

لقب

اہل حدیث

www.KitaboSunnat.com

رانا محمد شفیق خاں پسروری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

لقب

اهل حدیث

رانا محمد شفیق خاں پسروری

www.KitaboSunnat.com

مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب: لقب اہل حدیث

مصنف: رانا محمد شفیع، خاں پسروری

کیپوزنگ: محمد ہارون مغل 0321-4714540

طبع اول: اکتوبر 2008ء

قیمت: 200.....

ملنے کے پتے

1- دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ لاہور پاکستان

2- مکتبہ اہل حدیث پسرور (ضلع سیالکوٹ)

3- فیض اللہ اکیڈمی، الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

4- مکتبہ ایوبیہ، محمدی مسجد برنس روڈ کراچی

اهداء

مرد حق آگاہ، قائد شاہین نگاہ، میر کاررواں

حضرت الامیر پروفیسر **ساجد میر حفظہ اللہ**

اور

والد گرامی قدر، مناظر اسلام، عالم باعمل

حضرت مولانا محمد رفیق خاں پسروری **رحمۃ اللہ علیہ**

کے نام

کہ جنہوں نے مجھے ”اتحاق حق“ کے فریضہ اور ”اہل حدیث“

کی محبت سے آشنا کیا۔ (جزاہم اللہ احسن الجزاء)

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
3	الصداء	1
5-6	فہرست	2
7	عرض احوال واقعی	3
9	اغیار کے ہاں ذکر خیر	4
10	مولانا ابوالکلام آزادؒ نے کہا!	5
11	دیوبندی کے ہاں سے تازہ حوالہ	6
12	بریلویوں کی ایک پسندیدہ کتاب سے	7
15	نواب صدیق الحسنؒ کے اشعار	8
16	مولانا ندویؒ کی تعریف اہل حدیث	9
23	سید داؤد غزنویؒ کے الفاظ	10
28	ابتدائیہ (حرفے چند از مولانا محمد اسحاق بھٹیؒ)	11
37	مقدمۃ الکتاب (حضرت مقبول احمد قاضیؒ)	12
69	سنت اور حدیث کا باہمی تعلق	13
89	اہل حدیث، ایک وصفی نام!	14
89	اہل سنت، اہل اثر	15
98	لقب اہل حدیث	16
101	لقب کی ابتداء	17
103	صحابہ بھی اہل حدیث تھے	18
107	تابعین بھی اہل حدیث تھے	19

6

لقب اہل حدیث

110	ائمہ اربعہ بھی ملقب بہ اہل حدیث تھے	20
110	امام شافعیؒ	21
113	امام مالکؒ	22
114	امام احمد بن حنبلؒ	23
117	امام ابوحنیفہؒ	24
119	تشہیر لقب	25
125	اہل حدیث ہی کیوں؟ مسلم کیوں نہیں؟	26
136	مسلمین اور دیگر القاب	27
141	لقب اہل حدیث پر اجماع (از حضرت علی زکیؓ)	28
157	ایک اعتراض اور اس کا جواب!	29
169	اہل حدیث اور وہابی!	30
181	محدث البانی کی بحث	31
193	ایک سعودی کتاب کی بحث	32
210	سید محبت اللہ شاہ راشدی کا فتویٰ	33
218	قدیم کتابوں میں اہل حدیث کا تذکرہ	34
230	باب الاسلام (سندھ) میں اہل حدیث!	35
245	حدیثی و علمی خدمات میں امتیاز اہل حدیث	36
263	سید بدیع الدین راشدیؒ کا تاریخی خطاب	37
280	ایک غلطی فہمی کا ازالہ (حافظ صلاح الدین یوسفؒ)	38
288	اسلام اور اہل حدیث (شیخ الاسلام امرتسریؒ)	39
296	امام کعبہ کا فرمان	40
306	شورش کاشمیری کے الفاظ	41

عرضِ احوالِ واقعی

الحمد للہ! مسلکِ اہل حدیث ایک نکھرا ہوا اور نتر اہوا مسلک ہے۔ جو حقیقتاً خاصے کی شے اور پائے کا سونا ہے۔ اس کا منبع و ماخذ اصلاً کتاب و سنت ہے۔ اور لقبِ اہل حدیث کائنات کے مقدس ترین گروہ کا لقب ہے۔ جس کو اختیار کرنا ایک اعزاز و اکرام سے کم نہیں۔ جو لوگ اہل حدیث نہیں کہلاتے وہ بھی لقبِ اہل حدیث کی عظمت و شوکت کے انکاری نہیں، ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ”اہل حدیث“ سے صرف محدثین مراد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث سے مراد ہر وہ فرد ہے، جو حدیث پر عمل کرتا اور حدیث کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، اس کو اسلام کا بنیادی ماخذ قرار دیتا اور مدارِ عمل جانتا ہے۔

یہ تو ہمارے بعض عاقبت ناندیشوں کو ہمت ہوئی ہے کہ جو ”لقبِ اہل حدیث“ کے خلاف آواز اٹھا رہے اور اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرمارہے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے ہر دور میں اہل حدیث افراد و مدارس اور اہل حدیث کے ذرائع و وسائل کو ہی استعمال کیا ہے۔ زیر نظر کتاب میں ہم نے ”لقبِ اہل حدیث“ کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور سعی کی ہے کہ اس عظیم لقب کے حوالے سے پیدا کردہ شکوک و شبہات اور بے جا اعتراضات کا شافی جواب درج کر دیا جائے۔ اصلاً ”لقبِ اہل حدیث“ پر ایک مضمون ہم نے 1980ء میں لکھا تھا جبکہ ہم مدرسہ کی ابتدائی منازل میں تھے، مضمون لؤلؤ صحیفہ اہل حدیث کراچی میں قسط وار شائع ہوا اور پھر مفت روزہ اہل حدیث میں بھی (انہی ایام میں) شائع ہوا۔ ”لقبِ اہل حدیث“ سے محبت، عقیدت اور اس کی اہمیت کا احساس ہمارے لیے ”موروثی“ ہے۔ ہمارے والد گرامی قدر منظر اسلام مولانا محمد رفیق خاں پسروری رحمۃ اللہ علیہ ”اہل حدیث“ لقب سے رحمۃ اللہ علیہ

محبت کرتے تھے۔ ان کی تمام بنائی مساجد کا نام، مسجد اہل حدیث ہی ہوتا تھا۔ پسرور شہر کی جس مسجد میں وہ وفات تک خطیب رہے اس کے سامنے چوک کا نام ”چوک اہل حدیث“۔ جو مکان بنائے ان کے بالترتیب نام ”مقام اہل حدیث“، ”اہل حدیث منزل“، ”آشیانہ اہل حدیث“، ”کاشانہ اہل حدیث“۔ مکتبہ کا نام ”مکتبہ اہل حدیث“، اور گلی کا نام ”گلی مکتبہ اہل حدیث“ رکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ”یہ نام ولقب فخر و شرف والا ہے، اس کو شرمایا ڈر کر نہ لیا کرو، بلکہ اگر کوئی آسمان جتنا بڑا کر کے بھی لکھ سکتا ہے تو ضرور لکھے۔“

یہ انہی کا ودیعت کردہ جذبہ ہے کہ ہم اس عظیم لقب کے حوالے سے ”اپنائیت“ کا اظہار کر کے ایجنسیوں کے مقاصد پورے کرنے والوں سے، محض اس لیے الجھتے ہیں کہ وہ اہل حدیث کا نام چھپاتے اور مٹاتے ہیں..... کبھی وہ وقت تھا کہ اہل حدیث بزرگوں کو سجدہ کی حالت میں مسجدوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا، خصوصاً انگریزوں کے دور میں اہل حدیث کو وہابی کہہ کر مطعون کیا جاتا اور پھانسیوں تک پر چڑھا دیا جاتا تھا، اس کٹھن دور میں بھی اہل حدیث بزرگوں نے اس عظیم لقب کی شان کو بڑھایا، اور اب جبکہ آسانیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے خود اہل حدیث نام کو ایک عزت مل چکی ہے، ایسے میں بھی اس قابل فخر لقب کو اختیار کرنے سے ہچکچانا، سوائے بزدلی اور غیروں سے مرعوبیت کے اور کچھ بھی نہیں۔

آج تو صورت حال یہ ہے کہ غیر بھی (تمام تر اختلافات کے باوجود) اہل حدیث کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ مثلاً مولانا احمد علی لاہوری (مولانا عبید اللہ انور کے والد اور مولانا اجمل قادری کے دادا) نے کہا:

”میں قادری اور حنفی ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہیں نہ قادری مگر وہ چالیس سال سے ہماری مسجد میں آرہے ہیں، میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔“ (ملفوظات طیبات ص ۱۵۰)

(یہاں حضرت لاہوری نے ”اہل حدیث“ عام لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، حضراتِ محدثین کے لیے نہیں) یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ مولانا لاہوری ساری زندگی نمازِ عید غزنوی علماء کے پیچھے اہل حدیث عید گاہ منٹو پارک میں پڑھتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے مولانا عبدالجید سوہدروٹی سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی خود پڑھایا۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی لکھتے ہیں:

”تقریباً دوسری تیسری صدی میں اہل حق میں فروغی اور جزئی مسائل حل کرنے میں اختلافِ انظار کے پیش نظر پانچ مکاتب قائم ہو گئے یعنی مذہبِ اربعہ اور اہل حدیث۔ اس زمانے سے آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا۔“ (احسن الفتاویٰ جلد ۱ ص ۳۱۶، مودودی صاحب اور تخریب اسلام ص ۲۰)

تفسیر حقانی کے مصنف مولانا عبدالحق حقانی دہلوی نے لکھا، کہ ”اور اہل سنت شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی ہیں اور اہل حدیث بھی انہی میں داخل ہیں۔“ (حقانی عقائد اسلام ص ۳)

(یاد رہے کہ اس کتاب حقانی عقائد اسلام کے ص ۲۶۴ پر ہے کہ ”یہ کتاب مولانا محمد قاسم نانوتوی کی پسند کردہ ہے۔“)

مولانا مفتی کفایت اللہ دیوبندی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا:

”ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں..... محض ترکِ تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارکِ تقلید باہر ہوتا ہے۔“ (کفایت المفتی جلد ۱ ص ۳۲۵ جواب ۳۷۰)

معروف حنفی عالم مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا، کہ ”اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دین کے اساسی سرچشموں (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ ہندوستان کے حنفیوں کی جو پٹی اس میں اہل حدیث اور غیر مقلدیت کی اس تحریک کو بھی دخل ہے، عمومیت، غیر مقلد تو نہیں ہوئی لیکن تقلید جاہد اور کورانہ اعتماد کا طلسم ضرور ٹوٹا۔ (ماہنامہ برہان، دہلی اگست

(1958ء)

معتدل علماء احناف کے ہاں سے اس طرح کے کثیر حوالے مل جاتے ہیں، سید سلیمان ندوی نے ”تراجم علمائے حدیث“ کے مقدمہ میں جو کچھ لکھ دیا ہے، وہ کم تو نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ”تحریک ولی اللہی“ میں بھی خاصی باتیں لکھی ہیں۔ رہی سہی کسر ”متحدہ مجلس عمل“ کے کئی مشترکہ جلسوں میں علماء نے اہل حدیث سے اپنائیت کا اظہار کر کے کر دی تھی۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے خوب فرمایا تھا، کہ
 ”صرف اصحاب حدیث و سنت کے ہاتھ آج تک میدان رہا، اور سبحان اللہ!
 سعادت فیضان نبوت و برکات و امتساب سنت کو آج بھی فتح و نصرت اترے
 گی تو انہی کے عساکر حق و تشون پر۔ اگرچہ حسب فرمان نبوی:
 ”قوم صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر“ (رواہ احمد
 والطبرانی مرفوعاً)

ان کی تعداد سب سے کم اور بوجہ ظہور معنی غربت ثانیہ ان کی جماعت نہ صرف مغلوب بلکہ بظاہر مفقود و کالمعدوم نظر آتی ہے۔

”فہم اقلون عدداً واعظمون اللہ قدراً (تذکرہ ابوالکلام
 ص ۲۲۲)

مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا:

اہل الحدیث عصابة نبویہ
 ترضی بفعال المصطفیٰ وبامرہ
 تحط رای الناس او اقوالہم
 حط السیول الصخر اعلیٰ صغرہ

”یعنی اہل حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے اور ان کے

افعال و احکام پر راضی ہیں۔ ان کے معاملے میں دوسروں کی آراء و اقوال کو نہایت بے دردی اور حقارت سے پھینک دیتے ہیں۔“

حضرت ملا علی قاری حنفیؒ اپنی کتاب ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۵ پر لکھتے ہیں: ”ان اولی الناس برسول اللہ ﷺ فی القيامة یکون اصحاب الحدیث اذلیس فی هذه الامة قوم اکثر صلوة منهم وقال غیره لانهم یصلون قولاً وفعلاً“

یعنی قیامت کے دن رسول پاک ﷺ سے بہت زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے کہ اس وقت اہل حدیث سے زیادہ کوئی قوم درود نہیں پڑھتی، یہ لوگ قولاً، عملاً ہر طرح درود پڑھتے ہیں۔

نواب قطب الدین حنفیؒ نے بھی ”مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۰۹“ پر اسی طرح لکھا ہے اور حافظ سیوطیؒ نے بھی ”توت المعتدی جلد ۱ ص ۲۵۸“ میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادیؒ نے حضرت سفیان ثوریؒ سے ”شرف اصحاب الحدیث ص ۴۷“ میں نقل کیا ہے، کہ

”لو لم یکن لاصحاب الحدیث فائدة الا الصلوة علی النبی

ﷺ فانه یصلی علیہ مادام فی ذلك صلی اللہ علیہ وسلم“

یعنی اہل حدیث کو اگر اور کچھ فائدہ نہ ہو تو یہی کیا کم ہے کہ وہ (جب

حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو) بروقت ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کہنے کر درود بھیجتے

رہتے ہیں۔“ (یہی قول امام ابن قیمؒ نے ”جلاء الافہام ص ۲۴۳“ پر لکھا ہے)

حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے ایک تازہ حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

”خالق آباد ضلع نوشہرہ (صوبہ سرحد) سے دیوبندی اصحاب کا ایک رسالہ ”ما بانہ۔

القاسم“ شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ نمبر ۱۳۶ مجریہ اگست ۲۰۰۸ء کے ص ۲۶ پر ”مولانا

قاضی نزہت الحسنیؒ ذوق شعر و ادب“ کے عنوان سے ایک مضمون ہے۔ جس میں قاضی

زاهد الحسینی کی کتاب ”کشکول معرفت ص ۱۰۸ کے حوالے سے لکھا ہے۔

”حضرت شیخ محمد زکریا ملتانی نے فرمایا:

”دین کی سلامتی اس بات میں ہے کہ حضرت محمد ﷺ پر درود و سلام بھیجا جائے۔“

بجہ تعالیٰ ہر محدث اور حدیث کا ہر طالب یہ شرف حاصل کر رہا ہے۔ اور بقول ملا علی قاری.....

اهل الحدیث ہم اهل النبى

ان لم يصحبوا نفسه انفسه صحبوا

”کہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہی نبی کے ساتھی اور خاندان والے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ملاقات نہ کی ہو، لیکن حضور کے الفاظ سے بہرہ ور ہو گئے۔“

اسی طرح چند اور (تازہ) حوالے ملے، جو خاصے کی شے ہیں۔

ایک تو بریلوی مکتب فکر کے ہاں تصوف کی ایک پسندیدہ کتاب ہے ”مرآة الاسرار“۔ یہ کتاب شاہجہاں کے دور میں ۱۰۳۵ھ میں حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی نے لکھی تھی، پچھلے سالوں میں الفیصل لاہور نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، وہی ہمارے سامنے ہے۔ کتاب میں گیارہ صدیوں کے ”اولیاء و صوفیاء“ کے ملفوظات و حالات کو جمع کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ”یہ کتاب ”مرآة الاسرار“ خواجہ معین الدین چشتی کے باطنی اشارہ پر لکھی گئی ہے۔“

کتاب کے ص ۵۱ پر ہے:

”اہل وصول دو گروہ ہیں، اول، ”اہل حدیث“ کہ جن کے احکام کی بناء نصوص (یعنی قرآن و حدیث) پر ہے اور یہ مجازی ہیں اور اصحاب مالک بن انس اور محمد بن ادریس شافعی کے ہیں۔ دوم، ”ارباب رائے“ کہ جن کے

احکام کی بناء بروجہ رائے و قیاس یا استنباط ہے، یہ عراقی ہیں اور اصحاب ہیں امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے اور ان کے متابعان کے مثلاً محمد بن حسن، حسن بن زیاد، ابو یوسف قاضی۔“

اس سے آگے شیخ عبدالرحمن چشتی ”اہل سنت و جماعت“ کے بارے میں لکھتے ہیں

کہ:

”اہل سنت و جماعت اعتدال یعنی صراط مستقیم پر ہیں اور افراط و تفریط سے پرہیز کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لوح دل کو تعصب کی میل سے پاک صاف رکھا، اور تنکنا بے تقلید محض سے گزر کر خالص تحقیق تک پہنچ گئے۔ ایہات

زقلید و تعصب برطرف باش

زلوح دل خیال ہر دو بتراش

تعصب از ہوائے نفس خیزد

زقلید آبروئے خلق ریزد

تعصب سالکان را بند راہ است

رہ تقلید از راہ تباہ است

خدایا نفس سرکش را زبوں کن

تعصب از نہاد ما بروں کن

مرا بتحقق بنما سوئے توحید

ربائی بخش از زندان تقلید

دوسرا حوالہ جہا تکبیر کے دور کے بزرگ ”رکن الدولہ علاء الدولہ سمنانی“ کی کتاب

”جواہر التفسیر“ کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا ہے، جس میں وہ ”صراط مستقیم“ کے ضمن میں

بحث کرتے ہوئے اور اپنی دوسری کتاب ”عروۃ الوثقی“ کی فصل دوم، سوم میں ”اہل ملل

اور اہل نحل“ کے تحت ”اہل حدیث“ اور ”اہل الرائے والقیاس“ کی تعریف انہی الفاظ

میں کرتے ہیں، کہ جن میں شیخ عبدالرحمن چشتی نے لکھی ہے۔ یعنی اہل حدیث کے احکام کی بناء نصوص یعنی قرآن و حدیث ہے جبکہ ”اہل الرائے والقیاس“ کا دار و مدار رائے و قیاس پر ہے۔ (شاہ ولی اللہ کی حجتہ اللہ البالغہ کا باب ”الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے“ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔)

جماعت اسلامی کے ہم ذہن مکتبہ ”اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے علامہ راغب الطباخ کی کتاب ”تاریخ افکار و علوم اسلامی“ شائع کی ہے، اس کے حصہ دوم ص ۳۰-۳۱ پر ہے کہ

”فقہ کی دو شاخیں پھوٹیں، ایک کو طریقہ اہل الرائے والقیاس کہتے تھے اور یہ اہل عراق تھے، اور دوسرے کو طریقہ اہل حدیث سے یاد کرتے تھے اور یہ اہل حجاز تھے.....“

اہل عراق کے پاس سرمایہ حدیث کم تھا، اس لیے انہوں نے کثرت کے ساتھ قیاس سے کام لیا، اس میں انہیں مہارت حاصل تھی، اس لیے ان کو ”اہل الرائے“ کہا جاتا تھا۔ اہل الرائے میں ایک مستقل مذہب نے نشوونما پائی اس کے سربراہ و پیشوا امام ابوحنیفہ تھے۔ اور اہل حجاز کے راہنما امام مالک بن انس تھے اور اس کے بعد امام شافعی تھے۔ اور اسی کتاب کے ص ۴۲ پر ہے۔

”اہل ظاہر کے فقہی مذہب کے ناپید ہونے کے بعد اب رہ گئے دو ہی فقہی مذاہب، ایک عراق کے ”اہل الرائے“ اور دوسرا حجاز کے ”اہل حدیث“ کا۔“ (ہم تسمیر لقب کے عنوان سے اس طرح کے کئی اور حوالے نقل کر چکے ہیں۔) ہم نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ ”لقب اہل حدیث“ کے تمام پہلوؤں کو حوالوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ مسلک اہل حدیث کسی کے ذہن کی اختراع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ”دین

ہدیٰ“ اور رسول پاک ﷺ کی دی ہوئی ”شریعت مطہرہ“ کا ہی نام ہے۔ اور اس کے حاملین، بڑے نیک جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات و فرامین کو سینے سے لگاتے، ان پر عمل کرتے اور انہی کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور انہی کو ”اہل حدیث“ کہا جاتا ہے۔

حضرت مولانا نواب صدیق الحسن خاں صاحبؒ والی بھوپال نے اشعار میں مسلک اہل حدیث اور احادیث سے محبت کو یوں واضح کیا ہے کہ

شد شرف زاحادیث پیمبر کاغذ
نقطھا گوہر یکدانہ بود بر کاغذ

صفحہ عارض گل بہر نوشتن شاید
درخور سنت سرور نبود ہر کاغذ

روئے قرطاس سیہ می شود از نقش خرد
نشود کاش دریں ملک میسر کاغذ

می نویسیم ثنائے سنن سرور را
ہاں بیارید بہمن از ورق زر کاغذ

تاحدیث صفت طیبہ نوشتم نواب
گشت چوں عرصہ گلزار معطر کاغذ

① پیغمبرؐ کی احادیث کی وجہ سے کاغذ کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ گوہر یکدانہ جیسے نقاط کاغذ پر رقم ہو رہے ہیں۔

② اگرچہ رخ گل کے صفحہ کی مانند بھی کاغذ ہو مگر سرور انبیاءؑ کی احادیث اس پر لکھنے کے لائق نہیں۔ (یعنی احادیث اس سے بھی بہتر ہیں)

③ کاغذ کا چہرہ نقش خرد سے (علم حدیث سے) سیاہ ہو جاتا ہے کاش کہ اس ملک

میں کاغذ میسر ہی نہ ہوتا۔ (جو کہ نقوش عقل سے سیاہ ہو جاتا ہے)
 ④ میں سرور کائنات ﷺ کی احادیث کی ثنا خوانی کرنے والا ہوں۔ ہاں تو ضرور میرے پاس کاغذ کے سنہری اوراق لے آؤ۔

⑤ نواب (خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں) جب تک طیبہ صفت (بیغمبر) کی احادیث کو لکھتا رہوں گا، کاغذ پھلواری کی مانند معطر رہے گا۔
 مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ اس سوال کا جواب عقلی و نقلی حوالے سے مفسر قرآن مولانا محمد حنیف ندویؒ نے خوب دیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

”یہ عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کا تصور دینی جس درجہ سادہ سمجھ میں آنے والا اور قلب و روح کو حرارت و تپش عطا کرنے والا ہے یا ر لوگوں نے اتنا ہی اسے الجھا دیا ہے اور اس کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ سوال کم پڑھے لکھے یا جہال کا نہیں۔ اچھے خاصے علماء کا ہے۔ ان حلقوں میں اگر کسی جانی پہچانی شخصیت کے بارہ میں بھی بھولے سے کسی نے یہ کہہ دیا یا لکھ دیا کہ صاحب وہ تو ”وہابی“ غیر مقلد یا اہل حدیث ہے تو نہ پوچھے صرف اتنا کہہ دینے اور لکھ دینے سے اس سے متعلق طبیعت اس تیزی سے بدل جاتی ہے اور اس کے خلاف نفرت و تعصب کے کتنے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نفرت و تحقیر کا یہ بادۂ تلخ انگریز کے استعماری مصالح کے علاوہ اور کن کن مقدس ہاتھوں سے کشید ہوا ہے؟ اور تہمت طرازی کی اس سازش میں کس کس نے حصہ لیا ہے؟ کن کن عناصر نے اہل حدیث کے خلاف اس نفسیاتی مہم کو چلانے میں کامیاب کردار ادا کیا ہے؟ یہ ایک مستقل اور علیحدہ موضوع ہے جو مخصوص تحقیق و التفات چاہتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے متعلق سروسٹ تعرض کرنا موزوں نہیں کیونکہ ”اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔“ تاہم اتنی بات کہہ دینے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں

ہے کہ نفرت کی یہ مہم پورے زور شور اور تنظیم کے ساتھ آج بھی جاری ہے، حالانکہ جماعت اہلحدیث کے عقائد و سرگرمیاں اور کارنامے کوئی چیز بھی تو ڈھکی چھپی نہیں اور کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جس میں اسلامی نظریہ و تصور سے کسی درجہ میں بھی انحراف پایا جائے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم تو معتوب اور مستوجب تعزیر ہی اس بنا پر ہیں کہ ہم فقہ ہو یا کلام، تفسیر ہو یا حدیث، دین کے معاملہ میں ادنیٰ انحراف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ یہ ہے کہ حق و صداقت کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہی میں محصور و منحصر مانو اور سعی و عمل یا فکر و عقیدہ کا جب بھی کوئی نقشہ ترتیب دو تو تابش وضو کے لیے اسی آفتاب ہدایت کی طرف رجوع کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسانی کے لیے سراج منیر ٹھہرایا ہے۔

”یا ایہا النبی انا ارسلنک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا“

یہاں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم کسی طرح بھی تاریخی ارتقاء کے منکر نہیں اور زمانے کے ناگزیر تقاضوں کے تحت فقہ و کلام کے سلسلہ میں ہمارے ہاں جلیل القدر علماء اور آئمہ نے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں ان سے ذرہ برابر صرف نظر کو ہم جائز تصور نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک امام ابوحنیفہؒ کی فکری و آئینی کاوشیں۔ امام شافعیؒ کی اصول فقہ و حدیث کے معرکے، امام مالک کا اصحاب مدینہ کے تعامل کو دست برو زمانہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا اور امام احمد بن حنبلؒ کی جمع حدیث کی وسیع تر کوششیں ہماری تہذیبی انفرادیت کا زندہ ثبوت ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم جس قدر بھی فخر و ناز کریں کم ہے۔

ہم حق کو ان سب مدارس فکر میں جن کی ان بزرگوں نے بنیاد رکھی، دائر و سائر

تو مانتے ہیں لیکن محصور و منحصر کسی میں بھی نہیں جانتے کیونکہ ہمارے نقطہ نگاہ سے صحت و صواب کی استواریاں غیر مشروط طور پر صرف کتاب اللہ و سنت رسول کے ساتھ خاص ہیں۔

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

”اے ایماندار و اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اور صاحب امر کی۔ اور اگر تم میں تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔“

ہمارے عقیدہ کی رو سے استدلال و تاویل کا یہی دو چیزیں نقطہ آغاز ہیں اور یہی نقطہ آخر۔ دوسرے لفظوں میں سورہ نساء کی اس آیت کو ہم Pramble یا قانونی اساس سمجھتے ہیں۔ اس آیت ہی کے لب و لہجہ میں علماء سے کہتے ہیں کہ ہر ہر تنازع فیہ مسئلہ میں اول و آخر کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیجیے۔ تقلید و عدم تقلید کی اصطلاح میں پڑے بغیر کہ اس میں قدرے الجھاؤ اور جھول ہے ہم محبت و وفا کی زبان میں دعویٰ دارانِ عشق رسول سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدارا آپ ہی بتائیے اگر کسی گروہ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ طلب و آرزو کے دامن کو وہ صرف انہی گل بوٹوں سے سجائے گا جو قرآن و سنت کے سدا بہار دبستان میں نظر افروز ہیں اور اگر کچھ لوگوں نے از راہ شوق یہی مناسب جانا ہو کہ ان کی نظر اگر کسبِ ضو کرے گی تو انہی انوار و تجلیات سے جو چہرہ نبوت کی زیب و زینت ہیں۔ یا زمان و مکاں کے فاصلوں کو ہٹا کر اگر کوئی بے تاب اور متحسب نگاہ اسی جمال جہاں آراء کا براہ

راست مشاہدہ کرنا چاہتی ہے جس کی جلوہ آرائیوں نے عشاق کے دلوں میں پہلے ایمان و عمل کی شمعیں فروزوں کیں، تو آیا یہ کوئی جرم، گناہ یا معصیت ہے؟ اور اگر یہ جرم اور معصیت ہے تو ہمیں اقرار ہے کہ ہم وابستگان و امن رسالت اور اسیران حلقہ نبوت مجرم اور گناہ گار ہیں۔

تقلید و عدم تقلید کا مسئلہ دراصل فنی و علمی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیٹھ اسلام کی رو سے ہماری اولین ارادت کا مرکز کون ہے؟ ہماری پہلی اور بنیادی وابستگی کس سے ہونا چاہیے؟ اور پیش آمدہ مسائل میں، مشکلات کے حل و کشود کے سلسلہ میں ہمیں اول اول کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی چشم کشا اور ابدی تعلیمات کی طرف یا فقہی مدارس فکر کی وقتی اور محدود تعبیرات کی طرف۔ اس سے قطع نظر کہ تقلید سے فکر و نظر کی تازہ کاریاں مجروح ہوتی ہیں اور اس سے بھی قطع نظر کہ اس سے خود فقہ و استدلال کے قافلوں کی تیز رفتاری میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور تہذیب و فن کی وسعتیں، زندگی، حرکت اور ارتقاء سے محروم ہو جانے کے باعث حد درجہ سناؤ اختیار کر لیتی ہیں۔ اصل نقص اس میں یہ ہے کہ اس سے عقیدت و محبت کا مرکز نقل یکسر بدل جاتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہماری ارادت و عقیدت کا محور و قبلہ اول و آخر کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، ہماری عقیدتیں مخصوص فقہی مدارس سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور غیر شعوری طور پر لب و ذہن اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ بحث و تمحیص کے مرحلہ میں کتاب و سنت سے کسی نہ کسی طرح مسائل کی وہی نوعیت ثابت ہو جو ہمارے حلقہ اور دائرہ کے تقاضوں کے عین مطابق ہو حالانکہ اللہ اور رسول سے ربط و تعلق کی کیفیتیں معروضیت (Objectivity) چاہتی ہیں اور اس بات کی مقتضی ہیں کہ ہر مسئلہ اور امر میں نقطہ نظر کسی خاص مدرسہ فکر کی تائید و حمایت کرنا نہ ہو

بلکہ اس شے کی تصدیق مقصود ہو کہ اخذ و قبول کے لحاظ سے کون سی صورت کتاب اللہ اور سنت رسول سے زیادہ قریب تر ہے۔“

مولانا ندوی مزید لکھتے ہیں:

”ممکن ہے اس پر کوئی صاحب کہہ انھیں کہ مسائل پر غور کرنے کا یہ تو محض ایک انداز ہوا۔ یا زیادہ سے زیادہ اہلحدیث کی نفسیات دینی کی تشریح ہوئی۔ لیکن حل طلب سوال تو یہ ہے کہ صرف انداز فکر اور اسلوب استدلال سے کوئی مذہب یا مسلک کب متعین ہوتا ہے۔ مسلک اور مذہب کے تعین کے لیے تو ضروری ہے کہ اہلحدیث کے مخصوص مابعد الطبیعیاتی تصورات ہوں، علیحدہ اور میز علم الکلام ہو اور کتاب و سنت کی واضح تعلیمات پر مبنی اپنا علم الفقہ ہو اور اسی کی روشنی میں ان کی خاص تاریخ ہو جس سے کہ ان کے ارتقائے علمی کا پتہ چل سکے اور معلوم کیا جاسکے کہ ماضی کے قریب و بعید کے مختلف ادوار میں انہوں نے مذہب و دین کی تشریح و تعبیر کے سلسلہ میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، یا اسلامی تہذیب و تمدن کی نشاۃ آفرینیوں میں ان کا کیا حصہ ہے؟

اعتراض بظاہر بہت وزنی ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہمارا مسلک واقعی ”مذہب مدونہ“ کی فہرست میں شامل نہیں۔ یہ ایک مذہب ہے جس کے اصول اور کلامی و فقہی پیمانے گو متعین ہیں تاہم اصطلاحی معنوں میں یہ مذہب نہیں ہے۔ اس کے ماننے والوں کے باقاعدہ معمولات ہیں اور عقیدہ و عمل کا متعین قالب ہے مگر اسے کسی لحاظ سے بھی گروہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی اصلاح و تجدید کے کارناموں پر مشتمل اپنی ایک تہذیب کی تحریک بھی ہے۔ لیکن یہ تحریک صرف انہی کی تحریک نہیں ہے اسے پورے اسلام کی تحریک قرار دینا چاہیے۔

بظاہر یہ بات حد درجہ تضاد لیے ہوئے ہے لیکن ذرا غور کیجیے گا تو معلوم ہوگا کہ اسی تضاد میں اس کا حل بھی مضمحل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پہلی صدی ہجری کے آخر ہی میں اسلام کو شدید نوعیت کے دینی و سیاسی انحرافات سے دوچار ہونا پڑا اور تیسری صدی ابھی اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ ان انحرافات نے شدید نوع کے تعصبات کا روپ دھار لیا۔ اسی عرصے میں مسئلہ امامت و خلافت کی وجہ سے شیعیت ابھری اور اس کے پہلو بہ پہلو ایک تاریخی حادثہ کی بنا پر خارجیت نے جنم لیا جس نے آگے چل کر مستقل فتنے کی شکل اختیار کر لی۔ انہی سیاسی اختلافات نے (ارجاء) کی مصلحتوں کو ہوا دی اور مسلمان مرجیہ اور غیر مرجیہ دو گروہوں میں بٹ گئے اور یونانی علوم کے فروغ و ارتقاء نے اعتزال و جہمیت کی تخلیق کی جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو گونا گوں عقلی اختلافات میں الجھائے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علمی و دینی حلقوں میں بیسیوں نئے مسئلے پیدا ہو گئے۔

صفات باری عین ذات ہیں یا غیر۔ استواء علی العرش کے کیا معنی ہیں؟ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ قدرت و استطاعت افعال سے پہلے ہے یا ان کے ہم قرین ہے انسان مجبور ہے یا مختار۔ اللہ تعالیٰ محالات پر قادر ہے یا نہیں۔ خلق شے سے کیا مراد ہے؟ خورد سال اطفال قیامت کے روز عذاب کا ہدف بنیں گے یا نہیں۔ جنت و دوزخ عارضی ہیں یا دائمی جدوح کیا ہے؟ یہ اور اس نوع کے عجیب و غریب مسائل جن کی وجہ سے اسلامی صفوں میں انتشار و تشتت کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ اسی دور میں غنوصیت (Gnoticism) نے جس کے ماننے والے عراق میں کثرت سے تھے تصوف کو حریفانہ شکل میں پیش کیا اور تقدس و ریاضت کے بہروپ میں اس یقین کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کی کہ علوم نبوت کے مقابلہ میں عرفان و ادراک کا ایک اور یقینی

ذریعہ کشف بھی ہے جس کی مدد سے براہ راست حقائق کو نیہ و دینیہ کا پالینا ممکن ہے۔

قریب قریب یہی وہ زمانہ ہے جس میں فقہی مذاہب مدون و مرتب ہوئے اور ان کے پر جوش حامی ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے اور باقاعدہ مناظرہ و جدل کی بنیاد پڑی۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ عصمتیں ابھریں، حلقے بنے اور آخر میں تقلید و جمود نے اسلامی معاشرہ کی اکثریت کو اپنی پلیٹ میں لے لیا۔“

مولانا ندوی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”یہاں غور طلب یہ نکتہ ہے کہ گمراہیوں کے اس ہجوم میں اسلام کی فطرت میں اصلاح احوال کی جو قدرتی صلاحیتیں تھیں کیلہ وہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتی رہیں اور کسی گروہ، کسی جماعت کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ ان انحرافات کی نشان دہی کرے اور یہ بتائے کہ ان گمراہیوں کے مقابلہ میں اسلام کا صحیح موقف کیا ہے؟ خوش قسمتی سے واقعہ یہ نہیں ہے۔ تاریخ و سیر سے سرسری واقفیت رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ ٹھوٹے حدیث رسول ہر ہر دور میں ایسے لوگوں کا وجود رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ حق کا برملا اظہار کیا ہے۔ جنہوں نے تجدید و اصلاح کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے اور اسلام کے چہرہ زیبا سے بدعات کے گرد و غبار کو دور کرنے کی مقدور بھر مساعی جاری رکھی ہیں۔ جنہوں نے ذخائر حدیث کی حفاظت کی اور جنہوں نے عقائد کی پیچیدگیوں کو سلجھایا اور مروجہ فقہی مذاہب کے مقابلہ میں سنت پر مبنی، سنت سے مستنبط اور سنت سے قریب تر مسائل کی طرف فقہاء کی عنان توجہ سے التفات کو موڑ دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ گروہ اہل الحدیث والنتہ کا ہے۔ امام ابوالحسن اشعری نے مقالات الاسلامیین کی پہلی جلد کے آخر میں تقریباً

پانچ صفحاتوں میں اس گروہ کے عقائد و سیرت کا ایک دلچسپ اور دل نواز نقشہ پیش کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے وسط تک اہل الحدیث والنتہ کے سامنے کلام و فقہ کے کیا کیا مسائل تھے اور ان حضرات نے ان مسائل کو کیونکر حل کیا۔ ہم اس سلسلہ میں دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح و تجدید کی یہ تمام کوششیں جو مختلف حلقوں اور مختلف زمانوں میں فقہ و کلام کی طرفہ طرازیوں کو کتاب و سنت کے سانچوں میں ڈھالنے کی غرض سے انجام پائیں، ہماری ہیں۔ ان کا علم الکلام ہمارا علم الکلام ہے، ان کی فقہ ہماری فقہ ہے اور ان کی تاریخ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی متعین مدرسہ فقہ یا علم الکلام کے کسی بنے بنائے اصولوں کو اس بنا پر اپنانے کی کوشش نہیں کی کہ مبادا ہماری عصمتیں بھی اپنا محور بدل لیں اور بجائے اس کے کہ عقیدت و وابستگی کے داعی براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول سے وابستہ نہ رہیں ہم بھی اس تضاد کا شکار ہو کر نہ رہ جائیں کہ جس کا ماضی میں تمام فقی و کلامی مذاہب شکار ہوئے ہیں۔

گویا ہماری نفسیات دینی اور ہمارے جذبہ حب رسول ﷺ کا تقاضا یہ ہے کہ فکر و عمل کی کسی صورت میں بھی ہم بجز کتاب اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی فرمانبرداری کے اور کسی تقید، کسی تقلید اور انتساب کو اپنے لیے گوارا نہ کریں اور زمان و مکان اور اشخاص و ائمہ سے قطع نظر ہر اس سچائی کو اپنائیں، ہر اس استدلال کو تسلیم کریں اور تجدید و اصلاح کی ہر اس کوشش کو سراہیں جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی حال میں ہمیں زندہ رکھے اور جذبہ و کیف کے اسی جانفزا عالم میں موت سے دوچار کرے۔

“آمین۔“

جبکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے بانی امیر سید داؤد غزنوی نے

”اہل حدیث کا عقیدہ اور نصب العین“ کے حوالے سے لکھا تھا کہ:

”ہمارا عقیدہ یہ ہے

① قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی اور قیامت تک کیلئے بنی نوع انسان کے لیے خدا کا آخری پیغامِ رشد و ہدایت ہے۔

② یہ وحی الہی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا محمد بن عبد اللہ المصلیٰ الہاشمی ﷺ پر نازل ہوئی۔

③ آپ ﷺ اس وحی الہی کے صرف مبلغ ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ اس کے مبین اور مفسر بھی ہیں۔ فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۳۳)
 ”اے نبی! ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آیات قرآنی اچھی طرح وضاحت سے سمجھا دیں۔“

④ آپ نے قرآن مجید کی جو تشریح بیان فرمائی اس کا نام حکمت یا سنت ہے۔
 ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾
 (النساء: ۱۱۳)

”اللہ نے آپ ﷺ پر کتاب اور اس کے معارف و حکم بھی نازل فرمائے اور

آپ ﷺ کو وہ علوم سکھائے جو آپ کو معلوم نہ تھے۔“

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیز بھی آپ ﷺ پر نازل ہوتی تھی جس کو قرآن مجید ”حکمت“ (معارف و حکم) سے تعبیر کرتا ہے۔ پس قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیز جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ نازل ہوئی، احادیث یا سنت رسول اللہ ہی ہے جسے قرآن کریم کی پیغمبرانہ تشریح سمجھا جاتا ہے۔

⑤ قرآن کریم کی اس تشریح کو نبی ﷺ کی رائے پر نہیں چھوڑا گیا۔ بلکہ اللہ

تعالیٰ نے آیات قرآنیہ کی تبیین و تشریح اپنے ذمہ لی۔ فرمایا:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿۱۴﴾ فَإِذَا قُرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۶﴾﴾ (القیامہ: ۱۴-۱۶)

”قرآن کا یاد کر دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ پس جب ہم جبریل کے ذریعہ قرآن پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں۔ پھر قرآن (کے احکام) کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔“

⑥ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم تو حسب وعدہ الہی قیامت تک محفوظ رہے مگر اس کی پیبرانہ شرح گم ہو جائے یا محفوظ نہ رہے۔ قرآن کریم کا دنیا میں بطور ذکر و ہدایت محفوظ رہنے کیلئے ضروری ہے کہ قرآن مجید اپنے تمام متعلقات کے ساتھ محفوظ رہے۔ یعنی عربی زبان، عربی قواعد اور سنت رسول اللہ ﷺ بھی قرآن مجید کے ساتھ تا ابد محفوظ رہے۔

⑥ اگر ہدایت بنی نوع انسان کے لئے قرآن مجید کے علاوہ اسوۂ رسول یا سنت رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر نزول قرآن مجید کے لئے تیس (23) سال کی طویل مدت غیر ضروری تھی، یہ کام چند مہینوں میں انجام پاسکتا تھا۔ آپ جبریل سے سن کر قرآن مجید حفظ کر لیتے اور صحابہ کو مختصر عرصہ میں حفظ کر دیتے۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کا نزول بتدریج ہوا اور تیس سال کی طویل مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ کیونکہ قرآن مجید کتاب کی صورت میں ایک جامع مگر مختصر ہے۔ لیکن جب سنت رسول اور پیبرانہ شرح اس کے ساتھ شامل کی گئی تو یہی مختصر کتاب دینی تکمیل و تشریح کے لئے 23 سال کی طویل مدت کی محتاج ہو گئی۔ اور یہ صرف اس لئے کہ قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔

۸) جس طرح نبی ﷺ کی ذات اقدس قرآن مجید سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانا جزو ایمان ہے اسی طرح پیغمبر خدا ﷺ کی ذات گرامی سے ان کے تابندہ نقوش (سنت و اسوۂ رسول) کی علیحدگی ناممکن ہے۔ اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ سنت کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے۔

۹) نبی اکرم ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے اصحاب کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے۔ جو تکمیل انسانیت اور اخلاق و اعمال حسنہ کا اکل نمونہ ہے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ تھے۔ جن کے سامنے وحی الہی نازل ہوتی رہی اور رسول پاک ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن اور پیغمبرانہ تشریح سنتے رہے اور انہی دو چیزوں (کتاب و سنت) کو انہوں نے اپنے اقوال و اعمال کا محور بنائے رکھا۔ اور کتاب و سنت کی امانت جو ان کے سپرد کی گئی تھی، کمال دیانت کے ساتھ انہوں نے اپنے شاگردوں (تابعین) کو پہنچا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضاعنہ۔

۱۰) اسلامی علوم، اسلامی تہذیب اور اسی طرح مسلم معاشرہ نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی ہم عصر قوموں کے اختلاط سے چونکہ ایسے اثرات قبول کر لئے جن سے اسلامی تعلیمات قرن اول کی سادگی پر قائم نہیں رہیں، اس لئے مسلم معاشرہ کے نظام حیات کو آج اسی چشمہ صافی سے سیراب کیا جاسکتا ہے جسے ہم قرن اول کی فطری سادگی کا چشمہ حیات کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کو اسی طرح سمجھا جائے۔ جس طرح صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین نے سمجھا۔

ہمارا حقیقی نصب العین اللہ اکرم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہے اور اس کے حصول کا واحد ذریعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ رسول ﷺ کے ساتھ عقیدت و محبت اور آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی اتباع اور یہی مسلک اہل حدیث ہے۔“

بہر حال کتاب، آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک نیک جذبے اور ارادے سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد تو، ہمارا وہی مضمون ہے جو ”لقب اہل حدیث“ کے عنوان سے ۱۹۸۰ء میں لکھا گیا، لیکن پھر اس مناسبت سے بعض اور مفید مضامین سامنے آئے تو وہ بھی کتاب میں شامل کر لیے، خصوصاً حضرت سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر محمد جہن کنہر رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت علمی مضامین جو لقب و مسلک اہل حدیث کی وضاحت و صراحت کے لیے نہایت مفید اور ضروری تھے۔

کتاب کا ابتدائیہ جو کہ مؤرخ اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی مدظلہ العالی نے لکھا ہے اور فاضل جلیل ”پروفیسر مقبول احمد قاضی کا لکھا ہوا مقدمہ بھی اپنی اپنی جگہ خوب اور کتاب کے موضوع کے لحاظ سے قابل قدر اضافہ ہیں۔

ہم نے جو عظیم لقب کے لیے، مواد یکجا کر کے آپ قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی محسوس ہو تو (اصلاح کی خاطر) ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، اور کتاب کسی لحاظ سے بھی اچھی لگے تو ہمارے لیے دعا ضرور فرمادیجئے گا۔

وما توفیقی الا باللہ العظیم

رانا محمد شفیق خاں پسروری

۱۳، ستمبر ۲۰۰۸ء

ابتدایہ

حرفے چند

از: حضرت العلام، مورخ اہل حدیث مولانا محمد اسحاق بھیٹی رحمۃ اللہ علیہ

جماعت اہل حدیث کی موجودہ جوان نسل میں رانا محمد شفیق خاں پرسوری کو اس حیثیت سے خاص شہرت حاصل ہے کہ وہ خطابت میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور تصنیف و تالیف کے جوہر سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ ان کے والد گرامی قدر مولانا محمد رفیق خاں پرسوری جماعت اہل حدیث کے معروف عالم تھے جنہوں نے ۲۳۔ فروری ۱۹۷۷ء کو وفات پائی۔

رانا محمد شفیق خاں پرسوری ۱۲۔ ستمبر ۱۹۶۲ء کو پرسور (ضلع سیالکوٹ) میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کا آغاز گھر سے کیا۔ پھر جامعہ علیہ سرگودھا، جامعہ رحمانیہ گوجراں والا اور جامعہ ستاریہ کراچی سے درسِ نشانی کی تکمیل کی۔ بعد ازاں اس میدان میں آگے قدم بڑھائے تو کراچی یونیورسٹی سے ایم۔ اے عربی اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔ اے اسلامیات کی سندیں حاصل کیں۔

وہ گزشتہ کئی سال سے چیمپیاں والی مسجد کے منصبِ خطابت پر فائز ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی تصانیف میں اسلام اور جمہوریت، شرعی اذان، بابر کی مسجد سے رام مندر تک، انسانیت، حلالہ کی شرعی حیثیت، قربانی کے چار دن، سواد اعظم ٹیسٹ ٹیوب بے بی، خلاصۃ القرآن، بھارت اور جنوبی ہندو، خطبات پرسوری، ہندو کی انتہا پسندی، نسواں ایکٹ وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے اور وہ آج کل روزنامہ ”پاکستان“ (لاہور) سے بطور کالم نگار منسلک ہیں۔ جماعت اہل حدیث کے رسائل و جرائد میں بھی ان کے مضامین کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہتا

ہے۔

”لقب اہل حدیث“ ان کی تصانیف میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اپنے مشمولات کے اعتبار سے یہ اضافہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اہل حدیث کی قدامت پر بحث کی ہے اور مختلف حوالوں سے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اہل حدیث کوئی نیا مسلک یا نیا مذہب ہی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل اسلام ہے جو آغاز سے چلا آ رہا ہے اور جس کے احکام پر ہم عمل پیرا ہیں۔ جن لوگوں کے عمل و عقیدہ کا قصر رفع قرآن و حدیث کے نصوص قطعی کی بنیادوں پر استوار ہے اور جو دینی معاملات میں کتاب و سنت کو اصل مرجع قرار دیتے ہیں، انہیں اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور وہ اہل سنت بھی کہلاتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جو لوگ امور شرعیہ میں نبی ﷺ کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور ہدایت کا بنیادی ذریعہ فرامین پیغمبر کو قرار دیتے ہیں، آپ کے ارشادات کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترک کر دیتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کی اس تعریف کی روشنی میں دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ اہل حدیث تھے۔ کیوں کہ وہ نبی ﷺ کے ارشادات کو بنیاد عمل ٹھہراتے تھے انہی اوصاف کے حامل لوگوں کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے اور ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی ہے۔

”نضر اللہ عبدا سمع مقالتي فوعاها واداعاها كما سمعها“

”اللہ تعالیٰ اس بندے کو سربز و شاداب رکھے، جس نے میرا کلام سنا، اسے

محفوظ رکھا اور پھر جیسا سنا تھا، اسی طرح ادا بھی کر دیا۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف منہاج السنہ میں اہل حدیث کی خصوصیات

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ان اهل الحديث من اعظم الناس بحثا عن اقوال النبي صلى

اللہ علیہ وسلم وطلبا لعلمها وارغب الناس فی اتباعها وابعد الناس عن اتباع هو یخالفها (منہاج السنہ جلد ۲ صفحہ ۱۷۹) (اہل حدیث کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ارشادات گرامی کے سب سے زیادہ متلاشی رہتے ہیں اور آپ کی فرامین کی اتباع ان کے نزدیک انتہائی مرغوب ہے اور جو چیز اس کے خلاف ہو، اس سے دور بھاگتے ہیں) اسی کتاب میں امام ابن تیمیہ دوسری جگہ اہل حدیث اور اہل سنت کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں:

”واما اهل الحدیث والسنۃ والجماعۃ فقد اختصوا باتباع الكتاب والسنۃ الثابتۃ عن نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم فی الاصول والفروع وما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (جلد ۲ ص ۱۰۳)

”اہل حدیث اور اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اصول و فروع میں قرآن مجید اور نبی ﷺ کی سنت کو مرکز اتباع ٹھہراتے ہیں اور ان امور کی پیروی کرتے ہیں جن پر صحابہ کرام حامل تھے۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں رقم فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ ائمہ اربعہ سے پہلے کا مذہب ہے اور صحابہ کرام اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اور درحقیقت یہی لوگ اہل سنت ہیں جو نبی ﷺ کے اقوال و ارشادات کو مدعا عمل ٹھہراتے ہیں۔ اس ضمن میں امام صاحب کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”ومن اهل السنۃ مذهب معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفۃ ومالکا والشافعی واحمد فانہ مذهب الصحابہ تلقوه عن نبیہم ومن خالف ذلک کان مبتدعا عند اهل السنۃ والجماعۃ (حوالہ مذکور)

(اہل سنت کا یہ معروف مذہب ہے جو امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہم کی پیدائش سے پہلے کا ہے اور یہی مذہب صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے، جس کی تعلیم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ جو لوگ اس کے خلاف دوسری راہ اپنائیں گے اہل سنت کے نزدیک ان کا شمار اہل بدعت میں ہوگا)

اہل حدیث کی دعوت اور ان کا طریق عمل بالکل واضح ہے۔ جو راہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ اہل حدیث کی راہ ہے اور جو اس سے متصادم ہے، وہ ان کی راہ نہیں۔ ان کا انداز تبلیغ اور اسلوب کلام مثبت ہے، منفی نہیں، مثبت انداز ہی سے مسائل کی گہری کھلتی اور پیش آئند مشکلات حل ہوتی ہیں۔

یہاں یہ یاد رہے کہ اس نقطہ نظر کے حاملین کو مختلف ناموں سے پکارا اور موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً اصحاب الحدیث، اہل سنت، سلفی، اثری۔ برصغیر کے بعض لوگ محمدی بھی کہلاتے ہیں۔

اہل حدیث کی مروجہ اصطلاح کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسلامی شریعت کا بنیادی سرچشمہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو قرار دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی خاص امام کی تقلید نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کے دور اول میں صحابہ کرام قرآن و حدیث ہی کو پیمانہ عمل قرار دیتے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین کے عمل و قول کا محور بھی یہی تھا۔

قرونِ اولیٰ سے لے کر اب تک ”اہل حدیث“ کی اصطلاح کا اطلاق، ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتا رہا ہے جنہوں نے حدیث و سنت کو ہدف عمل ٹھہرایا اور معیار فکر قرار دیا ہے۔ ان کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں احادیث پیغمبر کی حفاظت کی، ہر موقع پر اس کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا اور ہر قسم کے حالات میں سنت کی اتباع اور ارشادات نبوت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیے رکھا۔ جو پھول چمنستان نبوت سے ملا سے حرف جاں بنایا اور اس کی مہک کو ہر سو پھیلانے کی سعی کی اور جو چیز مخالف

سمت سے آئی اسے بلا توقف اور بلا خوف لومۃ لائم ترک کر دیا۔

اہل حدیث کے افکار و عقائد وہی ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں۔ اللہ کی توحید اور نبی ﷺ کی سنتِ مطہرہ کی اتباع ان کا لازمہٴ حیات ہے۔ صفاتِ الہی کے بارے میں ان کا مسلک سلف صالحین کے تصورات کا پوری طرح عکاس ہے۔ یہ لوگ شرک خفی اور شرک جلی کو حرام سمجھتے اور بدعت کو ضلالت و گمراہی قرار دیتے ہیں۔ توہمات اور ضعیف الاعتقادی سے دامن کشاں رہتے ہیں۔ نبی ﷺ اور دیگر تمام انبیاء کرام ان کے نزدیک بشر ہیں اور معصوم ہیں اور بشریت ہی میں ان کی افضلیت پنہاں ہے۔ ان کا نقطہٴ نظر یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی غیبی معاملات سے آگاہ نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام وفات پا گئے ہیں، ان کی دنیوی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی نبی اس عالم آب و گل میں حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی ﷺ کی احادیث صحیحہ کے مقابلے میں کسی امام اور کسی عابد و زاہد کی بات کو حجت شرعی نہیں مانا جائے گا۔

اہل حدیث پر کئی قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور مختلف حلقوں کی طرف سے انہیں ہدفِ تنقید ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بات بالکل سیدھی ہے جب یہ توحید کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کریں گے اور اربابِ امن و ان اللہ کی تفصیلات معروض بیان میں لائیں گے تو ان پر کیوں تنقید نہیں کی جائے گی؟ جب یہ فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (ﷺ) کے ساتھ وابستگی کا اعلان کریں گے تو اس حلقے سے تعلق رکھنے والے کیوں انہیں دلی انس کا مستحق گردانیں گے جو ہر حال میں تقلید و جمود پر قائم رہنے کا تہیہ کر چکے ہیں؟ اس طرح جب یہ جرأت مندانہ لہجے میں بدعات و محدثات کو نشانہٴ تردید بنائیں گے اور مسلمانوں کو اس قباحت سے محفوظ رہنے پر زور دیں گے تو وہ طبقہ ان سے کیوں کراہت کرے گا جس کی تحریروں اور تقریروں کا دار و مدار ہی بدعات و رسوم پر ہے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔

اہل حدیث چون کہ متعین منج حیات کا نام اور اصل دین سے تعبیر ہے، اعمال و عقائد میں ان کا تعلق براہ راست اسوۂ پیغمبر سے ہے، کتاب و سنت سے تمسک ان کا بنیادی زاویہ فکر ہے، بدعات و رسوم سے دامن کشاں رہنا ان کا مقصد زندگی ہے، اس لیے بعض حلقوں کا ان کی مخالفت پر اتر آنا قدرتی امر ہے۔ اہل حدیث کو اس مخالفت پر نہ کبیدہ خاطر ہونا چاہیے اور نہ اس پر تعجب کا اظہار کرنا چاہیے۔ مثبت انداز میں اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھنا چاہیے۔ کسی سے الجھنے اور بحث و نزاع میں اپنی طاقت خرچ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔

اہل حدیث کے فکر و عمل کے تین پہلو ہیں اور یہی ان کے اصلاحی کارنامے ہیں جن کی طرف انھوں نے ہمیشہ توجہ مبذول کیے رکھی۔

ایک پہلو انہیات کا ہے، جس میں انہوں نے بدعات کلامیہ کو ہدف بحث ٹھہرایا اور معتزلہ و حشویہ کی گم راہیوں کی سختی سے تردید کی۔ اس کے مقابلے میں سلف کے عقائد کو وضاحت سے بیان کیا اور اسلام کی سادہ اور پُرکشش تعلیم سے لوگوں کو روشناس کر دیا اور اس پر کاربند رہنے کی ترغیب دی۔

دوسرے پہلو کا تعلق فقہیات سے ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ تقلید و تقلید سے کنارہ کش ہو کر کتاب و سنت کو اپنا مطمح نظر قرار دیں اور اطاعت و اتباع کا اصل سرچشمہ فقط فرامین الہی اور ارشادات پیغمبر کو ٹھہرائیں۔

تیسرا پہلو بدعات و رسوم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے اور غیر اسلامی امور سے دامن بچا کر زندگی بسر کرنے کا ہے۔

یہ نہایت صاف اور سیدھی باتیں ہیں جن کی اہل حدیث تبلیغ کرنے اور جن پر عمل کی دیواریں استوار کرنے کی عام مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو مددِ عمل ٹھہرایا جائے تو اسلامی سلسلے سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات درست رخ اختیار کر لیتے ہیں اور فکر و عقیدے کی صحت و اصلاح کا اہم مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

قرآن نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ان اوصاف کی حامل ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی تصحیح فکر کے لیے ہر وقت کوشاں رہے اور واقعہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی یہی حیثیت ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

﴿وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۴)
(اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی کے ارتکاب سے روکے۔ یہی لوگ کامیابی سے ہم کنار ہونے والے ہیں)

نبی ﷺ نے بھی امت کو یہ مژدہ سنایا ہے:

”لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق“ (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق)
”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ برسر حق رہے گا۔“

یعنی ایک ایسی جماعت جو خالص کتاب و سنت کی داعی بن کر میدان عمل میں اترتی اور صاف ستھرے اسلام کی تبلیغ کرتی ہے جس میں نہ بدعات و رسوم کا دخل ہوتا ہے اور نہ اس میں تقلید و جمود کا کوئی اثر پایا جاتا ہے۔

یہ وہ جماعت ہے، جسے حالات کے مطابق مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کبھی ان کو محدثین اور اصحاب الحدیث کے نام سے موسوم کیا گیا کہ انہوں نے حدیث و سنت کی جمع و تدوین کو اپنا فرض منصبی قرار دے لیا تھا اور اس اہم خدمت کی انجام دہی کے لیے یہ حضرات دور دراز کی مسافتیں طے کرنے لگے تھے۔ جہاں کہیں کسی چھوٹے بڑے ارشاد پیغمبر سے فیض یاب ہونے کی بھنگ کان میں پڑی، وہاں جا پہنچے اور اس وقت تک چین نہیں لیا، جب تک اس ارشاد کو تحریر و کتابت کے دائرے میں نہیں لے آئے۔ یہ سلسلہ پہلی صدی ہجری سے لے کر ایک عرصے تک جاری رہا۔

معتزلہ، جمہیہ، حشویہ، شیعہ اور خوارج وغیرہ کے مقابلے میں انھیں اہل سنت کا جامع لقب عطا ہوا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مذاہب اور ان کے افکار و تصورات سے انہیں امتیاز حاصل ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں مسئلے میں اہل سنت کا شعار یہ ہے اور دوسروں کا یہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث اور شروح احادیث کی کتابوں میں محدثین کسی سلسلے میں اپنے مسلک اور نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ:

هذا من اهل السنة

اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کے بالمقابل کسی مسئلے کی تعبیر ان حضرات کی ہے، جن کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔

اہل حدیث کو سلف نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سلف کا اطلاق سب سے پہلے اسی پاک باز گروہ پر ہوگا، جن کے دلوں پر آفتاب رسالت کی اولین کرنیں پڑیں اور جنہوں نے نبی ﷺ کی ہم نشینی اور رفاقت کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں صحابہ رسول (ﷺ) کے پڑ افتخار لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ان کے بعد اس سعادت کے مستحق تابعین ہوئے جو عقیدہ و عمل میں انہی راہوں پر چلے جن کی تعلیم انہوں نے اپنے اساتذہ (یعنی صحابہ کرام) سے حاصل کی تھی۔ یہ وہ عالی مرتبت لوگ تھے، جنہوں نے کتاب و سنت کی آغوش میں تربیت پائی اور اسی کے سائے میں تزکیہ نفس کی روح پرور منزلیں طے کیں۔ تابعین کے بعد ان کے شاگردوں یعنی تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔

اہل حدیث کو اثری بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ انہی آثار و فرامین پر عامل ہیں جو حدیث و سنت سے ثابت اور اسلاف سے منقول ہیں۔

بعض حضرات محمدی بھی کہلاتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے فرامین کو مشعل راہ قرار دینے والے، اور آپ کے اطاعت گزار و فرماں بردار۔

اس وضاحت سے مقصد اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اہل حدیث عقائد و اعمال کی تمام جزئیات اور اس کے تمام گوشوں میں نبی ﷺ کے فرامین کی اتباع کا دم بھرتے اور صحابہ و تابعین کے زاویہ فکر کو ہی صحیح مانتے ہیں۔ ہر دور میں ان کا یہی اسلوب رہا اور ہمیشہ اسی اسلوب پر کاربند رہے۔

اس کتاب ”لقب اہل حدیث“ کے فاضل مصنف رانا محمد شفیق خاں پسروری نے اہل حدیث کے انہی امتیازات کی وضاحت کی ہے اور نہایت محنت سے مختلف کتابوں کی مدد سے اصل حقیقت قارئین کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمیں یقین ہے اس اہم کتاب کا خیر مقدم کیا جائے گا اور اس کے مندرجات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔

دعاء ہے اللہ تعالیٰ رانا محمد شفیق خاں پسروری کو خیر و عافیت کی نعمت سے نوازے رکھے اور وہ تحریر و تقریر کی صورت میں کتاب و سنت کی خدمت میں مصروف رہیں۔

بندۂ عاجز

محمد اسحاق بھٹی

اسلامیہ کالونی۔ سائندھ، لاہور

۱۹ اگست ۲۰۰۸ء

۸ رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ

مُقَدِّمَةٌ

از قلم: محترم المقام حضرت پروفیسر مقبول احمد قاضی رحمۃ اللہ علیہ

اللہ عزوجل نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ عقل ہے۔ اس کے فضائل و محاسن بے شمار ہیں۔ لہذا اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوصف اس میں چند نقائص بھی پائے جاتے ہیں اور اس کا دائرہ کار بھی لامحدود نہیں ہے۔ عقل خود کوئی مستقل بالذات اصول نہیں ہے۔ یہ اپنے عمل کیلئے اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں انسان کے حواسِ خمسہ کی محتاج ہے۔ جو شخص ان سے محروم ہو یا کسی ایک حس سے عاری ہو وہ کلیتاً یا جزاً عقل سے محروم ہوتا ہے۔ عقل کی صفات میں سے اہم صفت فہم اور فراست ہے۔ اس میں سب انسان برابر نہیں ہیں۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ بسا اوقات اس میں طغیانی انسان کیلئے مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ ابلیس کے حق میں ہوئی۔ فہم و فراست میں تفاوت درجات کا لازمی نتیجہ اختلاف رائے ہے۔ لہذا عقل اتحاد کم اور انتشار زیادہ پیدا کرتی ہے۔

علوم تین طرح کے ہیں۔ عربی اور سائنسی علوم، اور تیسری قسم شرعی علوم کی ہے۔ شرعی علوم انسانی عقل کی دسترس سے ماوراء ہیں۔ فرائض و واجبات کا تعین عقل نہیں کر سکتی۔ یہ صرف شریعت کے دائرہ اختیار میں ہے کہ نمازیں کتنی ہوں۔ ہر نماز کی تعداد کتنی ہو۔ بارہ مہینوں میں سے ماہ صیام کون سا مہینہ ہو۔ زکوٰۃ کی کوئی کتنی ہو، حج کہاں ہو اور کیسے ہو۔ ان امور کا فیصلہ عقل نہیں صرف شریعت کرتی ہے۔

انسانی عقل کا سارا انحصار حواسِ خمسہ پر ہے۔ لہذا عقل عقائد اور حیاۃ بعد الممات کے بارہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کہ یہ مسائل اس کے ادراک سے ہی ماوراء ہیں۔ انسانی آنکھ نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ نے کسی غیر نبی سے کلام کی ہے، نہ کسی نے

اسے چھو ہے نہ ذائقہ چکھا ہے، اس صورت میں اللہ کی ذات اور صفات کے بارہ میں عقل انسانی کیا بتا سکتی ہے۔ عقل صرف انسان کی دنیوی زندگی کے معاملات میں دخل دے سکتی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر کیا ہے، میزان کیا ہے یہ سب باتیں اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔

امام سیوطی نے الکفر المدفون میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے شہرہ آفاق فیلسوف بقراط سے کہا: صف لنا ربک ہمیں اپنے رب کی کیفیت بتاؤ۔ بقراط نے جواب دیا: ان کان تحت عقلک او مثل عقلک و صفته لک و ان کان فوق عقلک فکیف اصفه لک اگر اللہ تیری عقل سے چھوٹا یا تیری عقل کے برابر ہوتا تو میں تجھے اس کی کیفیت بتا دیتا، جب وہ تیری عقل سے ہی بالاتر ہے تو میں تجھے کیا بتاؤں۔

انسانی عقل کو شریعت منزلہ میں مداخلت کا اس لئے اختیار نہیں ہے کہ شریعت منزلہ بذات خود حکمت و دانش کا مخزن ہے۔ عقل و دانائی کا مخزن ہے۔ اور تمام عقلاء کیلئے مینارہ نور ہے۔ عقل تو دنیا والوں نے پائی ہی الہامی کتب اور اقوال انبیاء سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی دانا کو اس کی دانائی سمجھ میں آئے یا کسی نادان کو نہ آئے۔ قرآن و سنت کا کوئی حکم یا مسئلہ عقل سے عاری نہیں ہے۔ بلکہ عقل کامل کا مخزن ہے۔ لہذا اس وقت شدید حیرانگی ہوتی ہے جب کوئی عقل گزیدہ بڑی بے باکی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس آیت یا حدیث کو نہیں مانتا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی بات عقل سلیم کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کی مثال معجزات کا انکار ہے۔ جیسا کہ نیچری، جمیہ و معتزلہ کہتے ہیں کہ معجزات خلاف عقل ہیں۔ بروز آخرت رویت باری تعالیٰ خلاف عقل ہے۔ میزان اعمال خلاف عقل ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنیٰ سے موسوم ہونا اور صفات علیہ سے موصوف ہونا چونکہ ان کی عقل کے خلاف ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی تاویل کر دی جائے۔ اور کوئی اور معنی مراد لیا جائے۔ عقل کی ان قہر مانیوں نے اسلامی عقائد کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ جمیہ کے ظہور کے بعد اور اعتزال کے فروغ

پانے کے بعد آج تک مسلمان یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جس عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کیلئے قرآن کریم نازل ہوا اور رسالت مآب ﷺ اور کل انبیاء معبوث ہوئے وہ توحید ہے کیا؟ ہر فرقہ کلامیہ نے توحید وہ تعریف کی جو دوسرے کی بیان کردہ تعریف سے متصادم تھی۔ حاطب لیل کی طرح کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آیات و احادیث کو عقلیت کی بھیجیٹ چڑھا دیا گیا اور ایک ایسا پنڈور باس کھول دیا گیا جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ عقائد جو کبھی غیر متاثر اور مسلمہ تھے تاویلات کی چراگاہ بنا دیئے گئے۔

اس وقت دو گروہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ایک گروہ علماء حدیث کا تھا۔ جن کو اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اللہ عزوجل کی ذات اور صفات ادراک چونکہ عقل انسانی کے ادراک سے ماوراء ہے لہذا اس کے علم کا ذریعہ صرف وحی نبوت ہے۔ اور اس بارہ میں صرف قرآن و سنت پر ہی انحصار کرنا ضروری ہے۔ نصوص سے تجاوز ممنوع ہے کہ ہلاکت و ضلالت کا باعث ہے۔ توحید کا علم، توحید کی معرفت اور وصول الی اللہ عقل سے ممکن نہیں ہے۔ اگر عقل سے ایسا ممکن ہوتا تو نہ انبیاء کی ضرورت تھی نہ آسمانی کتب کے نزول کا احتیاج تھا۔ ایسا کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ مذہب عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اہل دنیا کی عقل توحید کی معرفت سے ہمیشہ قاصر رہی ہے۔ عقل نے ہمیشہ شرک کو جنم دیا ہے۔ اسے ہی فروغ بخشا ہے۔ عقل نے ہمیشہ شرک کے حق میں اپنی توانائیاں استعمال کی ہیں۔ ہر مشرک کو اس کے شرک کیلئے عقلی دلائل مہیا کئے ہیں۔ بنی اسعیل بت پرست، مشرک قوم تھی۔ ان کے پاس بھی دلیل تھی کہ یہ آباء و اجداد کا دین ہے۔ اور یہ کہ وہ تو ان بتوں کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ وصول اللہ کا ذریعہ ہیں۔ عقلی دلائل کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ایسے دلائل تو ابلیس لعین نے بھی اپنے نعل شنیع کے حق میں دیئے تھے۔ وجود باری تعالیٰ کے منکر بھی اپنے پاس کچھ نہ کچھ عقلی دلائل رکھتے تھے۔ عقل عیار تو ہر بھیس بدل لیتی

