوں میں نہ کوئی خدا اور انبیاء کی وحدت کا قائل ہے نہ اس تفریق کو کفر کہتا قرین دانشمندی ہے۔

نبیائیں جس تفریق کو یہاں قطعی کفر کہا گیا ہے وہ تفریق فی الاطاعت ہے۔ منافقین کی سیرت کا تذکرہ اسی انداز میں فرمایا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (۲ - ۶۱)

”جب انھیں خدا اور رسول کی اطاعت کے لئے دعوت دی جاتی ہے تو منافق تمہارے نام سے بدکتے ہیں۔“

یعنی چونکہ انھیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات جو امح الکلم ہیں۔ اس لئے ان میں تاویل کی گنجائش مل جائے گی لیکن آنحضرتؐ کی توضیحات و شروح آوارگی کی تمام راہوں کو روک دیتی ہیں۔

اسی وجہ سے اہل نفاق کا خیال تھا کہ خدا اور رسول میں بلحاظ اطاعت تفریق قائم

رہے۔ رسول کے ارشادات کو جب حجت اور اطاعت کے مقام سے گرا دیا جائیگا تو سنت کی تفصیلات سے نجات میسر آجائے گی اور زندگی کی آوارگیوں کے لئے گنجائش نکل آئے گی مگر قرآن فرماتا ہے یہ قطعی کفر کی راہ ہے۔ سنت کا مقام، اطاعت میں قطعاً مستقل ہے جس طرح قرآن کی تصریحات واجب الاطاعت ہیں اسی طرح قرآن عزیز کے علاوہ جو تصریحات پیغمبر اسلام سے منقول ہوں گی اگر قرآنی نصوص میں بصراحت موجود نہ ہوں تو بھی ان کی اطاعت بہ نص قرآن فرض ہے اور انکار کفر۔

آیت ۴، ۱۵۲ میں اسی وحدت فی الاطاعت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اہل ایمان کا تقارن اسی طرح کرایا گیا ہے۔ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ”یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی اطاعت میں تفریق نہیں کرتے بلکہ دونوں کی اطاعت کو ضروری اور دونوں کے ارشادات کو حجت سمجھتے ہیں“

کیونکہ یہ دو حقیقت دو نہیں ان کا منبع ایک ہی ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۴-۸۰) ”رسول کی اطاعت فی الحقیقت اللہ کی اطاعت ہے ان دونوں اطاعتوں میں فرق نہیں ہے“ وَمَا أَسْأَلْنَا مِنْ دَرَسٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِأَذْنِ اللَّهِ (۴-۶۴) ”ہر رسول کی اطاعت اللہ کی اجازت سے ہے ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے زبان آنحضرت صلی

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۴-۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اربابِ حکم و اقتدار کی۔ لیکن اگر ان سے کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کے سپرد کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو یہ

طریق انجام کار بہتر ہے۔“

اس مقام میں قرآن عزیز میں تین اطاعتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی دو اطاعتیں مستقل ہیں جن میں تصادم اور نزاع کا امکان ہی نہیں۔ اس لئے وہاں اس خطرے کا اظہار ہی نہیں فرمایا گیا۔ تیسری اطاعت غیر مستقل اور عارضی قسم کی ہے۔ امراء اور ارباب اقتدار ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو اللہ کی مرضی اور آنحضرت کے ارشادات کے منافی ہو۔ اس صورت میں ان کی اطاعت ختم ہو جائے گی۔ ارباب اقتدار کے مصالح کچھ ہی کیوں نہ ہوں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نزاع کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے انکی اطاعت عارضی ہے مستقل نہیں۔ اولی الامر سے مراد خلافت الہیہ ہو یا امارت شرعیہ یا مرکز ملت ان کی اطاعت عارضی ہو ہوگی اور غیر مستقل۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں اور ان سے نزاع نہ کریں۔

آیت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سربراہ اور قائد کا جو بھی نام رکھا جائے اس کی اطاعت اور وفاداری واجب ہے بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول کا وفادار ہو۔

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (الحديث) میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۴۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (۳۳-۲۱)

”جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے آنحضرت کی اقتدا ہی بہترین طریق کار ہے۔“

اُسْوَةٌ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ اس حالت کا نام جس میں انسان کسی کی اقتدا کرے یہ اقتدا اچھائی میں ہو یا برائی میں اسی لئے آنحضرت کی اقتدا کو حسن سے مقید

فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں مؤکد طور پر فرمایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کے ارشادات اور افعال میں ان کی اقتدا اور اطاعت بہترین طریق کار ہے اور یہ اقتدا اور اتباع ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر یقین کی دلیل ہے۔ اگر آنحضرتؐ کی اتباع کا جذبہ کسی دل میں نہیں ہے تو نہ اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھنا چاہیے نہ قیامت ہی پر اس کا ایمان تصور کیا جاسکتا ہے محمدؐ فرق بین الناس (الحديث) ”کفر اور اسلام میں فرق آنحضرتؐ کی شخصیت ہے“

یہ آیت سورہ احزاب میں ہے اس سے پہلے متبنیٰ کی بیوی سے نکاح کے متعلق آنحضرتؐ کا فیصلہ ہے پھر اہبات المؤمنین کو ہدایات اور ان کے حقوق پھر جنگ میں آنحضرتؐ کے احکام کی اقتدار یہ تمام چیزیں اسوہ میں شامل ہیں۔ اس آیت نے دینی اور دنیوی تمام امور میں آنحضرتؐ کو اسوہ قرار دیا ہے اور اسے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے لئے اساس قرار دیا ہے۔

قرآن عزیز میں آنحضرتؐ کی سیرت بڑے حکیمانہ انداز سے بیان ہوئی۔ اگر ان تمام مقامات کو ایک طالب علم کی طرح بغور پڑھا جائے تو سنت کی حجیت اور آنحضرتؐ کی اتباع کی فرضیت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا بلکہ یہ ایک مستقل باب ہے جس کے لئے کسی دوسری صحبت کا انتظار کرنا چاہیے کہ قرآن میں سیرت کا تذکرہ کس طرح آیا ہے لے

قرآن عزیز نے اس موضوع کو مختلف عنوانات اور مختلف طرق سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ ایمان کے لئے ایک اساس اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو قرآن اور اسلام دونوں مسکین اور یتیم ہو کر رہ جائیں گے۔

لے شیخ موسیٰ جار اللہ نے کتاب السنہ میں اسکے متعلق مختصر اور لطیف بحث فرمائی ہے۔

میں نے فیصل آباد کے اجلاس میں اس موضوع پر اختصار سے عرض کیا تھا
اہمیت کے لحاظ سے یہاں کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن یہ تفصیل
بھی انتہائی اختصار پر مشتمل ہے مزید کسی قدر تفصیل رسالہ ”مقام حدیث“ میں
ملے گی جو پہلے شائع ہو چکا ہے۔

مولوی عبداللہ حکیم صاحب نے پہلے
حدیث کا کھلا انکار یا چودہویں صدی میں
شخص میں جنہوں نے علوم سنت
کی کھلی مخالفت کی۔ انہیں رسولوں کی اطاعت کا ذکر کھٹکنا رہا۔ انہوں نے رسول
کے معنی قرآن کر کے اس اطاعت سے غمخسہ چاہی لیکن قرآن اس اطاعت سے بھرا ہوا ہے
سورہ شعرا میں تقریباً دس جگہ یہ فقرہ دہرایا گیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

گویا یہ اطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہم یا یہ چیز ہے۔
آل عمران میں فرمایا :- وَجِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّن تَرَاتِبِكُمْ فَاَتَّقُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر قریب قریب چالیس جگہ رسول کی اطاعت
کا ذکر مختلف انداز سے آیا ہے ایک موٹی سمجھ کا آدمی سوچتا ہے کہ ہر جگہ اس کی تعبیر
رسول ہی سے فرمائی گئی ہے کہیں بھی اصلی لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا حالانکہ کسی جگہ اپنے
موقع پر قرآن، فرقان اور کتاب کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس تعبیر سے ہر جگہ گریز کی کوئی
معقول وجہ ہونی چاہیے۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کے لفظ سے اس داعی کو تعبیر کیا گیا ہے جو اس دعوت
کو لے کر آیا اور ہر زمانے میں اپنی دعوت اور اپنی اس حیثیت کو مستقل طور پر پیش کیا ہے
اس لئے مولوی عبداللہ اور ان کے اتباع اور ہم مشرب حضرات کی ان وجوہات میں
کوئی معقولیت معلوم نہیں ہوتی اور الرسول کی شخصیت کو نظر انداز کرنے کے بعد سارا

کارخانہ اور دیانت کا یہ معمل پورے کا پورا غارت ہو جاتا ہے۔

ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ہم تک پہنچنے میں تو قرآن اور اس کا تواتر پایا جاتا ہے۔ اس میں سند کے مباحث کی ضرورت نہیں

پڑتی۔ مگر یہ تواتر آنحضرت سے شروع ہوگا۔ آنحضرت اپنے مقام پر اکیلے ہیں۔

سنت اور اس سے عقیدت رکھنے والے لوگ رسولؐ، اس کی بشریت اور اس

کے لوازم کی بحث آپ سے نہیں چھیڑیں گے لیکن اگر کوئی غیر مسلم آنحضرت کی ذات سے

متعلق بحث چھیڑے تو تواتر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس تواتر میں رسول

صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہی ہوں گے۔

مسیحی اور یہودی حضرت مسیح کی صلیب کو تواتر اور بہت بڑے اتفاق سے

مانتے ہیں لیکن اس تواتر کی انتہا اس جلا دہر ہوتی ہے جس نے آندھی اور گرد و غبار

کے گھٹا ٹوٹ اندھیرے میں مسیح کو صلیب پر چڑھایا۔ نہ اس وقت وہاں یہودی موجود

تھے نہ مسیح علیہ السلام کے حواری نہ حکومت کا کوئی نمائندہ۔ قرآن عزیز نے اس تواتر کے

علی الرغم مسیح کے متعلق صلیب کا انکار فرمایا اور اسی طرح حضرت مسیح کے قتل کا انکار فرمایا

ہے۔ قادیانی حضرات اور اس ذہن کے لوگوں کو چھوڑ کر پوری دینائے اسلام نے اس

مشکوٰۃ تواتر کی پرواہ نہیں فرمائی اس لئے کہ اس کی ابتداء میں تواتر نہیں۔

منکرین حدیث کے طریق فکر کے مطابق اگر بیغیر کی عصمت بیغیر کا اجتہاد اور بیغیر

کی تعبیر محل نظر ہو تو نبوت اور اس کے عوامل سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کے بعد تواتر سے

آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تواتر کے لئے تو ضروری ہے کہ اس سلسلے کی کوئی گڑھی بھی تواتر کے

موجبات سے خالی نہ ہو اسی صورت میں وہ موجب یقین ہو سکتا ہے۔

اگر قرآن کی حجیت اور اس کے تواتر کو قائم رکھنے کے لئے آپ حضرات ازراہ عنایت

آنحضرتؐ اور تمام انبیاء کو اپنی مناظرانہ نکتہ نوازیوں سے معاف فرمادیں اور آپ کے

ظنون و اوہام کے تیز اور تند حملوں سے اگر مقام نبوت محفوظ ہو جائے تو سنت کو بھی

ان شاء اللہ کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے سنت اسی پیغمبر کے اعمال شرعیہ کا نام ہے جس نے آپ کے لئے قرآن کو محفوظ فرمایا۔

اور اگر ان کی ان موشگافیوں اور مغنون خطرات سے مقام نبوت نہ بچ سکا تو نہ قرآن کے لئے کوئی پناہ گاہ باقی رہے گی نہ اسلام اور ایمان کے لئے کوئی ماخذ اور نہ آپ کی آزادیوں کے لئے کوئی رکاوٹ۔

منکرین سنت کی کوئی جامع تحریر جس میں سنت
منکرین سنت کے شبہات اور آنحضرت کے مقام کے خلاف سنجیدگی اور

جامعیت سے لکھا گیا ہو میری نظر سے نہیں گزری۔ بعض احادیث پر کچھ شبہات وارد کئے گئے ہیں جن کا زیادہ سے زیادہ یہ اثر ہونا چاہیے کہ ان چند احادیث کا انکار کر دیا جائے جن کے معنی کے متعلق تسکین نہ ہو سکی۔ چند احادیث یا چند شبہات کی بنا پر پورے ذخیرے کا انکار کر دینا قطعاً دانش مندی نہیں۔ اگر کسی شوریدہ سر کو قرآن عزیز کی بعض آیات سمجھ میں نہ آئیں کوئی سمجھ دار آدمی پسند نہیں کرے گا کہ پورے قرآن کا انکار کر دیا جائے۔

ان حضرات کی شاندار تحریرات سے چند شبہات اخذ ہو سکے ہیں انھیں کے متعلق یہاں کچھ گزارش کرنا پیش نظر ہے۔

قابل اعتراض روایات اور بعض اہم شبہات کے متعلق میں اپنی گزارشات مولانا مودودی صاحب کے ”نظریہ حدیث کا تنقیدی جائزہ“ میں عرض کر چکا ہوں حضرت ابراہیم کی تعریفیات اور حضرت موسیٰ کا تھپڑ مارنا، ان پر بقدر ضرورت عرض کر چکا ہوں۔ یہاں صرف اصولاً کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔

لے یہ کتاب اس عنوان کے ساتھ زیر نظر مجموعہ میں شامل ہے۔

حدیث کے متعلق ظنی ہونے کا شبہ | فنِ حدیث کے متعلق ادہام و سادس

کی ہے اور بعض اربابِ فکر نے ان دسادس کو کاروبار کے انداز سے پیش کرنا شروع کیا اس وقت عوام کی نگاہ میں یہ ادہام دلائل کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور انکارِ حدیث ایک مشغلہ سا بن گیا ہے۔ غیر علمی زبانوں پر متعارف اصطلاحات غیر اصطلاحی معانی استعمال ہو کر بعض سادہ لوح حضرات کے لئے لغزش کا موجب ہو رہی ہے۔ ان ہی اصطلاحات سے ایک اصطلاح ”ظن“ کی بھی ہے۔ حدیث کے متعلق یہ شبہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ظنی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سے متعلقہ گرد و غبار کو صاف کیا جائے جو تحریکِ انکارِ حدیث نے فضا میں اٹھا رکھا ہے۔

ظن کی علمی تحقیق | ظن کے شرعی، عرفی اور لغوی مفہوم پر غور کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس مغالطہ کا پس منظر کیا ہے؟

ظن کا لفظ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں مستعمل ہے لیکن اردو میں اس کا استعمال شک، وہم کے مفہوم میں ہوتا ہے عموماً مشکوک، مہموم، مظنون وغیرہ الفاظ بصورت مترادف استعمال کئے جاتے ہیں اور یہی استعمال ہمارے منکرینِ سنت حضرات کے لئے لغزش کا موجب ہوا ہے۔

درنہ عربی زبان میں یہ لفظ بلا قرینہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ راغب فرماتے ہیں :-

الظن اسم لما يحصل عن امارا كما ومتى قويت ادت الى العلم
ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم (مفردات (جدید) ص ۳۱۹)

”جو علم آثار و قرائن سے حاصل ہو اسے ظن کہتے ہیں، اگر آثار و قرائن مضبوط ہوں تو یہ لفظ علم و یقین کے مترادف ہو گا اور جب یہ قرائن بہت ہی کمزور ہوں تو بھی وہم سے کم تر نہیں ہو گا“

محمد بن مکرم بن منظور فرماتے ہیں :-

الظن شك و یقین الا انه ليس بیقین عیان انما هو تلبس براه

(لسان العرب ج ۳ ص ۲۷۲)

دو ظن، یقین اور شک دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ یقین استدلالی

ہوتا ہے عینی نہیں ہوتا

تہذیب الصحاح ج ۳ میں ہے :-

الظن یقین و شك و انشد ابو عبیدة

ظنی بھم کعلمی وھم یتنوفت یتناسر عون جوایز الامثال

اقرب الموارد، قاموس منجد وغیرہ کتب لغت میں بھی اس قسم کی تصریحات

موجود ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں ظن کا عرفی مفہوم تو واضح ہو جاتا ہے یعنی

یہ لفظ علم و یقین میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک و تخمین کے مفہوم میں بھی بولا

جاتا ہے۔ انحصار قرائن پر ہے۔ جیسے قرائن ہوں گے ویسے ہی معانی میں استعمال

ہوگا۔

علمائے عربیت کی رائے اس کے متعلق اور بھی صاف ہے۔ علامہ ابو البقاء

بعیش بن علی بن بعیش (۶۴۳ھ) مفصل ز تخشیری کی شرح میں فرماتے ہیں :-

الظن ان یتعارض دلیلان و یترجع احداھما علی الآخر و

قد یقوی المرجح فیستعمل بمعنی العلم و الیقین نحو قولہ تعالیٰ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ (ابن بعیش ص ۷۳)

”دو متعارض دلیلوں کا نام ظن ہے اور جب راجح قوی ہو تو اسے علم و یقین

سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے یظنون انھم ملاقوا ربھم سے ظاہر ہوتا ہے“

پھر اسی کتاب کی ساتویں جلد میں مسئلہ اور بھی صاف فرما دیا ہے قول اور

روایت بھی کبھی ظن ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

کے حصہ میں آیا ہے۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ ائمہ حدیث میں چونکہ کافی تعداد اہل فارس کی ہے۔ فارسی حکومت چونکہ پہلی صدی ہی میں ختم ہو چکی تھی یزدجرد کی موت کے بعد فارسی اقتدار ہمیشہ کے لئے دم توڑ گیا۔ منکرین حدیث کا خیال ہے کہ ائمہ حدیث نے فارسی حکومت کے بقیۃ السیف کے ساتھ مل کر اسلام کی تخریب کے لئے سازش کی اور احادیث کے یہ طویل و غریض و فاتر، رجال کا یہ علمی اور تاریخی دغیرہ، اصول حدیث کے عقلی اور لغوی قواعد یہ سب اس شکست کا نتیجہ ہیں جو فارسی حکومت کے افراد اور علماء کی سازش سے وجود میں آئی اور اسی سے اسلام میں تخریب کی راہ پیدا ہوئی چند سال سے اس تہمت کو بے حد ہوا دی جا رہا ہے۔ فتح فارس کی وجہ سے آج کا بے خبر ذہن اسے قبول بھی کر رہا ہے۔

میں اس پر ذرا تفصیل سے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پوری داستان کو محض افسانہ اور افترا سمجھتا ہوں۔ میری دانست میں یہ محض دہم ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں بلکہ جو حضرات اس سازش کا پراپیگنڈہ کر رہے ہیں وہ خود کسی کی سازش کا شکار ہیں۔

سازش کے اسباب | آج کے جمہوری دور میں حکومت پورے ملک کی ہوتی ہے۔ انتخاب کے مرد و طریقوں میں یہ اساسی طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ ارباب حکومت پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں اور عوام کے ووٹ نے انہیں اقتدار بخشا ہے اس لئے یہ عوام کی حکومت ہے۔ ایسی حکومت اگر برباد ہو جائے تو یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اقتدار پورے ملک سے نکل کر اجنبی ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس لئے ان حالات میں سازش کا امکان ہو سکتا ہے۔

آج سے تقریباً ایک صدی پہلے حکومت نہ انتخابی تھی نہ جمہوری نمائندگی کی سند ان کو حاصل تھی۔ نہ وہ حکومتیں عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی تھیں بلکہ اس وقت کی

حکومتیں شخصی ہوتی تھیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی قوم حاکم ہو جاتی باقی لوگ محکوم ہوتے تھے۔ اقدار میں عوام کی جواب دہی قطعاً ملحوظ نہیں رکھی جاتی تھی نہ ہی حکومت کسی آئین کی پابند ہوتی تھی۔ بادشاہ کی رائے اور بادشاہ کا قلم پورا آئین ہوتا تھا یا وہ لوگ جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر حکومت کے منظور نظر ہو جائیں۔

ایسی حکومتوں کے ساتھ ہمدردی ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے ہوتی تھی یا بادشاہ کے ذاتی اخلاق اور کیرکٹر کی وجہ سے اگر کوئی انقلاب ہو جائے تو انقلاب سے ملک متاثر تو ہوتا تھا لیکن اس کی وجہ بادشاہ یا اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ تاثر آنے جانے والی حکومتوں کے ذاتی مقاصد کی وجہ سے ہوتا۔

فارس کی حکومت شخصی حکومت تھی۔ یزدجرد کی موت پر اس کا خاتمہ ہو گیا یزدجرد کا خاندان یقیناً اس انقلاب میں پامال ہوا ہوگا لیکن تاریخ اس وقت کسی ایسی سازش کا پتہ نہیں دیتی جو اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کی گئی ہو۔

نوشیرواں کے بعد ویسے بھی فارس کی حکومت رو باسخطاط تھی۔ ان کے کردار میں عدل و انصاف کی بجائے استبداد و زبرد و بڑھ رہا تھا۔ عوام کو حکومت کے ساتھ کوئی دلچسپی اور محبت نہیں تھی۔ پھر سازش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مذہباً فارسی حکومت آتش پرست تھی۔ اسلام نے توحید کے عقیدہ کی سادگی سے یہودیت اور عیسائیت تک کو متاثر کیا۔ بت پرستی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ آتش پرستی کی وہاں کیا مجال تھی۔ اسلام کی تعلیمات اس مسئلہ میں نہایت مدلل اور واضح تھیں ان میں کوئی چیز دھمکی چھپی نہ تھی۔ اسلام کا موقف عقیدہ توحید کے معاملہ میں کھلی کتاب تھی۔ وہ دوسروں کے شبہات اور اعتراضات بڑی کشادہ دلی سے سنتا تھا مخالفین کے شبہات کی تردید اور اصلاح میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا نہ ہی اپنے نظریہ کو کسی پر بیڑا کھٹونتا تھا۔ پھر اس کے خلاف کیوں سازش کی جائے؟ کون کرے؟ اور کس طرح کرے؟ فارس کی حکومت کا چراغ خلیفہ ثانی کی حکومت میں گل ہوا۔ یزدجرد کو خود

اس کی رعایا نے قتل کیا اور اس کے خاتمہ میں مسلم عساکر کی مدد کی۔ پھر سازش کی ضرورت کیسے ہوئی؟

حضرت عمرؓ کی شہادت میں بعض مشتبہ بیانات ملتے ہیں لیکن قاتل کو جس طرح سزا دی گئی اس میں کوئی سازش تصور نہیں کی گئی بلکہ ابو لؤلؤء کا ذاتی انتقام تصور کیا گیا۔

اگر کسی سازش کا خطرہ ہوتا تو عجمی حضرات پر مدینہ منورہ کے دروازے بند کر دئے جاتے۔ بعض غیر معتدل اشخاص سے خطرہ کے باوجود مدینہ منورہ کے داخلہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ شخصی رنجشوں سے بعض وقت قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے یہی چیز حضرت عمرؓ کی شہادت میں کارفرما تھی۔ اور اگر اسے سازش تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ عام اور قومی نہ تھی بلکہ ایک فارسی خاندان تک محدود تھی۔

فارس کی فتح کے بعد جزیرہ دیتے رہے، انھیں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ان کے معبد (آتش کدہ) مدتوں قائم رہے، جو لوگ ان سے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انھیں اسلام نے پوری ہمدردی کے ساتھ اپنی آغوش میں عزت کی جگہ دی۔

جہاں مذہب یوں آزاد ہوا اور سیاست اس طرح بے اثر۔ ملک کے عوام مسلمانوں کی فتوحات پر خوشیاں مناتے ہوں جب وہ جنگی مصالح کی بنا پر کسی مقام سے پیچھے ہٹنا پسند کریں تو اس علاقہ میں صفِ ماتم کچھ جائے۔

تعجب ہوتا ہے کہ ادارہ طلوع اسلام اور جناب اسلم جیراج پوری نے سازش کے جراثیم کو کونسی عینک سے دیکھ لیا۔!

تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عدل گستری اور انصاف پسندی کی وجہ سے فارس کے لوگ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اس لئے انھوں نے سیاسیات کا میدان چھوڑ کر فاتحین کی علم دوستی کے اثرات سے فارس کے ذہین لوگ فوراً علم کی طرف متوجہ

ہو گئے۔ اس راہ میں انہوں نے آخرت کی سر بلندیوں کے علاوہ علمی دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کیا اور حکومت کے خلاف سازش کا ان کی زبان پر کبھی نام تک نہیں آیا۔

یہ سازش کا پورا کیس مولانا جیراج پوری کے کا شانہ اور ادارہ طُلوغ اسلام کے دفتر میں تیار ہوا۔ واقعات کی روشنی میں اسے ثابت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے البتہ عباسی حکومت میں جب قلمدان وزارت برامکہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو یونانی علوم کے تراجم سے اسلام کے سادہ عقائد کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا لیکن اس وقت حدیث کے دفاتر منضبط ہو چکے تھے۔ خلیفہ ہارون ایسا آدمی حدیث کے متعلق مطمئن تھا۔ رہے یونانی علوم تو ان کا ردائتمہ سنت نے پوری جرأت سے کیا یہاں تک کہ وہ بے اثر ہو گئے اور ائمہ سنت کے حملوں کی تاب نہ لائے۔

سازش کا مضحکہ خیز پہلو | سازش کی یہ عجیب قسم ہے کہ سازشیوں نے فاتحین کا مذہب قبول کیا۔ پھر ان کے علوم کی اس قدر خدمت کی کہ فاتحین اپنے علوم کی حفاظت سے بے فکر اور کلی طور پر مطمئن ہو گئے پھر فاتحین نے ان پر اکثر علوم اور علماء کی سرپرستی کی۔ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

وہو اولئك الى من قام به من العجم والمولدين وما زالوا
يزيدون اوسع حتى انقيام به فانه دينهم وعلومهم ولا يحتقرون
حملتها كل الاحتقار (مقدمہ ابن خلدون ص ۵۵)

عرب بادشاہین سے معلوم کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جو ان کی پوری طرح حفاظت کر سکیں اور یہ لوگ سب عجمی اور مولی تھے اور یہ بادشاہ ان علماء کے حقوق کا پورا احترام کرتے تھے اور ان کی خدمات کی قدر کرتے تھے اور قطعی طور پر ان کو حقیر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کے علوم اور دین کے محافظ تھے۔

معلوم ہے کہ اموی خلفاء کے وقت شاہی درباروں میں عجمیوں کو وہ اقتدار حاصل نہ تھا جو عباسی درباروں میں برامکہ کو حاصل ہوا لیکن ان کا دامن دین کی خدمات

سے بالکل قالی تھا۔ قرآن و سنت اور دینی علوم تو بڑی بات ہے براہ سے تو عربی زبان کی بھی کوئی خدمت نہ ہو سکی۔

ہارون الرشید نے امام مالکؒ اور ان کے درس کی سرپرستی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امام نے اسے بے اعتنائی سے ستر دکر دیا۔ روپیہ دینے کی کوشش کی تو پورے استغفار سے واپس فرما دیا۔

سازش کا آخر یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ شاہی دربار تک رسائی ہو، مال و دولت اور حکومت میں حصہ لے۔ اب دربار خود در دولت پر حاضر ہوتا ہے۔ اپنی ساری سر بندیاں چھوڑ کر پورے انکسار، انتہائی احترام سے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تھیلیاں باادب پیش ہوتی ہیں اور ”سازشی“ ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ بادشاہ عرض کرتے ہیں کہ بغداد شریف لے چلے، آنکھیں فرسبی راہ ہوں گی۔ فارسی سازش کے سرغنہ یا فن حدیث کے سالار قائلہ فرماتے ہیں۔ واللہ بندہ خیر لہم لو كانوا يعلمون۔

مطلب یہ کہ اس بڑے دربار سے علیحدگی میرے لئے ناممکن ہے۔

پھر سازشیوں کا یہ پورا گروہ مختلف عجمی ممالک سے ہزاروں میل سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچ کر امام کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے پیش ہوتا ہے اور کوئی نہیں سوچتا کہ ان کا شیخ عرب ہے اور یہ عجمی النسل لوگوں کی پوری سازش کا راز فاش نہ کر دے۔ عرب استاد کے عجمی شاگرد مدتوں استفادہ کرتے ہیں اور انھیں علوم کا درس دیا جاتا ہے۔ سناکتی سناکتی پر جرح کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں کے کھلے بندوں تذکرے ہوتے ہیں۔ عرب محدث، عجمی علماء پر تنقید کرتے ہیں، عجمی اہل نوحہ نقالوں کی شاندہی کرتے ہیں لیکن اس سازش کا سراغ جس کے اختراع کا سہرا ”طلوع اسلام“ کے دفتر کے سر ہے نہ کسی عرب کو لگا۔ نہ کسی عجمی کو، نہ استاد نے اسے محسوس کیا۔ شکر نے نہ سناکتی نے۔!

پھر تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ فارس کی فتح پہلی صدی کے اوائل میں ہوئی اور سازش کا منصوبہ تیسری صدی میں بنایا گیا۔ تقریباً پورے دو سو سال بے وقوف اہل فارس آرام کی نیند سوتے رہے یعنی جب شکست کا درد اور کوفت تازہ تھی۔ اس وقت تو فارسیوں کو کوئی احساس نہ ہوا لیکن تین سو سال کے بعد درد کی بے قراریاں انگریزوں نے لینی لگیں اور فارسی سازشیوں نے بخاری مسلم اور کتب صحاح کی صورت اختیار کر لی۔ فیما للعقول و اسرا بابھا۔

پھر اتنی بڑی سازش جس نے پوری اسلامی اور تعلیمی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے کوئی نہ جان سکا۔ دنیا مسلم اور غیر مسلم مورخوں کی آنکھیں بے کار ہو گئیں قلم ٹوٹ گئے اور زبانیں گنگ، ان کی فہم کتابیں اس عظیم الشان سازش کے تذکرہ سے بیکر خالی ہیں۔ یہ راز سب سے پہلے یورپ کے ملحد مکتشفین پر کھلا اور اس کے بعد دفتر طلوع اسلام کے دریوزہ گروں نے کچھ ہڈیاں مستعار لے لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهٖمْ

وَمَا كَانَتْ آيَاتُهُمْ دَوْمِيلٌ لَّهٖمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

عجمی سازش اور دینی علوم | فن حدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ فن حدیث کو آغاز ہی میں تین مراحل سے گزرنا پڑا۔

جمع و تدوین اور ترتیب حدیث۔ جمع اور حفظ کا سلسلہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں آپ کے سامنے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حدیث اور اس کی طلب میں سرگرداں ہونے والوں کے حق میں دعائیں فرمائیں

رَحِمَ اللهُ اَمْرًا سَمِعَ كَلَامِي فَوَعَا هَا ثُمَّ اَدَا هَا كَمَا سَمِعَهَا۔

(مشکوٰۃ کتاب الاعتصام ۴)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میری بات سن کر اسے یاد رکھا، پھر

جس طرح سنا اسی طرح پہنچا دیا۔

صحابہ باہم حدیث کا مذاکرہ اور رد کرتے تھے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں:-

تذاکرو الحدیث فان الحدیث یصح الحدیث (دارمی ص ۷۷)

”حدیث کا باہم مذاکرہ کرو۔ باتوں سے باتیں یاد آجاتی ہیں“

ابن عباس فرماتے ہیں:-

”حدیث کا باہم تذکرہ کرو تا کہ یہ بھول نہ جائے یہ قرآن کی طرح مجموعہ نہیں اگر اس کا مذاکرہ نہ کیا گیا تو یہ بھول جائے گی اور یہ مذاکرہ ہر روز ہونا چاہیے“ (دارمی ص ۷۷)

ابن ابی یسیر فرماتے ہیں:-

تذاکرو فان احیاء الحدیث مذاکرۃ (دارمی ص ۷۷)

”حدیث کا دور کرو، حدیث کی زندگی دور و مذاکرہ سے ہے“

علقر رضی فرماتے ہیں:-

www.KitaboSunnat.com

تذاکرو الحدیث فان ذکرہ حیاتیہ

حدیث کے درس اور ذکر ہی میں اس کی زندگی ہے“

صحابہ نماز عشا کے بعد درس اور مذاکرہ کے لئے بیٹھتے، یہاں تک کہ صبح کی

اذان ہو جاتی۔ دارمی اور دوسری کتب حدیث میں اس قسم کے آثار کثرت سے موجود

ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے تذکرے اور مجموعے بھی

موجود تھے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی، عبد اللہ بن عمرو رضی اور ابو ہریرہ کے مبیعات

کا ذکر کتب حدیث میں اکثر ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس اور مذاکرہ ہوتا۔ صحابہ رضی اپنے

اسباق قلمبند فرماتے تھے۔ ابو قبیل فرماتے ہیں:-

سمعت عبد اللہ بن عمرو قال بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فنکتب فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اللہ بنتین

تفتح اولاً قسطنطنیۃ او سامویۃ فقال ودول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لا ابل مدینۃ ہرقل (دارمی ص ۷۷)

”ہم آنحضرت کے حلقہ درس میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ روم پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ؟ آنحضرت نے فرمایا ہرقل کا شہر پہلے فتح ہوگا یعنی قسطنطنیہ۔“

اس اثر سے آنحضرت کا درس حدیث اور آپ کی موجودگی میں اسکی کتابت کا تذکرہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رض اپنے اسباق حدیث یادداشت اور تذکرہ کے طور پر لکھا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے بعد کہ جو جھوٹی حدیث اور وعید | آدمی دانستہ جھوٹی حدیث بیان کرے اس کا ٹھکانا

جہنم ہوگا۔ حدیث کی کتابت کے سوا چارہ ہی نہیں؛ معلوم ہے کہ یہ حدیث قرآن کی طرح متواتر ہے۔ اس حدیث کی موجودگی میں کتابت حدیث اور اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث بالکل بے معنی ہے۔ اس کا قطعی مفہوم یہ ہے کہ حدیث ایک مستند دستاویز ہے۔ شرفادہ حجت ہے، اس میں کسی جھوٹ اور آمیزش کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ اس ذخیرہ کی حفاظت کے لئے ہر سامان کیا جائے، حفظ و ضبط ہو یا کتابت اور تحریر بلکہ دونوں، کیونکہ انفرادی دونوں میں غلطی اور سہو کے امکانات ہیں۔

اور اس کے لئے نوزوں ترقوت آنحضرت کی زندگی اور صحابہ کے جم غفیر کو موجودگی ہے ورنہ اس سامان حفاظت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

سابقہ آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی طبعی رفتار کے ساتھ یہ سلسلہ مختلف علاقوں میں جہاں اہل علم صحابہ موجود تھے۔ بوری ہلی، مدی، من، حلی، مدی، صحابہ نے تھیم کہ ابین نظر آتا کہ جس فرمایا کہ بن کی طرف وہ بوقت ضرورت تراجعت فرماتے اور احادیث کی تصحیح فرماتے تاکہ آنحضرت کی طرف کوئی غلط چیز منسوب نہ ہو جائے اس کی تفسیر سیل دست کے دفتاریں اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔

پہلی صدی کے اواخر میں اموی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور دوسری صدی اموی حکومت کا پھر یہاں ہمیشہ کے لئے سرنگوں ہو گیا۔ چند سال ائمہ حدیث کی نقل و حرکت پر سیاسی خلفشار کی وجہ سے پابندی رہی اور علم کے یہ خزانے اپنے اپنے علاقوں تک محدود رہے، کوفہ، بصرہ، بغداد، خراسان، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ نجد، یمن اور مصر وغیرہ مختلف علاقوں کے علماء اپنے علاقوں میں درس حدیث دیتے رہے۔ ان علاقوں میں جو جو صحابہ اقامت پذیر تھے ان کے علوم اور درس کی اشاعت اس علاقہ ہی میں ہوتی رہی اور حفظ و کتابت حدیث کا سلسلہ ان علاقوں میں اپنی بساط کے مطابق بدستور جاری رہا۔ اموی، ہاشمی اور عباسی قسمت آزا پوری قوت سے نبرد آزما تھے اور اکھاڑ بچھاڑ کی تند و تیز ہوائیں پورے زور سے چل رہی تھیں اور یہ سازشی پورے سکون سے اپنے مدارس میں حدیث کے حفظ و جمع میں مشغول تھے۔ اگر کسی سرپرہے بادشاہ کو کسی عالم پر بدگمانی ہوئی تو اسے اس نے جلی میں ڈال دیا جب ظلم نے اپنا انصاف پورا کر لیا۔ قید کی مدت ختم ہو گئی تو جلی سے نکل کر اپنے مدرسے میں آگئے اور علم و دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ کوئی عملی قدم ان متحارب فریقوں کے موافق یا خلاف نہیں اٹھایا۔ بدگمانیاں محض اظہار خیال یا رجحان طبع کی وجہ سے ہوئیں حالانکہ سازشیں ایسے ہی اوقات کی منتظر ہوتی ہیں۔ دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب دشمن دوسری طرف مشغول ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے متعلق سیاسی دلچسپی کے بعض واقعات تاریخ کی زبان پر آتے ہیں لیکن ان میں فارس کا یہ عظیم الشان سازشی ہاشمی اور عربی حکومت کا حامی تھا۔ آپ اس دور کی تاریخ پڑھ جائیے۔ آپ کو اہل علم پر حکومت کی چیرہ دستیوں کے واقعات تو خال خال ملیں گے لیکن ان علماء نے حکومت کے خلاف کوئی محاذ قائم کیا ہو۔ اس سے تاریخ ساکت ہے۔ سازش کی پوری مسل طلوع اسلام کے دفتر اور علامہ جیراج پوری کے دولت کدہ میں بنی اور وہیں دھری کی دھری رہ گئی اور شاید اس ساری تہمت تراشی

کا پورا بوجھ یہی حضرات اپنے کندھوں پر اٹھا کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

دوہ تدرین تیسری صدی میں جب عباسی حکومت کے قدم جم گئے، امویوں کے ساتھ
ہاشمی بھی خلافت کی بساط سے غائب ہو گئے۔ چند روز خلفشار کے
بعد جب ملک میں امن قائم ہوا تو ائمہ حدیث پابراکاب ہو گئے۔ انہوں نے زمین کی ٹٹائی
کھینچ لیں۔ علم میں وطنی اور علاقائی تقسیم کو عملاً ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سفر کے موجود
اور ممکن وسائل کے ساتھ خراسان سے اقصائے مغرب تک ان علم کے بادشاہوں نے
پرسکون حملے شروع کر دیئے اور علم کی منصفانہ تقسیم کے لئے میدان ہموار ہو گئے محمدین
کی علمی سخاوت نے مشرق و مغرب کے تلابے ملا دیئے۔

اس وقت جمع اور حفظ کا کام ختم ہو چکا تھا اور غیر مرتب تذکرے اہل علم کے رسکات
میں موجود تھے۔ طلبہ مسودات اور مبیضات کی تصحیح اور اصلاح کے بعد ان کی تدرین
کی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض کتابیں دوسری صدی میں مدون ہوئیں لیکن ہم کے طور
پر تدرین کا کام تیسری میں شروع ہوا۔ ائمہ حدیث نے فن کی تدرین مختلف طریقوں
سے فرمائی۔ بعض نے مرفوع احادیث اور آثار صحابہ دونوں کو جمع کیا۔ بعض سے
صرف مرفوع احادیث کی تدرین ہوئی۔ بعض نے مرفوع احادیث کے ساتھ فقہاء کے
مذہب کا ذکر فرمایا۔ کسی نے اسانید اور رجال کا مفصل ذکر کیا۔ کسی نے یہ تذکرے
بقدر ضرورت بیان فرمائے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بعض نے ہر صحابی کی مسند
کو یکجا جمع کیا۔ ہر ایک کی مسانید کو قرینے سے یکجا کر دیا۔ بعض نے معجم کی صورت میں یہ
ذخیرہ جمع فرمایا۔ کسی نے متن حدیث کا پہلا حرف بطور عنوان ذکر کیا۔ کسی نے روایت کے
نام سے معجم مرتب فرمائی۔ کسی نے حدیث کے تمام ابواب اور مسائل کا ذکر کیا جس میں سیرت
آداب مغازی اشراط ساعت وغیرہ سب آگے بڑھے بخاری اور ترمذی وغیرہ اور
بعض نے صرف سنن پر کفایت فرمائی۔ اس میں عبادات، معاملات وغیرہ کی تفصیل آگئی

کسی نے صرف صحیح احادیث جمع کیں۔ بعض نے صحیح و ضعیف کا ملاحظہ ذخیرہ پیش فرمایا بعض حضرات نے استدراک فرمایا۔ بعض نے صرف ایک مسلک کے ادلہ جمع کر دیئے غرض اس فن میں انتہائی خوشناتوزع کے بکھرے ہوئے پھول جمع ہو گئے۔

ائمہ حدیث میں اکثر فقہ تھے، مسائل کے استنباط پر انھیں پوری قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اجتہاد کی تمام شرائط جمع فرمادی تھیں۔ انھوں نے بہترین تبویب کے ساتھ اپنی تصانیف کو علم کی منڈی میں لا کر رکھ دیا۔

اس تدوین کے ساتھ ترتیب کا مرحلہ بھی لازمی تھا۔ وہ آج تک علماء دور ترتیب کی طبع آزمائی کے لئے ایک بہترین میدان ہے، اخلاق، اموال، مغازی، معاشیات، طب، ادعیہ، اربعینیات، خمینیات، اجزا، وغیرہ کی صورت میں مجموعے مرتب ہوتے رہے پھر شروع حل لغات قواعد، تسوید رجال تمیز بین المتخلطات، سند اجازت و جادہ، غرض مختلف انداز سے امت نے اس فن کی خدمت کی۔ اس کے علوم کو مرتب فرمایا اور اسے پوری زندگی کا مشغلہ قرار دیا۔ یہ عجیب سازش تھی جو مقصد زندگی قرار پاگئی، راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ دنیا کے مشاغل سب قنیاں کی زینت ہو گئے۔ نہ اچھے کھانے کی خواہش نہ بہتر مکان کی تلاش نہ بادشاہوں کے درباروں سے رابطہ۔

عرصہ ہوا امرت سر کے رسالہ بیان القرآن میں ان بیچاروں پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ محدثین نے درباروں کا مقاطعہ کر کے ملک کی خدمت کے بہترین مواقع ضائع کر دیئے۔

دراصل عیب چینی الزام تراشی سب سے سہل مشغلہ ہے۔ خصوصاً ان لوگوں پر جو صدیوں سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اعتراض بھی وہ لوگ کریں جن کی اپنی زندگیاں، خدا شناسی، خدا ترسی سے تقریباً نا آشنا ہیں۔ اعمال صالح، اتباع سنت اور ورع و تقویٰ سے یکسر خالی۔ یہاں کی سب بڑی دینی خدمت اور سنتہا علم

کتابوں کی فروخت اور جھوٹ سبج کہہ کر اداروں کو چلانا اور حضرات امراء کو خوش کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ائمہ حدیث زندہ ہوتے تو ان معترضین کو عمر خیام کی زبان سے عرض کرتے۔

صاحب فتویٰ زکوٰۃ پر کارِ ترمیم بایں مستی از تو ہمشیارِ ترمیم
توخون کساں بخوری ماخون لانا انصاف بدہ کہام خو خوارِ ترمیم

ائمہ حدیث معصوم نہیں، جمع و تدوین و ترتیب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ خود آپس میں تنقید و استدراک فرماتے ہوئے بڑے سے بڑے آدمی کی لغزش کو ممانعت نہیں فرماتے لیکن کسی سازش اور دیانت فروشی کا ادنیٰ احتمال بھی اس بارگاہ میں ممکن نہیں۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيمَنْهُمْ مَنَّ قَضَىٰ مَحَبَّةً وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَضِرُ وَمَا بَدَأَ لَوْ أَنبَدْنَا بِلَاءَ (احزاب)

یہ سازش کی تہمت کا حربہ بڑی دیر کے بعد منکرین حدیث

مشت بعد از جنگ کے ذہن میں آیا۔ یہ مشت بعد از جنگ ہے۔ اس کا

استعمال اپنے ہی قرابت داروں پر ہونا چاہیے۔ جمع و تدوین کا سلسلہ تقریباً تیرہ صدی کے آخرن تک ختم ہو گیا۔ اب پورے ہزار سال بعد ان کے ہوش و حواس نے انگریزوں کی مدد سے تو سازش کر گئے اور فن حدیث ساز شیوں کی نذر ہو گیا۔ اب سوچئے کہ اتنی دیر کے بعد ایسے فوجداری مقدمات کی تفتیش ممکن ہے یا کوئی دانشمند اس موضوع پر سوچنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ تفتیش کسی نتیجہ پر بھی پہنچ سکتی ہے؟ مثلاً قرآن عزیز نے آج سے کئی ہزار سال پیشتر کا ایک کیس ذکر فرمایا ہے۔ ملکہ مہرنے محبت کی سرشاریوں میں اپنے غلام کو بلا کر محل کے تمام دروازے بند کر دیئے اور غلام سے کھلے طور پر کہا کہ جنسی محبت کی آخری حدود تک کامیاب رسائی کے لئے میرا دل بے قرار ہے اور اس سے انکار اور گریز کے متعلق کوئی عذر نہیں سنا جاسکتا۔ پاکباز غلام نے ملکہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بڑی جرأت سے کہا کہ

دروازوں کی بندش کا کوئی سوال نہیں۔ میرے رب کی دور میں نگاہ اس محل کے گوشہ گوشہ پر محیط اور ذرے ذرے میں ساری ہے اس کے ساتھ ہی اپنے آقا کی ناشکری یا نیک حرامی میرے لئے کیسے ممکن ہے۔ غلام دروازے کی طرف بھاگ نکلا ملکہ اس کے تعاقب میں دوڑی۔ اس دوڑ میں غلام کی قمیض پچھلی طرف سے پھٹ گئی۔ جب مکان کے صحن میں پہنچے تو ملکہ کے خاوند اور غلام کے آقا وہاں بذاتِ خود موجود تھے ملکہ نے غلام پر الزام لگایا کہ چھپر کی ابتداء غلام نے کی ہے اسے جیل کی ہوا چکھانا چاہئے عزیز مہر حقیقتِ حال دریافت ہی کر رہے تھے کہ فیصلہ کی ایک صورت سامنے آ گئی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ مسئلہ چنداں مشکل نہیں۔ اگر ابتداء شرارت غلام کی ہے تو اس کا رخ ملکہ کی طرف ہونا ضروری ہے غلام کے کپڑے اگر سامنے کی طرف سے پھٹے ہیں تو ملکہ کی بات درست ہے سزا غلام کو ملنی چاہئے۔ اگر غلام کے کپڑے پشت کی طرف سے پھٹے ہیں تو معاملہ ظاہر ہے کہ بھاگتے ہوئے غلام کا تعاقب ملکہ نے کیا ہے اس لئے غلام سچا ہے ملکہ کی اس غلط جرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ غلام میں کوئی غلطی نہیں۔

جب معاملہ کی تحقیق کی گئی تو غلام سچا نکلا کیونکہ غلام کی قمیض پشت کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ جھگڑا آج سے کئی سو سال قبل پیدا ہوا اور اس وقت کی سوسائٹی کے عدالتی معیار کے مطابق معاملہ طے ہو گیا اور حضرت یوسفؑ باعزت بری ہو گئے۔

اب آج کا عدالتی نظام آج کے عیارانہ اذہان اور فین وکالت کی موٹو سگائیوں کی مدد سے اسے سوچتا ہے تو وہ یہ کہنے کی جرات کرتا ہے کہ ملکہ کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا۔ عورت ذات اور پھر ملکہ اور آج سے کئی سو سال پہلے کا ذہن کیسے عقل باور کر سکتی ہے۔ ملکہ اپنے ادنیٰ غلام کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ عقل اسے قبول نہیں کر سکتی۔ غلام ہزار خوبصورت

سہی۔ کیا ملکہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کیسے بھاگ کھڑی ہوئی یہ پوری داستان اصولِ درایت کے خلاف ہے۔ بیشک قرآن نے اس روایت کی توثیق فرمادی ہے لیکن درایت کو کیسے نظر انداز کیا جائے۔

ممکن ہے غلام کی قمیض اس حاوٹے سے پہلے ہی اتفاقاً پھٹ گئی ہو۔ بچوں کی بھاگ دوڑ میں غلام کا کرتا پہلے ہی کہیں شکات آلود ہو گیا ہو۔ شاہد کی ہمدردیاں غلام کے ساتھ ہوں یا اتفاقاً معاملہ ہی اس نہج پر آ گیا ہو۔ اس وقت عدالت نے چونکہ اس احتمال اور امکان پر غور نہیں کیا۔ اس لئے یوسف کی برأت مشکوک اور امراة العزیز کا جرم یا مصر کی عدالت کا فیصلہ نظر ثانی کے لئے پھر قانونی عدالت میں آنا چاہئے۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طاقتور نوجوان پوری قوت سے بھاگ رہا ہو تو ایک عورت اس تیزی سے دوڑے کہ نوجوان کا دامن چاک کر دے۔ ممکن نہیں ہے کہ عورت اس تیزی سے دوڑ سکے۔ عورت کے بدن کی ساخت اور جسم کے مختلف اجزاء کی ہیئت کذائی کا تقاضا ہے کہ وہ جو ان مرد کو نہ پکڑ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے اس طرح دوڑ سکتی ہے۔ مصر کی عدالت کا فیصلہ محض جذباتی ہے اس کی اپیل ہونی چاہئے لیکن ہے ملکہ کا الزام غلام پر درست ہو اور درایت کی رو سے ملکہ مصر بری نکلے۔

اس قسم کی اور بھی کئی تنقیحات امکان اور احتمال کی مشین کے ذریعے سے فن کار اور ماہر وکیل پیدا کر سکتے ہیں اور درایت کے عاشق درایت کی ریتی سے واقعات کا براہہ کر کے دے سکتے ہیں۔

اس ساری دکالت پروری کا جواب ایک سادہ دل اور دیا نندار انسان تو یہی دے گا کہ جس ماحول میں جرم ہو اس ماحول کی عدالت نے مناسب تحقیق کے بعد جو فیصلہ کیا وہی درست ہے۔

میں نے حضرت یوسفؑ کے شاہد کی از روئے حدیث پوزیشن کو عمداً نظر انداز

کی ہے اس لئے کہ ہمارے فریق مخالف اسے مانتے ہی نہیں اور یہاں تو وہ بظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے تو شاہد اسی کو کہا ہے جس میں شہادت کی فقہی شروط پائی جائیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں معجزہ اور کرامت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں!

قرآن عزیز میں اور بھی ایسے واقعات ہیں جن پر بحث کی گنجائش ہے اور آج کا قانونی مزاج اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے قانون ہمیشہ اور جج یقیناً محسوس کریں گے کہ ان پر مراعہ اور نظر ثانی کی کافی گنجائش ہے۔ امکان اور درایت کے ہتھیاروں سے قرآن پر بھی حملہ کیا جاسکتا ہے جو اہل قرآن کا اصل مقصد ہے۔

حضرت داؤد کے پاس بھیڑوں کا کسین پیش ہوا تو حضرت نے ڈگری ایک بھیڑ والے کے حق میں دی اور نوے بھیڑوں والے کے خلاف فیصلہ صا در فرمایا اور مدعا علیہ کا بیان تک نہیں سنا۔ استغاثہ کی کہانی سن کر مستغیث کو ڈگری دے دی۔ ممکن ہے ایک بگری کا مالک ایک کی صحیح نگہداشت ہی نہ کر سکتا ہو۔ مدعا علیہ کا خیال ہو گا کہ وہ ریوڑ میں اگر زیادہ اور بہتر طور پر پرورش پاسکے گی۔ حضرت داؤد کا اس کے خلاف بغاوت اور ظلم کا فیصلہ آج کے عدالتی ماحول میں یقیناً مراعہ کا مستحق ہے اور درایت محسول نظر۔

سورہ نون میں باغ والوں کا قصہ مذکور ہے جو بے چارے سوا بیوں کی بھیڑ اور اپنے باغ کی حفاظت اور فائدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتے حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ باغ ان کو باپ کی وراثت میں ملا۔ مسکین کو دینا نہ دینا شرعاً مالک کی مرضی ہے۔ پھر اس میں مستحق اور غیر مستحق کی بحث بھی آجاتی ہے لیکن ناراضگی میں ان بے چاروں کا باغ برباد کر دیا گیا اور وارث تک نہیں دی گئی بے شک یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن جب عقل و شعور کی فوجیں انسانی حقوق او

عدل و انصاف کی حمایت کے لئے میدان میں آجائیں تو وہاں حقائق کو کھل کر سامنے آنا چاہئے۔ اللہ اور رسول کے نام سے ایسے موقع پر اپیل نہیں کی جاسکتی عقل و شعور کے مفتی کو بہر حال اپنا فتویٰ صادر کرنے کا حق ہے۔ اس کا اثر خدا پر پڑے یا اسکے رسول پر۔ آخر انسانی حقوق اور عدل و انصاف کے تقاضے بھی تو انھیں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیوں اس کی پابندی نہ کریں اور عقل و درایت کی تنقید سے وہ کیوں بچیں۔ اصول سب کے لئے اصول ہے۔

عقل اور احتمالات کے گھوڑے اگر اسی طرح سرپٹ دوڑانا شروع کر دیں جس طرح سنت اور حدیث کے خلاف ان کی لگا میں ڈھیلی کر دی گئی ہیں تو ان کے یورش سے نہ خدا بچے گا نہ رسول، نہ کوئی حقیقت محفوظ رہے گی نہ کوئی اصول۔ خود بے چارے ابلیس کا کیس اسی نوعیت کا تھا۔ معمولی سی عقل و درایت کی گرفت سے ہمیشہ کے لئے مگرد اور جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ اپیل کے لئے ابھی اسے کوئی موقع نہیں دیا گیا۔

سازش کہاں کہاں ہے؟ | اب سازش کے ان مریضوں سے گزارش ہے کہ آپ کا کیس خراب ہو چکا۔ آپ کو آج سے چند صدیاں پہلے ہونا چاہئے تھا۔ پھر ضروری تھا کہ کسی پولیس کے ہرنگ محکمہ میں ملازمت کرتے اور ایسے انداز کے آفیسر آپ کو مل جاتے تو ممکن تھا کہ آپ کا کیس کمزور بھی ہوتا تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا۔ یورپین ملکشفین کی شہادتیں آپ کے حق میں ہوتیں۔ آپ کو سازش امن وقت سوچھی جب اس کا وقت گزر چکا۔ فن کی تکمیل اور ملزموں کی موت پر صدیاں گزر چکیں۔ آپ نے تیرہ صدیوں کے بعد صرف حدیث کے متعلق سازش کا احساس کیا۔ مگر سازش ساری علمی دنیا میں اپنا جال بچھا چکی ہے۔ قرآن مجید کا لاتر لفظی جس پر آپ حضرات اترا رہے ہیں وہ بھی عجیبی اثرات سے محفوظ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفہوم تو متواتر نہیں۔ الفاظ متواتر ہیں۔

اختلافِ قرأت کے باوجود قرآن متواتر ہے۔ یہ قرأت اور فن تجوید ہم تک قرآن سبعہ کی معرفت پہنچا اور ان کی اکثریت عجمی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ جس تواتر پر آپ کو ناز ہے اس کی کلید عجمیوں کے ہاتھ میں ہے۔

قرآن سبعہ

(۱) عبد اللہ بن کثیر مکی ۱۲۰ھ

(۲) نافع بن عبد الرحمن مدنی ۱۶۹ھ

(۳) عبد اللہ بن یزید بن تیمم ابن عامر ۱۱۸ھ

(۴) ابو عمرو بن علاء المقرئ البصری ۱۵۲ھ

(۵) عاصم بن ابی النجود الکوفی ۱۳۷ھ

(۶) حمزہ بن حبیب بن عمارہ ۱۵۸ھ

(۷) ابوالحسن علی بن الکسانی ۱۲۹ھ

ان سات حضرات میں سے صرف دو عرب ہیں۔ ابن عامر اور ابو عمرو۔

ولیس فی هؤلاء السبعة من العرب الا ابن عامر و ابو عمرو۔

(الجواهر المضية ج ۲ ص ۲۲۳)

عربی زبان کی امامت بھی عجمیوں کے سپرد ہو گئی۔ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

فكان صاحب صناعة النخوسيبويه والفارسي بعدة والزجاج

من بعدهما كلهم عجم في انسابهم (مقدمہ ص ۵)

سبويه ابو علی فارسی اور ان کے بعد زجاج یہ نسبتاً عجمی ہیں۔ اور سنئے :-

وكان علماء اصول الفقه كلهم عجماء (مقدمہ ابن خلدون ص ۵)

« علماء اصول فقہ سب عجمی تھے » اور سنئے :-

وكان حملة علم الكلام وكذا اكثر المفسرين ولم يقع بحفظ

العلم وتدوينه الا الاعاجم (حوالہ مذکور)

« متکلمین عجمی ہیں، مفسرین کی اکثریت عجمی ہے »

غرض دینی علوم کی حفاظت کی ذمہ داری تمام ترجمی علماء پر آگئی اور آپ
خزگوش کی نیند سوتے رہے۔

دیکھئے! آپ صرف حدیث میں عجیبی سازش سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی پوری علمی
جائداد پر عجیبی قبضہ ہے۔ افسوس ہے آپ کو اس سازش کا اس وقت علم ہوا جب
آپ پورے طور پر لٹ چکے تھے اور عجیبوں نے صدیوں سے سارے علوم کے دروبست پر
قبضہ کر لیا۔ لیکن آپ کو یورپ کے مکتشفین نے صرف حدیث کے متعلق بتایا۔ آپ
نے لاعلمی کی وجہ سے اسے بہت بڑا اکتشاف سمجھا۔ حالانکہ یہ صرف لاعلمی کی ستم
ظریفیاں ہیں اور بس!

