

اسلام میں

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیّت کی پہچان

www.KitaboSunnat.com

مصنف

محقق اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالقادر عارف صاحب

ناشر

مکتبہ اصحاب الحدیث

حسن مارکیٹ • پھلی منڈی • اردو بازار • لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

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

اسلام میں

صلی اللہ ﷺ کی پہچان

مصنف

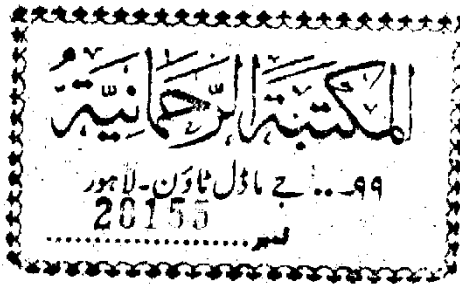
محقق اسلام حضرت العلام مولانا عبد القادر عارف حسینی

ناشر

مکتبہ اصحاب الحدیث

حسن مارکیٹ • مچھلی منڈی • اردو بازار • لاہور

اسلام میں اصلی اہلسنت کی پہچان	نام کتاب :-
فروری 2002ء	سن طباعت :-
جاوید پرنٹرز لاہور	پریس :-
عبدالطیف ربانی	ناشر :-
80/- روپے	قیمت :-
مصنف عارف حساری کی دیگر کتب مکتبہ اصحاب	نوٹ :-
الحدیث اردو بازار لاہور سے طلب فرمائیں۔	
قاری حبیب اللہ	کاوش

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰	زین کی پیداوار میں چار جنسوں پر نواہ ہے	۲۵	۱	۱	اصول دعویٰ
۳۳	کھڑے ہو کر پانی پینا	۲۶	۱	۲	سنا فقین کا دعویٰ ایمان جھوٹا
۳۳	بیمار کے پاس کس قدر ٹھہرنا سنت ہے	۲۷	۳	۳	اعراب کا دعویٰ ایمان غلط ہوا
۳۳	خودکشی کی نذر کا حکم	۲۸	۴	۳	غلط دعویٰ موجب غضب الہی ہے
۳۵	حجر اسود کو سنت سمجھ کر بوسہ دینا	۲۹	۴	۵۰	جھوٹے دعویٰ کی سزا
۳۶	ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے	۳۰	۵	۱۶	اہل سنت ہونے کا جھوٹا دعویٰ
۳۸	امام جہاں فرمیں پڑھے وہاں نوافل نہ پڑھے	۳۱	۵	۷	جہلاء طبقہ اہل سنت نہیں
۳۸	سکھف کے لئے کیا سنت ہے	۲۳	۶	۸	مقلدین کا دعویٰ اہل سنت
۳۹	نماز جنازہ میں سنت کیا ہے	۳۳	۸	۱۹	اہل سنت کی تعریف
۵۰	اہل سنت اور اہل بدعت میں امتیاز	۳۳	۹	۱۰	سنت کیا چیز ہے
۵۱	دونوں کی مثال	۳۵	۱۰	۱۱	سنت کی تعلیم عہد نبوی میں
۵۱	اہل سنت کا عمل	۳۶	۱۲	۱۰	امور مستونہ کی مثالیں
۵۱	اہل بدعت کا عمل	۳۷	۲۲	۱۳	سنت پر عمل کرنے کی فضیلت
۵۲	سنت کی اقسام اور ان کا حکم	۳۸	۲۵	۱۳	مثال 10 لطیفہ
۵۸	مذہب اور فرقہ بندی کرنا شرع میں نہیں ہے	۳۹	۲۸	۱۵	ترک سنت پر وعید
	کوئی تھلیدی مذہب تمام سنن نبویہ پر عمل نہیں	۴۰	۲۸	۱۶	سنت کا خلاف بدعت
۶۰	کر سکتا		۳۰	۱۷	صحابہ کا ترک سنت پر انکار
	کسی کے قول اور مذہب کے مقابلے میں	۴۱	۳۳	۱۹	صحابہ کی پابندی سنت
۶۵	سنت نبوی ہرگز چھوڑی نہ جائیگی		۳۵	۲۰	اول وقت جمعہ پڑھنا
۶۸	فرمان نبوی سے کسی اور نبی کے قول کا مقابلہ	۴۲	۳۶	۲۱	رفع یدین کرنا سنت ہے
۷۹	حضرت عمرؓ کا فتویٰ	۴۳	۳۸	۲۲	آئین بالجبر سنت ہے
	حضرت عثمانؓ نے حدیث کے مقابلے	۴۴	۳۹	۲۳	اذان کھڑے ہو کر وضو کے ساتھ پڑھنی
۸۰	میں اپنا قول چھوڑ دیا		۴۰	۲۳	نماز جنازہ میں چار تکبیر سنت ہیں

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۸	وسیلہ بزرگان کی بابت مولانا سوہدوی کا فتویٰ	۶۷	۸۱	حضرت علیؑ کا جذبہ اتناغ سنت	۳۵
۱۵۳	فیصلہ نواب محمد بن حسن خان	۶۸	۸۱	اہل رائے سے بچ	۳۶
۱۵۳	مسئلہ نمبر ۵	۶۹	۸۳	حضرت ابن عمرؓ میں اہل سنت کا فتویٰ	۳۷
۱۵۷	فرق بندی و احداث مذہب	۷۰	۸۳	حضرت عمران بن حصین کا غضب	۳۸
۱۶۱	مسئلہ نمبر ۷ حیات نبی ﷺ	۷۱	۸۷	امام ابن سیرین کی تقلید پر پابندی	۳۹
۱۶۸	امت محمدیہ میں یہودیت	۷۲	۸۸	امام کبیرؑ کا غضبناک ہونا	۵۰
۱۸۱	تیسری علامت تنظیم رسول میں غلو	۷۳	۸۸	اشعار کیلئے	۵۱
۱۸۲	فرقہ خالیہ کے عقائد مردودہ	۷۴	۸۸	حضرت مجاہد بن منہال اور معاویہ کا مقابلہ	۵۲
۱۸۳	شرعی امام ذہبی کے ہاتھ پر اتناغ کی سنت بیعت	۷۵	۸۱	حدیث کے مقابلہ میں ابن مسعود کا	۵۳
۱۸۵	علامت نمبر ۳ قبروں اور خانقاہوں میں یہودیت	۷۶	۷۷	قول ترک کر دیا	
۱۸۷	علامت نمبر ۵ یہودی طرح عبادت عبادت میں غلو	۷۷	۸۲	حدیث کے مقابلہ میں ابن عباس کا	۵۳
۱۸۹	یہودی عبادت الہی میں خلیہ سازی	۷۸	۷۹	قول چھوڑ دیا	
۱۸۲	مذہبی کا عروج کیسے ہوا	۷۹	۸۳	اپنے امام کو قول حدیث کے مقابلہ	۵۵
۱۸۶	علامت نمبر ۷	۸۰		میں ترک کرنا	
۱۸۷	علامت نمبر ۸	۸۱	۸۳	تین سال میں ابن مسعود کا قول ترک کر دیا	۵۶
۱۸۸	علامت نمبر ۹	۸۲	۸۳	آنحضرت ﷺ کی پیغمبری کا ظہور	۵۷
۱۸۹	علامت نمبر ۱۰	۸۳	۸۹	طائفہ اہل حق اور فرقہ ناجیہ اہل حدیث ہے	۵۸
۱۹۱	علامت نمبر ۱۱	۸۳	۹۷	اہل رائے کون ہیں	۵۹
۱۹۳	مردودہ لوگ اہل سنت نہیں	۸۵	۹۹	اقسام نقد	۶۰
۲۰۱	مردودہ مت منہالغساد کرنے والے اہل سنت ہیں	۸۶	۱۰۷	ایمان اور الہی کی پیش کش کا مسئلہ	۶۱
۲۰۱	جماعت فریاد دہوں پر تبصرہ	۸۷	۱۱۳	دوسرا قرآن کلام الہی لفظی ہے یا نسکی	۶۲
۲۱۹	مذہب حنیفیہ پر آقرنی نکر	۸۸	۱۲۰	کلام کی وضاحت	۶۳
			۱۲۳	استواء علی العرش	۶۳
			۱۳۶	یہود ازسوت اولیا مانند کے تصرفات کا عقیدہ	۶۵
			۱۳۸	مولانا ابوالاعلیٰ سوہدوی صاحب کا فیصلہ	۶۶

حضرت عارف حصارمی کے خاص تلمیذ رشید

جناب محمد حسین صاحب آزاد

سابق پروفیسر مری کالج کے تاثرات

پاکستان کا ابن تیمیہ

مفتی اعظم اور اسلام کا بطل جلیل حضرت عارف حصارمی مورخہ ۱۹ ستمبر
۱۹۸۱ء کو اس دار فانی سے رحمت ربی کی طرف انتقال کر گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی
پاکستان میں تحقیق و مطالعہ اور علم و تقویٰ کی ایک ایسی شمع گل ہو گئی جس کا بدل شاید
صدیوں تک پیدا نہ ہو سکے گا:

تبکی علیہ مساجد و منابر

ولاہل العلم رنة وزفير

قدکان مجتهداً مصیباً ناسکا

یحییٰ الشرائع سعیہ المشکور

تقاد اسناد الحدیث و متنہ

کشاف اسرار الکتاب بصیر

ہمیں جہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اسلاف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں
وہاں ہمارا یہ بھی اخلاق فرض ہے کہ ہم اپنے صالح بزرگان کے چھوڑے ہوئے نقوش
پاک کا ذکر کرتے رہیں شاید یہ انٹ نقوش کسی طالب علم کیلئے منزل کا کھوج لگانے
میں مددگار ہو سکیں۔

میں نے حضرت حصاریؒ کو ایک مربی و مشفق اور خطیب و محقق کی حیثیت سے ذرا قریب سے دیکھا ہے اسی نسبت سے میں مرحوم کی حیات مستعار کے چند گوشے قارئین کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ قارئین اس جلیل القدر بے مثال محقق کے تذکرہ سے محظوظ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ مرحوم کی حیات کے چند کمزور پہلو بھی کسی واقف حال کی نظر میں کھلتے ہوں مگر

اذکروا موتنا کم بالخیر

کے پیش نظر ہم خوبیوں ہی کا تذکرہ کرنے کے پابند ہیں تاکہ رب رحیم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں۔

از ما بحز حکایت مہرو فامپرس

ہندوستان کا ابن تیمیہ کے عنوان کے تحت مرحوم شورش کا شمیری نے لکھا تھا کہ عرب کے (دمشق) کے ابن تیمیہ کی زندگی میں دوراتیں ایسی گزریں کہ جن میں وہ مطالعہ نہ کر سکے مگر ہندوستان کے ابن تیمیہ (حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم) پر کوئی رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں ان کے مطالعہ کا ناغہ ہوا ہو اگر میں کہوں تو اس میں قطعاً مبالغہ نہ ہو گا کہ پاکستان کے ابن تیمیہ (حضرت حصاریؒ) کی پوری زندگی میں بھی ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا جس روز ان کے قلم نے کسی استفسار یا فتویٰ کی گتھی نہ سلجھائی ہو۔

ہو ہمیشہ خاک پر تیری فرشتوں کے سلام

ہو میسر روح کو فردوس میں عیش دوام

بحوالہ ہفتہ روز (الہمدیث لاہور جلد ۱۲)

یکم محرم الحرام ۱۴۰۲ ۱۳۰ اکتوبر ۱۹۸۱ء

حضرت مولانا عبدالقادر عارف حصاریؒ غفر اللہ الباری

کے مختصر حالات

نام: عبدالقادر کنیت عبدالشکور ہے

سلسلہ: نسب یہ ہے

عبدالقادر بن مولوی ادیس بن حکیم مستقیم تا آخر قوم راجپوت آپ موضع گڑگا تحصیل سرسہ ضلع حصار میں پیدا ہوئے مگر افسوس کے آپ کا سن ولادت معلوم نہیں ہو سکا۔

آپ کو والد مرحوم مولوی ادیس مرحوم قصبہ سرسہ جو کہ ضلع حصار کی تحصیل ہے اس کی ایک اسلامی درسگاہ میں مولانا سعد اللہ حنفی فقیہ جو اس علاقہ کے علامہ مشہور تھے سے علم حاصل کیا قدیم نصاب کے مطابق صرف - نحو - فقہ حدیث - منطق - اور زبان فارسی پڑھی مولانا نور محمد صاحب مصنف شہباز کے صاحبزادے (مولانا عبدالرحمن) بڑے عالم فاضل الہمدیث تھے۔ آپ کے والد نے ان سے علم حدیث پڑھا تو آپ بحمد اللہ اہل حدیث ہو گئے۔ اور مولانا ادیس نے مولانا قمر الدین سے مل کر اپنے علاقے میں خوب توحید و سنت کی اشاعت کی اور مسلک الہمدیث پھلایا رسومات بدعیہ شریکہ کا رد کیا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا عبدالقادر حصاریؒ کے والد بڑے خوش آواز مقرر تھے انھوں نے حصار ریاست پٹیالہ، فیروز پور، ناہنہ، لودھیانہ وغیرہ کے اضلاع میں تبلیغی دورے کئے جس سے توحید و سنت کی خوب اشاعت ہوئی اور اکثر

لوگ اہلحدیث ہوئے۔ مولانا ادریس والد مولانا حصاری مرحوم نے اپنے آبائی گاؤں موضع گنگا میں ایک مختصر تعلیمی درسگاہ بھی جاری کی جہاں ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا ادریس کو سورۃ بقرہ اور قرآن پاک کے آخری دس پارے حفظ تھے اور نماز تہجد کے بڑے عادی تھے اور تہجد میں رات کو تلاوت قرآن پاک خوب فرمایا کرتے نماز تہجد سے فراغت کے بعد کلمہ توحید کا بکثرت ذکر کرتے۔

آپ کی درسگاہ میں قرآن پاک اردو۔ پنجابی۔ فارسی اور ابتدائی کتابوں کی تعلیم ہوتی تھی خصوصاً تفسیر محمدی مصنفہ مولانا حافظ محمد لکھوی ابتداء تا آخر نصاب پڑھائی جاتی تھی مولانا ادریس مرحوم کے چار صاحبزادے تھے مولانا عبدالقادر، عبدالملق، عبدالواحد عبدالغفور، مولانا عبدالقادر سب سے بڑے لڑکے تھے باقی تین بھائی تعلیم یافتہ تھے مگر سب سے زیادہ عالم مولانا عبدالقادر تھے جن کا یہ تذکرہ آپ کے زیر مطالعہ ہے۔

مولانا عبدالقادر حصاری مرحوم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی تقریباً 13، 14 سال کی عمر میں آپ کے والد ۶۳ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت عارف حصاری کے شیوخ

حضرت عارف حصاری نے مولانا عبدالرحیم غزنوی، مولانا یحییٰ غزنوی اور مولانا زکریا غزنوی، مولانا عبدالاعلیٰ غزنوی۔ استاد پنجاب مولانا عطاء اللہ لکھوی مولانا تاج رحیم جو کہ مولانا عبدالقادر حصاری کے چچا تھے رحمہم اللہ علیہم جمعین سے تعلیم حاصل کی۔ نیز فنون

کی بعض کتب حنفی مدارس سے بھی پڑھی ہیں۔

تدریس و تبلیغ

تعلیم سے فارغ ہو کر آپ اپنے گاؤں موضع گنگا میں رہے والد کے قائم کردہ مقام پر تعلیم تبلیغ اور تدریس کا کام کرتے رہے۔ بعد ازاں تحصیل فاضلہ کا ضلع فیروز پور میں جہاں مولانا عبداللہ اوڈ نے ایک ادارہ بنام خادم الکتاب والسنتہ جاری کیا تھا۔ وہاں حضرت عبداللہ اوڈ کے ارشاد سے مدرس مقرر کئے گئے تحصیل فاضلہ کا محلہ کھٹیرکاں میں مسجد الہمدیث میں صبح درس قرآن پاک اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور دن بھر تدریسی فرائض سرانجام دیتے چند سال بعد ناگزیر حالات کی بنا پر دوبارہ اپنے گاؤں گنگا میں لوٹ گئے بعد ازاں موضع دیپ سنگھ والا ریاست فرید کوٹ میں جماعت عزبا الہمدیث نے ایک ادارہ خادم الکتاب والسنتہ جاری کیا۔ آپ کو اس ادارے میں استاد مقرر کر دیا گیا ساتھ ہی درس قرآن اور خطبہ جمعہ بھی دیتے تھے نیز آپ ریاست فرید کوٹ کی جماعت عزبا الہمدیث کے امیر مقرر ہوئے چند سال آپ نے نہایت جوانی کے عالم میں تعلیمی تبلیغی تدریسی اور لہارت کے فرائض سرانجام دیئے۔

موضع گنگا تحصیل سرسہ ضلع حصار چونکہ آپ کا آبائی گاؤں تھا اور یہاں موروثی جائیداد تھی نیز بعض مخلص احباب کی خواہش پر دوبارہ گنگا تشریف لے گئے چونکہ آپ سلفی غیور عالم عامل بالسنتہ تھے اور بعض مسائل میں خصوصاً کڑتھے مثلاً بے نماز کا جنازہ نہیں کراتے تھے بلکہ بے نماز کی معصوم اولاد کی نماز جنازہ کے قائل اور عامل نہ تھے۔ بنا بریں موضع گنگا میں شدید ترین اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے تبلیغی

دوروں کا پروگرام بنایا۔ اس وقت چونکہ آپ جماعت عزبا الہمدیث میں شامل ہو چکے تھے اس لیے مولانا عبداللہ اوڈ نے تبلیغ کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل مشہور ترین مقامات پر بطور مبلغ بھیجا۔ دہلی، فیروز پور ریاست، بہاولپور، فیصل آباد، ساہیوال، فرید کوٹ ریاست، نا بھر ریاست، پٹیالہ، ملتان، کرنال، لاہور، سیالکوٹ، الہ آباد، بہار، بنگال، کوٹ کھوہ، ٹھنڈہ، کلکتہ، سرگودھا، میانوالی، پسرور، گوجرہ، بیکانیر، جھنگ، گوڑگانوال، امرتسر، پٹی، غرضیکہ تقریباً تمام شہری حلقوں میں خوب تقاریر ہوئیں شہری حلقوں کے علاوہ دیہاتی علاقوں میں تبلیغی دورہ ہزاروں دیہات پر مشتمل ہے۔

قبل از تقسیم حضرت مولانا محمد عبداللہ اوڈ نے آپ کے تبلیغی دوروں کے لیے موٹر خریدی ہوئی تھی اور اکثر تبلیغی دوروں میں امیر جماعت عزبا الہمدیث قوم اوڈ حضرت محمد عبداللہ صاحب اوڈ آپ کے ہمراہ ہوتے، ٹھنڈہ، کرنال، بنگال وغیرہ میں گاہے بگاہے۔ امیر جماعت الہمدیث، محدث، مفسر، سلفی العقیدہ مولانا عبدالستار ہمراہ ہوتے دورہ بنگال میں شب و روز ہوتا رہا کتاب و سنت کی بارش برساتی، لگاتار تبلیغی دورہ کرتے ہوئے آپ موضع باماں بالا ضلع ساہیوال میں پہنچے وہاں ایک شخص مسی محمد امیر خاں ذیلدار قوم لاہاری سے تھا جو شیعہ سے الہمدیث ہوا تھا اس نے مولانا حصاری کی اٹھ یوم ٹھہرایا اور تبلیغ کراتا رہا۔ وہ مولانا مرحوم کے احقاتی حق اور البطل باطل سے بڑا متاثر ہوا اور حضرت سے درخواست کی کہ آپ میرے گاؤں میں مستقل قیام فرمائیں میں آپ کے جملہ اخراجات کا ذمہ دار ہوں گا میری ذیل میں اٹھ گاؤں ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی توفیق سے ان گاؤں کا میں واحد مالک ہوں ان میں تبلیغ کرانی ہے۔

چنانچہ مولانا مرحوم محمد امیر خان مرحوم اصرار اور خلوص اور تبلیغ کی نیت سے مان گئے۔ چنانچہ موضع گنگا سے باباں بالا مستقل رینالہ خورد ضلع اوکاڑہ میں قیام پذیر ہوئے۔

باباں بالا بریلوی حنفی گاؤں تھا مولانا مرحوم نے اس گاؤں میں تبلیغی اور تعلیمی سلسلہ شروع کیا جس سے تمام علاقے میں عموماً اور دیہد ہذا میں بہت شور و شب اور مخالفت پھیلی۔ لیکن تمام علاقہ محمد امیر خاں ذیلدار سے مرعوب تھا۔ اسلئے عوام باباں بالا سے مولانا کو نکال نہ سکے۔ آپ سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی۔ اور کئی لوگ آدمی خاصے موحد الہمدیث ہو گئے۔ چونکہ مولانا نے ایک فہرست بنا رکھی تھی جو الہمدیث ہوتا اس کا پورا پتہ درج کر لیتے اس پر کسی نے ڈی سی کو رپورٹ کر دی کہ یہ شخص گورنمنٹ کے خلاف ایک سیاسی پارٹی تیار کر رہا ہے۔ چونکہ ان دنوں کشمیر میں سلسلہ مخالفت و بغاوت شروع تھا اسلئے مخالفین نے بھی مولانا کو اس طرح متھم کر کے گورنمنٹ کو آپ کے خلاف توجہ دلائی۔ جب مولانا دیہات میں بسلسلہ تبلیغ دورہ فرماتے تو وہاں سے خفیہ رپورٹ بھجواتے جس کا اثر یہ ہو کہ انگریز گورنمنٹ کی طرف سے مولانا پر خفیہ پولیس کے محکم کا ایک سارجنٹ مقرر کر دیا گیا۔ جو صبح درس میں بیٹھتا اور ہر تقریر مقامی و بیرونی میں حاضر رہتا تھا وہ سادہ لباس میں ہوتا تھا اور اس نے گاؤں کے ہائی سکول میں رہائش رکھی ہوئی تھی اسنے کئی دفعہ کتب خانہ کی تلاشی لی۔ فہرست اندراج الہمدیث رجسٹر ملاحظہ کئے بالا آخر پورے ماہ کا قیام کر کے مایوس ہو کر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے مولانا مرحوم سے ملاقات کی اور اپنے آنے اور رہنے اور رپورٹوں کی حقیقت کا انکشاف کیا۔ اور کہا کہ اگر آپ سیاسی تقریر باغیانہ کرتے تو

میں آپ کو گرفتار کروادیتا لیکن مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ مذہبی عالم ہیں اپنے مذہب اور مسلک کی نشرواشاعت کرتے ہیں۔ اور آپ کے مخالفین انگریز حکومت کو جھوٹی رپورٹیں بھیجتے ہیں کہ مولوی سیاسی تقریر کرتا ہے۔ اور حکومت کی بغاوت پر عوام کو اسکا سنا ہے۔

مولانا مرحوم نے یہ واقعہ محمد امیر خان ذیلدار کو بتایا تو ذیلدار نے مذکورہ ڈی سی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں تمام حالات بتائے ڈی سی صاحب انگریز تھا ذیلدار نے اسکی تسلی کروادی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور سلسلہ تبلیغ جاری رہا اور کئی مردہ سنتیں آپ نے زندہ کیں اور شرک کی بدعی رسومات کا قلع قمع کیا اور علاقہ میں خدا کے فضل و کرم سے اتنا حق پھیلا کہ اہل بدعت کے مشائخ اپنے مریدوں اور چیلوں کے موضع ہاماں بالا سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر ذیلدار ار مذکور کو اطلاع ہو جاتی کہ آج کسی بستی میں عرس اور قوالی وغیرہ کا اہتمام ہے تو وہ مولانا کو ہمراہ لے کر فوراً وہاں پہنچتے اور منادی کراتے کہ: لوگو! کلام الہی اور حدیث رسول کا وعظ ہوگا آج تمہارا ایمان دیکھا جائے گا کہ تم قرآن سنتے ہو یا راگ راگنیاں اور ڈھول سنتے ہو

لوگ کچھ تو شرمسار ہوتے اور کچھ مرعوب ہونے کی وجہ سے اپنی عرس میلوں کی مجلس کو چھوڑ کر اجلاس وعظ میں مجبور شریک ہو جاتے مولانا تین تین گھنٹے مسلسل تقریر کرتے۔ جس میں عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی ترویج اور توحید و سنت کا بیان ہوتا تھا پھر مولانا سے دیہہ ہذا میں جلسہ منعقد کراتے جس میں حضرت حافظ عبد اللہ روپڑیؒ مولانا محمد داود غزنویؒ جناب سید محمد شریف گھڑیاہالی امیر جماعت تنظیم اہلحدیث اور دیگر اکابرین جماعت شامل ہوتے۔ مسلک اہلحدیث کا خوب چرچا ہوتا

اور مسائل میں مولانا کی تائید و تصدیق ہوتی دیہہ ہذا میں مولانا کی دینی و تبلیغی کارناموں سے واقف حضرات اگر بقید حیات ہیں تو وہ آپ کے کارناموں پر شاہد ہیں

مولانا حصاری اور بے نماز

حضرت مولانا بے نماز کو کافر اور مشرک قطعی جانتے تھے۔ اسلئے جنازہ نہ پڑھاتے اور عجیب ہے کہ بے نماز کے چھوٹے بچے بچیوں کی بھی نماز جنازہ نہ کرتے اسی وجہ سے ہر مقام پر انہیں سخت مشکلات پیش آئیں مگر آپ خدا تعالیٰ کی توفیق سے تادم زیست اسی عقیدہ پر قائم رہے۔ آپ نے کسی بے نماز کے جنازہ نہ کرنے کے سلسلہ میں آپ پر کئی مشکلات آئیں اس مختصر رسالہ میں ان سب واقعات کا جمع کرنا بے حد مشکل ہے متعدد مقامات پر کئی واقعات پیش آئے اختصار کے پیش نظر صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔

چک نمبر ۱۲۵۱ ای بی ضلع وہاڑی کا عجیب واقعہ ۱۲۵۱ ای بی علاقہ گھوگھو ضلع وہاڑی میں رجسٹرڈ قوم وٹو اور کئی متعدد سخت قومیں آباد ہیں جب آپ نے بے نمازوں کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو عوام میں حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ تھانہ تک نوبت پہنچی چند لوگوں کا وفد جمع ہو کر تھانیدار کے پاس پہنچا اور اس سے شکایت کی کہ! ایک وہابی مولوی مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور جنازہ نہیں کرتا اور مردے پڑے رہ جاتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔

غرضیکہ پورے وفد نے کوشش کی اور تھانیدار کو اشتعال دلایا تھانیدار نے متعدد دفعہ مولانا کو اپنے پاس طلب کیا مولانا نے صاف جواب دیا مجھے تھانے میں کوئی کام نہیں ہے۔

حتیٰ کہ تھانیدار چک ۲۵۱ ای بی میں خود پہنچا عوام جمع ہو گئے تھانیدار نے مولانا کو مرعوب کرنے کی کوشش کی مگر مولانا نے فرمایا مذہبی معاملہ ہے۔ آپ مذہبی حیثیت سے اس کا ثبوت پیش کریں کہ بے نماز مسلمان ہے اگر صرف کلمہ گو مسلمان ہے تو تمہارے مولوی مرزائیوں تعزیر پرستوں رافضیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی توفیق سے نہایت جرات مندانہ آدمی تھے اور عالم تھے بجائے اس کے خود مرعوب ہوتے تھانیدار مرعوب ہوا تھانیدار جاہل تھا مولانا کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے رہے وہ بہت شرمسار ہوا اور یہ کہا کہ آپ مسجد کی امامت سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ آپ بدامنی پیدا کرتے ہیں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں علاقے میں بدامنی پیدا نہ ہوئے دوں یہ لوگ ایسا مولوی لے آئیں گے جو بے نمازوں کو مسلمان کہے اور ان کا جنازہ کرائے۔

مولانا نے اس کا جواب دیا کہ میں نمازوں کا امام نہیں میں تو نمازیوں کا امام ہوں بے نماز لوگ بے نماز امام تلاش کر لیں۔

اس بات پر لوگ بول اٹھے!

ہمارے تمام گھروں میں بے نماز ہیں کسی کی عورت کسی کا لڑکا کسی کی لڑکی کسی کی کا بھائی کسی کا چچا اس لئے ہم سب اس مولوی کو امام نہیں رکھ سکتے جو بے نمازیوں کا جنازہ نہ کرائے۔

مولانا نے اس پر فرمایا کہ لوگ ایسا مولوی لے آئیں جو بے نمازوں کا جنازہ ثابت کر دے تو بندہ امامت چھوڑ دے گا اور آپ کے تجویز کردہ امام کی اقتدار میں نماز پڑھے گا۔

بے نمازوں نے کہا آپ پہلے امامت ترک کریں اور مسجد چھوڑیں پھر ہم مولوی لائیں گے۔

اس پر تھانیدار نے کہا مولانا آپ ایک ہفتے تک امامت چھوڑ دیں اور لوگوں سے کہا کہ تم ایک ہفتے میں ایسا مام لے آؤ جس کے پیچھے یہ مولانا بھی نماز پڑھ سکیں۔ پس اس پر فیصلہ ہو گیا۔

اب مولانا کی قوم مسلم راجپوت وٹو جو یے غرضیکہ جو قوم میں اپنے آپ کو بڑی سمجھتی تھیں انہوں نے امام کی تلاش شروع کر دی۔

بے نماز چاروں طرف دوڑے لیکن انہیں کوئی ایسا عالم نظر نہ آیا۔ کیونکہ ایک تو مولانا کی شخصیت پورے پاکستان میں متعارف تھی اور پھر مسئلہ کو آپ کتاب و سنت سی پیش کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ فریقین میں شرط طے ہو چکی تھی کہ ایسا امام لایا جائے جو کتاب و سنت سے بے نمازوں کا جنازہ ثابت کر دے۔

بے نماز کو مسلمان ثابت کرتا ردِ اربو والا معاملہ تھا۔ اس لئے علماء نے سوچا کہ ہم خواجہ بے نمازوں کی وکالت کیوں کریں۔

سب گاؤں کے بے نماز لوگ لاچار ہوئے۔ بالآخر بے نمازوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور پکے بے نمازوں کیلئے ویسا ہی کوئی آدمی رکھ لیا جو بے نمازوں کی مردہ شونی کر کے جنازہ کرے۔

حضرت عارف حصاریؒ کی تصانیف

مولانا دیگر خوبیوں کے علاوہ اعلیٰ قسم کے تحقیقی مصنف بھی تھے۔ مولانا کی تصانیف جواب تک میرے علم میں آچکی ہیں وہ یہ ہیں:-

۱- اول الخلق

جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ بعض بدعتیوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا سفید جھوٹ ہے۔ بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی عرش۔ قلم اور لوح محفوظ وغیرہ پیدا کیا۔

۲- احکام رکعتی الفجر

جس میں سنت فجر کے متنازعہ فیہ مسائل پر خوب بحث کی گئی ہے۔ یہ دونوں رسالے دفتر صحیفہ اہل حدیث کراچی ارسال کئے گئے کہ وہ شعبہ تبلیغ کی طرف شائع کرادے۔ شائع نہیں ہوئے بلکہ واپس کر دیے گئے۔ فال اللہ المشکی۔

۳- رفع السب عن حلۃ الضب

اخبار الحمدیث سوہدرہ میں مولانا عبدالمجیدی سوہدرویؒ نے بالاقساط شائع کیا ہے۔ اس پر بعض علماء اہل حدیث نے تنقید کی جس کا جواب مولانا مرحوم نے دیا ہے جو کہ مذکور اخبار میں پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ کتابچہ کتابی صورت میں بھی چھپ چکا ہے۔ حلۃ الضب کے بارے میں حنفی مذہب کے علامہ فقید امام طحاویؒ مولانا حصاری مرحوم کے حامی ہیں۔ اس لیے حنفی علماء شرماتے ہیں۔

۴۔ اجرت تعلیم القرآن والحديث

؟ غیر مطبوعہ

۵۔ حرمتِ خضاب

اس میں خضاب کے مسئلہ پر مفصل بحث کی گئی ہے اور دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ دائرہ ہی پر سیاہ خضاب لگانا حرام ہے۔ یہ رسالہ مولانا سوہدروی نے شائع کیا تھا۔

۶۔ حرمتِ حقہ نام سے ظاہر ہے۔

۷۔ تقلیدِ شخصی

۸۔ اربعین قادری اول دوئم غیر مطبوعہ

۹۔ اہل حدیثوں میں اولیاء

اسے رسالہ کی صورت میں بنگال کے رئیس الحدیث نے شائع کر کے اہلحدیث روپڑ نے بھی شائع کیا۔ اب بھی اسے اگر کوئی شخص شائع کرے تو یقیناً اسلام کی یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔

۱۰۔ فیصلہ سیدالابرار دربارہ نکاح شغار

دو حصے (مطبوعہ)

۱۱۔ کتاب الاذال

اسے عبداللہ سلیم ناظم مکتبہ الجامۃ الکملیۃ، دار الحدیث راجووال نے شائع کیا

اور کتاب ہذا میں اڑھائی سو کے قریب اذان کے مسائل ہیں۔

۱۲۔ جو تائیں نماز پڑھنا سنت ہے

(نام سے واضح ہے)

۱۳۔ سیاحت الجنان بمناکتہ اہل الایمان۔ رسالہ ہذا میں بیس دلائل سے ثابت

کیا گیا ہے کہ اہل حدیث لڑکے لڑکی کا نکاح کسی دوسرے فرقے کی لڑکی سے نہیں

ہوتا۔

۱۴۔ احسن الکلام

۱۵۔ شرعی دائرہ

یہ کتاب ناظم مکتبہ جامعہ کمالیہ، دارالحدیث رجسٹرڈ راجوال نے شائع کی

ہے۔

۱۶۔ نبوی جواہر درذکر کبائر

کتاب ہذا کو انجمن اہلحدیث اوکاڑہ نے شائع کیا ہے۔ جس میں کبیرہ

گناہوں پر مفصل بحث کی گئی ہے جو اہل علم کیلئے نہایت مفید ہے۔

۱۷۔ آئینہ تحقیق

مولانا نے حدیث اور فقہ مروجہ کا مقابلہ کر کے عمل بالحدیث کو شرعاً صحیح اور

حق ثابت کیا ہے۔ اس پر مقلدین حنفیہ بہت چکرائے تو مولانا نے آئینہ تحقیق کے نام

سے کتاب لکھی جس میں تقلید شخصی اور فقہ مروجہ کی بنا پر تعین مذہبی کو گمراہی قرار دی کر فقہ

مروجہ اور کتب فقہ کو دس وجوہ سے بمقابلہ حدیث مردور ثابت کیا۔

یہ کتاب دفتر صحیفہ اہلحدیث کراچی نے شائع کی، اب نایاب ہے

۱۷۔ احتیاطی جمعہ

بعض جگہ جمعہ کے ساتھ لوگ احتیاطی پڑھتے تھے۔ مولانا نے اس کی تردید کی۔ مولوی محمود الحسن فیض پوری نے احتیاط الظہر کے نام سے رسالہ لکھا تھا جس میں اس نے جمعہ کے روز چھ نمازیں مستقل ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ مولانا حصاری نے جمعہ احتیاطی کے نام سے اس کا مدلل جواب لکھا جو رسالہ کی صورت میں علماء روپڑی نے دفتر تنظیم روپڑ سے شائع کیا۔ اب وہ نایاب ہے۔

۱۹۔ ضرب الفاس علی مانع کاشف الراس

۲۰۔ تحفہ قادریہ

پنجابی شعروں میں ایک مناظرہ کی روئیداد ہے۔ مولانا مرحوم پنجابی کے بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کے کتب خانہ میں پنجابی نظموں کی متعدد کاپیاں پڑی ہیں مگر اختصار کے پیش نظر یہاں کوئی نظم نہیں لکھی گئی۔

۲۱۔ ظل رسول

نام سے وضاحت پوری ہے۔ مولانا سوہدروی نے دفتر اہلحدیث سوہدرہ کی طرف سے شائع کیا۔

۲۲۔ رشوت خوری

۲۳۔ قبروں پر اذان کہنا منع ہے۔

یہ ایک مختصر کتابچہ ہے۔ اسے الجامعۃ الکمالیۃ دارالحدیث راجووال نے شائع

کیا ہے۔

۲۴۔ حیات فی اداء الزکوٰۃ

۲۵۔ فاتحہ خوانی

۲۶۔ رسالہ پول حنفیہ

۲۷۔ تکفیر بے نمازاں

رسالہ ہذا میں مولانا نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے نماز صحیح معنوں میں کافر ہے
جب تک توبہ نہ کرے۔

۲۸۔ اصلی اہل سنت کی پہچان

۲۹۔ راگ باجے حرام

ان دونوں رسالوں کو محمد یسین راہی ضلع ڈیرہ غازی خان نے شائع کیا
ہے۔

۳۰۔ حکم گیارہویں

۱۳۔ ترجمہ حیاۃ الحیوان

اسے مولانا محمد عبداللہ مرحوم روڑی والوں نے شائع کرایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مختصر حالات مولانا عبداللہ سلیم

نسب :-

مولانا عبداللہ سلیم بن استاذ الاساتذہ شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا محمد

یوسف بن میاں کمال الدین بن حق نواز بن میاں محمد دین رحیم اللہ جمعین۔

آپ کا خاندان ایک غیر مصروف خاندان تھا۔ تقسیم ہند سے قبل فروز پور شہر

سے جنوب مشرق میں سترہ میل کے فاصلہ پر مشہور ریلوے سٹیشن منڈی گورو ہر ساء

سے پانچ میل دور واقع موضع چک سومیاں المعروف ”اعوان“ میں آباد تھا۔ جہاں

سے سفر در سفر کر کے آپ کے والد ماجد مولانا محمد یوسف نے ملک کے مختلف مدارس

سے قرآن و سنت کے علوم حاصل کئے۔ آپ ابھی تعلیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ

ملک کی تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ آپ موضع اعوان سے ترک وطن کر کے ضلع قصور کے ایک

گاؤں موضع راجووال میں رہائش پذیر ہو گئے بعد ازاں ۱۹۵۲ء میں مشہور قصبہ منڈی

راجووال ضلع اوکاڑہ میں دینی خدمات کا آغاز کیا۔ جہاں آپ نے ایک دینی ادارہ

بنام ”دارالحدیث الجامعۃ الکمالیۃ“ کی تالیس فرمائی۔ اور یہاں ہی آپ کے ہاں پہلے

فرزند حضرت مولانا عبداللہ سلیم مورخہ کلیم محرم الحرام ۱۳۷۲ء بمطابق ۲۱ ستمبر ۱۹۵۲ء بروز

سوموار پیدا ہوئے۔ جس کے عقیدہ کی دعوت میں طلباء مدرسہ کی خوب خوب ضیافت کی

گئی۔

حلیہ :-

قد میانہ۔ خندہ دو۔ چوڑا چہرہ رنگ گندی۔ گھنی ڈاڑھی۔ مزاج میں تحمل اور

حلیہ میں خوش پوش اور نفاست پسند تھے۔

”وفات حسرت آیات“

سیدی و مولانا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ایک عرصے سے کوہیہ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے صاحب فراش تھے۔ اور مولانا عبداللہ سلیم ان کی حفاظت و علاج و معالجہ میں مصروف لیکن یہ خبر ہر ایک پر بجلی بن کر گری کہ مولانا عبداللہ سلیم آف راجووال مورخہ ۲۱ ستمبر ۱۹۹۳ء بروز منگل بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے۔ ہر طرف کہرام تھا۔ شاب و شیخ سب حیرت و افسوس کی تصویر ٹیلی فون کے ذریعے ہر طرف اطلاع ہو گئی۔ لوگ حسرت ذریعے ہر طرف اطلاع ہو گئی۔ لوگ حسرت ویاس کا شکار راجووال کی طرف لپکے۔ بسوں پر، ہجوم کی کیفیت، انسانوں کا ٹھانھیں مارتا ہوا سمندر جماعت الحمدیث کے علماء فضلاء اکابر شیوخ و اکابر صغیر و کبیر مولانا عبداللہ سلیم کی چار پائی کے ارد گرد آہ و گریہ کے شکار تھے۔ قریباً ایک بجے چند نوجوانوں نے غسل دیا۔ اور چار پائی اٹھا کر مدرسہ سے جانب شمال ایک وسیع و عریض میدان میں جنازہ کی تیاری ہوئی۔ حدنگاہ تک انسان ہی انسان نظر آرہے تھے۔ یہ راجووال کے علاقہ میں ایک مثالی جنازہ تھا۔ مفکر اسلام حسرت مولانا معین الدین صاحب لکھوی نے نہایت سوؤ و گداز سے بھرے لہجے میں نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں ٹرالیوں کے ذریعے اور پیدل چل کر لوگ قبرستان تک پہنچے جہاں دوبارہ شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی نے جنازہ پڑھایا اور تقریباً رات کے سات بجے تک تدفین کے عمل سے فراغت ہوئی بعد ازاں تعزیت

کنندگان میں جماعتی اور غیر جماعتی احباب دیکھنے میں آئے تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا عبداللہ سلیم کتنے ہرلعزیز تھے۔ اور ان کا حلقہ دوستوں کس قدر وسیع تھا۔ کسی نے تو اخبار و رسائل میں مولانا عبداللہ سلیم پر مضامین لکھے اور کئی اخباروں میں ادارتی نوٹ لکھے گئے اور بعض احباب نے تعزیتی رجسٹر پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا۔

www.KitaboSunnat.com

تبصرہ

یوں تو پاک و ہند میں بڑے بڑے علماء شیوخ، مفسرین مدرسین مصنفین، مقررین اور مفتیاں عظام پیدا ہوئے ہیں۔ اور اپنے اپنے میدان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے کارنامے سرانجام دیئے ہیں۔ انہی علماء میں سے ایک محترم مولانا عبدالقادر حصاری صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی شرک و بدعت کو مٹانے اور توحید و سنت کو عام کرنے میں بسر کی اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ گزاری مرحوم مولانا حصاری صاحب تقریر و تحریر میں دوسرے علماء سے مختلف تھے اور انہوں نے ایسے باریک اور دقیق مسائل اور مضامین پر قلم اٹھایا ہے جو کہ عام علماء کے بس کی بات نہ تھی اور وہ بہت سی کتابوں اور رسائل کے مصنف بھی تھے ان میں سے کچھ کتابیں اور رسائل چھپ کر منظر عام پر آئیں اور بہت سے لوگ ان سے مستفید ہوئے اور کچھ مسودے غیر طبع ہیں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جناب مولانا مرحوم حصاری صاحب ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں فتویٰ جات جاری کیئے اور لوگوں کے بڑے بڑے مشکل مسائل حل کیئے۔ لیکن بد قسمتی کی بات یہ تھی کہ جو انہوں نے فتویٰ جات جاری کئے تھے مولانا کے پاس انکا کوئی ذخیرہ موجود نہ تھا۔ جس کو وہ کتابی صورت میں چھپاتے۔ اور نہ ہی جماعت میں کوئی ایسا آدمی ملا جو اس کام کی طرف توجہ دیتا اور ہماری جماعت کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ علماء کرام کی مکاتفہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی دعا ہے اللہ تعالیٰ جماعت کو علماء کرام کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

چنانچہ یہ کام مولانا حصاری صاحب کے بہت بڑے عزیز دوست اور درویش صفت انسان استاد الاساتذہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مدظلہ العالی منتظم مدرسہ جامعہ کمالیہ رجوال ضلع اوکاڑہ نے اپنے زمے لیا۔ باوجود انتہائی کمزوری اور بیماری کے بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ مولانا حصاری صاحب کے فتویٰ جات کو جمع کیا اور جا بجا بکھرے ان جواہر پاروں کو ایک لڑی میں پرویا انھیں کتابی صورت عطا کی جو عنقریب چھپ کر منظر عام پر آنے والی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا یوسف صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے اور عام مسلمانوں کو اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

بندہ حقیر عبد الرشید حصاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اُصُوْلُ دَعْوٰی

اُصُوْلُ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز ہو یا اُس میں موجود ہو وہ اس کا حقدار ہے اور اُس چیز کی وجہ سے وہ اُس کا دعویٰ رکھ سکتا ہے اور لوگوں میں اس کا بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس چیز پر انسان کا عمل ہو اور عقیدہ میں اس کا مسلک ہو اس کا وہ دعویٰ کرے تو وہ درست اور صحیح ہے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل اس کے زبان کے برابر نہ ہو اور اس کی زبان اس کے دل کے برابر نہ ہو۔
وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ عَمَلُهُ -

” اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف نہ ہو “ (ترغیب و ترہیب)
دیگر حدیث ترہیب میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جنت کے چند لوگ دوزخیوں سے پھیں گے کہ تم کس سبب سے دوزخ میں پڑے ہو؟ قسم بخدا ہم تو انہی باتوں سے جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھی تھیں۔ دوزخی لوگ کہیں گے:

كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ - (طبرانی)

” یعنی ہم جو بات کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ “

قرآن سے ظاہر ہے کہ منافقین نے یہ دعویٰ کیا تھا:

مُنَافِقِينَ كَا دَعْوٰی اِيْمَانٍ جَهْوٰطًا

” اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِآيٰتِهِ مِرَالْاٰخِرَةِ “

رسم اللہ اور دن قیامت کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو ان کی قلبی و عملی حالت کا علم تھا۔ اس لئے اُن کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اور فرمایا: **مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ**۔ ”کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں“ پھر انہوں نے دربار رسالت میں یہ شہادت دی: **لَشَهِدُ أَنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ**۔ ”کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں“۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گواہی کو بھی مردود کر دیا۔ اور یہ فرمایا: **وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ**۔ ”یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔“

جھوٹ و دشمنی کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ واقعہ کے خلاف کوئی بات کہی جاوے۔ جیسے کفارِ آنحضرت صلی اللہ علیہ کو جادوگر، شاعر، مجنون وغیرہ کہتے تھے حالانکہ آپ ایسے نہ تھے۔ کفار جھوٹے تھے۔

دوسرا یہ کہ بات تو اصل میں ٹھیک ہو مگر کہنے والا اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ نہ رکھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ صرف زبان سے کسی عرض اور مطلب کی بنا پر کہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ جیسے منافقین کا دعویٰ ایمان و اسلام جھوٹا تھا۔ کہ نہ ان کا عقیدہ صحیح تھا اور نہ اس کے مطابق ان کا عمل تھا۔ چنانچہ منافقین نے یہ اقرار کیا کہ:

أَمَّا يَا لِلَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔

”کہ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لائے اور ہم نے احکامِ الہی کی اطاعت کی تو جب اُن کا عملی امتحان ہوا، کہ آنحضرت صلی اللہ نے ان کو احکامِ بیان فرمائے اور ان کے درمیان شرعی فیصلے کئے تو وہ پھر گئے اور ان کو تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ قرآن میں انہی کی بابت یہ ارشاد ہے:

”لَمْ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ دَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ“۔

”یعنی ان کلمہ گو لوگوں میں سے ایک فریق بعد حکم صادر ہونے اور فیصلہ کرنے کے روگرداں ہوا۔ وہ مومن نہیں ہیں“

اس بنا پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما علم بالمنافقین سے سوال کیا گیا: مَا الْمُنَافِقُ؟ کہ حضرت! فرمائیے منافق کون ہے؟ انہوں نے فرمایا:

”الَّذِي يَصِفُ الْإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ“
 کہ جو شخص اسلام کی صفت کرے، اور اس کا دعویٰ کرے، لیکن احکام اسلام پر عمل نہ کرے وہ منافق ہے۔“

مسلمان کا عقیدہ، قول اور عمل یکساں ہوتا ہے۔ ان میں مخالفت نہیں ہوتی مگر مخالفت پائی گئی تو وہ منافق ہوا۔

اعراب کا دعویٰ ایمان غلط ہوا عہد نبوی میں بعض جنگلی، بددی لوگ ایمان کا دعویٰ

کرنے لگے۔ قرآن میں ہے: ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا“ یعنی اعرابیوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ ”قُلْ لَمْ تَمُنُوا أَدْلِكُنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَكَلَّمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجیے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں۔ کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ (اس لیے دعویٰ صحیح نہیں۔)

پھر ارشاد ہوا: ”وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ ”یعنی اگر تم تمام احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر دو گے تو پھر دعویٰ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے کمال ایمان کی وجہ سے اعمال قبول کرے گا۔ (اور تم کو بخش دے گا کہ) بے شک وہ بخشنے

والا بڑا مہربان ہے۔ ”پس ایمان کا دعویٰ دل کی پوری تصدیق اور کامل اطاعت کے ساتھ سچا مانا گیا۔

اس لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جس وقت تک اس کی نفسانی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہوں جو میں خدا کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔

غلط دعویٰ موجبِ غضبِ الہی ہے | قرآن میں ہے کہ:

”كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ“
یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے عجب کی بات ہے، کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرتے ہو۔“

مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صحیح اور پختہ بات کریں جو حقیقت پر مبنی ہو۔
نرمایا: ”قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا“

حدیث شریف میں ہے:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ

جھوٹے دعویٰ کی سزا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آذَى مَالِيَسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبُوا مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ (رمادواہ مسلد)

یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ: جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کے لیے نہیں ہے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جھوٹا مدعی قابلِ سزا ہے۔

اہل سنت ہونیکا جھوٹا دعویٰ

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت
سچا مذہب ہے جس کا ثبوت یہ ہے

کہ اس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، اکابر اور وزراء،
حکماء، علماء، اولیاء خاص و عام سب اس مذہب میں داخل ہیں۔ اور تمام ممالک میں
یہ مذہب پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے یہی گروہ ناجیب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات توحق
اور صحیح ہے کہ مذہب اہل سنت سچا ہے اور یہ فرقہ ناجیب ہے۔ مگر یہ کہنا صحیح نہیں
ہے کہ جس قدر لوگ اہل سنت کہلاتے ہیں یہ سب اہل سنت ہیں۔ بلکہ میں دعویٰ سے
یہ کہتا ہوں کہ یہ اکثر لوگ اہل سنت نہیں ہیں۔ اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

عوام جہلا و طبقة جن کو سنن نبویہ کا علم
نہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کے

جہلا و طبقة اہل سنت نہیں

رسومات کے پابند ہیں اور قومی رواج پر چلتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نہ روزہ،
زکوٰۃ، حج اور کان اسلام کے پابند ہیں۔ نہ حدود و شرعیہ کی نگہداشت رکھتے ہیں بلکہ
رسومات شرکیہ بدعیہ اور کسب حرام میں مبتلا ہیں۔ شادی، موت کے احکام شرعیہ
سے ناواقف ہیں اور رسومات کے پابند ہیں۔ صورت اور سیرت ان کی اسلامی نہیں
ہے بلکہ یہود اور نصاریٰ کی تعلیم اور ان کے اخلاق سے متاثر ہیں۔ دن رات دنیا
کے بجز غفلت میں مستغرق ہیں۔ یہ کسی عالم اور عقل مند کے نزدیک اہل سنت نہیں ہو سکتے۔
حنفیہ کی معتبر کتاب شامی میں یہ لکھا ہے۔

”الْعَامِّي لَا مَذْهَبَ لَهُ“

”عامی آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہے“

كَلَّا يَدْعِي وَصَلًا لَيْلِي

وَلَيْلِي لَا تَقْرَأُهُمْ بِذَاكَ

مقلدین کا دعویٰ اہل سنت، مقلدین مذاہب اربعہ خصوصاً مقلدین حنفیہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ہی

اہل سنت ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ مذاہب اہل سنت چار فرقوں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں منحصر ہے۔ ان سے باہر کوئی اہل سنت نہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ اور قول باطل اور بالکل لغو ہے۔ کیونکہ مذاہب اہل سنت عہد نبوی اور عہد صحابہ سے شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر قیامت تک رہے گا۔ اور جب یہ مذاہب نہ رہے گا تب زمین آسمان اور تمام کائنات نہ رہے گی۔

لیکن حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۲ میں ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک تقلیدی مذاہب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور اعلام الموقعین مطبوعہ دہلی کے ص ۲۲۲ میں ہے کہ تقلیدی بدعت چوتھی صدی میں جاری ہوئی ہے۔

یہ وہ زمانہ ہے جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو چکی ہے۔ پھر یہ تقلید زمانہ امام مہدی تک چلے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو تمام فرقے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ کے مقدمہ ص ۱ میں اس کا صاف ذکر موجود ہے۔ لہذا یہ فرقے اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ جو نہ اول اسلام کے وقت تھے اور نہ آخر میں ہوں گے۔ یہ سب اختراعی ہیں۔

اہل سنت شرعی مذاہب ہے جو شرع کے ساتھ ہی قائم رہے گا۔ اس مذاہب میں وحدت ہے۔ افتراق نہیں ہے۔ چار مذاہب میں سخت افتراق ہے۔ یہ اپنے اپنے ممالک کے مقلد ہیں۔ ان کے امام جدا جدا ہیں۔ ان مذاہبوں کی کتابیں جدا گانہ ہیں۔ ان کے عقائد و اعمال جدا گانہ ہیں۔

حقیقی مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا مذاہب صواب ہے اور ہمارے مخالف کا

خطا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقلدین مذاہب کہتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ یہ چاروں حتی نہیں ہیں۔ اگر چاروں اپنی اپنی جگہ اہل سنت ہوتے تو چاروں حتی ہوتے۔ اور ان میں اتفاق و اتحاد ہوتا۔ لیکن ان چاروں میں سخت اختلاف ہے اور وہ اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ اور حدیثوں کا انہوں نے بڑا ہوا ہے۔ ہر مذہب والوں نے ان حدیثوں کو لے لیا ہے جو ان کے اہل کے اقوال کے موافق ہیں۔ باقی کو حلیہ سازی اور میر پھیر سے ترک کر دیا ہے۔ اس طرح ہر مذہب خصوصاً حنفی مذہب سے بہت سی سنتیں باہر رہ گئی ہیں۔ چہاں وہ مخالف مذہب ہونے کی وجہ سے نہیں مان سکتے۔ چنانچہ اس رسالہ میں ان کی تفصیل ہوگی۔ اس سلسلہ سے فرقہ مقلدین چہارم حصہ کا اہل سنت ہے پورا اہل سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر انا کی تقلید اس حصہ میں چھوڑ دیں جو سنت کے خلاف ہے تو پھر اہل سنت ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ تقلیدی زنجیروں میں ایسے جکڑے گئے ہیں کہ کبھی نکل نہیں سکتے۔ اس لئے وہ مقلد رہ کر کبھی اہل سنت نہیں رہ سکتے۔