ہے۔ ہر ایک کو بیٹا دیتی ہے۔ اس بناء پر توحید جیسے اہم اور بنیادی مسئلہ کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان کا موقف یہ بھی تھا کہ عقل العقلاء، اور دانائے کل رسالتآب ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ عقل ہر کس آپ کے مقابل ناقص ہے۔ آپ سے زیادہ کسی کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت نہ تھی۔ جب آپ ﷺ ان کلامی مباحث میں ملوث نہیں ہوئے، آپ ﷺ کے بعد صحابہؓ دنیا کے عقل مند ترین لوگ تھے۔ جب وہ اس آشوب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ان کی عقول نے اس بارہ میں کسی فرستی کا اظہار نہیں کیا تو کسی کیلئے بھی نصوص کی حدود سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ آپ ﷺ پر بھی آیت استواء (ثم استوی علی العرش) نازل ہوئی۔ آپ ﷺ نے کبھی نہ بتایا کہ اس استوی علی العرش کی کیفیت کیا ہے۔ کسی صحابی نے نہ پوچھا کہ استوی کی کیفیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ کے لئے ”ید“ (ہاتھ) کا لفظ مذکور ہے۔ رسالتآب ﷺ نے یہ آیت پڑھی لوگوں کو سنائی، صحابہ نے پڑھی اور لاکھوں کو سنائی۔ کسی کے دل میں گدگدی پیدا نہ ہوئی کہ ”ید“ سے کیا مراد ہے۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا کہ اس سے اللہ کی جسمیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ بلا کیف و بلا تاویل ان آیات پر ایمان لائے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

شہدت بان اللہ حق

وان النار مثوی الکافرین

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ برحق ہے۔ اور جہنم کفار کا ٹھکانا ہے۔“

وان العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش رب العلمین

”اور عرش پانی پر تیر رہا ہے اور عرش پر رب العلمین ہے۔“

اس سے زائد کسی عقیدے کا کوئی مسلمان مکلف نہیں ہے۔ کسی سے روز قیامت

اور قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔

بنو عباس کے تین خلفاء معتزلی تھے۔ انہوں نے جب ریاستی جبر کے تحت عقیدہ خلق قرآن تسلیم کرانا چاہا تو بڑے بڑے بزرگان دین نے، ماسوائے امام احمد بن حنبل کے، سر تسلیم خم کر دیا۔ امام احمدؒ صرف دو باتیں پوچھتے:

(۱) کیا قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ ہے کہ قرآن مخلوق

ہے؟ کوئی ہے تو پیش کریں۔ ابھی مان لوں گا۔

(۲) کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو خلق قرآن کی طرف دعوت دی؟ اسے

ریاستی جبر سے منوایا۔ کیا خلفا راشدین نے ایسا کیا؟

اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر لوگوں کو اس کی طرف

کیوں دعوت دی جا رہی ہے اور ریاستی جبر کیوں کیا جا رہا ہے۔

جمہیہ، معتزلہ کے خلاف علماء کی ایک اور جماعت کھڑی ہوئی۔ ان کی نیت کے بارہ میں کوئی شک نہیں کہ اچھی تھی۔ ان میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سب فرقوں کے افراد موجود تھے۔ لیکن ان سے ایک فاش بنیادی غلطی ہوئی۔ جس کی وجہ سے وہ مسئلہ کو سلجھانے کی بجائے خود الجھ گئے۔ اور عقل کے جنگل میں سیدھی راہ بھول گئے۔ یہ علماء متکلمین کی جماعت تھی۔

عہد نبوت، عہد خلافت راشدہ اور عہد صحابہ میں یہ طے شدہ اور مسلمہ عقیدہ تھا کہ عقائد و الہیات (و اعمال) میں حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص اصل ہیں۔ اور حتیٰ ہیں۔ عقل ان کی محکوم اور فرماں بردار ہے۔ عقل کا فرض کتاب و سنت کے بیان کردہ عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تائید کرنا ہے۔ نہ کہ ان کا ابطال کرنا ہے۔ یہ بڑا واضح اور شفاف نظریہ تھا کہ شریعت میں عقل کی بنیاد علم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا: وما یقلها الا العالمون نہیں عقل رکھتے اس کی مگر علم والے۔ ایک اور مقام پر فرمایا: لا تنف ما لیس لك به علم (اس کی پیروی نہ کرو جس بات کا

تمہیں علم نہیں ہے)۔ ان آیات کے بموجب ”علم“ اصل ہے۔ اور عقل اس کی فرع ہے۔ فرع اپنی اصل سے نہ مقدم ہو سکتی ہے نہ نافرمان۔

لیکن جب جہمیہ و معتزلہ آئے تو انہوں نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا۔ حاکمیت اعلیٰ کا تاج عقل کے سر پر رکھ کر شریعت (قرآن و سنت) کو اس کا محکوم قرار دے دیا۔ انہوں نے عقل کو اصل اور شرع کو فرع بنا دیا۔ اور حکم دیا کہ شریعت عقل کی نافرمانی سے باز رہے۔ انہوں نے کہا عقلی دلائل قطعی ہیں۔ اور شرعی دلائل ظنی ہیں۔ اور ظنی دلائل کو قطعی دلائل پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ علماء متکلمین نے جہمیہ و معتزلہ کا یہ اصول مان لیا۔ اور یہی ان کی بنیادی غلطی تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے تمام دینی مدارس میں جو علم العقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ”شرح عقائد نسفی“ ہے۔ امام نسفی نے عقائد پر ایک نہایت مختصر رسالہ لکھا۔ اس کی شرح علامہ سعد الدین تفتازانی نے لکھی۔ جو شرح عقائد نسفی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ یاد رہے کہ امام نسفی اور علامہ تفتازانی (رحمۃ اللہ علیہما) دونوں کا تعلق حنفی مکتب فکر سے ہے۔ اور دونوں نے عقائد میں حنفی مذہب کی ہی ترجمانی کی ہے۔

علماء تفتازانی لکھتے ہیں:

”اعلم ان الاحکام الشرعیة منها ما يتعلق بكفیه العمل وتسمى فرعیہ و عملیہ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیہ واعتقادیہ۔ والعلم المتعلق بالاولیٰ یسمى علم الشرائع والاحکام لما انها لا تستفاد الا من جهة الشرع ولا یسبق الفہم عند اطلاق الاحکام الیہا وبالثانیة علم التوحید والصفات“

”بعض شرعی احکام کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہے۔ ان کو فرعی اور عملی (احکام) کہتے ہیں۔ بعض کا تعلق اعتقاد سے ہے ان کو اصلی اور اعتقادی

کہتے ہیں۔ وہ علم جس کا تعلق پہلی قسم (اعمال) سے ہے اس کو علم الشرائع والا حکام کہتے ہیں کیونکہ یہ علم صرف شرع سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور جب احکام کا لفظ بولا جائے تو ذہن شریعت ہی کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے احکام کو علم التوحید والصفات کہا جاتا ہے۔“

اس ارشاد گرامی میں علامہ مرحوم نے غیر محسوس طریقے سے علماء احناف کے دو عقائد بیان فرمائے ہیں۔

اول: یہ کہ اصل توحید (ایمان) ہے۔ باقی رہے اعمال صالحہ تو وہ فرعی مسائل ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان ساری عمر اعمال صالحہ و عبادات میں گزار دے اور دوسرا مسلمان ساری عمر فسق و فجور میں بسر کر دے تو توحید (ایمان) میں دونوں برابر ہیں۔ گویا آدم اور ابلیس لعین توحید میں برابر ہیں۔ کہ دونوں ہی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ باقی رہے اعمال تو یہ فرعی مسائل ہیں جن سے توحید میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ علامہ مرحوم نے حنفی عقیدہ کے مطابق کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ نے درست فرمایا ہے کہ اچھے برے اعمال کی وجہ سے توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں سب نیک و بد برابر ہیں۔

فرقہ جہمیہ کا دوسرا نام فرقہ مرجہ بھی۔ کیونکہ ہر جہمی مرجہی ہے۔ مرجہی کا مصدر ارجاء ہے۔ اس کا معنی ہے کسی بات کو موخر کر دینا۔ غزوہ تبوک میں جن تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا معاملہ موخر کر دیا گیا تھا ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا: **واخروا من رجون لامر اللہ دوسرے وہ ہیں جن کے بارہ میں اللہ نے فیصلہ موخر کر دیا۔“** اسی طرح جنگ جمل و صفین میں شرکت کرنے والے اصحاب رسول ﷺ کے بارہ میں بعض ائمہ نے معاملہ موخر کر کے اسے روز قیامت پر چھوڑ دیا۔ ان کو بھی مرجہی کہتے ہیں۔ جہم بن صفوان نے عقیدہ ایمان و توحید کے بارہ میں کہا کہ ایمان چونکہ تصدیق قلبی کا نام ہے لہذا یہ ایک ناقابل تقسیم وحدہ ہے۔ ایمان کے نہ اجزاء ہیں، نہ اقسام ہیں نہ ابعاض ہیں،

لہذا اعمال ایمان سے خارج ہیں۔ جو شخص برے اعمال کرتا ہے اس کا معاملہ روز قیامت پر چھوڑتے ہیں اور موخر کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ مومن اور مسلمان ہے۔

یہی بات امام نسفی حنفی اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اعمال اصل نہیں۔ اصل توحید ہے۔ اعمال عقیدہ توحید (ایمان باللہ) کی محض فرع ہیں۔ یہ بڑا ہی خوفناک عقیدہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ: اشہد ان محمد رسول اللہ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو عبد اللہ کے بیٹے تھے یا وہ جو مدینہ منورہ میں آسودہ خواب میں تو وہ شخص پکا سچا مومن ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ بیت اللہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے یا وہ ہے جو تربت میں بنایا گیا ہے۔ یہ شخص سچا مسلمان ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن وہی ہے جو موجود ہے یا کوئی اور کتاب ہے۔ یہ شخص مومن برحق اور مومن صادق ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور وہ یہ اشخاص کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں کہاں لکھا ہے کہ کلمہ گو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہا ہے وہ محمد بن عبد اللہ ہے یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مدینہ میں مدفون ہے۔

اس پس منظر میں اگر کوئی کہتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مرجئی تھے اور تمام احناف جمعی اور مرجئی ہیں تو اس میں موئے آتش دیدہ کی طرح بل کھانے کی کیا ضرورت ہے؟

دوم: یہ نکتہ بیان فرمایا کہ عملی فقہ کے اعمال سے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ شرع سے معلوم ہوتے ہیں۔ (شرع سے ان کی مراد قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہیں) اور پھر قدرے خاموش ہو گئے یہ نہ بتایا کہ توحید اور صفات باری تعالیٰ کہاں سے معلوم ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اعتقادی احکام شرع سے معلوم نہیں ہوتے۔ قدرے توقف کے بعد فرمایا:

”معرفة العقائد عن ادلتها التفصیلیہ بالكلام..... لابنناہ

علی الادلة الموید اکثرها بالادلة السمعية“ (ص ۶۰۷)
 ”عقائد کی معرفت (علم) کلام کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ
 (علم کلام) قطعی دلائل پر مبنی ہے اور اکثر احکام میں (شرع) سمعی دلائل اس
 کی تائید کرتے ہیں۔“

اس عبارت کو بار بار پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ جو خالصتاً جمعی اصول پر مبنی ہے کہ
 منطقی مقدمات، فلسفیانہ نکات قطعی دلائل ہیں۔ قرآن و سنت ظنی دلائل ہیں۔ اور یہ کہ
 حاکمیت اعلیٰ علم کلام کو حاصل ہے۔ شرع تو صرف اس کی تائید کرتی ہے۔ یہی توجہیت و
 اعتزال کا اصول ہے کہ عقائد میں اصل علم کلام ہے شرع کی مہربانی ہے اس کی تائید کر
 دے۔ نہ بھی کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ علم کلام کے مقابل اس کی مخالفت کوئی معنی نہیں
 رکھتی۔

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ علم الکلام کے زور سے ثابت فرما رہے تھے کہ یہ عالم خود بخود
 پیدا نہیں ہوا۔ اس کا ایک صانع ہے۔ اثبات وجود باری تعالیٰ کی اس بحث میں قرآن
 کریم کی یہ آیت زیر بحث آگئی۔ اس پر آپ نے فرمایا:

”اعلم ان قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا لله لفسدتا حجة
 واقناعية“ (ص ۴۷)

”یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کہنا کہ اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو
 برباد ہو جاتے۔ یہ آیت ایک ظنی دلیل ہے۔“

اس آیت کو ظنی ثابت کرنے کیلئے عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق فرمایا کہ یہ کوئی
 قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ عمومی عادت کے تحت اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ
 دو خدا آپس میں اتفاق سے رہیں اور زمین و آسمان تباہ نہ ہوں۔ مرحوم کی قرآن فہمی کا
 اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ لو حرف شرط ہے۔ لفسدتا اس کا جواب ہے۔ جس کا
 مطلب یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو لازماً ان میں اختلاف پیدا ہوتا اور کائنات تباہ ہو

جاتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو خدا ہوں اور ان میں اتفاق ہو پائے۔ قرآن کریم ممکنہ اتفاق کی مکمل نفی کر رہا ہے اور تفتازانی اتفاق کا امکان ثابت فرما رہے ہیں۔ علامہ مرحوم نے قرآنی آیت کو منطقی دلیل کے مقابلہ میں ظنی دلیل قرار دیا۔ اس پر نواب صدیق الحسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا:

”ایں حرفے است کہ ازاں مو برتن
میخیزد اسلام ایں حرف
یعنی چہ؟ بلکہ ایں آیت حجۃ قطعیه
است و تقریرے کہ در رد حجیت
ان کردہ بنی بر شفا حرف
حار است (بغیہ الرائد ص ۱۴)

”یہ ایسی بات ہے کہ اسے سن کر مسلمان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ مسلمانوں کا اور ایسی بات! بلکہ یہ آیت حجۃ قطعیه ہے۔ اور جو تقریر (تفتازانی نے) اس کے رد میں کی ہے وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔“

ان زلات کے باوجود یہ علماء متکلمین قابل احترام ہیں، ابن کلاب ہوں یا ابوالحسن اشعری، ماترید ہوں یا ابن کرام ہوں سب کی نیت میں کوئی فتور نہ تھا انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ جدوجہد کی۔ تاہم ان سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ انہوں نے عقائد میں شرع کی بجائے عقل کو فوقیت دی جو صحابہ کے اصول کے خلاف تھا۔ ان کے مقابل جنہوں نے عقائد میں عقل کی بجائے شرع ہی کو حاکم اعلیٰ تسلیم کیا وہ اہل حدیث کہلائے کہ صحابہ کی جماعت کا یہی اصول تھا۔ شیخ خضریٰ ”بک محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ“ میں لکھتے ہیں:

”ظہر فی ذالک الوقت جمہور من خطا حل العلماء و روساء

المتكلمين توغلو في البحث في اصول الدين والعقائد
احكموا البحث عقولهم فانج لهم ذلك اعتقادات تخالف
ما عليه عامة المسلمين وجمهور علماء هم المعروفين باهل
الحديث وهم الذين يتخذون اراهم من النصوص السمعيه
”كتاب او سنة او اثر من آثار للسلف“ (ص ۲۵۶)

”مامون کے عہد میں بڑے علماء اور سرداران متکلمین نے عقائد اور اصول
دین میں لمبی چوڑی بحث شروع کر دی۔ اور اس بحث میں انہوں نے اپنی
عقل کو حکم بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں ان سے کچھ ایسے عقائد کا ظہور ہوا جو عامۃ
المسلمین اور ان کے اکثر علماء و اہل حدیث کے عقائد کے خلاف تھے۔ یہ وہ
لوگ تھے جو اپنی آراء کتاب یا سنت یا سلف کے آثار سے اخذ کرتے تھے۔“

خنزری بک کی یہ عبارت بڑی واضح ہے کہ اہل حدیث مامون کے وقت سے پہلے
بھی موجود تھے۔ اور اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو عقائد ہو یا اعمال دونوں میں اپنے
مسائل عقل (رائے، قیاس، اور درایت) کی بجائے۔ قرآن، حدیث اور آثار صحابہ سے
معلوم کرتے ہیں جو کہ سمعی نصوص ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علماء متکلمین کی آراء
اور عقائد میں ان کا موقف اہل حدیث کے خلاف ہے۔

علمی فقہ:

اس میں بھی بنیادی اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ علمی مسائل کے احکام میں حاکمیت اعلیٰ
سنت رسول ﷺ کو حاصل ہے یا عقل کو، اصل ماخذ سنت ہے یا قیاس۔ بد قسمتی سے اس
میدان میں بھی اہل الرائے نے حدیث کو وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ مستحق تھی۔ اور اس
میں قیاس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ کثرت ستم خبر واحد بنی۔ بلاشبہ حضرت امام
ابوضیفہ رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے امام ہیں۔ لیکن وہ قیاسی فقہ کے بے مثل امام
ہیں۔ جن کے پائے کا دوسرا کوئی امام پیدا نہیں ہوا۔ اس معاملہ میں ان کی ذہانت سے

کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن آپ فقہ الحدیث میں وہ نام پیدا نہیں کر سکے جو آپ کی زبان کا تقاضا تھا۔

آپ نے فرمایا کہ سلطان کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو اس لئے قتل کر دیا جائے گا کہ دونوں کا خون برابر درجہ رکھتا ہے۔ امام زفرؒ کا بھی یہی قول تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ: مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ آپ نے یہ حدیث مسترد کر دی کہ خبر واحد ہے اور انفس بالنفس کے خلاف ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”اللفقیہ والمسفقہ“ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام زفرؒ اور امام عبدالواحد کسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ عبدالواحدؒ نے زفرؒ کو مخاطب ہو کر کہا: ”تم لوگ عوام کی نظروں میں مذاق بن کر رہ گئے ہو۔“ امام زفرؒ نے پوچھا ”وہ کیسے؟“ عبدالواحدؒ نے کہا: آپ کہتے ہیں کہ شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اور کافر کے بدلے مسلمان کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیتے ہو۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا تو کیا یہ فرمان رسول تمہارے نزدیک شبہ کا فائدہ بھی نہیں دیتا۔

امام زفرؒ نے فوراً کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ امام موصوف کے رجوع کے باوجود فتویٰ اب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث شبہ کا فائدہ نہیں دیتی اور مسلمان پر سے حد قصاص ساقط نہ ہوگی۔

قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت پیدل مجاہد کو ایک حصہ اور سوار مجاہد کو تین حصے دیے۔ دوسواری کے جانور کے اور ایک حصہ مجاہد سوار کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فیصلہ یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ: لا افضل بھیمۃ علی انسان میں حیوان کو انسان پر فضیلت نہیں دے سکتا۔“

عام طور پر جب کوئی شخص اپنا دودھ دینے والا جانور گائے بھینس بکری بیچنا چاہتا

ہے تو دو تین کیلئے اس کا دودھ تھنوں میں روک لیتا ہے تاکہ خریدار دھوکہ میں آجائے۔
اسے بیع غرر (دھوکہ کی بیع) کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مصراۃ (دودھ روکا ہوا جانور) خریدے۔ تو اسے تین دن تک واپس کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ واپس کرنا چاہے تو جانور کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی ادا کرے۔

سیدنا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دودھ دھولینے کے بعد خریدار کو واپسی کا اختیار نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے واضح طور پر فرمایا کہ دودھ دھولینے کے بعد اس کو واپسی کا اختیار ہے۔ آپ نے مزید فرمایا یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس یہ ہے کہ جتنا دودھ حاصل کیا ہے اتنا ہی دودھ واپس کرے یا اس کی قیمت دے۔ ایک صاع دودھ کی (مناسب) قیمت نہیں ہے۔ آپ بھول گئے کہ خریدار نے تین دن اسے پانی پلایا ہے، چارہ کھلایا، نہلایا ہے۔ دھوپ سے بچایا ہے اس طرح سے خدمت گزاری کی ہے۔ اگر وہ سارا دودھ یا پوری قیمت ادا کرے گا تو اس کے حق الخدمت کا معاوضہ کون دے گا۔

اسی طرح اور بے شمار مثالیں ہیں۔ سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے صرف ایک عجیب و غریب بلکہ مضحکہ خیز مثال۔

قتل عمد میں قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سر پر مارے اور مضروب ہلاک ہو جائے تو یہ قتل عمد نہیں ہے۔ چونکہ قتل عمد نہیں ہے لہذا ہلاک کرنے والے کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے گا۔ علماء احناف کا یہ مذہب اس حدیث کے صریحاً خلاف ہے جس میں ذکر ہے کہ:

”ایک یہودی نے کسی بچی کا سر مدینہ میں ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بچی نے مرنے سے قبل یہودی کا نام بتا دیا۔ اس نے جرم

کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو اسی طرح پتھر پر سر رکھ کر دوسرا پتھر سر پر مار کر قتل کیا جائے۔“ (صحیح مسلم)

اس حدیث کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا رسول اللہ ﷺ نے سیاست کہا تھا۔ اس طرح دیگر کوئی مسائل ہیں جو احادیث کے خلاف ہیں اور ان کا گھڑا گھڑایا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ یہ کام سیاست کیا تھا۔

ساتھا کہ علماء احناف بڑے ذہین، فطین ہوتے ہیں اور درایت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ لیکن یہ جواب ہے سواب سن کر ان کے بارہ میں رائے کچھ بدل سی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ سیاست نام ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کی دیکھ بھال اس طرح کی جائے، ان کے جانی، مالی اور ان کی اعراض کا دنیا میں اس طرح تحفظ کیا جائے ان کی زندگی کی ضروریات کی اس طرح کفالت کی جائے کہ وہ روز قیامت یوم آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اس کا نام شرعی سیاست ہے۔ اور اگر سیاست صرف دنیوی مفادات محدود رہے اور آخرت بے شک بربا ہو جائے تو یہ دنیوی سیاست ہے۔ لہذا اسلامی احکام سارے کے سارے ہیں ہی سیاست۔ حدود کی سزائیں اس لئے ہیں کہ شہریوں کے مال ان کی عزت و آبرو اور ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ اگر یہ سیاست نہیں تو اور کسی چیز یا کا نام سیاست ہے۔ نکاح کے احکام سیاست ہیں کہ مسلم معاشرہ میں جنسی آوارگی نہ پھیلے۔ طلاق کے احکام سیاست ہیں کہ شوہر اور بیوی باہمی نفرت پر مبنی زندگی نہ گزاریں۔ زکوٰۃ اس لئے ہے غرباء کی مدد کے ساتھ ساتھ ارتکاز زرنہ ہو۔ الغرض شریعت کا تو ہر حکم سیاست پر مبنی ہے۔ یہ سیاست عادلہ ہے۔ اسلام اس کا داعی اور علمبردار ہے پھر یہ کیسی بے سکی اور بے مغز بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودی کو سیاست قتل کیا تھا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے اس جواب پر جو تبصرہ فرمایا ہے، وہ مختصر یہ ہے: ”جب ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے رسول اللہ ﷺ نے اس

یہودی کو قتل کر دیا تھا جس نے نیچی کا سر پتھر سے کچل کر اسے مار ڈالا تھا، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس نابینا صحابی کو قتل نہ کیا جس نے اپنی لونڈی کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ آپ کو گالیاں کرتی تھی۔ یا یہ حدیث پیش کی جاتی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم جنس پرستی کی صورت میں فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے تو کوئی مکتب فکر کے پیروکار یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ سب باتیں سیاست کی تھیں۔ وہ یہ تو بتائیں کہ کیا یہ شرعی سیاست تھی جو ہمارے لئے شرعی حکم ہے یا ایسا نہ تھا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ سیاست ہمارے لئے مشروع ہے تو ان کی بات درست ہے اگر کہیں کہ ہمارے لئے غیر مشروع ہے تو یہ بات خلافت سنت ہے ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ سیاست شریعت اسلامیہ تھی یا شریعت غیر اسلامیہ تھی۔ اگر ہاں میں جواب ہو تو برحق ہے اگر نہ میں جواب ہو یہ غلط ہے۔ اہل کوفہ کی اس غلط سوچ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین کی سیاست سے نااہل ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل میں انبیاء، سیاست کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آجاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا خلفاء ہوں گے۔“

جب بنو عباس کو حکومت ملی اور انہیں عوامی سیاست کرنا پڑی اور اس کیلئے انہوں نے عراقی فقہاء کو قاضی مقرر کیا تو ان کے پاس سیاست عادلہ کے بارہ میں علم کی کمی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں ولایت المظالم قائم کرنا پڑی۔ اس طرح انہوں نے ولایت حرب کو ولایت شرع سے علیحدہ کر دیا۔ اس سے بہت سنگین صورت حالات پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہا جانے لگا۔ شرع اور سیاست، ایک فریق دوسرے فریق کو شرع کی طرف اور دوسرا فریق سیاست کی طرف

بلا تا۔ ایک حاکم شرع کے مطابق اور دوسرا سیاست فیصلے کرتا۔ کیونکہ جن لوگوں کی ذمہ داری شرع کے مطابق فیصلے کرنے کی ذمہ داری تھی انہیں سنت کا کافی علم نہ تھا لہذا مسلم امہ کے حقوق پامال ہونا شروع ہو گئے، حدود معطل ہو گئیں، ناحق خون بہائے جانے لگے، محرمات مباح ہونے لگیں لوگوں کے مال سلب ہونے لگے۔ اور جن کی ذمہ داری سیاست فیصلے کرنے کی تھی وہ کتاب و سنت کے بغیر محض رائے سے فیصلے کرنے لگے، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو نفی خواہش پر فیصلے کرتے تھے، طاقتور کے حق میں فیصلے کرتے یا رشوت لے کر فیصلے کرتے تھے۔“ (فتاویٰ جلد ۲۵ ص ۳۹۱)

امام ابن تیمیہ نے جس امر کی نشاندہی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین کی سیاست سے فقہاء عراق اس لئے نابلد تھے کہ انہیں کتاب و سنت کے علم سے مکمل آگاہی نہ تھی۔ لہذا انہوں نے نبوی سیاست کو جو شرعی سیاست محض سیاست کا نام دے کر احادیث کو رد کر دیا۔

شیخ الاسلام کی طرح کئی دیگر ائمہ نے بھی اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ فقہاء عراق کے پاس چونکہ احادیث و سنن کا علم چونکہ نا کافی تھا اس لئے ان کے اکثر مسائل احادیث کے خلاف ہیں۔ انہیں احکام دینیہ معلوم کرنے کیلئے بہت زیادہ قیاس اور رائے سے کام لینا پڑتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ صحیح شرعی احکام تک اکثر نہیں پہنچ پاتے۔ قیاس اور رائے سے وابستہ فقہ کیلئے احادیث و سنن کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ احادیث کی ضرورت فقہ الحدیث میں ہوتی ہے۔ اہل عراق چونکہ فقہ قیاس کے امام تھے اس لئے انہوں نے کبھی طلب حدیث کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔

اس تلخ سچ کو متعصب احناف قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ فقہ القیاس کے مقابلہ میں فقہ الحدیث زیادہ مشکل اور محنت طلب کام ہے اور اسی وجہ سے ائمہ اہل کوفہ نے اس طرف توجہ نہ دی۔

متعصب احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں امام ابوحنیفہؒ نے قبول روایت کیلئے بڑی کڑی اور سخت شرائط مقرر کر رکھی تھیں اس لئے بہت سی روایات جو ان کے مقرر کردہ معیار پر پوری نہ اترتی تھیں آپ نے انہیں قبول نہ کیا۔

وہ کوئی کڑی اور سخت شرائط ہیں ان کا تذکرہ علامہ زاہد الکوثری نے اپنی کتب ”فقہ اہل العراق وحدثم“ اور ”تانیب الخطیب“ میں کیا ہے وہ یہ شرائط ہیں:

(۱) ومن شروط قبول الاخبار عند الحنفیہ مسندۃ کانت

او مرسلۃ ان لا تشذ عن الرسول المجتمعۃ عندهم“

”احناف ان احادیث کو خواہ مسند ہو یا رسلی قبول نہیں کرتے جو ان کے متفقہ

اصولوں کے خلاف ہوں۔“

اس شرط کا تجزیہ ذرا تفصیل طلب ہے۔

(۱) حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اس حدیث کو رد کر دیا جس میں ذکر ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت میں سے سوار کو تین حصے دیئے، دو گھوڑے کے اور مجاہد

کا۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ گھوڑے اور مجاہد کو ایک ایک ملے گا۔ دنیا کا کوئی عبقری

احناف بتا دے کہ وہ حنفیہ کا کون سا متفق علیہ اصول ہے جس کی خلاف ورزی پر اس

حدیث کا امام عالی مقام نے انکار کیا ہے۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ اس حدیث کے

انکار کی وجہ میں آپ نے کسی اصول کی خلاف ورزی کا حوالہ نہیں دیا۔ آپ نے وجہ یہ

بتائی کہ ان کا دل نہیں مانتا کہ جانور کو مسلم انسان پر برتری ہو۔ کیا امام محترم کے دل کا

ماننا یا نہ ماننا فقہ حنفی کا متفقہ اصول ہے؟ اگر یہ کوئی متفقہ اصول ہوتا تو قاضی

ابویوسفؒ کو امام ابوحنیفہؒ کا قول یہ کہہ کر مسترد نہ کرنا پڑتا کہ ”آپ نے بھی تو جانور

اور مسلمان کو برابر کر دیا ہے۔“ اور قاضی ابویوسفؒ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ رسول اللہ کی حدیث

ہی واجب الاتباع ہے۔

قرآن کریم نے فرمایا: ”حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں۔“

اس آیت کریمہ میں ماں کے حرام ہونے کا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حقیقی ماں کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ماں بیٹا ہیں کیا گیا نکاح صحیح نکاح ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت کرتے ہوئے جو فرمایا اس سے ہر غیرت مند مسلمان لرز اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکاح کا مقصد حصول اولاد ہے اور یہ نعمت کسی بھی دوسری عورت کی طرح ماں سے بھی مل جاتی ہے۔ صحیح نکاح کے جملہ فوائد ماں کے ساتھ نکاح سے حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی صحیح نکاح ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عند الحنفیہ متفقہ اصول ہے جو انہوں نے کتاب و سنت کے گہرے غور و خوض اور سالہا سال کی محنت کے بعد معلوم کیا ہے جس کے مطابق حرام کا معنی حلال ہوتا ہے یا جائز اور صحیح ہوتا ہے۔

اور اگر ماں کے ساتھ نکاح سے بیٹے کو نکاح کے جملہ فوائد چونکہ اسی طرح مل جاتے ہیں جس طرح دیگر صحیح سے ملتے اور ایسا نکاح جائز ہے تو پھر نکاح متعہ کو باطل نکاح کیوں قرار دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی نکاح کے جملہ مقاصد بخوبی حاصل ہوتے ہیں۔

قرآن کریم نے فرمایا ہے: اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ”جب تم مومنات سے نکاح کر لو اور پھر انہیں طلاق دو۔“ یہ آیت بالکل واضح ہے کہ طلاق وہی موثر ہوتی ہے جو نکاح کے بعد دی جائے۔ موثر طلاق کیلئے ضروری ہے کہ طلاق کے الفاظ شوہر کی زبان سے اس وقت ادا ہوں جب عورت بیوی بن چکی ہو کہ وہ محل طلاق ہے۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ایک غیر شادی شدہ شخص کیوں کہہ دے کہ: ”میں جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق“ تو ساری زندگی جس عورت سے نکاح کرے گا نکاح کے فوراً بعد اسے طلاق ہو جائے گی۔ علامہ کوثری مرحوم زندہ ہوتے تو ان سے ضرور پوچھتے کہ فقہ حنفیہ کا وہ کونسا متفقہ اصول ہے جو بڑی عرق ریزی کے

بعد بنا ہے جس کے تحت ایک مسلمان کو زندگی بھر کیلئے بیوی کی نعمت سے محروم کرنا ثواب دارین ہے۔ اور کسی مسلمان پر اتنا ظلم کرنا کہ وہ لاولد اور بے نسل ہی مر جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کنواری لڑکی کی شادی اس کی (دلی) رضا کے بغیر نہ کی جائے۔“

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کنواری لڑکی کی رضا ضروری نہیں۔ صرف اجازت ضروری ہے اور اگرچہ یہ اجازت لڑکی کو جبر و تشدد کا نشانہ بنا کر حاصل کر لی جائے۔ فقہ حنفی تو ازادی نسواں کی بڑی علمبردار سمجھی جاتی ہے وہ بتائے کہ فقہ حنفی کا وہ کونسا سنہری اور تابناک متفقہ اصول ہے کہ لڑکی کی ہڈی پسلی توڑ کر ہاں کرانے سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔

ایک نوجوان کسی پری پیکر دو شیزہ پر عاشق ہو گیا۔ اس کے حسن و جمال پر نقد دل ہار بیٹھا۔ وہ ہر صورت اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ فلانہ بنت فلانہ میری منکوحہ بیوی ہے۔ اس نے دو جھوٹے گواہ بھی تیار کر لئے۔ عدالتی سمن لڑکی اور اس کے والدین کو ملا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ کہاں کا نکاح اور کیسا نکاح۔ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر، روتے ہوئے عدالت سے کہا کہ وہ اس شخص کو جانتی تک نہیں۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ مگر عدالت نے گواہی کی بنیاد پر اسے مدعی کی منکوحہ بیوی قرار دے دیا۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس کی جائز بیوی ہے۔ جبکہ مدعی جانتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، گواہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اور مدعی بھی جانتا ہے کہ اس نے خود جھوٹے گواہ تیار کئے ہیں۔ لڑکی چیخ رہی ہے کہ وہ اس کی منکوحہ نہیں مگر آفریں فقہ حنفیہ کے اس ایمان افروز اصول کی جس نے عاشق زاء کی مراد پوری کر دی۔

(۲) اسلامی فقہ کے اصول و طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو خود اللہ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کر دیئے ہیں۔ اور یہ اصول سب کے نزدیک مسلمہ ہیں۔

ان میں کسی امام، کسی فقیہ کی ذہنی کاوش کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مثلاً:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دع ما یریک الی ما لا یریک شک کو چھوڑ کر یقین پر عمل کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: دوران نماز کوئی شخص اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کرے، ان دونوں احادیث سے ایک اصول معلوم ہوا ہے کہ: الیقین لا یزال بالشک۔ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا۔

کوئی حدیث صحیح ایسی نہیں جو اس اصول کے خلاف ہو۔ قرآن کریم نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ فاقطعوا یدیہا اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ:

عام ضرر سے بچنے کیلئے خاص ضرر قابل قبول ہوگی۔

یتحمل الضرر الخاص یرفع الضرر العام

عوام کے مال کو چوری کے ضرر سے بچانے کیلئے چور کے ہاتھ کاٹنے کی ضرر جائز ہے۔ قاتل کو قصاص میں قتل کی ضرر قابل قبول ہے لوگوں کی جانوں کو ضرر سے محفوظ رکھنے کیلئے۔

کوئی حدیث صحیح اس اصول کے خلاف نہیں ہے۔

حالت سفر اور مرض میں قرآن کریم نے افطار کی اجازت دی۔ پانی میسر نہ ہو تو تیمم کی اجازت دی۔ ان احکام سے یہ اصول شرعی معلوم ہو کہ: المشقة تحلب الیسیر (مشقت سہولت پیدا کر دیتی ہے)

کوئی صحیح حدیث اس اصول کے خلاف نہیں ہے۔

قرآن کریم نے شوہر کو رجعی طلاق کے بعد حق رجوع دیا اور فرمایا: ولا تمسکوا من ضراراً "ضرر رسائی کیلئے رجوع نہ کرو۔"

اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اسلام میں ضرر

اٹھانا اور دوسرے کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما (بوقت وضو) ناک میں خوب پانی چڑھاؤ مگر روزہ کی حالت میں رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے پوچھا: تمہارے پاس حق مہر دینے کیلئے کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا: صرف ایک چادر ہے جس سے میں نے اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک انگٹھی ہی لے آؤ اگر چہ لوہے کی ہو۔

ان دونوں احادیث سے ایک شرعی اصول معلوم ہوا کہ
”جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔“

اسی لئے شریعت نے حکم دیا کہ حالت نماز میں سانپ بچھو نکل آئے تو پہلے اس موذی کو مارو پھر نماز پڑھو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ خاتون خانہ نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ سیڑھی سے گرنے والا ہو تو نماز چھوڑ کر پہلے بچے کو بچائے۔

دوران جنگ ایک صحابی زخمی ہو گئے۔ انہیں غسل واجب کی ضرورت پڑ گئی، بعض اصحاب نے فتویٰ دیا غسل کر کے نماز پڑھو۔ انہوں نے غسل کیا اور وفات پا گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قتلوه قتلہم اللہ یہ فتویٰ دینے والے قاتل ہیں (کیونکہ انہوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تھا) اس کیلئے اتنا ہی کافی تھا کہ پیوں پر مسح کر لیتا۔

اس سے دو اصول معلوم ہوئے۔ بلا علم کتاب و سنت، محض رائے پر فتویٰ دینا حرام ہے اور دوسرا اصول یہ معلوم ہوا کہ الدین یسر دین میں آسانی ہے۔

ان اصولوں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس عورت کو بیک کلمہ تین طلاقیں دی جائیں، یا بارہ رجوع تکرار الفاظ یا تین اطہار میں تین طلاقیں دی جائیں تو اسے حلالہ کی لعنت سے بچا کر اسی لئے سہولت اور آسانی پیدا کرنا ضروری ہے کہ انہیں ایک ہی رجعی طلاق قرار دیا جائے۔

یہ صرف چند مثالیں ہیں اور بھی کئی شرعی اصول ہیں جو براہ راست قرآن و سنت

سے ماخوذ ہیں اور ان پر ساری امت کا اتفاق ہے، ان اصولوں کو حنفیہ کا اپنے کھاتے میں ذالنا مغالطہ آمیزی ہے۔

باقی رہے وہ نام نہاد اور خود ساختہ اصول جو احناف یا مالکیوں وغیرہ نے بنائے ہیں اور ان کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے وہ صرف ان کی اپنی آرا پر مبنی ہیں تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حتی طور پر شرعی اجتہاد کی بنیاد بن سکیں۔ مثلاً:

علامہ کوثری مرحوم نے فخریہ انداز میں لکھا ہے کہ علماء احناف نے بڑی عرق ریزی، محنت شاقہ اور قرآن و حدیث کی دن رات ورق گرانی کر کے یہ اصول وضع کیا ہے کہ:

عرض اخبار الاحاد علی عمومات الكتاب

”اخبار احاد کو ظاہر قرآن و عموم پر پیش کیا جائے گا۔“

وظواہرہ (ص ۳۷ حاشیہ نمبر ۳، بحوالہ تانیب الخطیب) جو مخالف ہوگی اسے ترک کر دیا جائے گا۔

کوثری مرحوم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ (انمول) اصول ہے جس کا ذکر فخر الدین رازمی نے اپنی کتاب الفصول میں کیا ہے۔ دونوں قابل احترام شخصیات ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے اور جو ارجمت میں جگہ دے۔ لیکن یہ سوال تو بہر حال موجود ہے کہ قرآن کریم کی وہ کون سے آیت ہے یا رسول اللہ ﷺ سے مروی وہ کون سی صحیح حدیث ہے جن میں یہ ایمان سوز اصول بیان کیا گیا ہے یا ان سے ماخوذ ہے۔ لہذا یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے محض ذہنی اختراع ہے۔ جس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ یہ اصول خود قرآن کریم کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم“

”اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر (قرآن) تاکہ آپ وضاحت

کریں اس کی جو نازل کیا گیا ان کی طرف۔“
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تمیین کا حق رسول اللہ ﷺ کو عطا کیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا:

﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول﴾

”اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔“

﴿من يطع الرسول فقد اطاع الله﴾

”جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔“

﴿يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم فان تنازعتهم في شئ فردوه الى الله والرسول﴾
”اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولوالامر کی، اگر تمہارا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو معاملہ کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔“

﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
”قسم ہے (اے پیغمبر) تیرے رب کی یہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ فصل نہ مان لیں آپ اپنے تنازعہ میں اور نہ پائیں کوئی تنگی اپنے دلوں میں آپ کے کئے گئے فیصلہ پر۔“

ان آیات میں جس اطاعت رسول کو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اور جس کی نفی سے ایمان کی نفی لازم قرار دی ہے وہ صرف قرآن کی تمیین و بیان ہے جو رسالت کا منصبی فرض ہے۔ لہذا صحیح، محکم اور وہ اتنی ہی واجب اطاعت ہیں جتنا وہ قرآن جس کی وہ وضاحت ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا یہی عبد نبوت میں بھی اور اس کے بعد بھی یہی ایمان

لقب اہل حدیث

60

تھا اور اس پر عمل پیرا تھے کہ سنت رسول اللہ ﷺ قرآن ہی جتنی واجب العمل ہے۔
 امام فخر الدین رازی اور کوثری مرحوم و دیگر تمام احناف وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ تمام
 اخبار احاد جو ظاہر قرآن اور عموم قرآن کے خلاف ہوں گی، انہیں قبول نہیں کیا جائے گا
 اور قرآن کے ظاہر اور عموم پر عمل کیا جائے گا۔ اس اصول کی خاطر علماء احناف نے بے
 شمار صحیح احادیث کو رد کر دیا۔ بظاہر یہ اصول بڑا دلکش و دلربا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی
 عظمت و توقیر کا اظہار پایا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے کے بعد اس کا بے وزن، بے
 مغز اور قرآن کے بیان کردہ اصول کہ رسول مبین قرآن ہیں کے خلاف ہونا کھل کر
 سامنے آ جاتا ہے۔

قرآن کریم کی ایک آیت نص کہلاتی ہے۔ یہ نص جب اپنے معنی پر دلالت کرتی
 ہے تو اس کی ایک صورت ”ظاہر“ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت کا معنی اس کے لفظ
 سے اتنا واضح اور ظاہر ہے کہ کسی خارجی دلیل اور خارجی قرینہ کی اسے سمجھنے کیلئے ضرورت
 ہی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ ظاہری معنی بیان کرنا نص کا اصل مقصود نہیں ہوتا۔ نص جس سیاق و
 سباق میں بیان ہوئی ہے وہ کسی اور معنی کے لئے ہے ظاہری معنی بیان کرنا مقصود نہیں
 ہوتا۔ مثلاً:

سود خوروں نے کہا: انما البیع مثل الربا ”بیع اور ربا مماثل ہیں“ قرآن کریم نے
 فرمایا: احل الله البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔
 اس کے ظاہری معنی جو فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر بیع حلال
 اور ہر ربو حرام ہے۔ لیکن آیت کا اصل مقصود یہ نہیں۔ آیت میں اصل معنی مقصود اس
 مماثلت کی نفی کرنا ہے جس کا ذکر سود خوروں نے کیا تھا۔ لہذا آیت کا اصل مقصود یہ بتانا
 ہے کہ بیع اور ربا میں ہرگز مماثلت نہیں ہے۔ اس آیت کا مقصد بیع اور ربو کا حکم بتانا
 نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت نفی مماثلت میں نص ہے۔ بیع و ربو کے بارہ میں نص نہیں۔ وہ
 صرف آیت کا ظاہری معنی ہے۔

قرآن کریم نے فرمایا:

﴿فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان
خفتم ان لا تعدلوا فواحدة﴾

”نکاح کرو ہر اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار اور
اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر پاؤ گے تو ایک سے نکاح کرو۔“

اس آیت کا ظاہری معنی جو فوراً بغیر کسی خارجی قرینہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے
کہ ہر وہ عورت جو حلال ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن یہ نص کا ظاہری معنی ہے
اس کا مقصود یہ بتانا نہیں کہ حلال و من پسند عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اصل مقصود یہ
بتانا ہے کہ چار سے زیادہ عورتوں سے ایک وقت نکاح نہیں کر سکتے۔ اس معنی میں یہ
آیت نص ہے اور دوسرے معنی میں نص نہیں ہے وہ صرف اس کا ظاہری معنی ہے۔
قرآن کریم کی تمام ایسی آیت کو نص ظاہر کرتے ہیں۔

اس کے بعد لفظ عام اور مطلق ہے۔ عام اور مطلق دراصل نص ظاہر ہی کی دو
صورتیں ہیں۔ لہذا ائمہ احناف نے کہا کہ آیت کے ظاہری معنی کو ظاہر پر بھی مجہول کیا
جائے گا اگر خبر واحد اس کے خلاف ہے۔ تو خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا کیونکہ ظاہری
نص کے مقابلہ میں وہ کمزور دلیل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اہل کوفہ نے ٹھوکر کھائی
اور اکثر احادیث آحاد کو ترک کر دیا۔ مثلاً:

انہوں نے غلط طور پر فرض کر لیا کہ ہر ظاہری نص ہمیشہ عموم کلی پر ہی دلالت کرتی
ہے۔ حالانکہ ظاہری نصوص دو طرح کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو عام ہیں، عموم پر دلالت
کرتی ہیں اور ان کا عموم اپنے کل افراد پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً: کل من علیہا فاذ
اس آیت میں لفظ کل عموم کا لفظ ہے، اور من بھی عموم کا لفظ ہے جن کا معنی یہ ہے کہ کل
بنی آدم پر فنا آئے گی۔ کوئی بنی آدم فنا سے باہر نہیں ہے۔ اور کل اور من کے الفاظ بنی آدم
کے بر فرد پر مشتمل ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن میں حرف عموم کل پایا جاتا ہے لیکن وہ

﴿ لقب اہل حدیث ﴾

کسی دلیل کی بناء پر ظاہر کے خلاف بعض افراد پر مشتمل ہوتا ہے بعض پر مشتمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بزبان ہد ہد ملکہ سباء کے متعلق فرمایا: اوتیت من کل شی اس کے پاس کل اشیاء موجود ہیں۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس دنیا جہاں کی کل اشیاء ہیں۔ لیکن اس کا ظاہری معنی لینا غلط ہے، اس کے پاس وہ اشیاء ہرگز نہ تھیں جو سلیمان کے پاس تھیں۔ اور آیت کا معنی مراد عقل نے بیان کیا کہ کل سے مراد بعض ہیں۔ اسی طرح کسی قوم پر اللہ نے زبردست آندھی کا عذاب بھیجا اور فرمایا تدمر کل شئی اس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ اس آیت کا ظاہری معنی اور عموم کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس آندھی نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ ظاہری معنی مراد لینا اور عموم مراد لینا غلط ہے۔ لہذا اصل معنی مراد یہ ہے کہ اس بستی کی ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ تو عقل سلیم بھی کر سکتی ہے کہ عموم میں کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مذکور دونوں آیات کی تبیین عقل سلیم نے کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظاہر قرآن ہر شرعی دلیل قرآن، خبر متواتر، خبر واحد، اجماع اور قیاس صحیح کے تحت قابل تاویل ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ اس عدم علم کی بناء پر حنفی نے اکثر اخبار احاد کو ظاہر قرآن کے مخالف رد کر دیا۔ جو ان کی فاش غلطی تھی۔

مثلاً: قرآن کریم نے جن خواتین کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا ان میں ایک یہ خاتون ہیں۔

وامہاتکم التی ارضعنکم تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اس آیت کا سیاق سابق بتاتا ہے کہ یہ آیت حرمت نکاح پر نص ہے۔ اور رضاع اس کا ظاہری معنی ہے۔ جس کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قطرہ دودھ بھی حرمت رضاع کیلئے کافی ہے۔ یہ آیت کا ظاہری معنی ہے آیت اس معنی پر نص نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ لفظ رضاع ظاہر پر محمول نہیں ہے۔

پانچ سے کم گھونٹ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ وضاحت آپ نے اس اختیار کے تحت کی جو قرآن کریم نے آپ کو دیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ قرآن کریم کے مفسر ہیں۔ لہذا یہ رسول اللہ ﷺ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ قرآن کریم کی ..... آیات کی تفصیل بیان کریں، یہ بتائیں کہ آیت مطلق ہے یا مقید ہے اور یہ کہ آیت ظاہر پر محمول ہے یا کہ ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ اس بارہ میں آپ جو بھی فرمائیں گے وہ قرآن کی تفسیر ہوگی اور وہ تفسیر واجب الاطاعت ہوگی کیونکہ وہ قرآنی آیت کے معنی حصہ اور جزء ہے۔ قرآن کریم نے صلوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فجر کی دو اور ظہر کی چار رکعت پڑھیں۔ لہذا اس کی پیروی اس لئے فرض ہے کہ رکعت کی یہ تعداد اقامت صلوٰۃ کا جزء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: احل اللہ المبیع بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ہر بیع حلال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بعض بیوع کے متعلق فرمایا کہ بیع کی یہ صورتیں حرام ہیں۔ چونکہ ممنوعہ بیوع لفظ بیع کی تفسیر ہیں لہذا وہ آیت قرآنیہ کے معنی کا حصہ ہیں۔ اور اس کا جزء ہیں۔ لہذا یہ قرآن کی طرح ہی واجب الاطاعت ہیں۔ اس لئے ہی قرآن مجید نے فرمایا: ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“ یہ نہیں فرمایا کہ ”جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔“ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر رسول اللہ ﷺ فرمائیں وہ قرآن کا معنوی جزء ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رسول خدا کے علاوہ جتنے بھی قرآن کریم کے مفسر ہیں ان کی تفسیر محض ایک رائے ہوتی ہے وہ قرآن کے حکم کا حصہ اور جزء نہیں ہوتی، ابو بکرؓ، عمرؓ، ابن عباسؓ بھی قرآن کے مفسر ہیں۔ لیکن ان کی تفسیر حکم قرآن کا جزء نہیں ہے۔ رسول اور غیر رسول کی تفسیر میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ جسے نظر انداز کرنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے حکم کے خلاف موسیٰ اور عیسیٰ ﷺ کا حکم ماننا بھی حرام ہے۔ اور ہم ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تفسیر کو اس لئے رد

کردیتے ہیں کہ ابوحنیفہ، مالک، شافعی، ابن حنبل اور جعفر صادقؑ اسے نہیں مانتے۔ علماء حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ خبر واحد ظنی الثبوت اور اکثر اوقات ظنی الدلالۃ ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم قطعی الثبوت ہے اور ظاہر قرآن قطعی الدلالۃ ہے۔ لہذا خبر واحد سے نہ قرآن کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے نہ مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ البتہ خبر متواتر اور خبر مشہور سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قطعی الثبوت ہوتی ہیں۔

احادیث کی غالب اکثریت اخبار احاد پر مشتمل ہے۔ جب گمراہ فرقے روافض، خوارج، جہمیہ و معتزلہ وغیرہ کا ظہور ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ قرآن کریم سے حسب منشاء معانی اخذ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اخبار احاد ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن کو موم کی ناک بنانے کے لئے خبر واحد کو رستہ سے ہٹا دیا جائے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے خبر واحد پر ظنی الثبوت ہونے کا لیبل لگا کر اس کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ اس طرح قرآن کو حسب منشاء استعمال کرنا آسان ہو گیا۔ ان گمراہ فرقوں میں سے اکثر کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا کوئی مکتب فکر کا متاثر ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ اس بناء پر شعوری یا غیر شعوری طور پر خبر واحد کے خلاف میدان عمل میں اتر آئے، اس سے انہیں یہ فائدہ ہوا کہ ان کی جان ان سب اخبار احاد سے چھوٹ گئی جو ان کے اجتہادات کے خلاف تھیں۔ پھر ریاست کی سرپرستی میں یہ مذہب پھیلا، تو اس خیال کو ایمان کا درجہ حاصل ہو گیا کہ خبر واحد ظنی ہے، ظنی ہے۔ اس سے بچ کر رہنے ہی میں دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ اور اس طرح ایک جھوٹ کو دنیا نے سچ مان لیا۔

قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾

”جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔“

یہ آیت خبر واحد کی حجیت کی اصل ہے۔ جب تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ خبر دینے والا فاسق ہے نہ فاجر ہے۔ عادل ضابط، صالح اور ثقہ ہے تو اس کی خبر قبول کر لو۔

کیونکہ راوی کا ثقہ، عادل و ضابط اور صالح ہونا ظن کا فائدہ نہیں دیتا، ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے۔ اور ظن غالب کو قبول کئے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ قتل کے مقدمہ میں قاتل کو سزائے موت ایک فرد کی گواہی پر دی جاتی ہے جو ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے۔ مثلاً: زید نے بکر کو قتل کر دیا۔ پولیس نے پکڑ لیا۔ زید بے گناہ ہے۔ کیونکہ برآہ الذمہ کا شرعی اصول اس کے ساتھ ہے، عدالت کے سامنے زید کے خلاف عمرو نے گواہی دی۔ اب زید کا مجرم ہونا ظنی ہے۔ کہ برآہ الذمہ کا قانون اس کے ساتھ ہے اور عمرو کی گواہی اس کے خلاف ہے۔ اب عمرو کی گواہی نے ظن پیدا کر دیا کہ زید قاتل ہے۔ اور اصول برآہ الذمہ نے ظن پیدا کر دیا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس کو ظن کہتے ہیں اور اس ظن پر زید کو سزائے موت نہیں دی جاسکتی۔ لیکن جب عمرو کے ساتھ خالد نے بھی زید کے خلاف گواہی دے دی تو عمرو کی گواہی سے جو ظن پیدا ہوا تھا وہ ظن غالب میں بدل گیا اور اصول برآہ الذمہ کو اس ظن غالب نے ختم کر دیا اور اس ظن غالب کی بنیاد پر عدالت نے زید کو سزائے موت دے دی۔ لہذا زید کے خلاف ظن کو ایک گواہ نے ظن غالب میں بدلا ہے۔ اور اس ظن غالب پر عمل کرنا ضروری ہے۔

ایک عورت نے بچے کو جنم دیا۔ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ۔ ہو سکتا ہے زندہ پیدا ہوا ہو، ہو سکتا ہے مردہ پیدا ہوا ہو، یہ محض ظن ہے۔ جب قابل بھروسہ یعنی ثقہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا تو ظن، ظن غالب میں بدل گیا۔ کسی حادثہ میں باپ اور بیٹا ہلاک ہو گئے۔ وراثت کا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے باپ پہلے مرا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا پہلے مرا ہو، یہ ظنی بات ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ باپ پہلے اور بیٹا بعد میں مرا ہے تو ظن، غالب میں بدل گیا۔ لہذا صرف ایک ڈاکٹر کی خبر پر وراثت اس اصول پر تقسیم ہوگی کہ باپ پہلے مرا ہے۔ اگر باپ پہلے مرا ہے تو بیٹا وارث ہے، اگر بیٹا پہلے مرا ہے تو وہ وارث نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کی جائیداد صرف ایک ڈاکٹر کی خبر پر تقسیم ہوگی جس نے ظن غالب کا فائدہ دیا تھا۔

خفی کتب فکر کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اپنا یہ حال ہے کہ ان کے مطابق اگر زید کی لونڈی آکر بکر کو کہہ دے کہ اس کے مالک زید نے اسے آپ کو بہہ کر دیا ہے تو وہ لونڈی بکر کیلئے حلال ہو جاتی ہے۔ صرف ایک لونڈی کے کہنے پر وہ جس پر حلال تھی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور جس پر حرام تھی اس پر حلال ہو جاتی ہے اور جماعت اہل حدیث کے ساتھ صدیوں سے پھنڈا ڈالا ہوا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔

(۲) دوسرا اصول کوثری مرحوم نے یہ بیان فرمایا ہے:

”ومن اصوله ایضا فی الاخذ بذالك ان لا يعارض خبر مثله
وعند التعارض يرجح احد الخبرین علی الآخر“ (ص ۳۷
حاشیہ فقہ العراق)

”ایک جیسی دو اخبار احاد ایک دوسری کے خلاف نہ ہوں، اگر ہوں گی تو ایسی صورت میں ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی۔“

یہ محض دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی دو اخبار احاد ایسی موجود نہیں ہیں جو باعتبار سند و متن صحیح ہونے میں برابر ہوں اور آپس میں نفس مسئلہ میں ایک دوسری کے خلاف ہو۔ ایسی دو احادیث کا دنیا حدیث میں وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ احناف وغیرہ کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ ایک صحیح حدیث کے مقابلہ میں کوئی ضعیف ترین گری پڑی حدیث اٹھا کر لے آئیں اور کہیں گے یہ دو احادیث ایک دوسرے کی معارض ہیں اور ہم نے اس (ضعیف) حدیث کو ترجیح دی ہے۔ ایک ضعیف حدیث کی صحیح حدیث کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے کہ اسے زیر غور ہی لایا جائے۔ اور یہ بزرگان دین اسے معارض بنا دیتے۔ صحیح اور ضعیف حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک حدیث کے حکم کا محل ہی اور ہوتا ہے۔ دوسرے کے حکم کا محل ہی اور ہوتا ہے۔ جب محل حکم ہی دو مختلف ہیں تو تعارض کیسا۔ یا ایک منسوخ ہوتی ہے اور دوسری محکم ہوتی ہے ان میں تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ کوثری مرحوم نے دن میں خواب دیکھا ہے کہ دو

ہم پہلے اخبار آحاد باہم معارض ہو سکتی ہیں۔ ایک ایسا خواب جس کی کوئی عمل تعبیر نہیں ہے۔

(۳) تیسرا اصول یہ ہے کہ:

”اشتراط استدامة الحفظ من ان التحمل الى ان الاداء وعدم

الاعتماد وعلى الخطر“ (فقہ اہل العراق ص ۳۵)

”شرط یہ ہے کہ راوی کو حدیث سننے سے لے کر بیان کرتے تک یاد رہے

(اور اگر بھول جائے) تو اس کی لکھی ہوئی حدیث غیر معتبر ہے۔“

یہ دراصل کوئی اصول نہیں ہے کیونکہ نسیان انسانی جبلت ہے۔ انسانی فطرت و جبلت کے خلاف کوئی اصول نہیں بنایا جاسکتا۔ احناف دراصل اصول بناتے نہیں ہیں۔ وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ کون سا اصول بنایا جائے کہ اس کی آڑ میں حدیث سے گلو خلاصی ہو جائے۔ یہ اصول بھی اس پس منظر میں بنا ہوا ہے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ عاقلہ، بالغہ، ارہ مسلمان لڑکی اپنا نکاح بلا اذن ولی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے خلاف حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ایما امرأة نکحت بغير اذن وليها فنکاحها باطل فنکاحها

باطل فنکاحها باطل“

”جو عورت بلا اذن ولی نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے۔ اس کا نکاح

باطل ہے۔ اس کا نکاح باطل ہے۔“

اس حدیث کے مرکزی راوی امام زہری ہیں۔ ان کے شاگرد ابن جریج ہیں۔ ایک تیسرا شخص اسلمیل بن ابراہیم بن علیہ نے کہا کہ میں نے ابن جریج سے اس حدیث کے بارہ میں پوچھا تو ابن جریج نے کہا کہ زہری سے میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے اس حدیث کے بارہ میں عدم علم کا اظہار کیا تھا۔ اسلمیل بن علیہ کی اس کہانی کو نعت غیر

متزقبہ پا کر احناف نے یہ اصول بیان کر دیا کہ راوی کو حدیث یاد ہونا چاہیے، لہذا ہم اسے اپنے اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس اصول سازی کا سارا پس منظر۔

اس میں اعتراض کا پہلو یہ ہے کہ احناف کو پہلے یہ تو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ اسمعیل نے ابن جریج کے نام پر جو کہانی بیان کی ہے وہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لیکن اس طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسمعیل وہ شخص ہے جو اہل حدیث کے خلاف شدید بغض رکھتا تھا۔ ان سے نفرت کرتا تھا۔ ان کے خلاف تعصب رکھتا تھا۔ امام بسوی نے اس کے متعلق لکھا۔

اسمعیل بن ابراہیم بن علیہ ما زال معترضا لاهل الحدیث
(ص ۱۳۲)

”اسمعیل بن ابراہیم بن علیہ ہمیشہ اہل الحدیث پر معترض رہا۔“

لم یزل بیغضا لاهل الحدیث (ص ۱۳۳) (کتاب المعرفہ
التعدیل)

”وہ ہمیشہ ان کے خلاف بغض رکھتا تھا۔“

یہ شخص محمد بن شجاع قلی کا دوسرا روحانی بھائی ہے۔ ابن شجاع اہل حدیث کو بدنام کرنے کیلئے واہیات احادیث گھڑ کر ان کی طرف منسوب کرتا تا کہ وہ بدنام ہوں۔ اسی سلسلہ میں اس نے اجرائیل کی واہیات حدیث وضع کی اور اہل حدیث کی طرف منسوب کر دی۔ اسمعیل بن علیہ نے بھی یہ کہانی گھڑی ہے، تا کہ اہل حدیث کے خلاف اظہار بغض کر سکے۔ اس حدیث کو مشکوک بنا دے جو اہل حدیث کے حق میں ہے۔ لہذا جب ابن جریج کی طرف منسوب یہ کہانی من گھڑت ہے تو اصول کیا اور اصول پسندی کیسی؟

(۴) چوتھا اصول یہ ہے کہ:

”اقتصار تسویع الروایہ بالمعنی علی الفقہ ما یراہ ابو حنیفہ

حتماً“ (ص ۱۳۹)

”ابو حنیفہ“ اس بات کو حتمی قرار دیتے ہیں کہ روایت بالمعنی صرف اس راوی (صحابی) کی قبول ہوگی جو فقیہ ہوگا۔“

اس کے بعد حضرت الامامؑ نے ایک حکم نامہ کے تحت تین صحابہ کو (جن کی احادیث فقہ حنفی کے سب سے زیادہ خلاف تھیں) غیر فقیہ ڈکلیئر کر دیا۔ ابو ہریرہؓ، انس بن مالکؓ اور سمرہ بن جندبؓ۔ اللہ کی شان، حدیث پر ایک وہ وقت بھی آنا تھا کہ جب صحابہ کے فقیہ اور غیر فقیہ ہونے کے فیصلہ جات (امام) ابو حنیفہؒ نامی شخص نے کرنا تھے۔ جن کی اپنی حدیثی شناخت متنازع تھی۔ مگر اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ہی منہ سے کہلوایا کہ ابو ہریرہؓ مفتی ہے اور اس کے فتویٰ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلہ میں حدیث ”ولوغ کلب“ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، غیر فقیہ ابو ہریرہ کی حدیث ناقابل قبول اور غیر فقیہ ابو ہریرہ کا فتویٰ دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے۔ یہ تمام تر تفصیل اس لئے بتائی گئی کہ احناف کے اس دعویٰ کی حیثیت ایک سراب سے زیادہ نہیں ہے کہ فقہاء احناف نے بڑی محنت سے جو اصول بنائے ہیں کہ جو خبر و احادان کے خلاف ہوگی وہ ردی کی نوکری میں پھینک دی جائے گی۔

جماعت اہل حدیث

سنت اور حدیث کا باہمی تعلق:

اصولی طور پر لفظ سنت کا اطلاق انبیاء خصوصاً رسول کریم ﷺ کے بیان کردہ شرعی احکام و مسائل پر ہوتا ہے۔ قربانی کے بارہ میں ایک سوال کے جواب میں نبی ﷺ نے فرمایا: سنة ایکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ معلوم ہوا ابراہیم خلیل کا عمل سنت تھا۔

عہد نبوت اور عہد صحابہ میں سنت سے مراد وہ مسائل تھے جو رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل اور تقریر سے معلوم ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بیان کردہ مسائل کو سنت نہیں کہا جاتا۔ قرآن کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال ہی کو سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کے مسئلہ کو سنت نہیں کہتے۔ کتنی مالیت کا سامان چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ ربع دینار یا اس سے زائد مالیت کا سامان چوری ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لہذا ربع دینار پر چور کا ہاتھ کاٹنا سنت ہے۔ قرآن مجید میں رکوع سجود کا حکم ہے۔ نماز میں رکوع و سجدہ سنت نہیں کہلاتے۔ رفع الیدین رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے لہذا رفع الیدین سنت ہے۔ اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب قرآن اور سنت کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو سنت سے مراد وہ احکام ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے معلوم ہوتے ہیں۔

صحاح ستہ کی چار کتب ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کا نام سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کتب میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ قرآنی احکام علاوہ صرف مسائل میں جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصول فقہ میں سنت کی جو یہ تعریف کی گئی کہ سنت سے مراد وہ عمل ہے جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو تو یہ تعریف شرع میں جو سنت کا معنی ہے اس پر پورا انہیں اترتی۔ شریعت کی اصلاح میں سنت کا لفظ فرائض و واجبات اور حلال و حرام سب احکام پر مشتمل ہے۔ مثلاً:

بیک وقت خالہ اور بھانجی، چچی اور بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت نکاح کا یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ حکم سنت سے معلوم ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خالہ اور بھانجی چچی اور بھتیجی کو ایک عقد میں جمع نہ کیا جائے۔ حرمت نکاح کا یہ مسئلہ سنت

سے معلوم ہوا۔

وہ تمام جانور جو اپنے سامنے والے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ اور وہ تمام پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ ربوئی الفضل تمام سورتیں حرام ہیں ان کا ثبوت سنت سے ہے۔ میت کا بیٹا نہ ہو پوتا ہو تو پوتے کو اس کے مرحوم باپ کا حصہ دینا فرض ہے۔ پوتی کو حصہ دینا فرض ہے۔ میت کا باپ نہ ہو دادا زندہ ہو تو دادا کو حصہ دینا فرض ہے یہ تمام فرائض قرآن مجید سے نہیں سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔

دو صحابہ کسی کام کیلئے سفر پر گئے۔ نماز کیلئے پانی نہ ملا کہ وضو کر سکیں۔ تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر اسی دوران انہیں پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے نماز دوبارہ ادا کر لی اور دوسرے نے اعادہ نماز نہ کیا۔ واپسی پر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جس صحابی نے نماز دوبارہ نہ پڑھی تھی اسے فرمایا: اصبت السنة واجزاتك صلواتك تم نے سنت کے مطابق کیا۔ پہلی نماز سے تمہارا فرض ادا ہو گیا۔“ اور دوسرے سے فرمایا لک الاجر مرتین دو مرتبہ اجر ملے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ”سنت“ اس قول و فعل کا نام ہے جو رسول اللہ ﷺ سے

ثابت ہو۔

حدیث:- حدیث دراصل اس ذریعہ کا نام ہے جس سے سنت رسول اللہ ﷺ ثابت ہوتی ہے، مثلاً: سمندر کے پانی سے وضو کرنا مسنون ہے۔ اس کا ثبوت وہ حدیث ہے جو کتب حدیث میں مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: الماء طہور ”سمندر کا پانی پاک ہے۔“ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا سنت ہے۔ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ اس کا ثبوت واکل بن حجرؓ کی وہ حدیث ہے جو اس بارہ میں مروی ہے۔ سنن اربعہ کی کتب ابوداؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے ابواب مسائل پر مشتمل ہیں اور احادیث کو بصورت ثبوت پیش کیا۔ اس ضمن میں امام بخاریؒ کی کتاب

بخاری کا نام بڑا فکر انگیز ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا۔ ”الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ ﷺ و سننہ وایامہ“ اس نام میں امام بخاری نے فرمایا کہ بخاری احادیث رسول اور سنن رسول ﷺ کے مجموعہ پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ ورنہ علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لہذا سنت وہ شرعی حکم ہے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تاہم حدیث اور سنت چونکہ لازم و ملزوم ہیں۔ سنت کا اثبات حدیث پر موقوف ہے لہذا بالعموم انہیں ہم معنی سمجھ کر حدیث کو سنت سنت کو حدیث بھی کہہ دیا جاتا ہے۔

حدیث کا رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال پر اطلاق عہد نبوت اور عہد صحابہ میں معروف و مشہور تھا۔ طبرانی میں روایت ہے۔ یزید بن حبان کہتے ہیں۔