ابن خلدون یورپ کے مؤرخین میں مسلمہ امام
علم اور جہالت میں فرق ہیں۔ تاریخ کی جدید تدوین ان کی رہنمائی
ہے۔ یہ خود اندلس کے رہنے والے اور عجیبی ہیں لیکن وہ عالم ہیں۔ علوم کی تدوین اور
ان کے تدریجی ارتقاء کی پوری تاریخ ان کی نظر میں ہے۔ وہ اس حقیقت کی علمی
تحقیق فرماتے ہیں کہ دینی علوم پر عجیبوں نے کیسے قبضہ کیا اور کیوں؟

ومن الغریب الواقع ان حملة العلم في السنة الاسلامية
اکثرهما العجم ولا من العلوم الشرعية ولا من العلوم
العقلية الا القليل النادر وان كان منهم العربي في
نسبته فهو عجمي في لغته ومربا لا ومشیخته مع ان الملة
عربية وصاحب شریعتھا عربی (مقدمہ ص ۴۹۹)

”یہ عجیب واقعہ ہے کہ علماء اسلام اکثر عجمی ہیں۔ شرعی اور عقلی علوم میں
عرب قلیل اور نادر ہیں۔ اگر ان میں کوئی نسبت کے لحاظ سے عربی ہے تو
لغت تربیت اور شیوخ کے لحاظ سے عجمی ہے حالانکہ ملت عربی ہے اور
نبی بھی عربی“

اس کے بعد ابن خلدون اس کی وجہ بتلاتے ہیں :-

اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں ابتداءً سادگی تھی۔ اس میں علم اور صنعت نہ تھی۔ بدوی سادگی کا یہی تقاضا تھا۔ دین کے اوامر اور نواہی نقلاً حافظوں میں موجود تھے۔ وہ ان کے ماخذ کو کتاب و سنت سے جانتے تھے۔ انھیں تعلیم و تالیف اور تدوین کی ضرورت نہ تھی۔ یہ طبعی اور قدرتی روش صحابہ اور تابعین کے زمانہ تک قائم رہی۔ اس قسم کے اہل علم کو وہ اپنے عرف میں قراء کہتے تھے اسی طرح قرآن و سنت کے حافظوں کو بھی وہ قاری ہی کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ قرآن عزیز اور سنن نبویہ مانورہ سے مسائل کو سمجھتے تھے اور معلوم ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہی تو ہے۔

جب حفظ و نقل کا زمانہ دور ہوتا گیا تو عباسی دور اور ہارون الرشید کی حکومت میں قرآن مجید کے لئے تفاسیر اور احادیث کو قید تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اسانید رجال اور علوم جرح و تعدیل کی ضرورت ابھرائی تاکہ احادیث کے ضعف اور صحت پر بحث کی جا سکے پھر احکام کے استنباط و استخراج اور زبان کو بگاڑ سے بچانے کے قواعد بنائے گئے۔

یعنی صرف و نحو، معانی، بیان وغیرہ علوم عربیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح ان تمام علوم نے فن اور حرفت کی صورت اختیار کر لی۔ عرب حکومت کی مشغولیت اور موروثی سادگی کی وجہ سے پیشہ داری اور صنعت و حرفت سے نفرت کرتے تھے۔ عجمی اہل علم چونکہ شہرت کے عادی تھے۔ ان کے ہاں صنعت و حرفت ایک اعزاز تھا۔ اسی لئے طبعی رجحانات کی وجہ سے تمام علوم کی سرپرستی عجمیوں کے سپرد ہو گئی اور اپنی نخلصانہ محنت اور جانفشانی کے بل بوتے پر وہ اسی اعزاز کے اہل قرار پائے (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵)

ز اس میں کوئی سازش تھی نہ دھوکہ۔ بلکہ قدرتی تقسیم کار تھی جو خود بخود ہو گئی خدا کی قدرت ہے کہ پوری بارہ صدیوں میں اکابر اور محول اہل علم اہل عجم خویا سے محفوظ رہے۔ تیرہویں صدی کے اواخر میں یہ تکلیف سکرٹریٹ کے چند پیشتر کلرکوں کو ہوئی جس کا اثر عوام پر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور عقل و دیانت سے سوچنے کی توفیق دے۔

سازش کے اثرات | عقلمند آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اپنا معاملہ ہر پہلو سے سوچے اور خطرے کے ہر گوشہ کو کھلی کھلی نظر سے دیکھے

فارسی سازش کا کھٹکا ہمیں صرف اس لئے ہوا کہ ہم نے فارس کو فتح کیا۔ فارسی حکومت اس کے بعد صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئی۔ ہم نے آج کے حالات میں دیکھا کہ مغربی حکومتیں باہم سازش کرتی ہیں۔ انتداب کے بہانہ سے چھوٹی حکومتوں کو دبا لیتی ہیں اور فنی امداد کے بہانے کمزور حکومتوں میں سازشوں کے جال بچھا دیتی ہیں۔ کچھ امداد دے کر بعض اوقات لوگوں کے ایمان تک خریدتی ہیں۔ آہستہ آہستہ چھوٹے ملک ان کے سہارے پر بیٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا کہ خلیفہ ثانی نے جب فارسی شہنشاہیت کو تاراج کیا تو فارسیوں نے عربوں کے خلاف ضرور کوئی سازش کی ہوگی۔ یہ استدلال بظاہر واقعات پر مبنی معلوم ہوتا ہے اس لئے تھوڑی دیر کیلئے ذہن کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے اور عام آدمی جس کی نظر اپنی اور عام قومی تاریخ پر نہ ہو، اس سے ٹھوکر کھا سکتا ہے لیکن آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو آپ یقین کریں گے کہ اس استدلال میں بہت کافی خلا ہے جس نے دلیل کو قطعی بے کار کر دیا،

۱۔ اس وقت کی حکومتوں کو آج کل کی حکومتوں کے مزاج پر قیاس کرنا درست نہیں۔ آج کی حکومتوں کے مزاج میں جمہوریت کے اثرات پائے جاتے ہیں شخصی حکومتیں اور ملوکیتیں بھی اس امتزاج سے خالی تھیں۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کا مزاج بدل چکا ہے۔ استبداد کافی حد تک ختم ہو چکا ہے

اس لئے اس وقت کی شخصی بادشاہتوں کو آج کی جمہوری حکومتوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اس وقت کے مستبد بادشاہ اپنے قریبی اعزہ اور اقارب کو بھی سوگند دشمن بنا لیتے تھے۔ ملوکیت کی پوری تاریخ اس قسم کے حوادث سے بھری پڑی ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کرادیا۔ بیٹے نے باپ کے خون سے ہاتھ رنگ لئے ایسے لوگوں کے لئے عصبیت اور ان کی حمایت میں سازشیں اور بغاوت کون کرے۔

۳۔ یہ درست ہے کہ مروان الحمار کی حکومت کے خلاف بغاوت کیلئے خراسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اس لئے نہیں کہ اس میں فارسی عنصر زیادہ تھا۔ اس بغاوت کے سرغنہ تو عرب ہی تھے یعنی ہاشمی اور عباسی اہل بیت کی حمایت کے بہانہ سے یہ لوگ وہاں سازشیں کر رہے تھے ان میں فارس کے شاہی خاندان کے فارسی ہمدردوں کا تاریخ میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے بغاوت کے لئے یہ مقام اس لئے انتخاب کیا گیا کہ یہ پایہ تخت یعنی شام سے کافی دور تھا۔ اطلاعات پہنچنے میں دیر ہوتی اور سرکوبی کے انتظامات کی وہاں تک رسائی کافی مشکل ہوتی۔ یہ حادثہ حدیث کے معاملہ میں فارسی سازش کیلئے دلیل نہیں بن سکتا۔

۴۔ پھر آپ نے کبھی اس چیز پر بھی غور فرمایا کہ سرزمین حجاز سے شروع ہو کر اسلامی حکومت اقطارِ عالم تک لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپت میں آپ کو صلح سے کوئی ملک ملا۔ خود سرزمین حجاز میں قدم قدم پر لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ مکہ پر فوج کشی کی ضرورت ہوئی۔ نجد لڑائی سے ملا۔ شام، عراق، حبش، یمن کے بعض علاقوں پر لڑنا پڑا۔ سمندر کے ساحلی علاقوں پر جنگیں ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کم و بیش سیاسی جنگیں لڑنا پڑیں۔

پھر یہ جنگوں کا سلسلہ خلیفہ ثالث کی حکومت کے درمیانی ایام تک جاری رہا۔ پھر خلیفہ ثالث کے آخری دور سے شروع ہو کر حضرت علی کی حکومت کا پورا زمانہ قریب قریب باہمی آویزش کی نذر رہا۔ سلسلہ کے بعد جو ہی ملک میں امن قائم ہوا خلفائے بنی امیہ نے شخصی کمزوریوں کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہندوستان، اندلس، بربر، انجز، تمام علاقے جنگ ہی سے اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے۔ پھر آپ کے قلم اور دماغ نے سازش کا نزلہ صرف فارس پر کیوں گرایا؟ اگر محض ملک گیری اور فتوحات کی بنا پر بناوٹیں، سازشیں تصنیف کی جاسکتی ہیں تو حجازی سازش، ہندوستانی سازش، بربری اور اندلسی سازش کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیا شام کے یہودی معصوم تھے، عراق اور روم کے مشرک اور عیسائی فارسیوں سے زیادہ پاک باز تھے؟ ان کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ نہیں اتریں؟ مصر میں اسلامی فتوحات سے قطعی اور مہری قوموں کا وقار پامال نہیں ہوا؟ پھر آپ مصری سازش کے متعلق کیوں نہیں سوچتے؟ اگر عقل کا دیوالہ نہیں دے دیا گیا تو اپنی فتوحات کی پوری تاریخ پر غور فرمائیے چین کے سوا شاید ہی کوئی ملک ہے جہاں مسلمانوں کے خون نے زمین کو لالہ زار نہ کیا ہو۔ مغربی سمندر کے سوا حل پر آپ کی فوجیں برسوں لنگر انداز رہیں ان لوگوں پر آپ کو سازش کا شبہ کیوں نہیں۔ آپ اٹا خود ہی ان کی سازش کا شکار ہو گئے؟

غزالی، ابن کرم، ابن عربی، ابن العربی شاطبی، ابن حزم، یحییٰ بن یحییٰ، مسعودی وغیرہم قرطبہ اور اندلس کے علماء کو کیوں سازشی نہیں کہا جاتا۔ اگر خراسان، بخارا، قزوین، ترندسار کے علماء پر حدیث کے سلسلہ میں سازشی ہونے کی تہمت اس لئے لگائی گئی ہے کہ ان بزرگوں نے سنت کے پرانے تذکروں، صحابہ اور تابعین کی بیاضوں اور سلف امت کے مسودات سے تدوین حدیث کے لئے راہیں ہموار کیں

تو علماءِ راندلس نے بھی سنت کی کچھ کم خدمت نہیں کی۔ شروحِ حدیث، فقہ الحدیث اور علومِ سنت کی خدمت میں ان بزرگوں نے لاکھوں صفحات لکھ ڈالے۔ ان خدمات کو کیوں سازش نہیں کہا گیا۔ منکرینِ سنت کے پورے فائدان میں کوئی عقلمند نہیں جو ان حقائق پر سنجیدگی سے غور کرے۔ کیا علومِ دینی اور فنونِ نبوت کی ساری داستان میں آپ کو صرف علماءِ فارس ہی مجرم نظر آئے۔

من كان هذا القدر مبلغ علمه فليست ترو بالصمت والكتمان
 فارسی سازش کے متعلق گذارشات میں کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا پڑا اس لئے کہ عوام کے ذہن اس تہمت سے متاثر ہیں۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اس تہمت کی وجہ سے تذبذب پایا گیا ہے۔ دین کا علم رکھنے والوں اور اپنی علمی تاریخ سے واقف حضرات کے ذہن پر اس کا گو کوئی اثر نہ تھا، رجال اور ان کی تاریخ سے تھوڑے بہت واقف کو بھی اس پر شک نہیں گذرتا لیکن رنج ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں پر تہمت ہے جو دینی علوم کے ستون ہیں۔ دینی اور شرعی علوم کے آسمان ان ہی اقطاب پر گردش کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سازشی ثابت ہو جائیں تو اسلام کی پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔

فرض کیجئے اگر امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام بخاریؒ، امام مسلم بن الحجاجؒ، امام ابو عیسیٰؒ الترمذیؒ ایسے بزرگ اسلام کے خلاف سازش کرنے لگیں تو فقہ اور حدیث دونوں مشتبہ اور ناقابلِ اعتماد قرار پائیں گے پھر اگر یہ سلسلہ اس طرح بڑھتا چلا جائے تو صرف و نحو، معانی، بیان، اصول کلام، سارے علوم مشکوک ہو جائیں گے۔ تیرہ سو سال کی محنت جو عرب اور عجم سب نے مل کر کی ساری فارت ہو جائے گی بلکہ پوری امت کو کم فہم اور عقل فراموش تسلیم کرنا ہوگا جو ساری عمر اس شرانگیز شرارت کو معلوم نہ کر سکے۔ یہ تو بلاہت کی انتہا ہوگی۔

پہران ناقلین آثار میں امام شافعیؒ، مصلبی اور امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ ابو عبید قاسم بن سلام ایسے خالص عرب بھی شامل ہیں نیز ہر دور میں کتاب و سنت اور دینی علوم کی خدمت عرب اور عجم مل کر اپنی بساط کے مطابق کرتے رہے اور کسی کو محسوس نہ ہوا کہ ہم عجیبوں کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ امت پر فحکہ خیز بھبتی ہوگی۔ خصوصاً جب یہ معلوم ہو کہ صدیوں کے بعد چند بے علم یا محدود العلم کلروں نے اس سازش کا سراغ لگایا۔ دنیا کے دانش مندا کا بر امت کے اس تساہل پر تعجب کریں گے اور نہیں گے۔

حالانکہ اس میں لاعلمی اور عجائب پسندی کے سوا کچھ بھی نہیں امید ہے کہ اجاب ان مخمقہ گزارشات پر غور کریں گے۔

مولوی عبداللہ صاحب سے مولوی محمد
رمضان اور مولوی حسمت علی صاحب

تحریر انکار حدیث کی رفتار
تک اس تحریک کے سوچنے کا انداز یہ رہا کہ گویا اس ساری تحریک کے پیش نظر ایک مکان کی آبادی کتنی جس کا مالک اور منتظم شیخ چٹو ہے۔ مولوی عبداللہ وغیرہ بحیثیت مولوی وہاں رہتے ہیں۔ کچھ لکھتے ہیں کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ انکے نزدیک اسلام کے تقاضے صرف اسی قدر ہیں۔ شیخ چٹو ناراض نہ ہوں اور مولوی عبداللہ کچھ لکھتے پڑھتے رہیں، عوام کو مطمئن رکھا جائے کہ مولویوں نے اسلام میں بڑی خرابی پیدا کر دی ہے۔ اسلام بہت لمبا ہو گیا ہے۔ حدیثوں نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے چنانچہ مولوی عبداللہ صاحب سے مولوی رمضان صاحب تک یہ مختصر سا کارخانہ چلتا رہا اور ان سب بزرگوں کو آرد دریا گیا کہ ازراہ عنایت ہلکی بھلکی سی نماز بنا دیں تاکہ مولویوں کی پرانی نماز سے بیچھا چھوٹ جائے۔ کام ہوتا رہا۔ نماز بنتی رہی۔ منکرین حدیث کے بڑے بڑے فاضل دن رات کام کرتے رہے۔ پچاس سال تک اکابر امت پر پھبتیاں اڑتی رہیں۔ پچاس سال کے بعد معلوم ہوا کوئی متفقہ نماز نہیں بن سکی

نہ رکعات کا تعین ہو سکا۔ نہ وظائف طے ہو سکے نہ اوقات کا فیصلہ ہو سکا۔ پچاس سال کے بعد کاریگر باہم دگر دست دگر بیاں ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کے کام کو غلط اور نا تمام کہا۔

آخر نماز نہ بن سکی۔ مالک تنگ آ گیا، اس نے آرڈر واپس لے لیا اور کارخانہ بند کر دیا۔ اور کاریگر ملتان، گوجرانوالہ، ڈیرہ غازیخان منتقل ہو گئے۔

یہاں تک اسلام چند فقہی مسائل کا نام تھا، جن میں سب سے پہلے نماز ہی ان حضرات کی نگاہ میں آئی جو نہ بن سکی یہ حضرات نہ اسلام کو نظام زندگی سمجھتے تھے نہ ہی انہوں نے اس کیلئے کوئی کوشش کی۔

پچاس سال کے بعد کچھ کلرک ریٹائر ہوئے کچھ یورپ زدہ حضرات احادیث کی تشریحات سے تنگ آئے ہوئے تھے جنہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قسربانی وغیرہ مسائل کسی طرح پسند نہ تھے، انہوں نے نظریہ تو مولوی عبداللہ صاحب سے مستعار لیا لیکن اپنے سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر نماز، روزہ، ارکان اسلام کو کچھ غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور فرمایا یہ سب وقتی احکام تھے جو اس وقت امت کو دینے گئے تھے۔ اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، یہ نماز، وضو، روزے عبادات پرانا فرسودہ فلسفہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی دور میں یورپ سے آگے نکلنا ہے۔ اس لئے اب عورت کو برقع اتار بھینکنا چاہیے۔ اسے حق ملنا چاہیے کہ وہ سر محفل اپنے حسن کی نمائش کرے۔ کلب میں دستوں سے ملے، مرد کو خواہ مخواہ اس پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنی خواہشات پورا کرنے کا حق ہے۔ یہ پابندیاں اور ستر، شرم و جباہ حدیثوں نے دین میں شامل کی ہیں۔ اب قرآن کے الفاظ یا ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ اب صرف مفہوم اور مقصد سمجھنا چاہیے اور قرآن اور اسلام کو نئے تقاضوں اور زندگی کی جدید راہوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کشادگی اسلام میں پیدا نہ کی جاسکی تو زندگی آگے نکل

جائے گی، اسلام پیچھے رہ جائے گا، اس لئے قرآن کی تشریح وقت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حدیث کی حیثیت غیر مستند تاریخ کی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی اس طرف بھی ایک نظر ڈال لی جائے لیکن اس کی تفصیلات اور آنحضرتؐ کے قول و فعل اور آپ کی خاموشیاں اگر دین تصور رہوں تو اسلام تنگ ہو جائے گا اور مسلمانوں کے لئے اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ انھیں قانون کی اساس نہیں بنانا چاہیے۔ پیش آمدہ حوادث کے متعلق ہر زمانہ میں اس وقت کے لوگ اپنے حالات کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں گے۔ تفسیر میں سلف یا خلف یا آنحضرتؐ کے ارشادات کی پابندی قطعاً نہیں ہوگی بلکہ یہ مجتہد اور مفسر حضرات جمہور کے انتخاب سے مقرر ہوں گے۔ ملاحظہ ہو ”فیصلہ جسٹس محمد شفیع“ جہاں تک قرآن مجید کی تعبیر اور اس کے کلیات کو جزئیات پر منطبق کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جو کچھ عوام کے منتخب نمائندے طے کریں گے اسے بھی قانون کا درجہ حاصل ہوگا۔“ (بحوالہ منصب رسالت نمبر ص ۲۵۶)

اسی قسم کے منتخب نمائندوں سے ایک مرکز ملت تشکیل پائے گا۔ ہر زمانہ کا مرکز ملت احکام اسلامی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیوع، اجارہ میراث، اموال غنیمت، ٹیکس وغیرہ کے متعلق آزادانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ بیغیر اور ان کے صحابہؓ کے فیصلوں سے آزاد ہوگا۔ کسی دوسرے مرکز ملت کے فیصلے بھی اس کے لئے شرعی یا دینی حیثیت نہیں رکھیں گے۔

پہلے اور اب | انکار حدیث کے پہلے دور کی حیثیت پہلے ذکر ہو چکی اب ان پر
 لکھے با بوجہ جان کے نزدیک اسلام ایک چھوٹی طوسی ریاست
 ہے جس میں ہر چند ہزار آدمی آباد ہیں۔ بس اس اسٹیٹ کے منتخب نمائندوں کو ان
 چند ہزار آدمیوں کی ضروریات سے تعلق ہے اور بس یا اسلام ایک دفتر ہے جس میں
 چند با بوجہ جان کام کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ وہ اس دفتر

کے رفقا کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسلام بلحاظ نظام زندگی یا بلحاظ نظام انسانیت نہ پہلے حضرات کی نظر میں تھا نہ یہ بابو حضرات ہی پوری دنیا کی دینی اور معاشی زندگی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مولوی عبداللہ اور ان کے ہم قرن رفقا کی ناکامی اور غلط روی پر تو اتفاق ہے ہم ان کو پہلے ہی غلط سمجھتے تھے، اب یہ ان کے ہم مسلک حضرات بھی انھیں غلط سمجھتے ہیں۔ اس وقت نہ تو وہ تراجمہ القرآن درست ہے نہ وہ تشریحات صحیح ہیں جو مولوی عبداللہ، مولوی رمضان، مولوی حسرت علی سابق منکرین حدیث کے متبنی محبوب شاہ آف گوجرانوالہ نے کیں نہ وہ نماز درست ہے جس پر ان سابقوں اولوں کے قریب قریب پچاس سال صرف ہوئے نہ مولوی احمد دین صاحب امرت سمری کی بیان القرآن ہی کوئی ایسا علمی ذخیرہ ہے جس سے وقت کی ضروریات کا حل تلاش کیا جاسکے۔ اب ان تمام مشکلات کا حل ان بابو صاحبان کی نظر میں صرف مرکز ملت ہے اور اس کے لئے الیکشن۔

مرکز ملت کی مشکلات | ہمارے سامنے مرکز ملت کے مرتبین کی کوئی ایسی مکمل تحریر نہیں جس سے اس کی پوری پوری حقیقت معلوم کی جاسکے نہ ہی ان حلقوں سے جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی ایسا دستور اور منشور شائع ہوا ہے جس سے مرکز ملت کا مفصل پروگرام اور طریق عمل معلوم ہونے ہی اس کی دستوری حیثیت کا کوئی مرقع ہماری نظر میں ہے جسے نئے منکرین سنت کی ذمہ دار جماعت نے شائع کیا ہو۔ اس لئے ہماری تنقیدی گزارشات اس کی امکانی یا متحمل مشکلات سے متعلق ہوں گی۔

۱۔ مرکز ملت کی تشکیل اگر عوام کے نمائندے کریں اور وہ نمائندے بھی قرآن فہمی میں عوام ہی کی طرح ہوں تو یہ مرکز ملت جہلدار کا مجموعہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم کونسلوں، اسمبلیوں اور یونیورسٹیوں کے نمائندوں کو دیکھتے ہیں وہ بے چارے پارٹی کے نقطہ نظر سے ہاتھ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مرکز ملت فقہ، تفسیر،

استدلال اور اجتہاد کے لئے قطعی بے سود بلکہ مضر ہوگا۔

۲- اگر نمائندوں کے لئے کچھ قیود اور پابندیاں ضروری ہوں تو قطع نظر اس سے کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے۔ عوام اپنی لاعلمی کی وجہ سے ان کے علمی مقام کو نہیں سمجھ سکیں گے اس لئے یہ ووٹ بالکل غلط استعمال ہوگا جیسے سیاسی انتخابات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عوام ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے بارہا دیکھا ایک عالم اور قانون دان کے بالمقابل عوام نے ایسے شخص کو ووٹ دیا جو اپنے دستخط نہ کر سکتا تھا۔

۳- غالباً فرمایا جائے گا کہ انتخاب کا حق قرآنی معاشرہ کو دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآنی معاشرہ کہاں سے آئے گا اور کب تک دنیا اس کا انتظار کرے گی نظر بظاہر اگر موجودہ علماء کی مخالفت کوئی حکومت بزورِ شمشیر آج ہی ختم کر دے تو بھی دو سال تک قابل اعتماد قرآنی معاشرے کا بروئے کار آنا قریب قریب ناممکن ہے گویا یہ تجویز اپنی زندگی سے پہلے ہی آغوشِ قبر کی زینت ہوگی۔

۴- اس کے ساتھ ہی دنیا کو اب تک انتخاب کا کوئی ایسا طریقہ نہیں مل سکا جس سے بالکل صحیح اور اہل نمائندوں کا انتخاب عمل میں آسکے۔ دنیا کے معاملے میں تو عملی کمزوری قابل برداشت ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملہ میں اسے کیونکر برداشت کیا جائے گا کہ نالائق اور بد قماش بندے مرکزِ ملت کی منہ پر قابض ہوں اور لہجوائے حدیثِ پاک افتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا۔ جاہل اپنی جہالت سے اپنی اور عوام کی تباہی اور بربادی کا موجب بنیں۔

جب دین میں احتیاط کا یہ عالم ہو کہ احادیث اس لئے ناقابل عمل ہوں کہ وہ اصلاحی طور پر ظنی ہیں اور یہ مجسم اور حقیقی وہم صرف اس لئے قبول کر لئے جائیں کہ

انہیں چند جاہلوں نے چند ووٹوں کی کثرت سے چند کرسیاں سپرد کر دی ہیں۔

انتخاب اور جمہوریت عملاً جس طرح تمام ممالک میں ناکام ہو رہے ہیں ممکن ہے یہ عملی ناکامی نظریاتی ناکامی پر منتج ہو اور دنیا کسی اور نظر یہ کی تلاش میں چل نکلے پھر ہمارے یہ جمہوریت پرست حضرات منہ اٹھا کر دنیا کو دیکھنے لگیں۔

۵۔ پھر علیٰ علامہ اگر اتفاقاً کبھی چند سال کے لئے ایسا معاشرہ میسر آ جائے جو واقعی علمی طور پر صحیح اور اہل ہو تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جو سوچیں وہ درست اور صحیح بھی ہو اور لوگ اس کے کیوں پابند ہوں اور ان کے اجتہاد کو دین اور شریعت کا مرتبہ کیوں دیں اس لئے کہ سابق مجتہدین کے اجتہادات جب شریعت اور دین نہیں بلکہ ان کے اجتہادات پر ہر زمانہ میں تنقید ہوتی رہی تو اس اجتہاد کو کیوں دین اور شریعت کا نام دیا جائے۔

۶۔ ظاہر ہے کہ اس مرکز ملت کے فیصلے دین نہیں ہوں گے اور آنے والے مرکز ملت کو لازماً ان مسائل سے تصادم اور اختلاف کا حق ہو گا تو چند سال کے بعد اگر ان تمام مراکز ملت کی روداد عمل جمع کی جائے تو یہ مجموعہ ایک مضحکہ خیز چیز ہو گا اور آنے والے لوگ اس جوں جوں کے مرے کو کھلی حماقت تصور کریں گے۔

۷۔ غالباً اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ہم نے کب اسے شریعت یا دین کہا ہے۔ کب کہا ہے کہ یہ لوگ اسے ضرور قبول کریں تو ادباً گذار شہ ہے کہ اس میں جدت کیا ہوئی۔ سابق مجتہدین کی فقہ میں اور اس مرکز ملت کے فیصلوں میں فرق کیا ہوا۔ مجتہدین کے فیصلوں میں علمی عقیدت شامل تھی۔ یہاں وہ بھی ناپید ہو گی صرف حکومت ہو گی جس کی طفیل یہ حضرات مرکز ملت کہلا سکیں گے۔ اگر یہ مادی قوت نہ ہو تو ان اجتہادات کی اتنی وقعت بھی نہیں جو قہرہ خاں اور ہونٹوں میں رونق کا موجب ہوتی ہے۔

سنجیدگی سے غور ہو سکے لیکن اگر اس کے ساتھ انتخاب کی بچہ لگا دی گئی تو اس کی ساری افادیت ختم ہو جائے گی۔ بیچارے مجتہد یا الیکشن لڑیں گے یا اجتہاد کریں گے اور اگر خدا نخواستہ انتخابات کا انداز بھی یہی رہا جو انگریزی دور حکومت کی یادگار ہے تو حضرت المجتہد مع اجتہاد انتخابات میں رہن کی نظر ہو جائیں گے یا پھر باقی مدت قرض ادا کرتے رہیں گے۔ اور رشوت لینے رہیں گے۔

مختصر یہ کہ محض ایک مفروضہ کی حیثیت سے قوم کو ملت کا ذکر سامعہ نواز ہو سکتا ہے۔ ورد وظیفہ کی طرح تبرکاً اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے لیکن عملی اور افادہ نماط سے تو یہ بالکل بے کار چیز ہے۔ باعمل ذہن اس کا ذکر کبھی پسند نہیں کرے گا۔ سنت جیسے مفید اور مقدس علم سے انکار کے بعد مرکز ملت کا تصور ذہن کی ایک لغزش ہے اور ایک فکری نامرادی، سنت کو ظنی کہنے والے کن اودام اور مزخرفات میں گرفتار ہوئے۔ یہ حضرات اتنا نہیں سوچ پاتے کہ آخر اس مرکز کے فیصلوں کی حیثیت قرآن کی ہے یا متواتر احادیث کی یا پھر آحاد کی۔ ہمیں تو اودام اور مزخرفات سے بھی اس کا مقام پست معلوم ہوتا ہے۔ عملاً اس کا اثر محض جدیدیات ہوں گے جن پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔

ایک فاضل حج کی غلط فہمیوں پر پستی تنقیحات اور ان پر ایک نظر

مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جج میاں محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں۔

”میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ محدثین کی جمع کردہ احادیث کو اسلامی قانون کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ تسلیم کر لیا جائے۔ جب تک اس کی

دوبارہ جانچ پڑتال نہ کر لی جائے اور یہ پڑتال بھی کسی تنگ نظری یا تعصب پر مبنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان تمام قواعد و شرائط کو بھی از سر نو استعمال کیا جانا چاہیے جنہیں امام بخاری وغیرہ نے بے شمار جھوٹی، موضوع اور جعلی حدیثوں میں سے صحیح احادیث کو الگ کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ نیز ان معیارات کو بھی کام میں لانا چاہیے جو نئے حقائق و تجربات نے ہمارے لئے فراہم کئے (بحوالہ منصب رسالت نمبر ۲۷ رسالہ ترجمان القرآن لاہور)

احادیث کو نئے انداز پر پرکھا جائے۔ یہ آواز مدت سے زبان و قلم کی نوازش کے بعد سامعہ نواز ہو رہی ہے۔ قریب قریب پچاس سال کا عرصہ ان گرتے بادلوں پر گزرا ہے اور یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ :-

” حدیث کو نئے اصول کی روشنی میں تنقید کی سان پر رکھنا چاہیے “

یورپ کے مکتشفین کے کارخانوں میں احادیث کی تنقید کے لئے ہتھیار بن رہے ہیں۔ ہم نصف صدی سے ان کے منتظر ہیں لیکن یہ بادل برستے نہیں تا حال ہم کوئی نیا ہتھیار نہیں دیکھا۔ ہمیں بتلایا گیا کہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے عرض کیا منظور ہے لیکن قرآن کے مفہوم کی صحت کے لئے بھی معیار لائے ممکن ہے آپ کو پرکھنے کی تکلیف ہی نہ ہو۔ پھر یہ اصول قدما و ائمہ حدیث کے ہاں کتب حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ مشکل صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاں قرآن فہمی کے لئے کوئی اصول اور معیار نہ تھا اس لئے مسئلہ خلط مبحث سے آگے نہ بڑھ سکا۔

پھر فرمایا گیا، حدیث عقل کے خلاف نہ ہو، عرض کیا بالکل درست ہے لیکن ہم نے صدیوں سے عقلاء کو ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، سارا علم منطقی عقلاء کو ٹھوکروں سے بچانے کے لئے بنایا گیا لیکن وہ علم خود ٹھوکروں کا معمل اور کارخانہ قرار پایا اور ٹھوکریں ختم نہ ہوئیں۔ پھر جو معیار ہنوز کسی اور معیار کا محتاج اور منتظر ہے اسے مرقع دیجئے وہ اپنی تکمیل کرے۔ موجودہ پوزیشن میں افراد کی عقل کو چھوڑیے

مجموعی طور پر عقل جو کچھ کر سکتی ہے اس سے ائمہ سنت اور فقہائے حدیث نے کتب انکار کیا۔ معلوم نہیں پھر آپ حضرات ناراض کیوں ہیں۔

در اصل ہماری معذرت یا ترجمانی بھی آپ حضرات، منکرین حدیث اور ادارہ طلوع اسلام سے سنتے ہیں اور ان گونگے دانشوروں کا یہ حال ہے کہ وہ آج تک نہیں سمجھا سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آج تک جو کر سکے وہ سلب تھا اور تخریب تعمیر اور ایجاب کے طور پر وہ کیا کر پائے۔ آنکھیں اب تک اس کی منتظر ہیں۔ فرمایا گیا حدیث کو متواترات کے خلاف نہیں ہونا چاہئے۔ گزارش کیا گیا منظور ہے لیکن واقعات کی صحت کے لئے آپ کے ریسرچ کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کا جواب موت نما خاموشی سے دیا گیا۔

یہ لوگ! یہ گفتگو ان طویل مناظرات اور مجادلات کا ملخص ہے جو مولوی عبداللہ صاحب سے لے کر حضرت مولانا غلام احمد صاحب پر دیز تک ان حضرات نے فرمائی جن میں شاید کوئی ذہین آدمی نہیں۔ اصول کی تشکیل تو بڑی بات ہے۔ عام فقہی فروع کا استنباط اور استخراج بھی ان حضرات کے فہم سے بالا ہے یہ اعتراض تو کر سکتے ہیں مگر صاحب پر کلی اور جامع نظر کے بعد جزئیات کا استخراج اور قواعد کلیہ کی تشکیل کی استعداد ان کے خمیر میں نہیں ہے۔

جسٹس محمد شفیع صاحب بڑی اونچی اور مستند جگہ سے بولے تھے خیال تھا کوئی تعمیر اور کام کی چیز فرمائیں گے لیکن وہ غور فرمائیں کہ ان کے معلومات پر دیز صاحب کی ترجمانی اور مولوی محمد علی لاہوری کی نقالی سے زیادہ نہیں اور وہ بھی ایک طرف۔

کاش وہ ائمہ سنت اور ناقدین حدیث سے براہ راست کچھ سنتے پھر انھیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہاں بھلا اللہ بہت کچھ موجود ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور جو وہاں نہیں تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی ضرورت کسی دوسری راہ

سے پوری کر دی گئی ہے۔

وكم من عائب قولاً صحيحاً

وآفته من الفهر السقيم

۵

علم حدیث متحرک علم ہے | فن حدیث نے بتدریج ترقی کی اسی طرح اس کے اصول میں بھی تدریجی ارتقار پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ فراسیل حجت سمجھتے تھے۔ امام شافعیؒ نے اساتذہ کے تتبع سے محسوس کیا کہ اس میں ضعف کا امکان ہے۔ صحابی کے بعد بعض اوقات کئی تابعی آجاتے ہیں اس لئے ضروری نہیں کہ تابعی کے بعد متروک راوی صرف صحابی ہو علماء حدیث نے امام شافعیؒ کی اس نکتہ آفرینی کو قبول فرمایا اور مرسل کی حجت سے انکار کر دیا۔ حالانکہ امام مالکؒ حدیث میں اور امام ابو حنیفہؒ فقہ میں سب کے تقریباً استاد تھے۔

امام مالکؒ اہل مدینہ کے عمل کو حجت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اہل مدینہ کا عمل سنت سے ماخوذ ہے۔ ائمہ حدیث نے اس اصول سے انکار فرما دیا۔ ملاحظہ ہو ”محلّی“ اور ”احکام فی اصول الاحکام“، لابن حزم اور ”اعلام الموقعین“ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ ”مذہب اہل المدینہ“ بعض ائمہ کا خیال تھا کہ راوی کا فتویٰ اگر اس کی مرفوع روایت کے خلاف ہو تو اس کے فتویٰ کو روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ لیکن ائمہ حدیث نے تحقیق کے بعد فیصلہ فرمایا کہ اگر فتویٰ کی تائید کسی مرفوع حدیث سے نہ ہو تو فتویٰ کے لئے اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ ترجیح روایت اور مرفوع صحیح حدیث کو دی جائے۔

صحیح حدیث کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جن کا تذکرہ الجزائر نے توجیہ النظر میں اور خطیب نے الکفایہ میں فرمایا ہے لیکن بالآخر صحیح حدیث کی یہ تعریف طے ہوئی جسے عادل اور ضابط راوی روایت کرے اس میں نہ کوئی علت

ہو اور نہ شذوذ ہو اور راوی کا مروی عنہ سے سماع ثابت ہو۔“

غرض مختلف مسائل میں بدرتج فیصلہ ہوا۔ بدرتج کا مطلب ہے کہ مسئلہ بحث و نظر کے بعد کسی قطعی مرحلہ پر پہنچ جائے۔ اہل حدیث اور حدیث میں یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ اکثر مسائل میں بحث و نظر کی ضرورت رہی نہ گنجائش۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن کا کوئی حکم اور سنت کا ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ تنقید روایات و احادیث پر بحث و نظر کی راہیں بند ہو چکی ہیں۔ بلاشبہ فن متحرک ہے لیکن علماء نے ہر پہلو پر بحث و فکر کے بعد محسوس فرمایا کہ ضرورت کے مطابق فن کی تکمیل ہو چکی۔ آج سے صدیوں پیشتر کے واقعات پر احتمالات اور امکان کے گھوڑے دوڑانا ٹھیک نہیں۔ اس سے بحث برائے بحث کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

صرف، نحو، معانی، بیان کا بھی یہی حال ہے کہ قریب قریب یہ فن کافی حد تک مکمل ہیں۔ ان فنون پر بحث سے شارع نے نہیں روکا۔ لیکن واقعات نے بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں۔

اصول روایت علامہ شبلی مرحوم نے سیرت النعمان میں فقہ حنفیہ کی حمایت میں فرمایا کہ اصول حدیث میں درایتاً بحث نہیں کی گئی لیکن اس مسئلہ میں مولانا مرحوم کوئی قیمتی معلومات مہیا نہیں فرما سکے اور جو فرمایا اس پر حسن البیان اور سیرۃ البخاری میں مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رح اور مولانا عبد السلام مبارک پوری نے اور الارشاد میں مولانا محمد ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری نے قلم اٹھایا اور اس بحث کو انتہا تک پہنچا دیا۔ نتیجہً اس کے بعد کی تصانیف میں مولانا شبلی نے سیرۃ النعمان کے انداز پر بحث و نظر کو بدل دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے تصنیف میں وہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔

علمائے سنت کا یہ قطعی خیال نہیں کہ اصول حدیث میں اضافہ شرعاً ممنوع ہے

یا ان اصول پر تنقید شرعاً درست نہیں یا ان کا من و عن قبول کرنا شرعاً ضروری ہے بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ حدیث کی چھان پھٹک اور اس کے قواعد اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مزید بحث بے ضرورت ہے۔

اصول حدیث کے قواعد کا تعلق یا لغت سے ہے یا واقعات سے یا پھر ان کا تعلق عقل سے ہے جو بحث و نظر کے بعد مناسب حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ان حقائق کو محض احتمالات سے نہیں بدلا جاسکتا۔

بعض مثالیں | مثلاً (۱) امام مسلمؒ فرماتے کہ راوی اور مروی عنہ میں ملاقات ممکن ہو تو یہ انصال کے حکم میں ہوگا۔ وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ فی الواقع ان دونوں میں ملاقات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے لیکن امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ کم از کم ان دونوں میں ایک دفعہ فی الواقع ملاقات ضروری ہے ورنہ انصال مشکوک ہوگا۔ امام مسلمؒ نے مقدمہ صحیح مسلم میں اس بحث کو نکھارنے کی کوشش کی ہے لیکن جہور ائمہ نے امام بخاریؒ کے خیال کو بحث کی تکمیل سمجھا۔ اب مزید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر روایت کے لئے بار بار ملاقات ضروری ہے آپ غور فرمائیں یہ خیال بدگمانی کے مترادف ہے۔ ایک آدمی کی صداقت جب ایک دو دفعہ ثابت ہو جائے پھر بلاوجہ اسے جھوٹ سے متہم نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اہل بدعت کی روایت کے متعلق ائمہ میں اختلاف تھا۔ بعض نے اسکی روایت کو مطلقاً روکیا۔ بعض نے بلاشرط قبول فرمایا بالآخر یہی رائے قائم ہوئی کہ اگر راوی بدعت کا داعی ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی اور اگر روایت میں بدعت کی حمایت ہو تو کبھی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ البتہ نفس مسلک اور عقیدہ کو روایت کے قبول اور رد میں ائمہ حدیث کے نزدیک کوئی دخل نہیں اسی لئے وہ شرط مذکور کے ساتھ شیعہ اور خوارج کی روایت کو اختلاف کے باوجود قبول فرماتے ہیں۔

غرض یہ کہ اصول حدیث میں جمود نہیں بلکہ اس میں ارتقار کے لئے پوری پوری

استعداد موجود ہے۔ لیکن جب بحث و نظر ایک خاص نکتہ پر پہنچ جائے تو گفتگو کی گنجائش خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بحث و نظر کے بعد اہل فن ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد بحث کی گنجائش یا ضرورت نہیں سمجھتے یہ فن میں جمود نہیں بلکہ تکمیل ہے لیکن ہر فن کی تکمیل کے مراحل کا صحیح فیصلہ ماہرین فن ہی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج قانون کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں لیکن طب اور انجینئرنگ میں ان کے فیصلہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔

(۱) ہشیم بن بشر واسطی زہری کے شاگرد
ائمہ حدیث کی رجال پر نظر | ہیں اور استاد شاگرد دونوں ثقہ ہیں

اور دونوں بخاری کے رجال میں سے ہیں۔ لیکن ہشیم کی روایت زہری سے صحیح نہیں اس لئے صحیح بخاری میں ہشیم عن الزہری کی کوئی روایت نہیں۔ محدثین کی دقت نظر کا یہ حال ہے کہ وہ ہر شاگرد کی مرویات پر ہر استاد کے لحاظ سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ انھیں معلوم ہے کہ ضبط میں کہاں خلل واقع ہوا اور فلاں شاگرد نے استاد سے اخذ کرنے میں کہاں کوتاہی کی۔

۲۔ ورقار بن عمر شکر ثقفی ہیں لیکن منصور بن المعتمر کی روایات میں وہ پورے ضابطہ نہیں ہیں۔ یہ دونوں رجال بھی بخاری کے ہیں لیکن ورقار کی روایت منصور سے آپ کو صحیح بخاری میں نہیں ملے گی کیونکہ ورقار منصور کی روایات میں ثقہ نہیں آپ کو نئے تحقیقی ہتھیاروں سے فن پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن آپ کے اکتشافات واقعات میں کیا نیا رنگ بھر سکیں گے؟ راوی راوی رہے گا اور مروی عنہ مروی عنہ ہوگا آپ اس میں کیا جدت فرمائیں گے۔

۳۔ وضاح بن عبداللہ باقراق ائمہ قابل اعتماد ہیں اور ثقہ لیکن قتادہ کی روایات میں وہ ثقہ نہیں۔ اس لئے امام بخاری صحیح میں وضاح عن قتادہ کا تذکرہ اپنی شرط کے خلاف سمجھتے ہیں باوجودیکہ دونوں ثقہ ہیں۔

ایسے واقعات میں آپ کے جدید طریقے کون سے باب کا اضافہ کریں گے اور کون سا تار ا توڑ کر لائیں گے؟ ماضی کے واقعات کی نوعیت آپ کی جدید بحث سے نہیں بدلے گی۔

۴۔ ولید بن مسلم دمشقی بالاتفاق ثقہ ہیں۔ لیکن امام مالکؒ سے انکی روایات صحیح نہیں۔ اس لئے اصول ستہ میں ولید کی امام مالکؒ سے کوئی روایت نہیں۔ البتہ امام بخاریؒ نے ولید کی روایت امام اوزاعی وغیرہ سے ذکر کی ہے۔ مالکؒ سے ثقاہت کے باوجود ان کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔

۵۔ قدسایب الراوی میں حافظ سیوطیؒ فرماتے ہیں ہمام اور ابن جریج دونوں ثقہ ہیں لیکن ہمام کی روایت ابن جریج سے صحیح نہیں (تدریب ص ۴۲)

محدثین کی دقت نظر | ان گذارشات کا مقصد ایک تویہ واضح کرنا ہے کہ ائمہ حدیث کی نظر رجال حدیث میں کس قدر عمیق ہے شخصی تعلقات اور شیخ و تلمیذ میں باہم تعلق اور استعداد کے متعلق ان کی نگاہ کس قدر غائر ہے۔

دوسرا یہ کہ آپ حضرات سمجھ سکیں کہ کسی فن کے مخفی گوشوں پر ایسی محققانہ نظر کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ یا محبت کے گہرے جذبات اور مخلصانہ عقیدت اس کی داعی ہے؟ انکار حدیث کے نظریہ سے متاثر ہونے والے مخلصین سے میری درخواست ہے کہ توجیہ النظر للعلامہ طاہر بن صالح البحر اری، قواعد التحدیث بحال الدین القاسمی۔ تدریب الراوی للسیوطی، علوم الحدیث للحاکم، مقدمہ ابن صلاح اور اختصار علوم الحدیث للمحافظ ابن کثیر میں علوم الحدیث کا تنوع ملاحظہ فرمائیں پھر اپنے ضمیر اور دیانت سے سوال کریں کہ آیا جو لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ انکے کام کا یہی انداز ہوتا ہے۔

رہا ادارہ علوم اسلام تو اس سے نہ علم و فہم کی امید ہے نہ تقویٰ اور دیانت

کی وہ تو بلا تامل فرمائیں گے کہ :-

امام بخاریؒ کا ان روایات سے نقل نہ کرنا فارسی سازش ہے اگر وہ ان کہے
روایات نقل کر دیتے تو یقیناً فارسی سازش ختم ہو جاتی ہے

نظیری را بجفل بردم و گو یا غلط کردم

مرار سوائے عالم ساخت چشم گریہ آلودش

ان حضرات کے لئے تو بہترین مقام یا جیل ہے یا منسل ہسپتال - ما

لھولاء القوم لایکا دون یففقھون حدیثا -

حافظ حازمی کی شروط الائمتہ الخمسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے

جمع اور تدوین میں کس قدر محنت فرمائی اور کس قدر وقت نظر سے فقہی ابواب

مرتب فرمائے تاکہ ان علوم سے بیش از بیش فائدہ اٹھایا جاسکے - ان حضرات پر

سازش کی بدگمانی ایمان اور دیانت سے اعلانِ جنگ ہے -

جسٹس محمد شفیع صاحب نے حضرت عائشہؓ اور

احادیث میں عسریانی ام سلمہؓ کی بعض احادیث جو غسل جنابت اور

میاں بیوی کے باہمی تعلقات سے متعلق ہیں - ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے -

میں یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ دونوں ازدواج جوہر لحاظ

سے کامل تھیں، انھوں نے اسی عسریانی کے ساتھ اپنی پرائیویٹ باتوں کو

ظاہر کر دیا ہو گا جو ان کے اور محمد رسول اللہؐ کے درمیان میاں بیوی کی

صورت میں ہوتی ہوں گی ۛ

یہ درست ہے کہ بعض احادیث میں بعض بیانات عریاں طور پر مذکور ہوئے

ہیں - اس سے پہلے عیسائی اور سماجی حضرات نے ان پر اعتراض کیا ہے اور ان

سے سن کر ہمارے بعض شیعہ اور اہل قرآن دوست بھی ان احادیث کو اپنی تنقید

کا ہدف بناتے رہے ہیں مگر ان حضرات کے انداز گفتگو سے طبیعت کو نہ تعجب ہوا نہ

پریشانی اس لئے کہ ان حضرات کا اندازِ فکر معلوم ہے لیکن جسٹس محمد شفیع صاحب نے جس کرسی سے بات کی ہے وہاں کی عقل و دانش کے متعلق ملک کے اربابِ فکر کو اعتماد ہے۔ یہاں اتنی سادہ بلکہ مہمل تنقید کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔

گفتگو میں عربی اخلاقاً معیوب ہے اور میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کا بلاوجہ تذکرہ شرعاً ویسے بھی ناجائز ہے لیکن جب ضرورت داعی ہو تو پھر اس عربی کا تذکرہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔

محترم جسٹس محمد شفیع صاحب نے کبھی زنا بابت بجز اور نامردی کے سنے ہوں گے جہاں ایک طرف زنا بابت بجز کی سنگین سزا کا خطرہ ہے تو دوسری طرف پردہ داری کا اخلاقی تقاضا مگر یہاں عربی کا اخلاقی تقاضا قطعاً تغیش کی راہ میں حائل نہیں ہوگا۔

اسی طرح جب عورت خاوند کے متعلق شکایات کرے کہ یہ جنسی ضرورت پر قادر نہیں۔ ایک طرف اس تعلق کے ہمیشہ کے لئے انقطاع کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف اخلاق کا تقاضا کہ میاں بیوی کے معاملات عربی نہ ہوں فرمائیے آپ کسے ترجیح دیں گے؟ اگر خاوند استغاثہ کی صحت کا انکار کر دے تو شاید اس عربی کی ڈاکٹری معائنہ تک نوبت پہنچے گی تب یہ شرعاً و اخلاقاً ہر طرح جائز اور درست ہوگا۔

بالکل یہی حال درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا ہے۔ حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ نے یہ تذکرہ کسی عوامی تقریر میں نہیں فرمایا بلکہ بعض بچے اپنی اماں سے بعض مسائل دریافت کر رہے ہیں اور چونکہ وہ سنت کو شرعی حجت سمجھتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ مسئلہ آنحضرت کے قول یا فعل یا تقریر سے حل ہو۔ اب یہاں دو تقاضے ہیں۔

ایک علم اور فہم کا تقاضا ہے۔

دوسرا اخلاق اور پردہ داری کا۔

اگر یہاں ان رسمی اخلاقی اقدار کا احترام کیا جائے تو نہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور نہ طالب اور مسائل کی تسکین ہوگی۔

درس تدریس یا مقدمات کو بھی جانے دیجئے۔ بعض خانگی نزاعوں میں اس قسم کے تذکرے بعض اوقات ضرورت کے وقت اس سے زیادہ عریاں طریق سے سامنے آتے ہیں وہاں اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا اور وہ نزاع رفع نہیں ہو سکتی جب تک قحطی سی عریانی استعمال نہ کی جائے۔

مساجد میں بعض اوقات لوگ طہارت کے مسائل دریافت کرنے آتے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھنے کے لئے عورتیں بھی مفتی کے سامنے کسی قدر عریانی کے لئے مجبور ہو جاتی ہیں ان تصریحات کے بعد ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج اگر اسی عامیانہ انداز سے سوچنے لگے تو صرف ہائی کورٹ کا دقار ختم ہو جائے گا بلکہ ماتحت عدالتیں آپ کے اس طرح کے محاکمات سے تنگ آجائیں گی۔ ماتحت عدالتیں تفتیش کے بعد بعض فیصلے کریں گی مگر آپ پورے ناز سے فرمائیں گے کہ :-

میں باور نہیں کر سکتا کہ کسی عورت کا عدالتی بیان اتنا عریاں ہو سکتا ہے۔

بعض واجبی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن عزیز نے بھی **قرآن عزیز میں عریانی** خاصا عریاں انداز بیان اختیار فرمایا ہے۔ مثلاً۔

علماء یہود کی تہمت طرازی اور نصاریٰ کے غلو نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ حضرت یحییٰ کے مقام کو اس طرح نکھارا جائے کہ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ معاملہ اس قدر چھان بھٹک دیا جائے کہ ہر فریق کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور یہ عریانی کے سوا مشکل تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنَّا
سُرُودًا (۲۱۳) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنَّا سُرُودًا (۲۱۴)

”عمران کی بیٹی مریم نے شرمگاہ کو پاک رکھا اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی“
سورہ تحریم میں ضمیر مذکر کا مرجع لفظ فرج ہے اور سورہ انبیاء میں حضرت مریم صدیقہ۔

اس عبرانی کی ضرورت تھی۔ اس عبرانی کے بغیر نہ یہود اپنی ہٹ سے باز آتے نہ عیسائی اپنا غلو ترک کرتے۔ مصلحت کا تقاضا تھا کہ بات ذرا عریاں ہو جائے۔ جسٹس شفیع صاحب تو فرمائیں گے، میں باور نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ایک پاک باز اور مقدس عورت کے متعلق اس قدر عریاں الفاظ استعمال فرمائے ہوں لیکن ان کے سوا چارہ نہ تھا۔

پھر یہی تذکرہ سورہ مریم میں ملاحظہ فرمائیے۔

أَتَىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ۚ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرًا ۚ وَ لَمْ أَكُ يَغِيثًا ۚ

اسی طرح، ہم میں حضرت مریم نے بچے کی پیدائش کے متعلق جو معذرت کا طریق اختیار فرمایا ہے کافی عریاں ہے آپ اسے باور فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ برارت کے لئے عریاں لفظ استعمال ہوں۔ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے جن سے نکاح حرام ہے فرمایا :-

ذَمَّا بَأْبَاكُمُْ اللّٰتِي فِيْ مَجُوْرِكُمُْ مِنْ نِّسَاۗءِ كُمُْ الَّتِي دَخَلْتُمُْ بِهِنَّۙ
فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمُْ بِهِنَّۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُْ ﴿۲۳﴾

ربیبہ کے نکاح کی حرمت کے ذکر میں اس کی والدہ کے متعلق جس شرط کا ذکر فرمایا ہے وہ ازدواجی تعلق کی آفری صورت ہے۔ امید ہے آپ باور فرمائیں گے کہ اس میں کافی عبرانی ہے لیکن اس عبرانی کے سوا چارہ نہیں۔

نِّسَاۗءِ كُمُْ حُرِّثْ كُمُْ فَاتُوْا اٰخَرَ تَكُمُْ اَتَىٰ شِئْنُمُْ ﴿۲۳﴾

”تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے چاہو آؤ“

اس میں کچھ عریانی محسوس ہوتی ہے۔

أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِّن مَّنِيَّ يَتْمَنَّى (۵۳) وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ مِنْ نَّظْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ (۵۴) أَفَرَأَيْتُمَا تَتَّمْنُونَ إِنْ تَأْتُمْنَ
تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَائِقُونَ (۵۶)

یسمنی، تمنی اور ماتمنون میں جس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے اس میں بڑی عریانی ہے لیکن نعمت تخلیق کے اظہار کے لئے یہ عریانی موزوں ترین راہ ہے۔ اس لئے شرم و حیا کے کتنے ہی عاشق کیوں نہ ہوں ایسے مواقع پر یہ عریاں انداز باور کرنا ہی پڑے گا۔

اس قسم کی عریانی قرآن عزیز نے کئی جگہ اختیار فرمائی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں ہر آدمی کو عریانی سے کم و بیش سابقہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ حضرات کی نزاکت گفتگو میں اس انشراح کو پسند نہیں کرتی حالانکہ عملاً ننگا ہونا شرعاً، اخلاقاً، عرفاً جرم ہے لیکن بعض مواقع پر عملی عریانی کی کھلی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْئِدَتِهِمْ أَحْقَابُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَسْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (۳۳)

اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ عریانی کی اجازت ہے۔ آپ باور فرمائیں یا نہ فرمائیں قرآن نے یہاں ضرورتاً بالکل ننگا ہونے کی اجازت فرمائی ہے اور اس عریانی کو انسان فطرتاً پسند کرتا ہے اور ضرورتاً بھی۔

اصل مصیبت یہ ہے کہ آپ مذہب کو زندگی اور اس
اصل مصیبت کے تمام گوشوں پر محیط نہیں سمجھتے۔ آپ اسے ہر انسان
کا پرائیوٹ معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کے عمومی مصالح کو خصوصی اور شخصی اختلاف

کے پیاموں سے ناپتے ہیں۔ معلوم ہے کہ پوری انسانیت کے پیمانے، شخصی اور افراد کے پیاموں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک چیف جسٹس کی ذمہ داریوں کے برابر تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے لئے ان مصاحح کو باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو ایک پیغمبر اور پھر خاتم النبیین کے پیش نظر ہوتے ہیں جن کی نبوت پوری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے پھر صحابہ کے ذہنی کوائف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کی سنت کے ساتھ ان کا تعلق تقریباً اتنا ہی سمجھتے ہیں جس قدر خود آپ کی ذہنی کیفیت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت اپنے وقت کے ایک اچھے انسان تھے۔ نتیجہً آنحضرت کو کبھی آپ اس معیار پر پرکھتے ہیں جس پر آپ اپنے خیال سے ایک اچھے آدمی کو پرکھ سکتے ہیں لیکن مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملہ میں واجب الاتباع انسان سمجھتے ہیں۔ اس لئے آپ کے اور صحابہ اور عامۃ المسلمین کے معیار میں بڑا فرق ہے منکرین حدیث اور آج کے یورپ زدہ لوگوں کے ذہن اور ایک سچے مسلمان یا صحابہ کے ذہن میں یہی فرق ہے۔ آپ اپنی اور اپنے عیال و اطفال کی ذمہ داری سے قاصر ہیں۔ جب کہ وہ ساری دنیا کی ذمہ داری پوری کامیابی سے اپنے ذمہ لئے ہوئے ہیں اور اسے انہوں نے صحیح طور پر پورا کیا ہے۔

احادیث کی کثرت | ائمہ حدیث اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنی کتابوں کے طریقہ انتخاب اور شرائط صحت کو بیان کرتے وقت

عموماً لاکھوں احادیث کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً

امام بخاری نے صحیح بخاری کا انتخاب سات لاکھ (۷۰۰۰۰۰) احادیث

سے فرمایا۔

امام احمد نے مسند کا انتخاب تین لاکھ احادیث سے کیا۔

مسلم کا انتخاب تین لاکھ احادیث سے کیا گیا۔

ابوزرعہؒ کو سات لاکھ احادیث یاد تھیں۔

اس قسم کی تصریحات سے عوام پر دو اثر پڑتے ہیں۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کے بعد قریب قریب تیس (۲۳) یا پچیس (۲۵) سال ہے۔ اس مختصر عرصہ میں ممکن نہیں کہ آنحضرتؐ اس قدر گفتگو فرما سکیں۔ اس لئے یہ مقدار قابل اعتماد اور صحیح احادیث کی نہیں ہو سکتی۔

دوم :- یہ کہ تدوین شدہ کتب میں احادیث کی تعداد بمشکل ہزار دن تک پہنچتی ہے اس لئے اس تعداد کے علاوہ باقی سب موضوعات ہیں بخاری میں مع کمرات تقریباً سات ہزار احادیث ہیں لیکن کمرات کے علاوہ احادیث کی تعداد قریب قریب چار ہزار ہے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح کو کئی لاکھ احادیث سے انتخاب فرمایا۔

اس فن سے بے خبر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان ائمہ نے جو احادیث ترک کی ہیں اور ان کتابوں میں ان کا ذکر نہیں آیا وہ سب غلط ہیں اور موضوع۔ تقریباً اسی قسم کے خیالات کا اظہار جسٹس محمد شفیع صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں فرمایا ہے جو انھوں نے حضانت کے متعلق کیا۔ (بحوالہ منصب رسالت نمبر ص ۲۶۶)

یہ دونوں شبہات قلت مطالعہ اور لاعلمی پر مبنی ہیں۔ محدثین علی الاطلاق احادیث کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت وہ حدیث کو عام معنی میں لیتے ہیں یعنی مرفوع، موقوف، آثار، تعداد اسانید اور احادیث کے متعدد طرق سے کہ محدثین کی تفاسیر میں ائمہ سلف سے الفاظ کے مفہوم میں جو مختلف اقوال منقول ہیں ان کو کبھی وہ حدیث ہی تعبیر فرماتے ہیں بلکہ صرف ضحافات اور موضوعات پر حدیث کا لفظ تو بولا ہی جاتا ہے۔ اس عام معنی کی رو سے حدیث کی تعداد واقعی لاکھوں تک جا پہنچتی ہے لیکن موضوعات کو الگ کیا جائے اور تکرار اسانید

کو بھی نظر انداز کیا جائے تو احادیث کی صحیح تعداد پچاس ہزار بھی نہیں ہو پاتی۔
سیوطی فرماتے ہیں۔

قال العراقي في هذا الكلام نظر لقول البخاري احفظ مائة الف
حدیث صحیحہ وما سئى الف حدیث غیر الصحیحہ قال ولعل البخاری اراد
بالاحادیث المسکوسۃ الاسانید والموقوفات فربما عد الحدیث
المروئی باسنادین حدیثین ۱۵ (تدسیب الراوی ص ۲۹)

یعنی ”امام بخاری جب لاکھوں احادیث کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی مراد مکرر
اسانید اور موقوفات صحابہ اور ان کے فتاویٰ وغیرہ سب ہوتے ہیں تکرار سند سے جب
ایک تین بار بار مروی ہو تو اسے وہ متعدد احادیث تصور فرماتے ہیں“
اس کے بعد فرماتے ہیں :-

قیل ویؤید ان هذا هو المراد ان الاحادیث الصحاح الستی
بین اظہر نابل وغیر الصحاح لوتتبع من المسانید والمجموع والسنن
والاجزاء وغیرها لما بلغت مائة الف بلا تکرار بل ولا خمسين الفاً ۲۹
یعنی ”اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جو احادیث اس وقت ہمارے پاس
موجود ہیں انہیں مسانید سنن اجزاء وجموع وغیرہ میں اگر پوری طرح تلاش کیا
جائے تو ان کی تعداد صحیح اور غیر صحیح ملا کر بھی پچاس ہزار تک نہیں پہنچتی“ (ص ۲۵)
یہ شبہ کہ محدثین کے مخصوص شرائط کے ماتحت باقی جو
ایک اور شبہ کا حل کچھ بچا وہ سب غلط ہے یہ بھی لاعلمی اور جہالت
کی کرشمہ سازی ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں :-

ما تدرکت من الصحاح اکثر (تدسیب ص ۲۹)

”صحیح بخاری سے جو روایات متروک اور نظر انداز ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔

صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا انتخاب مخصوص شرائط کے ماتحت ہوا ہے اس کا

مطلب یہ تو تمام صحیح احادیث کا استیعاب ہے اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکے سوا باقی سب احادیث غلط ہیں بلکہ ائمہ حدیث تصنیف و تدوین کتب کے وقت بعض شرائط ذہن میں رکھتے تھے۔ ان شرائط کے تحت جو صحیح احادیث ان کے معیار پر ان کی نظر میں پوری اتریں انھیں وہاں جمع کر دیا یہ بھی ممکن ہے کہ ان شرائط کے مطابق بھی کہیں ذہول ہو گیا ہو۔ مثلاً امام مسلم نے صحیح میں اپنی شرط یہ بتائی ہے۔

انما وضعت ہہنا ما اجمعوا علیہ

”میں نے صحیح مسلم میں وہ احادیث درج کی ہیں جن پر بلحاظ صحت ائمہ

حدیث کا اجماع ہوگا۔

لیکن معلوم ہے کہ کئی مقامات پر یہ شرط قائم نہیں رہی اور وہ ایسی حدیث بھی ذکر فرما گئے ہیں جن پر ائمہ حدیث کا بلحاظ صحت اجماع نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں

احفظ ما ائت الف حدیث صحیح وما ائت الف غیر الصحیح۔

(تدریب ص ۲۹)

”مجھے ایک لاکھ صحیح حدیث یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح، حالانکہ صحیح بخاری میں تقریباً چار ہزار حدیثیں ہیں اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری کے نزدیک تمام احادیث غلط اور غیر صحیح ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انکی شرط کے مطابق نہیں۔

مستدرک حاکم، صحیح ابن جمان، صحیح ابن خزیمہ یہ سب کتابیں بشرط صحت تدوین و تصنیف کی صورت میں آئیں۔ ان پر بھی اعتراضات کے باوجود کافی ذخیرہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ البتہ اصول خمسہ بخاری، سلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں صحاح کا کافی ذخیرہ آ گیا ہے لیکن استیعاب کا دعویٰ یہاں بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ البتہ بعض جگہ کچھ ایسی مشکلات سامنے آگئیں کہ وہاں صحیح اور ضعیف کا امتیاز

کرنا کافی دقت طلب ہو گیا۔ طبرانی، سیوطی، ہیثمی کی کتابوں میں جو ذخیرہ پایا گیا، اس میں چھان پھٹک کے لئے ماہرین فن کی ضرورت ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ میں محدثین اور کتب حدیث کے طبقات کی تقسیم اس طریقے سے فرمائی ہے کہ اگر حدیث کا طالب علم انھیں غور سے پڑھے تو اسے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے (حجۃ اللہ البالذلی: جلد ۱)

ہمارے دور کے منکرین حدیث کی حیثیت فن حدیث کی اہمیت کے لحاظ سے ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو ایک مضبوط مکان کو نقب لگانا چاہتا ہے لیکن وہ مکان کے اندر روتی نقشہ سے واقف ہے نہ ہی وہ اس کی تیج در تیج راہوں سے آشنا ہے اس لئے وہ کبھی آتے گرفتار ہوتا ہے کبھی جاتے ہوئے۔ تاہم ان کے اس حوصلہ کی داد دینی چاہیے کہ بے در پے ناکامیوں کے باوجود انھوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ گو اس راہ میں ناکامی کے ساتھ ندامت بھی ہمیشہ دامن گیر رہی۔

جسٹس محمد شفیع فرماتے ہیں

ایک غیر معقول بات

”پس یہ امر بالکل واضح ہے کہ قرآن کا پڑھنا

اور سمجھنا ایک دو آدمیوں کا مخصوص حق نہیں۔ قرآن سادہ اور آسان زبان میں ہے اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ یہ (ایک ایسا حق ہے جو ہر مسلمان کو دیا گیا ہے اور کوئی شخص خواہ کتنا ہی فاضل یا عالی مقام کیوں نہ ہو وہ مسلمان سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا حق نہیں چھین سکتا۔

(بحوالہ منصب رسالت نمبر ص ۲۴۸)

پھر فرماتے ہیں:-

”اس دنیا میں چونکہ انسانی حالات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقبلی ناقابل تغیر و تبدیل احکام و قوانین نہیں چل سکتے۔ قرآن مجید بھی اس عام قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہے“ (حوالہ مذکور)

ظاہر ہے یہ ارشادات اتنے اونچے مقام سے ہو رہے ہیں جہاں معقولیت اور دانش مندی کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جاسکتی لیکن اگر قرآن کی تفسیر اور تشریح کا حق ہر آدمی کو دے دیا جائے اور اس کے لئے کوئی معیار علم نہ رکھا جائے تو کیا قانون کے متعلق بھی اسی کشادہ دلی سے اجازت دی جائے گی چونکہ قانون کا تعلق عامۃ الناس سے ہے اس لئے قانون کے فہم اور توجہ کا حق چند قانون دانوں کو نہیں دیا جاسکتا جیسے اس کے لئے معقول وجہ نہیں کہ چند بوریا نشین یا ائمہ مساجد قرآن فہمی اور تفسیر کے حق پر قابض ہو جائیں اسی طرح کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ چند وکیل یا جج قانون فہمی کے حق پر قابض ہو جائیں۔

اگر قانون کے تحفظ کے لئے کوئی دلیل مل گئی تو امید ہے بلکہ یقین ہے وہ دلیل قرآن و سنت کی تشریح کے لئے بھی کار آمد ثابت ہوگی، اسی طرح اگر یہ صحیح مان لیا جائے کہ بدلتے ہوئے حالات میں مستقل قانون قبول نہیں کیا جاسکتا اس لئے قرآن کو بھی کسی وقت آپ کے سامنے سر بسجود ہونا ہوگا۔ تو پھر یہ فرمایا جائے کہ وحی الہی اور خدا کے علم کے التواء اور ذات حق کی ہمہ دانی کا مطلب کیا رہا؟ انسانی قوانین اور الہی قوانین میں ما بہ الامتیاز کیا کھٹہرا؟ اس پر اس کے سوا ہم کیا عرض کر سکتے ہیں کہ:۔
ایاز! قدرِ خویش بشناس۔

منکرین سنت اور معترض "مفکرین" سے | منکرین سنت اور حدیث

حضرات سے گزارش ہے کہ فن حدیث کی حیثیت اتھاہ سمندر کی ہے۔ امت نے تقریباً تیرہ سو سال اس کی خدمت کی ہے اور مختلف راہوں سے کی ہے۔ ابن صلاح کی علوم الحدیث اور حاکم کی معرفت علوم الحدیث پر نظر ڈالئے۔ آپ کو اس فن کی خدمت میں تنوع نظر آئے گا اور حافظ بغدادی کی الکفایہ میں بھی علوم حدیث کا کافی مواد ہے۔

ان متنوع خدماتِ حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ صدیوں کی عقیدت مندانہ خدمات اس کی پشت پر ہیں۔ اس بلندی سے اسے نیچے لانے کے لئے فنی قابلیت ضروری ہے اس کی باریکیوں اور نزاکتوں پر نظر رکھے بغیر تنقید کرنا خفت کا موجب ہوگا۔

آپ حضرات نے یہ شیوہ بنا رکھا ہے کہ ساری عمر انگریزی قانون اور انگریزی زبان پڑھتے ہیں پھر ملازمت کرتے ہیں، پھر ریٹائر ہوتے ہیں اور یہ آخری فرصت کی گھڑیاں جو آپ کو عبادت کے لئے قدرت نے عطا کی ہیں ان کو سنت پر اعتراض اور بحث کرنے میں صرف کرتے ہیں اور اہل فن کی نظر میں مضحکہ بنتے ہیں۔

یا پھر اونچی کرسیوں سے اس شریف فن پر حملہ آور ہوتے ہیں حالانکہ آپ ایک خاص قانون کے ماہر ہیں علوم الحدیث سے واقف نہیں۔ کرسی کی آڑ میں یہ شکار مناسب نہیں۔

آپ اپنے مقام سے نیچے آئے اور اہل فن کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مشکلات اور اس کے آداب و لوازم اور پھر اس کے نتائج پر غور فرمائیے، پھر اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو شرح صدر سے تنقید فرمائیے۔

بلائی ہیں موجیں کہ طوفاں میں اترو

کہاں تک چلو گے کنارے کنارے

ہمیں یقین ہے کہ اس فن کے آداب و لوازم کو جاننے کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ اعتراض کے قابل نہیں رہیں گے بلکہ ان بوریا نشینوں کی صفوں میں ایک مناسب اضافہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ کے اعتراض معقول ہوں گے۔ ان میں کچھ وزن ہوگا اور سامعین کو کچھ فائدہ بھی پہنچے گا :