پھر مقلدین حنفیہ میں گمراہ فرقوں کی شمولیت پائی جاتی ہے۔ مزہب معتزلہ، شیعہ، قدیم اتحادی، حلوی وغیرہ بہت گمراہ فرقے سمائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب حنفی نے اپنی کتاب "الرفع والتکمیل" میں اس کی تفصیل کی ہے۔ اب بھی حنفیہ کے دو فرقے ہندو پاک میں دیوبندی و بریلوی کے نام سے مشہور ہیں۔ جو دونوں حنفیت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ لیکن دونوں اپنے عقائد و اعمال میں جدا جدا ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر کرتے ہیں۔ اسی طرح قدیم سے حنفی مذہب کی یہ حالت چلی آ رہی ہے کہ اس میں گمراہ فرقوں کی سخت طوئی ہے۔ صرف فرود میں حنفی بن جاتے ہیں۔ اور عقائد میں کوئی رافضی ہے کوئی مرجہیہ ہے۔ کوئی معتزلہ ہے کوئی وجودی اور اتحادی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کی تفصیل کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلیدی فرقے کسی صورت اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ

اہل سنت کی تعریف ان پر صادق ہی نہیں آتی۔ اور قدیم اہل سنت جس ہیئت اور کیفیت میں تھے اس ہیئت میں یہ تقلیدی فرقے نہیں ہیں۔ تقلید نے انفران پیدا کر کے ان کی شکلوں کو ایسا بدلایا ہے کہ ان کو اہل سنت سے خارج کر دیا۔ چنانچہ اہل سنت کی تعریف درج ذیل ہے: اس تعریف کی رو سے جانچ کر لیں اور عقائد اور مسائل کا مقابلہ کر کے امتحان کر لیں کہ اہل سنت تقلیدی فرقہ ہے یا اہل سنت اہل حدیث ہیں۔ جو ہمیشہ حدیث اور سنت پر قائم ہیں۔

اب سو رہے گا عشق اور ہوس میں بھی امتیاز

اب آیا ہے مزاج تیرا امتحان سے

منتخب کنز العمال ج ۶ ص ۳۱۵ میں ہے:

قِيلَ لِعَلِيٍّ مَنِ أَهْلُ السُّنَّةِ؟ قَالَ

اہل سنت کی تعریف

أَلْتَمَسْتُمْ كُونَ بِمَا سَنَّهُ اللَّهُ لَهُمْ دَرَسُوكَهُ دَانًا قَلْذَا

یعنی حضرت علی رضی سے دریافت کیا گیا: کہ اہل سنت کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کو مضبوط پکڑنے والے اور اس پر چلنے والے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ دین میں مقرر کر دیا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے پابند سنت تھوڑے ہوں (مگر وہ حقیقی اہل سنت ہیں۔)

”تَوْصِيْعٌ تَوْصِيْعٌ هِيَ هِيَ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتَهُمْ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ وَأَصْحَابِيهِ دُونَ أَهْلِ السِّدِّاقِ“

یعنی اہل سنت و الجماعت وہ لوگ ہیں جن کی طریقہ و عمل وہی ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ وہ اہل بدعت کے طریقہ پر نہیں چلتے۔

مُخْتَصَرٌ مِنْهَا جِ السُّنَّةِ ص ۱۹ میں ہے:

”رَأَيْتُمْ سَمْعُوا أَهْلَ السُّنَّةِ لِإِتِّبَاعِهِمْ سُنَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“
 یعنی ان کا نام اہل سنت اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سنت کے تابع اور اس پر قائم ہیں۔

غنیۃ الطالبین طبع لاہور ص ۱۹۵ میں محبوب جانی پیر جیلانی رحمۃ اللہ
 علیہ کا فرمان ہے کہ :

”فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِتْبَاعُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي خِلَافَةِ الْأُمَّةِ
 الْأُولَى بَعْدَهُ“

یعنی مومن پر لازم ہے کہ سنت اور جماعت کی پیروی کرتا رہے سنت سے مراد
 وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل اور تقریر سے مقرر
 کیا اور اس پر قائم رہے۔ اور جماعت سے مراد وہ گروہ ہے جو خلفائے اربعہ
 کے زمانوں میں متفق ہو کر دین پر قائم رہا۔

اہل سنت کا معنی ”سنت والا“ ہے جیسے
 اہل اسلام کا معنی ”اسلام والا“۔ اہل ایمان

سنت کیا چیز؟

کا معنی ایمان والا۔۔۔ دہر اسات اللیب ص ۲۵۹ میں ہے :

”إِنَّ السُّنَّةَ كُلُّ فِعْلٍ وَعَمَلٍ آتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَتْ الدُّنْيَا إِذَا طُرِدَتْ يَطْرَأُ السُّنَّةَ دُنْيَا“
 یعنی ہر کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواہ دین کا یا دنیا کا، وہ سنت
 ہے جو دنیا سنت کا طور اختیار کر گئی وہ دنیا نہ رہی۔ ”فتح الباری میں ہے :
 ”وَالْمُرَادُ بِالسُّنَنِ مَا يَتَّقُونَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَاجِبًا كَانَتْ أَوْ مُنْكَرًا“

”یعنی جو چیز اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے ذریعہ حاصل ہوا وہ سنت ہے خواہ واجب ہو یا مندوب“

کتاب السنن و المبتدعات کے صفحہ ۹ میں ہے :

”هِيَ مَا بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفِعْلِ“
 یعنی سنت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مثلاً قرآن میں حکم ہے اِقِمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز قائم کرو۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پانچ وقت لوگوں کو پڑھ کر دکھادی اور پھر یہ فرمایا :
 قَمَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي؟ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ بس اس کا نام سنت ہے۔

البوداؤد جلد ۱ ص ۳۰۶ میں ہے :

”وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً“

یعنی جو چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی اور آپ نے اس کو منع نہ کیا تو وہ بھی سنت ہو گئی۔“

مشکوٰۃ میں حدیث ہے کہ ابو محمد وہ رضی اللہ عنہ نے کہا :

”يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ“

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھلا دیجیے۔“

آپ نے اس کو سکھایا وہ سنت ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر آپ نے کوئی کام نہ کیا جیسے عید میں اذان نہ دی تو یہ بھی سنت اس کو سنت ترکہ کہتے ہیں۔

سنن کبریٰ بیہقی جلد ۲ ص ۱۷

سنت کی تعلیم نبوی میں

میں باسناد یہ حدیث ہے :-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اإِئْتِ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمُ السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ
فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ (سراواہ مسلم)
”یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سے کئی لوگ وقوف کر آئے
اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک شخص معلم ایسا بھیجو جو ہم کو اسلام
کے احکام اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ سنت سکھلائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ اس امت کا امین ہے۔ جو خدا اور
رسول کی امانت کو پہنچائے گا۔“

شفاء قاضی عیاض کے صفحہ ۱۶۸ میں ہے:۔

”کتاب عمر بن الخطابؓ الى عماله يتعلموا السنة والقرآن
واللهن (ای اللغة)۔“

حدیث میں ہے ابو ذرؓ نے روایت کیا:

”أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى ثَلَاثِ
نَاصِرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَعَلِمُ النَّاسَ السُّنَنَ“

”ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: کہ تم تین چیزوں میں مغلوب نہ ہو
جاؤ۔ ایک یہ کہ ہم نیکی کا حکم کریں۔ دوسرا یہ کہ برائی سے لوگوں کو منع کریں۔ اور
تیسرا سنتیں اور حدیثیں لوگوں کو سکھلائیں۔“

۱۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مجب بصرے کو آئے تو فرمایا کہ مجھے تمہاری طرف
عمرؓ نے بھیجا ہے لِأَعَلِمَكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ کہ تم کو کتاب و سنت کی تعلیم
دوں۔ ۲۔ (ترجمہ) یعنی حضرت عمرؓ نے اپنے ماتحت امیروں اور ملازموں کو حکم فرمایا
بھیجا کہ تم سنتِ قرآن اور لغت کی تعلیم حاصل کرو۔

جامع بیان العلم میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
 « تَعَلَّمُوا الْعَرَائِضَ وَالسُّنَنَةَ »
 کہ تم فرضوں اور سنتوں کی تعلیم حاصل کرو۔

عام طور پر سنت کا وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ نے فرمایا ہو

امورِ سنونہ کی مثالیں

یا کیا ہو، یا آپ کے سامنے ہوا ہو۔ یا کوئی کام آپ نے کسی موقع پر نہ کیا ہو تو وہ نہ کرنا سنت ہوگا۔

کتاب السنن ص ۹ میں ہے :

« فَهِيَ طَرِيقَتُهُ الْمَتَّبَعَةُ مِنْ بَيَانِ هَذَا الدِّينِ الَّتِي جَبَرَى عَلَيْهَا أَصْحَابُهُ
 قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَقْرِيرًا وَتَرْكًا »

یعنی سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کی اس دین میں پیروی کی جاتی ہے جس پر صحابہ کرام کا تعامل جاری رہا اور وہ آپ کے قول یا فعل یا تقریر یا ترک سے ثابت ہے اب اس کی مثالیں سنیں :

۱۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ عید قربانی کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

« أَوَّلُ مَا نَبَدْتُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَصُومَ ثُمَّ نَزْجِعَ فَنَنْتَحِرَ فَمَنْ
 فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا »

یعنی ہمارا اس دن عید میں یہ دستور ہے کہ اول ہم نماز عید پڑھیں، پھر ٹوٹ کر جائیں اور قربانی کریں جس نے اس طرح عمل کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا

لہ اس کو سنت ترکیبہ کہتے ہیں - ۱۲ منہ

اور درست کیا۔“

اب اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ کیونکہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے :

”مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ“

”جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی۔ تو وہ قربانی دوبارہ کرے۔“

سُورَانَ میں ہے :

”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ (الکوشہ-۲)

”یعنی اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور تر بانی کر“

اب اہل سنت کہلانے والے یہ کہتے ہیں کہ:

”فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذَبِحُونَ وَهِيَ حَبَائِثُ“

”یعنی دیہات والوں کو جائز ہے کہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانیاں کریں۔ (قدوری)

حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ان کی قربانی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے :

”مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأَمَّا يَذَبِحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ“

فَقَدْ تَرَسُّكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ السُّلَيْمِيِّينَ۔ (بخاری)

”یعنی جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی، اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح

کی۔ خدا کے لیے نہیں۔ اور جس نے نماز پڑھ کر ذبح کی۔ اس کی قربانی پوری ہوگئی۔“

اور وہ تمام مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا۔“

۲۔ فتح فطر کی بابت طریقہ نبویہ سے جو حدیث میں ہے

”مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ“

الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ“

(البدواؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم وصحیحہ)

لیکن فتوری میں ہے:

”وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ
إِخْرَاجُهَا“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ:

”جو عید سے پہلے فطرانہ دے اس کی زکوٰۃ مقبول ہے اور جو نماز

کے بعد دے اس کی محض خیرات ہے۔ زکوٰۃ نہیں۔“

مگر فتوری میں ہے کہ:

”یہ زکوٰۃ ساقط نہیں پھر بھی دے سکتا ہے۔“

۳۔ سفر میں دو گانہ پڑھنا سنت نبوی ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

”وَرَأَيْتُنِي لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”یعنی سفر میں دو گانہ ہے کہ سنت نبوی ہے۔“

محلی جلد ۴ ص ۲۶۶ میں ہے:

”عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: سفر کی دو

رکعت ہیں جس نے اس سنت کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوا۔“

دو گانہ سفر میں سنت واجبہ ہے۔ پس جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پوری پڑھیں گے

ناقص کیوں پڑھیں۔ وہ اہل سنت نہیں ہیں۔

۴۔ البوداد باب الشدائد في ترك الجماعة میں ہے:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَكَوْصَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ

مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ

ذَنبِكُمْ لَكُمْ فَتْرَةٌ“

”یعنی اگر تم گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے اور مسجدوں کو

چھوڑ دو گے تو اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو جاؤ گے جب

سنت کے تارک ہو جاؤ گے تو پھر تم کا فر ہو جاؤ گے“

اب جماعت کے تارک اہل سنت نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ کتنا ہی دعویٰ رکھیں۔

۵۔ بخاری میں ہے:

”عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا

سُنَّةٌ“

”حضرت طلحہؓ نے کہا: میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ

پڑھی تو انہوں نے فاتحہ نماز میں پڑھی اور یہ فرمایا: کہ یہ میں نے

اس لیے جبر سے پڑھائی کہ تم کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے۔“

اور فتاویٰ قاضی خاں جلد ۱ ص ۹۳، شرح وقایہ ص ۶ میں ہے:

”وَيَذَعُونَ صَلَاةَ الْجَنَائِزَةِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَعْرُوقَةِ وَلَا

يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“

”یعنی جنازہ میں دعائیں پڑھے۔ فاتحہ نہ پڑھے۔

پس جو لوگ جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ اور جو فاتحہ

نہیں پڑھتے وہ اہل سنت نہیں۔

۶۔ فتح القدیر ابن ہمام مصری جلد ۱ ص ۳۳۲ میں ہے:

”إِنَّ قِيَامَ مَصْنَانَ سُنَّةٌ إِخْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً بِالْوَتْرِ

فِي جَمَاعَةٍ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ“

”یعنی نماز تراویح گیارہ رکعت مسمیت وتر کے جماعت کے ساتھ
ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ نے عذر
فرصیت کی بنا پر ترک کر دی تھیں۔“

یعنی جماعت ترک کر دی مگر رمضان میں نماز گیارہ رکعت پڑھتے رہے۔ وہ
نہیں چھوڑی۔ پس جو گیارہ رکعت تراویح کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل سنت
نہیں ہیں۔

۷۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ عَلَيَّ
ثَلَاثِي عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السَّنَةِ بُنِيَتْ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ“
”یعنی جس شخص نے ہمیشہ بارہ رکعت سنت پڑھیں اس کے لیے
جنت میں گھر بنایا جاوے گا۔“

پس جو اہل حدیث اور اہل سنت کہلاتے ہیں اور وہ ان سنتوں کے تارک
ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں۔

۸۔ شرح وقایہ میں ہے :

”سُنَّ لِلْمَحْتَضِرِ أَنْ يُوجِبَهُ إِلَى الْقَبِيلَةِ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ فِي
الْقَبْرِ وَاجْتِبَاءِ الْأَسْتِثْقَاءِ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ سُنَّةً لِكُتُوبِهِ
أَيْسُرُ لِيَخْرُجَ الرَّوْحُ“

”یعنی قریب المرگ شخص کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کو قبلہ رو
کر دیا جائے۔ کہ یہ سنت ہے جیسے قبر میں سنت ہے۔ لیکن ہم
چیت لانا پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ سنت قبلہ کی طرف ہے۔ کیونکہ
چیت لٹنے سے روح آسانی سے نکلتا ہے۔“

اب جو اس سنت کا خلاف کر رہے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں کہ سنت مان کر پھر خلاف کرتے ہیں۔

۹۔ بخاری میں ہے۔

”عَنْ أَنِي قَسَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَاقِبَةِ الْكِتَابِ“

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت نماز میں سورۃ فاتحہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

ہم کو حکم یہ ہے کہ:

”صَلُّوا كَمَا أُمِرْتُمْ فِي أَصْلَابِ“

پس اگر ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں تب اہل سنت ہیں ورنہ نہیں۔ مگر اہل سنت کہلانے والے ہدایہ میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ:

”وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِي الْأَخْرَجِيِّينَ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ سَكَتٌ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَجَّحَ“

یعنی آخری دو رکعت فرضوں میں نمازی کو اختیار ہے کہ چاہے بالکل خاموش رہے اور چاہے قرآن کرے اور چاہے

تسبیح کہے۔

ایسے لوگ اہل سنت نہیں ہیں اگر سنت کا خلاف کرنے والا اور کہنے والا اہل سنت ہو سکتا ہے تو پھر سب ہی اہل سنت ہوں گے۔ کوئی بھی اہل سنت سے باہر نہیں رہے گا۔ مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔

۱۰۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد ۳ ص ۲۹۲ میں ہے:

”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يَكْبُرَ لِلصَّلَاةِ“

فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا يَذْكُرُ اللَّهُ مَا بَيْنَ كُنْ تَكْبِيرَتَيْنِ“
یعنی جابر رضی فرمایا کہ سنت یوں چلی آ رہی ہے کہ عیدوں کی
نماز میں سات اور پانچ بار تکبیریں کہی جائیں اور ان کے درمیان
ذکر الہی کیا جائے۔“

پس بارہ تکبیروں سے کم کہنے والے جو بارہ کو اچھا نہیں سمجھتے کبھی اہل سنت
نہیں ہو سکتے۔

۱۱۔ مسلم شریف میں ہے کہ عبد اللہ بن شقیق نے بیان کیا کہ:
”میں کو ابن عباس نے خطاب اور وعظ کہنا شروع کیا۔ اور عصر
کے بعد ایک دن یہ سلسلہ تقریر شروع ہوا۔ اور اس قدر وعظ کیا
کہ سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا ہو کر تارے چمکنے لگے۔ تب لوگ
الصلوة الصلوة کہنے لگے۔ آخر ایک شخص نے کھڑے ہو کر الصلوة
کہا تو حضرت ابن عباس نے کچھ پروا نہ کی اور سلسلہ تقریر جاری رکھا
آخر اس نے پھر الصلوة کہا کہ مغرب کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔
تب حضرت ابن عباس رضی نے جواب دیا کہ:

”أَعَلَيْتَنِي بِالسُّنَّةِ لِأَمْرِكَ لَمْ قَالَ هَآئِيتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ۔“

”یعنی کیا تو مجھے سنت نبوی کی تعلیم دینے آیا ہے؟ تیری ماں میرے
(خواہ مخواہ واویلایا کیا) سناؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا ہے کہ آپ نے ظہر، عصر کو اور مغرب، عشاء کو جمع کر کے
پڑھا ہے۔“

عبداللہ بن شقیق نے کہا:

”یہ سن کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ”فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ“ یہ مسئلہ ان سے پوچھا تو انہوں نے ابن عباسؓ کی تصدیق کی۔“

اب نام کے اہل سنت ایسی سنت سے منکر ہیں اور اس حدیث کی بے جا تاویل کرتے ہیں۔ جو سب باطل ہیں۔ مگر سچے اہل سنت مانتے ہیں کہ کبھی ایسا کر لینا سنت ہے۔ ہمیشہ نہیں۔

یہ مثالیں تو افعال کی ہیں۔ اب ترک فعل کی مثالیں سنیے۔

۱۲۔ مشکوٰۃ میں ہے حضرت بریدہؓ کہتے ہیں:

”كَانَ النَّبِيُّ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَصُتِيَ (رواه الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کھانا لیتے اور عید القربان میں کھانا نہ کھاتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے۔“

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ عید الفطر میں کھانا کھا کر نماز عید پڑھنا سنت ہے اور عید قربان میں کھانا ترک کر کے نماز عید پڑھنا سنت ہے۔

۱۳۔ مشکوٰۃ باب العیدین ”میں ہے ابن عباس اور جابر دونوں بیان کرتے ہیں
”لَمْ يُؤْذَنَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى“

”یعنی عید الفطر اور عید القربان کی نمازوں میں اذان نہیں کہی جاتی۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ عید کی نمازوں میں اذان ترک کرنا سنت ہے اسے سنت ترکیہ کہتے ہیں۔

اس طرح ان حدیثوں سے یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیئے وہ نہ کرنا سنت ہیں۔ اگر وہ کام بعد کے لوگ دین بنا کر کریں گے تو یہ بدعت ہوگا۔ چنانچہ مسند احمد جلد ۴ ص ۲۱۶ میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ :

”حضرت عثمان بن ابی العاص (صحابی) رضی اللہ عنہ ختم نبی کی دعوت میں بلائے گئے تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور یہ فرمایا کہ :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ نہ تھی ہم اس کے لئے کبھی نہیں بلائے گئے“

یہاں عجز کا مقام ہے کہ دعوت کا قبول کرنا واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں سے ہے لیکن صحابی نے اس کو قبول نہ کیا کہ عہد نبوی میں یہ فعل نہیں ہوا تھا۔ اس کا نام سنت ترکیبہ ہے۔ کہ وہ کام ترک کرنا سنت ہے جو اب اگر کیا جاوے گا تو بدعت کہلائے گا۔ مثلاً ظہر کی نماز کے لئے ایک اذان ثابت ہے اب اگر کوئی شخص ظہر کے وقت دو اذانیں کہے گا یا تین کہے گا گو یہ ذکر الہی ہے تو یہ بدعت ہوگا۔ اگرچہ کیفیت میں فرق کیا گیا ہو۔ اگر نفس فعل ثابت ہو تب بھی بدعت ہوگا کیونکہ وہ کیفیت ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم ج ۱ ص ۲۰۹ میں ہے کہ :

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ صلوٰۃ الضحیٰ مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے

وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي السُّجْدِ نَسًا لَنَا عَنْ صَلَواتِهِمْ
فَقَالَ بَدْعَةٌ“

مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ لوگ نمازِ ضحیٰ مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے تو ابن عمر نے فرمایا: بدعت ہے۔“

اس حدیث پر امام نووی فرماتے ہیں :

هَذَا أَقْدَحَمَلُهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ أَظْهَرَهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالِاجْتِمَاعَ لَهَا هُوَ الْبِدْعَةُ لِأَنَّ أَصْلَ الصُّنْعِي بِدْعَةٌ -

”یعنی اس حدیث کو قاضی عیاض وغیرہ علماء کرام نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا مسجد میں اجتماعی صورت میں ظاہر باہر ٹھکانا بدعت ہے اصل چاشت کی نماز بدعت نہیں ہے“۔ کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ابن عمرؓ سے بھی چاشت نماز روایت ہے۔ نیل الاوطار اور فتح الباری وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔ کہ یہ اس خاص صورت سے پڑھنے کو بدعت کہا ہے کہ نبویؐ نے اس کی کیفیت اس سے بدل گئی۔ مسنون کام کی ہیئت بدلنے سے بھی وہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ بہر حال کسی فعل کو ترک کرنا بھی سنت ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

”وَتَرْكُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَوِيَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ فَنَاتِي مِنَ الْفِعْلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَكَّهَ سَنَطِيرُ مَا أَتَى بِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَهُ -“

”یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو چھوڑنا بھی سنت ہے جیسا کسی کام کا کرنا سنت ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم فعل اور ترک کو برابر کر دیں کہ جہاں آپ نے کوئی کام چھوڑا ہے تو ہم وہاں اس کو کرنے لگیں“۔

پس ان دلائل شرعیہ سے جو قاعدہ ثابت ہے ان کی رو سے اہل بدعت کے تمام افعال بدعیہ ختم پڑھنا، گیارہویں دینا، عرس کرنا، میلاد کرنا وغیرہ بدعت حقیقیہ میں شمار ہیں۔ کہ باوجود اسباب و دوائی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیے تو یہ سنتِ ترکیہ ہے۔ اب جو کہے ہیں یہ بدعت ہے اور شرک الاصول اور محدثاتہا میں داخل ہے۔ مجالس الابرار میں حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ مست کرو۔ مکتوبات مجددیہ کے مکتوب ایک سو چھیاسٹھ کے آخر میں ہے

”فَعَلَيْكُمْ بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى مُتَابَعَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِكْتِفَاءِ عَلَى إِقْتِدَاءِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ۔“
یعنی صرف سنت نبوی اور سنت صحابہ کو لازم پکڑو۔“

جامع بیان العلم میں امام زہری تابعی کا فرمان ہے

سُنَّتِ پر عمل کرنے کی فضیلت

”الْإِعْتِصَامُ بِاللُّسْنِ نَجَاةٌ۔“

یعنی سنت کو مضبوط پکڑنا باعثِ نجات ہے۔“

حدیث شریف میں ہے :

”مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ لِوَالِقِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔“

یعنی جس شخص نے حلال کھایا اور ہر کام سنت کے مطابق کیا۔

اور اس نے لوگوں کو ایذا دہی سے امن بخشا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

دیگر حدیث مشکوٰۃ میں ہے :

”مَنْ عَمَسَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ“

”یعنی جس شخص نے فساد امت کے وقت سنت کو مضبوط پکڑا
اس کو سوشید کا ثواب ہے۔“
امام احمد نے اپنے رسالہ عقیدہ اہل سنت کے ص ۳ میں ایمان کا جز سنت پر
چلنا قرار دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں :

”إِنَّ الْإِيْمَانَ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ وَتَسَلُّكَ بِالسُّنَّةِ -“
یعنی ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا
اور سنت کے مطابق احکام شرعیہ پر عمل کرنا۔“
پس سنت پر عمل کرنا ایمان کا جز ہے۔

شکوٰۃ میں حدیث ہے :

”مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ -“
یعنی جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست
رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“
اس حدیث سے حبیب رسول کا معیار سنت کی محبت اور اس میں عمل کرنا قرار پایا
پس جو سنت رسول کے تارک ہیں۔ مثلاً بے نماز، ڈاڑھی منڈھے، تارک
جماعت وغیرہ وہ اگر رسالت کے نعرے لگائیں اور محبت رسول کا دعویٰ کریں۔
تو وہ جھوٹے ہیں۔

إِنْ كَانَتْ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْتَهُ
لِإِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يَحِبُّ مُطِيعٌ

امام حسن بصری کا فرمان ہے :

”مَنْ ادَّعَى مَحَبَّتَهُ وَخَالَفَ سُنَّتَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ“
یعنی جو شخص محبت رسول کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کی

مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے۔“

شاہ ولی اللہ مرحوم نے حجۃ اللہ اکبر میں فرمایا ہے کہ:

”أَقُولُ إِنِّي تَطَاهَرُ الدِّينَ بِتَوْقُفٍ عَلَى اتِّبَاعِ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟“

”یعنی دین کا انتظام سن نبویہ پر موقوف ہے۔“

نیز جنت کا ملنا اطاعت رسول پر موقوف ہے آپ نے فرمایا:

”مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي قَعَدَ الْجَا“

”یعنی جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے ورنہ میرا منکر۔“

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو صحابہ کرام حاضرین آپ کے وضو والے پانی کو بطور تبرک لے کر بدن پر لٹیکے آپ نے فرمایا کہ:

”مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟“

”کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔؟“

صحابہ نے عرض کیا حضور! اللہ و رسول کی محبت سے ایسا کام کر رہے ہیں تاکہ

فضیلت و تبرک حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا:

”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ“

”فَلْيَصِدْقِي حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَمِنَ وَ“

”لْيُحْسِنَ جَوَابَ مَنْ جَاؤَهُ كَا“

”یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست

رکھے یا یہ کہ اس کو اللہ اور رسول دوست رکھیں تو اسے

تعمیل احکام کرنی چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے

اور جب امانت دیا جائے تو اس کو وقت پر ادا کرے اور

جس کا ہمایہ ہو اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کرتا رہے۔“

پس بغیر تعمیل حکم کے یہ ظاہری محبت بیکار ہے۔ (مشکوٰۃ وغیرہ)

مثال

مثلاً ایک شخص کے دو لڑکے ہیں ایک آتا جاتا اپنے باپ کو سلام کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں چومتا رہے۔ اور باپ کے نام

کے لغزے مارتا رہے۔ اور اس کا تھوک کھنکار بدن پر ملتا رہے۔ لیکن اپنے باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ نہ کھانا دانہ دے نہ کپڑا دے۔ نہ اس کا کام کرے صرف

زبان سے قربان ہوتا رہے اور حکم کو یہاں سے ٹال دے۔ اور دوسرا صرف سلام اور نرم کلام کر کے سنانے کھڑا ہو جاتا ہے جو باپ حکم دیتا ہے فوراً اس کی تعمیل

کرتا ہے۔ کھانا دانہ حاضر کرتا ہے۔ کپڑا اور ہر حاجت کی چیز لاکر دیتا ہے۔ بڑا خدمت گزار ہے۔ تو بتاؤ اس باپ کو کونسا لڑکے کا پسند ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے حکموں

کی تعمیل کرنے والا۔ خدمتگار زیادہ پسند ہو گا۔ ”الامر فوق الادب“ مقولہ مشہور ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک معلم کے کئی شاگرد تھے۔ ایک دن اس کے بیٹے میں درد شروع ہوا۔ استاد نے شاگردوں کو حکم دیا کہ میرے شکم

پر پاؤں رکھ کر درد سے دباؤ۔ سب نے کہا کہ نہیں حضور! یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کہ اس میں آپ کی سخت بے ادبی ہے۔ استاد نے بہت منت سماجت کی لیکن سب

نے انکار کر دیا۔ صرف ایک طالب العلم سیدھا سا داسا تھا۔ اس نے کہا: کہ جناب میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے پاؤں رکھ کر پاؤں خوب دبایا

اس طرح کئی بار کیا تو استاد کو درد سے آرام ہو گیا۔ اور باقی سب کو نافرمان اور جھوٹے عاشق قرار دیا۔ اور ان پر ناراض ہوا۔

الغرض اصل محبت رسول تعظیم حکم اور اتباع سنت میں ہے جس کا بڑا درجہ ہے شفا ر قاضی عیاض ص ۱۶۹ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ :

” امام احمد نے بیان کیا کہ مجھے ایک بار کسی جماعت کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ پانی میں داخل ہو کر نہانے لگے تو سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ :

” مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِي بَا لَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْرٍ ”

یعنی جو شخص خدا تعالیٰ اور دن قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں ننگا بغیر ازار باندھے داخل نہ ہو۔

میں ان کی طرح ننگا نہ ہوا۔ حسب دستور پردہ سے کپڑا باندھ کر نہایا۔ پھر اس رات کو خواب آیا۔ مجھے کوئی شخص آواز دے کر یہ کہہ رہا ہے :

” يَا أَحْمَدُ ابْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ بِاسْتِعَا لِكَ السُّنَّةِ وَجَعَلَكَ إِمَامًا يُقَدَّرُ بِكَ ”

” یعنی اے احمد! تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ کیونکہ تو نے اس کے نبی کی سنت اور حدیث کو استعمال کیا ہے۔ اللہ نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تیری اقتدار کی جائے گی۔“

امام احمد فرمایا :

لے آئمہ کو رام کی اقتدار جائز ہے تعلیہ حرام ہے۔ اقتدار اور تعلیہ میں بڑا فرق ہے

کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ ۱۴

”مَنْ أَنْتَ؟“ آپ کون لوگ ہیں؟ جو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: میں جبیر بن جریج ہوں۔

یہ حدیث مشکوٰۃ میں وارد ہے کہ:

”مَنْ تَمَغَّبَ عَنْ سُنَّتِي“

ترکِ سنت پر وعید

فَلَيْسَ مِنِّي“

”یعنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری جماعت

سے نہیں۔“

اور ابن ماجہ میں حدیث ہے:

”مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“

”کہ جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ میری جماعت سے خارج ہے۔“

مشکوٰۃ میں ایک حدیث آئی ہے کہ چھ شخصوں پر ہر نبی مستجاب کی لعنت

ہے ان میں سے چھٹا یہ شمار ہوتا ہے۔

”وَالسَّارِكُ لِسُنَّتِي“

”جو شخص میری سنت کا تارک ہے۔“

میں کہتا ہوں ہر نیک عمل کی قبولیت دو شرطوں پر موقوف ہے ایک اخلاص ہے

کہ ریا اور کسی دیگر غرض کی عبادت منظور نہیں ہے۔ دوسرا عمل بالسنۃ ہے۔

در نہ عمل صالح ہے۔ شرآن میں آیا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا

تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ“

”یعنی اے ایمان والو! ہر کام دینی میں اللہ اور رسول کی اطاعت

کو د اور ان کے خلاف اپنی خواہش سے کوئی کام کر کے اس کا

لو تَاب اور قبولیت ہنالغ نہ کرو۔“

سُنَّتِ كَا خِلَافٌ بِدْعَةٌ
ہر مذہبی کا آ اور دینی عمل ہدنت کے خلاف اپنی خواہش ہے کرنا

بدعت ہے بدعت کی تعریف یہ ہے کہ

”هِيَ مَا أُحْدِثَتْ عَلَىٰ خِلَافِ الْحَقِّ الْمَتَلَقَّىٰ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ دِينًا قَوْمِيًّا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“
یعنی بدعت وہ چیز ہے جو اس شریعت حقہ کے خلاف اپنی طرف سے پیدا کر کے نئی گھڑ لی گئی ہو۔ اور اس کو دین بنا لیا گیا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل در نقل حاصل ہوا ہے۔“

مثلاً حدیث میں ہے :

”كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ“
”یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے۔“
اور قولی حدیث میں ہے کہ آپ نے اعرابی کو فرمایا :

”إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ“

”جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو تکبیر کہہ۔“

اب لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے دین بنا کر تین بدعتیں نکالی ہیں۔

اول : نیت کی کہانی زبان سے پڑھنا۔ یوں کہنا :

”نیت کرتا ہوں میں نماز کی۔ نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے مُنہ طرف

قبلہ کے۔ چار رکعت نماز فرض۔ فرض اللہ تعالیٰ کے۔ وقت

نماز عصر کا۔ ادا یا قضا، اکیلا یا مقدسی یا امام (پھر تکبیر کہتے ہیں)“

یہ کہنا بدعت ہے۔

دوسرا اپنی وجہت و حجتی تکبیر سے پہلے پڑھنا بدعت ہے۔
تیسرا بجائے تکبیر کے اللہ اجل کہہ دے تو نماز صحیح ہے۔ چنانچہ منیۃ المصلیٰ

میں ہے :

”وَأَنَّ قَالَ بَدَلًا عَنِ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلٌ أَوْ عَظِيمٌ أَوْ الرَّهْمَنُ
الْكَبِيرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ أَوْ غَيْرَ مِنْ أَسْمَاءِ
اللَّهِ تَعَالَى أَحْزَاهُ ذَلِكَ عَنِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ
أَبِي حَنِيفَةَ“

یعنی اگر تکبیر کے بدلہ میں اللہ اجل - اللہ اعظم - الرحمن اکبر - لا الہ الا اللہ - تبارک اللہ یا کوئی اور نام اللہ کا کہا تو یہ کافی ہے تکبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ کا یہی فتویٰ ہے۔
یہ مذہب سنت کے خلاف ہے اور یہ کلمات کہنے بدعات میں شمار ہوں گے اور نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح تمام بدعات کو سمجھ لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
”كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“
”کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اور پھر یہ فرمایا ہے :

”كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّاسِ -“
”ہر گمراہی جسم کو لے جانے والی ہے۔“

دیگر حدیث میں ہے :-

”أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ“
”یعنی اللہ نے بدعتی کا عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔“
اسی طرح اسلام میں سے سنن کو مٹا کر لوگوں نے بدعات کو جاری کر دیا۔

ہے۔ حدیث میں ہے

”مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا سَفَعَ مِثْلَهَا مِنَ السَّنَةِ فَمَسَكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ أَحْدَاثِ بَدْعَةٍ -“
یعنی جب کوئی قوم بدعت نکالتی ہے تو ان سے ویسی ہی سنت اٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت نکالنے

سے بہتر ہے۔“

صحابہ کرام سنت کے پابند تھے اور ترک سنت پر فوراً انکار کر دیتے تھے۔

رَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

صَحَابَةُ كَاتِرِ سُنَّتٍ بِرِ انْكَارٍ

صَلَّيْتُ مُعَاوِيَةَ بِالنَّاسِ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةَ جَهَنَّمَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ يَكْتَبِرْ بِالْحَفْظِ
وَالرَّفْعِ فَلَمَّا فَرَغَ نَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَا مُعَاوِيَةُ
نَقَصْتَ الصَّلَاةَ - أَيْنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ؟
أَيْنَ التَّكْبِيرُ؟ إِذَا حَفِضْتَ وَمَنْعْتَ فَكَانَ إِذَا صَلَّيْتُ بِهِنَّ
بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَثُرَ - أَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ -

”حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاویہ نے مدینہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی جس میں قرأت بلند آواز سے پڑھی لیکن بسم اللہ نہ پڑھی اور نہ تکبیر چمکتے وقت اور اٹھتے وقت کہی جب نماز سے فارغ ہوئے تو مہاجرین اور انصار حاضرین سب پکار اٹھے اے معاویہ! آپ نے تو نماز ناقص کر دی بسم اللہ کہاں گئی؟

اور بچتے اور اٹھتے وقت کی تکبیر کہاں گئی۔ پھر جب ان کو نماز پڑھتے رہے تو بسم اللہ بھی حسب دستور بلند آواز سے پڑھتے رہے اور تکبیر بھی کہتے رہے۔“

دیگر واقعات یہ ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ: ”میں عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستے میں چل رہا تھا مجھے صبح ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے سواری سے اتر کر دتر پڑھے۔ پھر سواری جلدی چلا کر ان سے جا ملا۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: کہ تم اب تک کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں ڈرا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے اس لیے میں نے سواری سے اتر کر دتر پڑھے تھے۔“

عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: ”الَّذِينَ لَكَ مَا سَأَلَ اللَّهُ أُسْوَةً حَسَنَةً“۔
یعنی کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ نہیں ہیں؟
”فقلت بلی“ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ میرے اور رب امت کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔“

ابن عمرؓ نے فرمایا:

”فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْعَمَلِ“
یعنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھے چڑھانے دتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ”تم کو نیچے اتر کر دتر نہیں پڑھنے چاہئیں تھے۔“

دیگر یہ کہ سنن کبریٰ جلد ۲ ص ۴۶۶ میں ہے:

”عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِيبِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُوعُ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّكَتَيْنِ يَكْتُمُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهَاهُ فَتَقَالَ“

يَا اَبَا مُحَمَّدٍ! يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ لَا وَ
 لَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللهُ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ۔

یعنی سعید بن مسیبؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ دو صبح کی دو سنت سے دائر نماز
 نفل پڑھ رہا تھا جس میں وہ رکوع و سجود زیادہ کر رہا تھا آپ نے اس کو اس نماز
 سے روکا۔ اس نے کہا: اے ابو محمد! کیا اللہ تعالیٰ نماز پر بھی عذاب
 کرے گا۔ حضرت سعیدؓ نے کہا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سنت کے
 خلاف عمل کرنے والے کو عذاب کرے گا۔

دیگر حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عید کے دن نماز عید سے
 پہلے نفل نماز پڑھنی چاہی۔ حضرت علیؓ نے منع فرمایا۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین!
 میں یہ خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پر عذاب نہیں کرے گا۔

فَقَالَ عَلِيُّ وَابْنِي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُثِيبُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى
 يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَحْتَجَّ
 عَلَيْهِ فَتَكُونُ صَلَاتَكَ عِبَادًا وَالْعَيْتُ حَرَامًا فَلَعَلَّكَ تَعَالَى

يُعَذِّبُكَ بِهِ لِمُخَالَفَتِكَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یعنی حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے
 فعل پر ثواب نہ دے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نہ کیا ہو۔ یا اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ تو یہ تیری نماز بے فائدہ

ہوئی۔ اور لغو کام حرام ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ایسے بیہودہ
 کام پر عذاب کرے۔ کیونکہ یہ مخالفت رسول ہے (مجالس الابرار)

اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود حاجت داعیہ نہ کیا
 ہو وہ سنت ترکیب ہے جس کا خلاف بدعت ہے۔

فتوح بیج نیل الاوطار ج ۵ ص ۱۰۲
میں حضرت علی رضی سے مروی ہے

صحابہ کی پابندی سنت

انہوں نے فرمایا:
”لَا تَدْعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے افضل کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔“

نسائی میں ہے کہ امیہ بن عبداللہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم حضور اور خوف کی نماز تو قرآن میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن میں نہیں پاتے۔ ابن عمر نے فرمایا:

”يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّا نَفْعَلُ كَمَا أَمَرْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ“

یعنی اے بھتیجے! اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہماری طرف بھیجا تھا جب ہم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اب ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“

دیگر مشکوٰۃ میں حدیث ہے عبدالرحمن بن ابوبکر نے کہا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اباجی! میں آپ کو ہمیشہ ہر دن صبح و شام یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہوں:

”اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

اس کو آپ تین تین بار صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں۔ البکر نے جواب دیا:

”يَا بَنِي سَمْعَتُ مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوا
بِهِمْ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ“

یعنی اے میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس طرح دعا پڑھتے سنا ہے۔ میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ
آپ کی سنت پر عمل کروں۔ اصل اتباع اس طرح کرنی چاہیے۔
دیگر یہ کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے فضل بن مبشر نے کہا کہ:

”رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَصِيِّهِ وَرَأَيْتُ
فَعَلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ رَأَيْتُ مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَذَا فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

یعنی میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے کئی نمازیں
ایک ہی دفتوں سے پڑھیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں
نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے
دیکھا ہے۔ پس میں ہر کام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔

یہی حکم اللہ نے تمام ایمان داروں کو فرمایا ہے کہ

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“

تمہارے لئے ہر عمل کے وقت اللہ کا رسول بہت اچھا نمونہ ہیں۔

ویسے تو ہر دینی چیز عقاید اور اعمال۔ احسنلاق، معاملات، معاشرہ، شادی
ناہم وغیرہ جملہ امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل سامنے رکھ کر اس کے مطابق

عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عبادات، اذکار خصوصیت کے ساتھ اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہونے ضروری ہیں۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: کہ

”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي“

”تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“

”وَإِذْ كَرَدْنَا كَمَا هَدَاكُمْ“

مثلاً آپ اول وقت نماز پڑھتے تھے ہم کو بھی اول وقت ہی پڑھنی چاہیے

اول وقت جمع پڑھنا

چنانچہ صحابہ کرامؓ اسی طرح پابندی کرتے تھے۔ مسند احمد جلد ۶ صفحہ ۳۷ میں ہے ایک راوی تابعی کہتے ہیں:

”کہ ایک دن جمعہ کو ہم کوفہ میں تھے۔ ان دنوں عمار بن یاسر حضرت عمرؓ کی طرف گونہ میں امیر تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود بیت المال کے خازن تھے۔ ابن مسعود نے سایہ کو دیکھا تو وہ ایک تسبیح کے قدر تھا۔“

”فَقَالَ اِنْ يُصْنَبِ صَاحِبِكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ يَخْرُجُ الْاَنَ قَالَ فَوَاللَّهِ فَرَعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى خَرَجَ عَمَّا بَنِي يَاسِرٍ يَقُولُ الصَّلَاةُ۔“

”یعنی اگر تمہارے سردار اس وقت تشریف لے آئیں تو سنت نبوی کا درجہ حاصل کر لیں۔ پس وہ کلام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اذھر سے حضرت عمار بھی آگئے اور فرمایا: نماز کی تیساری کر دو۔“

رفع یدین کرنا سنت ہے

سنہ ۱۴۸ھ میں ہے دال

بن حجر متاخر الاسلام فرماتے ہیں:

”قُلْتُ لِمَ نَظَرْتُ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَلَكَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا أَدَانَ تَرَكَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ“

”میں نے کہا کہ میں تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے تکبیر کہی اور رفع یدین کیا۔ پھر جب رکوع کو جانے لگے تو رفع یدین کیا۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع یدین کیا۔“

حضرت دال اپنے علاقہ کے بادشاہ کے صاحبزادے تھے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنے آئے تھے۔ اس لیے آپ کی نماز کو خوب دیکھتے رہے۔ پھر حج الہدایہ ص ۲۱۶ میں ہے کہ عبداللہ بن قاسم نے کہا کہ ”لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے۔ اور یہ فرمایا:

”أَقْبَلُوا عَلَيَّ بِوُجُوهِكُمْ أَصْلَى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي وَيَأْمُرُ بِهَا فَقَامَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَازِيَ هِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ وَكَذَلِكَ جِئْنَا رَفَعَ فَقَالَ الْقَوْمُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا“

یعنی تم سب میری طرف توجہ کرو۔ میں تم کو رسول اللہ جیسی نماز پڑھاؤں جن کو آپ خود بھی پڑھتے رہے۔ اور لوگوں کو اس طرح پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ پس حضرت عمرؓ کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور پھر بکیر کہی۔ پھر رکوع کو جلتے اور سر اٹھاتے وقت بھی اسی طرح کیا۔ قوم نے کہا فی الواقع اسی طرح ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے ہیں۔

دارقطنی میں ہے ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا:

”هَلْ أَمَانِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّوْهُمَا فَعَدَّ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرُوا فَعَدَّ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا“ (دارقطنی ص ۹، سنن کبریٰ جلد ۲ ص ۷۴)

”جہلا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاؤں پس بکیر کہی اور رفع یدین کیا۔ پھر رکوع کے وقت بکیر کہی اور رفع یدین کیا۔ اور پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ کہا اور رفع یدین کیا۔ پھر فرمایا: تم اس طرح کیا کرو۔“

ابو حمید الساعدیؒ نے ابن الصاحبؒ میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا:

”أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَعْرَضَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ“

المصنف ابن ابی شیبہ ص ۱۵۸ وفتیٰ ابن اجمار و ص ۱۱۱)

”میں تمہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا زیادہ علم جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیش کر دو۔ فرمایا: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جب رکوع کو جاتے اور جب سر اٹھاتے اور جب دو رکعت پڑھ کر تیسری کو کھڑے ہوتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سب نے بیکذبان یہ کہا کہ: ”صَدَقْتَ هَكَذَا اِذَا كَانَ يُصَلِّي“۔ آپؐ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

صیغہ کان، مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوا کہ رفع یدین کے ساتھ نماز سنت ہے اور یہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء اس کی سنیت کے قائل ہیں۔ پس اس کے منکر اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اعلام الموقعین ص ۲۵۷ میں امام ابن القیم امام شافعیؒ سے یہ نقل فرماتے ہیں:

”تَابِعُكَ مَا فَعِيَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ تَابِعُكَ
لِلسُّنَّةِ“

”یعنی رفع الیدین کا تارک سنت کا تارک ہے“

امام ابن القیمؒ کا بھی یہ فتویٰ ہے۔

”مَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ“ (اعلام)

”کہ رفع الیدین کا تارک سنت کا تارک ہے۔“

نسائی شریف میں یہ حدیث ہے کہ
نعیم مجمر کہتے ہیں کہ:

آئین باجمہر سنت ہے

”میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ پھر فاتحہ پڑھی اور آمین کہی۔ لوگوں نے بھی ساتھ آمین کہی۔ نیچے جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے جب سلام پھر کر نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کہا:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لَا شَبَهَكُمْ صَلَوَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”یعنی قسم بخدا میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت نہ کرتا ہوں“

اذان کھڑے ہو کر وضو کے ساتھ کہنی سنت ہے

سنن بیہقی ص ۳۹۲ میں یہ حدیث ہے:

”عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَنْ لَا يُؤْذِنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤْذِنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ“

”یعنی حضرت وائل صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق اور سنت یہ ہے کہ اذان جو شخص کہے وہ کھڑا ہو کر وضو کے ساتھ کہے“

میں کہتا ہوں کہ ترمذی میں بھی ممانعت کی حدیث ہے کہ وضو کے بغیر اذان نہیں کہنی چاہیے۔ معمول بہادت بھی وضو کے ساتھ ہے۔ مگر اب بعض الناس بے وضو کہتے ہیں جو غلط طریقت ہے۔

آپ نے ابن عباس کو فرمایا: کہ اذان نماز کے متصل ہے یہ وضو کے ساتھ کہنی چاہیے۔ (نصب الراية)

دارقطنی نے ۱۹۱ میں حدیث سے کہا:

نماز جنازہ میں چار تکبیر سنت ہیں

”عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالُوا هَذَا سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ“
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر جنازہ کی نماز پڑھی تو اس میں چار تکبیریں کہیں تھیں۔ اور ملائکہ نے کہا: اے اولاد آدم! یہ تمہارے سب کے لیے سنت طریقہ ہے۔“

زمین کی کھدائی اور چار جنسوں پر زکوٰۃ ہے

دارقطنی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے
 ”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّكُوفَ فَمِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ وَالزَّبِيبُ وَالْتَّمْرُ“ (حاشیہ کتاب الاموال ص ۴۶۸)
 یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جنسوں کی پیداوار میں زکوٰۃ دینا، لینا مسنون ٹھہرایا ہے جو، گندم، انگور خشک اور کھجور۔“

اگرچہ اس حدیث کو مرسل کہا گیا ہے مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث کو دیگر روایات سے تائید حاصل ہے خصوصاً سندرجہ ذیل صحیح حدیث سے جو دارقطنی میں وارد ہے۔

عَنْ ابْنِ بَرْدَةَ عَنْ ابْنِ مُوسَى وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَيْثُ بَعَثَهُمَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ
أَمْرَ دِينِهِمْ لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْبَعَةِ
الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالشَّمْرِ ۚ

یعنی ابوبردہ نے دو صحابوں سے روایت کیا۔ ابو موسیٰ اور
معاذ رضی اللہ عنہما سے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ملک یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو احکام
دین سکھائیں تو یہ حکم فرمایا: کہ چار جنسوں کے بغیر کسی چیز سے
زکوٰۃ وصول نہ کرنا۔ وہ یہ ہیں۔ جو، گندم، خشک انگور، کھجور۔

تعلیق معنی میں اس حدیث پر یہ لکھا ہے:
" أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتَّبَهَقِيُّ وَقَالَ التَّبَهَقِيُّ رَوَاهُ التَّبَهَقِيُّ
وَهُوَ مُتَّصِلٌ "۔

یعنی اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں اور تبہقی نے
سنن میں ذکر کیا ہے۔ اور امام تبہقی نے یہ کہا ہے کہ اس
حدیث کے راوی سب ثقہ ہیں اور یہ روایت متصل ہے۔
(مرسل یا منقطع نہیں)۔

میں کہتا ہوں کہ کتاب الاموال ص ۴۴ میں ہے:

" الا ان الذي اختار من ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم انه لا صدقة الا في الاصناف الاربعة التي سماها و
سماها قول من قاله من الصحابة والتابعين اختيار ابن ابي بلي ومقيا آية"
یعنی جس شخص نے یہ مسلک اختیار کیا ہے اس نے سنت

رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے چار جنسوں کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہے جن کو نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اور ان کو مسنون ٹھہرایا ہے۔ پھر بعض صحابہ کے اقوال بھی اس کے توثیق میں اور ابن ابی سلیم اور امام سفیان نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

پھر یہ لکھا ہے۔

”ذَلِكَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَصَّ هَذِهِ بِالصَّدَقَةِ وَاَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهَا قَدْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّ لِلنَّاسِ اَمْوَالًا مَّا تَخْرُجُ الْاَرْضُ فَاِنْ تَرَكَهُ ذَلِكُمْ عِنْدَنَا عَفْوًا مِنْهُ كَعَفْوِهِ عَنِ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَاِنَّمَا يَجْتَاجُ اِلَى النَّظَرِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّمَثِيلِ اِذَا لَمْ تَوْجَدْ سُنَّةَ قَائِمَةٍ فَاِذَا وُجِدَتِ السُّنَّةُ لَزِمَ النَّاسُ اتِّبَاعَهَا“

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنسوں کو زکوٰۃ کیلئے خاص کر لیا اور ان کے ماسوا سے اعراض کیا حالانکہ آپ یہ جانتے تھے کہ زمین سے دیگر پیداوار بھی ہوتی ہے۔ پس آپ کا دیگر جنسوں کا ذکر چھوڑ دینا یہ ان میں سے زکوٰۃ میں معافی کرنا ہے۔ جیسے گھوڑے اور غلاموں میں زکوٰۃ معاف فرمادی ہے۔ قیاس اور نظری دلائل کی اس وقت حاجت ہوتی ہے جب سنت ثابتہ موجود نہ ہو۔ جب سنت ثابتہ پائی جائے تو لوگوں پر اس کی اتباع واجب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام حسن بصری اور امام ابن سیرین کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ اور

امام شوکانیؒ وغیرہ محققین نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور یہی حق ہے۔
کھڑے ہو کر پانی پینا | پانی بیٹھ کر پینا سنت اور بہتر ہے۔ لیکن
 اگر کھڑے ہو کر پانی نوش کر لیا تو یہ بھی جائز

ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے :

” اِنَّ عَلِيًّا شَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ مَا اُتَيْتُ مَّا سَوَّلَ اللّٰهُ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا مَا اَتَيْتُوْنِي فَعَلْتُ “

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا جس
 طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔

صحابہؓ اس طرح جملہ امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل سامنے
 رکھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل حدیث عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اطہریت
 کے امام الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام ص ۲۴ میں فرماتے ہیں کہ :

” فاذا وجدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة اتبعناها
 ” یعنی جب ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں تو اس
 کی اتباع کرتے ہیں۔“

پس اس طرح عمل کرنے والے اہل سنت ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث بہت کم ملی کہ اس وقت تمام حدیث کا علم
 یکجا نہ ہوا تھا۔ تمام آئمہ محدثین کے پاس سینہ بسینہ محفوظ تھا۔ اس لیے امام ابوحنیفہؒ
 کو رائے قیاس سے زیادہ کا لینا پڑا۔ لیکن یہ فرما گئے :

” اذا صح الحديث فهو مذهبي۔“

یعنی حدیث صحیح مل جائے تو میرا وہی مذہب ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ اصل مذہب حدیث پر عمل کرنا ہے۔

بیمار کے پاس کس قدر مٹھرناسنت ہے | بیمار پر پرسی کرنا سنت اور حقوق

العبار سے ہے مگر بیمار کے پاس زیادہ نہیں مٹھرنا چاہیے اور نہ شور و غل کرنا چاہیے کہ اس سے بیمار کو نفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں حدیث ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ:

”مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّخْبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ۔“

”یعنی سنت ہے کہ بیمار کی بیمار پر پرسی کرے تو ہلکا سا بیٹھے اور اس کے پاس شور نہ کرے۔“

جب مرضِ وفات میں کسی بات پر صحابہؓ جھگڑنے لگے جس سے شور ہوا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بیمار کے پاس بسند آواز سے بولنا خلاف سنت ہے کہ بیمار کی گھبراہٹ کا باعث ہے۔

خودکشی کی نذر کا حکم | درمنثور ص ۲۱۴ ج ۵ میں ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ نسلان کام ہو جائے تو میں اپنے

آپ کو ذبح کر دوں گا۔ عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔“

”یعنی تمہارے لیے اللہ کا رسول اچھا نمونہ ہے۔“

یہ نذر ٹھیک نہیں اب ایک جالوز لے کر ذبح کر دو۔ اسوہ حسنہ یہی ہے۔

اس کو طرانی۔ ابن جریر، ابن منذر، عبدالرزاق، ابن مردودہ نے روایت کیا ہے ایسی نذر ناجائز ہے پھر اپنی جگہ جالوز ذبح کرے جیسے حضرت اسمعیلؑ کی