”انطلقت انا و حصین بن سبرۃ و عمرو بن مسلم الی زید بن ارقم فلما جلنا الیہ قال حصین بن سبرۃ یا زید رايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت حدیثہ و غزوت معہ
”میں، حصین بن سبرۃ اور عمرو بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے۔ بیٹھنے کے بعد حصین بن سبرۃ نے کہا! اے زید آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے، آپ کی حدیث سنی ہے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے۔“

اس طرح کی اور کئی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا لفظ عام طور پر اقوال رسول کیلئے صحابہ میں مستعمل تھا۔

خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد کو ”حدیث“ کہا ہے۔ معجم کبیر طبرانی میں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ فبلغہ فرب حامل فقہ لیس بفقہہ“

”اللہ اس شخص کے چہرے کو شاداب کرے جس نے علم سے حدیث سنی،

اسے یاد کیا پھر اسے دوسروں تک پہنچایا، بعض اوقات حامل فقہ غیر فقیہ ہوتا ہے۔“

زید بن ارقم سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”رحم اللہ رجلاً سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقه

ورب حامل فقه الی من هو افقه منه“

”اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے میری بات سنی پھر دوسرے

تک پہنچائی۔ بعض اوقات حامل فقہ غیر فقیہ ہوتا ہے اور حامل فقہ سے دوسرا

زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔“

عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انی احدثکم بحديث فليحدث الحاضر الغائب“ (کتاب

المعرفة والتعديل از بسوی ص ۳۴۰)

”میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں (جو سننے) اسے چاہئے کہ اس تک پہنچا

دے جس نے مجھ سے نہیں سنی۔“

ان روایات کی روشنی میں اس بارہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ حدیث

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی بیان کردہ اصطلاح ہے۔ اور صحابہ اس سے بخوبی آگاہ تھے۔

مذکورہ بالا دو احادیث میں فقہ، فقیہ اور افقہ کے الفاظ بھی مذکورہ ہیں جن سے بعض

ھوئی پرستوں نے اس وقت فقہاء، اربوہ کی مروجہ فقہ مراد لے کر مغالطہ آمیزی و فکری کج

رویہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان احادیث میں لفظ فقہ اور فقیہ سے نہ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، و

حنبلی مراد ہے نہ ائمہ اربعہ کی فقہات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ لفظ فقہ کا معنی حدیث ہے

اور حدیث کا تعلق یادداشت سے ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور فقہ کو

مترادف الفاظ میں استعمال کر کے واضح کر دیا کہ ساری فقہ حدیث میں ہی ہے، اور ہر وہ

شخص جو میری حدیث سنتا ہے وہ فقیہ ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ ہر محدث فقیہ ہوتا ہے۔

دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مجھ سے حدیث سن کر دوسروں تک پہنچا دو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث سننے والے سے اس شخص کی یادداشت زیادہ قوی ہو اور وہ حدیث کو یاد رکھے بہ نسبت اس کے جس نے اسے حدیث پہنچالی ہے۔

ان احادیث سے یہ ایمان افروز نکتہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ حدیث میں فقہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ساری فقہ حدیث میں موجود ہے لہذا فقہ الحدیث کو ہی شریعت میں اہمیت ہے اور یہ کہ جسے احادیث بکثرت یاد ہوں گی وہی فقہ الحدیث کا امام ہوگا، ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر محدث فقیہ ہے اور ہر فقیہ محدث نہیں ہے۔ اسی لئے جمال الدین قاسمی نے حیاۃ البخاری میں فرمایا:

”یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی مشہور محدث ایسا نہیں ہے جو فقیہ نہ ہو۔“

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ”الغنیہ والمتفقہ“ میں یہ واقعہ لکھا ہے، امام وکیعہ کہتے ہیں کہ:

”میری ابوحنیفہ کے ساتھ سر راہ ملاقات ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا: کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ (علم) حدیث چھوڑ کر فقہ کا علم حاصل کریں۔ میں نے کہا: کیا ساری کی ساری فقہ حدیث میں نہیں ہے؟ کہنے لگے اچھا تو پھر بتاؤ کہ شوہر بچے کی نفی کر دے تو کیا کیا جائے گا۔ میں نے کہا حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حمل پر لعان کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ مجھے آتا ہوا دیکھتے تو راستہ بدل لیتے۔“

قرآن کریم نے سورۃ التوبہ میں فرمایا:

”فلولا نفر من کل فرقة طائفة منهم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذ ارجعوا الیہم“

”ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلی کہ وہ دین میں تفقہ حاصل

کریں اور جب واپس جائیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں۔۔۔“

آیت میں دین میں تفقہ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور دین صرف قرآن اور حدیث ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کو فقہ کہا ہے۔ علم حدیث کو تفقہ فی الدین قرار دیا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا: ”تا کہ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔“ انذار کریں۔ انصار صرف اور صرف قرآن کریم سے اور رسول اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا امام نہ نذیر ہے نہ بشیر ہے۔ لہذا ائمہ کی فقہ پر اس آیت کو چسپاں کرنا جہالت ہے یا تجاہل عارفانہ ہے، اسی طرح وہ مشہور حدیث جس میں آپؐ نے فرمایا:

”جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔“

اس امر کی مظہر ہے کہ فقہ قرآن اور حدیث کا نام ہے کیونکہ دین صرف قرآن اور حدیث ہیں۔

امام بخاری جب سن شعور کو پہنچے طلب حدیث کیلئے بلاد و امصار کے سفر کئے اور اسلامی دنیا پر نگاہ ڈالی تو انہوں نے بدست محسوس کیا کہ اس دور میں حدیث لاوارث ہو چکی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے اسے راہ کا روڑہ سمجھ کر ٹھوک مار کر گزر جاتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے محسوس کی کہ فقہ الحدیث کا بستہ بند کر کے ہر فرقے نے فقہ میں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ علیحدہ بنالی ہوئی ہے۔

فقہ جعفریہ نے حدیث اور سنت کا مفہوم و معنی ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان کے نزدیک فقہ کا مفہوم یہ ہے کہ ”ائمہ معصومین“ کے اقوال کی بعینہ وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ ﷺ کے اقوال و ارشادات کی ہے۔

فقہ مالکیہ میں حدیث کے مقابلہ میں عمل اہل مدینہ کو ترجیح حاصل ہے۔ فقہ حنفیہ میں حدیث کو خود ساختہ اصولوں پر قربان کر دیا جاتا ہے اور اس بارہ میں پک اینڈ چوز (Pick + Chose) کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔

فقہ مالکیہ کو اندلس میں اموی ریاست کی سرپرستی ملی تو حنفی فقہ کو سلطنت عباسی میں بنو عباس، سلطنت عثمانیہ میں عثمانیوں، نورالدین زنگی کی حکومت اور ہندوستان میں بادشاہوں کی سرپرستی ملی۔ جس کی وجہ سے انہیں فروغ ملا۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی سرپرستی سے ان مکاتب فکر کے عیوب کی پردہ پوشی میں اہم کردار ادا کیا۔

خوارج نے احادیث کو اہمیت کو اپنے کاغذات سے بالکل ہی خارج کر دیا۔ چھپیہ معترکہ نے حدیث پر عقل حاکم اعلیٰ بنا دیا۔

ایسی صورت حال میں امام بخاری نے محسوس کیا کہ احادیث پر مشتمل کتاب لکھتے وقت یہ واضح کر دیا جائے کہ دین میں حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز اس طرح کیا۔

کتاب الوحي وحی کے بارہ میں مسائل

وحی ایک ایسا لفظ ہے جو الہام پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور وحی نبوت پر بھی بولا جاتا ہے۔ لہذا یہ وضاحت ضروری تھی کہ رسول اللہ ﷺ پر جو وحی نازل ہوئی وہ وحی نبوت تھی۔ لہذا باب، باندھا۔ کیف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رسول ﷺ پر پہلی وحی نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟۔ اس کے ثبوت میں کہ آپ پر وحی نبوت نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری نے یہ آیت مبارکہ پیش کی۔

”انا او حيننا اليك كما او حيننا الى نوح والنبيين من بعده“

”بلاشبہ ہم نے آپ کی طرف ویسی ہی وحی کی جس طرح کی وحی ہم نے نوح

اور اس کے بعد کے انبیاء پر وحی کی۔“

نوح اور بعد کے انبیاء پر بلاشبہ وحی نبوت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام، اسمعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام ہو، صالح اور لوط علیہم السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کوئی کتاب نہ ملی تھی۔ لیکن ان سب پر وحی نبوت نازل ہوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پر کتاب کے علاوہ بھی وحی نبوت نازل ہوئی

ہے۔ اور جن انبیاء کرام کو کتاب ملی مثلاً: ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کو زبور، موسیٰ علیہ السلام، کو توراہ، عیسیٰ علیہ السلام، کو انجیل لیکن ان کو یہ کتب کتابی صورت میں ایک دفعہ ہی ملی تھیں۔ جبکہ نبوت انہیں یہ کتابیں ملنے سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ اور کتابیں ملنے کے بعد بھی ان کی نبوت ختم نہ ہوئی۔ ان کے بعد بھی ان پر وحی نبوت نازل ہوتی رہی جو کتابوں کے علاوہ تھی۔ جب اللہ عزوجل نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ آپ پر وحی نبوت پہلے انبیاء کی طرح نازل ہوئی ہے تو بلاشبہ ثابت ہوا کہ آپ پر کتاب یعنی قرآن کے علاوہ بھی وحی نبوت نازل ہوتی رہی ہے۔ اور اس وحی نبوت کا نام سنت اور اس کے ثبوت کا نام حدیث ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کسی صورت میں وحی نبوت کا آپ پر نزول نہ ہوتا تو (معاذ اللہ) اللہ کا یہ کہنا غلط قرار پاتا ہے کہ آپ پر اللہ نے نوح کی طرح کی وحی نازل کی ہے کیونکہ نوح کو تو کوئی کتاب نہ ملی تھی۔

اس طرح امام بخاری نے احادیث لکھنے سے بتایا کہ حدیث وحی نبوت کا اسی طرح ایک اہم حصہ ہے جس طرح قرآن وحی نبوت کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک طرف ہر باطل فرقے کا بطلان ثابت کر دیا۔ اگر علیؓ، حسنؓ، حسینؓ، علی بن حسینؓ، موسیٰ کاظمؓ اور جعفر صادقؓ کے افعال و اقوال اسی طرح ہی واجب الطاعت ہیں، اسی طرح ہی حدیث اور سنت ہیں جس طرح آپؐ کے اقوال و افعال اور آپؐ کی سنن اور احادیث میں تو ماننا ہوگا کہ ان ائمہ کرام پر وحی نبوت نازل ہوئی تھی اور اگر وحی نبوت نازل نہ ہوئی تھی تو ان کے ارشادات مثل سنت رسول اللہ ﷺ نہیں ہیں۔

اگر امام ابوحنیفہ، شافعی، اور ابن حنبل اور داؤد ظاہری کے اقوال و فتاویٰ، اجتہادات، قیاسات کی حیثیت وہی ہے جو سنت رسول کی ہے تو وہ وحی نبوت سے سرفراز ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سنت اور حدیث کے مقابلہ وہ غلط ہیں۔

اگر جمیہ، معتزلہ اور علماء متکلمین کی عقل وحی نبوت ہے تو وہ سب نبی اور رسول ہیں اور وحی نبوت نہیں ہے تو وحی نبوت ان کی عقل کی حاکم ہے وہ اس کی محکوم ہے۔ علیٰ ہذا

القیاس ہر فرقہ یا تو دعویٰ نبوت کرے یا وحی نبوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ حدیث سنت وحی نبوت سے لہذا ہر مسئلہ میں یہ بالادست ہے۔ ہر چھوٹے بڑے امتی کی رائے پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ امام بخاریؒ نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں شریعت منزلہ صرف قرآن اور حدیث ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی شریعت منزلہ نہیں جس کا کوئی مسلمان پابند ہو۔ دوسری بات یہ واضح کی کہ وہ اپنی کتاب میں جن احادیث کو کتابی صورت میں جمع کر رہے ہیں وہ اور دیگر صحیح احادیث جو اس میں مذکور ہیں وہی شریعت اسلامیہ کی اساس اور بنیاد ہیں پوری کی پوری شرع کا مرکز و محور ہیں۔ تمام عقلیات و کشفیات رسول اللہ ﷺ کے بیان و کلام کے تابع ہیں۔ اگر صحیح احادیث نہ ہوتیں تو قرآن بازیچہ اطفال بن جاتا۔ اس کی روح مسخ ہو کر رہ جاتی۔ عقل سلیم قرآن و سنت ہیں۔ ان کے خلاف ابلہ فریبی اور سفلہ پن ہے شریعتہ منزلہ کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسی لئے باب بدء الوحی کے بعد یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“ ان کی نیت کسی امام، مجتہد، اور فقیہ یا کسی خاص مسلک کی خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی نیت براہ راست قرآن کی خدمت کرنا ہے جو حدیث کی خدمت ہی سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث کو پس پشت ڈال کر قرآن کے ”خدمتگار“ تو بہت گزرے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی اس بات کو عملاً ثابت کیا۔ فرقہ دارانہ عصبيت سے بالاتر ہو کر، کسی ذہنی تحفظ کے بغیر ہر فرقہ شیعہ، حنفی، مالکی، شافعی کے ان راویوں سے حدیث اخذ کی جو ان کی شرائط پر پورا اترتے تھے:

اس تفصیل سے دو امور واضح طور پر سامنے آتے ہیں:

(۱) حدیث اور سنت کے الفاظ شرعی اصطلاح ہیں۔ یہ دونوں عہد نبوت اور عہد صحابہ میں ایک مخصوص معنی میں بکثرت مستعمل تھے صحابہ ان کے معنی و مطلب سے بخوبی آگاہ تھے۔ مزید برآں کہ حدیث کا لفظ سنت کے لفظ سے زیادہ جامع ہے۔ لفظ حدیث

سنہ کا مظہر ہے۔ اس میں راوی، مروی عنہ اور روایت کا علم شامل ہے۔ طبرانی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

من خلفاءك قال الذين يروون احاديثي و لعلمونها الناس“

”اے اللہ! میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما۔ ہم نے پوچھا آپ کے جانشین کون ہیں، فرمایا: جو میری احادیث روایت کرتے ہیں اور ان کی تعلیم لوگوں کو دیتے۔“

لہذا حدیث کا لفظ سنہ اور روایت دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات غلط طور پر مشہور ہے کہ ”روایت اور درایت“ روایت ہی درایت ہے۔ راوی کے حالات کا تفحص، اس کے ثقاہت و عدالت کے معیار کو جانچنا، اس کے عادل یا غیر عادل ہونے پر بحث کرنا، روایت کے متصل و حسنہ ہونے یا منقطع ہونے کی تحقیق کرنا یہ درایت ہے۔ لہذا حدیث میں جو سند کا پہلو ہے اس پر غور و فکر کرنا درایت ہے۔ درایت کا یہ معنی نہیں کہ کن عقلی و قیاسی دلائل سے حدیث کو رد کیا جاسکتا ہے۔ اس پس منظر میں تمام صحابہ اہل حدیث تھے۔ انہوں نے یہ لقب استعمال نہ کیا کہ اس کی فرصت ہی نہ تھی۔ کیونکہ اس وقت ایسی کوئی فرقہ واریت نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی کہ انہیں خود کو ممتاز کرنے کیلئے یہ لقب خصوصی طور پر استعمال کرنا پڑتا سب بالاتفاق عامل بالحدیث تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرحوم کی جدہ دادی یا نانی آئی اور میت کی وراثت میں سے ماں کا حصہ مانگا جو مرحومہ ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا: قرآن کریم میں تو تمہارا کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں تو صرف ماں کا حصہ مقرر ہے۔ جدہ کا نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جدہ کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی فیصلہ کسی کے علم میں ہے۔ ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جدہ کو میت کی ماں کی عدم موجودگی میں ماں کا حصہ دیا تھا۔ آپ نے فوراً اسے حصہ دے دیا۔ پھر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت

میں ایک جدہ آگئی اور میت کے ترکہ سے حصہ مانگا۔ صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جدہ کو حصہ دیا تھا اور ابو بکرؓ نے بھی دیا تھا۔ جدہ کا لفظ دادی اور نانی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے وضاحت مانگی تو صحابی نے کہا مجھے یہ علم نہیں کہ وہ نانی تھی یا دادی تھی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”میں حصوں میں اضافہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن نانی اور دادی کو (چونکہ دونوں جدہ کہلاتی ہیں) میت کی مرحومہ ماں کے حصہ میں برابر کا شریک کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ سزا خلیفہ راشدین جس کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس کی پیروی کرو۔ خلیفہ راشدین شرعی احکام میں کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ پانچ کی بجائے نمازیں چار یا چھ نہیں کر سکتے۔ جتنی تعداد میں قرآن کریم نے ورتاء کے فرض حصے بنائے ہیں ان میں کمی پیشی نہیں کر سکتے لیکن حضرت عمرؓ نے اور ابو بکرؓ نے جدہ کو حصہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی بنیاد پر دیا۔ خود نانی اور دادی کو ماں پر قیاس کر کے حصہ نہیں دیا۔ بلکہ صاف جواب دے دیا کہ تمہارا قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی نانی کو دادی یا دادی کو نانی پر قیاس کر کے انہیں ماں کے حصہ میں شریک نہیں بتایا بلکہ جدہ کے مشترک لفظ کی وجہ سے بنایا ہے جس کی اصل ثابت تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے جدہ کو ماں کا حصہ دیا تھا۔

یہ عمل بالحدیث بھی ہے اور فقہ الحدیث بھی ہے۔ لہذا صحابہ اہل حدیث تھے اور فقہ الحدیث کے بانی تھے۔

دوسرا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ واجب العمل اور واجب الاطاعت وہ بیان اور وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ ﷺ کرتے ہیں، فرض کریں کہ ظاہر قرآن اور رسول اللہ ﷺ نے جو تفسیر بیان کی ہے اس میں تضاد ہے۔ تو فیصلہ کن حیثیت تفسیر کی ہے ظاہر قرآن کی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی تفسیر کرنا منصب رسالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ظاہر قرآن کو لیا جائے گا اور رسول کی تفسیر کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو رسالت کی کوئی اہمیت نہ رہے

گی۔ جب قرآن کی تفسیر کرنا رسالت کے فرائض منصبی میں شامل ہے تو امت کے فرائض میں اس کی اطاعت کرنا بھی شامل ہے اور یہی وہ اطاعت ہے جس کا حتمی تقاضا قرآن مسلمانوں سے کرتا ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے زنا، اکل بالباطل، اور شرک حرام ہے۔ اور میہ، دم مسنوح حرام ہیں اور رسول کریم بھی ان اشیاء کو حرام کہتے ہیں تو اس میں رسول کی اطاعت کا تو کوئی پہلو نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت کا پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ آیات کے احکام کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا ربوئی حرام ہے۔ رسول نے بتایا کہ ربوئی کی کونسی صورتیں حرام ہیں کون سی حرام نہیں ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے بتایا کہ بیع سلم سودی ہونے کے باوجود ایک جائز اور حلال بیع ہے۔ شرعی فیصلہ اس حدیث پر ہوگا قرآن کے عموم پر نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ بیع سلم کو سودی ہونے کے باوجود جائز بیع قرار دیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا امہاتکم التی ارضعنکم تمہارے لئے ان ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک یا دو گھونٹ دودھ پینے سے عورت کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہوتا۔ فیصلہ کن حیثیت اس تفسیر کی ہے۔ نہ کہ لفظ رضاع کے لغوی معنی کی۔

وراثت کے قانون ظاہری میں جدہ (دادی و نانی) ماں کے قائم مقام نہیں ہیں۔ اسی لئے ابو بکرؓ نے پہلے جواب میں صاف صاف جدہ کو بتا دیا کہ قرآن میں تمہارا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے ”ماں“ کے لفظ کی تفسیر میں بتایا کہ دادی نانی ماں کے قائم مقام ہیں تو فیصلہ رسول اللہ ﷺ کی تفسیر پر ہوگا نہ کہ قرآن کے لفظ الام پر۔

اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ صحابہ میں رسول اللہ ﷺ موجود رہے۔ ان کی موجودگی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے مستفیض ہوئے لہذا دوسری ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی حیثیت میں قرآن فہمی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ سراسر حق پر تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین

معد..... محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی صحابی شریک رسالت نہ تھا۔ رسالت میں محمد ﷺ لاشریک تھے۔ لیکن صحابہ کا اعزاز یہ ہے اور اس میں وہ منفرد ہیں کہ وہ سفر رسالت کے ہمسفر ہیں۔ لہذا صحابہ کا مسائل میں جو اجتماعی نکتہ نظر ہے وہی مشعل راہ، نور ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب فرمایا کہ: میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے صرف ایک جماعت نجات پائے گی تو صحابہ نے پوچھا: وہ کونسی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا: ما انا علیہ واصحابی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔“ یہ بڑا ہی بلیغانہ ارشاد ہے: آپ نے اصحابی پر بات ختم کر دی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت، اجماع صحابہ کی پیروی میں یقینی نجات ہے اور جس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو بغیر کسی ذہنی و فقہی تحفظ کے اس میں دلائل کی اساس پر ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی، اور اگر کسی عصیبت کی حمایت میں ترجیح دی جائے گی تو یہ صورت باعث نجات نہ ہوگی۔ ان ارشادات نبوی کی روشن میں جو مسلمانوں کیلئے دستور العمل مسلمانوں کیلئے وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے:

کتاب و سنت۔ اجماع صحابہ اور اختلاف صحابہ کی صورت میں ترجیح۔
مسائل شرعیہ معلوم کرنے کیلئے یہ صحابہ کا دستور اور طریق کار تھا اور بالکل یہی اصول اور طریق کار اہل حدیث کا ہے۔ اس بناء پر اہل حدیث جماعت صحابہ کے اصول و نظریات کے تسلسل کا نام ہے۔ یہ کوئی اصطلاحی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ظاہری اثنا عشری، زیدی توحید کے بارہ میں وہ عقیدہ اور تصور نہیں رکھتے جس پر کتاب و سنت، اور اجماع صحابہ ہے۔ صرف جماعت اہل حدیث واحد جماعت ہے جس کا عقیدہ توحید وہی ہے جو صحابہ کا اجماع عقیدہ تھا۔

صحابہ اور اہل حدیث کا متفق علیہ عقیدہ توحید یہ ہے۔

”اللہ یکتا ہے اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ازلی صفات سے

موصوف ہے، اور لیس کمثلہ شی

کوئی فرقہ بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کے اس عقیدہ توحید پر پورا نہیں اترتا۔ صرف جماعت اہل حدیث کو یہ لازوال اعزاز اور سعادت نصیب ہوئی کہ اس نے تجھم و اعتزال اور علم کلام کے ظلمات میں بھی اسے جلائے رکھا اور عقل ناتواں کے طوفانوں میں بھی اس چراغ مصطفوی کو بجھنے نہ دیا۔ کوڑے کھائے، آہن و فولاد کی زنجیروں کو زیور سمجھ کر پہنا، قید ہوئے مگر اس پر آنچ نہ آنے دی۔ سب فرقے عقل عیار کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے مگر اہل حدیث ڈٹ کر کھڑے رہے، جب بھی ان کی پشت پر کوڑا پڑتا تو ان کی زباں سے ایک ہی صدا بلند ہوتی۔ ایتونی بکتاب اللہ او سنۃ رسولہ کوئی آیت سناؤ کوئی حدیث بتاؤ ہم فوراً مان جائیں گے کہ ہم عقیدے میں عقل کو حاکم اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے فرقوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے عقائد کو عقل عیار کے حوالہ کیا۔ اس نے توحید کا پر جمال چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ سب فرقوں نے کیا کیا گل کھلائے اس کے تفصیلی بیان کا یہ موقع نہیں کہ بات طویل ہو جائے گی۔ صرف ایک فرقہ حنفیہ کا

ذکر ہی کافی ہے۔ www.KitaboSunnat.com

عقائد میں احناف تین بڑے فرقوں میں تقسیم ہیں۔ اشعری، ماتریدی اور کرامی۔ کرامیہ کو بھی چھوڑیں کہ غیر معروف ہیں۔ برصغیر پاک و ہند اور افغانستان و ملحقہ ممالک کے تمام احناف عقیدۃ ماتریدی ہیں۔ افریقہ و عرب میں اکثریت اشعریوں کی ہے۔ ان کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ قرآن دو ہیں ایک قرآن ماننا عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو کلام اللہ ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اور نہ اس تک انسان کی رسائی ہے۔ وہ قرآن ایسا ہے کہ سورہ نقل ہو اللہ احد اور سورۃ ثبت بدا ابی لہب و تب ایک ہی ہیں۔ الحمد للہ رب العلمین اور لعنة اللہ علی الکاذبین دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دوسرا قرآن وہ ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسے چوتھے

ہیں۔ اس کے لمس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مگر ہم یہ سب کام بے وقوفی کی بنا پر کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کلام اللہ ہے جبکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے کوئی حنفی خواہ اشعری ہو یا ماتریدی اسے کلام نہیں مانتا اگر مان لے گا تو اس کی توحید کا خانہ خراب ہو جائے گا۔ کیا محترم علماء احناف کی نظروں سے ان کے متکلم اعظم علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عقائد نسفی کی یہ عبارت کبھی نہیں گزری کہ لا یقال القرآن غیر مخلوق یہ مت کہو کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔“ بلکہ یوں کہو انقران کلام اللہ غیر مخلوق قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے مطلب واضح ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو کلام اللہ ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ وہ قرآن جو کلام اللہ ہے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ دوسرا قرآن وہ جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ مخلوق ہے۔

توحید کا ایک یہ تصور ہے، دوسرا تصور قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

”اگر کوئی مشرک رب سے پناہ کا طلب گار ہو تو اسے پناہ دیں کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔“

خداوند برتر کو دنیا میں موجود قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں اور تفتازانی فرماتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو حنا بلہ کو برا بھلا کہنے سے فرصت نہیں ملی اور موصوف یہ بتانا بھول گئے کہ قرآن کریم کی جائے پیدائش کون سی ہے، اگر بتا دیتے تو مسلمانوں پر ان کا احسان عظیم ہوتا۔ وہ اس طرح کہ جو مخلوق ہو گا اس نے ایک دن ضرور مرنا بھی ہے۔ اس طرح مسلمان اس کا عظیم الشان مزار بنا کر ثواب دارین پالیتے۔ ابوالہذیل علاف بہت بڑا معتزلی تھا۔ اس کے نام پر معتزلہ کا ایک بڑا فرقہ ہذیلیہ بنا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خود کو بڑا متکلم سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک عام سی عقل والے شخص نے اس سے قرآن کے بارہ میں پوچھا

تو اس نے ترت جواب دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس آدمی نے پوچھا: اگر مخلوق ہے تو کیا اس پر موت واقع ہوگی یا نہ ہوگی؟ اس پر موت واقع ہوگی۔ علاف نے جواب دیا۔ اس آدمی نے پوچھا۔ اس پر کب موت آئے گی؟ علاف نے کہا: جب اس کے پڑھنے والے مرجائیں گے۔ اس آدمی نے کہا: جب سب پڑھنے والے مرجائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھیں گے لمن الملک الیوم علاف شرمندہ ہو کر کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔

بہر حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاف کی طرح تفتازانی جہلکے بس کہے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں نہ نتائج کی پرواہ نہ عواقب کی فکر، نہ ان کے پاس کوئی آیت نہ حدیث اور نہ صحابہ کرام کا قول لیکن کہے جا رہے ہیں کہ جو قرآن کو غیر مخلوق کہے گا اس کی توحید میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔

اسی طرح اللہ عزوجل کے بارہ میں لامکان کا لفظ شاعر، ادیب اور علماء بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی جہمیہ اور معتزلہ اور متکلمین کے نزدیک توحید باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ جبکہ توحید تو کجا اس میں وجودہ باری تعالیٰ کی نفی پائی جاتی ہے کہ جو لامکان ہوتا ہے وہ معدوم ہوتا ہے۔ جس کا وجود ہوگا وہ لامکان نہ ہوگا۔ یہ فقرہ کہ وہ لامکان ہے اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ اور یہ جہمیہ کی توحید ہے۔ قرآن کی بیان کردہ توحید نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا: نم استوی علی العرش ”پھر وہ مستوی عرش ہوا۔“ معتزلہ نے کہا نہ عرش ہے نہ صفت استواء ہے۔ نہ اللہ مستوی علی العرش ہے ان سے کہا گیا جب اللہ خود فرما رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ مستوی علی العرش نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا بس ہماری عقل نہیں مانتی۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا آیت قرآنیہ میں علی (اوپر) کا لفظ ہے۔ جس کا مطلب ہے وہ عرش کے نیچے نہیں ہے۔ اس طرح تو اللہ کی ذات کیلئے جہت ثابت ہو جائے گی۔ اور اللہ جہت سے پاک ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جب قرآن کے الفاظ سے جہت بقول تمہارے ثابت ہوتی ہے تو آپ انکار کیسے

کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا عقائد میں قرآن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں فیصد کرنے کی مجاز اتھارٹی عقل ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے (معاذ اللہ) اللہ کو عرش پر استواء سے محروم کر دیا تو وہ کہاں گیا؟ اور اللہ کو تو عرش سے فارغ کر دیا مگر عرش کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معتزلہ کوئی متفقہ جواب نہ دے سکے۔ ان کے ہر فرقے نے من پسند جواب دیا۔

شیعہ اثنا عشری عقیدہ معتزلی ہیں۔ انہوں نے کہا عرش کا معنی علم ہے۔ اور جو ائمہ حملۃ العرش ہیں وہ حملۃ العلم ہیں۔ ان میں چار فرشتے ہیں اور باقی چار محمد، علی، حسن اور حسین ہیں۔ دوسروں نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ استوائی سے مراد غلبہ استیلاء ہے۔ معتزلہ کی تمام تفاسیر میں استوائی کا معنی غلبہ و استیلاء کیا گیا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندامحض اس لئے کیا گیا کہ استوائی علی العرش سے ذات حق تعالیٰ کیلئے جہت کا اثبات ہوتا تھا اور انہوں نے ہر حال میں اس کی نفی کرنا تھی۔ اسی لئے تمام کتب احناف میں بتکرار دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ لا یتحد کہ اللہ حدود سے پاک ہے۔ یہی توحید ہے حدود سے پاک ہونے کا مطلب لامکان ہے۔ اور لامکان کا مطلب ہے اس کا وجود صرف ذہنی ہے۔ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شیعہ اثنا عشرہ بھی اللہ کو صرف ایک ذہنی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کا قول ہے من عبد الاسم دون المعنی فقد کفر جس نے اسم (رحمن، رحیم) کی عبادت کی اور ”معنی“ کی عبادت نہ کی وہ کافر ہو گیا۔ اور جس نے اسم اور ”معنی“ کی عبادت کی اس نے دو کی عبادت کر کے شرک کیا۔ جس کا صاف لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیلئے ”این“ کا لفظ ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ لفظ جہت کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اللہ جہت و جہات سے پاک ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنے والے کی توحید معرض خطر میں پڑ جائے گی۔ لیکن یہ لفظ تو رسول اللہ ﷺ نے خود استعمال فرمایا ہے صحیح حدیث میں ہے۔

”ایک لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر لے گیا، لونڈی نے جب اپنے آقا کو بتایا تو اس نے اسے پھپر مار دیا۔ بعد میں اسے افسوس ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس لونڈی کو لے کر آیا۔ اور کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے لونڈی سے پوچھا: این اللہ اللہ کہاں ہے۔ لونڈی نے جواب دیا فی السماء آسمان پر۔ آپ نے صحابی سے کہا یہ لونڈی مومنہ ہے اسے آزاد کر دو۔“

اس ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء حسنی کے بارہ میں یہ تمام فرقے افراط تفریط کا شکار اس لئے ہوئے ہیں اور لایعنی مباحث میں اس لئے الجھ گئے ہیں کہ انہوں نے اس بارہ میں صحابہ کرام کے اجماعی موقف سے انحراف کیا ہے، واحد اہل حدیث جماعت ہے جس نے صحابہ کے نظریہ توحید کا علم بلند رکھا ہے کہ:

”اللہ کی ذات و صفات کے بارہ میں صرف قرآن و حدیث کی نصوص اور سنی دلائل پر اکتفا کیا جائے۔ ان پر بلا کیف و تمثیل ایمان لایا جائے۔ کیونکہ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ تم استوی علی العرش پر ایمان لائے لیکن کوئی استواء علی العرش کی کیفیت معلوم کرنے کا نہ پابند ہے نہ مکلف ہے۔ لہذا اہل حدیث کو ہی یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ صحابہ کے اس نظریہ اسلام کی حامل جماعت ہے کہ:

شرعی مسائل میں خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، حاکمیت اعلیٰ صرف قرآن اور سنت کو حاصل ہے اور عقل اور قیاس اس کے تابع ہیں۔ جو بھی اس اصول کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے اگرچہ جزوی مسئلہ میں وہ اختلاف رکھتا ہو۔

صحابہ کرام کا بھی یہی اصول تھا۔ وہ اہل حدیث تھے۔ جب تک یہ اصول

زندہ رہے گا۔ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے موجود رہیں گے۔ اس وقت تک اہل حدیث بھی زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اہل حدیث ہی ایک زندہ حقیقت ہیں باقی سب بتان و ہم گمان ہیں۔

آخر میں جناب رانا شفیق صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کتاب ”لقب اہل حدیث“ لکھ کر علمی خزانہ میں گراں قدر کتاب کا اضافہ فرمایا ہے۔

اہل حدیث، ایک وصفی نام!

اہل حدیث کا اصل نام بھی مسلم، مسلمان ہی ہے۔ مگر یہ اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہیں۔ لقب ہر وہ اسم ہے جو کسی خاص صفت یا وجہ کے باعث مشہور کیا جائے جیسے خلیل اللہ کہ اصل نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بعض اوقات اسم واحد کے مالک اکیلے شخص کے ایک سے زیادہ القاب بھی ہو سکتے ہیں جیسے حبیب اللہ و رسول اللہ کہ اصل نام نامی اسم گرامی محمد ﷺ ہے۔ (اچھے القاب کی کثرت و زیادتی باعثِ فخر و فضیلت ہوتی ہے)

اسی طرح ہر اہل حدیث کا اصل نام مسلمان مسلم ہی ہے مگر وہ کئی القاب سے ملقب ہے۔ یعنی اہل حدیث، اہل السنۃ، اہل الاثر، سلفی، محمدی وغیرہ (یہ تمام القاب درست تو ہیں مگر ایک اور لقب سے انہیں (اہل حدیث کو) ملقب کیا جاتا ہے جو غلط اور بہتان صریح کے طور پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ یعنی لقب (وہابی)۔ اس کتاب میں ان تمام القاب کی وضاحت کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

اہل سنت و اہل اثر:

سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہے کہ لقب اہل سنت و اہل اثر مترادف ہیں، اور صرف اہل حدیث کیلئے مختص ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے عقائد قرآن و حدیث کے نصوص کے مطابق ہوں یا یوں کہئے جو دین کی اس حالت پر قائم ہوں جس پر آنحضرت ﷺ نے اپنی جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑا تھا وہ اہل سنت ہیں۔ اور اہل حدیث اہل سنت اسلئے ہیں کہ:

چوں کہ ان کی روشن سنت نبویؐ اور سیرت صحابہؓ کی پابند ہے اس لیے ان کا نام اہل حدیث و اہل سنت ہوا۔ جب کہ دوسرے افراد جو مختلف ائمہ کی تقلید اختیار کر کے صرف

ان کی فقہ تک ہی محدود ہیں اس لیے انہیں اہل سنت کہنا اس لقب سے ناانسانی ہے۔ چنانچہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی (استاذ امام ابن قدامہؒ) اپنی مشہور اور معروف تصنیف غنیۃ الطالبین میں اہل اثر و اہل حدیث و اہل سنت کے ایک ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”واعلم ان اهل البدع علامات يعرفون بها فعلامه اهل البدعة الوقیعة فی اهل الاثر وعلامة الزنادقة تسميتهم اهل اثر بحجرة الحشوية يريدون ابطال الاثار وعلامة القدرية تسميتهم اهل اثر بحجرة وعلامة الجهمية تسميتهم اهل السنة شبهة وعلامة الرافضية تسميتهم اهل اثر ناصبية“
(کاش پیر صاحب اس دور میں ہوتے تو فرماتے:

”علامة البریلویة والديانة تسميتهم اهل الحديث وهاية ونجدية وغير مقلدين وغيرها“

یعنی بریلوی اور دیوبندی کی علامت ہے کہ وہ ان کا نام و ہابی، نجدی اور غیر مقلد رکھتا ہے۔)

”وكل ذلك عصبه وغيظ لاهل السنة ولا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث“

اے بھائی! تو جان لے کہ بدعتیوں کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اہل بدعت زنادقہ، قدریہ، جھمیہ اور رافضیہ کی علامتیں ہیں کہ وہ اہل سنت و اہل اثر کی شان میں نئے نئے بہتانات و القاب سے گستاخی کرتے ہیں حالانکہ ان اہل سنت و اہل اثر کا کوئی نام و لقب نہیں سوائے اہل حدیث کے (غنیۃ الطالبین مترجم ص ۱۹۷)

ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت مجدد الف ثانی کے ہم جماعت تھے، نے غنیۃ الطالبین کا فارسی میں ترجمہ کیا تو لکھا ”علامت اہل بدعت کہ عیب کر

دن در اہل حدیث“ (مطبوعہ مرتضائی دہلی ص ۱۹۸)

ایک اور جگہ الشیخ الافضل عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”واما الفرقة الناجية فهي اهل السنة والجماعة (الی قولہ)

وما اسمهم الا اصحاب الحديث واهل السنة على ما بينا“

(ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے اور باطنیہ ان کے (اہل سنت حضرات

کے) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تعلق کی بناء پر انہیں مختلف القاب

سے ملقب کرتے ہیں حالانکہ وہ اہل حدیث و اہل سنت ہیں اس کے علاوہ کچھ

بھی نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ (غنیۃ الطالبین مترجم ص ۲۱۱)

اسی طرح شیخ ابو عثمان اسمعیل بن عبدالرحمن صابونی اپنی سند متصل ابو حاتم میں

فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ (استاذ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

”يقول علامة اهل البدع الواقعة في اهل الاثر (الی ان قال)

ولا يلحق اهل السنة الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث

واصحاب الحديث عصام من هذه المعايير برية ذكية ونقية

وليسوا الا اهل السنة آه“

(اہل بدعت کی علامت ہے کہ وہ اہل اثر کی برائی کرتے ہیں اور اہل سنت کو

کوئی نام زیب نہیں دیتا سوائے اہل حدیث کے اور اہل حدیث ان تمام

عیوب سے پاک صاف اور بری ہیں۔ نیز یہی اہل سنت ہیں۔ (عقیدہ صابونیہ

طبع مصر ص ۵۳)

یہ تو تھے حضرت پیر پیران اور امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کہ اہل سنت و اہل

اثر ہی اہل حدیث ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان ناموں کے علاوہ کسی لقب سے

ملقب نہیں کر سکتی۔ انشاء اللہ۔

اب چند ایک مزید حوالہ جات ملاحظہ کریں کہ اہل حدیث ہی اہل اثر و اہل سنت

ہیں نہ کہ آج اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے مقلدین و اہل الرائے۔
حضرت احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف (تاریخ اہل الحدیث) میں رقم طراز ہیں کہ:

”لا یخفی علی العالم بالکتاب ان اطلاق اهل السنة لا یصح علی احد من الفرق الراضحة الاعلی اهل الحدیث لان الحدیث والسنة جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلذ لك یطلق اهل الحدیث اهل السنة واهل السنة علی اهل الحدیث كماقرره شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی^۲ والشیخ ابو حاتم وغیرهم من علماء المسلمین السابقین“

(یہ بات علماء کتاب و سنت پر مخفی نہیں کہ اہل سنت لقب کسی فرقے پر صحیح نہیں آتا صرف اہل حدیث پر ہی آجاتا ہے۔ کیونکہ حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے) اور جو حدیث پر عمل کرے وہی اہل سنت ہے) پس اس لئے اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی ہوئے (کہ صرف اہل حدیث ہی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی حدیث نہ مانے تو سنت کیسے مانے گا؟) جیسا کہ شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی، ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم علماء مسلمین و سابقین نے فرمایا ہے۔

اب عقیدہ اہل سنت مطبوعہ دہلی ص ۳ کا حوالہ دیکھیں کہ:

”هذا مذهب اهل العلم واصحاب الاثر اهل السنة المتمسکین بعروتها المعروفین بها المقتدی بهم فیها من لدن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا هذا وادركت من علماء الحجاز والشام وغیرهم الیها“

یہ باتیں اہل علم، اہل اثر، اہل سنت کے مذہب کی ہیں جو سنت کے کڑے کو

مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں یہی ان کی پہچان ہے اور اہل سنت صحابہؓ کے زمانے سے رسول اکرم ﷺ کے پیرو ہیں اور آپس میں پیشوا ہیں یعنی انہی باتوں پر حجازی شامی اور دوسرے علماء کو پایا۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ولو استدلل علی اهل السنة لدلوه علی اهل الحديث“
 کہ اگر کوئی شخص اہل سنت کے متعلق سوال کرے تو اسے اہل حدیث کا پتہ دے دو۔ (حوالہ از تاویل ص ۹۸)

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”واهل السنة الذين نذكرهم اهل الحق ومن عداهم فاهل الباطل فانهم الصحابة رضی اللہ عنہم وکل سلك نهجهم من خيار التابعين عليهم واهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا محيلا الي يومنا هذا“

اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم اہل باطل کے خلاف اہل حق سے کریں گے۔ کہ بے شک وہ اصحاب نبیؐ، تابعین اور اہل حدیث ہیں۔ نیز تبعین سنت فقہاء ہیں۔ (کتاب الفضل لابن حزم)

نوٹ: اس قول نے عقیدہ اہل سنت مطبوعہ دہلی جس کا حوالہ اوپر نقل ہوا ہے کی

وضاحت بھی کر دی ہے۔

فائدہ: امام یزید بن ہارون فرماتے ہیں اگر اہل حق اہل حدیث نہیں تو کوئی بھی

نہیں۔ (شرف اصحاب الحدیث ص ۳۲)

بریلوی مکتب فکر کی ایک پسندیدہ کتاب ”مرآة الاسرار“ ہے۔ جو تصوف اور صوفیاء

کے بارے میں، شاہجہاں کے دور میں 1045ھ میں لکھی گئی، لکھنے والے شیخ عبدالرحمن

چشتی ہیں۔ کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ ”یہ کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے

باطنی اشارے پر لکھی گئی۔“ اس کتاب کے صفحہ 52 پر ہے کہ
 ”اہل سنت و جماعت اعتدال یعنی صراط مستقیم پر ہیں اور افراط و تفریط سے
 پرہیز کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لوح دل کو تعصب کی میل سے پاک
 صاف رکھا، اور تنگنائے تقلید محض سے گزر کر خالص تحقیق تک پہنچ گئے۔ ایات

زقلید و تعصب بر طرف باش
 زلوح دل خیال ہر دو بتراش
 تعصب از ہوائے نفس خیزد
 زقلید آبروئے خلق ریزد
 تعصب ساکان را بند راہ است
 رہ تقلید از راہ تباہ است
 خدایا نفس سرکش را زبوں کن
 تعصب از نہاد ما بروں کن
 مرا بتحقیق ہنما سوئے توحید
 رہائی بخش از زندان تقلید“

یعنی انہوں نے واضح کیا ہے کہ تقلید کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا، اس لحاظ
 سے صرف اہل حدیث ہی اہل سنت کہلانے کے حق دار ہیں۔

اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے لئے یہی حوالے کافی و شافی ہیں کہ العقل تکلیف
 الاشارہ۔ دل چاہتا ہے کہ اس بحث کو یہیں ختم کر دوں اور اصل بحث کی طرف آؤں کہ
 لقب اہل حدیث کب کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ مگر بقول مومن

کیا کروں کیونکر رکوں ناصح دل رکا جاتا ہے

اب فوراً رحمت کائنات ﷺ کی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے کہ:

آپ سے پوچھا گیا من اہل السنۃ والجماعۃ کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں؟

فرمایا (ما انا علیہ واصحابی) وہ جو اس طریق پر چلے جس پر میں اور میرے اصحاب آج ہیں۔

اسی طرح حضرت علیؑ سے بھی پوچھا گیا تو فرمایا

”المتمسكون بسنة الله لهم ورسوله وان قلوا“

کہ اہل سنت وہ ہیں جو اللہ ورسول کی سنت کے تابع ہوں اگرچہ کم ہی ہوں۔

(کنز العمال ص ۲۱۵ جلد نمبر ۸)

چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ان الناس كانوا على حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم اهل السنة“

کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل سنت ہی تھے اور کچھ نہیں۔

(کنز العمال ۶۳ جلد نمبر ۶)

گویا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت تھے اور رحمت دو جہاں فرماتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم کے راہی ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم کا راہی ہوگا وہ جنتی ہوگا یعنی جو اہل سنت ہوگا وہی جنتی ہوگا۔

چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عن قرة بن ایاس قال محمد بن اسفعل قال علی ابن

المدینی ہم اصحاب الحدیث“ (ترمذی شریف)

کہ امام فی الحدیث امام بخاری نے کہا کہ (میرے استاذ) علی بن مدینی نے

فرمایا (جنتی و ناجی فرقہ) اہل حدیث ہیں۔

(نوٹ: یہی قول شرف اصحاب الحدیث ص ۳۳ پر بھی مرقوم ہے)

اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ:

”اخرج الحاکم فی علوم الحدیث بسند صحیح عن احمد

ان لم یکونوا اهل الحدیث فلا ادری من ہم
 ”امام حاکم نے علوم الحدیث میں صحیح سند سے امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل
 کیا ہے۔ کہ اگر جنتی و ناجی فرقہ سے مراد (اہل حدیث نہیں تو میرے علم میں
 کوئی نہیں۔“

نوٹ: یہی قول شرف اصحاب الحدیث ص ۳۳ پر بھی منقول ہے (غرضیکہ کتب
 تاریخ و احادیث میں ایسی کئی اقوال ہیں کہ ناجی و جنتی فرقہ صرف اہل حدیث ہے۔

اهل الحدیث هموا اهل النبی!

وان لم یصحبوا نفسه فانما سهم صحبوا

نیز اہل السنۃ کا لقب معروف ہوا ”اہل تشیع“ کے مقابل جبکہ اہل حدیث کا لقب
 اہل الرائے اور اہل القیاس کے مقابلے میں۔

فائدہ: مندرجہ بالا بحث میں جگہ جگہ اصحاب الحدیث کا لفظ آیا ہے جس کا معنی
 صرف اہل حدیث ہی ہے۔ کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث عربی کے دو ہم معنی
 الفاظ ہیں۔ نیز حنفی مسلک کی چوٹی کی کتاب رد المحتار شرح درالمختار میں ہے کہ:

”حکمی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفۃ خطب الی رجل

من اصحاب الحدیث ابنته فی عہد ابی بکر الحوزجانی

فابی الا ان یترک مذہبا فبقراً خلف الامام ویرفع یدہ عند

الانحناء ونحو ذلك فاجابہ فزوجه“

(حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک حنفی آدمی نے کسی اہل حدیث سے بیٹی کا رشتہ

طلب کیا تو اہل حدیث نے کہا اپنا مسلک چھوڑ کر (فاتحہ) خلف الامام اور

رفع یدین عند الركوع والقیام بعد الركوع کا عامل ہو تب حنفی اہل حدیث ہو گیا

تو نکاح کر دیا گیا۔ (ص ۲۹۳)

اس مندرجہ بالا بحث سے چند باتیں حاصل مطالعہ و قابل غور ہیں۔ (۱) اہل سنت

و اہل اثر دراصل اہل حدیث کے ہی لقب ہیں۔ (۲) صحابہ رسول اکرم ﷺ کے دور میں بھی اہل سنت (اہل حدیث) تھے۔ (۳) اہل حق بھی اہل حدیث ہی ہیں۔ (۴) ناجی فرقہ بھی اہل حدیث ہی ہے۔ (۵) اہل حدیث لقب رکھنا برائی نہیں ہے۔

لقب اہل حدیث

اب مروج و مشہور لقب اہل حدیث کی وضاحت کی جاتی ہے۔ لقب اہل حدیث دو (۲) لفظوں کا مرکب ہے۔

(۱) اہل (۲) الحدیث، لفظ اہل کا معنی ہر معمولی لکھا پڑھا بھی جانتا ہے کہ جب بھی اردو، فارسی اور عربی میں اس کا معنی کیا جائے گا ”والا“ ہی ہوگا جیسے اہل خانہ، اہل بلد، اہل کتاب وغیرہ۔

(۳) اور الحدیث کا معنی ہے کلام، بات، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

﴿ولا مستانسين لحدیث﴾ (احزاب)

﴿الی بعض ازواجہ حدیثا﴾ (تحريم) ﴿هل اتك حدیث الغاشية﴾

﴿هل اتك حدیث موسى﴾ ﴿ولا یكتمون الله حدیثا﴾

﴿فمال هؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثا﴾ (النساء) وغیرہ

اس کے علاوہ اصطلاحاً الحدیث نام ہے کلام اللہ اور کلام الرسول کا۔

کلام اللہ خود کلام حمید ہی میں الحدیث کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد

باری تعالیٰ ہے:

﴿ومن یكذب بهذا الحدیث﴾ (القلم)

﴿افبهذا الحدیث انتم مدھنون﴾ (واقعه)

﴿اقمن هذا الحدیث تعجبون﴾ (النجم)

﴿فلیاتوا بحدیث مثله﴾ (طور)

﴿الله نزل احسن الحدیث﴾ (الزمر)

﴿بهذا الحدیث اسفا﴾ (اسرائیل)

﴿فبای حدیث بعدہ یومنون﴾ (مرسلہ، اعراف، جاثیہ) وغیرہ۔

نیز رسول اللہ ﷺ ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے کہ
 ”ان احسن الحدیث کتاب اللہ“
 کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ (بخاری)
 اس کے علاوہ یہ بات تمام اہل علم و اہل اسلام پر عیاں ہے کہ: آنحضرت ﷺ
 کے مجموعہ افعال و احوال و اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں:
 قرآن پاک میں بھی رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو حدیث کہا گیا۔ یعنی
 ﴿اذا اسرا النبى الى بعض ازواجه حديثاً﴾ (تحريم)
 الوحى قال الله وقال الرسول
 كل حديث واضح البرهان
 کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے
 در دانہ درج مصطفیٰ ہے
 حاصل بحث:

یہ کہ اہل حدیث کا معنی ہوا ”قرآن و سنت والا“ یعنی جس طرح اہل حدیث نے
 حدیث (قرآن و حدیث) کو اپنا دستور و نصب العین قرار دیا اور مشعل راہ بنایا ہے اور کسی
 نے نہیں قرار دیا۔ اس لئے اس جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنے کو اہل حدیث کہے یا اہل
 سنت و اہل اثر۔

فدائے سنت احمد جو اپنا نام رکھتا ہے
 وہی دارین میں اپنے کو خوش انجام کرتا ہے

ان کے علاوہ کوئی جماعت، اہل حدیث و اہل سنت ہو بھی نہیں سکتی چنانچہ امام شاہ
 ولی اللہ لکھتے ہیں۔

”اما المتعمقون فى الرأى فليسوا من اهل السنة فى شئ“

(الخبیر الکبیر ص ۱۲۴)

جو اپنی عقل و فقہ اور رائے و قیاس سے کام لے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔

نیز مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی (شاگرد مجدد الف ثانی) پیر پیراں جماعت کی ایک عبارت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں

”پس نشان اہل بدعت عیب کردن در اہل حدیث است“

کہ جو اہل حدیث کی عیب جوئی کرے وہ بدعتی ہے (نہ کہ اہل سنت)

اب ذرا غور کریں کہ اہل حدیث کی عیب جوئی کرنے والا تو بدعتی ہے اور ہم اسے اہل سنت کہتے ہیں۔

ع
ایں چہ بوا العجی است

نیز آج کل حنفی مسلک لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و سنی وغیرہ کہلاتے ہیں جبکہ وہ تقلید امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں۔ (گویا یہ لوگ فقہ حنفیہ اور امام ابوحنیفہ کی سنت کے اہل سنت و سنی ہیں) کیونکہ اہل سنت تو تقلید سے محفوظ لوگوں کا نام ہے اور ان میں صحابہ و تابعین جیسے عظیم لوگ تھے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”ومن اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن بينهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة“

کہ اہل سنت دراصل صحابہ کرام کا مسلک ہے جنہوں نے اسے اپنے نبی ﷺ سے سیکھا ہے اور یہ چاروں اماموں کی پیدائش سے قبل کا ہے جو اس بات سے انکار کرے اسے (اصل) اہل سنت بدعتی کہتے ہیں۔ (منہاج السنہ جلد

(اول ص ۲۵۲)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اہل

حدیث (جو کتاب و سنت کا پیرو ہو) کے سوا کوئی اہل سنت نہیں ہے کیونکہ
بقول امام ابن کثیرؒ

”هذا اكبر شرف لاصحاب الحديث لان اما مهم النبي
صلى الله عليه وسلم“

کہ یہ صرف اہل حدیث کو شرف حاصل ہے کہ ان کے امام اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر تحت آیت یوم ندعوا کل اناس
بامامہم)

لقب اہل حدیث کی ابتداء:

یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ لقب اہل سنت کی ابتداء عہد رسول اللہ ﷺ ہی میں ہو
چکی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ لقب اہل حدیث کی ابتداء کب ہوئی؟
کتب احادیث و تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتداء بھی عہد
رسول اللہ میں ہو چکی تھی اور رحمت کائنات ﷺ کی زبان سے ہوئی تھی جیسا کہ امام
سخاویؒ نے لکھا ہے۔

”عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اذا کان یوم القیامة یحیی اصحاب الحدیث معہم المحابر

فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث..... انطلقوا الی الجنة

اخرجه الطبرانی“ (القول البدیع مطبوعہ مکتبہ لائبریریہ لکھنؤ ص ۲۵۱)

کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نکلا
جب قیامت کا روز ہوگا تو اہل حدیث دو اتوں کو تھا میں آئیں گے رب کریم
انہیں دیکھے گا تو فرمائے گا۔ تم اہل حدیث ہو..... جاؤ جنت میں عیش کرو۔

”قال النبی ﷺ اذا کان یوم القیامة جاء اصحاب الحدیث

معلین یدعی اللہ ومعہم المحابر فیقول اللہ انتم اصحاب

لحدیث کنتم تصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ادخلوا الجنة“ (جو اہر الاصول، صواعق البہیہ ص ۲۸)
کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اہل حدیث کو دیکھ کر فرمائے گا۔ تم! میرے نبی
پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے آج اس کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ۔
(۳) امام سخاوی لکھتے ہیں:

”وفی مسند الفردوس من غیر طریقہ ولفظہ اذا کان یوم
القیامۃ جاء اصحاب الحدیث فیامر اللہ جبریل علیہ السلام
ان یاتیہم فیسالہم من ہم فیقولون اصحاب الحدیث نحن
اصحاب الحدیث فیقول اللہ لہم ادخلوا الجنة“ (القول
البدیع مطبوعہ مکتبہ لاثانیہ سیالکوٹ ص ۲۵۱)
کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ پوچھے گا۔ تم کون
ہو؟ تو اہل حدیث جواب دیں گے۔ ہم اہل حدیث ہیں اللہ رب العزت
فرمائے گا۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

باغ فردوس برآں قوم مباح است کہ خوش
روش راستی از قول پیہر گیرند.....

(نوٹ: یہ مکتبہ لاثانیہ، بریلوی حضرات کا ہے جو پیر جماعت علی شاہ لاثانی علی
پوری کے نام پر رکھا گیا ہے۔)

ان مندرجہ بالا احادیث نبوی سے معلوم ہوا کہ نہ صرف لقبِ اہل حدیث کا آغاز
عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا تھا بلکہ آپ سے بنظر تحسین دیکھتے تھے۔
گویا ابتدائے عشق بہت ہی مبارک ہے۔

ذکر کس کا ہے انجمن میں کہ ہر پروانہ آج
وجد میں ہے صورت جبریل بے تابانہ آج

صحابہؓ بھی اہل حدیث تھے:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصحابہ فی تمیز الصحابہ میں رقم طراز ہیں کہ:
 "قال ابن داؤد كنت اجمع سند ابی هريره فرايته في النوم
 وانا باصبهان فقال لي انا صاحب حديث في الدنيا وقد
 اجمع اهل الحديث على انه اكثر الصحابة حديثا" (اصحابہ جلد
 ۲ ص ۲۰۳)

یہی واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ جلد اول ص ۲۹ پر امام خطیب
 بغدادیؒ نے تاریخ بغداد جلد ۹ ص ۳۰۷ پر ان الفاظ میں لکھا ہے کہ:

"يقول ابوبكر بن ابی داؤد رايت في النوم ابا هريرة وانا
 بسبستان اصنف حديث ابی هريرة فقلت له اني احبك
 فقال انا صاحب الحديث"

حضرت امام ابوبکر بن ابوداؤد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوہریرہ کو خواب
 میں دیکھا تو کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اہل
 حدیث ہوں۔

نوٹ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ان رؤيا المومن جزء من ستة واربعين جزء من النبوة الصادقة"
 یعنی مومن کا خواب نبوت صادقہ کا چھالیسواں حصہ ہے۔ (ترمذی و طبرانی الصغیر
 وغیرہما) اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر ابن ابوداؤد جیسے نیک کہ حضرت
 ابوہریرہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ (۵۳۷۳) احادیث مروی ہیں۔ امام
 بخاریؒ فرماتے ہیں آٹھ سو سے زائد افراد نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے۔
 (تذکرۃ الحفاظ) اور حضرت امام ابوبکر بن ابوداؤد (کہ صاحب سنن وثقتہ اور مقبول ترین
 امام ہیں)۔

گویا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل حدیث تھے۔ لقب اہل حدیث کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل حدیث کہلوانے پر فخر کرتے تھے
نگاہ ناز جسے آشنائے راز کرے
وہ کیوں نہ اپنی شوخی قسمت پہ ناز کرے
امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو بلند پایہ تابعی میں فرماتے ہیں۔

”ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما
اجمع علیہ اهل الحدیث“

یعنی اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا جو بعد میں ہوا تو میں وہی احادیث روایت
کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع ہوتا۔ یعنی جب میں کوئی حدیث سنتا تو
جب تک اہل حدیث اس کی تصدیق نہ کرتے میں بیان نہ کرتا۔ (تذکرہ
الحفاظ ص ۷۶ ج ۱)

یاد رہے کہ امام شعبی کے متعلق تذکرہ الحفاظ ص ۷۰ اور شذرات الذهب ص ۱۷۷
اور تہذیب التہذیب جلد ۵ ص ۶۷ پر ہے۔

عن الشعبی ادرکت خمس مائة من الصحابة یعنی میں نے پانچ سو
اصحاب رسول کو پایا ہے گویا جب امام شعبی کے وقت پانچ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے تو
ضرور بالضرور آپ کسی حدیث کی تصدیق کے لئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے
پاس نہ جاتے ہوئے اس حوالہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
لقب اہل حدیث سے ملقب تھے اور یہ لقب اس وقت رائج ہو چکا تھا۔

پتا نیچے امام شعبی کا یہ قول امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ الحفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

قال الشعبی امض بنا نفر من اصحاب الحدیث (تذکرہ
الحفاظ جلد ۱ ص ۷۶)

کہ امام شعبی فرماتے ہیں میں نے اہل حدیث (صحابہ) کی جماعت کو دیکھا۔

اور الحافظ عبدالغنی بن سعید الازدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المولف والمختلف فی اصحاب الحدیث مع انہ مخصوص باسما الصحابہ (نام ہی سے مسئلہ حل ہو گیا) میں فرماتے ہیں۔

”فمعنی قول الشعبي ان معه مشي جماعة من اهل الحديث“
کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہ مطلب ہے کہ ان کے وقت اہل حدیث موجود تھے۔

ان دو حوالوں سے معلوم و واضح ہو گیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے۔ شرف اصحاب الحدیث ص ۳۱ پر ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان الاسلام بدأ غریبا و سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء فقال النزاع من القبائل قال عبد ان القاضی هم اصحاب الحديث الاوائل“

یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غریبوں میں شروع ہوا اور غنقریب غریبوں میں لوٹ آئے گا۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول غریب کون ہیں فرمایا جو لوگ قبیلوں سے الگ کر دیئے جائیں۔

حضرت عبدان قاضی فرماتے ہیں یہ اوائل اسلام کے اہل حدیث تھے۔ (نوٹ امام عبدان قاضی تبع تابعی اور جلیل القدر محدث ہیں)

حضرت احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس قول عبدان رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب واضح کرتے ہیں۔
”واراد بالاوائل اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لانہم هم اهل الحديث الاوائل“

(کہ امام عبدان اوائل اسلام کے اہل حدیث سے مراد صحابہ کرام لیتے تھے۔ کیونکہ وہ پہلے اہل حدیث تھے۔ (تاریخ اہل حدیث ص ۸)

اسی طرح خطیب بغدادی اس کتاب شرف اصحاب الحدیث کے ص ۳۰ پر رقم طراز

ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جب کسی نوجوان طالب حدیث کو دیکھتے تو فرماتے۔

”انکم خلوفنا و اهل الحدیث بعدنا“

کہ تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث ہو۔

(نوٹ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے صحابی اور فقیہ ہونے میں کسی کو اختلاف

نہیں ہے۔ تاریخ بغداد جلد ۳ ص ۲۲۷ پر عبداللہ بن عباس کو بھی اہل حدیث لکھا ہوا ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ (۱) اہل حدیث واقعتاً اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں:

اهل الحدیث هموا اهل النبی فان

لم یصحبو نفسہ فانفاسہم صحبوا

(۲) صحابہ کرام تمام کے تمام اہل حدیث تھے۔ (۳) تابعین و تبع تابعین بھی

اہل حدیث تھے۔

اس کے علاوہ امام ابو منصور عبدالقادر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول الدین

کے ص ۳۱۷ پر لکھتے ہیں۔

”بیان هذا واضح فی ان ثغور الروم والحزیرة والشام

واذریبجان و باب الابواب کل اهلها کانوا علی مذهب اهل

الحدیث و كذلك ثغور الافریقة و اندلس و کل ثغوراء

بحرالمغرب کلها اهلها کانوا من اهل الحدیث و كذلك

ثغور الیمن علی ساحل الزنج کان اهلها من اهل الحدیث“

(بحوالہ تاریخ للمدنی ص ۹)

یعنی امام تمیمی اصحاب رسول کے ہاتھوں فتح ہونے والے علاقوں کے بارے

میں فرماتے ہیں۔ روم، شام، آذربائیجان، یمن، افریقہ، اندلس وغیرہ

’یروں کے باشندے اہل حدیث تھے۔

نوٹ: شذرات الذهب ص ۳۲ پر ہے:

”سنة اثنين وعشرين افتحت اذربيجان على يد المغيرة بن

شعبة وطرابلس على يد عمرو بن العاص“

کہ آذربيجان حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں اور طرابلس حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں ۲۲ھ کو فتح ہوئے۔ اسی کتاب کے ص ۲۶ پر ہے۔

”سنة اربعة عشر فيها فتحت دمشق (الشام) صلحا على يد

ابى عبيدة و عنوة على يد خالد (وفى ص ۳۶) سنة سبع

وعشرين افتتح عبدالله بن سعيد اقليم افريقه (وفى ص ۹۹)

سنة اثنين وتسعين افتح اقليم اندلس على يد طارق بن زياد

مولی موسیٰ بن نصیر“

۱۲ھ دمشق حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھوں بطور اور عنوہ حضرت خالد بن ولید کے

ذریعے فتح ہوئے (ص ۳۶ پر ہے) ۲۷ھ میں افریقی سلطنت عبداللہ بن سعد کے

ہاتھوں میں فتح ہوئی (ص ۹۹ پر ہے) ۷۲ھ میں اندلسی سلطنت طارق بن زیاد کے

ہاتھوں فتح ہوئی گویا تمام وہ علاقے جو اصحاب رسول اور تابعین و تبع تابعین کے ہاتھوں

فتح ہوئے اور ان میں اسلام بھی صحابہ تابعین وغیرہ کے ذریعے ہی پھیلا ان علاقوں کے

باشندے اہل حدیث تھے۔

یہ بھی دلیل صریح صحابہ کے اہل حدیث ہونے پر دال و صاد ہے۔

اهل الحدیث عصابة الحق

فازوا بدعوة سيد الخلق

تابعین بھی اہل حدیث تھے:

چل سوئے چمن بہار دیکھیں

سیر گل و لالہ زار دیکھیں

اگرچہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ تابعین بھی اہل حدیث کے لقب سے ملقب تھے پھر بھی اس موضوع کے تحت تابعین کے ملقب بلقب اہل حدیث ہونے کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ ص ۹۸ پر لکھتے ہیں کہ:

”ان الزہری التابعی الجلیل وفد فی سنة ثمانین من الهجرة
على الخليفة عبد الملك فاملیٰ عبد الملك اربعمائة حدیث
وخرج الزہری فقال انتم یا اصحاب الحدیث“

یعنی تحقیق ۸۰ھ میں امام زہریؒ جو کہ جلیل تابعی تھے۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس گئے اور اسے ۴۰۰ احادیث لکھوائیں۔ جب باہر نکل آئے، تو خلیفہ نے (تجبا) کہا تم اے اہل حدیث!

امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں صاحب مشکوٰۃ ”اسماء الرجال“ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے احادیث سنیں وہ بحوالہ شرف اصحاب الحدیث فرماتے ہیں کہ:

”قال یزید بن ہارون ان لم یكونوا اصحاب الحدیث فلا
ادری من ہم“

حق پر رہنے والی جماعت سے مراد اہل حدیث ہے ورنہ میں اس سے بے خبر ہوں۔ (شرف اصحاب الحدیث ص ۵)

خطیب بغدادی اپنی مشہور تصنیف تاریخ بغداد ص ۲۴۵ جلد ۲ اور ص ۱۰۵ جلد ۴ پر رقم طراز ہیں کہ:

”قال موازین اصحاب الحدیث من الکوفیین والمدنین
عبد الملک بن ابی سلیمان وعاصم الاحول وعبد اللہ بن عمرو
یحییٰ بن سعید الانصاری“

یعنی کوفہ و مدینہ میں عبد الملک بن ابی سلیمان، عاصم احول، عبید اللہ بن عمر اور

یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ اہل حدیث تھے۔

گویا یہ تمام آئمہ ملقب بلقب اہل حدیث تھے۔

حضرت سفیان ثوری کا فرمان ہے:

”الملائكة حراس السماء واهل الحديث حراس الارض“

(شرف اصحاب الحدیث ص ۶۵)

امام مسلم صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۳ پر لکھتے ہیں:

”ایوب سختیانی بن عون، مالک بن انس، شعبہ، سعید لقطان وغیرہ اہل حدیث تھے۔“

”حدیث لاتزال طائفة من امتی قائمة بامر الله الخ“ (مسلم)

اور حدیث لاتزال طائفة منصور بن علی الحق الخ اور حدیث ”ما انا

علیہ واصحابی الخ کے حوالے سے آئمہ محدثین نے مراد اہل حدیث ہی لیے ہیں۔

مثلاً ”شرف اصحاب الحدیث“ میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

”ہم عندی اہل الحدیث“

اور امام یزید بن ہارون کا قول ہے کہ

”ان لم یكونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم“

ترمذی جلد ۲ ص ۵۲ پر امام علی بن مدینی (استاذ امام بخاری) کا قول ہے۔

”ہم اصحاب الحدیث“

نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۳۳ پر امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے۔

”ان لم یكونوا اهل الحدیث فلا ادری من ہم“

”شرف اصحاب الحدیث“ ص ۱۵ ہی میں امام ابن حبان کا قول ہے۔

”هذا بیان صحیح علی ان اولی الناس برسول الله یوم القیامة

اهل الحدیث“

جبکہ امام عبدالرزاق ”تلیفہو افی الدین“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”ہم اہل الحدیث“

اسی طرح امام ابن کثیر ”یوم ندعوا کل اناس بامامہم“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہ

”هذا الاکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم
النبی ﷺ“

حضرت یزید بن زریع (جن کے بارے میں صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی اصحاب سے روایت کی ہے) فرماتے ہیں:

ہر دین کے شہسوار ہیں اور اسلام کے شہسوار اہل حدیث ہیں۔ (شرف اصحاب الحدیث مترجم ص ۲۵)

(اس کے علاوہ شرف اصحاب الحدیث تابعین کے ایسے ہی اقوال سے بھری پڑی ہے) ان حوالہ جات سے بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ: (۱) لقب اہل حدیث کی ابتداء عہد رسول اللہ ﷺ میں ہو چکی تھی۔ صحابہ و تابعین اہل حدیث کے لقب سے ملقب تھے۔ اور اس پر فخر کرتے تھے۔

ترکین سخن کے ہیں یہ امام
گل کشت چمن کے ہیں یہ امام

آئمہ اربعہ بھی ملقب بہ اہل حدیث تھے:

جب اصحاب رحمت کائنات ﷺ اور تابعین و تبع تابعین کا اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہونا ثابت ہو گیا تو ظاہری بات ہے آئمہ اربعہ بھی اسی لقب سے ملقب ہو گئے۔ مگر بحیثیت فرزند اہل حدیث، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اہل حدیث بات کرے گا باحوالہ کرے گا۔ اس لئے اپنے اس دعویٰ کا ثبوت فراہم کرتا ہوں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ:

سب سے پہلے امام شافعی کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے کہ آپ بھی لقب

اہل حدیث سے ملقب تھے۔ چنانچہ منہاج السنۃ جلد ۳ ص ۱۴۳ پر ہے۔

”اخذ مذهب اهل الحديث واختار لنفسه“

(یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب اہل حدیث پسند کر کے اختیار کر لیا تھا۔) (از

منہاج السنۃ جلد ۳ ص ۱۴۳)

حافظ محمد بن ابراہیم المنذر نے اپنے ساتھیوں اور امام شافعی کو ”اہل الحدیث“ کہا

ہے۔ (الادب جلد ۲ ص ۳۰۷ حدیث ۹۱۵)

صاحب خیرۃ الخیرہ اپنی کتاب ص ۶۵ میں رقم طراز ہیں کہ:

(امام محمد بن ادریس شافعی) نے علم حدیث کو پھیلایا اور مذہب اہل حدیث کو قائم

کیا، تاریخ فقہ (جس کا ترجمہ مولوی تقی عثمانی اور مولوی حبیب احمد ہاشمی نے کیا ہے کہ ص

۲۶۵ پر ہے۔

”اس فرصت میں امام شافعی محمد بن حسن شیبانی (جو امام ابی حنیفہ کے شاگرد تھے)

کو ملے اور فقہاء عراق کی کتابوں پر مطلع ہوئے اور اس پر طریقہ اہل حدیث پر معلومات

کا اضافہ کیا۔“

اسی کتاب کے ص ۲۶۶ پر ہے۔

”اس حمایت حدیث سے اہل حدیث کے نزدیک انہوں نے بڑا درجہ حاصل کیا

حتیٰ کہ اہل بغداد ان کو ناصر السنۃ کہنے لگے۔ (تاریخ فقہ ص ۲۶۶)

اسی کتاب تاریخ الفقہ میں لکھا ہے کہ:

”امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ تمام غیر مقلد تھے کہ اس وقت تک تقلید اسلام

میں شروع ہی نہ ہوئی تھی۔“

علامہ شامی رد المحتار ص ۷۰۶ پر فرماتے ہیں:

”قد علمت ان هذا لم يقل به الا الشافعي واعزاه الى جمهور

اهل الحديث“

کہ تم جانتے ہو کہ اس کے قائل صرف شافعی اور ان کے عزیز ہیں اور انہوں نے جمہور اہل حدیث کی طرف نسبت کیا ہے۔
آپ ہی کے بارے میں تو ابی التالیس ص ۶۴ پر ہے کہ آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے:

”علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر صوابا من غیرہم“
یعنی تم لوگ اہل حدیث کے پاس جایا کرو۔ یہ لوگ دوسروں سے زیادہ درست صحیح ہیں۔

شیخ عبدالرحمن چشتی کی کتاب جو شاہجہاں کے دور میں ۱۰۴۵ھ میں لکھی گئی اور اب اردو ترجمہ کے ساتھ الفیصل لاہور نے شائع کی ہے۔ بریلوی مکتب فکر میں اس کتاب کی خاصی اہمیت اور مانگ ہے، اس کے صفحہ ۲۷ پر ہے۔

”امام شافعی اہل حدیث کے نام سے موسوم ہوئے۔“

یہی کچھ علاء الدولہ سمنانی کی کتاب جواہر التفسیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ”صراط مستقیم“ کے ضمن میں لکھا ہے۔

تہذیب نوادی ص ۴۷ پر ہے:

”نشر علوم الحدیث و اقام مذہب اہلہ“

کہ حضرت امام شافعی نے علم حدیث کو فروغ دیا اور مسلک اہل حدیث اختیار کیا۔

شرف اصحاب الحدیث ص ۲۶ پر ہے کہ:

”يقول اذا رايت رجلا من اصحاب الحدیث فکانی رايت النبی ﷺ“

کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ”جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں

تو گویا رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیا ہو۔“

ابونعیم الاصبہانی نے ”حلیۃ الاولیاء جلد ۹ ص ۱۱۲ پر لکھا ہے:

”ذہب الشافعی مذہب اہل الحدیث“

”یعنی اہل حدیث کے مذہب پر گامزن تھے۔“

ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت امام شافعیؒ بھی لقب اہل حدیث سے ملقب تھے۔

امام مالک رحمہ اللہ:

اب نگاہ تحقیق امام مالکؒ کی طرف کیجئے کہ آپ بھی چمن اہل حدیث کے ہی ایک گل سرسبد ہی تھے۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۸۸ میں ہے۔

حضرت وہب بن کثیر فرماتے ہیں۔

”مالک امام اہل الحدیث“

کہ مالک امام اہل حدیث تھے۔

اصول الدین جلد ۱ ص ۲۶۳ پر بغدادی کا امام مالک کے بارے قول ہے کہ

”امام اہل الحدیث فی عصرہ“

یعنی امام مالک اپنے دور میں اہل حدیث کے امام تھے۔

امام مسلمؒ اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں فصل کا موضوع فصل فی الفاظ

یتداو لہا اہل الحدیث باندھ کر نیچے لکھتے ہیں۔

”منحب مالک والی حنیفۃ واحمد واکثر الفقہاء انہ یحتج بہ“ (الرسال)

کہ مرسل کے بارے میں فصل..... حضرت مالک ابوحنیفہ، احمد اور دوسرے

اکثر فقہائے اہل حدیث رحمہم اللہ اس سے دلیل لاتے ہیں۔

ان دونوں حوالوں سے نہ صرف امام مالک رحمہ اللہ لقب اہل حدیث سے ملقب

ہوئے ہیں بلکہ امام ابوحنیفہؒ امام احمد بن حنبلؒ بھی ملقب بہ نظر آتے ہیں۔ نیز امام مالکؒ کا

قول ہے۔

”ان لم یكونوا اهل الحدیث اولیاء اللہ فلا ولی لہ“

”کہ اگر اہل حدیث اولیاء اللہ نہیں تو کوئی نہیں ہے۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ:

اب نگاہ دقیق تحقیق سے ملاحظہ کریں کہ آسان اہل حدیث کے نجم بے مثال حضرت امام احمد بن حنبل کے لقب اہل حدیث سے ملقب ہونے کا ثبوت، کیا ہے۔ تاریخ فقہ (جس کا ترجمہ حنفی دیوبندی حضرات نے کیا ہے) میں لکھا ہے کہ:

امام احمد بن حنبل، اپنے زمانہ میں، امام اہل حدیث ہوئے ہیں۔ (تاریخ فقہ ص ۲۷۲، ۲۷۱)

حضرت خطیب بغدادی اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث کے ص ۴۰ پر لکھتے ہیں:

کہ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”يقول اذا رايت رجلا يحب اهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان، عبدالرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وذكر قوماً آخرين فانه على السنة ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع“

کہ آپ نے فرمایا جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اہل حدیث جیسے یحییٰ بن سعید قطان، عبدالرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو سمجھو وہ اہل سنت ہے اور اگر محبت نہ کرے تو وہ بدعتی ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث ص ۴۰)

امام ابن تیمیہ اپنی بے نظیر کتاب منہاج السنۃ میں رقم طراز ہیں کہ:

”واما الامام احمد حنبل فكان مذهبه اهل الحديث“

کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل حدیث پر قائم تھے۔ (منہاج السنۃ ص ۱۳۳) طبقات الحنابلہ ص ۸ میں ہے۔

”احمد رجل من اهل الحديث“

(احمد بن حنبل اہل حدیث تھے)

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سفرنامہ شافعی میں لکھتے ہیں کہ:

”یلقانی الرجال واصحاب الحدیث منهم احمد بن حنبل

وسفیان ابن عینیة واوزاعی“ (رحمهم الله)

کہ مجھ سے کئی آدمی اور کئی اہل حدیث ملے۔ اہل حدیث وہ ہیں سے امام

احمد، سفیان اور اوزاعی تھے۔ (رحلۃ الشافعی ص ۱۴)

اب صرف شرف اصحاب الحدیث کے چند حوالہ جات ملاحظہ کریں۔ کتاب ہذا کے ص ۱۴ پر تحریر ہے کہ ابراہیم بن محمد بن حسن کہتے ہیں۔

”حدثت عن احمد بن حنبل و ذکر حدیث النبی صلی اللہ

علیہ وسلم تفترق هذه الامة علی ثلاث وسبعین فرقة کلها

فی النار الا فرقة فقال ان لم یكونوا اصحاب الحدیث فلا

ادری من ہم“

کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی پھر ان

میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں۔ پھر امام احمد بن حنبل

نے فرمایا وہ جنتی اگر اہل حدیث نہیں تو میرے علم میں اور کوئی نہیں۔

ص ۱۵ پر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق کی شرح میں

فرماتے ہیں:

”ان لم یكونوا اهل الحدیث فلا ادری من ہم“

کہ یہ صرف اہل حدیث حق والاگروہ ہے ورنہ میں بے علم ہوں۔

صفحہ ۲۷ پر ہے۔

”قال لیس قوم عندی خیرا من اهل الحدیث..... واهل

الحدیث افضل من تکلم فی العلم“

کہ میرے نزدیک اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں..... اور اہل حدیث ہر اس شخص سے افضل و اعلیٰ ہیں جو علم میں کلام کرے۔
امام خطیب آگے چل کر رقم طراز ہیں:

”رای احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اصحاب الحدیث وقد خرجوا من عند محدث والمحابر بايديهم فقال احمد رحمه الله ان لم يكونوا هولاء الناس فلا ادرى من الناس“
کہ امام صاحب نے دیکھا کہ کچھ اہل حدیث ایک محدث کے پاس سے نکلے اور ان کے ہاتھوں میں دوامیں ہیں تو فرمایا اگر یہ انسان نہیں تو میں کسی انسان کو نہیں جانتا۔
ص ۲۸ پر ہے۔

”يقول ان لم يكن اصحاب الحدیث الابدال فلا ادرى من يكون“
کہ اگر اہل حدیث ابدال نہیں تو میں نہیں جانتا ابدال کون ہیں۔
ص ۳۳ پر ہے۔

”يقول..... فى قوله (تعالى) فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتها فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون“
کہ امام صاحب الحدیث
یعنی کلام باری تعالیٰ ہے کہ ”مرگروہ سے ایک جماعت تعلیم دین کے لئے کیوں نہیں نکلتی تا کہ وہ واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں کہ شاید وہ ڈر جائیں۔“
کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں۔“
ص ۳۱ پر مرقوم ہے۔

امام محمد بن اسماعیل ترمذی فرماتے ہیں ”میں اور احمد بن حسن ترمذی امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے تھے کہ احمد بن حسن نے کہا اے احمد بن حنبل مکہ میں فلاں آدمی کے

سامنے اہل حدیث کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا۔ ”اصحاب الحدیث قوم سوء“ کہ اہل حدیث بری قوم ہے۔ راوی (محمد بن اسمعیل) ذکر کرتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبلؒ نے یہ سنا تو۔

”فقام ابو عبد الله وينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق
ودخل بيته“

کہ آپ (غصے سے) کھڑے ہوئے کپڑوں کو جھاڑا اور کہا وہ زندق ہے
زندیق ہے زندق ہے اور گھر میں داخل ہو گئے۔

ذرا غور کیجئے کہ جب امام صاحب بہتر حق والا گروہ اہل حدیث کو کہتے ہیں تو کیا
شک رہا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ خود بھی لقب اہل حدیث سے مقلب تھے اور تمام مندرجہ
بالا حوالہ جات اسی بات کی پر زور تائید کرتے ہیں۔

امام البوضیفہؒ:

اب امام البوضیفہؒ کے بارے میں مختصر تحریر کیا جاتا ہے کہ آپ بھی (ایک لحاظ سے)
امواج بحر اہل حدیث کی ایک بلند مرتبت موج ہی تھے چنانچہ کتاب اصول الدین ص
۳۱۲ پر ہے۔

”اصل ابی حنیفہ فی الکلام کا اصول اہل الحدیث“

کہ امام البوضیفہؒ کا اصول کلام میں اہل حدیث کے اصول کی طرح تھا۔
حدائق الحنیفہ ص ۱۳۴ پر ہے۔

حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے امام البوضیفہؒ نے اہل حدیث بنایا۔
ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی محدثین اور امان دین لقب اہل حدیث کو پسند کرتے تھے،
چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

— اما مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ

و ابو یعلیٰ و البزار و نحوہم فہم علیٰ مذہب اہل الحدیث
 لیسوا مقلدین لواحدا بعینہ من العلما..... الخ“
 ”یعنی امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلیٰ، بزار وغیرہ تمام اہل
 حدیث تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔“ (مجموع فتاویٰ جلد ۲۰ ص ۲۰)
 اور شاہ ولی اللہ ”حجۃ اللہ البالغہ جلد ۱ ص ۱۵۳ پر فرماتے ہیں:
 ”و کان اصحاب الحدیث کان بنسب الی احد المذاہب
 لكثرة موافقه له كالنسائی والبیہقی بنسب ان الی الشافعی“
 کہ کبھی ائمہ اہل حدیث کو کسی مذہب کی کثرت موافقت کی وجہ سے اس کی طرف
 منسوب کر دیا جاتا ہے، جیسے امام نسائی، امام بیہقی کو شافعیت کی طرف منسوب کیا گیا۔
 (ورنہ تمام محدثین کسی کے مقلد نہ تھے بلکہ وہ اہل حدیث ہی تھے اور مجتہد تھے) امام
 شافعی کا ایک قول ”رحلۃ الشافعی ص ۱۳“ پر ہے کہ
 ”یلقانی الرجال واصحاب الحدیث منهم احمد بن حنبل
 وسفیان بن عیینہ والاوزاعی الخ“
 یعنی میری بہت سارے رجال اور کئی اہل حدیث سے ملاقات ہوئی ان میں
 احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور اوزاعی شامل تھے۔
 محی الدین ابن عربی سے ہے کہ انہوں نے فرمایا:
 ”ولا ینطق اسم العلماء الاعلیٰ اہل الحدیث وهو الائمة
 علی الحقیقۃ“ (فتوحات طبع مصر باب ۳۱۳)
 یعنی علماء صرف اہل حدیث ہیں، جو حقیقی آئمہ ہیں۔
 انوار قدسیہ ص ۱۰ پر ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے کہا
 ”فلا ینطق اسم العلماء الاعلیٰ اہل الحدیث“
 کہ اہل حدیث ہی حقیقتاً علماء کے نام سے موسوم ہو سکتے ہیں۔

فتح الباری مقدمہ ص ۵۷۰ پر ہے، امام اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”یا معشر اصحاب الحدیث انظروا الی هذا الشاب واکتبوا عنه“
 امام مسلم بن قتیبہ نے اپنی کتاب ”تاویل مختلف الحدیث“ میں تو ایک خاص عنوان
 ”اصحاب الحدیث“ ہی کا مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ
 ”اہل حدیث نے حق کو تلاش کیا اور سنت کی پیروی کی وجہ سے قرب الہی
 حاصل کر لیا۔“ (ص ۷۷، ۸۹)

اب تک کی تمام بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ: (۱) اصحاب رسولؐ، تابعینؒ، تبع
 تابعینؒ، امامان دین تمام ملقب بہ اہل حدیث تھے۔ اور اس لقب سے ملقب ہونا باعث
 فخر جانتے تھے۔

(۲) لقب اہل حدیث کی ابتداء رسول اللہؐ کے وقت ہوئی۔ (۳) یہ لقب صحابہ
 کرامؓ، تابعینؒ و امامان دین کے وقت بھی مروج و مشہور تھا۔

تشہیر لقب:

جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ اس لقب کی ابتداء عہد رسول اللہؐ میں ہو چکی
 تھی۔ مگر اس لقب کی تشہیر اس وقت ہوئی جب اہل الرائے کا مذہب منظر عام پر آیا اہل
 الرائے وہ لوگ تھے جو عقل و قیاس کے تابع تھے، قرآن و حدیث سے کام نہ رکھتے تھے۔
 ایسے میں جبکہ اہل الرائے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے تو اس لئے لوگوں نے
 اہل الرائے اور اہل حدیث کے درمیان فرق کرنے کے لئے اہل الرائے کو اہل الرائے
 اور قرآن و حدیث کے پابند لوگوں کو اہل حدیث کے نام سے بلانا اور پکارنا شروع
 کر دیا۔

چنانچہ مقدمہ ابن خلدون جلد اول ص ۲۷۲ پر ہے۔

”ولم یبق الا مذهب اهل الرائے من العراق واهل الحدیث من

الحجاز“

کہ نہیں باقی رہا مگر اہل الرائے کا مذہب عراق میں اور اہل حدیث کا حجاز میں۔
 آج بھی جغرافیہ کے لحاظ سے کوفہ و بغداد عراق میں اور مکہ و مدینہ حجاز میں ہیں۔
 اسی کتاب مقدمہ ابن خلدون جلد اول صفحہ ۲۷۲ پر ہے۔

”وانقسم الفقہ فیہم الی طریقتین طریقتہ اہل الرائے والقیاس
 وہم اہل العراق وطریقتہ اہل الحدیث وہم اہل الحجاز
 وكان الحدیث قلیلا فی اہل العراق“

یعنی فقہ دو طریقوں پر تقسیم ہو گئی ایک طریقتہ اہل الرائے (واہل قیاس) کا تھا
 جو عراق والے تھے دوسرا طریقتہ اہل حدیث کا تھا جو اہل حجاز تھے۔ نیز اہل
 عراق حدیث میں کم عالم ہیں۔ (پھر ہم کس طرح کہہ دیں کہ حنفی لوگ علم
 حدیث میں زیادہ ماہر ہیں)

جماعت اسلامی کے ہم ذہن مکتبہ ”اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے علامہ راغب
 الطباخ کی کتاب شائع کی ہے، اس کا ترجمہ افتخار احمد لٹنی نے کیا ہے، کتاب کا نام ہے
 ”تاریخ افکار و علوم اسلامی“ (اس کے حصہ دوم ص ۳۰-۳۱) پر ہے۔

”فقہ کی دو شاخیں پھوٹیں، ایک کو طریقتہ اہل الرائے والقیاس کہتے تھے اور یہ
 اہل عراق تھے، اور دوسرے کو طریقتہ اہل حدیث سے یاد کرتے تھے اور یہ اہل
 حجاز تھے۔

اہل عراق کے پاس حدیث کا سرمایہ کم تھا، اس لیے انہوں نے کثرت کے
 ساتھ قیاس سے کام لیا اس میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، اس لیے انہیں
 اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اہل الرائے کی جماعت میں ایک مستقل فقہی مذہب
 نے نشوونما پائی اس کے سربراہ و پیشوا امام ابو حنیفہ تھے اور اہل حجاز کے طریق
 فقہ کے راہنما امام مالک بن انس تھے اور ان کے بعد امام شافعی کی شخصیت

سامنے آتی ہے۔“

ص ۳۲ پر ہے:

”اہل ظاہر کے فقہی مذہب کے ناپید ہو جانے کے بعد اب رہ گئے دو ہی فقہی

مذہب، ایک عراق کے اہل الرائے کا، اور دوسرا حجاز کے اہل حدیث کا۔“

جبکہ علامہ شہرستانی اپنی کتاب ”المملک والنحل جلد ۱ ص ۱۸۸ پر لکھتے ہیں:

”اصحاب الرائے وهم اهل العراق وهم اصحاب ابی حنیفۃ

النعمان وانما سمو اهل الرائی لان غایتهم بتحصیل وجه

من القیاس وربما یقدمون القیاس الجلی علی احادا

الاعتبار“

ایک کتاب ہے ”مرآة الاسرار“ جس کو شیخ عبدالرحمن چشتی نے شاہجہاں کے

دور میں ۱۰۳۵ھ میں لکھا، کتاب تصوف اور صوفیاء کے بارے میں ہے، اور

ٹائٹل پر لکھا ہے ”گیارہ صدیوں کے اولیاء کے حالات و ملفوظات“ اردو

ترجمہ کروا کے الفیصل لاہور نے شائع کیا ہے اور لکھا ہے کہ:

”یہ کتاب خواجہ معین الدین چشتی کے باطنی اشارہ سے لکھی گئی“

اس کتاب کے ص ۵۱ پر ہے

اہل وصول اور ارباب وصول دو گروہ ہیں۔ اول ”اہل حدیث“ جن کے

احکام کی بناء نصوص (یعنی قرآن و حدیث) پر ہے اور یہ حجازی ہیں اور (انہی

میں) اصحاب مالک بن انس اور محمد بن ادریس شافعی کے۔ دوم ”ارباب

رائے“ کہ جن کے احکام کی بناء بوجہ رائے و قیاس یا استنباط ہے، یہ عراقی

ہیں اور اصحاب ہیں امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے اور ان کے متابعان کے

مثلاً محمد بن حسن، حسن بن زیاد، ابو یوسف قاضی۔“

اسی طرح، رکن الدولہ شیخ علاء الدولہ سمنانی کی کتاب ”جواب التفسیر“ میں سورہ

فاتحہ کی تفسیر میں ”صراط مستقیم“ کے تحت لکھا ہے۔“

گویا انہوں نے بھی مقدمہ ابن خلدون، شہرستانی کی ”المسلل والنحل“ اور ابن حزم کی ”کتاب الفصل فی المسلل والنحل“ کے مطابق ہی لکھا ہے۔ کہ اہل حدیث اور اہل الرائے والقیاس دو گروہ ہو گئے تھے، جو کتاب و سنت کو دین کا منبع و ماخذ جانتے اور عمل کرتے تھے وہی اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اور جو رائے اور قیاس کو اہمیت دیتے تھے ان کو اہل الرائے کہا جاتا تھا۔

اسی طرح امام ابن تیمیہؒ منہاج السنہ جلد ۲ ص ۱۷۹ پر رقم طراز ہیں:

”من المعلوم لكل من له خبرة ان اهل الحديث من اعظم الناس بحثا عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وطلبها لعلمها وارغب الناس في اتباعها وابعدها الناس عن اتباع الهوى فهم في الاسلام كاهل الاسلام في اهل الملل“

یعنی ہر باخبر انسان کو معلوم ہے کہ اہل حدیث احادیث رسول ﷺ کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ تحقیقات کرنے والے، ان کے علم کے زیادہ حاصل کرنے والے اور ان سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں۔ (اس کے ساتھ ساتھ) (اہل حدیث) رائے و قیاس سے اتباع کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ دور ہیں۔ پس وہ اسلام میں ایسے ہیں جیسے اہل اسلام دوسری اقوام میں۔

گویا علم حدیث اور علم الرائے و قیاس آپس میں متضاد ہیں۔ اور اسی لئے اہل الرائے اور اہل حدیث دو متضاد اور مخالف گروہ سمجھے گئے۔ اور لوگوں نے تمیز کے لئے اہل الرائے کے مقابل مسلمانوں کو (جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے) اہل حدیث کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا اور یوں لقب اہل حدیث کی تشہیر ہوئی۔

امام خطیب بغدادی شرف اصحاب الحدیث ص ۴۱ پر رقم طراز ہیں:

کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”ما حدثتک عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ وما قالوا
برأیہم قبل علیہ“

کہ جو میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروں وہ لے لو اور جو لوگ اپنی رائے
سے بات کریں ان کی باتوں پر پیشاب کرو۔

لا تخذعن عن الحدیث واهلہ

فالرأی لیل والحدیث نہار

کہ حدیث اور اہل حدیث سے بے رغبتی نہ کرو کہ حدیث دن اور رائے رات
ہے۔ (کتاب مذکور ص ۴۲)

شرف اصحاب الحدیث میں ہے کہ یزید بن زریع نے فرمایا:

”اصحاب الرأی اعداء السنة“

”کہ اہل الرأی سنت کے دشمن ہیں۔“

اسی کتاب شرف اصحاب الحدیث کے ص ۴۳ پر ابو مزاحم خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو
اشعار ہیں کہ

اهل الکلام واهل الرأی قد عدموا

علم الحدیث الذی ینحجوا بہ الرجل

لو انہم عرفوا الآثار ما انحرفوا

عنها الی غیر ہا لکنہم جہلوا

کہ اہل کلام اور اہل الرأی نے علم حدیث کو نہ حاصل کیا (کہ اسی سے آدمی
نجات پاتا ہے) کاش وہ اس کی اہمیت کو جان جائے اور انحراف نہ کرے مگر
وہ نا آشنا ہی ہے۔

_____ کتب بھری پڑی ہیں کہ اہل الرأی اور اہل حدیث دو الگ الگ گروپ تھے یہی

وجہ ہے کہ ائمہ حدیث کی کتب خصوصاً ترمذی شریف لقب اہل حدیث سے کے ذکر سے پر ہیں۔ بہر حال قرآن و سنت اور رائے و قیاس کا ہمیشہ آپس میں مقابلہ و تضاد ہی رہا ہے۔

ائمہ دین، اہل الرائے کے مقابل اہل حدیث کو حق پر تصور کرتے تھے۔ جیسا کہ امام ابن حزمؒ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ”اہل حدیث کو اہل حق کے نام سے یاد کیا جائے گا۔“ اور یہی زمانہ تھا جب لقب اہل حدیث کو شہرت حاصل ہوئی (جیسا کہ حوالہ جات سے ظاہر ہے

عليك باصحاب الحديث فانهم
خيار عباد الله في كل محفل

اہل حدیث ہی کیوں؟

آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ (۱) تم مسلمانوں کیوں نہیں کہلاتے؟ (۲) اہل حدیث کیوں کہلاتے ہو؟ ان دو سوالوں کے جواب بھی دو (۲) ہی دوں گا۔

(۱) عقلی (۲) نقلی

لیکن جوابات سے قبل اسی بحث میں مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارت دیکھ لیجئے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ

”اب ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے۔ اس سے بھی تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے (اس لیے ہمیں اہل حدیث کی بجائے صرف مسلمان کہلوانا چاہئے تاکہ ہم ایک ہو سکیں)

اس کا جواب یہ ہے اہل حدیث بحیثیت نام ایک فرقہ ہے مگر اصول اور عمل کی حیثیت سے یہ کوئی فرقہ نہیں بلکہ وہی ایک گروہ ہے جو تعلیم نبوت سے پیدا ہوا تھا۔ جس کی روش قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تھی۔ نہ اس فرقے نے اپنے دستور العمل میں کوئی اضافہ کیا نہ سلف صالحین کی روش سے علیحدگی کی بلکہ بعینہ اسی طرح قرآن و حدیث یا یوں کہئے کہ قرآن اور طریقہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کی روش پر محفوظ رکھا..... اہل حدیث کی اصلیت بتلانے کو عملی طریق کا یہ نام (اہل حدیث) ہے۔ دوسرے فرقوں نے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کر کے حنفی، شافعی وغیرہ القاب اختیار کئے۔ چونکہ اس فرقہ کی نسبت کسی غیر کی طرف نہ تھی بلکہ طبقہ اولیٰ کی طرح صرف نبی علیہ السلام کی طرف تھی۔ اس لئے اس نے اپنے طریق عمل کے مطابق اپنا لقب اہل حدیث رکھا جو اس کے طریق عمل کے لحاظ سے بہت موزوں ہے۔ اور اس کا اصول دین جو بنیاد مذہب ہے وہی ہے جو طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا یعنی

قرآن و حدیث (بطریق سلف صالحین) اہل حدیث لقب کے یہ معنی ہیں کہ
 قرآن و حدیث رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے والے یہی معنی ہیں
 کسی کا ہو رہے کوئی ..... نبی کے ہو رہیں گے ہم
 نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور اہل حدیث کا مذہب ایک ہے۔ ان دونوں کی طرف
 سے بربان حال یہ کہنا موزوں ہے۔

من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی
 تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

(اسلام اور اہل حدیث)

اب مندرجہ سوالات (جو اس عبارت سے قبل تھے کہ تم مسلمان کیوں نہیں
 کہلاتے؟ اہل حدیث کیوں کہلواتے ہو؟) کے جوابات (مجھ سے بھی) ملاحظہ فرمائیں۔
 (۱) عقلی جواب تو یہ ہے کہ جب ثابت کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے
 میں اور بعد میں اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین اور امامان دین، اہل حدیث کہلاتے
 تھے۔ تو پھر ایک مسلمان کہلانے والا، قرآن و سنت کا ماننے والا چوں و چرا کیوں کرتا ہے کہ
 باقول نبی چون و چرا نہناسیم

نقلی جواب یہ ہے کہ

اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر رسول اللہ ﷺ سے پہلے کی
 امتوں کو ان کی کتاب کی نسبت سے اہل کتاب کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ قرآن
 پاک کے چند مقامات ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ (مائتہ: ۴۷)

(۲) وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ (آل عمران: ۱۱۰)

(۳) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ (نساء: ۱۵۳)

(۴) لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلَ الْكِتَابِ (حديد: ۲۹)

- (۵) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (عنکبوت: ۴۶)
- (۶) وَلَا آمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ (نساء: ۱۲۳)
- (۷) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (بقرہ: ۱۰۵)
- (۸) وَذَكَتِيزًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (بقرہ: ۱۰۹)
- (۹) وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (آل عمران: ۶۹)
- (۱۰) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (آل عمران: ۷۲)
- (۱۱) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ (آل عمران: ۷۵)
- (۱۲) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ (آل عمران: ۱۱۳)
- (۱۳) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۹۹)
- (۱۴) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ (نساء: ۱۵۹)
- (۱۵) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الاحزاب: ۲۶)
- (۱۶) الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (حشر: ۱۱)
- (۱۷) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (بينہ: ۱)
- (۱۸) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (بينہ: ۶)
- (۱۹) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ (آل عمران: ۶۵)
- (۲۰) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ (آل عمران: ۷۰)
- (۲۱) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ (آل عمران: ۷۱)
- (۲۲) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا (نساء: ۱۷۱)
- (۲۳) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا (مائدہ: ۱۵)
- (۲۴) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا (مائدہ: ۵۹)
- (۲۵) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ (مائدہ: ۶۸)
- (۲۶) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا (آل عمران: ۶۴)

(۲۷) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ (آل عمران: ۹۹)

(۲۸) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا (مائدہ: ۷۷)

(۲۹) يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ (الاحزاب: ۱۳)

ان چند مقامات قرآن میں خالق کائنات نے اہل زبور، اہل تورات و اہل انجیل کو ان کی کتابوں کی نسبت سے مخاطب کیا ہے حالانکہ قبل امت محمدیہ کے تمام انبیاء کرام (مبعوث من اللہ) علیہم التحیۃ والسلام اور ان کے تمام امتی (بحوالہ قرآن کریم) مسلمان تھے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل جگہیں میرے اس دعوہ حق کا تائید کرتی ہیں۔ دیکھئے،

① تمام انبیاء مسلمان تھے۔

﴿يُخَٰطِبُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا﴾ (مائدہ: ۴۴)

”کہ وہ تمام انبیاء (جو مسلمان تھے) نے یہودیوں کو مسائل حقہ سے آگاہ کیا۔“

② حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے:

﴿اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٖ اَسْلِمْنَا لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (بقرہ: ۱۳۱)

”کہ جب حضرت ابراہیم کو (انکے) رب کریم نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں (اپنے اور) جہانوں کے رب کے لئے مسلمان ہو گیا۔“

③ انہیں کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿وَمَلَاۗءِئِكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (الحج: ۷۸)

”یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے اس (ابراہیم) کا جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔“

④ ﴿وَلٰكِنْ كَانَ حٰنِفًا مُّسْلِمًا﴾ (آل عمران: ۶۷)

”کہ حضرت ابراہیم تو مسلمان تھے۔“

⑤ حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ جب

انہوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کر لی تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر دعا کی۔

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾

(بقرہ: ۱۲۸)

”کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمان بنا لے۔“

⑥ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا واقعہ دہراتے ہوئے

قرآن زبان میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿يَبْنَؤُا اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدّٰيِنَ فَلَآ تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

مُسْلِمُوْنَ﴾ (بقرہ: ۱۳۲)

”کہ اے بیٹو! تم مسلمان ہی رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے۔“

④ بیٹوں نے جواباً کہا:

﴿وَوَحٰنَ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾ (بقرہ: ۱۳۳)

”کہ (اے ابا جان!) ہم اس (رب العالمین) کے لئے مسلمان ہوتے

ہیں۔“

⑧ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ:

﴿اٰمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (یونس: ۷۲)

”کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔“

⑨ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی خبر زبان ملائکہ سے قرآن

حکیم میں یوں درج ہے:

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (الذاریات: ۳۶)

”کہ ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ دیکھا۔“

⑩ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ:

﴿الَّا تَعْلَمُوا عَلٰی وَاَنْتَوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ﴾ (نمل: ۳۱)
 ”کہ (اے قوم بلقیس مع بلقیس) میرے پاس آؤ لیکن اس حالت میں تم
 مسلمان ہو۔“

⑪ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرداروں سے کہا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾
 (نمل: ۳۸)

”کہ اے سردارو! ان کے مسلمان ہو کے آنے سے قبل انکا تخت کون لائے گا؟“
 ⑫ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں تو فرمایا:

﴿قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِیْنَ﴾ (نمل: ۴۴)

”کہ (کہا) میرے رب! میں ظلم کیا (کرتی تھی) (اب) میں مسلمان ہوتی
 ہوں جناب سلیمان کے ساتھ جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لئے۔“
 ⑬ ملکہ بلقیس جب مسلمان ہوئیں تو کہا:

﴿وَاَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِیْنَ﴾ (نمل: ۴۲)

”اور ہم علم دیئے گئے اس سے پہلے اور ہم مسلمان ہیں۔“

⑭ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی:

﴿تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ﴾ (یوسف: ۱۰۱)

”کہ (اے میرے اللہ!) مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیکوں سے مارنا (شار
 کرنا)۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل:

⑮ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا:

﴿اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ (یونس: ۹۰)

”کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔“

(گویا بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے) فرمایا:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مِّنكُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ

مُسْلِمِينَ﴾ (یونس: ۸۴)

”کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس

پر توکل کرو۔ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔“

۱۸) حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے (سابقہ) جادوگروں کو جب فرعون نے

ایذا دی تو انہوں نے کہا۔

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (اعراف: ۱۲۶)

”کہ اے ہمارے رب! ہمیں صبر کی توفیق دے اور (ہمیں) مسلمان ہی

مارتا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ:

۱۹) نصاریٰ کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ نے فرمایا:

﴿آيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۸۰)

”کہ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔“

۲۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا اس کی خبر اللہ

عزوجل نے یوں دی:

﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

أَمَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۵۲)

”اور فرمایا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے) کون ہے اللہ کے بارے میں میرا مددگار تو

حواریوں نے کہا ہم اللہ کی خاطر مدد کریں گے اور ہم ایمان لائے اللہ کے

ساتھ اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔“

۲۱) اسی طرح خالق کائنات ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ (مائتہ: ۱۱۱)

”کہ جب میں (اللہ) نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے
رسول پر ایمان لاؤ (تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ ہم
مسلمان ہیں۔)

۲۲) مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ اہل کتاب سے کہیں:

﴿أَمِنَّا بِالَّذِي آتَىٰ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَالْهَنَاءُ وَاللُّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (عنکبوت: ۴۶)

”کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری اور تمہاری طرف نازل ہوئی اور
ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے لئے مسلمان ہیں۔“

حاصل بحث:

یہ ہے کہ تمام پہلی امتیں اور انبیاء کرام مسلمان تھے پھر بھی خالق کائنات علیم وخبیر
نے انہیں اہل کتاب، اہل تورات، اہل انجیل، یہود، نصاریٰ، بنی اسرائیل اور حواری
وغیرہ کہا ہے۔

اس لئے قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ:

عند اللہ مسلمان کو ان کی کتاب سے منسوب کرنا ٹھیک و بہتر ہے۔ خود رسول
اللہ ﷺ نے بھی مسلمانوں کو ان کی کتاب (قرآن) سے نسبت دیتے ہوئے فرمایا:
”ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران“ (ابوداؤد
والترمذی)

”اے اہل القرآن! تم وتر پڑھا کرو کہ اللہ بھی وتر (طاق) ہے اور طاق ہی کو
پسند کرتا ہے۔“

مسند احمد اور ترمذی و تہذیب میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ:

اہل القرآن ہم اہل اللہ

اہل قرآن، ہی اہل اللہ ہیں۔

نسائی جلد اباب الامر بالوتر میں ہے

”عن علی قال او تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال

او تر وایا اہل القرآن..... الخ“

کہ حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھا پھر فرمایا

اے اہل قرآن وتر پڑھو۔

نوٹ: پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کو قرآن حکیم ہی میں اللہ نے متعدد

مقامات پر الحدیث کہا ہے اس لیے مسلمانوں کو قرآن و سنت سے تعلق رکھنے کی بناء پر

لقب اہل حدیث سے ملقب کرنا از روئے قرآن و حدیث ٹھیک اور بہتر ہے اور اس پر

کوئی اعتراض کرنا قرآن و سنت سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے۔

اذا اتتک مذمتی من ناقص

فہی الشہادۃ لی بانى کامل

نوٹ: بعض افراد کہتے ہیں کہ اہل قرآن کیوں نہیں کہلواتے اہل حدیث کیوں

کہلواتے ہو؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اہل قرآن کی منکرین حدیث سے تشبیہ ہو جاتی

تھی۔ اور اہل قرآن صرف قرآن سے مخصوص سمجھا جا سکتا ہے جب کہ لفظ اہل حدیث،

قرآن و سنت دونوں سے متعلق پر بولا جا سکتا ہے۔ اس لئے ہم اہل حدیث کہلواتے

ہیں۔

خود قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے مسلم کے علاوہ کئی اور القاب کا ذکر ہے۔

اگر قرآن مجید میں ہے:

﴿هُوَ سَمُّكَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الحج: ۷۸)

تو پھر قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّابِئِينَ﴾
(البقرہ: ۶۲)

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ۳۱)
﴿وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ (توبہ: ۱۰۰)
یعنی قرآن پاک میں اہل اسلام کے لیے مسلم کے علاوہ مومن، مہاجر، انصار بھی آیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (حجرات: ۱۳)
اہل حدیث، سلفی، اثری وغیرہ تعارف کے لیے ہیں، مسلم اور مومن کے متضاد نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو تقویٰ اپناتے ہیں ان کے لیے ہے:
﴿الزَّمَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ (الفتح: ۶۲)
سنن نسائی باب وجوب الزکاة میں ہے:

”للجنة ابواب فمن كان من اهل الصلوة دعى من باب
الصلوة ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن
كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من
اهل الصيام دعى من باب الريان..... الخ“
یعنی جنت کے کئی دروازے ہوں گے، جنہوں نے نماز کو اہمیت دی وہ اہل صلوة،
جنہوں نے جہاد کو اہمیت دی وہ اہل جہاد ہیں، جنہوں نے صدقہ کو اہمیت دی وہ اہل
صدقہ ہیں اور جنہوں نے روزوں کو اہمیت دی وہ اہل صیام ہیں۔ اسی طرح حدیث کو
اہمیت دینے والے، حدیث کو اپنا منہج و نظریہ بتانے والے، تمام مسائل کے لیے حدیث
کی طرف رجوع کرنے والے اور رجوع کی دعوت دینے والے، ہی اہل حدیث کہلاتے
ہیں۔

کراچی شہر میں جو چند افراد ہیں کہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صرف مسلم یا مسلمین ہی کہلا سکتے ہیں دوسرے کسی نام سے بھی اپنے نام کو لقب کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دو پمفلٹ بھی شائع کیے ہیں۔

اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو پیش کیا ہے، جہاں کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اس کے تابعین کے متعلق، مسلم اور مسلمین کا لفظ آیا ہے۔ ان میں انہوں نے دیانت داری سے ہرگز کام نہیں لیا بلکہ اہل ہوا کی طرح صرف اپنے مطلب براری کے لیے آیات کو بطور استشہاد پیش کیا ہے۔ کیونکہ جس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یا اس کے تابعین کو مسلم یا مسلمین کہا گیا ہے۔ ان کو قرآن مجید ہی میں دوسرے القاب سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان القاب سے پکارا جانا کیوں کر جائز ہو گیا اور ایسی آیات کا ذکر کیوں کیا گیا؟

تمام کلمہ گویان اسلام اولین اپنے آپ کو مسلم یا مسلمین کہتے ہیں، لکھتے ہیں، کہلاتے ہیں۔ اس نام سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں داخل ہونے کا یہی ظاہری دروازہ ہے۔ اس کے بعد میں مسلمین کو دوسرے اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے دیگر القاب سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔

اسلام اور ایمان یہ دونوں لفظ عموماً ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں لیکن بعض موقع پر اسلام سے ظاہری اعمال اور ایمان سے اعتقادی اعمال مراد ہوتے ہیں۔

”والحق ان بینہما عموماً وخصوصاً فکل مؤمن مسلم

ولیس کل مسلم مؤمناً“ (فتح الباری صفحہ ۱۲۲ جلد ۱۰)

یعنی حق بات یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے۔ ہر مؤمن مسلم ہے لیکن ہر مسلم کا مؤمن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (حجرات: ۱۴)

یعنی ”اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے محمد ﷺ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے اور لیکن کہو کہ ہم اسلام لے آئے (مسلمین ہو گئے) اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کو اوصاف کی بناء پر مختلف خطاب سے پکارا گیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے۔ ان لوگوں نے سب سے اول حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ آیت پیش کی ہے۔

﴿وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (یونس: ۷۲)

جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الصفافات: ۸۱)

اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مومن بھی پکارے جاتے تھے نہ کہ صرف مسلم جیسا کہ ان لوگوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔

حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار

﴿المؤمنین﴾ (الشعراء: ۱۱۳-۱۱۸)

﴿اصحاب السفینة﴾ (عنکبوت: ۱۱۵)

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرآن مجید میں بہت سے اوصاف سے

متصف کیا گیا ہے۔ مثلاً

(۱) امام۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۳ (۲) صالح، سورہ بقرہ آیت ۱۳۰۔ (۳) حذیفاء،

سورہ بقرہ آیت ۱۳۵۔ آل عمران آیت ۶۷-۹۵ وغیرہا من الایات (۴) ظلیل، نساء،

آیت ۱۲۵۔ (۵) اواہ (۶) حلیم، سورہ توبہ آیت ۱۳۴۔ (۷) امۃ (۸) قانت سورہ نحل،

۱۲۰۔ (۹) شاکر، سورہ نحل آیت ۱۲۱ (۱۰) صدیق، سورہ مریم آیت ۳۱۔ (۱۱) مسلم،

آل عمران آیت ۶۷۔

ان کے علاوہ کچھ اور اوصاف بھی مذکور ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں رسول اللہ ﷺ کو ملتِ ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں خصوصی طور پر حنیف کا ذکر ہے ملاحظہ ہو بقرہ آیت ۱۳۵ نحل آیت ۱۲۳۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں الحنیفیۃ السمحکۃ ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ صرف ایک لفظ مسلم کو بطور استدلال اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اور باقی اوصاف کو چھوڑ دینا انصاف نہیں ہے۔ اور نہ امانت دارانہ تحقیق ہے۔ اور نہ ہی یہ منصفانہ انداز ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکاروں کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ
مسلمون: (بقرہ آیت ۱۳۲، ۱۳۳) مؤمنین: (ابراہیم، آیت ۴۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کہا گیا، کہ

① یہود: (بقرہ آیت ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۰) سورۃ مائدہ آیت ۱۹-۵۱-۶۴۔ سورہ توبہ

آیت ۳۰ وغیرہ اسن الآیات)

② بنی اسرائیل: (بقرہ آیت ۴۰-۴۷-۱۲۲-۱۲۳-۲۴۶ وغیرہ اسن الآیات)

③ مسلمین: (اعراف آیت ۱۲۶ قصص آیت ۵۳)

④ مؤمنین: (سورہ اعراف آیت ۱۴۳، سورہ بقرہ آیت ۹۱-۹۳)

⑤ اہل کتاب: (سورہ بقرہ آیت ۱۰۵-۱۰۹، آل عمران آیت ۶۳-۶۵-۶۹،

سورہ مائدہ آیت ۲۸ وغیرہ اسن الآیات)

⑥ اصحابِ موسیٰ (شعراء آیت ۶۱)

⑦ اہل الذکر: (سورہ نحل آیت ۴۳، انبیاء آیت ۷)

⑧ ان میں سے بعض کو اصحاب السبت بھی کہا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت ۴۷

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار

لقب اہل حدیث

138

① مسلمون: (آل عمران آیت ۵۲ سورہ مائدہ آیت ۱۱۱ سورہ قصص آیت ۵۳)

② مؤمنین: (سورہ آل عمران آیت ۴۹)

③ حواریون: (سورہ آل عمران آیت ۵۲ سورہ صف آیت ۱۴)

④ انصار اللہ: (سورہ آل عمران آیت ۵۲ سورہ صف آیت ۱۴)

⑤ نصاریٰ: (بقرہ آیت ۶۲-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۰، سورہ مائدہ آیت ۱۸-۶۹-۸۴

وغیرہا)

⑥ اہل الانجیل: (سورہ مائدہ آیت ۴۷)

⑦ اہل الذکر: (الاحق آیت ۴۳، انبیاء آیت ۷)

⑧ اہل کتاب: (بقرہ آیت ۱۰۵، ۱۰۹، آل عمران آیت ۶۴-۶۵-۶۹-۹۸-

۹۹ مائدہ آیت ۶۸ وغیرہا من الآیات)

حضرت لوط علیہ السلام کے پیر و کاروں کو کہا گیا کہ

① مؤمنین: (ذاریات آیت ۳۵)

② مسلمین: (ذاریات آیت ۳۶)

ان کو مؤمنین کہا اور پھر مسلمین

﴿اَفْتَتُوا مَنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ (بقرہ: ۸۵)

محمد رسول اللہ ﷺ کے پیر و کاروں کے لیے ہے کہ

① مؤمنین: (سورہ آل عمران آیت ۲۸-۱۲۱-۱۲۳، سورہ نور آیت ۳۰-۳۱

وغیرہا من الآیات) مؤمنین کے لفظ سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔

④ مسلمون: (سورہ بقرہ آیت ۱۳۶، آل عمران ۶۴-۸۴-۱۰۲، سورہ نحل آیت

۸۹، سورہ حج آیت ۷۸ وغیرہا)

(یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ قرآن مجید میں دنیا و آخرت کی فوز و فلاح، کامیابی و

کامرانی مؤمنین کے لیے بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ کرنے والے

سے یہ مخفی نہیں ہے۔ جبکہ مسلمین صرف مسلمین کے لیے کہیں بھی کسی قسم کی فوز و فلاح کا ذکر نہیں ہے۔)

③ انصار اللہ: (سورہ صف آیت ۱۴)

④ حزب اللہ: (سورہ مجادلہ آیت ۲۲)

صحابہ کرامؓ کی دو جماعتوں کا ذکر بایں ہوا، کہ

⑤ مہاجرین: انصار (سورہ توبہ آیت ۱۰۰، ۱۱۷) اسی طرح متقیین، متطہرین،

مؤمنین، حزب اللہ، اولیاء الرحمن وغیرہ بھی کہا گیا ہے، اور احادیث ہیں۔

⑥ اہل قرآن: (مشکوٰۃ ۱۸۴ رواہ مسلم و صفحہ ۱۱۲)

چلتے چلتے مناسب سمجھتا ہوں کہ لقب محمدی اور سلفی کی نسبت بھی کچھ لکھ جاؤں۔ کہ جیسا قرآن حکیم کے کئی مقامات پر بنی اسرائیل، یہود و نصاریٰ آیا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں)

صحابہ کا قول ہے: (بالخصوص حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے)

لست علیٰ ملة علی ولا ملة عثمان بل انا علی ملة رسول الله
اسی طرح کہتے

ما انا علوی ولا عثمانی ولكنی علی ملة رسول الله (الاحکام
فی اصول الاحکام ص ۱۷۴ ج ۶)

یہ بحث آج اہل حدیث پر کئے جانے والے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ کہ لقب اہل حدیث سے ملقب گروہ ایسا گروہ ہے جس کی نسبت مولانا حالی نے کہا تھا:

بہت مخلص اور صاف بندے خدا کے

نشاں جن سے قائم ہیں صدق و صفا کے

نہ شہرت کے خواہاں، نہ طالب ثناء کے

نمائش سے بیزار، دشمن ریا کے

ریاض سب ان کی خدا کے لئے
مشقت سب اس کی رضا کے لئے

اور بقول امام شافعیؒ:

اری المرء من اهل الحدیث کانه
رای المرء من صحب النبی المفضل

لقب اہل حدیث پر اجماع

معروف محقق مولانا زبیر علی زئی اپنے ایک مفصل مضمون میں لقب اہل حدیث پر اجماع نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”سلف صالحین کے آثار سے پچاس (۵۰) حوالے پیش خدمت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث کا لقب اور صفاتی نام بالکل صحیح ہے اور اسی پر اجماع ہے۔“

1۔ بخاری: امام بخاری نے طائفہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

”یعنی اهل الحدیث“

یعنی اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ (مسألة الاحتجاج بالشافعی للخطیب ص ۴۷ و سندہ صحیح، الحجۃ فی بیان الحجۃ ۱/۲۳۶)

امام بخاری نے یحییٰ بن سعید القطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

”لم یکن من اهل الحدیث“ (التاریخ الکبیر ۶/۴۲۹، الضعفاء الصغیر: ۲۸۱) ”وہ اہل الحدیث میں سے نہیں تھا۔“

2۔ مسلم: امام مسلم مجروح راویوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ہم عند اهل الحدیث متہمون“

”وہ اہل حدیث کے نزدیک متہم ہیں۔“ (صحیح مسلم، المقدمہ ص ۶ (قبل الباب

الاول) دوسرا نسخہ ص ۵)

امام مسلم نے مزید فرمایا:

”وقد شرحنا من مذهب الحدیث و اہلہ“

”ہم نے حدیث اور اہل حدیث کے مذہب کی تشریح کی۔“ (حوالہ مذکورہ)

امام مسلم نے ایوب السخیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج، یحییٰ

بن سعید القطان، عبدالرحمن بن مہدی اور ان کے بعد آنے والوں کو من اہل الحدیث اہل حدیث میں سے قرار دیا۔ (صحیح مسلم، المقدمہ ص ۲۲ (باب صحیحہ الاحتجاج بالحدیث المعنعن) دوسرا نسخہ ۲۶/۱ تیسرا نسخہ ۲۳/۱)

3- شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں:

”لا یثبت اہل الحدیث مثله“ (السنن الکبریٰ للبیہقی ۲۶۰/۱ وسندہ صحیح)

”روایت کو اہل حدیث ثابت نہیں سمجھتے۔“

امام شافعی نے فرمایا:

اذا رایت رجلا من اصحاب الحدیث فکانی رایت النبی ﷺ حیا (شرف اصحاب الحدیث للخطیب: ۸۵ وسندہ صحیح)

”جب میں اصحاب الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو گویا میں نبی ﷺ کو زندہ دیکھتا ہوں۔“

4- احمد بن حنبل: امام احمد بن حنبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم؟“ (معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۲ رقم: ۲ وسندہ حسن، وصحیح ابن حجر فی فتح الباری ۱۳/۲۹۳ تحت ج ۳۱۱)

”یہ طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں؟“

5- یحییٰ بن سعید القطان: امام یحییٰ بن سعید القطان نے سلیمان بن طراحان التیمی کے بارے میں فرمایا:

”کان التیمی عندنا من اهل الحدیث“ (مسند علی بن الحعد ۱/۵۹۳ ح ۱۳۵۳ وسندہ صحیح، دوسرا نسخہ: ۱۳۱۳، الحرج والتعدیل لابن ابی حاتم ۳/۱۲۵ وسندہ صحیح)

”تمہی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں سے ہیں۔“

ایک راوی حدیث عمران بن قدامہ لعمی کے بارے میں یحییٰ القطان نے کہا:
”ولکنہ لم یکن من اهل الحدیث“ (الجرح والتعدیل ۳۰۳/۶ وسندہ صحیح)
”وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔“

6- ترمذی: امام ترمذی نے ابو زید نامی ایک راوی کے بارے میں فرمایا:

”و ابو زید رجل مجهول عند اهل الحدیث“ (سنن الترمذی: ۸۸)
”اور اہل حدیث کے نزدیک ابو زید مجہول آدمی ہے۔“

7- ابو داؤد: امام ابو داؤد البجستانی نے فرمایا:

”عند عامة اهل الحدیث“ (رسالة ابی داؤد الی مکہ فی وصف سننہ
ص ۳۰، ومخطوط ص ۱)

عام اہل حدیث کے نزدیک

8- نسائی: امام نسائی نے فرمایا:

”ومنفعة لاهل الاسلام ومن اهل الحدیث والعلم والفقہ
والقرآن“ (سنن النسائی ۱۳۵/۷ - ۲۱۳۷، التعليقات السلفية: ۲۱۵۲)
”اور اہل اسلام کے لئے نفع ہے اور اہل حدیث، علم و فقہ و قرآن والوں میں
سے۔“

9- ابن خزیمہ: امام حمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری نے ایک حدیث کے
بارے میں فرمایا:

”لم نر خلافا بین علماء اهل الحدیث ان هذا الخیر صحیح
من جهة النقل“ (صحیح ابن خزیمہ ۳۱۲/۱)

”ہم نے علمائے اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھا کہ یہ
حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح ہے۔“

10۔ ابن حبان: حافظ محمد بن حبان البستی نے ایک حدیث پر درج ذیل باب باندھا:

”ذکر خبر شنع بہ بعض المعطلۃ علی اہل الحدیث، حیث حرموا توفیق الاصابة لمعناه“ (صحیح ابن حبان، الاحسان: ۵۶۶ دوسرا نسخہ: ۵۶۵)

اس حدیث کا ذکر جس کے ذریعے بعض معطلہ فرقے والے اہل حدیث پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ یہ (معطلہ) اس کے صحیح معنی کی توفیق سے محروم ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی یہ صفت بیان کی ہے:

”ینتحلون السنن ویذبون عنها ویقمعون من خالفها“ (صحیح

ابن حبان، الاحسان: ۶۱۲۹ دوسرا نسخہ: ۶۱۲۴) نیز دیکھئے الاحسان (۱/۱۳۰ قبل ج ۶۱) ”وہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔“

11۔ ابو عوانہ: امام ابو عوانہ الاسفرائینی ایک مسئلے کے بارے میں امام مزنی کو بتاتے ہیں:

”اختلاف بین اہل الحدیث“ (دیکھئے مسند ابی عوانہ ج ۱ ص ۳۹) ”اس میں اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔“

12۔ عجلی: امام احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی نے امام سفیان بن عیینہ کے بارے میں فرمایا:

”وکان بعض اہل الحدیث یقول: هو اثبت الناس فی حدیث الزہری“ (معرفة الثقات ۱/۳۱۷ ت ۶۳۱، دوسرا نسخہ: ۵۷۷) ”اور بعض اہل حدیث کہتے تھے کہ وہ زہری کی حدیث میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔“

13- حاکم: ابو عبد اللہ الحاکم النیسابوری نے امام یحییٰ بن معین کے بارے میں فرمایا:

”امام اہل الحدیث“ (المستدرک ۱/ ۱۹۸ ح ۷۱۰)

”اہل حدیث کے امام“

14- حاکم کبیر: ابو احمد الحاکم الکبیر نے ایک کتاب لکھی ہے:

”شعار اصحاب الحدیث“ (یہ کتاب راقم الحروف کی تحقیق اور ترجمے سے چھپ چکی ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۹ ص ۲۸۲۳)

”اہل حدیث کا شعار“

15 فریابی: محمد بن یوسف الفریابی نے کہا:

”رأینا سفیان الثوری بالكوفة وکنا جماعة من اهل الحدیث“ (الجرح والتعديل ۱/ ۶۰ و سندہ صحیح)

”ہم نے سفیان ثوری کو کوفہ میں دیکھا اور ہم اہل حدیث کی ایک جماعت تھے۔“

16- فریابی: جعفر بن محمد الفریابی نے ابراہیم بن موسیٰ الوزدولی کے بارے میں کہا:

”وله ابن من اصحاب الحدیث یقال له: اسحاق“ (الکامل لابن عدی ۱/ ۲۷۱ دو سرا نسخہ ۱/ ۳۳۰ و سندہ صحیح)

”اس کا بیٹا اہل حدیث میں سے ہے، اسے اسحاق کہتے ہیں۔“

17- ابو حاتم الرازی: اسماء الرجال کے مشہور امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں:

”واتفاق اهل الحدیث علی شی یكون حجة“ (کتاب المراسیل ص ۱۹۲ فقرہ: ۷۰۳)

”اور کسی چیز پر اہل حدیث کا اتفاق حجت ہوتا ہے۔“

18- ابو عبید: امام ابو عبید القاسم بن سلام ایک اثر کے بارے میں فرماتے ہیں:

”وقد یاخذ بهذا بعض اهل الحديث“ (کتاب الطهور لابی عبید: ۱۷۴، الاوسط لابن المنذر ۱/۲۶۵)

”بعض اہل حدیث اسے لیتے ہیں۔“

19- ابو بکر بن ابی داؤد: امام ابو داؤد البجستانی کے صدوق عند الجمہور صاحب زادے ابو بکر بن ابی داؤد فرماتے ہیں:

”ولاتك من قوم تلهو بدینهم فطعن فی اهل الحديث
وتقدح“ (کتاب الشریعة لمحمد بن الحسین الأجرى ص ۹۷۵ و سندہ صحیح)

”اور تو اس قوم میں نہ ہونا جو اپنے دین سے کھیلتے ہیں (ورنہ) تو اہل حدیث پر طعن و جرح کر بیٹھے گا۔“

20- ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں:

”رجل من اهل الحديث ثقة“ (الأحادیث المثنائی ۱/۲۲۸ ح ۲۰۳)

”وہ اہل حدیث میں سے ایک ثقہ آدمی ہے۔“

21- ابن شامین: حافظ ابو حفص عمر بن شامین نے عمران العمی کے بارے میں یحییٰ القطان کا قول نقل کیا:

”ولكن لم يكن من اهل الحديث“ (تاریخ اسماء الثقات لابن شامین: ۱۰۸۳)

”لیکن وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔“

22- الجوز جانی: ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی نے کہا:

”ثم الشائع فی اهل الحديث“ (احوال الرجال ص ۴۳ رقم: ۱۰)

”پھر اہل حدیث میں مشہور ہے۔“ نیز دیکھئے ص ۲۱۴

23۔ احمد بن سنان الواسطی: امام احمد بن سنان الواسطی نے فرمایا:

”ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث“ (معرفة

علوم الحديث للحاكم ص ۳ رقم: ۶ و سندہ صحیح)

دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو کہ اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

معلوم ہوا کہ جو شخص اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے یا اہل حدیث کو برا کہتا ہے تو

وہ شخص پکا بدعتی ہے۔

24۔ علی بن عبد اللہ المدینی: امام بخاری وغیرہ کے استاد امام علی بن عبد اللہ المدینی

ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”يعنى اهل الحديث“ (سنن الترمذی: ۲۲۲۹، عارضة الاحوذی ۴/۹)

یعنی وہ اہل حدیث (اصحاب الحدیث) ہیں۔

25۔ قتیبہ بن سعید: امام قتیبہ بن سعید نے فرمایا:

”اذا رايت الرجل يحب اهل الحديث..... فانه على السنة“

(شرف اصحاب الحديث للحطیب: ۱۳۳ و سندہ صحیح)

”اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو یہ شخص سنت پر

(چل رہا) ہے۔

26۔ ابن قتیبہ الدینوری: المحدث الصدوق امام ابن قتیبہ الدینوری (متوفی

۲۷۶ھ) نے ایک کتاب لکھی ہے:

”تاويل مختلف الحديث في الرد على اعداء اهل الحديث“

اس کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے دشمنوں کا زبردست رد کیا ہے۔

27۔ بیہقی: احمد بن الحسین البیہقی نے مالک بن انس، اوزاعی، سفیان ثوری،

سفیان بن عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ وغیرہم کو

”من اهل الحدیث“ اہل حدیث میں سے، لکھا ہے۔ (کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد للعلیہ ص ۱۸۰)

28۔ اسماعیلی: حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی نے ایک راوی کے بارے

میں کہا:

”لم یکن من اهل الحدیث“ (کتاب المعجم ۱/۳۶۹ ت ۱۲۱، محمد بن

حبریل النسوی)

”وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔“

29۔ خطیب: خطیب بغدادی نے اہل حدیث کے فضائل پر ایک کتاب شرف

اصحاب الحدیث لکھی ہے جو کہ مطبوع ہے۔ خطیب کی طرف نصیحة اہل

الحدیث نامی کتاب بھی منسوب ہے۔ نیز دیکھئے تاریخ بغداد (۱/۲۲۳ ت ۵۱)

30۔ ابو نعیم الاصبہانی: ابو نعیم الاصبہانی نے ایک راوی کے بارے میں کہا:

”لا یخفی علی علماء اهل الحدیث فسادہ“ (المستخرج علی

صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۷ فقرہ: ۸۹)

”علمائے اہل حدیث پر اس کا فساد مخفی نہیں ہے۔“

ابو نعیم الاصبہانی نے کہا:

”وذهب الشافعی مذهب اهل الحدیث“ (حلیۃ الاولیاء ۹/۱۱۳)

اور شافعی اہل حدیث کے مذہب پر گامزن تھے۔

31۔ ابن المنذر: حافظ محمد بن ابراہیم بن المنذر النیسابوری نے اپنے ساتھیوں اور

امام شافعی وغیرہ کو ”اہل الحدیث“ کہا۔ دیکھئے الاوسط (۲/۳۰۷) تحت ج: ۹۱۵)

32۔ الآجری: امام ابو بکر محمد بن الحسن الآجری نے اہل حدیث کو اپنا بھائی کہا:

”نصیحة لاخوانی من اهل القرآن و اهل الحدیث و اهل الفقه

و غیرہم من سائر المسلمین“ (الشریعة ص ۳، دوسرا نسخہ ص ۷)

”میرے بھائیوں کے لئے نصیحت ہے۔ اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل فقہ میں (جو) تمام مسلمانوں میں سے ہیں۔“

تنبیہ: منکرین حدیث کو اہل قرآن یا اہل فقہ کہنا غلط ہے۔ اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ والحمد للہ۔

33- ابن عبدالبر: حافظ یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر الاندلسی نے کہا:

”وقالت طائفة من اهل الحديث“ (التمہید ج ۱ ص ۱۶)

اہل حدیث کے ایک گروہ نے کہا۔

34- ابن تیمیہ: حافظ ابن تیمیہ الحرانی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا:

”الحمد لله رب العالمين، امام البخاري و ابو داود فاما مان في الفقه من اهل الاجتهاد، واما مسلم و الترمذی و النسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و ابو يعلى و البزار و نحوهم فهم على مذهب اهل الحديث، ليسوا مقلدين لو احد بعينه من العلماء و لا هم من الائمة المجتهدين على الاطلاق.....“ (مجموع فتاویٰ ج ۲۰ ص ۴۰)

الحمد للہ رب العالمین، بخاری اور ابو داؤد تو فقہ کے امام (اور) مجتہد (مطلق) تھے۔ رہے امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلیٰ اور البزار وغیرہم تو وہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے، علماء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے، مقلدین نہیں تھے اور نہ مجتہد مطلق تھے۔

تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبار ائمہ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ ”نہ مجتہد مطلق تھے“ محل نظر ہے۔

35- ابن رشید: ابن رشید القہری (متوفی ۷۲۱ھ) نے امام ایوب السخیانی وغیرہ

کبار علماء کے ہندے میں فرمایا:

”من اهل الحديث“ (السنن الابین ص ۱۹۹، نیز دیکھئے السنن الابین ص ۱۲۳)

(وہ) اہل حدیث میں سے (تھے)

36- ابن القیم: حافظ ابن القیم نے اپنے مشہور قصیدے نونیہ میں کہا:

یا مبغضاً اهل الحديث وشاتما

ابشر بعقد ولاية الشيطان

اے اہل حدیث سے بغض کرنے والے اور گالیاں دینے والے، تجھے شیطان

سے دوستی قائم ہونے کی بشارت ہو۔ (الكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية

ص ۱۹۹ فصل فی ان اهل الحديث هم انصار رسول الله ﷺ وخاصة)

37- ابن کثیر: حافظ اسماعیل بن کثیر دمشقی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت: اے

کی تفسیر میں فرمایا:

”وقال بعض السلف: هذا اكبر شرف لاصحاب الحديث

لان امامهم النبي ﷺ“ (تفسیر ابن کثیر ۱۶۳/۳)

”بعض سلف (صالحین) نے کہا: یہ (آیت) اہل حدیث کی سب سے بڑی

فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام نبی ﷺ ہیں۔“

38- ابن المنادی: امام ابن المنادی البغدادی نے قاسم بن زکریا یحییٰ المطرز کے

بارے میں کہا:

”وكان من اهل الحديث والصدق“ (تاریخ بغداد ۳۳۱/۱۲ ت ۶۹۱۰

وسندہ حسن)

اور وہ اہل حدیث میں سے (اور) سچائی والوں میں سے تھے۔

39- شیرویه الدیلیمی: دلیم کے مشہور مؤرخ امام شیرویه بن شہردار الدیلیمی نے

عبدوس (عبدالرحمن) بن احمد بن عباد القشقی البمدانی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

”روى عنه عامة اهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنا“ (سیر

اعلام السلاء ۱۳/۳۳۸، والاحتجاج بہ صحیح لأں الدھمی بیروی من کتابہ
 ”ہمارے علاقے کے عام اہل حدیث نے ان سے روایت بیان کی ہے اور
 وہ ثقہ متقن تھے۔“

40۔ محمد بن علی الصوری: بغداد کے مشہور امام ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عبد اللہ بن محمد
 الصوری نے کہا:

قل لمن عاند الحدیث و
 اضحی عائباً اہلہ و من یدعیہ
 ابعلم تقول ہذا، ابن لی
 ام بجهل فالجهل خلق السفیہ
 ايعاب الذین ہم حفظوا
 الدین من الترهات والتحویہ

(تذکرۃ الحفاظ للذہبی ۳/۱۱۱۷ ت ۱۰۰۲ وسندہ حسن، سیر اعلام النبلاء
 ۱۷/۶۳۱، المنتظم لابن الحوزی ۱۵/۲۲۴)

”حدیث سے دشمنی اور اہل حدیث کی عیب جوئی کرنے والے سے کہہ دو کیا
 تو علم سے یہ کہہ رہا ہے؟ بتا دے۔ اگر جہالت سے، تو جہالت بیوقوف کی
 عادت ہے۔ کیا ان لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جنہوں نے دین کو باطل
 اور بے بنیاد باتوں سے بچایا ہے؟“

41۔ سیوطی: آیت کریمہ

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ اِىٰ بِاِمَامِهِمْ﴾ (بنی اسرائیل: ۷۱)
 کی تشریح میں جلال الدین السيوطی فرماتے ہیں:

”لیس لاهل الحدیث منقبۃ اشرف من ذلك لانه لا امام لهم
 غیرہ کی بیعت“ (تدریب الراوی ۲/۱۲۶، نوع ۲۷)

اہل حدیث کے لئے اس سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے سوا اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے۔

42- توام السنہ: توام السنہ اسماعیل بن محمد بن الفضل الاصبہانی نے کہا:

”ذکر اهل الحديث وانهم الفرقة الظاهرة على الحق التي ان تقوم الساعة“ (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة اهل السنة ٢٣٢)