پہلا مقالہ تمام ہوا۔

۲

دوسرا مقالہ

جماعت اسلامی

کا

نظریہ حدیث

جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث

شبیث شبث
ایک تنقیدی جائزہ

شبیث شبث شبث

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفى۔

عرصہ ہوا مولانا مودودی صاحب نے ایک مضمون ”مسئلہ اعتدال“ کے عنوان سے لکھا جس پر عامۃ المسلمین میں مولانا اور ان کی جماعت کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور یہ قصہ اخبارات میں کافی دیر تک چلتا رہا کہ حجیت حدیث اور سنت رسول پر اعتماد کے متعلق جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ بحث و نظر کا یہ سلسلہ ابھی تھمے نہیں پایا تھا کہ مولانا مودودی نے جیل سے تشریف لاتے ہی مختلف مقامات پر چند تقریریں فرمادیں۔ نیت کا علم تو اللہ کو ہے۔ مگر ان تقاریر سے فضا میں توجہ اور تیزی سی آگئی۔ جماعت اسلامی کے جرائد نے اپنی قیادت کی حمایت میں جرات اور ہمت سے کام لے کر خاصی گرمی پیدا کر دی۔ غالباً ان حالات سے متاثر ہو کر کسی اہل حدیث نے کچھ سوالات کئے جن کا جواب مولانا اصلاحی کے قلم سے اکتوبر ۱۹۵۵ء کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا۔ مولانا اصلاحی کے لب و لہجہ میں ممکن ہے کچھ فرق ہو، مقصد کے لحاظ سے مولانا اصلاحی کے نظریات مولانا مودودی سے چنداں مختلف نہیں۔ حدیث کے متعلق دونوں بزرگ قریباً ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں۔

جماعت اہل حدیث کے احساسات کا ایک خاص مقام ہے اور قریباً ایک صدی سے جس پہنچ پر ان حضرات نے فن حدیث اور سنت کی خدمت کی ہے اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے جماعت اسلامی کا طریق فکر اس سے مختلف ہے اس لئے اہل حدیث کا اس سے ناگوار تاثر

بالکل قدرتی تھا اور ایک گونہ تصادم اس کا طبعی نتیجہ۔ ان جوابات سے اس اہلحدیث سائل کی کہاں تک تسکین ہوئی؟ اس کا علم نہیں ہو سکا لیکن میرے تاثرات یہ ہیں کہ ان جوابات سے نہ کوئی اہلحدیث مطمئن ہو سکتا ہے نہ عامۃ المسلمین، بلکہ خود مجیب بھی شاید مطمئن نہ ہوں۔

ذہنی انتشار

”سلک اعتدال“ قریباً تیرہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ پورا مضمون پڑھ لینے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف علام جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر خود بھی مطمئن نہیں۔ پورے مضمون میں ذہنی انتشار نمایاں ہے۔ اس مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلے حصہ میں مولانا منکرین حدیث سے اتفاق فرماتے ہیں کہ ”احادیث قطعی تو ہیں اور ظنی چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا ثابت

لے معلوم نہیں مولانا کس زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ شرعی اصطلاح تو یہی ہے کہ غیر ثابت شدہ مسائل کو رد کر دیا جائے۔ پھر یہ ارشاد کہ ”ظنی چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی“، اگر ظن بمعنی وہم ہے تو ارشادات درست ہے لیکن قرآن حکیم نے ظن کو وہم کے مرادف صرف اس وقت فرمایا جب وہ حق کے مقابل ہو اِنَّ النَّظْنَ لَا یُعْنِیْ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا۔ قرآن میں ظن حقیقتِ ثابتہ کے معنی میں استعمال ہوا :-

وَ اِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَّعْجِزَ اللّٰهَ
فِی الْاَرْضِ وَلَنْ نَّعْجِزَ لَهٗ دَرَبًا۔
(جن)

یہ قطعی حقیقت ہے کہ ہم زمین میں نہ خدا
تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی
بارگاہ سے بھاگ سکتے ہیں۔

الَّذِیْنَ یُظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مَّلَآئِکَةٌ رَّبِّهِمْ

انہیں یقین ہے کہ وہ انڈر سے ملیں گے :-

شدہ نہ ہونا یہ کب معنی رکھتا ہے کہ وہ رد ہی کر دینے کے قابل ہو، (تفہیمات ص ۳۱۷)

وَلَمَّا أَتَى الْفِرَاقُ - اسے یقین ہوتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے۔
 أَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَّا لَكَ أَنْتَ صَاحِبُ السُّوَرِ - کیا انھیں یقین نہیں کہ وہ اٹھائے جائیگے ان
 وَلَمَّا أَتَى أَهْلَهَا أَنْتَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ - کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پر قادر ہیں۔
 راغب نے ظن کے متعلق ایک قاعدہ ذکر فرمایا ہے :-

الظن اسم لما يحصل عن امارة و
 منتهى قوت اذت الى العلو و منتهى
 ضعفه جدا المرتبجا و ساعد التوأم
 و منتهى قوی او تصور تصور القوی
 استعمال معه ان المشددة
 وان المخففة الخ
 ظن اس (علم) کا نام ہے جو علامات اور قرائن
 سے حاصل ہو۔ جب یہ قرائن پختہ ہوں تو ان سے
 علم و یقین حاصل ہوتا ہے، کمزور ہوں تو وہم
 سے کم نہیں، جب یہ قرائن قوی ہوں یا ان کے
 قوی ہونے کا خیال ہو تو ان کے ساتھ ان مشددة
 اور مخفف استعمال ہوتے ہیں :-

ظاہر ہے کہ ظن کو علی الاطلاق غیر ثابت شدہ کہنا قطعاً غلط ہے اور اس نظریہ پر جو نتائج
 مرتب ہوں گے وہ بھی غلط ہی ہوں گے۔ اصل حکم ان امارت اور قرائن پر ہو گا جن سے ظن حاصل ہوا
 ائمہ حدیث کی اصطلاح میں ظن، علم کے ایک خاص مرتبہ کا نام ہے۔ متواتر سے بدیہی علم
 حاصل ہوتا ہے۔ آحاد میں جب قرائن صدق موجود ہوں اور ان قرائن کے قوت و ضعف کے
 پیش نظر جو علم حاصل ہوا ہے وہ ظن سے تعبیر کرتے ہیں۔ ائمہ نے اس علم کے متعلق فرمایا کہ یہ موجب
 عمل ہے پھر جن ائمہ نے قرائن میں عدد کے علاوہ اوصاف و رواہ کو بھی ملحوظ رکھا ہے یا جن روایات
 کو قطعی بالقبول کا مقام حاصل ہوا ان سے علم نظری کا حاصل ہونا بھی مسلم ہے گو یا یہ ایسا ظن ہے جس
 سے علم نظری حاصل ہو سکتا ہے۔ مولانا غور فرمائیں آیا غیر ثابت شدہ چیز موجب عمل ہو سکتی ہے
 یا اس سے علم نظری حاصل ہو سکتا ہے؟ ۔۔۔ عام اہل قرآن ظن کو وہم کے مراد سمجھ کر
 اسے غیر ثابت شدہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا نے ذہول یا مسامتت سے اسی غلط استعمال کی بنا پر

”اس لئے احادیث کو کلیتہً رد کر دینا درست نہیں۔“ ارشاد ہے ”منظونات کو مسخ
 حیث النکل قبول کر لینا جس درجہ کی غلطی ہے اسی درجہ کی غلطی من حیث النکل رد
 کر دینا بھی ہے“ (تفہیمات ص ۳۱۴) مولانا کا مشورہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کو پورے
 ذخیرہ کا انکار نہیں کرنا چاہئے۔ (میرا خیال ہے منکرین حدیث سے پر دیز پارٹی شاید
 مولانا کی تجویز سے اتفاق کر لے) اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ”آحاد کو رد کرنے
 سے دین میں جامعیت نہیں رہے گی۔ قرآن سے اور متواتر احادیث سے اسلام کا مکمل
 نظام حیات نہیں مل سکتا، صرف اخبار آحاد ہی ہیں جو ہم تک ہدایات کا عظیم نشان
 ذخیرہ بہم پہنچاتی ہیں“ (تفہیمات ص ۳۱۶)

یہ انداز بیان کتنا ہی معذرت خواہانہ کیوں نہ ہو مگر درست ہے۔ طریقی ادا
 میں کتنی مسکنت اور کمزوری ہو مگر مجازات مع الخصم کے طریقی پر مولانا نے جو فرمایا
 مناسب ہے۔ طریقی ادا سے اختلاف کیا جاسکتا ہے مگر جو فرمایا کافی حد تک صحیح ہے
 دوسرا حصہ | دوسرے حصہ میں مولانا ائمہ حدیث اور ان کی خدمات کی تعریف
 فرماتے ہیں۔ حدیث کی حفاظت کے ذرائع کو کبھی قرآن کہ
 غیر معمولی حفاظت کے ذرائع کی طرح بے نظیر کہتے ہیں، اصول محدثین کی تعریف
 فرماتے ہیں لیکن اس پر بے اطمینانی کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
 ”وہ بہر حال تھے تو انسان ہی، انسانی علم کے لئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے
 مقرر کر رکھی ہیں ان کے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں نقص

ہرطن کو غیر ثابت شدہ فرما دیا اور جب اس کے نتائج پر نظر پڑی تو غیر ثابت شدہ کو قبول کرنے
 کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صلت علی الاسد و بلیت عن النقد۔ ائمہ فن کی اصطلاح کے
 مطابق ظن علم کے اس مرتبہ کا نام ہے جو بد اہت سے کم ہو۔ علم نظری اور اس کے جملہ مراتب اس میں شامل
 ہیں۔ ان قرائن کی بناء پر محدثین نے قوۃ اور ضعف کے مراتب متعین فرمائے ہیں :-

فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے، (تفہیمات ص ۳۱۸)
اس کے بعد متبعین حدیث پر تنقید فرماتے ہیں کہ :-

« ان (محدثین) کی نگاہ میں احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا جو
معیار ہے ٹھیک ٹھیک اسی معیار کی ہم (اہلحدیث) بھی پابندی کریں
مثلاً مشہور کوشا زپر، مرفوع کو مرسل پر اور مرسل کو منقطع پر لازماً
ترجیح دیں » (تفہیمات ص ۳۱۸)

بالکل بجا، مگر سوال یہ ہے کہ تو اتر کی صورت میں جو یقین کا سرمایہ موجود ہے
وہ بھی تو آخر انسان ہی ہیں، ان کے لئے بھی فطری حدود متبعین ہیں۔ اگر یہ تنقید
درست ہے تو قرآن اور سنت متواترہ کے یقین کو بھی ظن ہی کے مرادف سمجھنا چاہئے۔
گویا انسان کی فطری حدود کے اندر یقین کا وجود ناپید ہے۔ مولانا کے ذاتی خیالات
یقیناً یہ نہیں ہوں گے مگر ان کے استدلال کی انتہا یہی ہے۔ ائمہ حدیث اور انکی مساعی
اور فن حدیث کے متعلق مولانا نے جو کچھ ایک جگہ سے دیا تھا؟ سے دوسرے جگہ
سے واپس لے لیا، بلکہ ان کے نزدیک انسانیت کی لذت میں یقین کا لفظ ایک بے
معنی لفظ ہے۔

اصول حدیث کے متعلق اہل حدیث اور متبعین حدیث کی ترجیحی مولانا نے
جس طرح فرمائی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ ائمہ حدیث اور متبعین حدیث نے کبھی یہ
دعویٰ نہیں فرمایا کہ یہ اصول تنقید آخری ہیں، ان پر اضافہ ناممکن ہے، بلکہ ہماری
فخر میں انھوں نے حدیث ایک متحرک مٹی ہے، وہ بدرجہا اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ
آج موجود ہے۔ اگر کسی معقول اصل کا اس میں اضافہ فرمایا جائے تو فن میں اس
کی گنجائش ہے۔ البتہ یہ شکایت بجا ہے کہ آج تک اس میں اضافہ کی جو کوشش کی گئی
اس کی بنیادیں از بس کمزور ہیں اور اسے اصول کی حیثیت سے قبول کرنا سخت مشکل ہے
ان میں تعمیر کے بجائے تخریب ہے۔ آپ نے اور آپ سے پہلے بھی بعض بزرگوں نے

”درایت“ کا نام یا مگر اس کی اساسی حیثیت کیا ہے؟ اس کا تذکرہ نہ ان حضرات نے کیا نہ آپ نے۔ بلکہ آپ خود بھی اس پر مطمئن نظر نہیں آتے۔

غرض حدیث اور سنن حدیث کی مولانا نے جس قدر حوصلہ افزائی کی ازراہ غایت کی تھی اور پھر اس کی عمارت آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے پیوند خاک بھی ہو گئی اور جناب ہی کے قلم سے منکرین حدیث کا کیس مضبوط ہو گیا۔ وما ہی بادل دار و تکی کسرت اس حصہ میں مولانا نے فقہاء اسلام کی بہت تعریف فرمائی، ان کو تیسرا حصہ | حق دیا کہ محدثین کے اصول کا تقاضا چاہے کچھ ہو مگر فقہاء کو جی پہنچتا ہے کہ وہ ضعیف پر عمل کریں، مرسل کو ترجیح دیں، منقطع کو قبول کریں۔ مولانا یہاں قادیانی شاعری کا لبادہ زیب تن فرماتے ہیں۔ فقیہ کا تعارف اس انداز سے کرتے ہیں کہ :-

”اس کی روح ریح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ اسکی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔“ (تقیہیات ص ۳۲۴)

پھر فرماتے ہیں :-

”اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اسناد پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع اسناد ملاحظوں فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے،“ الخ (ص ۳۲۳)

فقہائے اسلام کے مقام کی رفعت میں کلام نہیں لیکن ”مسلک اعتدال“ کے آخری صفحات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے قطعی بے دلیل ہے اور محض شاعری، مواظبت و طرئی فکر کے اختلاف کا ہے، نہ کوئی ہیرا ہے نہ جوت، مگر یہ محل جو شاعرانہ پرواز سے

تعمیر ہوا تھا اسے بھی بالآخر پیوندِ خاک فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے :-
 ”یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی، نہ آسکتی
 ہے اس لئے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے
 اور آئندہ بھی رہے گی۔“ الخ (تفہیمات ص ۳۲۴)
 پھر یہ پیرے کی جوت کیسے ہوئی؟ معنی فقہائے اسلام کا طریق فکر بھی ذوقی ہے
 کوئی اصول نہیں۔

اب کوئی بتائے ان تیرہ صفحات میں مولانا نے ہمیں کیا دیا اور کونسی اعتدال
 کی راہ بتائی؟ منکرینِ حدیث دریافت کرتے ہیں کہ حضرت نے اس قدر ملامت کے
 بعد ہمیں کیا غایت فرمایا؟ آپ اور ہم میں نقطہ امتیاز کیا ہے۔

مولانا اصلاحی حساب

مولانا اصلاحی مستند اور پختہ کار عالم ہیں۔ مولانا فراہمیؒ ایسے صاحبِ فکر سے
 انہوں نے استفادہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے ارشادات میں قریباً وہی سب کچھ فرمایا
 ہے جو مسلکِ اعتدال میں کہا گیا ہے۔ مگر ذہن اور خیالات کی پراگندگی کو الفاظ کی سطح
 پر نمایاں نہیں ہونے دیا۔ لیکن فضا کی گرمی اور اخبارات کی تیز تنقیدات سے ذہن
 متاثر ہے۔ بعض مقامات پر لہجہ خاصا تند ہو گیا ہے۔ طبعی متانت اور فطری سنجیدگی کے
 باوجود مولانا بعض ایسی چیزیں فرما گئے کہ اگر نہ فرماتے تو بہتر ہوتا، ایک متین آدمی
 کے لئے اس قدر نیچے آجانا کوئی اچھی مثال نہیں۔

زیرِ قلم گذارشات سے مقصد کچھ اپنے مسلک کی وضاحت
 ایک ضروری وضاحت ہے اور کچھ ان بزرگوں کے ارشادات اور ان کے
 مضر اثرات کی نشاندہی، تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ حدیث اور سنت کی حمایت میں وہ راہ
 صحیح ہے جسے جماعتِ اسلامی کی قیادت نے اختیار فرمایا، یا وہ مسلکِ درست ہے

جس کی نشاندہی ائمہ حدیث اور سلف امت نے فرمائی ہے نیز اسلام کی وسعت اور ہمہ گیری ان حضرات کے طریق فکر سے ظاہر ہوتی ہے یا اہل حدیث کے طریق فکر سے، جن مقاصد کی تحصیل اور تکمیل آپ حضرات برسوں سے فرما رہے ہیں اس کی کفالت اہل حدیث کا مسلک کر سکتا ہے یا آپ کے یہ محتاط اور منقبض خیالات۔

جہاں تک مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کی ذات کا تعلق ہے یا ان کی اصلاحی مساعی کا۔ میرے دل میں ان کے لئے پورا احترام ہے۔ گذشتہ ایام میں بعض اخباری اندازِ تحریر سے فضا میں جو تمازت پیدا ہو گئی تھی میں طبعاً اسے ناپسند کرتا ہوں۔ دین پسند جماعتوں کے مخاطب میں یہ ترشی کبھی نہیں آنی چاہئے اور موجودہ ظروف و احوال تو اس کے لئے قطعاً ناسازگار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین پسند جماعتیں جس قدر بھی باہم دست و گریباں ہوں گی باطل کو اسی قدر فائدہ پہنچے گا۔

”مسک اعتدال“ اور مولانا اصلاحی کے ارشادات پر کئی وجوہ سے گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ زیر قلم گذارشات حدیث اور اس کے متعلقات تک محدود ہیں تاکہ اس موضوع پر ہم ایک دوسرے کو قریب سے سمجھ سکیں۔

”مسک اعتدال“ آج سے کئی سال پہلے بھی پڑھا تھا، اب پھر پڑھا ہے اس میں نہ کوئی علمی اور فنی خوبی ہے اور نہ کوئی اصلاحی نکتہ۔ مولانا اصلاحی نے کئی سال کے بعد اس کی نوک پلک کچھ درست فرمانے کی کوشش فرماتی ہے۔ قصور علم کے اعتراف کے ساتھ عرض ہے کہ اس میں بھی اطمینان کا کوئی سامان نہیں اور بجد مناسب ہوگا اگر بے مقصد مضمون تفہیمات سے بالکل قلمزن کر دیا جائے۔

حدیث اور سنت

ائمہ حدیث اور فقہاء رحمہم اللہ نے حدیث اور سنت کو خاص معانی میں بھی

استعمال فرمایا ہے لیکن جہاں وہ اصول اور ادلہ کا ذکر فرماتے ہیں وہ انہیں ہم معنی اور مترادف سمجھتے ہیں۔ عنوان اور ابواب میں تو بعض اوقات ”خبر“ کا لفظ بھی استعمال فرماتے ہیں جو ان دونوں سے عام ہے مگر مقصد وہی ہوتا ہے جسے عرف عام میں سنت یا حدیث کہا جاتا ہے۔ منکرین حدیث اسی معنی سے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور سنت پر جرح اور اعتراض کرتے ہیں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ کی مخفقات اور مطولات پر ایک نظر ڈالتے، وہ ان الفاظ کے مصطلح مفہوم میں نہ سکیٹر پیدا کرتے ہیں نہ اپنے موقف سے سرسراخراٹ شکر اللہ، مساعیصہ۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے سنت کے مفہوم کو بالکل سکیٹر دیا ہے۔

(۱) السنة وہی تطلق علی قول الرسول
سنت ائمہ سنت کی نظر میں

مختص بقولہ (تلویح علی التوضیح من ۳ بیع تول کشور)

(۲) یطلق لفظ السنة علی ما جاء منقولاً عن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر (اصول الفقہ للخضریٰ ص ۲۵۴)

(۳) السنة فی عرف المحدثین وجمہور اہل الشرع کل ما صدر

عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر سواء صدر عنه باعتبارہ رسولاً ام باعتبارہ انساناً من البشر۔

(فقہ الاسلام من امر خطیب ص ۶۹)

(۴) (السنة) اما شرعاً فہی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وقعله وتقریرہ (حصول المامول ص ۲۲)

(۵) اما السنة فتطلق فی الاکثر علی ما اضيف الی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر فہی مرادفة للحدیث عند

علماء الاصول (توجیہ النظر للجزائری ص ۳)

(۶) اما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحاً مرادفة للحديث بالمعنى المتقدم الذي هو كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم (لفظ الدرر ص ۴)

(۷) والسنة ههنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمى الحديث او فعل او تقرير - (القول المأمور في فن الاصول ص ۷)

(۸) والسنة هي المرورية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً (رسالة اصول زين الدين الحلبي ص ۸۰ ص ۱۶)

(۹) والسنة ما وساد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن او فعل او تقرير (قواعد الاصول لصفى الدين جنبل ص ۶۸ ص ۹۱)

(۱۰) والسنة لغة العادة وشرعية مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وبين ما اظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبلا وجوب (تعريفات للبرجاني ص ۸۲)

(۱۱) والسنة لغة العادة وههنا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول او فعل او تقرير كذا في شرح المنقح ص ۶۴ ج ۲ - مسلم الثبوت)

(۱۲) السنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله - (شهاج للبيضاوى ص ۶۸ ص ۶۱)

(۱۳) وانما اختار لفظ السنة دون لفظ الخبر كما ذكره غير مرة لان لفظ السنة شامل لقول الرسول وفعله عليه السلام - (كتاب التحقيق شرح المحامى ص ۱۳)

(۱۴) السنة شرعاً ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

تولاً او فعلاً او اقتراباً علی فعل (نزہت النظار العاطفہ ۱۷۲۳۶)
 (۱۵) السنۃ تطلق علی قول الرسولؐ وفعله وسکوتہ و علی
 اقوال الصحابة و افعالہم الخ (ذوالانوار ص ۱۴۳)

(۱۶) السنن تنقسم ثلثۃ اقسام قول من النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم و فعل منه علیہ السلام او شئاً و اء فعلہ فاقر علیہ -
 (احکام لابن حزم ص ۶)

(۱۷) یطلق لفظ السنۃ علی ما جاء منقولاً عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم علی الخصوص مما لم ینص علیہ فی الكتاب العزیز -
 (موافقات ج ۲ ص ۳)

اس مفہوم کا ذکر اہل علم کے مصنفات میں بکثرت موجود ہے۔ ائمہ اسلام
 قرآن کے بعد سنت کو حجت شرعی سمجھتے ہیں اور سنت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں جو اہل
 کے حوالوں میں مرقوم ہے۔ بعض تعریفات میں معمولی تغایر ہے۔ اس کا مفہوم اہل علم
 سمجھتے ہیں۔ ان تعریفات میں حدیث اور سنت کو ہم معنی ظاہر کیا گیا ہے۔ اور
 آنحضرتؐ کے قول، فعل اور تقریر سب کو شامل سمجھا گیا ہے اور اس معنی سے اس کی
 حجت محل نزاع ہے۔

ائمہ حدیث نے جو کتابیں سنت کے متعلق لکھی ہیں ان میں بھی قولی، فعلی اور
 تقریری سنت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام کتب سنن مشاہد ہیں کہ ان میں سنت کو اسی
 متعارف اور مصطلح معنی میں ذکر فرمایا گیا ہے اور معلوم ہے کہ سنت کے یہ دفا تر اور
 ان کے مصنفین کا علم و فضل امت میں مسلم ہے۔ سنت کے متعلق ان کا نقطہ نظر
 یہی ہے جس کا ذکر اوپر کی عبارات میں ہوا۔

سنت مولانا اصلاحی کی نظر میں | جن حالات سے متاثر ہو کر مولانا اصلاحی
 نے ترجمان القرآن، اکتوبر ۱۹۵۵ء میں

زیر تنقید مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے، اہل حدیث، اہل قرآن وغیرہ جماعتیں سب مولانا کے پیش نظر ہیں اور ان سب پر مولانا اپنا تفوق ظاہر فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

”حدیث اور سنت کا دین میں اصلی مقام واضح کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر وہ فرق واضح کر دوں جو حدیث اور سنت کے درمیان میں سمجھتا ہوں لیکن عام طور پر لوگ اس کو ملحوظ نہیں رکھتے۔“

حدیث تو ہر قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کی جائے، لیکن سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بار عمل کیا ہو، جس کی آپ نے محافظت فرمائی ہو، جس کے حضور عام طور پر پابند رہے ہوں۔“
(ترجمان القرآن، اکتوبر ۱۹۵۵ء ص ۱۳۷)

مولانا کی یہ تعریف منطقی ہے نہ عرفی، تاہم:-

(۱) مولانا نے جو فرمانا سنا کھل کر فرمایا ہے۔ ان کی نظر میں جو اہمیت سنت کو حاصل ہے وہ حدیث کو نہیں۔

(۲) اور یہ اہمیت بھی سنت کے اسی مفہوم کو حاصل ہے جسے مولانا نے اپنے لئے متعین فرمایا ہے یا جس کی تعلیم جماعت اسلامی کو دنیا اس وقت پیش نظر ہے (۳) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سنت کے متعلق یہ مولانا کی اصطلاح ہے، عام طور پر لوگ اسے ملحوظ نہیں رکھتے۔

(۴) مولانا کی نگاہ میں کسی دوسرے مفہوم پر سنت کا اطلاق درست نہیں، سنت کا منطوق ”صرف“، یہی ہے (حالانکہ مولانا اس مفہوم میں پوری اہمیت سے مختلف ہیں)

جہاں تک میرا یقین ہے مولانا نہ منکر حدیث ہیں نہ ان کو سنت سے انکار

ہے لیکن مولانا نے جس انداز سے بحث کا آغاز فرمایا ہے اس سے چور دروازے کھل سکتے ہیں اور منکرینِ حدیث کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے۔

(۵) مولانا نے سنت کی تعریف کو اس قدر سکیر ڈیا ہے کہ اس کا تعلق چند اعمال سے ہی ہوگا جن کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علی سبیل الاستمرار ہے جیسے نماز کے بعض ارکان، لیکن اقدارِ زکوٰۃ وغیرہ کے لئے شاید پھر خبر واحد ہی کا سہارا لینا پڑے۔

(۶) ہزار دفعہ فرمایا جائے کہ اگر کوئی شخص اس (سنت) کو ماخذِ دین تسلیم نہیں کرتا تو میں اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا یہ سوال یہ ہے کہ اس «سنت» کی پہنائی ہے کہاں تک؟ اس کا احاطہ چند اعمال سے آگے نہیں بڑھے گا۔ پورا اسلام تو کسی دوسری جگہ ہی سے ثابت کرنا ہوگا پھر اسکی ادعا کی ضرورت ہی کیا ہے؟

(۷) دعویٰ یہ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے لیکن جناب کی پیش کردہ تعریف کے لحاظ سے تو اس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوگا کہ زندگی کے بعض اہم گوشے بھی شاید اس کی رہنمائی سے خالی رہیں۔ سیاسی اور سماجی امور میں رہنمائی تو بڑی بات ہے، عبادات اور معاملات میں بھی ہمیں اسلام کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑے گا۔ اخبارِ آحاد کے ساتھ معتزلہ کی طرح اگر سوتیلی ماں کا سا سلوک جاری رہا تو جہاد، تقسیمِ غنائم، جزیہ، محاربات ایسے اہم مسائل اور اسی قسم کے اکثر بین الاقوامی مسائل میں ہم اسلام کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے اور تکمیلِ دین ایک ایسا خواب ہو کر رہ جائے گا جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ قرآن عزیز اور سنن متواترہ کے ساتھ اہل قرآن کی طرح اگر ضروری احکام کشید کرنے کی کوشش کی گئی تو استدلال کا جو انداز اختیار کرنا پڑے گا اس کی حیثیت سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی۔

ادارہ طلوغِ اسلام کے بعد ادارہ ثقافتِ اسلامیہ | انکارِ حدیث کے بعد ملک میں دو جماعتیں آپ کے

ساتھ ہیں۔ ان کا طریق استدلال نمایاں ہے۔ ادارہ طلوغ اسلام کراچی اور ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور۔ ان میں اکثریت منکرین حدیث کی ہے، ان میں جو حضرات کھلے طور پر حدیث کا انکار نہیں کرتے ان کا ذہنی رجحان انکار ہی کی طرف ہے وہاں اسلام کے بنیادی حقائق کی تشریحات اس انداز سے کی گئی ہیں جس سے اسلام کے ارکان تک محفوظ نہیں رہ سکے۔ نہ نماز موجود ہے نہ روزہ، نہ حج ہے نہ زکوٰۃ نہ توحید سلامت ہے نہ رسالت، نہ قیامت ہے نہ جزا اور سزا۔ پورا اسلام قریباً دنیا پرستی کا دو سر نام ہو گیا ہے۔ ملاحظہ ہو رسالہ ”اسلام کی بنیادی حقیقتیں“ مصنف خلیفہ عبدالحکیم۔ ”مقام حدیث“، از سید جعفر شاہ اور ”نظام ربوبیت“ از پرویز وغیرہ۔

آج سے صدیوں پیشتر سنت اور حدیث کی حمایت میں ہم جہاں کھڑے تھے اس مقام سے ائمہ حدیث کے حملوں نے معتزلہ، خوارج اور دوسرے جندع فرعون کو شکست پر شکست دی تھی اور ہمارے اسلاف کی تعمیری اور تخریبی مساعی نے اہل بدعت کو ناکام بنا دیا تھا لیکن مولانا نے تعریف میں جو سکیر اور انقباض پیدا فرمایا ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ ہم اپنے دعویٰ کے بہت سے حصوں سے خود ہی دست بردار ہو گئے۔ اگر ہماری ان فکری قیادتوں کی گریز پائی کا یہی حال رہا۔ تو ہمیں اپنی شکست کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم آحاد کے قیمتی ذخیرہ سے خود بخود دست کش ہو گئے۔ یہ غیر محتاط احتیاط قلت مطالعہ کا نتیجہ ہے یا جن اور بزدلی کا؟
اللہو انی اعوذ بک من الجبن۔

(۹) اس تعریف سے شاید وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو جس کے لئے یہ سکیر اور انقباض اختیار کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اہل قرآن سے پرویز پارٹی شاید وقتی طور پر کسی قدر الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ کے ساتھ اتفاق کرے، غالباً ان کے انکار حدیث اور آپ کے اقرار حجیت سنت پر، اس تعریف کے بعد کوئی نمایاں اثر نہیں پڑتا۔ کچھ اعتباری

امتیاز رہ جائے گا۔

مقام بحث سے انحراف | (۱۱) اس قسم کی تعریف مقام بحث سے ایک گونہ انحراف ہے۔ محل نزاع سنت کا وہی مفہوم

ہے جس کا ذکر مختلف اہل علم کی مصنفات سے اوپر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے سنت کی حمایت کا وہ مقام بدل لیا جس پر ہم قرونِ اخیر سے آج تک قائم تھے اس انحراف اور حیدہ کی جناب سے امید نہ تھی۔

(۱۱) آنحضرتؐ کا عمل اور اس پر استمرار ثابت کرنے کے لئے تو اتر کا ذخیرہ تو بہت ہی مختصر ہے، اگر آحاد پر اعتماد کیا جائے تو مولانا کے نقطہ نظر سے اثبات الظن بالظن ہوگا اور بصورت اول زندگی کے عام گوشوں میں اس کا نتیجہ انکار حدیث ہوگا کیونکہ دفاتر سنت میں جو کچھ ملتا ہے یہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ نیز مولانا کی تعلیق ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں سنت کو حجت قطعی سمجھتا ہوں لیکن سنت کی تعریف یہ ہے کہ امام شافعیؒ رو یا امام احمدؒ کی حیثیت کے آدمی از اول تا آخر اسے روایت کریں۔ سنگین شروط کا نتیجہ معنی انکار ہی ہوگا۔

(۱۲) اس تعریف کے مطابق صوم عاشورا جو غالباً آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ رکھا۔ نماز تراویح جسے حضرت نے رمضان میں صرف تین دن باجماعت اور فرمایا۔ دعا استفتاح کے مختلف صیغ جن پر مختلف اوقات میں عمل فرمایا ایسے ہی دوسری عملی سنتیں جن پر استمرار ثابت نہیں یا وہ زیر بحث ہے۔ اس تعریف میں کیسے شامل ہوں گی، ان کی سنت سے انکار اس تعریف کے مطابق دشوار نہیں ہوگا۔

(۱۳) سنت کی تعریف میں بعض اہل علم کچھ قیود کے ساتھ عادات اور عبادات دونوں کو شامل سمجھتے ہیں، بعض صرف تبدیلی امور ہی کو سنت میں داخل جانتے ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ محل نظر وغور ہے۔ لیکن مولانا کی تعریف اس باب میں

بھی خاموش ہے۔ عاداتِ مستمرہ کو خارج کرنے کے لئے تعریف میں کوئی فصل نہیں۔ آپ کی اس تعریف کو زیادہ سے زیادہ اتنی اہمیت دی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی عمل ان شرائط سے ثابت ہو جائے تو وہ بھی سنت ہوگا۔

(۱۴) اصطلاحات کے تعین کا ہر شخص کو حق حاصل ہے لیکن ان کو ائمہ کی متعین اصطلاحات کی جگہ نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نزدیک صلوٰۃ کا مفہوم ربوبیت کبریٰ ہے اور آخرت سے مراد یوم الحساب نہیں بلکہ اسی دنیا میں کل کی فکر اور زندگی میں مستقبل کی فکر ہے اور ملائکہ سے مراد قدرت کے وہ کوشے ہیں جو اسی دنیا میں انسان کے لئے مسخر فرمائے گئے ہیں، صوم سے مراد جذبات پر صرف انضباط اور کنٹرول ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اپنی جگہ یہ چیزیں کتنی ہی مفید کیوں نہ ہوں مگر اس سے صوم و صلوٰۃ ایمان بالآخرۃ اور ایمان بالملائکہ کے متعارف اور مصطلح مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت کے متعلق ایک جدید اصطلاح کی حد تک تو اس پر غور ہو سکتا ہے لیکن وہ مابہ النزاع مسئلہ جس پر گفتگو چل رہی ہے اس سے حل نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے مولوی احمد دین امرتسری قریباً اسی نقطہ نگاہ سے اعمال متعارفہ اور معمول بہا سنن کا انکار نہیں کرتے تھے، اذان، نماز، نکاح میں اسی متعارف طریق پر عمل کرتے تھے برہان القرآن اور ان کی تفسیر میں اس کا ذکر بار بار ملتا ہے، حالانکہ مولوی احمد دین مسلمہ طور پر منکر حدیث تھے۔ امید ہے مولانا اس طریق بحث پر نظر ثانی فرمائیں گے۔ کیونکہ اس انحراف سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

اثبات سنت کے طریقے | سنت کی تعریف کے بعد مولانا نے فرمایا کہ سنت چار طریق سے ثابت ہو سکتی ہے۔

(۱) عملی تواتر (۲) اہل مدینہ کا تعامل (۳) خلفاء راشدین کا عمل (۴) آحاد۔
خبر متواتر اور تواتر عملی میں بھی فرق ہے مگر اس وقت اس بحث کی ضرورت

نہیں تو اتر کی جمعیت مسلم ہے جو سنت تو اتر سے ثابت ہو وہ بہر حال ثابت شدہ ہے لیکن تو اتر سے کس قدر سنن ثابت ہو سکیں گی۔ اس کا مختصر تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔

احادیث پر گفتگو سے قبل تعامل اہل مدینہ اور سنت خلفاء راشدین کا معاملاً سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم تک اسناد اور روایت کے ذریعہ سے ہی پہنچیں گی جن میں زیادہ تر احاد ہیں اس لئے اس کا مقام اخبار احاد سے بھی فروتر ہونا چاہئے۔ احاد کی ظنیت اگر شبہات کا سبب بن سکتی ہے تو یہاں بھی ظن ہی ظن ہے۔ مرفوع اور صحیح احاد سے گھبراتا اور اہل مدینہ کے تعامل سے استدلال معقول معلوم نہیں ہوتا۔ فر من المظلم وقام تحت المیزاب والامعاملہ ہو جائیگا مولانا نے اہل مدینہ کے کیس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ تمام بڑے بڑے صحابہ رضہ کا مرکز تھا۔ زندگی کے مختلف معاملات میں صحابہ جو کچھ کرتے تھے امام مالک اسے سنت کا ہم مرتبہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں صحابہ سنت سے کیونکر الگ ہو سکتے ہیں انہی مختصراً۔ اور نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں:-

”میں مالکیہ کے اس نقطہ نظر کو قابل لحاظ سمجھتا ہوں“

(۱) مالک کی جس قدر کتابیں میری نظر سے گزری ہیں وہ لوگ اہل مدینہ کے عمل کو سنت کہنے کی جرات نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ سنت نبوی کے اثبات کے لئے صحیح راہ سند ہے، شہرت کو اس میں کوئی دخل نہیں، آج کل سند کے متعلق جن خطرات کا اظہار کیا جاتا ہے اس وقت یہ خطرات موجود نہ تھے۔

(۲) امام مالک ۹۳ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور ۱۷۸ھ کے قریب آپ نے انتقال فرمایا اور عام طور پر کبار صحابہ ۳۳ھ سے پہلے ہی دینی خدمات کے سلسلہ میں عراق، شام، فارس وغیرہ مفتوحہ مالک کی طرف تشریف لے جا چکے تھے دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے مدینہ میں علوج کی کثرت ہو گئی تھی جو دنیوی مقاصد کے

لئے مدینہ کو قریباً اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ شہادتِ عثمانؓ اور بعد کے واقعات اور حوادث کا ایک سبب اہل الرائے اور کبار صحابہؓ کی عدم موجودگی بھی تھی۔ ان حالات میں اہل مدینہ کے عمل کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی بلکہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ اس وقت کے عمل کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔

(۳) تمام دنیا کے لئے مدینہ ہو یا کوفہ، سنت ہی صحیح عمل کی کسوٹی ہے۔ اب سنت کے لئے کسی شہر کو معیار قرار دینا معقول بات معلوم نہیں ہوتی۔ سنت اگر دیا نتا حجت ہے تو کسی شہر یا کسی فرد کا عمل اس کے لئے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ گھوڑا تانگے کے پیچھے نہیں جوتا جاسکتا۔

(۴) کبار صحابہؓ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سنت صحیحہ مل جانے کے بعد اپنے عمل کو بدل دیتے اور اپنی روش پر اصرار نہیں فرماتے تھے اس لئے اگر بالفرض صحابہؓ اس وقت مدینہ میں موجود بھی ہوتے تو بھی سنت ان پر حجت ہوتی، امام شافعیؒ فرماتے تھے کیف اترك الخبر لا قوال اقوام لو عا مر تصو لھا جتھھ بالحدیث (احکام للامدی ج ۲ ص ۱۶۵)

”میں ان لوگوں کی اطاعت کیونکر کر سکتا ہوں اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو سنت کے اعتماد پر ان سے بحث کرتا۔“

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں:- والسنة هي المعيار على العمل و

ليس العمل معيارا على السنة (اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۹۵)

”سنت معیار ہے کسی کا عمل معیار نہیں۔“

(۵) اصل مستند چیز سنت ہے۔ صحابہؓ جہاں گئے ان کے پاس علم تھا اور انہوں نے آنحضرتؐ کے قول و فعل کی تلقین فرمائی، عجیب بات ہے کہ جب یہ حضرات مدینہ میں ہوں تو یہ علم مالکؓ کے نزدیک حجت ہو، لیکن جب یہ علم کوفہ یا شام میں چلا جائے تو اس کی حجیت محل نظر ہو جائے۔ والمجدران والساکن والبقاع

لاتاثير لها في ترجيح الاقوال وانما التاثير لاهلها وسكانها

(اعلام ج ۲ ص ۲۹۵)

ایسٹوں اور مکانات کو کسی بات کی ترجیح میں کیا دخل ہو سکتا ہے، اس کا تعلق تو وہاں کے رہنے والوں سے ہی ہونا چاہیے، علوم صحابہؓ اور سنن نبویہؐ جہاں ہوں حجت ہوں گی۔

(۶) مدینہ میں بھی اہل علم باہم اختلاف فرماتے تھے۔ موٹا میں مالکؒ نے خود ان اختلافات کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں بعض اہل مدینہ کے ارشادات دوسروں پر کیونکر حجت ہوں گے اور مولانا سنت ثابت کرنے کے لئے کن اقوال کو معیار قرار دیں گے۔ موالکؒ اس اصول کا لحاظ کیسے کیا جائے گا جب دونوں طرف اہل مدینہ موجود ہوں۔

اہل مدینہ اور ترک سنت | (۷) اہل مدینہ بعض اہم سنتوں کو ترک کر چکے تھے مثلاً :- (۱) ہاتھ باندھنا موالکؒ میں رائج نہیں وہ کھلے ہاتھوں نماز ادا کرتے ہیں۔

(۲) موالکؒ سلام صرف ایک طرف پھیرتے ہیں۔ جہورائتمہ کا مذہب ہے سلام دونوں طرف ہونا چاہیے۔

(۳) مالکی نماز میں بسم اللہ پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے۔

(۴) رفیع الیدین ایسی معروف سنت موالکؒ میں معمول بہا نہیں۔

(۵) تکبیرات میں جہر کا رواج مدینہ میں نہیں رہا تھا۔

(۶) دعا ر استفتاح بالکل ترک کی جا رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے تعلیم کے لئے

عرصہ تک اسے جہر فرمایا (مسلم)

(۷) موالکؒ میں رواج ہے کہ وہ صبح کی اذان وقت سے پہلے کہنا پسند کرتے ہیں

لانکہ سنت صحیحہ اس کے خلاف ہے، اذان وقت ہی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔

(۸) مسجد میں جنازہ درست ہے لیکن موالک اسے جائز نہیں سمجھتے، ابن حزم نے احکام ج ۲ میں اس قسم کے بیسیوں مسائل ذکر کئے ہیں جن میں اہل مدینہ کا عمل سنت کے خلاف ہے یا موالک ان سنن کے پابند نہیں جن کا مدینہ منورہ میں عرصہ تک رواج رہا۔ اب دوسری رائیں ہو سکتی ہیں یا مالک خود اہل مدینہ کے عمل کو حجت نہیں سمجھتے تھے یا اہل مدینہ کا عمل سنت کے مطابق نہ تھا۔

(۹) ممالک اور شہروں کے اعمال اور عادات میں حکومت کو جہاں تک دخل ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ میں جہاں خلفاء راشدین اور ائمہ ہدیٰ کا اثر رہا وہاں فاسق و فاجر حکام کا بھی اثر رہا۔ حافظ ابن حزم لکھتے ہیں کہ ”زمانہ خیر کے بعد مدینہ میں عمرو بن سعید، حجاج بن یوسف، طارق، خالد بن عبداللہ قسری، عبدالرحمن بن صنہک، عثمان بن حیان مری ایسے فاسق اور فاجر بادشاہوں کا دور رہا اور ان کے اخلاقی اثرات اور وحشت خیز بدعات سے بھی مدینہ الرسول متاثر ہوا (الاحکام)

امام مالکؒ کے زمانہ میں مدینہ اس ملی علی تہذیب کا مظہر تھا۔ معلوم نہیں مولانا موالک کے نقطہ نظر کو کہاں تک قابل لحاظ سمجھتے ہیں۔

(۱۰) ایک صدی کے مختلف اثرات کے بعد مولانا اہل مدینہ کے عمل کو اس وہم یا ظن کی بنا پر سنت کی اساس قرار دیتے ہیں کہ یہ آنحضرتؐ کے ارشادات سے ماخوذ ہو گا اور سنت صحیحہ سے اس لئے گھبراتے ہیں کہ خبر واحد ظنی ہے۔ اوہام و ظنون کو معلوم پر ترجیح ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی مولانا ایسے فہیم آدمی سے اس کی امید ہونی چاہیے۔ صلت علی الاسد و بلیت عن النقد کی مثال اس سے زیادہ اولیٰ کیا ہوگی۔ مولانا نے کس سادگی سے فرمایا :-

«اس طریقہ سے معلوم شدہ سنت کو اس علم سنت پر ترجیح دی گئی جو

اخبارِ آحاد سے حاصل ہو»

مدینہ کے نام پر جزد باقی اپیل تو کی جاسکتی ہے، علم و درایت کی دنیا میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

(۱۱) حقیقت یہ ہے کہ امام مالکؒ خود بھی اہل مدینہ کو یہ اہمیت نہیں دیتے جو اسے مولانا دے رہے ہیں۔ وہ سنت صحیحہ کو اہل مدینہ کے عمل سے رد کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر ان کی نظر میں یہ عمل اس قدر اہم ہوتا تو وہ ہارون الرشید کی مؤطا مالکؒ کے متعلق پیش کش فوراً منظور فرما لیتے۔

انہ شادسا مالکاً فی ان یعلق خلیفہ ہارون نے امام مالکؒ سے مشورہ کیا
المؤطا فی الکعبۃ ویجمل الناس کہ مؤطا کو ملک کا قانون قرار دے کر کعبہ
علی ما فیہ فقال لا تفعل فان میں لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اس کے اتباع
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار مختلف فرمادیں، امام مالکؒ نے فرمایا، صحابہ
وتفرقوا فی البلدان وکل کا فروغ میں اختلاف تھا اور وہ مختلف
سنۃ مضت قال ونقل اللہ یا مالک میں پھیل گئے۔ جو کچھ ان سے منقول
ابا عبد اللہ (حجۃ اللہ ج ۱۱۶) ہے سب سنت ہے۔ ہارون نے معاملہ سمجھ کر
فرمایا، اللہ تمہیں خیر کی توفیق دے۔

(اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۹۶ مفتاح السعادة ناشکری زادہ ۱۹۶۲ء ج ۲ ص ۸۷)

امام مالکؒ تمام صحابہؓ کے علوم کو سنت سمجھتے ہیں۔ علم مدینہ میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں وہ اہل مدینہ کے علم کو سنت کی بنیاد نہیں سمجھتے، مؤطا میں عمل اہل مدینہ کا ذکر ترجیح اور تائید کے لئے ہے، اصل دلیل وہاں بھی سنت ہی ہے جس کا ثبوت اسی طریق سے ہو گا جو محدثین میں متعارف ہے۔ مولانا نے جس انداز سے اہل مدینہ کے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ متاخرین ممالک یا مولانا ایسے وکلاء جو مقام چاہیں اسے غایت فرمائیں، امام مالکؒ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاسکتی۔ امام قطعاً اس کے حق میں نہیں کہ اہل مدینہ کے عمل سے سنت صحیحہ کو رد کیا جائے، یہ ایسی وکالت ہے

جسے مؤکل پسند نہیں کرتا۔

(۱۲) بقول امام ابن حزم تین سو کے قریب اہل علم مدینہ سے کوفہ اور ان اطراف میں آباد ہو گئے اور اسی کے پس و پیش شام میں، اور ان کی یہ ہجرت محض دینی اور تبلیغی ضرورتوں کے پیش نظر تھی، اس اشار کی یہ کتنی سخت سزا ہو گئی کہ ان کا عمل نہ حجت ہے نہ سنت، کے لئے اساس، اور بعض دوسرے حضرات جو دینی یا دنیوی ضرورتوں کے ماتحت مدینہ میں آباد ہو گئے ان کے اعمال سنت نبوی کے لئے کسوٹی قرار پائے اگر وطنی عصبیت کا دین میں یہ مقام ہو تو علم و دانش کی کیا قدر و قیمت رہ گئی۔

www.KitaboSunnat.com

فما حب الیدیار شققن قلبی

۵ ولكن حب من سكن الادیار

(۱۳) اگر انسانی اعمال کو محض شرف و وطنیت کی بنا پر احادیث صحیحہ اور اخبار آحاد پر بے اعتمادی کا ذریعہ بنایا جائے تو انکار حدیث کے لئے ایک خطرناک باب کھل جائے گا۔ فانھا لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب الستی فی الصدوسا۔

(۱۴) اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مدنی صحابہ کے پاس بھی علوم نبویہ کے ذخائر موجود تھے ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اہل مدینہ کے پاس نہیں تھے۔ اس صورت میں اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو اہل مدینہ کے عمل کی حیثیت کیا رہی؟ اور اگر اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دی جائے تو منکرین سنت نے آخر کیا جرم کیا؟ اس اصول سے حجیت حدیث کے مسلک کو مدد ملی یا انکار حدیث کی تائید ہوئی؟ اس کا فیصلہ مولانا ہی فرما سکتے ہیں۔

(۱۵) امام مالک نے مؤطا میں چند مقامات پر اہل مدینہ کے عمل کا ذکر فرمایا ہے ان کا اپنا انداز ترجیح کی حد تک ہے، الزام و حجت نہیں بلکہ بعض مقامات پر تو یہ

مذکرہ صرف اظہار واقعہ کے طور پر آیا ہے۔ حافظ ابن قیم مؤطا کی سرکاری حیثیت کے متعلق ہارون الرشید کی تجویز اور امام مالکؒ کے انکار کے بعد فرماتے ہیں :-

وهذا يدل على ان عمل اهل المدينة ليس عندنا حجة
لجميع الامم وانما هو اختيار منه لماراي عليه العمل ولم
يقبل قط في مؤطاة ولا غيره لا يجوز العمل بغيره بل يخبر اخباراً
مجرداً ان هذا عمل اهل بلدة فانه مرضى الله عنه وجزاه عن
الاسلام خيراً ادعى اجماع اهل المدينة في نيف واسبعين
مسئلة (اعلام منبرية، ج ۲ ص ۲۹۷)

”اسی سے ظاہر ہے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت نہیں، نہ امت پر ہی اسے قبول
کرنا ضروری ہے بلکہ مطلب صرف ایک واقعہ کا اظہار ہے، اہل مدینہ کے
اجماع کا ذکر امام نے قریباً چالیس مواقع پر فرمایا ہے۔“

سنت سازی کی توجیہ غالباً مولانا نے کسی مالکی کے بیان سے فرمائی یا اپنی ہی
درایت سے اسے جنم دے دیا، امام مالکؒ کے ارشاد سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔
مولانا اصلاحی گواہل حدیث نہیں لیکن وہ کھلے ذہن سے سوچنے کے عادی ہیں
اگر وہ اعلام الموقعین ج ۲، اور احکام ابن حزم ج ۲ ملاحظہ فرمائیں تو وہ راقم سے
اتفاق فرمائیں گے۔ انشاء اللہ۔

اہل مدینہ کے عمل کے اجزائے ترکیبی | حافظ ابن قیم اہل مدینہ کے عمل کا
پس منظر ان الفاظ میں بیان

فرماتے ہیں :-

”كان بحسب من فيهما من المفتين والا مراء والمحتسبين
على الاسواق ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء فاذا افضى المفتون
نفذوا الوالي وعمل به المحتسب وصار عملاً فهذه هو الذي

لا يلتفت اليه لا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصالحين
فذلك هو السنة فلا يخلط احدهما بالآخر فنحن لهذا العمل
اشد تحكيما وللعمل الاخر اذا خالفت السنة اشد تركا وبالله
التوفيق (اعلام ج ۲ ص ۳۰۶)

دو خلفار راشدین اور صحابہ کا دور گزرنے کے بعد اہل مدینہ کا عمل کیا تھا۔
مفتی کا فتویٰ، امیر کا حکم اور کو تو ال کا احتساب، رعیت اس کی مخالفت نہیں
کرتی تھی لیکن یہ قطعاً قابل توجہ نہیں، آنحضرت خلفار اور صحابہ کا عمل تو سنت ہے
ہم ان کا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری کوئی چیز غلط نہیں کرنا
چاہتے اور اس کے سوا جو عمل سنت کے خلاف ہو اس کا حتماً انکار کرتے ہیں۔
اس کے بعد حافظ ابن قیم نے ایسی سنتوں کا ذکر فرمایا جو خلفار اور صحابہ
کے وقت موجود تھیں لیکن ممالک نے ان پر عمل ترک کر دیا۔
یہی تذکرہ حافظ ابن حزم اس طرح فرماتے ہیں:-

دو یہ زمانہ خیر تو گذر گیا۔ اس کے بعد عمرو بن سعید اور حجاج بن یوسف
ایسے فاسق اور ظالم بھی مدینہ کے والی بنے اور عمرو بن حزم اور عمر بن
عبد العزیز ایسے صالح اور نیک بھی اور اہل مدینہ کا عمل ان کے اثرات
کا دوسرا نام تھا۔ مختصراً (الاحکام ج ۲ ص ۱۱۵)

مصر بھی آج کل علم "درایت" کا گہوارہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اہل مدینہ
کے عمل کے متعلق ایک مصری عالم کی رائے بھی سن لیجئے۔ شیخ حسن احمد الخطیب
فرماتے ہیں:-

وقالوا ان عمل اهل المدينة كعمل غيرهم من اهل
الامصار فلا فرق بين عملهم وعمل اهل العراق والشام والحجاز
وانما العبرة بالسنة فمن كانت معهم فهم اهل العمل المتبع

وکیف یكون عمل بعضهم حجة على بعض اذا اختلف علماء المسلمين وقد انتقل اكثر اصحاب رسول الله صلعم عن المدينة وتفرقوا في الامصار واکثر علماءهم صاسا والے الکوفة والبصرة والشام وانما الحجة فهی الاصل الذی یجب ان یرجع الیه وعمل مصر اوبلد اصلا ولا معیار فی التشریح نتیجی ملخصاً فقه الاسلام ۱۴۲ -

”جہورائتمہ کا خیال ہے کہ مدینہ کو عمل میں باقی شہروں پر کوئی مرتبہ حاصل نہیں اختلاف کے وقت سنت کا اتباع اصل چیز ہے، کسی عالم کا قول دوسرے پر حجت نہیں۔ صحابہ مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ سب کے پاس علم تھا۔ اصل چیز سنت ہے کسی شہر کا عمل تشریح کی بنیاد قرار نہیں پاسکتا“

جہورائتمہ اسلام کی عمل اہل مدینہ کے متعلق یہی رائے ہے۔

خبر آحاد

خبر آحاد کے متعلق بہت سے فنی مباحث ہیں جن کی تفصیل اصول فقہ اور

ملہ خبر کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور آحاد، متواتر کی حجت پر سب عقلمند متفق ہیں۔ البتہ سمنیہ اور براہمہ متواتر کو بھی حجت نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ کسی خبر سے بھی یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا جب افراد اور آحاد سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو متواتر انہی کے مجموعہ کا نام ہے، اس میں یقین کہاں سے آگیا۔

متواتر کے سوا باقی سب آحاد ہیں، خبر دینے والا ایک ہو یا دس میں، اصطلاح میں یہ خبر واحد ہی ہوگی۔ متواتر کا وجود چونکہ نسبتاً کم ہے، دنیا اور دین کے تمام کاروبار کا

اصولِ حدیث کی بسطوط میں پائی جاتی ہے۔ آحاد میں راویوں کی کوئی تعداد معین

انحصارِ خبر واحد پر ہے، دینی مسائل بھی اکثر خبر واحد ہی سے ہم تک پہنچے ہیں اور دنیا کی بیشتر اطلاعات میں بھی خبر واحد ہی کا فرما ہے۔ حکومت سے لے کر عوام انناس تک اگر خبر واحد پر اعتماد کرنا ترک کر دیں تو کاروبار کا پورا کارخانہ برباد اور تباہ ہو کر رہ جائے، دوسری طرف تو اتر کے عدد کا کسی کام کے لئے اجتماع ناممکنات سے ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام و فرود بھیجتے ان و فرود کی اطلاعات پر لڑائیاں لڑی جاتیں، ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتیں مگر خبر واحد کی افادی حیثیت کبھی زیر بحث نہیں آئی۔

قرآن مجید نے فرمایا :-

اِذَا جَاءَكَ كُفْرًا فَاسِقٌ بِنَسْبٍ فَبَيِّنُوْهُ
اَنْ تَصِيْبُوْهُ اَوْ مَا يَجْهَلُوْنَ فَتَصِيْبُوْهُ
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادٍ مِّثْلَ (۶:۴۹)

جب کوئی فاسق فاجر آدمی بھی تمہیں اطلاع دے تو اس کی خبر کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تداست اٹھانی پڑے۔

فاسق کی خبر کو مسترد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا البتہ تحقیق و تثبت کی تائید فرمائی گئی ہے آیت میں وصفِ فسق کی تخصیص سے ظاہر ہے کہ ثقہ اور متدین آدمی کی اطلاع کے لئے یہ بھی چنداں ضروری نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ خبر واحد کو دین اور دنیا کے معاملات میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔

منافقین کے ارجاف سے بچنے کے لئے یہ تجویز نہیں کہ ان کی باتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دو بلکہ یہ فرمایا ایسی خبریں اہل علم اور اہل استنباط کی طرف ٹوٹائی جائیں تاکہ وہ ان سے صحیح نتائج اخذ کر سکیں۔

تبلیغ و مواعظت کی ضرورت کے پیش نظر فرمایا :- فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ (۱۲۲:۹) یعنی ہر گروہ سے کچھ لوگ علم و ثقہ کے لئے سفر

نہیں، متواتر کے علاوہ سب احاد ہیں۔ اگر خبر واحد میں یقین کے قرائن موجود نہ ہوں

کریں اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ طائفہ کا لفظ ایک اور اس سے زائد کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور یہ خبر واحد ہی ہوگی، ان کے علم و انداز پر کوئی عددی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جب تک وہ سوچا س نہ ہو جائیں کوئی بات زبان سے نہ کہیں۔ معلوم ہے جب وہ کہیں گے تو قرآن عزیز کی ہدایت کے مطابق ان کے ارشادات پر لازمًا اعتماد ہوگا۔ خبر واحد کی حیثیت اور اعتماد کے متعلق قرآن عزیز کی یہ صراحت ہے۔ آنحضرتؐ پر بھی پابندی نہیں لگائی کہ جب تک مخاطبین کی تعداد حد تو اترا تک پہنچ جائے آپ کوئی لفظ زبان سے نہ فرمائیں۔ اگر خبر واحد شرعاً مستند نہ ہوتی تو آنحضرتؐ کے ارشادات پر ضرور کوئی نہ کوئی پابندی لگائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد شرعی حجت ہے۔

اسی لئے ائمہ سنت نے تثبت اور تحقیق کے بعد اسے حجت مانا ہے، قرائن کے بعد اسے پوری اہمیت دی ہے اور جو اس سے ثابت ہو اسے علم کی حیثیت سے قبول فرمایا ہے۔ سلسلہ احادیث میں اکثر اخبار آحاد ہیں، ائمہ حدیث نے جہاں ضرورت محسوس کی تحقیق اور تثبت فرمایا۔ قرائن کی چھان پھٹک فرمائی ہے، اس کے لئے اصول وضع فرمائے اور اسے قبول فرمایا۔ یہی ممکن تھا، امکان کی حدود سے آگے انسان کے اختیار کی چیز نہیں۔ اس کا عمل اور علم، سعی اور کوشش، ممکنات تک محدود ہے، اس سے زیادہ کی تکلیف نہ اسے قدرت نے دی ہے نہ وہ اس کا مکلف ہے۔

خبر واحد اور اس پر بحث و نظر | پہلی صدی ہجری اسلامی روایات کا مقدس دور ہے شریعت کی علمی اور عملی روایات اس وقت جو بن گئے

پر تھیں۔ جو کچھ اس وقت ہوا وہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت حد تک احترام و قبول کا مستحق ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں خبر واحد بلا انکار قبول کی جاتی تھی، اہل سنت و اہل باطن، شیعہ، قدریہ سب اسے قبول کرتے تھے پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ نے اس میں

یا ضعف کے قرائن پائے جائیں، ایسی خبر سے قطعاً علم حاصل نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہؒ

اجماع امت کی مخالفت کی (احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۱۱)

شیخ محمد ابراہیم وزیر الیمینی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:-

”وقد انعقد اجماع المسلمین علی وجوب قبول الثقات فیما لا یدخلہ النظر و لیس ذالک بتقلید بل عمل بمقتضی الأدلة القاطعة الموجبة لقبول خبر الاحاد وھی محررة فی موضعها من فن الاصول ولم یخالفت فی هذا الا شرذمة یسيرة وهم متکلموا بعد ادمن المعتزله و الاجماع منطبق قبلهم و بعدہم علی بطلان قولہم (الروض الباسم ص ۳۲)

”ثقات کی ایسی خبریں جن پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ ان کے قبول پر اہل اسلام کا اجماع ہے اور یہ تقلید نہیں بلکہ قطعی دلائل کا تقاضا ہے جن کا مفاد یہ ہے کہ اخبار آحاد کا قبول اور ان سے احتجاج ضروری ہے۔ یہ مسئلہ فن اصول میں اپنی جگہ پر مرقوم ہے اور بغداد کے معتزلہ متکلمین کے سوا کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس پر اجماع پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے“

اخبار آحاد پر اعتراض عموماً ان لوگوں نے کیا جو انسانی نفسیات سے ناواقف

اور ان کی حدود امکان سے نا آشنا تھے۔ آج بھی اس میں وہی نیچر پرست شبہات کی راہیں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ مختلف ادوار میں اخبار آحاد کے خلاف انہی حلقوں سے آواز اٹھی جو یا تو خود بدعت کے داعی تھے یا اہل بدعت سے ایک گونہ متاثر تھے۔ منکرین کونسی حدیث کے؟ کب؟

- ۱- خوارج → جو اہل بیت کے فضائل میں تھیں۔ ص ۲۰۰
- ۲- شیعہ → جو احادیث صحابہ کے فضائل میں تھیں۔ ص ۲۰۰

فرماتے ہیں :- ولا ریب ان مجرد خبر الواحد الذی لا دلیل علی صدقہ

کب ؟	کونسی احادیث کے ؟	منکرین
	احادیث صفات الہی	۳- معتزلہ اور جہمیہ
	جو احادیث غیر فقہ صحابہ	۴- قاضی عیسیٰ بن ابان
۲۲۱ھ	سے مروی ہیں :-	اور ان کے اتباع
"	"	۵- متاخرین فقہاء سے
"	"	قاضی ابوزید ربوسی وغیرہ
	اصول اور فروع	۶- اس کے بعد معتزلہ اور
	دونوں میں ان حضرات	متکلمین کیساتھ متاخرین
	نے خبر واحد سے	فقہاء کی ایک مختصر
۳۰۰ھ کے بعد	اختلاف کیا۔	سی جماعت
	یہ حضرات فن سے قطعاً ناواقف تھے	۷- یورپین تہذیب سے
	انکی تحقیق میں احادیث تاریخ کا ذخیرہ	مرعوب گروہ ،
۳۰۰ھ کے	ہیں جو انکی نیچر کے موافق ہوا قبول کر لیا	مولوی چراغ علی ،
قریب قریب	اور جو مخالف ہوا ترک کر دیا۔	مرسید احمد خاں وغیرہ
۳۰۰ھ		۸- مولوی عبداللہ چکراووی
کے بعد	احادیث کا بالکل انکار	مستری محمد رمضان گوجرانوالہ
		مولوی حشمت علی لاہوری
		مولوی رفیع الدین ملتانئی
	ان کے نزدیک قرآن وحدیث اور پورا دین	۹- مولوی احمد دین صاحب (تسری)
	ایک کھیل ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی	مستر غلام احمد پرویز

لا یفید العلم (الرد علی المنطقیین ص ۳۸) خبر واحد میں اگر صدق کے قرآن

کب ؟	کونسی احادیث کے ؟	منکرین
۱۳۰۰ھ	نظر یہ جسے ہر وقت ہمیں بدلنے کا حق حاصل ہے۔ مولوی احمد دین بعض متواتر اعمال کو مستثنیٰ سمجھتے تھے۔	یہ حضرات سرسید سے متاثر ہیں لیکن جاہل اور غیر محتاط۔
۱۳۰۰ھ ۱۳۰۰ھ	یہ حضرات حدیث کے منکر نہیں لیکن ان کے انداز فکر سے حدیث کا استحفاظ اور استحقا معلوم ہوتا ہے اور طریقہ گفتگو سے انکار کے لئے چور دروازے کھل سکتے ہیں	۱۰۔ مولانا شبلی مرحوم ، مولانا حمید الدین فراہی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مولانا امین احسن اصلاحی اور عام فرزندان ندوہ ، باستثنائے حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ

یہ جدول میرے ذاتی مطالعہ کا نتیجہ ہے ، مجھے اس کے کسی حصہ پر اصرار نہیں میں ممنون ہوں گا اگر مجھے میری لغزش سے آگاہ کیا جائے۔ میرے خیال میں تحریک انکار حدیث تدریجی ارتقا سے اس مقام تک پہنچی ہے۔

حقیقت

تحقیق و ثبت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے اور قرآن عزیز اس کے انکار کا ایمان و دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا۔ قرآن عزیز کے الفاظ کی تاویل میں جب اختلاف ہو تو اس کے الفاظ کی قطعیت میں شبہ نہیں ہوگا ، لیکن مفہوم کی تاویل اور اس کے یقین میں بحث رہے گی ، جو تاویل قواعد صحیحہ اور علوم سنت کے خلاف ہوگی اس کے منکر کو قرآن کا منکر کہا جائے گا۔ اختلاف تاویل کسی کو اس فتویٰ سے بچا نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریحات کے مطابق

موجود نہ ہوں تو اس سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے پانچ طبقات متعین فرمائے ہیں، آخر میں فرمایا: اما الطبقة الاولى والثانية فعليها اعتماد المحدثين وجوم حماها مرتعهم ومرحهم الخ انم حدیث کا اعتماد پہلے اور دوسرے طبقہ پر ہے۔ یہی ان کے اعتماد کا محوری نقطہ ہے۔ تیسرا طبقہ جس میں بیہقی، طحاوی، مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ کو شمار کیا ہے اس سے صرف ماہرین فن استفادہ کر سکتے ہیں، یہ عوام کے استعمال اور استفادہ کی چیز نہیں۔ باقی طبقات سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں، اہل حدیث ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ (رحمۃ اللہ ص ۱۸۱) کیونکہ ان طبقات میں صدق کے قرائن ناپید ہیں، ان کی اسانید میں خبط ہے اور ان کے رجال کتابوں میں عموماً ناپید ہیں۔

صدق کے قرائن | اگر آماذ کے متعلق صدق کے قرائن موجود ہوں، مثلاً اس کی اسناد صحیح ہو، امت نے اسے قبول کیا ہو، مصنف نے صحت کا التزام کیا ہو، امت نے اس التزام کو درست تسلیم کیا ہو، اہل علم نے ان کتب کی حدیث کی ہو، شرحیں لکھی ہوں، لغات کو حل کیا ہو، رجال کو منقبط کیا ہو، مقدمات و حواشی لکھے ہوں، غرض اعتماد کی نظر سے دیکھا ہو یا واحد عن واحد منقول ہو اور اس میں شرط صحت پائی جائیں یا امت نے عملاً اسے قبول کر لیا ہو، رواۃ کی ثقاہت معلوم ہو، ان

صحیح ثابت ہوں ان کا انکار کفر ہوگا اور ملت سے خروج کے مترادف، صرف اختلاف اور مہمی ایسے حضرات کا جو حقیقت سے آگاہ نہیں کسی حقیقت کو اپنے موقف اور مقام سے نہیں ہٹا سکتا قرآن اختلافِ تاویل کے باوجود خدا کا کلام ہے اور شرفِ اجماع، اسی طرح حدیث تحقیق و تثبت کے باوجود خدا کی طرف سے وحی ہے اور دین میں قرآن کے بعد حجت، امام عثمان سعید دار معی (۲۸۲ھ) فرماتے ہیں: لان هذا الحدیث انما جود من بعد القرآن۔

(نقض السداری علی بشر المرسی ص ۱۳۷)

حالات میں اس سے بھی یقین حاصل ہوگا اور اس پر عمل بھی واجب ہوگا۔ علامہ آمدی نے خبر واحد کے متعلق بہت بسط سے لکھا ہے لیکن اہل ظاہر اور اہل حدیث کے مسلک کا ذکر بہت اجمال سے فرمایا ہے، الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم، صواعق مرسلہ علی الجحیمہ والمعطلہ میں دونوں مسلک تفصیل سے مرقوم ہیں، اسی سے اہل حدیث کا مسلک پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ والقسم الثانی من الاخبار ما نقله الواحد من الواحد فهذا اذا اتصل بروایة العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته ايضا (الاحکام ج ۱ ص ۱۰۸)

جب ایک راوی دوسرے سے اتصال کے ساتھ نقل کرے اور یہ عادل ہوں تو اس پر عمل بھی واجب ہے اور اس کی صحت پر یقین بھی ضروری ہوگا۔ دوسرے مقام پر مرقوم ہے۔ فصح بهذا الجماع الامة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم (الاحکام ج ۱ ص ۱۱۱)

”خبر واحد صحیح کے قبول پر پوری امت کا اجماع ہے۔ پھر ج ۱ ص ۱۱۱ میں فرمایا:-
وقد ثبت عن ابی حنیفة ومالك والشافعی واحمد وداؤد ورضی الله عنهم وجوب القول بخبر الواحد وهذا حجة على من قلدا حداهم في وجوب القول بخبر الواحد (احکام) ائمہ اربعہ اور داؤد ظاہری سب خبر واحد کے قبول پر متفق ہیں اور یہ ان کے اتباع پر حجت ہے۔“

ابن حزم متقدمین ائمہ کے اجماع کا ذکر فرمانے کے بعد
متاخرین فقہاء کا ذکر فرماتے ہیں جو معتزلہ اور متکلیمن سے

لہ ائمہ اصول نے خبر واحد کو ظنی لکھا ہے، اس ظن کا محدثین کی اصطلاح میں یہ مطلب ہے کہ اس علم کا مرتبہ اس علم سے کم ہے جو متواتر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ظن بمعنی وہم نہیں جیسے متکلیمن حدیث نے سمجھا۔ (من المؤلف)

متاخر ہو کر مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور جنہوں نے ظن مصطلح کو حدودِ علم سے باہر سمجھا۔ امام نے دو اصول پر زور دیا ہے (۱) وہ فرماتے ہیں کہ دین کامل ہے جیسے آیت
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الخ سے ظاہر ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ
 تعالیٰ نے لیا جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے واضح ہے اگر
 متاخرین فقہاء کے خیال کے مطابق کامل دین پر ظنون و اوہام قالب ہو جائیں اور باطل
 اس طرح آمیز ہو جائیں کہ امتیاز ناممکن ہو تو حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوا؟ کیونکہ
 ذکر کا لفظ کتاب اللہ اور سنت دونوں پر حاوی ہے۔ بس اگر متاخرین کا خیال مان لیا
 جائے تو ہذا السلاخ من الدین وهدم للدین وتشکیک فی الشرائع
 (احکام ج ۱ ص ۱۲۳) اس عقیدے کے بعد انسان دین سے بالکل خارج ہو جائے گا
 اور دین کی پوری عمارت پیوند خاک ہو کر رہ جائے گی۔

(۲) معلوم ہے کہ خبر واحد میں تمام شبہات سند کی وجہ سے ہیں۔ صحابہؓ نے جب
 آنحضرتؐ سے سنا، اس وقت نہ تو سند تھی نہ کوئی شبہ گویا اللہ کی حفاظت یہیں ختم ہو گئی۔
 مستقبل کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی انتظام نہ فرما سکے بلکہ وضاع اور دجالہ دین پر غالب
 آگئے جب ایسا نہیں تو لازماً دین قیامت تک محفوظ رہے گا اور یہ آحاد کی حفاظت
 سے ہی ہوگا۔ فقد ثبت یقیناً ان خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً
 عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به. وجوب العمل
 والعلم معاً (احکام ج ۱ ص ۱۲۴) لہذا ثابت ہوا کہ حدیث صحیح متصل بر عمل واجب
 ہے اور اس کی صحت بھی یقینی ہے۔

اہل حدیث کا مسلک

اہل حدیث کے نزدیک خبر واحد میں جب حدیث صحیح متصل بر عمل واجب ہے

کی ثقاہت اور اتصال وغیرہ قرآن موجود ہوں تو وہ مفید علم ہوگی۔ وعند بعض اهل الحدیث یوجب العلمات، یوجب العمل ولا عمل الا عن علم۔

(تلویح ص ۳۰۲)

عمل علم کی فرع ہے، جب علم ہی نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا۔ اس لئے اہل حدیث کا مذہب ہے کہ خیر و احد سے علم اور یقین حاصل ہوگا۔ آمدی فرماتے ہیں:- والمختار حصول العلم بخبره اذا حثت به القرائن ويمتنع ذلك عادة دون القرائن۔

(الاحکام للآمدی ج ۲ ص ۵)

مختار مذہب یہی ہے کہ اگر قرآن موجود ہوں تو علم حاصل ہوگا ورنہ عاۃ منع ہے۔

اصول بزدوی ص ۶۹۱ ج ۲۔ قال بعض اهل الحدیث یوجب علم الیقین لما ذکرنا انه وجب العمل ولا عمل من غیر علم وقد وسد الاحادیثی احکام الآخرة مثل عذاب القبر و رؤیت اللہ تعالیٰ بالابصار ولا حظ لذلك الا العلم۔

بعض اہل حدیث نے کہا کہ خبر و احد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب عمل واجب ہے۔ تو عمل علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور آحاد میں عذاب آخرت اور عذاب قبر اور رویت باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا مقصد علم اور اعتقاد ہی تو ہے۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اعمال میں تو خبر و احد سے استدلال درست ہے مگر اصول اور عقائد میں استدلال درست نہیں۔ بزدوی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ تفریق درست نہیں، اہل حدیث اعمال اور عقائد دونوں میں خبر و احد کو حجت سمجھتے ہیں۔ ذہب اکثر اہل الحدیث الی ان الاخبار السنی حکم اهل الصنعة بصحتها توجب علما یقین بطریق الضر وسارة

وهو مذہب احمد بن حنبل (کشف الاسرار ص ۶۹۱ ج ۲)

اہل حدیث اور امام احمد کا مذہب ہے کہ صحیح احادیث سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے ابن قیم فرماتے ہیں جو لوگ خبر واحد سے علم کی نفی کرتے ہیں وہ معتزلہ اور بدعی فرقوں سے متاثر ہیں بعض فقہاء اور ائمہ اصول بھی ان سے متاثر ہیں لیکن سلف امت میں انکا کوئی پیشرو نہیں، ائمہ سنت امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اور ان کے تلامذہ امام داؤد، ابن حزم، حسین بن علی، کراہیسی وغیرہ نے فرمایا کہ خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہم کے پاس کسی آدمی کا ذکر ہوا جو کہتا تھا کہ خبر واحد سے عمل واجب ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا۔ امام نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا۔ ”میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے (صواعق ج ۲ ص ۲۶۲)“

اس سے ظاہر ہے ائمہ اربعہ اور قدما اس مسئلہ میں اہل حدیث کے ساتھ ہیں خبر واحد پر بدگمانی اس وقت پیدا ہوئی جب منکلبین اور فلاسفہ نے اسلامی عقائد پر یورش کی اور متاخرین فقہاء اس سے متاثر ہو گئے۔

وجدان اور شعور | علم اور یقین کا مسئلہ بہت حد تک وجدانی ہے۔ اس معاملہ میں صرف تعداد ہی نہیں، رجال کے اوصاف بھی مؤثر ہوتے ہیں، زہد و تقویٰ کی کمی کے باوجود جب ہم بااخلاق اور متدین آدمی سے کوئی خبر سن لیں تو ہم اپنے دل میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کرتے ہیں، عامی یا غیر متدین آدمی متعدد کہیں ہوں تو دل میں وہ یقین پیدا نہیں ہوتا مگر رواد کے اوصاف اور دوسرے قرآن سے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے عام فرقوں کی طرح خبر واحد کی طینت کا وظیفہ شروع فرمادیا، حالانکہ دینی جماعتوں کا طریق فکر، بدعی فرقوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ تعجب ہے جس جماعت کی دعوت اقامت دین ہو وہ رواد حدیث کا عام خبروں کے رواد سے موازنہ کرے اعتزال و تجہم کے مغالطہ سے متاثر ہو جائے اور پھر اس کا اظہار ایسے وقت میں کرے جب ملک میں اہل بدعت احادیث اور سنن کے خلاف ایک شور برپا کر رہے ہوں حالانکہ

اہل دیانت کی وجدانی کیفیت کو اہل دیانت ہی سمجھتے ہیں، اہل بدعت کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ ائمہ حدیث اس وجدان اور شعور کو اچھی طرح جانتے تھے انھوں نے اوصاف رداۃ اور موافق قرآن اور مخالف اثرات کو ذہن میں رکھ کر فرمایا :-
والآحاد فی هذا الباب قلاتکون ظنوناً بشرو طہا فاذا قویت صدار علوما
فاذا ضعف صارت اوہاماً وخیالات فاسداۃ (ابن تیمیہ بحوالہ صواعق ج ۲ ص ۳۴۲)
اخبار آحاد کبھی ظنی ہوتی ہیں، کبھی علم و یقین کے مترادف اور کبھی اوہام اور فاسد خیالات -

امت کے قبول اور عمل سے کبھی حدیث یقین کے مقام پر پہنچ
تلقی بالقبول جاتی ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث ذوق
عیلہ، صدقہ فطر، حرمت نکاح مع العمدہ والنحالہ، حدیث حرمت رضاع مثل
نسب، تعیین عشرہ مبشرہ وغیرہ احادیث کو امت نے عملاً قبول کر لیا ہے، ابن تیمیہ
فرماتے ہیں ان سے متواتر ہی کی طرح یقین حاصل ہوتا ہے اما السلف قلم یکن
بینہم فی ذالک نزاع (صواعق ج ۳ ص ۳۴۳) سلف میں اس کے متعلق کوئی
نزاع نہ تھی -

بخاری اور مسلم کی احادیث کی صحت پر امت متفق ہے اور انھیں تلقی بالقبول
کا مقام حاصل ہوا ہے۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں - لاتفاق الامۃ علی تلقی ما
اتفقا علیہ بالقبول وھذا القسم جمیعہ مقطوع بصحتہ والعلو
الیقینی النظری واقع بہ (ابن الصلاح ص ۱۲) امت نے صحیحین کی متفقہ
روایات کو اجماعاً قبول فرمایا ان احادیث کی صحت قطعی ہے، اس سے علم نظری اور
یقینی حاصل ہوتا ہے۔ ہم مولانا اصلاحی کو قطعاً تکلیف نہیں دیتے کہ وہ ائمہ حدیث
کو معصوم سمجھیں لیکن امت کی عصمت پر تو غور فرمانا چاہیے۔ امت کی تلقی ائمہ حدیث
اور اہل حدیث کے نزدیک بے حد مضبوط قرینہ ہے، تلقی بالقبول اور احادیث صحیحین

کے افادہ یقین کے متعلق دراسات اہل بیت میں نہایت نفیس اور مبسوط بحث موجود ہے جسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اہل تحقیق کیلئے وہ بحث بہت مفید ہوگی۔

متاخرین میں مولانا سید انور شاہ رحمہ اللہ وقت نظر اور وسعت معلومات میں یگانہ روزگار تھے، بخاری کے حاشیہ میں فرماتے ہیں :-
 حاصلہ انتہی فیصد القطح اذا حثف بالقرائن کخبیر الصحیحین علی الصحیح بیدانہ یكون نظرا یا ونسب الی احمد ان اخبار الاحاد تفید القطح مطلقا (ج ۲ فیض الباری)

”حاصل یہ ہے کہ خبر واحد میں اگر قرآن موجود ہوں تو اس سے علم یقینی نظری حاصل ہوگا۔ امام احمد سے منقول ہے کہ اس سے قطعیت کا فائدہ حاصل ہوگا۔“
 دراصل یہ اختلاف قرآن کے قوت اور ضعف پر موقوف ہے۔

اس اختلاف کا پس منظر | انسان ماحول کا غلام ہے، معتزلہ اور ائمہ کلام اور دوسرے بدعتی گروہوں کا تعلق عموماً شاہی درباروں سے رہا۔ عباسی دربار تو ان مناظرہ بازیوں میں مشہور تھے وہاں یہ سب کچھ فتح و شکست اور دفتری اقتدار کے لئے ہوتا تھا۔ ان حالات میں سخن سازی غلط گوئی ہر چیز بھی جاتی تھی تاکہ دربار میں اعزاز حاصل ہو۔ ایسے وقت میں پارٹی بازی لازمی ہے اور جھوٹ سے پرہیز ناممکن۔ فرد تو فرد ہے، جماعتیں غلط بیانی کرتی ہیں، اس ماحول میں خبر واحد پر اعتماد کون کرے اور کیوں کرے۔ اس معاملہ میں معتزلہ اور متکلمین معذور ہیں۔

ائمہ حدیث کی بے نیازی | ائمہ حدیث کا ماحول اس سے بالکل مختلف تھا درباروں سے بے نیاز، بامداد شاہوں سے نفرت،

چیز اللہ کی رضا اور خدمت دین کے لئے۔ ابن قیم نے فرمایا:۔ کل احد یعلم ان

اہل الحدیث اصدق اہل الطوائف کما قال ابن المبارک وجداً الدین
لاہل الحدیث والکلام للمعتزلة والکذب للرافضة والحیل لاہل
الرأی ” سب جانتے ہیں کہ اہل حدیث بہت سچے ہیں۔ ابن مبارک نے فرمایا، دینا
اہل حدیث کے پاس ہے۔ باتیں بنانا معتزلہ کے پاس، جھوٹ و رافضی کی عادت اور
اہل الرائے جیلوں کے عادی ہیں ۵۵

اس ماحول میں جہاں کوئی لائحہ نہ ہو جھوٹ کیوں بولا جائے اور کون بولے؟
جو لوگ ان دونوں گروہوں کو برابر سمجھیں انھیں اس اختلاف میں تطبیق دینا مشکل
ہوگا اور جو لوگ اس پس منظر کو سمجھتے ہیں، انھیں اس کے سمجھنے اور تطبیق دینے
میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ انسان جیسے ماحول میں رہے ان کی نفسیات اسی سانچے
میں ڈھل جاتی ہیں، ولنعلم ما قیل ع عن المرء لا تسئل وسل عن قرینہ۔

اس عنوان کے تحت ترجمان القرآن ص ۱۳۵ سے ۱۳۵
احادیث سے استفادہ | تک مولانا اصلاحی ایسے متین اور صاحب فکر کا
قلم طرز یہ تعریضات کی طرف پھر گیا ہے۔ اگر مولانا یہ انداز اختیار نہ فرماتے تو ہم بھی لٹنا
کے ارشادات پر اور زیادہ غور کرتے، اپنے نقائص اور نارسائیوں کے متعلق ضرور
سوچتے۔ اخبارات کے لب و لہجے سے جو خلش مولانا کے ذہن میں تھی اس کا انتقام جماعت
اور ملک سے لینے کی کوشش فرمائی گئی۔ عفا اللہ عنہ -

جہاں تک ہمیں اپنے حالات کا علم ہے اپنی کمزوریوں
ماخذ میں غلو اور تحرب | کے اعتراف کے باوجود ذہن بجمہ اللہ بالکل صاف
ہے، نہ کسی ماخذ کے لئے غلو ہے نہ تعصب، البتہ اپنے اسلاف کے کارناموں کا احترام
ضرور ذہن میں ہے اسے تعصب سے تعبیر فرمائیے یا غلو سے، آپ اور آپ کے رفقاء
مختار ہیں، یہاں نہ ”تحرب“ ہے نہ ”تشیع“، نہ ”یک چشمی“۔ تمام ماخذ کو ان کی
ترتیب ہی کے لحاظ سے مانتے ہیں، البتہ مقاصد کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے

ہمارے ہاں تفقہ، درایت اور قیاس کا اپنی جگہ پر پورا پورا احترام ہے لیکن سنن صحیحہ کو گورہ آحاد ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان حیلوں اور الفاظ کے ہیرا پھیری سے رد کرنا پسند نہیں کرتے، اعمال رجال خواہ وہ مدینہ میں ہوں یا خراسان میں، کوفہ میں ہوں یا شام میں، سنت صحیحہ کے ہم پایہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں اس وہم کی کوئی قیمت نہیں کہ فلاں شخص چونکہ مدینہ میں مقیم ہے اس لئے اس کے اعمال سنت ہیں، بلکہ ان سے سنت صحیحہ کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ہم بحد الشد مراتب کا احترام کرتے ہیں اور جناب کی نصیحت سے بہت پہلے یہ احترام موجود ہے۔ شاہ صاحب اور خطابی نے جمع حدیث کے متعلق جو شکوہ فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، سیوطی، ہمشی، ابن ابی الدنیا، طبرانی، دہلی وغیرہ نے جس طرح احادیث جمع فرمائی ہیں اس سے واقعی اہل حدیث کے مسلک اور حلف کی روش کو نقصان پہنچا ہے، اہل بدعت بلا تحقیق ان ذخائر سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی فن کے لئے کوئی عصیبت نہیں، سیوطی، ہمشی وغیرہ پر عصیبت کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ طریقہ تصنیف کی ایک لغزش ہے، یہ حضرات خود بھی اسکے قائل نہیں کہ ان تصانیف میں جو کچھ جمع کیا گیا وہ سب مستند اور قابل عمل ہے۔ مولانا اطمینان رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ عیب نہیں۔

جناب کے ہاں دو تین ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے اہل حدیث کے ہاں تعلیم پائی ہے، ان سے دریافت فرمائیے کہ جماعت اسلامی میں شمولیت سے پہلے کبھی انہوں نے اندھا دھند احادیث کو بلا تحقیق قبول فرمایا؟ یا موضوع اور مقلوب روایات کو قابل عمل سمجھا؟ اب اگر جماعتی عصیبت ان کے اذہان پر غالب نہیں آگئی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیث میں بحد الشد یہ دھاندلی نہیں ہے بلکہ ائمہ جرح و تعدیل اور اہل نقد و نظر کے افکار سے استفادہ یہاں کا شعار ہے۔

اول تو ہم قرآن اور حدیث، قرآن اور عقل سلیم میں تعارض کے قائل ہی نہیں لیکن اگر بظاہر کہیں تعارض محسوس ہو تو اصول کی حد تک یقیناً یہی بات ہے کہ حدیث کا درجہ

قرآن عزیز کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ اصول حدیث میں تطبیق، ترجیح، توقف کی ساری صورتیں موجود ہیں۔ کما فی فصل فی موضعه۔

ہاں استدلال اور اخذ مسائل کے وقت ہمارے نزدیک حدیث وحی ہے اور اس کا اسی طرح آنحضرتؐ کو علم دیا گیا جیسے قرآن کا۔ آنحضرتؐ نے قرآن کے الفاظ ہم تک پہنچائے اور احادیث کا مفہوم، اور ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرتؐ نے اس باب میں پوری امانت اور صحیح دیانت سے کام لیا ہے۔ یہی حال صحابہؓ کا تھا، ہمیں ان کے علم و دیانت پر پورا یقین ہے۔ عن حسان ابن عطیة کان جبیریل یُنزل بالقرآن والسنة ویعلمہ ایہا کما یعلمہ القرآن (مواہق صفحہ ۳۳ ج ۲۔ شاطبی کج جامع بیان العلم ابن عبد البر) ”جبیریل قرآن اور سنت دونوں کو لے کر نازل ہوتے آنحضرتؐ کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے، اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ماخذ ہیں اور بیک وقت ماخذ ہیں۔ اسی لحاظ سے آنحضرتؐ نے فرمایا:۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ علت و حرمت اور بعض دوسرے مسائل میں سنت کو جو مستقل حیثیت حاصل ہے اس پر ہمیں پورا یقین ہے اس مقام پر جناب کا یہ ارشاد بالکل مجمل ہے:-

”دین میں ان (احادیث) کی اصلی جگہ قرآن کے بعد ہے نہ کہ اس سے پہلے یا اس کے برابر، اگر کوئی شخص یہ ترتیب الٹ کر ان کو قرآن سے پہلے کر دے یا قرآن کے برابر کر دے تو وہ اسی غلو میں مبتلا ہو جائے گا جس میں اہل ظاہر مبتلا ہوئے جنھوں نے ہر حدیث کو حدیث متواتر بنا کے رکھ دیا“

اس چستان کی تشریح فرمائیے۔ ہماری نظر میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو حدیث ہی کو سب کچھ سمجھے، قرآن اور اجتہاد کو نظر انداز کر دے“ (ترجمان صفحہ ۱۴۱) نہ ہم نے کوئی ایسا آدمی دیکھا جو تعارض کے وقت یا طریقہ ثبوت کے لحاظ سے حدیث کو قرآن سے مقدم سمجھے، نہ کوئی ایسا آدمی ملا جو ہر حدیث کو متواتر سمجھے، اہل ظاہر ابن حزم

کی کتابیں اہل علم کی نظر میں ہیں۔ محلی چھپ چکی، الاحکام بازار میں موجود، جہرہ الانساب ملتی ہے۔ یہیں تو ان دعاوی کی صداقت مشتبہ معلوم ہوتی ہے اور بچارے اہل ظاہر پر یہ کھلی تہمت ہے مولانا ایسے متین آدمی کے قلم سے ایسے الفاظ نہ نکلتے تو بہتر ہوتا۔ وہ قیاس کے سوا باقی تمام مآخذ کو مانتے ہیں۔

غایت یہی ہے کہ بعض ناموں سے کسی خاص طریق فکر کے ساتھ تعلق اور ایک مسلک کے ساتھ ربط معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جماعت اسلامی میں داخل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص مولانا مودودی کی قیادت کو موجود قیادتوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ ان پر اسے زیادہ اعتماد ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ مولانا مودودی کو آنحضرتؐ یا صحابہؓ یا ائمہؒ پر ترجیح دیتا ہے، اسی طرح ایک اہل حدیث کے متعلق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حنفی یا شافعی طریق فکر کی بجائے ائمہ حدیث کے طریق فکر کو ترجیح دیتا ہے۔ عملی زندگی میں ائمہ حدیث پر اعتماد کرتا ہے مگر یہ بدگمانی کیوں کی جائے کہ وہ حدیث ہی کو حجت سمجھتا اور قرآن اور اجتہاد کو نظر انداز کرتا ہے۔ ان صفحات میں مولانا کا طریق بحث بہت دلخراش ہے۔ اور ثقاہت سے گرا ہوا ہیں مناسبت اور سنجیدگی سے شکوہ ہے کہ اس نے مولانا کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔

استفادہ کی دوسری شرط میں مولانا نے فرمایا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کسی کو معصوم نہ سمجھے (ترجمان ص ۱۲۳) یا اللہ ابے کس نے کہا؟ کب کہا؟ کیسے کہا؟ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ ائمہ حدیث نے تقید حدیث کے متعلق صدیوں محنت فرمائی۔ احادیث کی صحت، ضعف، حسن، ارسال، انقطاع شاذ اور مقبول کے متعلق کچھ عقلی، کچھ لغوی اور عرفی فیصلے فرمائے، ان فیصلوں کو صدیوں سے اہل علم قبول فرما رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بلاوجہ مخالفت نہ کی جائے۔ اگر اختلاف ہو تو دلیل سے کیا جائے۔ اہل فن کے فیصلوں کی روشنی میں کیا جائے

اس کا نام عصمت نہیں، اس بدگمانی کے لئے ائمہ حدیث میں کوئی گنجائش نہیں، پورے وثوق اور پوری ذمہ داری سے گزارش ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کسی کے متعلق عصمت کا خیال تک نہیں محدثین بھی انسان ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت بھی انسان۔ البتہ اسی تعصب سے اختلاف ہے کہ ایک جماعت اپنی عقیدت مندی سے کسی اپنے بزرگ یا قائد کو خدا کا مزاج شناس سمجھ لے یا ”رسول کا مزاج شناس“ تصور کر لے، پھر اسے اختیار دے دے کہ اصول محدثین کے خلاف جس حدیث کو چاہے قبول کرے، جسے چاہے رد کر دے یا کوئی عالم قائد بلا وجہ کسی موضوع یا مختلف، مرسل یا منقطع حدیث کے متعلق یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اس میں ”ہیرے کی جوت دیکھ لی ہے۔“ یہ مضحکہ خیز پوزیشن ہمیں یقیناً ناگوار ہے۔ ہم ان شار الشد آخری حد تک اس کی مزاحمت کریں گے اور سنت رسولؐ کو ان ہوائی اُحلوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔

ہمیں معلوم ہے، ہیراٹے یا اس کی جوت، یہ صرف وہی جوہری جان سکتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا سنت ہے اور جن کا شب روز کا مشغلہ سنت ہے۔ مزاج شناسی بھی انہی کا حصہ ہے۔ مولانا فرمائیں متعصب وہ لوگ ہیں جو قواعد اور اصول کا احترام کرتے ہیں یا وہ حضرات جو مفت میں جوہری بن جائیں یا ان کے دوست انھیں مزاج شناس رسولؐ بنا دیں۔ اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوَهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔

یہ فن کی قدر اور ہنر کے احترام کا مسئلہ ہے، اس میں عصمت کی کوئی بات نہیں۔ یہ ترجمانی غلط ہے اور بالکل غلط۔ اور انتقامی جذبہ کی پیداوار۔ مولانا نے اس مقام پر اہل فن کے متعلق جن شبہات کا اظہار فرمایا ہے، اجار آحاد کے خلاف جو احتمالات پیدا کئے اور انسانی فہم میں جن غلط فہمیوں کی نشاندہی فرمائی ہے اسے ممکن سمجھنے کے بعد عرض ہے کہ جو لوگ آج صدیوں کے بعد ان اغلاط پر مواخذہ کریں گے، ان اغلاط اور

غلط فہمیوں کی ٹوہ لگائیں گے۔ آیا مولانا اور ان کے رفقاء ان کے متعلق عصمت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ یقین فرما سکتے ہیں کہ ان مواخذات میں کوئی لغزش نہیں ہے؟ یقیناً آپ ایسا فرمائیں گے تو خدا رابتایا جائے کہ آپ ظن کو صدیوں کے ظن سے ٹکرا کر ایک ظنی نتیجہ پر پہنچتے ہیں اور اسے ”ہیرے کی جوت“ یا ”رسول کی مزاج شناسی“ سے تعبیر فرماتے ہیں لیکن اگر اصحابِ دقت کے بروقت فیصلے اور صدیوں کی محنت کے نتائج پر اعتماد کیا جائے تو اس کا نام آپ کی اصطلاح میں عصمت کا دعویٰ ہے مالکم کیف تحکمون۔ متقدمین ائمہ کی تنقید اور دلائل پر کوئی یقین کرے تو اس پر عصمت کی پھبتی اور آج اپنی معلومات کی روشنی میں صدیوں بعد کوئی ظنی فیصلہ ان قانونی فیصلوں کے خلاف آپ کریں تو اس کا نام ہیرے کی جوت۔ یہ جراتیں آپ پر تنقید کرنے والوں کے لئے بدگمانی کی راہ کھولتی ہیں۔

فاحفظ وقت فتمت قداملہوۃ

کمقدھوی فیہامن الانسان

وقت کی ضرورت | ایسے وقت میں جب حدیث اور سنت کے خلاف لادینی حلقوں میں ایک طوفان بپا ہے، اس قسم کی کمزور اور بے اصل باتیں کرنا مناسب نہیں۔ یہ وقت باہم خطابات کی تقسیم کا نہیں اور نہ ہی بحث سے اس طرح پہلو ہتی کرنا اس وقت قرینِ مصلحت ہے۔ یہ معذرت کا انداز اور جو دروازوں کی طرف رہنمائی نہ حدیث کی خدمت ہے نہ سنت کی حمایت۔ پچھلے دنوں مولانا مودودی کی ایک دو بے محل تقریروں سے اجازت میں کچھ ہنگامہ ہوا تو ہمارے بعض ”اہل حدیث“، دوست جو اب جماعت اسلامی کے ہو چکے ہیں، مولانا کے نظریہ کی دیانتہ کھلی حمایت تو نہ کر سکے مگر اس طرح پردہ پوشی فرمائی کہ ”پہلے علماء میں بھی بعض ایسا کہتے تھے، بعض حضرات ”مزاج شناسی“ کے جواہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ مسلکِ اعتدال، ایسی تحریروں سے مولانا کو بھی

رد کا جانا۔ جماعتی تعلقات کا احترام بے شک کیا جائے لیکن حق کا احترام اور سنت کی حمایت وقت کی شدید ترین ضرورت ہے جسے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہئے۔ دنیا میں اسلامی نظام بیا ہونے کی بھی صرف یہی صورت ہے کہ سنت پر جس محاذ پر حملہ ہو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدافعت کی جائے۔ اپنی انصاف پسندی اور وسعتِ ظرف کے ثبوت میں معذرت کا انداز ضرورتِ وقت کے بالکل خلاف ہے۔ خود مولانا کو بھی ایسے خوشامد پسند حضرات سے بچنا چاہئے جن کو صرف یہی فکر ہو کہ ان کی وفاداری مشتبہ نہ ہو جائے۔

رواۃ کی عصمت | راوی نہ معصوم ہیں نہ آج تک کسی نے ان کی عصمت کا دعویٰ کیا، نہ ایسا ممکن ہے، البتہ مجموعی لحاظ سے فنِ حدیث پر عصمت کا ظن غالب ہے۔ جس طرح حفاظ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھ سکیں، یعنی ہر حافظ معصوم نہیں، لیکن قرآن کے حفظ کی اللہ تعالیٰ نے انکو توفیق دی، اسی طرح حفاظِ حدیث کو اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرمائی کہ وہ اس کی حفاظت فرما سکیں۔ اجماع امت میں ہر فرد معصوم نہیں لیکن بحیثیت مجموعی اجماع میں مجتہدین کو عصمت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تعلقاً بالقبول میں بھی یہی صورت ہے اگر حدیث دین ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار حق تعالیٰ کو ہونا چاہئے، یہ حفاظت حفاظت حدیث ہی کی معرفت سے ہوئی ہے، اس لئے مجموعی حفاظت اور اجماعی عصمت سے ان کو یقیناً حصہ ملا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی چیز ضائع ہو چکی ہے تو اس کی ضرورت نہ تھی اور جس چیز کی ضرورت تھی اسے محفوظ رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ائمہ حدیث کو عطا فرمائی۔ **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** :

اس عنوان کے تحت مولانا **حدیث کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کا مطلب** نے فرمایا ہے کہ ہر حدیث پر

تفید ضروری نہیں "تنقید کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو سنتے ہی طبیعت کو کھٹکتی ہے جو دین کے مسلمات اور شریعت کے معروقات کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس کو عقل عام قبول کرنے سے ادل و ہلہ میں ابار کرتی ہے الخ اس ضمن میں مثال کے طور پر مولانا نے تین احادیث کا ذکر فرمایا ہے (حضرت ابراہیمؑ کے تین مرتبہ جھوٹ بولنے کی روایت۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کے ساتھ تلك الغر ائینق العیلة کے الفاظ پڑھ دینے کی روایت، یا حضرت موسیٰؑ کے ملک الموت کو تھپڑ مارنے کی روایت)

مولانا نے جو فرمایا ایک حد تک مناسب ہے لیکن مولانا ہر ناپسندیدہ مقام پر بچارے اہل ظاہر کا ذکر فرمادیتے ہیں، شاید اس لئے کہ اس طریق فکر کا ہمارے ملک میں کوئی موید نہیں۔ جہاں تک اہل ظاہر کی کتابوں کا تعلق ہے ان میں یہ چیز موجود نہیں جسے مولانا اہل ظاہر کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ اہل ظاہر سے بعض مقامات پر لغزش ہوئی ہے لیکن وہ اتنے گئے گذرے نہیں جس طرح جناب کے ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے ظاہری سکول فکر کے دو بزرگ عام طور پر شہور ہیں۔ ابن حزم اندلسی اور امام داؤد ظاہری۔ یہ لوگ قیاس کو حجت شرعی تو بے شک نہیں جانتے لیکن حدیث میں ان کا مقام ہم ایسے دعیان علم و عقل سے کہیں بلند ہے۔ اس انداز تنقید سے احتیاط مناسب ہے جو مولانا اصلاحی نے اختیار فرمایا ہے۔

تین احادیث | جن تین احادیث کے متعلق مولانا نے فرمایا ہے کہ عقل عام ان کو قبول کرنے سے ابار کرتی ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ایسی مثالیں ذکر کرنے کی بجائے مولانا اپنے رفقاء سے مشورہ فرما کر ایک ایسا مجموعہ شائع کر دیتے جس میں وہ تمام احادیث جمع کر دی جاتیں جو مولانا کی طبیعت کو کھٹکتی ہیں یا عقل عام ان کو قبول کرنے سے ابار کرتی ہے تاکہ کم عقل لوگ اندازہ کر سکتے کہ ایسی احادیث کی مقدار کتنی ہے اور کس کس عقلمند کی عقل کو یہ احادیث کھٹکتی ہیں یا ممکن ہے

کسی کی سمجھ میں کچھ آتا تو وہ آپ سے کچھ عرض کر سکتا۔ عقل اور احادیث میں جب بھی جنگ بپا کرنے کی کوشش کی گئی، اہل علم نے تطبیق کی صورت پیدا کر دی اور براہیم صلح ہو گئی۔ اعلام الموقعین، تاویل مختلف الحدیث یا مشکل الآثار ایسی کتابیں ان شبہات کے پیش نظر لکھی گئیں اور اپنے وقت میں بہت حد تک کامیاب ثابت ہوئیں۔

مولانا نے جن احادیث کا مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے ان کے متعلق مختصرًا گزارش مناسب معلوم ہوتی ہے۔ حدیثِ غزائنتی با اتفاق محدثین، اصولِ محدثین کے مطابق ساقط الاعتبار ہے اور جن الفاظ سے ائمہ حدیث نے اسے قابلِ استناد سمجھا ہے وہ نہ طبیعت کو کھٹکتی ہے نہ عقلِ عام اس سے ابا کرکتی ہے۔ معارضین ابراہیم علیہ السلام کی روایت اکثر کتب حدیث میں مروی ہے، اس کی سند اصولِ محدثین کے مطابق صحیح ہے۔ ائمہ حدیث سے فنی طور پر کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔

(الف) تعجب ہے ائمہ حدیث میں سے یہ حدیث نہ کسی کی طبیعت کو کھٹکی نہ انکی ”عقلِ عام“ نے اس سے ابا کرکتا۔

(ب) متقدمین فقہاء و مسند سے بھی کسی نے اس پر اشتباہ کا اظہار نہیں کیا غالباً امام رازی پہلے آدمی ہیں جن کے مزاج پر یہ حدیث گراں گذری اور انھوں نے دبے لفظوں میں اس کے انکار کی کوشش کی، لیکن امام نے اس چیز پر غور نہیں فرمایا کہ ان رواۃ سے اور کبھی بہت سی روایات مروی ہیں بنا بریں جس عیب کی بنا پر اسے رد کیا جائے گا اس کا اثر باقی احادیث پر کبھی پڑے گا۔ اس لئے یہ رد نتائج کے لحاظ سے آسان نہیں۔

(ج) ابن قتیبہ (۲۷۶ھ) نے ابراہیم بن سیار نظام جیسے معتزلی کے شبہات کا ذکر کیا ہے۔ نظام کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے (حذیفہ بن یمان) حضرت عثمان کے پاس جھوٹ بولا۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ تعریفیں تو یہ ہے اور بعض اوقات جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ اس ضمن میں الزام کے طور پر انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ان معارضین کا

ذکر فرمایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظام ایسے عالی معززلی کو بھی اس وقت اس حدیث پر اعتراض نہ تھا۔ نہ ہی یہ اس کی عقل کو کھٹکتی تھی (تاویل مختلف الحدیث ص ۲۲-۵۳)

(۷) معتزلہ اور متکلمین عقل کی پرستش اصول اور عقائد کے مسائل میں کرتے تھے اور صفات باری کے مباحث میں سنت ان کی عقول پر گراں گذرتی تھی مگر فروع میں ان کی عقول سے اس احساس کا بادل ڈکھم ہو جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسائل بھی ظنی ہیں ان پر ظنی دلائل سے استدلال صحیح ہے۔ آج کے عقل پرست حضرات نہ اصول میں حدیث کو معاف فرماتے ہیں نہ فروع میں۔ عقول پر یہ ابار یا کھٹکا دراصل موسم کی بات ہے۔

(۸) فقہاء حدیث اور ائمہ اور شراح حدیث اس امر پر قریباً متفق ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن و سنت مراۃ اس پر شاہد ہیں کہ یہ جو کچھ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا تعریفی اور توریہ کے طور پر فرمایا اور یہ طریقہ گفتگو ادبیات کی جان ہے دینی، سیاسی، کاروباری طبقے سب اس کا کھیلے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے جس اختصار اور سنجیدگی سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اہل تحقیق کے لئے اس میں تسکین کا سامان موجود ہے۔ فان قبل کیف سماها ابراہیم کذبات وہی توریۃ و تعریفی صحیحہ... وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه - فنقول الكلام له نسبتان نسبة الى المتكلم وقصد له واسراده ونسبة الى السامع وافهام المتكلم ايا لا مضمونه - فاذا اخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد افهام المخاطب ايا لا صدق بالنسبتين فان المتكلم ان قصد الواقع وقصد افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنی ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وان قصد معنی مطابقا صحیحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ما قصد له فهو صدق بالنسبة الى تصدق

كذب بالنسبة إلى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض - د
بهذا الملق عليها ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسم
الكذب مع انه الصادق في خبره ولم يخبر الا صدقا قافا مل الخ -

(مفتاح دار السعادة ص ۳۹، ۲۷)

امام کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تشخیص میں نفس الامر اور متکلم کے قصد اور ارادہ کو بھی دخل ہے اس لحاظ سے اس کی تین صورتیں ہوں گی۔ متکلم صحیح اور واقع کے مطابق کہے اور مخاطب کو وہی سمجھانا چاہئے جو فی الحقیقت ہے۔ یہ دونوں لحاظ (واقعہ اور ارادہ) سے سچ ہے اور اگر متکلم خلاف واقعہ کہے اور مخاطب کو اپنے مقصد سے آگاہ نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ ایک تیسری صورت پیدا کر دے جو نہ صحیح ہو نہ ہی متکلم کا مطلب اور مراد ہو یا یہ دونوں لحاظ سے جھوٹ ہو گا لیکن اگر متکلم صحیح اور نفس الامر کے مطابق گفتگو کرے لیکن مخاطب کو اندھیرے میں رکھنا چاہے اور اپنے مقصد کو اس پر ظاہر نہ ہونے سے اسے تعریف اور توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ متکلم کے لحاظ سے صدق ہے اور نفہم کے لحاظ سے کذب ہے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم نے اسے کذب سے تعبیر کیا۔ در آن حالیکہ حضرت ابراہیم نے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت میں صحیح تھا۔ شاعت عامہ سے بچنے کے لئے یہی مناسب طریق تھا۔ نامناسب نہ ہو گا، یہاں اگر حافظ ابن قیم کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بھی "صدق و کذب خبر" سے متعلق نفیس تحقیق پیش کر دی جائے۔

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ص ۲۸۸ ج ۲ میں فرماتے ہیں -
والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم انه صدق
وتارة لا يكون مطابقا لمخبره كالكذب المعلوم انه كذب وقد تكون
المطابقة في عناية المتكلم وقد يكون في افهام المخاطب واذا كان
اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم ولم يطابق افهام المخاطب فهذا ايضا
قد يسمى كذبا وقد لا يسمى ومنه المعاريض لكن يباح للحاجة - ملخصاً -

(د) بعض اہل علم نے دوسری راہ بھی اختیار فرمائی ہے، ان کا خیال ہے کہ کذب ہر حال میں حرام نہیں۔ بسا اوقات ضرورۃً شارع نے اس کی اجازت دی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس (ترمذی) احادیث میں بعض مصارع کا صراحت بھی ذکر آیا ہے۔ ابن حزم کا رجحان الفصل میں اسی طرف ہے۔ نئے لوگوں میں سے حسن احمد الخطیب نے "فقہ الاسلام" میں اس مسلک کا ذکر فرمایا ہے:

ومن ذلک اباحتهم الکذب اذا ترتب علی الصدق مفسدة عظيمة وقد فصل الحموی فی الاشباہ والکلام فی ذلک فقال ما خلا ان الکذب یجوز فی ثلثة مواضع فی الاصلاح بین الناس فی الحرب و علی الزوجة لا صلاحها الخ ویراد بذلک استعمال المعارض لا الکذب الصریح ونقل ان الکذب یباح لالاحیاء حق الخ (ص ۲۳)

کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان پوری صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کے اظہار پر اصرار کرے تو اس کی راہ میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں دیانت کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کا قائم رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے تو واقعی اس رخصت سے استفادہ معصیت ہے لیکن دینی اور ملی ضرورتوں کے لئے یہ گنجائش ناگزیر ہے۔ اذا ابتلی احدکم ببلیتین فلیختر اھونھما میں بھی یہی اصل کار فرما ہے۔

(س) تعریضات کی راہ زندگی کا ایسا لازمہ ہے کہ اس سے بچنا سخت مشکل ہے۔ آپ اپنا یہی مضمون ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے سوال و جواب دیتے ہوئے معذرت فرمائی ہے کہ "جماعت اسلامی سنت کی کیوں اب تک کوئی نمایاں خدمت نہیں کر سکی" جماعت کا کام بہت آگے بڑھ جاتا لیکن جو حضرات اپنے آپ کو حدیث کی خدمت کا ٹھیکے دار سمجھے ہوئے ہیں، ان کو یہ غم کھانے لگا کہ اگر جماعت نے یہ کام سنبھال لیا تو پھر وہ کس چیز کا نام لے کر کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھ سکیں گے۔

مولانا کی تعریف

مولانا! اس سے قطع نظر کہ آپ ایسے متین اور عالم آدمی کے لئے یہ طعن و تشنیع کا انداز مناسب ہے یا نہیں، یہ تو جناب کو کبھی معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں حدیث کی خدمت کا کوئی ٹھیکہ نہیں۔ جس چیز کو آپ مخاطب سے چھپانا چاہتے ہیں وہ اہم اور نمایاں خدمات ہیں جو کتاب و سنت کی اشاعت میں جماعت اہل حدیث سے ظاہر ہوئیں۔ دروس، مکاتب اور مطابع کے ذریعہ لاکھوں آدمی قرآن اور حدیث کے فیضان سے مستفیض ہوئے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی اس راہ میں لفاظی کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ لیکن آپ سائل کے سامنے یہ ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے بلکہ اسے اندھیرے میں رکھنے کے لئے ”ٹھیکیدار“ کی تعریف اختیار فرمائی ہے میں تو اسے تعریف ہی کہوں گا۔ لیکن اگر آپ میں جرأت ہے تو حضرت ابراہیم کی طرح اعتراف فرمائیے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تفنن برطرف تعریضات سے اعراض فرما کر انکار حدیث کے لئے چور دروازے بنانے کی جرأت نہ پیدا کیجئے۔ آپ ایسے اہل علم بزرگوں کو جب آپ کے اتباع یہ جیلے بناتے دیکھیں گے تو ان کی جرأتیں اور بڑھ جائیں گی۔

عز زنتد لشکر یا نش ہزار مرغ بہ سیخ

ختم نبوت کی تحریک میں آپ حضرات کا موقف عقل عام کی رسائی سے بالاتر تھا آپ کے بیانات سب اسی نوعیت کے تھے۔ لوگ انھیں جھوٹ دھوکہ کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ عوام کے سامنے اپنی جماعت کو بچانے اور لغزشوں کو چھپانے کے لئے یہ تعریضی بیانات دینے کے لئے آپ مجبور تھے۔ ”عقل عام“ کے تقاضے جب عقل عوام سے ٹکرانے لگیں تو مشکلات سے مخلصی کے لئے تعریضات کی راہ کھلی رہنی چاہیے اور اگر اسے خیالی تصوف اور تصویری زہد و ورع سے روکا گیا تو زندگی میں ایک ایسا خلا نمودار ہوگا جسے پاٹنا ناممکن ہوگا۔

ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرتؐ کے متعلق یہ تعریف فرما کر ”ساجل

یہدینی السبیل“ دانش مندی کی انتہا کر دی اور زبان اور ادب میں ایک مفید اضافہ فرمایا۔ آپ حضرات بھی عجیب ہیں، ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ لوگ کھلے ذہن سے سوچیں لیکن جب سوچنے کا وقت آجاتا ہے تو آپ پر مصنوعی تصوف کا حملہ ہو جاتا ہے اور آپ عقلِ عام کی گود میں پناہ لیتے ہیں اور دوسروں پر طعن فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ (ح) میرا ذاتی تجربہ معارضِ ابراہیمی کے متعلق یہ ہے کہ جب تک بچپن غالب تھا اور عقل نامتو تھی، کذب کا نام سن کر تشویش ہوتی تھی۔ اس آئندہ اور رفقا سے بحث ہوتی رہی لیکن جب تک تجربہ کی زندگی میں قدم رکھا۔ عمل نے تمام شبہات دور کر دیئے تعریض اور توریہ کو عملی دنیا کے ماحول پر محیط پایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے بوقت ضرورت اسے استعمال فرمایا، صلحاء کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پس ہماری ”عقلِ عام“ کو تو اس حدیث سے کوئی کھٹکا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ دین کی تکمیل پر مزید یقین ہوتا ہے کہ اس میں اس زاویہ کے لئے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔

حضرت موسیٰ کا تھپر | اس عنوان پر کچھ عرض کرنے سے قبل مولانا اور ان جیسے محققین، کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بھی کچھ آج نہیں چھڑا، تیسری صدی ہجری میں ”درایت“ کے ہر دو حضرات معزز لہ اس حدیث کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش میں مصروف تھے اور حدیث پاک کے محافظ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو توفیق دی کہ وہ اس حدیث کا صحیح مطلب بتا کر ان لوگوں کے دانت کھٹے کر دیں۔ چنانچہ اس زمانے کے جن محدثین نے اس حدیث کا جواب دیا، ان میں مشہور محدث حافظ ابو حاتم محمد بن جان (المتوفی ۳۵۴ھ) بھی ہیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں یہ عنوان قائم کیا ہے: ”ذکر خبر شنع بہ علی من تحلی سنن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من حرم التوفیق لادراک معنایہ“ یعنی اس حدیث کا ذکر جس کو ان لوگوں نے جو اس کے معنی کی حقیقت تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ محدثین پر طعن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

پھر حضرت موسیٰ کے اسی لطمہ والی حدیث کو ذکر کر کے لکھتے ہیں:

ان الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما
 لخلقہ ، فانزله موضع الايات عن مراد لا فبلغ صلى الله عليه وسلم
 رسالته وبين عن آياته بالفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه
 اصحابه او بعضهم وهذا الخبر من الاخبار التي يدرك معناها
 من لم يحرم التوفيق لاصابة الحق ، وذلك ان الله جل وعلا ارسل
 ملك الموت الى موسى رسالة ابتلاء واختبار او امره ان يقول له:
 اجب سابتك - امر اختبار وابتلاء لامر ايزيد الله جل وعلا امضاً
 كما امر خليله صلى الله على نبينا وعليه ، يذبح ابنه امر اختبار
 وابتلاء دون الامر الذي اراد الله جل وعلا امضاء فلما عزم
 على ذبح ابنه وتده للجبين ، فداه بالذبح العظيم وقد بعث الله
 جل وعلا الملائكة الى رساله في صور لا يعر فونها كدخول الملائكة
 على ابراهيم ولم يعر فهد حتى ادخس منهم خيفة وكمجي جبريل
 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله اياه عن الايمان والاسلام
 فلم يعر فده المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولي فكان محيي ملك الموت
 الى موسى على غير الصورة التي كان يعر فده موسى عليه السلام عليها
 وكان موسى غيوراً فرأى في داره رجلاً لم يعر فده فسال يدا فلطمه
 فانت لطمته على فقيء عينه التي في الصورة التي يتصور بها
 لا الصورة التي خلقه الله عليها ولما كان المصراع عن نبينا
 صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: امسى جبريل
 عند البيت مرتين ، فذكر الخبر وقال في اخره هذا وقتك ووقت
 الانبياء قبلك - كان في هذا الخبر البيان الواضح ان نبض شرائعنا

قد يتفق بعض شرائع من قبلنا من الأمر - ولما كان من شريعتنا ان من فقاء عين الداخل داسراً لا بغير اذنه او الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للاخبار الجمه الواساده فيه كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى باسقاط الحرج عن فقاء عين الداخل داسراً بغير اذنه فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً له ولا حرج عليه في فعله فلما راجع ملك الموت الى امره واخبره بما كان من موسى فيه امرلاً ثانياً باصر اخرا مراً اختبار وابتلاء - كما ذكرنا قبل - اذ قال الله له : ان شئت فضع يدك على متن ثوبك بكل ما عظت يدك لكل شعرة سنة فلما علم موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه ، انه ملك الموت وانه جاءه بالرسالة من عند الله ، طابت نفسه بالموت ولم يستعمل وقال فالان فلوكانت المره الاولي عرفه موسى انه ملك الموت لا يستعمل ما استعمل في المره الاخرى عند تيقنه وعلمه به -

عند قول من زعم ان اصحاب الحديث حمالة الحطب وسراعال الليل ! يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يوجرون عليه ! و يقولون بما يبطله الاسلام !! جهلاً منه بمعاني الاخبار وترك التفقه في الآثار معتمداً في ذلك على رايه المتكوس وقياسه المعكوس !!

(تعليق المسند الامام احمد ص ۶۶-۶۷-۱۲۷- طبع مصر)

يعني اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کی تعلیم اور اسے اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کی آیات کی کبھی بالاخصار اور کبھی بالتفصیل ایسی وضاحت فرمائی جسے تمام

یا بعض صاحب فہم و ذکا و صحابہ نے سمجھ لیا۔ یہ حدیث بھی منجملہ ان احادیث کے ہے جن کا معنی ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو معرفتِ حق کی توفیق سے محروم نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بطور آزمائش ملک الموت کو یہ کہہ کر بھیجا کہ موسیٰ سے کہو "موت کے لئے تیار ہو جائے" مگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض آزمائش اور امتحان کے لئے تھا۔ ایسا ہی ایک آزمائشی حکم اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم خلیلؑ کو بھی دیا تھا کہ وہ اپنے جان سے زیادہ عزیز بیٹے کو ذبح کر دیں۔ وہ حکم بھی نافذ کرنے کے لئے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کیلئے منہ کے بل زمین پر گر لیا تو خداوند کریم نے ان کی بجائے ایک دنبہ بھیج دیا۔ علاوہ ازیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انبیاء علیہم السلام کے پاس ایسی صورت میں بھیجا جسے وہ نہیں پہچانتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے پاس فرشتے جہان انساؤں کی شکل میں آئے اور ان کے کھانا نہ کھانے سے حضرت خلیل الرحمنؑ خوف زدہ بھی ہوئے اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام مسافر آدمی کی صورت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کئے۔ آپ نے چلے جانے کے بعد انھیں پہچانا۔ اسی طرح ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس غیر معروف شکل میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی آدمی کو یوں بلا اجازت اندر آتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور غیرتِ طبعی سے متاثر ہو کر اس کے منہ پر طمانچہ دے مارا جس سے اس کی آنکھ بھوٹ گئی جو اس کی حقیقی آنکھ نہ تھی بلکہ ظاہری صورت کی عارضی آنکھ تھی۔ امامتِ جبریل کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد جبریلؑ نے کہا:

”هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ“ (آپ کے علاوہ آپ سے

پیشرو انبیاء کی نماز کے اوقات بھی یہی تھے)

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اس شریعت کے بعض احکام پہلی شریعتوں

کے بعض احکام سے موافق ہیں جیسے ہماری شریعت میں بلا اجازت گھر میں داخل ہونے یا بلا اذن مکان میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں۔ بہت ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی بلا اجازت گھر میں داخل ہونے والے کی آنکھ پھوڑنا جائز ہو اور اس بارہ میں صاحب مکان پر کوئی گناہ اور ملامت نہ ہو اور موسیٰ نے اس شرعی حکم کی تعمیل میں یہ فعل کیا ہو۔ پھر جب فرستے نے ان کے اس سلوک کی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر شکایت کی تو دربار الہی سے اسے ایک دوسرا آزمائشی حکم دے کر بھیجا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو: ”اگر آپ مرنا نہیں چاہتے تو بیل کی بیٹھ پر ہاتھ رکھئے۔ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں، ہریال کے عوض آپ کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب کلیم اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ ملک الموت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام موت لے کر حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ آپ اب برضا و رغبت مرنے کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا ”میں ابھی واصل بحق ہونا چاہتا ہوں“

مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ موسیٰ پہلی دفعہ ملک الموت کو نہیں پہچان سکے اگر انھیں معلوم ہو جاتا کہ یہ ملک الموت ہے تو یقیناً ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے۔ جو دوسری مرتبہ کیا۔

یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب جسے اپنی الٹی سمجھ اور منکوس قیاس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے احادیث اور آثار نبویہ (علیٰ صاحبہا الف الف تیحتمہ) کو سمجھنے کی توفیق سے محروم شخص نہ سمجھ سکا اور اٹا محدثین کرام پر ”رطب و یابس جمع کرنے اور رات کی تاریکی میں ٹامک ٹوٹیاں مارنے“ کا الزام لگا دیا۔

حضرت موسیٰ سے متعلق یہ حدیث معتزلہ کی طرح ہمارے مولانا کو کبھی ”عقل عام“ کے خلاف معلوم ہوئی، حالانکہ بقول حافظ ابن جان رحمہ وہ ایک ابتلا تھا جسے یوں ہی ختم ہونا تھا۔

ظاہر ہے کہ موت کا وقت کم و بیش نہیں ہوتا اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (۳۹:۱۰) ملک الموت آئے اور تمہڑے کھا کر چلے گئے پھر اللہ کے پاس شکایت کی اور اتنی دیر موسیٰ علیہ السلام زندگی کی بہار میں گزارتے رہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرنا صحیح نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک الموت قبل از وقت آزمائش کے لئے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے ایک مطالبہ اس وضع میں رکھا جس کا ان کو حق نہ تھا، اس کی پاداش ملی، یہی قدرت کا منشا تھا۔ انبیاء کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جو عقل عام کی رسائی سے بالا ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کو عقل عام کے پیمانوں سے ناپنا شروع کر دے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کی تسکین اسی صورت میں ہوگی کہ وہ متعلقہ واقعہ کا انکار کرے اور عقل کے لئے تسکین کا بے حقیقت سامان پیدا کرے۔ انبیاء کے معجزات اور بلا راہی کے ساتھ ان کے تعلقات یہ عقل عام کا مسئلہ نہیں، یہاں خواص کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں لہذا اگر طبیعت مطمئن ہو سکے تو شارع کے الفاظ میں ہی اسے قبول فرمائیے ورنہ جو جی میں آئے فیصلہ کیجئے، اسے اگر عقل کی سان پر چڑھایا گیا تو سان ٹوٹے گی یہ واقعات قائم رہیں گے۔

مؤدبانہ گزارش | مولانا کے ارشادات کا جب یہ مقام سامنے آیا جس میں تین احادیث پر شبہ فرمایا گیا ہے تو مجھے بے حد دکھ ہوا اور مولانا کے ان ارشادات کے متعلق جب کچھ لکھنے کی کوشش کی تو طبیعت رنج و افسوس کے جذبات سے لبریز ہو گئی اس لئے قلم رکھ دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مولانا کے احترام کے خلاف نوک قلم سے کوئی فقرہ نکل جائے، آج مدت کے بعد قلم اٹھایا۔ سنت نبوی کے متعلق جذبات میں آج بھی دکھ اور قلق موجود ہے افسوس ہے کہ اتنی پوزیشن کے لوگ کس بے پروائی سے سنت کے متعلق جوڑے میں آئے کہہ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی ناخوش گو اور لفظ قلم سے نکلا تو صمیم قلب سے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد طعن و تشنیع نہیں۔ اس دورِ فتن میں سنت اور علومِ نبویہ کے خلاف ایسے الفاظ

فی الواقع ناگوار ہیں۔ مولانا پر طنز قطعاً مقصود نہیں۔ سنت کے ساتھ محبت اور قلب
کا، سنتِ رسول سے ربط ان پریشان خیالات کے اظہار کا موجب ہو اسے
گفتگوئے عاشقاں در بابِ رب
جذبہ عشق است نے ترکِ ادب

مولانا کے ارشادات کے بعض حصص اور مودودی صاحب کا "مسکِ اعتدال"
قطعاً اس قابل نہیں کہ ان کی اشاعت کی جائے، ان میں جو کچھ صحیح ہے وہ بھی غلط انداز
سے کہا گیا ہے اور مسلکِ اعتدال میں تو دماغ کے کباڑ خانہ نے خیالات اس بے اعتدالی
سے اُٹھ دیئے ہیں کہ اگر کوئی منکرِ حدیث بھی لکھتا تو یہی کچھ لکھتا۔

مولانا نے محدثین کے باہمی مناقشات کو اہل
قرآن سے بھی زیادہ نمایاں فرمایا ہے اور اس

ائمہ حدیث کے مناقشات

انداز سے فرمایا ہے کہ شاید مولانا ملت کو کوئی عجیب اور نئی چیز عنایت فرما رہے ہیں
مولانا غور فرمائیں یہ انسانی مزاج کی ایک کمزوری ہے، فنِ رجال کو چھوڑیے، کوئی
فن اس سے خالی نہیں۔ شعر و سخن، ادب، نحو اور قواعد، معانی، بیانِ فقہ اور
اصولِ فقہ کس فن میں یہ مناقشات نہیں؟ بقولِ جناب ائمہ تفسیر میں بھی یہ کمزوری
موجود ہے اور آپ کی جماعت اور علماء کے مناقشات بھی اس کی ایک کڑی ہیں تو
کیا اس بنا پر آپ اور تمام علماء کے افادات سے دست بردار ہو جانا چاہیے؟ جب
سے علمِ رجال وضع ہوا ہے اس قسم کا ذخیرہ موجود ہے اور اس کے باوجود اس میں
حق و باطل کا امتیاز غیر مشتبہ طور پر کیا جاسکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ پھر اس بے ضرورت
مواد کو حدیث کے دفاع کے موقع پر ذکر کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جہاں
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہنے کا موقع تھا وہیں آپ نے شرم سے نظر نہی فرما
لی، جہاں تن کر چلنے کا موقع تھا آپ سر بسجود ہو گئے۔ بعد اللہ چکرالوی، خواجہ احمد
دین امرتسری، مستری رمضان گوجرانوالہ، محبوب شاہ گوجرانوالہ، سید عمر شاہ گجرات

شیخ عطار اللہ وکیل، مفتی محمد دین وکیل گجرات، ملتان کے منکرینِ حدیث، ڈیرہ غازی خان کے اہل قرآن اور ادارہ طلوع اسلام کے اربابِ قیادت، اور ادارہ ثقافتِ اسلامیہ کے محدثین کے نظریات میں بعد المشرقین اور ان کا باہمی برسوں کا جوت پیرا کے معلوم نہیں لیکن کبھی انہوں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا؟ نماز زکوٰۃ، حج کے متعلق جو براگندہ خیالی اور اس کے متعلق جو بد عملی ان اساطینِ الحاد و فسق میں موجود ہے اس کا کبھی انہوں نے اعتراف کیا؟ پھر مولانا مودودی کو کیا مصیبت ہے کہ امام ابن اسحاقؒ اور امام مالکؒ کی شکر رنجی کا بلا ضرورت تذکرہ چھیڑ دیں۔ علماء عراق اور امام مالکؒ کے بعض مخالفانہ آراء و افکار کا اشتہار دیں، امام ابو حنیفہؒ اور اعمش کی چشمک کا نوحہ فرمائیں۔ اس سے اصل فن اور اس کی خوبیاں پر آخر کیا اثر پڑتا ہے اور ان مقدسین میں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، اگر سو بچاس میں کسی وقت (بشرطِ صحتِ سند) کوئی شکر رنجی یا ناقصہ ہوا کبھی ہو تو پورے فن پر اس کا کہاں تک اثر پڑ سکتا ہے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اول تو آپ حضرات سنت کے دفاع کی ذمہ داری لیتے ہی کیوں ہیں، آپ کے ہاں مولوی عبدالغفار حسن صاحب ایسے دو ایک حضرات اور کبھی موجود ہیں جو غالباً آپ کی جماعت کے مزاج اور اس کے نظم کے احترام کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں اجازت مرحمت فرمائیے وہ اس موضوع پر لکھیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق لکھیں۔ جماعت کے اجتماعی مزاج سے انہیں مستثنیٰ فرمایا جائے میرا خیال ہے وہ یہ فریضہ بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ اچھا ہے ان پر ڈال دیا جائے۔