جگہ ذبح ہوا۔

بخاری، مسلم وغیرہ
کتب حدیث میں یہ

حجرِ اسود کو سنت سمجھ کر بوسہ دینا

حدیث وارد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موقع پر حجرِ اسود کا بوسہ لیا تو اس کو یہ خطاب کیا:

”إِنَّكَ حَجْرٌ لَا تَضُرُّوهُ وَلَا تَنْفَعُ دَوْلَا إِنِّي نَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَلُكَ مَا قَبْلَكَ“

یعنی اے حجرِ اسود! بے شک تو ایک پتھر ہے۔ نہ تو ضرر دے سکتا
ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ مجھے بوسہ دیتے تھے تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔“

اصل بات یہ ہے کہ اس پتھر کو یہ بات بتانی یا کہنی ضروری نہ تھی۔ صرف لوگوں
کو سنانا مقصود تھا کہ حجرِ اسود کا بوسہ صرف مسنون ہونے کی وجہ سے لیا جاتا ہے اس
سے حجرِ اسود کی پوجا کرنی یا اس سے حصولِ نفع یا دفعِ ضرر مقصود نہیں ہے۔ وہ تو
محض پتھر ہے لیکن سنتِ نبوی نے اس کا مرتبہ بلند کر دیا۔ کہ سب حجاج بوسہ دیتے ہیں

جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کر نیچے وہ سنتِ مؤکدہ ہو جائیگا

جمع الفوائد میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو حضرت

عمر نے دھونے کے لیے پانی پیش کیا۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَا أَمَرْتُ كَمَا بَلَّتُ أَنْ أَلْوَضَا وَ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُئِمَةً“

یعنی مجھے حسبِ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ میں جب پیشاب

کردوں تب ساتھ ہی دھونے بھی کروں۔ اگر میں اس طرح کروں گا

تو یہ سب مسلمانوں کیلئے سنت ہو جائے گا۔“

اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ آپ نے جو کام سنت ٹھہرایا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر ٹھہرایا ہے۔ اپنی طرف سے سنت قرار نہیں دیا۔ گو کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا ذکر نہ ہو۔ بعض حدیث میں ذکر آجانا کافی ہے آنحضرت کا منصب رسالت ہی اس کا ثبوت کافی ہے۔

۵ آفتاب آمد بدلیل آفتاب

فتذکر وادلا تکلونوا من الغافلین

ترندی شریف
ص ۲۲۴ میں ہے

ہر حدیث خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے

کہ ثابت بنانی نے بیان کیا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے فرمایا: کہ اے ثابت! آپ مجھ سے علم حاصل کریں کیونکہ مجھ سے زیادہ ثقہ کوئی شخص آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جس سے آپ علم حدیث حاصل کر سکیں کیونکہ:

”إِنِّي أَخَذْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِئِيلَ وَأَخَذَ
جِبْرِئِيلُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

”یعنی میں نے یہ علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبرئیل علیہ السلام سے اخذ
کیا ہے۔ اور جبرئیل اللہ تعالیٰ سے یہ علم شرعی حاصل کیا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ دس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرانے نبوت میں بطور
خادم رہے ہیں۔ جو آپ کی ذاتی خدمت کرنے کے علاوہ علم شرعی بھی حاصل کرتے
رہے ہیں۔ دوسرے صحابہؓ اس طرح خادم ہو کر اپنے مخدوم ربانی کے ساتھ تہیں رہے

اس لئے وہ اپنے آپ کو دیگر صحابہ رضی سے زیادہ معتبر اور زیادہ علم نبوت لینے والا قرار دے رہے ہیں۔ جو فی الواقع صحیح ہے کہ اس لازم الصحیحہ کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ اس سے اصول حنفیہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ انس رضی عنہ غیر فقیہ راوی ہے اس کی روایت قیاس کے مقابلہ میں نہیں لی جاوے گی۔ ورنہ قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من هذا القول مثل البول

اور اس سے پر دینویوں اور دیگر منکرین حدیث کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ حدیث لوگوں نے بعد میں جمع کی۔ حالانکہ اس کی سند مسلسل اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے جیسا کہ حضرت انس رضی کے قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت انس رضی کی خصوصیت نہیں دیگر صحابہؓ نے بھی اسی طرح بعض حدیثوں میں یہ صراحت کر دی ہے کہ جبریل نے بتایا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ، باب الاحرام ص ۲۲۳ میں ہے سب صحابی رضیان کرتے ہیں:

” قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِي حَبْرٍ مِثْلُ
فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
أَوِ التَّلْبِيَةِ - ” (مَا وَآءَ مَالِكٍ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابُودُودٌ
وَالتَّنْسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

” یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میرے پاس جبریل آیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے صحابہؓ کو حکم فرمادیں کہ احرام میں لٹیک کہتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں۔“

کتاب الآثار امام محمد مترجم کے ص ۱۴۳ میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث ہے کہ نوجوان خوبصورت ایک شخص آیا جس نے سلام کیا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زونوں کے ساتھ اپنے زونوں کو بیٹھ گیا۔ اور اسے ایمان

”قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا شَهِيدًا
 جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يَبَايَسُهَا وَلَا يَخْرُجَ
 لِلْحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَاتِ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا
 اعْتِكَافَاتِ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ - تَرَاقَا أَبُو دَاوُدَ
 یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والے
 پر یہ امور سنت ہیں۔ کہ نہ بیمار پر کسی کرنے جائے اور نہ جنازہ
 پر حاضر ہو۔ اور نہ عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے اور نہ
 اس سے ملاپ کرے اور نہ کسی کام کے لیے اعتکاف کی جگہ
 سے باہر نکلے مگر کوئی ایسی حاجت کہ اس کے پورا کیے بغیر کوئی
 چارہ نہ ہو۔ (جیسے پاخانہ و پیشاب کے لیے) تو پھر نکلتا جائز
 ہے اور روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں۔ اور نہ مسجد جامع کے بغیر
 اعتکاف جائز ہے کیونکہ جمعہ پڑھنا فرض ہے اور وہ مسجد جامع
 میں ہوتا ہے۔“

شرح معانی الآثار طحاوی
 ج ۱ ص ۲۸۹ میں باسناد

نماز جنازہ میں سنت کیا ہے

یہ حدیث ہے کہ ابو امامہؓ کو کسی صحابی نے یہ خبر دی:
 ”إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكْتَمَّ
 يَوْمَ الْبُيُوتَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ
 فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ“

”یعنی نماز جنازہ پڑھانے کا سونے طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے
 کہ پھر سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے اور پھر تین تکبیروں سے نماز ختم کر دے۔“

یہ کتاب حنفی مذہب میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ جس میں جنازہ کا سنت طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ پس اب جو لوگ جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور وہ کتب فقہ پر عمل کرتے رہا اہل سنت نہیں ہیں۔

اہل سنت اور اہل بدعت میں امتیاز

شفا قاضی
عیاض ص ۱۴۹

تختی خورد میں ہے :

“ قَالَ أَبُو عُمَانَ الْخَيْرِيُّ مَنْ أَمَرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا
وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ وَمَنْ أَمَرَ الْهَوَىٰ عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ
بِالْبِدْعَةِ - ”

یعنی ابو عثمان حیرمی نے یہ شرعی اصول بیان فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس پر پر قول اور فعل میں سنت نبوی کو حاکم بنا یا وہ حکمت اور دانائی سے کلام کرے گا۔ اور جس نے خواہشات کو اپنے نفس پر امیر کما وہ بدعت کے ساتھ کلام کرے گا۔

میں کہتا ہوں کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے
“ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - ”

یعنی آنجناب لوگوں کو کتاب الہی اور حکمت (سنت) سکھلاتے تھے۔

پس جو سنت پر عمل کرے گا وہ سنت کی حمایت میں کلام کرے گا۔ تو وہ اہل سنت ہوگا۔ اور جو خواہش نفسانی اور رائے سے کام لیتا رہا ہے وہ بدعت کی حمایت میں کلام کرے گا۔ تو وہ اہل بدعت کے زمرہ میں شمار ہوگا۔

دونوں کی مثال

اہل سنت کا عمل

فتاویٰ نذیریہ ج ۱ ص ۲۸ میں یہ حدیث ہے جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت

کیا ہے۔ اور یہ روایت حصن حصین میں بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَإِذَا صَنَعَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ أَبَقَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ مَا آدَ الصَّلَاةَ وَ
هَادِيَ الصَّلَاةِ أُرُدُّ عَلَىٰ صَالَتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ
فَانهَا مِنِّي عَطَاءً لَكَ وَفَضْلًا“

”یعنی جب کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی حیوان۔ غلام بھاگ جائے تو یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! گم شدہ چیزوں کو لوٹانے والے اور گمراہی میں ہدایت کرنے والے میری گم شدہ چیز اپنی قدرت اور غلبہ حکومت سے میرے پاس لوٹا دے۔ وہ تیری مہربانی اور فضل و کرم ہی سے عطا ہوئی تھی (اب تو ہی اپنی رحمت سے لوٹا دے)

یہ عمل گم شدہ چیز کا ہے کہ وہ نماز کے بعد یہ دعا کرتا رہے۔ اللہ چاہے گا تو چیز مل جائے ورنہ اجبر ملے گا۔

کتاب حنفی مسمیٰ بدر والمختار شامی ج ۲ ص ۳۳ میں ہے زیادہ نے بیان کیا کہ آدمی کی کوئی

اہل بدعت کا عمل

چیز گم ہو جائے اور چاہے کہ واپس آجائے تو یہ عمل کرے کہ بلند جگہ پر وہ قبلہ کھڑا ہو۔ فاتحہ پڑھے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بھیجے اور سید احمد علوان کو۔ اور پھر یوں کہے۔ اے ابن علوان! اگر تو نے میری گم شدہ

چیز واپس کرادی تو خیر اچھا ہوا اور نہ تمہارا دفتر ادلیار سے کاٹ دوں گا۔ اس عمل کی برکت سے اس کی گم شدہ چیزیں مل جائے گی۔ اور وہ ابن علوان واپس کرادے گا۔

پہلا عمل حدیث سے ثابت شدہ ہے جس میں توحید ہے اور دعاء مغز عبادت پائی جاتی ہے۔ یہ تو اہل سنت کا معمول بہا ہے۔ اور دوسرا عمل اہل بدعت کا ہے جو قیاس اور دوسوا اس شیطان سے گھڑا گیا ہے جس میں شرک اور بدعت دونوں پائے جلتے ہیں۔ ابن علوان کو عالم الغیب قرار دیا گیا ہے۔ اس کو اس مشکل کے وقت پکارا گیا ہے۔ گویا گم شدہ اور مال مسروقہ کا اس کے پاس محکمہ بڑا وسیع ہے۔ وہاں مال جمع ہوتے ہیں اور اس کے دفتر میں چوریوں والے مسروقہ کی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کو پکارنے سے اس کو علم ہو جاتا ہے اور پکارنے والے کی دھمکی سے خائف ہو جاتا ہے۔ کہ میں اپنے ملازموں کے ذریعہ مال جلد سے واپس کرادوں در نہ یہ شخص میرا نام ادلیار کے دفتر سے کاٹ دے گا۔ گویا ادلیار کا دفتر داخل خارج اس کے پاس ہے۔ مگر چیز واپس کرانی اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ ابن علوان کے اختیار میں ہے کہ اس کے پاس گم شدہ مال کا محکمہ ہے وہ خطرہ سے مال واپس کر لے گا کہ نام نہ دفتر ادلیار سے کاٹ جائے۔ انہوں سے کہ اہل سنت نام رکھوانے والے کیسے مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں اور کیسی بدعیانہ تعلیم اپنی فقہ سے دیتے ہیں جس کو کوئی مسلمان موحسہ پسند کیا جائز نہیں کہہ سکتا مگر ایک بدعتی بریلوی بہار شریعت حصہ دہم میں بڑے فخر سے اس عمل کو لکھتا ہے اور لوگوں کو بدعت کی تعلیم شریعت کے نام سے دیتا ہے۔

سنت کی اقسام اور ان کا حکم

مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ
فَرِيضَةٍ فَالسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
أَخَذَهَا هُدًى وَتَرَكُوهَا ضَلَالَةً وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا
فِي كِتَابِ اللَّهِ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرَكُوهَا لَيْسَ بِعَظِيمَةٍ“

(رواه الطبرانی)

”یعنی سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت فرض میں ہے دوسری
غیر فرض میں ہے۔ سنت فرض وہ ہے جس کا اصل حکم کتاب
اللہ میں ہے۔ سنت صرف اس کا طریقہ عمل بیان اور ظاہر کرتی
ہے۔ دوسری سنت غیر فرض ہے جس کا حکم قرآن کی لفظی وحی
میں نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی سے اسی
کا کرنا مستحسن بتایا گیا۔ اس پر عمل کرنا موجب فضیلت
اور ثواب ہے۔ اور اس کا ترک کرنا جرم نہیں۔“

اس سے ظاہر ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک واجبہ دوم مستحبہ۔

کتاب السنن ص ۹ میں ہے:

”تَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِبَةٍ كَصَلَاةِ الْجَنَائِزِ وَالْعِيدَيْنِ۔“

”یعنی سنت کی قسمیں ہیں عباد واجبہ جو شعائر اسلام ہے جیسے نماز

جنازہ، نماز عیدین۔“

میں کہتا ہوں خستہ کرنا، قربانی کرنا۔ ڈاہڑی بڑھانا وغیرہ اسی قبیل سے
ہیں کہ ان کا ترک کرنا جرم ہے۔

۲- دَمُوكِدَّةٌ كَصَلَاةِ وَتْرِ الْعِشَاءِ، وَالْكَسُوفَيْنِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ

قَبْلَ الْجُمُعَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ وَالرَّوَاتِبَ... الخ
 یعنی سنت موکدہ - جیسے نماز وتر، نماز کسوف و خسوف،
 اور جمعہ کی نماز سے پہلے دو رکعت جنکا حکم سلیم کو دیا گیا
 تھا اور بارہ رکعت سنن۔

تیسری قسم مندوبہ ہے (وَمَذْدُوبَةٍ كَالضُّجْعَةِ... الخ) جیسے فجر کی
 سنتوں کے بعد لیٹنا، تراویح، چاشت کی نماز وغیرہ۔ مگر یہ فرق ضرور اتنا ہے
 کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر سنت پر عمل ہو۔

اما شافعی کتاب الام ۲۴۱ میں فرماتے ہیں:
 "فَاِذَا وَجَدْنَا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً
 اَتَّبَعْنَاهَا۔"

یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پالیتے
 ہیں تو اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔

شفا ر قاضی عیاض میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اونٹنی پر سوار تھے
 چلتے ہوئے ایک جگہ اونٹنی کو ادھر ادھر گھمانے لگے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا
 بات ہے اس طرح کیوں کرتے ہو؟ ابن عمرؓ نے فرمایا:

"لَا اَدْرِي اِلَّا اَنَّيْهَا اَيْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَعَلَّه فَفَعَلْتُ۔"

یعنی جیسہ تو میں جانتا نہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو اس جگہ ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے میں کر رہا ہوں۔

ابوداؤد میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت
 میں دیکھا کہ آپ کے کرتہ کا ٹکڑا کھلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے عمر بھر تک کھلا رکھا۔

بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؓ گھوڑے پر سوار ہو کر سہنے۔ جب دریافت کی گئی تو فرمایا: کہ میں نے اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار ہو کر سہنے ہوئے دیکھا ہے۔

نسائی میں ہے کہ حضرت علیؓ نے بعد وضو کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا ہے۔

مصباح الزجاجة میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہمیشہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک درخت کے نیچے قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محب تھے۔ وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو سنت مقصودہ اور تعبدی تصور کر کے اس کی پیروی کرتے تھے۔ مگر جو لوگ اہل سنت نہیں بلکہ اہل الرائے ہیں وہ علت معلول کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہر سنت کی وجہ اور علت دریافت کرتے ہیں اگر علت نہ رہی ہو تو پھر اس سنت کو فضول سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ مگر یہ سخت غلطی ہے حدیث میں ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا: طواف میں رمل یعنی کندھے ہلا کر جلدی جلدی اگر کر چلنا کفار کو اپنی شوکت دکھانے کیلئے تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو شوکت عطا فرمادئی اور کفار اب نہ رہے لیکن:

”مَعَ ذَلِكَ لَا نَدْعُ شَيْئًا لَمَّا نَفَعَلَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (سیرت عمر لابن جوزی ص ۱۸)

”یعنی باوجود اس علت مرفوع ہونے کے ہم اس سنت کو نہیں چھوڑتے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معمول ہوا رہا چسکی ہے۔“

شامی جو فقہ کی معجز کتاب ہے اس کی جلد اول ص ۹۵ میں ہے کہ سنت دو قسم کی ہے۔ ایک سنت ہدی۔ جس کا ترک کرنا ناپسند اور بری بات ہے۔ دوسری سنت زائدہ جس کا ترک کرنا برا نہیں۔ کیونکہ یہ مکملات دین سے نہیں ہے۔

ہاں سنت ہدی سنت موکدہ میں جو واجب کے قریب ہیں

”يُضَلُّ تَارِكُهَا“

”ان سنتوں کا تارک گمراہ قرار دیا جائے گا۔“

امام طحاوی شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۹۲ میں فرماتے ہیں،

”إِنَّ صَلَاةَ الْإِسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا“

”یعنی نماز بارش مانگنے کی پڑھنی سنت قائمہ ہے جس کا ترک لائق نہیں“

تلویح اصول فقہ کی کتاب میں ہے :

”تَرَكَ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَامِ يَسْتَحِقُّ حِرْمَانَ الشَّفَاعَةِ“

”یعنی مؤکدہ سنت کا ترک کہ ناحرام کے قریب ہے اور شفاعت

نبوی سے محروم ہے۔“

بحر الرق میں ہے :

”يَسْتَوِلَةُ الْوَاجِبِ فِي الْأَشْرِ بِالتَّرْكِ كَمَا صَرَّحُوا الْبَثْرَاءُ“

”یعنی سنت موکدہ واجب کے درجہ پر ہے کہ اس کا تارک

گنہگار ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ باوجود اس تسلیم و اقرار کے مقلدین لوگ سنتوں کے تارک ہیں

اول اس طرح سے کہ انہوں نے ایک امام کی تقلید اپنے اوپر فرض کی۔ اور ان حدیثوں

کو مانا جو اس امام کے دائرہ کی حدود اور بعد میں آگئی ہیں۔ خواہ وہ صحیح یا ضعیف ہیں یا

موضوع ہیں۔ اور دیگر ائمہ دین اور اکابر محدثین کی حدیثوں کو ترک کر دیا۔ ایک امام اور اس کا مذہب تمام احادیث نبویہ کا احاطہ نہیں کر سکا۔ اس لیے جب وہ ان احادیث کو ترک کرے گا جو اس کے مذہب کے خلاف ہیں تو وہ تارک سنت ہو جائے گا جو سخت قسم کی گمراہی ہے۔

دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک امام کا تقید کر کے اپنے مذہب کا نام اپنے اماموں کے ناموں پر مقرر کر لیا یہ دوسری گمراہی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی مرحوم نے فرمایا:

عبادت بتقلید گمراہی است
پس اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو تقلید بندھی سے بچو۔

مذہب اور فرقہ بندی کرنا شرع میں نہیں ہے

قرآن میں ہے:

”وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -“
”یعنی سب اکٹھے ہو کر اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر فرقہ فرقہ نہ بنو۔“

نیز یہ ارشاد ہے:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالْأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“
”یعنی پہلے لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی طرح فرقے فرقے نہ بنو۔
کہ انہوں نے بھی دلائل شرعیہ آجانے کے بعد مسائل میں اختلاف ڈال کر فرقہ بندی کر لی تھی۔“ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
(پھر تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔) (پگ)

حدیث شریف میں ہے کہ ارشاد فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 "سَلَفَتْ رِقُّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِائَةً كَلَّهْمُ فِي النَّارِ
 إِلَّا مِائَةً وَوَاحِدَةً قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا
 عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" (ترمذی وغیرہ)

"یعنی عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری اُمت تہتر فرقوں میں
 منقسم ہو جائے گی۔ وہ سب فرقے آگ جہنم میں داخل ہوں گے
 صرف ایک فرقہ ان میں سے نجات پائے گا۔ صحابہؓ نے درپٹ
 کیا وہ کونسا فرقہ ہو گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: جو فرقہ
 اس طرح — کتاب و سنت پر قائم ہو گا جس طرح پر آج

کے دن میں اور میرے صحابہؓ ہیں"

کچھ شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ قرآن وحدیث
 پر بغیر کسی امام کی تقلید کرنے کے اور اس کے نام کا مذہب بنا کر اس کے اقوال کا تقید
 رکھنے کے عمل کرتے تھے۔ جیسے کہ صحابہؓ کا حال سنتوں پر عمل کرنے کا ذکر ہو
 چکا ہے۔ یہی عمل قرونِ ثلاثہ مشہور دہا با بخیر میں رہا ہے۔ بموجب فرمان نبوی
 "ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذِبَ"

"پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔"

چنانچہ جھوٹ پھیل گیا اور غیروں کے اقوال جمع کر کے لوگوں نے اپنے جدا جدا مذہب
 اور فرقے بنائے۔ تفسیر منطہری میں لکھا ہے۔

"فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْنَةِ قَدْ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ
 أَوَّلًا تَرِيحَ عَلَى أُمَّةٍ مَذَاهِبَ"

"یعنی اہل سنت کہلانے والے تین یا چار صدیوں کے بعد چار مذہبوں

میں متفرق ہو گئے۔

جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجۃ اللہ (مصری جلد ۱ ص ۱۵۲)

میں یہ لکھا ہے کہ:

”تم جان لو کہ چوتھی صدی سے پیشتر لوگ بعینہ کسی مذہب کی تقلید پر جمع نہ تھے اس سے ثابت ہوا کہ جب یہ مذاہب بعد میں پیدا ہوئے تو یہ اہل بدعت ہو گئے۔ اہل سنت نہ رہے۔“

اعلام الموقوعین مطبوعہ دہلی کے ص ۲۲۲ ج اول میں ہے:

”إِنَّمَا حَدَّثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقُرْآنِ الرَّابِعِ الذَّمُّوْا
عَلَى السَّائِرِ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

”یعنی ایک امام معین کی تقلید والی بدعت چوتھی صدی میں جاری

ہوئی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس کی برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی زبان پر ہو چکی ہے۔“

علامہ علی قاری باوجود حنفی ہونے کے بڑی دیانتداری سے اپنی کتاب شرح عین

العلم، مطبوعہ استنبول ص ۳۲۶ میں یہ بیان دیا ہے کہ:

”وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللّٰهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى مَا كَلَّفَ أَحَدًا
أَنْ يَكُونَ حَنْفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ
أَنْ يَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔“

”یعنی یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کو یہ

تکلیف نہیں دی کہ وہ حنفی بنے یا مالکی بنے یا شافعی ہو یا حنبلی ہو

بلکہ سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کریں۔“

میں کہتا ہوں کہ یہی قرون ثلاثہ میں دستور تھا کہ علماء قرآن و حدیث پڑھ کر اور عوام

ان سے سبکو کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے۔ پھر اماموں کی تقلید سے فرقتہ بندی ہوئی۔ تو ہر فرقتہ والے لوگ اپنے اپنے اماموں کے نام کی تیار کردہ کتب فقہ پر عمل کرنے لگے۔ صرف خالص کردہ اہل سنت کا رہ گیا۔ جس کا دوسرا نام اہل حدیث بھی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تعامل کی طرح کتاب و سنت کا تعامل رکھتے ہیں اور وہ کسی امام کی پارٹی میں شامل نہیں ہیں۔ یہی طرز عمل حق ہے۔

کوئی تقلیدی مذہب تمام سنن نبویہ پر عمل نہیں کر سکتا

ایک مذہب کا مقلد تمام سنن نبویہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ صرف انہی حدیثوں کو ماننا ہے جو اس کے امام کے محدود دائرہ علمیہ کے اندر آکر اس مذہب میں معمول ہوا ہو چکی ہیں۔ لیکن جو سنن دیگر ائمہ مجتہدین و علماء محدثین کے علمی خزانوں میں محفوظ رہ کر کتب حدیث میں درج ہو چکی ہیں وہ ان کے نزدیک قابل عمل نہیں مگر وہ ہیں کوئی ایک مذہب تمام احادیث نبویہ پر حاوی نہیں ہے اس سے باہر بھی احادیث ہیں چنانچہ امام شعرانی میران شعرانی ص ۲۳ میں ارقام فرماتے ہیں

”لَا يُكْمِلُ الْعَمَلُ بِالشَّرِيعَةِ كُلِّهَا وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ مِمَّنْ هَبَّ وَاحِدًا بَدَأَ“

نیز کشف الغمہ میں یوں فرماتے ہیں:

”الذَّهَبُ الْوَاحِدُ بِلَا شَكٍّ لَا يَحْتَوِي عَلَى أَحَادِيثِ الشَّرِيعَةِ“

”یعنی ایک مذہب تمام احادیث نبویہ کا حاوی نہیں۔ اور ایک مذہب کا مقلد تمام شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔“

جب تمام شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک مذہب کے مقلد اہل سنت نہیں ہیں۔ اب ایک دو مسائل بطور مثال سنئے۔

مشکوٰۃ میں بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے،

”عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ النَّسِّ قَالَ مِنَ السَّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ دَلَّوْنِيْتُ لَقُلْتُ إِنَّ النَّسَّ رَأَفَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“

”یعنی حضرت انسؓ نے فرمایا: کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ بیوی والا جب اپنا دوسرا نکاح کرے تو اگر کنواری لے کرے تو بغیر باری کے اس کے پاس سات رات گزارے اور اگر کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرے تو تین رات گزارے۔ اس کے بعد سب کی باریاں مقرر کرے۔“

یہ صاف طور پر سنت نبوی ثابت ہے۔ لیکن حنفی مذہب اس کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نکاح ہوتے ہی باریاں فوراً ہی مقرر کرنی چاہئیں۔ ورنہ ظلم ہوگا۔ ملاحظہ ہو ہدایہ کتاب النکاح باب القسم ص ۲۲۔ لکھا ہے:

”وَالْقَدِيمَةُ وَالْمُجْدِيذَةُ سُوءٌ“

”یعنی پرانی اور نئی بیوی برابر ہے۔“

دیگر یہ کہ حدیث میں ہے:

”تَحْرِئُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ“

”یعنی نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اس سے نماز کے خلاف ہر کام حرام ہو جاتا ہے۔ اور ختم سلام سے ہوتی ہے جس سے سب کام کرنے حلال ہو جاتے ہیں۔“

لیکن حنفی مذہب سلام کی بجائے گوز مار کر باہر آنے کو بھی جائز سمجھتا ہے کہتا ہے کہ:

”وَإِنْ نَعَدَّ أَحَدَاتٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمُوا وَعَمِلَ
عَمَلًا يَبْنِي فِي الصَّلَاةِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ“

یعنی اگر تشهد کے بعد قصداً جان بوجہ کر گونز مار دیا یا کسی سے
بات کر لی یا کوئی عمل خلاف نماز کر لیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔

اب ابوداؤد کی صحیح حدیث سلام تبارہی ہے اور فقہ اس کی جگہ گونز وغیرہ تبارہی
ہے تو پھر یہ مذہب اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے۔

دیگر مسئلہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِئْتُ أَحَدَكُمْ الصَّبْرَةَ صَلَّى
رَكَعَةً وَاحِدَةً تَوْبِرَلَهُ مَا قَدْ صَلَّى“ متفق علیہ
(مشکوٰۃ کتاب الوتر)

یعنی نماز رات کی رُکُوع دو کیے کے پڑھنی چاہیے جب تک کہ دو رُکُوع
تو پھر ایک رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ وہ ایک رکعت تمام کو
وتر بنا دے گی۔

اس کے علاوہ ایک رکعت وتر کی بابت ایک درجن سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں
مسلم کی حدیث میں صاف ہے کہ وتر ایک رکعت ہے۔ مگر مقلدین کہتے ہیں کہ وتر
کل تین رکعت ہیں نہ ان سے کم جائز نہ ان سے زیادہ جائز ہیں۔ بلکہ ایک وتر دلے
کو مذاق کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن عمرؓ سے وتر کا مسئلہ پوچھا
تو انہوں نے فرمایا کہ: ”تین پڑھے مگر درمیان دو رکعت اور ایک رکعت کے سلام
پھرے۔“ سائل نے کہا کہ لوگ اس کو تیسرا یعنی ناقص نماز کہیں گے۔ ابن عمرؓ نے فرمایا:
”هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَمَا سَوَّلَهُ“ (درایہ ابن حجر ص ۱۱۱ رواہ الطحاوی ص
۱۶ ج ۱) بلفظ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَمَا سَوَّلَهُ یعنی یہ اللہ اور رسول

کی سنت ہے، " قیام اللیل ص ۱۱۹)

قیام اللیل میں ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے -
 " اَوْتِرْنَا كَمَّةً وَاِحْدَاكَ كَانَتْ ذُنُوبًا وَاَوْتِرْنَا سُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - "

" یعنی وتر ایک رکعت ہے یہ وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور ابو بکر و عمر کا اکثر معمول بہا رہا ہے - "

اور اہل رائے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث میں تہمید ہیں -

" اَسْنَا اَتَى مِنْ قَلَّةٍ مَعْرِفَةٌ بِالْاَخْبَارِ وَقَلَّةٌ مَّجَالِسَةٌ
 لِلْعُلَمَاءِ - " (ص ۱۲۲)

" یعنی ایسی باتیں جو صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں حدیثوں کا علم

کم ہونے اور علماء و محدثین سے مجالست کم رکھنے کی وجہ سے ہے - "

امام نے قلت علم سے ایسا کیا تو ان کو عذر ہو سکتا ہے - اب مقلدین ان کے
 اقوال کی بنا پر سن نبویہ کو چھوڑیں گے - تو یہ گمراہی ہے - اگر کوئی یہ کہے کہ تین وتر کے
 بابت بھی احادیث وارد ہیں وہ لوگ ان پر عامل ہیں تو پھر وہ کس طرح اہل سنت نہیں
 ہو سکتے - اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک وتر اہل سنت سے زائد پانچ سات، نو
 گیارہ، تیرہ وتر کا سب شمار صحیح حدیثوں سے ثابت ہے - وہ ان حدیثوں کے منکر ہیں
 اور کہتے ہیں کہ تین سے کم اور تین سے زیادہ جائز نہیں یہ حدیثوں کی تکذیب ہے - قرآن
 میں ہے کہ :

" اَفْتَوْا مِمَّنْ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ مِنْ بَعْضِ - "

" یعنی بعض احکام کتاب کے منته ہیں جو ان کی مرضی کے موافق

ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں - جو ان کے خلاف ہیں - "

یہی حالت ان کی ہے۔ جب ایک چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح یا کئی طرح سے ثابت ہو تو وہ اسی طرح سنت ہوتی ہے۔ گائے چینیں گلے چنان عمل اور اعتقاد میں ہر دو شقوں کو درست سمجھے۔ اگر ایک کو لازم کر کے دوسری سے اعراض کرے تو اس نے دین میں شیطان کا حصہ ٹھہرا لیا۔ جیسے ابن مسعودؓ کی حدیث سے یہ اصول ثابت ہے انہوں نے فرمایا:

”لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِّنْ صَلَواتِهِ سِرِّي
 أَنْ حَقًّا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَنْصُرَكَ إِلَّا عَنِ بَيِّنَةٍ لَقَدْ تَرَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصُرُكَ عَنْ تِسَارِهِ ۶ -“
 (متفق علیہ)

یعنی نہ مقرر کرے کوئی شخص اپنی نماز میں سے حصہ شیطان کا
 بائیں طور کہ یہ اعتقاد کرے کہ نماز کے بعد دائیں طرف ہی پھرنا
 چاہیے بائیں طرف نہیں۔ البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بائیں طرف سے پھرتے ہوئے بھی خوب دیکھا ہے۔
 اس حدیث پر مرعاۃ المفاتیح جلد ۱ میں لکھا ہے:

”وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَمَّا تَخْطِئَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهَا هِيَ لِإِدْعَائِهِ لِأَحَدِهَا وَاجِبًا
 بَعِيْنَهُ وَهَذَا أَخْطَأَ بِلَدِّ مَدْيَنَ ۶ -“

یعنی انصاف میں دونوں امر جائز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ثابت ہیں۔ ابن مسعودؓ نے ایک طرفہ عمل کو اس لیے خطا قرار
 دیا ہے کہ دائیں طرف پھرنے کو لازم اعتقاد کر کے بائیں طرف پھرنے
 کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ بلاشبہ گناہ ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اگر شائع نے دین میں آسانی اور ہر طرح عمل کرنے کی رخصت دی ہو تو اس میں تنگی کرنا شارع کے مقصد کو بدلنا ہے جو جرم ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

” وتر کا پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے جو شخص چاہے پانچ رکعت وتر

پڑھے اور جو شخص چاہے تین رکعت وتر پڑھے اور جو چاہے ایک

ہی رکعت وتر پڑھے تو وہ ایک ہی پڑھے۔“ (مشکوٰۃ)

اب جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ تین وتر سے نہ کم جائز اور نہ زیادہ تو وہ اس حدیث اور دیگر احادیث وتر کی تکذیب کرتا ہے۔ اس لیے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔

کسی قول مذہبی کے مقابلہ میں سنت نبوی ہرگز چھوڑی نہ جائیگی

سنت نبوی کے مقابلہ میں کسی صحابی یا تابعی یا امام، پیر، مرشد، استاد، بادشاہ، خلیفہ، وزیر، حاکم، قوم برادری، رولج، ملکی کا فیصلہ، حکم، مذہب، قانون آجائے تو سنت نبوی کو ترجیح دیکر باقی سب کو چھوڑا جائے گا۔ اگر کسی نے سنت کو چھوڑ کر کسی غیر کے قول اور مذہب کو بچھا لیا تو وہ اہل سنت میں شمار نہ ہوگا۔

سنت کا خلاف گمراہی ہے۔ شفا ر قاضی عیاض میں ہے :

” وَمُخَالَفَةُ أَمْرِهِ وَتَبْدِيلُ سُنَّتِهِ جُنْدَلٌ وَبِدْعَةٌ مُتَوَعَّدٌ

مِنَ اللَّهِ بِالْحَذِّ لِأَنَّ وَالْعَذَابَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “ وَقَالَ :

” وَمَنْ يَسْأَلِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

عِزِّ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّيْتُ وَتَصَلَّيْتُ جَهَنَّمَ وَ
سَاءَتْ مَصِيرًا۔“

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت کی مخالفت اور تبدیلی گمراہی اور بدعت ہے۔ جس کی وعید آئی ہے۔ کہ اس کو سخت ذلت اور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: کہ حکم نبوی کی مخالفت سے فرج جاوے۔ ورنہ دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں عذاب دردناک ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ:

”جس شخص نے رسول کی مخالفت کی بعد اس بات کے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا۔ اور تابع ہوا وہ غیر راستے مسلمانوں کے۔ تو ہم بھی جدھر وہ پھرا ہے ادھر ہی اس کو پھیر کر جہنم رسید کر دیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے۔“

قاضی عیاض نے الشفا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ
” قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْتُ تَابِرًا كَأَشْيَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلُ بِهٖ إِلَّا عَمِلْتُ بِهٖ
إِلَّا أَحْسَنِي إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِكَ إِنْ أَيْبَحُ۔“

یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ ضرور اس پر عمل کروں گا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو راہ حق سے پھر جاؤں گا۔“

اسی وجہ سے شیخ سعدی نے یہ فرمایا ہے:

ہے خلاف پیغمبر کے راہ گزیدہ : ہرگز نہ بمنزل نہ خواہد رسید

حجۃ اللہ البالغہ کے ص ۲۳ میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرمایا کرتے تھے؛ کیا تم کو خوف نہیں کہ خدا تم کو عذاب کرے یا زمین میں دھنسا دیوے کہ تم یہ کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور فلاں بزرگ نے ایسا کہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی کا قول لانا ہی گستاخی ہے۔

شرح الطحاویہ فی عقیدۃ السلفیہ ص ۲۸۴ میں ہے؛

«وَطَرِيقِي أَهْلُ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُعَدُّوا عَنِ النَّبِيِّ الصَّحِيحَ وَلَا يُعَابِرُونَهُ بِمَعْقُولِهِ وَلَا قَوْلِ فُلَانٍ»

یعنی اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نص صحیح ہوتے ہوئے کسی طرف نہیں جاتے۔ نہ اس کا مقابلہ کسی عقلی دلیل سے کرتے ہیں اور نہ کسی کے قول سے کرتے ہیں۔

فرمان نبویؐ سے کسی اور نبی کے قول کا مقابلہ | مشکوٰۃ میں ہے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ کہ قسم بخدا اگر موسیٰ تمہارے لیے ظاہر ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی تابعداری کرنے لگو تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی سلسلہ میں آجائے تو وہ سب سے مقدم اور واجب اتباع ہوگی۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے برابر کسی کا درجہ نہیں۔

سنت نبویؐ کا ابو بکر و عمرؓ کے قول سے مقابلہ

شرح معانی الآثار طحاوی جلد ۱ ص ۳۹۸ میں ہے کہ عروہؓ نے حضرت ابن عباس سے کہا؛ اے ابن عباس! آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا؛

کیسے؟ عروذ نے کہا کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ جب حاجی بیت اللہ کا طواف کر لیں تو احرام سے فارغ ہو جائیں۔ حالانکہ ابو بکرؓ و عمرؓ دسویں تاریخ تک محرم رہتے تھے، اور تب تک بدستور پکارتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

”أَهَذَا أَصَلَلْتُمْ“

”کہ اب تم اس بات سے گمراہ ہو گئے۔“

”أَحَدٌ تَكْفُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثِي
عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ“

”یعنی میں تم کو حدیث رسول سنا تاہوں اور تم ابو بکر و عمر کی حدیث سنا تے ہو۔“

یعنی یہ منقابہ گمراہی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما خلفاء راشدین سے ہیں جن کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے اور دونوں آنجناب کے وزیر ہیں جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور دونوں امت کے بڑے مقتدی ہیں جن کی اقتدار کا حکم دار ہے:

”فَأَقْدَامُ مِنْ بَعْدِي - أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -“

”یعنی تم میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدار کرتے رہنا۔“

لیکن بایں ہمہ جب سنت نبوی کے ساتھ ان کے قول و فعل کا مقابلہ ہو تو ان کو چھوڑا گیا اور سنت نبوی کو ترجیح دی گئی۔ اور سنت نبوی کو ترک کرنا اور سنت خلفاء کو لینا گمراہی قرار دیا گیا۔

اب احادیث نبویہ کے مقابلہ میں ابو حنیفہؒ، مالکؒ وغیرہ یا ابو یوسفؒ، محمدؒ وغیرہ فقہاء اہل رائے کے اقوال لینا گمراہی کیوں نہ ہوگا۔ اس لیے ہم مقلدین اہل رائے کو اہل سنت نہیں سمجھتے کہ یہ فقہاء حنفیہ کے مقابلہ میں احادیث نبویہ کو حیلہ مہیانہ اور بے جا

تاویلوں سے ستر دکرتے ہیں جو دراصل انکارِ حدیث کی ایک قسم ہے۔
 طحاوی ج ۲ ص ۲۱۱ میں ہے کہ مسئلہ متعلقہ حج پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا:
 "فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ
 بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ"۔

"یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمرؓ کی سنت سے اتباع
 کی بہت زیادہ حقدار ہے۔"

ترمذی میں ہے کہ ایک سائل نے عبد اللہ بن عمرؓ سے حج تمتع کا سوال کیا آپ نے جواز
 کا فتویٰ دیا سائل نے کہا آپ کے باپ عمرؓ تو اس سے منع فرماتے تھے۔ عبد اللہ نے
 کہا: بھلا یہ بتا۔ میرے باپ نے اس سے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کو کیا ہوتا تو پھر؟

"أَمْرًا يَتَّبِعُ أَمْرًا، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرًا، رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
 "یعنی میرے باپ کی تقلید کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اتباع کی جائے گی۔ سائل نے کہا: بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اتباع کی جائے گی۔"

ابن عمرؓ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ پس دلیل
 شرعی کے مقابلہ میں کسی کی بات لینا حرام ہے۔"

اعلام الموقعین جلد ۱ ص ۱۹-۲۱ میں فاروق
 اعظمؓ کا فرمان درج ہے:

"قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّنَّةُ مَا سَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَلَا تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً تِلْكَ أُمَّةٌ -"

”یعنی سنت وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے مقرر کیا ہے۔ اور تم لوگوں کی رائے کو جو صاف خطا اور احادیث کے خلاف ہے امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔“

الاعتصام شاطبی ج ۱ ص ۸۹ میں ہے کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے

یہ فرمایا:

”إِنَّهَا النَّاسُ قَدْ سَلَّتْ لَكُمْ السَّنَنُ وَفَرِصَتْ عَلَيْكُمْ
الْعُرْأِيضُ..... الخ“

یعنی اے لوگو! تمہارے لیے سنتیں مقرر کر دی گئی ہیں ماورائے الفرض
سنتیں کر دیئے گئے ہیں۔ اور تمہارے لیے روشن راستہ بنا دیا
گیا ہے۔ مگر یہ کہ اب تم خود اپنی خواہشوں میں پڑ کر یا لوگوں کی
تقلید سے بائیں بھٹک جاؤ تو یہ اور بات ہے۔“

حضرت عثمانؓ نے حدیث کے مقابل میں اپنا قول چھوڑ دیا

موطا امام مالک مجتہبی ص ۲۱۷ میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جس
عورت کا شوہر مر جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے لیکن جب ابو
سعد عدویؓ کی بہن نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کیا گیا تھا۔ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے شوہر کے مکان پر عدت گزارنے
کا حکم دیا تھا حضرت عثمانؓ نے فوراً اسی سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ حضرت عثمانؓ
بھی ان خلفاء راشدین سے ہیں جن کی اقتدار کی جاتی ہے لیکن سنت نبوی سے ان کے
قول و فعل کا معارضہ ہوا تو سنت کو اختیار کیا جائے گا۔ اور ان کا قول و فعل چھوڑ
دیا جائے گا۔

گر فسق مراتب نہ کنی زندگی

منتقی مع نیل الاوطار
ج ۴ ص ۳۱۵ میں ہے مردان

حضرت علیؑ کا جذبہ اتباع سنت

بن حکم نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عثمانؓ حج منع اور حج قرآن سے منع کر رہے تھے۔ جب حضرت علیؓ نے یہ حال دیکھا تو حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر دونوں کے نام سے لبیک پکارا۔

”لَبَّيْكَ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ“

اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ :

”مَا كُنْتُ لِإِدْعَاءِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

أَحَدٍ“ ۱۰۰۰۰ البخاری والنسائی

”یعنی میں کسی قول کے مقابلہ میں سنت نبویؐ کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔“

یہ لوگ سچے ادنیار اللہ اور سچے اہل سنت تھے۔ جو سنت نبویؐ کے عاشق تھے کہ خلیفہ وقت کے سامنے ان کے قول کو صاف ٹھکرا دیا اور سنت نبویؐ پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن آج یہ جعلی اہل سنت ہیں کہ اپنے اماموں کے اقوال کے مقابلہ میں احادیث نبویہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور پیر پرست اپنے مرشدوں کے اقوال پر فریفتہ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ :

نال شراب دے رنگ مصلیٰ ہے مرشد فرما دے

کیونکہ واقف کار فتویٰ غلطی کہے نہ کھا دے

خلفاء راشدین تو غلطی کھا سکتے ہیں ان کے امام اہل راہی اور بدعتی مرشد کبھی غلطی نہیں کھا سکتے۔ گویا ان کے

اہل امیؑ نے سچو

خیال فاسد میں وہ معصوم ہیں۔ حالانکہ یہی مشرک فی الرسالہ ہے اس لئے حضرت

عمرؓ نے یہ فرمایا ہے کہ:

”إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السَّنَنِ أَعْيَبْتَهُمْ
الْأَحَادِيثَ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَصَلُّوا وَ
أَصَلُّوا“ (دارقطنی ج ۲ ص ۲۱۹)

”یعنی تم ان رائے قیاس والوں سے پچو یہ سنتوں کے دشمن ہیں
ان کو احادیث کا علم نہیں ہے یہ ان کو یاد کرنے سے عاجز ہیں۔
اس لئے دینی مسائل میں یہ رای اور فقہ سے کام لیتے ہیں جس کی
وجہ سے خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔“

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۳ لا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ:

”سَمِعُوا الْحَقِيقَةَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ“

”یعنی شافعی مذہب والے حنفیوں کو اصحاب الرأی کے نام سے
پکارتے ہیں۔“ کہ یہ حدیث پر دار و مدار نہیں رکھتے اپنے امام
کے قیاس پر رکھتے ہیں۔

سیرۃ النعمان ج ۱ ص ۲۱ میں علامہ شبلی نعمانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ قیاس کے
کثرت استعمال سے امام ابوحنیفہ رائے قیاس کے انتساب سے زیادہ مشہور ہوئے۔
مہر ان کے مقلدین نے قیاس در قیاس کر کے یہ سلسلہ اتنا بڑھایا کہ فقہ کا ایک انبار تیار
کر کے دنیا میں رکھ دیا جس پر عمل کرنے والے اہل رای سے موسوم ہوئے۔
لیکن علماء اہل سنت نے اس رائے قیاس کے علم کو اور اس علم کی کتابوں کو کتاب
سنت کے مقابلہ میں مسترد کر دیا ہے کہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمۃ اللہ
علیہ نے فرمایا ہے:

”لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةِ سَهَابٍ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے کچھ وقعت نہیں رکھتی۔“

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار

مت دیکھ کسی کا قول و کردار

حضرت ابن عمرؓ کی اہل سنت کا فتویٰ

مسند دارمی ص ۲۳ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے جابر بن زید سے یہ فرمایا:
کہ تو فقہائے بصرہ سے ہے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز سے فتویٰ نہ دینا
اگر دیا تو خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ فتویٰ وہ درست ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر مخالف
ہو تو وہ باعثِ ہلاکت ہے۔

حدیث میں ہے ابوالدرداء
نے بیان کیا کہ عمران

حضرت عمران بن حصینؓ کا غضب

ابن حصینؓ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔“

”یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے۔“

بشیر بن کعب نے کہا کہ:

”إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنْهُ وَقَارٌ وَمِنْهُ سَكِينَةٌ“

”یعنی علم حکمت میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار اور سکینت پیدا ہوتی ہے۔“

”فَقَالَ عِمْرَانُ أَنْ أُحَدِّثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَتَحَدَّثَنِي عَنْ صُحْبِكَ۔“ (رواہ مسلم)

”یعنی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا ہوں اور تو مجھے حدیث کے سامنے اپنے صحیفہ کی بات سنانا ہے۔“

دوسری روایت البوقادہ میں ہے:

”فَغَضِبَ عُمَرَانُ حَتَّى لَحِمَّتْ عَيْنَاهُ۔“

”یعنی عمران یہ سن کر اس قدر غضب ناک ہوئے کہ دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔“

اس کی وجہ یہ تھی کہ لشیر نے حکماء کا قول پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ:

”وَمِنْهُ ضَعْفٌ۔“

”یعنی جبار سے دل میں کمزوری اور ڈرچوکی پیدا ہوتی ہے۔“

حکماء کا یہ قول مشہد کے معارض ہے۔ چونکہ حدیث کے مقابلہ میں کسی عمر کا قول پیش کرنا گناہ ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی حدیث کی توہین لازم آتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی شخص کیسا ہی بلند درجہ اور علم و عقل والا ہو محض بیچ ہے۔ اس لیے حضرت عمران کو سخت غصہ پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے تو اہل حدیث علماء کو جو خالص اہل سنت ہیں متعلقہ اقوال الرجال اور فقہ کے متعلق پر اور پیروں کے مریدوں پر غصہ آتا ہے کہ وہ بھی حدیثوں کے مقابلہ میں اپنے اماموں کی نفع اور مرشدوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ جس سے کتاب و سنت کی توہین لازم آتی ہے۔

اکثر سلف اور صلحاءِ خلف نے ایسا ہی غصہ اور انکار کیا ہے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور کا قول بیان کرے اگرچہ وہ امام ہو۔ ولی ہو۔ ایک پو یا ہزار ہوں۔ کیونکہ کسی نبی، ولی، امام مجتہد، بادشاہ بلکہ تمام کائنات کا درجہ و مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مرتبہ میں مساوی

نہیں تو ان کی کلام آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے جس کو حدیث اور سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے کس طرح مساوی ہو سکتی ہے؟

دراسات اللیب تختی خورد کے لکے میں اس حدیث مذکور پر یہ لکھا ہے کہ:

”أَقُولُ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ سَنَاعَةٌ قَوْلٍ مِنْ قَوْلٍ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ هَذَا الْإِيْوَافِقُ فَقَهَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ يُقَالُ قَوْلًا مَخَالِفًا فِي مَقَابِلِهِ فَضْلًا عَمَّا يَرْتَكِبُ الْحَوْبَ الْكَبِيرَ فَيَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ يُخَالِفُ الْفِقْهَ وَنَحْنُ عَامِلُونَ بِالْفِقْهِ دُونَ الْحَدِيثِ -“

”یعنی عمران بن حصین کی حدیث سے یہ مسئلہ مستفاد ہوا کہ جو شخص حدیث نبوی سن کر یہ کہتا ہے کہ یہ فقہ ابو حنیفہ کے خلاف ہے یا کسی کا قول نقل کرے۔ جو حدیث کے معارضین ہو تو یہ بہت بُری بات ہے خصوصاً یہ تو صاف کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے کہ یہ حدیث تو ہمارے امام کی فقہ کے خلاف ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے اپنے مذہب کی فقہ پر عمل کریں گے۔“

میں کہتا ہوں کہ مقلدین مذہب اربعہ خصوصاً حنفیہ کا یہی حال ہے کہ انہوں نے حدیثوں کا اور فقہ اماموں کا بڑا ورہ کر رکھا ہے جو ان کے مذہب کے موافق ہے اس کو مانتے ہیں اور جو مخالف ہے اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح اہل سنت ہو سکتے ہیں۔

نور الہدایہ ص ۱۳ میں تقریر شرح تحریر سے نقل کیا گیا ہے کہ:

”دَلَّيْسَ لِلْعَامِيِ الْإِخْتِذَاظَ هِيَ الْحَدِيثِ بِجَوَانِ كَوْنِهِ مَصْرُوحًا عَنْ ظَاهِرِهِ أَوْ مَنْسُوحًا بِلُغَتِهِ الرَّجُوعُ إِلَى الْفَقْهَاءِ... الخ

”یعنی عام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حدیثوں پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض تو ظاہر سے پھیری گئی ہیں۔ اور بعض منسوخ ہیں۔ بلکہ اپنے مذہب کے فقہاء کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔“

اب کوئی غور کر کے بتائے کہ جب یہ سنت نبوی پر اس قدر بدظن ہیں۔ اور فقہاء کو معصوم جان کر ان کے اقوال پر عاشق ہیں۔ حالانکہ اقوال میں بھی بیسیوں احتمال قائم ہیں۔ تو پھر یہ اہل سنت کس طرح ہو سکتے ہیں۔

شرح معانی الآثار طحطاوی ج ۲ ص ۳۲ میں ہے :

”قِيلَ لَهُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَىٰ مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن عباس کے قول سے مقدم ہے۔“

۶۳ | **امام ابن سیرین کی مقلدین پر ناراضگی** | مسند دارمی ص ۶۳

بیان کیا کہ امام ابن سیرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص نے کہا کہ فلاں امام اور بزرگ تو یوں فرماتے ہیں۔ امام ابن سیرین تابعی نے فرمایا:

”أَحَدٌ نَكَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعُولٌ قَالَ فَلَانَ كَذَّابًا كَذَّابًا لَأَكْفِيَنَّكَ أَبَدًا -“

”یعنی تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو اس کے مقابلہ میں کسی کا قول پیش کرتا ہے۔ میں تیرے ایسے گستاخ سے کبھی کلام نہ کر دوں گا۔“

یہ لوگ سچے اہل سنت تھے کہ مذہبی حمیت رکھتے تھے کہ جو شخص حدیث کے مقابلہ میں قول لاتا اس کو بُرا جان کر اس سے بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ اب مقلدین اور عاملین باحدیث آپس میں ایک بن رہے ہیں۔ (مقلدین اپنی گستاخی سے بانٹتے ہیں) اہل حدیث ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سب نے دین کو خلط ملط کر رکھا ہے اور اور بعض گورونانک کا مذہب رکھ کر دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔

دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

حنفیہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتے ہیں کہ امام دکیع بڑے عالم تھے۔ جو

امام دکیع کا غضبناک ہونا

تابعی تھے اور امام ابوحنیفہ کے خاص شاگرد تھے۔ اور وہ حنفی تھے۔ اب ان کا

عقاب مقلدین پر سنیے۔ ترمذی شریف میں ہے امام دکیع نے فرمایا:

”لَا تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي هَذَا فَإِنَّ الدِّشْعَاءَ سُنَّةٌ وَقَوْلُهُمْ بِدْعَةٌ“

”یعنی فقہاء اہل الرای کے قول کو مت دیکھو کیونکہ ان کا قول بدعت ہے۔“

ایک شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی (امام ابوحنیفہ کے دادا استاد) تو اس اشعار کو مشکہ کہتے ہیں۔ امام دکیع فرمایا کہ تم کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تا ہوں اور تو ابراہیم کا قول پیش کرتا ہے۔ لائق یہ ہے کہ تجھ کو قید کیا جائے۔ اور جب تک تو قویہ نہ کرے تجھے جیل سے نہ نکالا جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ احادیث کے خلاف جس قدر کتب فقہ جمع کر رکھی ہیں۔ یہ بدعت ہیں اور حدیثوں کے مقابلہ میں مروجہ فقہ سے اقوال لاکر پیش کرنا جرم ہے۔

اشعار کیا ہے؟ جب اونٹوں کو حاجی قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف لے جائیں تو ان کی کوٹان کی دائیں طرف لوہے کا تھپا

مار کر خون آلودہ کر کے نشان کرنا بردے حدیث صحیحہ سنت ہے یہ اشعار ہے حنفیہ اور ان کے امام اس سنت کو نہیں مانتے اس لیے امام وکیع اس کی تردید کر گئے۔ کہ ان کا مذہب بدعت اور اشعار سنت ہے۔