”اہل حدیث کا ذکر اور وہی قیامت تک حق پر غالب فرقہ ہے۔“

43- رامہرمزی: قاضی حسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامہرمزی نے کہا:

”وقد شرف الله الحديث وفضل اهله“ (المحدث الفاضل بين الراوى والواعى ص ١٥٩ رقم: ١)

اللہ نے حدیث اور اہل حدیث کو فضیلت بخشی ہے۔

44- حفص بن غیاث: حفص بن غیاث سے اصحاب الحدیث کے بارے میں

پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:

”هم خير اهل الدنيا“ (معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٣٢٣ و سندہ صحیح)

”وہ دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔“

45- نصر بن ابراہیم المقدسی: ابوالفتح نصر بن ابراہیم المقدسی نے کہا:

”باب فضيلة اهل الحديث“ (الحجة على تارك المحجة ج ١ ص ٣٢٥)

”اہل حدیث کی فضیلت کا باب“

46- ابن ح: ابو عبداللہ محمد بن مفلح المقدسی نے کہا:

”اهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق“

(الآداب الشرعية ٢١١/١)

اہل حدیث ناجی گروہ ہے جو حق پر قائم ہے۔

47- امیر الیمنانی: محمد بن اسماعیل الامیر الیمنانی نے کہا:

”علیک باصحاب الحدیث الافاضل تجد عندهم کل الهدی والفضائل“ (الروض الباسم فی الدب عن سۃ ابی القاسم ج ۱ ص ۱۳۶)
 ”فضیلت والے اہل حدیث کو لازم پکڑو، تم ان کے پاس ہر قسم کی ہدایت اور فضیلتیں پاؤ گے۔“

48- ابن الصلاح: صحیح حدیث کی تعریف کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح الشہر زوری لکھتے ہیں:

”فهذا هو الحدیث الذی یحکم له بالصحة بلا خلاف بین اهل الحدیث“ (علوم الحدیث عرف مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ۲۰)
 یہ وہ حدیث ہے جسے صحیح قرار دینے پر اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

49- الصابونی: ابواسامیل عبدالرحمن بن اسماعیل الصابونی نے ایک کتاب لکھی ہے:

عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث سلف، اصحاب الحدیث کا عقیدہ، انہیں کہتے ہیں:

”ويعتقد اهل الحدیث ويشهدون ان الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات علی عرشه“ (عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث ص ۱۳)
 اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتے اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے۔

50- عبدالقاہر البغدادی: ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغدادی نے شام وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کے بارے میں کہا:

”كلهم علی مذهب اهل الحدیث من اهل السنة“ (اصول

وہ سب اہل سنت میں سے اہل حدیث کے مذہب پر ہیں۔

ان پچاس حوالوں سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا مہاجرین، انصار اور اہل سنت کی طرح صفاتی نام اور لقب اہل حدیث ہے اور اس لقب کے جواز پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ کسی ایک امام نے بھی اہل حدیث نام و لقب کو غلط، ناجائز یا بدعت برگز نہیں کہا۔ لہذا بعض خوارج اور ان سے متاثرین کا اہل حدیث نام سے نفرت کرنا، اسے بدعت اور فرقہ وارانہ نام کہہ کر مذاق اڑانا اصل میں تمام محدثین اور امت مسلمہ کے اجماع کی مخالفت کرنا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔ محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث ان صحیح العقیدہ محدثین و عوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب و سنت پر فہم سلف صالحین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی کتاب و سنت اور اجماع کے بالکل مطابق ہیں۔ یاد رہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی گروہ کے صفاتی نام ہیں۔

بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں یا اہل بدعت میں سے، ان لوگوں کا یہ قول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اہل بدعت کے اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو بھی طائفہ منصورہ قرار دیا جائے حالانکہ اس قول کا باطل ہونا عوام پر بھی ظاہر ہے۔ بعض راویوں کے بارے میں خود محدثین نے یہ صراحت کی ہے وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔
(دیکھئے فقرہ: ۲۸، ۲۱، ۵)

دنیا کا ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے؟

حق یہ ہے کہ اہل حدیث کے اس صفاتی نام و لقب کا مصداق صرف دو گروہ ہیں:

① حدیث بیان کرنے والے (محدثین)

② حدیث پر عمل کرنے والے (محدثین اور ان کے عوام)

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”و نحن لا نعنى باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته او روايته، بل نعنى بهم: كل من كان احق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك اهل القرآن“ (مجموع فتاوى ابن تيميه ۳/۹۵)

اہل حدیث کا ہم یہ مطلب نہیں لیتے کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سنی، لکھی یا روایت کی ہے بلکہ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو اس کے حفظ، معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کوئی نسلی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو قرآن و حدیث و اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرے اور اسی پر اپنا عقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ اب یہ شخص جنتی ہو گیا ہے۔ اب اعمال صالحہ ترک، خواہشات کی پیروی اور من مانی زندگی گزاری جائے بلکہ وہی شخص کامیاب ہے جس نے اہل حدیث (اہل سنت) نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی

طرح قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ واضح رہے نجات کے لئے صرف نام کا لیبل کافی نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار قلوب و اذہان کی تطہیر اور ایمان و عقیدے کی درستی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہی شخص اللہ کے فضل و کرم سے ابدی نجات کا مستحق ہوگا۔ انشاء اللہ۔“ (منقول مقالات ص

(۱۷۳ تا ۱۶۱)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

بعض نااہل و لاعلم حضرات اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے بکثرت بلا تحقیق ایک بے بنیاد اعتراض اہل حدیث پر کر کے لوگوں کو مغالطے کا شکار کرتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد اہل فن محدثین ہیں عام (آج کے) اہل حدیث نہیں۔

جواب:

نالہ دل کا اثر دیکھ لیا اے درد بس

جی میں رہ نہ جائے یہ آہ بھی کر دیکھنا

اگرچہ اس اعتراض کا جواب پہلی عبارتوں میں واضح ہو چکا ہے۔ مگر وہ شاید صرف صاحب عقل و فراست دانش مندوں ہی کی سمجھ میں آ سکتا ہے اس لیے پھر صراحت سے واضح کر کے بیان کرتا ہوں۔

(۱) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جب مسلمان کہلانے والے اہل الرائے نمودار ہوئے تو اس وقت اس لقب (اہل حدیث) کو شہرت ہوئی اور لوگ ان دونوں فریقوں میں فرق کرنے کے لئے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ جیسا کہ علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ثم المجتهدون من أئمة الامة في صنفين لا يعدون الي
ثالث اصحاب الحديث واصحاب الرائے“ (الملل والنحل علی

کتاب الفصل ص ۳۵ جلد ۲)

کہ مجتہد دو ہی قسم کے ہیں تیسری کوئی قسم نہیں ایک اہل حدیث دوم اہل رائے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ اس وقت مسلمان کہلانے والے دو گروہوں میں منقسم تھے ایک اہل حدیث دوم اہل رائے۔ یہی بات امام ابن حزم اپنی کتاب ”الفصل فی الملل والنحل میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اور یہی بحث ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں بھی کی ہے،

اور کہا ہے کہ اہل الرائے کا مرکز کوفہ و بغداد تھا جبکہ اہل حدیث کا مرکز حجاز مقدس تھا۔ جیسا کہ ہم پیچھے لکھ آئے ہیں۔

اسلیے اگر ہم اہل حدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین لیں تو اہل رائے کے خلاف عام مسلمانوں (محدثین کے علاوہ) کو کیا کہیں گے؟ جب کہ مسلمان کہلوانے والے دو گروہ ہو چکے تھے۔

(۲) حدیث مصطفیٰ ﷺ:

”سيفترق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة کلها فی النار الا فرقة واحدة“

کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ باقی تمام جہنم میں) کے تحت اس حدیث کی شرح میں امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں:

”ان لم یكونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم“
کہ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں کسی اور کو جنتی نہیں جانتا۔ (شرف اصحاب الحدیث ص ۱۳)

اسی طرح اسی کتاب کے اسی صفحہ پر ابوالحسین محمد بن عبداللہ بن بشر جنت کی ایک روایت ہے کہ:

”رایت النبی ﷺ فی المنام فقلت من الفرقة الناجية من

ثلاث وسبعین فرقة قال انتم یا اصحاب الحدیث“

کہ میں نے خواب میں آنحضرت ﷺ سے سوال کیا ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے اہل حدیث! تم۔

نوٹ: یہ پہلے گزر چکا ہے کہ مومن کا خواب نبوت صادقہ کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

نیز ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من رانی فی المنام فقد رانی فان الشيطان لا يتمثل بی“
 کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا (کسی اور کو نہیں)
 کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کرنے سے قاصر ہے۔“ (ترمذی ابواب
 الرؤیا)

اسی طرح حدیث رسول اللہ ﷺ:

”لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من
 خذلهم حتی تقوم الساعة“

”کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا
 سکتا۔“

اس حدیث کی شرح میں امام یزید ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے:

”ان لم یكونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم“ (شرف
 اصحاب الحدیث ص ۱۵)

کہ اگر حق جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں کسی جماعت حقہ سے آشنا
 نہیں۔

امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہم عندی اصحاب الحدیث
 (وہ اہل حدیث ہی ہیں)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث (حق جماعت اہل حدیث ہیں)
 امام بخاری کے استاذ محمد بن علی المدینی فرماتے ہیں:

ہم اصحاب الحدیث

(کہ وہ اہل حدیث ہی ہیں)

امام احمد بن حنبل اور احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ بھی بعینہ یہی ارشاد فرماتے ہیں: (حوالہ

جات از شرف اصحاب الحدیث ص ۱۵)

اب ان تمام حوالہ جات مذکورہ سے ہر ذی شعور اندازہ لگا سکتا ہے کہ اہل حدیث کہلوانے کے لئے محدث و ماہر فن حدیث ہونے کی شرط نہیں کیونکہ اگر جنتی اور حق والے صرف محدثین ہیں تو عام (محدثین کے علاوہ) مسلمان کہاں جائیں گے؟ دراصل یہ تمام کارروائی عام (محدثین کے علاوہ) مسلمانوں کو دین حق (اسلام) سے برگشتہ کرنے کی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔

مانند حباب آنکھ تو کھلی اے درد
کھینچنا نہ اس بحر میں عرصہ کوئی دم

(۳) امام ابو منصور عبدالقادر بن طاہر تمیمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول الدین جلد اول ص ۳۱۷ پر رقم طراز ہیں کہ ”یہ بھی واضح ہو کہ حد درجہ الکبریٰ، جزیرۃ العرب ملک شام اور آذربائیجان وغیرہ تمام علاقوں کے باشندے ایک وقت میں سب اہل حدیث تھے۔“

براعظم افریقہ کے مفتوحہ ممالک اور اندلس کے علاوہ اہالیان بحیرہ مغرب بھی اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اسی طرح ملک یمن اور حبش کے رہنے والے بھی اہل حدیث (کے لقب سے ملقب تھے) (کتاب مذکورہ جلد اول ص ۳۱۷)

اس حوالہ کے بعد بھی ہر عاقل انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ان تمام علاقوں میں اہل حدیث کہلانے والے مسلمان تمام محدث تھے؟

ایسے ہی مقدمہ ابن خلدون جلد دوم میں جناب ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:
”اہل حجاز اکثر اہل حدیث ہیں۔“

جناب عبدالصمد صارم ازہری، تاریخ الحدیث میں مشہور و معروف عالم سیاح ابوالقاسم مقدسی کی زبانی ”سیادت سندھ“ کے تحت لکھتے ہیں: فاکثرہم اصحاب الحدیث (سندھ کے مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی ہے) اب پھر سوچنے کہ

کیا ہندوستان و حجاز کے مسلمانوں میں اکثریت محدثین کی تھی یا عامیوں کی؟ اور اگر عام لوگ اکثریت میں تھے تو اعتراض کا کیا فائدہ؟

این چہ بو العجیبی است؟

فی الحال اگر صرف محدثین کو بھی مان لیا جائے تو پھر بھی یہ بات کسی طرح درست نہیں۔

(۴) شیخ الاسلام حجۃ الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہیر عالم کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں رقمطراز ہیں کہ:

”قد علم من هذا ان مذهب العامی فتویٰ مفتیہ ..... ان کان عامیا لیس له مذهب فمذہبہ فتویٰ مفتیہ کما صرحوا“

(حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۸)

کہ عامی مسلمان کا کوئی مذہب نہیں بلکہ جو اس کے مفتی کا فتویٰ ہے وہی اس کا مذہب ہے۔ رد المحتار شرح در مختار میں ہے۔ العامی لا مذہب له بل مذہبہ مذهب مفتیہ (کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں اس کا مذہب وہی ہوگا جو اس کے مفتی کا ہے) غرض کہ اس طرح کی عبارتیں فقہی کتب میں عام ملیں گی کہ:

”ان الناس علیٰ دین ملوکہم، لا مذہب لعامی الا مذہبہ مذهب امامہ وغیرہ“

خانیق آباد ضلع نوشہرہ (سرحد) سے دیوبندی احباب کا ایک ماہنامہ ”القاسم“ شائع ہوتا ہے، اس کے شمارہ نمبر ۴ مجریہ اگست ۲۰۰۸ء ص ۲۶ پر مولانا قاضی محمد زاہد الحسنی کے ذوق شعر و ادب کے حوالے سے ان کی کتاب ”کشکول معرفت ص ۱۰۸ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”دین کی سلامتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں ہے۔ اور بجز اللہ ہر محدث اور حدیث کا ہر طالب یہ شرف حاصل کر رہا ہے، اور بقول ملا علی قاری:

اهل الحدیث ہم اہل النبی
ان لم یصحبوا نفسہ انفا سے صحبوا

”کہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہی نبی ﷺ کے ساتھی اور خاندان
والے ہیں اگرچہ انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ ملاقات نہیں کی لیکن
آپ ﷺ کے الفاظ سے بہرہ ور ہو گئے۔“

قاضی زاہد الحسینی نے اہل الحدیث کا ترجمہ ”حدیث پر عمل کرنے والے“ کیا ہے۔
اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ہر وہ مسلمان جو حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث کے لقب
سے ملقب ہوگا، خواہ عالم ہو یا عامی۔

ان تمام حوالہ جات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ عام مسلمان بھی اہل حدیث کہلا
سکتے ہیں لقب اہل حدیث صرف محدثین کے لئے ہی مخصوص نہیں۔ اور یہ مغالطہ کہ اہل
حدیث صرف اہل فن کا نام سے تعصب، کم علمی اور قلتِ مطالعہ کا نتیجہ ہے۔

ذکر وفا کیجئے اس سے جو واقف نہ ہو

کہتے ہو، کس سے تم، نک تو ادھر دیکھنا

اہل الحدیث عصابة الحق

فازو بدعوة سید الخلق

محدثین کی خدمات سے نہ کوئی انکار کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی راہ فرار اختیار کر سکا
ہے لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تمام محدثین نے احادیث کو حاصل
کرنے، جمع کرنے، مدون کرنے، لکھ لینے اور حفظ کر لینے کے بعد اپنا منہج و نظریہ کون سا
بنایا؟ جب آپ محدثین کرام کے منہج و نظریہ سے آگاہی حاصل کریں گے تو بعینہ وہی
نظریہ و منہج آپ کو نظر آئے گا جو آج کے اہل حدیث کا ہے۔

کھولئے! مؤطا امام مالک، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع
ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، بیہقی، داری وغیرہ ان تمام کتب احادیث کے

مولفین محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں پہلے تہویب کی صورت میں ایک عنوان قائم کیا اور پھر اس کے تحت حدیث رسول ﷺ ذکر کر کے اس عنوان کو ثابت کیا یا اس کی تردید کی یعنی تمام محدثین عظام یہ انداز، یہ طرز اپنا کر زبان حال سے اپنے منج اور نظریہ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز پایہ ثبوت کو پہنچ سکتی ہے تو حدیث رسول ﷺ کے ذریعے اور اگر کسی چیز کی نفی کی جا سکتی ہے تو وہ بھی حدیث رسول ﷺ کے ذریعے۔ بعینہ یہی منج و نظریہ ہے آج کے اہل حدیث کا ہے، آج اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے عقائد و ایمانیات اور اپنی عبادات، معیشت و معاشرت، تجارت و لین دین، نکاح و طلاق کے تمام مسائل و معاملات کو حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں بجالیے۔ اور کتب احادیث میں محدثین کرام کا بھی یہی منج ہے۔ جب اس منج کی وجہ سے محدثین کی بڑی شان و فضیلت بیان کی جا سکتی ہے تو اسی منج کے حاملین آج کے اصحاب الحدیث کو اس شان و فضیلت سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ تلك اذا قسمة ضیضی

امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تاویل مختلف الحدیث“ میں محدثین اور اہل حدیث کے تعارف کے طور پر ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے جس سے محدثین اور آج کے اہل حدیث کے مابین اہم ترین تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ: ”محدثین نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو حاصل کرنے کیلئے اور جمع کرنے کیلئے بحر و بر، مشرق و مغرب کا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب حاصل کیا اور اس سفر میں نوع نوع کی صعوبتیں اس لئے برداشت کیں کہ ان احادیث کو براہ راست اصل ناقلمین سے سن کر حاصل کر سکیں اور جماعت اہل حدیث نے حق یہیں سے حاصل کیا۔ (تاویل مختلف الحدیث ص ۸۸)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنی گراں قدر تصنیف منہاج السنۃ ج ۲ ص ۱۷۹ میں تعارف اہل حدیث یوں بیان فرماتے ہیں:

”من المعلوم لكل من له خبرة ان اهل الحديث من اعظم

الناس بحثنا عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وطلباء العلم وارغب الناس في اتباعها وابتعد الناس اتباع هوى فانهم يتبعون قوله ايمانا به ومحبة لمتابعته لا لغرض لهم في الشخص الممدوح فهم من اهل الاسلام في اهل الملل

”جسے علم ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ حدیث میں بحث کرنا دوسروں کو ان کی طرف راغب کرنا اور رائے سے دور رہنے میں جماعت اہل حدیث کو بلند مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل ہے کیوں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی کسی لالچ یا کسی خاص فرد کو راضی رکھنے کی غرض سے نہیں بلکہ یقین اور محبت کے ساتھ تابعداری کرتے ہیں پس وہ مسلمان کہلانے والے فرقوں میں اس طرح ممتاز اور فائق ہیں جس طرح اہل اسلام باقی ادیان کے ماننے والوں میں ممتاز اور فائق ہیں۔“

امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف اہل حدیث پر مبنی ایمان افروز تقریر ملاحظہ ہو فرمائیں۔

”اہل حدیث کا حدیث کی علاوہ کوئی مشغلہ نہیں۔ انہوں نے حدیث کی خاطر دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ چنانچہ کتابت حدیث ان کی غذا ہے ایک دوسرے کو حدیثیں سنانا ان کی رات کی گفتگو ہے۔ تھکن سے ان کا آرام حدیث کا دور ہے۔ کتابت حدیث کی سیاہی ان کیلئے عطر اور خوشبو ہے احادیث کیلئے پیرہن رہنا ان کی نیند ہے۔ جن چراغوں کی روشنی میں وہ حدیث لکھتے اور پڑھتے ہیں سردی میں وہ چراغ ان کیلئے بیٹر ہیں ان کیلئے حدیث سیکھنا باعث خوشی اور حدیث کی مجالس ان کیلئے باعث زینت ہیں۔“ (معرفة علوم الحدیث ص ۳)

علامہ عبد اللہ بن عبد الحمید الاثری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الوجیز میں صفحہ ۲۹ تا ۳۲ اہل حدیث کا بالتفصیل تعارف کرایا ہے ان میں سے چند چیدہ چیدہ مقامات ہدیہ

قارئین ہیں!

(الف) ”اقتصارہم فی التلقى علی السنة والاهتمام بہما والتسلیم للنصوصہما وفہمہما علی مقتضی منہج السلف“
(یہ اہل حدیث) صرف قرآن و حدیث سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا فہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔

(ب) ”لیس لہم امام معظم یاخذون کلامہ کلہ ویدعون ماخالفہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم اعلم الناس باحوالہ وبقوالہ وافعالہ لذلک ہم اشد الناس حبا للسنۃ واحرصہم علی اتباعہا واکثرہم موالاتہ لاہلہا“
ان کا کوئی ایسا خاص امام نہیں جس کی تمام باتیں وہ تسلیم کر لیں اور جو باتیں اس کے خلاف ہوں وہ سب چھوڑ دیں سوائے رسول اللہ ﷺ کے جو ان کے امام ہیں لہذا یہ (اہل حدیث) سنت نبوی کے بہت پابند اور سنت جاننے والے علماء سے بہت محبت کرتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

(ج) ”انہم اعظم الناس صبرا علی اقوالہم ومعقداتہم ودعوتہم“

اپنے عقیدے، قول اور اپنی دعوت پر مضبوطی سے ثابت قدم رہتے ہیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے یا لوگوں کے پروپیگنڈوں سے خائف ہو کر صحیح عقیدہ سے منحرف نہیں ہوتے۔

صحیح بخاری کی حدیث جس کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں فرماتے ہیں کہ:

”احب بنی تمیم لثلاث خصال“

میں بنو تمیم قبیلے سے تین خصلتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔

(الف) نبی ﷺ مسجد میں تشریف لائے دیکھا ایک جانب صدقات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ صدقات بنو تمیم قبیلے کی طرف سے آئے ہیں فرمایا ہذہ صدقات قومی یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔

(ب) رسول اللہ ﷺ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک لوٹھی موجود تھی، آپ ﷺ نے استفسار فرمایا اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے بتایا بنو تمیم قبیلے سے۔ ارشاد فرمایا فاعتقہا فانہا من قوم اسماعیل اسے آزاد کر دو اس لئے کہ اس کا تعلق قوم اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔

(ج) ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے قبیلہ بنو تمیم کے متعلق فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال میری امت میں سے دجال پر سب سے زیادہ سخت قبیلہ بنو تمیم ہوگا۔

حدیث کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ بنو تمیم کے افراد رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں بھی تھے اور دجال کے آنے تک رہیں گے اور چونکہ دجال اس امت کا سب سے بڑا اور ہولناک فتنہ ہے لہذا اس کی سرکوبی کرنے والے اہل حق ہی ہوں گے یعنی بنو تمیم کے افراد حق پر ہوں گے۔

کیوں نہ آج تحقیق کر لی جائے کہ اس وقت قبیلہ بنو تمیم کے افراد کے عقائد، منہج اور نظریات کیا ہیں؟ جب اس بارے میں جستجو کی، تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ خوشی کا اس لئے کہ قبیلہ بنو تمیم کے افراد جہاں جہاں بھی پائے گئے سب کے سب اہل حدیث ہیں۔ (الحمد لله على ذلك)

ناظرین کرام! شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جن کے نظریات منہج و عقائد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں آپ کا تعلق بھی بنو تمیم قبیلہ سے ہے۔ اہل حدیث چاہے عالم دین ہو یا اس کا تعلق عوام الناس سے ہو دونوں یقین جیسی اس نعمت سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اپنی اس سعادت مندی پر شاداں و فرحاں بھی ہیں۔ اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے

محدث دیار سندھ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ خطبات راشدیہ میں یوں رقم طراز ہیں:

اہل حدیث کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کا شک و تردد نہیں کرتے اور نہ ہی اس کیلئے کسی دوسری شہادت اور تائید کو تلاش کرتے ہیں۔ علماء تو اپنی جگہ، اہل حدیث عوام کا بھی یہی حال ہے کہ حدیث کا ترجمہ دیکھ کر ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ان کو اس پر عمل کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعمت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”فاما ما اوتيه علماء اهل الحديث وخواصهم من التيقن والمعرفة الهدى فامر يجعل عن الوصف لكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع مالم يجعل منه شيء لائمة المتفلسفة المتكلمين وهذا ظاهر مشهود لكل احد“ (نقض المنظر ص ۲۶)

”یعنی علمائے اہل حدیث کو جو یقین، معرفت دین اور ہدایت حاصل ہے وہ تو ہے ہی بیان سے باہر، لیکن عوام اہل حدیث کو جو یقین اور علم نافع حاصل ہے اس میں سے ذرا یقین اور علم نافع بڑے بڑے فلاسفر اور علم الکلام کے اماموں کو حاصل نہیں۔“

اسی صفحہ پر شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں:

”هم اعظم الناس علماً و يقيناً و طمأنية و سكينه و هم الذين يعلمون و يعملون، انهم يعلمون و هم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون“

وہ (اہل حدیث) علم و یقین، اطمینان اور سکون کے حصول کے اعتبار سے

تمام لوگوں سے بلند مقام پر فائز ہیں اور وہ اس بات سے باخبر ہیں اور شک و تردد کے بجائے حق بات پر یقین رکھتے ہیں۔

اہل حدیث کے برعکس تقلید کی اندھیری خندقوں اور کھائیوں میں گرے پڑے لوگ تردد ہی تردد اور شک ہی شک کا شکار ہیں، اس کا اندازہ فقہ حنفی کے مشہور کتاب الدر المختار کے مقدمہ میں موجود اس عبارت سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

”مذہبنا صواب یحتمل الخطا ومذہب مخالفنا خطا یحتمل الصواب“

”یعنی ہمارا مذہب درست ہے لیکن اس کے غلط ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اور

ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے لیکن اس کے صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے۔“

یہ شک اور تردد اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر حدیث رسول اللہ ﷺ پیش کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ”پتہ نہیں جی! ہماری جگھ سے باہر ہے، ہمارے امام کا تو یہ قول ہے، یہ حدیث ہمارے امام کو بھی معلوم ہوگی اس کے باوجود ان کا یہ قول ہے، لہذا ہم ان کے قول پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔“

اہل حدیث یا وہابی

اب جان ذرا کوچہ بتاں کی باتیں

ہو چکا تذکرہ باغ جناں اے واعظ

اہل حدیث، اہل سنت، اہل اثر، محمدی، سلفی وغیر القاب تو صحیح ہیں مگر لقب وہابی سے ہمیں مقلب کرنا غلط اور بہتان صریح کے طور پر ہے۔

عرب میں جب محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زیرکمان شرک و بدعت کی جڑیں اکھاڑی گئیں تو اس وقت سے آج تک ان کے ساتھیوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان موحدین سے کوئی غرض نہیں کہ انہیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ صرف محمد بن عبدالوہاب کے ساتھی تھے، متبع نہیں۔

اسی طرح جب اہل حدیثوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو انگریزوں نے عیاری سے کام لے کر عام ہندوستانی افراد کو اہل حدیث کے خلاف کرنے کے لئے انہیں وہابی کے لقب سے ملقب کیا۔ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی بیرونی طاقت ہے جو انگریزوں کی طرح ہندوستان میں اپنا عمل دخل کرنا چاہتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ انگریزوں کی یہ چال کامیاب ہوئی اور آج تک لوگ ان کی عیاری نہ سمجھ سکے۔

چنانچہ محمد مسلم عظیم آبادی ”ہندوستان میں وہابی تحریک“ کے ص ۱۵ پر لکھتے ہیں: ”وہ جماعت مجاہدین ہند کہ انگریزوں کے تھوپے ہوئے خطاب ”وہابی“ کے اختیار کرنے پر اس لئے مجبور تھی کہ ان کے شاطرانہ پروپیگنڈے سے ایک طرف مسلمانان ہند فریب کھا کر ان کو نجدی وہابیوں کا پیرو سمجھنے لگے اور اسی نام سے پکارنے لگے دوسری طرف انگریزوں اور ہندوستانیوں نے بھی اس موضوع پر جو کتابیں اور رسالے لکھے یا سرکاری دفاتر میں ان سے متعلق جو

لقب اہل حدیث

170

رپورٹیں دستاویزیں اور جتنے ماخذ ہیں سب میں ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ داغ ان کی پیشانی پر ایسا چپکا کہ چھڑائے نہ چھوٹا۔“
(ہندوستان میں وہابی تحریک ص ۱۵)

اسی طرح انگریز مصنف ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے کہ ”ہم نے سادہ اور بھولے افراد کو وہابیوں کے خلاف بھڑکا دیا۔“ (ہندوستانی مسلمان ص ۶۳)
متعصب مورخ ایوب قادری اپنی تصنیف ”جنگ آزادی“ کے ص ۶۱، ۶۲ پر لکھتا ہے:

”انگریز نے تحریک جہاد کو بری طرح کچلا مجاہدین و مصلحین کو وہابی کے نام سے موموم کر کے بدنام کیا گیا..... انگریزی حکومت نے باغی اور وہابی مترادف لفظ قرار دیئے۔ عامۃ المسلمین میں ان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کیا اور ایک عام معاشرتی انقطاع شروع ہو گیا۔ بہت سے علماء نے مذہبی خدمات سمجھتے ہوئے وہابیوں کی مخالفت کی۔ حکومت کی طرف سے ایسے علماء کو بنظر احسن دیکھا جاتا اور بالواسطہ یا بلاواسطہ معاوضہ دیا جاتا۔“ (کتاب مذکور ص ۶۲، ۶۱)

مولانا سلیمان ندوی مقدمہ تراجم علماء حدیث ص ۳۳ پر لکھتے ہیں:
”وہابی اور باغی مترادف لفظ قرار دیئے گئے“

یہ اسی انگیز چال کا کیا دھرا تھا کہ جب اہل حدیث انگریز سے جہاد کر رہے تھے، جانیں قربان کر رہے تھے۔ مال و اسباب لٹا رہے تھے، تو مسلمان کہلوانے والے ایک گروہ نے ان مجاہدین پر تکفیر کی مشین چلا دی۔ جیسا کہ ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک کے ص ۳۶ پر مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:

”ایک طرف ان نفوس قدسیہ کی یہ قربانیاں اور فداکاریاں ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کے بے شرم مسلمانوں کی طرف سے تکفیر و فسق کا صد سالہ

لٹریچر جو بدایوں سے لے کر مذاہن تک پھیلا یا گیا اور اب تک پھیلا یا جا رہا ہے۔“

خانقاہوں میں بیٹھ کر جو گیوں کی طرح مالا چنے والے مجاہدین امت پر کفر کے فتویٰ لگائیں؟ مسلمانان ہند پر اس سے زیادہ کوئی منحوس گھڑی نہیں آئی اور یہ بد نصیبی ہے کہ بد بختوں نے آج تک اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو معاف نہیں کیا۔ شہدائے بالاکوٹ کو آج سو برس گزر گئے مگر ان پاک ارواح پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہے۔

تقویر تو اے چرخ گرداں تقویر

(کتاب مذکور ص ۳۶)

یہ تو تھا اس بات کا ثبوت کہ وہابی کا لقب انگریزوں کا دیا ہوا ہے اور عام مسلمانوں کو مجاہدین سے برگشتہ کرنے کے لئے علماء سونے انگریزوں کا ساتھ دیا اور آج تک انگریز کے وارث ہم (اہل حدیثوں) کو وہابی کہے جا رہے ہیں۔

اب ملاحظہ کیجئے لقب وہابی کی ابتداء اور اہل حدیث حضرات کے ملقب ہونے کا قصہ کتاب ”ہندوستان میں وہابی تحریک“ کی زبانی۔

”وہابی تحریک حقیقتاً اس تحریک کا نام ہے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب النجدی المتوفی ۱۲۰۶ھ، ۱۷۹۲ء نے نجد میں چلائی تھی۔ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو غیر ضروری اوہام اور غیر شرعی اعمال و رسوم پیدا ہو گئے ہیں انہیں ختم کر کے دین کو اپنی قدیم سادگی پر واپس لایا جائے۔ اور دین پر مرمٹنے کی جو تمنا صحابہ کرامؓ میں موجود تھی اسے پھر سے زندہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس مقصد کے حصول میں وہابیوں کو مختلف طاقتوں سے ٹکرانا پڑا، اور وہ ٹکرائے۔“

ہندوستان کی وہابی تحریک کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر چونکہ یہ لوگ بھی دینی خدمات سے لبریز تھے ان میں بھی روح جہاد کا فرما تھی، اور یہ دین کو عہد اول کی سادگی پر لانا چاہتے تھے۔ اس لئے یہ لوگ بھی وہابی مشہور ہو گئے یا دوسروں نے اس تحریک کو

دہائی تحریک سے موسوم کر دیا۔ (دہائی تحریک ص ۱۲، ۱۳)

اسی طرح دہابیت کی اصل جناب مسعود عالم ندوی کی زبانی سنیے کہ: ”دہابیت کی نسبت عام طور پر محمد بن عبدالوہاب کی طرف جاتی ہے (حالانکہ اگر نسبت) محمد بن عبدالوہاب کی طرف کی جائے تو قاعدے کی رو سے محمدی کہیں گے مگر محمدی کا لقب تو بدنام کرنے کے لئے کافی نہ تھا۔ محمد بن عبدالوہاب کے والد عبدالوہاب کی طرف نسبت کر کے دہابیت کا لقب ایک مذہبی گالی کے طور پر ایجاد کیا گیا۔ (کتاب مذکورہ ص ۲۱، ۲۰)

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”تذکوں اور انگریزوں کا یہ پروپیگنڈہ خالص سیاسی حیثیت رکھتا تھا۔ مگر انہوں نے اسے مذہبی رنگ دینا شروع کر دیا۔ تاکہ مشائخ اور خوش عقیدہ مسلمانوں کو باسانی مشتعل کیا جاسکے۔ مولویوں اور پیروں کی خدمات کا فائدہ اٹھایا گیا۔ مکہ معظمہ کے شیخ احمد زینی دحلان (ف ۱۳۰۴ھ) اور بدایوں کے مولوی فضل رسول (ف ۱۳۹۷ھ) اور ان کے پیروں کی کوششوں سے افترا پردازوں اور بہتان طرازیوں کا انبار لگ گیا (ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک)

آگے چل کر مولانا مسعود عالم ندوی دہابیت پر دشنام طرازیوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ:

”یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ ہندوستان میں حضرت سید احمد شہید (۱۲۰۱، ۱۲۴۲ھ) اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی (۱۱۹۶-۱۲۳۶ھ) کے ماننے والے اور نقش قدم پر چلنے والے بھی دہابی کے لقب سے یاد کئے گئے۔ حالانکہ نجد کے موحدین سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا یہ اور بات ہے کہ اصل سرچشمہ (کتاب وسنت) کی وحدت کے باعث دونوں تحریکوں کے درمیان بہت کچھ مماثلت تھی۔ (ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک ص ۲۱)

آگے چل کر یہی مصنف لکھتا ہے کہ:

”لیکن پروپیگنڈے اور سیاسی و سبسے کاری کا برا ہو اسلامی ہند کی اس پہلی تحریک تجدید و جہاد کو کبھی وہابیت کا نام دے کر بری طرح بدنام کیا اور انگریز مصنفوں کی دیکھا دیکھی اپنوں نے بھی اس بدنام لقب و ہابیت سے یاد لیا۔“
(کتاب مذکور ص ۲۴)

اسی طرح ایوب قادری رقم طراز ہے کہ: (مجاہدین اہل حدیث نے) اپنوں اور غیروں کے اس (نازیبا) رویے سے تنگ آ کر اپنے لئے وہابی کی بجائے اہل حدیث کا لقب مروج و مشتہر کیا۔ (جنگ آزادی ص ۶۳)

نوٹ: اس جیسے قابل اوہام مضامین سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث برصغیر میں اس سے قبل نہ تھے حالانکہ یہ ان کا وہم ہے۔ میں اپنے مضامین ”اہل حدیث اور برصغیر“ اہل حدیث پر پاکستان“ میں بالوضاحت لکھ چکا ہوں کہ برصغیر میں اہل حدیث کی ابتدا، ہند رسول اللہ میں ہو چکی تھی۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں:

”عن سربانتک ہندی زعم ان النبی ﷺ ارسل الیہ حدیفة و اسامة و صہیبا و غیرہ“

کہ سربانتک ہندی کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے پاس حدیفة، اسامہ، صہیب و غیرہ اصحاب رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ (اصابہ بحوالہ تاریخ الحدیث ص ۶۲)
نوٹ یہ لکھا جا چکا ہے کہ اصحاب رسول ﷺ اہل حدیث تھے۔

۲: بیت المقدس کا عرب و عالم سیاح ابوالقاسم مقدسی ۲۷۵ھ میں (سندھ) ہندوستان آیا۔ اس کا قول ہے: فاکثرہم اصحاب الحدیث (ہندوستان میں اکثر اہل حدیث ہیں) تاریخ الحدیث للصارم زہری ص ۷۱۔

ابوالقاسم بشار مقدسی کا یہ قول سچ نامہ، تاریخ سندھ میں بھی ہے اور ایک الگ مضمون میں احسن التقاسیم کا الگ حوالہ بھی موجود ہے۔ جبکہ نقوش کے رسول نمبر جلد ۳

میں سید سلیمان ندوی کے حوالے سے بھی موجود ہے۔

کتنا چھپایا رازِ محبت نہ چھپ سکا
افسانہ ان کے عشق کا مشہور ہو گیا

بعض نادان قسم کے لوگ اہل حدیثوں کی ہندوستانی تحریک آزادی و تجدید و احیائے دین کو وہابی تحریک ثابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور ثبوت میں ہنٹر کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ:

”سید جب حج کرنے مکہ گیا تو وہاں محمد بن عبدالوہاب سے ملاقات ہوئی اور

اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہندوستان آیا۔“ (ہندوستانی مسلمان)

حالانکہ اگر چشمِ بیضا سے ملاحظہ کیا جائے تو تاریخی اوراق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام

باتیں ذہنی اختراع ہیں ان کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں کیونکہ ”محمد بن عبدالوہاب“ نامی کتاب مؤلفہ احمد عبدالغفور عطار کے ص ۱۰۰ پر ہے۔

وفی آخر یوم من شہر ذی القعدہ ۱۲۰۶ھ (۲۲ یونیہ ۱۷۹۲)

عحدت روح الشیخ الی بارئھا

اس کے اردو ترجمہ میں لکھا ہے ”شیخ الاسلام ذی قعدہ ۱۲۰۶ھ مطابق ۲۲ جون

۱۷۹۲ء کو فوت ہوئے۔ (ص ۱۰۶)

بالکل یہی تاریخ ”ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک“ کے ص ۱۸ اور ”ہندوستان

میں وہابی تحریک“ کے ص ۱۵ پر ہے۔

لیکن سید احمد شہیدؒ ۱۲۰۱ھ/۱۷۸۵ء کے مولود اور شاہ اسماعیل شہیدؒ ۱۱۹۶ھ/۱۷۸۰ء

کی پیدائش ہیں۔ اور پھر جب سید احمد شہیدؒ حج کے لئے ۱۸۲۱ء کو گئے تو اس وقت شیخ محمد

بن عبدالوہابؒ کو فوت ہوئے ۱۹ سال بیت چکے تھے۔

اور پھر بقول جناب مسعود عالم ندوی ”حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء

۱۲۳۷ھ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے جب کہ مکہ مکرمہ میں نجدیوں کا نام و نشان نہ

تھا بلکہ مکہ کے حکام حاجیوں کو اہل نجد سے ادنیٰ تعلق کے شبہ پر تنگ کرتے تھے اس سے سید صاحبؒ کے نجدیوں سے ملنے اور متاثر ہونے کا واقعہ ایک افسانہ نہیں تو اور کیا نظر آتا ہے؟ نیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ سید صاحبؒ حج سے پیشتر ہی سکھوں سے جہاد کا عزم کر چکے تھے۔ (کتاب مذکور ص ۲۳)

”کسی وہابی کے لئے ممکن نہ تھا کہ جان جوکھوں میں ڈالے بغیر مکہ کی سڑکوں پر چل سکے۔ یہ حال ۱۸۱۳ء سے ۱۸۳۰ء تک رہا۔ (ہندوستانی مسلمان بحوالہ ہندوستان میں وہابی تحریک ص ۴۵)

ہندو یونیورسٹی بنارس میں 17 مارچ 2008ء کو ایک سیمینار ہوا، جس میں جامعہ سلفیہ بنارس کے مولانا ابوالقاسم نے ایک مقالہ پڑھا، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”وہابی تحریک کے تعارف سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ لفظ ”وہابی“ کے پس منظر پر روشنی ڈالوں کیونکہ یہی وہ لفظ ہے جس نے اللہ کے ان بے نفس اور بے لوث بندوں پر ایسا قہر ڈھایا اور مظالم کے وہ پہاڑ توڑے کہ آسمان کانپ اٹھا اور زمین لرز گئی یہ وہ پاکباز اور اصحاب عزیمت بندے تھے جنہوں نے دین اور وطن کے تحفظ کے لئے جان و مال سب کچھ قربان کر دیا اور مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا، اسی لفظ وہابی نے انہیں فرنگیوں کی نظر میں غدار بنایا، اسی لفظ نے انہیں ماضی میں مطعون کیا اور آج بھی لوگ انہیں بخشنے کو تیار نہیں ہیں۔

سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کی مظلوم تحریک کو وہابی تحریک کے نام سے اس قدر شہرت دی گئی کہ لوگ اس کی حقیقت اور اصلیت ہی بھول گئے، سید احمد شہید، ان کے رفقا اور پیروکاروں نے اپنی تحریروں میں کبھی یہ نام استعمال نہیں کیا، وہ خود کو محمدی، موحد اور اہل حدیث کہتے تھے، چنانچہ سرچیس اور کنلے لکھتا ہے: ”اس جماعت کے افراد اپنے کو محمدی کہتے

ہیں۔“ (مسلمانوں کا روشن مستقبل ص ۸۷)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی والا جاہ (۱۸۹۰ء-۱۸۳۱ء) کے خیال میں وہابی کا لفظ سب سے پہلے مولانا فضل رسول بدیوانی نے بطور تضحیک استعمال کیا، آپ نے وہابیت کی تاریخ کے سلسلے میں ”ترجمان وہابیہ“ میں بالتفصیل بحث کی ہے۔ (نواب صدیق حسن خان بھوپالی: ”ترجمان وہابیہ“ مطبوعہ ۱۳۱۵ھ، مطبع سعید المطابع دارانگر بنارس) لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولیم ہنٹر پہلا مصنف تھا جس نے یہ لکھا کہ سید احمد بریلوی اپنے سفر حج کے بعد ہندوستان آئے تو عبدالوہاب نجدی کے خیالات سے متاثر ہو کر آئے اور ان کے نقش قدم پر وہابی تحریک چلائی۔ (ہنٹر: ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۶۳ تا ۶۷) اس نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی حوالہ نہیں دیا، یہ محض اس کی افسانہ طرازی تھی جو ایک خاص مقصد کے تحت تھی، تاریخی شواہد مکمل طور پر اس کی نفی کرتے ہیں، بقول مولانا مسعود عالم ندوی ”تحریک شہیدین اگر محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تحریک کا شاخسانہ تھی تو اسے محمدی کہنا چاہئے نہ کہ وہابی۔“ (مسعود عالم ندوی: ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک) دونوں تحریکوں میں مماثلت محض اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا منبع اور ماخذ کتاب و سنت ہے، دونوں کا نصب العین شرک و بدعات، ادہام پرستی، قبر پرستی غیر شرعی رسوم و رواج کی بیخ کنی تھی لیکن سیاسی اعتبار سے دونوں تحریکیں مختلف تھیں، تحریک شہیدین کا نصب العین اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہندوستان کو فرنگیوں سے آزاد کرانا تھا، جب کہ وہابی تحریک کا مقصد صرف اصلاح معاشرہ تھا، مولانا اسماعیل دہلوی خانوادہ ولی اللہی کے ایک فرد تھے اور سید احمد شہید اسی خانوادہ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے، تحریک شہیدین کے افکار و خیالات اور ان کی عملی جدوجہد شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز (م

۱۸۲۳ء) کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا انتقال ۱۷۹۲ء میں ہوا، ایک معاہدہ کے تحت دینی سیاست آل شیخ (محمد بن عبدالوہاب کے خاندان) کے ہاتھوں میں تھی اور سیاسی قیادت درعیہ کے امیر محمد بن سعود کے خاندان میں تھی، ۱۸۰۳ء میں امیر عبدالعزیز بن سعود (۱۸۰۳ء-۱۷۶۳ء) کے عہد میں مکہ معظمہ پر سعودیوں کا قبضہ ہو گیا، امیر مذکورہ کا اصلاحی طریقہ کار ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو ناگوار تھا جو ادہام پرستی، قبر پرستی اور رسوم و رواج کو اصل ایمان سمجھتے ہیں، ہندوستان میں وہابی تحریک کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، بڑے بڑے ثقہ بزرگ ان پر کفر کا فتویٰ لگانا عین سعادت اور ایمان کی دلیل سمجھتے تھے، سید احمد کے پیروکاروں کو انگریزوں نے وہابی کا نام دے کر ایک تیر سے دو شکار کئے، مجاہدین کو پہلے وہ جنونی اور باغی کہتے تھے، ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد وہابی اور غدار مترادف لفظ بن گئے، دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں میں مسلکی اختلاف کو ہوادی گئی اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے جس کا کوئی تعلق اہل سنت والجماعہ سے نہیں ہے۔ (برطانوی حکومت محمد بن عبدالوہاب کی تحریک کی سخت مخالف تھی، وہ وہابی تحریک کی فتوحات کو تشویش کی نظر سے دیکھتی تھی اور خلیج فارس میں وہابی اقتدار کو اپنے لئے ایک سیاسی خطرہ سمجھتی تھی، انگریزوں نے وہابیوں کے مقابلے میں ترکوں کی حمایت کی اور ۱۸۰۹ء میں بحر مت نے ایک بحری بیڑہ بھیجا، جس نے امام مسقط سے مل کر وہابیوں کو شکست دی، انگریزوں اور محمد بن عبدالوہاب کے مخالفین نے اس تحریک کا نام محمدی کے بجائے وہابی رکھا، ان لوگوں نے زبردست شاطرانہ چال چلی، دراصل دوسری صدی ہجری میں وہیبہ اور وہابیہ کے نام سے ایک فرقہ معرض وجود میں آیا تھا، اس فرقہ کا تعلق خارجیوں سے تھا، جن کا

اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس فرقہ کا بانی عبدالوہاب بن عبدالرحمن بن رستم تھا جو فارسی النسل تھا، اسی شخص کی نسبت سے فرقہ کا نام وہابیہ پڑا، علماء اندلس اور شمالی افریقہ کے علماء نے اس فرقہ کے خلاف فتاویٰ صادر کئے، مخالفین نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تحریک کو وہابی تحریک کا نام دے کر یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ لوگ خارجی ہیں اور اس جماعت کے افراد اسلام سے خارج ہیں، تفصیل کے لئے دیکھئے محمد بن سعد الشویعر کی کتاب: ”تصحیح خطأ تاریخی حول الوہابیة“، طبع تحت رنات وزارتہ التعلیم العالی، الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدیۃ المنورۃ، الطبعة الثالثۃ (۱۳۱۹ھ)

وہابی کا لفظ بطور تحقیر و دشنام سید احمد شہید کے پیروکاروں اور اہل حدیث کے لئے اس طرح مخصوص ہو گیا ہے کہ وہابیت کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے، ذہن سیدھے تحریک شہیدین اور اہل حدیثوں کی طرف جاتا ہے، لفظ وہابی کی عمومیت اور شہرت ہی کی وجہ سے مقالے کا عنوان تحریک شہیدین کے بجائے ۱۸۵۷ء اور وہابی تحریک رکھا گیا، آج ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال کیا جانے لگا ہے۔“

اس لیے ہم پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہابی لقب، اہل حدیث کے لیے کسی طور مناسب نہیں، نہ ہی یہ تاریخی طور پر صحیح ہے، بلاوجہ اہل حدیث کو اس لقب سے مطعون کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اہل حدیث نے کبھی اس لقب کو اپنے لیے مناسب نہیں جانا۔ ہاں! البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب ہر طرح سے اہل حدیث کو وہابی کہہ کر مطعون کرنے کی انتہا کر دی گئی تو بعض شعراء نے کہا۔

وہابی کا معنی ہے رحمان والا
کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا

جبکہ مولانا محمد سورتی نے کہا تھا

ان کان ہدی محمد و سیلہ

ذاك التوهب فادعني و هابي

”کہ اگر آپ ﷺ کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے سے نام وہابی ہے تو ہاں ہوں!“

ان تمام حوالہ جات و مکمل بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ:

① لقب اہل حدیث اصحاب رسول کا لقب تھا۔

② تابعین و تبع تابعین و امامان دین بھی لقب اہل حدیث سے ملقب تھے۔

③ ابتدائے لقب علی لسان رسول اللہ ﷺ عہد رسول سے ہے۔

④ قرآن و سنت کی رو سے لقب اہل حدیث وغیرہ رکھنا جائز و درست ہے۔

⑤ اہل سنت، اہل اثر، اہل حق وغیرہ بھی اہل حدیث ہی کے لئے مختص ہیں۔

⑥ لقب اہل حدیث کی تشہیر اہل الرائے کے نمودار ہونے پر ہوئی۔

⑦ وہابی یا نجدی انگریز کے دیئے ہوئے لقب ہیں جو اہل حدیث پر صحیح موسوم نہیں۔

⑧ جن علماء سونے لقب وہابی عام کیا، انگریز کی طرف سے انہیں انعام وغیرہ ملے۔

⑨ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک سے تحریک آزادی اہل حدیث کی مشارکت کے

لئے جو روایات کتابوں میں لکھی جاتی ہیں بالکل غلط ہیں اور ہندوستانی اہل حدیث اس بہتان سے مبرا ہیں۔

⑩ اہل حدیث کی آمد رسول اللہ ﷺ کے وقت سے جاری و ساری ہے۔ اور

قیامت تک یہ جماعت قائم رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز

تلك عشره كامله

بقول مولانا حالی

گر وہ اک جو یا علم نبی کا

لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا

نہ چھوڑا رخنہ کذب نفی کا
کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا
کئے جرح و تعدیل کے وضع قانون
نہ چلنے دیا کوئی باطل کا فسوں

محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث!

محدث زمان، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ“ کی جلد اول ص ۵۳۹ تا ۵۴۸ پر ”من ہی الطائفة الظاهرة المنصورة“ کے عنوان سے ”اہل حدیث“ کے لقب اور فضائل پر جامع بحث کی ہے۔ ہم ذیل میں اس کا اردو ترجمہ نقل کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہ:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعة))

”کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے۔“

رامہرمزی نے اسے ”المحدث الفاصل“ میں عمران بن حسین سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں:

((ان لم یکنوا اصحاب الحدیث، فلا ادری من ہم ؟))

”اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر وہ کون ہیں؟“

مؤلف کہتے ہیں: اس سند کے تمام رجال ثقہ ہیں اور صحیح کے رجال میں سے ہیں ”تستری“ کے علاوہ، جو کہ ثقہ نہیں ہے اس پر جھوٹ اور حدیث چوری کرنے کا الزام ہے لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس سند کے علاوہ کسی دوسری سند کے ساتھ مروی ہے جسے امام سیوطی نے ”الجامع الکبیر“ (۱/۳۳۱/۱) میں ابن قانع، ابن عساکر سے ذکر کیا ہے، اور ضیاء المقدسی نے ”المختارہ“ میں قتادة عن انس سے ذکر کیا ہے، پھر فرمایا:

((قال البخاری: هذا خطأ، انما هو فتادة عن مطرف عن

عمران))

امام بخاری کہتے ہیں: یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ سند قتادہ عن مطرف عن عمران سے ہے۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ امام بخاری کی نص ہے اس بنیاد پر کہ یہ حدیث عمران بن حصین کی سند سے محفوظ ہے۔

اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح، ثابت، مستفیض یا متواتر ہے جو کہ صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ جن کے اسماء درج ذیل ہیں:

① معاویہ بن ابی سفیان، عند الشیخین وأحمد نمبر (۱۹۵۸)

② مغیرة بن شعبه، عندہما، نمبر (۱۹۵۵)

③ ثوبان مولی رسول اللہ ﷺ عند مسلم والترذی وابن ماجہ واحد نمبر ۲۷۸، ۲۷۹ اور ابوداؤد نے ”کتاب الفتن“ اور حاکم نے (۴۳۹/۳) اور یہ ۱۹۵۷ کے تحت آئے گی۔

④ عقبیة بن عامر عند مسلم۔

⑤ قرۃ المزنی ابن ماجہ میں نمبر (۶) اور المسند میں ۳/۳۳۶ اور ۵/۳۳ صحیح سند کے ساتھ اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے جس کی تفصیل (۴۰۳) کے تحت آئے گی۔

⑥ ابوامامۃ ”المسند“ میں (۲۶۹/۵)

⑦ عمران بن حصین، عند احمد (۴/۴۲۹، ۴۳۷) دوسری سند کے ساتھ عن حماد بن سلمة (بغیر اضافے کے) اور ابوداؤد نے بھی اسے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کتاب الجہاد کے شروع میں۔ اور حاکم نے (۴/۴۵۰) کے تحت) اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے اور اس کی موافقت کی ہے۔

⑧ عمر بن الخطاب سے المسند رک میں (۴/۴۳۹) جسے امام ذہبی نے صحیح کہا

اور اس کی موافقت کی۔

⑨ جابر سے مسلمہ وغیرہ کے ہاں۔

⑩ مسلمہ بن نفیل، اسے نسائی وغیرہ نے متن میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ (تفصیل، ۱۹۳۵)

ان کے علاوہ بہت سے دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔

حدیث قطعی طور پر صحیح ہے جسے میں نے اس اضافے کیلئے نقل کیا ہے یزید بن ہارون سے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سند ضعیف ہے۔

اسے ابو بکر الخطیب نے بھی اپنی کتاب ”شرف اصحاب الحدیث“ میں اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے (۱/۳۳) میرے خیال میں یہ وہم کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس سے متعلق تلاش کی، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ مجھے صرف وہی ملا جو امام احمد سے منقول ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

یہ اضافہ معروف اور اہل حدیث کی ایک جماعت یزید بن ہارون وغیرہ کے طبقہ کے لوگوں سے ثابت ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

① عبداللہ بن المبارک (۱۸۱، ۱۱۸) خطیب نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن یعقوب طالقانی یا اس کے علاوہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں:

ابن مبارک نے نبی کریم ﷺ کی حدیث لاتزال طائفة..... ذکر کی ہے، ابن مبارک فرماتے ہیں:

ہم عندی اصحاب الحدیث

”کہ میرے نزدیک وہ اہل حدیث ہیں۔“

② علی بن المدینی (۱۶۱-۲۳۳) اور خطیب نے بھی اسی طرح ترمذی کے

طریق سے نقل کیا ہے۔ جو کہ سنن میں ہے۔ (۳۰/۲) حدیث بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری فرماتے ہیں۔ علی بن المدینی

نے فرمایا:

ہم اصحاب الحدیث

کہ وہ اہل حدیث ہیں۔

③ احمد بن حنبل (۱۶۳-۲۴۱) حاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں روایت کیا ہے۔ (ص ۲) اور خطیب نے دو سندوں کے ساتھ، ان میں سے ایک کو حافظ ابن حجر نے صحیح کہا، امام احمد سے روایت ہے کہ ان سے اس حدیث کے معنی سے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا:

ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث، فلا ادري من هم
اگر اس طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر وہ
کون ہیں؟

اور خطیب نے (۳/۳۳) میں فرقہ ناجیہ کی تفسیر میں بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

④ احمد بن سنان الثقفہ الحافظ (/ - ۲۵۹) خطیب نے ابی حاتم سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں: میں نے احمد بن سنان کو سنا اور پھر یہ حدیث ذکر کی:
لا تزال طائفة من امتی علی الحق

”میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔“

اور فرمایا:

((ہم اہل العلم و اصحاب الآثار))

”کہ وہ اہل علم اور اصحاب آثار (اہل حدیث) ہیں۔“

⑤ محمد بن اسماعیل البخاری (۱۹۳-۲۵۶)، خطیب اہلق بن احمد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن اسماعیل البخاری نے بیان کیا اور پھر موسیٰ بن عقبہ عن الزبیر عن صابر عن النبی ﷺ والی حدیث ذکر کی کہ:

لا تزال طائفة من امتی

امام بخاری فرماتے ہیں: ”یعنی اصحاب الحدیث“

میرے نزدیک وہ اصحاب الحدیث ہیں۔

اور اپنی صحیح میں فرمایا حدیث معلق ہے اور اسے باب بنایا، فرمایا: ”وہم اہل العلم“ کہ وہ اہل علم ہیں۔ اور اس کے اور اس سے پہلے والی روایت میں کسی قسم کی نفی نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ اہل علم ہی اہل حدیث ہیں، اور آدمی جتنا زیادہ حدیث کا علم رکھتا ہوگا وہ علم میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سوائے ان لوگوں کے جو حدیث میں علم نہیں رکھتے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔

اور آپ (کتاب خلق افعال العباد ص ۷۷۔ ہندی طبع) میں فرماتے ہیں اور آپ نے اپنی سند کے ساتھ ابوسعید الخدری والی روایت ”و كذلك جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس“ کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں:

((هم الطائفة التي قال النبي ﷺ))

کہ اس سے مراد وہی گروہ ہے جس کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا، پھر حدیث ذکر کی۔ بعض لوگ ائمہ کرام کی اس فرقہ ناجیہ سے مراد اہل حدیث پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ اس میں تعجب کرنے والی کوئی بات نہیں رہتی اگر ہم مندرجہ ذیل چیزوں کو سامنے رکھیں۔

(الف) اہل حدیث (سنت کی درس و تدریس اور اس سے متعلق راویوں کے تراجم کی معرفت اور حدیث کے علل و طرق کے اہتمام کی وجہ سے) اپنے نبی کریم ﷺ کی سنت، آپ کے اخلاق، غزوات اور آپ سے متعلق امور کو سب سے زیادہ جاننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔

(ب) امت کا مختلف فرقوں اور مذاہب میں تقسیم ہو جانا، پہلی صدی ہجری میں نہ تھا آج ہر شخص کسی نہ کسی مذہب یا فرقے کی طرف منسوب ہے اور ہر فرقے اور مذہب کے اپنے اصول و فروع اور احادیث ہیں۔ جن سے وہ استدلال کرتے اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، کسی ایک مذہب کو اختیار کر لینے سے آدمی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے مذہب کو جانچے بغیر اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہو جاتا ہے، وہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کو نہیں دیکھتا کہ شاید اس میں ایسی احادیث بھی ہوں جو وہ اپنے مذہب میں نہیں پاتا۔ اور اہل علم کے ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ہر مذہب کے پاس بعض ایسی احادیث و سنت ہیں جو کہ دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتیں، اور کسی ایک شخصی مذہب کو اختیار کر لینا اور اس پر تعصب کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے ہاں احادیث کے ذخیرے کو جاننا ضروری ہے اور اہل حدیث کا یہ وظیرہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کسی خاص مذہب و فرقے کا نام نہیں اور نہ ہی ان میں تعصب ہے بلکہ وہ ہر اس حدیث کو لیتے ہیں جس کی اسناد صحیح ہوں، خواہ وہ کسی مذہب یا گروہ میں کیوں نہ ہو، بشرطیکہ اس حدیث کا راوی مسلمان اور ثقہ ہو، یہاں تک وہ شیعہ، قدری یا خارجی ہی کیوں نہ ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ حنفی، مالکی وغیرہ ہو۔ اس کی صراحت امام شافعیؒ نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے جو انہوں نے امام احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہے: کہ ”آپ مجھ سے زیادہ حدیث کو جاننے والے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث آئے تو مجھے اس کی ضرور خبر دینا، بلکہ میں خود اس راوی کے پاس چل کر جاؤں گا خواہ وہ حجازی، کوئی یا مصری ہی کیوں نہ ہو۔“

اہل حدیث (اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے) کسی معین شخص کی بات پر

تعصب رکھنے والے نہیں، چاہے وہ شخصیت کتنی بلند و عالی مرتبت کیوں نہ ہو۔ سوائے حضرت محمد ﷺ کی شخصیت کے۔ جبکہ وہ لوگ جو نہ تو حدیث کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا عمل اس کے مطابق ہے وہ اپنے آئمہ کے اقوال پر تعصب رکھتے ہیں (حالانکہ انہوں (ائمۃ) نے اس سے منع کیا ہے) جیسا کہ اہل حدیث اپنے نبی ﷺ کی احادیث کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، اس تفصیل کے بعد کسی قسم کا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اہل حدیث ہی وہ گروہ (جماعت) اور فرقہ ناجیہ ہیں، بلکہ امت وسط ہیں جو کہ حق پر قائم ہیں۔

مجھے اس سلسلے میں خطیب بغدادی کا وہ قول بہت پسند ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”شرف اصحاب الحدیث“ کے مقدمہ میں اہل حدیث کی حمایت اور ان کے مخالفین کا رد کرتے ہوئے ذکر کیا ہے: کہ ”اگر مذموم صاحب الرائے علوم نافعہ کو اختیار کرتا اور سنت رسول کے علم کو حاصل کرتا اور فقہاء و محدثین کے آثار پر اکتفاء کرتا ہے تو وہ اس میں سب کچھ پالے گا جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گا، جب اس نے اپنی رائے کے بجائے اثر پر اکتفاء کیا، کیونکہ حدیث اصول توحید کی معرفت پر مشتمل ہے، اور اس میں وعد و وعید کے اسباب اور رب تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے (جس کی ذات ملحدین کی بے ہودہ باتوں سے مبرا ہے) اس میں جنت و دوزخ کے احوال اور جو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد لوگوں کیلئے ان میں تیار کیا ہے اس کا بیان ہے، اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا، اس کی عظیم نشانیاں، عجائب، مقرب فرشتوں کے ذکر، اور مخلص و پارسا ذکر اذکار کرنے والوں کی صفات کا بیان ہے۔

حدیث میں انبیاء کے واقعات، اولیاء و نیک لوگوں کی خبریں، فصیح و بلیغ

لوگوں کے وعظ، فقہاء کی کلام، عرب و عجم کے بادشاہوں کی تاریخ، پہلی امتوں کے بزرگوں کا بیان، رسول اللہ کے غزوات و سرایا، احکام و مسائل آپ کے خطبے و وعظ و نصیحت آپ کے معجزات، آپ کی ازواج مطہرات و اولاد، آپ کے صحابہ و رشتہ داران کے فضائل و مراتب کا ذکر، ان کے فضائل و مناقب، ان کی عمریں اور ان کے حسب و نسب کا بیان ہے۔

اس میں قرآن عظیم کی تفسیر اور جو اس میں خبریں اور اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے کا بیان، شرعی احکام و مسائل میں صحابہ کرام کے اقوال، اور بعد میں آنے والے ائمہ کرام و فقہاء جو ان میں سے کسی ایک کی طرف گیا، کے اسماء کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل کو شریعت کا رکن بنایا، ان کے ذریعے ہر تباہ کن بدعت کو ختم کیا وہ آپ کے اللہ کی طرف سے امین ہیں، امت اور نبی ﷺ کے درمیان واسطہ ہیں اور ملت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے چراغ روشن ہیں، ان کے فضائل، نشانیاں، مذاہب و دلائل واضح و ظاہر ہیں، جب بھی کوئی گروہ راستے سے بھٹکتا ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رائے کو مستحسن گردانتے ہوئے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ سوائے اہل حدیث کے کہ قرآن کریم جن کا زادراہ ہے سنت ان کی حجت ہے، رسول اللہ ﷺ ان کا گروہ ہیں، انہی کی طرف ان کی نسبت ہے وہ خواہشات اور اپنی آراء کی پیروی نہیں کرتے، جو کچھ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا وہ قبول کیا جاتا ہے، وہی عادل و باعث اعتماد ہیں، وہ دین حنیف کے محافظ و وارث ہیں، علم کے حامل و راسخ ہیں، جب کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ قبول کیا جاتا ہے۔

ان میں علماء و فقہاء، ائمہ، زاہد، اصحاب علم و فضل، قراء و نامور خطیب ہیں

وہی بہت بڑے جمہور ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان کے اعتقاد سے ہر بدعتی کے عقائد ظاہر ہوتے ہیں، کوئی بھی فصیح و بلیغ ان کے مسلک کے بغیر جسارت نہیں کر سکتا، جو ان سے دشمنی و عداوت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی دشمنی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہیں۔

پھر علی بن المدینی سے روایت کرتے ہوئے کہا:

ہم اهل الحدیث والذین يتعاہدون مذاهب الرسول
ویذبون عن العلم

کہ وہ اہل حدیث ہی ہیں جو مذہب رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ معتزلہ، رافضہ، جمہیہ، اہل الرائے کے ہاں سنت سے کچھ نہ پاتے۔

خطیب کہتے ہیں: اللہ رب العالمین نے اس طاقت منسورہ کو دین کا محافظ بنایا، اور دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا، ان کے شریعت پر پابندی کرنے اور صحابہ و تابعین کرام کے آثار پر اکتفاء کرنے کی وجہ سے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آثار کو حفظ کرنے والے اور ہر حال میں نبی کریم ﷺ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ کسی رائے یا خواہش کی پیروی کرنے والے نہیں۔ انہوں نے قولی و عملی طور پر شریعت کو اپنایا، اور ہر لحاظ سے سنت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے اصل کو ثابت رکھا، وہی اس کے اہل و حق دار ہیں، کتنے ہی ملحدین نے شریعت کو خلط ملط کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کے ذریعے اس کا دفاع کیا، وہی اس (شریعت) کے ارکان کی حفاظت کرنے والے، اس کے اوامر و نواہی کو قائم رکھنے والے ہیں، جب بھی اس کے دفاع کی ضرورت پڑی، انہوں نے اس کا دفاع کیا۔

وہی حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔
 پھر خطیب برکت نے ابواب کو اس ترتیب سے نقل کیا جو کہ اہل حدیث کے
 شرف و فضل پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے بعض کے ذکر کرنے میں کوئی
 حرج نہیں اگرچہ بات لمبی ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے فائدے کی
 تکمیل ہوتی ہے ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:

- ① آپ کا فرمان، ”نصر اللہ امرًا سمع منا حدیثًا فیبلغہ“ اللہ تعالیٰ اس شخص کو
 تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اسے آگے پہنچایا۔
- ② نبی کریم ﷺ کی وصیت کہ اہل حدیث کی تعظیم کی جائے۔
- ③ آپ کا یہ فرمان کہ: یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ
- ④ اہل حدیث ہی آپ کی بات پہنچانے میں آپ کے بہترین خلیفہ ہیں۔
- ⑤ رسول کریم ﷺ نے اہل حدیث کے ایمان کی تعریف کی ہے۔
- ⑥ اہل حدیث سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے والے ہیں۔
- ⑦ نبی کریم ﷺ کا اپنے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دینا کہ تمہارے بعد حدیث کے
 طالب علم ہی آپ کے اور اپنے درمیان اتصال سند کا ذریعہ ہوں گے۔
- ⑧ اس چیز کا بیان کہ سندیں ہی احکام شریعت کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔
- ⑨ اہل حدیث ہی رسول اللہ ﷺ کے امین، سنن کے محافظ اور انہیں بیان کرنے
 والے ہیں۔

- ⑩ اہل حدیث ہی سنن کا دفاع کرنے والے اور دین کے محافظ ہیں۔
- ⑪ اہل حدیث ہی رسول کریم ﷺ بعد سنت و حکمت کے وارث ہیں۔
- ⑫ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والے ہیں۔
- ⑬ وہی بہترین لوگ ہیں۔
- ⑭ جس نے کہا کہ: ابدال اور اولیاء اللہ صرف اہل الحدیث ہیں۔
- ⑮ جس نے کہا کہ: اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو ہم اسلام نہ پڑھ سکتے۔
- ⑯ اہل حدیث آخرت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ نجات پانے
 والے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔

۱۷) حدیث سننے اور لکھنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی جمع ہوتی ہے۔

۱۸) اہل حدیث کے حجت ہونے کا اثبات ہے۔

۱۹) اہل سنت پر یہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ اصحاب الحدیث سے محبت کرنے والے ہیں۔

۲۰) اہل بدعت پر استدلال کہ وہ حدیث اور اہل حدیث سے بغض رکھنے والے ہیں۔

۲۱) جس نے اصحاب حدیث کی تعریف اور اہل الرائے و کلام خبیث کی مذمت کو جمع کیا۔

۲۲) جس نے کہا کہ: حدیث کے علم کا حصول افضل عبادت ہے۔

۲۳) جس نے کہا: حدیث کا روایت کرنا ذکر کرنے سے بہتر ہے۔

۲۴) حدیث بیان کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔

۲۵) جس نے خلفاء سے روایت کرنے کی تمنا کی اور محدثین و اہل حدیث کو افضل علماء جانا۔

مندرجہ بالا اور (خطیب بغدادی کی) کتاب کے اہم باب اور فصلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے شخص پر آسانی فرمائے جو انصار حدیث اور اس کے اہل میں سے ہو جو اس کے طبع کا اہتمام کرے، جس سے میرے جیسے لوگوں کیلئے آسانی پیدا ہو جائے۔ جو بہترین احادیث اور ائمہ کرام سے منقول اشیاء کو جاننے کی کوشش کریں۔

میں ایسی بات کو ہندوستان کے علمائے احناف کے بڑے عالم ابو الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی کی اس شہادت پر ختم کرتا ہوں جو انہوں نے اہل حدیث کے حق میں دی، فرماتے ہیں کہ:

”جس نے تعصب سے بالاتر، انصاف اور بنظر عمیق فقہ اور اصول فقہ کا

مطالعہ کیا وہ یہ بات جان لے گا کہ اکثر فروعی اور اصولی مسائل جن میں علماء کا اختلاف ہے ان کے بارے میں محدثین کا مذہب دوسروں سے زیادہ قوی ہے، میری نظر میں جہاں کہیں بھی مختلف فیہ مسئلہ گزرا، تو میں نے اس میں محدثین (واہل حدیث) کی بات کو انصاف کے زیادہ قریب پایا، (اللہ ان پر رحم کرے) یہ اس لیے کہ وہی تو ہیں جو حق بات میں نبی کریم ﷺ کے وارث ہیں، اور سچائی کے ساتھ شریعت کی نیابت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت ان کے ساتھ اٹھائے، ان سے محبت اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!“ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ جلد اول ص ۲۵۳۹ تا

(۵۳۸)

ایک سعودی کتاب کی بحث

سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور (وزارتہ الشؤون الاسلامیہ والاقواف والدعویۃ والارشاد) 1419ء میں محمد بن عبدالرحمن النخیس کی کتاب ”اعتقاد اہل السنۃ شرح اصحاب الحدیث، جملۃ ما حکاہ عنہم ابو الحسن الأشعری وقررہ فی مقاتلہ“ شائع کر کے بڑے پیمانے پر تقسیم کی۔ (اس کتاب کے نام ہی سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے) کتاب کے آغاز میں ص ۹ پر مذکور ہے۔

”سموا اهل الحدیث لاتباعهم الحق بدلیلہ من الکتاب والسنۃ ولتبعہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعمل بہا وتقدیمہا علی کل قول (مقدمۃ اعتقاد ائمۃ اہل الحدیث، ص ۴) فہم الطائفۃ المنصورۃ والفرقۃ الناجیۃ الثابتۃ علی ما کان علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کیف لا وہم یتقربون الی اللہ تعالیٰ باتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطلبہم لآثارہ

قال علی بن المدینی فی تفسیرہ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم: ((لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق ولا یضرہم من خالفہم)) قال: (ہم اہل الحدیث والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم) (شرف اصحاب الحدیث ص ۱۰) وسئل الامام احمد عن معنی هذا الحدیث فقال: (ان لم تکن هذه الطائفۃ المنصورۃ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم)

(معرفة علوم الحدیث ص ۲)

وقال الحاكم: (لقد احسن احمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر ان الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم الى قيام الساعة هم اصحاب الحديث، ومن احق بهذا التاويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ومنعوا اهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله اجمعين) (معرفة علوم الحديث ص ٢) وقال ابن حبان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فعليكم بسنتي)) (اخرجه ابوداود (١٣/٥) ح ٤٦٠٧ في السنة، باب في لزوم السنة، والترمذى (٣٣/٥) ح ٢٦٤٦ في العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنة وغيرهما، من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً وهو حديث صحيح) قال: (ان من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء فهو من الفرق الناجية) (الاحسان (١٠٥/١))

وهذا رد بالغ على من يزعم ان اهل الحديث ليسوا طائفة معينة. ومنشأ هذا الزعم الفاسد ان لفظ (اهل الحديث) يطلق على اصطلاحين

الاول: كل من اشتغل بعلم الحديث فهذا يدخل فيه اهل السنة والجماعة واهل البدع فعلى هذا الاصطلاح ليس اهل الحديث طائفة معينة.