آحاد کے متعلق اختلاف اور خرابی کا پہلا دور | یوں تو زمانہ نبوت ہی میں ایسا غمفرم موجود تھا جو

آنحضرتؐ کی تفصیلی ہدایات، تربیت اور آپ کے احتساب سے گھبراتا تھا، کبھی غنائم کی تقسیم کے سلسلہ میں ذہن نمایاں ہوتا، ان ہذا اقسمة لعمرد بآ وجہ اللہ

کبھی آنحضرتؐ کی طرف غلوں کی نسبت کرتے، مختلف طور پر وہ آنحضرتؐ سے متفرق پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صِدًّا دَا - منافق آپ کی خدمت میں آنے سے گھبراتے اور بدکتے ہیں لیکن دانش مند اور سلجھی ہوئی طبائع کی موجودگی میں اس ذہن کو ابھرنے کی توفیق نہ مل سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان لوگوں کو کچھ کھل کر کہنے اور اجتماعی طور پر شرارت کرنے کا موقع ملا، اس کی تفصیل احادیث اور ادب کی کتابوں میں ملتی ہے۔

اس ذہن کی تنظیم | لیکن دوسری صدی میں معتزلہ کی وجہ سے اس ذہن نے ایک باقاعدہ اور اصولی شکل اختیار کر لی۔ مگر خوارج اور

یہ حضرات کھل کر حدیث کا انکار نہ کر سکے۔ فضائل اہل بیت کا انکار خوارج نے کیا اور احادیث صفات کا انکار حضرات معتزلہ نے کیا اور احادیث مناقب کا انکار شیعہ نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ حضرات احادیث کا پورا پورا احترام کرتے تھے۔ معتزلہ فروع میں شیعہ ہیں، بعض حنفی اور شافعی۔ وہ اپنے اپنے اماموں کی طرح فروع میں احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح خوارج میں آج بھی حدیث پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ الجامع الصغیر کے نام سے حکومت مسقط کی طرف سے حدیث کی ایک کتاب خوارج میں موجود ہے جسے وہ بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں۔ خوارج کے اس جزوی انکار کا تذکرہ سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اعتزال کی سرپرستی عباسی حکومت نے کی۔ اس فتنہ نے قریباً دوسری صدی میں سراٹھایا۔ اس لئے انکار حدیث کے متعلق یہ چور دروازہ قریباً دوسری صدی میں کھلا۔ ان کا زیادہ زور ان احادیث پر تھا۔ جو صفات باری تعالیٰ کے متعلق ان کے مزعومات کے خلاف تھیں اور حدیث کے متعلق ان کے ذوق کی "سلامتی"، کا یہ حال ہے کہ وہ متواتر احادیث کو کبھی آھا دکہہ کر ڈال دیتے ہیں۔ نصوص قرآنیہ کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بھی اسے سن پائیں تو انھیں حیرت ہوے

ولے تاویلِ شاہ درحیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را

یہ لوگ قرونِ اخیر میں
آحاد پر اشتباہ دوسری صدی کے شروع میں
تو موجود نہ تھے، انکی

نشان دہی وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو ان سے سابقہ پڑا۔ ابن حزم فرماتے ہیں :

« وايضا فان جميع اهل الاسلام كانوا على قبول
خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم
يجي على ذلك كل فرقة في علمها كاهل السنة و
المخوارج والشيعة والقدامية حتى حدث متكلموا
المعترزة بعد المائة من التاريخ فخالقوا الاجماع
في ذلك اه (الاحكام ص ۱۱۳)

”تمام مسلمان اگر راوی ثقہ ہو تو خبر واحد کو قبول کرتے تھے۔ اہل سنت
خارجی، شیعہ، قدریہ کا یہی خیال تھا۔ ہاں پہلی صدی کے بعد معتزلہ
متکلمین کی جماعت پیدا ہوئی اور انھوں نے (اس اجماع امت
کی مخالفت کی“

امام احمد اور اسحاق بن راہویہ خبر واحد صحیح سے جو کچھ ثابت ہو اس سے
انکار کو کفر سمجھتے تھے۔ ابن قیم ایک مقام پر ان لوگوں پر اس طرح سے تعجب فرماتے
ہیں : ”یہ لوگ آنحضرتؐ کی احادیث کو اس لئے نہیں مانتے کہ وہ آحاد ہیں ان
سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور ذہنی خیالات اور باطل شبہات کو قبول کر لیتے ہیں جو
معتزلہ جہمیہ اور فلاسفہ سے منقول ہیں اور ان کا نام براہین عقلیہ رکھ لیتے ہیں“
(صواعق، ج ۲ ص ۳۷۵)

ابن قیم نے صواعق مرسلہ کی دوسری جلد کے قریب ایک سو سے زائد صفحہ معتزلہ

کے اسی نظریہ کے خلاف لکھے ہیں جو انہوں نے خبر واحد کے متعلق ظاہر کیا اور اسی نظریہ کے سہارے پرسیکٹوٹوں سنن صحیحہ کا انکار کیا۔ حق کی جستجو کرنے والوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔ حدیث کے متعلق تحقیقی مطالعہ کے لئے موافقات کا باب السنۃ، احکام ابن حزم کا باب السنۃ اور صواعق مرسلہ کا یہ مقام ضرور دیکھنا چاہئے۔

دوسرا دور | معتزلہ کے اس حملہ سے صرف اہل حدیث اور خابلہ محفوظ تھے اخاف، موالک، شواہق اور شیعہ سے بعض اہل علم اعتراض سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ فروع میں احادیث کو ماننے، احاد کی ظنیت پر یقین کرتے تھے۔ اخاف میں سے بشر مریسی (متوفی ۲۲۵ھ) تو کھلے معتزلی ہیں۔ قاضی عیسیٰ بن

لہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا مسلک متقدمین ائمہ اخاف میں مقبول نہ تھا جیسے اصول بزدو اور اس کی شرح سے ظاہر ہے۔ تاخرین اخاف بھی اسے اپنا نظریہ سمجھ کر اس سے استفادہ کرتے رہے اور مصراۃ وغیرہ کی روایات کو رد کرتے رہے۔ آج کل بعض نوآموز اور کم سواد حضرات اس غلط اور منحوس نظریہ کو حضرت امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس نظریہ کی کچھ آبرورہ جائے یہ روایت ابو مطیع بلخی سے مروی ہے۔ روایت بالکل من گھڑت اور وضعی ہے اس کی نسبت حضرت امام کی طرف بالکل جھوٹ ہے۔ ابو مطیع بلخی ائمہ نقد کے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں۔ ذمہ ہی فرماتے ہیں وہ آثار کے ضبط میں واپسی ہیں ابن معین نے فرمایا وہ راشی ہیں، نسائی نے انہیں ضعیف کہا، امام احمد نے فرمایا ان سے روایت درست نہیں۔ ابوداؤد نے کہا یہ متروک الراویت اور جہمی ہیں۔ ابن عدی نے کہا ان کا ضعف ظاہر ہے۔ ابن جان نے فرمایا یہ مرجہ کا سردار ہے، اسے سنت سے بعض ہے اور اس میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ۱۹۵ھ میں ہوا (میزان الاعتدال، ایضاً تاریخ خطیب) ۲۲۳ یہ نسبت قطعاً غلط و وضعی اور مختلف ہے۔ آج کل کے بعض توفیر طلبہ العلم نے اسے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس اثر کے متعلق باقی میرا کسی دوسرے وقت مذکور ہوئے۔ سرد اسقدر انہا مقصود۔ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی طرف اس ختم نظریہ کی نسبت غلط ہے۔

ابان (متوفی ۲۲۱ھ) امام محمد کے شاگرد ہیں۔ مولانا عبدالحئی نے فوائد البہیہ میں ان کا مختصر ترجمہ لکھا ہے، ابنِ ندیم نے فہرست میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سپاہی خاندان سے تھا۔ پھر علمی مشغل اختیار فرمایا۔ خطیب نے صراحت کی ہے کہ وہ خلقِ قرآن کے قائل تھے۔ مصنف کتاب التحقیق شرح حاشی نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

قال عیسیٰ بن ابان وعبدا الجبار من المعتزلة (ص ۱۷۵) ان قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا رجحان بھی اعتزال کی طرف تھا۔ ان کی وجہ سے فروع میں بھی اخبارِ آحاد کو اشتباہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ چنانچہ عادل و ضابط راوی اگر فقیہ نہ ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی بلکہ قیاس کو اس کی روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ داماروایتہ من لم یعرف بالفقہ و لکنہ معمر و بالعدالة والضبط مثل ابی ہریرہ والنس بن مالک فان وافق القیاس عمل بہ وان خالفہ لم یترک الا بالضرورۃ (اصول بزودی ص ۶۹۹، احکام آمدی ص ۱۶۹) عادل اور ضابط راوی اگر فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ تو ان کی روایت اگر قیاس کے موافق ہو تو قبول کی جائے ورنہ اسے ضرور ترک کر دیا جائے گا۔

قاضی عبد العزیز بن احمد شارح اصول بزودی فرماتے ہیں: "حدیث کو قیاس پر مقدم کرنے کے لئے ہم نے جو فقہ راوی کی شرط لگائی، یہ صرف عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور قاضی ابو زید دبلوسی نے اسے پسند کیا اور مصراۃ اور عراقی کی حدیث کو اسی اصول پر ترجیح کیا ہے اور بہت سے متاخرین نے اسے اپنایا۔ امام ابو الحسن کرخمی اور باقی قدامر اخاف اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، عادل اور ضابط راوی کی حدیث بہر حال قیاس پر مقدم ہوگی اور اکثر علماء کا یہی خیال ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہؒ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں (کشف الاسرار ص ۲۰۷ ج ۲) یہ قاعدہ اصول فقہ کی قریباً تمام کتابوں میں مرقوم ہے اور قدامر اخاف نے بھی اسے پسند نہیں فرمایا کہ ضعیف حدیث پر قیاس کو ترجیح دی جائے۔ ویسے بھی یہ قول غلط ہے، قاضی عیسیٰ بن ابان

ایسے بزرگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کو جو برسوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رہے، جن کی مادری زبان عربی ہے، غیر فقیہ کہہ دیں تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ وہ خود نہ عرب ہیں نہ علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کا تفقہ معلوم ہے، اکابر صحابہ مسائل میں ان کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ گورنر تک کے عہدوں پر فائز رہے۔ خود ائمہ اخاف نے ان کی احادیث کو خلاف قیاس قبول فرمایا کشف الاسرار، کتاب التحقیق وغیرہ مبسوطات میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے۔ اس کے باوجود متاخرین اخاف میں انکار کے لئے بزوری طور پر یہ چور دروازہ کھولا گیا۔ احادیث کو ترک کرنے کے لئے ایک راہ پیدا ہوئی، لیکن اس میں اس قدر احتیاط رکھی گئی کہ وہی احادیث متروک ہوں گی جن کے راوی فقیہ نہ ہوں گے (یہاں فقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ راوی عربی زبان کو اچھی طرح جانتا ہو تاکہ روایت بالمعنی میں غلطی نہ کرے) فقیہ رواۃ کی روایات رائے کے موافق ہوں یا مخالف، قاضی عیسیٰ بن ابان اور ان کے اتباع سے قبول کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رائے کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہئے، کہیں نہ کہیں اس کے لئے گنجائش نکلتی چاہئے۔ اس احتیاط کے باوجود ان کا یہ مذہب قدما و اخاف میں قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ، امام ابو یوسف رحمہ، امام محمد اور حضرت امام کے مشہور تلامذہ کو قاضی عیسیٰ بن ابان سے ان کی اس احتیاط کے باوجود اختلاف ہے صحیح راہ وہی ہے جسے جمہور ائمہ سنت نے اختیار فرمایا۔ قاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک میں سے اعتزال کی بو آتی ہے، اور ائمہ حدیث کا نقطہ نظر تو قدما و اکابر اخاف سے بھی مختلف ہے۔

تیسرا دور

متاخرین اخاف میں قاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک پر عمل ہونے لگا فقہ اور اصول فقہ میں اسی کی بنیاد پر فردوع اور اصول تخریج کئے گئے بعض جگہ صریح احادیث کی سبھی بعید از کار تاویلات کی گئیں۔ عینی شرح کنتز میں نکاح حلالہ کے افادہ تمحیل کا ذکر فرما کر حدیث لعن اللہ المحلل والمحللہ

کی تاویل اس طرح فرمائی گئی۔ لعنہ اسراذ باللعنة الرحمة (یعنی برہانہ کنز کشوری) یعنی حدیث میں لعنت سے شاید رحمت مراد ہو، غرض متاخرین کی تصانیف میں اعتزال کو کافی دخل ہو گیا۔ اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف امام شافعیؒ نے کی اول من صنف فیہ الامام الشافعی رکشف الظنون ص ۸۹ ج ۱) اس کے بعد جب اصول فقہ فن کی صورت میں مدون کیا گیا تو اس میں اہل حدیث اور معتزلہ نے بہت کچھ لکھا۔ واکثر التصانیف فی اصول الفقہ لاهل الاعتزال المخالفین لنا فی الاصول ولاہل الحدیث المخالفین لنا فی الفروع رکشف الظنون ص ۸۹ ج ۱۔ ابجد العلوم ص ۳۲۵ ج ۲)

اصول فقہ میں معتزلہ نے زیادہ کام کیا، وہ اصول اور عقائد میں ہمارے مخالف ہیں یا پھر اہل حدیث نے تصانیف کیں، وہ فروع میں ہم سے مختلف ہیں، معتزلہ کا اثر عقائد میں تو تھا ہی، فقہیات بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے
(حجۃ اللہ ص ۱ ج ۱)

بعضہم بزعم ان بناء المذہب علی هذا المحادسات الجدلیة المذکورہ کما فی مبسوط السرخسی والهدایة والتبیین ونحو ذالک لان اول من اظہر ذالک فیہم المعتزلہ وليس علیہ بناء مذہبہم۔ «بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہدایہ، تبیین، مبسوط سرخسی میں جو جدلی مباحثات پائے جاتے ہیں، حنفی مذہب کی بنا ان پر ہے، انہیں معلوم نہیں کہ یہ معتزلہ کی مہربانی ہے حنفی مذہب پر مبنی نہیں» غرض دوسرے دور میں فروع اس سے متاثر ہوئے اور عقائد کے بعد اعمال پر اس کا اثر پڑا۔

فقہ راوی :

دوسرے مقام پر شاہ صاحب نے فرمایا "محققین کی یہ پختہ رائے ہے کہ عدل

اور ضبط کے بعد راوی کے لئے فقہ کی شرط یہ صرف عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور بہت سے متاخرین بھی اس میں ان کے ساتھ ہیں، امام کرخی اس کے خلاف ہیں اور قدما احناف سے بھی یہ مذہب منقول نہیں۔ ان کی رائے ہے کہ حدیث بہر حال مقدم ہے، (حجۃ اللہ ۱۶۱ ج ۱)

غرض رائے اور قیاس کی دھاندلی متاخرین میں ہے۔ یہ قدما میں نہ تھی۔ قدما کی اس احتیاط کے باوجود ائمہ حدیث نہ متقدمین کی روش پر مطمئن تھے، نہ متاخرین کے طریق پر، یہ حضرات دونوں جگہ حدیث اور سنت کے صافی چشموں کو کھڑے پاتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں۔ لقد بغض الی ہولاء الا سارائیون المسجدا حتی انہ لا بغض الی من کنا ستہ داسی قالوا من ہم قال المحکم وحماد واصحابہ اہ و مختصر بیان العلم ابن عبد البر ص ۲۱۶ ج ۲ القول المفید للشوکانی جو لوگ اس وقت اس محتاط روش پر مطمئن نہیں وہ آج کل نیچر پرستی پر کیے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ آج کے اہل حدیث حضرات سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان کی سلیفٹ پر کوئی آئینہ نہیں آتی۔

اكمل امرء تحسبني امراء

و ناسا تو قد باللیل ناسراً

ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ ائمہ اربعہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، اسے دین کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اسی تعریف سے حجت سمجھتے ہیں جو ائمہ سنت اور عامۃ المسلمین میں مسلم ہے اور ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے باوجود اہل حدیث کو احناف، شوافع، اور حنابلہ کی فقہیات سے اختلاف ہے، وہ ان سکول ہائے فکر میں حدیث اور سنت کی تقدیس کو اس قدر محترم اور محفوظ نہیں سمجھتے جس قدر اہل حدیث اور سلفی سکول فکر میں اسے محترم اور محفوظ پاتے ہیں۔

چوتھا دور | انگریز کی آمد کے بعد جب ملک میں تعلیمی نظام تقسیم ہوا، دینی تعلیم حضری تعلیم سے الگ ہو گئی۔ سکولوں اور کالجوں کا طریق فکر

مذہبی مدارس سے مختلف ہو گیا۔ عیسائی مبلغ اپنی حکومت کی سرپرستی میں ہندوستان میں چھا گئے۔ علماء اور مذہبی مدارس تو ان سے کیا متاثر ہوتے، انگریزی تعلیم اور اس کی حمایت کرنے والے ان سے بہت حد تک متاثر ہوئے۔ سید احمد خاں مرحوم سے لے کر سکولوں کے طلبہ اور اساتذہ تک اس کے اثر سے نہ بچ سکے، ان میں سے بعض حضرات کی اسلام سے وابستگی واقعی خلوص پر مبنی تھی اور ان لوگوں نے عیسائی شبہات کے جواب میں پورے زور سے قلم اٹھایا مگر ذہن چونکہ متاثر تھا، قلم لٹکھڑا گیا۔

”امہات المؤمنین“، خطبات احمدیہ، ”تفسیر احمدی“، (مصنف سید احمد خاں) میں یہ چیز نمایاں ہے۔ جو حدیث مقاصد کے خلاف آئی اڑادی گئی، جہاں کسی آیت کا مفہوم یا کوئی معجزہ نیچر سے منحرف ہو اس کا حلیہ اس طرح بگاڑا اور تاویل و تحریف میں ایسا تردد پیدا کیا جس پر ملائکہ بھی حیران ہو گئے۔ حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوا ۱۸۵۷ء کے مظالم سے جن دووں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی انھیں ایک وقتی مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ اس طریق فکر کے اثرات ملک میں مختلف انداز میں ظاہر ہوئے۔ ارباب قادیان پر تاویل کا فیضان ہوا۔ مولوی عبداللہ چکرا ڈاوی کو انکار حدیث کا سبق ملا۔ مولانا شبلی رح اور مولانا حمید الدین فراہی رحمہما اللہ ایسے اساطین علم و فضل بھی تھوڑے بہت اس سے متاثر ہوئے۔ مولانا فراہی رح کی تفسیر کے جو اجزاء عربی میں شائع ہوئے ہیں ان میں حدیث سے بہت کم استفادہ فرمایا گیا ہے مگر تورات اور انجیل کے رائج الوقت نسخوں سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔

درایت اور تفقہ | مولانا شبلی رحمہ اللہ نے سیرۃ النعمان میں محدثین کے طریق فکر پر کڑی تنقید فرمائی، فقہائے کوفہ رحمہم اللہ کے

طریق فکر کی اس عنوان سے حمایت فرمائی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید اس جدید انداز

کی وکالت کو کبھی پسند نہ فرماتے۔ مولانا نے حدیث کا انکار نہیں فرمایا لیکن عقل کو درایت اور تفقہ کے نام سے اس قدر اہمیت دی جس سے حدیث اور ائمہ حدیث کے مسلک کو انکار کے قریب قریب نقصان پہنچا، اور چند ایک اہل علم کے استثنا کے ساتھ تمام ندوہ کے متعلقین میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس حلقے میں یہ غلطی عام ہے کہ ائمہ حدیث فقہ نہ تھے، تنقید حدیث کے لئے جو اصول وضع کئے گئے ہیں ان میں درایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اصول درایت کے مطابق تنقید فقہار نے فرمائی اور اب بھی ہر ایک کو حق ہے کہ اس نقطہ نظر سے حدیث پر تنقید کرے، جسے چاہے رکھ لے اور جسے چاہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ انا للہ۔ پھر درایت کا مفہوم ایسا عام بیان فرمایا جس سے حدیث کا قتل عام ہو سکتا ہے۔ سیرۃ النعمان میں مولانا فرماتے ہیں :-

”درایت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضائے زمانہ کی خصوصیات، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے“

”اقتضائے طبیعت“ وہی خیر کا ترجمہ ہے۔ سرسید کا بھی یہی خیال تھا کہ خیر کے خلاف کوئی چیز مقبول نہیں ہو سکتی۔

اس میں درایت کا مفہوم اس قدر آزاد کر دیا گیا ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ اقتضائے طبیعت کی حد؟ اور اس اقتضائے کامعیار کیا ہے؟ اور عقلی قرائن کی تعین کون کرے، کیسے کرے؟ زمانہ کی خصوصیات نصوص کی راہ میں حاصل ہو سکتی ہوں تو پرویز کے جرم پر بھی نظر ثانی ہو جانی چاہیے۔

عقل کو اس قدر وسیع اختیارات نہ قاضی عیسیٰ بن ابان نے دئے تھے نہ معتزلہ کو یہ حوصلہ ہوا تھا۔ یہ گنوار کے ہاتھ کسوٹی اور باگل کے قبضہ میں تلوار دے دی گئی ہے جو ان کے جہی میں آئے کریں، دین کا خدا حافظ۔

آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ درایت کا مفہوم اہل علم کی زبان سے بھی سن لیا جائے تاکہ آج کی درایت اور پرانی درایت میں فرق ظاہر ہو سکے۔

العلم بلسا اریۃ الحدیث هو علم باحث عن المعنی المفہوم من الفاظ الحدیث وعن المراد منها مبینا علی قواعد العربیۃ و ضوابط الشریعۃ و مطابقا لاحوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اجمد العلوم ص ۳۶ ج ۲ ایضاً مفتاح السعاده و مصباح السیادۃ) تاشکیری زادہ صاحب کشف الظنون ، اصول حدیث اور درایت حدیث کو ایک ہی فن تصور فرماتے ہیں (ص ۱۷ ج ۱) درایت حدیث میں حدیث کے مطلب اور مراد سے عربی قواعد اور شریعت کے ضوابط اور آنحضرتؐ کے حالات کے مطابق بحث کی جاتی ہے ۴

اس درایت میں، اور جو درایت آج کل ہمارے بازار میں بک رہی ہے بڑا فرق ہے۔ مصطلح درایت میں علم ہے اور بصیرت ہے جب کہ ہمارے بازار کی درایت میں ذہنی آوارگی ہے اور پریشان خیالی ہے۔ شریعت میں عموماً اور حدیث میں خصوصاً اس قسم کی بے قاعدگی اور آوارگی کو جگہ نہیں دی جانی چاہیے۔ سرسید احمد خاں مرحوم نے اسی درایت کے حوصلہ پر جھٹکے اور حلال کو برابر کر دیا تھا۔ وہ دونوں کو حلال سمجھتے تھے

مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی | مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کا سکول فکر مولانا شبلی اور سرسید کے سکول فکر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ حضرات بھی تفقہ اور درایت کے غائبانہ عاشق ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں فرماتے کہ ان کے ہاں درایت کا کیا مفہوم ہے۔ مولانا شبلی نے جب درایت کی بحث چھیڑی تو اہل حدیث علماء نے ان کا اس طرح تعاقب فرمایا کہ اس بحث کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات کو پوری طرح دافع فرمایا۔ مولانا عبدالعزیز اسلم آبادی کی حسن البیان، مولانا ابوبکی شاہ جہاں پوری کی الارشاد اور مولانا عبدالسلام مبارک پوری کی سیرۃ البخاری میں یہ موضوع اس طرح چھان بھٹک کر

رکھ دیا گیا کہ آئندہ اس پر تفصیلاً لکھنے کی کسی کو جرأت نہ ہو سکی۔

مورود دی صاحب نے "دانشنہ دی" سے کام لیا، درایت کو گول مول کر دیا۔ کچھ نہیں فرمایا کہ درایت سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کون سے اصول ہیں جو فقہار نے اس کے متعلق وضع فرمائے۔ البتہ محدثین پر تنقید فرماتے ہوئے ارشاد ہے:

"وہ (محدثین) زیادہ سے زیادہ یہی کہتے تھے کہ اس حدیث کو صحت کا

ظن غالب ہے۔ مزید برآں یہ ظن غالب جس بنا پر ان کو حاصل

ہوتا تھا وہ بلحاظ روایت تھا نہ بلحاظ درایت، ان کا نقطہ نظر زیادہ

تراخاری ہوتا تھا، فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا (مسلک اعتدال ص ۴۱۹)

مولانا اصلاحی مدظلہ تنقید حدیث کے منصب کو اور بھی کھلا رکھنے کی کوشش

فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو:

"وہ (نقاد حدیث) اخلاقی اعتبار سے بھی اتنا بلند ہو کہ اس نے دین

بازی کو اپنا مشغلہ نہ بنا رکھا، وہ حدیث پر نقد و تبصرہ کا اہل ہو۔ یہ

منصب نہ ہر ملائے مکتبی کا ہو سکتا ہے نہ دفتر کے کلرکوں کا"

(ترجمان جلد ۴۵ عدد ۲۵ ص ۱۳۸)

پھر فرماتے ہیں، مشائخ کی اسانید، رسمی علوم کی تحصیل، مدارس کی تعلیم سے بھی

یہ اہلیت حاصل نہیں ہوتی کہ حدیث پر تنقید کر سکے بلکہ:

"میرے نزدیک آدمی کے علم و فضل و سند اور بہترین شہادت اس کے

اپنے کارنامے اور اس کی دینی خدمات ہیں"

اصولاً کارناموں کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن اس معیار کے خطرات کو مولانا

نے محسوس نہیں فرمایا۔ مرزا غلام احمد، غایت اللہ خان المشرقی اور پرویز وغیرہ

حضرات تنقید کا حق اور حدیث کے رد و قبول میں حکم کی حیثیت اپنے کارناموں ہی کی

بنامہ پر منوانا چاہتے ہیں۔ آپ رسمی علوم اور مشائخ کی اسانید کو نظر انداز فرما کر بعض

اعتراضات سے بچ گئے ہیں مگر کارناموں اور خدمات کے عموماً سے ایک دوسری مصیبت کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی ہے۔ یہ آوارہ مزاج حضرات کا کارناموں اور خدمات کو اس طرح پھیلائیں گے کہ عوام کو ان کی گرفت سے بچانا مشکل ہوگا۔ مودودی صاحب کو بچا کر سارے فن کو مصیبت میں ڈالنا مناسب نہ ہوگا۔ حفظت شیعہ و غایت عنک اشياء۔ معیار اگر "کارنامے اور خدمات" ٹھہراتوان کی نوعیت ہر پانچ دس سال بعد ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔

خدمات اور کارنامے | دیئے جائیں تو ان کے لئے کوئی پابندی ہونی چاہئے ہمارے آخری دور میں نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ، مولانا عبدالحی گھنوی، مرزا غلام احمد، مولوی احمد رضا خاں صاحب تصنیف و تالیف کے لحاظ سے مشہور ہیں کیا ان سب کو حدیث پر تنقید کا حق دیا جائے گا؟ درس و تدریس کے مشاغل میں سید احمد خاں مرحوم، مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے کارنامے اور خدمات دنیا کو معلوم ہیں لیکن تنقید کا حق کونسی خدمات اور کارناموں کے بعد دیا جائے گا۔

درایت اور کارناموں کو اگر کھلا اور آزاد کر دیا گیا تو یہ انکار حدیث کا پیش قدمی ہوگا۔ مولانا مودودی اور آپ کی روشنی سے حدیث پر نقد میں ایسی فوضویت اور آوارگی کا راستہ کھول دے گی جس کی مضرت انکار حدیث سے کم نہیں ہوگی۔ اس آوارگی کا اندازہ ان چند بڑے مکھ حضرات سے نہیں لگانا چاہئے جو آپ کے آگے پیچھے پھرتے پھرتے رہتے ہیں اور نہ ان چند اہل حدیث رفقا سے جو جماعتی پابندیوں کی وجہ سے منقار زیر پر رکھنے پر مجبور ہیں، جماعتی مصالح کی بنا پر وہ اپنا عندیہ کھل کر نہیں کہہ سکتے۔ اس کا اندازہ ان عوام سے لگانا چاہئے جو ملک کے اطراف و اکناف میں آپ کا لٹریچر پڑھتے ہیں جب وہ حریم قیادت سے یہ سنیں گے کہ ائمہ حدیث اصولی

درایت سے محروم تھے۔ ان کا نقطہ نظر اخباری تھا، فقہی نہ تھا، جب انھیں معلوم ہو گا کہ مشائخ کی اسانید، مدارس کی تعلیم سے تنقیدِ حدیث کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ اپنے ذہن میں ائمہ اور دینی تعلیم کے متعلق کیرائے قائم کریں گے، وہ جب آپ کی زبان سے سنت کی محتاط اور سگری ہوئی تعریف سنیں گے، اخبار آحاد کی ظنیت کا وظیفہ سنیں گے تو اس ماخذ کے متعلق ان کے حسن ظن کو کس قدر ٹھیس پہنچے گی۔ حریمِ قیادت میں آنے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں ”مکتبی ملا“ سے کہیں زیادہ ہو گئی ہیں جو فرمانا ہوا سے بہت سوخا کر فرمائیے۔

نہر درایت سے فنِ حدیث میں ہمارت حاصل ہوتی ہے نہ ہر کار نامے اور خدمت سے انسان ”رسول کا مزاج شناس“ بن سکتا ہے، اس کے لئے وہی لوگ موزوں ہو سکتے ہیں جن کے شب و روز کا مشغلہ حدیث ہے، جن کے عزیز اوقات قال اللہ و قال الرسول میں بسر ہوتے ہیں، قیادت پیشہ حضرات نہ ہیرا پہنچانے میں نہ جوت۔

مزاج شناسی اور جوت | مولانا مودودی نے مسلکِ اعتدال میں اصولِ حدیث اور ان کے قواعد کو ظنی اور انسانی مساعی کا نتیجہ کہہ کر ان کے مقام کو ہلکا کر کے ”دین کے سسٹم“ ”مزاج شناسی“ اور ”ہیرے کی جوت“ پر نقدِ حدیث کا انحصار فرمایا اور پھر اسے ذوقی کہہ کر حدیث اور اس کی تنقید کو اس قدر بے اصول کر دیا کہ اس میں مکیں فن پر ہر منجلا زبان درازی کر سکے اور مولانا اصلاحی نے کارناموں اور خدمات کو معیار قرار دے کر اسے اور بھی کھلا کر دیا۔ یہ کشادگی نہ قاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک میں تھی نہ متاخرین فقہاء میں، اس کی ”جوت“ کچھ تو معتزلہ سے ملتی ہے اور کچھ ہر سید کی نیچر پرستی سے۔ پچارے اہل حدیث جو متاخرین فقہاء اور قاضی عیسیٰ بن ابان سے شا کھ تھے۔ وہ آپ کے اس تنقیدی جو دو سخا پر کیسے مطمئن ہوتے آپ حضرات کی پیروی

کرشیش اس لئے تھیں کہ آپ ظن سے محفوظ رہ سکیں لیکن جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں وہاں ظن ہی ظن ہے۔ درایت ظنی، قیاس ظنی، علت ظنی، اس کا طرد و عکس ظنی، مزاج شناسی ظنی محض اور ہیرے کی جوت ظنی، محدثین کا با اصول فن آپ کی نظر میں اس لئے نہ بیچ سکا کہ یہ انسانی کوشش ہے جو اپنی فطری حدود سے آگے نہیں جاسکتی، لیکن ”درایت“ اور ”دین کا سسٹم“ اور ”شریعت کا مزاج“، قیاس اور اس کی علل، یہ بھی تو انسانی مساعی کے نتائج ہوں گے۔ باقاعدہ ظن سے بھاگ کر آپ ذوقی اور بے قاعدہ ظن کے زیر سایہ آگئے اور مسلکِ اعتدال کی تلاش میں بے اعتدالی کا شکار ہو گئے۔ دلنظف نفس ما قدمت لعدا۔

احادیث میں یقین اور ظن | ائمہ حدیث کی نظر میں قرآن عزیز اور متواتر احادیث سے یقین حاصل ہوتا ہے اور متواتر احادیث کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر عملی کی تعداد سنت کے دفاتر میں کثرت سے موجود ہے لیکن دین کے تمام شعبوں میں تواتر نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے لئے آحاد ہی کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ آحاد سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے بعض اہل علم نے ظن سے تعبیر کیا۔ گویا تواتر سے دوسرے مرتبہ پر جو علم حاصل ہوتا ہے اسے اصطلاحاً ظن کہا جاتا ہے۔ ظن زندگی کے تمام شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ دینی اعمال کا فائدہ ظنی ہے۔ دنیا کے کاروبار اور ان کے نتائج ظنی ہیں، لغت ظنی ہے، الفاظ کی دلالت ظنی ہے، کعبہ کی سمت کا فیصلہ بعض اوقات ظن سے کیا جاتا ہے، جس ظن پر پوری زندگی کا انحصار ہے اسے نہ شرع نظر انداز کر سکتی ہے نہ عرف اور رواج۔ قرآن مجید نے اس ظن کو مستند سمجھا اور اس پر احکام مرتب کئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ظنی اطلاع پر مصر سے ہجرت کی، ایک لڑکی کی اطلاع پر مصر میں اسی جگہ پہنچے جہاں مدت تک قیام فرمایا۔ وہاں پر طور کا نظارہ ایک ظن کی بنا پر دیکھا اور نبوت سے سرفراز ہوئے حضرت ابراہیمؑ نے

محض امید کی بنا پر فلسطین میں قیام فرمایا اور ایسے ہی گمان کے پیش نظر حضرت اسمعیلؑ کو مع حضرت ہاجرہ حجاز کے ویرانہ میں اقامت کا حکم دیا۔ حضرت یوسفؑ کو خواب کی تعبیر کے صلہ میں جیل سے رہائی ملی اور اس کے ظنی عواقب کے پیش نظر حکومت سے سرفراز ہوئے کنعان سے حضرت یعقوبؑ نے خبر واحد کی بنا پر مصر کے سفر کی تیاری فرمائی۔ حضرت موسیٰؑ نے تیبہ کی زندگی اس گمان پر اختیار فرمائی کہ بنی اسرائیل کو کسی وقت آرام ملے گا۔ غرض قرآن حکیم نے اخبار احاد اور ظنی اطلاعات کو اس استناد کے ساتھ بیان فرمایا گویا اس میں وثوق اور یقین پایا جاتا ہے۔ عز بن عبد السلام نے القواعد الکبریٰ کے شروع میں وضاحت سے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات کا بہت حد تک ظن پر انحصار ہے، اس لئے امت نے ظن کی اصطلاح استعمال فرمانے کے باوجود احاد اور ظنیات کو دین میں اسی قدر اہمیت دی ہے جس طرح ایک مستند چیز کو اہمیت دی جانی چاہئے ظن کے اس اصطلاحی مطلب کو سمجھ لینے کے بعد یہ خیال کرنا کہ شریعت میں ظن کے لئے کوئی گنجی نش نہیں، غلط ہے اور محض ایک وہم۔ بلکہ منظونات کو "غیر ثابت شدہ"، کہنا یا سمجھنا بھی غلط ہے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ظنیات کا مقام تواتر کے بعد ہے یا ظنون مصطلحہ تواتر سے متعارض نہیں ہو سکتے۔

فن حدیث اور عقل | یہ بھی صحیح نہیں کہ احادیث کی تنقید میں درایت کو اہمیت نہیں دی گئی، یا محدثین کا نقطہ نظر اخباری تھا۔ فقہی نہ تھا بلکہ جہاں تک عقل اور درایت کا مقام ہے اس کا پورا پورا احترام فرمایا گیا ہے۔ اہل حدیث اور فقہاء کے طریق فکر میں اختلاف کا مطلب قطعاً نہیں کہ ائمہ حدیث تفقہ سے بے خبر تھے، اختلاف تو خود فقہائے عراق میں بھی موجود ہے۔ علامہ دبوسی کی تاسیس النظر سے ظاہر ہے کہ فقہاء رحمہم اللہ میں اصولی اختلافات موجود ہیں۔ یہ سب طریق فکر کا نتیجہ ہے، نہ فقہاء حدیث سے بے بہرہ ہیں نہ ائمہ حدیث

فقہ سے بے خبر۔ اختلاف کی وجہ صرف طریق فکر میں اختلاف ہے، اور نہ درایت اور ہیرے کی جوت سے یہ جوہری کوئی بھی بے خبر نہ تھا۔ رحمہم اللہ واسعہ۔ ابن قیمؒ اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہؒ سے نقل فرماتے ہیں:

قال وقد تدبرت ما امکانی عن ادلة الشرع فما رأيت قیاسا صحیحاً یخالف حدیثاً صحیحاً کما ان المعقول الصحیح لا یخالف المنقول الصحیح بل متی رأیت قیاساً یخالف اثره فلا بد من ضعف احدهما الخ
(اعلام الموقعین ص ۲۶)

• حسب امکان میں نے شرعی دلائل پر غور کیا ہے، میں نے صحیح قیاس کو صحیح حدیث کے خلاف نہیں پایا، جس طرح عقل صحیح نقل صحیح کے کبھی خلاف نہیں ہوتی جب قیاس کسی اثر کے خلاف ہوتا ہے تو ان میں سے ایک ضرور ضعیف ہوتا ہے، لیکن قیاس صحیح اور فاسد میں تمیز کرنا آسان نہیں ہے۔

اسی قسم کی صراحت امام شافعیؒ اور شاہ ولی اللہ سے بھی منقول ہے جسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قیاس اور عقل ایک چیز نہیں ہے، قیاس بھی عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، اس لئے اصول فقہ کے قواعد کو عقلی اصول سمجھنا قطعاً غلط ہے۔ یہ اصول ایک خاص طریق فکر کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی وضاحت شاہ صاحب نے حجتہ اللہ، النصار اور عقد الجید وغیرہ میں فرمائی ہے اس لئے اصول فقہ کو اصول عقلیہ سمجھنا کم فہمی ہے اور سادگی۔

ابن جوزیؒ فرماتے ہیں۔ ما احسن قول العائل اذا رایت الحدیث یباین المعقول او یخالف المنقول او یناقض الاصول فاعلم انہ موضوع
(تدریب شرح تقریب مت)

ابو بکر بن طیب نے فرمایا، وضع کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہو اور اس کی کوئی توجیہ نہ ہو سکے اور جو حدیث جس اور مشاہدہ کے خلاف ہو وہ بھی موضوع ہوگی

قرآن مجید اور سنت متواتر کے خلاف ہو، یہ بھی موضوع ہوگی اور جو اجماع کے خلاف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ (تدریب الراوی ص ۹۹) سخاوی نے بھی فتح المفیث میں اس کے قریب قریب ارشاد فرمایا ہے۔

مولانا اصلاحی اور مودودی صاحب کے مضامین میں نقدِ حدیث کے متعلق جن نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ محدثین کی نظر اس سے بہت آگے ہے۔ یہ کس سخنرے نے آپ حضرات کو بتایا کہ محدثین نے اصولِ درایت کو نظر انداز کر دیا یا ان کا نقطہ نظر صرف اخباری تھا۔ پورے وثوق سے عرض کروں گا کہ نقدِ حدیث کے متعلق فقہاء عراق نے عقل کی روشنی میں آج تک کوئی اصل وضع نہیں کی، یہ مولانا بشلی مرحوم اور مولانا مودودی کا ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا نفس الامر سے کوئی تعلق نہیں۔ تنقیدِ حدیث کے متعلق آج تک جو کچھ ہے عقلی ہو یا نقلی، روایت کے نقطہ نظر سے ہو یا درایت کے لحاظ سے، سب ائمہ حدیث کی مساعی کامرہونِ منت ہے، یہ میرا ہی خیال نہیں بلکہ آج سے چند سال قبل مولانا عبدالجبار عمر پوری، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے بھی پوری آواز سے اس کا اعلان کیا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ان کے اتباع و احفاد یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں لیکن خاموشی پر مجبور ہیں

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

www.KitaboSunnat.com

اصول اور قیاس میں ائمہ عراق کی کوششیں قابلِ مدہنہ ارتحسین ہیں، ان کی موشگافیاں علمی حلقوں سے داو حاصل کر چکی ہیں، لیکن معلوم ہے کہ وہ عقل کے اصول نہیں بلکہ وہ ایک خاص طریقی فکر کی تحریجات ہیں جن کی غیر معقولیت جماعتِ اسلامیہ کے حلقوں میں بھی مسلم ہے۔ حال ہی میں مولانا اصلاحی کا ایک پرمغز مقالہ زکوٰۃ کی تملیک کے متعلق شائع ہوا جس میں اخلاف کے مسلک پر کھلی اور کڑی تنقید فرمائی گئی تھی اور مولانا مودودی نے بھی اپنے رسالہ پردہ میں بعض فقہی مسائل پر بڑی بے لاگ

تقیقہ کی تو یہ خیال ہمارے اور آپ کے حلقوں میں مسلم ہے، اس لئے اس بحث میں آپ حضرات کا وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔

اصل نزاع | بحث اس میں نہیں کہ فہم اور تنقیدِ حدیث میں محدثین کے نزدیک عقل اور درایت کو دخل ہے یا نہیں کیونکہ پورے دین کا خطاب

عقلندوں سے ہے بلکہ بحث اس میں ہے کہ آیا ہر مدعی عقل کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنی عقل کی سان پر رکھ کر پکھنا شروع کر دے اور جو حکم اس معیار پر پورا نہ اتر سکے اس کا انکار کر دیا جائے یا اسے ماخذ کے لئے تعصب سے تعبیر فرما کر حقارت کی نگاہ سے ٹھکرا دیا جائے۔ آیا عقل و درایت کو احادیث و سنت کے اس قتلِ عام کی اجازت ہونی چاہیے؟ ائمہ اور حفاظِ حدیث اور آج کے گنہگار اہل حدیث اس کے مخالف ہیں اور انشائاً اللہ رہیں گے، الفاظ کی تعبیر میں تنوع اور اسالیبِ کلام میں پیرا پھیری سے حقائق نہیں بدل سکتے۔

جدید قیادتوں کے طریقِ فکر اور اہل حدیث کے طریقِ فکر میں تین اور کھلا اختلاف ہے، قدم اٹھانے سے پہلے پوری طرح سوچنا چاہیے۔ اور جدید نظریات کے احتساب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسائلِ جہان پھٹک اور بحث و نظر سے حل ہوتے ہیں، زبانِ درازی سے نہیں۔ میری رائے میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے نظریات نہ صرف مسلکِ اہل حدیث کے خلاف ہیں بلکہ یہ نظریات تمام ائمہ حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ ان میں آج کے جدید اعتزال و تبہم کے جراثیم مخفی ہیں۔

آخری گزارش

مولانا نے مسائل کا جواب نمبر وار دیا ہے۔ میں نے ضروری مباحث کو لے لیا ہے اور اپنے مسلک کی حسبِ ضرورت وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر ۶، ۷ کے

متعلق بعض چیزیں کہی جاسکتی تھیں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس میں جماعتِ اسلامی کی تعریف میں مبالغہ آمیزی ہے۔ جماعتی پراپیگنڈا اور دعایت ہے اس کا مولانا کو حق حاصل ہے۔ حضری دعوت اور دعایت کا یہی طریق ہے اور بعض حصص میں مولانا مودودی صاحب سے عشق اور ان کے محاسن کا تذکرہ، ان کے علم، طریق کار اور جرأت کا اشتہار ہے گو اس میں کتنا ہی مبالغہ اور تماراج ہو مگر کسی نغم کے ساتھ وابستگی کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اس کا مولانا کو پورا حق ہے۔ اصل موضوع پر بقدر ضرورت گزارش کرنے کے بعد یہ چیزیں میرے موضوع سے باہر ہیں۔ اللھما ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔

ان گزارشات کو یہاں ختم کرتے ہوئے طویل سمح خواہش کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ انتہائی اختصار کے باوجود گزارشات خاصی طویل ہو گئی ہیں اور مکرر گزارش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں دونوں بزرگوں کے لئے پورا احترام ہے۔ لیکن میں نے اپنے مسلک کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی لفظ آپ حضرات کی شان کے خلاف ہو تو بصمیم قلب اس کے لئے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے مسلک کو کسی مصلحت پر قربان کرنا میرے لئے مشکل ہے۔
واما حب یسلی فلا اتوب۔

دوسرا مقالہ تمام ہوا۔

۳

تیسرا مقالہ

سنت

قرآن کے آئینہ میں

سنت قرآن کے آئینہ میں

حدیث اور سنت عموماً ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ آنحضرت کے قول، فعل، تقریر اور اجتہاد پر یہ دونوں لفظ بولے گئے ہیں۔ آنحضرت کے ارشادات اسی قدر قابلِ احترام ہیں جس طرح آنحضرت کی ذاتِ مقدسہ۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کا اپنے اپنے دور میں یہی مقام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۶۳: ۴) ہر پیغمبر صرف اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بعض انبیاء پر خاص آسمانی کتابیں نازل کی گئیں جیسے توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحیفہ موسیٰ و ابراہیم اور بعض پر صرف احادیث ہی نازل ہوئیں، وہی ان کی شریعت تھی اور وہی احکام، حضرت اسمعیل، اسحاق، یونس، لوط، ہود وغیرہ علیہم السلام اسی قسم کے انبیاء تھے۔ ان پر بظاہر احادیث کے سوا کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ ان کی احادیث کی مخالفت کی وجہ سے ان کی امتوں پر عذاب نازل فرمایا گیا اور وہ رہتی دنیا تک بدنام ہوئے۔ ان انبیاء کے متعلق کسی خاص کتاب کا ذکر نہیں فرمایا گیا اور نہ ہی احادیث میں ایسا تذکرہ آیا ہے۔

آنحضرت کی طرف دونوں قسموں کی وحی نازل فرمائی گئی۔ اِنَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ اَمْبَعْدِ ۙ (۱۶۳: ۴) ہم نے تم پر اسی طرح وحی نازل کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر نازل ہوئی۔ یعنی قرآن بھی نازل فرمایا گیا اور حدیث و سنت بھی۔

وحی کے مختلف طریقے | وحی کے طریقوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا :-

مَا كَانَ بَشَرًا نَّكَلَمَهُ اللَّهُ
الْأَوْحِيًّا أَوْ مِنْ دُونِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَيُوحِي بِآذَانِهِ
مَا يَشَاءُ (۲۲: ۵۱)

انسانوں کے ساتھ گفتگو میں ہمارا اللہ تعالیٰ
کے تین طریقے ہیں۔ دل میں الہامِ خیر۔ پہلا
پردہ آواز یا فرشتہ، بصورت پیغمبر
آجائے اور پیغام دے جائے۔

پہلے انبیاء کے متعلق ممکن ہے کہ ان تینوں طریقوں کے مجموعہ سے انہیں
مخاطب نہ فرمایا گیا ہو بلکہ کسی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی ہو لیکن آنحضرت کے
متعلق فرمایا :
كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ
أَمْرِنَا (۲۲: ۵۲)

ہم نے تم پر اپنا امر اسی طرح
وحی کیا۔

یہ حدیث شریف کی وحی کے طریقے ہیں۔ قرآن عزیز کے طریقِ نزول کی وضاحت
یوں بیان فرمائی۔

نَزَلَتْ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَا
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ +
ڈراؤ۔

قرآن پاک بواسطہ روح الامین تمہارے
دل تک پہنچایا گیا۔ تاکہ تم

اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ خود قرآن عزیز سے معلوم کیا جائے۔ کہ
ارشادِ نبوی ص اور ان کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ مستقبل کی مشکلات،
رواۃ کے حفظ، عدالت، شذوذ اور علل کے نقائص منقول قرآن کی نظر سے پوشیدہ
نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ سلسلہ روایت سے شکوک و شبہات اور ظنون
کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر قرآن عزیز، احادیث یعنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت کو قبول فرمائے تو ہمیں اعتراض کا حق نہیں
ہونا چاہئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن علم کے اس شعبہ کو علیٰ علالتہ قبول فرماتا
ہے۔ ظنون اور شبہات کے باوجود اس کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ

مَا كَانَ بَشَرًا نَّكَلَمَهُ اللَّهُ
الانسانوں کے ساتھ گفتگو میں ہمارا اللہ قلم
الْأَوْحِيًّا أَوْ مِنْ دُونِ سَائِرِ حِجَابٍ
کے تین طریقے ہیں۔ دل میں الہام خیر۔ پس
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَانِهِ
پردہ آواز یا فرشتہ، بصورت پیغمبر
مَا يَشَاءُ (۵۱: ۴۲)
آجائے اور پیغام دے جائے۔

پہلے انبیاء کے متعلق ممکن ہے کہ ان تینوں طریقوں کے مجموعہ سے انھیں
مخاطب نہ فرمایا گیا ہو بلکہ کسی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی ہو لیکن آنحضرت کے
متعلق فرمایا :
كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا مِنْ
ہم نے تم پر اپنا امر اسی طرح
أَمْرِنَا (۵۲: ۴۲)
وحی کیا۔

یہ حدیث شریف کی وحی کے طریقے ہیں۔ قرآن عزیز کے طریق نزول کی وضاحت
یوں بیان فرمائی۔

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى
قرآن پاک بواسطہ روح الامین تمہارے
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ +
دل تک پہنچایا گیا۔ تاکہ تم
ذُرَّادٌ - (۱۹۳: ۲۶)

اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ خود قرآن عزیز سے معلوم کیا جائے۔ کہ
ارشاد نبوی اور ان کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ مستقبل کی مشکلات،
رواۃ کے حفظ، عدالت، شذوذ اور علل کے نقائص منقول قرآن کی نظر سے پوشیدہ
نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ سلسلہ روایت سے شکوک و شبہات اور ظنون
کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر قرآن عزیز، احادیث یعنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت کو قبول فرمائے تو ہمیں اعتراض کا حق نہیں
ہونا چاہئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن علم کے اس شعبہ کو علیٰ علالتہ قبول فرمانا
ہے۔ ظنون اور شبہات کے باوجود اس کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ

تعلیم قرآن کا ایک جز ہے اور وہ نقائص جن سے ہمارے شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جسے ہم شک، ظن یا وہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ کوئی عیب نہیں ہے لہذا اس کی بنا پر احادیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ اگر حدیث کی حیثیت عام تاریخ کے لحاظ سے ہو تو روزگار کی ہوتی اور اسے کوئی غیر معمولی اہمیت حاصل نہ ہوتی تو قرآن مجید اسے اتنی اہمیت نہ دیتا اور اس کے متعلق اتنے گہرے اور مضبوط ارشادات نہ فرماتا اور نہ ہی اسے بار بار دہراتا۔

قرآن مجید میں احادیث کا تذکرہ | قرآن عزیز میں احادیث کا تذکرہ دو طرح پر ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے الگ باستقلال ذکر فرمانا ۲ آیات میں ایسے مقاصد کا ذکر جن کی تکمیل حدیث کے سوا نہ ہو سکے۔ اس کے ذیل میں ان آیات کا ذکر آئے گا جن میں دونوں قسم کے تذکرے موجود ہوں۔

۱۔ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

(۵۹: ۷) رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ اِنَّا كُمْ کو یہاں نَهَاكُمْ کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے اور نہی کے مقابلہ میں امر ہوتا ہے اس لئے اِنَّا كُمْ کے معنی اَمْرُكُمْ ہوں گے۔ یعنی آنحضرتؐ کے امر پر سختی سے عمل کرو۔ امر کا مفاد وجوب ہے اور نہی کا تقاضا حرمت، یعنی آنحضرتؐ جس چیز کا حکم فرمادیں اس کی پابندی واجب ہوگی اور جس چیز سے روکیں اس کا کرنا حرام ہوگا۔ آیت کا عموم آنحضرتؐ کی اطاعت کے وجوب پر مشتمل ہے فَخُذُوهُ میں اسی وجوب و تاکید کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت کو تقسیم غنائم پر محمول کیا جائے تو بھی اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس میں بھی تقسیم آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کی بنا پر ہوگی۔ اس میں تشریح کے اختیارات آنحضرتؐ کو تفویض فرمائے گئے۔ وجوب و تحریم دونوں میں آنحضرتؐ کے ارشادات کو قطعی اور حتمی بتایا گیا اور لوگوں پر فرض کیا گیا۔ آنحضرتؐ کے امر و نہی کے

بعد صرف اسی کی تعمیل کی جائے کسی دوسری چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک حجیت حدیث کا یہی مطلب ہے۔

۲۔ وَمَا أَسْرَسْنَا مِنْ تَسْوِيلِ الْأَلْبِطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ (۴: ۶۴)

ہم نے رسول بھیجا ہی اس لئے ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اس آیت میں رسالت کا مقصد حقیقی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رسالت یا رسول کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے انقیاد کو ضروری نہیں سمجھتا، تو یقین کرنا چاہئے کہ وہ نبوت کی غایت اور اس کے مقصد سے ناواقف ہے کسی چیز کی غایت اور مقصد سے انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی افادہ حیثیت سے انکار کر دیا گیا اور اسے بے سود سمجھا گیا۔ معلوم نہیں کہ اس کے بعد کفر و فجور کس چیز کا نام رکھا جائے گا اور چونکہ پیغمبر کو یہ مقام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملا ہے لہذا اس مقام کا انکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔

۳۔ فَلَا وَسَاءَ لَكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَعَا بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُ وَافِقِي أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

خدا کی قسم ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ آپ کو حاکم نہ مانیں۔ پھر آپ کے فیصلوں کو دلی رضامندی سے بے چون و چرا تسلیم نہ کریں۔

(۴: ۶۵)

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں :

۱۔ باہمی نزاع اور اختلاف کا ذکر اصول موضوعہ اور مسلمات کی طرح فرمایا گیا ہے اور یہ اختلاف طبائع کا لازمی نتیجہ ہے یعنی اختلاف ضرور ہوگا۔

۲۔ پھر اس کے رفع کی صورت ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور آپ کا حکم۔

۳۔ اس کے قبول میں دل کے دساؤں اور خطرات کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔

۴۔ معلوم ہوا کہ یہ نزاع اور فیصلہ دونوں قرآن عزیز کے علاوہ ہیں، اگر اس سے مراد دنیا کے باہمی جھگڑے بھی لئے جائیں اور رسول کے فیصلے کی حیثیت امیر اور حاکم وقت کے حکم کی ہو تو بھی اصل حجیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ آیت کا عموم دونوں کو شامل ہوگا۔

مگر رسول کی حیثیت منقسم ہوگی۔ دنیوی حیثیت سے وہ حاکم اور امیر ہے اور اپنے روحانی منصب کے لحاظ سے وہ پیغمبر ہے، اگر دنیوی حیثیت سے اس کے فیصلے کے انکار سے ایمان کی نفی ہو سکتی ہے تو اس کے روحانی منصب سے اختلاف یا اسکی حجیت کا انکار تو بطریق اولیٰ ایمان کی موت کے ہم معنی ہوگا۔ اس لئے یہ آیت حجیت حدیث میں نص ہے۔ فاین السفر

۴۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا۔

اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی صوابدید اور پسند کو اس امر میں دخل کا موقع دیں اور اگر کسی نے اسکی خلاف ورزی کی تو اس کی گمراہی بالکل

ظاہر ہے۔

(۳۳: ۳۶)

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قبولیت شرط ایمان قرار پائی ہے۔

۲۔ فیصلہ کے بعد ذاتی پسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ اور اگر کوئی اپنی پسند پر اصرار کرے اور صوابدید کے مطابق فیصلہ کی

سعی کرے تو اس کے لئے ضلال مبین کی وعید موجود ہے۔

۴۔ اس قسم کے اختیار سے دستبردار می شرط ایمان قرار پائی ہے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور اجتہاد کی حجیت اس آیت سے بالکل واضح ہے

اور اہلحدیث کا اس سے زیادہ کوئی جرم نہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام

کو اس سے پست نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہر صاحب امر کا حکم اپنے علقہ اثر میں حجت تصور کیا جائے لیکن رسول کو اس معقول اور واجب حق سے محروم رکھا جائے۔ کیوں؟

در حیرت تمام کہ اس پر بواجبی است

۵۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لَوَإِذَا فُلِحُوا
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ نِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

رسول کی دعوت اور پکار کو تم اپنی باہمی پکار
دعوت کی طرح مت سمجھو بلکہ رسول کی پکار
واجب القبول ہے) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں جیلوں اور
بہانوں سے آنحضرتؐ کی اطاعت سے سبنا
چاہتے ہیں۔ جو لوگ آنحضرتؐ کے امر کی مخالفت
کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی آزمائش یا
درناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

(۶۳ : ۲۴)

اس آیت کی تفسیرات پر غور فرمائیے :

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا حکم لوگوں کی معمولی اور معتاد گفتگو سے
مختلف ہے (باہمی گفتگو میں ایک دوسرے کی مخالفت کی جاسکتی ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے) یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے فیصلہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲۔ جیلوں بہانوں سے دوسروں کی آڑ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ منافقین کا طریق ہے۔

۳۔ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں
حجت نہیں سمجھتے، وہ عذاب الیم کے مستحق ہیں۔ یخالفون عن امرہ کا لفظ
مخالفین کے لئے از بس غور طلب ہے۔

۶۔ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَنَمَازًا قَائِمًا كَرُوا وَرُكُوعًا اِدَا كَرُوا

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَآطَعُوا الرَّسُولَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (۲۷ : ۵۶)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 کرو تم پر رحم کیا جائے۔
 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي
 فَخَّرَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ -
 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ
 اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے
 اعمال سے خوب واقف ہے۔ (۵۸ : ۱۳)

ان دونوں آیات میں نماز اور روزہ کی طرح اسخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ نور، سورۃ احزاب، سورۃ
 مجادلہ میں مقام رسالت اور اس کی اطاعت کا ذکر کثرت سے آیا ہے اور اس کی
 تاکید کے لئے اسلوب بیان میں عجیب حکیمانہ تصرف فرمایا ہے۔ جس کی خوبی کا لطف
 وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کو عربی زبان سے کچھ تعلق ہے۔

سورۃ نور میں الرسول کو بقید تعریف ذکر فرمایا ہے جس سے مراد صرف
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سورۃ مجادلہ میں اللہ اور
 رسول دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مطلب ایک ہی ہے۔ انداز بیان بے حد لطیف
 ہے۔ رسولہ میں رسالت کو اپنی قرار دے کر رسول کو بھی اپنا لیا ہے۔

فِي الْجَمَلِ نَسَبٌ بِنُوحٍ وَأَبُو مَرْيَمَ
 ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۳ : ۳۱)
 اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع
 کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارے
 غلطیاں معاف فرمائے گا اللہ بخشنے والا
 رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مسلمہ مطلوب ہے۔ موحدا اور مشرک دونوں اس کی
 لب میں کوشاں ہیں۔ فرمایا اس کی راہ صرف میری اتباع ہے اور اس سے نہ صرف

تمہاری محبت کا اظہار ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ محب ہونے کے بجائے تمہیں محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محبوب کسے لغزشوں سے درگزر کرنا محبت کا طبعی نتیجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا وجوب کس حکیمانہ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ محبت الہی کے سرفروش اور سرگرداں متوالوں کو محبوبیت کا نسخہ بتا کر ان پر نوازش کی گئی ہے۔ عشق کے آرزو مندوں کو معشوق ہونے کی راہ بتادی گئی ہے۔

عزیزاں را از میں معنی خیر نیست کہ سلطان جہاں باما است امروز
یہ ساری نوازشیں آنحضرت کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہیں اور آنحضرت کی عملی اطاعت اس عظیم شان کا میابی کی ضمانت ہے۔ کتنا تعجب ہے کہ آنحضرت کے ارشادات کی محبت کا انکار کر کے محبت اور محبوبیت کی دونوں راہوں پر پہرے بٹھادیئے گئے ہیں۔ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ط

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
ہم نے تم پر کتاب یقیناً اس لئے اناری ہے
بِالْحَقِّ لِيَتَحَكَّمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت لوگوں
أَسَاءَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَافِلِينَ
کے فیصلے کرو اور اس سلسلہ میں خیانت پیش
خَصِيمًا (۱۰۵: ۴) لوگوں کی حمایت مت کرو۔

۱۔ کتاب حق اتارنے کی علت حکم نبوی کو قرار دیا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کا حق نہ ہوتا اور فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوتا تو آنحضرت پر کتاب اتارنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

۲۔ یہ فیصلہ بھی وحی ناطق سے نہیں ہوگا اراک اللہ میں یہ وضاحت فرمائی گئی کہ یہ فیصلہ سوخ و بچار اور اجتہاد سے ہوگا اور آنحضرت اپنی رائے سے فرمائیں گے۔
۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ کسی غلط آدمی کو حمایت نہ کریں گے۔

آیت میں معاملہ دو ٹوک کر دیا گیا ہے۔ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولِ قرآن ہی کا انکار کر دیا جائے یا پھر آنحضرت کے اجتہادات کو کبھی من جانب اللہ سمجھا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محض تاریخی سرمایہ نہیں بلکہ واجب التعمیل احکام اور حقیقتِ ناطقہ ہیں۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

بعض منکرینِ سنت نے بڑی عنایت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دھوکہ

ہم احادیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ یہ تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے

اور مقدس تاریخی دستاویز گابوت کلمۃ تخرج من أفواهہم مقام نبوت

کو سمجھ لینے کے بعد اس کا مطلب انکار نبوت کے سوا کچھ نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی انتہائی توہین ہے۔ اس لفظی طبع سازی کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ابن خلدون، ابن جریر، ابن کثیر اور دیگر

مؤرخین کے پس و پیش ہوگا۔ ہر آدمی کو اس پر بھت و تنقید کا حق ہوگا۔ پیغمبر تاریخی

مباحث کا تختہ ممشق ہوگا۔ بھت و نظر کی موٹا گایاں نبوت کے ماحول پر محیط ہوں

گی، یہ مقام تمام علماء کا ہے بلکہ بحیثیت مؤرخ یورپ کے ملاحظہ نے بہترین تاریخی

سرمایہ علم کی منڈیوں میں بکھرا ہے جو اہل نظر کے لئے دعوتِ فکر کا سامان ہوتا کر رہا ہے۔

ہمارے یہ دوست (اگر شرم و جیاد دنیا سے نابود نہیں ہو گئی تو) غور کریں کہ یہ

کونسا مقام ہے جو آپ آنحضرت کو عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے

متعلق کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا تو نہیں لیکن ویسے وہ شریف آدمی ہے۔ یورپ

کے اکثر بے دین آنحضرت کو مقدس انسان سمجھتے ہیں لیکن پیغمبر نہیں سمجھتے۔ یہی

جغیت حضراتِ اہل قرآن نے انبیاء کو عنایت فرمائی ہے۔ وہ دیناً سوچیں کہ

مقام نبوت اور عام علم کے مقام میں کیا فرق رہا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ

عَنْ أَمْرِكُمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۳: ۶۳)