حضرت عبادۃ اور حضرت معاویہ کا مقابلہ، دراستہ اللیبیب
تختی خورد ص ۶۹

میں یہ حدیث وارد ہے کہ عبادہ انصاری صحابی نقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ روم میں حضرت معاویہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شامل تھے انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے ٹکڑوں کو اشرفیوں کے ساتھ اور چاندی کے ٹکڑوں کو روسیہ کے ساتھ بیع کر رہے ہیں تو انہوں نے خطاب عام فرمایا کہ: اے لوگو! تم بیاج گھا رہے ہو۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ سونا کو سونے کے ساتھ بیع نہ کرو مگر برابری بیع کرو۔ نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی ہو اور نہ کسی طرف سے ادھار ہو۔ حضرت معاویہ نے سُن کر یہ فرمایا کہ: اے ابوالولید! میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیاج محض ادھار کی بیع میں ہے۔ نقد بنقدی میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عبادۃ نے فرمایا:

”أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي
بِرَأْيِكَ لَنْ أَخْرَجَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَأَسْأَلَنَّكَ بِأَمْرٍ
لَكَ عَلَيَّ فِيهَا امْرَأَةٌ“

یعنی میں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ

مجھے ایک بار خیریت کے ساتھ یہاں سے لے گیا تو میں آئندہ ایسے علاقہ میں اقامت اور سکونت نہ رکھوں گا جہاں آپ کی حکومت ہوگی۔“

جب جنگ سے واپس ہو کر مدینہ میں آئے تو یہاں رہائش اختیار کر لی اس وقت فاروقی خلافت تھی (عبادہؓ کو حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے ابوالولید! آپ ملک شام سے یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ تب انہوں نے تمام قصہ اور معاویہؓ والا تذکرہ سنایا اور کہا کہ میں تو دہلیاں کی سکونت ترک کر چکا ہوں۔ کہ جہاں حدیث رسول کا مقابلہ رائے سے ہو میں دہلیاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپ ابوالولید! آپ اس علاقہ میں واپس تشریف لے جائیے اللہ تعالیٰ ایسے علاقہ کا بڑا کرم ہے جس میں آپ جیسے بزرگ نہ ہوں اور اس کو چھوڑ دیں اور معاویہؓ کو یہ حکم نام لکھا کہ آئندہ آپ کی حکومت ان پر نہ ہوگی۔ ان کا تعلق براہ راست میرے ساتھ ہوگا۔ اور لوگوں کو اسی مسئلہ کی تعلیم دے کر اس پر قائم کرو جو ابوالولید حضرت عبادہؓ نے بیان کیا ہے وہی مسئلہ ٹھیک ہے۔“ کتب حدیث مسلم وغیرہ میں بھی یہ واقعہ مروی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حدیث نبوی کے مقابلہ میں اپنی یا کسی کی رائے پیش کرنا سخت قسم کی گستاخی ہے جس کو کوئی غیر اہل سنت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔

امام نووی اس حدیث پر لکھتے ہیں:

”وَفِي هَذِهِ الْإِهْتِمَاءِ مَبْلَغُ السُّنَنِ وَنَشْرُ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنَى“

”یعنی اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ سنتوں اور حدیثوں اور علم شرعی کی تبلیغ اور اشاعت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگرچہ ان مسائل کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔“

اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ کلمہ حق کہہ دینا چاہیے اگرچہ مقابلہ میں کوئی بڑا شخص حاکم یا بادشاہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔

باقی رہا چند شہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور پچھلے اہل سنت تھے پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کہ حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے چلانے لگے جو جرم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا کہ:

”مَا بَالُ سِرَاجٍ يَخْتَدُّ نَوْنَ عَنِ تَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُكَ وَنُصَحِيَّةً فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ“

یعنی کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تحقیق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور آپ کی صحبت اٹھائی۔ لیکن ہم نے یہ حدیثیں نہیں سنی ہیں؟

حضرت عبادہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا حدیث سنا کر پھر یہ فرمایا:

”لَخَدِثٌ بِنَا سِحْحًا مِنْ تَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ“

یعنی ہم وہ حدیثیں ضرور بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ اگرچہ معاویہ برا سمجھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ نے اپنے علم اور مصاحبت نبوی پر پھر دوسرے کیا اور حضرت عبادہ پر اعتماد نہ کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو مان گئے پھر یہ صحابہ کا برابر کا معاملہ تھا۔ کہ وہ اپنی اپنی یا دیگر پر پھر دوسرے کر لیتے تھے جب غلطی واضح ہو جاتی تو مان جاتے تھے۔

لیکن آج ادنیٰ کا مقابلہ اعلیٰ سے کر کے اعلیٰ چیز کو ٹھکرا رہے ہیں جو ظلم ہے یہود نے من سلویٰ آسمانی رزق بے محنت کو ٹھکرا کر پیاز، لہسن، زمینی رزق ادنیٰ نعمت سے ملنے والا قبول کیا تو ان کی مذمت وارد ہوئی۔ اس لیے رائے کے مقابلہ میں حدیث صحیح کو ٹھکانے والا شخص مذموم ہے جس کو اہل سنت قرار نہیں دیا جاسکتا

نوحہ گر باشد مقلد در حدیث

جز طبع نہ بود مراد آں خلیث (مولانا روم)

حدیث کے مقابلہ میں ابن مسعود کا قول ترک کر دیا

کتاب الآثار امام محمد باب السجود فی ص میں ہے کہ ابراہیم نخعی اور ابن مسعود نے کہا کہ قرآن کی سورہ ص میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ص میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ حضرت داد علیہ السلام نے توبہ کے لیے کیا تھا اور ہم شکر الہی کے لیے کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم تو سورہ ص میں سجدہ جائز رکھتے ہیں

”وَتَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ“

”اور ہم قول چھوڑ کر حدیث نبوی کو لیتے ہیں۔“

کتاب الآثار امام محمد باب الامۃ تباع اذ توھب و لھا نرجح میں فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو لونڈی خاوند والی ہے اس کو مالک بیچ دے تو اس کی بیع سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث بریرہ میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دے دیا۔ امام محمد فرماتے ہیں:

”لَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”یعنی ابن مسعود کا قول نہیں لیتے اور حدیث لیتے ہیں۔“
 اگر بیع سے طلاق ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار دیتے
 یعنی حضرت عائشہؓ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔

حدیث کے مقابلہ میں ابن عباسؓ کا قول چھوڑ دیا۔

کتاب الآثار امام محمدؒ میں ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں
 نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ کہا ہے۔ لیکن حدیثوں سے اس کی حلت صاف
 ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی گھوڑے کا گوشت مکروہ کہا ہے۔

امام محمد فرماتے ہیں:

”لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَلَا نَرَىٰ يَلْحَمُ الْفَرَسِ بِأَسَاوٍ قَدْ جَاءَ فِي
 إِحْلَالِهِ أَثَرًا كَثِيرًا“

”یعنی ہم امام ابو حنیفہ اور ابن عباسؓ کا قول چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے
 کا گوشت حلال ہے اور اس کے حلال ہونے پر کئی حدیثیں دلالت
 کرتی ہیں۔“

مقلدین بھی اس طرح حدیثوں کے مقابلہ میں امام ادریسوں کے اقوال ترک کر دیا
 کریں تو اہل سنت بن جائیں۔ لیکن ترک نہیں کرتے۔ اَللّٰهُمَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ اس
 لئے ایسے لوگ اہل سنت نہیں ہیں۔

اپنے امام کا قول حدیث کے مقابلہ میں ترک کیا

کتاب الآثار امام محمدؒ میں ہے کہ ابراہیمؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے یہ کہا کہ جمعہ کے دن

اگر کوئی شخص آئے اور امام آخری رکعت کے التیمات میں ہو اور وہ مل جلے تو کھڑا ہو کر دو رکعت نماز جمعہ ادا کر لے۔ مگر حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک رکعت پوری پڑھ لے اور امام کے ساتھ اس کو پائے تو اس نے جمعہ پالیا وہ ایک رکعت اور ملے۔ اور اگر تشہد میں لے تو پھر کھڑا ہو کر چار رکعت ظہر پڑھے امام محمد فرماتے ہیں

”لَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا“

ہم ابو حنیفہ وغیرہ کے قول کو نہیں لیتے حدیث کو لیتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق صحابہ سے کسی حدیث مروی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو امام محمدؒ کے مقابلہ میں علم حدیث کم تھا۔ اس لیے جب ان کو حدیث ملتی ہے تو اپنے استاد کا قول چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج کل کے مقلدین حنفیہ بھی اس طرح کریں تو سچے پکے اہل سنت ہو جائیں۔

تین مسائل میں ابن مسعود کا قول ترک کر دیا۔

کتاب الآثار مترجم ص ۴۶ میں امام محمد فرماتے ہیں

”لَسْنَا نَأْخُذُ بِعَقْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الثَّلَاثِ“

نہ کہ ہم تین مسائل میں ابن مسعود کا قول نہیں لیتے۔

۱۔ تین شخص جماعت سے نماز پڑھیں تو ایک آگے ہو اور دو پیچھے ہوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب برابر برابر کھڑے ہوں۔

۲۔ رکوع میں ابن مسعود تطبیق کرتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو۔

۳۔ تیسرا یہ کہ بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھنا کافی ہے لیکن دونوں کا کہنا افضل ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کئی مسائل ابن مسعود کے حدیثوں کے خلاف ہیں مثلاً ایک

یہ کہ قرآن کی آخری دو سورتیں مسترآن کی نہیں ہیں۔ وہ موزونین کو قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ بالاجماع قرآن کی سورتیں ہیں تو اس میں بھی حنفیہ نے ان کا قول ترک کر دیا ہے۔ اور ان سورتوں کو قرآن تسلیم کر لیا ہے۔ اس طرح اگر زعفران وغیرہ مسائل میں بھی ابن مسعود کا قول بمقابلہ احادیث ترک کر دیں تو پھر مقلدین اہل سنت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابوحنیفہ کے اقوال بھی ترک کر دیں۔ کہ ان کا درجہ ابن مسعود سے بھی کمتر ہے تو بس پھر سب اہل سنت ہو جاتے ہیں۔ اور تقلید کا نزاع ختم ہو جاتا ہے یہ تقلید نہرہی ہی باعث تفرقہ ہے۔ اور مقلدین اور اہل سنت کے درمیان حد فاصل بنی ہوئی ہے۔

یہ جو ایسے فرتے پیدا ہو گئے کہ وہ اقوال ائمہ کی تقلید کر کے

آنحضرت ﷺ کی پیشگوئی کا ظہور

احادیث نبویہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور بعض ان سے بھی تجاوز کر کے احادیث نبویہ کی حجیت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کے معانی اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں۔ جو احادیث نبویہ کی تفسیر اور سلف صالحین کی تشریح کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ سب گمراہ ہیں۔ ان کے پیدا ہونے سے آنحضرت ﷺ کی اس پیشگوئی کا ظہور ہو گیا ہے

آنحضرت ﷺ نے چودہ سو سال بیان فرمادی تھی کہ میری امت میں ایسے فرتے پیدا ہونگے جو دینی مسائل اور شرعی احکام کو اپنی رائے سے بیان کریں گے۔ جس سے حرام حلال ہو جائے گا۔ اور حلال حرام بن جائے گا۔ چنانچہ وہ پیشگوئی مندرجہ ذیل احادیث سے ثابت ہے۔

”تَفَرَّقُوا عَلَيَّ عَلَىٰ بَضْعِ ذَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَكْثَرُهَا فِتْنَةٌ
قَوْمٌ يَقْتَسِمُونَ الدِّينَ بَرَأْهُمْ مُجْرِمُونَ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ
وَيَحْلِلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔“

”یعنی میری امت ستر فرقوں سے زائد کسی فرقوں میں بٹ جلے گی۔ اور ان میں سب سے زیادہ بڑا فتنہ اس قوم کا ہوگا جو دینی مسائل میں رائے قیاس سے کام لیں گے۔ جس سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائیں گے۔“

اس حدیث کو امام ابن القیم نے ”اعلام الموقعین“ میں اور ابن عبدالبر نے کتاب العلم اور بیہقی نے ”مدخل“ میں اور طبرانی نے ”کبیر“ میں اور بزار نے اپنی ”مسند“ میں اور بیہقی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے اور علامہ بیہقی نے کہا ہے کہ راوی اس اسناد کے سب ثقہ ہیں۔

نیرامام ابن عبدالبر نے کتاب العلم میں اور بیہقی نے ”مدخل“ میں ایک روایت موقوف بیان کی ہے جو حکام فرعون ہے۔ کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، کہ امت میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو دین میں اپنی رائے سے کام لے گا۔ جس سے اسلام گر جائے گا۔ اور ٹوٹ جائے گا۔

ان روایتوں کی تائید حدیث بخاری سے بھی ہوتی ہے کہ ایسے جہاں یعنی علم حدیث سے جاہل (ظاہریوں) کے جو اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے۔ جس سے وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

سیران شعرائیج ۴۶۱ میں امام شعبی تابعی سے بھی یہی منقول ہے اور صحاح ۱ میں امام جعفر سے روایت کیا ہے:

”مَنْ أَعْظَمَ فِتْنَةً تَكُونُ عَلَى الْأُمَّةِ قَدْرَ يَقِينٍ فِي الدُّمُورِ
بَدَأَ يَهْمُ فَيُجْرِمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَيُحَلِّقُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔“

مطلب اس کا وہی جو اوپر بیان ہوا ہے۔

سویہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ ملک عراق میں ایسے فقہا پیدا ہوئے جو علم حدیث

سے جاہل تھے۔ اور وہ ائمہ کے اقوال پر دین کی بنیاد رکھ کر مسائل رائے قیاس سے استنباط کرتے رہے۔ اور بعد کے لوگ ان کے مقلد ہو کر ان کے اقوال سے مسائل کا استخراج کرتے رہے حتیٰ کہ کتب فقہ میں رائے قیاس فقہاء کا ایک انبار لگ گیا۔ اور کتب حدیث سے لاپرواہی کی گئی۔ اور فتووں کا دار و مدار ان پر رکھ کر لوگوں کو ان کی تقلید کرنے کی دعوت دی گئی جس سے اس حدیث میں بیان شدہ پیش گوئی پوری ہو گئی جس کو ابن السکین اور ابن القطان نے روایت کیا ہے۔ اور امام سیوطی نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجَالٌ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى أَقْوَالِ أَهْبَاءِهِمْ
وَأَهْبَاءِهِمْ وَيَعْمَلُونَ بِهَا - (الحدیث)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو اپنے علماء اور پیروں پر مشدّد کے اقوال کی طرف بلائیں گے۔ کہ ان کی تقلید کرو۔ اور خود بھی عمل سے ان کی تقلید کریں گے۔

اس حدیث کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابراہیم تمیمی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ امت محمدیہ کس طرح کئی فتووں میں ہو کر باہم اختلاف کرے گی جبکہ ان کے پاس کتاب الہی ایک ہے ان کا نبی ایک ہے۔ قبلہ ان کا ایک ہے۔ تب حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: کہ اے امیر المؤمنین اصل وجہ یہ ہے کہ ہم پر قرآن نازل ہوا ہے ہم نے اس کو پڑھا اور ہم کو علم ہے کہ یہ آیت اور یہ حکم فلاں موقع پر نازل ہوا ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ ہمارے بعد جو قومیں آئیں گی وہ قرآن کو پڑھیں گی

لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہو گا کہ یہ آیت کس بارہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تفسیر اپنی رائے سے اس کا مطلب بیان کریں گے جب رائے سے تفسیر ہونے لگے گی تو ان میں باہم اختلاف ہو جائے گا۔ کوئی کچھ کہیگا اور کوئی کچھ کہے گا۔ تب باہم لڑیں گے اور جھگڑیں گے ایک کے گامیرا مطلب صحیح ہے میری تفسیر ٹھیک ہے۔ دوسرا کہے گا تیری تفسیر غلط ہے میری صحیح ہے۔ پس اس سے امت میں تفرقہ پڑ جائے گا۔

میں کہتا ہوں حضرت ابن عباسؓ کا یہ فرمان سولہ آنے صحیح ہے امت میں تفرقہ اسی طرح پڑے۔ شیخ قرآن کی تفسیر اپنی کرتے ہیں۔ خارجی اپنی کرتے ہیں حنفی دیوبندی اپنی تفسیر کرتے ہیں۔ اور بریلوی حنفی اپنی رائے سے ان سے علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ مرزائی اور یحییٰ ان سب کے خلاف ہو کر اپنی عقل و فکر سے جدا تفسیر کرتے ہیں۔ چکر الہوی، پرویز یوں نے تو قرآن کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہی تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہ سب فرتے گمراہ ہیں۔ صحیح تفسیر سے علماء اہل سنت قرآن بیان کرتے ہیں جو بروئے احادیث و اقوال سلف صاحبین تفسیر کرتے ہیں یہی لوگ حقیر ہیں۔ باقی مقلدین جو اہل سنت کہلاتے ہیں یہ غلط ہے وہ اہل رائے ہیں پہلے رائے قیاس کو انہوں نے ترقی دی تو دیگر احادیث نو بیہ سے بظن ہو کر اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگے۔ ان کا مذہب احادیث کے خلاف تھا۔ کیونکہ ان اہل رائے کا شغل علم حدیث میں کم رہا ہے اس لیے انہوں نے ایسے ایسے اصول ایجاد کیے جن سے حدیث کی وقعت ختم ہو گئی۔ ایک یہ اصول قائم کیا کہ جو صحابی خیر فقہیہ ہو گا اس کی روایت خلاف قیاس ہوگی تو قبول نہ کی جائے گی۔ دیگر یہ اصول کہ جو حدیث خبر واحد ہوگی وہ قرآن کے عام حکم کی مخصوص نہ ہوگی۔ کوئی یہ اصول بنایا کہ جس روایت سے ہمارا امام مجتہد استدلال کرے گا وہ صحیح سمجھی جائے گی۔ خواہ محدثین اس کو ضعیف

کہیں۔ وغیرہ۔ تو ایسے باطل اصولوں سے بہت کچھ صحیح حدیثیں متروک ہو گئیں اور انہوں نے یہ قالون نافذ کر دیا کہ عام علماء لوگ احادیث سے استدلال نہیں کر سکیں گے ان کو چاہیے کہ اپنے مذہب کے فقہاء کے اقوال کی پیروی کریں۔ بس اس سے گمراہی سے پھیل گئی۔

دراسات اللیب کے ص ۸۳ میں محمد معین سندھی حنفی نے یہ صحیح قرار دیا ہے کہ

”فَأَيُّ تَوَقُّفٍ فِي حُرْمَةِ اقْوَالِ الْمُجْتَرِبِينَ الْيَوْمَ فِي مَعَارِضِهِ
الْأَحَادِيثِ عَلَى إعتقَادِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَلَفْنَا إِلَّا الْعَمَلُ بِاقْوَالِ الْفُقَهَاءِ
فَذَحْضُوا وَأَذْهَبُوا“

یعنی ان علماء مولویوں کے اقوال اور باتوں کو حرام گناہ کہنے میں کیا تو
ہو سکتا ہے جو آج بڑھی دلیری سے احادیث کا معارضہ فقہاء کے
اقوال سے کر کے ان کو ترک کر رہے ہیں۔ اس اعتقاد کی بنا پر کہ
ہم تو فقہاء کے اقوال پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ حدیثوں کے نہیں۔
پس یہ خود بھی راہ حق سے پھسل گئے اور لوگوں کو بھی پھسلا گئے ہیں۔

علامہ محمد معین سندھی نے دراسات اللیب کے ص ۸۵ میں امام ہردی کے طریق

سے یہ روایت سرفوعاً ذکر کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً مِنَ الزَّمَانِ بِلَيْسَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ تَعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بُرْهَةً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ تَعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بُرْهَةً بِالرَّأْيِ فَإِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْيِ
فَقَدْ ضَلُّوا“

یعنی یہ امت کچھ زمانہ ابتداء میں تو صرف قرآن پر عمل کرتی رہی کہ اس
وقت صرف توحید اور اعتقادی مسائل اور اصول اسلام کا بیان تھا

پھر ایک عرصہ تک سنت پر عمل رہی جب اسلام پھیل گیا اور فرما
کے احکام حدیثوں میں بیان ہو گئے پھر رائے پر عمل کرنے لگی جب
رائے پر عمل ٹھہر گیا تو پھر امت گمراہ ہو گئی۔“

یہ امت کی گمراہی اکثریت اور اغلبيت کے اعتبار سے ہے ورنہ دوسری صحیح حدیث
میں وارد ہے کہ ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی
چنانچہ بخاری، مسلم وغیرہ کتب حدیث میں یہ حدیث وارد ہے۔

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَصُرُّهُمْ مَن
خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ“

یعنی ایک طائفہ میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جنہیں مخالفین
مٹا نہیں سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔“

یہ فرقہ ناجیہ ہے جسے ہم پہلے حدیث افتراق میں ذکر چکے ہیں۔ باقی فرقے ناری
ہیں۔ اس ناجیہ فرقہ کا نام اہل سنت اور اہل حدیث ہے۔

طَائِفَةُ اٰہِلِ حَقِّ اور فرقہ ناجیۃ اہل حدیث ہے

اس حدیث میں جس طائفہ قائم علی الحق کا ذکر ہے اس سے مراد اہل حدیث ہیں اور
یہی اہل سنت ہیں۔ (مفتاح الجنۃ للسیوطی ص ۴۸)

شرف اصحاب اکھبریت ص ۲۶ میں حضرت عبداللہ بن مبارک معتبر تابعی جن کو
امام بخاری نے علم زمانہ قرار دیا ہے اس حدیث کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ
”هُمُ اَهْلُ الْحَدِيثِ“

”وہ طائفہ اہل حدیث کا ہے۔“

دوسرے شاہ امام علی بن مدینی جو رئیس المحدثین امام الدینانی اکھبریت بخاری

کے استاد ہیں وہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”هَمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ“

۔ وہ طائفہ اہل حدیث کا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ آخر مفتاح الحجۃ ص ۱۸)

امام بخاری امام احمدین فرماتے ہیں:

”هَمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ“

۔ کہ وہ طائفہ اہل حدیث ہے۔

(شرف اصحاب الحدیث ص ۲۱ و مشکوٰۃ صفحہ آخر)

امام الائمہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”إِن لَّمْ يَكُنُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ“ (رداہ الحاکم فی

علوم الحدیث، آداب شریعہ ج ۱ ص ۲۲۷۔ شرف اصحاب الحدیث ص ۲۹، مشکوٰۃ صفحہ آخر)

”یعنی وہ طائفہ اہل حدیث سے اگر اہل حدیث نہیں تو ہمیں نہیں

جاننا کہ وہ کونسا فرقہ ہے۔“

امام احمد نے یہ اس لیے فرمایا کہ حنفی، شافعی وغیرہ فرقوں کا تو اس وقت وجود

ہی نہ تھا۔ یہ تو چہارم صدی کی پیداوار ہیں۔ باقی فرقے لافنی، خارجی، قدریہ، مرجئیہ

معتزلہ، جہمیہ وغیرہ فرقے ان ائمہ دین کے نزدیک گمراہ تھے۔ تو اس وقت اہل حدیث

ہی موجود تھے جو کتاب سنت پر اپنا عقیدہ و عمل رکھتے تھے۔ اور خود ائمہ محدثین امام

احمد، امام شافعی، امام علی بن مدینی، امام بخاری وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اہل حدیث تھے

اس لیے انہوں نے اہل حدیث کو طائفہ اہل حق قرار دیا ہے۔

امام جلیل شیخ احمد بن سنان فرماتے ہیں:

”هَمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ“

۔ کہ وہ طائفہ اہل حدیث ہے۔

رئیس الاولیاء و سید الاتقیاء، امام الصوفیہ حضرت شیخ المشائخ عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

« أَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَلْقَبُ
بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ - (غنیۃ الطالبین مطبوعہ مصر ص ۹۵)
یعنی فرقہ ناجیہ اہل سنت ہیں جن کا دوسرا لقب اس کے مترادف
اہل حدیث ہے »

یعنی اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی طائفہ کے نام ہیں۔ دو فرقوں کے نہیں
ہیں۔ اہل سنت، اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر سب مترادف نام ہیں
حضرت شیخ جیلانی نے غنیہ میں سب کا اطلاق ایک گروہ ناجیہ پر کیا ہے۔ اور ان کا
عقیدہ و عمل کتاب و سنت پر بتایا ہے۔ اور سب کو کتاب و سنت پر قائم رہنے کی تاکید
کی ہے یہی مسلک اہل حدیث کا ہے اور یہی اصل دین ہے۔
اصل دین آمد کتاب اللہ معظم داشتن
پس حدیث مصطفیٰ بر جان مسلم داشتن

غنیہ ص ۱۹۲ میں ہے:

« فَأَهْلُ السُّنَّةِ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ »

» کہ اہل سنت کا گروہ ایک ہی ہے۔ »

گمراہ فرقے اس ناجیہ گروہ کو طرح طرح کے ناموں، لقبوں سے پکارتے ہیں۔
مگر شیخ جیلانی سب کی تردید فرما کر یہ ارشاد کرتے ہیں

« وَمَا اسْمُهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ - »

» یعنی اس طائفہ کا نام صرف اہل حدیث اور اہل سنت ہے۔ « جیسا کہ
ہم بیان کر چکے ہیں۔

پھر اہل بدعت فرقوں کا نام بنام شمار کیا ہے جن میں حنفیہ کا ذکر بھی کیا ہے اور ان سب کو فرقہ ناجیہ سے خارج قرار دیا ہے۔ اور ان کی علامت یہ بتائی ہے

”فَعَلَامَةٌ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ“

”یعنی اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی مذمت کریں گے اور ان پر طعن کریں گے۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ علامت بالکل ٹھیک ہے۔ اہل حدیث کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو اہل بدعت ہیں۔

اب ہم دو گواہ ایسے پیش کرتے ہیں جو خاص حنفی مذہب کے ہیں۔ ان کی ستمناہ سے بھی صاف یہ ظاہر ہے کہ طائفہ اہل حق فرقہ ناجیہ اہل حدیث ہیں۔

”الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ“

”کہ بزرگی اور صداقت اسی چیز میں ہوتی ہے جس کو مخالف بھی تسلیم کر کے اس کی شہادت دے۔“

طحطاوی ج ۴ ص ۱۵۳ کتاب الذبائح میں کسی کا یہ قول ذکر کر کے کہ اہل سنت چار مذاہب میں جمع ہو چکے ہیں۔ پھر ان کی تردید کرنے کے لیے امام احنفینہ طحطاوی یہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ نقل کرتا ہوں:

”اگر تو سوال کرے کہ تو نے کس طرح جان لیا کہ تو ہی صراطِ مستقیم پر

ہے۔ حالانکہ ہر فرقہ ان مختلف فرقوں میں سے دعویٰ رکھتا ہے

کہ میں ہی راہِ راست پر ہوں تو میں اس سوال کا جواب یہ دوں گا کہ

کسی فرقہ کا راہِ راست پر ہونا محض دعویٰ کرنے اور دمِ قاصر اور خیالی

قول کے استعمال سے نہیں ہوتا۔ بلکہ راہِ راست پر ہونا اس طرح

ثابت ہوگا کہ اول اس فن کے لغاد اور اہل حدیث کے ان علماء

سے احادیث نقل کی جائیں جنہوں نے صحیح صحیح حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور و احوال، افعال و حرکات و سکنات میں دینے صحابہؓ و مہاجرینؓ و انصار کے احوال میں اور نیران لوگوں کے احوال میں جمع کی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قول کے ساتھ پردی کی۔ جیسے امام بخاری، امام مسلم اور ان کے سوا اور ثقہ محدثین جو مشہور ہیں جن کی ان احادیث کی صحت پر اہل مشرق و مغرب کا اتفاق ہے اور جو انہوں نے انہی کتابوں میں در بارہ امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و در بارہ امور صحابہ کرام کے درج کی ہیں پھر ان احادیث مذکورہ کی نقل کے بعد دیکھا جائے کہ کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے چال چلن کے ساتھ تسک کرتا ہے۔ اور ان کے پیچھے چلتا ہے اور اصول و فروع دونوں میں ان کی سیرتوں کے موافق راہ یافتہ ہے۔ تب حکم کیا جاوے گا کہ شخص مذکور اس فرقہ میں سے ہے جو راہ راست پر ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کے درمیان جو راہ راست پر ہیں۔ اور ان لوگوں کے درمیان جو صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان میں تمیز کرنے والا ہے۔

امام طحاوی کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے اور حدیث میں جو تعریف فرقہ ناجیہ کے وارد ہے،

” مَا نَأْتِيهِ دَأْصِحَابِي “

کہ طائفہ ناجیہ وہ ہے جو اس راستہ پر چلتا ہے جس پر میں ادھر میرے صحابہؓ چلتے ہیں۔

یہ فرمان طحاوی کا اس کی تفسیر و تشریح ہے۔ پس مقلدین امام واحد کے اس معیار کی رو سے اہل حق سے خارج ہو گئے۔ کیونکہ وہ اپنے اپنے اماموں کی نہایت پابندی سے تقلید کرتے ہیں اور امام واحد کا مقلد تمام سنن نبویہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان چار فرقوں کا باہم اختلاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ مذہب کا خلاف ہے کیونکہ تمام سنن نبویہ کسی ایک مذہب میں جمع نہیں ہیں پس عند الاختلاف جو مذہب کسی حدیث کے موافق ہوگا اتنے حصے میں وہ حق پر ہوگا۔ اس طرح ہر مذہب میں حق علی سبیل الدوران ہے یعنی کسی مسئلہ میں کوئی مذہب حق پر ہوتا ہے اور کسی مسئلہ میں کوئی مذہب ہوتا ہے تو تمام کا امتیاز کرنا پڑتا ہے۔ پس جو تمام فرقوں کے مسائل اصولی و فروعی پر طائرانہ نظر کرے ان کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث نبویہ کو لے لیتا ہے۔ اور اس پر اپنے اصول اور فروع کا دار و مدار رکھتا ہے اور کسی ایک مذہب کا مقید ہو کر کسی حدیث نبویہ کو ترک نہیں کرتا وہ اہل سنت اور اہل حدیث ہے۔ مذہب المحدث احادیث نبویہ و اقوال صحابہ کرام کا نگران ہے۔ ائمہ کے اقوال کا نگران نہیں ہے جیسے مقلدین ہیں وہ کتب فقہ پر دار و مدار عمل کا رکھتے اور احادیث کو ٹھکراتے ہیں۔

دوسرے شاہ جنفی علامہ مخدوم محمد معین سندھی ہیں۔ وہ دراسات اللہیب کے

ص ۳۰ میں فرماتے ہیں۔

”أَمَّا أَصْحَابُ الظَّوْهِرِ فَهُمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ خَيْرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَيْرُ أَهْلِ الْعَمَلِ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ وَجْهِ الْعُلَمَاءِ وَ سَادَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ بِوُجُوهِ الْأَسْتِنْبَاطِ جَمِيعِهَا إِلَّا بِالْعِيَّاسِ الْحَقِيقِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ الْكُتُبُ الْعَقْوَاطِ... الخ۔“

یعنی اصحابِ ظواہر جو ظاہرِ نصوصِ کتاب و سنت پر عامل ہیں وہی اہلِ حدیث ہیں اور اہلِ حدیث ہی روئے زمین پر بہترین عاملین، اور بہترین علماء ہیں اور اس امتِ محمدیہ کے سردار ہیں اور ان شاء اللہ یہی لوگ اہلِ سنت اور فرقہ ناجیہ ہیں جو نصوصِ شرعیہ سے مسائلِ استنباط کرنے کے قائل ہیں مگر فقہاءِ اہلِ الرائے کی طرح ایسے خفی قیاس اور رائے نہیں کرتے کہ ایک علت نکال کر پھر اس کو تمام مسائل میں متعدی کرتے چلے گئے۔ اور رائے کا ایک انبار لگا کر رکھ دیا۔

علماءِ اہلِ الراۃ محمد بن اور علماءِ اہلِ حدیث کو اصحابِ الظواہر کہتے ہیں چنانچہ نزہۃ الخواطر مع معجم الامکنۃ ص ۲ میں شاہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ دہلوی کے شاگرد رشید مولانا فخر الدین سامانوی تم دہلوی فرماتے ہیں:

” قَالَ لَفَقَهَاءُ سَمَّوْا الْمُعَدِّثِيْنَ اَصْحَابَ الظَّوَاهِرِ لِاِنَّهُمْ لَيُعْتَمَدُوْنَ
مَجْرَدَ الْخَبْرِ وَيَطْلُبُوْنَ الْاِسْنَادَ الصَّحِيْحَ .“

” یعنی فقہاءِ محمد بن کو اصحابِ الظواہر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف حدیثِ نبوی پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ اور ہر حدیث کو سند صحیح سے تلاش کرتے ہیں۔“

علامہ محمد معین فرماتے ہیں کہ:

” اِنَّمَا سَمَّوْا اَهْلَ الظَّوَاهِرِ لِعَدَمِ رُؤْيِهِمْ صُرُوفَ النُّصُوصِ
عَنْ ظَوَاهِرِهَا بِنَاوِيْلِ رَاٰلِ الْاِخْرَقُوْلِيِّ وَالتَّوْبِيْلِ سُوِيْ الْحَاجَةِ
الْمَعْدُوْرَةِ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ .“

” یعنی اہلِ حدیث کو فقہاءِ اہلِ الظواہر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نصوص

شرعیہ کو کسی تاویل سے ان کے ظاہر سے بغیر کسی حاجتِ سخت اور تعارض کے نہیں پھرتے۔ اور تاویل کرنے کو حرام جانتے ہیں۔
 متقدمین تو احادیث کی تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے امام کے اقوال کے مطابق بنائیں۔ ورنہ وہ اقوال امام کے باطل ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اہل حدیث کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

پھر علامہ محمد معین نے امام الدنیا فی احادیث امام بخاری کو اصحابِ الظواہر میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

« وَفِي أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ مِثْلُ إِمَامِ الْأَعْمَلَةِ قَبْلَةَ مَشَارِخِ السُّنَّةِ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى » (دراسات اللیب صفحہ ۳)

یعنی اصحابِ الظواہر میں اماموں کے امام اور اہل السنۃ کے قبلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شمار ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ایک امام بخاری کیا تمام ائمہ محدثین امام شافعی اور امام احمد امام مسلم وغیرہ اصحاب صحاح ستہ اور اہل حدیث سلف و خلف اصحابِ الظواہر میں شمار ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے اللہ قدھاری ایچہ التاریخ میں فرماتے ہیں:

اہل الرأی کون ہیں؟

« إِنَّ الصَّنَدِيَّ قَدِ فَقِهَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

وَكَانَتْهُ هُوَ مَرَادُ الذَّهْنِيِّ وَلِهَذَا السَّبَبِ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْحَدِيثِ

تَمَيِّزِينَ أَوْ يُوَافِقُ هَذَا مَا اسْتَهْرَجَ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ أَصْحَابِ

الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ (حدیث الفاشمہ ص ۱۴۵)

یعنی بے شک علامہ صفدی نے فقہ ابو حنیفہ کو رائے قیاس پر منحصر کیا ہے گویا

امام ذہبی کی مراد بھی یہی ہے کہ میزان میں ان کو امام اہل الرائے لکھا ہے۔ اسی لئے انہوں نے فقہ شافعی کو حدیث کی طرف منسوب کیا ہے تاکہ دونوں میں تمیز ہو جائے۔ کہ امام ابو حنیفہ اہل الرائے سے ہیں اور امام شافعی اہل ظاہر سے ہیں۔

امام شہرستانی اپنی مستند تصنیف ”الملل والنحل“ مطبوعہ مصر ص ۱۸۱ میں فرماتے ہیں:

”أَصْحَابُ الرَّأْيِ هُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُمُ أَصْحَابُ أُمَّةٍ حَنِيفَةٍ النَّعْمَانُ... الخ“

یعنی اہل الرائے سے مراد عراقی لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں۔ اسی طرح مقدمہ ابن خلدون اور دیگر کتب تاریخ اور کتب شروح حدیث و کتب اسرار الرجال میں ہے؛

جب یہ لوگ اہل الرائے ہوئے تو اہل سنت نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل سنت کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی۔ جیسے کہ پہلے اس کی تفصیل پوچھی ہے۔ مسائل کے تقابل سے بھی اہل حدیث اور اہل رائے کا امتیاز کر لیں۔ اس امتحان سے بھی یہ اہل رائے لوگ اہل سنت ثابت نہ ہوں گے۔

طحطاوی مطبوعہ کلکتہ جلد ۱ ص ۳۵ میں خود امام ابو حنیفہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ جب میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہوا تو میں غور و فکر کرنے لگا کہ کون سا علم اچھا ہے۔ سو میں اہل علم لوگوں سے علموں کے فائدے اور انجام پوچھنے لگا۔ (حفظ قرآن حفظ حدیث، علم نحو و عربیت وغیرہ میں نقائص معلوم کرنے کے بعد) آخر یہ فرماتے ہیں کہ:

”لَيْسَ لِي فِي الْعِلْمِ مِمَّا نَفَعُ مِنْ هَذَا أَفْزَمْتُ الْفِقْهَ وَتَعَلَّمْتُهُ“

یعنی میں نے کہا کہ میرے لئے علم فقہ سے بڑھ کر کوئی علم مفید نہیں ہے پس میں نے علم فقہ کو لازم کر کے خوب حاصل کیا۔“

تاریخ خمیس میں ہے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں :

” قَوْلُنَا هَذَا أَمَّا نَحْنُ “

” یعنی ہمارے اقوال محض رائے ہیں۔ “

حیوۃ اکبیران میں امام جعفر صادق اور امام ابوحنیفہ کا تذکرہ درج ہے۔ امام جعفر نے امام ابوحنیفہ کو نصیحت فرمائی کہ خدا سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے اور قیاس سے کام مت لو کہ سب سے پہلے رائے سے کام لیں نے لیا تھا تو وہ گمراہ ہوا۔ ہم اہل حدیث اور ہمارے مخالف اہل الراۓ لوگ جب دربارِ الہی میں کھڑے ہوں گے تو ہم یوں کہیں گے :

” قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -“

” یعنی فلاں مسئلہ میں اللہ، رسول یوں فرماتے ہیں۔ “

آپ اور آپ کے ساتھی تمام اہل الراے یوں کہیں گے۔

” سَمِعْنَا وَآمَنَّا بِئِنَّآ -“

” یعنی ہم نے سنا اور یوں رائے قائم کی۔ “

پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان جس طرح چاہے گا فیصلہ کرے گا۔

امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء ص ۲۳ میں مفسر خلیفہ کے زمانہ کا حال لکھا ہے۔ کہ اس وقت کس نے کون کون سا کام سرانجام دیا ہے۔ دیگر علماء اسلام کا کام حدیث وغیرہ کی تدوین لکھی ہے اور امام ابوحنیفہ کی بابت لکھا ہے :

” صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ الْفِقْهَ وَالرَّأْيَ -“

” یعنی امام ابوحنیفہ نے فقہ اور رائے کو تصنیف کیا۔ “

اس سے ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہ نے تفسیر قرآن اور علم حدیث میں مہارت حاصل نہیں کی۔ اس لیے کتب حدیث متداولہ میں ان سے عام طور پر حدیثیں مروی نہیں ہیں

ہاں کتب فقہ میں ان کے اقوال اور رائے قیاس نقل کر کے انبار لگنا رکھا ہے۔

حجۃ اللہ میں جناب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اہل حدیث اور اہل رائے کا خوب فرق ظاہر کیا ہے۔ اہل رائے کی بابت صاف یہ لکھا ہے کہ:

”لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْاِحَادِیْثِ وَالْاَثَارِ۔“

یعنی اہل رائے کے پاس علم حدیث اور علم آثار محمدین کی طرح نہ تھا۔

نیز یہ لکھا ہے کہ:

”وَيَقُولُونَ عَلَى الْفِئَةِ بِنَاءُ الدِّیْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ اِشَاعَتِهِمْ وَيَهَابُونَ

بِمَا وَايَةٌ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

یعنی یہ کہتے تھے کہ فقہ ہی پر دین کا دار و مدار ہے۔ اس کی اشاعت

ضرور کرنی چاہیے۔ اور روایت حدیث سے یہ لوگ ہمت کھاتے تھے۔“

میں کہتا ہوں کہ پہلے دن سے آج تک ان کا یہی عمل ہے کہ مدارس میں کتب فقہ

پر زیادہ زور ہے۔ کتب حدیث کو صرف تبرکاً پڑھتے اور عبور کر لیتے ہیں۔

یہ بات یاد رہے کہ فقہ دو قسم کی ہے ایک وہ جو محمدین نے

کتاب و سنت سے مسائل استنباط کیے اور اصول سے فروع

کا استخراج کیا یہ تو عین حق ہے۔ دوسرا یہ طریقہ کہ اپنے ائمہ کے اقوال و آثار جمع کیے

پھر ان سے اصول قائم کیے اور ان میں سے علتیں خفیہ نکالیں۔ اور پھر فروعاً کو

قیاس سے نکالا۔ اور ایسے فرضی مسائل تیار کیے جن کا آج تک کوئی وجود اور وقوع

نہیں پایا گیا۔ اس قیاس در قیاس سے کتب فقہ کے دفتر تیار کیے گئے ہیں جو اکثر لغو اور

بالکل لختہ ہیں۔

علامہ ابن خلدون نے فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل رای کا فرق بتایا ہے اور یہ لکھا ہے کہ:

”وَلَمْ یَبْقَ إِلَّا مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ مِنَ الْعَرَابِ وَأَهْلِ الْحَدِیْثِ

مِنَ الْحَبَايَا -

”یعنی ان مناسب میں سے دوہی باقی رہ گئے ایک عراق میں اہل مای

کا اور دوسرا حجاز میں اہل حدیث کا۔“

نیز علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

”كان الحديث قليدا في اهل العراق -“

”یعنی اہل عراق میں علم حدیث بہت تھوڑا تھا۔“

قیام اللیل امام مردزی کے ص ۱۲۱ میں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک تابعی جو اپنے

زمانہ کے مشہور علماء میں سے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ:

”كان ابو حنيفة يقيماني الحديث -“

”یعنی امام اہل مای ابو حنیفہ علم حدیث میں ستم تھے۔“

امام نسائی فرماتے ہیں:

”أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِأَهْلٍ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَالْخَطَا

عَلَى قَلَّةٍ مِنْ آيَاتِهِ -“

”یعنی امام ابو حنیفہ حدیث میں قوی نہیں ہیں۔ اور وہ قلیل الروایت

ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غلطی اور خطا کرتے تھے“ (کتاب الضعفاء ص ۳۵)

اسی طرح امام بخاری، امام علی بن مدینی، ابن عدی، امام دارقطنی وغیرہ نے

ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔

مناقب الشافعی امام رازی کے صفحہ ۱۴۲ میں امام احمد کا فرمان منقول ہے کہ:

”لَا تَأْمُرُ وَلَا حَدِيثَ -“

”یعنی امام ابو حنیفہ کی نہ رائے کام کی ہے اور نہ حدیث کام کی ہے“

تحقیق مکمل ترجمہ مختصر مؤئل کے ص ۴۳ میں ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا: کہ سب

اکابر صحابہ کی مرویات کے مقابلہ میں تو میں انہی رائے چھوڑ دوں گا۔ مگر ابوہریرہؓ، انس
ابن مالکؓ، اور سمرہ بن جندبؓ کی حدیثوں کے مقابلہ میں جو خلاف قیاس ہوں گی۔
میں رائے نہ چھوڑوں گا۔ اور ان کی حدیثوں کو قبول نہ کر دوں گا۔“

میں کہتا ہوں کہ ابوحنیفہؒ کے اس قول کی بنا پر اصول فقہ کی کتابوں "اصول شاشی"
"لوزالانوار" وغیرہ میں یہ اصول وضع کیا گیا کہ یہ راوی عنیر فقہ ہیں۔ ان کی روایتیں
خلاف قیاس امام قبول نہ ہوں گی۔ چونکہ اکثر احادیث انہی سے مروی ہیں اس لیے کتب
فقہ کے مسائل فقہیہ ان صحابہؓ کی احادیث کے خلاف ہیں۔ بنا برہین یہ اصول بنایا
گیا۔ تو پھر کس طرح اس مذہب اہل الراہی کو اہل سنت قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ مذہب
تو رائے قیاس پر مبنی ہے۔ علم حدیث سے ان لوگوں کا شغل بہت کم رہا ہے جناب
شاہ ولی اللہ مرحوم اپنے رسالہ النصار کے ص ۷۷ میں النصار سے یہ فرما گئے ہیں کہ
"وَأَسْتَعَاظُهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ قَلِيلٌ قَدْ نِمْنَا وَحَدِيثًا"
"یعنی حنفیوں کا شغل علم حدیث میں نہایت کمتر رہا ہے پہلے زمانہ میں
بھی اور اب بھی یہی حال ہے۔"

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النعمان ص ۱۴۱ میں باوجود حنفی ہونے کے
اور حنفی مذہب کی بے جا حمایت کرنے کے یہ تسلیم کیا ہے کہ دو فرقے تھے ایک اہل
حدیث جو صرف حدیثوں میں شغل رکھتے تھے دوسرا اہل راہی جو استخراج مسائل میں
مشغول تھے۔

تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۳۷ میں ہے :

"كَانَ الْحَدِيثُ قَلِيلًا فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ لِمَا قَدَّمَ مَا
فَأَسْتَكْتَرُوا مِنَ الْقِيَّاسِ وَمَهَرُوا فِيهِ فَلِذَلِكَ قَلِيلٌ أَهْلُ
الرَّأْيِ دَمَقْدَمٌ جَمَاعَةٌ هُمُ الَّذِينَ اسْتَقْرَأُوا لِمَا ذَهَبَ فِيهِ

دَاصْحَابِهِ الْوَحْنِيفَةَ ۔

”یعنی اہل عراق میں حدیث نبوی بہت کم تھی جس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ پس انہوں نے رائے قیاس سے زیادہ کام لیا اور اس میں وہ خوب ماہر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو اہل رائے کہا گیا ہے۔ اس اہل الرائے جماعت کے سردار جن میں یہ مذہب قائم ہوا امام ابوحنیفہ ہیں۔“

جب ان تمام حوالہ جات سے یہ خوب ثابت ہو گیا کہ عراقی کوئی لوگ اہل الرائے تھے۔ اور ان کے مذہب کا دار و مدار زیادہ رائے قیاس پر تھا۔ تو اب ان کا انجام سن لیں کہ یہ سراسر گمراہی ہے جیسے ہم پہلے حدیثوں سے رائے قیاس کی برائی ذکر کر چکے ہیں۔ علاوہ ازاں جامع البیان ص ۱۳۳ کے حاشیہ پر تفسیر معالم سے یہ روایت منقول ہے:

” قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَدْلُ مَنْ قَاسَ اَبْلَيْسُ فَاخْطَا الْعِيَّاسُ فَمَنْ قَاسَ الدِّينَ يَسْتَيْعِرُ مِنْ رَأْيِهِ شَرَّهُ اللهُ مَعَ اَبْلَيْسَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ مَا عَبَدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اِلَّا بِالْعِيَّاسِ ۚ“

”یعنی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: کہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا اور اس نے قیاس میں خطا کی پس اب جو شخص دین میں اپنی رائے سے قیاس کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ ملائے گا۔ امام ابن سیرینؒ نے فرمایا: کہ سورج اور چاند کی عبادت بھی قیاس سے کی گئی ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تمام امور شرکیہ و بدعیہ قیاس ہی سے پیدا کئے گئے ہیں اس لیے دین میں رائے قیاس کو ناسراسر گمراہی ہے اہل رائے اس جہرم سے بچنے کے لیے

رائے کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں۔

ایک یہ کہ اپنی خواہش سے دین کی حقیقت اور اس کے احکام کو بدل ڈالے اور اس کے حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال بنا دے۔ اور عمدانص کے خلاف اپنی عقل سے بات کہے۔ وہ رائے مذموم ہے۔

دوسرا یہ کہ غیر منصوص جزئیات کے احکام اصول شرعیہ سے نکالنا۔ اور پھر ان کے اسباب و حکم پر بحث کرنا۔ یہ رائے محمود اور مشروع ہے۔ مذموم قیاس آرائی میں داخل نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے بطریق محدثین مسائل کا استخراج کرنا اجتہاد و استنباط شرعی ہے۔ اور جو طریقہ اہل رائے کا ہے کہ بنا بر قواعد کلیہ بغیر ملاحظہ ماخذ کے تخریج مسائل کرنی اور کسی نص سے اپنی رائے سے خفیہ علت نکال کر اس پر مسائل اختراع کرتے چلے جانا اور نادرا لوقوع بلکہ ناممکن الوقوع صورتیں بنا کر مسائل اختراع کرنا اور قصد اہیلہ سازی سے احکام شرعیہ میں تغیر پیدا کرنا۔ اور ائمہ کے اقوال کو لصوص کا درجہ دے کر ان سے مسائل نکالنا بھی قیاس آرائی مذموم میں داخل ہے جس سے کتب فقہ بھری پڑی ہیں۔ اسی وجہ سے محدثین نے اہل رای کی مذمت کی ہے کہ ان کی رائے شرعی قانون سے علیمدہ تھی۔ جو حدیثوں کے خلاف پڑتی تھی۔ پھر اہل رای اپنی رائے کو ثابت رکھتے تھے۔ اور ان حدیثوں کو مخدوش بنا کر ٹھکرا دیتے تھے۔ حالانکہ محدثین جو حدیثوں کے ماہر تھے وہ ان حدیثوں کو صحیح سمجھتے تھے اس لیے ان پر طعن اور ان کے مسائل کی تردید کرتے تھے۔ چنانچہ الموافقات ج ۳ ص ۱۱۱ میں ہے۔

”کثیر من اهل الحديث استجأوا الطعن على ابي حنيفة
لذده كثيرًا من اخباء الاحاد العذول۔“

”یعنی بہت سے محدثین نے امام ابوحنیفہ پر اس لیے طعن کیا ہے کہ انہوں نے بہت سی ان حدیثوں کو رد کر دیا تھا جن کو عادل اور ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے“

جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۴۸ میں یہ لکھا ہے کہ آپ پر چونکہ چینی کی گئی ہے وہ صرف دو باتوں پر لگی گئی ہے۔
ایک آثار کے مقابلہ میں رائے اور قیاس کا امتبار کرنا۔
دوسرا رجا یعنی مرجحہ ہونا۔

ان باتوں کا علماء اہل راہی اور ان کے حامی جواب دیتے ہیں مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اہل راہی ہونا، اور مرجحہ کی طرف مائل ہونا امام صاحب کا ان کی کتابوں اور ان کے شاگردوں کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ پھر ان کی طرف سے یہ عذر داری ہے کہ انہوں نے اُس کو اَقْوٰی فرمایا تھا۔ اور یہ فرما دیا تھا کہ:

”هَذَا الَّذِي سَخَنَ فِيهِ رَأْيِي لَا نُجْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدًا وَلَا نَقُولُ
يَجِبُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبُولُهُ“

”یعنی جس علم میں ہم لوگ ہیں یہ رائے ہے نہ ہم کسی پر جبر کرتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قبول کرنا کسی پر واجب ہے۔“

(سیرۃ النعمان شبلی)

تمام بوجھ اور ذمہ داری تو امام صاحب کے مقلدین پر ہے کہ ان کی تقلید کرنے کی فرہم سمجھ کر ان کے نام کا مذہب تجویز کر کے قبول کئے ہوئے ہیں۔ مذہب تو دیگر اماموں کے نام سے بھی بنا رکھے ہیں۔ جو ہمیں یہ فرستہ بندی کسی صورت پسند لے امام صاحب نے فرما دیا کہ اُن کو اَقْوٰی بِحَبْرٍ لَوْ سَوَّلَ دَقْوَالِ الصَّمْحَابَةِ
یعنی میرا قول صریح نبوی اور نزل صحابہ کے مقابلہ میں ترک کر دینا۔

نہیں ہے۔ لیکن امام احمد و امام شافعی وغیرہ اہل حدیث اور اہل سنت تھے اور امام صاحب اہل رأی تھے۔

کتاب الکفایہ ص ۳۵ میں امام خطیب بغدادی نقل فرماتے ہیں کہ:

”يُحْكَمُ بِمُخَوِّذِ لِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِمَامًا مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ“۔

”یعنی اسی کی مثل حکایت کیا گیا ہے ابو حنیفہ سے جو امام ہیں اہل رأی کے۔“

میزان میں امام ذہبی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ امام حافظ ابو یوسف بن ابی شیبہ نے ایک کتاب بنام ”کتاب الرد علی ابی حنیفہ“، تالیف کی ہے جو ملک میں شائع ہو چکی ہے اس میں تمام ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جن کا امام ابو حنیفہ نے نقل کیا ہے امام بخاری نے امام سفیان ثوری کی قول اپنی تاریخ صغیر میں باسناد نقل کیا ہے جو یہ ہے کہ ”فزارسی نے بیان کیا کہ میں سفیان کے پاس تھا کہ امام ابو حنیفہ کے فوت ہونے کی خبر آئی۔ سفیان نے کہا الحمد للہ اسلام کے قلعہ کو توڑتا تھا اسلام میں اس سے زیادہ شوم پیدا نہیں ہوا۔“

امام غزالی نے منہول میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مجتہد نہ تھے۔

”وكان لا يعرف الاحاديث“

”اور وہ حدیثوں کو جانتے نہ تھے۔“

بہر کیف محدثین نے امام ابو حنیفہ کو قلیل احادیث اور اہل رأی قرار دیا ہے تو ان کی رائے پر مذہب کا دار و مدار رکھنے پر کوئی شخص اہل سنت نہیں ہو سکتا امام صاحب تو معذور تھے اب مقلدین معذور نہیں ہیں جو خواہ مخواہ بغیر کسی حکم شرع کے ان کے نام کا مذہب بنا کر ان کی جملہ مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔ کہ ان کے مسائل اکثر خلاف حدیث ہیں جس سے مقلد اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اب

یہاں چند مسائل بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں۔ ناظرین ان سے عبرت حاصل کریں

ایمان اور اس کی کمی بیشی کا مسئلہ

مقدمہ ہدایہ
کے صفحہ ۲۰-۲۱

ترجمہ میں ہے:

”ایمان اہل آسمان (فرشتوں) و اہل زمین (انسانوں) کا نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے.... مومن (نیک، بد، دلی، انبیاء فرشتے) ایمان اور توحید میں برابر ہیں۔“

علامہ شبلی حنفی سیرۃ النعمان ص ۴۲ میں لکھتے ہیں:

”أَعْمَلُ غَيْرَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ غَيْرُ الْعَمَلِ۔“

بلاشبہ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ فقہ اکبر ص ۱۱ میں ہے:

”وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمُصَدِّقُ وَالْإِيْمَانُ أَهْلُ السَّمَاءِ
وَالْإِيْمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ
فِي الْإِيْمَانِ۔“

”یعنی ایمان اقرار اور تصدیق کا نام ہے۔ ایمان آسمان والوں کا اور زمین والوں کا برابر ہے۔ نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے اور تمام اہل ایمان ایمان میں برابر ہیں۔“

اس کے خلاف عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ امام اہل سنت و اجماع امام

احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اہل سنت ص ۱۱ میں فرماتے ہیں:

”إِنَّ الْإِيْمَانَ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ وَأَمْسَكَ بِالسَّنَةِ وَالْإِيْمَانُ
يَزِيدُ وَيَنْقُصُ۔“

”یعنی تحقیق ایمان اقرار اور دلی عقیدہ اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا نام ہے۔ اور یہ بڑھتا گھٹتا ہے۔“

حضرت پر جیلانیؒ غنیہ صرا میں فرماتے ہیں :

” وَ تَقْتَدِرُ أَنْ الْإِيْمَانَ تَوَلَّ بِاللِّسَانِ وَ مَعْرِفَةَ بِالْجَنَانِ
وَ عَمَلٌ بِالْأَلْمَانِ وَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَ يَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ
وَ يَفْوَى بِالْعِلْمِ وَ يَضْعَفُ بِالْجَهْلِ وَ بِاللَّوْفِ يَقَعُ -
” یعنی ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تحقیق ایمان اقرار کرنا ہے زبان سے
اور معرفت ہے دل سے ۔ اور عمل کرنا ہے اعضاء سے ایمان
بڑھتا ہے عبارت سے اور گھٹتا ہے گناہوں سے اور واقع ہوتا
ہے توفیق الہی سے ۔“

یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر حضرت محبوب سبحانی ولی اللہ ہوئے اور وہ یہ
فرماتے ہیں کہ امام احمد کے اعتقاد کے مطابق جو عقیدہ رکھے گا وہی ولی ہے چنانچہ
طبقات ابن رجب مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۲۱۱ میں ہے کہ :
” قِيلَ لِلشَّيْخِ الْجَيْلَانِيِّ هَلْ كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا عَلَىٰ غَيْرِ اعْتِقَادِ أَحْمَدَ
ابن حنبلٍ فقال ما كان وما يكون -“
یعنی شیخ جیلانی سے دریافت کیا گیا کہ کیا کوئی شخص امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ کا عقیدہ اختیار کئے بغیر بھی ولی ہو سکتا ہے ؟ آپ نے
سنا دیا : نہ ہوائے اور نہ ہوگا۔

اسی طرح تاج المکمل ص ۱۰۱ میں ہے کہ آپ نے فرمایا :
” لَا يَكُونُ لِلَّهِ وَلِيٌّ إِلَّا عَلَىٰ اعْتِقَادِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -“
” یعنی امام احمد کے اعتقاد کے خلاف اعتقاد رکھنے والا ولی
نہیں ہو سکتا ۔“
امام احمد اپنے عقیدہ اہل سنت کے صرا میں فرماتے ہیں :

”مَنْ نَزَعَهُمَ أَنَّ الْإِيْمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ قَالَ يَقُولُ
الْمُرْجِيَّةُ -“

”یعنی جو شخص یہ اعتقاد کرے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ
گھٹتا ہے اس نے مرجیہ کا عقیدہ اختیار کر لیا۔“

میں کہتا ہوں کہ سیرجیلانی مرحوم نے مرجیہ کا عقیدہ یہ لکھ لیا ہے :

”إِيْمَانًا خَفِرَ وَآيْمَانًا الْمَلَأْتِ الْكُفْرَ وَالْإِنْسِيَاءَ وَاحِدًا

لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ -“ (غنیۃ الطالبین ص ۲۰۴)

”یعنی عام انسانوں اور فرشتوں اور نبیوں کا ایمان یکساں ہے
نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔“

پھر امام الادلب سیرجیلانی نے مرجیہ کے بارہ فرقے ٹھہرائے ہیں اور ان میں سے
حنفیہ کو بھی شمار کیا ہے۔ اور حنفیہ کی تعریف یہ کی ہے :

”أَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فَهِيَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ السُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ نَهَوْا
أَنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَرَفَةُ وَالْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِمَا جَاءَ
مِنْ عِنْدِهِ جُمْلَةً -“

”یعنی حنفیہ وہ لوگ ہیں جو ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں اور
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان معرفت سے خدا کی اور اقرار کرنا
ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے رسول کا۔ اور تمام کتابت
سنت کا۔“

امام بخاری نے کتاب الایمان میں اعمال کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے اور کتابت

سنت سے اس پر ثبوت پیش کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نصوص قطعیہ موجود ہیں جو ایمان کی زیادتی پر ناطق

ہیں۔ سورہ مدثر میں ہے

”وَيُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا“

”یعنی مومنوں کا ایمان زیادہ ہوا۔“

سورہ احزاب میں ہے :

”وَمَا نَرَا دَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا“

”یعنی ان کا ایمان زیادہ کیا۔“

سورہ آل عمران میں ہے :

”فَزَادَهُمْ إِيمَانًا“

”یعنی ان کا ایمان بڑھا دیا۔“

جو چیز قابلِ اضافہ ہو وہ قابلِ نقص بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس میں رائی کے دان برابر ایمان ہوگا وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔

کتب حدیث میں باب الشفاعۃ نکال کر دیکھو تو ایمان کی کسی احادیث سے ثابت و ظاہر ہوگی۔ اگر ایمان میں اعمال کو داخل نہ سمجھیں تب بھی نفس تصدیق کے مقدار میں کمی بیشی دلائل سے ثابت ہے۔ تصدیق دل کی سرشخص کی جدا جدا ہے۔ جیسے آیات بالا سے ثابت ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ یقین کل ایمان ہے۔ لفظ کل اجزاء ایمان کو چاہتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ نحویر میں کل کے ساتھ ذمی اجزاء چیز کی تاکید واقع ہوتی ہے۔ ایمان پر نماز وغیرہ فرائض اور شرائع اور حدود اور سنن کا اطلاق آیا ہے۔ اور حدیثوں میں ان کو ایمان کے اجزاء قرار دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

«الْإِيمَانُ بِضْعٌ دَسَبَعُونَ شُعْبَةً» -

«یعنی ایمان کی کچھ اور پندرہ شاخیں ہیں۔»

اور یہ بھی فرمایا کہ

«وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ» -

«حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔»

حدیث میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے فضائل بھی ہیں اور شرائع اور حدود اور سنن بھی۔ جس نے ان کو پورا کیا اس نے ایمان کو پورا کیا۔ اور جس نے ان میں سے کسی چیز کو پورا نہ کیا اس نے ایمان کو پورا نہ کیا۔ یہ سب دلائل بخاری کتاب الایمان اور مشکوٰۃ میں موجود ہیں جن سے قطعی طور پر ایمان کی زیادتی ثابت ہے۔ اگر ایمان محض یقین اور تصدیق کا نام ہو تو اس کے بھی تین درجے ہیں: اول علم الیقین، دوم یقین، سوم حق الیقین۔ یہ تینوں درجے قرآن سے ثابت ہیں۔ ان تینوں میں فرق ظاہر ہے حضرت ابراہیمؑ، مومن تھے مگر اللہ تعالیٰ سے مردہ زندہ کرنے کا سوال کر کے یقین کا آخری درجہ حاصل کر لیا۔ جو اطمینان قلب کا باعث ہوا۔

خلاصہ اس مختصر بحث کا یہ ہے کہ ایمان میں اعمال کا داخل ہونا اور نفس تصدیق کے محافظ سے ایمان کا کمی بیشی قبول کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ مرجیہ اور حنفیہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ لہذا وہ اہل سنت نہیں ہیں۔

امام احمد کے حلف الرشید امام عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنۃ

ص ۱۱۱ میں لکھا ہے:

«وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَيْسَ الصَّلَاةُ وَلَا الزَّكَاةُ وَلَا

شَيْءٌ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْإِيمَانِ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَخِلَافًا
 لِّكَلِمَاتِهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ” یعنی رائے اور قیاس دالے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرائض، نماز، زکوٰۃ
 وغیرہ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور کتاب
 سنت کے خلاف ہے۔“

اہل الرائے میں ابوالمعین نسفی حنفی مشہور ہیں جنہوں نے شرح عقائد میں ایمان کی
 کمی بیشی کا انکار کیا ہے۔ اور اعمال کو ایمان سے خارج ٹھہرایا ہے اور حدیث شعب
 الایمان پر طعن بے جا کیا ہے۔ اس پر مؤلف شرح طحاویہ عقیدہ سلفیہ میں اس کی تردید
 کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ:

”إِسْمَ هَذَا الطَّعْنِ مِنْ تَمَرَّةِ التَّقْلِيدِ وَالتَّقْصِبِ“

”یعنی نسفی کا یہ طعن تقلید اور تقصیب کی نحوست کا انجام ہے۔“

امام عبداللہ بن امام احمد نے کتاب السنۃ ص ۱۱۱ میں نقل کیا ہے کہ فضیل بن عیاض

امام الائمہ نے فرمایا:

”يَقُولُ أَهْلُ الْبِدْعِ الْإِيمَانُ الْإِقْرَامُ بِإِلَاعَمَلٍ وَالْإِيمَانُ
 وَاحِدٌ وَإِنَّمَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَلَا يَتَفَاوَتُونَ بِالْإِيمَانِ
 فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ الْأَثَرِ وَرَدَّ عَلَى مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَعْوَنَ شُعْبَةً“

”یعنی اہل بدعت افتراء باللسان کو بغیر عمل کے ایمان قرار دیتے ہیں

اور سب اہل ایمان کا ایمان ایک اور یکساں کہتے ہیں کہ لوگ عملوں
 میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ایمان سب کا مساوی ہے

ایسے کہنے والوں نے حدیث کا خلاف کیا ہے اور انہوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو رد کر دیا ہے جو آپ نے فرمایا:

کہ ایمان کی کچھ اور پست تر شاخیں ہیں۔

اس تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ مقلدین اہل رائے طائفہ ناجیہ اہل سنت سے

بالکل خارج ہیں۔ فَتَذَكُرُونَ

شیخ عبدالحق دہلوی حنفی نے عقائد کے بارے میں ایک رسالہ تکمیل الایمان لکھا

ہے اس میں ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کو ٹھہرایا ہے۔ اس کے ترجمہ

لوزر الایقان ص ۳ میں ہے: ”اہل حدیث کہتے ہیں“ دل سے یقین کرنا اور زبان

سے اقرار کرنا اور ارکان یعنی ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا ان تینوں کا نام ایمان ہے۔ کیونکہ

ایمان بغير عمل کے ناقص ہے۔

پھر یہ لکھا ہے کہ ”ایمان کی اصل اور جزو تصدیق ہی ہے جیسا کہ علم کلام اہل حنفیہ کہتے

ہیں۔ پھر یہ لکھا ہے:۔

”دَهُوْلَا يَرْبِدُ وَلَا يَنْقُصُ“

”یعنی ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔“

ایسا ہی شرح عقائد نسفی میں ہے جو مدارس حنفیہ میں پڑھائی جاتی ہے یہ عقیدہ

باطل مرجیہ کا ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شفاعت مشہور ہے جس

میں یہ وارد ہے:

”إِن طَلِقَ فَأُخْرِجَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ“

”یعنی مجھے حکم ہو گا کہ چلو دوزخ سے ان لوگوں کو نکالو جن میں جو بھر

ایمان ہے۔“

پھر سجدہ میں گروں گا تو حکم ہو گا کہ:

”انطلق فَاخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خُرْدَلَةٍ
مِنْ اِيْمَانٍ۔“ (مشکوٰۃ)

”یعنی چلے آپ دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لے جن کے دلوں میں
ذرہ اور رائی برابر ایمان ہے۔“

یہ حدیث ان گمراہ فرقوں پر حجت ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔
اور اس میں تجزی اور تعین نہیں ہوتی۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان رائی برابر
بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ کسیت اور کیفیت ہر صورت
سے ایمان بڑھا گھٹتا ہے

دوسرا مسئلہ قرآن کلام الہی لفظی ہے یا نفسی؟

صحابہ کرام اور تابعین اور تمام محدثین اور ائمہ مسلمین اہل سنت کا یہ مذہب ہے
کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور بلفظ و حرفہ اللہ کی کلام ہے جو غیر مخلوق ہے۔ یہ کلام الہی
زبانوں پر ٹپھی جاتی ہے۔ اور کالوں سے سُنی جاتی ہے۔ قرآن میں صاف وارد ہے۔
”قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔“

”کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔“ اور بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ” آیا ہے۔

حدیث میں ہے:

”فَاتَّ قَوْلُنَا قَدْ مَنَعُونِي اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي۔“

”یعنی قریش نے مجھے میرے رب کی کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔“

امام بیہقی نے کتاب الاسما میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے:

”اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ۔“

”کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے پناہ مانگے تو اس کو

پناہ دے دو۔

”حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ“

”یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن لے۔“

غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ المشائخ پیر حیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”نَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَكِتَابُهُ وَحِطَابُهُ وَ

دَحْيُهُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

یعنی سہارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس

کی کتاب اور اس کا حکم اور اس کی وحی ہے جس کو جبریل نے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے تھے۔

نیز فرماتے ہیں کہ وہ غیب مخلوق اور غیر محدث ہے اور جو شخص یہ کہے کہ

قرآن اور اس کی عبارت اور تلاوت اس کی قرآن نہیں ہے اور وہ مخلوق ہے۔ تو

وہ کافر ہے جس سے نہ مناکحت کی جاوے اور نہ کھانے پینے کا تعلق اور میل جول

کیا جاوے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اور نہ اس کا جنازہ کیا جاوے۔

وہ مثل مرتد کی ہے۔“

امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات ص ۲۳۹ تا ۲۵۱ میں اس مسئلہ پر بحث

کی ہے صحابہ سے لیکر ائمہ محدثین تک کا اجماعی ثبوت دیا ہے کہ قرآن کلام الہی غیبیہ

مخلوق ہے جو اس کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

”قرآن کلام الہی غیر مخلوق ہے۔ اسی عقیدہ پر ہم نے علماء حجاز۔ علماء اہل مکہ

اہلِ مدینہ، اہلِ کوفہ، اہلِ بصرہ، اہلِ شام، اہلِ مصر، علماءِ اہلِ خراسان کو پایہٴ ۲۵۳
اور امامِ بیہقی فرماتے ہیں:

” ولم یصح عندنا خلا ف هذا القول عن احد من الناس

ف نمان الصحابة والتابعین رضی اللہ عنہم اجمعین“

”یعنی اس عقیدہ کے خلاف کسی شخص کا قول صحابہ اور تابعین میں سے

صحیح ثابت نہیں ہے۔

اور سب کا یہ اجماعی فتویٰ ہے کہ کلامِ الہی لفظی کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ نہ
اس پر سلام کہا جاوے نہ اس کی بیاد پر کسی کی جائے۔ اور نہ اس کی اقتدار میں
نماز پڑھی جائے۔ اور نہ اس سے نکاح کا معاملہ کیا جائے۔ نہ اس کا ذبح کھایا جائے۔
اور نہ اس کی گواہی لی جائے اور نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ”ایسے جہمی کے سچے پیمانہ پڑھنا اور پہنودی۔ عیسائی کے
پچھے نماز پڑھنا یکساں ہے۔ (کتاب الاسما ص ۲۵۵)

اور ص ۲۵۵ میں باسنادہ روایت کیا ہے کہ امام ابو یوسف قاضی نے فرمایا: کہ
سیری اور امام ابو حنیفہ کی ایک سال تک اس مسئلہ پر بحث رہی آخر گانے متفقہ فیصلہ کیا
کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔“

جب یہ عقیدہ محقق ہوا کہ قرآن کلامِ الہی غیر مخلوق ہے اور جو اس کو مخلوق کہے وہ کافر
ہے تو اب یہ جان لو کہ نام کے اہل سنت مقلدین، اہل رائے اور اہل کلامِ فترآن
کو کلامِ الہی نہیں کہتے بلکہ اس کلامِ نفسی کو کلامِ الہی کہتے ہیں جس پر اس قرآن کے حرفت
اور الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور اس کے حرفت مخلوق ہیں۔ شرح عقائد
نسفی جو درسیگا ہوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہی لکھا کہ کلامِ لفظی مخلوق اور
کلامِ نفسی غیر مخلوق ہے۔“

چنانچہ کتاب الاسما بہیقی کا معنی مولانا زاہد کوثری حنفی نزہی قاسمہ کتاب کے
ص ۲۵۵ کے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ یہ بحث تحقیقی طور پر اس موضوع کی طرف عائد ہوتی ہے
کہ قرآن میں جو کلام حروف سے مرکب ہے اور حسی ہے یہ قدیم اور غیر مخلوق ہے۔
اور کلام الہی ہے یا کلام نفسی کلام الہی اور قرآن ہے،

”فَلَا يَزَاعُ فِي حَدِّ ذَاتِ الْكَلَامِ الْحِسِّيِّ وَلَا لَهُمْ فِي قَدَمِ
النَّفْسِيِّ لَوْ تَبَيَّنَتْ -“

یعنی اس میں کوئی نزاع ہمارا نہیں ہے کہ کلام حسی (لفظی) حادث
ہے اور نفسی قدیم ہے۔

اور کتاب الاسما کے ص ۲۵۵ کے حاشیہ میں ہے،

”وَتَشَدُّ دَا السَّلْفُ هَذَا التَّشَدُّ دَفِي الْكَلَامِ الْقَائِلِينَ بِمَخْلُوقِ
الْقُرْآنِ“

یعنی صحابہ، تابعین و محدثین ائمہ سلف صاحبین نے یہ تشدد
کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والوں کو کافر کہہ دیا ہے۔

پھر لکھتے ہیں،

”وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ قَائِمٌ بِهِ قَدِيمٌ بِقَدَمِهِ لَيْسَ بِمَخْرُوقٍ
وَلَا صَوْتٌ حَتَّى يَلْزَمَ مَكُونُ اللَّهِ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ -“

یعنی قرآن وہ کلام الہی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔
یہ حروف اور آوازہ کلام کا کلام اللہ نہیں۔ ورنہ اللہ کا محل حوادث

ہونا لازم آئے گا۔

اور صفحہ ۲۵۵ کے حاشیہ پر ہے۔

”إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِمَخْرُوقٍ وَلَا صَوْتٌ وَالْكَلَامُ الْحَقِيقِيُّ“

هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ فَالذُّصَوَاتُ وَالْحُرُوفُ إِنَّمَا دُصِدَتْ
ذَلَالَاتٍ عَلَى كَلَامِ النَّفْسِ -

”اس کا مطلب وہی ہے جو پہلے گذرا۔“

مولانا اشرف علی صاحب رئیس علامہ دیوبند کی کتاب ”بوادر النوار“ کے

ص ۲۸۱ ج ۲ میں ہے۔

”گفتگو کلام لفظی میں ہے.... (تا آخر) جسے جمہور مخلوق کہتے ہیں۔“

نیز لکھا ہے ”شعبہ کی تقریر یہ ہے کہ کلام لفظی کا محل خدا تعالیٰ کی ذات تو ہو
نہیں سکتی۔ (تا آخر) تو لامحالہ اس کا محل کوئی مخلوق ہوگا۔ خواہ لوح محفوظ ہو یا لسان
نبی یا لسان جبرئیل ہو۔“

یہ مسائل جنفی کا عقیدہ تھا جس کو مولانا اشرف علی صاحب یوں پختہ کرتے
ہیں۔ لکھتے ہیں کہ: ”البتہ یہ سید اگر نا ایسی شان سے ہوگا جس سے کوئی مخلوق
اس قضیہ کا متکلم نہ کہا جائے۔ گو محل اس کا مخلوق ہی ہوگا اور یہ شان مجہول الکنہ ہے“
ص ۲۸۲ ج ۲۔ پھر ص ۲۸۳ میں لفظ کلام لفظی اور کلام نفسی کا ذکر کر کے صاف
یہ لکھا ہے۔

”أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْأَوَّلَ حَادِثٌ غَيْرُ قَائِمٍ بِذَاتِهِ وَالثَّانِي
قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ -“

”یعنی تم غور نہیں کرتے کہ اول یعنی کلام لفظی ”نوز پیدا ہے جو ذات
الہی کے ساتھ قائم نہیں اور کلام نفسی“ قدیم ہے جو ذات الہی کے
ساتھ قائم ہے۔“

بوادر النوار کے حصہ اول ص ۲ میں کسی جنفی سائل کا ایک سوال ہے جس کے
آخر میں یہ لکھا ہے ”اور نیز یہ عرض ہے کہ کلام لفظی جو مقررہ باللسان ہے وہی ہے

حادث ہے یا فی نفسہ قبل از قرارت لسانِ انسان بھی حادث ہے؟

اس کا جواب مولانا اشرف علی صاحب یوں لکھتے ہیں۔ ”اقول: بل لا

لسان انسان سے پہلے وہ الفاظ خاصہ مسلکِ ماترید یہ پر مخلوق ہو چکے ہیں۔“

ان حوالوں سے ثابت ہوا کہ مقلدین کا عقیدہ کلام اللہ قرآن کے متعلق یہ

ہے کہ یہ حادث اور مخلوق ہے۔ اس کا محلِ مجہول ہے کہ اس قرآنِ لفظی کا خالق

کون ہے۔ سائل نے تین احتمال ظاہر کیے ہیں کہ لوح محفوظ یا جبرئیل یا نبی صلی اللہ

علیہ وسلم۔ کہ ان میں سے کسی ایک سے یہ کلام لفظی نکلی ہے۔

مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی نے اپنے مجموعہ فتاویٰ کے ص ۸۷ جلد کتاب العقائد

میں یہ لکھا ہے کہ کلامِ نفسی حرف اور صوت کی قسم سے نہیں ہے اور اس صفت

تدیم کا نازل ہونا محال ہے (تا آخر) طرق نزول میں کسی احتمال لکھے گئے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو اپنا کلام سناوایا اور انہیں اس عبارت پر

تاد کر دیا جو اس کلامِ قدیم کی تعبیر کرے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں کلامِ نفسی تو اللہ کی ہوگی اور کلامِ لفظی جبرئیل کی

ہوگی۔ پھر دوسرا نمبر لکھتے ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسی نظم کی کتابت کو خلق کیا۔ حضرت جبرئیل نے

اسے پڑھا اور یاد کر کے خدمتِ نبوی میں لائے۔“

میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نظم کی کتابت کو خلق کیا تو پھر اس کا خالق

اللہ تعالیٰ ہوگا۔ پھر تیسرا نمبر یوں لکھا ہے

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اصوات اور الفاظ مقطعہ کو پیدا کیا جبرئیل علیہ السلام نے

اسے لے لیا۔ اور انہیں علمِ ضروری حاصل ہوا۔ اس معنی یہ عبارت کلامِ تدیم پر

دال ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی کلام لفظی مخلوق ٹھہرتا ہے۔ اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ ٹھہرتا ہے۔ یہ سب خیالات باطل ہیں جس پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ باطل معتزلہ اور جہمیہ گمراہ فرقوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ جو اہل سنت سے خارج فرقے ہیں۔ اس لیے قرآن کو مخلوق کہنے پر محدثین کرام نے کعسر کا جرم لگایا ہے۔

امام عبداللہ بن امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے یہ سنا کہ
 ”مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ۔“
 ”یعنی قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔“

اور یہ منسرایا :

”لَا يُصَلِّيْ خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ وَلَا غَيْرُهَا۔“

”یعنی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ نہ جمع نہ عید وغیرہ۔“

اور یہ لکھا ہے :

”فَإِنْ صَلَّيْتَ خَلْفَهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ۔“

”یعنی اگر کسی نے پیچھے نماز پڑھ لی ہو تو اس کو دوبارہ پڑھے۔“ (کتاب السنۃ ص ۱۰۰)
 یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ قرآن کلام لفظی کو وہ مخلوق کہتے ہیں۔

خلق قرآن کا فتنہ سادہ میں خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں پیدا ہوا جو بڑا سخت فتنہ تھا۔ علما و حقانی نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ جس میں کئی مجاہد شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اور کئی قید خانوں میں قید ہوئے۔ آخر حق کی فتح ہوئی کہ علماء اہلسنت کا سیلاب ہوئے اور یہ مسئلہ صحیح قرار پایا کہ قرآن لفظی غیر مخلوق ہے اور جو اس کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ اس فتنہ میں علما اہل الائمہ اور اہل کلام سب بحر صلا میں غرق ہو گئے تھے۔ صرف محدثین کرام ہی کا ایک گمراہ ایسا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے

اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ کہ ان کی استقامتِ حق پر کوئی غالب نہ آسکا۔
 خلیفہ مامون رشید نے معتزلہ کا ساتھ دیکر علماء اہل سنت پر ظلم کیا جس
 کے ذکر سے کتب تاریخ بھری پڑی ہیں۔ اس فتنہ عظیمہ میں رئیس اہل
 سنت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہاد کیا وہ تاریخ میں ان کی مخصوص یادگار
 ستائم ہے جو تمام ائمہ سلف میں سے سبقت لے گئے۔ آپ نے ہر قسم کی سزاؤں
 اور تکلیفوں کو برداشت کیا اور اپنے مقدس جسم کو جلاو کے دڑوں سے زخمی کرایا
 مگر قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ اور یہ کہا کہ یہ کلام الہی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ آپ
 نے اس حق کا بول بالا کر کے فتح پائی اور امام اہل سنت کا سنہری لقب حاصل کیا
 رضی اللہ عنہ وارضاه۔ امام موصوف کی اس یادگار قربانی کا حال ان کی سوانح
 حیات اور سیرت کی کتابوں میں بالتفصیل پوچھا ہے۔

ائمہ محدثین نے جو صحیح معنوں میں اہل سنت تھے اپنی جانی مالی قربانیوں سے
 اس مسئلہ کو زندہ کیا۔ کہ قرآن اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے مگر متقلدین اہل رایے
 اس معتزلہ کے مذہب کو اپنی کتابوں میں برابر زندہ کرنے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن
 کلام لفظی مخلوق ہے۔ پھر اس فزتہ کو کیسے اہل سنت قرار دیا جاسکتا ہے۔
 محدثین کرام نے اس بدعت شدیدہ اور فتنہ عظیمہ کا اس قوت سے مقابلہ کیا
 کہ تمام دنیا میں ان کی یادگار قائم ہے مگر متقلدین نے اس سے کچھ عبرت حاصل
 نہیں کی۔ کہ باوجود دعویٰ اہل سنت رکھنے کے عقائد معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ وغیرہ گمراہ
 فرقوں کے اٹھائے ہوئے ہیں۔

واضح ہو کہ کلام کا اطلاق الفاظ مرتبہ پر بھی ہوتا ہے
 اور ان معانی کے مجموعہ پر بھی ہوتا ہے جو الفاظ کے
 تحت ہوتے ہیں الفاظ کے مجموعہ کو کلام لفظی اور معانی کے مجموعہ کو کلام نفسی کہتے

ہیں جو شخص زندہ اپنا مافی الضمیر تقریر یا تحریر سے دوسرے کو سمجھاتا ہے وہ کلام ہے جس میں الفاظ اور معانی سب داخل ہیں۔ پس قرآن اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ کی کلام ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم اور اس کا علم ہے جو قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ اس نے بذریعہ جبریل علیہ السلام کے حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے جو آج ادراک میں مکتوب اور حافظوں کے سینوں میں محفوظ اور زبانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ معانی کے حقائق کا وجود بھی ہے اور وجود خارجی بھی ہے جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے الفاظ اور معانی سب اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ الفاظ کے آواز ہے۔ مختلف حرکات زبان اور اطراف زبان سے بنتی اور نکلتی ہیں وہ مسموع ہیں۔ پس حروف و اصوات و الفاظ کی جس مرتبہ و منظمہ شکل میں وہ موجود ہے اس کی حقیقت لفظی و ترتیبی بھی قدیم ہے۔

غنیۃ الطالبین اور عقیدہ مرتبہ ابامحمد میں اس کی تفصیل ہے۔ کلام الہی کا نام قرآن یعنی مقروہ ہے جو پڑھی جاتی ہے اور کتاب اللہ یعنی مکتوب جو درقوں پر لکھی جاتی ہے اور مسموع ہے جو کالوں سے سنی جاتی ہے۔ کلام نفسی نہ مقروہ نہ مکتوب نہ مسموع ہے۔ وہ صرف معانی ہیں جو الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ میں "اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ" "اِنَّ خَيْرَ الْخَبْرِ كَلِمَاتُ اللّٰهِ" پڑھا کرتے تھے۔ کہ "سب کلاموں میں سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے کتاب الاسما و الصفات ص ۲۴ میں حضرت عمر فاروقؓ کا یہ فرمان درج ہے۔

”اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی۔“

”کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔“

افسوس ہے کہ بعض قرآن کو کلام الہی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مخلوق

ہے۔ لیکن اس کے حروف غیر مخلوق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ حالانکہ حروف اور لفظوں

کی ترتیب سے کلام کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے

”مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَحَسَنَةٌ
بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا لَا أَقُولُ إِلَّا حَرْفًا، أَلِفٌ حَرْفٌ
لَا مَرْحُوفٌ مِثْمٌ حَرْفٌ“ (مشکوٰۃ)

یعنی جس شخص نے ایک حرف اللہ کی کتاب سے پڑھا اس کو
دس نیکیاں ملیں گی۔ یہ نہیں کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک
حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔

اس طرح حدیثوں سے حروفِ قرآن کا کلامِ الہی ہونا ثابت ہے۔ اور کلامِ

الہی غیر مخلوق ہے۔

مولانا عبدالحی کھنوی دیگر علماءِ حنفیہ کی نسبت بہت انصاف پسند ہیں۔ وہ
محدثین کے مسلک کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ اور ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے
فتاویٰ کی جلد ۳ ص ۲۶۹ میں ایک سوال کے جواب میں بروئے حدیث یہ لکھتے ہیں:

”دعویٰ نازل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو حضرت جبریلؑ

سننے تھے پھر پہنچاتے تھے اور کلامِ الہی کا سننا محال نہیں ہے کیونکہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کلامِ الہی سنا اور ملائکہ مقررین اللہ

کی آواز سننے میں۔

سنن ابی داؤد اور بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں حضرت عبد اللہ بن

سعود سے مروی ہے۔

ترجمہ حدیث: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ وحی

سے کلام فرماتا ہے تو آسمان دنیا کے فرشتے چٹان پر زنجیر کے کھینچنے کی ایسی آواز سننے میں اور چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریلؑ ان کے پاس آتے ہیں اس وقت ان کے قلوب پر خوف طاری ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں اے جبریلؑ ہمارے پروردگار نے کیا کہا؟۔
جبریلؑ کہتے ہیں "الْحَقُّ"۔ اس وقت یہ سب الْحَقُّ الْحَقُّ پکارنے لگتے ہیں۔

اور ابن مردودہ نے روایت کی ہے
"حضرت سرور انبیاء علیہ التمجید والثناء نے فرمایا: جب جبریلؑ رسول اللہؐ پر وحی لے کر اترتے ہیں تو آسمان والے دہشت میں آجاتے ہیں اور وحی کی آواز ان کو چٹان پر لوہے کی تیز آواز جیسی سنائی دیتی ہے۔ پس جبریلؑ جس آسمان سے گذرتے ہیں وہاں کے فرشتوں کے قلوب پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ اے جبریلؑ تم کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ جبریلؑ جواب دیتے ہیں اللہ کے کلام کا جو عربی زبان میں ہے۔"

اسماصل یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کو جس قدر نازل کرنا منظور تھا اتنا جبریلؑ کو سناتا تھا۔ اور وہ حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تھے۔
میں کہتا ہوں کہ ان دو حدیثوں سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اس کی کلام میں آواز ہے۔ حروف ہیں۔ ان حرفوں سے اس کی کلام ہے جو مسموع ہے۔
پس کلام لفظی کے کلام الہمی ہوئیے انکار کرنا صریح کفر ہے اور اس کو مخلوق کہنا دوسرا کفر ہے ایسے لوگ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔

۳۔ استواء علی العرش

اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ دو قسم کی ہیں۔
۱۔ ذاتیہ۔ جیسے علم کہ وہ علیم ہے اور قدرت

کہ وہ قادر مطلق ہے۔

۲۔ فعلیہ، جیسے پیدا کرنا۔ مارنا، رزق دینا۔ لکھنا وغیرہ افعال ہیں۔ ایسا ہی
اس کا ایک فعل استواء ہے کہ وہ بذاتہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ علم اور اس کے
قدرت ہر جگہ ہے اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے لیکن خود بالذات عرش پر ہے جس
کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ عرش پر کس طرح ہے۔

حضرت شیخ جیلانی عالم ربانی اپنی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں فرماتے ہیں

«الاستواء الذات علی العرش لا علی المعنی التعود والجملة
كما قالت الجسمة والكرومية ولا معنی العلو والرفعة
كما قالت الأشعرية ولا علی معنی الاستیلاء
الغلبة كما قالت المعتزلة لأن الشرع لم یرد بذلك
ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعین من السلف
الصالح من أصحاب الحديث ذلك بل المنقول عنهم
حملة علی الإطلاق»

یعنی اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر مستوی ہے نہ اس معنی سے
کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے جیسے جسمہ
اور کرومیت فرقہ کہتے ہیں۔ اور نہ اس معنی سے کہ وہ عرش پر بلند
ہے جیسے اشعریہ گروہ کہتا ہے۔ اور نہ استوار الہی اس معنی
میں ہے کہ اللہ کا عرش پر غلبہ اور استیلاء ہے جیسے کہ معتزلہ
کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ شرع میں ان معنوں سے کوئی معنی وارد

نہیں ہے اور نہ سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور محدثین
 رحمہم اللہ اجمعین سے یہ معنی منقول ہے بلکہ استوار مطلق منقول ہے۔
 چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ
 محترمه و مکرمه سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی
 الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ کی تفسیر میں فرمایا: ”کہ کیفیت معلوم نہیں ہے۔
 اور استوی مجہول نہیں ہے۔ (معلوم اور ثابت ہے)۔ اس صفت کا اقرار کرنا
 واجب ہے اور انکار کرنا کفر ہے“

(غنیہ مع فتوح الغیب عربی اردو جلد اول ص ۱۵۴)

اور ص ۱۵۵ پر امام احمد سے نقل کیا ہے،

”نُوْمِنُ بِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَدَّ عَلٰی الْعَرْشِ كَيْفَ سَاءَ
 وَكَمَا سَاءَ بِلَا حُدِّ وَلَا صِفَةَ يُلَبِّسُهَا وَاصِفٌ“

”یعنی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جس طرح اس
 نے چاہا، سوائے کسی حد اور صفت کے کہ اس کو کوئی بیان کرنے
 والا بیان کرے۔“

پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ فرمایا کہ:

”میں اللہ اوپر بندوں کے ہوں اور میرا عرش تمام خلقت کے
 اوپر ہے اور میں عرش پر ہوں۔ میں اپنے بندوں کی تدبیر کرتا ہوں
 اور مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔“

پھر لکھا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کا بلا کیف عرش پر ہونا ہر ایک آسمانی کتاب میں مذکور
 ہے جو کسی نبی پر نازل ہوئی ہے۔“

تفسیر معالم التنزیل میں ہے :

”فَأَمَّا أَهْلَ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: إِلاَّ اسْتِرَاءَ عَلَى الْعَرْشِ صِفَةً
اللَّهِ بِلاَ كَيْفٍ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْإِيْمَانُ بِهِ وَيَكُلُّ الْعِلْمَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

”یعنی اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوار
بلا کیف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس پر ایمان لانا واجب
ہے اس کی کیفیت ہمیں تو معلوم نہیں۔ وہ اللہ کے سپرد ہے۔“

تفسیر جامع البیان میں ہے -

”رَأَى جَمَعَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ اسْتِرَاءَ عَلَى الْعَرْشِ صِفَةٌ لَهُ بِلاَ كَيْفٍ
نُؤْمِنُ بِهِ وَيَكُلُّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى -“

”یعنی سلف صحابین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استوار
عرش پر ہے اور یہ اس کی صفت بلا کیف ہے۔ جس پر ہم ایمان لاتے
ہیں۔ اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔“

متفق مختصر منہاج السنۃ کے ص ۸۱ میں ہے :

”فَهُوَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ فَوْقَ سَمَائِهِ وَإِيَّاهُ نُوِّقَ
عَنْ شَيْءٍ بَاطِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالنَّقْتُ
عَلَيْهِ الْآيَةُ“

”یعنی وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کوئی شے نہیں اور آسمانوں سے اوپر تمام خلقت
سے جہاں عرش پر ہے اس کے کتاب و سنت دال ہے۔ اور اس عقیدہ
پر تمام ائمہ کا اجماع ہے۔“

امام ابن خزمیہ رحمہ سے امام ذہبی نے ”کتاب العلو“ اور امام المسلمین ابو عثمان اسماعیل

ابن عبد الرحمن صابونی نے ”عقیدہ صابونیہ“ میں یہ نقل کی ہے

”مَنْ لَعَنَ يَمْرَأَانَ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ بَابًا
مِنْ خَلْقِهِ، نَهْوًا كَأَنَّ تَابًا فَإِنْ تَابَ وَالْأَصْرِبَ عُنُقَهُ“

”یعنی جو شخص یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش
پر ہے اور تمام مخلوق سے جدا ہے وہ کافر ہے۔ اس سے توبہ کر لینی جائے
اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔“ (یہ کام خلیفہ اسلام کا ہے)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ میں لکھا ہے کہ :

”قَدْ دَخَلَ فِيهَا ذِكْرُ نَاوَاةٍ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ وَتَوَاسَّوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ
سَلَفُ الْأُمَّةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى
خَلْقِهِ“

”یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی نازل کردہ شریعت جو کتاب و سنت میں ہے
سب پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ
آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر ہے اس پر سلف امت کا اجماع ہو چکا
ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ امام احمد امام بخاری، امام ذہبی اور امام ابن قیم رحمہم اللہ نے اسی طرح
لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جہت علویں عرش بریں پر ہونے کے دلائل قطعیہ کتاب و
سنت میں موجود ہیں۔ اور اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب
حنفی لکھنوی نے اپنے مجموعہ فتاویٰ جلد اول ص ۳۵ کتاب العقائد میں اس مسئلہ کو خوب
دلیل لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

”بغیر بیان کیفیت استواء اللہ کی ذات کو عرش پر سمجھنا اور اس کے

علم محیط تمام عالم سمجھنا اور آیاتِ معیت و قرب وغیرہ کو قرب و معیتِ علمی پر حمل کرنا اہل سنت کا مذہب ہے اور جو شخص ایسا عقائد رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے۔
نیز لکھا ہے:

”اسحق بن راہوی نے کہا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور ساتویں زمین کی اشیاء کا بھی اسے علم ہے۔“
نیز ترمذی شریف سے نقل کیا ہے کہ:

”حدیث کا علم مرجگہ ہے اور وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے اپنا وصف خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔“

نیز مولانا کھنوی یہ فرماتے ہیں:

”یہ جو مشہور ہے کہ مذہب صرف خنابلہ کا ہے غلط ہے بلکہ یہ مذہب جمہورِ محققین حنفیہ و مالکیہ و خنابلہ و شافعیہ و محدثین وغیرہم کا ہے“

مولانا عبدالحی کھنوی مرحوم نے اپنے فتویٰ میں ص ۳ سے ص ۳۵ تک خوب مدلل بحث کی ہے اور حق مسلک محدثین کا ٹھہرایا ہے اور فرمایا ہے:

”یہی مذہب صحابہؓ تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین و فقہاء و اصولیین محققین کا ہے۔“

نیز سیر النبلا سے یہ نقل کیا ہے کہ:

”بہت سے لوگوں نے ابو العباس سراج سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتیبہ نے کہا ہے کہ ائمہ اسلام اور اہل سنت و جماعت کا یہ قول ہے کہ ہمارا خدا عرش پر ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اصلی اور حقیقی اہل سنت کا تو یہی مسلک و مذہب ہے لیکن آج اس

یہ لکھا ہے: (ترجمہ عربی)

”کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پرستوی ہے سوائے اس کے کہ اس کو عرش کی حاجت ہو یا اس پر اس کا (مخلوق کی طرح) ٹھہراؤ ہو۔ کیونکہ وہ عرش اور غیر عرش نسب کا محافظ ہے۔ اگر محتاج ہوتا تو تمام عالم کی ایجاد نہ کر سکتا۔ اور اگر عرش پٹھراؤ اور حاجت ہو تو پھر عرش سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ (یعنی بلا حاجت عرش پہ ہے۔)

اس سے ظاہر ہوا کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ کو بالذات عرش پر سمجھتے ہیں۔ مگر عرش کا محتاج نہیں جانتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور کتاب الاسماء امام بیہقی کے ص ۴۲۹ میں ہے:

”کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے زمین پر نہیں ہے۔“

اسی طرح امام ذہبی نے کتاب العلویں نقل کیا ہے۔ اور کتاب الاسماء ص ۴۲۷ میں امام عبد اللہ بن مبارک تابعی شاکر داما امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ علی بن حسن نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ ہم اپنے رب کو کس طرح پہنچائیں؟ تو

”قال فی السماء السابعة علی عرشہ“

”یعنی ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے“۔ یہ عقیدہ معرفت الہی میں

داخل ہے۔)

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورت ملک میں ہے:

”أَأَنْتُمْ مِّنَ السَّمَاءِ“

” یعنی کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمان پر ہے “

امام بیہقی کتاب الاسما ص ۲۲۶ میں اس پر لکھتے ہیں

” وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَاهُ - مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ “

” یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر ہے “

یہ واضح بات ہے کہ عرش ساتویں آسمان پر ہے۔ جب اللہ عرش پر ہوا تو

آسمان کے اوپر بھی ہوا۔ اس سے جہت فوق ثابت ہو گئی۔ قرآن میں فرشتوں کی

بابت یہ وارد ہے:

” يَخَافُونَ مَا جَعَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ “

” یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں۔ “

حدیث میں ہے حضرت زینب ام المومنینؓ نے فرمایا:

” نزل جنی اللہ من فوق سبع سموات۔ “ (رواہ البخاری)

” یعنی اللہ نے میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر (عرش) سے کیا۔ “

اس سے جہت فوق ثابت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جس کے آخری الفاظ

یہ ہیں:

” اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ “

” یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ “

(مشکوٰۃ ص ۲۸۵)

اور کتاب الآثار امام محمد عربی اردو کے صفحہ ۱۳۸ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک لونڈی سے سوال کیا کہ:

” این اللہ؟ “ ” یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ “

اس نے جواب دیا:

”فِي السَّمَاءِ“۔ ”کہ وہ آسمان پر ہے۔“

ایک نسخہ میں ہے :

”أَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ“

”کہ لونڈی نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔“

اور منتقی الاخبار بمع نیل الاوطار ج ۸ ص ۲۵۱ میں ابوہریرہ کی حدیث میں

یہ الفاظ ہیں :

”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ

إِلَى السَّمَاءِ بِأَصْبُعِهَا۔ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا؟ فَأَشَارَتْ بِأَصْبُعِهَا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ۔ أَيْ أَنْتَ

رَسُولُ اللَّهِ۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ

کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا یعنی

آسمان کے اوپر ہے۔ پھر دریافت کیا کہ میں کون ہوں؟ لونڈی

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا انگلی سے اور

پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی آپ اس اللہ کے رسول ہیں جو

آسمان پر ہے۔“

اس حدیث کو ان لفظوں سے امّ طبرانی نے بھی ابن عباس سے ذکر کیا ہے مگر

منتقی ”اور نیل“ میں صرف امّ احمد کی روایت نقل کی گئی ہے۔

ان روایتوں کے سب الفاظ ملا کر مطلب لیا جائے گا کہ احادیث ہام ایک

دوسری کی تفسیر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو مومنہ کہہ کر آزاد

کرنے کا حکم دیا جس کو مالک نے آزاد کر دیا تھا۔ اس حدیث سے جہت فرق اور اس

کی طرف اشارہ کرنا صاف ثابت ہوا۔ پس یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے باطل ہے اور یہ معتزلہ، جہمیہ گمراہ فرقوں کا قول ہے اور فلاسفہ کا بکواس ہے جس کو متقدمین اہل الرأی نے قبول کر لیا ہے جس سے وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ جامع البیان کے حاشیہ ص ۲۲۸ میں ہے کہ امام خطابی نے ”شعار الایمان“ میں کہا ہے:

”ان انکار الفوقیۃ شیء سرقہ المتأخرین من الغلاسفۃ
 ذی ذلک نہذ لیکتاب اللہ و سنتہ رسوٰلہ۔“

”یعنی فوقیت الہی کا انکار متاخرین نے فلاسفہ سے لیا ہے
 یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
 رد کرنا ہے۔“

یہ گمراہی ہے جو محققین اہل سنت کے خلاف ہے۔ امام ابن القیم نے ”آغاثۃ
 اللہیان“ میں اس پر بہت بحث کی ہے اور یہ لکھا ہے:

”ان اثبات الجہتہ واجب بالشرع والعقل وان ابطالہ
 ابطال الشرع۔“

”یعنی جہت فوقتے کا ثبوت شرع اور عقل کی رو سے واجب
 ہے اور اس کا ابطال شرع کا ابطال ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ محدثین کی کتابوں میں ان لوگوں کو گمراہ کہا گیا ہے جو اللہ
 تعالیٰ کے عرش پر ہونے اور جہت فوق میں ہونے سے انکاری ہیں۔ کتاب العلوۃ
 کتاب العرش، عقیدہ واسطیہ، رسالہ خلق افعال العباد اور کتاب الاسما
 وغیرہ ملاحظہ ہوں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی مجموعہ فتاویٰ جلد ۱ ص ۳۱ میں بحوالہ تمہید
 مولفہ خواجہ ابوشکور سلمیٰ حنفی یہ لکھا ہے کہ ابو میطیح بلخی نے کہا ہے کہ میں نے

امام ابو حنیفہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو کہے :

”لَا اَدْرِيْ اَيُّنَ اللّٰهُ“

”یعنی میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے؟“

تو امام ابو حنیفہ نے کہا: وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس نے نص کی مخالفت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی“

اس کو پڑھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ پس ابو مطیع نے پوچھا: کہ اللہ کا استواء

کیونکر ہے۔ آپ نے فرمایا: جیسا دارو ہوا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔

اور مولانا لکھنوی ص ۳۴ پر عباراتِ علماء سے نقل کر کے یہ فرماتے ہیں:

”ان عبارات سے معلوم ہوا کہ صحابہ و غیر صحابہ، ائمہ و غیر ائمہ

حنفیہ و غیر حنفیہ سب کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی فوقیت عرش پر

ہے اور یہ و دَجْرہ و غیرہ صفات بلا کیف ہیں۔ اور ان سب

کی تاویل کرنا صحیح نہیں ہے۔“

لیکن مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب لبوادر النواذر کے ص ۶۲ میں لکھتے ہیں:

”جہت کی نفی نقل و عقل و دلوں سے ثابت ہے۔ مگر آپ نے نہ

نقل صحیح سے ثبوت دیا نہ عقل سلیم سے۔ نقل میں آیت لَنْبِسُ كِثْمِہُمْ شَمًّا“

کو پیش کیا جس سے نفی جہت کی ظاہر نہیں ہے۔ اور عقل فلاسفہ سے حاصل کی ہے

جو نصوص کے مقابلہ میں مردود ہے۔ اسی واسطے فقہاء و سلف نے فلسفہ اور علم منطقی اور

علم کلام پڑھنا پڑھانا حرام قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے شریعت الہی کی تمذیب کے

جاتی ہے اور اس سے اسکا دہ پیدا ہوتا ہے۔ سب منطقی لوگ اس گمراہی کا شکار ہو چکے

ہیں۔ مولانا اشرف علی نے اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں آیات استواء میں یہ تاویل درج

کی کہ تخت شاہی پر قائم ہوا۔ یعنی زمین و آسمان میں احکام جاری کرنے لگا۔ جب علماء
الہدیث نے دیا یا تو آخر "بواور النوادر" میں اس پر کج بحثی کرتے ہوئے کچھ کچھ رجوع
کیا ہے مگر بالہن میں عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند نے کہا ہے۔ پس سلف ہاشمیین
کا خلاف کرنے والے کسی اہل سنت نہیں ہو سکتے۔

امام طاہری کے رسالہ طحاویہ کی شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے شائع ہے اس کے
ص ۲۱۹ و ص ۲۱۹ میں نصوص قطعیہ سے جہت علو و فوق باری تعالیٰ کے لیے ثابت کی ہے
جن کو نقل کرنا باعث طوالت ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے
"لَا يَتَقَرَّرُ انْكَارُ الْفَوْقِيَّةِ إِلَّا بِانْكَارِ الرَّذِيَّةِ"۔

یعنی جہت فوق سے انکار تب ہی پورا ہو سکتا ہے کہ رویت باری
کا بھی انکار کیا جائے۔

کیونکہ ہرے حدیث یہ ثابت ہے کہ اہل جنت اپنے خدا کو جہت فوق میں دیکھیں
گے۔ چنانچہ یہ الفاظ ہیں۔

"فَإِذَا سَطَعَ لَحْمٌ تَوَدَّ أَنْ يَنْفَعُوا رُؤُسَهُمْ فَإِذَا الْجِبَابُ حَلَّتْ جَلَالَهُ
قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ"

(مسند احمد وغیرہ)

"یعنی جب لوز الہی ظاہر ہوگا تو اہل جنت اپنے سر ادرپر کو اٹھائیں گے
تو لہجہ جبار جل جلالہ انکو ان کے ادرپر سے جھانکے گا اور فرمائے گا
اے جنت والو! السلام علیکم۔

رویت باری کو مان کر فوقیت کا انکار سفسطہ ہے۔

۴۔ بعد از موت اولیاء اللہ کے تصرفات کا عقیدہ

مولانا امیر شرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب "بوادر النواذر کے شرح" میں یہ لکھا ہے کہ :

"بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات اور خوارق

سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معنی "حد تو اترا تک پہنچ گیا ہے۔"

رسالہ عقائد علماء دیوبند کے صفحہ ۲۱ میں ہے کہ :

"اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے

سینوں اور قبروں سے فیوض پہنچا سونیشک صحیح ہے۔"

تذکرہ الرشید جلد اول صفحہ ۲۵۶ میں لکھا ہے :

"سنہ ۱۰۰۰ء کہ طوفان کی شدت کے وقت جس کی تھوڑی دیر بعد

سکون کے آثار پیدا ہوئے حکیم ضیاء الدین صاحب یا کسی دوسرے

نے عالم رویا یا عالم واقعہ میں دیکھا تھا کہ مظلوم سمندر میں ایک

طرف اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسری جانب حضرت

حافظ صاحب جہاز کو کندھا دیئے آگے کو دھکیلیے اور

موجوں کے تھپیڑوں سے ان کی حفاظت فرماتے جا رہے ہیں

اور کہتے ہیں گھر او نہیں۔"

قصائد قاسمی صفحہ ۳۶ میں حافظ فاضل اپنے مرشد مولوی ضیاء الدین رامپوری

کو لکھتے ہیں :

"تیرا سایہ جو جس پر اللہ کا سایہ

خدا راضی ہو تو راضی ہو خدایا جس مسلمان سے

مدد گر غوثِ اعظم ہم سے غریبوں کی
 چھوڑائے غییر تیرے کون دستِ نفسِ شیطان سے
 خبر لے لینا ہماری اے شہِ دین و دنیا جلدی
 کہ ہے گا برسہ کیس نفس اس ننگِ غلاماں سے
 پکڑنا ہاتھ میرا شمعِ نورِ احمدی جلدی
 کہ راہ ملتا نہیں مقصود کا ظلماتِ عصیان سے ۶۶

حاجی امداد اللہ صاحب جنہیں سب دیوبندی اپنا پیر و مرشد تصور کرتے ہیں
 وہ اپنے پیر خواجہ نور محمد صاحب کو یوں ندا کرتے ہیں۔ اور اپنا شکل گستاخانتے ہیں۔

ابے نور محمد حنا ص محبوبِ خدا
 بہند میں ہونا ب حضرت محمد مصطفیٰ
 مددگارِ مدد امداد کو پھر خون کیا
 عشق کی پریشانی کے باتیں کانٹے ہیں دستِ و پا
 اے شہِ نور محمد وقت ہے اسداد کا۔

آسرا دنیا میں ہے از بس تیری ذات کا
 تم سوا اور دن سے ہرگز کچھ نہیں التجار
 کہ دنِ محشر کے بھی جس دن قاضی ہو خدا
 آپ کا دامن پکڑو کہ کہوں گا بر ملا

اے شہِ نور محمد وقت ہے اسداد کا

مولوی اشرف علی صاحب کی نشر الطیب فی ذکر النبیؐ المحبیبؐ کے ۳۸۳

میں ہے :
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کی

استعانت فرمائی اور بیماری خارج سے نجات دلائی۔
تو اور الزاؤر کے ص ۳۸ ج ۱ میں استمداد بالخلق کی پانچ قسمیں لکھ کر لکھتے ہیں کہ:

۱۔ پس استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لئے قسم ثالث ہے۔

قسم ثالث کی تعریف یہ لکھی ہے۔

”جو باعقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے خواہ مستمد نہ ہی ہو یا میت“

مولانا حسین احمد مدنی اکابر علماء دیوبند میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب الشہداء الثابتہ ص ۶۵ میں لکھتے ہیں:

”وہ بلا بیہ نجد یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور میں ظاہر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ استعانت یعنی اللہ ہے اور وہ شکر کے اور یہ وجہ بھی ان کے نزدیک سبب مخالفت کی ہے۔ حالانکہ یہ اکابر مقدسان دین میں اس کو استعانت میں سے شمار نہیں کرتے۔ جو کہ مستوجب شکر یا باعث مخالفت ہو۔“

یہ مولانا مدنی نے بریلوی حضرات کی مخالفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری خواہ مخواہ مخالفت کرتے ہیں ہم اس بات میں ان سے متفق العقیدہ ہیں اور وہ بلا بیہ نجد یہ کے خلاف ہیں۔ اور اسی کتاب کے ص ۵۷ میں لکھا ہے کہ:

”یہ مقدس اکابر ہمیشہ اولیاء کرام و انبیاء عظام سے توسل کرتے رہتے ہیں اور اپنے مخلصین کو اس کی ہدایت کرتے ہیں جس کو دنیاہ مثل مشرک و ناجائز و حرام جانتے ہیں۔“

مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا گنگوہی سے استغاثہ کیا اس کا ایک شہرت ہے

يَا سَيِّدِي لِلّٰهِ شَيْئًا اِسْتَهْ
اَسْتَمُرُّ لِيْ مَجْدِيْ دَاِئِيْ جَادِيْ

یعنی اے میرے سردار! اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دیجئے۔ بیشک
شان یہ ہے کہ تم مجھے دینے والے ہو اور میں آپ سے لینے
والا ہوں۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی کا تقصیر اولیاء بعد از موت
اور استغاثہ اور استمداد کرنے میں عقیدہ ایک ہی ہے یہ عقیدہ توحید الہی کے
سب خلاف ہے۔ اور شرک ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے والے اہل سنت و اجماعت
میں ہرگز شمار نہیں۔ کہ کتاب و سنت سے اس عقیدہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ
اس کے خلاف نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ قرآن میں ہے:

”اَمْوَاتٌ غَيْرٌ اٰهْيَاۤءٌ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يَبْعَثُوْنَ (سورہ نحل)
در یعنی جنہیں یہ پکارنے میں وہ لاشیں بے جان ہیں۔ ان کو
تو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم کب قبروں اور خانقاہوں سے اٹھائے
جائیں گے۔“

نیز سورہ احقاف میں ہے:

”وَمَنْ اَصْلَحْ مِمَّنْ يَدْعُوْنَ دُوْنَ اللّٰهِ سِوَا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَاۤئِهِمْ غٰفِلُوْنَ۔“

یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو
چھوڑ کر ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے
سکے اور ان کو پکارنے کی خبر ہی نہ ہو۔“

سبحان اللہ کیا عمدہ ارشاد ہے۔ اس آیت سے یہ اصول ظاہر ہوا کہ جو جواب نہ دے اور سننے سے غافل ہو اس کو حاجت یا مدد کے لیے پکارنا شرک کا اور گمراہی ہے۔

دیوبندی اور بریلوی تمام علماء اور جہلاء جمع ہو کر کسی قبر والے بزرگ یا خانقاہ والے ولی کو خوب زور زور سے پکاریں اور پھر ان سے کسی بات کی ٹاں یا ناں کا جواب حاصل کریں۔

دوم یہ ثابت کریں کہ اموات ان کی باتوں اور فریادوں کو سنتے ہیں حالانکہ ستران میں ہے:

”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ“

”یعنی اے نبی! آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔“

پس یہ عقیدہ باطل ہوا۔ کہ نہ اہل قبور سنتیں گے اور نہ جواب دیں گے پھر ان سے فیوض کیسے حاصل ہوا۔ اور ان کا تصرف کہاں پایا گیا۔ بحر الرائق میں صاف لکھا ہے:

”إِنْ ظَنَّ أَنَّ أُمَّتَهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ إِعْتِقَادًا بِهِ ذَلِكَ كُفْرًا“

”یعنی اگر کسی شخص نے یہ اعتقاد کیا کہ میت کو بھی سوائے اللہ کے کاموں میں تصرف کا اختیار ہے وہ کافر ہے۔“

یہ مقلدین حنفیہ جس امام ابوحنیفہ کی تقلید کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کا واقعہ کتاب ”عزائب فی تحقیق المذاهب میں درج ہے جس کا مختصر ذکر یہ ہے کہ امام صاحب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں کسی بزرگ کی قبر پر کھڑا اس بزرگ کو پکار رہا ہے امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ جواب ملا؟ اس

نے کہا نہیں۔ آپ نے ناراضی ہو کر فرمایا،

مَكْرَبَتْ يَدَاكَ كَيْفَ تَتَكَلَّمُ اجْسَادًا لَا يَسْتَعِيْبُونَ
جَوَابًا وَلَا يَكُونُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ صَوْتًا وَقَرَأَ قَعْمًا
أَنْتَ بِسُبْحِ مَنْ فِي الْقُبُورِ

یعنی تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں تو ایسے جسموں
سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کے
مالک ہیں اور نہ آواز سنتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل قبور کو نہیں سنا سکتے۔

علامہ تفتازانی شرح المقامد میں لکھتے ہیں:

“لَا يَنْزِعُ مِنَ النَّبِيِّتِ لَا يَسْمَعُ”

یعنی اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ میت نہیں سنتی۔

فقہاء حنفیہ نے توسعاً موتی کا اس قدر استحصال کیا ہے کہ گویا یہ عقیدہ
کہ مردے سنتے ہیں بالکل بچ رہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے مقلدین خصوصاً اور سابقہ زمانے کے عموماً اعتقاد
میں اپنے امام کے سخت خلاف ہیں صرف فردعی مسائل میں ان کے مقلد ہیں۔ اس لئے
حنفی مذہب گمراہ فرقوں کی مرکب سمجھوں ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب رجوم لکھنوی
اپنی کتاب “الرفع والتكميل ص ۲۷ ملحقہ میزان الاعتدال مطبوعہ الوزار محمدیہ لکھنؤ میں
یہ لکھتے ہیں:

مَنْ لَمْ يَكْرِمْ مِنْ حُنْفِيٍّ حُنْفِيٌّ فِي الْفُرُوعِ مُعْتَرِضًا لِيُحْتَدَى كَالزَّمْعِ حُسْرِيٍّ
حَارَا لَمْ يَكُنْ مُؤَلِّفًا الْكُتُبِ وَغَنِيًّا كَمُؤَلِّفِ الْقَسْمِيَّةِ وَالْحَاوِي
وَالْمُجْتَبِيٍّ شَرَحَ مَحْتَضِرَ الْمُقَدَّرِيَّ نَجْمَ الدِّينِ الزَّاهِدِيَّ

..... دَكَعْبُدِ الْعِبَارِ وَأَبَى هَامِشِعْرًا الْجَبَّائِي وَغَيْرِهِمْ
 وَكَفَرْتَنَ حَنْفِي حَنْفِي فَرَمَا مَرْحِي أَوْ نَزِيدِي أَضْلًا وَبِالْحَمْلَةِ
 فَأَلْحَفِيَةً لَهَا فَرُوعَ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْعَقِيدَةِ فَمِنْهُمْ الشَّيْبَةُ
 وَبِنَهْدِ الْمُعْتَرِلَةِ وَمِنْهُمْ الْمَرْجِيَّةُ

یعنی کتے ہی حنفی فروعات میں حنفی ہیں اور اصول میں زیدی یا مرجیہ۔
 حاصل لگام یکہ حنفیہ کی باعتبار اختلاف عقیدہ کسی شاخ میں ہیں۔ ان
 میں شیعہ بھی ہیں اور معتزلی بھی ہیں مرجیہ بھی ہیں۔

مثال کے طور پر یہ سنو کہ حضرت امام صاحب نے فقہ اکبر میں صاف بہ لکھا ہے،
 ”وَالِذَا سُرِّيَ اللَّهُ مَا تَأْتَى الْكُفْرَ“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر پر مرے تھے“
 احادیث صحیحہ سے بھی امام صاحب کی تائید و تصدیق پائی جاتی ہے۔ علامہ قاری وغیرہ
 اہل انصاف علماء حنفیہ نے بھی اس کا اثبات کیا ہے۔ مگر موجودہ حنفیہ کے سب فرقے دیوبند
 بریلوی عربی عجمی اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل ایمان
 جنتی ہیں۔ انہوں نے احادیث صحیحہ اور امام صاحب کے عقیدہ کو صاف ٹھکرا دیا ہے
 اس لیے یہ اہل سنت کسی صورت نہیں بولتے۔ فتقہم دا

اولیاء اللہ اموات سے فیوض کی امید رکھ کر ان کو پکانے والا اور ان کے تصرف
 کا قائل حنفی بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب نہیں تھا۔ اور نہ اسے
 کی کوئی دلیل شرعی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے بزرگوں کے مشابہے پیش کر کے
 معجزات، کرامات، عذاب قبور اور کئی آسمانی وارسی امور کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ
 کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کیا، اور فلاں نے یوں کیا جس کو فلاں ولی
 اللہ نے دیکھا کہ فلاں ولی اللہ یوں کر دیا تھا۔ یہ افسانے ان کے شرعی دلائل میں جو خلاف
 ہے عبارت فقہ اکبر کے بعض نسخوں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ دیکھو اسلام کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ہر جاگ

قرآن و حدیث ہیں۔ اہل بدعت میں یوں ہی جن عقیدت سے شرک پھیلا ہے۔ شرعی ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔

دراصل شیاطین بزرگوں کی شکلوں میں متشکل ہو کر اپنے تصرفات کرتے ہیں تاکہ ان کے مستخدمین ان کو پکاریں۔ ان کا وسیلہ بچڑیہ اور ان سے حاجات طلب کریں جس سے شرک لازم آئے۔ اور یہی آدم جنت سے محروم ہو کر دوزخی ہو جائیں۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب حنفی لکھنوی کے فتاویٰ میں یہ سوال ہے کہ ”نبی یا صدیق یا ولی یا صالح کا بعد موت یا قبل موت کسی کے سر پر آنا اور اس کی زبان میں بولنا اور اس کی مدد کرنا شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟“

مجموعہ فتاویٰ جلد ۶۵ میں اس سوال کا جواب یوں اور خدا فرماتے ہیں :
 ”جواب : ثابت نہیں ایسے اور کا قائل تراھی ہے اس کا قول قابل سماعت نہیں۔ البتہ شیاطین جن ایسے کام لگا کرتے ہیں“
 یہ جواب مولانا سید شریف حسین مرحوم کا ہے جس کے درج فرما کر مولانا عبدالحی مرحوم اس کی یوں تصویر فرماتے ہیں :

”مدھو المصوب جن کا سر پر آنا شرعاً اچھی طرح ثابت ہے اور یہ شیاطین جن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ صلحاء جن سے بھی کسی وجہ خاص سے ایسے اور ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ معائنۃً ”اکام المرہجان فی احکام المرہجان“ و لفظ المرہجان فی اخبار المرہجان“ سے واضح ہوتا ہے باقی سر پر آنا کسی نبی و صدیق یا شہید یا ولی کا الگونی نعمت ممکن ہے مگر تصدیق اس کے وقوع کی مورد اشتباہ ہے۔“

پھر مولانا لکھنوی نے شاہ عبدالعزیز مرحوم دہلوی کی ایک طویل تحریر پیش کی ہے جس

میں اول شیخ اکبر وغیرہ صوفیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ملائکہ، جن، ارواحِ نبی آدم کا
تصرف سے پھر علماء اہل ظاہر کا انکار نقل کیا ہے اور پھر اپنے فیصلہ میں مشتبہ قرار
دیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

لیکن علماءِ ظاہر اس قسم کو تلبیساتِ شیاطین و جن پر قبول کرتے
ہیں کیونکہ ان کے لئے ایسا تصرف باجماع ثابت ہے۔ پس یہ کسی
روح میں تصرف کرتے ہیں اور کبھی بندگوں کے ناموں میں سے کوئی
ایک نام لے لیتے ہیں۔ تاکہ لوگ انکار نہ کریں۔ اور تعظیم کے ساتھ
پیش آویں۔ اور ان گناہات بغور سمجھیں اور تصرف وغیرہ کے
مسائل کا جاننا شیاطین و جن کے لئے آسان ہے بعض شیاطین
ایسے تصرف سے صریح انکار کا قصد کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کے
سامنے ان کا مکر نہیں چلتا۔ اور بعض تعلیم و ارشاد کے پردے
میں دھوکہ دیکر اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور یہ ایسا دھوکہ ہے کہ
عالم لوگوں کی طرح خواص بھی اس فریب میں آجاتے ہیں اور زمانہ
جاہلیت میں شیاطین کسی طرح آتے تھے اور علماءِ ظاہر اس
دعویٰ پر یہ دلیل ہلاتے ہیں کہ اگر ارواحِ طیبہ سے بھی ایسا ہی تصرف
واقع ہوتا جیسا شیاطین سے واقع ہوتا ہے تو بڑا زبردست
دھوکہ ہوتا اور بڑا قوی پھیلتا۔ اور ادلیا سے جو قہقہے منسوب
ہوتے ہیں وہ سب زندہ ولیوں کے قہقہے ہیں جو کسی زندہ کوئی
روح میں تصرف کر کے اس کو بیمار مرض کر کے اس کی زبان سے
خود باتیں کی ہیں اور اس میں کوئی مشتبہ نہیں ہے کہ زندہ گوئی میں اگر
کوئی شخص زندہوں کی مدحوں سے گرد زبردستی کا ادعا کرے، اور

کوئی فعل یا کام اس سے صادر ہوا اس زندہ کی طرف رجوع کے
شعبہ کو حل کر سکتا ہے بخلاف ان ردوحوں کے جو عالم برزخ
میں ہوں۔ اور صلوٰۃ اور واج اولیاء کا کسی ملن آنا ہے وہ دلی
زندہ ہو یا مردہ ممکن جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کے
اقوال و افعال شرع کے موافق ہوں تو روح پاک ہے ورنہ حقیقت۔
بالجملہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تصوف کے قاعدے پر امکان کا انکار نہ کرنا چاہیے اور وقوع
کو جو اشتباہ کے محل میں ہے تسلیم نہ کرنا چاہیے۔

میں کہتا ہوں کہ مشاہد صاحب اور مولانا عبدالحی نے علماء نظامر کا جو عقیدہ ظاہر
کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور صوفیہ کا مشتبہ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیاطین جن
ان سریدوں کے پاس آتے ہیں جو اپنے بزرگوں اور پیروں کے معتقد ہیں اور ان
کا وسیلہ پکڑتے ہیں وہ ان میں اپنا تصرف کرتے ہیں اور یہ پیر پرست اپنے بزرگوں
کے فیوض تصور کر کے تصوف کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل دامنیات ہے۔ اب یہاں
مولانا ابوالاعلیٰ صاحب قائد اعظم جماعت اسلامی کا فیصلہ بھیلاحظہ کرنے کے قابل
ہے جو درج ذیل ہے۔

مولانا مذہبی اور سیاسی عقائد مسائل میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ آپ لوگ
تحقیق مسائل کے لیے اکثر سوال کرتے دیتے ہیں آپ اپنی تحقیق کی بنا پر ان کو جواب
دیگر اپنے ماہر اسی رسالہ ترجمان القرآن میں شائع کرتے ہیں چنانچہ ترجمان القرآن
جلد ۳۹ عدد ۱-۲ ص ۱۲ میں ایک سوال یوں درج ہے:

سوال: ہمارے بزرگوں کے بعض تذکروں میں یہ کتاب ہے کہ فلاں صاحب
نے فلاں بزرگ کی قبر پر سراقہ اور چلہ کیا اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول
و تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگنا قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔

اس کی دین میں کیا اصل ہے؟

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا فیصلہ ۱۔

جواب :- اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ نہ کہ بزرگوں کے اقوال (صدقہ) دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تہذیبوں میں ملتا ہے وہ بھی ایسا مستند نہیں کہ اس کی بنا پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال بھی تھے جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ (اسی وجہ سے کتب فقہ کے اقوال اکثر مشکوک ہیں کیونکہ سنہ ۱۱ھ) ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ (اصل حقیقت یہی ہے) محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے جس کے دور صحابہؓ اور دو تالیفین میں راسخ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جس کو امت کے محدثین اور فقہاء نے منہج کیا ہے اور مدقلن کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو اس کو اس محفوظ طریقہ سے تجاوز کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطرے سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں جنی تذکرہ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فلاں، فلاں بزرگوں نے یہ کہا کیا تھا ان کی روایات کا حدیث کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابلہ میں بھی آخر کیا پایا ہے؟ (کچھ بھی نہیں ہیج ہے۔ ۶۰) کسی منہجی بنا پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا (جھوٹے بے سند افسانے ہیں۔ ۶۰)۔ فرض کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دہی کر سکیں گے۔ اگر عافیت

کی ہیں فکر ہو اور ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم کو دین کے مخصوص طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیے۔ کہ وہاں کسب فیض یا قبولیت دعا کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے۔ یا نہیں۔ (بالکل نہیں ہے) صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سزار مبارک پر کبھی جگہ کھینچنا یا مراقبہ کیا۔؟ (نہیں ہے) تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا۔ عجمین میں سے کسی نے اس کو شروع طریقہ بتایا؟ سب سے پہلے خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصول فیض یا استجاب دعا کے لئے جاؤ۔ یا اللہ کے رسول نے اس طریقہ کار کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو۔ (کتاب و سنت میں کہیں یہ تعلیم نہیں ہے۔ ۲) (۱) ذرا غلط ہے اس کا کوئی ثبوت ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل نہ سہی شتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ (مولانا عبدالحی اور شاہ عبدالعزیز تو مشتبہ کہتے ہیں۔ مگر علامہ اہل ظاہر بالکل غلط۔ یہ ٹھیک ہے) (۲) ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں خطرہ مول نہ لوں گا کہ شاید آخرت میں وہ غلط ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں۔ کہ جب وہی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اعتماد ذرائع موجود تھے تو میں مشتبہ ذرائع کی طرف کیوں گیا؟

مولانا مودودی کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے آپ ذرا احتیاط رکھتے ہیں کہ کسی کو صاف شرک یا بدعتی نہیں کہتے۔ یہ سیاسی مصلحت یا شرعی احتیاط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر پرستی۔ پیر پرستی بزرگوں کی حد سے زیادہ عظمت دکھ کر ان کو وسیلہ بنایا گیا ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں سے فیوض کی امید رکھ کر علیہ کشی اور مراقبہ کیا گیا۔ جب کوئی شیطانی اشارہ شیاطین کے تعارف سے ہوا تو پھر ان کے نام کا وظیفہ شروع کر دیا گیا اور حاجات مانگنے لگے۔ بس یہی شرک ہے جس کے لئے شیطان تصرف کر کے اغوا کرتا ہے۔ مردہ بزرگوں کے نام کا وسیلہ

اور ان کی طفیل مانگنے کا عقیدہ بھی بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت شرعاً ہیے نہیں ہے اور نہ صحابہ کا معمول رہا ہے۔ بلکہ یہ شرک کا پیش خیمہ ہے۔ اس بارہ میں بھی مولانا ابوالاعلیٰ صاحب دام فیضہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جو بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین اہل تحقیق کی ضیانت طبع کے لیے نیلے کو بھی مع سوال و جواب نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں چنانچہ آپ سناسی ترجمان کے صفحہ ۱۲۲ میں یہ مسئلہ شائع کیا ہے۔

سوال: کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ! آپ مجھے لیے اللہ سے دعا کریں۔ کیا یہ درست ہے؟

وسیلہ بزرگان کی بابت مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا فتویٰ

جواب: کسی بزرگ سے اپنے حق میں دُعا کے خیر کی درخواست کرنا بھائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے آدمی خود بھی اللہ سے دُعا مانگ سکتا ہے اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دُعا کرو۔ لیکن دنات یا فتر بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست کرنا معاملہ کی نوعیت کو بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں چکے چکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگوں کی سماعت شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جو اللہ کی ہے۔ اَسْتَدُوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِدِ اَعْلٰ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ تم اپنی بات آہستہ کہہ یا زور سے وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زور سے ان ولی اللہ کو پکار کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی و سماع موتی ثابت نہیں کہ قرآن میں ہے اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِيْۤا بِرِاٰعْتِقَادِيْۤنَ تَرَابِيْ كَيْوَلَا نَهِيْۤنَ) مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہو گا۔ ہو سکتا ہے آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سن رہے ہوں کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے (فقہاء حنفیہ تو قائل سماع نہیں۔ صحیح) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو مگر ان کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو (علیہین یا جنت میں ہیں اور آپ خواہ مخواہ غالی مکان پر آدازیں سے کہتے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روح تشریف فرما تو ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں۔ اور آپ اپنی مرضی کے لیے چیخ چیخ کر ان کو الٹی اذیت دی۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دُعا کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو مہذب طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتے۔ کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر بس چیخا شروع کر دیا۔

کچھ پتہ نہیں کہ اندر میں یا نہیں ہیں۔ ہیں تو آرام میں ہیں۔ یا کسی کام میں مشغول ہیں یا آپ کی بات سننے کے لیے غالی بیٹھے ہیں؟

اب غور کیجیے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لیے ان کے احوال معلوم کرنے اور ان سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو ان مکانوں پر جا کر اندھا دھند چیخ دیکار شروع کر دینا آخر کسی معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ دعا کروانے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں نہ کہا گیا ہوتا یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ راجح تھا۔ تب تو بات صاف تھی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب

وہاں اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صفت اور صورتاً صفات الہی سے ٹکرائی ہے اور دوسری صورتاً اعلانہ غیر محقول نظر آتی ہے۔

فائقہ مولانا مودودی نانہا حاضرہ کی نئی روشنی سے کچھ متاثر ہیں۔
 نرمی بہت کرتے ہیں۔ صاف طور پر کسی بات کو شکر۔ کفر و بدعت کم کہتے ہیں اگر کسی شخص بلکہ کہ کافر یا بدعتی کہنے سے پرہیز رکھتے ہیں بلکہ تحقیقاً بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس سے وہ کام خود ہی شکر و بدعت اور منع ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان کی اس تقریر سے یہ ظاہر ہوا کہ قبروں پر بزرگوں سے دُعا مانگوانا منقول و محقول کے بالکل خلاف ہے تو ناجائز ہوا۔ اور بدعت بھی کہ دلیل شرعی سے ثابت نہیں اور قرون مشہور و لہذا بالآخر میں محمول بہا نہیں ہوا۔ سو ایسا کام شرعاً بدعت ہوتا ہے۔ اور کرنے والا بدعتی ہے کتنی نہیں۔
 باقی رہا یہ کہ نام کے اہل سنت یوں وسیلہ پر لگتے ہیں کہ دعاؤں میں بقی فلاں بجزمت فلاں۔ بجاہ فلاں۔ باطفیل فلاں کہتے ہیں۔ سو یہ بھی بدعت ہے۔
 کہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے شد الامور محدثا تھا کہ بدترین کام وہ ہیں۔ جو دین میں نئے ہیں۔ اس کا جواب مولانا مودودی نے جو دیا ہے۔ وہ ترجمان مطلوبہ۔ اکتوبر نومبر ۱۹۵۶ء جلد ۲۹ عدد ۱-۲ ص ۱۰ میں یوں لکھا ہے۔
 پڑھیے۔

جو امیہ۔ دُعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا وہ طریقہ نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پاک نے ہم کو سکھایا جو قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ اس کھیل سے بالکل خالی ہے حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد سیر علم میں نہیں ہے (سوائے اہل بدعت کے کسی محقق کے تحقیقی علم میں بھی نہیں)

ہے۔ ع، صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دُعا میں یہ طریقہ خود اختیار کیا ہو۔ یاد دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں یہ سخیل کہاں سے آ گیا کہ رب العالمین کے حضور دُعا مانگتے وقت کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ (اہل بدعت کی طرف سے آیا اور ان کو اہل کتاب سے حاصل ہوا)۔

یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے (جب ثبوت نہیں تو بدعت ہوا اور بدعت منع ہے)۔ میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔

ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقہ کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود ہمیں دُعا مانگنے کے لیے سکھایا ہے اور اس طریقہ دُعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے کیونکہ بدعت سے ع، کیونکہ حضور اور تمام انبیاء علیہم السلام آخری نبی تبارنے کے لیے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے؟ اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی۔ نہ کسی کو سکھائی تو جو شخص بھلے سے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز کو اختیار کرے گا۔

دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریق دُعا میں بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے یہ ایک بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کرے اور اس میں کراہت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے میں جب اس طرز دُعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی داتا سخی ہستی ہے۔ جس کے دروازے سے

ہرگز نہ کسی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جس کا فیض عام ہے جس کا دربار کھلا ہے۔ جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے اور کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کیم درجیم! میری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے دوستوں اور چہرہ تئوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے اور سب جاہ فلاں کہہ کر مانگتے ہیں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے اس کے معنی تو یہ ہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں۔ میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیجئے گا۔ اگر اس طرز زعماً کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جائے۔ بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملہ میں نکل جائے گی (اہل بدعت کے بغیر کون سمجھا سکتا ہے ان کے سمجھانے سے اور کھٹک پیدا ہوگا۔ ع۔)۔ لیکن اگر اس کے داعی مضمرات بھی ہوں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کسے کر سکتا ہے۔

ہا یہ میں ہے۔ وَيُكْفِرُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ قُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ لِأَنَّكَ لَا حَقَّ لِمَنْ خَلَقَ عَلَى الْخَالِقِ (کتاب الکراہیۃ مسائل متفرقہ) یعنی یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں یا بحق انبیاء و رسل کہے۔ کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ فقہاء متقدمین نے اس سے منع کیا ہے اور محدثین نے بروکاہ ہے

جس کی تفصیل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ میں ہے۔ بہر حال نجات یافتہ بزرگوں کے تصرف اور ان کے فیوض حاصل ہونے اور کرنے اور ان کا وسیلہ بچنے والے لوگ اہل سنت نہیں ہیں۔ کیونکہ اس بارہ میں کوئی سنت صحیحہ وارد نہیں ہے۔

حدیث صحیح میں ہے "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ" یعنی جب انسان مر گیا تو دنیا میں اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگر نسیاؤں اور ایوارڈ کا تعارف کرنا اور فیوض پہنچانا، ان کی حاصل کرنے کا سلسلہ قائم رہتا لازم آتا ہے جو خلاف حدیث ہے۔

فیصلہ صدیق حسن خان

جناب حضرت مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب محدث قنوجی پھولپالی اپنی کتاب الدار والدوار کے صفحہ ۳۳ میں ان فیوض اور استفاضہ کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں: "ہر چند ایک جماعت کثیر مشائخ کا اس پر اتفاق ہے اور وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں لیکن شرع سے اس کا راجحہ تک نہیں ملتا بلکہ صحیحہ سے خلاف اس کے ثابت ہوتا ہے حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا،

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ (یعنی جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہے مگر تین چیزوں کا فیوض اس میت کو پہنچتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ دوم علم جس سے لوگ نفع لے رہے ہیں سوم نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ (ط)

پس جب کہ فیوض قطعی سے ثابت ہو چکا کہ بعد موت کے عمل منقطع ہو جاتا ہے تو فادہ و نافعہ بھی بالیقین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ عمدہ عمل ہے اور تین چیزوں جن کا استثناء کیا گیا ہے۔ گوروح اپنے مقربوں سے مگر یہ بات لازم نہیں

آتی ہے کہ وہ اتنے لعلق کی وجہ سے عامل و مفید ہو بلکہ وہ تو اپنے کس حال تک کی اطلاع تک بھی اجیار کو نہیں کر سکتے پھر فیض رسائی کا کیا ذکر ہے حدیث ابن عباس رضی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہارے بھائی دن اُحد کے شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روعیں جوف میں سبز پرندوں کے رکھیں وہ پرندے اشجار جنت پر اگر میوے کھاتے ہیں سونے کی قندیلوں میں جو عرش کے نیچے نکلتی ہیں پر سیاہ عرش جگہ پکڑتی ہیں انہوں نے جب مزہ کھانے پینے کا پایا اور خواب گاہ پاکیزہ پائی تو کہا مَنْ يَسْلُغُ إِخْوَانَنَا أَنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ لَمَّا يَزْهَدُ وَافِي الْجَنَّةِ وَلَا يَتَّكِلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ۔ (یعنی شہد اور لذت پا کر پھر یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ عیش کر رہے ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جگت جہاد کے وقت بڑول ہو کر مجھے نہ بٹھیں) اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَا أُمَّلَعُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَاتِ حَسْبُنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (الآیہ دروہ البودادہ) (یعنی میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ وہ حقیقت میں زندہ ہیں کہ اپنے رب کے پاس جنت میں رزق پارہے ہیں)۔

یہ حدیث نص صریح ہے۔ اس بات پر کہ وہ باوجود اس ترقی درجہ و علو منصب کے اخبار سے اپنے حال کے عاجز ہے۔ اس لیے کہ بعد موت کے عمل ان کا منقطع ہو گیا تھا۔ حالانکہ مرتبہ شہادت کا فوق مرتبہ ولایت۔ پھر ولی سے بعد

موت کے فیض لینا اور ان کا نیا صحن ہونا کس طرح ہو سکتا ہے اور اگر یہ بات ممکن ہے تو سب سے زیادہ حق ساتھ استفادہ اور استفادہ کے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں کہ ان کی ارواح سے فیضیاب ہونا چاہیے اور اگر یہ استفادہ بسبب کم مانگی و کم دینگی مستفید کے نہیں ہو سکتا ہے تو بات خلاف واقع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے حیات میں اہل کفر و فسق حاضر ہو کر استفادہ کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو مناسبت باطنی بالکل نہ تھی بغرضیکہ یہ دعویٰ مشائخ کا طریق شرع پر ثابت ہونا یا فعل قرون مشہود بہا۔ بالآخر سے اس کا پایا جانا یا سلف صلحاء سے اس کا نظیر صحیح ملنا بہت مشکل ہے۔

ہمارے نزدیک ایسے مسائل و مکاشفات میں توقف کرنا۔ سیلوک السبیل سلامت ہے۔ اور گزر چکا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ربط قلب بالشیخ اور تصور شیخ دلوں کو ناپسند کیا ہے اور خلافت ظاہر شریعت سمجھا ہے اور یہ تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے۔ حالانکہ سارے مشائخ و قدمائے صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ طریقہ باطنی مشید بکتاب و سنت ہے اور جو طریقہ کہ خلاف شریعت کے ہے وہ قبول نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حسب تصریح فقہا حنفیہ اصول فقہ میں لکھا ہے۔ کہ اولاً شرعیہ چار ہیں۔ قرآن۔ سنت۔ اجماع امت۔ اجتہاد مجتہد۔ اموات سے احیاء کو فیض پہنچانا۔ اور ان کا باہم فائدہ دینا لینا قرآن سے اور نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ اجماع امت سے اور نہ قیاس مجتہد سے ثابت ہے۔ پھر تجربہ اور مشاہدہ کو نسبی شرعی دلیل ہے؟ اولاً خمسہ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی اور دلیل

۱۔ سلامتی کی راہ پر چلنا۔

نسانس ان ٹھوس سکتے ہیں اور نہ پیر مشائخ اپنے تجربہ کو شرعی دلیل بنا سکتے ہیں۔ لہذا یہ حنفیہ کا اختراع اور ابتداء ہے۔ اسی وجہ سے میری تحقیق یہ ہے کہ حنفیہ دیوبندیہ اور بریلویہ اہل تھپیٹھ مسلک اہل سنت سے خارج ہیں۔

مسئلہ نمبر ۵

فرقہ بندی و احداث مذہب

اسلام نے اتفاق و اتحاد کا سبق دیا ہے اور انشراق اور اختلاف مذہب سے منع کیا ہے قرآن میں ہے: "أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" رکتم دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" یعنی سب سلمان اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی اسلام کو خوب مضبوط پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو؛ عہد نبوی سے عہد تبع تابعین دائمہ مجتہدین تک مسلمان مذاہب اہل سنت پر قائم تھے اور سب کا ایک ہی مذہب اہل سنت و اہل حدیث تھا۔

پھر چہام صدی میں چار اماموں کے نام سے چار فرقے قائم ہو گئے۔ حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی۔ مقلدین نے اولاً اپنی طرف سے تقلید شخصی کو واجب الخیرہ قرار دیا ہے۔ پھر تمام ائمہ دین مجتہدین میں سے چار اماموں کا انتخاب کیا اور پھر چار میں سے ایک ایک کی تقلید اختیار کر کے اپنے اچھوان کو اپنے آپ کا نیکے ناموں کی طرف نسبت کیا اور یہ عقیدہ قائم کیا کہ ان چار مذہبوں میں ہی حق ہے اور ہر مذہب والا خواہ دوسرے

مذہب والے سے کتنا ہی اختلاف کرے پھر بھی وہ مستقل حق پر ہے ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں جانا حرام ہے اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کا پابند رہنا اور اس کے جملہ مسائل پر عمل کرنا لازم ہے اور دوسرے مذہب کا مسئلہ لینا حرام ہے۔ اس کو توفیق کہتے ہیں۔ پھر ہر مذہب والوں نے اپنے اپنے مذہب کی کتب فقہ تیار کیں، جس میں اپنے اپنے امام اذکار کے متبعین علماء کے اقوال جمع کیے اور ان کی تقلید امت پر فرض ٹھہرا دی اور پھر آٹھویں صدی میں چار مذہبوں کے چار مصلحے قائم کر دیئے اور ہر مذہب والوں کو پابند کیا کہ اپنے مصلحتی پر نمانا جماعت ادا کرے پس اس سے اہل سنت میں افتراق پیدا کیا اور سخت اختلاف قائم ہوا۔ اسی طرح کی تقلید اور مذہب شرک اور بدعت ہے۔ بدعت اس وجہ سے کہ اسلام میں اس طرح شخصی مذہب بنانا ثابت نہیں اور قرآن ثلاثہ میں بھی مذہب کا بنانا ثابت نہیں ہے اور کتاب سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تشریح شرع جدید ہے۔

مسلم الثبوت مع شرح بحر العلوم حنفی مطبوعہ نوکسور مشا ۶۲ میں ہے
 اِذْ لَوْ وَاجِبٌ اِلَّا مَا اَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى وَالْحُكْمُ لَهُ
 وَلَمْ يُوجِبْ عَلٰى اَحَدٍ يَتَمَذُّهُ بِمَذْهَبٍ رَجُلٍ
 مِنَ الْاَبْنَاءِ فَاِيْ جَابِدٌ تَشْرِيعٌ شَرَعَ جَلِيْدٌ
 ” یعنی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی مگر وہ چیز جس کو اللہ نے واجب کیا ہو کیونکہ
 حکم اسی کا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی پر واجب نہیں کیا ہے کہ وہ اماموں میں سے
 کسی امام کا مذہب پکڑے پس اس کا واجب ٹھہرانا شرع نئی نکالنا ہے۔
 اسی طرح بہت سے علماء نے کہا ہے۔ مولانا شہید دہلوی کی تنویر العینین

مطبوعہ صدیقی لاہور صفحہ ۲۲ میں ہے وَقَدْ غَلَا النَّاسُ فِي التَّقْلِيدِ
وَلَعَصَبُوا فِي التَّزَامِ تَقْلِيدِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى مَنَعُوا
الاجْتِهَادَ فِي مَسْئَلَةٍ وَمَنَعُوا تَقْلِيدَ غَيْرِ إِمَامِهِ
فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَهَذَا الدَّاعُ الْعُضَالُ الَّتِي أَهْلَكَتْ
الشَّيْعَةَ فَهَلْوَ لِأَيِّضًا أَشْرَفُوا عَلَى هِدَالٍ “ یعنی
تقلید کے بارہ میں لوگوں نے بہت غلو کیا ہے اور ایک شخص معین کی تقلید لازم کرنے
میں بہت تعصب سے کام لیا ہے یہاں تک کہ ایک مسئلہ میں بھی اجتہاد کرنے سے
منع کیا ہے اور سوائے اپنے امام کے دوسروں کی تقلید سے روک دیا ہے یہ وہی
سخت مرض ہے جس نے شیعہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا سو یہ لوگ بھی ہلاکت میں
پہنچ رہے ہیں۔

بعض مقلدین علمائے دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ تقلید شخصی پر اجماع ہو گیا اور
اجماع اُمت حجت ہے۔ سو خیال کئی طرح سے باطل ہے۔
اول یہ کہ اس اجماع کی کوئی سند شرع میں نہیں۔ بے سند اجماع قابل قبول
نہیں۔

دوم اجماع ہونے کا کوئی قوی ثبوت نہیں محض خیال ہے۔ ہر زمانہ میں عامل
بالحدیث تارک تقلید کا وجود کتب رجال و سیرت و تاریخ میں موجود ہے اور ہر
زمانہ کے علماء تقلید شخصی سے منع کرتے چلے آتے ہیں اور خود انہوں نے بھی اپنی تقلید
سے منع کر دیا ہے۔

سوم یہ کہ قرونِ ثلاثہ میں اجماع ترک تقلید شخصی اور محض مذہب قائم نہ
کرنے پر ہوا ہے تو بعد کا اجماع پہلے اجماع کا ناسخ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اجماع
نہ ناسخ ہو سکتا ہے اور نہ منسوخ۔

تمام کتب اصول فقہ میں یہ لکھا ہے کہ **الْإِجْمَاعُ لَا يَكُونُ نَاسِخًا وَلَا مَنسُوخًا** یعنی یہ اجماع نہ کسی چیز کو نسخ کر سکتا ہے اور نہ خود منسوخ ہو سکتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے عقد الجید ص ۱۳ میں یہ لکھا ہے کہ بیشک تمام صحابہ تابعین و تبع تابعین (اول سے آخر تک) اجماع اس بات سے کہنے اذ منع کرنے پر ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی شخص اپنے میں سے یا اپنے سابقین میں سے کسی ایک انسان کے سب اقوال پر عملی پابندی کرے۔ اگر یہ اجماع حجت شرعی ہو تو چاہیے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان چاروں مذہبوں کو جاری رکھیں۔ حالانکہ بالاتفاق علماء یہ محقق ہو چکا ہے کہ وہ ایک مذہب اہل سنت پر قائم ہو کر کتاب سنت کے حامل ہوں گے تو پھر یہ اجماع منسوخ ہونا چاہیے **فَاللَّذِمْ بَاطِلٌ وَالْمَلْذُومُ مِثْلُهُ**۔

چہاں یہ کہ اس اجماع کے منعقد کرنے والے سب مقلد تھے یا مجتہد؟ اگر مجتہد تھے تو ان پر تقلید حرام تھی۔ پھر انہوں نے مذہب شخصی تقلید سے کیوں قائم کیے؟ یہ اصول فقہ اصول مسلم ہے کہ مجتہد مقلد نہیں ہوتا اور اگر وہ اجماع کرنے والے سب علماء سابقین و ائمہ مجتہدین کے مقلد تھے۔ تو مقلد کا اجماع کرنے میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم الثبوت میں صاف یہ لکھا ہے **”لَا عِبْرَةَ بِالْكَافِرِ وَلَا بِالْمُقَلِّدِ عِنْدَ الْاَكْثَرِ وَكَوْكَانَ عَالِمًا“** (ص ۲۱۶) یعنی اجماع کے مسئلہ میں نہ کافر کی شرکت کا اعتبار ہے اور نہ مقلد کا اعتبار ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی عالم ہو۔ پنجم یہ کہ ایک امام کی تقلید کرے اس کے غلط مسائل کی تقلید کرنی لازم

آئے گی۔ اب اگر تحقیق سے ان کو ترک کرے گا اور ان مسائل میں دوسرے کی تقلید کرے گا تو اس ترک تقلید سے تقلید شخصی کا التزام اور وجوب باطل ہوگا اور اگر ترک نہ کرے گا تو یہ شرک ہے۔ چنانچہ آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اسی بارہ میں وارد ہوتی ہے کہ جب علماء اہل کتاب اور عوام نے اپنے اماموں کی ہر سلسلہ میں بلا تحقیق تقلید شروع کی اور اس پر مجبور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے عالموں اور صوفیوں کو رب بنا لیا ہے۔ تقلید اس طرح کرنی کہ ان کا رب ہونا لازم آئے شرک ہے۔ کیونکہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے۔ دوسرے کا حکم چلانا شرک ہے۔ بہر حال تقلید شخصی اور مذہب بنانا باطل اور حرام ہے اور ایسے لوگ اہل سنت سے خارج ہیں۔

پھر ان مقلدین نے جس طرح شریعت کے چار مذہب بنائے اسی طرح طریقت کے چار شعبے لہرا دیئے۔ قادریہ۔ چشیمیہ۔ سہروردیہ۔ بغش بندیہ جاہل لوگ اور مقلدین علمداران فاندانوں کی گدیوں کو تلاش کر کے مرید ہوتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو کوئی حنفی قادری کہلاتا ہے کوئی حنفی سہروردی کہلاتا ہے۔ یہ بھی بدعات ہیں داخل ہے۔ جناب حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایضاح الحق الصریح میں مذاہب کی تعیین اور صوفیوں کے وظائف اور طریقوں اور سلسلوں اور لقبوں کو جب کہ وہ دین کے ضروریات اور لازمیات میں شمار ہوں تو ان کو بدعات حقیقہ کی قسم سے شمار کیا ہے کہ شرع میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شرع میں صرف اتنا ہی ثبوت ہے کہ علماء اپنے علم سے کتاب و سنت پر عمل کریں اور جہلاء اور عوام علماء سے پوچھ کر احکام پر عمل کریں۔ بس عہد نبوی و صحابہ اور عہد تابعین میں اسی طرح عمل درآمد تھا یہ شریعت اور طریقت

کی فرقہ بندیوں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ لہذا بدعت میں۔
 خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی یہ چیزیں اختیار نہیں کی تھیں۔ حدیث میں
 ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَكٌّ۔ یعنی
 جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہم نے کوئی حکم جاری نہیں کیا اور نہ عمل ہی
 کیا تو وہ مُردود ہے۔

مسئلہ نمبر ۶ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

رسالہ عقاید علماء دیوبند کے صفحہ ۱۷ میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے
 مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔
 اور آپ کی حیات دُنیا کی سی ہے۔ بلا تکلف ہونیکے اور یہ حیات مخصوص ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ
 اور یہ حیات بزخمی نہیں ہے۔ اھ۔

ان لوگوں کے اس عقیدہ کا دار دیدار کتابِ سنت پر نہیں بلکہ رسالہ آب
 حیات پر ہے جس کو ان کے شیخ صاحب مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔
 چنانچہ اسی صفحہ رسالہ میں عقائد پر اس کا اظہار کیا گیا ہے اور اس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو قبضِ روح کے ساتھ تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ
 انجیاز و انقباضِ روح فی القلب سے موت ہونا لکھا ہے کہ خروجِ روح
 نہیں ہوا اسی وجہ سے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحِ اُمت پر
 حرام ہوئے اور اسی بنا پر ورثہ نبوی تقسیم نہیں ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ یہی عقیدہ ان کے دوسرے مذہبی بھائیوں کا ہے جن کو یہ دیوبندی حضرات اہل بدعت میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ ملفوظات احمد رضا خاں صاحب حصہ سوم ص ۲۶ میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے۔ ان پر تصدیق وعدۃ الہیہ کے لیے محض ایک آن موت طاری ہوتی ہے۔ پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں۔ ان کا ترک نہ باتاً جائیگا ان کی ازواج پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں لگھاتے پاتے نماز پڑھتے ہیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان سے شب بستی کرتے ہیں۔ ”انتہی بلفظہ“

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں گروہ (دیوبندی۔ بریلوی) اس عقیدہ فاسدہ میں متفق ہیں۔ لیکن جس امام کو فقہ کے یہ مقلد ہیں ان سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بدعیہ سراسر باطل ہے جس کا کتاب سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سب بشر تھے اور بشر پر موت وارد ہونا نقل اور عقل کی رُو سے تم ہے شرح نووی صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۶ میں لکھا ہے کہ روح جسم لطیف ہے۔ جب تک یہ لسان کے جسم میں داخل ہے تو وہ زندہ کہلاتا ہے اور جب روح جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور اس سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ یہ موت ہر نفس پر وارد ہوتی ہے۔ لقولہ تعالیٰ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ ہر نفس

لہ اس بات کی اطلاع کس نے دی ہے ثبوت لاؤ ۱۲۔

موت کو چھپنے والا ہے۔ انبیاء بھی نفوس تھے تو وہ کل نفیس کی کل کے افراد ہوئے۔ اس لیے سب پر وارد ہوئی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی بابت قرآن ناطق ہے۔ اِذَا حَضَرَ يَعْهُوبُ الْمَوْتُ یعنی کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ یعقوب پر موت وارد ہوئی۔

بارہ ۱۶ میں یہ ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَوْ اَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں کیا۔ جب آپ مر جائیں گے تو کیا یہ آپ کے مخالف دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

اس سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار سب بشر تھے اس لیے سب پر موت وارد ہوئی۔ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ بھی موت سے میت ہوئے۔ چنانچہ بارہ ۲۲ میں یہ فرمان ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یعنی اے ہمارے نبی! آپ بھی مرنے والے ہیں۔ اور یہ سب لوگ مرنے والے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ اطلاع فرمادی تھی۔ اَلَا يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُّوشِكُ اَنْ يَأْتِيَنِي رَسُوْلٌ رَبِّيْ فَاَجِيْبُ (رواہ مسلم) یعنی خبردار! لوگو! سن لو کہ میں ایک انسان ہوں۔ عنقریب میرے پاس خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے گا تو میں اس کا پیغام موت قبول کر لوں گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے آخری وقت میں اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا، وَلَا اَرَانِيْ اِلَّا قَدْ حَضَرَ اَجَلِيْ“ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری وارد ہوئی اور آخری وقت ہوا تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جوش آئی تو آپ نے مجھ کی چھت کی طرف نگاہ کی اور یہ فرمایا **اللَّهُ تَفِي الرِّفِيقِ الْأَعْلَى** کہ اے اللہ مجھے بہت بلند جماعت کے ساتھ ملا دے۔

نیز بخاری کی دوسری حدیث میں یہ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ لَمْ يَمُوتِ سَكَرَاتٍ**۔ یعنی آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔

ترندی میں ہے **رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَمُوتِ**۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی حالت میں دیکھا (آپ پر حالت نزع طاری تھی)۔
مشکوٰۃ میں حضرت صدیقہؓ سے منقول ہے: **مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَاهُ شِدَّةَ الصَّوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ٹھوڑی اور چھاتی کے درمیان میں فوت ہوئے یعنی میری گود میں موت واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی موت کی دیکھنے کے بعد میں نے کسی مرنے والے کی سختی موت کو بڑا نہیں سمجھا۔

اس سے ظاہر ہے کہ آپ پر موت کی سختی سب سے زیادہ ہوئی۔ آپ کو بخاری سب سے ڈگنا چڑھا تھا اور موت کی شدت بھی سب سے زیادہ ہوئی کہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی سب سے ڈگنا ملا ہے۔

حضرت ناظم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی سختی موت کا بہت احساس ہوا تو فرمایا "وَكَذَّبَ آبَاہُ" ہائے میرے باپ پر موت کی کیسی سختی ہو رہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا "لَيْشَنَّ عَلَيَّ اِبْنِيكَ" كَذَّبَكَ بَعْدَ النُّوْمِ یعنی تیرے باپ پر راج کے بعد بھر کوئی سختی نہ ہوگی۔ ملک الموت آیا تو اس نے آپ سے اذن طلب کیا اور قبض روح کی اجازت چاہی فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ اَمِضْ لِي مَا رُمِيتَ بِهِ فَقَبِضْ رُوحَهُ" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا کہ جو کچھ آپ کو حکم الہی ہوا ہے۔ وہ نافذ کیجیے تب ملک الموت نے آپ کا روح قبض کر لیا۔

جا بجا حدیثوں میں قبض مات۔ تُوْفِي کے الفاظ وارد ہیں کہ آپ کا روح قبض کیا گیا اور آپ فوت کیے گئے جس کے بعد آپ بڑی آسمان کی طرح بولنے دیکھنے سے بند ہو گئے۔ اور موت کے پورے نشان پائے گئے تب بدستور آپ کا غسل و کفن و جنازہ و دفن ہوا۔ تو اب موت میں کیا شک رہا۔

ہاں حضرت عمرؓ کو یہ خیال ہوا کہ ابھی آپ نے کئی ضروری امور سرانجام دینے ہیں۔ فوت نہیں ہوئے صرف قلب میں روح بند ہو گئی ہے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق تشریف آور ہوئے اور آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کپڑا اٹھا کر دیکھا اور بوسہ دیا اور پھر حضرت عمر کو فاسوس کر کے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا اَفَانًا مُحَمَّدًا اَقْدَمَاتٍ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللهَ فَاِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ یعنی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور جو اللہ کا پرستار ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے اور حضرت ابو بکر نے آپ کی موت کے ثبوت میں یہ آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ بس اس خطبہ کو سن کر حضرت عمرؓ اور سب صحابہ مان گئے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس سے انکار کرنے والا کافر خارج از اسلام ہے کہ وہ دلائل قطعیہ کا منکر ہے۔

باقی رہا یہ کہ پھر آپ قبر میں جا کر دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہو گئے یہ غلط بات اور بے ثبوت عقیدہ ہے۔ کسی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل شرعی سے یہ ثابت نہیں ہے جو دلائل اور روایات پیش کر کے دیے جاتے ہیں وہ سب تیسرے طبقہ کی روایتیں ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں۔ جن سے دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فرمایا کہ تیسرے طبقہ کی روایات قابل اعتماد نہیں ہیں ان سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے (عجلاً نافذ ملاحظہ ہو) عقیدہ کے لیے قطعی الثبوت دلیل کی ضرورت ہے۔ جو یہاں مقصود ہے۔

ہاں یہ سب علماء اسلام میں مسلم ہے کہ انبیاء اور اولیاء شہداء اور مومنین صالحین کو حیاۃ برزخی حاصل ہے جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام تو قبروں میں ہیں اور ان کے ارواح جنت میں ہیں خصوصاً بنی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ علیین میں ملا علی کے رفیق ہو کر جنت الفردوس سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ قبر میں جسم

اٹھ رہے جنت الفردوس سے نکال کر زمین میں قید کرنا یہ کوئی معقول عقیدہ نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَلْقَى فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْرَحَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ - یعنی مومن صالح کی رُوح پر زندہ بن کر بہشت کے درختوں سے میوہ کھاتی ہے اسی طرح شہداء کے بارہ میں بخاری وغیرہ میں صحیح حدیث آئی ہے۔ کہ ان کے ارواح سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ یہ روحانی زندگی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی زندگی روحانی ہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے کہ وہ سو سال فوت رہے اور ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ میں کتنے سال مر رہا۔ حالانکہ ان کا جسد زمین کے اوپر تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رُوح جسم میں نہ تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رُوح بھی جسم سے علیحدہ جنت میں ہے مشکوٰۃ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علیّ الا رد اللہ علیّ روحی حتی ارد علیہ السلام یعنی جو شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو میرا رُوح اللہ لوٹا دیتا ہے۔ پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں اس سے ثابت ہوا کہ رُوح جسم میں نہیں ہوتا۔ بس دُنیا کی زندگی والا عقیدہ باطل ہے۔

ازواجِ مطہرات سے نکاح اس وجہ سے حرام نہیں کہ آپ زندہ ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اُمت کی مائیں ہیں۔ یہ تعظیماً حرام ہیں اور وراثت تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا ترکہ صدقہ ہو جاتا ہے۔

اُمتِ محمدیہ میں یہودیت

صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَتَتَّبِعَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَبْرًا لِبَشَرٍ وَذِرَاعًا
 بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرًا ضَبَّتْ لِسَعْتُمْ مَوْهَمًا
 قَتِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ فَمَنْ!
 یعنی اے امت کے لوگو! تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کر دگے یا نہت
 برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ کے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل دکھڑ میں
 داخل ہوتے ہوں گے تو تم بھی ضرور داخل ہو کر رہو گے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ
 پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصاریٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے سوا اور
 کون ہیں؟

آج اس دور پر طائرانہ نظر کی جادے تو ہر جگہ یہودیت اور عیسائیت
 اسلامی روپ میں نمودار ہے اور آپ کی یہ خیر ٹھیک پوری ہو چکی ہے۔
 اعتقاداً اور عملاً لوگ یہودیت کی روش پر قائم اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَهُمْ
 قَلِيلٌ سب سے پہلی بات تقلید شخصی اور فرقہ بندی کی ہے کہ اکثر لوگ اپنے
 اماموں اور بزرگوں کی رائے اور اقوال کے مقلد ہو گئے۔

۲۶
 جناب مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ القوز البکیر مصری
 میں فرماتے ہیں اِنْ شِئْتَ اَنْ تُرَدِّيَ اَهْمُوْدَجَ الْيَهُودِ فَاَنْظُرْ
 اِلَى السَّيِّئِيْنَ اَعْتَادُوا تَقْلِيْدَ السَّلَفِ، یعنی اے شخص اگر تو
 نے یہود کا شونہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں میں دیکھ لے جو پہلے اماموں کی تقلید
 کے خوگر ہو گئے ہیں۔

ترندی جلد ۲ ص ۱۲۶ میں حدیث ہے کہ عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے سنا کہ
 آیت قرآن اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللّٰهِ تَلَاوَتِ فَرَاہے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنے عالموں۔ درویشوں۔ پیروں کو اللہ کے سوارب ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے بزرگوں کی عبادت ان کو خدا جان کر نہیں کرتے لیکن جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کہہ دی تو وہ ان کا قول مان کر اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل شرعی دریافت نہیں کرتے۔ اور اگر وہ کسی چیز کو حرام کر دی تو ان کے مقلدین اسے حرام مان لیتے ہیں اور دلیل طلب نہیں کرتے یہ ان کو رتب بنانا اور ان کی عبادت کرنا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مقلدین مذاہب اربعہ خصوصاً مقلدین حنفیہ کا بھی طریقہ عمل ہے کہ اپنے امام کے اقوال کے ایسے پابند ہیں کہ اگر کوئی قول ان کا خلاف آیت و حدیث آجائے تو ان کو نہیں چھوڑتے اور اس آیت و حدیث کو کسی تاویل و حیلہ بیان سے ترک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دو شاہد اس بات پر پیش کرتا ہوں کہ مقلدین اپنے امام کی تقلید پر جمبورد رکھتے ہیں اور اس کے خلاف آیت یا حدیث آجائے تو اس کو ٹھکراتے ہیں۔

ادل گواہ امام رازی ہیں وہ اپنی کتاب ”تفسیر کبیر“ جلد ۳ ص ۲۲۰ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میں نے مقلدین کی ایک جماعت کا یہ مشاہدہ کیا کہ میں نے بعض مسائل قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھیں جو ان کے مذہب کے خلاف تھیں تو انہوں نے قبول نہ کیں اور ادھر توجہ ہی نہ کی بلکہ میری طرف تعجب سے دیکھنے لگے اور ظاہر کیا کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہمارے امام کے اقوال کے خلاف ہیں۔

پھر امام رازی فرماتے ہیں ”وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ

وَجَدْتُمْ هَذَا الدَّاءَ سَارِيًا فِي عَرُوقِ الْأَكْثَرِينَ يَعْنِي اِكْرَمِ
 خوب غور کر دو گے تو ضرور یہ معلوم کر لو گے کہ یہ بیماری اکثر مقلدین کے رگ دلشہ
 میں جاری و ساری ہے۔