الثاني: من يعتقد عقيدة ائمة الحديث والسنة فعلى هذا لا يدخل فيهم اهل البدع فكلام ائمة السنة في الثناء على (اهل الحديث) وانهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ينصب

هذا على الاصطلاح الثانى ويدخل فى ذلك كل من كان على عقيدة ائمة السنة ولو لم يكن من علماء اهل الحديث۔
(انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة (٢٣/١))

تنبيه:

كلمة: (اهل الظاهر) يستخدمها اهل البدع ويطلقونها على اهل السنة وهى ايضا تطلق على معينين۔

الاول: عدم تاويل نصوص الوحي سواء كانت فى المسائل العلمية العقدية او المسائل الفقهية العملية وتقديم نصوص الشرع على جميع اقوال الناس كائنا من كان والذهاب خلف النصوص اينما سارت ركايبها فكلمة اهل الظاهر على هذا الاصطلاح تساوي كلمة اهل الحديث واصحاب الحديث واهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة۔

الثانى: هو من يقصر نصوص الشرع عن دلالتها الوضعية والالتزامية والتضمنية كمن يزعم فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن احدكم فى الماء الدائم)) (اخرجه البخارى (٣١٢/١)) فى الوضوء، باب البول فى الماء الدائم، من حديث الاعرج عن ابى هريرة مرفوعا) انه لا يجوز التبول فى الماء الدائم ولكن لو بال فى الاناء ثم صب ما فى الاناء من البول فى الماء الدائم جاز۔

ووجه بطلان هذا الزعم انه قصر نص الشارع عن دلالاته المعنوية فانه ان لم يجز التبول فى الماء الدائم فصب ما فى الاناء من البول فى الماء الدائم اولى الا يجوز، فان البول فى

الماء الدائم قد تدعو الحاجة اليه، اما البول فى الاناء ثم صبه فيه فلا موجب له بل هو محض العبث فى الماء، فهذه الطريقة ليست طريقة اهل الحديث۔

فاهل الظاهر على هذا المعنى الثانى: هم على طرفى نقيض مع متعصبة اهل الراى الذين حرفوا نصوص الشرع واولوها لكى توافق مذاهبهم، وقدموا اقوال ائمتهم وآراءهم على نصوص الشرع۔

واهل الحديث هم وسط بين افراط اهل الراى وتفريط اهل الظاهر۔ وقد اطلق المبتدعة على اصحاب الحديث انهم (اهل الظاهر) وانهم (حشوية) و (مشبهة) و (محسمة) لتنفير الناس عن طريقة اهل الحديث: وهم كاذبون فى رميهم لهم بالحشوية والمتشبهة والمحسمة، واما رميهم (بانهم اهل الظاهر) ان قصدوا المعنى الاول فهذا لا يضرهم ويقال لاهل البدع: هل انتم باطنية فترمون اهل الحديث بالظاهرية؟ بل يقال لاهل البدع: انتم لاشك باطنية فى كثير من تاويلاتكم وتحريفاتكم لنصوص الشرع فى العقائد والمسائل الفقهية۔

فاهل الحديث على هذا اهل ظاهر وليسوا باطنية مثلكم فهذه منقبة لهم لا مثلية، والحمد لله۔

وان قصدتم المعنى الثانى: (اهل الظاهر) فعامة اهل الحديث براء من هذا، والله اعلم“

”اہل حدیث کی وجہ تسمیہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ، حق کی اتباع کرنا ہے

اور احادیث رسول ﷺ کا اتباع، اسی پر عمل کرنا اور اسی کو ہر ایک قول پر ترجیح دینا ہے۔ (مقدمہ اعتقاد ائمہ اہل حدیث ص ۴) پس یہی لوگ یقیناً ”طائفہ منصورہ“ اور فرقہ ناجیہ ہیں جس پہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کا رہند تھے۔ اور وہ کیسے نہ ہوتے کیونکہ وہ سنت رسول کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پہ چل کر ہی اللہ کے مقرب ہوئے۔

علی بن مدینی نبی اکرم ﷺ کی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق ولا یضرهم من خالفهم

”وہ اہل حدیث ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں اور علم الرسول یعنی حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ (شرف اصحاب الحدیث ص ۱۰)

امام احمد بن حنبل سے اس حدیث کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ جماعت ”کامیاب جماعت“ (طائفہ منصورہ) نہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کونسی جماعت ہے۔ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۲)

امام حاکم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی کیا خوب تفسیر فرمائی ہے..... بے شک طائفہ منصورہ اہل حدیث ہی ہیں جن سے اللہ نے قیامت تک ذلالت کو دور کر دیا ہے۔

اور اس تاویل کے حقداران سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں جو صالحین کے روشن راستے کے راہی ہیں اور گزشتہ اسلاف (صحابہ، تابعین اور تبع تابعین) کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اہل بدعت اور مخالفین سنت رسول ﷺ کو روکنے والے ہیں۔ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۲)

ابن حبان نبی اکرم ﷺ کے اس قول کہ ”فعلیکم بسنتی“ کے بارے میں

فرماتے ہیں: بے شک جو سنت رسول ﷺ پر عمل کرتا ہے اور اسی کی تلقین کرتا ہے اور کسی دوسری آراء کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وہ فرقیہ ناجیہ سے ہے۔
(الاحسان ۱/۱۰۵)

یہ قول ان لوگوں کے لیے قاطع دلیل ہے جو یہ دعویٰ باطل کرتے ہیں کہ اہل حدیث طائفہ معینہ نہیں ہے۔

اور اس دعویٰ باطل کا مقصد یہ ہے کہ لفظ اہل حدیث دو اصطلاحوں پہ استعمال ہوتا ہے۔

اول: جو بھی علم حدیث کے ساتھ مشغول رہتا ہے چاہے وہ اہل سنت والجماعہ سے ہو یا اور اہل بدع میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس اصطلاح میں داخل ہے۔ اس لیے اس اصطلاح کے مطابق اہل حدیث فرقہ معینہ (ایک مخصوص فرقہ یا جماعت) نہیں ہے۔

الثانی: جو کوئی بھی ائمہ حدیث و سنت کے عقیدہ کے مطابق اعتقاد رکھتا ہے پس اس وجہ سے اہل بدع اس میں داخل نہیں۔

پس جو اقوال ائمہ سنت نے اہل حدیث کی تعریف میں فرمائے ہیں کہ وہ فرقہ ناجیہ ہے اور طائفہ منصورہ ہے تو یہی اصطلاح صحیح و ثواب ہے۔ اور اس فرقہ میں ہر وہ شخص داخل ہے جو ائمہ سنت کے عقیدہ کا حامل ہے اس لیے ضروری نہیں کہ وہ علماء اہل حدیث سے ہو۔ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ ۱/۲۴)

تنبیہ: کلمہ اہل لفظاھر

اسے اہل بدعت استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد اہل سنت لیتے ہیں یہ بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

① یہ کہ وحی کی نصوص میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی چاہے وہ نص عقیدے کے علمی مسائل پر ہو یا فقہ کے (علمی) مسائل پر ہو۔ اور تمام لوگوں (وہ کوئی

بھی ہو) کے اقوال پر شرعی نصوص کو مقدم رکھا جائے۔ اور ان نصوص کی پیروی کی جائے اس نص کے اتارنے والے نے اس سے جو معنی بھی لیے ہیں۔

پس اس اصطلاح میں یہ کلمہ یعنی ”اہل الظاہر“ اہل الحدیث اور ”اصحاب الحدیث“ ہی کے برابر اور مساوی ہے۔ اور یہ لوگ اہل السنۃ والجماعۃ اور طائفہ منصورہ ہیں۔

② وہ جو نصوص شرع کو اپنی فرسودہ دلیل سے اور فرض کر کے کم کرتا ہے مثلاً اس شخص کی طرح جو اس حدیث کہ لایبولن احد کم فی الماء الدائم کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ ”کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں“ لیکن ”اگر برتن میں پیشاب کرے اور پھر برتن والے پیشاب کو کھڑے پانی میں پھینک دے تو یہ جائز ہے۔“

تاویل باطل ہے اور اس دعویٰ کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شارع (نبی کریم ﷺ) کی نص کو اپنے معنوی دلائل سے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اگر کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں تو برتن میں پیشاب کر کے کھڑے پانی میں پھینکنا بالاولیٰ جائز نہیں۔ اور رہی بات کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی تو اس کی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے لیکن برتن میں پیشاب کرنا اور اسے کھڑے پانی میں گرانے کی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہو سکتی، یہ مفروضہ فضول ہے۔

پس یہ طریقہ اہل حدیث کا نہیں ہے۔

اور اہل الظاہر اس دوسرے معنی کے اعتبار سے، متعصب بھی ہیں اور اہل الرائے کے نفیض بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو نصوص شرعیہ کو اپنے مذہب کے موافق کرنے کیلئے توڑتے مروڑتے ہیں۔ اور ان کی تحریف و تاویل کرتے

ہیں اور اپنے اماموں کے اقوال اور ان کی آراء کو نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔

اور اہل حدیث اہل الرای کے افراط اور اہل الظاہر کی تغریط کے درمیان والے راستہ پر ہیں۔ بدعتیوں نے اصحاب حدیث پر اہل الظاہر کا اطلاق کیا کہ یہ لوگ اہل حدیث کا روپ بہروپ دھارے لوگوں کو اصل اہل حدیث سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، صرف اہل حدیث کی شکل و صورت اور تشبیہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔

اور ان کا یہ کہنا کہ یہ اہل الظاہر ہیں اگر تو اس کا مقصد پہلا معنی ہے تو یہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور اہل بدعت سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم اہل باطن ہو جو اہل حدیث کو اہل الظاہر کا طعنہ دے رہے ہو؟ بلکہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اہل باطن ہو کیونکہ تمہاری روش بہت سے مسائل فقہ اور عقائد کے متعلق نصوص شرعیہ کی تاویل و تحریف میں اہل باطن کی طرح ہے کہ وہ بھی ان میں تاویل اور تحریف سے کام لیتے ہیں۔

اس لحاظ سے اہل حدیث اہل ظاہر ہیں تمہاری طرح اہل باطن نہیں اور یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے بے عزتی کی نہیں۔ الحمد للہ اور اگر تمہاری مراد دوسرے معنی سے ہے ”اہل الظاہر“ تو عامۃ اہل حدیث اس سے بری ہیں۔ (واللہ اعلم)

اور ص ۱۷۷-۱۷۶ پر ”من آداب اہل الحدیث“ کے عنوان کے تحت بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”کل هذه الآداب مما اتفق عليه اهل السنة والجماعة رحمهم الله، وقد قال شيخ الاسلام ابو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف اصحاب الحديث (ص ۹۹)

(ويتواصون بقيام الليل والسعى فى الخيرات والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والبدار الى فعل الخيرات اجمع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون فى الدين ويتباغضون فيه) وقال قبل ذلك فى (ص ٩٤) (ويحرم اصحاب الحديث المسكر من الاشربة المتخذة من العنب او الزبيب او التمر او العسل او الذرة او غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويحتنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة الى اداء الصلوات المكتوبات، واقامتها فى اوائل الاوقات افضل، من تاخيرها الى آخر الاوقات) فكل هذه الامور المذكورة هى من الآداب التى تادب بها اهل الحديث، وكلها من الآداب التى ارشد اليها وحث عليها الكتاب والسنة، واهل الحديث هم اولى الناس بالتادب بهذه الآداب الاسلامية السامية“

کتاب کے صفحہ ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸ پر ”مجانة اهل البدع“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ،

”مجران اهل البدع ومجانبتهم من المسائل التى تكلم فيها اهل السنة، وقولهم فيها هو اجتناب الداعى الى بدعته، هذا ما قرره الحافظ الامام ابوبكر الاسماعيلى فى كتابه اعتقاد ائمة اهل الحديث (ص ۷۸) حيث قال: (ويرون مجانبة البدعة والآثام وترك الغيبة الا لمن اظهر بدعة وهوى يدعو اليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم)

وکذا قال شيخ الاسلام ابو عثمان الصابونى فى كتابه

عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث (ص ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶) حیث قال: (ویتجانبون اهل البدع والضلالات ویعادون اصحاب الایواء والجهالات ویبغضون اهل البدع الذین احدثوا فی الدین ما لیس منه، ولا یحبونهم ولا یصحبونهم، ولا یسمعون کلامهم ولا یجالسونهم، ولا یجادلونهم فی الدین ولا ینظرونهم، ویرون صون آذانهم عن سماع اباطیلهم التی اذا مرت بالآذان وقرت فی القلوب ضرت وجرت الیها من الوسوس والخطرات الفاسدة ما جرت وقد انزل الله عزوجل قوله: ﴿واذا رایت الذین ینخوضون فی ایتنا فاعرض عنهم حتی ینخوضوا فی حدیث غیره﴾ (سورة الانعام، الآیة: ۲۸) وعلامات البدع علی اهلها بادیة ظاهرة، واطهر آیاتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبی صلی الله علیه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسمیتهم ایاهم حشویة وجاهلة وطاهریة ومشبهة اعتقاداً منهم فی اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم انها بمعزل عن العلم، وان العلم ما یلقیه الشیطان الیهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووسوس صدورهم المظلمة وهو اجس قلوبهم الخالیة من الخیر وکلماتهم وحقجهم الباطلة ﴿والنک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصرهم﴾ (سورة محمد، الآیة: ۲۳) ﴿ومن ین الله فمأله من مکرم ان الله یفعل ما یشاء﴾ (سورة الحج، الآیة: ۱۸) قال ابو عثمان: قلت: انا رایت اهل البدع فی هذه الاسماء التی لقبوا بها

اهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلاً من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحراً، وبعضهم كاهناً، وبعضهم شاعراً، وبعضهم محنوناً، وبعضهم مفتوناً، وبعضهم مفترياً مختلقاً كذاباً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيداً بريئاً، ولم يكن الا رسولاً مصطفى نبياً، قال الله عزوجل: ﴿انظر كيف ضربوا لك الامثل فضلاً فلا يستطيعون سبيلاً﴾ (سورة الفرقان، الآية: 9) وكذلك المبتدعة، خذلهم الله. اقتسموا القول في حملة اخبار ونقله آثاره ورواة احاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابذة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. واصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب بريئة زكية نقية، وليسوا الا اهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، فقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحية وخطابه والافتداء برسوله صلى الله عليه وسلم)

وقد احسن الشيخ فيما قال في حقهم فلله درّه، كم من عظيم السجايا والصفات التي اتصف بها اهل الحديث ولم يقر لهم بها اهل البدع، وكم رموا بالتهم وهم منها براء، وكم تحنّى عليهم السفهاء فبراهم الله مما قاله الشانئون،

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔

ان تمام آداب پر اہل سنت والجماعۃ ﷺ کا اتفاق ہے۔

شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی اپنی کتاب ”العقیدۃ السلف اصحاب الحدیث“ میں ص ۹۹ پر فرماتے ہیں:

”اور یہ ایک دوسرے کو قیام اللیل بھلائی کے کاموں میں مسابقت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے ہیں۔“

اور اچھائی کے کاموں کی طرف دعوت دینا طمع کے شر سے بچاتا ہے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں اور دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔

اور اس سے پہلے ص ۷۱ پر فرماتے ہیں۔

اصحاب حدیث، انور، انار، کھجور، شہد، جو یا ایسی ہی قسم کی اشیاء سے لیا گیا شربت جس میں نشہ ہو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور جس کا زیادہ نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اس سے اجتناب برتتے ہیں اور یہ ہر حد کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور فرض نمازوں کی ادائیگی میں جلدی اور انہیں اول وقت میں ادا کرنا اس کے آخری وقت تک تاخیر سے افضل سمجھتے ہیں۔

پس تمام ایسے مذکورہ آداب سے اہل حدیث مزین ہیں۔ اور یہ تمام آداب جس کی طرف اشارہ کیا گیا قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ اور اہل حدیث ان آداب اسلامی کو اپنانے میں زیادہ حق بجانب ہیں۔“

اہل بدعت کا ان مسائل سے جس کے متعلق اہل سنت نے بحث کی ہے اجتناب کرنا اور ان مسائل میں ان کا قول داعی کا بدعت سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کی تشریح حافظ امام ابو بکر اور اسماعیلی نے اپنی کتاب ”اعتقاد ائمہ

اہل حدیث ص ۷۸ میں یوں کی ہے، کہتے ہیں:

اور اہل حدیث بدعت، گناہ اور غیبت سے بچتے ہیں، سوائے اس کی غیبت کے جس کا بدعتی ہونا ظاہر اور واضح ہو جائے اور اس غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی اپنی کتاب ”عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث ص ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶ میں لکھتے ہیں:

(اہل حدیث) اہل بدعت و گمراہی سے پرہیز کرتے ہیں اور اصحاب الشہوۃ اور علم سے نابلد لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں اور جو لوگ دین میں کئی چیزیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہیں شامل کرتے ہیں۔ ان سے ”اہل الحدیث“ بغض رکھتے ہیں۔ ان سے پیار محبت کا رویہ اور اپنی صحبت میں جگہ نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی بات سنتے ہیں، اور نہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ اور نہ ان سے دین کے معاملے میں الجھتے اور مناظرے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (سورة انعام ۶۸)

اور علامات بدعت یہ ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں بے گانی ہوتی ہے۔ اور واضح نشانی نبی مکرم ﷺ کی احادیث کی شان میں گستاخی اور ان کو لوگوں سے چھپانا اور اپنی بدعات کو احادیث کا نام دینا ہے۔ یہ لوگ اپنی بدعت کو مروج کرنے کیلئے نبی اکرم ﷺ کی احادیث کو مشتبہ بنا کر پیش کرتے اور ان کو علم سے عاری قرار دیتے ہیں۔

اور اصل علم اسی کو سمجھتے ہیں جو شیطان ان کی طرف ان کی عقل کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اندھیرے سینے کے وساوس اور خیر سے خالی دل میں اٹھنے والے خیالات اور بے سکی دلیلیں ہی ان کو دلائل شرعی کی شکل میں دکھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ (سورۃ محمد: ۲۳)

ابو عثمان کہتے ہیں:

میں نے دیکھا ہے کہ یہ اہل بدعت اپنی طرف اہل سنت کے لقب کو منسوب کرتے ہیں تو یہ لقب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی بھلائی نہیں دے سکا۔ وہ اس لقب کے باوجود مشرکین کے طریقہ کو اپناتے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین پر لعنت کرے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک۔

یہ ہی وہ لوگ تھے جو نبی مکرم ﷺ کو جادوگر، کاہن، مجنون، فسادی جھوٹا مفتری جیسے کے ناموں سے پکارتے تھے۔ جبکہ رسول مکرم ﷺ اس قسم کے الزامات سے بری تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے پیغمبر تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ تھے۔

اس طرح مبتدعہ نے ”اللہ ان کو ذلیل کرے“ بہت سی فضول باتیں ان لوگوں کے متعلق کہی ہیں جو اہل حدیث کے نام سے مشہور ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی احادیث، آثار۔ رواۃ احادیث کے تتبع اور سنت کی روشنی میں ہدایت پر ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو حشویۃ کہا بعض نے مشبہ، نابتہ، ناصبہ اور بعض نے جبر یہ کہا۔

اصحاب حدیث ان تمام عیوب سے میرا اور پاک ہیں۔ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ سنت کے حامل، سیرۃ الرسول پر اکتفا کرنے والے، سیدھے راستے پر گامزن اور ایسے دلائل کے حامل ہیں جو انتہائی پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب وحی اور سنت رسول کا تتبع بنایا ہے اور اقتدار رسول ﷺ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

شیخ ابو عثمان الصابونی نے بہت خوبصورت پیرائے میں اہل حدیث کے حق میں بیان فرمایا ہے۔ الحمد للہ

اور کتنے ہی ایسے القابات اور کتنی صفات میں جو اہل حدیث کے لیے (شرف کا باعث ہیں) لائق ہیں۔ جن کا اہل بدعت نے کبھی اقرار نہیں کیا۔ بلکہ وہ کتنے ہی الزامات ان پہ لگا چکے ہیں جبکہ یہ ان سے بری الذمہ ہیں۔ کتنے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو ان پہ بے وقوف ہونے کا الزام لگا چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام شرانگیزوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔“

جبکہ ص ۱۸۵، ۱۸۴ پر ایک بار پھر ”من آداب اہل الحدیث“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ،

”جمع ما ذکر من آداب اہل الحدیث، وقد قال الامام الحافظ ابوبکر الاسماعیلی فی کتابہ اعتقاد ائمة اہل الحدیث (ص ۷۹) (مع لزوم الجماعة والتعفف فی الماکل والمشرب والملبس، والسعی فی عمل الخیر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر والاعراض عن الجاہلین حتی یعلموہم ویبینوا لہم الحق ثم الانکار والعقوبة من بعد البیان واقامة العذر بینہم ومنہم)

وقال شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی فی کتابہ عقیدة السلف اصحاب الحدیث (ص ۹۸، ۹۹) (ویتواصون بقیام اللیل للصلاة بعد المنام، وبصلة الارحام علی اختلاف الحالات، وافشاء السلام واطعام الطعام والرحمة علی الفقراء والمساکین والایتام، والاهتمام بامور المسلمین،

والتعفف فی الماکل والمشرب والملبس والمنکح
والمصرف، والسعی فی الخیرات، والامر بالمعروف والنہی
عن المنکر والبدار الی فعل الخیرات اجمع، واتقاء شر عاقبة
الطمع، وبتواصون بالحق والصبر، ویتحابون فی الدین
ویتباغضون فیہ، ویتقون الجدال فی اللہ والخصومات فیہ
وجمیع ما ذکرہ الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ہنا مع سابقہ، کل
ذلک ہو من الآداب الی تادب بها اہل الحدیث، فہم اعلم
الناس باللہ وشریعتہ، وحکمہ وحکمتہ، فہم اولی الناس بان
یتبعوا، وان یقتفی اثرہم فیما ہم علیہ من الآداب، اذہی
آداب الاسلام الی دعا الیہا الكتاب والسنة وحرصاً علیہا،
فالواجب علی کل مسلم ان یقتدی بہم فی ذلک، وان
یقتفی اثرہم، وان یہتدی بہداهم حتی یلحق بہم“

وہ تمام آداب جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے متعلق امام الحافظ ابو بکر اسماعیل اپنی
کتاب ”اعتقاد ائمہ اہل حدیث ص ۷۹“ میں لکھتے ہیں۔

”یہ جماعت کے ساتھ وابستہ اور کھانے پینے اور پہننے کے متعلق انتہائی
عظیف طرز عمل سے آراستہ ہیں۔ اور عمل صالح، اور امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر کیلئے ہر وقت کوشاں ہیں۔ جاہلوں سے الجھنے سے اس وقت تک
گریزاں رہتے ہیں جب تک انہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ صاحب
انکار پر حق واضح ہو چکا ہے اور وہ پھر بھی اس کا منکر ہے۔ اور جب حق کو
واضح کر دیں اور عذر جاتا رہے تو پھر عقوبت اور سزا پر کسی سے مفاہمت نہیں
کرتے۔“

ان کے متعلق شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی اپنی کتاب عقیدہ السلف اصحاب

الحدیث کے صفحہ ۹۸، ۹۹ پر رقمطراز ہیں:

”یہ ایک دوسرے کو نماز تہجد، اس حالت جب حالات کشیدہ ہوں صلہ رحمی، سلام عام کرنے، کھانا کھلانے، فقراء، مساکین اور یتیموں پر شفقت و رحمت مسلمانوں کے معاملہ میں اہتمام، کھانے پینے، پہننے، نکاح کرنے، اور مال کو خرچ کرنے کے معاملے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔“

اور بھائی کے کام کرنے، امر بالمعروف اور نہی المنکر اور لوگوں کو بھائی کے کاموں کے لیے جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ طمع و لالچ کے شر سے بچتے ہیں اور حق بات کہنے اور پھر اس پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں (اللہ کے لیے) دین ہی ان کے نزدیک محبت و انصاف کا معیار ہے اور اللہ کے معاملہ میں لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتے ہیں۔

یہ تمام آداب جن کو شیخ ابو عثمان الصابونی نے یہاں یا اس سے قبل ذکر کیا ہے تو یہ اہل حدیث کے ہی شایان شان ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی شریعت کو (اور اس کے علم و حکمت کو) سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پس یہ لوگ اتباع کے لائق ہیں۔

نیز جن آداب سے یہ آراستہ ہیں ان کی پیروی کی جائے کیونکہ یہ آداب وہی ہیں جن کی دعوت ہمیں کتاب و سنت دیتے ہیں اور وہ اس پر جرحیں ہیں۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان کی اقتدا کرنے ان کے اقوال و اہمیت دے اور ان کے طریقہ پر گامزن ہوتا کہ ان سے مل سکے۔“

(یاد رہے کہ علامہ ابو الحسن اشعری کی کتاب ”مقالات الاسلامیین“ جس کا ترجمہ مولانا محمد حنیف ندوی نے کیا تھا اور اس کو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کیا تھا، کے ص ۳۲۶ سے ص ۳۳۶ پر ”اہل حدیث کے عقائد“ کے عنوان سے تفصیلی بیان موجود ہے۔)

سید محبت اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ

”اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں جس کی وجہ سے فرقہ بندی کا الزام ان پر عائد ہوتا ہو۔ بلکہ یہ اہل حدیث محض ایک امتیازی لقب ہے جو ان کو اصحاب الرائے والمقلدین ومبتدعین سے ممتاز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس لقب ”اصحاب الحدیث“ یا ”اہل حدیث“ کا پتہ خیر القرون میں ملتا ہے۔ امام احمدؒ سے پوچھا گیا کہ ”ابدال“ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہیں۔ بلکہ صحابہؓ کے دور میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔

اور اگر آپ کتب تاریخ کی ورق گردانی کریں مثلاً تاریخ ابن خلدون وغیرہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے ہی میں ان سلف صالحین کو اپنے آپ کو اصحاب الرائے سے ممتاز کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کا لقب دے دیا اور یہ اس لیے کہ لفظ حدیث کا اطلاق قرآن و حدیث دونوں پر ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے۔

فبای حدیث بعدہ یومنون اور فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا
صادقین

اور جناب رسول اللہ ﷺ خطبہ میں یہ الفاظ فرماتے تھے۔ ”احسن الحدیث کتاب اللہ“ اور قرآن مجید میں ہے۔ ”اللہ نزل احسن الحدیث“

﴿وإذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثاً﴾ (التحریم: ۲۸)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے قول کو حدیث کہتا ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک بات دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم ہی اس کے متعلق پوچھو گے کیونکہ میں تیرا ”حدیث“ پر حریص ہونا جانتا ہوں بہر حال حدیث کا لفظ قرآن و سنت دونوں پر بولا گیا ہے اس لئے ان

محدثین کرام و فضلاء عظام نے یہی لقب اختیار کیا ہے کہ اس کو سننے والا جان لے کہ یہ جماعت صرف قرآن و سنت پر ہی عمل کرتی ہے۔ بخلاف اہل الرائے کے اور جس نیک بات سے انسان کو زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کی طرف وہ لفظ اہل سے منسوب ہوتا ہے۔ ذیل میں صحیح بخاری کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں غور فرمائیں۔ امام بخاری کتاب الصوم میں باب الريان للصائمین کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث لائے ہیں:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنة یا عبد اللہ هذا خیر فمن کان من اهل الصلوٰۃ دعی من باب الصلاة ومن کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد ومن کان من اهل الصیام دعی من باب الريان ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه الحدیث“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کا کسی نیک کام سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اس کام کی طرف لفظ ”اہل“ سے منسوب ہوتا ہے لہذا جو آدمی قرآن و سنت سے زیادہ شغف رکھتا ہے اور اپنا اوزھنا بچھونا انہیں کو بنا دیتا ہے تو کیوں نہ اس کو اہل حدیث کہا جائے اور ہمیں تو یہی امید ہے کہ انشاء اللہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن و سنت سے زیادہ تعلق رکھنے کی وجہ سے انشاء اللہ باب الحدیث سے بلایا جائے گا۔
(اللھم آمین)

یہ اس لئے کہ لفظاً حدیث کتاب و سنت دونوں کو شامل ہے ہاں اہل القرآن لقب رکھا جاتا تو یہ صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہو جاتا باقی سنت کی طرف کوئی اشارہ نہ رہتا۔ الحاصل اگر اسی امتیاز کو مد نظر رکھ کر جو اوپر مذکور ہوا۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت ہے اور اس سے کوئی شناخت لازم آتی ہے اور یہ بدعت کیسے ہوا؟ ہاں اس امتیازی لقب کی ضرورت اس لئے تھی اور ہے کہ دوسرے سب

فرقے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ابتداء میں سلف صالحین کے زمانے میں کبھی سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے خواہ وہ معتزلہ ہوں، بدعتی ہوں، خارجی ہوں، شیعہ و روافض میں سے ہوں غرض کہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن کہتے اپنے آپ کو وہ مسلمان ہی تھے۔ اب آپ نبی فرمائیں کہ وہ محدثین عظام اور سلف صالحین جو ماننا علیہ و اسحابی پر عامل تھے وہ اپنے آپ کو ان سے کیسے ممتاز کرتے؟ میں آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں ہم سے بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ کس مسلک کے ہیں؟ ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں لیکن وہ پھر بول پڑتے ہیں کہ صاحب مسلمان تو ہم سب ہیں لیکن آپ کس مسلک کے پیرو ہیں؟ دو تین بار کے اس سوال و جواب کے بعد جب ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو وہ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ بس یہی وجہ تھی اور ہے کہ ہم اس لقب مبارک کو اپنانے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس میں فرقہ بندی کیسے ہوئی اور یہ بدعت کیسے ہوئی؟ باقی اہل حدیث کا اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہنا وہ اس بنا پر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت ۳ فرقوں میں بٹ جائیں۔ ناجی ان میں سے صرف ایک ہوگا اور وہ وہی ہے جو ماننا علیہ و اسحابی پر عامل ہو۔ اور یہ بات صرف اہل حدیث پر صادق آتی ہے کیونکہ صرف یہی جماعت ہے جو کتاب و سنت کو امام بناتی ہے اور اسی کو ہی مستند مانتی ہے اور کسی جماعت کی یہ حالت نہیں۔ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ وغیرہم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ واقعی جماعت اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو صرف کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے۔ بہر حال اہل حدیث کوئی خاص فرقہ مختصر و مبتدعہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی ہی جماعت ہے جو صرف کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے اور اپنے آپ کو دوسری فرقہ بندیوں سے ممتاز کرنے کے لئے اپنا لقب ”اہل حدیث“ رکھ لیا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہاں اگر کوئی جاہل اس حقیقت کے برخلاف اہل حدیث کو بھی ایک

فرقہ مختصرہ سمجھ لے تو اس سے اصل حقیقت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھئے جماعت المسلمین کے چند افراد ایسے ہیں کہ وہ میرے اور بھائی صاحب حضرت علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب مدظلہ العالی (اب ننت) کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے اور صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ان کا امیر سید مسعود احمد صاحب ہمارے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہے تو کیا ان کم فہم اور کم علم لوگوں کے اس طرز عمل سے ہم یہ فرض کر لیں کہ واقعہ جماعت المسلمین من حیث الجماعۃ کا یہی عقیدہ و عمل ہے کہ ہمارے پیچھے نماز جائز نہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب جماعت المسلمین کے سربراہ آوردہ لوگ یہ دیں گے کہ ہمارا یہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ جاہل لوگوں کا خیال ہے یا عمل ہے ان کا یہ خیال اور عمل جماعت المسلمین من حیث الجماعۃ پر لازم نہیں آئے گا، اسی طرح یہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ امتیازی لقب سے بڑھ کر ایک الگ اور علیحدہ مختصرہ فرقہ ہے تو اس سے جملہ اہل حدیث کس طرح بدعتی یا فرقہ بندی کے مرتکب قرار پائیں گے؟ باقی رہا قرآن عظیم کا ہم کو مسلم کہنا تو وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اس سے انکار تو کیا ہی نہیں ہے البتہ امتیاز کیلئے یہ مزید لقب اختیار کر لیا ہے اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اصل نام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رکھا ہے اس سے انکار یا اس سے انحراف اختیار کر رہے ہیں ان دونوں باتوں میں اچھی طرح سے غور کر کے ان کا فرق معلوم کر لیا جائے۔ اگر اس کے باوجود جماعت المسلمین کو اصرار ہے کہ آپ سے نام کا ثبوت نہیں ہمارے نام کا ثبوت ہے لہذا آپ کا نام بدعت اور ہمارا نام صحیح تو اس کے متعلق میں یہ گزارش کروں گا کہ جناب اگر جناب کے زعم کے بموجب ہمارے نام کا ثبوت نہیں تو آپ کے نام و جماعت المسلمین کا بھی ثبوت نہیں۔ اللہ کی کتاب نے تو ہوسامک المسلمین (الحج پ ۱۷) یہ کہ تمہارا نام المسلمون رکھا ہے پھر آپ نے یہ جماعت کے لفظ کا نانا کیوں لگا رکھا ہے۔ آپ کو تو اپنے آپ کو صرف ”المسلون“ یا ”المسلمین“ کہنا چاہئے

جماعت کا لفظ قرآن پر زیادتی ہے جو آپ کو تو قطعاً جائز نہیں پھر کیوں آپ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں۔ ہاں جماعت المسلمین والے اپنے نام کے ثبوت میں ایک صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں ہے آگے پیچھے کو چھوڑ کر محض اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے نام کا ثبوت دے دیا ہے۔ لیجئے میں پہلے صرف وہ ٹکڑا ذکر کرتا ہوں جو یہ حضرات اپنے مفروضہ کے اثبات کے لئے پیش کرتے ہیں۔

”فما تامرئی ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين
وامامهم“

اب یہ قطعہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے نام کا حدیث صحیح سے ثبوت مل گیا۔ حالانکہ اگر بنظر انصاف و تدبر کے ساتھ ساری حدیث کو اور اس کے سیاق و سباق، آگے پیچھے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان کی یہ دلیل تار عنکبوت سے بھی کمزور نظر آئے گی اور ان کے مغالطہ کی ساری قلعی کھل کر رہ جائے گی۔ لیجئے میں عرض کرتا ہوں غور سے ملاحظہ فرمائیے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جماعت المسلمین سے ترکیب اضافی کا پورا مفہوم مراد ہے یعنی اس وقت تم مسلمانوں کی جماعت سے چٹ جاؤ یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو جاؤ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من شد شد فی النار

اگر آنحضرت ﷺ صرف یہ فرماتے..... ”الترام المسلمین“ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں شامل رہو یعنی مسلمانوں کے کام کرتے رہو حالانکہ آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے ملے رہو اگر کوئی آدمی موحد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب فرائض بجالاتا ہے اور عبادات سنت کے مطابق ادا کرتا ہے لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ جماعت سے الگ ہو گیا ہے تو گو وہ مسلم تو ہے لیکن وہ

ایک بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر رہا ہے یعنی جماعت سے الگ ہو جانا۔ فرداً فرداً تو ہر ایک ہے۔ لیکن جماعت تو تب تشکیل پائے گی جب مسلمانوں کے افراد کا مجموعہ ایک جگہ ہو۔ لہذا آپ کے ارشاد کا مطلب یہی تھا کہ جماعتی نظام جب تک قائم ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے اگر آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ ہوتا کہ تم اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لو تو آپ یہ نہ فرماتے کہ ”التزام المسلمین“ بلکہ اسم جماعۃ المسلمین یا سمو انفسکم جماعۃ المسلمین فرماتے حالانکہ آپ نے اس طرح نہیں فرمایا ہم نے جو مطلب عرض کیا ہے حدیث کا بقیہ کا حصہ بھی اس پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے چنانچہ ہم ذیل میں وہ حدیث پوری کی پوری نقل کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مغالطہ یہ حضرات دیتے ہیں۔

”انه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركنى فقلت يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر فحاء نالله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخه قال قوم يهدون بغير هدى تعرف منهم وتنكر قال قلت وهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها فذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنانا قلت فماتا مرنى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين واما مهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدرك الموت سولت على ذلك“ (الصحيح البخارى ١٠٣٩ كتاب الفتن باب كيف الام اذا لم

(نکر جماعت)

آپ نے یہ حدیث ملاحظہ کر لی ہوگی اس حدیث میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک زمانے کا ذکر فرما رہے ہیں جس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے یعنی اپنے غیر شرعی اعمال و اعتقادات کی طرف دعوت دیتے ہوں گے جن کا انجام جہنم ہوگا۔ صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر ان کی صفات بیان فرمائیں پھر جب اسی صحابی نے پوچھا کہ ایسے زمانے کے متعلق مجھے کیا ارشاد ہے اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو آپ نے فرمایا: التزام جماعة المسلمين و امامهم یعنی اس وقت تم مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام سے ملے اور چسپے رہو ان سے الگ نہ ہو جاؤ اور نہ ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ یہ عبارت خود بخود بتا رہی ہے کہ یہاں جماعت کے ساتھ ملے رہنے کا حکم ہو رہا ہے نہ کہ ان کو یہ امر کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نام اپنی جماعت کا رکھ لو اور یہی وجہ ہے کہ آگے پھر اس صحابی نے دریافت کیا کہ اگر جماعت و امام نہ ہو تو؟ آپ نے جواب فرمایا کہ فاعتزل الخ۔ یعنی اگر جماعتی نظام ہی نہ ہو تو پھر تم بالکل علیحدہ ہو جاؤ گو تجھے درخت کی جڑوں کو کھانا پڑے یعنی اور کمانا میسر نہ ہوتا ہو تم بالکل ان سے الگ تھلگ رہو۔ بہر حال یہاں تو جماعت کے ساتھ جماعتی نظام برقرار رکھنے کا ارشاد ہو رہا ہے اور یہ حضرات فرماتے ہیں لوجی! ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لو حالانکہ یہاں جماعت کے تسمیہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہاں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنے کا حکم ہو رہا ہے۔ الغرض اگر جماعت المسلمین والے اپنی جماعت کا نام صرف وہی رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن میں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوائے جو بھی نام گواہی کے لئے ہی ہوتا ہم وہ بھی بدعت ہے تو انہیں اپنی جماعت کا نام صرف 'المسلون' یا 'المسلمین' رکھنا چاہئے یہ جماعت کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں جو قطعاً جائز نہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ نام و جماعت المسلمین پسند ہوتا تو وہ یہ نہ فرماتا کہ "هو سماکم المسلمین" بلکہ یہ

فرماتا ”ہو سماکم جماعة المسلمین“ اور اللہ کو بھول وغیرہ نہیں ہوتی ”وما كان ربك نسيا“ اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو نام ان حضرات نے اختیار کر رکھا ہے اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا لیکن پھر بھی اس سے چپٹے ہوئے ہیں اور ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ تمہارا نام بے ثبوت ہے۔ حالانکہ ہم اوپر مذکورہ صفحات میں یہ واضح کر کے آئے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہی ہے اور اہل حدیث لقب یا ممتاز کرنے والا نام ہے جو یہ دوسرے فرقوں سے صحیح مسلک والوں کو ممتاز کرتا ہے اس لیے کہ صرف مسلم ہونے کا دعویٰ تو سب کے سب فرقی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی حنفی یا کسی بدعتی وغیرہ کو یہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو یا تم مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو تو وہ اس پر غضبناک ہو جائے گا اور یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج تصور کیا جائے پھر بتائیے ان سے امتیاز کیسے ہو؟

بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ لقب ”اہل حدیث“ ہم نے صرف امتیاز کے لئے اختیار کر رکھا ہے اور امتیاز کے لئے کوئی نام اپنا لینا بدعت کے تحت نہیں آسکتا یہی وجہ ہے کہ امام الحدیث ابو عبد اللہ البخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، امام مالک وغیرہم سب کے سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا نام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ”المسلمون“ رکھا ہے جو چودہویں صدی کے اختتام پر ایسے لوگ وجود میں آئے ہیں جن کو اصلی اور صحیح نام معلوم ہوا ہے۔ باقی گزشتہ صدیوں کے سب کے سب لوگ اسی بدعتی نام کو ہی اپناتے رہے؟

”والله اعلم بالصواب وانا احقر العباد محب الله شاه الراشدی عفی الله

عنه“ (منقول از صحیفہ اہل حدیث مجریہ ۲۰ ستمبر ۱۹۸۲)

قدیم ادوار کی کتابوں میں اہل حدیث کا تذکرہ

معروف مصنف و مؤرخ مولانا محمد اسحاق بھٹی مدظلہ اپنے ایک مضمون میں مفصل بحث کرتے ہیں کہ

”علم شریعت مختلف شعبوں پر مشتمل ہے، مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، کلام اور تاریخ وغیرہ۔ ان میں سے ہر شعبے کی قدیم و جدید تصانیف میں اہل حدیث کا ذکر بے حد احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان تصانیف کے مصنفین کے نزدیک یقیناً ایک ایسی جماعت موجود تھی جس کے ارکان کی تحقیقات و تنقیدات کے سب محتاج تھے۔ بعض مقامات پر اس جماعت کا ذکر لفظ ”اہل حدیث“ سے ہوا ہے، بعض جگہ انہیں ”اصحاب حدیث“ لکھا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں ”اہل اثر“ قرار دیا گیا ہے اور بعض حضرات نے انہیں ”محدثین“ کے لقب سے تعبیر کیا ہے۔ مقصد ان تمام القاب سے سب کا یہی ہے کہ چونکہ اس جماعت کو احادیث پیغمبر اور آثار نبویہ سے خاص شغف و تعلق ہے اس لئے اور ان پر ”از مصطفیٰ شنیدن و از دیگران بریدن“ والی بات صادق آئی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی چیز کے نام کا مقصد اس کا دوسروں سے تمیز و تعارف ہوتا ہے۔ صدر اول اور قرن ثانی میں مسلمان، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی مقدس جماعت سے عبارت تھے۔ مختلف مسلکی فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کا تقید تھا۔ نبی ﷺ کی ذات اقدس و اطہر کے سوا کسی شخصیت کو شریعت میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی کوئی دوسرا فرقہ سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ کسی سے تمیز ہونے کے لئے الگ نام کی ضرورت پڑتی۔ اس کے بعد جب ائمہ مجتہدین کا دور آیا اور

ان کے اقوال و ارشادات کو حجت گردانا گیا اور مختلف مذاہب کی بنیادیں قائم ہو گئیں تو جن لوگوں نے طرز اول اور زمانہ سابق کی طرح کسی شخصیت کو دین میں داخل کرنے کے بغیر صرف کتاب و سنت سے حصول دین کو اپنا دستور قرار دیا رکھا اور اپنے عمل و اعتقاد کی بنا فقط قرآن و حدیث پر رکھی، وہ اہل حدیث، اصحاب حدیث، اہل اثر اور محدثین کہلائے۔ اس کی تفصیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ میں بیان فرمائی ہے۔ باقی سب لوگ یا تو اپنے اپنے امام و مقتدی کی طرف منسوب ہوئے، جس کی شخصیت کو انہوں نے دوسرے فرقوں میں حد فاصل قرار دیا تھا اور اس شخصیت کے مجتہدات کو مسائل و احکام کے لئے اصل و سند مانا، مثلاً حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہلائے۔ یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب ہوئے۔ اور یا پھر اس مسئلے کی طرف منسوب ہوئے، جس میں انہوں نے اصحاب حدیث سے اختلاف کیا، مثلاً قدریہ مسئلہ تقدیر کے منکر ہونے کی وجہ سے قدریہ کہلائے، جبریہ، جبر محض کے قائل ہونے کی بنا پر جبریہ کے نام سے موسوم ہوئے اور مرجئہ، اعمال کو ایمان سے جدا کرنے اور محض ایمان پر نجات کی امید و رجاء رکھنے کے سبب مرجئہ کے نام سے پکارے گئے۔

ائمہ مجتہدین سے قبل عہد صحابہ میں بھی ایک عظیم اختلاف پیدا ہوا تھا۔ جس کی بنیاد امور سیاست تھی، لیکن بعد کو وہ اختلاف مذہبی اور اعتقادی شکل اختیار کر گیا اور امت میں اس کی وجہ سے ایسا تہلکہ پیا ہوا جو روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ شیعہ درحقیقت اس گروہ کا نام تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حامی تھا، اور خارجی اس طائفے کو کہا جاتا تھا جو حکیم کے سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد حالات

نے ایسی تبدیلی اختیار کی کہ معتقدات میں یہ دونوں گروہ یعنی شیعہ اور خارجی اہل سنت کے مقابلے میں آگے اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ”اہل سنت“ کا لقب انہی اور ان جیسے دیگر بدعی فرقوں کے مقابلے میں وضع کیا گیا تھا۔

متداول کتب حدیث میں سب سے قدیم کتاب موطا امام مالک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ۹۳ھ میں خلیفہ ولید بن عبدالملک اموی کے زمانے میں ہوئی اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہی میں ۱۷۹ھ کو خلیفہ ہارون الرشید عباسی کے زمانے میں وفات پائی۔ اس وقت عرب کے علاوہ شمالی افریقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آچکا تھا اور سپین وغیرہ یورپ کے بعض ملکوں پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا اور امام مالک کا فیض حدیث تمام ممالک اسلامی میں پہنچ چکا تھا، چنانچہ موطا کا آخری نسخہ جو عام طور پر اہل علم میں متداول ہے، یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کا روایت کردہ ہے جو امام مالک کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور سپین کے باشندے تھے۔ لیکن موطا میں فرقہ بندی کا کہیں ذکر نہیں ہے اور نہ اس میں کسی فرقے کی تردید کے انداز میں مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

اب ذیل میں ان مصنفین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی تصانیف میں اہل حدیث کا ذکر کیا ہے۔

① امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لائق شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بے حد شہرت پائی جو ۱۵۰ھ ہجری میں پیدا اور ۲۰۴ھ ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت تبع تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا تھا۔ امام شافعی کا سفر نامہ ”رحلۃ الشافعی“ کے نام سے امام سیوطی نے تالیف کیا تھا، جو انہوں نے اپنے شاگرد ربیع بن سلیمان مصری کو املا کرایا تھا لکھتے ہیں:

”یلقانی الرجال واصحاب الحدیث منهم احمد بن حنبل

و سفیان بن عیینہ و اوزاعی“ (صفحہ ۱۳)
یعنی مجھے عام لوگ بھی ملتے ہیں اور اصحاب حدیث بھی ملتے ہیں جن میں احمد
بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور اوزاعی شامل ہیں۔

یہاں امام شافعی نے تین اصحاب حدیث کے نام لیے ہیں اور وہ ہیں امام
احمد، امام سفیان اور امام اوزاعی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امام احمد بن
حنبل بغداد کے رہنے والے ہیں، امام سفیان بن عیینہ کا تعلق کوفہ سے ہے
اور امام اوزاعی ملک شام کے باشندے ہیں، اور یہ تینوں مقامات ایک
دوسرے سے طویل مسافت پر واقع ہیں اور ان تینوں میں اہل حدیث موجود
ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی عہد ہی میں اس جماعت سے
تعلق رکھنے والے لوگ دور دراز علاقوں میں پھیل گئے تھے۔

② حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصانیف میں جماعت اہل حدیث کا ذکر
کیا ہے۔ بعض مقامات پر ان کے لئے اصحاب الحدیث کے الفاظ استعمال
کیے ہیں اور بعض مقامات پر اہل الحدیث کے۔ پھر ان کا تذکرہ ”اہل
الرأی“ (یعنی اصحاب کوفہ) کے مقابلے میں کیا ہے اور دونوں کے طریق
عمل اور انداز اجتہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ امام شافعی کے جامع الفقہ
والحدیث ہونے کے بارے میں رقم فرماتے ہیں:

”فاحتتم له علم اهل الراى و علم اهل الحديث“

یعنی ان کی ذات میں اہل رأی اور اہل حدیث دونوں کے علوم جمع ہو گئے تھے۔

حافظ ابن حجر کی ولادت ۷۷۰ھ میں اور وفات ۷۵۴ھ میں ہوئی۔

③ جامع ترمذی میں تو متعدد مقامات پر اہل حدیث اور اصحاب الحدیث کا
ذکر آیا ہے..... امام ابو عیسیٰ ترمذی کا سال ولادت ۲۰۹ھ اور سال وفات

۲۷۹ھ ہے۔

④ حنفی فقہ کی کتابوں میں بھی اہل حدیث کا ذکر ایک مستقل جماعت کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید امین ابن عابدین شامی ردالمحتار شرح الدر المختار کی تیسری جلد کے صفحہ ۳۹۳ اور ۳۹۴ میں رقم فرماتے ہیں:

”حکى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنة فى عهد ابى بكر الحوز جاني فابى الا ان يترك مذهبه فيقرأ خلف الامام ويرفع يديه عند الانحناء ونحو ذلك فاجابه فزوجه“

یعنی روایت ہے کہ قاضی ابوبکر جوزجانی کے عہد میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اہل حدیث نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس صورت میں رشتہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنا (حنفی) مذہب چھوڑ دے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع جاتے وقت رفع یدین کرے اور اسی طرح اہل حدیث کے دیگر مسائل پر بھی عمل کرے۔ چنانچہ اس حنفی نے اس شرط پر عمل کرنے کا اقرار کیا اور اہل حدیث نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔

یاد رہے قاضی ابوبکر جوزجانی تیسری صدی ہجری کے قاضی ہیں جو ابوسلیمان کے شاگرد تھے اور ابوسلیمان بلا واسطہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد تھے۔ (الفوائد البیہ صفحہ ۱۴)

اس واقعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی مستقل طور سے ایک جماعت موجود تھی جس کا نام اہل حدیث تھا اور ان کے امتیازی مسائل میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اور رکوع کو جاتے وقت رفع یدین کرنا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی اہل حدیث کے یہ امتیازی مسائل ہیں اور گزشتہ دور میں بھی وہ ان مسائل پر عامل تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل

حدیث نیا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ وہ جماعت ہے جو شروع ہی سے چلی آ رہی ہے اور اس کے کچھ امتیازی مسائل ہیں جن پر یہ جماعت عامل تھی اور عامل ہے۔

⑤ امام مسلم بن قتیبہ نے اپنی کتاب ”تاویل مختلف الحدیث“ میں معتزلہ، جہمیہ، روافض اور اہل الرائے وغیرہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک عنوان ”اصحاب الحدیث“ کے متعلق قائم کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث نے ہر اس جگہ سے حق تلاش کیا جہاں سے مل سکتا تھا اور نبی ﷺ کی اطاعت کی وجہ سے انہیں قرب الہی حاصل ہوا، اور اللہ کی طرف سے اس میں ایسی برکت پیدا کی گئی کہ لوگ سنت نبوی کے مطیع و منقاد ہو گئے اور مختلف رجال کے اقوال کے بجائے نبی ﷺ کے فرامین کے مطابق فیصلے ہونے لگے۔ ابن قتیبہ ۲۱۳ھ کو بغداد یا کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۲۷۶ھ کو بغداد میں وفات پائی۔

اس سے واضح ہوا کہ امام ابن قتیبہ کے زمانے میں اور ان سے پہلے اصحاب حدیث موجود تھے جو اقوال رجال کے بجائے ارشادات رسول ﷺ پر عمل پیرا تھے۔ یعنی انہیں تقلید سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ احادیث نبوی ﷺ کو اکتفا عمل و التفات گردانتے تھے۔ موجودہ اہل حدیث کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔

⑥۔ اب ایک ایسے علم کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جسے مذہبی اختلافات سے کوئی تعلق نہیں، اس میں جماعت اہل حدیث کا ذکر موجود ہے۔ ”تاریخ فرشتہ“ میں سلطان محمود غزنوی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:

سلطان محمود نیز ابو الطیب سہل بن سلیمان صعلو کی را کہ از ائمہ اہل حدیث بود برسم رسالت پیش ایلیک خاں فرستادہ۔ (تاریخ فرشتہ، جلد اول، مقالہ اول صفحہ ۱۳۳) یعنی ایلیک خاں نے جب ماوراء النہر کا علاقہ فتح کیا تو اس کی اطلاع اس نے

ازراہ مسرت سلطان محمود غزنوی کو دی، سلطان نے اس خوشی میں اس کے پاس بطور سفیر ابو الطیب سہل بن سلیمان صلحو کی کو بھیجا جو اس دور کے ائمہ اہل حدیث میں سے تھے۔

یہاں یہ یاد رہے کہ سلطان محمود غزنوی نے حنفی مذہب ترک کر دیا تھا۔ وہ ۳۵۷ھ میں پیدا ہوا اور اس نے ۳۴ سال حکومت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل حدیث چوتھی صدی ہجری میں ہندوستان میں موجود تھے۔

⑤ تاریخ ہی کا ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ بشاری مقدسی نے ۳۷۵ھ میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی۔ وہ اپنے سفر نامہ میں علاقہ سندھ کے شہر منصورہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں کے ذمی بت پرست ہیں۔ مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی ہے۔“ (تاریخ سندھ جلد اول صفحہ ۱۲۳)

اس سے بھی ثابت ہوا کہ اہل حدیث چوتھی صدی ہجری میں ہندوستان میں بہ کثرت موجود تھے۔ اب کیا ارشاد ہے ان محققین کا جنہوں نے یہ تحقیق اتق فرما رکھی ہے کہ اہل حدیث کی عمر ڈیڑھ دو سو سال سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا ان حضرات عالی قدر کی تاریخ دانی اور حساب دانی کا فیصلہ یہی ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے لے کر پندرہویں صدی ہجری تک کی درمیانی مدت کو ڈیڑھ دو سو سال ہی کہا جائے گا؟ سبحان اللہ! قربان جانیے اس حساب دانی کے اور صدقے جانیے تاریخ پر اس عبور کے!

⑥ علامہ ابن خلدون عمرانیات کے ماہر اور تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے بہت بڑے مصنف ہیں، وہ مقدمہ ابن خلدون میں صحابہ کے بعد کے دور سے متعلق فرماتے ہیں:

”وانقسم الفقہ فیہم الی طریقتین طریقة اهل الراى والقیاس

وہم اهل العراق وطريقة اهل الحديث وهم اهل الحجاز
وكان الحديث قليلا في اهل العراق لما قدمنا“ (مقدمہ
صفحہ ۲۷۲، فصل فی علم الفقہ)

یعنی ان میں فقہ دو طریقوں میں منقسم ہوگئی۔ ایک طریقہ اہل رائے و قیاس کا
ہے اور وہ اہل عراق ہیں۔ دوسرا طریقہ اہل حدیث کا ہوا اور وہ اہل حجاز
ہیں۔ اہل عراق میں علم حدیث کم تھا جس کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔
اس کے بعد وہ اسی فصل میں لکھتے ہیں:

”ولم یبق الا مذهب اهل الراى من العراق واهل الحديث من
الحجاز“ (مقدمہ صفحہ ۲۷۳)

یعنی اہل رائے کا مذہب عراق کی وجہ سے اور اہل حدیث کا حجاز کی وجہ سے
دنیا میں باقی رہا۔

⑨ اب اس سلسلے میں پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنئے جو ۳۹۱ھ
میں پیدا اور ۵۶۱ھ میں بغداد میں فوت ہوئے۔ وہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ
الطالبین کے بعض مقامات میں ”اہل اثر“ اور بعض میں ”اہل حدیث“ کا ذکر
کرتے ہیں اور اہل بدعت کی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے
ہیں:

”فعلامۃ اهل البدعة الواقعة فی اهل الاثر“ (صفحہ ۱۹۸۔ مطبوعہ
مرتضوی، دہلی)

یعنی اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی بدگوئی کرتے ہیں۔
مولانا عبدالکیم سیالکوٹی نے جو ۱۰۶۷ھ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔
حضرت پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان عربی الفاظ کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے:
”پس نشان اہل بدعت عیب کردن است در اہل حدیث“

غنیۃ الطالبین (مطبوعہ مطبع مرتضوی دہلی کے صفحہ ۱۹۸) ہی میں پیر صاحب رقم فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوگ انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں لیکن درحقیقت اس جماعت کا ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے اہل حدیث۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”ولا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحدیث“

⑩ امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ میں فوت ہوئے۔ انہوں نے تفسیر کبیر میں یہ ذیل آیت وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اہل حدیث کا ذکر کیا ہے۔

⑪ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۶۶۱، وفات ۷۲۸ ہجری) کے علم و فن اور خدمات گوناگوں کی وسعتوں سے ہر لکھا پڑھا شخص آگاہ ہے۔ انہوں نے اپنی گراں قدر تصنیف منہاج السنۃ کے مختلف مقامات پر جمیہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج اور کرامیہ وغیرہ فرقوں کی تردید کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں اہل حدیث اور اصحاب الحدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کے دور میں اہل حدیث بہ حیثیت جماعت کے موجود تھے، جو جمیہ، قدریہ، معتزلہ اور خوارج وغیرہ فرقوں کے شدید مخالف تھے۔ بعض مسائل کی تعبیر میں خود اہل حدیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام منہاج السنۃ میں رقم طراز ہیں:

”ثم بعد ذلك اختلاف اهل الحدیث وهم اقل الطوائف اختلافاً فی اصولہم میراثہم من النبوة میراث غیرہم فعصمہم حبیل اللہ الذی اعتصموا بہ“ (جلد ثانی صفحہ ۲۱)

اس کے بعد اہل حدیث کا باہمی اختلاف ہے جو تمام فرقوں کی بہ نسبت بہت کم ہے، کیوں کہ ان کی علمی وراثت جو خزانہ نبوت سے انہیں ملی ہے،

دوسروں کی وراثت سے نہایت عظیم الشان ہے۔ ان کو اللہ کی رسی (قرآن مجید) نے بچالیا، جس سے یہ متمسک ہیں۔

حضرت امام کے نزدیک اہل حدیث کی بہت بڑی خصوصیت وراثت نبوت اور قرآن مجید سے تمسک ہے یعنی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونا ان کا خاص وصف ہے جو انہیں دوسروں سے متمیز کرتا ہے۔

منہاج السنہ ہی وہ میں وہ ایک شیعہ عالم علامہ علی کے اعتراض کے ضمن میں اہل حدیث کی ایسے پیرایہ بیان میں تعریف کرتے ہیں کہ اس جماعت کے علم و عمل کا پورا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”من المعلوم لكل من له حيرة ان اهل الحديث من اعظم الناس بحثا عن اقوال النبي ﷺ و طلبا لعلمها و ارغب الناس في اتباعها و ابعده الناس عن اتباع الهوى“ (جلد ثانی صفحہ ۱۷۸)

یعنی جس شخص کو کچھ بھی خبر ہے اسے معلوم ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ ﷺ کے اقوال سے متعلق سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے، ان کے علم کے طالب، ان کی پیروی میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے اور خواہشات کی اتباع میں سب سے زیادہ دور ہیں۔

⑫ علامہ سعد الدین تفتازانی (ولادت ۷۲۲ھ وفات ۷۹۲ھ) مشہور مصنف اور صاحب تحقیق عالم تھے۔ ان کی متعدد تصانیف میں سے ایک نہایت اہم کتاب اصول فقہ کی کتاب توضیح کی شرح تلویح ہے جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور طلباء کو پڑھانی جاتی ہے۔ اسے توضیح تلویح کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں علامہ تفتازانی اہل حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں اور شافعیہ کا بھی۔ اجماع کی بحث میں فرماتے ہیں:

”وعلیه عامة اهل الحديث و الشافعية“

یہی اہل حدیث اور شافعیہ کا نقطہ نظر ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ قدیم دور کی کتابوں میں جہاں اہل حدیث یا اصحاب حدیث اور محدثین کے الفاظ آئے ہیں، اس سے شافعیہ مراد ہیں لیکن یہاں ان کے اس قول کی تردید ہوگئی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اہل حدیث کا ذکر شوافع کے مقابلے میں مستقل طور سے الگ کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تفتازانی کے زمانے میں شوافع وغیرہ مقلدین کے علاوہ ایک دوسری جماعت بھی باقاعدہ صورت میں موجود تھی اور اس جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس جماعت کا دستور العمل قرآن و حدیث تھا۔

علامہ سعد الدین تفتازانی شرح مقاصد میں شیعہ حضرات کی دلیل حدیث غدیر خم کی تحقیق میں لکھتے ہیں:

”قد قدح فی صحته کثیر من اهل الحدیث“ (شرح مقاصد جلد ثانی طبع مصر۔ صفحہ ۲۹۰)

اس کی سحت میں اکثر اہل حدیث نے نکتہ چینی کی ہے۔

⑬ علامہ کمال الدین ابن ہمام متاخرین حنفیہ سے تعلق رکھتے تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ ان کا سال ولادت ۷۹۰ ہجری اور سال وفات ۸۶۱ ہجری ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ ان کی مشہور تصنیف ہے جو کسی زمانے میں مطبع نول کشور (لکھنؤ) سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ ۲۲، ۹۰، ۱۱۵ اور ۲۸۲ پر انہوں نے اہل حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے زمانے میں اہل حدیث موجود تھے۔

⑭ علامہ سید محمد امین بن عابدین شامی حنفی نے شرح رد المحتار میں احناف وغیرہ فقہاء کا اہل حدیث سے الگ ذکر کیا ہے۔ خوارج کے سلسلے میں فرماتے

ہیں:

”و حکم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثین حکم البغدة وذهب بعض المحدثین الی کفرهم وقال ابن المنذر ولا اعلم احدا وافق اهل الحدیث علی تکفیرهم“ (ردالمحتار جلد ثالث صفحہ ۴۷۸)

یعنی خارجیوں کا حکم جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک باغیوں کا سا ہے اور بعض محدثین انہیں کافر قرار دیتے ہیں۔ ابن المنذر کا کہنا ہے کہ میرے علم میں کوئی شخص بھی خوارج کی تکفیر کے متعلق اہل حدیث کا ہم آہنگ نہیں ہے۔ گزشتہ سطور میں ابتدائے اسلام سے لے کر علامہ شامی تک کی تصانیف سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ان میں اہل حدیث کا تذکرہ کثرت سے کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ڈیڑھ دو سال کا مذہب نہیں بلکہ یہ جماعت شروع ہی سے چلی آرہی ہے اور یہی اصل اسلام ہے اور اہل حدیث کا یہی نقطہ نظر ہے۔“

باب الاسلام (سندھ) میں اہل حدیث

محترمی پروفیسر محمد جن کنہر نے اپنے ایک مضمون میں ”سندھ میں اہل حدیث کی قدامت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

”عام طور پر یہ بات زبان زد ہے کہ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے سندھ میں آنے اور فتح کے بعد پہنچا تھا لیکن تاریخی حقائق اور اعداد و شمار کے مطابق یہ بات ناقابل فہم ہے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے کافی عرصہ پہلے پہنچ چکا تھا۔ سندھ پر لکھی جانے والی سب سے پہلی اور قدیم تاریخ ”فتح نامہ سندھ عرف پنج نامہ“ کے نام سے مشہور ہے (جس کے دوسرے نام ”تاریخ البند والسند اور منہاج السالک“ ہیں) اس کا اگر مطالعہ کیا جائے گا تو یہ بات بالکل عیاں ہو جائیگی۔ چنانچہ مصنف مذکورہ مضمون کی مناسبت سے رقم طراز ہے کہ:

”ہند اور سندھ کے شہروں پر لشکر اسلام کی پہلی لشکر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ۱۵ سال بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں واقع ہوئی۔ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ۴ سال بعد) عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا۔ وہ لشکر لے کر عمان روانہ ہوئے اور جنگی بیڑے دریا کے راستے مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بحرین بھیجے۔ اس مقصد کے لئے وہ اسی راستہ سے دہل روانہ ہوئے۔ اس وقت سندھ کا راجہ پنج بن سیانج تھا اور اس کی حکومت کو ۳۵ برس گزر چکے تھے۔ دہل کے رہائش پذیر تجارتی قسم کے لوگ تھے۔“

سندھ کے ایک بڑے مؤرخ، ادیب اور مصنف ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب نے بھی مذکورہ بالا عبارت کی تصحیح کرتے ہوئے اس کے ذیل نمبر ۱ کے تحت

لکھا ہے کہ:

”ہند اور سندھ کے شہروں پر لشکر اسلام کی پہلی لڑائی رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے ۱۵ برس بعد امیر المومنین عمرؓ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ بالکل صحیح ہے اور مؤرخ (ابوالحسن احمد بن یحییٰ) بلاذری (سن ۲۷۹ھ) نے بھی مدائنی کی سند سے اسلام کے (لشکر کی) اس اوائلی لشکر کشی کی خبر نقل کی ہے کہ: حضرت عمرؓ نے سن ۱۵ھ میں عثمان بن ابی العاص ثقفیؓ کو بحرین اور عمان کا گورنر مقرر کیا جس نے اپنے بھائی ”الحکم“ کو تانہ (تھانہ، بہمنی کی طرف ایک شہر ہے) اور بروص (بھڑوچ جو گجرات کی طرف ایک شہر ہے) پر حملہ کے لئے بھیجا اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ کو دیہل کی طرف روانہ کیا۔“ (فتح نامہ سندھ عرف فتح نامہ سندھی ادبی بورڈ ۱۹۹۴)