دراصل ان حضرات نے شکست خوردہ ذہنیت پائی ہے۔ محققین یورپ

عقیدت مندانہ تعلق نے اسلام اور اس کے عقائدہ انبیاء اور ان کے مقام کو ان کی
 نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ
 بجائے اس کے کہ وہ اس علمی سرمایہ پر فخر کریں جسے صدیوں سے ائمہ امت نے اپنے
 پیغمبرؐ کی وراثت سے حاصل کیا۔ یہ حضرات اس میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس پر ایمان
 سے ان کا دل ندامت محسوس کرتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا لَهُمْ كَيْفَ ظَوَّبُوا عَلَيْهِمْ
 سنت کے ان حصوں پر جن میں کچھ تاریخی تذکرے موجود ہیں۔ شاید تھوڑی دیر
 کے لئے یہ لفظ گوارا کیا جاسکے لیکن ”اوام و نواہی“، ترغیب و ترہیب، زہد و ورع،
 اخلاق و عبادات اور اذکار و ادعیہ پر کیونکر تاریخ کا لفظ بولا جائے۔ ان حضرات
 نے اس معاملہ میں اس ذہنی سخاوت کا ثبوت دیا ہے جسے علمی بدحواسی سے زیادہ کچھ
 نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان فقرات پر دھوکہ اور دجل ہے جو ایک جو معاملہ مند طمد اور دلیر کافر
 اور بہادر منکر کے لئے بھی مناسب نہیں۔ ان الفاظ میں نفاق کی بدبو ہے۔ وَمَا تَخْفَى
 صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ط

ایسے الفاظ وہی زبانیں کہہ سکتی ہیں جن کے دل ایمان کی تلاوت سے خالی ہوں۔
 اللَّهُمَّ آمِنَّا بِالْحَقِّ حَقًّا وَأَسْرِ قُنَّا بِتَبَاعُهُ وَأَمِنَّا بِالْبَاطِلِ بِالْإِلَهِدَارِ قُنَّا
 اجْتِنَابَهُ ط

۹۔ لَا تَحْمِلْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
 بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
 فَاِذَا قَرَأْنَا نَاكَ فَاَسْمِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ
 اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (۷۵: ۱۶)

آپؐ وحی کی تلاوت میں جلدی نہ کریں متفرقات
 کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے جب
 ہم پڑھیں لیکن تو تم پڑھو پھر اس کے مقاصد کا
 بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی ضبط کرنے کی کوشش
 فرماتے تاکہ کوئی لفظ حفظ سے رہ نہ جائے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ آپ اس فکر سے مطمئن ہیں
 قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

۲۔ ثَعْرَاتٌ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ۔ بیان کا مطلب یہاں اظہار مقاصد کے سوا کچھ نہیں اور یہ جمع اور قرأت سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی دونوں چیزوں کا مقصد الفاظ قرآن کی حفاظت ہے۔ بیان سے مقصد اظہار مطلب ہے جو وحی کی روح ہے۔ اگر یہ محفوظ نہ ہو تو ان الفاظ کی حفاظت چنداں مفید نہ ہوگی وہی بیان ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول، فعل اور تقریر سے بیان فرمایا۔ ان حرف تائید کے ساتھ عَلَيْنَا کو مقدم فرما کر بیان کی ذمہ داری بطور حصر اپنے ذمہ لے لی کہ بیان صرف ہمارے ذمہ ہے اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بیان کو اس تائید سے اپنے ذمہ قرار دیا ہے۔ (۱) آیا ہوا بھی یا نہیں؟ (۲) محفوظ بھی رہا یا نہیں؟ آیت سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیان کی حفاظت کا ذمہ بھی لے یا گیا ہے۔

۳۔ اگر رواۃ اور روایت، اسانید اور رجال کے طنون و شکوک اسے بیکار کر سکتے تھے۔ انسانی علوم کی پیش بن دیاں اسے غیر مستند کر سکتی تھیں تو پھر اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ کے مؤکد دعوے سے کیا فائدہ؟

۴۔ اگر اس بیان کا مصداق اصطلاحی احادیث نہیں تو پھر یہ بیان دنیا میں کہاں ہے؟ بہر حال یہ قرآن عزیز کے لفظی وجود سے توجہ ہے۔

۵۔ اگر یہ بیان واقعی محفوظ نہیں رہ سکا اور یہ تائید دیندارانہ رکھ رکھاؤ سے زیادہ نہیں تو پھر الفاظ کی حفاظت سے کیا فائدہ؟ الفاظ کی حفاظت سے معانی اور مقاصد کی حفاظت تو نہیں ہوگی۔

۶۔ اس کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ آیا لغت کی حفاظت حدیث سے زیادہ کی گئی ہے؟ آیا قرآن کی زبان (عربی) انقلابات کی زد سے اب تک محفوظ ہے؟ ان گزارشات پر دانشمندانہ اور دیانتدارانہ غور کرنے کے بعد سنت کی حجیت واضح ہو جائے گی اور یہ قرآن ہی کا تقاضا ہے اور قرآن ہی کا منشا۔

۱۰۔ قَاتِمَا يَسْتَرْمَاهُ بِلِسَانِكَ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے

إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
إِبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۵: ۱۰۴)

طرف دعوت دیتے ہو وہ کہتے ہیں ہمیں سوا
و عادات کافی ہیں جو اپنے بزرگوں سے
ہمیں وراثت میں ملی ہیں گو وہ بزرگ علم و
ہدایت سے بکسر فانی ہوں۔

۵۔ الی الرسول، بصورتِ عطف مذکور ہوا ہے اور معلوم ہے کہ معطوف اور
معطوف علیہ عام حالات میں دونوں مستقل ہوتے ہیں اور مغائر بالذات۔ جب ہم کہتے
ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ کبھی ہے اور زمین کبھی، تو اس مثال میں روپیہ اور زمین ایک نہیں
ہو سکتے بلکہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔

مولوی عبداللہ حکیم الہی آنجنہانی "الرسول" سے مراد کبھی قرآن ہی لیتے تھے
میری رائے میں یہ جہلِ عظیم ہے اور عربی زبان سے ناواقفیت پر مبنی۔ اس لئے کہ یہاں
دعوتِ "الی الرسول"، کا مطلب آنحضرت کی سنت کی طرف دعوت کے سوا کچھ نہیں
ہو سکتا اور یہ دونوں بظاہر دو مستقل چیزیں ہیں اور دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔
ادقبت القرآن و مثله معہ) الرسول دعوتِ آسمانی کا ایک مستقل رکن
ہے جب ہر سنت صالحہ قابلِ اتباع ہے تو سنتِ رسول کو اس سے کیونکر محروم رکھا جائے
اسے تو اور زیادہ واجب الاطاعت ہونا چاہئے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَسِرِّهِمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَسِرِّهِمْ وَيَقُولُونَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ

جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں
سے منکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے
رسولوں میں تفریق قائم رکھیں وہ کہتے ہیں
ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار
کرتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً کافر ہیں
اور اہل کفر کے لئے توہین آمیز عذاب تیار کیا گیا ہے
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر یقین

امَنُوا بِاللّٰهِ وَرَأْسُوْهُ وَلَمْ يُعْرِضُوْا
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَاُولٰٓئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ
عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ (۱۵۰-۱۵۲: ۴) والا ہے۔

اس آیت میں اہل کفر اور اہل ایمان کا انداز بتایا گیا ہے۔ اہل کفر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرتے ہیں۔ بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں اور یہ روش یقیناً کفر ہے اور اہل ایمان اللہ اور اس کے انبیاء میں تفریق نہیں کرتے یہ لوگ عند اللہ اجر کے مستحق ہیں اور ان کے لئے اللہ کی رحمت اور بخشش یقینی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ذات اور وجود کے لحاظ سے تو الگ الگ ہیں مگر ایمان کے لحاظ سے وہ دونوں ایک ہیں۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں تفریق کفر ہے رسول پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ آیت میں جن لوگوں پر قطعی کفر کا فتویٰ دیا گیا وہ اسی مقام پر تفریق کرتے ہیں بعض انبیاء پر ایمان لاکر بعض دوسرے انبیاء سے کفر کرتے ہیں یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَاِلٰى الرَّسُوْلِ دَايْتِ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا (۶۱: ۴) کہ منافق تم سے رکتے ہیں۔

سابقہ آیت میں جس تفریق کا ذکر ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے آنحضرت کے ارشادات سے اہل کفر و نفاق بھاگتے ہیں۔

اہل ایمان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ وحی کی بعض اقسام کا اقرار اور بعض کا انکار نہیں کرتے۔ وہ وحی پر کلیتہً ایمان لاتے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

۱۳۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَا
ستاروں کی ڈوبتی ہوئی روشنی گواہ ہے کہ

صَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ + وَمَا
 يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلَّمَهُ شَدِيدٌ
 آنحضرتؐ نہ بھولے ہیں اور نہ ان سے اعتقاد کی
 لغزش رونما ہوئی ہے وہ ذاتی خواہش سے
 نہیں بولتے وہ تو صرف وحی سے فرماتے ہیں جو
 طاقت و فرشتے کی معرفت ان پر نازل
 انقویٰ +
 (۱- ۵ : ۵۳) کی جاتی ہے۔

یہاں ضلالت و غوایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے تذکرے
 کے بعد ان کے تمام ارشادات کو وحی فرمایا ہے اور نفسانی خواہشات کی آمیزش
 سے پاک قرار دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ فداہ ابی و امی کا ہر ارشاد نفسانی خواہشات سے پاک
 اور وحی الہی سے مؤید ہے وہ شرعاً حجت ہو گا اور قابل قبول۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
 يُوحَىٰ میں جس طرح حصر فرمایا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ رسول بوصف رسالت
 وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اس لئے اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو یا سنت کا بیان
 وہ اگر بحیثیت رسول ہے تو وہ بجز وحی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ عادی اور دنیوی امور
 و وصف رسالت کے تابع ہی نہیں لہذا وہ وحی نہیں ہوں گے انھیں آنحضرتؐ ترک فرما
 سکتے ہیں۔ صحابہ کے مشوروں سے اسے نظر انداز فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے آراء و
 افکار کو اس پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ جنگ بدر میں مقام جنگ کی تبدیلی بربرہ کو معیث
 کے متعلق مشورہ دینا اور بربرہ کو اس سے انکار پر رعایت دینا اس کی دلیل ہے کہ یہ
 معاملہ بلحاظ نبوت نہ تھا۔

۱۴- اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي
 اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَوَسَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۱- ۴ : ۹۴)

ہم نے تیرا سینہ کھول دیا اور تمہارا تمام تر بوجھ اتار دیا اور تیرے ذکر کو چاروں طرف
 عالم میں پھیلا دیا۔ آسانیاں اور مشکلات اس دنیا میں آتی جاتی رہیں گی۔ آپ اپنے

فرصت کے اوقات میں پوری توجہ سے بارگاہ ایزدی میں حاضری دیں۔

اس سورۃ میں متعدد نعمتوں کو بصیغہ استفہام ثابت فرمایا ہے جن سے ظاہر ہے کہ شرح صدر کے بعد وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جو غلطی کا مظہر اور موجب بن سکتی ہیں اور جب وہ تمام بوجھ اتار دیتے جائیں جو اس دنیا میں غلطی اور معصیت کا موجب ہو سکتے ہیں تو پھر ایسی محفوظ اور معصوم شخصیت جس کا دنیا میں اصل وظیفہ ذکر الہی اور شکر ہے۔ اس کے ارشادات کی حجت ایک متدین اور عقلمند آدمی کی نظر میں کیونکر مشتبہ ہو سکتی ہے۔

اگر عام اربابِ تاریخ اور غیر معصوم علماء کی طرح اس کے اقوال پر بحث ہو سکے انہیں غلط اور ناقابلِ حجت قرار دیا جاسکے تو رفعِ ذکر کی صورت کیا ہوگی۔ اس کا ذکر تو عامۃ الناس کی طرح ٹھہراؤ **وَمَا فَعَنَّا لَكَ ذِكْرًا** تو صرف وعدہ ہی رہا اس کی عملی صورت تو واضح نہ ہو سکی۔

امت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو شرح صدر کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے انہیں دنیا کی قیادت سے بھی نوازا ہے اور یہ مقدس قیادت ہی دنیا کے لئے کامیابی اور سر بلندی کی ضامن قرار پاسکتی ہے۔

ان عمومی القابات پر ایک نگاہ ڈالئے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہِ روحی کو نوازا گیا اور دوسری طرف منکر بنِ حدیث کی اس بے جوڑ حجت نوازی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس سرابِ علم و دانش پیغمبر کے ارشادات امت کے لئے حجت ہی نہیں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ ان دونوں مقامات میں نہ ربط ہے نہ جوڑ۔ کجاہِ رفعت کہ ذاتِ حق نے انہیں اپنے مخصوص خطاب سے سرفرازی بخشی اور کجاہِ انحطاط اور پستی کہ اس پاک باز اور مقدس شخصیت کے ارشادات کو شرمناک و کئی اہمیت ہی حاصل نہیں۔ **ابن الثریا من الثریٰ و ابن الحفیض الدانی من السموات العلیٰ**

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْوَالْإِسْلَامَ دِينًا (۳: ۵)

میں نے آج تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنے انعامات کی بارش برسا

دی اور اسلام ہی تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار پایا۔

اس آیت کا بظاہر حدیث کی حجیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں صرف دین کی تکمیل کا تذکرہ ہے لیکن جب ہم کامل دین کے مختلف شعبوں کو دیکھتے ہیں، عبادات، معاملات، معاشی، سیر، معاشی اور بین الاقوامی مسائل پر غور کرتے ہیں تو قرآن عزیز کو ایک اصولی کتاب اور آئینی صحیفہ تصور کرنے کے بعد تفصیلات کے لئے ذہن میں تشنگی سی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس تفصیل کے لئے اگر علماء کا بورڈ مقرر کیا جائے یا کسی ذہین آدمی کو مرکز ملت بنا کر اس کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ پورا غیر معصوم ماحول، ظنون و اوہام اور شکوک و مزخرفات کی ایک گھڑی ہوگی جسے ایک پاگل کے سر پر رکھ کر اسے اندھے اونٹ پر سوار کر کے مہار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ وہ اس موہوم امانت کو اپنی مرضی سے بانٹتا پھرے۔

کبھیمة عمياء قادنا ما مها

اعی علی عوج الطریق الحائر

اگر یہ ظنون و اوہام وین قرار پاسکتے ہیں تو پھر خبر واحد نے کیا جرم کیا ہے۔ کہ اسے ساقط الاعتبار قرار دیا جائے اور علم الاستاد نے کونسا گناہ کیا ہے کہ اس پر تاثر توڑ چلے گئے جارہے ہیں۔ رجال اور اصول حدیث ایسے معقول اور متعارف فن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے جس نے لاکھوں آدمیوں کی زندگیاں نکھار کر رکھ دیں اور فنِ روایت و درایت کو چھان بھٹک کر دنیا کو تاریخ کے اصولوں پر تنقید کا راستہ دکھایا اور تاریخ کو قصہ گوئی کے اسانوی دور سے نکال کر ایک منہج اور مستند فن کی حیثیت دے دی۔ اب دوہی راہیں ہو سکتی ہیں یا تو اسے کسی خاندان یا بستی کا رواجی

قانون قرار دے لیا جائے اور اس کی غیر محدود دستوں سے آنکھیں بند کر لی جائیں یا سنت کو حجت تسلیم کر لیا جائے۔

اسلام کی وسعتیں

اگر اسلام پوری دنیا کے لئے ہے اور اس کی وسعتیں پوری کائنات پر محیط ہیں۔ وہ حقیقت ہے افسانہ نہیں اور اس کا انحصار یقینات یا منطوقیات علمیہ مستندہ پر ہے تو پھر تکمیلِ دین کے لئے سنت اور فہمِ حدیث کی خدمات سے گریز ناممکن ہے اس سے عبادات، معاملات، معاشیات، سیاسیات، حروب اور بین الاقوامی مسائل تک راہنمائی ملتی ہے اور وہ بھی وحی اور نبوت کی زبان سے جس کے سامنے ہزار مرکز ملت گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور آئندہ بھی سرنگوں رہیں گے۔ عقل و شعور کج دنیا میں ان مراکز ملت کو استہداد اور یقین کا وہ مقام کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو دفاتر سنت اور دوادینِ حدیث کو حاصل ہوا ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرِ ذَا مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ مُّسْتَنْفِئَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَاةٍ -

منکرینِ سنت کا عجز

دین کی وسعت میں انکارِ حدیث سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے پانے کی بونہی کی کوششیں تو ہمارے سامنے ہیں، اس عرصہ میں بجماری نماز ہی ان علماء کا تختہ مشق رہی آج تک یہ اربابِ تحقیق نماز کے وقت ہیئت اذکار، نوافل و فرائض و اجابت رکعات اور ارکان تک کا فیصلہ نہیں کر سکے جو لوگ اتحاد کا نعرہ لگا کر اختلافات سے بچنے کا عہد لے کر نکلے تھے۔ اب تک سراپا اختلاف ہیں۔ صرف قرآن پر اعتماد کرنے

کے بعد وہ چند گھڑیاں بھی اتفاق سے نہیں گزار سکے۔

اس امتِ مسلمہ کے حج و زکوٰۃ، صوم، معاملات، معاشیات اور سیاسیات کو شکر ہے ان حضرات نے چھو ابھی نہیں۔ اگر دین کامل ہے اور اس کی تکمیل کا مطلب وہی وسعت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو سنت اور اس کے دفاتر، احادیث اور ان کے ذخائر کو کیوں کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے ان حضرات کے تراجم، حواشی اور ترجمانیوں کو بڑی نیک دلی اور پورے غور سے پڑھا ہے۔ خدا شاہد ہے ہمیں وہاں علم و یقین کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔

انکارِ حدیث کا پس منظر

انکارِ حدیث احساسِ کہتری کی پیداوار ہے جس نے گریز پائی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جب یہ حضرات کسی مخالف کا اعتراض سنتے ہیں تو چونکہ یہ قرآن و سنت اور ان کے مستند ماخذ سے واقف نہیں اور اس کی توجیہ سے ان کا ذہن قاصر ہوتا ہے اس لئے بھاگن شروع کر دیتے ہیں جس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ نصوص کا انکار کر دیں اور احادیث کے متعلق تو وہ یہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے لیکن جب یہ مصیبت قرآنِ عزیز میں آجائے اور قرآنِ عزیز انکے تبحر فی الجہل کا ساتھ نہ دے سکے تو پھر ایسی تاویلات گھڑتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے خیال میں رب العزت اتنی عربی بھی نہیں جانتے جس قدر کہ یہ متبحر فی الجہل جانتے ہیں آپ ابنِ قتیبہؒ کی تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اہل الحدیث امام طحاویؒ کی مشکل الآثار اور حتمی کی الاحادیث المشکلہ ابنِ فورك کی مشکل الاحادیث ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ پرانے اہل بدعت حدیث کے کھلے منکر تو نہ تھے لیکن انھیں بعض احادیث اور بعض آیات سے ذہنی الجھن ضرور پیدا ہوتی

انہوں نے بھی دوراہیں اختیار کیں انکار یا تاویل۔ یہ نتیجہ ہے احساسِ کہتری کا جو قلتِ علم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

پھر عجیب یہ ہے کہ بعض احادیث کو یہ حضرات قابلِ اعتراض سمجھتے ہیں لیکن نظام ان سے استدلال کرتا ہے۔ حدیثِ تعریضاتِ ابراہیمیہ ہر منکر حدیث کے گلے میں ٹنگ رہی ہے نہ اگلے بنتی ہے نہ نکلے لیکن نظام کو دیکھئے وہ جھوٹ کے جوازیں اسی سے استدلال کرتا ہے اور اس حدیث کو اساس قرار دیتا ہے۔ ان گذارشات میں اگر کوئی تلخی ہو تو میں اس کے لئے دوستوں سے معافی چاہتا ہوں لیکن آرزو یہ ہے کہ ان گذارشات کو بغور پڑھا جائے اور سوچا جائے۔ پوری امت ایک طرف ہے اور آپ چند افراد ایک طرف صراطِ جملہ عالم یک طرف آں شوخ تنہا یک طرف

سنتِ رسولؐ کی حیثیت اور استقلال کا مفہوم قرآن میں اس قدر عام اور واضح ہے کہ سیکڑوں آیات اس موضوع پر جمع کی جاسکتی ہیں۔ توجہ کے لئے صرف چند آیات زیرِ قلم آئی ہیں تاکہ قرآن مجید کے طالب علم اس پہنچ پر سوچنے کی کوشش کریں، آئندہ کسی صحبت میں حدیث کی محبت کا تذکرہ آنحضرتؐ کی سیرت کی روشنی میں ہوگا۔ اور یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ آیا جس شخص کی سیرت اس قدر بلند ہو اس کے اقوال و اعمال کا مقابلہ یا اس کی حیثیت صرف ایک مؤرخ کی ہوگی؟ اس کے ارشادات صرف تاریخ کا ایک قیمتی اور مقدس سرمایہ ناظرین اس کا انتظار کریں۔

قرآن و حدیث کا باہمی ربط

بعض آیات قرآنِ عزیز میں اس طرح مذکور ہوئی ہیں کہ قرآن کا مفہوم حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی آواز ہے جو ضرورتِ حدیث کو ثابت کر رہی ہے۔ اشارۃً النص کے طور پر قرآن مجید ضرورتِ حدیث کو ثابت فرماتا ہے۔ منکرینِ حدیث سے مؤذبانہ استدعا ہے کہ بحیثیت طالب علم قرآن میں اس طریق پر بھی غور کی تکلیف گوارا کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے اور قوتِ فہم کو استفادہ کا موقع ملے۔

۱- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْنَعَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُدُودُهَا (رَبِّ - ۱۱۷)

تحقیق گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہیں۔ کتاب اللہ میں جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ ان میں چار مہینے حرام ہیں۔

ان چار ماہ کا ذکر قرآن میں اجمالاً آیا ہے۔ ان میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں ابتداء لڑائی حرام ہے۔ لیکن نہ قرآن میں بارہ مہینوں کے نام مذکور ہیں اور نہ چار ماہ کا کوئی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ تذکرہ احادیث میں ملتا ہے یا عرب کی تاریخ میں۔ معلوم نہیں ہمارے اہل قرآن کون سا مقدس ذخیرہ قبول فرمائیں گے۔

۲- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (رَبِّ - ۵۱۰)

جو ر عورت ہو یا مرد اس کا ہاتھ کاٹ دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔

یہ کا لفظ عربی زبان میں ناخن سے لے کر کندھے تک بولا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کی حد بیان نہیں فرمائی، تو از عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا چاہیے۔ اور اس کی بنا سنت پر ہے سنت کی حجیت کا انکار کر دیا جائے تو ہاتھ یا تو بغل سے کاٹنا ہو گا یا کوئی اور مستند شرعی حد تلاش کرنی ہوگی۔ یہ قرآن میں سے سنت کے لئے ایک آواز ہے۔ قرآن کا مفہوم عمل کے لئے سنت کی توضیح کے بغیر صاف نہیں اور یہ دلیل ہے کہ سنت حجیت ہے۔

۳- اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَسْبِغْوْا رِجْلَيْكُمْ (رَبِّ - ۴۳)

جب نماز کا ارادہ کرو تو منہ کو دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو ڈالو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَوْ تَيَسَّرَ لَكُمْ مَاءٌ فَغَسَّوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

اگر بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال مضر ہو یا حالت سفر ہو اور پیشاب یا پاخانہ یا لمس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے اور پانی دستیاب ہو سکے تو تیمم کے لئے پاکیزہ مٹی منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اپنی نعمت کو بھرا کر ناپا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

(پ ۴ - ۴۲)

اس آیت میں وضو اور تیمم کی وضاحت کی گئی ہے۔ وضو اس سے پہلے موجود تھا ۱۲ نبوی بوقت معراج نماز فرض ہوئی۔ وضو بھی اس وقت بتا دیا گیا۔ چنانچہ آٹھ سال آنحضرتؐ اس ہدایت کے مطابق نماز ادا فرماتے رہے اور با وضو نماز ہوتی رہی۔ آٹھ سال کے بعد ۱۳ ہجری میں سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ اس میں وضو کی ترتیب بتا کر آٹھ سال کے عمل کی تائید فرمادی گئی۔ آٹھ سال تک جو کچھ ہو اس سنت کی بنا پر ہوا تھا۔ آٹھ سال بعد قرآن میں اس کی تائید فرمادی گئی۔ اگر حدیث حجت نہ تھی تو وضو کیوں کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلک کی پیروی میں بے وضو نماز پڑھنے کو ترجیح دی جائے۔ لیکن شاید عمل اس کے خلاف ہے۔

آیت کے دوسرے حصے میں تیمم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں ہاتھوں کا ذکر آیا، لیکن حد نہیں بتلائی گئی کہ آیا اس میں کلائی تک ہاتھ شامل ہو گا یا مرفیقین تک یا بغل تک کوئی وضاحت بھی قبول کی جائے، اس کی بنیاد سنت پر ہوگی۔ قرآن اس میں خاموش ہے اور قرآن خود توجہ دلاتا ہے۔ ان احکام کی عملی صورت آنحضرتؐ کے عمل سے معلوم ہو گی اور یہ حجیت سنت کے لئے ایک اضطراری دعوت ہے۔

آیت کے نزول اور وضو کی فرضیت میں آٹھ سال کے فرق کا ذکر پہلے علمائے بھی فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ مفتح السعادة، الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی۔ امجد العلوم

للنواب، كشف الظنون بجمہی وغیرہ میں ہے۔

ومثال الثانی آیة الرضوء انہا
مدنیۃ اجماعاً و فرضہ کان
بمکة مع فرض الصلوٰۃ و کآیة
الجمعة فانہا مدینة و الجمعة
فرضت بمکة کذا قبل و المحکمۃ
فی ذلک تاکیدا حکم السابق بالآیة
(ابجاء العلوم للنواب مدنی ص ۲۷۶)

وضو کی آیت مدینہ میں نازل ہوئی
اور وضو نماز سمیت مکہ میں فرض
ہوا۔ اسی طرح جمعہ مکہ معظمہ میں فرض
ہوا تھا لیکن جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ ان
حالات سے واضح ہوتا ہے کہ اثبات حکم میں سنت
پر اعتماد کیا گیا اور قرآن میں اس کی
تائید فرمادی گئی۔

قائم کرو نماز

اور ادا کرو زکوٰۃ

۵ - اَقِمْوُ الصَّلٰوٰةَ

وَاَتُوُ الزَّكٰوٰةَ - (پہلا - ۷۳)

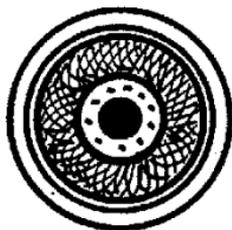
نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے لیکن تعین اوقات، رکعات
اور وظائف و اواراد کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مختلف
قسموں کے احوال میں نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کی وضاحت قرآن میں
نہیں۔ جن حضرات نے ان تفصیلات کو سنت سے الگ طے کرنے کی کوشش کی ہے
وہ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اس لئے خود قرآن مجید حجیت حدیث
کا مطالبہ کر رہا ہے۔

ادباً گذارش ہے کہ جہاں تک اسلام اور اس کی تعلیمات
کا تعلق ہے سنت کی حجیت اور تسلیم احادیث کے سوا

کوئی چارہ نہیں۔ تعلیمات اسلامی میں اس کی حیثیت ایک ایسے جو کی ہے جس کے
سارے حقیقتِ ایمان میں فرق آجاتا ہے۔ انکارِ نبوت اور انکارِ فرامینِ نبوت
میں جنڈاں فرق نہیں۔ ایمان بیغمبر کے جسم پر نہیں لایا جاتا۔ اس کے ارشادات پر
نہ لایا جاتا ہے۔ جہاں تک ایمان و دیانت کا تعلق ہے، منکرینِ سنت اور انکارِ حدیث

کے لئے یہاں ٹھکانا نہیں اور "طلوع اسلام" اور اس قسم کے دوسرے لادینی سائل ذہنوں کی جس طرح تربیت کر رہے ہیں وہ یقیناً اسلامی تربیت نہیں بلکہ اس آزادی کو دیکھتے ہوئے جس کی تلقین ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی باقاعدہ اور منظم کفر میں بھی ان کے لئے جگہ نہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کفر ہیں لیکن ان کا قانون بھی توڑنے کے بعد انسان ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتا۔ بت پرستی بھی ایک قانون ہے اور اس کی کچھ حدود ہیں۔ ایک آزاد منش وہاں بھی اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ ان پابندیوں کو قبول کرے میری دانست میں ہمارے ان آزاد منش حضرات کی جگہ یا ابا حمت میں ہے یا اشتر اکیٹ کی دستوں میں کسی باقاعدہ مذہب میں د کفر ہو یا اسلام، ہمارے ان دستوں کے لئے بظاہر کوئی جگہ نہیں۔

تیسرا مقالہ تمام ہوا۔

۴

چوتھا مقالہ

حجرت حدیث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی

سیرت کی روشنی میں

حجیت حدیث

آنحضرتؐ کی سیرت کی روشنی میں!

یہ گذارشات جو اس وقت ناظرین کے سامنے ہیں ان سے مقصود نہ تو کسی کا رد ہے اور نہ ہی مناظرہ، بلکہ قرآن حکیم میں غور کی ایک راہ ہے اور قرآن کے طالب علموں کے لئے سوچنے کا ایک ہنچ عرصہ ہوا امام الہند قدوۃ اصحاب العزیمہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں اس طریقی فکر کی طرف کچھ ضمنی اشارات فرمائے تھے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا شیخ موسیٰ جار اللہ مہاجر موسیٰ رحمہ اللہ نے ایک مختصر مضمون اس انداز سے لکھا اور آنحضرتؐ کی سیرت کے چند پہلو قرآن سے استنباط فرمائے راقم نے بھی ان کی اقتدار میں اپنی بے مائیگی کے باوجود یہ چند سطور لکھی ہیں۔ ادنیٰ توجہ سے معلوم ہوا کہ یہ موضوع قرآن حکیم میں بے حد مبسوط ہے۔ اور اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو آنحضرتؐ کی مقدس سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔

میری ناقص رائے یہ ہے کہ انکار حدیث کی راہ دراصل قرآن عزیز میں صحیح فکر کے فقدان سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کا طالب علم غور و تدبر سے قرآن کا مطالعہ کرے تو اسے یقین آجائے گا کہ قرآن عزیز کو کتاب اللہ اور کلام اللہ ماننے کے بعد آنحضرتؐ کے ارشادات کا انکار ممکن ہی نہیں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ فلاں حدیث آنحضرتؐ کا ارشاد ہے یا نہیں نیز یہ کہ آنحضرتؐ کے ارشادات کی چھان پھٹک کے لئے کون سے قواعد اور اصول زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں؟ لیکن کسی روایت کو حدیث تصور کر لینے

کے بعد یہ بحث قطعی بے جا ہے کہ آیا حدیث حجت ہے یا نہیں؟

ائمہ حدیث کی دورانہ نشی | حدیث کی تنقید میں ائمہ حدیث اور فقہاء اسلام نے بڑی وسعت سے کام لیا ہے روایت، دایت

تاریخ، رجال، ہر چیز کو آلات تنقید کے طور پر استعمال فرمایا پھر تغیر احوال کے ساتھ یہ اصول بھی بدلتے رہے ایک وقت میں مرسل روایت کو حجت مانا گیا، لیکن جب حالات کے تقاضے بدلے تو مرسل کی حجت پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ بلکہ مرسل کو ضعیف کی قسموں میں شمار کیا کما ورح بہ الشافعی فی الرسالہ، اسی طرح ائصال سند میں امکان لغار کے بعد وقوع لغار پر زور دیا گیا نیز مقارنت اور امکان لغار کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا (شروح بخاری و مقدمہ صحیح مسلم) روایت اور درایت کی تقدیم و اعتبار میں بڑی سنجیدگی سے غور فرمایا گیا اور ہر چیز کی اہمیت بلحاظ مقام ملحوظ رکھی گئی۔ تنقید میں بے اعتدالی اور اپنی عقل کو نصوص پر مقدم کرنے کے لئے اگر کوئی بہانہ بنایا گیا تو اس کی مخالفت اب بھی ہوگی لیکن عقل کی جائز مراعات سے کبھی انکار نہیں کیا گیا فطری قواعد اور متواتر امور اور قرآن عزیز کے توافق کی اہمیت کو محدثین اور ائمہ سنت نے بھی نظر انداز نہیں فرمایا جزاہم اللہ عناد عن المسلمین قیر البحر۔

تنقید احادیث اور اجتہاد | تنقید احادیث میں حافظ ابن صلاح کی یہ رائے تھی کہ اس میں اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے

کسی شخص کو متقدمین ائمہ کے بعد تنقید کا حق نہ دیا جائے لیکن ائمہ حدیث میں یہ رائے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی جلالت قدر کے باوجود تسلیم نہیں کی گئی بلکہ ائمہ نے وسعت ظرف کے ساتھ اس معاملہ میں تحقیق کی اجازت دی حافظ دارقطنی نے صحیح پر استدراک فرمایا۔ امام حاکم کی مستدرک اسی قسم کی ایک کوشش ہے۔ مند ابو عوانہ کا انداز بھی صحیح مسلم پر استدراک ہی کا ہے ان استدراکات پر تحقیقی جوابات بھی ائمہ نے دئے مگر ان وسعتوں کے باوجود صحیحین کا مقام گرایا نہیں جاسکتا بلکہ یہ ائمہ ان استدراکات کے

باوجود صحیحین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور حدیثِ نبویؐ کو حجت سمجھتے رہے بلکہ ابتدائی دور کے محدثین نے انفراداً بعض احادیث پر ان کے مضامین کے لحاظ سے اعتراض کیا لیکن ندان کے مقام کا انکار کیا اور نہ حدیث کی حجیت ہی پر کوئی شبہ کیا ائمہ حدیث کی طرف سے ان انفرادی اعتراضات کا بھی مناسب اور حتمی جواب دیا گیا۔ حافظ ابنِ قتیبہ دینوری کی کتاب تادیل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اہل الحدیث اسی قیمتی کتاب اسی موضوع پر ہے اور حافظ ہماوی کی مشکل الآثار بھی اسی مقصد کے لئے لکھی گئی اور انفرادی شبہات کا کافی حد تک ازالہ کر دیا گیا مگر اس دور میں فنِ حدیث کی مجموعی حیثیت پر اعتراض کا حوصلہ کسی کو نہیں ہوا۔ زحشری ایسے بالغ النظر لغوی اور ادیب نے اعتزالِ آمیز آزادی کے باوجود احادیث کا ذکر کیا اور اکثر معجزات کو تسلیم کیا جن کو خود ائمہ حدیث قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ ائمہ حدیث کو قاضی بیضاوی اور زحشری کی احادیث کے لئے تخریج کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ یہ غیر مستند ذخیرہ صحیح احادیث کی اہمیت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔

جدل بالقرآن اور انکار حدیث | حدیث کی حجیت کا انکار زمانہ چہل کی پیداوار ہے۔ انکار حدیث کی ابتداء ان لیڈر منش

علماء کی طرف سے ہوئی جو انگریزی تعلیم اور انگریز بہادر کی پیداوار ہیں۔ مولوی عبداللہ چکرا اوی کے علاوہ یہ تمام حضرات عموماً اسلامی علوم کو انسائیکلو پیڈیا سے حاصل کر کے عادی ہیں۔ یہ قرآن کی تاریخ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت کو مسٹر نکلسن سے سیکھنا انتہائی تحقیقات تصور کرتے ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اسلامی علوم کو اسلامی ماخذ سے حاصل نہیں کیا بلکہ اسلامی علوم کو یورپین مستشرقین اور انگریزی زبان کے توسط سے سیکھا ہے۔ ترجمہ قرآن عزیز میں جن حضرات کا مدار مسٹر ولیم میور پر ہے اگر وہ حدیث کا انکار کریں تو انہیں کون روکنے اور کیونکر؟ مدیرِ طلوع اسلام، علامہ عنایت اللہ مشرقی اور مولوی احمد دین امرتسری یہ تمام علامہ صاحبان انگریز بہادر کی پیداوار ہیں اور انکی

معلومات میں انگریزی طریق فکر کا فرما ہے۔ جتنا ماہانہ لٹ مہزوم من الاحزاب مولوی عبداللہ بچا رے ضرور قدیم وضع کے تھے تاہم اسلامی علوم کی تکمیل کا موقع ان کو بھی میسر نہ آسکا نیز کچھ برتری کا شوق بھی ان کو دامن گیر تھا جو حالات کی ناساعدت کے سبب پورا نہ ہو سکا۔ شیخ محمد چٹو صاحب کی تاجرانہ ذہنیت نے مولوی عبداللہ کو صبیح منشا کام کا موقع ہی نہ دیا۔ یوں بھی مولوی عبداللہ بچا رے کچھ زیادہ ذہین نہیں تھے۔ الف لام اور نمونین سے جس طرح انہوں نے مسائل کشید کرنے کی کوشش کی وہ اہل علم کی محفلوں میں مضحکہ سے زیادہ جھیت نہیں رکھتے۔ نحو کی اس منطقی سے اہل زبان بھی یقیناً نا آشنا ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ترجمہ اور تفسیر جن لوگوں کی نظر سے گزری ہے۔ وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ذہین اور ذکی آدمی کا کام نہیں۔

اصول حدیث میں وسعت | مقصود کلام یہ ہے کہ انکارِ حجیت حدیث کی بحث سے راستہ قلمت مطالعہ کی پیداوار ہے۔ ائمہ حدیث

نے طرف و حال کے مطابق کچھ اصول وضع فرمائے اور آنے والے لوگوں کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ رجال اور اسانید پر دیانت کی روشنی میں بحث کریں۔ جس حدیث پر انہیں شبہ ہو اسے ظاہر کریں اس کی سند پر بحث کریں اسے درایت کی روشنی میں سمجھیں اور اس کے لئے اہل علم کی طرف رجوع کریں اگر تسکین نہ ہو تو شبہات کو اس حدیث تک محدود رکھتے ہوئے توقف کریں البتہ بحث جاری رکھیں۔ لعل اللہ یجدث بعد ذالک امرا۔ مگر فن پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش یقیناً ایک طعدانہ کوشش ہے۔ امت کے اعمال اور علمی خدمات کے ساتھ یہ وطیرہ احسان فراموشی ہے ان کے علوم سے استفادہ کے بعد ان پر بدگمانی کو احسان فراموشی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ آج کے نو آموز اکتشافی محققین اگر سوچیں تو انہیں یقین ہوگا کہ آج اٹا سیدھا جو کچھ کہا یا لکھا جا رہا ہے۔ یہ متقدمین کا فیضان ہے اور ان کی علمی مساعی کا نتیجہ ہے اس استفادہ کے بعد ان پر زبان درازی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں۔

مخالفین حدیث سے شکوہ | مخالفین حدیث کے پورے کیپ سے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ان حضرات نے ہمیشہ خبط اور غلط بحث کی

کوشش کی۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے اقوال، افعال، اجتہادات شرعیہ بحث نہیں وہ خدا کا پیغام (قرآن) تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی وضاحت کا ان کو حق نہیں اور اگر وہ اس پر عمل کریں تو وہ عمل امت کے لئے حجت نہیں۔ ان کی صوابدید ان کے ذات تک محدود ہے ہم اس کی تعمیل کے مکلف نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں سند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ آنحضرتؐ سے بالمشافہ گفتگو فرماتے تھے ان پر بھی شرعاً اسے قبول کرنا ضروری نہ تھا۔ لہذا اگر یہ احادیث کے ذخائر تو اتر نقل سے بھی ہم تک پہنچ جائیں تو بھی بلحاظ اقوال رسول یہ حجت شرعی نہیں ہیں۔ حجت شرعی صرف پیغام کے الفاظ یعنی قرآن ہے اور اسی طرح اگر آنحضرتؐ اپنی زندگی میں احادیث کا مجموعہ لکھوادیتے اور وہ مجموعہ آج قرآن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہوتا پھر جب تک وہ قرآن کے موافق نہ ہوتا ہم اسے قطعاً شرعی حجت نہ سمجھتے بلکہ اگر ہماری سمجھ اور ہمارے علم کی رو سے قرآن کے موافق اس کا مفہوم نہ ہوتا تو بھی ہم قرآن کو ترجیح دیتے اور وہ مفہوم جسے ہماری عقل قرآن تصور کرتی ہے اس کو حدیث کے اس سلم الثبوت مجموعہ پر ترجیح ہوتی۔ اس عقیدہ کے بعد سند یا تدوین حدیث کے ادقات یا حفظ حدیث کے طرف کی بحث بالکل بے فائدہ ہے یا کم از کم یہ ایک ثانوی بحث ہے جس پر ایک ضمنی دلیل کے طور پر تو بحث کی جاسکتی ہے لیکن انکار حدیث کے لئے اسے مستقل دلیل کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

خلطِ مبحث | ان گذارشات سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خلطِ مبحث کی یہ روشنی ختم ہو جائے اسی لئے الاعتصام میں چند اقساطِ حدیث کے مختلف حیثیتوں کے متعلق سپردِ قلم کی گئیں جن میں نے کوشش کی ہے کہ خلطِ مبحث بچوں اور اپنے دوستوں کو بھی سچاؤں تاکہ افہام و تفہیم میں کم سے کم وقت صرف ہو اور ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ میں نے ان قریبی اقساط میں حدیث پر

لمحاظ علم روایت، لمحاظ اوقات تدوین، لمحاظ اصول روایت، لمحاظ درایت، لمحاظ رجال بالکل بحث نہیں کی کہ تو تک ان حیثیات کا مقام ثانوی ہے۔ ان حیثیات پر بحث آئندہ صحیحوں میں ہوگی اور ان شاء اللہ مفصل ہوگی واللہ ولی التوفیق۔

زیرِ قلم گذارش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کے نقطہ نظر سے ہے جس شخص کی سیرت اتنی مکمل ہو جیسے کہ قرآن ذکر فرماتا ہے۔ آیا اس شخص کے اقوال حجت ہوں گے یا نہیں؟ دوسری طرف ایک اہل قرآن انکارِ حدیث کے لئے دنیا کو قائل کرنے کے کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ زبان نہیں جانتا۔ علوم اسلام سے نا بلد ہے۔ لیکن بیغمبر کو جس کی سیرت یہ ہے یہ حق نہیں کہ وہ اپنا فہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اور نہ ہی لوگ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس کے کامل اسوہ کا اتباع کریں۔ تِلْكَ اِذَا قَسَمْتَ ضیائی۔

اعترافِ حقیقت | مناظرانہ حیثیت سے یہ مضمون کوئی اہمیت نہیں رکھتا مان گذارشات کا ما حاصل آنحضرت کی علمی خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، اصابتِ فکر کے قرآنی تذکار میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور حفاظت کا اظہار ہے جو مختلف مواقع پر آنحضرت کے شامل حال رہی۔ صاحبِ وحی کی مقدس سیرت کے مختلف پہلو ہیں جن کے اظہار میں صرف قرآن عزیز پر انحصار کیا گیا ہے ان کی بصیرت اور دور رس نظر کا اظہار ہے۔ ایسی خصوصیات اگر دیوی معاملات میں کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو دنیا میں اس پر اعتماد کرنا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے اور عقل کا واجبی تقاضا میری دانست میں یہاں دین کا معاملہ بھی دنیا سے جدا نہیں اگر یہ خوبیاں دنیا میں اعتبار اور اعتماد کا سبب بن سکتی ہیں تو دین میں بھی انھیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اعتماد ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو ان خصائص سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اور اس کے اسباب اور مقتضیات دین اور دنیا میں مختلف نتائج کے حامل نہیں ہو سکتے اس کے باوجود اگر کوئی بزرگ آنحضرت اور دوسرے انبیاء کو اس حق سے محروم رکھنے پر مصر ہوں

تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ان گزارشات میں اسے مجبور کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ میں نے دس آیات سے آنحضرتؐ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو واضح کرتے کی کوشش کی ہے۔ اگر طالب علم سوچنا چاہے تو اس موضوع پر اسے سیکڑوں آیات ملیں گی جن سے مقام نبوت کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔

طمانیت کا سامان

میں پورے وثوق اور دیانت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پر برسوں سوچا مناظرات کے سیکڑوں صفحات پڑھے۔ اہل سنت علماء سے بہت کچھ سنا۔ اہل قرآن کے انتہا پسند اور دیانت دار بزرگوں سے زبانی گفتگو کی اور اس لاوینی عقیدہ کا ان بزرگوں نے دیانت داری سے اظہار کیا۔ اور آج کل کے مصلحت کوش منافقین کی ماسخی کا بہت سا حصہ بھی میری نظر میں ہے ان کی دعوت کے ظاہری الفاظ کو سمجھتا ہوں اور ان کے مافی الضمیر کو جہاں تک قرائن و احوال سے سمجھ سکتا ہوں، دیانت داری سے اس کے سمجھنے کی کوشش کی ہے مجھے اس بحث میں کسی چیز سے اس قدر تسکین نہیں ہوتی جس قدر اطمینان مجھے آنحضرتؐ کی سیرت کے اس نسخے سے ہوا ہے۔ آنحضرتؐ کی سیرت دو اویں سنت میں بہت مبسوط ہے اور اس سے بھی ایک طالب کو انشراح کا بہت کچھ سرمایہ میسر آسکتا ہے لیکن قرآن عزیز کے لجمال و اختصار میں جو لطف و طمانیت پنہاں ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکیں گے جو اس طریق پر سوچنے کی کوشش کریں گے۔ اس طریق پر سوچنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ دل اور دماغ رسمی آلائشوں سے بالکل پاک ہوں۔ فطرت کے دائمی اور قدیمی اصول پیش نظر ہوں اور ان کے نفسیاتی اثرات سے کوئی طالب علم فطرتاً آشنا ہو تو معاملہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ رسمی مناظرات سے فطرت کی یہ قوت ہی ناپید ہو جاتی ہے اس لئے مناظر یقیناً اس افادہ حیثیت سے محروم ہو جاتا ہے اسے اپنے طریق پر سوچنا چاہئے۔

خلق الله للحروب رجالاً + ورجالاً القصة وثريلاً ه هر كس را بهر كارے ساقتد

رد و قبول کے اسباب کا تجزیہ

کسی چیز کے رد و قبول میں جہاں بعض دوسرے اسباب کار فرما ہیں وہاں اعتماد

کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اعتماد میں انسانی سیرت کو بہت کچھ دخل ہے تجربہ شاہد ہے کہ بسا اوقات متعدد آدمیوں کی درایت پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور ایک شخص جس کی عادات سے ہم واقف ہیں ہمیں زیادہ یقین حاصل ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک بڑا صادق القول شخص کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں لوگوں کو اس کی صداقت کا علم نہ ہو اور وہ اس کے اوصاف سے آشنا نہ ہوں تو وہاں اس کی روایت اور شہادت کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی لیکن اگر اس کے ان اوصاف اور اس کی سیرت کے محاسن لوگوں کو معلوم ہوں تو پھر وہ کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرے تو اس پر کوئی شبہ نہیں ہوگا اور اس کے جاننے والے خود اس کی خبر کو قبول کریں گے۔ علم رجال کی ایجاد محدثین نے اسی عقلی اور نفسیاتی اصول کی بنا پر کی تاکہ رجال کی سیرت کا علم ہو سکے اور روایت پر اعتماد کیا جاسکے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرَ امِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ میں آنحضرتؐ نے بھی اسی اعتماد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر میں غلط بیانی اور غلط گوئی کا عادی ہوتا تو آج سے چالیس برس پہلے بھی غلط بیانی سے کام لیتا۔

آنحضرتؐ کی سیرت قرآن میں

اس کا ذخیرہ زیادہ ترا حدیث میں ہے

منکرین حدیث ممکن ہے اس ذخیرہ پر اعتماد نہ کریں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کی سیرت قرآن عزیز سے تلاش کی جائے تاکہ ایک قرآن کا طالب علم سمجھ سکے کہ جس شخص کی سیرت اس طرح روشن ہے آیا اس کا قول، فعل اور تقریر اور اجتہاد قابل اعتماد ہے یا نہیں، غلط بحث سے بچنے کے لئے روایت اور رواہ کامیوں نے یہاں بالکل تذکرہ نہیں کیا کیونکہ حجیت حدیث الگ بحث ہے اور طریقہ روایت اور رجال حدیث ایک الگ بحث۔ اگر راوی ضعیف ہے اس کی روایت کے مشتبہ ہونے

پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر راوی جھوٹا ہے تو اس کی روایت مسترد کر دی جائے گی لیکن حجیت حدیث پر ان عوارض کا کوئی اثر نہیں "حدیث بلحاظ روایت" کے موضوع پر کسی دوسری صحبت میں گذارشات کی جائیں گی حجیت حدیث کے مسئلہ میں عام اہل قرآن نے سند اور رجال کی بحث کو جس انداز سے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے وہ دیانت داری پر مبنی نہیں ہے وہ صرف غلط بحث ہے۔

۱- اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا نَزَّلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
مَعَهُ اَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَكُتُبِهِمْ وَسُرُوسِهِمْ لَا نَفَقَاقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ سَأَلَهُ (۲- ۲۸۵)

رسول اور تمام اہل ایمان نے پیغمبر کے
وحی کی تصدیق کی، یہ سب لوگ اللہ،
رسول اور اس کی کتابوں اور فرشتوں
پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں
میں تفریق نہیں کرتے۔

اس آیت میں پیغمبر کو باقی تمام اہل ایمان کے ساتھ ایمان میں مساوی قرار دیا گیا ہے جس طرح عام لوگوں پر فرض ہے کہ پیغمبر کی وحی پر ایمان لائیں، پیغمبر پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی وحی پر یقین کرے اسی طرح خدا، رسول، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ پیغمبر اس امتحان میں کامیاب ہے اس لئے پیغمبر کے ارشادات پر بھی اسی طرح اعتماد ہونا چاہئے جس طرح عامۃ المسلمین کی باتوں پر۔ منکرین حدیث عام مسلمانوں پر تو اتار کی روایات میں اعتماد کرتے ہیں لیکن پیغمبر کو یہ حق دینے میں انھیں اعتراض ہے۔

۲- اِقْدَأْ يَا سُبْحَانَ الَّذِي
خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اِقْدَأْ وَسُبْحَانَ الْاَكْرَمِ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔
جس نے انسان کو لوتھرے سے بنا یا۔
پڑھو تمہارا رب بہت برتر ہے جس نے قلم
سے سکھایا اور انسان کو وہ چیز سکھائی
جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

آیت مذکورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً تعمیل فرمائی پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ علم سکھائے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں پیغمبر کے علم اور قرآن کا ذکر ہے اور ہر بڑھے لکھے آدمی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف قرآن عزیز کی شہادت سے ثابت ہے اس لئے ان کے ارشادات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ انکارِ حدیث کے نظریہ کے پیش نظر پیغمبر کو اس اعتماد سے محروم کیا جاتا ہے اور یہ ظلم ہے۔

۳۔ ن وَالْقَلْبِ وَمَا يُسْطَرُّونَ قلم اور ان کے لکھنے کی قسم ، اللہ
مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ کے فضل سے تم مجنون نہیں۔ تمہارے
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ لئے دائمی اجر ہے اور تم عظیم
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے مالک ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت اور جنون ایسی مذموم عادات کس نفی کی گئی ہے اور آپ کے اعمال اور اطوارِ زندگی کو اس طرح سراہا گیا ہے اور انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے کہ آپ کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو جناب کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے گا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کی قبولیت اور دائمی اجر کا اعلان بذریعہ قرآن اسی دنیا میں کر دیا گیا۔ جس شخص کی پاکیزگی اور اخلاص عمل پر اسی دنیا میں اعتماد فرمایا گیا ہے کیا اس کے ارشادات پر اعتماد نہ کیا جائے گا؟ انکارِ حدیث کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر بے اعتمادی نہیں تو اور کیا ہے؟

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ کتنا بڑا اعزاز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو عطا فرمایا گیا جہاں تک تجربہ شاہد ہے ساری بے اعتمادیاں بد خلقی کو

پیداوار میں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے علی الاعلان بد اخلاقی کی مدافعت فرمائی گئی ہے۔

نگاہِ ناز جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں ناز کرے
اور اعتماد کی بنیادیں مضبوط کر دی گئی ہیں اسی حقیقت کو ایک دوسری جگہ اور
بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ**۔ آپ کے مزاجِ گرامی کی نرمی خدا تعالیٰ کے
رحمت ہے ورنہ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ پردانوں کی صفیں جو مسجد نبوی
میں مقامِ نبوت کی زینت ہو رہی ہیں سب تتر بتر ہو چکی ہوتیں۔

اخلاق کی ان بنیادیوں کے بعد اور سیرۃ رسولؐ کی اس سرفرازی کے باوصف جس کا
اعتراف قرآن عزیز نے اس صراحت سے فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و
اعمال پر کوئی وجہ نہیں کہ بدگمانی کی جائے۔

۳۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي
الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ** ۵

اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امیئین میں
سے ایک رسول برپا کیا جو ان پر اس
کی آیات پڑھتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور
یہ لوگ اس کی بعثت سے پہلے کھلے
گمراہی میں تھے۔

اس آیت پاک سے حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

(ا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں مبعوث فرمائے گئے جہاں تعلیم کا
چرچا نہ تھا اور نہ ماحول ہی علمی تھا۔

(ب) اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت
فرماتے تھے۔

(ج) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر سے اس ناخواندہ اور غیر مہذب قوم کے ذہن صاف ہو گئے اور انھیں اخلاقی اور روحانی اور جسمانی پاکیزگی نصیب ہوئی اس جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کی کامیابی کا اعلان ہے پیغمبر کی قوت موثرہ کا اعلان ہے اور صحابہ کے افذ و تاثر و افعی کی تعریف فرمائی گئی ہے۔

(۱۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے تھے وہ اُمّی بھی تھے اور معلم بھی اور حکمت کی تعلیم بھی اس اُمّی کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوصاف کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جو اہمیت ہوتی چاہیے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، قرآن جس شخصیت کی تلاوت، تذکرہ اور تعلیم کی تعریف فرمادے اس پر شبہات کا اظہار ایمان کے منافی ہے۔ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ -

۵۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -

تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول آیا تمہاری تکلیف اسے ناگوار ہے وہ تمہاری نصیحت کے خواہشمند ہیں اہل ایمان کے لئے ان کا دل بے حد نرم ہے اگر لوگ تمہاری اطاعت سے بے رخی برتیں تو ان سے کہد و غیر لئے میرا خدا کافی ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں مجھے اس پر بھروسہ ہے اور وہ عرشِ عظیم کا محافظ ہے۔

یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں اور سورہ توبہ شوال ۹۸ میں نازل ہوئی اس میں سورہ نون کے بعض مجمل گوشوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ کی وضاحت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمہ للعالمین ہوتے کا حراہ ذکر فرمایا ہے اور یہ رحمت و رافت اس وقت ظاہر اور نمایاں ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا

اور دشمن سرنگوں ہو چکے تھے اس قوت و عزت کے باوجود آپ کے اخلاق میں نہ جذبہ انتقام ہے اور نہ شدت صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس حسن سلوک اور رفعت اخلاق کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قابل قبول نہیں تو معلوم نہیں ادارہ طلوع اسلام کون سا آکر اعتماد کیلئے ایجاد کرے گا۔

۶۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا۔ (۴-۱۱۳)

اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور وہ علوم سکھائے جو آپ نہیں جانتے تھے اور تم پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب و حکمت کی صورت میں نازل ہوئے۔

۸۔ اور یہ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے کے بعد سکھایا گیا۔
۹۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں پیغمبر کی ذات کو کوئی دخل نہیں جب علم اور حکمت اللہ کی طرف سے اتاری گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوگی پھر وہ حجت کیوں نہیں اور علوم نبوی کو علوم الہی سے ممتاز کیسے کیا جائے۔ یہ ایک ایسی سند ہے جس کے رواۃ پر کوئی شبہ نہیں۔ قرآن حکیم اس کی صحت اور صدا کا خود شاہد ہے، اس صداقت کے قبول سے محرومی واقعی محرومی ہے۔

۷۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ
اللَّهُ إِلَّا دَحِيًّا أَوْ مِنْ دَسَائِعِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ مَرْسُولاً فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا
يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ

اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں (۱) فرشتہ رسول کی شکل میں آئے (۲) غیبی آواز آئے (۳) یا بذریعہ الہام سے اطلاع دی جائے۔

÷ ÷ ÷ ÷ ÷

(۴۲ - ۵)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَوْحًى مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَالْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَنَهْلِكُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۲۲-۵۲)

ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح اپنا امر وحی کیا :

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن
مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (۱۰-۶۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں ہوں، قرآن پڑھیں یا کوئی اور کام
کریں مگر اللہ تعالیٰ اس میں شاہد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں
اور نہ ہی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز اس کی نگاہ سے مخفی ہے :

پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور ان کی تحصیل کی راہوں کا تذکرہ
فرمایا اور دوسری آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کی ذمہ داری خود
قبول فرمائی اور فرمایا جو تم کرتے یا کہتے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور جب آسمان اور
زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں تو پیغمبر کا قول و فعل
اور دیگر امور ہم سے کیونکر چھپ سکتے ہیں ؟

سورہ عبس میں ابن ام مکتوم کے واقعہ میں ذرا سی بے توجہی پر کس حکیمانہ انداز سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کی اصلاح فرمائی ہے اس سے واضح ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر خطیرۃ القدس کی توجہ کس قدر مبذول تھی۔ اس
ذمہ داری اور احترا سے کہ بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال
گرائی کو احتجاج کا مقام حاصل نہیں ہوتا تو فرمایا جلتے کہ حجیت کے لئے اور کونسی سند ہوتی
چاہے جس کی سیرت اتنی پاک، جس کا علم اتنا محفوظ ہو اس کے احوال کیونکر مشتبہ ہوں گے ؟

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ يُرْسِلُ فِيهِ نُطْقًا لِّهِ كُودِي
 قرار دیا گیا ہے اور آیت ۷ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کا ذکر
 لے لیا گیا ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کی حفاظت بالکل واضح ہے
 ۸۔ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ
 ایک نابینا آیا آپ نے اس سے رنج آمیز
 الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي
 بے توجہی فرمائی آپ کیا جانتے ہیں۔ وہ
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِكْرَىٰ
 پاکیزہ ہو نصیحت سے اسے فائدہ ہو غفلت
 أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَىٰ فَاَنْتَ لَآ تَصَدَّىٰ
 پیشہ لوگوں کی طرف آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں
 وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِيٰ وَآمَّا مَنِ
 کیا معلوم اس میں تزکیہ کی روح ہے بھی یا نہیں
 جَاءَهُ لَآ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَاَنْتَ
 اور جو لوگ ہمہ تن شوق ہو کر آئیں اور انکا
 عَنهُ تَلَهَّىٰ ۚ
 دل خشیت الہی سے معور ہو آپ اس سے بے
 نیاز ہی برتتے ہیں۔ (۸۰ - ۱۰)

ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر حکیمانہ تنقید فرمائی گئی
 ہے۔ بشری تقاضوں کی وجہ سے جہاں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا جو ملار اعلیٰ کے مصالح
 کے خلاف تھا وہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلا دی گئی تاکہ پیغمبر کی صوابدیر ملانے
 اعلیٰ کے منشاء کے موافق ہو جائے۔

کتنا معمولی واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض قرشی رؤسارے گفتگو فرما
 رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچیں اچانک
 عبد اللہ بن ام مکتوم نے اپنی متاد بے تکلفی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو
 اپنی طرف پھیرنا چاہا آداب مجلس کا تقاضا تھا کہ جب تک پہلی گفتگو ختم نہ ہو جائے دوسری
 طرف توجہ نہ فرمائی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قاعدہ کے مطابق عمل کیا
 انسانی آداب اور آئین مجلس کے لحاظ سے اس میں کوئی غلطی نہ تھی۔ مگر یہ اصول پسندی
 عبد اللہ بن ام مکتوم ایسے مخلص کی دل شکنی کا موجب ہوئی جسے آسمان پر بھی ناپسند فرمایا گیا

اور ارشاد ہوا کہ ہدایت کی امید پر ان لوگوں کو نظر انداز نہ فرمایا جائے جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو چکی ہے اور ان کے دل خشیتِ الہی سے معمور ہو چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ معمولات پر یہ کتنا بڑا احتساب ہے، حالانکہ ایسے واقعات ایک مبلغ کی زندگی میں آئے دینا پیش آئے ہیں اور اسے حفظِ مراتب اور آدابِ مجلس کا یومیہ بار بار لحاظ رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی زندگی معاشرہ میں اجنبی اور انجوبہ تصور نہ کی جائے لیکن یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم

ایک سیاسی نوعیت کا واقعہ

مَا كَانَ لِنَسَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَسْرَى
حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
لَوْلَا عِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (۸-۴۸)

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے پاس قیدی آجائیں تو انھیں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے۔ یہاں کوئی ذنبی مفاد پیش نظر رکھنا مناسب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق صرف آخرت کی بہتری مطلوب ہونی چاہئے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو تمھیں بڑی سخت اذیت اور تکلیف سے سابقہ پیش آجاتا۔

بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے مشورہ کے بعد ان سے فدیہ لے کر انھیں چھوڑنے کا فیصلہ فرمادیا، مجلسِ شوریٰ کی اکثریت اس فیصلے کے حق میں تھی خود قرآن کا جنگی قانون اس فیصلہ کی تائید میں تھا اِمَّا مَتَابَعِدُوْا اِمَّا فِدَاءٌ دُونُوْنَ اِخْتِيَارٍ مَوْجُودٍ تَحْتَهُ لِيَكْنَ بَدْرُ كَيْ قَدِيُوْنَ كَيْ مَتَابَعِدُوْا اِمَّا فِدَاءٌ دُونُوْنَ اِخْتِيَارٍ مَوْجُودٍ تَحْتَهُ لِيَكْنَ بَدْرُ كَيْ اُمَّةِ الْكُفْرِ كُوْا اِسْرَافَتِ كَا فَاؤَدِهْ دِيْنَا نَا قِيْسِنْدُ تَحَا۔ اس لیے مجلسِ شوریٰ کے

اس جہوری فیصلے کو ناپسند کیا گیا لیکن مسترد نہیں فرمایا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء محتاط رہیں، جنگی معاملات میں ایسے فیصلے روزمرہ کا معمول ہے اور برسر پیکار قومیں اس قسم کے فیصلے عموماً اپنی صوابدید سے کیا کرتی ہیں لیکن یہ فیصلہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جہوری طریق پر کیا تاہم ناپسند فرمایا گیا اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء عام متحارب قوموں کی طرح آزاد نہیں چھوڑے گئے۔ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ +

تیسرا واقعہ | اسْتَعْفَلَهُمْ اَوَّلًا تَسْتَعْفِلُ لَهُمْ

ان کے لئے استغفار بے سود ہے۔ آپ مسترد نفع بھی ان کے لئے استغفار فرمائیں ان کو بخشا نہیں جائے گا کیونکہ کہ یہ خدا اور رسول کے منکر ہیں اور ایسے معصیت کیش لوگوں کے لئے بخشش کی راہیں نہیں کھل سکتیں اگر یہ منافق مر جائیں تو ان پر نماز مت پڑھو اور نہ ان کی قبر پر ٹھہریے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور اسی فسق و فجور پر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔

ان تَسْتَعْفِلُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۸۰-۹۰)

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَأْتِي الْقُبُورَ وَلَا تُقِيمُوا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَجْزُوا لَهَا فَكُلٌّ مِنَ الْغُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْرًا وَأَنَّهُمْ كَافِرُونَ فَاَسْفُوتٌ (۹-۸۲)

کسی کی موت پر دعا کرنا یا اس کی قبر پر جانا معاشرتی معاملات میں سے ایک معمول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معمول کے مطابق بعض منافقین پر نوازش فرمائی اس پر ارشاد ہوا کہ فاسق مزاج اور معصیت پیشہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہئے شہری زندگی میں کسی کے جنازے پر جانا یا تعزیت کرنا معمولی بات ہے بلکہ تبلیغی مصراع کے لئے ایک حد تک جاذب بھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو منافقین کی حد تک اس اخلاقی رعایت سے بھی روک دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کے