دوسرے شاہد ابن عربی ہیں فتوحاتِ مکیہ مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۹ میں فرماتے
 ہیں کہ مقلد احادیثِ نبویہ کو صاف رد کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث
 صحیح ہوتی تو ہمارا امام ضرور لے لیتا۔ شافعی ہوتا ہے تو امام شافعی کے قول کو
 حدیث سے اونچا کرتا ہے اور حنفی ہوتا ہے تو امام ابوحنیفہ کے اقوال کو اپناتا ہے
 وَيُرُونَ أَنَّ الْحَدِيثَ وَالْأَخَذَ بِهَا فَضْلُهُ وَأَنَّ الْوَأَجِبَا
 تَقْلِيدَهُمَا لَوْلَا لَأَشْعَثَهُ ۚ یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث کا لینا
 ہمارے فضول ہے ہم پر تو اپنے اماموں کی تقلید واجب ہے۔

پھر کہتے ہیں ۛ ۛ وَاشْتَغَلَ النَّاسُ بِالذَّامِي وَدَوَّ النَّوَالِفُ
 بِفَتَاوَى الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ مَعَارِضِهِ الْأَخْبَارِ الصَّحَاحِ ۛ
 یعنی یہ مقلد لوگ رائے کی تقلید کرنے میں مشغول ہو گئے اور اپنے آپ کو پہلے
 علماء کے فتوؤں کے تابع بنا دیا۔ اور یہ کہ وہ فتوے اور اقوال صحیح حدیثوں کے
 سراسر خلاف ہیں لیکن یہ مقلدین اس کی پرداہ نہیں کرتے ۛ

میں کہتا ہوں ہمارے زمانہ کے مقلدین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ تقلید
 کے پابند ہیں اور سنت کی پرداہ نہیں کرتے۔ بلکہ تاویل سے ٹھکرادیتے ہیں۔
 یہ اپنے امام کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ لوگ اہل سنت کے مذہب سے خارج
 ہیں اور یہودیت میں داخل ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

یہودیت کی دوسری علامت

ابن ماجہ ص ۱ میں یہ حدیث ہے کہ نبی اسرائیل ہمیشہ جو اعتدال پر ہے
 یہاں تک کہ ان میں ایسی اولاد پیدا ہوتی کہ انہوں نے رائے دقیاس سے

فتوے دینے شروع کیے جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ (مجمع الزوائد) ٹھیک اسی طرح آج کتب فقہ اہل رأی اماموں کے اقوال و آراء سے بھر پور ہیں۔ جن پر مقلدین اہل الرأی پابند ہیں۔ مثلاً یہ راستے کا مسئلہ ہے کہ نابینا کی امامت مکروہ ہے اور نابالغ کی امامت مکروہ ہے۔ حالانکہ حدیثوں سے دونوں کا امامت کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز قاسد ہے۔ حالانکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہاتھ پر پلیدی لگی ہو تو اس کو تین بار چاٹ لیا تو وہ جگہ پاک ہوگی (فتاویٰ عالمگیری) حالانکہ بروئے کتاب سنت جگہ پانی سے پاک ہوتی ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر اس وقت تک مٹی طور ہے۔ کما لا یخفی علی اہل العلم۔

تبصری علامت (تعظیم رسول میں غلو)

مشکوٰۃ باب المفاخرہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تُظَرُّوْنِي كَمَا أَطَرَّتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ یعنی اے میری امت! تم مجھے میرے درجہ سے آگے نہ بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے منصب سے آگے بڑھا دیا۔ سوائے اس بات کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں پس تم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے رہو۔ لیکن آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور تعریف اس قدر بڑھا کر کی جاتی ہے کہ آپ کو فدائی درجہ دیا جاتا ہے چنانچہ لغت خوانی اور قوالی کے اجلاس میں یہ اشعار پڑھے گئے۔

احمد کو ہم نے جان رکھا ہے اھل مذہب کچھ اور ہو گا کسی بوالغضول کا
 وہی جو منجھنی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر
 خدا کے پتلے میں وحدت کے سوا کیا ہے
 ہم نے جو کچھ لیا ہے لے لیں گے محمد سے
 "بشر نامہ" اہل بدعت کی ایک کتاب ہے اس میں ایسے کفری اشعار اور
 کلمات بہت ہیں اور ایک مشرک کی کتاب دیوسل کھنڈیہ تو ایسے کفریات سے
 بھر پور ہے۔

فرقہ غالبیہ کے عقائد مردودہ

فرقہ غالبیہ کے عقائد مردودہ کی تردید تو علماء اہل حدیث نے اپنی کتابوں میں
 مفصل کر دی ہے۔ یہاں ان کے گمراہ کن عقائد پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے
 صرف ان عقائد مردودہ کی فہرست دینی کافی ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اہل
 بدعت کا گمراہ غالبیہ اہل سنت سے خارج ہے اور وہ عقاید ہیں جو انبیاء اور
 اولیاء کے حق میں زیادہ غلو کرنے پر مبنی ہیں۔ ورنہ دیگر عقائد اور مسائل
 میں اپنے متقلدین بھائیوں کے ساتھ متفق ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اور
 آئندہ کچھ ذکر ہو گا۔

۱۔ انبیاء اور اولیاء کو تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہے اور وہ عالم ^{نسیب}
 و الشہادت ہیں۔

یہ عقیدہ شرک ہے۔ یہ صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں اس
 کا کوئی شریک نہیں۔

۲۔ تمام انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں۔ جس طرح دنیا میں زندہ

رہے اور وہ اور نزدیک ہر جگہ سے اپنے پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ شرک ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے۔

۳۔ تمام انبیاء و اولیاء کو قدرت اور اختیار حاصل ہے وہ جو کچھ چاہیں کر دیں۔

یہ عقیدہ شرک ہے قرآن میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انبیاء و اولیاء کا وسیلہ کچھ ناپائیدار طور کہ ان کو پکھانا۔ سجدہ کرنا۔ ان کی نذر نیا زدینا۔ ان سے فریاد کرنا۔ ان سے مدد مانگنا۔ ان کی طرف اپنے نام کی نسبت کرنا۔ یہ سب کام شرک ہیں۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی غیر سے اس کو مختار اور قادر سمجھ کر یہ معاملہ کرنا شرک ہے قرآن میں سخت ممانعت وارد ہے اور سنت سے یہ امور ثابت نہیں۔

۵۔ انبیاء و اولیاء کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا ان کا عقیدہ مشرکانه ہے۔

۶۔ انبیاء و اولیاء کا دنیا و آخرت میں تصرف کلی سمجھنا کہ وہی رزق دے رہے ہیں۔ وہی زندہ کرتے ہیں۔ وہی مارتے ہیں۔ وہی حاجات روائی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کافرانه ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے گھڑا گیا ہے۔ لہذا یہ فرقہ کسی صورت سے اہل سنت نہیں۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے تمام کائنات بنائی اور اس نور کے کئی حصے کیے گئے اور ہر حصے سے مخلوق کی ہر نوع پیدا تیار کی گئی۔ یہ عقیدہ نہایت باطل ہے۔ جس کا کتاب و سنت میں نام دلشان نہیں ہے اور بعض موضوع اور جھوٹی روایتوں پر وارد مدار رکھا گیا ہے جو جرم عظیم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بشریت میں دیکھے بشر انسانوں کی طرح ایک بشر اور انسان ہیں اور آپ کی پیدائش والدین سے بمثل دیگر

انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے کتاب و سنت اور نقل و عقل سے ثابت ہے۔ یہ نور کے سبب افسانے گھڑے گئے ہیں جن پر کوئی دلیل قطعی ناطق نہیں ہے۔ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں صریح ہوتا تو یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جس پر تمام اسلامی دنیا متفق ہوتی مگر سوائے فرقہ غالبیہ کے کوئی گروہ فقہاء اور محدثین کا اس عقیدہ پر دیکھا اور سنا نہیں گیا بلکہ خود علماء حنفیہ نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ وہ سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے قائل ہیں۔ یہی حق ہے۔

شرعی امام و امیر کے ہاتھ پر اتباع سنت کی بیعت

بخاری شریف جلد ثانی ضحا میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد کے امیر المؤمنین عبدالملک بن مروان کو اقرار نامہ بیعت کا کہلا بھیجا۔ جس میں یوں لکھا تھا "وَأَقْرَرْتُكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ۔ یعنی میں آپ کے لیے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و سنت کے مطابق میں حتی المقدور آپ کا حکم سنوں گا اور اس کی اطاعت کرتا ہوں گا۔ اب جو حاکم یا امیر جماعت خلاف سنت نبوی کے حکم دے گا۔ اس کی اطاعت ہم پر فرض نہ ہوگی۔ ہم سنت نبوی کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے۔

کتاب و سنت کی اپنی رائے و قیاس سے تفسیر کرنے والے

اہل سنت سے خارج ہیں

آج لمحہ لوگ اور گمراہ فرقوں کے علماء اور کئی اہل حدیث آزاد شاہ اور اہل بدعت گمراہ کتاب و سنت کی تفسیر اپنی رائے اور قیاس اور خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں۔ جو شرعی محاورہ کے خلاف ہونے کے علاوہ دیگر اصول شرعیہ بلکہ قرآن حدیث و اقوال صحابہؓ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تشریحات کے بھی خلاف ہے سو ایسے لوگ گمراہ اور جہنمی ہیں اور جو اہل سنت سے خارج ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے جو ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأِيَهُ فَلْيَتَّبِعُوا مَتَعَدَهُ مِنَ الشَّارِكِ مَشْوَءٍ (یعنی جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ بیان کیا تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھ لے رکنزالعمال جلد ۱ ص ۹۵) میں حضرت عمرؓ سے مرفوع مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا تُفَسِّرُوا الْقُرْآنَ بِرَأْيِكُمْ (یعنی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے مت کر۔ پس قرآن کی تفسیر محدثین کرام کے اصول پر کرنا صحیح ہے کہ وہ پتے پتے اہل سنت تھے۔ بعد کے لوگ ابتداء و افتراء میں مبتلا ہو گئے۔

قبروں اور خالقانوں میں یہودیت (علامت ۷۷)

مشکوٰۃ میں یہ حدیث ہے
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَّ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمْ مَسَاجِدَ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا ہے۔

نیز مشکوٰۃ میں جذبہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ یعنی تم سے پہلے لوگ یہود۔ عیسائی اپنے

نبیوں و ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنااتے تھے۔ خبردار! اسے میری امت کے

لوگو! تم اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں

آج اس دور میں دعویٰ اہل سنت جو اپنے آپ کو امت رسول کہلاتے

ہیں قبروں اور خالقا ہوں پھر سس کر رہے ہیں اور وہاں سجدے اور رکوع کرتے ہیں

ان کی نذریں چڑھاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور

وہاں چراغ جلاتے ہیں۔ جو کچھ یہود۔ عیسائی۔ ہندو اپنے بزرگوں کی قبروں پر ٹھیلے

پر کرتے تھے۔ وہی نام کے مسلمان کر رہے ہیں۔

سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يُؤْمِنُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا دُخُولُ

مَشْرِكُونَ۔ یعنی اکثر لوگ دعویٰ ایمان باللہ کرتے ہیں مگر حقیقت

میں وہ مشرک ہے۔

غنیۃ الطالبین میں شیخ جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَإِذَا زَارَ

قَبْرًا لَا يَتَعْبُدُهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبِلُ لَهُ فَإِنَّهُ عَادَةٌ إِلَيْهِمْ وَيُعْبَدُ لَهُ

عِبَادَةٌ۔ یعنی جب کوئی قبر کی زیارت کرے تو قبر پر اپنا ہاتھ نہ رکھے اور نہ قبر کو بوسہ دے

کہ یہ عادت یہود ہے۔

پانچویں علامت یہود کی عبادت میں غلو

حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نَزِيلًا ۱ لَا تُشَدُّ وَاعَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ فَاِنْ قَوْمًا سَدَّدُوا عَلٰى
 اَنْفُسِهِمْ فَسَدَّدَ وَاَللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَاَتٰكَ بِقَايَاهُمْ فِي
 الصّٰوَاتِ مَعَ وَاَلدِّيَّارِ رَهْبًا نَبِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كُنْتُمْ اَكْبَرُ
 عَلَيْهِمْ۔ (رداء ابوداؤد)۔ یعنی تم لوگ اپنی جانوں پر اعمال میں سختی نہ کرو کیونکہ
 ایک قوم (اہل کتاب) نے اپنی جانوں پر سختی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی
 ڈال دی وہ اپنے گمراہوں۔ عبادت خالوں میں گوشہ نشین ہوئے رہبانیت
 کی بدعت انہوں نے پیدا کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہ کیا تھا پھر
 اس کو وہ بیمانہ سکے۔

اس امت محمدی میں بھی اہل کتاب کی طرح اہل بدعت نے بدعات ایجاد کر رکھی
 ہیں۔ عابد زاهد صوفی۔ پیر بن کر خالق ہوں۔ حجروں۔ جنگلوں میں عبادتیں کر رہے
 ہیں۔ اور راہب بن کر گوشہ نشین ہو رہے ہیں۔ کوئی نماز معکوس پڑھ رہا ہے
 کہ سر نیچے اور پاؤں اُپر کر کے بندگی کر رہا ہے۔ کوئی پانی میں ایک ٹانگ پر عبادت
 کر رہا ہے۔ کوئی دائمی روزیدار بنا بیٹھا ہے۔ کوئی الف ننگا رہتا ہے اور بڑی
 ریاضت کرتا ہے۔ کوئی شادی نہیں کرتا اور خصی بن رہا ہے۔ یہ سب عبادات
 بدعیہ ہیں جو مردود ہیں۔ ایسے لوگ اہل سنت مذہب سے خارج ہیں۔ کیونکہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ سے اس طرح کی بندگیاں ثابت
 نہیں ہیں۔

حدیث میں ہے کہ تین شخص ازدواج مطہرہ کے پاس عبادت نبوی کا حال پوچھنے
 کے لیے آئے جب ان کو عبادت نبوی بتائی گئی تو انہوں نے اس عبادت کو کم
 تصور کیا اور کہنے لگے کہ ہم نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت
 کے معاملہ میں کیا درجہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ

سب محاف کر دیئے ہیں۔ یعنی ہم گناہگاروں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حاجت نہیں ہے پھر ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے دار رہوں گا کسی دن بھی انظار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کر اڑوں گا۔ تجربہ دین زندگی گزاروں گا۔ اتنے ذکر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ خبردار رہو! قسم ہے خدا کی میں البتہ نسبت تمہارے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لیکن میں باوجود اس کے روزے بھی مناسب دنوں میں رکھتا ہوں اور افطار بھی مناسب دنوں میں کرتا ہوں اور رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح کر کے ان کی حق ادالی بھی کرتا ہوں۔ ”فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَعْيِي فَلْيَسْ مَعِي“ (مشکوٰۃ) پس جس نے اعراض کیا میری سنت سے وہ میری امت سے نہیں ہے۔

چھی علامت یہودیت احکام الہی میں حیلہ سازی

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ مَشْحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاكْلُوْا شَمْنَهُ (مشکوٰۃ)

یعنی جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جانوروں کی چربیوں کو حرام کر دیا تو یہود نے ان کو بچھا کر پھر فروخت کیا اور پھر ان کا مول کھایا۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہود نے حیلہ سازی سے حرام کھایا۔ جیسے انہوں نے

ہفتہ کا شکار حیلہ سازی سے کیا اور حرام کھایا۔ اسی طرح علماء ربہود نے اپنی کتاب
الچیل تیار کی، جس کی روح سے حرام کو حلال کیا اور وہ کافر ہوئے۔
بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حرام جانوروں
کی چربیوں کی ڈل بنا کر کشتیوں کو لگائیں اور ان سے رشتی حاصل کریں تو آپ
نے منع فرمایا اور یہود کی حیلہ سازی بیان کی اور امت کو حیلہ سے حرام کے
حلال بنانے سے روکا۔ لیکن امت میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے جو حیلوں
سے حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔

چنانچہ کتب فقہ میں کتاب الحیل منقذ ہے، جس میں حیلے کرنے کا ڈھنگ
بتایا گیا ہے۔

عالم گیری مترجم جلد ۲ ص ۱۰۴ و ہدایہ جلد ۲ ص ۸۶ مترجم میں یہ لکھا ہے۔ کہ
خاوند اپنی بیوی کو شہر سے باہر لے جاسکے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت اپنے
ذمہ اپنے باپ یا بھائی وغیرہ جس پر اطمینان ہو اس کے بہت سے قرضہ کا اقرار
کرے اور گواہ کر دے۔ جب شوہر لے جانا چاہے تو جس کے قرضہ کا اقرار کیا ہے
وہ مانع ہو جائے، کیسا ناجائز حیلہ ہے کہ شوہر کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے اور
اس کو عورت کے شہر میں رہنے پر مقید کیا گیا ہے اور حقیقت میں قرضہ نہیں ہے
اس کا فرضی اقرار کر لیا گیا ہے۔

اب یہ دیکھا کہ یہ تو جھوٹ ہے جو لعنت کا سبب ہے اس گناہ سے کس
طرح بچاؤ کیا جائے تب یہ حیلہ سکھایا۔ جو انہی کتابوں کے انہی صفحات میں درج
ہے کہ اگر شوہر قرضہ کی بابت قسم دلائے کہ قرضہ نہیں ہے۔ یہ تو بانہ سازی
ہے۔ اگر قرضہ ہے تو قسم کھاؤ تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرضہ کے عوض کپڑا وغیرہ کوئی
چیز اسی قیمت پر جتنا کہ شوہر پر قرضہ ظاہر کیا جاتا ہے فروخت کر دے۔ بعد اس

کے وہ قسم کھا جائے تو شوہر نہیں سے جا سکے گا۔ گویا یہ دوسری جبل سازی خاوند کے ساتھ ہے کہ عورت کا قریبی کوئی کپڑا وغیرہ چیز اس قرضہ کے عوض عورت کو فروخت کر دے اور قیمت اس کی عورت کے ذمہ قرض سمجھ کر پھر قسم کھا جائے کپڑا خواہ معمولی قیمت کا ہو مثلاً دس روپے کا اور اس کو ہزار روپے کا کہہ کر فروخت کر دے کیونکہ نہ روپیہ دینا ہے اور نہ لینا ہے اور نہ ہی کپڑا رکھنا ہے۔ یہ تو صرف خاوند کے ساتھ چار سو میں کی فریب کاری کرنی ہے۔ یہ اس فقہ کی تعلیم ہے جس کو قرآن و حدیث کا عطر کہا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے یہ تو نالیوں کا پیشاب ہے اس کو قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرنا خدا اور رسول کی توہین ہے۔

اسی طرح کتب فقہ کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہوں جس سے وہ قطعاً حرام ہو گئی ہو تو عدت کے بعد اس کا نکاح ایک رات کے لیے کسی ایسے مرد سے کر دو جس پر اطمینان ہو کہ یہ رات پھر استعمال کر کے صبح طلاق دے کر چھوڑ دے گا۔ جب وہ جماع کر کے چھوڑے تو پھر عدت گزار کر پہلے خاوند سے نکاح کرے۔ حنفی مذہب میں اس نکاح کا نام حلالہ ہے۔ یعنی پہلے خاوند کے لیے عورت محرمہ کے حلال کرنے کا آلہ اس کو بعض کتب فقہ میں باعث اجر و ثواب لکھا ہے کہ دوسرے خاوند نے پہلے پر احسان کیا ہے۔

لیکن حدیث میں دو نزل فریق پر لعنت آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے
لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُحَلَّلِ لَكَ، یعنی نکاح حلالہ کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ (مشکوٰۃ) حدیث ابن ماجہ میں اس محلل کو ادھار لایا گیا۔
سادھ فرمایا ہے اس حلالہ کو کوئی غیرت مند مسلمان نہیں کرتا۔ مگر جیسے رافضی لوگ نکاح متعہ بڑی خوشی سے کرتے ہیں ایسے مقلدین نکاح حلالہ بڑی خوشی سے

کرتے ہیں مگر شرع میں دونوں حرام ہیں۔ اسی طرح نکاح سے نہ پہلے کے لیے عورت حلال ہوگی اور نہ دوسرے کے لیے دونوں زانی قرار پائیں گے یہ محض حرام کو حلال کرنے کی فریب کاری بصورت زنا کاری ہے مسلمانوں کو اللہ کے سے بچائے آمین۔ پس ایسے کام کرنے والے کبھی اہل سنت نہیں کہلا سکتے۔

حنفی مذہب کا عروج کیسے ہوا

حنفی مذہب کے عروج حکومت کے غلبہ سے ہوا ہے صداقت سے نہیں ہوا اس مذہب میں بادشاہ اور حکام زیادہ ہوتے ہیں اور اب بھی ہیں۔ کیونکہ اس مذہب میں زنا، شراب، سود، وغیرہ۔ حلال ہونے کے طریقے مل جاتے ہیں اور ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ محض کتاب سنت سے یہ غرض پوری نہیں ہوتی۔ بلکہ بڑی بندش ہے۔ فقہائے اہل رائے نے لوگوں کے لیے خصوصاً حکام کے لیے بہت آسان جیلے تراش کر رکھ دیئے ہیں۔ چنانچہ نمونہ ابتدا مذہب کے دو تین جیلے جو ترقی مذہب کا باعث ہوئے نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ حسن البیان ۱۲۳ بحوالہ تاریخ ابن تھلکان لکھا ہے کہ سبب عروج امام ابو یوسف اور ہارون رشید کے یہاں ان کی رسائی کا یہ ذریعہ ہوا کہ ہارون نے اپنے گھر میں کسی کو زنا کرتے خود دیکھا۔ اور سخت کوفت میں ہوا کہ کیا کریں خادم سے کہا کہ کسی فقیہ کو لے آ۔ امام ابو یوسف کو اس خادم سے پہلے ربط تھا وہ انہیں کو لے گیا۔ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ اگر امام دقت خود کسی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے۔ اور اس وقت ہارون رشید کے چہرے پر رنج و کوفت کے آثار نمایاں تھے۔ امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ یہ ہارون رشید کے گھر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس صورت میں حد نہیں ہے ہارون رشید بہت خوش ہوا اور امام ابو یوسف کو اس میں

الغاکم علی۔

چنانچہ یہ قصہ کرنے کے بعد علامہ ابن خلیکان لکھتے ہیں ”فصار ذلك اصلاً للفعلة“ یعنی امام ابو یوسف کو ہارون رشید کے دربار میں بھیج دیا گیا ابتدا میں سے ہوئی پھر رفتہ رفتہ قاضی ہو گئے۔ پھر قاضی القضاة ہوئے ہارون رشید کی ساری مملکت میں قاضی انہیں کی تجویز سے مقرر ہوتے تھے اور انہیں سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی شہرت اور ترویج ہوتی۔

علامہ خلیکان لکھتے ہیں۔ مَا كَانَ فِي اصْحَابِ ابِي حَنِيفَةَ مِثْلَ ابْنِ يُوْسُفَ لَوْلَا ابُو يُوْسُفَ مَا ذُكِرَ ابُو حَنِيفَةَ۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف کا مثل نہیں تھا۔ اگر یہ نہ ہوتے، تو امام ابو حنیفہ کا ذکر بھی نہ ہوتا۔

پھر تاریخ ابن خلیکان میں امام ابو یوسف اور ہارون رشید کا ایک قصہ اور مذکور ہے۔ کہ شب کو سوتے وقت امام ابو یوسف کے پاس ہارون رشید آدھی پینچا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ بے دقت کی طلبی سن کر اقل گھبرائے۔ پھر کپڑے پہن کر روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہارون رشید تنہا ہے اور وہاں عیسیٰ ابن جعفر ہے۔ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے کہا کہ اس کے پاس ایک لونڈی ہے میں اس سے مانگتا ہوں۔ یہ نہیں دیتا۔ اگر نہ دے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ امام ابو یوسف نے عیسیٰ بن جعفر سے کہا کہ تم وہ لونڈی کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس لونڈی کو نہ بیچوں گا اور نہ کسی کو ہبہ کر دوں گا۔ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف سے کہا کہ کوئی راستہ اس کے لیے ہے؟ قاضی صاحب نے کہا ہاں آدھی لونڈی آپ کے ہاتھ بیچ ڈالے اور آدھی ہبہ کر دے۔ آخر عیسیٰ بن جعفر کو وہی کرنا پڑا۔ اور ہارون رشید

نے آدھی یوں لی اور آدھی کی قیمت لاکھ دینا ردی۔ اور اسی وقت لونڈی طلب ہو کر آئی۔ تب ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف سے کہا کہ ایک بات اور باقی ہے کہ اس لونڈی کو استیصالِ رحم کے لیے عدت کے دن کاٹنے چاہیے اور میں آج کی رات صبر نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب نے کہا کیا مضائقہ آپ اس لونڈی کو آزاد کر دیجئے اور پھر اس سے ابھی نکاح کر لیجئے تو عدت ساقط ہو جائے گی۔ ہارون رشید نے وہی کیا اور بہت خوش ہوا۔ قاضی صاحب کو دو لاکھ درہم اور بیس جوڑے کپڑے انعام دیئے۔

علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ ہارون رشید قاضی ابو یوسف سے اس قدر خوش تھا کہ جب ان کا ذکر ہوتا تو کہتا کہ یہ قاضی کبھی معزول نہیں ہوگا شامی میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں ہارون رشید اور قاضی ابو یوسف کے کئی قصے نقل کیے ہیں۔ ایک حسن البیان کے ص ۳۱۱ میں یوں مذکور ہے۔ سلفی نے طواریات میں بسند ابن المبارک نقل کیا کہ جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو اپنے باپ کی ایک لونڈی پر اس کی طبیعت آئی اور اپنی خواہش اس پر ظاہر کی۔ اس لونڈی نے کہا کہ میں تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ غلوت کی تھی۔ پھر ہارون رشید کا عشق بڑھا، تو اس نے قاضی ابو یوسف کو بلا کر کہا کہ اس لونڈی کے حلال ہونے کی کوئی صورت تمہارے پاس ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کیا لونڈی جو دعویٰ کرے گی وہ مان لیا جائے گا آپس کی بات نہ مانئے کیونکہ وہ جھوٹ سے محفوظ نہیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں۔ جو اہل حدیث تھے، کہ میں کس سے تعجب کروں آیا اس بادشاہ سے جس نے مسلمانوں کے خون و مال میں ہاتھ ڈالا اور اپنے باپ کی حرمت کا

محافظہ کیا یا اس لونڈی سے کہ بادشاہ نے آس سے خواہش کی اور اس نے پرہیز کیا یا اس قاضی فقیہ زمانہ سے کہ اجازت دے دی کہ اپنے باپ کی ہتک کر او اپنی خواہش پوری کر اور اس کو میری گردن میں ڈال - الغرض اس طرح کی جیلہ سازیاں اس مذہب میں ہیں۔

جب اس مذہب کے اکابر ایسے چلے کرتے کراتے رہے تو بعد کے اہل راستے اور اہل ہوانے اور خواہش پرستیاں گئیں۔ یہاں تک کہ آج کل کے علماء پیر مرشد عورتوں کو مرید اور معتقد بنا کر اپنی ہر طرح کی خواہشات پوری کر رہے ہیں کسی سے تن سنجشی کرا لیتے ہیں اور کہیں خدا رسول - فرشتوں کو گواہ کر کے خفیہ نکاح کرا لیتے ہیں! العیا ذباللہ!

کوئی شراب کو حلال کر رہے ہیں اور کوئی دارالحرب میں سوڈ جا تر قرار دے رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۵ ص ۲۵ میں یہ حدیث منقول ہے۔ عن ابی ہریرۃ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزْنُوْا مَا اَرْمَكْتُمْ اَيْ الْهُوْدُ فَتَتَّخِذُوْا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِاَرْزُقِ الْمَحِيْلِ یعنی ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ جیسے یہود نے حرام کار تکاب کیا ہے ایسے تم ارتکاب نہ کرنا کہ جیلوں بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی حرم کردہ چیزوں کو حلال کرنے لگو۔ آج رافضی حنفی - مرزائی وغیرہ اس طرح کر رہے ہیں اور اسما علیہ فرقہ کے علماء اور ان کے مرشد نے تو حدود شرع کو علانیہ توڑ دیا ہے۔ بے حیائی اور زنا کاری کے کام علانیہ کر رہے ہیں۔ اور نماز - روزہ - ارکان اسلام سے بالکل آزاد ہو چکے ہیں۔ اور صاف منکریں شریعت ہیں یہ فرقہ بھی خفیہ سے پیدا ہو کر ننانویں المرشد ہو گیا اور ان میں پوری یہودیت آچکی ہے۔

یہودیت کی ساتویں علامت

فتح الباری ۲ ص ۲۴ میں یہ حدیث ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ أَنَّ الْيَهُودَ لَا تَعْقُ مِنْ الْجَارِيَةِ فَعَقُوا عَنِ الْعُلَا مِرَ وَالْجَارِيَةِ (رواه البزار)

یعنی ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے۔ تم اے مسلمانو! لڑکے اور لڑکی دونوں کا عقیقہ کیا کرو، متقلدین حنفیہ عموماً اپنی لڑکیوں کے عقیقہ نہیں کرتے۔ یہ بھی یہود کی طرح ثلثتے ہیں۔ بلکہ ان کی بعض کتابوں میں تو عقیقہ کو سرے سے اڑا دیا ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں صاف اس کا ثبوت موجود ہے۔

امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ وہ جامع صغیر ص ۷۱ میں لکھتے ہیں۔ لَا يَعْقُ عَنِ الْعُلَا مِرَ وَلَا عَنِ الْجَارِيَةِ، یعنی نہ لڑکے کا عقیقہ کیا جاوے اور نہ لڑکی کا۔

مولانا امام محمد میں یہ لکھا ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم تھی۔ ابتداء اسلام میں یہ مسلمانوں میں رہی۔ جب عید قربانی میں قربانی مشروع ہوئی تو اس نے ہر تقرب کے ذبیحہ کو نسوخ کر دیا۔ یعنی یہ نسوخ ہے۔

حالانکہ یہ سراسر باطل خیال ہے۔ عقیقہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ قربانی اپنی جگہ علیحدہ ہے اور عقیقہ اولاد کا شکر یہ علیحدہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام اور تابعین۔ تبع تابعین۔ ائمہ محدثین برابر عقیقہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر نسوخ ہوتا تو عقیقہ کوئی بھی نہ کرتا بلکہ سب منع کر جاتے۔ بعض علماء نے عقیقہ کرنا واجب قرار دیا ہے۔ ورنہ سنت ہونے میں شک ہی نہیں ہے تفصیل بڑی کتابوں میں ہے۔

آٹھویں علامت یہودیت کی

مجمع الزوائد ص ۱۵۱ میں یہ حدیث ہے عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حَسَدٌ يَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رِوَايَةِ السَّلَامِ رِوَايَةً الصَّفَوْفِ وَقَوْلِهِمْ خَلَفَ إِمَامَهُمْ فِي الْمَكَّةِ أَبُو تَيْمَةَ أَمِينٌ ۝ (رواه الطبرانی في الأوسط والسنة أحسن)

یعنی معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی بڑی حسد قوم ہے یہ مسلمانوں سے تین چیزوں پر بڑا حسد کرتے ہیں ایک سلام کا جواب دینے میں اور دوسرا صفوں کے سیدھا اور درست کرنے میں۔ تیسرا امام کے پیچھے آئین کہنے میں۔

دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور مسند احمد میں ہے۔ اس میں یہ وارد ہے إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَحْسُدُونَ عَلَيَّ شَيْئًا كَمَا حَسَدُوا دَنَا عَلَيَّ الْجُمُعَةَ وَعَلَى الْقِبْلَةَ وَعَلَى قَوْلِنَا خَلَفَ الْإِمَامِ أَمِينٌ - (مجمع الزوائد ص ۱۸۶)

یعنی یہودیہاے پر تین چیزوں میں حسد رکھتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھنے میں دوسرا قبلہ کے بارہ میں تیسرا امام کے پیچھے آئین کہنے میں۔

ان حدیثوں سے یہ ظاہر ہوا کہ سلام۔ صف ملانے۔ جمعہ پڑھنے۔ آئین کہنے۔ قبلہ ایک بیعت اللہ مقرر رکھنے میں حسد کرنا۔ چڑنا۔ مخالفت کرنا یہود کا کام ہے۔ آج یہود کا وجود تو کم ہے مگر ایک فرقہ ہے جو اہل حدیث کے ساتھ امام کے پیچھے آئین کہنے پر ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے۔ دیہات میں جمعہ پڑھنے اور شہروں

میں جمعہ فرضی یقینی ادا کرنے میں اور صفوں کو ملانے اور سیدھی کرنے پر مخالفت کرتا ہے اور میت اللہ کو قبلہ مقرر رکھنے پر ناراض ہے اور وہ بغداد کو بھی قبلہ بنا کر گیا وہ قدم اٹھاتے ہیں اور سندھ میں انہوں نے ایک قبلہ تجویز کیا تھا اور ہر خانقاہ پر جانے کو حج کے برابر سمجھتے ہیں اور پیروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر ان کو قبلہ سمجھتے ہیں اور اپنے علماء اور پیروں کو قبلہ و کعبہ دارین کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ پس جن میں یہ اوصاف ہیں وہ یہود کے مشابہ ہیں حدیث میں ہے

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ؛ یعنی جو کسی قوم سے عقیدہ و اعمال و اخلاق وغیرہ میں مشابہ ہوگا وہ انہی میں شمار ہوگا۔

نویں علامت یہودیت کی

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي بُعَاثِهِمْ (رواہ ابوداؤد) یعنی شداد بن اوس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود کی مخالفت کرو۔ وہ جوتیوں سے نماز پڑھتے نہیں تم پڑھا کرو، ابوسہریرہ کہتے ہیں اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بُعَاثِهِ۔ (طحاوی) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں میں نماز پڑھی ہے۔

نیز طحاوی علیہ السلام میں اوس بن اوس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند روز ٹھہرا اور میں دیکھتا رہا کہ آپ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے رہے۔

ایک قولی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد کو آؤ تو اپنی جوتیوں کو دیکھ لیا کرو اگر اس میں گندگی پلیدی معلوم ہو تو

زمین پر ان کو گرگردد (مٹی پر ملنے سے جو تاپاک ہو جائے) پھر تم ان جوتوں میں نماز پڑھو۔

اس طرح قولی فعلی کئی حدیثیں وارد ہیں۔ جن سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ مگر آج اس دور میں اگر کوئی اس سنت پر عمل کرے، تو متقلدین اس سے لڑائی کرتے ہیں اور اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ عمل کرتے ہیں بلکہ عمل کرنے والے کو براہر کہتے ہیں یہ یہودیت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ صحابہؓ نے جوتیاں اتار کر نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا
فَلَا تَخْلَعُوا اَعَالَكُمْ، نماز میں جوتیاں مت اتارو۔ یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھا کرو۔ بغیر جوتہ کے نماز جائز ہے۔

مگر سنت نہیں ہے۔ بغیر جوتہ کے ایک دو حدیثیں ہونگی۔ جوتوں سمیت نماز کی زیادہ ہیں۔

یہودیت کی دسویں علامت

ابن ماجہ ص ۵۲ میں ہے۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَاكُمْ لَسْتُمْ فُونَ مَسَاجِدِكُمْ كَمَا شَرَفَتِ الْيَهُودُ كُنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَفَتِ النَّصَارَى بَيْعَهَا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے حالات پر غور کر رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو زیادہ بلند کنکرہ دار بناؤ گے، جس طرح یہود نے اپنے گرجاؤں اور معبدوں کو بنایا اور نصاریٰ نے ایسا کیا ہے۔

بخاری شریف میں ہے لَسْتُمْ خَرَفْتُمْهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارَىٰ یعنی تم مسجدوں کو نقش و نگار سے اس طرح مزین کر دو گے، جس طرح یہود و نصاریٰ نے کیا ہے۔

واضح ہو کہ لفظ شرف کا معنی برج بنانا اور شرف کا معنی بلند کرنا اور مکان کا بالائی حصہ اونچا کرنا ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت کے لوگ مسجدوں کو بہت بلند اور اونچی بنا دیں گے ان پر منارے۔ برج۔ کنگرے۔ گنبد تعمیر کریں گے۔ اسی طرح مسجدیں بنا دیں گے کہ یہود و نصاریٰ کی مشابہت ہے کہ وہ اپنے گرجاؤں اور عبادتوں کو اس طرح بناتے ہیں۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں مسجد نبوی اور دیگر مسجدیں سید اور بالکل سادہ تھیں صحابہ لکھتے ہیں کہ اَمَدًا اَنْ تَسْبِيَّ الْعَدَاةَ اَنْ مَشَرَفًا وَاَلْمَسَاجِدَ جُحُطًا۔

یعنی ہم کو یہ حکم ہوا کہ شہروں کو بلند بنا میں۔ مکانات کو اونچا کریں اور مسجدوں کو بغیر برج کے سادہ بنا دیں کہ کنگرے نہ ہو۔ برج وغیرہ نہ ہوں یہ عادات و طرز یہود و نصاریٰ ہے۔

اسی طرح تزئین و نقش و نگار بھی نہ ہو کہ اس کی بھی ممانعت وارد ہے۔ جب مکہ فتح ہوا۔ تو آپ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے کہ آپ کے حکم سے وہاں کی عورتیں اور نقش جو سونے کے پانی سے بنائے گئے تھے مٹائے نہ گئے۔

نبیل الاوطار میں حضرت ابوالدواء صحابی رضی عنہ سے منقول ہے۔ کہ اِذَا جَلَيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَرَزَقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالذَّكَاءُ عَلَيْكُمْ یعنی جب تم اپنے مصحفوں (قرآن) کو سونے کے پانی سے نقش و نگار کر کے آراستہ کرو گے اور مسجدوں کو نقش و نگار سے زینت دو گے تو تم پر بلاکت نازل ہوگی۔ محلی ابن حرم حلیہ ص ۲۴۸ میں حضرت علی رضی عنہ سے منقول ہے "اِنَّكَ قَالَ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا زَيَّنُوْا مَسَاجِدَهُمْ فَسَدَّتْ اَعْمَالُهُمْ

یعنی فرمایا حضرت علیؑ نے کہ قوم جب اپنی مسجدوں کو آراستہ کرے گی تو ان کے اعمال بگڑ جائیں گے۔

نیز لکھا ہے کہ حضرت علیؑ قید تیم کی مسجد کے پاس سے گزرے جو مزین کی گئی تھی آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ هٰذِهِ بَيْعَةُ التَّيْمِ۔
 ”یہ تیمی لوگوں کا گرجا گھر ہے (شرعی مسجد نہیں ہے)۔“

حضرت عمر فاروقؓ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تو فرمایا تھا۔ ”إِنَّا لَأَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ لُصْفَرٍ فَتَفَانِ النَّاسِ (بخاری) یعنی اسے بنانے والے! مسجد نبویؐ کو سرخ اور زرد رنگوں سے رنگین نہ کرنا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے فتنوں میں پڑیں یعنی ایسا کرنے سے نمازیوں کا خیال نماز میں اس طرف چلا جائے گا تو خشوع میں خلل واقع ہوگا۔ جو نماز کا بڑا رکن ہے۔“

افسوس ہے کہ ان حدیثوں کے خلاف مسلمانوں نے مسجدوں پر نقش و نگار بلکہ سونے کا پانی پھیرنا شروع کر دیا جو بالکل ناجائز ہے جی کہ مسجد نبویؐ کو بھی اس بدعت کا شکار بنا لیا گیا کہ حکومتوں نے دیواروں پر سونے کا پانی پھیر دیا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے منع فرمایا تھا۔ یہ علامت بھی عموماً مقلدین کی مساجد میں پائی جاتی ہے۔

یہودیت کی گیارہویں علامت

بحوالہ ابن ماجہ و مسند احمد زیاد بن لبیدؓ سے یہ روایت ہے: ”ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ أَوَّلِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَقَدْ أُقْرَأَ الْقُرْآنُ وَنُقِرَّتْهُ آبْنَاؤُنَا وَيُقْرَأُ آبْنَاؤُنَا إِنَّمَا هُمُ الْمَلِكُ“

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَقَلَتْكَ أُمَّتُكَ يَا زَيْدُ إِنِّي كُنْتُ
لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَدِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى يَقْرءُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ
بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهَا. (مشکوٰۃ کتاب العلم) یعنی ایک دن نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا یہ کہ علم چلا جائے گا اور لوگ فتنوں
میں مبتلا ہوں گے۔ زیاد نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کس طرح جاتا
رہے گا۔ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے رہیں گے وہ
آگے اپنی اولاد میں سلسلہ جاری رکھیں گے پھر اسی طرح قیامت تک درس و تدریس
کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد! تجھے تیری ماں
گم کر سکے ہیں تو تجھے تمام مدینہ میں بڑا سمجھ دار تصور کرتا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہ
آئی۔ جھلایہ بتا کیا یہ یہود و نصاریٰ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ ان کا
سلسلہ درس و تدریس برابر جاری ہے۔ لیکن وہ ان کتابوں پر عمل نہیں کرتے۔
یعنی ٹھیک اسی طرح میری امت میں ہو جائے گا کہ وہ قرآن پڑھیں گے
اور پڑھائیں گے۔ خوب درس گا ہیں۔ مدارس بنائیں گے اور سلسلہ تعلیم جاری رکھیں گے
مگر کتاب سنت پر عمل نہ کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور پیشین گوئی بالکل
حق اور صحیح ثابت ہے۔ آج اہل سنت کہلانے والے قرآن و حدیث کو تبرک
کے طور پر پڑھ رہے ہیں لیکن عمل اپنی مذہبی فقہ پر رکھتے ہیں۔ قرآن نے رضاعت
کی مدت بچے کے لیے دو سال بتلائی ہے۔ مگر کتب فقہ میں امام ابوحنیفہ کا قول
دھانی سال اور زفر کا تین سال ہے۔

مقلدین اپنے امام کا قول نے لیں گے۔ اسی طرح قرآن نے مطلق سو دھرا

کر دیا ہے مقلدین اپنے امام کے قول پر عمل کریں گے کہ دارالحرب میں بیاج حلال ہے۔ حدیث میں ہر لاشہ لانے والی شراب حرام ہے۔ مگر فقہ میں شہدہ۔ جو گندم وغیرہ کئی شرابوں کو حلال قرار دیں گے۔ زانیوں پر حد ہے۔ مگر اجرت لے کر زنا کیا گیا تو کسی پر حد نہیں۔

اسی طرح قرآن و سنت توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ شرک کی تعلیم دیں گے حدیث سنت کی تعلیم دے گی۔ مگر یہ لوگ خواہش پرستی سے بدعات رسومات جاری کریں گے۔ رنگ تماشوں میں مبتلا ہوں گے۔ یہ گیارہ حدیثوں سے گیارہ علامتیں ثابت ہیں۔ (رایثُ احد عشر کو کہا، جو سب کی سب عاشقانِ تقلید میں موجود ہیں تو یہ کسی صورت اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہود اس امت کے کہا جائے گا۔

چنانچہ ایک روایت میں صاف یہ ذکر ہے۔ جو جمع الجوامع للسیوطی میں ہے
عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رِجَالٌ يَسْتَعُونُ النَّاسَ إِلَى أَقْوَالِ
إِمَامِهِمْ وَرُؤْيَا نِهِمْ وَيَعْمَلُونَ بِهَا وَيَحْسُدُونَ
الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَلْفِ الْإِمَامِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَهْتَمُّونَ
هَذِهِ الْأُمَّةَ سَلَاةً (رواه ابن القطان وصححه ابن اسكن)

یعنی ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے آدمی ظاہر ہو جائیں گے جو لوگوں کو اپنے امام اور اپنے مشائخ پیروں کے اقوال کی طرف بلائیں گے کہ ان کی تقلید کرو اور خود بھی ان کے اقوال کے پابند ہوں گے اور جو اصل مسلمان ہوں گے وہ امام کے پیچھے آئیں (بلند آواز سے کہیں گے اور امام کے مقلدان سے حسد کریں گے۔ خبردار! یہ لوگ میری امت کے یہود ہیں۔ یہ جملہ

تین بار فرمایا تھا۔

پس ثابت ہوا کہ اماموں - پیروں - مرشدوں کے اقوال کی تقلید کرنے والے اور لوگوں کو اس طرف بلانے والے اصلی خاص اہل سنت نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں اصلی اہل سنت وہ لوگ ہیں جو خاص کتاب سنت پر اپنا عقیدہ و عمل رکھتے ہیں۔ اگر اہل حدیث میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے امام زندہ یا مردہ کے اقوال مسائل کی تقلید کراٹیں گے تو وہ بھی اہل سنت نہ رہیں گے کیونکہ کسی ایک امام کی تقلید کرنے سے کوئی مقلد اہل سنت نہیں رہ سکتا کہ سنت تو اتباع رسول کی طرف کھینچتی ہے اور تقلید شخصی اس امام کی طرف کھینچتی ہے جس کا وہ مقلد ہے۔ دونوں میں تضاد ہے۔ اس لیے عمل سنت پر نہیں ہو سکتا۔ جب عمل بالسند نہ ہو تو اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ (کما هو الظاہر)

مردود لوگ اہل سنت نہیں

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے عن عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (متفق علیہ) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص ہمارے دین اور شرع میں کوئی ایسی چیز پیدا کرے جس کا ثبوت شرع سے نہیں ہے تو وہ عمل چیز اور وہ شخص جو اس کام کے کرنے والا ہے دونوں مردود ہیں۔ یہ حدیث اصل عظیم شرع کا ہے جس سے تمام بدعات اور اہل بدعت کا قلع ترح ہو جاتا ہے۔ مسلم میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔ یعنی جس نے ایسا عمل کیا جس کا حکم نہیں وہ مردود ہے۔

اب جو مندرجہ ذیل بدعات مروج ہیں۔ وہ سب اس قاعدہ کی رو سے مردود ہیں کہ ان کا ثبوت نہیں ہے۔

خالفاتھوں پر عرس کرنا۔ بہشتی دروازہ بنانا اور اس سے گزرتا۔ گیارہویں دینا۔ غیر اللہ کی ندریں چڑھانا۔ قبروں پر چراغ جلانا۔ قبروں پر سجدے کرنا یا حاکم پر ختم کرنا۔ تیجا ساتا۔ چلم کوزا۔ جمعرات۔ شبرات میں رُوح سے رُوح ملانا۔ میت کا اسقاط کرنا۔ ماتم پر زرش بچھا کر فاسخ خوانی کرنا۔ میلاد کرنا۔ میت کے لیے جنوں پر کلمے پڑھنا۔ نماز احتیاطی پڑھنا۔ نماز قضا عمری پڑھنا۔ نماز معکوس پڑھنا۔ بغداد کی طرف گیارہ قدم اٹھانا۔ یا ادھر منہ کر کے وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیٹا لہ پڑھنا۔ نماز کے وقت زبان سے نیت کی کہانی پڑھنا اختراعی درود و دعائیں پڑھنا۔ جیسے درود تاج۔ درود ہزاروی۔ درود لکھی دعا کج العرش۔ دعائیں وغیرہ۔ بیس تراویح سنت موکدہ سمجھ کر پڑھنا۔ محرم کا عاشورہ منانا۔ نام نبوی سنکر اذان کے وقت۔ انگوٹے چومنا اور ان کو آنکھوں پر لگانا۔ تلاوت قرآن کے وقت قرآن کو بوسہ دینا۔ اور آنکھوں پر لگانا۔ قبروں کو بچتہ کرنا۔ وضو کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا۔ محرم کو تزیین نکالنا۔ امام حسین کا شربت پلانا۔ کفنی پر کلمے لکھنا۔ مسجد کو سُرخ۔ زرد رنگ سے زینت دینا اور نقش و نگار سے آراستہ کرنا۔ دین میں چار مذہب مقرر سمجھ کر ان کی تقلید کرنا۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا وغیرہ۔ یہ سب بدعات سینہ ہیں۔ جن کا وجود ان ناموں اور شکلوں سے شرع میں بالکل نہیں ہے۔ اور ان بدعات کے کرنے پر اہل سنت ہرگز نہیں بلکہ اہل بدعت بکے ہیں اَعَاذُ نَا اللّٰہُ۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ "اَبی اللّٰہُ اَنْ تَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ یَدِ عَتِیْ حَتّٰی یَدَعَ یَدَ عَتِیْ"۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بدعت کے عملوں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَكِنَّ فِي دِينِنَا أَنْ تُحْفَى الشَّوَارِبُ وَأَنْ نَعْفَى اللَّحِيَةَ" لیکن ہمارے دین کی تعلیم اس طرح عمل کرنے کی ہے کہ ہم مونچھوں کی بالکل صفائی کر دیں اور ڈاڑھی کو بڑھائیں (جہاں تک طبعاً بڑھ سکے)

اسی طرح ایک اور واقعہ عمارت بن ابی اسامہ نے یحییٰ بن کثیر سے روایت کیا ہے کہ ایک عجمی شخص مسجد نبوی میں آدراخل ہوا۔ جس کی مونچھیں بہت بڑی ہوتی تھیں اور ڈاڑھی صاف کٹی ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ طریقہ دیکھا تو یہ فرمایا "وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَذَا؟" کہ تم کو اس طرح بنانے کی کس نے تعلیم دی ہے؟ اس نے جواب دیا "إِنَّ رَبِّي أَمَرََنِي بِهَذَا" کہ ہمارے مرنے والے (راجہ ملک) نے اس طرح رہنے کا حکم دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "إِنَّ اللَّهَ أَمَرََنِي أَنْ أُؤَخِّرَ لِحْيَتِي وَأُحْفَى شَارِبِي" یعنی میرے اللہ مرنے نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو مٹاؤں۔

اور ابن حبان کی روایت اس طرح ہے۔ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَطَرَةِ الْأِسْلَامِ أَخَذُ الشَّارِبِ وَأَعْقَاءُ اللَّحْيِ فَإِنَّ الْمُجُوسَ كُفَعَى شَوَارِبَهُمْ وَتُحْفَى لِحْيَاهُمْ فَخَالِقُوهُمْ - یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام میں یہ داخل ہے۔ کہ مونچھوں کو کٹنا اور ڈاڑھی کو بڑھانا کیونکہ مجوسی لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور ڈاڑھیوں کو مٹاتے ہیں پس تم مسلمان ان کا خلاف کر دو کہ ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔

نیز یہود۔ نصاریٰ مشرکین عجم کا طرزِ حجامت بھی حدیثوں میں وارد ہے کہ ڈاڑھی کٹانا اور مونچھیں بڑھانا اور ہم کو یہ حکم ہے ”خَالِفُوا أَهْلَ الْكُتُبِ“ کہ اہل کتاب کا خلاف کرو۔ ”خَالِفُوا الْمَشْرُكِيْنَ“ کہ مشرکوں کا خلاف کرو۔ ڈاڑھی رکھنا اور مونچھ کٹانا تمام انبیاء کی سنت۔ اب اس زمانے میں نام کے اہل سنت اکثر ڈاڑھی منڈھے اور مونچھوں والے ہیں جو سنتِ غیر مذہبوں کو اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ حدیث میں ہے۔

لَيْسَ مِنْتَا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا۔ یعنی جو شخص غیر مذہبوں کا طرزِ عمل کرتا ہے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ بعض امام مسجد اور مؤذن ڈاڑھی کٹے دیکھے گئے۔ حالانکہ شرعاً وہ امامت کے قابل نہیں ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”وَيَتَّبِعِيْ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُؤَدِّنُ صَالِحًا تَقِيًّا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ“ یعنی مؤذن نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے جو سنتِ مطہرہ کا علم رکھتا ہو۔ یہی حدیث ہے کہ نبی خطبہ جو ایک قبیلہ انصار کا ہے آپ نے ان کو خطاب کیا تو یہ فرمایا

اَجْعَلُوْا مُؤَدِّنَكُمْ اَفْضَلَكُمْ فَاذْأَنْفُسِكُمْ یعنی اپنے مؤذن مقرر کرو تو اپنے میں سے افضل شخص کو مقرر کرو۔ اسی طرح امام بھی سب سے بہترین اور متقی و صالح ہونا چاہیے۔ ڈاڑھی منڈھا فاسق ہے اس کو متقی نہیں رکھ سکتے۔

یہی جلد ۲۶ میں اَجْعَلُوْا اَحْسَنَكُمْ خِيَارَكُمْ کہ اپنے میں سے نیک شخص کو امام تجویز کیا کرو۔ بلکہ اگر امام یا مؤذن ڈاڑھی منڈھا ہو تو ان کو امامت و اذان سے منع کر دینا چاہیے کہ ڈاڑھی منڈھانا حرام

دگناہ کبیرہ ہے۔ جس سے وہ مجرم قرار پاتا ہے۔

ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے قبلہ کی طرف دیوارِ مسجد پر تھوک دیا تھا آپ نے دیکھا تو اس کو امامت سے معزول کر دیا تھا کہ اب وہ امامت نہ کرائے۔

جو لوگ ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ وہ بھی دو قسم کے ہیں ایک شرعی ڈاڑھی رکھنے والے۔ دوسرے غیر شرعی ڈاڑھی، یہ ہے کہ جس طرح ڈاڑھی چہرہ پر آئی ہے اس کو بحال رہنے دے اور اس سے کچھ تعرض نہ کرے نہ کٹا دے نہ منڈائے نہ خط بنوائے نہ طول و عرض سے بال لے۔ کیونکہ صحیح حدیث میں بال لینا خط بنوانا بالکل ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیثوں میں مطلقاً داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اَعْضُوا۔ وَصِدُوا۔ اَرْحُوا وغیرہ الفاظ وارد ہیں۔ کہ داڑھی بڑھاؤ اور چھوڑ دو۔

امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں وَالْمُخْتَارُ تَدَكُّهَا عَلَىٰ أَحَالِهَا وَأَنَّ لَا يَتَعَرَّضَنَّ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْءٍ اَصْلًا، یعنی مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ ڈاڑھی سے کوئی بال نہ لے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔

میں کہتا ہوں کہ انبیاء کی سنت ڈاڑھی کو علیٰ حالہا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ہارونؑ کی ڈاڑھی ناف کے قریب تک پہنچی تھی اور حضرت ہودؑ کی ڈاڑھی بھی لمبی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈاڑھی اس قدر گھنی اور لمبی تھی کہ دائیں بائیں طرف سے تمام سینہ کو بھرے ہوئے تھی حضرت علیؑ کی ڈاڑھی بھی اسی طرح تھی۔ ترغیب میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی بھی طویل تھی۔ حضرت ابوبکرؓ کی ڈاڑھی بھی گھنی تھی۔

اسی طرح تمام انبیاء اولیاء اقلیاء کی ڈاڑھیاں لمبی تھیں۔ ایک مشت بھر ڈاڑھی ہمیشہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ صرف ابن عمر رضہ صحابی سے بموقعہ حج ایسا کرنا ثابت ہے۔ جو احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں حجت نہیں ہے۔

یہ اہل بدعت کی اختراع ہے کہ قسما قسم غیر شرعی ڈاڑھیاں تراش تراش کر بنالی ہوں۔ جن کے فوٹو بعض رسالوں میں مبعہ نام کے شائع ہو چکے ہیں۔ مثلاً بعض نام یہ ہیں۔

تیر چھاپ۔ پتر چھاپ۔ لٹو چھاپ۔ کترن چھاپ۔ اٹھنی چھاپ
 نیز چھاپ۔ سورج چھاپ۔ حصرا چھاپ۔ فرعون چھاپ۔ جنابی چھاپ
 گلہری چھاپ۔ مرزائی مارکہ۔ بیہی چھاپ۔ برگد چھاپ۔ بکرا چھاپ۔
 پھندنا چھاپ۔ گاددم چھاپ۔ تبتی دارھی۔ ہرقلی دارھی۔ کنگھی چھاپ
 تھا پوش دارھی۔ معلم مارکہ۔ شہابی دارھی۔ گوش گزفتہ دارھی۔ سرسید
 چھاپ۔ تعلق چھاپ۔ پنکھا مارکہ۔ سکھا مارکہ۔ راجپوتی دارھی۔ تارا سنگھ
 مارکہ۔ فرنج کٹ۔ پیر مارکہ۔ ملا مارکہ۔ صوفیانہ دارھی۔ نجدی دارھی
 مولویانہ دارھی۔ شیر مارکہ۔ کلفی دارھی۔ کٹ کٹا کی۔ چھبہ دارھی۔ رنگین
 حضابی دارھی۔ مکار دارھی۔ گھونی دارھی۔

یہ سب دارھیاں جن میں قصد تبدیلی تغیر کیا گیا ہے۔ غیر شرعی ہیں۔ سب سے بہتر بن شرعی مسنون بزرگانہ دارھی ہے۔ مگر لمحد لوگ ایسی دارھی کو مذاق متسخ کرتے ہیں اور بعض مثل بوٹ کے صاف منہ رکھنے والے یوں بکتے ہیں۔

سری ڈاڑھی سے لوگ چرتے ہیں بہت
 منہ سے یہ ملبہ ہٹانا ہی پڑے گا !