اہلیان سندھ حقیقت میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی سر زمین پر برصغیر میں سب سے پہلے اسلام کے جتنے پہنچے۔ دین کی دعوت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں صحابہ کرامؓ سب سے پہلے یہاں پہنچے۔ جب ہم اس موضوع پر کتب تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں کتنے ہی صحابہ کے مقدس نام ملتے ہیں جنہوں نے سندھ میں قدم رکھا تھا۔

مثلاً: حکم بن ابی العاص ثقفی، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، ربیع بن زیاد الحارثی مذحجی، حکم بن عمرو الحلیمی غفاری، صحر بن عباس العبدی، عبداللہ بن عمیر الأشجعی، عبدالرحمن بن سمرہ بن حبیب العیشمی القرشی، عمیر بن عثمان بن سعد التمیمی، خریث بن راشد ناجی سامی، منذر بن جارد عبدی، شہاب بن مخارق بن شہاب التمیمی، عاصم بن عمرو التمیمی، نسیر بن دہیم بن ثور عجمی، حکیم بن جبلة عبدی، عبید اللہ بن معمر التمیمی، مجاشع بن مسعود سلمی، عبداللہ بن سوید التمیمی، کلیب ابووائل، مہلب بن ابو صفرہ ازدی عتلمی، عبداللہ بن سوار عبدی، یاسر بن

سواری بدی، سنان بن سلمہ ہذلی اور جبار و عبدی رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی یہ عظیم جماعت سندھ میں اس وقت آئی تھی جب کہ ابھی امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ اس وقت قدوری، قاضی خان، ہدایہ، منیۃ المصلی، طحاوی، نہایہ، جامع الرموز، شرح وقایہ، کنز الدقائق، فتح القدر، بزازیہ، خلاصہ کیدانی، چلپی، تنویر الابصار، بحر الرائق، درمختار اور فتاویٰ عالمگیری وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ تو تین سو سال سے لے کر ایک ہزار سال بعد وجود میں آئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تک ”تعلم الفقہ اولیٰ من تعلم تمام القرآن“ طلب الاحادیث حرفة المفاليس“ کل آية و حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا فهو مؤل او منسوخ، فلعنة ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفة“

جیسے محاورے، ضابطے اور اصول وجود میں نہیں آئے تھے۔ سنانے اور سننے کے لئے قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز تھی ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اہل حدیث یعنی قرآن و حدیث کی دعوت دینے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ان صحابہ کرام میں کوئی بھی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، دسوتی اور صوفی وغیرہ نہ تھا۔ یہ سب بناوٹی نام ہیں جو بعد کی بدعات ہیں۔ یہ محض لفاظی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی بھی اہل علم کو اختلاف نہیں ہے۔ حنفی مسلک کی ایک شاخ دیوبند ہے جس کے ایک بڑے نام کی گواہی حاضر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”اہلحدیث تو تمام صحابہ تھے۔“ (اجتہاد و تقلید مولانا محمد ادریس کاندھلوی ص ۲۸)

محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ تو ۲۸ سال کی عمر میں سندھ پر لشکر کشی کر کے آئے تھے اور ۱۰ رمضان المبارک سن ۹۳ھ میں سندھ کو فتح کیا۔ اس سے کئی برس پیشتر سندھ میں نہ صرف اسلام پہنچ چکا تھا بلکہ مسلک اہل حدیث ایک تناور درخت کی شکل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ بھی اس غرض سے سندھ میں آئے انہوں نے اپنے پیش روؤں کے نقوش مقدرہ اور پاکیزہ منج کو آگے بڑھایا۔ امام ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں کہ:

”ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والامصار والنفور في فتوح البلدان والمغازي والامارة والقضاء فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به، ماوعاه وحفظه عن رسول الله ﷺ وحكموا بحكم الله عزوجل وامضوا الامور على من سن رسول الله ﷺ وافتوا فيما سئلوا عنه مما حصرهم من جواب رسول الله ﷺ عن نظائرها من المسائل وجرءوا انفسهم مع تقدمه حسن النية والقربة الى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والاحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عزوجل، رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم اجمعين“

(رسول اللہ ﷺ کے بعد) صحابہ مختلف شہروں، علاقوں اور سرحدوں میں فتوحات، مغازی، امارات اور قضا کے سلسلے میں پھیل گئے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے علاقے اور شہر میں رسول اللہ ﷺ سے جو سن کر یاد کیا تھا سب کو عام کیا اور ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ ﷺ کی سنن جاری کیں اور رسول اللہ ﷺ کے طریقہ پر امور و معاملات کو چلایا اور رسول اللہ ﷺ سے مسائل کے جواب میں جو کچھ سنا تھا ان جیسے مسائل میں

اسی کے مطابق فتویٰ دیا اور حسن نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ لوگوں کو فرائض و احکام، سنن، حلال و حرام کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو ہمہ تن تیار کیا اور اپنے کام میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے ان کو اٹھا لیا۔ (تذکرہ نقشبندیہ، المحدثات، کتاب الجرح والتعديل، دائرہ معارف عثمانیہ، دکن، ۱۹۵۲ء ص ۸)

امام موصوف رحمہ اللہ کی اس گفتگو کو ہم اپنے سامنے رکھ کر سند کی پرانی جغرافیائی حدود کو دیکھیں گے تو منصورہ، دیہل، اروڑ، (الور) بوتان، سیوستان، ملتان، اُچ (اسکندہ) بکھر، سکھر، ہالہ کنڈی، ٹھٹھہ، پریالو اور اٹھم کوٹ وغیرہ بڑے علمی مراکز نظر آئیں گے۔ اگر ہم ان علاقوں کی علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے محدثین، مفسرین، مؤرخین اور جید علماء دین کا ذریعہ تھا۔ کئی ایسے نام ملیں گے جو اپنے دور میں اہلحدیث مسلک کے قائد اور سرخیل مانے جاتے تھے۔

سندھ کے اس مردم خیز خطہ پر کوئی وقت ایسا نہ گذرا ہے جس میں یہ خطہ مسلک اہلحدیث اور علمائے اہلحدیث سے خالی رہا ہو۔ جس صدی کی علمی اور قدآور شخصیتوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو سندھ میں اہلحدیث اور علماء اہلحدیث اور ان کے دینی مدارس کا تعارف ضرور ملے گا۔ منصورہ جو کہ صوبہ سندھ کا قدیمی دارالخلافہ تھا اور بڑا علمی مرکز مانا جاتا تھا اس کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں۔ موجودہ سندھ میں ضلع ساگھڑ کے شہر شہداد پور (جو کہ ایک تحصیل ہے) سے ۹ میل مشرق میں جمراؤ کینال بہتا ہے، اس کینال کے دو میل فاصلے پر اس تاریخی اور تہذیبی شہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ حافظ ارشد انڈھڑ صاحب ”منصورہ اور مؤرخ“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ:

”اس شہر کا ذکر سندھ کے مؤرخوں نے بھی کیا ہے، عرب سیاحوں نے بھی اس شہر کی تعریف کے گن گائے ہیں تو فارسی تاریخ نویسوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس

کے ساتھ ساتھ انگریز محققین اور مؤرخین نے بھی اس شہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے مختلف قسم کی ۷۰ کتابوں کا ذکر کیا ہے جن میں منصورہ کا کسی نہ کسی طرح بیان موجود ہے۔ (سائیکھ صدیوں سے ص ۴۵)

منصورہ کو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں امیر سندھ حکم بن عوانہ کے حکم سے عمرو بن محمد بن قاسم نے آباد کیا۔ اس وقت عراق میں خالد بن عبد اللہ قسری کی امارت تھی۔ اس میں دارالامارۃ، دارالقنناء، بیت المال، معسکر اور مساجد اور جوامع کے علاوہ دیگر لوازم بھی تھے، اس کی تعمیر سن ۱۲۲ھ سے پہلے ہوئی تھی مگر اس پر بارہ برس گزرتے گزرتے تباہی اور ویرانی آگئی۔ آخری اموی دور میں منصور بن جہور کلبی نے سندھ پر قبضہ کیا اور ابتدائی عباسی دور میں مفلس عبیدی اور موسیٰ بن کعب تمیمی نے آکر مقابلہ کیا جس میں شہر منصورہ تباہ ہو گیا۔ پھر سن ۱۳۳ھ میں موسیٰ بن کعب نے سندھ پر قبضہ کر کے اسے عباسی خلافت کے ماتحت کیا اور منصورہ کی مرمت کر کے اس کی مسجد میں اضافہ کیا اور اس کی رونق واپس آگئی۔

اس منصورہ میں قاضی ابو محمد منصورى (مصنف: ابطال التقليد، ابطال القیاس، الخصوص والعموم، المفسر والجمیل) قاضی محمد بن ابی شوارب سندھی، ابو محمد عبد اللہ بن جعفر بن مرۃ المنصورى المضرى السندى، ابو العباس احمد بن محمد بن صالح التمیمى المنصورى السندى، مطیع بن ایاس اور حکیم ابراہیم بن فزارون وغیرہ جیسی علمی شخصیتوں نے اپنے اپنے علمی دور میں قرآن اور حدیث کی جو خدمت کی وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔

مذکورہ حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے دور میں منصورہ ایک ایسا علمی مرکز تھا جہاں محدثین، مفسرین، مؤرخین، مبلغین اور اہل قلم و علم کی ایک بڑی جماعت خیمہ زن تھی۔ اس لئے لوگ جوق در جوق منصورہ کا رخ کرتے، کتنے سیاحوں نے منصورہ کے چمکتے سورج کا بہت خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ ان ہی میں سے ایک کے تاثرات معزز قارئین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ماضی

بعید میں منصورہ کا کیا مقام تھا اور وہاں کے باشندے کون تھے اور کس حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ علامہ بشاری مقدسی جو کہ ایک بڑے عرب مؤرخ ہو گزرے ہیں، وہ چوتھی صدی ہجری میں سیاحت کی غرض سے سندھ میں آئے تھے، انہوں نے سندھ میں آ کر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ قلمبند کر لیا۔ ان کے یعنی مشاہدات تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ موصوف منصورہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”ہی قصبۃ السند ومصر الاقلیم تکون مثل دمشق بناء هم خشب وطین والجامع من حجر واجر کبیر مثل جامع عمان علی سواری ساج، لها اربعة ابواب، باب البحر، باب طوران، باب سندان، باب الملتان، ولهم نهر يحوط بالبلد، اهل لياقة ولهم مروة وللإسلام عندهم طراوة والعلم واهله كثير والتجارات ثم مفيدة ولهم ذكا وفطنة ومعروف وصدقة..... وذمته عبدة الاوثان، وليس للمذکرین به صیت ولا لهم رسوم تذكّر..... مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، ورايت القاضي ابا محمد منصورى داؤدیا اماماً فى مذهبہ وله تدریس وتصانیف قد صنف کتباً عدة حسنةً ولا تخلوا القصبات من فقهاء علی مذهب ابی حنیفہ، وليس به مالکیة ولا معتزلة، ولا عمل للحنابلة انهم علی طريقة مستقیمة ومذهب محمودة وصلاح وعفة قد اراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتنة“ (احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم بیروت ص ۳۶۳)

”منصورہ سندھ کا مرکزی شہر اور ملک کا دار الخلافہ ہے۔ دمشق کی طرح (بنا ہوا) ہے۔ مکانات لکڑی اور مٹی کے (بنے ہوئے) ہیں اور جامع مسجد اینٹوں اور پتھر سے بنی

ہوئی ہے اور بڑی ہے، عمان کی جامع مسجد کی طرح ساگون کی لکڑی کے ستونوں پر قائم ہے۔ اس کے چار دروازے ہیں۔ (۱) دریا کا دروازہ۔ (۲) طوران دروازہ۔ (۳) سندان دروازہ۔ (۴) ملتان دروازہ۔ دریا کی ایک نہر نے شہر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہاں کے باشندے لائق اور بامروت ہیں، ان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اور اہل علم یہاں بہت ہیں۔ یہاں کی تجارت نفع بخش ہے۔ ان (لوگوں) میں ذہانت و ذکاوت ہے اور نیکی اور خیرات کرتے ہیں۔ ذمی (غیر مسلم رعیت) بت پوجتے ہیں، مسلمانوں میں عام واعظین کا وجود نہیں ہے اور ان کی کوئی رسم نظر نہیں آئی۔ مسلمانوں میں اکثر اہلحدیث ہیں اور میں نے یہاں قاضی ابو محمد منصور کی کو دیکھا جو داؤدی تھے اور اپنے مذہب کے امام (مانے جاتے) تھے۔ اس کا حلقہ درس تھا اور اس کی کئی تصانیف ہیں اور بڑے شہروں میں حنفی فقہا بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں مالکی اور حنبلی نہیں ہیں اور نہ ہی معتزلہ ہیں۔ لوگ سیدھے اور صحیح مسلک پر ہیں اور نیکی اور پاکدامنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلو، عصبیت اور قتل و غارتگری اور فتنوں سے بے فکر کر دیا ہے۔

معزز قارئین نے علامہ بشاری مقدسی کی عبارت پڑھی جس نے چوتھی صدی ہجری کی سندھ کا احوال لکھا ہے۔ منصورہ شہر کی بناوٹ، مساجد کی تعمیر، دروازوں کے نام اور تعداد، لوگوں کی اخلاقی اور معاشی حالت، ذمی لوگوں کا احوال، علم اور اہل علم والوں کا تذکرہ اور مسلمانوں کی جتنی بھی آبادی تھی اور ان میں اہلحدیث نہ صرف موجود تھے بلکہ اکثریت میں تھے۔ مالکی، حنبلی، معتزلہ نام کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی۔ یہ گواہی کیا کم ہے کہ ”لوگ سیدھے اور صحیح مسلک پر ہیں اور نیکی اور پاکدامنی ہے۔“ حقیقت میں یہ برکت مسلک اہلحدیث کی وجہ سے ہی ان کو ملی تھی۔ یہ سب مسلک اہلحدیث کا کمال تھا کہ لوگ غلو، عصبیت، قتل و غارتگری اور دوسرے فتنوں سے بے فکر تھے۔ اس دور میں نہ صرف اہلحدیث کی موجودگی بلکہ ان کی کثرت نے جہاں دوسرے پیوندی مذاہب کی قلعی

کھول دی ہے وہاں اہل علم اور صاحب قلم شخصیتوں کو پریشان کر دیا ہے۔ فنِ تاریخ اور سیرت نگاری میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام مانا جاتا ہے۔ اس بڑے مؤرخ نے منصورہ میں اہلحدیث کی موجودگی پر بڑی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اس قدیم عہد میں یہاں اہلحدیث کا ہونا بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ داؤدی فرقہ سے مراد داؤد بوہرے نہیں بلکہ امام داؤد ظاہری کے پیرو (کار) مراد ہیں جو ایک قسم کے اہلحدیث ہی تھے۔ (عرب و ہند کے تعلقات، آئیڈی سنڈھ، ۱۹۸۷ء ص ۲۹۹)

مولانا نور محمد نظامانی جو ایک سندھی عالم دین اور مؤرخ ہو کر گذرتے ہیں، انہوں نے مذکورہ حوالے کے ذیل میں جو بہترین تبصرہ کیا ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ:

”امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین حضرات کو علامہ مقدسی کا یہ بیان دیکھ کر شاید یقین ہو گیا ہوگا کہ اہلحدیث کا فرقہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد محمد بن عبد الوہاب نجدی کے وقت سے پڑی ہے۔ اس بات سے اب بھی کسی کو کوئی انکار نہ ہوگا کہ قدیم زمانہ میں ایسے جلیل القدر علماء، گذرے ہیں جو کسی خاص امام کے مقلد نہ تھے۔ مگر علامہ مقدسی کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں اہلحدیث کی کثیر تعداد ہندوستان میں موجود تھی۔“ (تاریخ سندھ، مہران آئیڈی شکار پور، ۲۰۰۶ء ص ۱۷۶)

علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ حوالے کو سندھ کے بڑے بڑے مؤرخوں، ادیبوں اور مقالہ نگاروں نے بغیر کسی مذہبی چکر کے نقل کیا ہے مثلاً:

ڈاکٹر میمن عبدالجید سندھی (سندھی ادب و ثقافت ص ۹۶)

سید ابوظفر ندوی (تاریخ سندھ مترجم اسماعیل پٹھان ص ۲۰۱)

رحیم داد خان مولانا کی شیدائی (تمدن سندھ جا پور یونیورسٹی ص ۲۷۶)

سید حسام الدین شاہ راشدی (گالیچون گونڈہ دن جوں ص ۱۱۳)
 سلطان محمود بن سبتگین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۳ سال عمر پائی،
 برصغیر پاک و ہند بشمول سندھ پر ۳۳ برس تک عدل و انصاف سے حکمرانی کرتے رہے۔
 سلطان محمود غزنوی پہلے حنفی تھے اور بعد میں اہلحدیث ہوئے۔ مشہور زمانہ محدث امام ابن
 حزم رحمۃ اللہ علیہ جو پانچویں صدی کے نامور اہل علم ہیں، وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور
 کے متعلق رقمطراز ہیں کہ:

”ثم افتتح السلطان العادل محمود بن سبکتکین فتوحات
 متصلات الی ان مات رحمه الله بلاداً عظيمة فی الهند هی
 الان مسکونة بالمسلمین معمورة بطلاب الحدیث و القرآن

و الغالب علیها و الحمد لله رب العلمین مذهب الظاہر“
 اس کے بعد عادل سلطان محمود بن سبتگین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتوحات کو مسلسل جاری
 رکھا یہاں تک اس نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے ہندوستان
 میں بڑے بڑے ممالک اور شہر فتح کئے اور اب یہ مسلمانوں کا وطن ہے جو کہ قرآن و
 حدیث کے طالب علموں سے معمور ہے اور اس پر ظاہری مذہب (یعنی اہل حدیث جس
 کا تذکرہ ہو چکا ہے) غالب ہے اور تعریف اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا پالنے والا
 ہے۔ (جمل فتوح الاسلام ص ۲۵۰)

سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے حوالے سے قارئین کرام کی خدمت عالیہ میں
 ایک مستند تاریخی حوالہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ یہ خطہ
 کبھی بھی اہلحدیث سے خالی نہ تھا، برصغیر کے مشہور تاریخ نویس محمد قاسم فرشتہ نے فارسی
 زبان میں ایک شاہکار تصنیف فرمائی ہے۔ اس میں موصوف ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ:

”سلطان محمود نیز ابو الطیب سہل بن سلیمان صعلوکی را کہ از ائمہ اہل حدیث

بود برسم رسالت ایلیک خان فرستادہ۔ (تاریخ فرشتہ مقالہ اول ص ۲۲)

یعنی ایلیک خان نے جب ماوراء النہر کا علاقہ فتح کیا تو اس کی اطلاع اس نے از راہ مسرت سلطان محمود غزنوی کو دی۔ سلطان نے اس خوشی میں اس کے پاس بطور سفیر ابوالطیب سہل بن سلیمان صعلو کی کو بھیجا جو اس دور کے ائمہ اہلحدیث میں سے تھے۔ (محمود غزنوی کے حنفیت سے تائب ہونے کا واقعہ علامہ دمیری کی ”حیوۃ الحیوان الکبریٰ میں قمری کے باب میں تفصیل سے ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ”الہیرونی اور جغرافیہ عالم“ میں بھی ذکر کیا ہے۔

وہ سندھ جو کبھی مسلک اہلحدیث کا مرکز تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے تقلید شخصی کی پھندوں میں پھنس گیا۔ اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی، اس کے متعلق برصغیر کے مشہور اہل علم، صاحب قلم اور مصنف شہیر مولانا حکیم سید عبدالجلی لکھنوی حنفی جنت اپنی کتاب ”الشفافۃ الاسلامیہ فی الہند“ میں فرماتے ہیں کہ:

”جب سندھ میں عربوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کے بجائے غزنوی اور غوری سلاطین سند پر قابض ہوئے اور خراسان ماوراء النہر سے سندھ میں علماء آئے تب علم حدیث اس علاقہ میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ معدوم ہو گیا اور لوگوں میں شعر و شاعری، فن نجوم، فن ریاضی اور علوم دینیہ میں فقہ و اصول فقہ کا رواج زیادہ ہو گیا۔ یہ صورتحال عرصہ تک قائم رہی، یہاں تک کہ علماء ہند کا خاص مشغلہ یونانی فلسفہ رہ گیا اور علم، تفسیر و حدیث سے غفلت بڑھ گئی۔ مسائل فقہیہ کے سلسلے سے جو تھوڑا سا تذکرہ کتاب و سنت میں سے آجاتا تھا بس اسی مقدار پر قانع تھے۔ فن حدیث میں امام صنعانی کی ”مشارق الانوار“ کا رواج تھا۔ اگر کوئی شخص اس فن میں زیادہ ترقی کرتا تھا تو امام بغوی کی ”مصابح السنن“ یا ”مشکوٰۃ“ پڑھ لیتا تھا اور ایسے شخص کے بارے میں یہ سمجھا جاتا کہ وہ محدث ہو گیا اور یہ سب محض اس لئے تھا کہ لوگ عام طور پر ہندوستان میں اس فن کی اہمیت و مرتبت سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ اس علم کی طرف سے بالکل غافل تھے، نہ اس علم کے ائمہ کے حال سے واقف تھے اور نہ اس علم کا ان کے درمیان کوئی چرچا تھا، محض

تبرکاً مشکوٰۃ شریف پڑھا کرتے۔ ان کے لئے سب سے زیادہ سرمایہ علم فقہ کی تحصیل تھا اور وہ بھی تقلید کے طور پر تحقیق کے طور پر نہیں۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ابوالحسن ندوی ص ۱۷۹-۱۷۷)

مندرجہ بالا مضمون کی مناسبت سے مولانا قاضی محمد اسلم سیف لکھتے ہیں کہ:

محمد بن قاسم کے علاوہ برصغیر میں جتنے فاتحین داخل ہوئے وہ درہ خیبر کے راستے سے داخل ہوئے۔ محمود غزنوی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حنفی نہیں تھا جیسا کہ صاحب تاریخ فرشتہ کا بھی یہی خیال ہے، بلکہ وہ خالص کتاب و سنت کا علمبردار تھا۔ غوری، تغلق، سری، سادات، غلامان، مغل اور دیگر فاتح خاندان خواہ وہ افغانی النسل تھے یا ترکی النسل، سب کے سب یکے حنفی المذہب تھے۔ کیونکہ اسلام حجاز سے چلا۔ عراق، ایران، ماوراء النہر ترکستان، منگولیا، ازبکستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچا۔ ظاہر ہے کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس میں آمیزش ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ پھر یہ خاندان اپنے ساتھ اپنے علماء لے کر آئے۔ ان علماء نے اپنے حنفی اثرات سے پورے ماحول کو حنفی المذہب بنا دیا۔“

”چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد“ کے مطابق سندھ کا علاقہ مرور زمانہ، تغیر و تبدل اور انقلابات کے باوجود کبھی بھی نابذہ عصر شخصیتوں سے خالی نہیں رہا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کی دعوت، تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوششیں نہ کی ہوں۔ ان عالی مرتبت اور جید علماء نے توحید و سنت کی شمع کو فروزاں کئے رکھا۔ سندھ کا مردم خیز خطہ کبھی بھی رجال عامل بالحدیث سے خالی نہ رہا ہے۔ ایسے بیسیوں محدث ملیں گے جنہوں نے ہر دور میں قرآن و حدیث کی بات، اس پر عمل کیا اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ انہیں میں سے ایک مخدوم شیخ ابوالحسن کبیر ٹھٹھوی سندھی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۱۳۸ھ) بھی تھے۔ ان کا نام محمد اور لقب نور الدین تھا۔ وہ ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے اور بارہویں صدی کے ایک مرد مجاہد کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ سندھ کے یہ واحد عالم تھے جنہوں نے صحاح ستہ کی

سب کتابوں پر حاشیے اور شروحات لکھی ہیں۔ تقریباً ۲۰ کے قریب علمی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حدیث اور علم حدیث کی طلب میں حرمین شریفین کا قصد کیا۔ جب آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا تو وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مدینہ منورہ میں دس سال تک قیام کیا۔ وہاں تفسیر بیضاوی، صحاح ستہ کی تمام کتابیں، موطا مالک، مسند احمد اور فقہ میں ہدایہ کا درس دیتے رہے۔ مدینہ منورہ میں مدرسۃ الشفانامی ایک علمی درسگاہ قائم کی۔ حدیث کے ساتھ محبت اور اس پر عمل کرنے کا رنگ ان پر اس قدر غالب تھا کہ اس کے مقابلہ میں نہ کسی کا قول دیکھتے اور نہ کسی کے عمل کی طرف متوجہ ہوتے۔

شیخ محمد حیات بن ابراہیم ملا پھلیارو چاچڑ رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۱۶۳ھ) کا نام علم کی دنیا میں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ مخدوم ابوالحسن کبیر ٹھٹھوی کے شاگرد تھے، ضلع گھونگی کے گاؤں عادل پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مروجہ دینی تعلیم سندھ میں ہی حاصل کی۔ بعد ازاں حجاز مقدس تشریف لے گئے، وہاں شیخ ابوالحسن کبیر ٹھٹھوی، شیخ عبداللہ بن سالم بن محمد بن سالم بن عیسیٰ البصری، الشیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی اور الشیخ حسن علی العجمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید علماء سے استفادہ کیا۔ شیخ ابوالحسن کبیر ٹھٹھوی کی وفات کے بعد مسجد نبوی اور مدرسۃ الشفا میں ۴ سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ دس کے قریب بہترین علمی کتابیں تصنیف کیں، اپنے استاد مخدوم معین ٹھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں ”رسالہ رد بدعت تعزیر“ لکھا۔ ”تحفۃ الانام فی العمل بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ”فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور“ (مطبوع) لکھ کر حقانیت مسلک اہلحدیث کو اجاگر کیا ہے۔

ڈاکٹر شیخ محمد اکرم نے پاکستان اور ہندوستان کی مذہبی، فکری اور انقلابی تاریخ کے سرکردہ شخصیات اور ان کی کاوشوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ موصوف ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ:

”جو علماء تکمیل تعلیم کے بعد حجاز مقیم ہو گئے تھے اور اپنی قابلیت اور شغف علمی کی بدولت وہاں مروجہ خاص و عام بن گئے، ان میں سندھ کے کئی فاضل تھے جن میں مولانا

محمد حیات سندھی مدنی سب سے ممتاز تھے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے سب سے نامور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں صبح کی نماز سے قبل وعظ فرماتے اور ایک جم غفیر آپ کے ارشادات سننے کے لئے حاضر ہوتا۔ (موج کوثر ص ۶۱۵)

آپ کے اجل تلامذہ میں شیخ الامام الحجد دمحم بن عبدالوہاب النجدی صاحب الدعوة السلفیہ، علامہ الحجد محمد بن اسماعیل بن صلاح الکحلانی ثم الصنعانی، العلامة المؤرخ غلام علی آزاد بلگرامی صاحب سبحة المرجان فی آثار ہندستان، الامام الحجد غلام حسین بن محمد صادق المعروف ابوالحسن صغیر ٹھٹوی، شیخ احمد بن عبدالرحمن سندھی، شیخ محمد سعید صقم، شیخ عبدالقادر خلیل کدک، السید عبدالقادر بن احمد بن عبدالقادر، شیخ عبدالکریم بن عبدالکریم بن عبدالرحیم الداعستانی، السید علی بن ابراہیم بن جمعة العسی، شیخ عبدالکریم بن احمد الشرباتی، شیخ علی بن عبدالرحمن التنبولی، شیخ علی بن محمد الزہری، مفتی محمد بن عبداللہ الخلفی، شیخ علیم اللہ بن عبدالرشید لاہوری، شیخ خیر الدین بن محمد زاہد السورتی اور شیخ محمد فاخر بن محمد یحییٰ العباسی الہ آبادی وغیرہ شامل ہیں۔

سندھ کے باشندوں اور جماعت الہجدیث کے لئے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں کہ ان کے خط کی ایک قد آور شخصیت نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین میں رہ کر جو خدمات جلیلہ انجام دیں اور شاگرد پیدا کئے ان کی بدولت حجاز پھر حجاز مقدس بن گیا۔ الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔

سندھ میں تھر کا علاقہ ایک ریگستانی اور پسماندہ خطہ ہے جو 10000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ باوجود فقر و فاقہ اور تنگدستی یہ علاقہ مسلک الہجدیث کا ایک بڑا مرکز ہے۔ نوکوٹ سے چھا چھرو، علی بندر سے چوڑیو جبل تک، ننگر پارکر، کاسبو، ڈیلپو سے مٹھی تک بیسیوں گاؤں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جہاں پورے گاؤں میں یا الہجدیث رہتے ہیں یا پھر غیر مسلم یعنی بھیل، میگھواڑ یا کولھی وغیرہ۔

آپ تھر کی علمی، ادبی، مذہبی اور سماجی شخصیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر محاذ

پر اہل حدیث جیش اول کی صورت میں نظر آئیں گے۔ مولانا عبدالرحیم پچھی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا محمد عمر جو نیو شارح مشکوٰۃ المصابیح اس علاقے میں مسلک اہل حدیث کی سرخیل تھے۔

کلنہار مٹھو، گرڈا بہہ، مانڈھیا کر، کاریہار، سینہری کھوہی، ڈیلو، احمد آباد، ڈونجھ، چیچاری، اسلام کوٹ، مٹھی اور بہت سے دوسرے مقامات پر مسلک اہل حدیث کی خدمت کرنے والے چھوٹے بڑے دینی مدارس موجود ہیں جن میں سے ہر سال کئی عالم، حافظ اور قاری فارغ ہو کر مختلف جگہوں پر خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جملہ مساعی خیر کو قبول فرمائے۔ آمین

سندھ میں جن علمی، ادبی اور مذہبی گھرانوں نے مسلک اہل حدیث کی خدمت کی ہے ان سب میں راشدی خاندان اور اس کی ایک شاخ پیر جھنڈو خاندان پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں ایسی نامور ہستیاں پیدا کیں جنہوں نے یہاں مسلک اہل حدیث کی ترقی، نشر و اشاعت اور پھیلاؤ میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سید رشید الدین شاہ راشدی، سید امام الدین شاہ راشدی، سید ابوتراب رشد اللہ شاہ راشدی، سید فضل اللہ شاہ راشدی عرف سید احسان اللہ شاہ راشدی، سید ابوالقاسم محبت اللہ شاہ راشدی اور سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک اہل حدیث کے لئے کی گئیں محنتیں کسی سے مخفی نہیں ہیں۔“ (منقول دعوت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث نمبر)

دینی، علمی اور حدیثی خدمات میں اہل حدیث کا امتیاز

مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف مدظلہ ایک مفصل مضمون خدمات اہل حدیث کے حوالے سے لکھا، وہ لکھتے ہیں:

”برصغیر پاک و ہند میں تحریک عمل بالحدیث کا آغاز کب اور کس طرح ہوا؟ یہ تو خاصا لمبا موضوع ہے جس کی تفصیل کی اس مضمون میں گنجائش نہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ اسے زیادہ فروغ تیرہویں صدی ہجری کے اواخر اور چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں ملا، جس میں امیر الملک نواب صدیق حسن خان، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کی مساعی حسہ کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ نواب صاحب نے عربی، اردو اور فارسی تینوں زبانوں میں اور تقریباً ہر موضوع پر کتابیں تحریر فرمائیں اور متعدد اہم کتابیں (فتح الباری وغیرہ) اپنے خرچ پر طبع کرا کے تقسیم بھی کیں، یوں وہ مجدد العلوم کے مصداق ٹھہرے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک مسند حدیث بچھائے رکھی، جس سے عرب و عجم کے ہزاروں افراد نے کسب فیض کیا اور پھر انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قرآن و حدیث کا چشمہ صافی جاری کیا، یوں فضیلۃ الشیخ کی تدریس حدیث اور ان کے فیض یافتگان کی مساعی سے تقلید و جمود کے بندھن ٹوٹے اور رسم و رواج کی زنجیریں ڈھیلی ہوئیں، مولانا بٹالوی نے ”اشاعت السنۃ“ کے ذریعے سے اہل حدیث صحافت کا آغاز کیا، ان کے خارا شکاف قلم نے ایک طرف نیچریت اور مرزائیت پر خوب خوب ضربیں لگائیں اور دوسری طرف مقلدین جامدین سے بھرپور نگرانی۔ اس سے بھی سلفی تحریک کو بڑی تقویت ملی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بیک وقت کئی محاذوں پر چوکھی جنگ لڑی، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، ہفتہ واری صحافت اور مناظرہ و مباحثہ ہر میدان میں خوب خوب کام کیا، یوں فرقہ خالہ کے خلاف سرگرم رہے۔ ان سب حضرات کی مختلف النوع

خدمات اور سرگرمیوں سے سلفی فکر کو فروغ ملا۔ اور ان سب سے پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد نے بھی اس میدان میں خوب کام کیا جس سے بدعات کا زور ٹوٹا، بہت سی رسومات کا خاتمہ ہوا اور عمل بالحدیث کا جذبہ لوگوں میں عام ہوا اور جہاد کا وہ سبق بھی امت نے دوبارہ پڑھا جسے اسی طرح فراموش کر دیا گیا تھا جیسے فقہ کے مقابلے میں حدیث کو متروکات سخن میں شمار کر لیا گیا تھا، چنانچہ وقت کے ایک عظیم محقق اور مشہور سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلفی تحریک اور اس کے اثرات و نتائج کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس تحریک کے جو اثرات پیدا ہوئے اور اس زمانے سے آج تک ہمارے دور ادبار کی ساکن سطح میں اس سے جو جنبش ہوئی، وہ بھی ہمارے لئے بجائے خود مفید اور لائق شکر یہ ہے، بہت سے بدعتوں کا استیصال ہوا، توحید کی حقیقت نکھاری گئی، قرآن پاک کی تعلیم و تفہیم کا آغاز ہوا، قرآن پاک سے براہ راست ہمارا رشتہ دوبارہ جوڑا گیا۔ حدیث نبوی کی تعلیم و تدریس اور تالیف و اشاعت کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیائے اسلام میں ہندوستان کو صرف اس تحریک کی بدولت یہ دولت نصیب ہوئی، نیز فقہ کے بہت سے مسئلوں کی چھان بین ہوئی (یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں) لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں سے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ کم ہو گیا تھا وہ ساہا سال تک کے لئے دوبارہ پیدا ہو گیا، مگر افسوس ہے کہ اب وہ بھی جا رہا ہے۔ اس تحریک کی ہمہ گیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ ”جہاد“ جس کی آگ اسلام کے حجر میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی، وہ پھر بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا کہ وہابی اور باغی مترادف لفظ سمجھے گئے اور کتوں کے سر قلم ہو گئے، کتوں کو سویلیوں پر لٹکانا پڑا اور کتنے پابجولاں دریائے شور عبور کر دیئے گئے یا تنگ کوٹھڑیوں میں انہیں بند ہونا پڑا۔“ اس تحریک کی بنیاد تین چیزوں پر تھی: (۱) نصب امارت (۲) زکوٰۃ کی مرکزیت (۳) اسلام سے تمام بیرونی اثرات کو مٹا کر اس کو پھر اپنی اصلی حالت پر

لوٹانا۔ علمائے اہل حدیث کی تدریسی و تصنیفی خدمت بھی قدر کے قابل ہے، پچھلے عہد میں نواب صدیق حسن خان مرحوم کے قلم اور مولانا سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس سے بڑا فیض پہنچا، بھوپال ایک زمانے تک علمائے حدیث کا مرکز رہا۔ قنوج، سہوان اور اعظم گڑھ کے بہت سے نامور اہل علم اس ادارے میں کام کر رہے تھے، شیخ حسین عرب یعنی ان سب کے سرخیل تھے اور دہلی میں مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب کی مسند درس پچھی تھی اور جوق در جوق طالبین حدیث مشرق و مغرب سے ان کی درس گاہ کا رخ کر رہے تھے، ان کی درس گاہ سے جو نامور اٹھے، ان میں سے ایک مولانا ابراہیم صاحب آروی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عربی تعلیم اور عربی مدارس میں اصلاح کا خیال قائم کیا اور مدرسہ احمدیہ کی بنیاد ڈالی۔ اس درس گاہ کے دوسرے نامور مولانا شمس الحق صاحب مرحوم (صاحب عون المعبود) ہیں، جنہوں نے کتب حدیث کی جمع و اشاعت کو اپنی دولت اور زندگی کا مقصد قرار دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اس درس گاہ کے ایک اور نامور تربیت یافتہ ہمارے ضلع (اعظم گڑھ) میں مولانا عبدالرحمن صاحب مرحوم مبارکپوری تھے جنہوں نے تدریس و تحدیث کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی شرح ”تحتہ الاحوذی“ (عربی) لکھی۔ اس تحریک کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مدت کا رنگ طبیعتوں سے دور ہوا اور یہ جو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب تحقیق کا دروازہ بند اور نئے اجتہاد کا راستہ مسدود ہو چکا ہے، رفع ہو گیا اور لوگ از سر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہونے لگے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل کی خو پیدا ہوئی اور قیل و قال کے مکدر گڑھوں کی بجائے حدیث کے اصلی چشمہ مصفی کی طرف واپسی ہوئی۔

(مقدمہ، تراجم علمائے حدیث، ہند، مؤلفہ امام خان نوشہروی مرحوم، ص ۳۱-۳۳)

مولانا مناظر احسن گیلانی جو ایک متعصب حنفی عالم اور مصنف تھے، انہوں نے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی مفصل سوانح، سوانح قاسمی بھی لکھی ہے، وہ بھی تحریک اہل حدیث کی بابت یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے:

”اس کو تسلیم کرنا چاہئے کہ اپنے دین کے اساسی سرچشموں (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ ہندوستان (متحدہ) کے حنفی مسلمانوں کی جو پلٹی، اس میں اہل حدیث اور غیر مقلدیت کی اس تحریک کو بھی دخل ہے، عمومیت غیر مقلد تو نہیں ہوئی لیکن تقلید جامد اور کورانہ اعتماد کا طلسم ضرور ٹوٹا۔“ (ماہنامہ برہان، دہلی اگست ۱۹۵۸ء)

ایک اور مضمون نگار مولانا سید رشید احمد ارشد استاذ عربی جامعہ کراچی ہیں، انہوں نے ”ہندو پاکستان میں علم حدیث“ کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا ہے، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں:

”آخری زمانے میں حدیث کی تدریس کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو ائمہ کی تقلید کی مخالفت کرتا تھا، اس کی وجہ سے حنفی علماء میں بھی کتب حدیث کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور فقہی مسائل کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے پر متوجہ ہوئے، اس طرح اس فرقے کا وجود علم حدیث کی ترقی کا باعث بنا۔“

(ماہنامہ ”البلاغ“ کراچی، ترجمان دارالعلوم کراچی، ذوالحجہ ۱۳۸۷ھ جلد اول شمارہ ۱۲ ص ۲۵) مذکورہ اقتباسات سے واضح ہے کہ:

- ① عمل بالحدیث کی تحریک سے متحدہ ہندوستان میں تقلید و جمود کے بندھن ڈھیلے ہوئے اور کورانہ اعتماد کا طلسم ٹوٹا۔
- ② تحقیق و اجتہاد کا دروازہ کھلا اور فقہی مسائل کی چھان بین کا ذوق پیدا ہوا۔
- ③ بہت سی بدعات کا خاتمہ ہوا اور رسوم و رواج کے بت ٹوٹے۔
- ④ تحریک کی ہمہ گیریت اور غلغلے نے اپنے اور بیگانوں سب کو متاثر کیا۔
- ⑤ حدیث کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کا ذوق عام ہوا۔
- ⑥ فقہی اقوال و آراء کو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین اور محقق کرنے کا احساس پیدا ہوا۔

برصغیر پاک و ہند میں مذکورہ ثمرات، اس جماعت کی ہمہ جہتی مساعی کے نتیجے میں حاصل ہوئے جو فکر و مسلک محدثین کی حامل اور ان کے علم و عمل کی وارث تھی۔ اس جماعت نے محدثین ہی کی طرح کسی مسلکی لگاؤ اور فقہی و حزبی تعصب کے بغیر حدیث پر عمل کرنے کے جذبے کا احیاء کیا۔ مخالفین اور معاندین نے اس جماعتِ حقہ اور طاہفہ منصورہ کو ایک نئے فرقے سے تعبیر کیا اور اس کے جذبہ عمل بالحدیث کو (نعوذ باللہ) فتنہ انگیزی ٹھہرایا۔ حالانکہ یہ کوئی نیا فرقہ نہیں تھا بلکہ اس فکر و عمل کا ایک تسلسل تھا، جو تقلیدی فرقوں کے ظہور سے پہلے عہد صحابہ سے چلا آ رہا تھا۔

ہندوستان میں بے عمل مسلمان بادشاہوں اور مذہب کے نام پر صوفیا اور جامد فقہاء نے اصل دین سے عوام کو دور رکھا ہوا تھا، اس لئے جب سلفی تحریک کے ذریعے سے اصل دین اجاگر ہوا، سنتوں کا احیاء عمل میں آیا اور توحید کی ضیاء پاشیوں نے دلوں کو منور کیا، تو انہوں نے ان عاملان دین متین اور وارثان رسول امین سے عوام کو بدظن کرنے اور اپنے حلقہٴ ارادت کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لئے اس جماعت کو نیا فرقہ باور کرانے کی مذموم سعی کی، جو یکسر خلاف واقعہ بات تھی، حقیقت میں یہ جماعت اس نبوی پیش گوئی کی مصداق ہے، جس میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”لا تزال طائفة من امتی امة قائمة بامر اللہ لا یضرہم من

خذلہم ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک“

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب ۲۸ حدیث ۳۶۴۶، صحیح مسلم، الامارۃ، باب

۵۳، حدیث ۱۹۲۰)

یہ امت قائمہ، پہلے پہل صحابہ کرام کی شکل میں تھی، پھر تابعین اور تبع تابعین اس کا مصداق بنے، ان کے بعد وہ محدثین جنہوں نے جمع و تدوین حدیث کا نہایت عظیم الشان کارنامہ سرانجام دیا، اس معیار پر قائم رہے، ان کے بعد آج تک یہ گروہ کسی نہ کسی انداز میں قائم چلا آ رہا ہے، جس نے ہر دور میں اتباع سنت کی وہ مشعل فروزاں رکھی

جس کے اولین علم بردار صحابہ کرام تھے، ہندوستان میں بھی یہ سعادت اہل حدیث کے حصے میں آئی کہ وہ اس مسلک و منہج کو زندہ کریں اور زندہ رکھیں جو صحابہ و تابعین کا تھا، اس دور میں تقلید کا نام و نشان نہ تھا، اس لئے تقلید سے وابستگی کو لازمی قرار دینے والے اور ائمہ کے اقوال و آراء کو نصوص کے مقابلے میں ترجیح دینے والے اس امت قائمہ کے مصداق نہیں ہو سکتے، اس کے صحیح اور اصل مصداق صرف وہی لوگ ہوں گے جن کی عقیدت و محبت کا مرکز اور اطاعت و اتباع کا محور صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی اور آپ کے اقوال و افعال اور تقریرات ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج اصحاب الحدیث، اہل الحدیث اور السلفیون وغیرہ ناموں سے عالم اسلام میں متعارف اور موجود ہیں، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی، اور اس جنتی فرقے کی نشانی نبی ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو:

”ما انا علیہ واصحابی“

”جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔“

(سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب شرح السنۃ رقم الحدیث ۴۵۹۶، سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جا فی افتراق هذه الامم، وقد حسنه الترمذی فی بعض النسخ وقره الالبانی فی شرح عقیدۃ الطحاویۃ، رقم الحدیث ۲۶۳)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اہل حدیث کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کس خوبی کے ساتھ فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”پس اہل حدیث رسول اللہ ﷺ کی حدیث، آپ کی سیرت اور آپ کے مقاصد و احوال کو سب فرقوں سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے نزدیک اہل حدیث سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو حدیث کی سماعت یا اس کی تحریر و کتابت یا اس کی روایت کے لئے وقف رہے، بلکہ اس لقب ”اہل حدیث“ کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو حدیث کی حفاظت و معرفت اور اس کے ظاہر و

باطن کے فہم اور اس کے اتباع میں نمایاں اور ممتاز ہو، اسی طرح اہل قرآن کا انطباق بھی ان ہی پر صحیح ہے۔ ان لوگوں کی خصلت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے معانی اور مفہیم پر بحث و گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جن واجبات کا انہیں علم ہوتا ہے، ان پر عمل کرتے ہیں، اسی لئے فقہاء حدیث (محدثین کرام) رسول اللہ ﷺ سے، دوسرے فقہاء کی بہ نسبت زیادہ باخبر ہیں، اور ان کے صوفیانہ نسبت دوسرے صوفیا کے رسول اللہ ﷺ کے زیادہ پیروکار ہیں، اور ان کے امرائے حکومت نبوی سیاست کو، بہ نسبت دوسروں کے زیادہ سمجھنے اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔“

(مفصل الاعتقاد، مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ج ۵ ص ۹۵)

اسی کتاب میں ایک اور مقام پر اہل حدیث کی بابت تحریر فرماتے ہیں:

”یہ بات واضح ہے کہ اہل حدیث ان صفات کمال میں دوسرے تمام گروہوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں جن سے دوسرے لوگ آراستہ ہیں اور بہت سی صفات میں ان سے ممتاز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اس لئے اہل حدیث سے بحث و مجادلہ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کی مخالفت میں کوئی اور طریقہ اختیار کرے، جیسے معقول، قیاس، رائے، کلام، نظر و استدلال، محاجہ، مجادلہ، مکاشفہ و مخاطبہ اور وجدان و ذوق اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ یہ تمام طریقے اہل حدیث کی شان اور ان کا امتیاز ہیں، پس وہ عقل میں لوگوں سے زیادہ کامل اور قیاس میں سب سے زیادہ انصاف سے کام لینے والے، رائے میں سب سے زیادہ درست، کلام میں سب سے زیادہ درست، نظر و فکر میں سب سے زیادہ صحیح، استدلال میں سب سے زیادہ راہ راست کو پانے والے اور بحث و حجت میں سب سے زیادہ موزوں، فہم و فراست میں سب سے زیادہ کامل، الہام (القائے ربانی) میں سب سے

زیادہ سچے، بصر و نظر اور مکاشفے میں سب سے زیادہ تیز، سماعت اور مخاطبے میں سب سے زیادہ درست اور وجدان و ذوق میں سب سے زیادہ عظیم اور احسن ہیں۔ (حوالہ مذکورہ ص ۹، ۱۰)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

جب دنیا و آخرت کی سعادت پیغمبروں کے اتباع میں ہے تو یہ واضح ہی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے آثار (اقوال و اعمال) کو زیادہ جاننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہی ہر زمانے اور ہر جگہ میں اہل سعادت ہیں اور یہی گروہ ملت میں نجات پانے والا ہے اور اس امت (محمدیہ) میں یہی حیثیت اہل سنت و اہل حدیث کو حاصل ہے، اس لئے کہ وہ ساری امت کے ساتھ ان چیزوں میں ان کے شریک ہیں جو ان کے پاس رسالت کے امور میں سے ہیں اور اس علم میں ان سے ممتاز ہیں، جس میں انہیں درجہ اختصاص حاصل ہے، اور جو رسول اللہ ﷺ کی وراثت ہے، جس سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں، یا اس کو جھٹلانے والے ہیں۔“ (حوالہ مذکورہ، ص ۲۶)

اہل حدیث کی تعریف کرتے ہوئے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں:

”یہی طبقہ اہل حدیث وہ ہے جسے قوت حفظ، فہم و فقہت دین اور بصر و تاویل کی صلاحیت حاصل ہے، پس اس نے نصوص سے علوم کی نہریں جاری کیں، ان نصوص سے ان کے خزانے نکالے اور ان میں خصوصی فہم عطا کیا گیا، جیسے امیر المؤمنین سیدنا علیؑ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ نے کسی چیز کی بابت کوئی خصوصی علم بھی دیا ہے جو آپ نے دوسروں کو نہیں بتایا؟ تو سیدنا علیؑ نے فرمایا: نہیں! اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور مخلوق کو پیدا کیا..... ہاں فہم کی بات اور ہے، جو اللہ اپنے بندے کو اپنی کتاب

کی بابت عطا کرتا ہے۔“ یہی فہم کتاب اس گھاس چارے کی مثل ہے جسے پاکیزہ زمین اگاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ طبقہ اہل حدیث دوسرے طبقے سے ممتاز ہے، اور یہی طبقہ ہے جس نے نصوص کی حفاظت کی، پس اس زندگی کا سب سے بڑا مقصد ان نصوص کا حفظ و ضبط ہی ہے، چنانچہ اس کے پاس لوگ آئے اور اس سے قبولیت کا یقین حاصل کیا، ان نصوص سے مسائل کا استخراج کیا، اس کے خزانے نکالے، اس میں تجارت کی اور ایسی زمین میں اس کی کاشت کی جو روئیدگی اور پیداوار کے قابل تھی، اور ہر ایک نے اسے اپنی طاقت کے مطابق سیراب کیا (تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا) اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا فرمان سنا، اور اسے یاد کیا، پھر اسے (اسی طرح) آگے پہنچایا جیسے اس نے سنا، اس لئے کہ بہت سے حامل فقہ (دین کی بات سننے والے) فقیہ (سنی ہوئی بات سے استنباط کرنے والے) نہیں ہوتے، اور بہت سے حامل فقہ (جن کو دین کی بات پہنچائی جاتی ہے) وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔“ (حوالہ مذکورہ، ص

(۹۳

اسی طرح امام لاکائی اہل حدیث کی تعریف اور اس نام کی نسبت پر تحریر فرماتے ہیں:

”ہر وہ شخص جو کسی مذہب (مسلک) سے وابستگی رکھتا ہے، تو وہ اسی صاحب مذہب کی طرف، جو اس کا بانی ہوتا ہے، اپنا انتساب کرنا اور اسی کی رائے سے استناد کرتا ہے، سوائے اہل حدیث کے۔ اس لئے کہ ان کے صاحب مذہب خود رسول اللہ ﷺ ہیں۔ پس وہ انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے اور انہی کے علم سے استناد کرتے ہیں اور دشمنان سنت پر سنت کے ہتھیار ہی سے حملہ کرتے ہیں۔ پس کون ہے جو اس شرف ذکر میں اہل حدیث کا مقابلہ کر

سکے اور فخر کے میدان میں اور نام کی بلندی میں ان پر برتری جتا سکے؟ اس لئے کہ ان کا (اہل حدیث) نام معانی کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، وہ ان دونوں پر مشتمل ہے، کیوں کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی تحقق کرتے یا ان دونوں سے ہی بطور خاص دلیل پکڑتے ہیں، پس وہ حدیث کی طرف اپنا انتساب کرنے میں متردد ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اپنی کتاب میں حدیث کہا ہے، جیسے فرمایا: اللہ نزل احسن الحدیث

”اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے۔“

پس یہ حدیث قرآن ہے اور اہل حدیث قرآن کے حامل، اس کے ماننے والے، اس کے قاری اور اس کے حافظ ہیں، اور فرامین رسول بھی حدیث ہے اور اہل حدیث اس حدیث کے بھی ناقل اور اس کے حامل ہیں۔ (پس اہل حدیث کا تردد اس لئے ہے کہ وہ اہل حدیث اس معنی میں ہیں کہ وہ قرآن کے ماننے والے ہیں یا اس معنی میں کہ وہ حدیث کے ماننے والے ہیں) بلاشبہ وہ اس نام کے مستحق ہیں، کیوں کہ دونوں ہی معنی ان کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ لوگ انہی سے کتاب و سنت (کا علم) حاصل کرتے ہیں اور مخلوق قرآن و حدیث کی تصحیح میں انہی پر اعتماد کرتی ہے، علاوہ ازیں ہم نے اپنے سے پہلے زمانے میں نہ سنا اور نہ اپنے زمانے میں دیکھا کہ کسی بدعتی نے قرآن کے پڑھانے میں حصہ لیا ہو اور کسی زمانے میں لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہو، اسی طرح ماضی میں کبھی ان میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی روایت کا جھنڈا بلند کیا نہ کسی نے دین و شریعت کے معاملے میں ان میں سے کسی کی اقتدا کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اس اہل حدیث گروہ کے لئے اسلام کے حصے کو مکمل کر دیا اور تمام اقسام کے ساتھ اس کو مشرف کیا اور تمام مخلوق میں اسے اس اعتبار سے ممتاز کیا کہ اسے اپنے دین کے ساتھ عزت بخشی اور اپنی کتاب کے ساتھ اسے بلندی عطا کی اور اپنی سنت کے ساتھ اس کا ذکر بلند کیا اور اپنے رسول ﷺ کے

طریقے کی طرف رہنمائی کی، لہذا یہی طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، حق کا علمبردار اور جماعت عادلہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتی، نہ آپ ﷺ کے فرمان میں کسی تبدیلی کی روادار ہے اور نہ آپ کی سنت سے انحراف اسے گوارا ہے، نہ اسے انقلاباتِ زمانہ اس سنت نبوی ﷺ سے پھیرتے ہیں، نہ تغیرِ حوادث اس کو اس سمت سے موڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ اس شخص کی بدعت سازی ہی اس سے اس کا رخ بدلتی ہے جو اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے اور اس دین میں وہ کئی تلاش کرتا ہے اور وہ اس راستے سے لوگوں کو جدل و تکرار کے ذریعے سے پھیرتا ہے، یہ جھوٹا گمان اور باطل تخمینہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے گا، جب کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔“ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، ج ۹ ص ۲۳-۲۵ بہ تحقیق احمد سعد حمدان)

غیر اہل حدیث حضرات کی علمی و حدیثی خدمات کی حقیقت

امام لاکائی کے مذکورہ اقتباس میں اہل بدعت کے بارے میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ان میں سے کسی کو قرآن کی تعلیم یا حدیث کی تدریس یا اس کی روایت میں حصہ لیتے ہوئے نہیں پایا، یہ بات امام موصوف کے دور میں تو شاید صحیح ہو، لیکن آج فتنے کی ایک نئی صورت یہ بھی سامنے آرہی ہے کہ حدیث اور محدثین کے مخالفین بھی مفسر، محدث اور شارح بنے ہوئے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی شرح و تفسیر سے ان کا مقصد قرآن کریم کی علمی خدمت یا حدیث رسول کی شرح و توضیح نہیں ہے، بلکہ دراصل اپنے خانہ ساز عقائد، باطل مزعمات اور اپنے فقہی اقوال و آراء کا اثبات اور ان کے لئے سہارے تلاش کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان مفسرین و شارحین نے قرآن کریم میں معنوی تحریفات کرنے سے بھی گریز نہیں کیا اور اسی طرح احادیث رسول میں بھی رد و بدل کرنے میں انہیں کوئی باک نہیں، علاوہ ازیں انہوں نے صحیح احادیث کو ضعیف اور ضعیف احادیث کو صحیح، اسی طرح عادل و ضابطہ، ثقہ راویوں کو مجروح اور غیر

ثقة، اور غیر ثقہ مجروح راویوں کو ثقہ ثابت کرنے کی مذموم کوششیں کیں۔ اور اپنی فقہ کو ثابت کرنے کی یہ لے اتنی بڑھی اور یہ جذبہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ خود حدیث معرض خطر میں پڑ گئی اور اس کوشش کے ڈانڈے محدثین کے استخفاف اور حدیث کے استحقار تک پہنچ گئے، جس پر خود بعض انہیں کے ہم مسلک علماء تک صدائے احتجاج بلند کرنے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ ایک (خفی) عالم نے ابن ماجہ سے متعلق ایک کتاب ماتمس الیہ الحاحیة لمن یطالع ابن ماجہ تحریر کی، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک ان کے ہم مسلک عالم مولانا سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں:

”فسوس ہے کہ فاضل مصنف نے جگہ جگہ امام ابو حنیفہ اور ان کے مخالفین کی بحث اٹھا کر کتاب کو جدل و مناظرہ کا رنگ دے کر اس کی علمی حیثیت کو مجروح ہی نہیں کیا بلکہ خود حدیث کو معرض شک و ارتیاب میں لاکھڑا کیا ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض محدثین نے امام اعظم کے ساتھ سخت نا انصافی کی ہے لیکن اس کا جواب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان محدثین پر اس طرح کے ریک و خیف حملے کئے جائیں جن سے ان کا کمال فن ہی داغدار ہو جائے، اس سلسلے میں امام بخاری، حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی کی نسبت جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے وہ حد و رجاہ قابل اعتراض ہے، حد یہ ہے کہ امام بخاری کے متعلق یہاں تک نقل کر دیا گیا ہے کہ وہ بر بنائے بغض و عناد امام ابو حنیفہ سے روایت نہیں کرتے لیکن اس کے برخلاف ایسے مستور الحال لوگوں سے روایت کر دیتے ہیں جن کے متعلق بخاری جانتے بھی نہیں کہ کون تھے اور کون نہیں تھے؟“ (ص ۲۸)

اور نہ صرف اسی قدر نہیں بلکہ جوش انتقام میں صحیح بخاری کے راویوں کی عدالت اور اس کے امت کی طرف سے تلقی بالقبول کو مکمل فیہ قرار دے دیا ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں اور کیا امام بخاری کی عدالت، ثقاہت، تقویٰ و

طہارت اور ان کی صحیح کی صحت کو مجروح کر دینے کے بعد بھی کسی اور کتاب حدیث پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض متقدمین حنفیہ نے مجادلانہ طور پر امام بخاری، حافظ ابن حجر، ابن عدی اور حافظ ذہبی وغیرہم کے متعلق اسی طرح کی باتیں ضرور لکھی ہیں لیکن ایک محقق کا فرض ہے کہ علمی امانت و دیانت کا سررشتہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے اور غیظ و غضب میں - کوئی بات ایسی نہ کہے جس سے دین کی اصل بنیاد میں ہی رخنہ پڑ جائے۔ اگر امام بخاری بھی روایت حدیث ایسے اہم معاملے میں شخصی رضامندی یا نا رضامندی کو دخل دینے سے محفوظ نہیں رہ سکے تو پھر اس باب میں کسی اور پر کیوں اعتماد کیا جاسکتا ہے؟“ (ماہنامہ برہان دہلی، فروری ۱۹۶۵ء ص

(۱۴۸-۱۴۷)

اسی طرح مولانا انور شاہ کاشمیری کے ایک شاگرد رشید مولانا احمد رضا بجنوری نے، ”انوار الباری“ کے نام سے اردو میں صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس شرح کے بارے میں بھی ایک حنفی عالم تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس میں اصل متن حدیث کی شرح اور دوسری مشکلات سے تو کم تعرض کیا گیا ہے اور اصل زور اس پر صرف کیا گیا ہے کہ احناف کا فقہی و کلامی مذہب درست اور حدیث کی منشا کے عین مطابق ہے، اس اعتبار سے یہ بخاری کی شرح لم اور حنفی مذہب کی مدلل تائید اور محدثین اور غیر حنفی مذاہب کے علماء و محققین کی تردید پر زیادہ مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ بحث و مناظرہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے، جا بجا مباحث اور دلائل کا تکرار ہے۔ اکثر بحثیں بلا ضرورت طویل ہو گئیں ہیں جو غیر متعلق بھی ہیں، مثلاً کتاب التوحید والعقائد کا بڑا حصہ صرف امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح و منقبت کی نذر ہو گیا ہے اور اس میں ان کو تابعی اور سب سے بڑا محدث ثابت کرنے پر زیادہ توجہ کی

گئی ہے، مصنف کے نزدیک تقلید، حقیقت اور دیوبندیت سے اختلاف غالباً کسی حال میں بھی روا نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نیز مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، علمائے ندوہ اور سلفی حضرات کو اسی جرم میں مطعون کیا گیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی تحقیقات اور دلائل مصنف کی نظر میں ناقابل اعتنا ہیں، جب ان کے مطلب کی کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو بلا دلیل بھی تسلیم کے لائق ہو جاتی ہے، مصنف نے اپنی کتاب کو مولانا محمد انور شاہ کے افادات کا مجموعہ بتایا ہے جبکہ ان کے یہاں اس طرح کی شدت اور غلو پسندی نہیں ہے بلکہ وہ تمام علمائے دیوبند میں اپنے توسع اور بے تعصبی کے لئے ممتاز ہیں، کسی مخصوص اور طے شدہ رائے و مسلک کے مطابق احادیث کو ڈھالنا شرح و تحقیق کا کوئی علمی و معروضی انداز نہیں ہے، کتاب کی زبان و بیان عام فہم نہیں ہے اور جن مسائل و مباحث کا ذکر اس میں ہے وہ بھی عام لوگوں کے ذوق کی چیز نہیں ہے۔ (ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ، بھارت، مئی ۱۹۹۰ء)

اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز اور حیرت زدہ بات یہ ہے کہ خود علامہ کاشمیری جن کی بابت ان کے اپنے فرزند گرامی قدر نے یہ تبصرہ کیا کہ انہوں نے حقیقت کی تائید کے لئے اتنا عظیم کام کیا ہے کہ اب سو سال تک اس کی بنیادیں غیر متزلزل رہیں گی، انہوں نے اپنی مساعی کی بابت، اپنی آخری عمر میں عدم اطمینان کا اظہار اور اسے اپنی عمر ضائع کرنے سے تعبیر کیا، چنانچہ ان کے فاضل شاگرد مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی، قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک صبح نماز فجر کے وقت

اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا، حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے، میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی، میں نے عرض کیا، حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔ فرمایا، میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی، میں نے عرض کی، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا، ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حقیقت کی ترجیح قائم کریں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں، یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں، جس کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے ان کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو خطا محتمل الصواب، (غلط مسلک، جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے) کہیں، اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں، ان تمام تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا: ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گیا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطا، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح

ہے اور وہ بھی صحیح ہے، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ صواب ہو، دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع الیدین حق تھا یا ترک رفع الیدین حق تھا؟ آئین بالجبر حق تھی یا بالسر حق تھی؟ برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔“

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے:

”اللہ تعالیٰ شافعی کو رسوا کرے گا نہ ابوحنیفہ کو مالک کو نہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلا دیا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدانِ محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابوحنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، یہ نہیں ہوگا۔“

تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے نہ برزخ میں، اس کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی۔ مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سب ہی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے واغیر ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے رہنا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بت

پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ان فرعی و فرعی بخشوں میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔“ (وحدت امت ص ۲۰-۱۸)

اسی قسم کا ایک واقعہ قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں: ”حضرت گنگوہی نے ایک رسالہ لکھا ”ہدایۃ المعتدی فی قرآۃ المقتدی“ یہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں لکھا، اس کو پڑھ کر مجمع کو سنایا، سب نے کہا، اس کو چھپنا چاہیے، یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، حضرت نے فرمایا چھاپنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کتاب کے ذریعے سو میں سے ایک کی اصلاح ہوئی تو ۹۹ گمراہ بھی اسی کتاب سے ہوں گے۔“ (مضمون قاری محمد طیب صاحب، صدی کا انقلاب، شائع شدہ، خدام الدین، لاہور ۲۱ نومبر ۱۹۸۰)

اہل حدیث کا امتیاز

مذکورہ حضرات کے برعکس اہل حدیث کا حدیث کے بارے میں طرز فکر و عمل کیا ہے؟ بغیر کسی ذہنی تحفظ اور فقہی عصبيت کے حدیث پر عمل کرنا، اس لئے وہ ہر اس حدیث پر عمل کرنا ضروری اور باعث سعادت سمجھتے ہیں جو محدثین کے نقد حدیث کے اصول کے مطابق صحیح ہو، وہ خواہوا کسی صحیح حدیث کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح قرار نہیں دیتے، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، محدثین کرام نے بھی جمع و تدوین حدیث کا کام اسی بے لوث انداز سے کیا اور فقہائے محدثین نے بھی انہیں اسی بنیاد پر فقہی ابواب کے تحت مرتب کیا اور ان کے علم و عمل کے وارث اہل حدیث، اہل الاثر اور السلفیون بھی ہر صحیح حدیث پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی کی رائے اور فتویٰ کو ترجیح نہیں دیتے، اس لیے وہ حدیث کی تدریس میں کسی ذہنی خلجان کا شکار ہوتے ہیں نہ شرح و تفسیر میں ضمیر کی خلش میں مبتلا، کیونکہ حدیث کی ہمہ نوعی خدمت سے ان کا

مقصد باطل کی تردید اور حق کے اثبات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اسی لئے حدیث میں ان کی بابت بجا طور پر کہا گیا ہے:

ہر دور میں صاحب عدل و انصاف اس علم کے حامل ہوں گے، جو غلو کرنے والوں کے غلو، باطل پرستوں کے باطل اور جاہل لوگوں کی تاویلات کی تردید کرتے رہیں گے۔
(مشکوٰۃ، کتاب العلم، رقم ۲۳۸، بہ تحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ)

اس حدیث کا مصداق بھی حدیث کا دفاع اور اس کی حفاظت کرنے والے اہل حدیث ہی ہیں، چنانچہ امام نووی یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں:

”وہذہ اخبار منہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیانة العلم وحفظہ
وعدالة ناقلیہ وان اللہ تعالیٰ یوفیٰ لہ فی کل عصر خلفا من
العدول یحملونہ وینفون عنہ التحریف وما بعدہ فلا یضیع،
وہذا تصریح بعدالة حاملیة فی کل عصر، وہکذا وقع ولله
الحمد، وہذا من اعلام النبوة، ولا یضرمع ہذا کون بعض
الفساق یعرف شیئا من العلم، فان الحدیث انما ہو اخبار
بان العدول یحملونہ لا ان غیرہم لایعون شیئا منہ واللہ
اعلم“ (تہذیب الاسماء واللغات / ادارة الطباعة المنبریہ، مصر)

اہل حدیث یا السلفیون کہلانے والے اسی قبیلے کے فرد اور اسی کاروان کے ساتھی ہیں، جو ہر دور میں حدیث کی حفاظت و صیانت میں سینہ سپر رہے ہیں اور ان کی شروعات حدیث وغیرہ بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، جس کا سلسلہ صحابہ و تابعین سے چلا آ رہا ہے۔“

سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی خطاب

تاریخ اہل حدیث کے موضوع پر ایک مفصل خطاب شیخ التفسیر حضرت مولانا سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ جو افادہ کے لئے پیش ہے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد!