یہ میری معمولات پر کس قدر نظر رکھی گئی تھی۔

چوتھا واقعہ | ڈسپلن اور نظم فوجی زندگی کی روح ہے لیکن اس کا تمام تر تعلق محکمات ہوتا ہے ایسے معاملات میں خارجی مداخلت نظم کے منافی سمجھی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ان میں اکثر منافق تھے ان کو یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے ہجرت واپس نہیں لوٹیں گے کیونکہ ایک مضبوط اور باقاعدہ جنگی قوت سے تصادم ہوگا اور ان کے خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی جنگی استعداد ان سے ٹکر لینے کے قابل نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت واپس آئے اور منافقین کے خیالات غلط ثابت ہوئے تو منافقین نے اپنی غیر حاضری کے متعلق غلط عذر تراشنے شروع کئے، قسمیں کھائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ اس غیر حاضری میں واقعی معذور تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول فرما کر انہیں معافی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر جلد معافی دینا پسند نہیں فرمایا۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
حَتَّىٰ تَتَّبِعِينَ لَكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
اس قدر جلدی انہیں کیوں اجازت دیدی
سچے اور جھوٹے کا ٹکھڑا ضروری تھا۔

یہ پیار واقعات ہیں جن کا زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق ہے اور بہت حد تک یہ واقعات دنیوی امور سے متعلق ہیں جب ان کے متعلق قطعی اور حتمی ہدایات دی گئی ہیں تو خالص دینی اور بعدی امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کیونکہ نظر نہ ہوگی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال حجت ہیں۔ محتاط سیرت کے بعد جس کا اظہار قرآن عزیز میں فرمایا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔

۹۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیامبر ہیں۔ اور

مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رَحِمًا
 يَنْبَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ
 وَرِاضُوْنَ اَنَاط

آپ کے ساتھی حق کے منکروں کیلئے بے حد سخت
 مگر ہیں انکے باہمی تعلقات رحم و کرم پر مبنی ہیں وہ
 اللہ کے فضل اور رضامندی کی تلاش کے لئے
 ہمیشہ رکو ع اور سجد میں مشغول رہتے ہیں ان

کے ان اچھے فضائل کا ذکر تورات و انجیل میں بھی پایا گیا ہے۔

ذاتی نام کے ساتھ وصف رسالت کے تذکرہ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلحاظ محمد و صف رسول سے مختلف ہے رسالت کے تقاضوں
 کا یہ اثر ہے کہ حضرت کے ماننے والوں میں دو متضاد قوتیں اس طرح سمودی گئی ہیں کہ کوئی
 چیز بھی بے محل اور بے وقت استعمال نہیں ہونے پاتی بلکہ سختی اور شدت جب بھی استعمال
 ہوتی ہے منکرین حق اور سچائی کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتی۔ اور رافت و رحمت
 کا ظہور جب بھی ہوا اس نے حق پرست اور اصحابِ دیانت کو تلاش کر لیا جس کا سچ
 کے طلبہ میں احتیاط کا یہ عالم ہے کہ کوئی جذبہ اور فطرت کا کوئی تقاضا بے محل استعمال
 نہیں ہونے پاتا اس کا سچ کے پرنسپل اور معلم کے متعلق سوچئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔
 قرآن حکیم نے رقت قلب اور غضب و شدت کے دونوں حالات کا موازنہ
 فرمایا ہے ان غیر معمولی حالات میں اگر اعتدال قائم ہے اور مزاج نے کوئی غلط فیصلہ
 نہیں کیا تو نارمل اور معتدل حالات کے متعلق تو بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر
 جس کی تعلیم نے غیر رسول اور غیر معصوم انسانوں میں یہ اعتدال پیدا کر دیا۔ وہ معلم
 جب بوصف رسالت ہوگا تو عصمت اس کی زینت ہوگی۔ غور فرمائیے کہ بے اعتدالی کے
 لئے یہاں گذر کی کوئی گنجائش ہوگی؟ ایسے مقدس انسان کے دینی ارشادات کس
 شرعی حیثیت پر بحث کرنا بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ ہر مقام پر چوروں کی تلاش اور چور
 کی فکر شرافت کا تقاضا نہیں جس کے تقدس کی منادی چار دانگ عالم میں تورات و
 انجیل نے کر دی ہو آج کون ہے جو اس کی طرف تنقید کی نگاہ سے دیکھے؟ بلحاظ رسول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وضاحت اس آیت میں بصرحت موجود ہے
معرضین کو سوجنا چاہئے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَيَّ مَقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ۔

حق و صداقت کے منکر اللہ تعالیٰ کی راہ
سے روکتے ہیں اس لئے ان کے
اعمال برباد ہو گئے اور سچائی پر یقین کرنے
والے جن کی عملی زندگی درست ہے اور وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر یقین
رکھتے ہیں ان کی غلطیاں معاف ہوں گی اور
ان کے حالات درست ہوں گے۔ (۲۷-۱۶)

سورہ محمد کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا۔ جہاد، جنگی قیدیوں کا معاملہ، منافقین کی چالاکیاں
اور جہاد سے گریز وغیرہ احوال سے ذکر فرما کر ارشاد ہوا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ
مَعْرُوفٌ ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دستور کے
گفتگو کرنا صحیح راہ عمل ہے ورنہ یہ لوگ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوں گے سورہ کا
خاتمہ بھی اسی نصیحت پر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ (۳۳-۲۷)

اے صداقت کے پرستارو! اللہ کی اطاعت
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور
اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔

یعنی رسول کی اطاعت سے انحراف بھی عمل کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جیسے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اسے تباہ کر دیتی ہے یہ رسول کے موقف کی کس قدر کھلی وضاحت
ہوتی ہے ؟

بہت سی بستیوں نے اللہ اور اس کے فرستادوں کے احکام سے روگردانی کی ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور بے مثل عذاب میں انھیں گرفتار کیا، انہوں نے اپنے کئے کا وبال برداشت کیا اور بالآخر انھیں بے حد خسارہ ہوا۔ اللہ نے سخت ترین عذاب ان پر مسلط فرمایا۔ اگے نشنند ایماندارو! اللہ سے ڈرو اللہ بے تمہاری طرف اپنا ذکر بصورتِ رسول نازل فرمایا جو تم پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے انج

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَأْسُهَا فَحَاسِبْنَاَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا فَمَا أَقْبَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ مَرْسُومًا لَّا يَتْلُو عَلَيْكُمُ آيَاتِ اللَّهِ - (۶۵ - ۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے احکام کی نافرمانی کو بہت سی بستیوں کی تباہی کا سبب ٹھہرایا ہے اور ان کی اہمیت کو ادا امرِ الہی کے مساوی قرار دیا ہے۔ حساب کی شدت، عذاب، وبال اور بالآخر خسارہ کو اسی عصیان کا نتیجہ قرار دیا ہے اور تمام ایماندار اور عقلمند دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ خدا کا ذکر رسول کی صورت میں نازل ہوا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو گمراہی کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے روشناس کرے۔ اس طرح پوری سورہ طلاق اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ رسول کے فرامین واجب الطاعت اور واجب التعمیل ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ الاعتصام : ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۶ء

جو تھا مقالہ تمام ہوا

۵

پانچواں مقالہ

مسئلہ درایت

و

فقہ راوی کا

تاریخی و تحقیقی جائزہ

○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

— — —

عرصہ ہوا میں نے ایک مضمون حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی اثرات کے متعلق لکھا تھا، جس میں عرض کیا گیا تھا کہ آج سے قریباً چار سو سال پہلے گو حکومت مسلمان تھی۔ لیکن تقلیدی جمود نے فکر و نظر پر پہرے بٹھا رکھے تھے، حضرت مجدد سرمندی سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید تک یہ جنگ جاری رہی، اس جمود کو توڑنے میں برصغیر کی جماعت اہل حدیث نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مضمون کئی اقساط میں شائع ہوا تھا۔

انہیں دنوں برادر محترم مولانا رئیس احمد صاحب جعفری کا ایک مکتوب دو لالاعتصام، میں شائع ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ اہل حدیث کوئی مکتب فکر نہیں بلکہ یہ اس مقدس گروہ کا نام ہے جنہوں نے فن حدیث کی تدوین فرمائی، حفظ اور ضبط و کتابت سے اس کے مختلف گوشوں کی حفاظت فرمائی۔ جعفری صاحب کا یہ ارشاد اور استفسار برادرانہ تھا، میں نے اس وقت جو مستحضر تھا اس کی روشنی میں جواب عرض کر دیا تھا۔

اس سے پہلے جماعت اسلامی کے بعض نشریات میں بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار فرمایا گیا تھا، ایک مضمون حضرت مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا بھی ہے ترجمان القرآن، میں شائع ہوا، مولانا وسیع النظر عالم ہیں، ان کا مطالعہ وسیع ہے، فنون پر بھی نظر ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اصابتِ فکر سے بھی نوازا ہے۔ مولانا نے اس مضمون میں گویا مولانا مودودی صاحب بالقابہ کے بعض مضامین کو ان کی نوک پلک درست فرما کر ذرا علمی انداز میں شایع فرمایا تھا کہ ان حضرات کے یہ ارشادات ”تحقیقی“ تھے ان کا ہنج مناظرانہ نہیں تھا، مگر مجھے اس سے محسوس ہوا کہ علمی حلقوں میں مسلک اہل حدیث کے متعلق یہ غلطی عام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے

کہ ائمہ حدیث نے ابتدا ہی سے اپنے آپ کو "فرقہ" کی حیثیت نہیں دی تھی۔ اپنے تشخص اور نظریات کی حفاظت تو کی، لیکن فرقہ پروری کا انداز اختیار نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے فرقوں کے ساتھ اختلاف کے باوجود رواداری اور اسلامی وحدت کو ہمیشہ قائم رکھا، اور کوشش فرمائی کہ غلط نظریات پر تنقید کے ساتھ اسلام یا سنت کے ساتھ توافقی فرقہ نہ آئے، اور کسی فرد واحد کو ایسی ترجیحی کا موقعہ نہ دیا جائے کہ وہ اسلام کے پورے سیاہ و سفید کا مالک ہو جائے، اس کی اطاعت واجب، اس کی مخالفت گناہ تصور ہونے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ عام علمی حلقے شاید دیانتداری سے "اہلحدیث" کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کی دعوت سازج اسلام کے سوا کچھ نہیں، میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بعض کتابیں اور رسائل شائع ہوئے جن میں جماعت اہلحدیث کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا اور ان پر کڑی اور تلخ تنقید کی گئی تھی یہ لٹریچر زیادہ تر دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔

مولانا تھانوی کا خواب | اسی کے قریب دیوبندی حلقوں میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک

خواب بہت مشہور ہے، مولانا تھانوی صاحب نے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت مولانا الشیخ محمد نذیر حسین صاحب قدس اللہ روحہ کے درس میں جانے کا ارادہ فرمایا تو انھیں خواب آیا کہ مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ میں چھاپھ ہے اور طلبہ کو بلارہے ہیں۔

خواب کی تعبیر واضح اور ظاہر تھی، کہ علمی تشنگی اور تحقیق و نظر کے لئے انسان کی فطرت میں جو طبعی سوز ہے، اس کا علاج دہلی کے درس میں ملے گا، تقلید و جمود کی سوزش اور جلن کا علاج مولانا نذیر حسین صاحب مرحوم کی چھاپھ میں پنہاں ہے۔ لیکن مولانا تھانوی نے ماحول کے تاثر اور اپنے رجحان طبع کے مطابق سمجھا کہ چھاپھ میں روغن نہیں، اس لئے وہ میاں صاحب کے فیوض سے محروم رہے، ان کے خیال

میں دہلی کے درس میں فقہ و درایت نہیں ہوگی۔ یہ وہی عامیانہ خیال تھا، جو عموماً ائمہ حدیث اور اہل حدیث کے متعلق ان حلقوں میں کافی مشہور ہے، حضرت مولانا نے بھی خواب کے متعلق اسی ماحول میں سوچا، انسان ماحول کا غلام ہے، ماحول سے بالا ہو کر سوچنا ارباب تجدید کا وظیفہ ہے، ہر آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔

غرض اہل حدیث اور ائمہ حدیث کے متعلق ان بزرگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے کہ علماء حدیث اور فقہاء حدیث تفقہ فی الدین سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لئے ہوئی کہ جماعت اہل حدیث نے مسلک کی تبلیغ میں ہمیشہ تساہل برتا، ہم اور ہمارے مبلغ اپنے مواعظ اور تقاریر میں صلح کل پالیسی اختیار فرماتے رہے، تلخی، تیزی، بدبانی یقیناً بری چیز ہے، لیکن اچھے لفظوں میں حقیقت کی وضاحت میں تساہل کرنا عیب ہے۔ قادیانی، منکرین حدیث، اپنے خیالات کے اظہار میں تھجھک محسوس نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ صلح پسندی میں حقیقت پسندی سے گریز کر جاتے ہیں، اب تو کچھ ایسے حضرات پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ اہل حدیث کے ذکر سے بھی شرماتے ہیں، اس لئے عوام میں ایسی غلط فہمیاں پیدا ہونا بالکل قدرتی چیز ہے، حتیٰ اور صداقت کے اظہار میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔

حضرت مولانا تھانوی مرحوم اور ان کے ہم مشرب بزرگوں کا دم ہے کہ میاں صاحب مرحوم اور ان کے ہم مسلک علماء میں ظاہریت غالب ہے، تفقہ اور گہرائی نہیں، حالانکہ میاں صاحب مردِ فقہ حنفی میں اس وقت کے اکابر علماء اخاف سے زیادہ مہارت رکھتے تھے، مولانا تھانوی تو اس وقت طالب علم تھے، مولانا ابجدالحی صاحب لکھنوی ایسے اکابر میاں صاحب کے تفقہ، دقت نظر اور وسعت علم کے معترف تھے، مرحوم کے فتاویٰ میں اس کی صراحت موجود ہے (ص ۱۰۳ ج ۱)

ایک دوتے مولوی صاحبان | ہمارے قریب شیخ پورہ میں ایک دیربندی بزرگ اقامت پذیر ہیں، ان کی ایک

کتاب کسی دوست نے عنایت فرمائی، کتاب کے ابتدائی اوراق پھٹے ہوئے ہیں، نام معلوم نہیں ہو سکا، بہ ظاہر یہ کتاب حکیم محمد اشرف سندھو مرحوم کی کتاب نتائج التقلید کے جواب میں لکھی گئی ہے، افسوس ہے کہ لب و لہجہ کے لحاظ سے یہ کتاب بھی مرحوم حکیم صاحب کی کتاب سے اچھی نہیں۔

اس کتاب میں انھوں نے ان ہی دو چیزوں پر زور دیا ہے، کہ اہل حدیث کوئی مکتب فکر نہیں، یہ محض حفاظ حدیث کا ایک گروہ ہے، جن کا مشغلہ حفظ متون اور اسانید کا ضبط ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں میں تفقہ اور درایت نہیں، تیسری اہم چیز مولانا نے یہ فرمائی کہ وہ فقہ سے مراد یہ جزئیات سمجھتے ہیں، جو مروجہ متون اور شروح میں پائی جاتی ہیں، ابتدائی اوراق میں فقہاء صحابہ اور تابعین کا ذکر فرمایا اور یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ بزرگ کس معنی سے فقیہ ہیں، جب کہ اس وقت یہ مروجہ فقہیں اور ائمہ اجتہاد ہی نہ تھے، نہ یہ متون موجود تھے اور نہ شروح، چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں :-

”اسی طرح ہمارے زمانہ کے اہل حدیث اپنے آپ کو فرقہ بناتے اور بتاتے ہیں۔ اگر یہ ایک فرقہ ہے تو عہد نبوت سے لے کر انگریز کے عہد حکومت تک اہل سنت کی متعدد شاخوں میں اس فرقہ کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ مسلمانوں پر یہ اہل علم پر ہے اس فرقہ کا وجود انگریز کے جبر و استبداد کا ایک پہلو ہے اور مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کا ایک فکر ہو سکتا ہے،“ (ص ۳۱ بلفظہ)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :- ”اہل حدیث، اہل کلام، اہل اصول، اہل تفسیر، اہل معانی، اہل ادب، اہل تاریخ، فن کے مدارس اور علم کے طبقات ہیں۔ مذاہب اور مذاہب نہیں ہیں، مفسرین کو اہل تفسیر، متکلمین کو اہل کلام، مؤرخین کو اہل تاریخ، محدثین کو اہل حدیث کہا گیا، اور کہنا چاہئے، مگر اہل کلام، اہل تاریخ، اہل معانی، اہل تفسیر کی طرح اہل حدیث بھی مذاہب فرقیہ نہیں ہے،“ (ص ۳۴ بلفظہ)۔

”کتاب و سنت کے معانی کو اہل حدیث محدثین نہیں جانتے تھے، ان کا وظیفہ صرف اس قدر تھا کہ علم حدیث کی روایت کرتے، مگر معانی کو تالا لگا ہوا تھا، فقہاء نے حدیث کے معانی بیان فرمائے اور لگا ہوا تالا کھولا۔“ ص ۳۲ بلفظ

مولانا کی زبان اور استدلال میں علمی ثقافت نہیں، جس کی ایک پڑھے لکھے آدمی سے امید ہونی چاہیے، یہ درست ہے کہ نتائج تقلید کی زبان اور لہجہ کبھی خاصہ تلخ ہے، مرحوم حکیم صاحب سے انتقام لے لیتے، مگر ائمہ حدیث پر اہتمام، انصاف نہ تھا۔ ایک اور مولانا فرماتے ہیں۔ اہل حدیث سے وہ حضرات مراد ہیں جو حدیث کے فہم حفظ اور اس کے اتباع و پیروی کے جذبہ سے سرشار اور بہرہ ور ہوں، اہل حدیث کا مفہوم جو غیر مقلد حضرات کی طرف سے سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ترک تقلید ہے، سراسر غلط سولہ آتے باطل اور سو فیصد بے بنیاد ہے۔ (طائفہ منصورہ ص ۴۱)

یہی مؤلف صاحب ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، ”چونکہ غیر مقلدین حضرات کو فقہ اور اہل فقہ سے متنفر اور عناد ہے اس لئے وہ کسی طرح طائفہ منصورہ کی حدیث کے مصداق نہیں ہو سکے، جس میں تفقہ فی الدین کے الفاظ سورج کی شعاعوں کی طرح صاف چمک رہے ہیں اور اس کا اصل اور صحیح مصداق صرف وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ائمہ دین اور ان کے مقلدین ہیں“ (انتہی ملخصاً طائفہ منصورہ ص ۱۸)

کسی شخص کی فقہیات کو من و عن اور کلی طور پر قبول نہ کرنا دوسری بات ہے اور فقہ سے نفرت دوسری بات، شتان بینہما۔ اہل حدیث میں پہلی بات تو ہے دوسری سے برآء کا اظہار کرتے ہیں، قیاس کو حجت ماننے کے بعد فقہ سے نفرت کا کوئی مطلب نہیں، فقہ الحدیث میں ائمہ حدیث کے ضخیم ذخائر موجود ہیں، پھر نفرت کیسے؟ بعض مسائل پر تنقید ضرور ہوتی ہے اور یہ گناہ مقلدین فقہاء اور بوجہ بھی متون اور شرح میں فرماتے ہیں، اگر اس کا معنی نفرت ہے، تو یہ اس گناہ مت کہ در شہر شام نیز کنند۔

مجھے مؤلف محترم کے اس سوہن اور مطاعن سے غرض نہیں وہ جو چاہیں فرمائیں کتاب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالباً خون کے دباؤ کے مریض ہیں، اسی لئے پوری کتاب بلاوجہ ناراضگی اور پراگندہ خیالی کا مجموعہ ہے۔

ان حوالہ جات سے مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات تفقہ فی الدین سے صرف مردود فقہی جزئیات اور مستعارات دفاتر فقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آیت کا نزول بہت پہلے ہے جس تفقہ فی الدین کی تعریف قرآن اور سنت میں فرمائی گئی ہے، اس سے محدثین اور علماء اہل حدیث کو وافر حصہ ملا ہے، مگر وہ ان آراء الرجال کو دین نہیں سمجھتے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے استفادہ فرماتے ہیں اور تفقہ فی الدین کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر یہی مؤلف امام ترمذی کی شافعییت کے تذکرہ میں مولانا مبارک پوری رح سے سمجھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام ترمذی امام شافعی کے مخالفت کے باوجود شافعی ہیں، اولاً اس لئے کہ اہل علم مقلد نئے لکیر کے فقیر نہیں ہوتے وہ دلائل کی صحت و سقم کو پرکھتے اور جانتے ہیں، اور کمزور دلائل میں اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں انتہی (طائفہ ۱۱۴)

اہل حدیث بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے، یہ واقعاً معلوم ہے۔ کہ ان مسالک کے دلائل بسا اوقات کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دینا کوئی برائی نہیں بلکہ خوبی ہے، اس صراحت کے بعد اہل حدیث پر ناراضگی بے معنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ”بایں ہمہ وہ اصولی طور پر مقلد ہی ہوتے ہیں، ہماری ادبیاہ رائے ہے کہ ”بایں ہمہ یہ اصولی طور پر غیر مقلد ہیں، بحث لفظی سی رہ گئی۔ آپ خواہ مخواہ غیر مقلد حضرات پر ناراض ہوتے رہیں، حقیقت تو کھل گئی۔ آپ نے عملاً امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی کے متعلق اقرار فرمایا کہ وہ اپنے امام کی فقہیات میں پورے مقلد نہ تھے۔ ولا نعنى بقران التقلید الا ذلک، ہمارا اتنا ہی گناہ ہے،

کہ اشخاص کے بجائے دلائل پر انحصار کرتے ہیں، غرض یہ پوری کتاب تضاد اور پراگندہ خیالی کا مجموعہ ہے۔

ان گذارشات سے نہ مؤلف کی تردید مطلوب ہے نہ اس کتاب کا جواب ہماری گذارش صرف اس مغالطہ کا ازالہ ہے جو فقہ کے مفہوم کی تخصیص سے ائمہ حدیث کے متعلق پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا۔

آیات اور احادیث میں جہاں فقہ کا لفظ آیا ہے اسے اس معنی پر محمول فرمائیں جس سے وہ قرون اولیٰ میں منطبق ہو سکے، جو فقہ میں اس وقت موجود ہی نہ تھیں، انہیں مراد لینا دھوکا ہوگا، فروع کے استنباط کا مشغلہ ہمیشہ رہا، لیکن قرون خیر میں کوئی شخص کسی دوسرے کی فقہ کا پابند نہ تھا، واجب یا فرض کہنا تو بڑی بات ہے، امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں :

فانا نعلم بالضارورة انه لم يكن
في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ
رجلا منهن مقلدا في جميع
اقواله فلم يسقط منهم شيئا و
اسقط اقول غيرة فلم ياخذ منها
شيئا وتعلم بالضارورة ان هذا لم
يكن في التابعين ولا تابعي التابعين

ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہؓ تابعینؒ
اور تبع تابعین میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں
جو ایک ہی آدمی کے فقہی اقوال کو
کلی طور پر قبول کرے اور دوسرے
کے اقوال سے کوئی استفادہ نہ کرے
ارباب تقلید ایک ہی آدمی بتا کر
ہماری تکذیب فرمائیں۔

(اعلام)

ج ۱ ص ۲۲۲

مطبوعہ ہند

فليكن بنا المقلدون برجل واحد
سلك سبيلهم الوخيمة في القرون
الغضيلة على لسان رسول الله صلعم

یہ وہی ابن قیمؒ ہیں جن کو "طائفہ منصورہ" کے مؤلف نے حنبلی مقلد بتایا ہے۔ علامہ حق اور اہل حدیث نے ان فقہیات کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی

جب ان آراء رجال اور متعارض فقہیات کو اغلال و سلاسل کی صورت دے دی گئی اور ایک مجتہد کے ساتھ وابستگی واجب قرار دے دی گئی، آج بھی ان فقہیات کو اپنے مقام پر لے آئے اور انہیں علماء کے افادات اور افکار سمجھئے۔ ان کے قبول کو واجب نہ فرمائیے، تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مسائل فقہیات سے نفرت یا ان کے رد و قبول کا نہیں، سوال صرف اس قدر ہے کہ ایک مجتہد کی تمام فقہیات کو واجب القبول کس نے بنایا؟ یا قرون اخیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون بزرگ تھے جن کی ساری فقہیات پر یقین اور عمل واجب قرار دیا گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خود ائمہ اجتہاد نے بھی اس التزام سے روکا۔ بعض خلفائے امام مالک سے فرمایا کہ موطا کو پوری عباسی قلمرو میں آئین کی حیثیت دے دی جائے، امام نے اس کا انکار کر دیا، اگر اس تقلید و جمود کے لئے کوئی شرعی بنیاد ہوتی، تو امام مالک خلیفہ کی اس استدعا کو ضرور قبول فرمالتے۔ ان مولانا صاحب کا ایک اور گرم گرم پیر اسن لیجئے اور ان حضرات کے علم اور اخلاقی رفعت کی داد دیجئے، فرماتے ہیں :-

نہایت تعجب ہے اور سخت حیرت ہے کہ بالکل نو احداث جماعت اور کل کی پیداوار جب مذاہب اربعہ پر تنقید کرتی ہے، تو اس کو چوتھی صدی کے بعد کی بدعت قرار دیتی ہے (ہم نہیں بلکہ ملاحظہ ہو حجة اللہ ص ۱۲۲ ج ۱ اور قوت القلوب ص ۲۷۳) اور اپنا رشتہ جناب رسول اللہ اور صحابہ سے جا ملاتی ہے، اور اپنے گھر کا یہ راز اور بھید بھولے سے بھی نہیں بتاتی کہ اس کا بانی مبانی کون تھا، علماء ہند نے اس کے متعلق کیا کہا اور علماء حرمین نے کیا فتویٰ دیا ہے، پہلے یہ کس نام سے موسوم تھی اور اہل حدیث کا لقب کب سے اختیار کیا، اتف ہے اس دیانت پر، حیرت ہے اس تعصب پر اور تاسف ہے اس پردہ پوشی پر، مگر ان کو معلوم ہونا چاہئے :-

ہریشہ گماں مبرکہ خالیست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

میں کسی چیز کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا، آپ جو سمجھتے ہیں سمجھیں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، نواب صاحب اور مولانا محمد حسین مرحوم کی رائے کیوں بدلی آپ کے اکابر کا اس میں کہاں تک دخل تھا، حرمین کے فتووں میں حاجی امد اللہ، مولانا خیر الدین مولوی رحمۃ اللہ مرحوم کیرانوی نے کیا کردار ادا کیا اور ۱۸۵۴ء کے محاربہ میں آپ کے اکابر نے کیا اقدام کیا، یہ تاریخ کی امانت ہے۔ اسے نہ ہلایئے، اللہ ہماری اور ان سب بزرگوں کی خطائیں معاف فرمائے، ان کی موت کے بعد ان گندے کپڑوں کو اپنے حال پر رہنے دیجئے، ۱۸۳۱ء کے بعد آپ کے اکابر برسوں کہاں رہے، تحریک حریت پوری صدی کن ہاتھوں میں رہی، تاریخی حقائق ہیں، آپ کی نف اور تاسف سے حقائق نہیں بدل سکتے، انبالہ کیس میں انگریز کی نظروں نے کن حریت کے پروانوں پر ہاتھ اٹھایا، لاہور کے جیل خانہ میں منوں بیڑیوں کے بوجھ کن گلوں اور پاؤں کی زینت رہے صغ

کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستاں میری

مجھے آپ کی تیزی سے دکھ ہوا، جب آپ اس داستان کو جانتے ہی نہیں تو اس جوش میں کیوں آتے ہیں، امید ہے آپ تاریخ کے اس حصہ کو نہیں ہلائیں گے، رہے نام تو آپ ہی سوچیں، آپ پہلے مسلمان تھے، پھر اہل سنت ہوئے، پھر حنفی ہوئے اب دیوبندی ہیں آئندہ معلوم نہیں کیا ہوں گے، اس ضمن میں ماتریدی، اشعری، چشتی، قادری کے بعد شاید اشرفی اور کیا کیا بن جائیں۔

اللہ کے عطیے | علم، عقل، تفقہ، صحت، قوت، نیقظ، معاملہ فہمی، فراست، قوت کلم اور حافظہ وغیرہ یہ خدا تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اس نے نوع انسان میں ودیعت فرمائے ہیں، ہر انسان پر ان اوصاف کی نوازش فرمائی گئی، کوئی انسان ان سے محروم نہیں، لیکن پوری نوع انسان اس میں مساوی نہیں، انبیاء علیہم السلام سے عامۃ المسلمین تک ملوک اور اصحاب ثروت

سے عامۃ الناس تک ان انعامات سے بقدر تحمل مستفیض ہیں، مختلف طبقات ان انعامات الہیہ سے بہرہ ور ہیں، (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) (آل عمران) میں تفاوت مراتب اور اس فرق کی صراحت فرمائی ہے، (سرفقہ درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم) (یوسف) میں علمی مراتب میں تفاوت کو ظاہر فرمایا ہے، باقی انعامات کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص مروجہ فقہ پڑھتا رہے تو وہ فقیہ رہے لیکن مٹا جب وہ حدیث پڑھنا شروع کرے تو فقہ اس سے رخصت ہو جائے، خود حنفی علماء راجع عمر کا معتدبہ حصہ اس مروجہ فقہ میں صرف کر دیتے ہیں معاملات میں انتہائی بے سمجھ ہوتے ہیں، وہ مروجہ متون اور شروع کو کتاب و سنت کی طرح مانتے ہیں، ہمارے یہ تقلید پسند حضرات یہاں حکیم اور عطار کی مثال دے کر عموماً خوش ہوتے ہیں، وہ مثال بھی فرق مراتب کی حد تک درست ہے لیکن طبقات کی تقسیم کے لحاظ سے بالکل بے معنی ہے، مروجہ فقہاء اور فقہ کے ماہرین بھی عملاً عطار ہی نظر آتے ہیں۔

ایک دیوبندی عالم نے ابن جوزی کی کتاب سے جو اوصاف کسی حدیث کے غلط کار طالب علم کے ذکر فرمائے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ہم مسلک حضرات میں بدرجہ اتم موجود ہیں، جناب نے ابن جوزی کی نقد العلم والعلما میں جو باب اہل حدیث کے متعلق تھا شوق سے پڑھ لیا ہے، ابن جوزی نے فقہاء کی جلد سازوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ایک نظر اسے بھی دیکھ لیں، امید ہے معاملہ برابر ہی رہے گا، شیطان کی گرفت سے نہ "اہل حدیث" بچ سکتا ہے، نہ آپ کا فقیہ، الا من ساعد الله، قدرت کے ان مواہب پر اگر نظر تفقہ غور فرمایا ہوتا، تو شاید اس موضوع پر اتنے ورق سیاہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ، وہ شیطانی وساوس سے کلیتہً محفوظ ہے، الا من عصاه الله، نہ ہی کسی فقیہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ہر

لحاظ سے لغزش سے مبرا ہے۔

فقہ کیا ہے لغت میں فقہ کے معنی علم اور فطانت ہے، اور عرف شرع میں ایک فن کا نام ہے، جس میں فرعی مسائل کی جزئیات مذکور ہوتی ہیں، اور علم دین کو بھی فقہ کہتے ہیں، الفقه بالکسر العلم بالشیء والقہولہ والفظنۃ وغلب علی علم الدین بشرقہ (قاموس ج ۴)

الفقه فہم الشیء، قال ابن فارس: وكل علم لشیء فہو فقہه والفقہ علی لسان حملۃ الشرع علم خاص، وفقہ فقہا من باب تعب اذا علم، وفقہ بالضم مثله، وقیل بالضم اذا صار الفقہ لہ سببیۃ (المصباح المنیر ج ۲)

الفقہ ہوا التوصل الی علم غائب بعلم شاہد، فہو اخص من العلم قال اللہ تعالیٰ (فما لہولاء القوم لایکادون یفقیہون حدیثاً) (ولکن لایفقیہون) الی غیر ذلک من الآیات، والفقہ العلم باحکام الشریعۃ یقال فقہ الرجل فقاہۃ، اذا صار فقیہا۔ (راغب ص ۲۹۱)

اس کے قریب قریب اقرب الموارد، مجمع البحار میں مرقوم ہے۔

فقہ بالکسر اذا فہم و علم و بالضم اذا صار فقیہا عالماً، و جعلہ العرب خاصاً بعلم الشریعۃ و تخصیصہا بعلم الفروع منہا (مجمع البحار ج ۳)

باقی معانی کے علاوہ مطلقاً علم اور علم الفروع کو بھی فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تعبیریں متاخرین نے فرمائیں، جب مروجہ فقہ بدون ہونی، لغت سے ظاہر ہے کہ فقہ کسی خاص فن میں محصور نہیں، بلکہ اس لفظ کے معانی اور محمل متعدد ہیں، ہر علم فقہ کہلا سکتا ہے، اور اس تفرقہ کے مراتب مختلف ہیں۔

شرعی اصطلاح اصطلاح شریعت میں فقہ کا لفظ مختلف مقامات پر بولا گیا ہے، ہشام بن عبد اللہ فرماتے ہیں :-

من لم یعرف اختلاف الفقہاء فلیس بفقہ (جامع بیان العلم لابن عبد البر ص ۲۶ ج ۲) یعنی جو علماء کے اختلافات کو نہیں جانتا، وہ فقہ نہیں کہلا سکتا۔

قائدہ فرماتے ہیں : من لم یعلم الاختلاف لم یشم الفقہ بانفہ (ایضاً ص ۲۶ ج ۲) یعنی جو علماء کے اختلافات کو نہیں جانتا، اس نے فقہ کو سونگھا بھی نہیں۔

حارث بن یعقوب فرماتے ہیں : ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن و عرف مکیدۃ الشیطان (ایضاً ص ۲۶ ج ۲) یعنی، فقیہ وہ ہے جو قرآن کو سمجھے اور شیطان کے فریبوں کو پہچانے۔

امام مالک سے پوچھا گیا، کیا علماء کے اختلافات سے اہل الرائے کے اختلافات مراد ہیں؟ فرمایا صحابہ کے اختلافات مطلوب ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں :- الفقیہ من خاف اللہ (ایضاً ص ۲۶ ج ۲) آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت علی منقول ہے الا ینبئکم بالفقیہ کل الفقیہ ؟ قالوا بلی ، قال من لم یقنظ الناس من رحمۃ اللہ ، ولم یؤسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ ، و لا یدع القرآن سراعۃ عنہ الی ما سواہ الا لاخیر فی عبادۃ لیس فیہا تقہ الخ (ایضاً ص ۲۶)

یعنی، فرمایا : میں تمہیں بتا دوں سب بڑا فقیہ کون ہے؟ صحابہ رضی نے فرمایا : ضرور بتائیے، فرمایا : جو آدمی لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اللہ کی تدبیر سے عوام کو بے خوف نہ کرے، قرآن سے نفرت اور ماسوا کی

طرف توجہ نہ کرے، عبادت بلا تفقہ عبث ہے۔

ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں (ص ۴۳ تا ص ۴۹) لفظ فقہ کے مفہوم کا تذکرہ بڑے بسط سے فرمایا ہے، آنحضرتؐ کا دوسرا ارشاد گرامی ہے :-
 ہر باحامل فقہ غیر فقیہ، و ہر باحامل فقہ الی من ہو افتقہ
 منہ اھ ابن عبدالبر فرماتے ہیں۔ فسعی الحدیث فقہا مطلقا و علما
 (جامع ص ۲۷) اس میں حدیث کو فقہ سے تعبیر فرمایا ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں :- لیس الفقہ بکثرة المسائل ولکت
 الفقہ یؤتیہ اللہ من یشاء من خلقہ (جامع ص ۴۵ ج ۲) یعنی فقہ
 زیادہ مسائل جاننے کا نام نہیں، بلکہ فقہ اللہ کی عطا ہے، جسے وہ دے دے۔
 ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم کے ص ۲۳ سے ص ۴۹ تک فقہ اور علم کے
 متعلق بے حد مفید مواد جمع فرمایا۔ اہل علم کو اسے غور سے پڑھنا چاہئے، فقہ
 علم حکمت اور رائے کا مفہوم سمجھ میں آجائے گا، اور کچھ تعجب نہیں، کہ فرج بالعلم
 کے جراثیم دماغ سے نکل جائیں۔

الفقہ معرفة النفس مالها وما علیہا اھ (فقہ اکبر ص ۱)
 یعنی نفس کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام فقہ ہے، یونانی علوم کی اشاعت کے
 بعد جب تکلیف نے مناظرات کا آغاز کیا اور تاویلات کی گرم بازاری ہوئی تو
 علم الکلام کو بھی فقہ سے تعبیر کیا گیا، فقہ اکبر جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرف
 منسوب ہے اسی دور کی کتاب ہے، اسی لئے اس کا یہ نام رکھا گیا۔

فقہ الاجتہاد | ائمہ اجتہاد رحمہم اللہ کے اجتہادات جب رائج ہوئے
 تو ان کے اتباع نے ان اصولوں کی روشنی میں مزید فروع
 کی تخریج فرمائی، اور یہ اثرات اساتذہ سے تلامذہ تک اپنی طبعی افتاد سے پہنچے
 اور ائمہ اربعہ کے ساتھ اور بہت سے ائمہ اجتہاد کی فقہیں بھی مروج ہوئیں اور ان

پر عمل ہوتا رہا، ان کا نام بھی فقہ قرار پایا، اور تلامذہ اساتذہ سے اسے وراثتہ لیتے رہے، بتدریج اسی تعلق نے جمود کی صورت اختیار کی، تو اس فقہ کی دو صورتیں ہو گئیں، فقہ المجتہدین یعنی ائمہ اجتہاد کی مجتہدانہ ماسعی جو کتاب و سنت سے براہ راست بیش آمدہ مسائل کا استنباط فرماتے تھے، ادلہ شرعیہ کی روشنی میں ان پر غور ہوتا اور وقت کے مسائل کو حل فرمایا جاتا، اس میں باہم اختلاف بھی ہوتا، غلطی کا امکان بھی ہوتا، اساتذہ، تلامذہ بحث و نظر کے بعد کسی ایک دوسرے کی رائے کو قبول فرماتے، کبھی اپنی اپنی رائے پر قائم رہتے لیکن حسن ظن اور محبت کے تعلق بدستور قائم رہتے، اس مجتہدانہ فقہ کی عمر ائمہ اجتہاد کے بعد بڑی مختصر رہی، جلد ہی اس پر جمود طاری ہو گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ نے چوتھی صدی ہجری کے آخر تک اس کا اندازہ فرمایا ہے، اس کے بعد جمود کا دور آ گیا، اور تحقیق عیب شمار ہونے لگی، اذہان کے خمیر میں احساس کہتری سمودیا گیا، لوگ اپنی لاعلمی و کم فہمی کا فخر یہ اقرار کرنے لگے، اور ائمہ اجتہاد کی طرح نصوص براہ راست استنباط ختم کر دیا گیا۔

فقہ التقليد | قریباً چوتھی صدی کے بعد ادلہ تفصیلیہ سے استدلال بتدریج متروک ہو گیا، فقہ کے مروجہ متون کو من و عن قبول کر لیا گیا، عام طور پر شروح میں اصل ادلہ سے بہت کم تعرض کیا گیا، پہلے بزرگوں سے جو کچھ منقول تھا، اس پر اکتفا کر لیا گیا، استدلال اور استنباط کی راہ ترک کر دی گئی، یہی متقدمین کی استنباط شدہ فروع کافی سمجھے گئے، اور جزوی تعبیر کو جو کسی امام نے فرمائی شریعت سمجھ لیا گیا، اصل ادلہ یعنی قرآن و سنت اجماع اور قیاس ان سے تعرض صرف مجتہد کا وظیفہ طے پایا، اور اجتہاد کے دروازوں پر چوتھی صدی کے بعد تالا لگا دیا گیا، رسالہ حمیدیہ میں ہے:

لکن من عصر اربع مائة من الهجرة النبوية على صاحبها
 اتمنى صلوة وسلام قال بعض العلماء الاعلام كما ينقل من
 علماء الحنفية ان باب الاجتهاد قد انسد من ذلك التاريخ ۱۵
 (ص ۳۲۸) یعنی ششم ہجری میں بعض علماء حنفیہ سے منقول ہے کہ اجتہاد
 کا دروازہ بند ہو گیا یعنی یکم محرم ۳۲۸ھ سے فکر و اجتہاد کے دروازہ پر تالا
 پڑ گیا۔

یہ رسالہ ایک بہت بڑے ترکی عالم شیخ حسین آفندی الحجری نے سلطان
 عبدالحمید خاں کے دور حکومت میں ان کے لئے لکھا تھا۔

اس سے ظاہر ہے کہ فقہ الاجتہاد جو مجتہدین کا وظیفہ تھا ختم ہو گئی، علماء
 حدیث میں تو فقہ کا امکان باقی رہا، لیکن حضرات اخاف نے فقہ کا دروازہ
 بند کر دیا، جو حضرات اہل حدیث پر فہم و فقہ کا دروازہ بند فرماتے ہیں، وہ اپنے
 لئے محرم ۳۲۸ھ سے فقہ الاجتہاد کی راہیں مسدود فرما چکے ہیں، زیادہ سے
 زیادہ آپ کے ہاں فقہ التقلید باقی ہوگی، یعنی پہلے بزرگوں کی منظون مساعی پر
 قناعت کر لینا، لیکن یہ فقہ قطعی قابل فخر نہیں، آئندہ اگر ممکن ہو تو عرض
 کیا جائے گا کہ یہ فقہ جو آپ کے مدارس میں ساہا سال تک پڑھی جاتی ہے،
 انتہائی سطحی ہے اور اس کے اکثر مسائل ظاہریت اور حشویت پر مبنی ہیں، پہلے
 بزرگوں کے بعض قواعد اس فقہ کی بنیاد قرار پا گئے۔

اب جو فقہ سمجھے جاتے ہیں، وہ بے چارے ان فروع سے آگے بڑھنے کی
 حرات نہیں کرتے، کنز، قدوری، ہدایہ، مختصر الوقایہ، شرح الوقایہ وغیرہ کتب
 فقہ میں جس طرح جزئیات مرقوم ہیں، انہیں من وعن قبول کر لیا گیا ہے۔ انکی صحت
 یا سقم سے بحث کا کسی کو حق نہیں دیا گیا، یہ قطعی حریفیت ہے، اور ظاہریت، ابن
 حزم اور ان کے رفقاء نے جو طرز عمل حدیث کے ظاہر الفاظ سے رواد رکھا، وہی ہمارے

ان متاخرین فقہار نے ان متون اور شروح کے ظواہر سے برتا، دوسروں کو حشوئی اور ظاہری کہنے والے، خود آرا ررجال اور متقدمین اور متاخرین کے فہم پر قانع ہو گئے، فقہ کی ان دونوں قسموں کا تذکرہ فقہ کی کتابوں میں بصراحت موجود ہے۔
واعلم ان الفقیہ عند الاصولیین هو المجتہد فقط لا غیر کما یشہد بہ تعاریفہو للفقہ وعند الفقہاء المحافظ للفرع،
واقلاہا ثلث (القول المامول فی فن الاصول صفۃ) یعنی فقیہ صرف مجتہد کو کہا جاتا ہے لیکن فقہاء کے نزدیک جو کم از کم تین جزئیات جانتا ہو فقیہ ہو سکتا ہے۔

البحر الرئی میں ہے :- فالحاصل ان الفقیہ فی الاصول من علم الاحکام من دلائلہا، فلیس الفقیہ الا المجتہد عندہم و الملاقہ علی المقلد المحافظ للمسائل مجاز، و هو حقیقۃ فی عرف الفقہاء، بدلیل انصراف الوقف والوصیۃ للفقہاء الیہم^{۱۰} خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اصول کے نزدیک فقیہ مجتہد کا دوسرا نام ہے، مقلد پر جسے فقہ کے کچھ مسائل حفظ ہوں فقیہ کا لفظ مجاز ابولا جاتا ہے، جیسے اگر فقہاء کے لئے وصیت کی جائے، تو دونوں پر صادق آئے گی۔

اس صراحت کے بعد دیوبند یا بریلی کے مدارس میں جو لوگ فقہ کے مروجہ متون اور شروح پڑھتے ہیں اور ادلہ شرعیہ سے ان اجتہادات کی صحت کا موازنہ نہیں فرماتے، یہ سب حضرات ظاہری اور حشوئی ہیں، یہ مروجہ متون اور شروح، حروف پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، ادلہ تفصیلیہ سے فہم استدلال کا ان پر "تالابند" ہے، جب تک مروجہ تقلید سے برأت کا اعلان نہ فرمائیں۔ ہمارے جدید مصنف اور ان کے رفعا ر غور فرمائیں، فقہ سے محروم اہل حدیث ہیں یا آپ حضرات "تالابند" تو آپ حضرات نے خود فرما دیا، وجوب تقلید کے بعد

تالا کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

صاحب مسلم الثبوت فقہ کی تعریف میں فرماتے ہیں :- الفقہ حکمۃ فرعیۃ شرعیۃ فلا یقال علی المقلد لتقصیرہ عن الطاقۃ (مشیح الطبع مصر) فقہ فروع شرعیہ حقیقیہ کا نام ہے، پس مقلد کو فقیہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اسے حقیقت تک رسائی کی ہمت ہی نہیں، نہ اسے اجازت ہے کہ اولہ تفصیلیہ میں فقہ و درایت کی روشنی میں غور کرے۔

مسلم الثبوت کے مصنف منہیات میں فرماتے ہیں :- اعلم ان الفقہ فی القدام کان متناولاً لعلہ الحقیقۃ وہی علم الالہیات و علم الطریقۃ وہی مباحث المہلکات و المنجیات و علم الشریعۃ الظاہرۃ و من ثم عرفہ ابو حنیفۃ بمعرفۃ النفس مالہا و ما علیہا و سمی کتابہ فی العقائد بالفقہ الاکبر، و قال اللہ تعالیٰ : لیتفقہوا فی الدین، ثم لما تصدی قوم بالبحث عن العقائد و سمو العلم الکافل بذلک بالكلام اختص الفقہ بالمطالب العلمیۃ الشاملۃ للتصوف ایضاً، و هو علم الاخلاق، و من ثم قال بعض المحققین فی شرح المنہاج ان تحمیم الریا و الحسد من الفقہ، و صار هذا عرفاً، و اتم علیہ زمان جدید، ثم حدث فی زمان لاحق اختصاص الفقہ بالاحکام الظاہرۃ، و من ثم تری کتب الفقہ للمتأخرین خالیۃ من علم الطریقۃ (مسلم منہیۃ صف ۵ مصر)

یعنی فقہ کا لفظ ابتدا میں الہیات اور علم طریقت پر بولا جاتا تھا، اسی لئے امام صاحب نے فرمایا، یہ نفس کی ذمہ داریوں کی معرفت کا نام ہے، امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام "فقہ اکبر" رکھا، علم کلام کے بعد یہ نقطہ تصوف اور اخلاق پر بھی بولا جانے لگا، اسی لئے ریا اور حسد کی حرمت کو فقہ کہا گیا ہے، مدت تک یہی عرف رہا،

پھر عرصہ کے بعد یہ فقہ الفروع پر بولا جانے لگا۔ اھ

فقہ کا یہ مفہوم گویا مدتوں بعد مشہور ہوا اور متاخرین نے اسے بطور اصطلاح استعمال فرمایا، اور اب اس کی اس قدر شہرت ہوئی کہ قرون خیر اور متقدمین کے مفہام ہم کا عرف عام میں استعمال متروک ہو گیا۔

غزالی فرماتے ہیں :-

اعلم ان منشأ التباس العلوم المذمومة
بالعلوم الشرعية، تحريف الاسامي
المحمودة وتبديلها ونقلها
بالاغراض الفاسدة الى معان غير ما
ارادة السلف الصالح والقرن الاولي
وهي خمسة الفاظ: الفقه، والعلوم
والتوحيد، والتذكير، والحكمة۔
فهذه اسامي محمودة والمتصفون
بها اسباب المناصب في المدين، ولكن
تقلب الآن الى معان مذمومة،
فصارت القلوب تنفض عن مذمومة
من يتصف بمعاينها لشيوع اطلاق
هذه المعاني عليهم (اللفظ الاول
الفقه) فقد تصرفوا فيه بالتخصيص
بالنقل والتحويل، اذ خصوه بمعرفة
الفروع الغريبة في الفناوي والوقوف
على دقائق علمها واستكثار الكلام فيها،

یعنی شرعی علوم میں مذموم اور ناپسند علوم
کا اختلاط اور التباس (اس لئے ہوا کہ علوم
کے اچھے نام جو زمانہ سلف میں بولے جاتے
تھے اپنی فاسد اغراض کے لئے بدل دئے گئے،
اور ان کو ایسے مطالب پر بولا گیا، جن پر
قرون خیر میں ان کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، نہ
ہی ائمہ سلف ان الفاظ سے یہ مطالب مراد
لیتے تھے، یہ پانچ نام ہیں :- فقہ، علم، توحید
تذکر، حکمت، یہ بہت اچھے نام ہیں ان کے جاننے
والوں کا دین میں بہت بلند منصب تھا لیکن
اب ان کو مذموم معانی پر بولا جانے لگا، اب
ان سے اور ان کے جاننے والوں سے دل نفرت
کرتا ہے، کیونکہ ان ناپسندیدہ معانی پر ان کا
اطلاق عام ہو گیا ہے، فقہ کے مفہوم میں نقل
اور تحویل کے بجائے ان لوگوں نے تخصیص پیدا
کردی ہے، اب سے فتووں میں فقہ غیر معروف
اور تعجب انگیز فروع پر بولا جاتا ہے، اس پر

فمن كان اشداً تعمقا فيها واكثر اشتغالا بها يقال قولا لافقه، لقد كان اسم الفقه في العصر الاول عن علم طريقتي الآخرة ومعرفته دقائق آفات النفوس (الى ان قال) ويدل عليه قوله تعالى: - ليتفقوه في الدين، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، وما يحصل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريح الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجاره فذلك لا يحصل به انذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسى القلب وينزع الخشية الخ

طویل گفتگو اور بیاں کی کھال تانے اور ان کے علل اور وجوہ میں تعمق کا نام فقہ رکھ دیا گیا ہے جو ان میں زیادہ وقت ضائع کرے، اسے فقہ کہا جاتا ہے حالانکہ قرون اولیٰ میں یہ لفظ نفس کے امراض کی پہچان اور علوم آخرت کی معرفت پر بولا جاتا تھا، امام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم سے ظاہر ہے، دین کے فہم سے جو انذار اور خوف پیدا ہوتا ہے اسے فقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، طلاق، عتاق، لعان، سلم، اجارہ وغیرہ مسائل کے جاننے سے نہ انذار ہوتا ہے نہ خوف، بلکہ صرف ان مسائل میں مشغولیت سے دل اور سخت ہو جاتا ہے اور خشیت الہی اس سے مفقود رہ جاتی ہے،،

(اجاء علوم الدین ص ۲۱۷ ج ۱)

اسی طرح حکمت سے فلسفہ، توحید سے صفات باری کی نفی، علم سے یونانی علوم یا علم کلام، تذکیر سے قصہ گوئی کا پیشہ مراد لیا گیا، اور اصل مفہوم بالکل بے حس نظر انداز ہو گیا،،

امام غزالی کے اس ارشاد کا تذکرہ علامہ کاتب چلبی (رحمۃ اللہ علیہ) نے کشف الظنون ص ۹۱ ج ۲، نواب صدیقی حسن خاں مرحوم نے اجماع العلوم ص ۲۰۶ ج ۱ اور علامہ سید محمد علی ایشاوری نے القول المامول فی فن الاصول ص ۱۱۱ میں اور طاش کبری زادہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے مفتاح السعادة ص ۲ ج ۲ وغیرہ کتب

میں اجمال اور تفصیل سے فرمایا ہے، اور غزالی کی اس رائے پر کوئی تنقید نہیں فرمائی، بلکہ اسے پسند فرمایا، اور اسے حقیقت پسندی کی نگاہ سے ذکر فرمایا ہے۔

ہمارے یہ بزرگ جب محدثین اور فقہاء حدیث اور ان کے اتباع پر فقہ و درایت سے بے خبری کا الزام دیتے ہیں، تو ان کی مراد متعارف اور فنی فقہ ہوتی ہے، جس نے ان حضرات کی حدس گاہوں میں صنعت و حرفت کی شکل اختیار کر لی ہے، ما نزول قرآن کے وقت نہ یہ فقہی جزئیات کا کوئی وجود تھا، نہ فقہ کے ان دفتار کا استنباط اور استخراج، مسائل کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اسے فقہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا، نہ اس کی پابندی واجب سمجھی جاتی تھی، معلوم نہیں کہ یہ فن اگر کسی کو نہ بھی معلوم ہو تو اس میں کیا عیب ہے، دنیا میں کئی حرفتیں اور پیشے ہیں کئی علوم ہیں، جن کو آپ حضرات نہیں جانتے، اگر یہ ابواب الجمل نہ معلوم ہوں تو کیا ہرج ہے پھر اس فن اور ان جزئیات فقہیہ کے فہم میں بھی تفاوت ہے، کئی لوگوں میں انتہائی ظاہریت ہوتی ہے، بعض ذرا گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور جب سے جاہد تقلید کا شوق حضرات علماء کے اذہان پر محیط ہوا ہے، اس وقت سے ظاہریت اور حسویت عروج پر ہے، تحقیق اور دقت نظر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے کہ اجتہاد، مجتہدان امت کے سوا باقی لوگوں کے لئے چوکھٹی صدی کے بعد شجر ممنوع قرار پا چکا ہے۔

ایسے ہی ائمہ حدیث کا معاملہ ہے، فقہیات میں ان میں سے بعض کا مقام اتنا اونچا ہے کہ مروجہ فقہوں کے ماہران کی رفعتوں کو نہیں پاسکے، یہ حضرات نہ صرف فقہ الحدیث کے ماہر ہیں، بلکہ مروجہ فقہوں پر ان کی نظر بہت ہی علیق ہے، وہ ان مروجہ فقہی مذاہب پر بڑی غائر تنقید فرماتے ہیں، بخاری، ترمذی، بیہقی، ابی خزیمہ اور ابن ابی شیبہ وغیرہم کی دقت نظر اہل علم میں مشہور ہے، اس لئے یہ

”تالابند“ کا مسئلہ کسی علمی گروہ سے مخصوص نہیں، کم و بیش تمام طبقات میں سادہ لوح اور ظاہر میں بھی پائے گئے ہیں، یہ عطار اور حکیم کی مثال بھی اسی نوعیت کی ہے، مروجہ فقہی مسالک احناف، شوافع اور مالکیت میں بھی بڑے بڑے ”عطار“ موجود ہیں قدر نے سن بھی لیجئے:

(۱) طہارت کے ابواب میں پانی کی طہارت کا مسئلہ کس قدر سطحی ہے، پانی کسے مقدار میں ”دہ دروہ“ کا تعین بالکل غیر فقہی ہے، جن ماخذ سے یہ مقدار اخذ کی گئی ہے اس میں بھی تفرق اور درایت نہیں پائی گئی، بعض آثار میں گندے کوڑے کرکٹ کو کنویں کے منہ سے دس ہاتھ دور رکھنے کی ہدایت سے مقدار کا تعین اور اور پانی جیسی سیال چیز کو اس پر قیاس کرنا اس میں کون سی فقہ ہے، شوافع کا استدلال اس سے بہت بہتر ہے۔

(۲) پھر کنویں کے پانی کی مقدار کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا اور بعض غیر مستند آثار پر اس کی بنیاد رکھنا بالکل ظاہریت ہے، کنویں کے پانی کے لئے عشر فی عشر کا اندازہ ملحوظ رکھ لیا جاتا، تو بھی مقدار میں اجمال بلکہ اہمال ہوتا، لیکن مسئلہ اس قدر بے تک نہ ہوتا (قاضی خاں ص ۱۱۷ ج ۱)

(۳) موٹوہ لونڈی سے اثبات نسب کے لئے دعویٰ کی ضرورت پر زور، اور مشرقی، مغرب میں کسی عورت سے نکاح کرنے اور ملاقات کے متعلق یقین ہو کہ نہیں، تو بھی نسب ثابت ہو جائے گی (شامی ص ۹۷ ج ۲) یہ درایت کی کون سی قسم ہے، اور پھر اس پر حدیث الولد للفراس سے استدلال بڑی شیعہ قسم کی ظاہریت ہے، ابن حزم کی ظاہریت بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔

(۴) ذکوان مولیٰ حضرت عائشہ رضہ قرآن کریم دیکھ کر امامت کر لیتے تھے۔ اسے عمل کثیر کی وجہ سے ناپسند کیا، اور نماز کو فاسد قرار دیا گیا، لیکن عورت کے اندام نہانی کو غلط انداز سے دیکھے، تو نماز میں کوئی ضلل نہ ہوگا (قاضی خاں ص ۱۱۷ ج ۱، اشباہ)

یہ کہاں کا تعلق ہے، ان جزئیات کو پوری عقیدت سے قبول فرما کر محدثین کو عطا رکھنا
دانشِ متدانہ اندازِ فکر نہیں۔

(۵) محرماتِ ابدیہ سے نکاح کے بعد، منہ کالا کرنے کے بعد شبہہ فی المحمل کی بنا
پر اسے حد سے بچانا ادسا و الحدود بالاجہات کی بنا پر بحث کرنا، اس میں
ہمیں توقفہ سمجھ میں نہیں آتا (قاضی خاں ص ۳۲۲ ج ۱)

(۶) خمر کے متعلق جس وسعت سے فقہ حنفیہ نے پر مٹ دئے ہیں، اور خمر کی
مختلف اقسام کے احکام جس حوصلہ مندی سے نافذ فرمائے، اس سے حدیثِ اسمیہ
بغیر اسمیہ کی تصدیق تو ہوتی ہے مگر تعلق فی الدین کا اس سے ثبوت نہیں ملتا،
عام حلال و حرام میں احتیاط کے لحاظ سے اخاف خاصے نیک نام تھے، لیکن یہ نیک
نامی اور احتیاط شراب میں قائم نہیں رہ سکی، بلکہ اہل علم میں غیر محتاط و روش کے
نظیر بن گئی۔

(۷) نکاحِ حلالہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے کے باوجود یہ فتویٰ کہ اس سے پہلے
خاوند کے لئے بیوی حلال ہو جائے گی غایتِ درجہ کی سطحیت ہے، اس کی تائید نہ
روایت سے ہوتی ہے اور نہ درایت سے، اس تاویلی زنا کا جواز تقلید ہی کی بنا
پر ہو سکتا ہے۔

اس قسم کی سیکرٹوں جزئیاتِ مردہ فقہ کے دفاتر میں موجود ہیں جو عقل و شعور
کے دامن کو بڑے زور سے جھنجھوڑتی ہیں۔ بجز تقلید اور عصبیت کے ان کے قبول
کے لئے ذہنِ آمادہ نہیں ہوتا۔

ان گذارشات کا یہ مطلب نہیں، کہ فقہ حنفیہ کے سارے مسائلِ سطحی اور اعم
احتیاط پر مبنی ہیں بلکہ بعض مقامات میں انتہائی تعلق اور گہرائی سے کام لیا گیا ہے
اور بڑی محتاط و روش اختیار فرمائی گئی ہے، اس لئے دورِ اندیش اور محقق علماء
کی رائے ہے کہ ان مردہ مسائل سے کسی مسلک کے ساتھ کلی وابستگی نہیں رکھنی چاہئے

حدا ما صفا و د ع ما کد س پر عمل ہونا چاہئے ابن قیم فرماتے ہیں :-
 کما ان المکیین و الکوفیین یعنی متعہ اور بیع صرف اور نبیذ کے جواز
 لایجوزنا تقلیداً ہر فی مسئلۃ المتعہ میں اہل مکہ اور علماء کوفہ کی تقلید درست
 والصرف والنبیذ ولا یجوزنا تقلیداً نہیں، اسی طرح مدینہ کے بعض علماء کے
 بعض المدینیین فی مسئلۃ الخشوش تقلید مستلہ خشوش اور ایتان النساء
 و ایتان النساء فی ادبارہن فی الدیر میں درست نہیں ہے، بلکہ
 بل عندی فقہا السعدتین ان من فقہار محدثین کا خیال ہے کہ جو شخصیں
 شرب النبیذ المختلف فیہ مختلف فیہ نبیذ کو پئے گا اس کو
 حد اھ (اعلام للقرعین ص ۲۵۱ ج ۲ طبع منیر) حد لگے گی۔

ظاہر ہے تمام مسالک اور مذاہب میں بعض مسائل پوری تحقیق اور احتیاط
 سے تخریج کئے گئے ہیں اور بعض بالکل سطحی ہیں، ان میں وقت نظر ملحوظ ہے نہ
 احتیاط، ائمہ حدیث پر طعن سے پیشتر تمام مذاہب کی فقہوں میں ایسے مواد پر غور کر
 لینا چاہئے، ممکن ہے شکایت کا موقع نہ رہے، بعض اہل حدیث علماء نے بھی مرویہ
 فقہ کی روش پر بعض کتب تصنیف فرمائیں، جیسے نواب وجہ الزماں، نواب
 صدیق حسن خاں، ان میں بھی اس قسم کا غیر محتاط مواد آ گیا ہے، جو یقیناً قابل
 قبول نہیں۔

یہ راہ ہی ایسی ہے، جس میں لغزش کا امکان یقینی ہے، اور جہاں تک
 فہم و فراست کا تعلق ہے اس میں مراتب کا تفاوت تمام درجات میں پایا جاتا ہے،
 اور جہاں تک "تالابند" کا تعلق ہے، اہل علم کے مختلف طبقات سے کوئی طبقہ
 کلیتہً محروم نہیں، طعن سے پہلے پورے ماحول پر غور فرمایا لینا مناسب ہے، جس فنی
 فقہ پر اس قدر ناز کیا جا رہا ہے۔ اس کا جاننا کوئی خاص خوبی ہے نہ اس سے محرومی
 کوئی بڑا عیب ہے، فنی فقہ کے جاننے والوں میں بعض خشوی اور ظاہر پرست

نواب صدیق حسن خاں ابجد العلوم میں فرماتے ہیں :-

وقال الشيخ شمس الدين الاكفاني السخاوي :

در سایة الحدیث علم تعرف منه
انواع السراویة واحکامها وشروط
السراویة واصناف الروایات واستخراج
معانیها، ویتحتاج الی ما یتحتاج الیه
علم التفسیر من اللغة والنحو
والتصاریف والمعانی والبیان
والبديع والاصول، ویتحتاج الی
تاریخ النقلة۔ (صفحة ۲۸۳ ج ۲)

یعنی علم درایت حدیث سے روایت کے
اقسام، شروط اور احکام اور مرویات کی
اقسام اور ان کے معانی کا استخراج ہوتا
ہے، اور اس میں لغت، نحو، صرف، معانی
بیان، اور بدیع کی اسی قدر ضرورت ہے،
جس قدر علم تفسیر میں، اور ناقلین حدیث
کے متعلق تاریخی معلومات یعنی موالید اور
وفیات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔

علامہ احمد بن مصطفیٰ طاش کبری زادہ ف ۹۶۳ھ علم درایت کے متعلق فرماتے

ہیں :-

هو علم يبحث فيه عن المعنى
المفهوم من الفاظ الحدیث وعن
المعنى المراد منها مبتدئاً علی قواعد
العربیة وضوابط الشریعة
مطابقاً لحوال النبی صلعم،

طاش کبری زادہ نے لکھا ہے۔ اس کا موضوع
احادیث نبویہ بلحاظ معانی اور مقاصد میں،
اس کی غایت آداب نبویہ کے ساتھ تخیل ہے
اور علوم عربیہ اس کے مبادی ہیں، یعنی اس
علم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
اور عربی علوم کی روشنی میں احادیث کے معنی
اور مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔

اوپر کی تعریفات سے فن درایت کے متعلق چند معلومات حاصل ہوتے ہیں :

۱۔ درایت کوئی مدون فن نہیں بلکہ عربی زبان اور اس کے متعلقات اور

اصول فقہ و اصول حدیث میں فراز اولت اور مہارت سے خود بخود پیدا

ہوتا ہے ، جس سے حدیث کے مفہوم کی بعض پیچیدگیاں بعض وقت حل ہو جاتی ہیں۔
 ۲۔ روایت اور رجال کے مباحث میں بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق معانی اور مفہوم سے ہوتا ہے ، بعض تاریخی مباحث بھی اس سے حل ہو سکتے ہیں رجال کی موایید اور وفیات ، اتصال ، انقطاع ، ارسال ، اعضاء وغیرہ کے متعلق بھی اس سے روشنی پڑتی ہے ، گو ان مباحث کا براہ راست تعلق اصول حدیث سے ہے۔