بہر حال ڈاڑھیوں کی یہ سیرت رکھنے والے اہل سنت سے خارج ہیں کہ سنت میں ان کا ثبوت اور وجود نہیں ہے۔

مُردہ سنت عند الفساد زندہ کرنے والے اہل سنت ہیں

بعض لوگوں کا خیال ہے جو اہل علم سے ہیں کہ جہاں کسی سنت پر عمل کرنے کا رواج نہ ہو اور ہاں عمل بالسنۃ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہو وہاں اس سنت کو ترک کر دینا چاہیے۔ کیونکہ سنت کا درجہ فرض سے کم ہے۔ اتفاق قائم رکھنا فرض ہے اور تفرقہ حرام ہے۔ اس لیے اس فرض کے مقابلہ میں سنت متروک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ سنت جب عام معمول بہا ہو تو اس پر عمل کرنا فضیلت ہے۔ لیکن جب سنت متروک العمل ہو تو اس سے اعراض و انکار پایا جاتا ہو تو اس وقت اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس مُردہ سنت کو زندہ کرنے والا سوشیڈ کا ثواب پاتا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں یہ حدیث ہے ”مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَكَلَّمَ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ“ کہ جس شخص نے ایسے موقع پر سنت کو مضبوط پکڑا کہ میری امت میں فساد اور بے کاڑ تھا۔ تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شہید کو اپنے مخالف سے جہاد کرنا پڑا اس طرح اس عامل بالسنۃ کو جہاد مخالفین سنت سے کرنا پڑے گا۔ شہید بھی مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ یہ عامل بالسنۃ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ شہید نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی۔ یہ عامل بالسنۃ بھی سنت زندہ کرنے میں اپنی جان۔ عزت۔ مال قربان کر رہا ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

مافیہ ضعف

جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو مردہ ہو چکی تھی اور میرے بعد اس پر عمل نہ رہا تھا تو بے شک اس کو اس قدر اجر ملے گا۔ جس قدر کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ لیکن اس کے کہ عمل کرنے والوں کا اپنا اجر کم ہو جائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ محی السنہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواری اور ساتھی ہوگا۔

چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعودؓ سے یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی ایسا بنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اُمت میں مجھ سے پہلے بھیجا ہے۔ مگر اس کی اُمت میں مددگار اور اصحاب ہوتے تھے۔ جو اس بنی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے اور اس کی اقتدار کیا کرتے تھے پھر ان کے پیچھے ایسے نالائق پیدا ہوئے جو لوگوں کو وہ کام کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے اور خود ایسے کام کر گزرتے ہیں۔ جن کا ان کو حکم نہیں کیا گیا۔ پس جو شخص ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا۔ وہ مومن ہے اور جو شخص اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو شخص دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ اور جو شخص سوائے ان کے ہے اس میں رانی کے برابر ایمان نہیں ہے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑے اور آپ کی اقتدار ہر قول و فعل میں کرے وہ آپ کا جواری ہے۔ اور جو مخالفت ہے وہ نالائق ہے۔ جس سے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ جو شخص ایسے نالائقوں سے ہر قسم جہاد دل میں سے کوئی جہاد بھی نہیں کرتا وہ مومنین کے درجہ سے خارج ہے۔

گھر میں رہ کر جو شخص کسی سنت پر عمل کرتا ہے بشکراً رنج دیدن کرتا ہے۔ تو اس کو شہید کا درجہ نہیں ملتا صرف سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر وہ شخص کسی ایسے گاؤں میں جا کر رنج دیدن کرتا ہے۔ تو اس کو شہید کا درجہ نہیں ملتا۔ صرف سنت

پر عمل کا ثواب ملے گا اور اگر وہ شخص کسی ایسے گاؤں میں جا کر رفع یدین کرتا ہے۔ جہاں کے لوگ رفع یدین کرنا عیب اور گنا سمجھتے ہیں اور کرنے والوں سے نفرت کر کے ان کو ملامت کرتے ہیں اور پھر وہ اس شخص رفع الیدین کرنے والے کو برا تعبیرا کہتے ہیں۔ اور مسجد سے نکالتے ہیں اور وہ ان کو اس رفع یدین کو سنت بتلاتا ہے اور اس کے ثبوت میں حدیثیں پڑھ کر سناتا ہے۔ جن کو سن کر وہ مبتدعین پھر مارتے ہیں۔ کوئی جو تانا مارتا ہے کوئی دھکے دھکے مار کر مسجد سے نکالتا ہے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے ایسے موقع پر سنت کو زندہ کر کے سو شہید کا ثواب حاصل کیا ہے۔ صرف مسئلہ بیان کرنا۔ لکھنا آسان ہے لیکن میدان کارزار میں جہاد کرنا دشوار ہے۔ لیکن جو کرے گا وہ شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا۔

الحمد للہ ہمارے علماء اہل حدیث جو اکابر ہو گزرے ہیں وہ شہداء تھے۔ کہ انہوں نے ہندوستان میں مردہ سنتوں کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تمام صوبوں میں مذہب اہل حدیث پھیلا۔ انگریزی عدالتوں میں ان سنتوں پر فساد ہونے پر مقدمات دائر ہوئے۔ جہاں کتب حدیث سے لالچ پیش کیے گئے تو الحمد للہ اہل حدیث کو فتح ہوئی۔ یہ مقدمات ہائی کورٹ۔ پریری کونسل لندن تک اپیل دراپیل دائر ہو کر گئے تھے۔ لیکن کامیابی مذہب اہل حدیث کو حاصل ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ مذہب زندہ ہے۔

فتوحات اہل حدیث کی پوری تفصیل مولانا ثناء اللہ صاحب فاضل امرتسری نے ایک رسالہ ”رسوم اسلامیہ“ کے نام سے شائع فرمایا ہے اس کے صفحہ ۲ پر یوں عنوان قائم کیا ہے ”مسلمانوں کی فلاح و بہبودی اتباع سنت میں ہے“ اس کے ضمن میں آپ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الْآيَةُ۔ یعنی جو لوگ خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ اور نیک نمونہ ہیں اس نمونہ کے مطابق کام کریں۔

ایک مقام پر ارشاد ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ الْآيَةُ۔ یعنی خدا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پھر خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ ایک جگہ حکم ہے۔ لَا تَقْتُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی مسلمانوں تم اللہ و رسول کے حکم سے بائیں ایجاد کر کے ان سے آگے نہ بڑھو۔ بلکہ انہی کی پیروی کرو۔ ایک مقام پر سنت کی مخالفت کرنے والوں کی سخت مخالفت کر کے دھمکایا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے طریقہ کی مخالفت کریں۔ ان کو اس بات کا خوف کرنا چاہیے کہ ہمیں بلایا مصیبت یا دردناک عذاب ان کو نہ پہنچ جائے۔

حدیث شریف میں ہے۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ واللہ کبھی تم مسلمان نہ ہو سکو گے۔ جب تک تم میری محبت اپنی اولاد سے اپنے والدین اور تمام لوگوں

سے زیادہ کم کو نہ ہوگی ایک حدیث میں ہے لَا يُعْوَمُّ مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّى
يَكُونَنَّ هَوَاَهُ تَبَعًا لِمَا جَعَلْتُ بِهِ۔ یعنی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب تک تمہاری نفسانی خواہش اور دلی
امنگ بھی میری ہدایت اور ارشاد کے مطابق نہ ہوگی۔ تم کبھی مسلمان نہ ہو گے
یعنی اتباع تو ایک ادنیٰ بات ہے۔ دل میں خواہش اور امنگ بھی وہی
پیدا ہو جو سنت کے مطابق ہو ایسے ویسے ناجائز خیالات ہی دل سے
محور ہو جائیں۔ کبھی خلاف کرنے کا خیال دل میں جمع نہ پائے۔
اللہ اللہ محبت کا ملہ کے بھی کر شے ہیں۔ کہ غیر دوست کا خیال ہی مٹ

جائے۔ سچ ہے یہ

عاشقی چیت بگو بندہ جاناں بوردن

دل بدست و کرے دادن و حیران بوردن !

غرض اتباع سنت ہی ایک چیز ہے۔ جس سے مسلمانوں کی دینی دنیاوی
سہولتیں وابستہ ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام اور مشائخ عظام رضوان
اللہ علیہم اجمعین نے اتباع سنت ہی کی تاکید فرمائی ہے۔

حضرت محبوب بھائی قطب بانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ۔ جن
کی بزرگی اور تقدس کا ایک زمانہ قائل ہے۔ فتوح الغیب کے مقالہ نمبر ۱
میں فرماتے ہیں۔ وَاجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا
لِّكَ وَانظُرْ فِيهِمَا الْحَقَّ يَعْنِي قُرْآنَ مَجِيدٍ وَحَدِيثَ رَسُولٍ كَوْنًا أَمَامًا
اور پیشوا بنا لے اور ان پر غور کر لیا کہ اور ان پر عمل کر اور ادھر ادھر کی
باتوں اور بیہودہ ہوسوں سے فریب نہ کھاؤ۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے
جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے تم کو روکے

اس سے پٹے رہو۔

غرض مختصر یہ کہ اسلام اتباع سنت ہی کا نام ہے اور بس۔ ہر ایک کام میں خواہ وہ از قسم عبادات یا معاملات یا عمنی شادی ہر کام میں اتباع سنت سے ہی بیڑا پار ہے۔ ورنہ دین و دنیا میں خسران۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ اتہی بلفظہ۔

اس تقریر سے چار باتیں ظاہر ہوئیں۔

اول یہ کہ اتباع سنت کی سخت تاکید ہے بلکہ اسلام نام ہی اتباع

سنت کا ہے۔ اس کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔

دوم یہ کہ دین و دنیا کی تمام بہودیاں اتباع سنت سے وابستہ ہیں۔

اس کی مخالفت تو کجا ترک کا خیال بھی دل میں نہ لانا چاہیے۔

سوم یہ کہ سنت نبوی کی جو مخالفت کرے گا۔ وہ کسی بلا یا دردناک

عذاب میں پڑے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مرے گا۔ تو خاسر ہوگا۔

چہارم یہ کہ ہر ایک کام میں خواہ از قسم عبادات ہو یا معاملات ہو۔ عمنی کا

ہو یا شادی کا۔ اس اتباع سنت سے بیڑا پار ہوگا۔ ورنہ نقصان اور اعمال

کا بیڑا غرقاب ہوگا۔ یہی خسران مبین ہے۔

اگر ہم ایسی جگہ جائیں جہاں سنت نبوی متروک العمل ہو تو وہاں اتباع سنت

کریں یا اتباع رواج؟ جو شخص اہل سنت صادق صحبت رسول ہے۔ وہ تو

اتباع سنت کرے گا۔ رواج پرست یا غیر اللہ سے ڈرنے والا رواج کو

پکڑے گا۔

ترمذی میں ہے کہ مروانِ حاکم مدنیہ خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو سعید

خدیجی صحابی مسجد میں آئے اور دو رکعت نماز تہتہ المسجد پڑھنے لگے۔ مردان کا سپاہی ان کو نماز سے روک کر پیچھے بٹھانا چاہتا تھا۔ لیکن وہ روکے نہیں اور دو رکعت نماز پڑھ لی۔ جب نماز مجبہ سے فارغ ہو کر لوگ پھرنے اور ابو سعید سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کو سپاہی نے روکا۔ مگر آپ بالکل نہیں روکے۔ اگر وہ بے عزتی کرتے تو پھر کیا ہوتا۔ صحابی عاشق رسول نے جواب دیا۔ مَا كُنْتُ إِلَّا نَسْرًا كَهْمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الحديث) یعنی میں ان رکعتوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ایک شخص بجا لبِ خطبہ آیا تو آپ نے اس کو حکم فرمایا۔ کہ دو رکعت نماز پڑھیں۔

سبحان اللہ! صحابہ کرام حکومت سے بھی نہ ڈرتے تھے، حین کی اطاعت ضروری ہے۔ آج نام کے اہل سنت عوام سے ڈرتے ہیں کہ یہ طعن ملامت کریں گے۔ ناراض ہوں گے۔ اس لیے آج سنت کو زندہ کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ اکثر لوگ مصلحت پرست اور خوش آمدی اور دماغی ہیں جو اپنی قوم اور غیر مذہبوں کے پاس جا کر سنتیں ترک کر دیتے ہیں۔

سبیاں ایک حضرت مولانا رشید العلماء محمد صاحب محدث جو ناکرطھی کے ایک مضمون کا اقتباس درج کرتا ہوں۔ آپ اپنے اخبار گوہر بار بنام محمدی مطبوعہ ۱۵ مئی ۱۹۳۵ء جلد ۱ ص ۱۱۱ میں یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے رسول سے ثابت ہے کہ جب لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ سنت پر عمل کرنا چھوڑیں اس وقت سنت پر عمل فرض ہو جاتا ہے (کیونکہ سنت کا انکار کفر ہے۔ کفر کی اصلاح فرض ہے۔ ع) آپ نے فرمایا کہ تم میں جو زندہ

رہے گا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا ایسے وقت میں تم میری سنتوں سے سمٹ جانا۔ آپ فرماتے ہیں میری اُمت کے فساد کے وقت میری سنت پر مضبوطی سے جم جانے والے کو سو شہید کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی روایات اور بھی بکثرت ہیں۔

پھر تیسرے کالم میں لکھا ہے۔ آج خدا جانے اس جماعت کا وہ جوش دینی کہاں جاتا رہا نہ جانے وہ حمیت مذہب کیا ہوئی؟ خدا معلوم وہ عشق رسول کی نورانیت کیوں ماند پڑ گئی۔ ان کے علماء کے فتوے اخباروں میں چھپنے لگے کہ اگر کوئی اہل حدیث حنفیوں کی کثرت کے خوف کی وجہ سے ان مسنون افعال کا کرنا بمقتضائے مصلحت چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں نیت اچھی رکھے۔

استغفر اللہ! فعل جیب بڑا ہوتو نیت کیا اچھی ہوگی۔ ان کی دلیل ان حضرات کے پاس کیا ہے؟ کس کا خوف؟ کہاں کی مصلحت؟ قسمت نکھی جا چکی ہے۔ فدائی قلم چل چکا ہے۔ ڈر کے لائق صرف خدا کی ذات ہے۔ اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہوگی کہ ایک سنت اور بھی وہ سنت جو زینت نماز ہے (یعنی رفع یدین) وہ سنت جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں۔ اسے چند مٹی کی مورتیوں سے خواہ مخواہ دہشت زدہ اور مغرب ہو کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ ہی اس کا زیادہ حق دار کہ تم اس سے ڈرو بشرطیکہ تم میں ایمان ہوگا۔ اس مصلحت بینی نے ہماری ترقی روک دی اس ابن الوتقی نے ہمیں ذلیل اور بے وزن کر دیا ہے۔ اس جاہ طلبی نے ہمیں تبلیغ دین سے روک دیا۔ اس سے پہلے جو ہماری ترقیاں دن و گئی رات چوگتی ہو رہی تھیں۔ بند ہو گئیں۔ اب ہم جہاں تھے وہیں مدہ گئے۔ اب ایک

باشت بھر بڑھتیں سکتے۔ جہاں دس بیس مٹی کی مورٹیاں نظر پڑیں تو ہمارے سینے سے اتر کر پیروں تک آگئے۔ جہاں ادھر ادھر کسی کو دیکھ لیا ہمارے ہاتھ لٹکے کے لٹکے رہ گئے۔ جہاں دو چار حنفی نظر آئے کہ ہم نے تالوں سے زبان لگالی نہ سینے پر ہاتھ رکھے۔ نہ رفع یدیں رہی۔ نہ فاتحہ خوانی نہ اونچی آواز کی آمین۔ مائیکوں میں اگر یہ چلے گئے تو ہاتھ چھوڑ کر بنا ز پڑھنے لگے۔ شیعوں میں گئے تو سجدوں میں رفع یدیں کرنے لگے۔ غرض جیسا دس ویسا بھیس۔ اگر یہی دین ہے۔ تو خدا ہی جماعت کا حافظ و ناصر ہے۔ انتہی بالفاظہ۔

میں کہتا ہوں کہ غلبہ بدعت و جہل فسق میں سنتِ مردہ کو زندہ کرنے سے بنی کا نام زندہ ہوتا ہے۔ اپنے بنی کا نام زندہ کرنے والا جنت میں بنی کیم کے ساتھ ہوگا چنانچہ ترمذی میں یہ حدیث ہے مَنْ أَحْيَا مِنْ مَوْتِي فَقَدْ أَحْيَا قِيَّ وَمَنْ أَحْيَا لِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ یعنی جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

جو مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے اس کو غر بار کہتے ہیں۔ مولانا شبیر پنجاب فاضل امرتسری اپنے رسالہ رسومِ اسلامیہ کے ص ۱۵ میں فرماتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ التحیۃ والصلوٰۃ نے فرمایا «بَدَأَ الْإِسْلَامَ مِنْ عَدْنِ بَيْتٍ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطَوَّبَنِي لِلْعُرْبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي» (مشکوٰۃ) یعنی اسلام ابتدا ہی میں کسمپرسی کی حالت میں مسافروں کی طرح شروع ہوا تھا۔ درمیان میں ترقی کے پھر کسی زمانہ میں کسمپرسی کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ کہ رسومِ قبیحہ سے رسومِ اسلامیہ دب جائیں گی اور ان پر عمل کرنے والا برادری سے الگ تمام

ملک میں بدنام ہوگا۔ پھر ایسے وقت میں جو لوگ اسلامی رسوم اور سنت نبوی کو لوگوں میں پھیلا دیں گے ان کو مبارک و مشرکہ ہوگا۔ اھ

حدیث میں ہے۔ جب بدعت پیدا ہوتی ہے تو اس جگہ سے سنت اٹھالی جاتی ہے۔ سنت اور بدعت میں سخت بیز عداوت ہے ایک کے آنے سے دوسری نہیں رہتی۔ پس جو کوئی زمانہ کی بدنامیاں۔ طعن و تشنیع تکلیفات برداشت کرے گا۔ وہ ان غریبوں میں شمار ہوگا۔ جن کو مبارک دی گئی ہے اور سلف صالحین تھے۔ جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ پس سنت کی پابندی کرو اور اس کو زندہ کر کے غریبوں کا لقب حاصل کرو اور شہیدوں کا درجہ درجہ پاؤ۔

جماعت غریبوں و دہلویہ پر تبصرہ

ایک بہت بڑا محدث صدر بازار دہلی میں ہو گئے رہے، جن کا اسم گرامی عبدالوہاب ملتانى تھا وہ مولانا خاتم المتحدین شیخ العربی و العجم سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جو پھر کاملی دلی اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب محدث غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ الرشید حضرت مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے۔ ابتدا میں مولانا عبدالوہاب صاحب کی حالت اچھی رہی کہ توحید و سنت کو خوب زندہ کیا اور تکلیفات کو برداشت کیا اور درس و تدریس سے کتاب سنت کی بہت اشاعت کی۔ لیکن لیکل جواد کینوۃ کہ ہر تیز رو اور عمدہ گھوڑے

سے عام لوگ ان کو امامیہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے امام کی تقلید فرض جانتے ہیں۔ ۱۲۔ منہ۔

کے لیے طرد کرکھا کر گرجانا بھی ہوتا ہے۔

پھر اہل بیت نے مسئلہ امامت خلافت کبریٰ کا سلسلہ شروع کر دیا اور لوگوں سے بیعت یعنی شروع کر دی اور یہ اعلان کر دیا جو خلیفہ کی بیعت نہ کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ بس اس سے جماعت اہل حدیث میں افتراق و شقاق پیدا ہو گیا۔ یہ گروہ غر بار کے نام سے علیحدہ ہو گیا اور دیگر اہل حدیث تمام کے تمام جو اکابر فاندان کے تھے۔ سب علیحدہ ہو گئے۔ مثلاً مولانا سید نذیر حسین صاحب کے تمام تلامذہ جو علماء محققین تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے اور غزنوی علماء، لکھنوی علماء، شنائی جماعت، ملتان علماء، علماء رور و پٹنہ علماء بنارس علماء آ رہ وغیر ہم سب ان کے مخالف تھے کہ یہ دعویٰ باطل ہے۔ کہ خلافت قائم کرنے اور خلیفہ ہونے کا یہ کوئی شرعی دستور نہیں ہے کہ چند شخص کسی کا انتخاب کر کے اس کی بیعت کر لیں۔ اور یہ اعتقاد کر لیں کہ یہ تمام ارضی زمین کے مسلمان کا مستقل خلیفہ ہو گیا اور اس کی اطاعت سب پر فرض ہے اور دوسرا کوئی خلیفہ بنایا گیا تو وہ واجب القتل ہو گا اور جو اس کی بیعت نہ کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور پھر یہ فرعی خلیفہ مستقل اور مختار نہ ہو بلکہ دوسری حکومت اسلامی یا غیر اسلامی کے ماتحت ہو گا۔ کہ کوئی قانون اسلام اس حکومت کے خلاف نافذ نہ کر سکتا ہو۔ اور نہ ایسی عدالتیں قائم کر سکتا ہو۔ کہ جس میں ظالم سے مظلوم کو حقوق دلائے جا سکیں اگر کوئی فیصلہ بھی کرے تو عدالت میں اس کو نافذ نہ کر سکے کہ مخالف فریق حکومت وقت کے حکام سے درخواست کرے تو فیصلہ منسوخ ہو جائے۔ جس پر خلیفہ کچھ تعجب نہ کر سکے نہ اپنے زور سے کسی سے زکوٰۃ لے سکے۔ نہ نماز پڑھا سکے۔ نہ اہل کیا کرے پر حدود تعزیرات نافذ

کر سکے نہ مجبوعہ وعید کا دیات میں انتظام کر سکے۔ نہ کفار اور منافقین سے جہاد یا سیف کر سکے وہ صرف نماز پڑھا سکے اور وعظ و تبلیغ کر سکے اور تعلیم دے سکے اور لوگ اپنی مرضی سے اس کے پاس زکوٰۃ صدقات جمع کر دیں تو وہ کچھ اپنے اخراجات اور اپنے اقربا کے اخراجات میں لگا سکے اور کچھ ہتھ غریب مساکین پر صرف کر سکے تو وہ تمام مسلمانوں کا واحد خلیفہ راشد مستقل کبھی نہیں کہلا سکتا۔

کم ترین نے اور بعض دیگر علمائے نے اس جماعت کے ظاہری اعمال دیکھ کر یہ توحید و سنت کی خوب اشاعت کرتے ہیں محض تنظیم میں شمولیت کر لی تھی اور اشاعت توحید و سنت کا کام کرتے رہے لیکن حیب اندر جا کر تمام خانہ خلافت کی تلاش لی اور خوب غور و خوض کیا تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ خلافت کی رو سے محض زکوٰۃ تہ ہے اور اعتقاد و اعمال بڑا غالب ہے خلیفہ اور ان کے اقربا اور جماعت کے تمام امراء لوگوں سے زکوٰۃ میں صدقات چہرہ ہائے قربانی وغیرہ جمع کر کے اپنی اپنی تنخواہوں میں لاکر کھا جاتے ہیں۔ کچھ معمولی ہتھ مساکین وغیرہ کو دیتے ہیں۔ تاکہ اعتراض دفع رہے۔ خانی مقامات عدالتی کے اخراجات اور سفری اخراجات تمام ان بیت المالوں سے پورے کرتے ہیں جو ان کی تحویل میں ہیں۔ اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جب تک ہماری ماتحتی میں زکوٰۃ اور چہرہ ہائے قربانی نہ دی جاوے گی کبھی قبول نہ ہوگی

اگر کسی بھوکے مرتے شخص کو زکوٰۃ دے دی تو نا منظور اور اگر امام کی جیب میں ڈال دی اور اس نے تنخواہ میں رکھ کر گوشت حلوہ اڑایا تو وہ منظور ہے اور پھر ایسے مبلغ اور واعظ چھوڑ دے جو اپنی جماعت کے ماسوا سب اہل سنت کی تکفیر کریں اور نام بنام سب علماء کو کافر کہیں اور جو جماعت کی بد حالی و بد نظمی و تکفیر کا مسلک اور غلط مسائل دیکھ کر ان سے علیحدہ ہو اور دیگر اہل حدیث سوا د اعظم منظم میں شمولیت کرے تو اس کو کافر و مرتد قرار دیں اور اگر کوئی مظلوم درخواست کرے تو اس کی پرواہ نہ کریں اور تمام اہل حدیث اور اہل سنت کے خلاف اپنے مندرجہ ذیل امتیازی مسائل کہیں اور یہ کہیں۔ چون میں سے کسی ایک کا انکاری ہو گا وہ کافر خارج از اسلام ہے۔

۱۔ مجبوری اور ضرورت کے وقت کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے جاؤ کرنا اور اتروانا جائز ہے۔

۲۔ مرغ کی قربانی جائز ہے۔

۳۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔

۴۔ صحاح ستہ کی ہر حدیث صحیح یا ضعیف ہو واجب العمل ہے۔ اگر ضعیف حدیث نہ مانی تو وہ کافر ہے۔

۵۔ ایک بکری میں سات متفرق گھر قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں۔ جو نہ مانے وہ کافر ہے۔

۶۔ کسی غیر مذہب مثلاً مرزائی، بریلوی، شیعہ، حنفی، دیوبندی، چکڑا لوی، وغیرہ کی منکوحہ عورت کو لے جانا اور اہل حدیث جماعت غربا میں شامل کر کے بغیر فیصلہ خاوند سابق کے۔ اس سے نکاح کر لینا جائز ہے۔ ان کے کسی مولویوں مبلغوں نے ایسا کیا۔ پھر مقدمات دائر ہوئے۔

۷۔ ارکان اربعہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج میں سے جو کسی ایک کو عمداً ترک کر دے۔ وہ کافر فارح از اسلام ہے۔ جو عملاً اس کو کافر نہ کہیں وہ بھی کافر ہیں۔ یہ غلو صریح ہے۔

۸۔ آمین بالجہرتین بار کہنا سنت ہے جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔

۹۔ ساٹھ روپیہ کا سونا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے جو ادا نہ کرے وہ کافر ہے۔

۱۰۔ زیورات پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہے جو نہ دے گا وہ کافر ہے۔ نیز اختلافی مسئلہ میں جو ان کا مسلک ہو گا وہ قطعی صحیح اس کا منکر کافر ہے۔

۱۱۔ ہمارے تجویز کردہ خلیفہ یا اس کے ماتحت امیر کو زکوٰۃ ادا کروا کر دوسری جگہ فقیر و مسکین کو خود دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہ ہوئی دوبارہ دینی پڑے گی۔ (چنانچہ اس پر عمل ہوا)

۱۲۔ ہمارے تجویز کردہ خلیفہ کی اطاعت فرض ہے۔ جو نہ کرے گا وہ باغی ہے جو واجب القتل ہے۔

۱۳۔ یہ خلافت اولاد مولانا عبدالوہاب میں نسلاً بعد نسل چلے گی۔ جب کہ ان میں صحاح ستہ پڑھنے والے اور عمل کرنے والے رہیں گے اور ہر امیر کو یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے رط کے یا رشتہ دار کو نامزد کر دے۔ اگر نسل ختم ہو جائے تو شاگردوں میں سے امیر منتخب کیا جائے۔ اگر شاگرد ختم ہو جائیں تو جماعت غریبہ قائم کر دے مولانا عبدالوہاب صاحب میں سے انتخاب ہو۔ کسی دیگر اہل سنت کو دخل دینے کا مجاز نہ ہو گا مگر یہ خلافت تمام مسلمانوں پر مسلط سمجھی جانے لگی۔ کیا انصاف ہے۔

۱۴۔ اپنے مقرر کردہ امام کی تقلید کرنا بھی ان کا شیوہ ہے اور یہ اپنے امام

کو مثل معصوم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبدالوہاب صاحب جو اس فرقہ کے بانی ہیں۔ اپنی ایک کتاب ہدایۃ النبی کے صفحہ ۱۱۰ میں یوں فرماتے ہیں: "جو خلیفہ جانشین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ہوگا قیامت تک۔ وہ بھی بھول چوک۔ سہو۔ نسیان سے معصوم نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ کتاب سنت کا تابع اور ترویج ہوتا ہے۔ اس کے لیے اطلاع اور آگاہی کا سبب قرآن اور صحاح ستہ ہی ہے۔ کیونکہ اصل میں اصول دین اسلام کا بھی قرآن اور صحاح ستہ ہی ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی بھول چوک جم نہیں سکتی۔"

برایں سبب اس کی اطاعت یا دوسرے لفظوں میں کہیے۔ یہ مقابلہ اور علماء کے عین اطاعت خدا و رسول ہے۔ جیسے دیگر گمراہ فرقوں کے اماموں نے اپنے فرقوں اور پارٹیوں کو جانے کے لیے اصول اختراع کیے ہیں۔ جن کو محدثین کفرام نے تسلیم نہیں کیا۔ ایسے یہ اختراعی اصول ہے کہ اپنے مقرر کردہ امام کو تمام روئے زمین کے اہل اسلام کا خلیفہ سمجھ لیا اور اس کو نبی معصوم کا شبیہ قرار دیا کہ جیسے نبی اور رسول کی غلطی بھول چوک جم نہیں سکتی کہ بذریعہ وحی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ مجوزہ امام خلیفہ رسول ہے کہ اس کی بھول چوک اور غلطی جم نہیں سکتی کہ اس کی اطلاع کا سبب قرآن اور صحاح ستہ ہیں۔ جو جبرائیل فرشتہ کے قائم مقام بھی ہیں۔ وہ اس کو آگاہ کر دیں گے۔ کہ اسے امام جی۔ خلیفہ صاحب! آپ اس حکم اور مسئلہ میں غلطی کر رہے ہیں۔ بس وہ خلیفہ اس سبب میں درست ہو جائے گا۔ اور وہ خلیفہ معصوم کا مثیل بنا ہے گا اسی طرح ہر خلیفہ جو اس بانی کی نسل سے نکلے گا وہ صحاح ستہ کو مانے گا۔ وہ اسی طرح مثل معصوم ہے گا اور اس کا ہر مسئلہ اور حکم یہ مقابلہ تمام علماء اسلام کے لازم اور واجب اللطاعت ہوگا اور باقی تمام علماء اسلام اس کے مقابلہ

میں جھوٹے سمجھے جائیں گے۔

یہ خلاصہ ہے ان کے اس اصول اور عقیدہ کا جو سراسر باطل اور نقل و عقل کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ یہ تقلید اور یہ عقیدہ تمام مقلدین کے اصول اور عقیدہ کے بھی بدترین ہے۔ جس کا علماء سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین سے کوئی بھی قائل نہیں ہوا۔ خلفار راشدین سے طرہ کر کوئی خلیفہ نہ ہوا اور نہ ہے اور نہ ہوگا ان کے مسائل پر غور کیا جائے تو کئی مسائل میں ان کی غلطیاں ہیں۔ جن پر وہ جمے رہے۔ وہ اپنے خیال میں گوان کو غلطیاں نہ سمجھیں لیکن ان کے عہد میں صحابہ نے ان کی غلطیاں معلوم کیں اور ان کی تقلید نہ کی۔ جن کی مثالیں اس رسالہ میں موجود ہیں جب یہ اصول اجماعی ہے کہ **اَلْمَجْتَهِدُ يَخْطِئُ وَيُصِيبُ** "مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صواب پر بھی ہوتا ہے۔"

اس اجماع کے خلاف یہ اصول اور عقیدہ گھڑنا کہ ہمارے خلیفہ کی غلطی جم نہیں سکتی مردود ہے جو خلفار بشر بائحتہ تھے۔ ان کی غلطیاں بھول چوک تو جم کئی جن کی معتدین نے جا بجا صراحت کر دی ہے لیکن ان کے اختراعی عقیدہ غیر بشر بائحتہ کی خطا ان کے عقیدہ میں جم نہیں سکتی۔

پھر یہ عقیدہ قادیانی عقیدہ سے کس طرح کم ہو سکتا ہے۔ جبرائیل تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم فرمادیتے تھے کہ آپ اسی بارہ میں غلطی کر رہے ہیں یہ نام اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرنا چاہیے اب قرآن اور صحاح ستہ کس طرح بول کر ان کے خلیفہ کو سمجھا جائے گا۔ کہ فلاں بات میں آپ نے مسئلہ اور حکم غلط سمجھا ہے یا فلاں کام میں آپ بھول رہے ہیں۔ مثلاً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جوتہ سے نماز پڑھا ہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف آور ہو گئے اور انہوں نے سمجھا دیا کہ آپ جو تانا تاریں اس میں نجاست ہے۔ تب

آپ نے جو تہ نوراً اتار دیا تھا۔ اب اگر خلیفہ اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ لیٹا رہا
گو جماع نہ کیا۔ لیکن صحاح ستہ کی ہدایت میں ویسے مباشرت کرتا رہا۔ جس سے
خلیفہ کے کپڑا چھین کا خون لگ گیا۔ پھر اسی کپڑا میں خلیفہ نے صبح آکر اپنے
باہورین کو نماز پڑھا دی۔ لیکن صحاح ستہ الماریوں میں پاس پڑھا رہا نہ بخاری
نے اطلاع دی نہ ابو داؤد نے۔ پھر دن کو پتہ لگا جب بیوی نے داغ دیکھا کہ
یہ تورات کو اس موقع پر غلطی ہوئی ہے۔ لاؤ میں اس کو دھو دوں۔ اسی طرح
صحاح ستہ کی حدیثوں کو سمجھنے میں خلیفہ کا داغ غلطی کر سکتا ہے۔

چنانچہ کئی ایک مسائل میں اس گودہ کی غلطیاں مشہور ہیں۔ پھر یہ کس طرح
معلوم ہوگا کہ اس خلیفہ کے دل داغ نے جو کچھ سمجھا ہے۔ وہ قطعی طور پر صحیح ہے
اور دیگر محدثین کے داغ اور ذہن جو کچھ سمجھے ہیں۔ سب غلط ہیں اس پہچان
کے لیے کیا معیار ہوگا۔ صحاح ستہ تو بول نہ سکے گا صرف خلیفہ بولے گا کہ میں
اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں۔ دیگر علماء کہیں گے کہ یہ تمہاری خطا ہے۔ صحیح
مطلب کس طرح ہے تو پھر صورت فیصلہ کیا ہوگی؟ خلیفہ پھر عرشِ معلیٰ سے مہر
لگ کر نہیں آئی۔ یہ جو کچھ سمجھ رہا ہے۔ بس خدا اور رسول کی یہی مراد ہے۔ بہر حال یہ
عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ آنحضرتؐ سے بھول ممکن تھی آپ فرماتے تھے کہ اِذَا
نَسِيتُ فَنَذِرُ وُتِي۔ "میں بھول جاؤں تو تم لوگ مجھے یاد دلا دیا
کر۔ حضرت علیؑ سے ایک سئلہ میں غلطی ہو گئی آپ نے فرمایا اَحْبَبْتُ
وَ اَخْطَاْتُ وَ فَنُوَقِ فِي كَلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٍ (ابن کثیر) میں سنت
بھی کہتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ہر عالم کے اوپر عالم ہے جو شخص
غلطی معلوم کرے وہ مجھے سمجھا دے۔

لیکن اس گودہ کا خلیفہ کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ جو سننے کے قابل ہے چنانچہ

صحیفہ اہل حدیث مطبوعہ ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ ص ۲ سطر ۱۲-۱۵ میں ہے کہ
 ”میرا دعویٰ ہے اور مجھ کو فخر ہے کہ میرے بتائے ہوئے مسئلے سب سچے ہیں۔
 آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا۔ نہ آئندہ کر سکتا ہے۔“

حضرت موسیٰ رسول اللہ نے دعویٰ علیہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور
 فوراً مجمع البحرین کے سفر کا حکم دیا۔ جس کا قصہ سنجاری شریف میں ہے لیکن یہ شخص
 ہو کر سن قدر تیکڑ اور فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مسئلہ سچا ہے۔ کوئی غلط
 نہیں کر سکا۔ حالانکہ علماء اسلام نے ان کے کئی مسائل کو باطل کہا ہے جس کا
 کوئی صحیح جواب یہ فرقہ نہ دے سکا۔ لیکن اپنی غلطی کا یہ لوگ افسوس نہیں کرتے۔
 کیونکہ یہ محصوم کی مثل بنتے ہیں۔

جب بندہ نے اس گروہ کا جائزہ لیا اور مولانا عبدالوہاب کا وصیت نامہ
 پڑھا، تو اس جماعت سے بیزار ہوا۔ اب صرف امور شریعیہ میں ان کے ساتھ
 اشتراک عمل ہے۔ جیسے یونین کونسلوں اور بنیادی کمیٹیوں میں مختلف خیال
 کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ گروہ دیگر فرقوں کی طرح سب فرقوں سے منفرد
 ہیں۔ اس لیے سب علماء اہل حدیث اس سے متنفر ہیں کہ اس مہیت مخصوصہ سے
 کوئی جماعت اہل سنت میں نہیں ہوتی ہے۔

”فاعتبروا یا ولی الایصار“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مذہب حنفیہ پر آخری نظر

اہل سنت و الجماعہ کی پوری تعریف و تشریح کرنے کے بعد مسائل اعتقادی
 و عملی کی رُو سے اصلی اہل سنت اور جعلی اہل سنت کے درمیان میں نے خوب

فرق ظاہر کر دیا ہے جس سے طیب اور خبیث میں بخوبی امتیاز ہو سکتا ہے اور ہر ذی علم اور دانش مند اہل سنت کی اہل بدعت میں سے پہچان کر سکتا ہے۔

اب آخری نظر اس رسالہ میں مذہب حنفی پر کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ دعویٰ اہل سنت ہونے کا اہنی کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت بروئے انصاف یہ ہے کہ یہ فرقہ ہرگز اہل سنت نہیں ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

اول وجہ ان کے اہل سنت ہونے کی یہ ہے کہ حنفیہ کے مسلمان امام طحاوی نے اپنی کتاب طحاوی جلد ۱۵۳ کتاب الذبائح میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو یہ معلوم کرنا چاہے کہ صراطِ مستقیم پر کون ہے۔ کیونکہ ہر فرقہ ناجی ہونے اور صراطِ مستقیم پر ہونے کا مدعی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ محض دعویٰ کرنے اور اپنے گمان کرنے سے کسی فرقہ کا ناجیہ ہونا یا صراطِ مستقیم پر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علم شریعت اور کتاب و سنت کے ماہرین علماء اہل حدیث کی نقل سے معلوم ہوگا، جنہوں نے احادیث صحاح میں تمام احکام نبویہ و انعال و احوال و جملہ عادات و حرکات و سکناات مصطفویہ کو جمع کیا ہے۔ اور احوال کو صحابہ کرام مہاجرین انصار اور تابعین عظام اور ان کے متبعین ائمہ محدثین جیسے امام بخاری و مسلم وغیرہ نے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے جن کی کتب صحاح پر تمام اہل مشرق و اہل مغرب کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہیں جن میں اقوال و انعال نبویہ و اقوال و انعال صحابہ رض جمع کیے گئے ہیں۔

اب بعد اس نقل کے غور کیا جائے گا کہ کونسا فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال و انعال و سیرتوں کا پابند ہے اور کتب حدیث پر دار و مدار عقائد و اعمال رکھتا ہے۔ بس یہی اصل معیار حق و باطل کے جانچنے کا ہے جس سے صراطِ مستقیم اور دائیں بائیں تمام راستے معلوم ہو جاتے ہیں۔

یہ مفہوم اس کلام کا ہے جو خطاوی میں درج ہے اس معیار کی رو سے اہل حدیث فرقہ تاجیہ اور اہل سنت و الجماعۃ ثابت ہوتے ہیں ان کا درس گاہوں اور کتب خانوں میں بھی کتب حدیث صحاح ستہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس ملک کے علماء ان کتابوں پر اپنے عقائد و اعمال کا دار و مدار رکھتے ہیں اور انہی کو مستند سمجھ کر ان پر فتوے دیتے ہیں۔ اس مذہب کے مدرسین کتب صحاح ستہ کی تعلیم دیتے ہیں ان کے مسائل اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچ جاتی ہے۔ کتب حدیث صحاح ستہ کے جامع جو محدثین ہیں وہ سب عالیین بالحدیث ہیں ان میں کوئی بھی مقلد نہیں ہے اور نہ کسی نے تقلید کرنے کا باب باندھا ہے۔ سب اتباع نبوی اتباع صحابہ کے قائل ہیں اور اہل راسی کے سخت خلاف ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں بعض علمائے کسی محدث کو شافعی یا حنبلی وغیرہ کہہ دیا تو وہ کسی امام کی موافقت کی وجہ سے کہہ دیا ہے ورنہ علم حدیث کا حافظ کبھی تقلید نہیں کر سکتا۔ تقلید تو جاہل کا وظیفہ ہے کیونکہ تقلید کی ماہیت میں عدم علم بالدلیل داخل ہے۔ دلیل کا علم ہو تو تقلید نہیں رہتی، جیسے آزادی کے بعد غلامی نہیں رہتی۔ الغرض معیار مذکور صحیح ہے اس رو سے حنفی مذہب کے لوگ جن کا دار و مدار کتب فقہ پر ہے اہل سنت ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ انہوں نے ان کتابوں کو اپنے مدارس اور کتب خانوں میں رکھا ہوا ہے انہی کو ٹرہتے ہیں اور انہی پر فتوے دیتے ہیں۔ نام ان کتابوں کے یہ ہیں۔ غنیۃ ثنیۃ قدوری، کنز، شرح وقایہ، ہدایہ، درمختار رشامی، فتاویٰ قاضی خاں تہاوی عالمگیری، فتاویٰ برہنہ، ہشتی زیور وغیرہ۔

ان کتابوں میں احادیث نہیں ہیں۔ صرف اہل رائے، اماموں کے اقوال درج ہیں وہ بھی غیر مستند ہیں کسی کی سند مسلسل آنحضرت اور صحابہ تک نہیں پہنچی پھر یہ تالیفیں اقوال سب مقلد ہیں کوئی بھی محقق نہیں ہے۔ صرف ہدایہ میں مسائل

پر دلائل ذکر کیے ہیں جن میں اکثر صحیح نہیں اور جو صحیح ہیں ان کا مقصد غلط ظاہر کیا ہے اور ہر ایسے میں موضوع حدیثیں ہیں۔ جن سے مسائل ثابت نہیں ہوتے اور بے سند روایتیں ہیں۔ جن کا کوئی سر پاد دل نہیں ہے۔ صاف بے ثبوت ہیں۔ علاوہ ازاں امام ابو حنیفہ کے نام سے جس قدر اقوال کتب فقہ میں درج ہیں۔ ان کی سند بھی امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچتی سب منقطع ہیں کہ کتب فقہ میں امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اور نہ مسلسل سندان تک پہنچائی گئی ہے۔ محض سُننے سنانے اقوال و آراء امام صاحب کے نام سے جمع کر کے ان پر مذہب حنفی کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ جو بالکل خام و خراب ہے۔ جس میں وہی آباد رہ سکتا ہے، جس کو کتابے سنت کے لعل و جواہرات نصیب نہ ہوں۔

اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ کتب حدیث بخاری و مسلم وغیرہ تو ان کے مدارس دیوبند۔ سہارن پور۔ لاہور۔ ملتان وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اہل حدیث کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ اہل حدیث تو کتب حدیث کو اپنے مذہب کی کتابیں سمجھ کر ان پر عقیدہ و عمل رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں اور متقلدین ان کو تبرکاً پڑھتے ہیں اور اہل حدیث مذہب کے دلائل کی تادیبیں سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ لیکن عمل ان کا اپنی فقہ کی کتابوں پر ہے۔ اس لیے پہلے ان کو پڑھا کر شاگردوں کو پختہ کر دیتے ہیں۔ پھر کتب حدیث کا سرسری دورہ کر کے تلاوت حدیث سے برکت حاصل کر دیتے ہیں، جس کا متقلدین کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جس کی مثال یہ ہے کہ باغوں میں پھولوں پر بیٹھنے والا سیاہ بھونڈ اپنے ہم جنس اس سیاہ بھونڈ سے جو گوبر اور گندگی وغیرہ پر رہتا ہے۔ ملاق ہو۔ اور کہنے لگا کہ کیا تم ایسی خراب جگہ اور گند گویوں میں زندگی گزارتے ہو۔ او میرے

ساتھ جلو اور ذرا باغوں کے پھولوں اور پھولوں کی سیر کرو۔ اگر تم کو ان کو مزہ اور خوشبو ابھی لگی تو وہاں رہنا۔ اختیار کر لو وہ نہایت بہترین جگہ ہے گو بر کا بھونڈ کھینے لگا بہت اچھا۔ یہ کہہ کر گندگی کا کچھ ٹکڑا منہ میں لے لیا اور باغوں کے بھونڈ کے ہمراہ ہولیا۔ دونوں نے باغوں کا خوب سیر کیا۔ پھر واپس ہوا۔ تو باغوں کے بھونڈ نے کہا بتائیے جناب باغوں کی خوشبو پسند آئی یا وہی گندگی کی گولیاں جن کو کھینچے پھرتے تھے۔ پسند ہے۔ گندگی کا گبرلیہ بھونڈ بولا کہ میں نے باغ کے پھول اور پھولوں کو خوب دیکھا اور سونگھا۔ لیکن سب میں وہی سنی غذا کا اثر اور بو کا سزا پایا وہ باغ کا بھونڈ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس بے وقوف نے طیب اور ضیث کو ایک ہی درجہ میں سمجھ لیا۔ آخر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ گندگی کی ایک گولی منہ میں رکھے ہوئے پھولوں کو بوٹھکا رہا ہے۔ تب اس نے کہا کہ بے وقوف تجھے پھولوں کا مزہ اور خوشبو کیسے اثر کرتی تیرے منہ میں تو وہی گندگی کی گولی رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو نکال دیتا تو پھولوں اور پھولوں کا سزا پاتا۔

چنانچہ فتاویٰ عزیز جلد اول ص ۶۳ میں اصول نہیب ابو حنیفہ لکھا ہے اصول نمبر ۱ لکھا ہے۔ السابقة قال بعض اصحاب الفتوى اذا كان في المسئلة قول لا ابي حنيفة وصاحبيه وخالقه حديث يحكمون بصحته وجب اتباع قولهم دون الحديث یعنی ساتواں اصول حنیفہ کا یہ ہے جو بعض اصحاب الفتوی نے فتویٰ دیا ہے کہ جب کسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین (ابو یوسف و محمد) کا قول موجود ہو اور اس کے خلاف حدیث نبوی آگئی، جس کی تصحیح ائمہ محدثین نے کر دی تو اماموں کے قول کا تقلید واجب ہوگی حدیث نبوی چھوڑی جائے گی۔ یہ ہے

مقلدین کی مُسلمانی۔
 گویا یہ لوگ اُمتِ رسول نہیں ہیں۔ بلکہ اُمتِ ابوحنیفہ ہیں۔ فنا فی الرسول
 اور فنا فی الامام کا اسلام کیساں کس طرح ہو سکتا ہے؟
 اب آٹھواں اصول مُسنیٰ جو فتاویٰ عزیزی کے اسی صفحہ میں درج ہے
 «الثَّامِنَةُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، كَمَا يَنْوِيهِ الْاِمَامُ مَنْ كُنِيَ فِيهَا
 فَاِنَّ السَّادَةَ فِيهِ بِابِ التَّرَاهِي لَا يَجِبُ قَبُولُهُ» یعنی
 آٹھواں قاعدہ حنیفہ کا یہ ہے کہ جس حدیث نبوی کا راوی فقیہ نہ ہوگا اور اس
 حدیث کے ماننے سے رائے قیاس کا دروازہ بند ہوتا ہوگا۔ تو اس حدیث
 کا قبول کرنا واجب نہیں ہوگا۔

پھر نواں اصول فقہ میں صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے ایک قسم غیر فقیہ صحابہ
 کی بتائی ہے اور ان میں حضرت ابوہریرہؓ - انسؓ - وائل بن حجرؓ وغیرہ رضی اللہ
 عنہم کو شمار کیا ہے کہ یہ غیر فقیہ ہیں۔ کہ ان کی حدیثیں ہمارے اماموں کی
 رائے کے خلاف آئیں گی تو قبول نہ کی جائیں گی۔

یہ قاعدہ اس لیے گھڑ لیا گیا کہ اکثر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی انہی صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ جو حنفی مذہب کا ستیا ناس کرتی ہیں۔ جیسا
 مذہب کی بنیاد رائے پر پٹھری کہ یہ اس کی وجہ سے حدیث نبوی کو ٹھکرا دیتے ہیں
 تو ان کو اہل سنت کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہاں اہل رائے بلاشبہ ہیں
 اس لیے امام ابوحنیفہؒ کا خود اپنا اقرار بھی یہ ہے۔ کہ «قَوْلُنَا هَذَا رَأْيٌ»
 تاریخ جیس جلد ۲۲۸ (یعنی ہمارا یہ قول رائے ہے۔ حجۃ اللہ میں ہے۔ کَانَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) «قَوْلُنَا هَذَا رَأْيٌ» رَأْيٌ التَّعْمَانِ بْنِ
 ثَابِتٍ يَعْنِي كَقَوْلِكَ الْعَنْبَلِيُّ الْاَبُو حَنِيفَةَ رَأْيٌ فِتْوَى دِيْتِ تَحْتِ تَوَاضِعِ
 میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تعمان بن ثابت کی اپنی رائے ہے۔

لکچر صاحب الحدیث کے اغراض و مقاصد

ہذا سلف صالحین، ائمہ حدیث اور متقدمین علماء اہل حدیث کی نایاب کتب کی فراہمی و اشاعت اور انہیں ارزاں قیمت پر لوگوں تک پہنچانا۔

ہذا مسلک محدثین کے دفاع پر مبنی کتب کی اشاعت و ترویج

ہذا مسلک محدثین سے متعلقہ کتب مہیا کرنا

ہذا فرقہ خاں اور مذاہب باطلہ میں سے اگر کوئی شخص اہل حدیث کے مسلک پر تحریری یا تقریری

ہذا اعتراض کرنے، تو جواب کے لئے مکتبہ اصحاب الحدیث کے مدیر سے فوری رابطہ کریں

ہذا اگر کوئی نایاب علمی گویہ کہیں سرمایہ کے باعث چھپ کر منظر عام پر آنے سے قاصر ہے تو مدیر مکتبہ اصحاب الحدیث سے فوری رجوع کریں۔

امام العصر مجدد دوران مفسر قرآن

حضرت مولانا حافظ محمد بن مولانا حافظ باریک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ کی زبردست، عظیم الشان علمی تفسیر المسمیٰ چہ تفسیر محمدی مکمل درسات جلد جو کہ مایہ ناز عربی تفسیر "معالم التنزیل" لغوی کا منظوم پنجابی ترجمہ ہے۔ یہ تفسیر ایک صدی کے بعد دوبارہ چھپ کر بازار میں آگئی ہے۔

رعائتی قیمت بارہ سو (-/1200) روپے میں طلب فرمائیں جبکہ عام قیمت روپہ ہزار روپے ہے۔

اپنی لائبریری مفت بنا لیں

علماء اور طلباء، خطباء، جن کی محدود آمدنی ہے اور وہ یکمشت کتابیں نہیں خرید سکتے۔ ان کیلئے خوشخبری ہے کہ وہ دوبارہ روپے ہمارے پاس جمع کرا میں ہر تین ماہ بعد کتاب شائع ہوا کرے گی۔ آپ کی خدمت میں مفت پیش کی جائے گی اور یہ رقم آپ کی جمع رہے گی۔ جب وہ اپنی لینا چاہیں اور کروی جائے گی۔ انشاء اللہ

سود سے پاک تجارت

تیس و با تدارکی کے ساتھ ساتھ اعتماد بر مسلم اچھی خصلت ہے۔ کاروبار کے خواہش مند حضرات اپنا سرمایہ ہمارے مکتبہ میں لگا کر ہر تیسرے ماہ پورے حساب سے نصف شرح منافع وصول کریں اور اگر ضرورت ہو تو تیسرے ماہ کے مکمل ہونے پر اصل قرض نصف منافع واپس لے سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے مدیر مکتبہ اصحاب الحدیث سے بالمشافہ ملاقات فرمائیں۔

رابطہ: مولانا عبداللطیف ربانی مدیر مکتبہ اصحاب الحدیث

حصن مارکیٹ چکلی محوی اردو بازار لاہور فون: 72428550