۳۔ ناقلمین تاریخ سے نسخ کے مباحث میں بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے ، گو اصل اس کا اصول فقہ سے ہے۔

۴۔ حدیث کا طالب علم خوب جانتا ہے ، کہ حدیث کے رداۃ اور اسانید کے متعلق ائمہ حدیث نے کس قدر محنت فرمائی ہے ، اور ان کے حالات کی کس قدر چھان بھٹک کی ہے۔

تاریخ بھی ہمارے پاس اسی قسم کی اسانید کے واسطہ سے پہنچی ہے ، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ ، مسعودی وغیرہ میں اسانید کا خاصا التزام کیا گیا ہے ، لیکن یہ رداۃ اور اسانید ، احادیث کے رداۃ اور اسانید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، نہ ہی اس پر اس قدر محنت کی گئی ہے ، اس کی وجہ ظاہر ہے ، کہ حدیث حجۃ شرعی ہے ، اور تاریخ شرعاً حجت نہیں۔

ائمہ اسلام میں بعض صرف محدث ہیں ، بعض مورخ اور اخباری ہیں ، بعض دونوں فنون کے ماہر ہیں ، دونوں میں ان کی تصانیف موجود ہیں ، لیکن دونوں کا ذوق ہر مقام پر مختلف ہوتا ہے ، جب وہ حدیث اور اس کے رداۃ پر بحث کرتے ہیں ، اس کی شان اور انداز تحقیق اخباری اور تاریخی انداز سے مختلف ہوتا ہے ، اگر اخباری روایات احادیث کے خلاف آجائیں ، تو ائمہ حدیث اسے تعارض نہیں سمجھتے ، تطبیق کی بجائے وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ، اور بات بھی معقول ہے۔

فنِ درایت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے، کہ بسا اوقات درایت کی وجہ سے ایسے قرائن جمع ہو جاتے ہیں، جن کی بنا پر اخباری روایات کو حدیثی روایات پر ترجیح دینا درست معلوم ہوتا ہے، درایت کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں اہم فائدہ یہی ہے۔

محض شخصی عقل اور تجربہ قرائن کی بنیاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اس پھر بھی روایت اور واقعات پر ہونی چاہیے، عقلی استحالات ایک مستند قصہ کی تغلیط کے لئے کافی نہیں، بلکہ اگر صحیح روایات کی تغلیط محض عقلی احتمالات سے کی جائے، تو اس کا مطلب روایت اور رواۃ دونوں کی تکذیب ہوگا، اور اگر ان قرائن کی بنیاد کوئی دوسری حدیث ہو تو اعتماد روایت پر، اور قرائن ترجیح کا موجب ہوں گے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ سنت کو اس فن کی ضرورت چند وجہ سے ہوئی، چونکہ روایت بالمعنی کے متعلق ائمہ میں پہلے ہی سے اختلاف تھا، لیکن حقیقت یہ ہے روایت بالمعنی کا رواج عام تھا، حدیث کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ ایک حدیث کس قدر مختلف الفاظ سے مروی ہوئی ہے، خود قرآن عزیز پہلے انبیاء کی تاریخ کو متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں ذکر فرماتا ہے، اسے روایت بالمعنی ہی کہا جاسکتا ہے، ائمہ حدیث اس اجازت کے بعد یقین فرمانا چاہتے تھے کہ کہیں حدیث کا اصلی مقصد ہی اختلاف تعبیرات کی وجہ سے پریشانی کی نذر نہ ہو جائے، اس لئے انہوں نے فنِ درایت کو عربی علوم کی اساس پر قائم فرمایا۔

حضرات عقلاء عراق نے دو فتوے اور بھی دئے، جن کی بنا پر درایت کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی، نماز میں فارسی قرأت کا مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب تھا، مطولات میں اس کے متعلق رجوع اور اقرار دونوں امر منقول ہیں، اور قائل اور مخالف دونوں

فقہاء عراق

فریق موجود، گوائمہ حدیث بلکہ دوسرے ائمہ اس کے قائل نہیں، تاہم اہل علم کی محفل میں یہ مسئلہ ماہہ النزاع ضرور ہے، اس سے روایت بالمعنی کے جواز کو رد ملتی ہے، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی، کہ علوم عربیہ اور اس کے متعلقات کی روشنی میں مضبوط احتساب کیا جائے، کہ اصل مقصد گم نہ ہوئے پائے۔

علماء عراق نے فخریہ فرمایا، کہ ہم مر اسیل کو بھی حجت سمجھتے ہیں، شامی نے ابواب وصیت میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اہل حدیث کے نام پر کوئی چیز وقف کرے تو یہ وصیت حنفی طالب علموں کو بھی شامل ہوگی، کیونکہ یہ مرسل کو بھی حجت سمجھتے ہیں (رد المحتار ص ۵۶۵ ج ۳) اہل حدیث بننے کا شوق بڑا مبارک ہے اور وقف پر قبضہ بھی خوب، لیکن بحث تو یہ ہے کہ مرسل کو علی الاطلاق حدیث کہنا درست ہے، امام شافعی نے الرسالہ میں یہ بحث مفصل فرمائی ہے (الرسالہ ص ۶۱) اور واضح فرمایا ہے کہ مرسل کو حدیث کہنا یا سمجھنا کہاں تک درست ہے، کل ممکن ہے کوئی عالم زور بیان میں یہ فرماویں کہ اصل اہل حدیث ہم ہیں، کیونکہ ہم موضوع احادیث کو بھی مانتے ہیں، تو ہم ان بزرگوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟

صورت جو بھی ہو، ان وجوہ کی بنا پر محدثین اور ائمہ سنت کا یہ خطرہ ایک حقیقت معلوم ہوتا ہے، اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ ان فتوؤں کی زد اور نقصان سے بچنے کے لئے کچھ پابندیاں عائد کی جائیں تاکہ نقل احادیث میں علماء کی طغیانیاں اصل مقصد کو بہا کرنے لے جائیں، اور مر اسیل، مقطوعات کی آرٹیں موضوع اور مختلف چیزیں آن حضرت کی طرف منسوب نہ ہو جائیں اس لئے اس حفاظتی تصور کا نام علم درایت رکھا گیا، اور زیادہ تر اس کا انحصار لغت اور علوم سانیہ پر رکھا گیا، تاکہ روایت کا مفہوم صحیح طور پر آگے منتقل ہو، مر اسیل کی طرح کوئی غلط اور غیر یقینی نوشتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت نہ پاجائے۔

فقہ راوی

جن مقاصد کے لئے بعض اہل علم نے درایت کی ضرورت کو محسوس فرمایا، انہی مقاصد کے لئے فقہاء عراق نے فقہ راوی

کی قید لگائی، تاکہ نصوص کا مفہوم صحیح ادا ہو، اور روایت بالمعنی میں اس سے مدد مل سکے، اور آں حضرت کے ارشاد کی صحیح تعبیر مخاطب تک پہنچ سکے، گو درایت اور فقہ کے مصطلح مفہوم میں فرق ہے، لیکن مفہوم کے ادا میں ان دونوں ذرائع سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، اور یہ واقع میں صحیح بھی ہے، اور ضروری بھی، لیکن ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین اس قسم کی قیود سے بے نیاز تھے، اسانید کے ضبط اور متون میں مختلف الفاظ کے حفظ و ادا سے ان کی طبائع میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ فنی لطافتوں کے علاوہ ذوقی طور پر سمجھتے تھے، اور ہر صاحب فن کا اپنے فن میں یہی حال ہوتا ہے، وہ فن کی لطافتوں کو ذوق سے سمجھتے ہیں، معلوم ہے موجدین فنون نے، فنون کتابوں سے نہیں پڑھے ہاں ذوق کی سلامتی ان فنون کی ایجاد کا موجب ہوئی، اصول فقہ، اصول حدیث معانی، بیان وغیرہ تمام فنون تصنیف و تالیف اور تدوین سے پہلے ذوق سلیم ہی کے مہون تھے،

لیکن حدیث جن لوگوں کا فن نہیں تھا، حفظ و ضبط میں ان کا انداز محض ثبات نہ تھا، ان حضرات نے ذوق کا کام ان فنون سے لیا، اور پوری نیک دلی سے احادیث نبویہ اور ان کے مفاہیم اور مقاصد پر غور کیا، فجن اھم اللہ احسن الجناء، علماء اپنے اپنے انداز سے خدمت کرتے رہے، اور ان اصول و قواعد کی راہ میں کوئی بے اعتدالی راہ نہ پاسکی۔

جب یونانی علوم نے اسلامی علوم پر یورش کی، بے اعتدالی کا دور اور غیر مسلم اہل علم اسلام سے مانوس ہوئے، اسلامی علوم و عقائد ان کے خیالات و عقاید سے متصادم ہوئے، تو بے اعتدالی

کی راہیں پیدا ہونا شروع ہوئیں یہ اصطلاحات جن مقاصد کے لئے وضع کی گئی تھیں ان کے بالکل خلاف استعمال ہونے لگیں، صفات باری کی تاویل کا نام تفسیق اور درایت رکھ لیا گیا، اور ائمہ سنت کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا، حق گوئی کا نام خسویتِ حرفیت، ظاہریت رکھ کر ان کو بدنام کیا گیا، ان کی بلا تاویل سازج روش کو غیر فقہی کہہ کر ان کے خلاف بداعتقاد کی فضا قائم کی گئی، فقہاء و اسلام نے جن لوگوں کے لئے یہ اصطلاحات ایجاد کی تھیں، وہ بھی تاویل میں اس طغیانی اور تخریب عقائد میں اس اندھیرے قائل نہ تھے۔

فلاسفہ اسلام اور متکلمین نے اپنے جدید افکار سے اسلام اور اس کے عقائد میں تشکیک پیدا کر دی، بجائے اس کے کہ درایت اور تفسیق سے روایت بالمعنی کی امکانی اغلاط سے بچا جاتا، تاویل سے بھی گذر کر تحریف کی سرحدوں کو عبور کرنا شروع کر دیا گیا، امام سرخسی ۴۹۰ھ حضرت میمونہ کے نکاح کے متعلق ابن عباس اور یزید بن اہم کی دو متعارض احادیث میں اپنے مسلک کے مطابق حضرت ابن عباس کی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہا کہ ابن عباس یزید بن اہم سے زیادہ فقیہ تھے

وهذا الترجیح لیس الا باعتبار تمام
الضبط من الفقیہ، وکان المعنی
فیہ ان نقل الخبر بالمعنی کان
مشهوراً فیہم، فمن لایکون معروفاً
بالفقه ربما یقصر فی ادوا المعنی بلفظہ
نیاء علی فہمہ ویؤمن مثل ذلك من
یعنی یہ ترجیح اس لئے دی گئی ہے کہ فقیہ
راوی مفہوم کو بہتر ضبط کر سکتا ہے، چونکہ
صحابہ میں روایت بالمعنی عام تھی، غیر فقیہ راوی
کبھی حقیقت تک رسائی سے قاصر رہتا ہے
اور فقیہ راوی کے متعلق یہ خطرہ
نہیں ہوتا۔

الفقیہ - (اصول سرخسی صفحہ ۳۴۹ ج ۱)

اس وقت یہ ظاہر کرنا مطلوب نہیں کہ یہ ترجیح درست ہے یا محل نظر، گذارش صرف اس قدر ہے، کہ فقہ راوی کی شرط درایت کی طرح روایت بالمعنی کی مفہوم سے

بچنے کے لئے تھی لیکن آہستہ آہستہ اسی فقہ راوی کی بنا پر بیسیوں احادیث کو ذبح کر کے رکھ دیا گیا، اور بیسیوں ثقہ رواۃ بلکہ صحابہ کو اس مصطلح فقہ اور درایت کی بنا پر غیر مستند قرار دے دیا گیا، حضرت امام ابو حنیفہؒ کو سلمانؓ فارسی پر ترجیح دی گئی۔

(رشامی ص ۵۷ ج ۱۷)

نقد روایات اور فقہ | اس میں کچھ شک نہیں، کہ فقہاء حنفیہ اور ائمہ اصول میں فقہ راوی کی شرط تنقید روایات میں کافی مشہور ہے، امام مخری ایسے اکابر رجال بھی فقہ راوی کی بنا پر تنقید اور ترجیح کا بکثرت تذکرہ فرماتے ہیں، نکاح مہمونہ رضی اللہ عنہا کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے یزید بن الامم کے متعلق فرماتے ہیں :- البوال علی عقبہ - یزید بن الامم کے متعلق علماء رجال کا خیال ہے، کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی نہ بھی ہوں تو اکابر تابعین میں سے ہوں گے، ان بزرگوں کے متعلق یہ انداز تنقید اچھا معلوم نہیں ہوتا، ابن سعد فرماتے ہیں :- ثقہ کثیر الحدیث، فقہ راوی کی زد سے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ جیسے اکابر صحابہ بھی نہیں بچ سکے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ تو بہت زیادہ تحتہ مشق رہے، ان ہی حضرات سے سن کر روافض اور منکرین حدیث نے پاکباز صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا، اور عجیب یہ ہے کہ فقہ کا ان حضرات کے ہاں کوئی پیامہ نہیں کہ کتنی فقہان حضرات کو نقل روایت میں مطمئن کر سکتی ہے، فقہ سے محروم تو صحابہ میں سے کوئی نہ تھا، جب کوئی پیامہ معین نہ ہو، اس قسم کی جرح مذاق بن کر رہ جائے گی، یقین ہے کہ یہ حضرات ارادۃ صحابہ کی بے ادبی کرنا نہیں چاہتے لیکن عیسیٰ بن ابان، امام مخری سے لے کر بز دوئی اور ملا جیون تک تمام اصاغرد اکابر یہ وظیفہ کریں کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں، تو عزت کیا رہی، غالباً یہ تاثر روافض اور معتزلہ سے لیا گیا ہے، دوسرے ائمہ بھی مجتہد اور فقیہ ہیں، لیکن کسی کو صحابہ پر اس طرح حریف گیری کی جرات نہیں ہوتی، یہ جامہ تقلید کے مصائب ہیں، عشق زینہا پیش کر دیتا۔

فقہ راوی کا اثر | مستدرین نے یہ شرط روایت بالمعنی کے خطرات سے بچنے کیلئے لگائی تھی، حالانکہ روایت بالمعنی کا رواج صحابہ میں عام تھا، تدوین کے بعد تو الفاظ جو بھی تھے محفوظ ہو گئے، اب تو وعظ و تقریر میں ہو سکتا ہے روایت بالمعنی کی ضرورت کبھی ہو۔ درس و تدریس، اور تدوین اور روایت میں اس کی ضرورت ہی نہیں، تاہم متاخرین فقہاء حنفیہ نے جو اعتراضات سے متاثر تھے، انہوں نے اسے بڑا غلط برتا، یونانی نظریات کا نام فقہ رکھا گیا، متکلمین کی موٹسگافیوں کو فقہ سمجھا گیا، اعتراضات کی گمراہیوں کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا، امامون کے دور سے متوکل کے زمانہ تک ائمہ سنت پر جو ابتلا آیا، وہ اس قسم کی فقہ کا نتیجہ تھا، یہ فقہ ائمہ اربعہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اخلاف میں اسے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، بشرم سی ۳۲۸ھ قاضی عینی بن ابان ۳۲۱ھ قاضی بشر بن ولید کندی ۳۲۳ھ اسی قسم کی فقہ کے پیداوار ہیں، بشرم سی وہی بزرگ ہیں، جنہوں نے امامون کے دربار میں شیخ عبدالعزیز کنانی سے خلق قرآن پر مناظرہ کیا، امام احمد نے کتاب السنۃ میں ان کے متعلق عجیب انکشافات فرمائے ہیں :-

اخبرت عن یحییٰ بن ایوب قال
 کنت اسمع الناس یتکلمون فی المرثیة
 فکرهت ان اقدام علیہ حتی اسمع
 کلامہ لا قول فیہ بعلمہ فایتتہ فاذا
 ہو یکثر الصلوة علی عیسیٰ ابن مریم
 علیہ السلام فقلت له انک تکثر الصلوة
 علی عیسیٰ فاهل ذک ہو ولا اراک تصی
 علی نبینا ونبینا افضل منه فقال
 ذلک کان مشغولا بالمرأة والمشط
 یعنی یحییٰ بن ایوب فرماتے ہیں لوگ بشرم سی
 کے متعلق باتیں کرتے تھے، میں نے ذاتی علم
 کے بغیر کوئی اقدام مناسب نہ
 سمجھا، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت مسیح
 پر بہت درود پڑھتا تھا، میں نے کہا
 حضرت مسیح بے شک درود کے
 اہل ہیں، لیکن آں حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، اس
 نے کہا وہ شیشہ کنگھی اور عورتوں

والنساء (صفحہ ۱۷۳۰)

ہی سے مشغول رہتے تھے ،

بشر کی زندگی کا تذکرہ ”الفوائد البہیہ ص ۲۶ اور الجواہر المنضیہ ص ۱۶۴

۱۷ میں بھی مرقوم ہے اور اسی طرح میزان الاعتدال ص ۱۵۱ میں ہے :-

بشر بن غیاث المرسی مبتدع ضال یعنی بشر مرسی بدعتی گمراہ ہے، اس سے

لا ینبغی ان یروی عنہ ، تقفہ علی روایت درست نہیں ، امام ابو یوسف

ابی یوسف فیروع والفقن علم الکلام سے فقہ بڑھی ، مہارت کے بعد

ثم جرد القول بخلق القرآن و خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔

قال قتیبہ بشی المرسی کافر۔

قاضی بشر بن ولید کنڈی خلیفہ معتمد باللہ کی طرف سے قاضی مقرر ہوئے،

آخر عمر میں خلق قرآن کے مسئلہ میں توقف کرنے لگے (میزان الاعتدال ص ۱۵۱)۔

حالانکہ اکابر اہل سنت اس وقت جیل خانوں میں تھے، قاضی عیسیٰ بن ابان نے فقہ

راوی کو اچھالا، اور احادیث میں ترجیح کی اس شرط سے بے حد کام لیا، روایت

بالمعنی سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچنے کے لئے جو اصل وضع فرمایا گیا، وہ

خود ایک مستقل خطرہ بن گیا، اور ان اعتراضات پسند فقہاء نے آنحضرتؐ کے عثمان

اور ان کی بہت سی مرویات کو ذبح کر کے رکھ دیا، حضرت ابو ہریرہؓ کی مصراۃ

کے متعلق حدیث ان حضرات کی نظر میں آگئی ورنہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جو آنحضرت

کے آثار کی تلاش میں حجاز کے پہاڑ چھان مارتے، نماز کی جگہوں کے ساتھ پیشاب کے

مواقع کا بھی تتبع فرماتے، ان کی فقہ پر کوئی حوت نہیں آیا، حالانکہ یہ مواقع نہ

عبادات تھے نہ عادات، بلکہ محض اتفاقات تھے، لیکن ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما کے چار حدیث

مصراۃ کی وجہ سے ہر اصول فقہ کے طالب علم کی زبان پر ان کے غیر فقیہ ہونے کا وظیفہ

جاری ہے و لیس ذلک الا من آفات التقليد والجمود۔

فقہ راوی کی شرط اور اکابر حنفیہ | ہمارے مدارس کا یہ حال ہے کہ وہ فقہ راوی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں، جیسے

کسی آیت کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں، یا کوئی متواتر حدیث، حالانکہ قدماء احناف کے ہاں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ نقد روایت یا ترجیح میں اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، اصول بزودی میں فقہ راوی کا ذکر فرماتے ہوئے مثال کے طور پر دو غیر فقیہ بزرگوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک، اس کے بعد اس شرط کا فائدہ ذکر فرمایا:-

ووجه ذلك ان ضبط حديث النبي
صلى الله عليه وسلم عظيم الخط و
قلما كان النقل بالمعنى مستفيضا
فيه فاذ اقصى فقه الراوى عن
دساك معانى حديث النبي صلعم
واحاطت عالم يؤمن ان يذهب عليه
شىء من معانيه -

یعنی حدیث کے نقل کا معاملہ خطرناک ہے اور صحابہ میں روایت بالمعنی کا رواج عام تھا اگر راوی فقیہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ حدیث کے مفہوم میں لغزش ہو جائے، اس کے فرماتے ہیں کہ صحابہ کو غیر فقیہ کہنے سے ان کی تحقیر مطلوب نہیں، بلکہ امام صاحب بسا اوقات بعض شرائط سے غیر فقیہ صحابہ کی احادیث قبول فرمالتے تھے۔

(اصول بزودی ص ۶۹۹)

فان محمد ايجكى عن ابى حنيفة
فى غير موضع انه احتج بمذهب
انس بن مالك وقلدا فما ظنك
فى ابى هريرة -

امام محمد فرماتے ہیں، امام صاحب کبھی انس بن مالک کی بھی تقلید فرمالتے تھے اور وہ ابوہریرہ سے زیادہ غیر فقیہ تھے (تجب ہے کہ اس خطاب کے لئے یہی بے چارے دو یا تین صحابہ مثال کے طور پر لے ہیں باقی ایک لاکھ کے پس پیش غالباً سب فقیہ ہوں گے۔

(اصول بزودی ص ۶۹۹)

اصول بزودی کے شارح عبد العزیز بن احمد بخاری (۲۸۱) فرماتے ہیں:

اعلم ان ما ذکرنا من اشتراط فقہ
الراوی تقدیم خبرہ علی القیاس
ہو مذہب عیسیٰ بن ابان و اختار
القاضی الامام ابو سدید و خرج علیہ
حدیث المصرات و خبر العریا و تابعہ
اکثر المتأخرین فاما عند الشیخ ابی الحسن
الکرمی و من تابعہ من اصحابنا فلیس
فقہ الراوی بشرط تقدیم خبرہ علی
القیاس بل یقبل خبر کل عدل ضابط
اذا المرین مخالفاً للکتاب و السنۃ
المشہورۃ و یقدم علی القیاس
قال ابوالیسر و الیہ اکثر العلماء لان
التغییر من الراوی بعد ثبوت عدلہ
مفض وہم ہے۔

وضبط موهوم (مفت ۲۷)

امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ وہ مصراۃ کی حدیث کو صحیح سمجھتے تھے
بالکل انہی خیالات کا اظہار شارح حامی نے غایۃ التحقیق میں کیا ہے صفحہ
صاحب دراسات اللیب نے اس مقام پر عجیب پر مغز اور مختصر بحث
فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں :-

- ۱- فقہ راوی کو تحمل اور صدق روایت میں کوئی اثر ہی نہیں
- ۲- صحابہ میں یہ امکان ہی نہیں کہ روایت بالمعنی میں ایسی غلطی کریں
جس سے حدیث کا مقصود فوت ہو جائے۔

۳- جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ضبط کرنے کی کوشش

فرماتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ معنی ادا کرنے میں وہ غلطی کریں۔

۳۔ وہ لوگ اہل زبان تھے، ان سے ادا معنی میں غلطی کا احتمال کہاں ہو سکتا ہے پھر ابوہریرہ جیسا دانشمند آدمی جس کی طرف بوقت ضرورت عبادتہ ایسے فقہاء صحابہ رجوع فرماتے تھے۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں حفظ کے لئے دعا فرمائی جس کا اثر یہ ہوا کہ ابوہریرہ فرماتے، مجھے اس کے بعد نسیان نہیں ہوا، راگر یہ حفظ بلا غم ہو یا غلط فہمی کا امکان موجود ہو تو اس دعا سے کیا فائدہ)

۶۔ جو لوگ صحیحین کے رجال کے خصائص کو جانتے ہیں، انھیں معلوم ہے کہ ان میں ادنیٰ اور معمولی آدمی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی غلط تعبیر نہیں کر سکتا۔

۷۔ آخر میں فرماتے ہیں :-

ولہذا قال شیخ الحنفیہ صاحب
الکشف والتحقیق فی التحقیق ولم
ینقل عن احد من السلف اشتراط
الفقہ من الراوی فثبت انه قول
مستحدث جمثل هذا لا ینسب
الی ابی حنیفہ رحمہ اللہ

یعنی شیخ ابن ہمام جو اخاف میں محقق
بھی ہیں اور صاحب کشف و کرامت بھی،
فرماتے ہیں کہ فقہ راوی کی شرط ائمہ سلف
میں کسی سے بھی منقول نہیں، اس سے ظاہر ہے
کہ یہ من گھڑت بات ہے ایسی بات انام
ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔

(دراسات البلیب ۳۱۵، ۳۱۶)

حقیقت بھی یہی ہے، کہ حدیث کی صحت میں فقہ راوی کو کوئی دخل نہیں، اس کے لئے حفظ و ضبط کے بعد صدق اور مروت کی ضرورت ہے، فقہ راوی کا مفہوم سے تعلق ہے، اگر حدیث کا متن مختلف الفاظ سے مروی ہو، تو فقہ راوی کی بنا پر بعض الفاظ کو ترجیح دی جاسکتی ہے، لیکن فقہ راوی کی بنا پر نہ کوئی متن

گھڑا جاسکتا ہے، نہ کسی صحیح متن کا انکار کیا جاسکتا ہے، اس شرط سے شرح معانی میں کام لیا جاسکتا ہے، اس کی بنا پر اقرار یا انکار حدیث کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں صحابہ کا مقام تو اس سے کہیں بلند ہے کہ قاضی عیسیٰ بن ابان، سرخسی اور دہلوی ایسے عجمی حضرات ان کی زبان والی پر بحث کریں۔

پھر فقہ کے مراتب مختلف ہیں، اس کی حیثیت کلی مشکک کی ہے، یہ کسی مقام پر بھی رد و قبول کے لئے معیار نہیں قرار پاسکتی، تا وقتیکہ اس کے لئے مقدار اور پیمانہ مقرر نہ کر لیا جائے، ایسی غیر معین اور غیر موقت چیز کو معیار قرار دینا خود درایت کے خلاف ہے اور پھر اخاف نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ”روزہ میں دن کو بھول کر کھانے کے متعلق اپنا لیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی قیاس کے خلاف ہے۔

یہ پرانی درایت اور فقہ ہے، جسے اہل علم نے ابتداء اچھے مقاصد کیلئے تجویز کیا، اس کا جو حشر ہوا، اور جس قدر غلط مقاصد اس سے حاصل کئے گئے، وہ سابقہ گزارشات سے جنھیں بڑے اختصار سے عرض کیا گیا تھا ہے، اب نئی درایت پر غور فرمائیے، جس کی تاسیس ہمارے ملک کے پجری حضرات نے فرمائی، بعض علماء نے جان کر یا سادگی سے اس درایت کی تائید کی اور اب پورے لادینی مقاصد کیلئے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔

سابقہ درایت یا فقہ علمی دور کی پیداوار تھی، اہل بدعت سے نئی درایت | تو بحث نہیں، اہل علم نے اس کا استعمال خاصی احتیاط سے کیا اور اسے معیار کا مقام نہیں دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی طرف اس سلسلہ میں جو کچھ منسوب کیا گیا وہ قابل تامل ہے، حضرت امام کی طرف اس کی نسبت صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے،

اب ایک نئی درایت اور اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیے جو حال ہی کی پیداوار ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا اصل فن تو تاریخ تھا لیکن ابتدا عمر میں وہ

ضعفیت کے بہت بڑے حامی تھے، سیرۃ النعمان ان کے اسی دور کی یادگار ہے، مولانا شبلی مرحوم ان ایام میں علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی متعلق تھے، جس کے بانی مرحوم آئریبل سرسید احمد خاں صاحب تھے،

یہ وہ دور تھا، جب مغل حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جو ۱۸۵۷ء کے فسادات کے بعد ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کو ختم کرنے کے لئے انگریزوں نے جس درندگی کا مظاہرہ کیا اور جس بے دردی سے اس نے عوام، علماء، سیاستدان، شعراء و اصحاب قلم اور تجار کو پھانسیاں دیں، دار پر لٹکایا، ان ہیبت ناک مظالم کی نظیر شاید دور ماضی میں نہ مل سکے، ملک میں خوف و ہراس اور نفرت کے جو جذبات انگریزوں کے خلاف دلوں میں موجود تھے، شاید وہ صدیوں تک دلوں سے محو نہ ہو سکتے۔

انگریزوں نے اس کے متعلق صحیح طریق عمل کے بجائے ملک میں تقریباً، خلفشار اور فرقہ پروری کی راہ اختیار کی اور یہ انتقامی جذبہ ابنا کہیں سے قاضی کوٹ سازش کیس تک جاری رہا، جس میں زیادہ تر علماء اہل حدیث ہی ان ستم آرائیوں کا شکار ہوئے ۱۸۵۷ء کے بعد انگریز مشنری آئے جن کی سرپرستی مغربی حکومتیں، سیاسی مصالحوں کی بنا پر اور مسیحی عوام عقیدت کی نظر سے کر رہے تھے، ان لوگوں نے بڑے وسیع پیمانے پر اسلام کے خلاف جارحانہ حملے شروع کئے، دوسری طرف آریہ سماجی تحریک بھی انھیں اسلحہ سے مسلح ہو کر میدان میں آگئی، تیسری طرف قادیانی نبوت نے اپنے مخصوص علم کلام کا ہمرنگ زمین جال پورے ہندوستان میں پھیلا دیا، مذہبی آزادی کے مہووم دعویٰ کی بنا پر شیعہ، سنی، بریلوی گروہ باہم الجھ گئے، اور پورا ملک میدان کارزار بن گیا، رسائل، اخبارات اور تردیدی لٹریچر اور مناظرات کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ بظاہر ملک میں گھسان کارن محسوس ہوتا تھا، انگریزوں کی سیاست پوری طرح کامیاب ہوئی ۱۸۵۷ء کے

منظام بالکل طاق نسیاں کی نذر ہو گئے، شہدے کے فسادات سے جو عارضی اتحاد ہوا تھا وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، اس ضمن میں علماءِ حق اور اہل توحید نے بالکل ظاہر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فرض ادا کیا، تقریر و تحریر سے حقیقت واضح فرمائی، اس کے ساتھ بنگال سے پشاور اور بالاکوٹ تک انگریز کے خلاف سیاسی جنگ بھی ہوتی رہی، انگریز کو پوری ایک صدی شمالی سرحدوں پر پریشان رکھا گیا۔

سر سید اور ان کے رفقاء | سر سید احمد خاں یا نقابہ اور ان کے چند رفقاء سیاسی طور پر انگریز کے حامی تھے، لیکن مذہباً

اس کے خلاف تھے، ان حضرات نے مشنریوں، صحابیوں، اور غیر مسلم گروہوں کے خلاف ہزاروں صفحات لکھے، نیت کا علم تو اللہ کو ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ حضرات ان غیر مسلم حملوں سے مرعوب ہو گئے، ظواہر کتاب و سنت کے بجائے ان حضرات نے تاویل اور حقائق کے انکار کی راہ اختیار فرمائی، قادیانی لٹریچر کا انداز بھی قریباً ہی تھا

سر سید کی نیچر اور شبلی کی درایت | ان حضرات نے اساسی طور پر عقل کو حکم فرما دیا، جو چیز ان کے عقول سے

بالا ہوتی، اس کا انکار کر دیتے، اور بڑی سنجیدگی سے فرماتے۔ ”یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر اور فطرتِ عموم اور شمول کے لحاظ سے درایت اور فقہِ راوی سے کچھ ملتی جلتی تھی، نہ اس ”فقہ و درایت“ کا کوئی پیمانہ تھا نہ اس ”نیچر“ اور ”فطرت“ کا کوئی اصل اور مقدار ہے، اندھے کی لاشھی ہے، جس طرف گھوم جائے گھوم جائے، سر سید یا نقابہ اور ان کے رفقاء نے اس کا استعمال قرآن پر بھی کیا اور حدیث پر بھی، قرآن سمجھ میں نہ آتا تھا تو حسبِ منشا تاویل کرتے اور حدیث کا انکار کر دیتے اور ”نیچر“ کا معیار ہر آدمی تھا یہ نام بھی کچھ غیر علمی اور دینی حدوں میں غیر متعارف بلکہ غیر مانوس تھا، یورپ زدہ حضرات نے شاید پسند کیا ہو، دینی حلقوں میں اسے قطعی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، بلکہ رد و تردید کا ایک ہنگامہ بنا ہو گیا،

سرسید بڑے پختہ کار تھے، ماوہ اس اختلاف پر برہم نہیں ہوئے، اپنی کہتے رہے دوسروں کی سنتے رہے، علامہ شبلی وقت کے مشاہیر سے تھے، ان کا تاریخی مطالعہ بہت سے ہم قرن علماء سے بہتر تھا، وہ حنفی مذہب کے اس خلا کو جو محسوس فرماتے تھے، جو قلت حدیث اور کثرت آراء کی وجہ سے دینی حلقوں میں مسلم تھا، دوسرے ائمہ کی حدیثی خدمات سے بھی یہ بات بہت واضح تھی، احناف اس میدان میں بڑی دیر سے تشریف لائے، دوسرے ائمہ اور ان کے اتباع اور ائمہ حدیث بہت آگے نکل چکے تھے، یہاں پورا کارخانہ تقلید و جمود کے سہارے چل رہا تھا، اس لئے انہوں نے ان شخصی آراء کی ترجمانی لفظ ”درایت“ سے فرمائی اور اسے نہ صرف حدیث کا نعم البدل فرمایا بلکہ احادیث کے انکار و تاویل کے لئے حربہ کے طور پر استعمال فرمایا، یہ لفظ علمی حلقوں میں مانوس تھا اور پرانی اصطلاح بھی تھی، پھر یہ سرسید کے ”نیچر“ اور ”فطرت“ سے بہتر تھی، مولانا نے صرف اس کی تعریف میں کچھ تصرف فرمایا، اس سے غالباً سرسید کو بھی کچھ سہارا ملا، قلت حدیث اور آراء پسندی کے خلا کے لئے بھی اس سے ”معذرت“ کا کام لیا، مولانا شبلی درایت کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں :-

”درایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا

جائے کہ وہ طبیعت کے اقتضاء، زمانہ کی خصوصیتیں، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔

۱۔ دیکھئے، اس تعریف میں وہ قیود نہیں جن سے مفہوم یا معنی کی تصحیح

میں مدد مل سکے، یعنی عربیت میں جہارت کا کوئی تذکرہ نہیں۔

۲۔ ”جب کوئی واقعہ“ کے الفاظ سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس سے حدیث

کے واقعات مراد ہیں یا عام ذمیوی حوادث، بنظاہر آپ کا انداز تاریخی حوادث کی تحقیق کے متعلق معلوم ہوتا ہے جو بلا سند ہم تک پہنچیں اور محض غرض و تخمین سے

صحت کا اندازہ لگانا پڑے۔

۳۔ پھر اقتصائے طبیعت بالکل مہل جملہ ہے۔ طبائع کے اقتضار میں اتنا ہی اختلاف ہے۔ جس قدر خود انسانی طبائع میں، اقتضار طبائع کے تابع ہے، یہ تنقید کا معیار کیسے ہوگا، بے دین طبائع کے تقاضے دینی طبائع سے مختلف ہوں گے، عالم اور بے علم کے مقتضیات بھی مختلف ہوں گے، بچے، جوان، بوڑھے، تاجر، مزدور، بادشاہ، مغرب، آقا اور غلام سب کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ ان تقاضوں کی صحت خود محل نظر ہے یہ کسی دوسری چیز کے لئے قانون کیسے بن سکیں گے۔

۴۔ ہر زمانہ کے خصائص الگ الگ ہوتے ہیں، قرون خیر کے خصائص بعد کے قرون سے کافی حد تک مختلف ہیں، قرون خیر کے واقعات کی نسبت اس وقت کے عقلی قرائن سے تو سمجھ میں آسکتی ہے اور اس وقت کے اہل علم نے یقیناً ان عقلی قرائن کو ملحوظ رکھا ہوگا لیکن اس وقت کے حوادث کو آج کے قرائن سے کیسے پرکھا جائے، جبکہ زمانہ کی خصوصیات بالکل مختلف ہیں۔

۵۔ ہر واقعہ میں منسوب الیہ کے حالات کا جائزہ واقعہ کے سمجھنے میں واقعی مفید ہو سکتا ہے اور عقلی قرائن کے ساتھ نسبت اور تعلق فہم میں معاون ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط بہت ہی مجمل ہے، جب واقعہ ہو، قدرتی طور پر حقیقت پسند طبائع قرائن اور منسوب الیہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن یہ جائزہ اور عقلی قرائن کا استعمال صدیوں کے بعد نہیں ہونا چاہئے، ایک شاگرد اپنے استاد سے ایک حدیث نقل کرتا ہے، اس وقت کے لوگ ان ناقولین کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اس سلسلہ میں ان کی آراء سے مفید معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن صدیوں کے بعد جبکہ افکار اور اذہان اور ان پر غور و فکر کا معیار ہی بدل چکا ہو اب آپ گڑے مردے اکھاڑنا شروع کریں، ہم قرن اور زعماء ہی حالات کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں۔

۶۔ پھر عقلی قرائن کیا چیز ہیں، اگر کتاب و سنت اصل ہیں، تو معیار ان کو ہونا

چاہئے، عقل بھی وہی درست ہوگی، جو اس بیمانہ میں ناپی جائے، سرسید احمد خاں نے نیچر اور عقل کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن کو بھی اس سے ناپنا شروع کر دیا، انبیاء کے معجزات ان کی عقل میں نہ آسکے، انہوں نے انکار کر دیا، احادیث جو ان کے فہم سے بالاتھیں، ان کا قتل عام کیا، اس لئے عقلی قرآن پر حیب تک پابندی نہ لگائی جائے اس فتنہ سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا، اور پھر اصل قرآن و سنت نہ رہے بلکہ تم لوگ اصل ٹھہرے، جن کی عقل کو کتاب و سنت کی تصریحات کیلئے حکم قرار دیا گیا، گو یا قرآن و سنت کے مفہوم کا تعین ہماری عقل کرے گی، جس کا نام سرسید نے فطرت اور قانون قدرت رکھا، اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ تانگہ گھوڑے کے آگے جوت دیا گیا، جن کی عقول کی اصلاح و تربیت کے لئے قرآن و سنت نازل فرمائے گئے تھے وہی عقل قرآن اور سنت پر مسلط کر دی گئی ہے : یہ الٹی بہہ نکلی برہمن کو بہا لائی ۔

معلوم ہوتا ہے، مولانا شبلی سرسید سے متاثر ہوئے، مولانا نے سرسید سے جوتاڑ لیا انہوں نے اسے اصطلاحاً علمی انداز دیا، معلوم نہیں سرسید بالقابہ نے اس سے کیا اثر لیا، واقعات کچھ اس طرح بدلتے رہے کہ مولانا شبلی نے علی گڑھ کالج کو خیر باد کہا، اور تصنیف و تالیف کے لئے انہوں نے فرعی فقہیات کے بجائے کلام اور تاریخ کی راہ اختیار کی، اور دوبارہ فرعی مباحث کی طرف رخ نہیں فرمایا، لیکن ان کے اس نظریہ سے علماء حدیث کی تنقیص کا پہلو پیدا ہوتا تھا، اس لئے اہل حدیث حلقوں نے کئی کتابیں لکھیں، جن میں درایت کے اس مفہوم کا علمی محاسبہ کیا گیا، اور اس پر کڑی تنقید کی، زیر طباعت کتاب ”حسن البیان فیما فی سیرۃ النعمان“، الارشاد فی امر التقلید و الاجتہاد مؤلف مولانا ابو یحییٰ شاہجہاں پوری، سیرۃ البخاری اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی گئیں، چونکہ مرزا قادیانی کا بھی حدیث کے متعلق اسی قسم کا انداز تھا، اسلئے اشاعت السنۃ النبویہ

میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم و مغفور نے اس کا بڑا مفصل علمی محاسبہ فرمایا، کیونکہ انکار حدیث کے لئے یہ بڑی سہل اور قریبی راہ تھی، اسی اثنا میں مولوی عبداللہ جگر بٹالوی، مولوی حسنت علی نے حدیث کا انکار کیا اور یہ تحریک ملتان، گجرات، ڈیرہ غازیخان وغیرہ مقامات میں کچھ چل نکلی، یہ لوگ چونکہ نہ تو عالم تھے، نہ اچھی زبان لکھ سکتے تھے، اس لئے قریباً یہ تحریک ناکام ہو گئی، اب اس کی نوک پلک درست کر کے اپ ڈیٹڈ طور پر اسے مسٹر پرویز جلا رہے ہیں، لیکن ابتداء ہی سے اس تحریک کے لیڈروں کا نہ ظاہری کیریکٹر ہے، نہ اخلاص، غالب امید یہ ہے کہ اس سے بد مذہبی اور بے دینی ضرور بڑھے گی لیکن تحریک ناکام ہوگی سنت کا نام نہیں مٹ سکے گا، یورپ زدہ طبقہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اس فن کو مشکوک سمجھتا ہے، لیکن اہل قرآن کہلانا پسند نہیں کرتا، البتہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سے گریز کے لئے ان لوگوں کی آڑ لیتا ہے۔

حقیقت کی بریلوی شاخ کا زیادہ تر
درایت اور برادران اخاف
 زور بدعات کی ترویج اور گانے پڑھے

ان کو استدلال اور معقولیت سے کچھ زیادہ تعلق نہیں، وہ زیادہ کام جذبات اور نفروں سے لیتے ہیں اور مولانا شبلی، سرسید، اور حضرات دیوبند کو وہ وہاں ہی سمجھتے ہیں، اس لئے وہ اس مصنوعی درایت سے بہت کم متاثر ہوئے، اس درایت سے معجزات، کرامات، اور فقیروں کے فرضی قصوں کا بھی خاتمہ ہوتا تھا، اس لئے انہوں نے اسے قابل قبول نہیں سمجھا، لیکن حضرات دیوبند کے سنجیدہ اور دور اندیش بزرگوں نے اس درایت کو اہل حدیث ہی کی طرح ناپسند کیا، اور اس کے خلاف لکھا۔ اصح السیر، مؤلف مولانا دانا پوری میں اس قسم کا مواد کافی ملتا ہے، لیکن آج کل نو آموز دیوبندی اہل قلم اس سے متاثر ہوئے اور یہ اس لئے کہ اس نظریہ سے اخاف میں قلت حدیث سے جو خلا تھا اسے درایت

سے پانٹنے کی کوشش کی گئی ہے، فقہاء کے لئے اس مصنوعی اور ظاہری تفوق سے یہ حضرات مطمئن ہو گئے، اور یہ غور نہ فرما سکے کہ دراصل یہ انکار حدیث کا زینہ ہے، جماعت اسلامی کی قیادت اور اخاف کا یہ گروہ اس درایت کو بہت اچھا لہا ہے۔ ”مسئلہ اعتدال“ ایسا مسموم لٹریچر ان حضرات کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔

درایت کا اثر مروجہ فقہ پر | حالانکہ درایت کا اثر جس قدر حدیث پر بڑھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فقہ حنفی

کے بعض ابواب اور حصص پر بڑھتا ہے، مثال کے طور پر ابواب طہارت میں پانی کے مسئلہ پر غور فرمائیے، ہمارے ملک میں مدت سے اس کے بعض مسائل پر بحث چل رہی ہے مثلاً طہارت پانی کا مسئلہ (جس کا قدرے ذکر اور پرکھی آچکا ہے)

۱۔ مار کثیر کی مقدار میں اخاف اور شوافع میں اختلاف ہے، اخاف وہ درود کے متعلق فرماتے ہیں :- اس پر نجاست کا اثر نہیں ہوتا اور شوافع قلتین کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نجاست سے متاثر نہیں ہوتا جب تک اس کے ارصا غلثہ نہ بدل جائیں، موائک کسی مقدار کے قائل نہیں، درایت کا فیصلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے، کہ جب تک کسی چیز میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اسے کیوں پلید کہا جائے، قلیل اور کثیر میں امتیاز درایت کے خلاف ہے، اگر سنت کو ان قیود و سلاسل سے آزاد رکھا جاسکے، تو حدیث قلتین اصول روایت پر تنقید کے بعد قابل قبول ہوگی، اخاف کی مقدار غیر منصوص ہے، پھر نجاست اور طہارت کا فیصلہ روایت کے خلاف ہوگا۔

۲۔ تالاب اور کنویں میں نجاست کے لحاظ سے جو فرق کیا گیا ہے بالکل درست کے خلاف ہے، کیا برتن کی ہیئت کو کبھی طہارت اور نجاست میں دخل ہے یعنی برتن گول اور گہرا ہو، تو ٹونوں پانی ادنیٰ نجاست سے پلید ہو جائے، اور برتن

طویل اور عرض ہو، تو وقوع نجاست سے رنگ، بو، اور مزہ کے بدلنے کا انتظار کیا جائے، یہ تفریق قطعاً خلافِ درایت ہے، حکم نجاست پانی کی مقدار پر ہونا چاہیے، برتن کی وضع کیسی کیوں نہ ہو۔

۳۔ پھر تطہیر کے لئے ڈولوں کا تعین آثار سے ثابت ہو..... یا اہل علم کے ارشادات سے، درایت کا اس میں کوئی مقام نہیں، فرض کیجئے آپ پلید کنویں کی تطہیر کے لئے بیس ڈول مقرر فرماتے ہیں، انیسواں ڈول آپ نکال رہے ہیں اس وقت ڈول پلید ہے، ڈول کا پانی پلید ہے، کنواں پلید ہے، کنویں کس دیوار میں پلید ہیں، ڈول سے جو پانی گر رہا ہے، وہ پلید ہے، جب بیسواں ڈول اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے، کنویں کی ساری فضضا ظاہر مطہر ہو جاتی ہے، یہ بیسواں ڈول تمام گندے جراثیم کو بیک جنبشِ ختم کر دیتا ہے، درایت کی کوئی پر تویہ طہارت سمجھ میں نہیں آتی، صاحب ہدیہ کا ارشاد ہے :- مسائل البئر مبنیة علی اتباع الآثار دون القیاس (ص ۲۵ ج ۱) کنویں کے مسائل کا انحصار آثار پر ہے، قیاس پر نہیں، سوال یہ ہے، آیا یہ آثار درایت کی زد میں نہیں آتے، صحیح مرفوع احادیث تو درایت کی وجہ سے محل نظر ہوں اور جن آثار کے متعلق اتنا بڑا مقدر عالم فیصلہ دے کہ یہاں قیاس کو کوئی دخل نہیں وہ کیسے قابل عمل ٹھہریں گے، قیاس اور درایت کے مفہوم میں اصطلاحاً فرق ہو سکتا ہے مقاصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، پھر امام کے دونوں مقتدر شاگرد کنویں کو جاری پانی کا حکم دیتے ہیں (شامی ص ۲۱ ج ۱)

علماء نے ایسے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے،
امام صاحب اور قیاس جہاں امام ابو حنیفہ کے قیاس کو صحت

اس لئے ترک فرمایا کہ وہ نص کے خلاف تھے، مثلاً رمضان المبارک میں بھول کر کھا پی لینا، قیاس چاہتا ہے، کہ روزہ ٹوٹ جائے، امام صاحب نے فرمایا، کہ نہیں

ٹوٹا کیونکہ احادیث میں آیا ہے (مناقب امام اعظم ضمیمہ الجواہر المصنیۃ ص ۷۴) امام صاحب کا خیال تھا کہ انگلیوں کی دیت کم و بیش ہے قیاس کا یہی تقاضا ہے، اس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انگلیاں برابر ہیں۔

قیاس کی بنا پر امام صاحب کا خیال تھا کہ حیض زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہو سکتا ہے، جب امام صاحب کو معلوم ہوا کہ حدیث اس کے خلاف ہے، تو امام کے نزدیک حیض کی آخری میعاد دس دن رہ گئی، امام صاحب عید کے پس و پیش نوافل پسند نہیں کرتے تھے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی گھر پر نوافل پڑھتے تھے تو امام صاحب نے رجوع فرمایا۔

متذکرہ مسائل مولانا شبلی مرحوم کی ”درایت“ کے یقیناً خلاف ہیں، قرآن کے مقتضیات میں زیادہ تر قیاس ہی کار فرما ہے، اور پھر قیاس تو (ائمہ اربعہ اور ائمہ حدیث کے نزدیک شرعی حجت ہے، اس کے لئے اہل علم کے نزدیک کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور جس درایت کا ذکر مولانا شبلی فرماتے ہیں، اس کا ذکر احاف شوافع، موالک، خابہ کسی نے بھی نہیں فرمایا، اس کا ذہن یا تصور سرسید احمد خاں نے دیا، الفاظ علامہ شبلی مرحوم نے دئے کم فہم اور نوا توموز علماء نے صرف اس لئے اپنا لیا کہ مولانا شبلی نعمانی نے اس درایت کا ذکر ائمہ حدیث کی تحقیق میں کیا ہے۔ اور فقہاء حنفیہ کی جس سے (بظاہر) برتری اور تفوق ثابت کرنے کی سعی کی ہے، آج کل کے دیوبندی لٹریچر میں اس درایت کا تذکرہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے، اور یہ حضرات نہیں جانتے کہ یہ درایت، انکار حدیث اور انکار معجزات کے لئے چور دروازہ ہے، ائمہ سنت اور ان کے اتباع سے کسی نے بھی اس درایت کا تذکرہ نہیں فرمایا اور اشارات کھینچ تان کر پیدائے گئے ہیں، وہ قانون اور اصل کے طور پر نہیں، بلکہ ضمتی اور وقتی تذکرہ ہے، اور بس.....

حسن البیان اور حسن البیان والے | علامہ اہل حدیث کے قلم سے نکلیں یا
 محقق دیوبندی علماء نے لکھی ہیں، ان سب میں اس درایت پر تنقید فرمائی گئی،
 اور اسے ناپسند کیا گیا، اور انکار حدیث کے کھٹکے کا اظہار کیا گیا (ملاحظہ ہو صبح السیر
 مولانا عبدالرؤف دانا پوری، سیرۃ بخاری مولانا مبارک پوری، الارشاد مولانا حکیم
 ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری اور بحر زخار وغیرہ، ان سب بزرگوں نے اس درایت کے
 خطرات کو محسوس فرمایا اور یہ حسن البیان آپ کے سامنے ہے، اور اسکے مباحث
 آپ کی نظر میں، کتاب کے بعض مباحث میں اختصار کی وجہ سے ممکن ہے وقتی طور
 پر تنگی محسوس ہو، اور بعض مقامات میں مناظرانہ تنقید کا انداز بھی آگیا ہے۔ مگر
 سیرۃ النعمان میں جو انداز علامہ مرحوم نے اختیار فرمایا، یہ تعاقب ایک طبعی امر تھا،
 تاہم درایت اور "فقہ راوی" سے جو خطرہ محسوس کیا وہ بالکل صحیح تھا، شبلی صاحب
 نے ائمہ حدیث کے متعلق جو تصور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مستحسن نہ تھی، اسلئے
 فن حدیث کے ساتھ عقیدت مندانہ وابستگی رکھنے والوں کا اسے برواشت کرنا آسان
 نہیں تھا، فقہ، فقہ راوی، استحسان، استصواب حال وغیرہ مصطلحات اصل
 سنت کے ذخائر پر بے اعتمادی کی مختلف تعبیرات ہیں، قرآن عزیز میں انبیاء
 علیہم السلام کی تاریخ کا جس طرح ذکر فرمایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، کہ ارباب
 فقہ و درایت ان ہی ہتھیاروں سے آسمانی ہدایات کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور
 انبیاء علیہم السلام کی اساسی تعلیمات پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

اجعل الالہة الہا واحدا ان هذا الشیء عجب (سورہ آمل)
 اتنے آئمہ کی جگہ ایک الہ عجیب ہے، فقہ و درایت، عقل و دانش اسے قبول کرنے
 سے ابار کرتے ہیں۔

أَبَشْرًا مِمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا تَفَعَّلْنَا وَسَعَيْنَا أَلْقَيْنَا

عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَدُّ (سورہ قمر)
 کیا ہم اپنے ایک ہم جنس کی اطاعت کریں، یہ تو عقل و شعور کے خلاف ہے، کیا ہمارے
 ہوتے اس کو نبوت مل جائے، یہ جھوٹ، شرارت پسندی کی بات ہوگی۔

توحید اور نبوت ایسے مسائل اس وقت کی فقہ و درایت پر گراں گذر رہے تھے،
 انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور ان کا انتخاب دونوں ان کے لئے تعجب کا موجب تھے،
 حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ذاتِ حق کی معرفت اور حقوق العباد کے تحفظ کے
 متعلق اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اور ان کو ان معاصی سے روکا، تو اس وقت کے
 دانشمند اور دولت مند لوگوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔

اصول تک تا مرک ان نترک ما کان یعبدا اباً ونا اوان تفعل فی
 اموالنا ما نشاء (سورہ ہود) کیا تمہاری نماز کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے
 بزرگوں کی عادات کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں حسب منشاء لیں دین نہ کریں،
 آسمانی احکام اور انبیاء علیہم السلام کی راہ میں وقت کے دانش مندوں کا انداز فکر
 اور فقہ و درایت ہمیشہ حائل رہی۔

قیاس، درایت قدیم، تفقہ، فقہ راوی، درایت جدیدہ، استخانت،
 استصحاب حال، مصاحح مرسلہ، یہ ایسی اصطلاحات ہیں کہ ان کی افادیت کے
 ساتھ، قرآن اور سنت کے فیصلوں کو مسترد کرنے کے لئے چور دروازوں کا استعمال
 ہمیشہ کیا گیا، ائمہ سنت کو، تقلید، خشویت اور حریت کے طعن دے کر امت پر
 تاویل کی راہ کھول دی گئی، ان فسادات میں فقہاء اور حکام برابر کے شریک ہوئے،
 ہزاروں ائمہ دین قتل کئے گئے اور سینکڑوں جیل خانوں کی تاریخوں میں ساہبا
 سال تک داد صبر دیتے رہے، علماء حدیث ہی سب سے زیادہ مبتلا مصائب رہے
 وقت کی ستم ظریفیاں ملاحظہ فرمائیے، کہ اس دور کے دانشمند اور درایت پرور
 بشر مرسی اور اس قماش کے لوگ محقق اور مجتہد سمجھے جاتے تھے اور امام ابو یوسف

امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، اور تمام ائمہ سنت اور حفاظ حدیث کو مقلد اور حشوی کہا جاتا، تاہم وہ پھر بھی علم و بصیرت کا دور تھا، علماء حق کی اس وقت کثرت تھی، ان خرافات کے باوجود بھی لوگ اہل حق کی قدر کرتے تھے۔

آج کی درایت لیکن سرسید و علامہ شبلی مرحوم کے ازدواج سے جو درایت پیدا ہوئی ہے یہ نہ تو کسی علمی ضرورت کا تقاضا ہے، نہ یہ اہل علم کا دور ہے، ہوا و ہوس کی ان طغیانوں میں اندھے کے ہاتھ میں لاکھڑے دی گئی ہے، جسے بلاتامل گھمایا جا رہا ہے۔

کبھیمة عمیاء کا دشنام مہا
اعلیٰ علی عوج الطریق الحماذ

حضرت مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد العزیز صاحب

رحیم آبادی کے حالات میں ایک گونہ مناسبت معلوم ہوتی ہے، شبلی مرحوم نے سیرۃ النعمان کے علاوہ شاید ایک آدھ رسالہ فرعی اختلافات پر لکھا ہو، اس کے بعد انھوں نے قلم کا رخ اس طرف سے بالکل پھیر دیا، باقی عمر علمی اور تعلیمی خدمات میں صرف فرمائی، ندوۃ العلماء کی تاسیس فرمائی جس میں فقہی تنگ نظری اور فرعی مسائل پر عصبیت نما مباحث بالکل نہیں تھے، ادب اور تاریخ کی خدمت اس درس گاہ کا اہم کردار تھا، اور تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں بھی بقیہ عمر میں ان کی توجہ علم کلام اور تاریخ کی طرف ہو گئی، خاص طور پر سیرت النبی ان کا دل چسپ موضوع تھا، جس کی تکمیل ان کے وفادار اور محقق تلمیذ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے فرمائی، ساحبہما اللہ ساحبہما واسعة وجعل الجنة مثواہم۔

یہی حال حضرت مولانا عبد العزیز صاحب رحیم آبادی قدس اللہ روحہ کا تھا، ابتداً عمر میں زیر طباعت کتاب ”حسن البیان“ لکھی، ”ہدایۃ المعتدی“ اور

ایک آدھ رسالہ شاید شیعہ کے متعلق لکھا، اور رہو ا قلم بالکل رک گیا، مولانا کے حقیقت پسند مزاج نے محسوس فرمایا کہ ان مذہبی، فقہی، اور فرقہ وارانہ منازعات کی اصل علت ہندوستان میں انگریز کی بالادستی ہے، جب تک یہ دیولک میں کارفرما ہے، ملک میں امن ممکن نہیں، اس ضمن میں مولانا کے سامنے دو پروگرام تھے، سیاسی اور تبلیغی، سیاسی کے لئے دو طریق کار تھے، اول تحریک مجاہدین کی سرپرستی جو اس وقت انگریز کے مظالم کی وجہ سے انڈر گراؤند ہو چکی تھی، اکابر دیوبند اس سے تعلق توڑ چکے تھے، اکابر پٹنہ اپنی زندگیاں اس راہ میں وقف کر چکے تھے، اور لاکھوں روپیہ مرحوم کی وساطت سے تحریک کو ملتا تھا، مرحوم خود بڑے دولت مند اور بڑے زمیندار تھے، ان کا تعلق اچھے کھاتے پینے خاندان سے تھا، واجبی ضروریات کے بعد پوری آمد تحریک مجاہدین میں صرف فرماتے تھے۔ مرحوم کے یہ خیال تحریک عدم تعاون سے برسوں پہلے تھے۔

دوسرا طریقہ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا تھا، خود موٹا گاڑھا کھدر گھر کا بنا ہوا پہنتے، سرویوں میں کشمیری شال استعمال فرماتے، قلم سے لکھتے، نبال اور انگریزی قلم کا استعمال سخت ناپسند فرماتے، مولانا ثار اللہ صاحب مرحوم تبلیغی امور میں ان کے شریک کار تھے، مولانا نے تبلیغ کے لئے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تاسیس، مدرسہ سلفیہ آرہ (بہار) کی سرپرستی فرمائی، ساتھ ہی انگریز کے خلاف جہاد کا محاذ بھی برابر کھولے رکھا۔

مولانا مرحوم کے مزاج میں عجیب تنوع تھا، ایک طرف وہ ان حضرات کے ساتھ اہل حدیث کانفرنس کی اسٹیج پر کام کرتے، دوسری طرف مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ، صوفی ولی محمد مرحوم فتوحی والد اکبر شاہ آف سخانہ، مولوی الہی بخش بمبائوالہ، قاضی عبدالرحیم صاحب، قاضی عبید اللہ قاضی عبدالرؤف (قاضی کوٹ) اور مولانا عبدالقادر صاحب قصوری کے ساتھ

جساعت مجاہدین کا کام کرتے تھے، اور یہ کام اس رازداری اور خوبصورتی سے ہوتا تھا کہ انگریز کی عقابانی نگاہیں رسوں اس کا سراغ نہ لگا سکیں، معلوم نہیں یہ اطلاع کہاں تک درست ہے کہ مرحوم کی گرفتاری کے احکام اس دن پہنچے، جب مرحوم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر جنت کے دروازے پر پہنچ کر داخلہ کی اجازت کے لئے دستک دے رہے تھے اور طبیعتاً داخلہ ہوا تھا۔ اللہ اعلم
واسما جنتہ وادخلہ الجنة امین

میں نے مرحوم کو پہلی دفعہ وزیر آباد میں دیکھا، جمعہ کے دن مولانا فضل النبی صاحب کے ہاں کھانا تناول فرما کر مسجد اہل حدیث میں آئے، مرحوم حضرت الاستاد الامام مولانا شیخ حافظ عبدالننان صاحب نے ممبر خالی فرما دیا۔ میری عمر غالباً اس وقت دس، گیارہ سال ہوگی، وعظ میں عجیب رقت تھی، غالباً وعظ اخلاص فی العمل کے موضوع پر تھا، میں صغیر سنی کے باوجود انتہائی رقت محسوس کر رہا تھا اور پورے مجمع پر یہ کیفیت طاری تھی، مولانا ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ ارشاد ان کے متعلق بالکل حروف صحیح تھا ہے

اثر لہجائے کا پیارے ترے بیان میں ہے

کسی کی آنکھ میں جادو آری زبان میں ہے

اس کے بعد مولانا کئی دفعہ تشریف لاتے رہے، زیارت ہوتی رہی، لیکن پچیس کی وجہ سے استفادہ کی جرأت نہ ہو سکی، وہاں احسب اللہ، قدر امقدور! پھر میں ۱۹۷۷ء میں دہلی آیا، وہاں بھی زیارت کا موقع ملتا رہا، عموماً مجلس میں خاموشی ہوتی یہ مبارک مجلس گلہ اور قہقہہ دونوں سے خالی ہوتی، آخری زیارت علی گڑھ اہلحدیث کانفرنس کے اجلاس میں ہوئی۔

مدرس کانسفرنس میں غالباً کسی نے یہ شعر پڑھا ہے
کیا خوب ہوتا وہ بھی گر آج زندہ ہوتے

عبدالعزیز نامی "حسن البیان" والے

پوری مجلس اشکبار ہو گئی، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم اکثر
یہ شعر پڑھتے اور آنکھیں برسے لگتیں، مرحوم کو مولانا رحیم آبادی سے والہانہ
محبت تھی، اور وہ ان کی رفاقت پر ہمیشہ فخر فرماتے۔ آہ ایہ مقدس گروہ
منہم من قضی نخبہ، ومنہم من ینتظ و ما ید لو ابتداء یلا کے خدائی
قانون کے مطابق اپنی وقاداریاں بنا کر اللہ کے پیارے ہو گئے، اب یہ بوجھ
ایسے کندھوں پر آ گیا ہے جن کے دامن میں سیاہ کاریوں، اور غلط نوازیوں کے
سوائے کچھ بھی نہیں، کبریٰ موت الکبراء کا منظر سامنے ہے، اللہ
تعالیٰ سے دعا ہے، وہ اخلاص اور حسن عمل کی نعمت سے نوازے، اور توفیق
دے کہ عمر کی یہ آخری گھڑیاں ایمان اور اخلاص کے ساتھ ختم ہو جائیں۔

کوس رحلت بکوفت دست اجل اے دو چشم و دواع سر بکنید
اے کف دست ساعد و بازو ہمہ تو دمیح یک دگر بکنید
از قریب و ضون این دنیا من نہ کردم شام حذر بکنید
بر من اوفتادہ دشمن کام آخر اے دوستان گذر بکنید

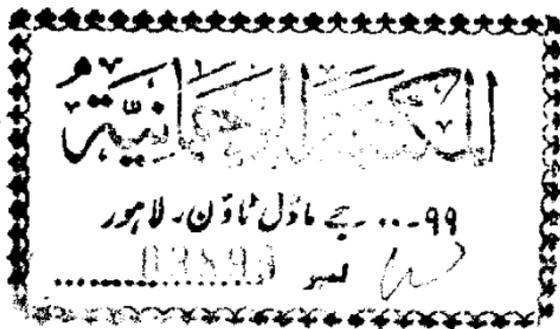
هذا الخدماء اسرانا ايرادا في هذا المقالة والمقام
يقتضى التفصيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم۔

ابوالخیر محمد اسماعیل سلفی "چاہ شاہان، گوجرانوالہ"

۸ شوال ۱۳۸۵ھ ۳۱ جنوری ۱۹۶۶ء

پانچواں مقالہ تمام ہوا

وبہ تعرا المجموع، والله الحمد

www.KitaboSunnat.com

HUJJIYAT-E-HADITH

By

Allama Mohd. Nasiruddin Albani

Allama Mohd. Ismail Salafi

Publisher

**UHOOTH-IL-ISLAMIA
IA VARANASI (INDIA)**