”اہل حدیث قدیم جماعت ہے، جس کے امام، مرشد اور قائد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے آج تک چلی آرہی ہے، جس کا اعتراف علامہ محمد ادریس کاندھلوی نے اپنے رسالہ ”اجتہاد و تقلید“ میں ان الفاظوں میں کیا ہے کہ:

”اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے۔“

پہلی اور دوسری صدی ہجری:

امام عامر بن شراہیل الشعفی کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، آپ کی پانچ سو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے (تہذیب) انہیں ۳۸ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے جن سے روایات بیان کرتے ہیں۔ (تاریخ بغداد، تہذیب) تقریباً سنہ ۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۱۰ھ میں فوت ہوئے، آپ پہلی اور دوسری صدی کی ابتداء کے عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ:

”لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الایما اجمع

علیہ اهل الحدیث“ (تذکرہ الحفاظ، ج ۱ ص ۷۲)

اس وقت جو کچھ میرے ذہن میں ہے اور میں نے سمجھا ہے، اگر مجھے پہلی ہی اس کا علم ہوتا ہے تو میں صرف وہ احادیث بیان کرتا جن پر اہل حدیث کا اجماع و اتفاق ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام کے زمانہ میں بھی جماعت اہل حدیث موجود تھی۔

امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری التوفی سنہ ۱۲۳ھ ایک مرتبہ باہر نکلے تو پکار کر فرمایا کہ:

اے اہل حدیث! تم کہاں ہو؟ پھر ان کو چار سو احادیث پڑھائیں۔ (تذکرہ)
حنفی مذہب کے رکن رکیں امام محمد بن حسن شیبانی التوفی سنہ ۱۸۹ھ اپنی مشہور کتاب الموطا ص ۳۶۳ باب الیمین مع الشاہد میں فرماتے ہیں کہ:
”وکان ابن شہاب اعلم عند اهل الحدیث بالمدينة من غیره فیہا“

امام ابن شہاب زہری مدینہ منورہ کے اہل حدیث کے ہاں سب سے بڑے عالم تھے۔ گویا کہ اس وقت یعنی دوسری صدی میں مدینہ طیبہ اہل حدیث کا مرکز تھا، کیوں نہ ہو ان کے امام اعظم ﷺ نے اپنی نبوت کے آخری دس سال وہاں گزارے اور اسلامی سلطنت قائم کی جو اس امت کے لئے بہترین اہل حدیث سلطنت تھی۔
حنفیت کے دوسرے رکن رکیں قاضی ابو یوسف التوفی سنہ ۱۸۲ھ ایک دن باہر نکلے اور اہل حدیث کو دیکھ کر فرمایا کہ:

”ما علی الارض خیر منکم الیس قد جنتم او بکرتم
تسمعون حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“
روئے زمین پر تم لوگوں سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے کیونکہ تم صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنتے اور سیکھتے رہتے ہو۔
امام حفص بن غیاث التوفی سنہ ۱۹۳ھ فرماتے ہیں کہ:
”ہم خیر اهل الدنيا“

اہل حدیث ہی پوری دنیا میں بہترین جماعت ہے۔
ابو بکر بن عیاش التوفی سنہ ۱۷۰ھ فرماتے ہیں کہ:
”انہم خیر الناس“ (معرفة علوم الحدیث للحاکم)

”اہل حدیث سب سے اچھے لوگ ہیں۔“

امام اللغۃ والحو خلیل بن احمد الفراء ہیوی سنہ ۱۰۷ھ فرماتے ہیں:

”ان لم یكونوا اهل الحدیث اولیاء الله فلا ولی لہ“

کہ اہل حدیث ہی اولیاء اللہ ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ (یعنی زمین اولیاء اللہ سے خالی سمجھو)

فقیر الوقت امام سفیان ثوری المتوفی سنہ ۱۶۳ھ فرماتے ہیں کہ:

”فرشتے آسمان کے اور اہل حدیث زمین کے چوکیدار ہیں۔“

یعنی وہی دین کے داعی اور تحریر و تقریر کے ذریعے دین کے محافظ ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ: ”اہل حدیث کے لئے یہی بھلائی کافی ہے کہ وہ درود شریف لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔“

مشہور زہد امام فضل بن عیاض المتوفی سنہ ۱۸۷ھ اہل حدیث کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ:

”یا ورثة الانبیاء“

اے انبیاء کے وارثو!

خليفة ہارون الرشید المتوفی سنہ ۱۹۳ھ فرماتے ہیں کہ:

”چار صفات کو میں نے چار جماعتوں میں پایا، کفر کو جہمیہ میں، علم الکلام اور

جھگڑے کو معتزلہ میں، جھوٹ کو رافضیوں میں اور حق کو اہل حدیث میں۔“

امام محدث عبداللہ بن مبارک المتوفی سنہ ۱۸۰ھ فرماتے ہیں کہ:

”قیامت میں پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم اہل حدیث ہوں

گے۔“

جب ان کے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں احادیث لکھنے کے لئے دوات دیکھتے

تو فرماتے تھے کہ:

”یہ دین کے درختوں کی چکیاں اور پودے ہیں، اب تو چھوٹے ہیں بالآخر۔“

بڑے ہوں گے۔“

امام حماد بن زید المتوفی سنہ ۱۷۹ھ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور اس وقت آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون﴾ (التوبة: ۱۲۲)
ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کا علم سیکھنے کے لئے کیوں نہیں نکلی تاکہ
لوٹ کر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں شاید کہ وہ ڈر جائیں۔

مشہور زاہد ابراہیم بن ادہم المتوفی ۱۶۸ھ فرماتے ہیں کہ:

”اہل حدیث کے ان سفروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو
دور کر دیتا ہے۔“

امام المرحوم والتعدیل یحییٰ بن سعید القطان المتوفی سنہ ۱۹۸ھ تو ہمیشہ اہل حدیث کی
جالس (صحبت) سے نہایت مسرور اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ (یہ اقوال شرف
اصحاب الحدیث للخطیب سے نقل کیے گئے ہیں۔) مذکورہ اشخاص پہلی اور
دوسری صدی کے علماء ہیں، ان میں صحابہ کرام، تابعین اور بعض تبع تابعین ہیں۔ اس
سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی دو صدیوں یعنی خیر القرون کے زمانہ میں بھی اہل حدیث
جماعت کثرت سے موجود اور مشہور تھی۔

تیسری صدی ہجری:

تیسری صدی میں بھی اہل حدیث جماعت کثرت سے موجود تھی، امام شافعی
المتوفی سنہ ۲۰۴ھ فرماتے ہیں کہ:

”جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ گویا کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ کو زندہ حالت میں دیکھا۔“ (شرف اصحاب الحدیث)

امام عبدالرزاق صاحب المصنف المتوفی سنہ ۲۱۳ھ، امام ابو داؤد الطیالسی المتوفی

سنہ ۲۰۴ اور امام احمد بن حنبل المتوفی سنہ ۲۴۱ھ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ۷۳ فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ ”وہ جماعت اہل حدیث ہے۔“ نیز فرماتے ہیں کہ:

”لیس قوم عندی خیر من اهل الحدیث لا يعرفون الا الحدیث“

میرے نزدیک اہل حدیث سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کے علاوہ کوئی اور بات نہیں جانتے۔

نیز جب کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ اہل حدیث بری جماعت ہے تو اس کے جواب میں تین مرتبہ کہا (ایسا کہنے والا) زندیق اور لحد ہے۔ اسحاق بن موسیٰ الخطمی المتوفی سنہ ۲۴۴ھ فرماتے ہیں کہ آیت:

﴿وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ (النور: ۵۵)

اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پسندیدہ دین میں قوت بخشنے گا۔

اس کے مصداق بھی اہل حدیث ہیں۔ اس لئے کہ ان کے پیش کردہ ایک حدیث دنیا قبول کرتی ہے، مگر اہل الرائے کی (پیش کردہ حدیث) قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتی۔“

عبداللہ بن داؤد الخریبی المتوفی سنہ ۲۱۳ھ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ:

”اہل حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دین پر امین مقرر ہیں۔ یعنی علم

و عمل کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے سنتوں کے محافظ ہیں۔“

ولید الکرابیسی المتوفی سنہ ۲۱۴ھ نے وفات کے وقت اپنی اولاد سے سوال کیا:

_____ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر ان سے کہا کہ تمہیں جو

وصیت کروں اس پر عمل کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں! تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ: ”جماعت اہل حدیث کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ میں نے حق کو ان ہی میں پایا ہے۔“

امام ابو رجاء قتیبہ بن سعید المتوفی سنہ ۲۴۰ھ فرماتے ہیں:

”آپ دیکھیں کہ جو کبار اہل حدیث یعنی یحییٰ بن سعید القطان، عبدالرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور جس کو ان کی مخالفت کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ وہ بدعتی ہے۔“

امام یزید بن ہارون المتوفی سنہ ۲۰۶ھ حدیث ”ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”وہ جماعت اہل حدیث کی ہی جماعت ہے۔“

امام ابو عبد اللہ الحمیدی المتوفی سنہ ۳۱۳ھ، امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام البغدادی المتوفی سنہ ۲۲۲ھ، امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین المتوفی سنہ ۲۳۳ھ، محمد بن سعد کا تب الواقدی المتوفی سنہ ۲۳۰ھ، امام ابوبکر بن ابی شیبہ المتوفی سنہ ۲۳۵ھ صحیح بخاری کے مصنف امام الدینانی الحدیث البخاری المتوفی سنہ ۲۵۶ھ، امام مسلم المتوفی سنہ ۲۶۱ھ جو اپنی صحیح کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ: میں یہاں اہل حدیث کا مذہب بیان کر رہا ہوں، امام نسائی المتوفی سنہ ۲۳۰ھ، امام ابوداؤد المتوفی سنہ ۲۴۵ھ، امام ترمذی المتوفی سنہ ۲۸۰ھ، امام ابن ماجہ المتوفی سنہ ۲۴۳ھ، امام محمد بن نصر المروزی المتوفی سنہ ۲۹۴ھ، امام ابواسحاق ابراہیم الحاربی المتوفی سنہ ۲۵۸ھ، امام ابوبکر الہزار المتوفی سنہ ۲۹۲ھ، امام عبد اللہ بن احمد حنبل المتوفی سنہ ۲۹۰ھ، امام حقی بن مخلد القرطبی الاندلسی المتوفی سنہ ۲۷۴ھ۔

امام حقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اندلس میں مذہب اہل حدیث کی نشر و اشاعت شروع کی تو بدعتیوں نے ان سے تعصب کیا، امیر اندلس عبدالرحمن نے امام موصوف کی

حمایت کی اور ان کو علم کی نشر و اشاعت کی دعوت دی، امام موصوف کا کہنا ہے کہ:

”میں نے یہاں مذہب اہل حدیث کا درخت لگایا ہے جس کو دجال کے علاوہ کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔“ (تذکرۃ الحفاظ)

یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عیسائی حکومت کے باوجود اسپین میں اب بھی مذہب اہل حدیث رکھنے والی جماعت موجود ہے۔ امام قتیبہ المتوفی سنہ ۲۷۶ھ کی ”تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اہل الحدیث“ کے نام سے ایک مشہور تصنیف ہے، جس میں انہوں نے اہل حدیث کی شاندار الفاظ میں تعریف کی ہے اور اہل رائے کی کھلے الفاظ میں تردید کی ہے۔

امام ابو بکر بن ابی عاصم المتوفی سنہ ۲۸۰ھ، امام علی بن مدینی المتوفی، سنہ ۲۳۳ھ، امام صاحب اس حدیث کہ: ”ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”وہ جماعت اہل حدیث ہی ہے“ نیز ان کی تصانیف کی فہرست میں ایک کتاب بنام ”مذہب الحمدین“ بھی موجود ہے۔ (علوم الحدیث)

عبداللہ بن عثمان ملقب بہ عبدان المتوفی سنہ ۲۲۱ھ جن کو اہل حدیث کا امام کہا جاتا تھا۔ (تہذیب) وہ حدیث فطوینی للغرباء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”ان سے مراد متقدمین اہل حدیث ہیں۔“

احمد بن سنان القطان المتوفی سنہ ۲۵۸ھ فرماتے ہیں کہ:

”دنیا میں اہل حدیث سے صرف بدعتی ہی بغض رکھتے ہیں۔“

امام عثمان بن سعید الداری المتوفی سنہ ۲۸۰ھ وغیرہم، مذکورہ سب محدثین مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے کی خبر دیتے ہیں کہ اس (تیسری) صدی میں عالم اسلام میں جماعت اہل حدیث بکثرت موجود تھی۔

چوتھی صدی ہجری:

— چوتھی صدی میں بھی جماعت اہل حدیث کی گہما گہمی کا دور تھا، چنانچہ امام ابو احمد

لقب اہل حدیث

270

الحاکم المتوفی سنہ ۳۷۸ھ جنہوں نے کتاب ”شعار اصحاب الحدیث“ تصنیف کی، جس میں جماعت اہل حدیث کا تعارف کروایا اور ان کے عقائد و مسائل کو دلائل سے ذکر کیا۔ امام ابو القاسم الطبرانی المتوفی سنہ ۳۶۰ھ، امام ابن حبان البستی المتوفی سنہ ۳۵۴ھ، امام ابوالحسن الدارقطنی المتوفی سنہ ۳۸۵ھ، امام ابوسلیمان الخطابی المتوفی سنہ ۳۸۸ھ، امام زکریا الساجی المتوفی سنہ ۳۰۷ھ، جن سے امام ابوالحسن اشعری المتوفی سنہ ۳۲۰ھ نے مذہب اہل حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی کتاب ”الابانۃ“ مشہور ہے ان کی دوسری کتاب ”مقالات الاسلامیین“ بھی ہے۔ امام موصوف نے ان دونوں کتابوں میں اہل حدیث کا تعارف کروایا ہے اور ان کے مسائل و عقائد کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ امام المفسرین ابو جعفر ابن جریر الطبری المتوفی سنہ ۳۱۰ھ، امام ابواسحاق دعلج بن احمد السجری اپنے زمانے میں اہل حدیث کے استاد تھے۔ مکہ مکرمہ، عراق اور جستان میں اہل حدیث طلباء پر اپنا مال خرچ کرتے تھے تاکہ وہ علم حدیث حاصل کریں۔ (تذکرہ) مشہور امام، محدث، فقیہ ابن المنذر المتوفی سنہ ۳۱۸ھ، امام ابوبکر بن شاپین المتوفی سنہ ۳۸۵ھ امام صاحب اپنے آپ کو ”محمدی المذہب“ کہلواتے تھے۔ (تذکرہ)

امام ابوالوید حسان بن محمد المتوفی سنہ ۳۳۰ھ پورے خراسان میں مذہب اہل حدیث کے امام جانے جاتے تھے۔ (مختصر تاریخ نمیشاپوری)

امام ابو عبداللہ محمد بن یعقوب بن الاخرم المتوفی سنہ ۳۴۳ھ اپنے زمانے میں جماعت اہل حدیث کے صدر (امیر) تھے۔ (ایضاً) امام حافظ ابن عدی الجرجانی المتوفی سنہ ۳۷۵ھ، امام ابوبکر الاسماعیلی اہل حدیث کے عقائد بیان کرتے تھے۔ (تذکرہ) امام ابو عوانہ اسفراکینی المتوفی سنہ ۳۱۶ھ، احناف کے مسلم امام ابو جعفر الطحاوی المتوفی سنہ ۳۲۱ھ سے کہا گیا:

کہ اس وقت آپ بھی اہل حدیث کے میدان میں نظر آرہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل و انعام ہے۔ (تذکرہ)

امام ابو جعفر عقیلی المتوفی سنہ ۳۲۲ھ، امام ابن مندہ المتوفی سنہ ۳۰۱ھ، ابو مزاحم الخاقانی المتوفی سنہ ۳۲۵ھ، امام موصوف نے اہل حدیث کی شان میں قصیدہ کہا ہے جس میں شعر ہے کہ:

اهل الحدیث هم الناجون ان عملوا به

اذا ما اتی عن کل مؤتمن

اہل حدیث ہی کامیاب جماعت ہے، اگر وہ حدیث پر عامل رہے، کیونکہ وہ حدیث امانتداروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے (ائمہ و علماء) گذرے ہیں، گویا کہ یہ صدی بھی جماعت اہل حدیث کی رونق، دعوت اور تحریک سے مشہور و معمور تھی۔

پانچویں صدی ہجری:

پانچویں صدی میں بھی بے شمار اہل حدیث گزرے ہیں، مثلاً: امام ابو عبد اللہ الخاقانی المتوفی سنہ ۴۰۵ھ موصوف خصوصی طور پر اپنی کتاب ”معرفة علوم الحدیث“ میں جماعت اہل حدیث کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

امام ابو عثمان الصابونی المتوفی سنہ ۴۳۹ھ جنہوں نے کتاب ”عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث“ تصنیف کی ہے انہوں نے جماعت اہل حدیث کی تعارف اور تحریک کو انتہائی شاندار اور زوردار الفاظ میں بیان کیا ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن علی الصوری المتوفی سنہ ۴۴۱ھ نے تو اہل حدیث کی تعریف اور مدافعت میں ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے، امام حافظ ابو نعیم الاصفہانی المتوفی سنہ ۴۳۰ھ امام ابو بکر الحمیدی المتوفی سنہ ۴۸۸ھ امام ابوالقاسم اللکائی المتوفی سنہ ۴۱۸ھ، موصوف کی اہل حدیث کے عقائد پر کتاب السنۃ مشہور ہے۔ امام المغرب حافظ ابن عبد البر المتوفی سنہ ۴۶۳ھ امام محدث ابو بکر البیہقی المتوفی سنہ ۴۵۸ھ، امام ابو بکر خطیب بغدادی المتوفی سنہ ۴۶۴ھ، امام موصوف نے اہل حدیث کی تعریف میں ایک مستقل کتاب بنام ”شرف

﴿ لقب اہل حدیث ﴾

اصحاب الحدیث، لکھی ہے جو کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ فخر اندلس سیف بے نیام، امام ابو محمد ابن حزم التوفیٰ سنہ ۴۵۶ھ، امام ابو عبد اللہ الحسین الجلیسی التوفیٰ سنہ ۴۰۳ھ، موصوف ماوراء النہر کے علاقے میں جماعت اہل حدیث کے رئیس سمجھے جاتے تھے، امام الحرمین ابو المعالی الجوبینی التوفیٰ سنہ ۴۷۸ھ فقیہ خراسان امام ابو المنظر منصور بن محمد السمعانی التوفیٰ سنہ ۴۸۶ھ آپ کی تصنیف کردہ کتاب ”الانتصار لاهل الحدیث“ مشہور ہے، جس میں انہوں نے اہل الرائے کی طرف سے اہل الحدیث پر کئے گئے اعتراضات کی انتہائی پر زور تردید کی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ:

”اہل حدیث ایک دوسرے سے عقائد اور دین سیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول اللہ ﷺ تک جا پہنچتا ہے، دین سیکھنے کا جو طریقہ اہل حدیث نے اختیار کیا ہے وہی ان کے دین سیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ ہے۔“

چھٹی صدی ہجری:

چھٹی صدی میں بھی ہر جگہ جماعت اہل حدیث کا ثبوت ملتا ہے، امام امیر ابن ماکولا التوفیٰ سنہ ۵۱۶ھ، قاضی ابوبکر ابن العربی التوفیٰ سنہ ۵۳۳ھ، امام الحافظ ابوطاہر سلفی التوفیٰ سنہ ۵۷۶ھ، امام محدث قاضی عیاض الجھمی التوفیٰ سنہ ۵۳۳ھ، امام حافظ ابن عساکر الدمشقی التوفیٰ سنہ ۵۷۱ھ، امام حافظ ابن بشکوال التوفیٰ سنہ ۵۸۸ھ، تاج الاسلام امام حافظ ابوسعید السمعی التوفیٰ سنہ ۵۹۷ھ، امام ابوالقاسم السہلی التوفیٰ سنہ ۵۸۱ھ، امام محی السنۃ بغوی التوفیٰ سنہ ۵۱۶ھ، سید شیخ عبدالقادر جیلانی التوفیٰ سنہ ۵۶۱ھ، جنہوں نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں تصریح فرمائی ہے کہ:

”تہتر فرقوں میں ناجی فرقہ صرف اہل حدیث ہی ہے۔“ فقیہ امام ابو حامد الغزالی التوفیٰ سنہ ۵۰۵ھ، حافظ ابوالفضل بن القیصر انی التوفیٰ سنہ ۵۰۷ھ، قاضی ابوالحسین محمد بن ابی یعلیٰ التوفیٰ سنہ ۵۲۶ھ، وغیرہم۔

ساتویں صدی ہجری:

یہی حال ساتویں ہجری کا ہے۔ (یعنی ساتویں صدی میں بھی جماعت اہل حدیث کثرت سے موجود تھی) مثلاً حافظ مجد الدین ابن تیمیہ المتوفی سنہ ۶۲۲ھ (شیخ الاسلام کے دادا) حافظ عبد العظیم المذری المتوفی سنہ ۶۵۶ھ، شیخ جمال الدین ابن الصابونی المتوفی سنہ ۶۶۱ھ، امام ابو محمد ابن قدامہ المقدسی المتوفی سنہ ۶۲۰ھ، امام محمد بن الصلاح المتوفی سنہ ۶۳۳ھ، امام شرف الدین النووی المتوفی سنہ ۶۷۶ھ، مؤرخ ابن خلکان المتوفی سنہ ۶۸۱ھ، حافظ ابوبکر ابن نقطۃ المتوفی سنہ ۶۳۹ھ، حافظ ابوالحسین عزالدین ابن الاثیر المتوفی سنہ ۶۳۰ھ، مؤرخ شہاب الدین یاقوت الرومی الحموی المتوفی سنہ ۶۴۲ھ، امام ابوالسعادات مبارک بن الاثیر الجزری المتوفی سنہ ۶۰۶ھ وغیرہ۔

آٹھویں صدی ہجری:

آٹھویں صدی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفی سنہ ۷۲۸ھ، حافظ ابوالحجاج مزی المتوفی سنہ ۷۴۲ھ، حافظ ابن دقیق العید المتوفی سنہ ۷۰۲ھ، حافظ صلاح الدین العلانی المتوفی سنہ ۷۶۱ھ، حافظ صلاح الدین صفدی المتوفی سنہ ۷۶۳ھ، حافظ ابن القیم الجوزی المتوفی سنہ ۷۵۱ھ، حافظ محمد ابن جابر الوادی آشی المتوفی سنہ ۷۴۹ھ، امام شمس الدین الذہبی المتوفی سنہ ۷۴۸ھ، حافظ ابن سید الناس البیہری المتوفی سنہ ۷۳۳ھ، حافظ ابوالحسن الحسینی دمشقی المتوفی سنہ ۷۶۵ھ، شیخ تقی الدین السبکی المتوفی سنہ ۷۵۲ھ، حافظ جمال الدین الریطی المتوفی سنہ ۷۶۲ھ، حافظ شمس الدین ابن عبد الہادی المتوفی سنہ ۷۴۳ھ، علامہ تاج الدین سبکی المتوفی سنہ ۷۷۱ھ، علامہ فخر الدین الزرادی الہمدی المتوفی سنہ ۷۴۸ھ، موصوف تو واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں:

کہ آیت فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (النحل)

یعنی ”اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔“

میں ہر اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے اس لئے کسی معین شخص کا مذہب اختیار کرنا

بدعت ہے، اس طرح تقلید سے علم اور حدیث کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ (زہدہ الخواطر وغیرہم)

نویں صدی ہجری:

نویں صدی میں امام ابو الفضل عراقی التونی سنہ ۸۰۶ھ، حافظ نور الدین ایشمی التونی سنہ ۸۰۷ھ، علامہ مجدد الدین الفیر وز آبادی التونی سنہ ۷۷۷ھ، علامہ ابوالوفاء سبط بن اجمی التونی سنہ ۸۳۱ھ، حافظ ابن املقن التونی سنہ ۸۰۳ھ، حافظ ولی الدین ابن العراقی التونی سنہ ۷۷۶ھ، حافظ تقی الدین ابن القہد التونی سنہ ۸۷۱ھ، حافظ ابن ناصر الدین دمشقی التونی سنہ ۸۳۲ھ، حافظ شہاب الدین البوصیری التونی سنہ ۸۳۰ھ، حافظ ابن حجر عسقلانی التونی سنہ ۸۵۲ھ، حافظ تقی الدین الفاسی التونی سنہ ۸۳۲ھ، قاضی ابوبکر بن شہبہ دمشقی التونی سنہ ۸۵۱ھ، وغیرہم جیسے عظیم محدث اور اہل حدیث گذرے ہیں۔

دسویں صدی ہجری:

دسویں صدی ہجری میں سلطان محمود بن محمد گجراتی التونی سنہ ۹۳۵ھ جن کے پاس اہل حدیث کی عام آمدورفت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس علاقے میں حدیث کا بہت زیادہ رواج ہوا حتیٰ کہ اس علاقے کو یمن کے علاقے سے مشابہت دی جاتی تھی۔ (زہدہ الخواطر) حافظ جلال الدین سیوطی التونی سنہ ۹۱۱ھ، حافظ شمس الدین السخاوی التونی سنہ ۹۰۲ھ، شیخ محمد بن محمد المالکی ”ملک المحدثین“ (محدثین کا بادشاہ) کے لقب سے مشہور تھے۔ (زہدہ الخواطر) امام نجم الدین الغیبی التونی سنہ ۹۸۳ھ، ابوالبرکات ابن الکیال التونی سنہ ۹۳۹ھ، محمد بن داؤد النسیمی المنزلاوی التونی سنہ ۹۰۱ھ، موصوف فرماتے تھے کہ:

”لیس لنا شیخ الا رسول اللہ ﷺ“ (شذرات الذهب)

رسول اللہ ﷺ کے علاوہ ہمارا کوئی مرشد یا رہنما نہیں ہے۔

اور شیخ علی امتقی المتوفی سنہ ۹۷۵ھ، علامہ محمد طاہر پٹنی المتوفی سنہ ۹۸۶ھ، وغیرہم جیسے جید علمائے حدیث گذرے ہیں۔

گیارہویں صدی ہجری:

گیارہویں صدی ہجری میں نجم الدین ابن غزی المتوفی سنہ ۱۰۶۱ھ، تاج الدین بن اسماعیل گجراتی المتوفی سنہ ۱۰۰۷ھ، موصوف پوری صحاح ستہ کے حافظ تھے۔ (نزہۃ الخواطر)

قاضی نصیر الدین البرہانپوری المتوفی سنہ ۱۰۳۱ھ، موصوف قیاس، اقوال و آراء پر حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ (نزہۃ الخواطر) مؤرخ ابن العمادی المتوفی سنہ ۱۰۳۳ھ، علامہ محمد اکرم نصر پوری وغیرہم کے نام قابل ذکر ہیں۔

بارہویں صدی ہجری:

بارہویں صدی ہجری میں محمد فاخر الہ آبادی المتوفی سنہ ۱۱۶۳ھ موصوف نے رفع الیدین اور اہل حدیث کی شان میں الگ الگ منظوم رسالے تحریر کئے۔ (نزہۃ الخواطر) علامہ محمد السفارینی المتوفی سنہ ۱۱۸۸ھ، محدث امیر یمانی صنعانی المتوفی سنہ ۱۱۸۲ھ، امام الہند شاہ ولی اللہ المتوفی سنہ ۱۱۷۶ھ، علامہ ابوالحسن سندھی المتوفی سنہ ۱۱۳۶ھ، جن کے صحاح ستہ اور مسند احمد پر حاشیے مشہور ہیں۔ علامہ محمد حیات سندھی المتوفی سنہ ۱۱۳۶ھ، جنہوں نے ایک رسالہ "تحفة الانام فی العمل بحديث النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام" تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے تقلید کی تردید اور مسلک اہل حدیث کو ثابت کیا ہے۔

تیرہویں صدی ہجری:

تیرہویں صدی میں امام محدث محمد بن علی الشوکانی صنعانی المتوفی سنہ ۱۲۵۰ھ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی سنہ ۱۲۳۹ھ، امام مجاہد شاہ اسماعیل شہید المتوفی سنہ

۱۲۳۶ھ، علامہ خرم علی بہلوی التوتوی سنہ ۱۲۷۱ھ، علامہ محمد عابد سندھی التوتوی سنہ ۱۲۵۷ھ، امام الدعوة شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی التوتوی سنہ ۱۲۰۶ھ، جن کے نام سے آج بھی انگریز فرنگی کانپتا ہے، ان کے پوتے عبدالرحمن بن حسن التوتوی سنہ ۱۲۸۵ھ، علامہ احمد طحاوی حنفی التوتوی سنہ ۱۲۳۱ھ، علامہ حیدر علی طوکی التوتوی سنہ ۱۲۷۳ھ، جنہوں نے رفع الیدین کے ثبوت میں مستقل رسالہ تحریر کیا۔ (نزہۃ الخواطر) اسی صدی میں علامہ عبدالجبار کما سوسی جن کا کہنا تھا کہ:

”واعتقد ان المحدثین واصحاب الظواہر كانوا ظلال اصحاب رسول اللہ ﷺ فمن تبعهم من عامة الناس او خاصتهم فهو ناج وهذه هي اهل السنة والجماعة“

اہل حدیث اور ظاہری مذہب والے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی طرف سے امت پر سایہ کے مثل ہیں، عام یا خاص لوگوں میں سے جو بھی ان کی اقتدا کرے گا، وہ ناجی (کامیاب) ہوگا اور وہی اہل سنت والجماعت ہے۔

موصوف نے تقلید کی تردید میں ایک کتاب لکھی ہے۔ (نزہۃ الخواطر) علامہ عبدالعزیز پڑھیاروی ملتانی، جن کی کتاب ”کوثر النبی“ بہت مشہور ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ:

جو علماء انبیاء ﷺ کے وارث ہیں وہ فقط اہل حدیث ہی ہیں اور امام احمد سے ثابت کرتے ہیں کہ جس جماعت کے ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں۔

چودھویں صدی ہجری:

چودھویں صدی ہجری میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے بندے گزرے ہیں۔ شیخ الکل میاں سید نذیر حسین دہلوی التوتوی سنہ ۱۳۲۰ھ، جنہوں نے پچاس سال سے زیادہ عرصہ تک ایک جگہ بیٹھ کر درس حدیث دیا، دنیا میں اکثر علم حدیث والے ان کے شاگرد ہیں۔

یا ان کے شاگردوں کے شاگرد، راقم الحروف کو بھی ایک واسطے سے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی کتاب ”معیار الحق“ مسلک اہل حدیث کو اجاگر کرنے کے لئے کافی ہے۔ نواب صدیق الحسن خان قنوجی المتوفی سنہ ۱۳۰۷ھ، جن کے رسائل اہل حدیث مذہب کے تعارف کے لئے مشہور ہیں۔ ہمارے والد ماجد سید احسان اللہ شاہ المتوفی سنہ ۱۳۵۷ھ، جن کا رسالہ ”مسلک الانصاف“ جماعت اہل حدیث کے لئے مشعل راہ ہے۔ ہمارے چچا علامہ سید ضیاء الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی کتاب ترمذی شریف کا سندھی میں ترجمہ کر کے عام سندھی دان طبقے کے سامنے مذہب اہل حدیث کو آسان انداز میں پیش کیا۔ امام المفسرین الاستاذ ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری المتوفی سنہ ۱۳۶۷ھ، جن کی خدمات کو دنیا کے اہل حدیث ہمیشہ یاد رکھیں گے، موصوف کا اخبار ”الحدیث“ سالہا سال شائع ہوتا رہا ہے، نواب وحید الزماں المتوفی سنہ ۱۳۲۸ھ، محدث وقت علامہ حافظ عبداللہ روپڑی المتوفی سنہ ۱۳۸۴ھ، آپ کا اخبار ”تنظیم اہل حدیث“ کافی عرصے تک دعوت دین میں مشغول رہا۔ (اور آج بھی اسی آب و تاب سے جاری ہے)

علامہ السیف القاطع محمد جونا گڑھی المتوفی سنہ ۱۳۶۰ھ، جن کے محمدی نام کے کئی رسائل مشہور ہیں اور ان کا اخبار ”محمدی“ بھی کافی عرصہ تک شائع ہوتا رہا، شیخ المشائخ محدث علامہ محمد بشیر شہسوانی المتوفی سنہ ۱۳۰۶ھ، علامہ الزمان مولانا ابوالقاسم سیف بناری المتوفی سنہ ۱۳۶۱ھ، فخر المحدثین علامہ ابوالعلیٰ عبدالرحمن مبارکپوری المتوفی سنہ ۱۳۵۳ھ، مناظر لاجواب شیخ عبدالعزیز رحیم آبادی المتوفی سنہ ۱۳۲۰ھ، علامہ اہل اللہ شیخ سراج الدین مادھوپوری المتوفی سنہ ۱۳۸۰ھ، استاذ العلماء عبدالجبار کھٹڈیلوی المتوفی سنہ ۱۳۸۲ھ، علامہ شیخ اویب سندھ دین محمد وفائی المتوفی سنہ ۱۳۲۹ھ، شیخ علامہ خلیل ہراس المتوفی ۱۳۹۲ھ، علامہ سید رشید رضا مصری المتوفی سنہ ۱۳۵۳ھ، شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی المتوفی سنہ ۱۳۷۶ھ، مناظر اسلام احمد الدین گھکڑوی، علامہ ابوالعالیٰ محمود شکر

آلوسی، علامہ ابوسعید شرف الدین دہلوی المتوفی سنہ ۱۳۸۱ھ، علامہ شیخ عبدالستار دہلوی المتوفی سنہ ۱۳۸۶ھ، ان کے والد مولانا عبدالوہاب دہلوی، حافظ محمد لکھوی ان کا خاندان، امام الہند ابوالکلام آزاد المتوفی سنہ ۱۳۷۷ھ، ان کے علاوہ بھی بی شمار علماء اس صدی میں گزرے ہیں۔

مثلاً: علامہ عبدالنواب ملتانی، علامہ عبدالحق ملتانی، علامہ عبدالحق بھالپوری، علامہ محمد اسماعیل سلفی، علامہ محمد داؤد غزنوی، علامہ خان مہدی زمان، محدث علامہ محمد حسین بٹالوی، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، علامہ محمد ابراہیم میرسیالکوٹی وغیرہم ان کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں جن کا احصاء و شمار ممکن نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الاہو آپ کے رب کی فوج کو وہی جانتا ہے۔“ یہاں صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جن میں انہوں نے اہل حدیث کا ذکر کیا ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا کتب کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ ع

اولئک آبائی فجننی بمثلہم

اذا جمعتك یا جریر الجوامع

گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے اہل حدیث موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ہر مسئلہ میں بار بار ”تواتر“ یعنی تسلسل روایت کو حجت مانتے ہیں وہ اس سلسلے (تسلسل اہل حدیث) پر بھی غور کریں۔

پندرہویں صدی ہجری:

اسی طرح پندرہویں صدی آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بعض فوت ہو چکے

ہیں۔ مثلاً

حافظ فتحی محمد جہلمی مہاجر کلمی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا محمد عمر ڈیپٹائی شارح مشکوٰۃ سندھی، شیخ عبداللہ بن حمد سجدی، علامہ محمد صادق سیالکوٹی، علامہ احسان الہی ظہیر شہید، علامہ عبدالخالق قدوسی شہید، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید وغیرہم۔

اس کے علاوہ جو زندہ ہیں دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں۔ وہ میٹھا ہیں دنیا کے ہر ملک میں جماعت اہل حدیث موجود ہے پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ سعودی عرب، مصر، شام، عراق، اردن، فلسطین، سوڈان، عرب امارات، یمن، کویت، الجزائر، تیونس، مراکش، انڈونیشیا وغیرہ، عرب ممالک کے بے شمار اہل حدیث ہم دیکھتے ہیں اور بہتوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال دورہ یورپ کے دوران برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ، ڈنمارک میں ہمیں کافی اہل حدیث نظر آئے وہاں فرانس، امریکا، کینیڈا اور ترکی کے کئی اہل حدیث باشندوں سے ہماری ملاقات ہوئی، یوں رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے کہ ”میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کسی کی مخالفت یا دشمنی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اس لئے یہ جماعت تابداً آباد زندہ اور متحرک رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ ع

دل شاد بامراد رہیں مہربان میرے

آباد حشر تک رہیں سب قدر دان میرے

ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام اور ایک رسول ﷺ کے تابع فرمان بن جائیں۔ ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اور ایک رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور اطاعت کا حق ادا کریں، جن مسائل میں اہل حدیث کی مخالفت کی جارہی ہے، ان کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہوگئی، ہمارا کوئی مسئلہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اصولی ہو خواہ فروئی کسی امتی کے چشمہ فیض کا محتاج نہیں ہے وہ براہ راست امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین ﷺ کے چشمہ فیض سے لیا گیا ہے، اسی طریقے پر عمل سے ملک میں اتحاد و اتفاق قائم ہوگا اور عدل و انصاف کا دور آئے گا۔

آخر میں یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں و رسول اللہ ﷺ کے توحید و سنت کے نصب کئے ہوئے جہنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

مسلك اہل حدیث

ایک غلط فہمی کا ازالہ

مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف مدظلہ اپنے ایک مضمون میں مسلك اہل حدیث پر بعض اعتراضات کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ باور کراتے ہیں کہ:

”پاکستان اور بھارت میں اہل حدیث کے نام سے جو معروف ہیں وہ ظاہری مسلك کے پیرو ہیں جسے امام ابن حزم کی وجہ سے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔“

یہ دعویٰ یکسر غلط ہے۔ اہل حدیث ظاہری مسلك کے پیرو نہیں۔ اہل حدیث تو ہرے سے تقلیدِ شخصی ہی کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک تو تقلیدِ شخصی ہی نے فرقہ بندی کو جنم دیا جو شریعت میں سخت مذموم چیز ہے۔ اہل حدیث کو فرقہ کہنا اور انہیں کسی ایک شخص کے دامنِ عقیدت یا کسی خاص فقہی مسلك سے وابستہ کرنا صحیح نہیں۔ ”فرقہ“ کسی ایک ہی شخصیت کو مرکزِ عقیدت و محورِ اطاعت سمجھنے والے گروہ کو کہا جاسکتا ہے لیکن ان افراد کے مجموعے پر اس کا اطلاق درست نہیں جو تمام عقیدتوں سے کٹ کر عقیدتِ محمدی ﷺ سے منسلک اور انہی کی ذات کو اطاعت کا تمام تر مستحق سمجھتے ہیں۔ ان کی دعوت و تبلیغ کی بنیادِ خلاصۃً قرآن و حدیث ہے جس میں مرکز و محور صرف ذاتِ رسالت مآب ﷺ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور ان کی معصیت کو اپنی معصیت قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے جماعتِ اہل حدیث ایک نظر یہ اور عقیدہ ہے جو تمام مسلمانوں کو اُس بعد اور بیگانگی کو دُور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو شخصی عقیدتوں اور شخصی افکار و آراء نے ان میں پیدا کر دیا ہے اور انہیں اپنی اصل یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کی داعی ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت یا کسی مخصوص مسلك کی طرف۔ بنا بریں

اہل حدیث کی بابت یہ کہنا بھی یکسر خلاف واقعہ ہے کہ انہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کی وجہ سے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ کیونکہ مذکورہ دعوے کی عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اہل حدیث امام ابن حزم کے پیرو ہیں، جب کہ ایسا نہیں ہے۔ بلاشبہ امام ابن حزم نے تقلید کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے جس میں ان کی شدت سے قطع نظر، اہل حدیث ان کے ہم نوا ہیں۔ اس اعتبار سے اتباع سنت کے جذبے میں اہل حدیث اور امام ابن حزم دونوں کے درمیان مکمل موافقت و ہم آہنگی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل حدیث امام ابن حزم کے مقلد ہیں نہ امام ابن تیمیہ یا کسی اور امام یا شخصیت کے۔ بلکہ وہ تو امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی عامل بالحدیث اور اسی دعوت عمل بالحدیث کے داعی تھے اور ان کے بعد بھی ان کا عمل اور دعوت یہی رہی ہے اور ہے۔ ایدہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اہل حدیث کو ظاہری یا ظاہر پرست کہنا بھی غلط ہے، بلاشبہ امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم وغیرہ نے مقلدین کے قرآن و حدیث سے اعراض، اقوال پسندی اور فرضی مسائل کے طومار دیکھ کر اس کے رد و عمل کے طور پر قیاس و رائے کے استعمال کو کلیتاً ناپسند اور اس کی جحیت سے انکار کیا ہے، اور صرف ظاہر قرآن و حدیث پر کفایت کرنے کی روش کو اپنایا ہے لیکن اہل حدیث ان کے اس جذبہ اتباع قرآن و حدیث کی قدر کرنے کے باوجود اس مسلک میں ان کے ہمنوا نہیں بلکہ اہل حدیث نے جمود و تقلید کے ساتھ اس قسم کی ظاہریت محضہ کو بھی پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ نصوص کا ذخیرہ محدود ہے۔ سنن ثابتہ چند ہزار کے پس و پیش ہوں گی۔ قرآن حکیم کی ایک سو چودہ سورتوں میں آیات احکام کی تعداد بھی کم ہی ہے، لیکن حوادث کا سلسلہ غیر محدود ہے۔ جب تک یہ جہان رنگ و بو قائم ہے، واقعات و حوادث ہوتے رہیں گے۔ ان غیر محدود واقعات اور تغیر پذیر حالات کے متعلق ان محدود نصوص میں صریح احکام کیسے مل سکتے ہیں، عملی زندگی میں اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ نظائر اور ان کے احکام میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، شارع کے احکام کے علل، اسباب اور ان مصالح کے بخور مطالعہ کیا جائے

جن کی بناء پر شارع نے یہ احکام نافذ فرمائے۔ کتاب اللہ کا ایسا فہم اور اولہ شرعیہ میں ایسی بصیرت جس سے مختلف نظائر کے حکم میں توازن ہو، اسی کا نام قیاس صحیح، اجتہاد اور استنباط مسائل ہے۔

اس لئے اہل حدیث ضرورت قیاس و رائے صحیح کے منکر ہیں نہ اس کی حجیت و افادیت سے بے خبر۔ اہل حدیث ظواہر قرآن و حدیث کے پورے احترام اور ان کے لغوی اور شرعی معانی و اصطلاحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قیاس و رائے کو شرعی حجت سمجھتے ہیں اور بوقت ضرورت اس سے استفادے کے قائل ہیں، تاہم اتنا ضروری ہے کہ اہل حدیث قیاس و رائے کا استعمال صرف ان ہی واقعات و مسائل کے سلسلے میں جائز سمجھتے ہیں جن کے بارے میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو۔ مقلدین کی طرح قیاسی اولہ کو نصوص کے مقابلے میں یا نصوص قرآن و حدیث سے جان چھڑانے کے لئے استعمال کرنے کے قائل نہیں۔ ایسے ہی مواقع پر قیاس و رائے کے استعمال کے انکار کو مطلقاً انہیں قیاس و رائے کا منکر سمجھ لیا جاتا ہے اور انہیں ظاہری قرار دے دیا جاتا ہے۔ بلاشبہ نصوص قرآن و حدیث کو برتری کو برقرار رکھنے کے لئے وہ ظاہری ہیں، یعنی نصوص کے مقابلے میں قیاس و رائے کے وہ قطعاً منکر ہیں۔ لیکن یہ ظاہریت، مطلقاً اجتہاد، قیاس صحیح اور رائے کے انکار کی بنیاد پر ہے نہ کوئی شخص فقہ اس کی بنیاد ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت سے مسلک اہل حدیث کی حقیقت گونمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ امام دادِ ظاہری وغیرہ کی طرح نہ قیاس و رائے کی حجیت و افادیت کے منکر ہیں نہ مقلدین کی طرح نصوص کے مقابلے میں بھی قیاس و رائے کو اہمیت دینے کے قائل۔ بلکہ ان کی راہ دونوں کے بین بین ہے۔ تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسلک اہل حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں کچھ لکھا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے جس سے اہل حدیث و ان کے مسلک پر کافی روشنی پڑتی ہے اور ہمارے بیان کردہ نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے۔ اس لئے شاہ صاحب کے بھی چند حوالے ملاحظہ فرماتے جائیں کہ ع

خوشتر آں باشد کہ سر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حجۃ اللہ البالغہ کے ”باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرای“ میں محدثین کی تلاش و تدوین حدیث کی مساعی حسنہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

”محققین اہل حدیث نے فنِ روایت میں پختگی اور مراتب میں پوری معرفت حاصل کی اور فقہ کی طرف توجہ کی۔ لیکن ان کا یہ طریق نہ تھا کہ اس معاملے میں گذشتہ بزرگوں میں سے کسی خاص شخص کی تقلید پر اتفاق کر لیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان مروجہ (تقلیدی) مذاہب میں تناقض احادیث و آثار ہیں، اس لئے انہوں نے احادیثِ رسولؐ، آثارِ صحابہؓ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے علوم پر اپنے قواعد کی روشنی میں غور کیا۔“

اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کے قواعد کا مختصراً تذکرہ فرمایا ہے جو ان کے نزدیک تطبیق بین النصوص، استنباط مسائل، اجتہاد و رائے کے لئے معیار اور بنیادی اصول ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

جب قرآن مجید میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو تو اہل حدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔

اگر قرآن مجید میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہو تو حدیث کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہے۔

اگر قرآن مجید کسی حکم کے متعلق خاموش ہو تو عمل حدیث پر ہوگا۔ وہ حدیث چاہے فقہاء کے درمیان مشہور و معروف نہ ہو، کسی شہر کے ساتھ مخصوص ہو یا کسی خاندان یا خاص طریقے سے مروی ہو اور چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ حدیث بشرط صحت قابل استناد ہوگی۔

جب کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو کسی مجتہد اور امام کی پرواہ نہ کی جائے گی نہ کوئی اثر قابل قبول ہوگا۔ جب پوری کوشش کے باوجود کسی مسئلے میں حدیث نہ ملے تو صحابہؓ و تابعین کے فتاویٰ پر عمل کیا جائے گا اور اس میں کسی قوم اور شہر کی قید یا تخصیص نہیں ہوگی۔

اگر خلفاء اور جمہور فقہاء متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔ اگر فقہاء میں اختلاف ہو تو زیادہ متقی، عالم اور زیادہ حفظ و ضبط والے شخص کی حدیث قبول کی جائے گی، پھر جو روایت زیادہ مشہور ہوگی اسے لیا جائے گا۔

اگر علم و فضل، ورع و تقویٰ اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہیں تو اس مسئلے میں متعدد اقوال متصور ہوں گے جن میں سے ہر ایک پر عمل جائز ہوگا۔

اگر اس میں بھی اطمینان بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے قرآن و سنت کے عموماً، اقتضاء اور ایماً، ارشادات پر غور کیا جائے گا اور مسئلہ زیر بحث کے نظائر کے حکم کو دیکھا جائے گا اور حکم استخراج کیا جائے گا۔

اصول فقہ (حنفیہ) کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ طہائیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا، جس طرح متواتر روایات میں اصل چیز رادیوں کی کثرت اور ان کی حالت نہیں بلکہ اصلی شے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اصول پہلے بزرگوں صحابہؓ اور تابعین کے طریق کار اور ان کی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آثار کا ذکر کیا ہے جن میں ان اصولوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن میں اولیت قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ کو دی گئی ہے۔ (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۹)

ایک اور مقام پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث اور اہل تقلید کے اصول استنباط مسائل کا اس طرح ذکر کرتے ہیں:

”باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتاویٰ برز و وجہ بودند۔ یکے آنکہ

قرآن و حدیث و آثار صحابہؓ جمع می کردند و ازاں جا استنباط می نمودند و اس طریقہ اصل راہ محدثین است و دیگر آنکہ قواعد کلیہ کہ جمع از ائمہ تنقیح و تہذیب آں کردہ اند یا دگیرند بے ملاحظہ ماخذ آنہا پس ہر مسئلہ کہ وارد می شد جواب آں از ہمہ قواعد طلب می کردند و اس طریقہ اصل راہ فقہاء است و غالب بر بعض سلف طریقہ اولی بودند و بر بعض آخر طریقہ ثانیہ۔“ (مُصَفِّی، ج ۱، ص ۴)

”سلف میں استنباط مسائل کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ جمع کئے گئے اور ان کی روشنی میں آمدہ مسائل پر غور کیا گیا۔ یہ محدثین (اہل حدیث) کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ قرآن و حدیث اور آثار کے بجائے ائمہ کے متفق اور مہذب کردہ قواعد و کلیہ کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا گیا اور اصل ماخذ (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی۔ یہ فقہاء (کوفہ) کا طریقہ ہے۔ سلف میں سے ایک گروہ پہلے طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا۔“

لیکن استنباط مسائل کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ عموماً اہل تقلید کے ہاں مروج رہا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے احادیث صحیحہ کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور خود شاہ صاحب نے بھی دیگر مقامات میں اس تقلید و جمود اور نصوص حدیث سے اعراض و تغافل کو ناپسند کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ظاہری اور مقلدین جامدین دونوں کو خطاب کر کے لکھتے ہیں:

”انی اقول لہؤلاء المسلمین انفسہم بالفقہاء الجامدین علی التقلید یبلغہم الحدیث من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح وقد ذهب الیہ جمع عظیم من الفقہاء المتقدمین ولا یمنعہم الا التقلید لمن لم یذهب الیہ۔ و هؤلاء الظاہریۃ المنکرین للفقہاء الذین ہم طراز حملۃ

العلم وائمة اهل الدين انهم جميعاً على سفاهة وسخافة رأى وضلالة وان الحق بين بين“ (التفهيمات: ج ۱، ص ۲۰۹) میں ان نام کے فقہاء سے کہتا ہوں جن میں تقلید کی وجہ سے انتہائی جمود آچکا ہے۔ جب ان کو صحیح حدیث پہنچتی ہے جو امت میں معمول بہا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کی تقلید کی وجہ سے جن کے خلاف یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور بالکل ظاہر پرست حضرات سے بھی کہتا ہوں جو ایسے فقہاء کا انکار کرتے ہیں جو حاملین علم اور ائمہ اہل دین ہیں کہ یہ دونوں فریق غلط راہ پر جا رہے ہیں، یہ کم فہمی کی راہ ہے اور حق ان دونوں کے بین بین ہے۔

اور عقد الجید میں شاہ صاحب نے اہل حدیث کے بھی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک محققین فقہائے اہل حدیث اور دوسرے ظاہری اہل حدیث۔ اور ظاہری اہل حدیث کو محققین اہل حدیث سے الگ قرار دیا ہے اور ان ظاہریوں کی علامت یہی بتائی ہے کہ وہ قیاس و اجماع کے قائل نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب محققین فقہاء اہل حدیث کے طرز اجتہاد و استنباط مسائل کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

”فهذا طريقة المحققين من الفقهاء المحدثين وقليل ما هم وهم غير الظاهرية من اهل الحديث الذين لا يقولون بالقياس ولا الاجماع“ (عقد الجید مع ترجمہ، سلك مروارید ص ۳۳ محتبائی)

محققین فقہائے اہل حدیث کا یہ طریقہ تھا اور ایسے لوگ کم ہیں اور یہ لوگ علیحدہ ہیں ظاہری اہل حدیث سے جو نہ قیاس کے قائل ہیں اور نہ اجماع کے۔

الحمد لله! ”اہل حدیث“ اسی مسلک معتدل کے قائل ہیں جس کو تفہیمات میں شاہ صاحب نے بین بین قرار دیا ہے اور عقد الجید میں جسے محققین فقہائے اہل حدیث کا

طریقہ بتلایا ہے یعنی اہل حدیث نہ ظاہریوں کی طرح قیاسِ صحیح و باقاعدہ اجتہاد کے منکر ہیں نہ اہل علم فقہاء کی صحیح فکری کاوشوں سے انہیں انکار ہے اور جامد مقلدین کی طرح نصوص قرآن و حدیث سے تغافل و اعراض اور ان میں توجیہات بعیدہ و تاویلات رکیکہ ان کا شیوہ ہے۔“

*****

اسلام اور اہل حدیث!

شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مندرجہ بالا عنوان کے تحت ایک خوبصورت مقالہ تحریر فرمایا تھا، یہاں اس کو افادہ عام کے لیے بعینہ نقل کیا جا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

”پہلے اس سے کہ ہم یہ بتائیں کہ فرقہ بندی کس طرح سے ہے اسلام کی مختصری تاریخ بیان کر دینا مفید ہوگا۔

کچھ شک نہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا میں روشن ہے، اس کے ابتدائی، درمیانی اور آخری واقعات سب روشن ہیں۔ اس کا سنہ ہجری ۱۲۳۵ھ (اس سنہ میں شیخ الاسلام نے یہ مضمون لکھا تھا) ہجری ہے، مگر ابتداء کو ۱۳۴۹ سال ہوئے ہیں، جب کہ مکہ معظمہ میں اس کی تعلیم بزبان ترجمان الہام سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ جاری ہوئی تھی۔ تیرہ سال قبل ہجرت مکہ معظمہ میں گزارے، دس سال بعد ہجرت مدینہ میں رہے۔ کل ۲۳ سال آپ ﷺ کی نبوت کا آفتاب دنیا میں ظہور پذیر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی مدت میں جو تعلیم آپ ﷺ نے دی اس کا کیا اثر ہوا؟ جواب صرف یہ ہے کہ جس پر گل دنیا کی تاریخ متفق ہے کہ عرب تمام صاف ہو گیا۔ جو مشرک، کافر، ملحد اور زندیق تھے وہ سب اللہ کے پرستار بن گئے، جو لٹیرے اور ڈاکو تھے، وہ مدبران سلطنت ہو کر تمدنی تعلیم میں دنیا کے استاد مانے گئے۔

اس پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو مذہبی احکام کا دستور العمل کوئی دیا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب بھی بالکل صاف اور صحیح یہ ہے اور صرف یہی ہے کہ دیا تھا، اور نہ دیا ہوتا تو وہ لوگ باوجود ضروریات کثیرہ کے تمیل کیونکر کرتے؟

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں دستور العمل کیا تھا؟ یعنی وہ احکام شرعیہ کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ اس کا حوالہ بھی ایک اور صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ اخذ

کرنے کا طریقہ ان میں یہ تھا کہ پہلے قرآن مجید کو دیکھتے، ساتھ ہی اس کے اگر کوئی روایت انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوتی یا کوئی فیصلہ رسول اللہ ﷺ کا دیکھا یا سنا ہوتا تو اس کو بھی ملحوظ رکھ کر بطور سند شرعی کے پیش کرتے، چنانچہ سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پیدا ہوا وہ انتخابِ خلیفہ پر تھا، انصار مدینہ یہ کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ اس اختلاف کا فیصلہ یوں ہوا کہ مہاجرین کی طرف سے ایک حدیث پیش کی گئی جس کے الفاظ یہ تھے:

”الائمة من القریش“

خلیفہ قریش سے ہوں گے۔

یہ حدیث پیش ہوتے ہی فیصلہ مہاجرین کے حق میں ہو گیا۔

دوسرا اختلاف وراثتِ نبی ﷺ کے متعلق ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں نے خلیفہ کے پاس دعویٰ پیش کیا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ کے ترکہ میں سے حصہ ملنا چاہئے۔ جیسے دوسرے مسلمانوں کے وارث حصہ پاتے ہیں۔ خلیفہ کی طرف سے اس کا جواب نفی میں ملا تو اختلاف پیدا ہوا۔ آخر جب حدیث، نبوی ﷺ پیش ہوئی کہ خود رسول اللہ ﷺ فرما گئے ہیں کہ: ”ہمارا مال وراثت نہیں ہوگا۔ بلکہ فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا۔“ تو نزاع ختم ہو گئی۔

تاریخ اسلام کا کسی اور واقعہ پر اتفاق ہو یا نہ مگر اس امر کا پورا اتفاق ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو بات پیش آتی، اس کا فیصلہ رسول اللہ ﷺ سے کرا لیتے اور بعد زمانہ نبوت خلافت میں جو پیش آتی اس کے لیے احکام کی تلاش قرآن و حدیث میں کرتے۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں بہت عرصہ تک جاری رہا۔ مگر ہم آسمانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ تیس سال تک ایسا ہوتا رہا جو زمانہ خلافتِ راشدہ کا ہے۔

اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جملہ آبادی میں یعنی ابتداء سے آج تک جتنے طبقے بھی ہوئے ہیں۔ ان میں بحیثیت دین اور بحیثیت دنیا اور بحیثیت

اعلیٰ اخلاق اور بحیثیت جاہ و حشمت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بحیثیت منظوری اور مقبولیت خدا کے کون سا طبقہ ممتاز رہا ہے؟

اس کا جواب بھی ایک اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ طبقہ سب سے اعلیٰ اور افضل تھا جو نبوت کی گود میں تربیت پا کر دوسروں کا رہنما بنا۔ ﷺ پس اب مطلق بالکل صاف ہے کہ جو طریقہ اور برتاؤ ان لوگوں کا تھا اس وہی دین الہی اور منظور مصطفائی تھا، ﷺ۔

طبقہ اولیٰ میں فرقہ بندی نہیں تھی:

اب سوال یہ ہے کہ اس طبقہ میں فرقہ بندیاں تھیں؟ کیا کوئی شیعہ تھا؟ کوئی حنفی تھا؟ شافعی کہلاتا تھا؟ مالکی تھا؟ یا حنبلی تھا؟ اس کا جواب ان بزرگوں کی تاریخ ولادت سے مل سکتا ہے، جن کی طرف یہ فرقے منسوب ہیں۔ سب سے بڑی عمر کے امام ان میں ابوحنیفہ ؒ ہیں جو ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ان کے پندرہ سال بعد امام مالک ؒ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد امام احمد اور امام شافعی ؒ پیدا ہوئے۔ گو امام ابوحنیفہ اور امام مالک ؒ کی پیدائش پہلی صدی ہجری میں ہے، مگر بہ حیثیت ایک عالم، مفتی اور مجتہد کے وہ دوسری صدی میں دنیا کے سامنے آتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبقہ اولیٰ (زمانہ صحابہ ؓ) میں ان چاروں فرقوں کا نام نہ تھا۔ کیوں کہ جن اماموں کی طرف ان فرقوں کی نسبت ہے وہی نہ تھے تو فرقہ کہاں؟ پس ان فرقوں کی بابت اس سوال کا جواب اسلامی تاریخ یہی دیتی ہے کہ طبقہ اولیٰ میں صرف سیدھے سادھے مسلمان تھے، جن کا دستور العمل قرآن اور اقوال نبی ﷺ تھا اور بس۔ اس کے سوا اور کوئی فرقہ نہ تھا، نہ فرقہ بندی۔

اب ہم آج کل کی فرقہ بندیوں کی ذرا کیفیت سنا کر فیصلہ ناظرین کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔ سب سے بڑا شگاف جو اسلام کے قلعے میں سب سے پہلا آیا وہ شیعہ سنی کا اختلاف تھا۔ اس شگاف کی بنا صرف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ:

”خلافتِ اول حضرت علیؑ کا حق تھا اور وراثت حضرت فاطمہؑ کا۔“

سُنی اس سے منکر ہیں۔ چونکہ ہمارے مضمون کا روئے سخن تاریخی پہلو سے ہے، اس لئے ہم اس میں مذہبی دلائل سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ صرف تاریخی پہلو سے اتنا پوچھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں جو اسلام اور اہل اسلام کا اعلیٰ نمونہ تھا یہ اختلاف تھا؟ یا اس اختلاف کا کوئی اثر تھا؟ تاریخ جواب دیتی ہے کہ کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے سب نے اطاعت کی، سیدنا عثمانؓ خلیفہ ہوئے، سب نے اطاعت کی، سیدنا علیؓ خلیفہ ہوئے تو وہ بھی خلیفہ برحق مانے گئے۔

بہر حال اس اختلاف کا اثر ہم اس زمانہ میں کچھ نہیں دیکھتے گو پہلے سیدنا علیؓ خلیفہ نہ تھے تاہم خلافت کے کاموں میں برابر دخل تھے۔ باب عالی کے رکن تھے، عہدہ دار تھے، مشیر کار تھے خلاف سے جو خدمات سپرد ہوتی تھی بجالاتے تھے۔ غرض جہاں تک ظاہری علامات رہنما ہو سکتی ہیں، ہمیں ان کے اعمال و اطوار میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔

علیؓ ہذا القیاس تقسیم وراثت کا مسئلہ بھی اس طبقے میں ہم کو کسی طرح باعث تفریق معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ جب اس پاک زمانہ میں اس کا کوئی اثر نہ تھا تو اب اس کو ایسا بنا کر تفریق کرنے والا فرقہ بندی کے الزام سے کیوں ملزم نہ ہوگا۔

فرقہ بندیوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا:

اس فیصلہ کے بعد اب ہم دیگر فرقہ بندیوں پر توجہ کرتے ہیں، جس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اسلامی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرقوں کی بڑی لائیں دو ہیں جن کو شیعہ سنی کے اختلاف نے پیدا کیا ہے۔ پھر ان لائنوں میں براچ لائیں بھی ہیں۔ لائن پر غور کرنے سے جو فریق مورد الزام ہوگا، ہمیں اس کے ملزم بنانے میں تامل

نہ ہونا چاہیے۔ ان فرقوں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب ہیں جن کو رجسٹرڈ بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کے ارد گرد بھی چار مصلے (زمانہ نبوت کے آٹھ سو برس بعد جب چاروں مذاہب والوں میں امامت اور اقتدار کے بارہ میں زیادہ اختلاف اور جھگڑے ہونے لگے، تو رفع فساد کے لیے حاکم وقت نے نویں صدی ہجری میں الگ الگ چار مصلے بنا دیے، پس ان مصلوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آٹھ سو سال بعد بنے۔ مگر اب کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا! ہیں۔ اس لیے اس اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے ان مذاہب کی تعریف اور وجہ تفریق بیان کرنا ضروری ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان مذاہب کے اصل الاصول وہی ہیں جو زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھے۔ یعنی یہ چاروں مذاہب قرآن و حدیث کو دستور العمل جانتے ہیں۔ بحمد اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر ایک بات ایسی پیدا ہو گئی ہے جس سے یہ سارا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے امام نے جس کے ہم مقلد ہیں سمجھا اور کسی مسئلہ کے متعلق حکم دیا ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے، نہ ہم اپنی سمجھ کو دخل دیں اور نہ کسی دوسرے امام کی سنیں۔ دوسرا بھی یہی کہتا ہے اور تیسرا بھی یہی۔ علیٰ ہذا القیاس چوتھا بھی یہی کہتا ہے۔

اختلاف کو بھی ہم مذہبی دلائل سے چھوٹا نہیں چاہتے، کیونکہ مذہبی دلائل میں طول ہو جاتا ہے، بلکہ تاریخی شہادت سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں یہ طریق تھا؟ کسی خاص شخص کا یہ منصب تھا کہ باقی اس کے فہم اور رائے کے آگے سر جھکا لیں۔ جہاں تک اسلامی تاریخ شہادت دیتی ہے، اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اگر یہ منصب کسی کا ہوتا تو خلیفہ وقت کا ہوتا، حالانکہ اس کو بھی نہ تھا، بعض وقت ایک بڑھیا عورت بھی خلیفہ کے حکم کو رد کر دیتی تھی، جس کے جواب میں خلیفہ کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے۔ مولانا حالی مرحوم نے اسی حکم کی طرف اشارہ کیا ہے ع

غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آقا
خلیفوں سے لڑتی تھی اک ایک بڑھیا

جب اس زمانہ میں یہ بندش نہ ہوئی کہ کسی ایک رائے اور فہم کے باقی لوگ پابند ہو جائیں تو پیچھے کیوں ایسا کیا جائے جس سے تفرقہ پیدا ہو۔ ہاں اختلاف فہم چونکہ قدرتی ہے، اس لیے عالم کو کسی امام سے اتفاق رائے ہو جائے تو بیشک وہ اس سے اتفاق رائے کا اظہار کرے مگر ایسے طور سے کہ فرقہ بندی تک نوبت نہ پہنچے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جو فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں، طبقہ اولیٰ یعنی سلف صالحین کی روش چھوڑنے سے ہوئی ہیں ورنہ اگر مسلمان اب بھی اس بات پر متفق ہو جائیں کہ طبقہ اولیٰ کی طرح اپنا دستور العمل قرآن و حدیث کو بنالیں، نہ کوئی نئی روش نکالیں نہ کسی کی طرف اپنی نسبت جدید پیدا کریں تو فرقہ بندیاں دور ہو سکتی ہیں۔

قابل غور بات:

فرقہ بندی کسی اصولی اختلاف سے ہوتی ہے۔ اگر اصول ایک ہے اور باوجود وحدت اصولی کے صرف فہم کا اختلاف ہے تو فرقہ بندی نہیں ہے، ورنہ اس طرح تو ہر ایک مذہب کے علماء میں اختلاف رائے موجود ہے۔ مثلاً علمائے حنفیہ موجودہ اور سابقہ متقدمین اور متاخرین بلکہ معاصرین وغیرہ سب میں اختلاف نظر آتا ہے تو کیا یہ مختلف فرقے ہیں؟ کیا کوئی کہے گا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب اور تھا اور شاگردوں کا اور۔ یا موجودہ علمائے حنفیہ میں علماء دیوبند کا مذہب اور ہے اور علمائے بریلی، بدایوں وغیرہ کا اور؟ نہیں بلکہ سب کے سب حنفی ہیں، حالانکہ اختلاف موجود ہے۔

پس کسی جماعت کو دوسری جماعت سے فرقہ کی حیثیت سے الگ سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ ان میں اصولی اختلاف ہو۔ پس جس فرقہ کے اصول طبقہ اولیٰ کے اصول مذہبی سے ملتے جلتے بلکہ وہی ہوں گے تو وہ فرقہ جدید اور فرقہ بند نہ کہا جائے گا

اور جس فرقہ کے اصول جدید ہوں گے وہی فرقہ جدید اور فرقہ بندی کے الزام سے ملزم ہوگا۔

اب ہمارے سامنے چاروں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی موجود ہیں۔ ان سب کا اصول ہے کہ قرآن و حدیث پر بغیر توسطِ امام مجتہد کے عمل کرنا جائز نہیں، اس لیے یہ فرقے اپنے اپنے اماموں کے مقلد کہلاتے ہیں۔ برخلاف اس کے اہل حدیث اس بات کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط طبقہ اولیٰ میں نہ تھی ہم طبقہ اولیٰ کی روش سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ٹھیں گے۔ ع

جملہ عالم اک طرف آں شوخ رعنا اک طرف

ایک اعتراض کا دفعیہ:

اب ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے۔ اس سے بھی تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث بحیثیت نام کے ایک فرقہ کہا جائے تو اور بات ہے مگر اصول اور عمل کی حیثیت سے یہ کوئی فرقہ بندی نہیں، بلکہ وہی ایک گروہ ہے جو تعلیم نبوت سے پیدا ہوا تھا جس کی روش ہم بتلا آئے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تھی، نہ اس فرقے نے اپنے دستور العمل میں کوئی اضافہ کیا، نہ سلف صالحین کی روش سے علیحدگی کی، بلکہ بعینہ اسی طرح قرآن و حدیث یا یوں کہیے کہ قرآن اور طریقہ نبی ﷺ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی روش پر محفوظ رکھا۔

رہا نام کا سوال کہ اہل حدیث نام کیوں رکھا گیا جبکہ طبقہ اولیٰ نے یہ نام اپنا نہ رکھا۔

تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اہل حدیث کی اصلیت بتلانے کو عملی طریق کا یہ نام ہے، دوسرے فرقوں نے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کر کے حنفی اور شافعی وغیرہ القاب اختیار کیے۔ چونکہ اس فرقہ کی نسبت کسی غیر کی طرف نہ تھی بلکہ طبقہ اولیٰ

کی طرف صرف نبی (ﷺ) کی طرف تھی، اس لیے اس نے اپنے طریق عمل کے مطابق اپنا لقب اہل حدیث رکھا جو اس کے طریق عمل کے لحاظ سے بہت موزوں ہے ورنہ اس کا اصول دین جو بنیاد مذہب ہے وہی ہے جو طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں (صحابہ و تابعین) کا تھا۔ یعنی قرآن و حدیث بطریق سلف صالحین۔ اہل حدیث لقب کے یہ معنی ہیں کہ:

”احادیث رسول ﷺ پر عمل کرنے والے۔“

یہی معنی ہیں ع

کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہے ہیں ہم

امام کعبہ کا فرمان

مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام 31 مئی 2007ء کو انجمن ہال لاہور میں آل پاکستان علماء کونشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر امام کعبہ، فضیلہ الشیخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایمان افروز اور پُر مغز تاریخی خطاب فرمایا اس کا ایک اقتباس حاضر ہے، فرماتے ہیں:

سلام من ام القرای من مہبط الوحی من مکة المکرمة من
جوار الکعبة المشرفة حیث قبلۃ المسلمین و حیث انطلقت
عقیدۃ التوحید و حیث درج الحیب المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

اہل الحدیث ہمہ آل النبی
وان لم یصبحوا نفسہ انفاہہ صحبوا
سلامی علی اہل الحدیث فانی
نشأت علی حب الاحادیث من مہد
ہمہ نشروا فی الکوون سنۃ احمد
بلا صدر منهم فیہا ولا ورد
ایہا الاخوة! عزنا و شرفنا و سعادتنا بحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و حب سنتہ و العنایۃ باحادیثہ و آثارہ۔ یقول الامام احمد
رحمہ اللہ عن الفرقة الناجیۃ

ان لم یكونوا اهل الحدیث فلا ادری من ہم؟
”سلام ہو ام القرئی کی طرف سے نزول وحی کی سر زمین سے، مکہ مکرمہ سے، جوار کعبہ سے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جہاں سے عقیدہ توحید جاری ہوا اور جہاں سے محبوب کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و منزلت کو پہنچے۔

”حقیقتاً اہل حدیث ہی آل رسول ہیں۔ ہر چند وہ نبی ﷺ کی صحبت حاصل نہیں کر سکے، تاہم وہ رسالت مآب ﷺ کے معطر سانسوں سے مرکب الفاظ سے (مسلل) مستفید ہوتے آرہے ہیں۔ میرا اسلام ہو اہل حدیث پر کیونکہ میں بچپن سے احادیث کی محبت کی فضا میں پروان چڑھا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے چار دانگ عالم میں سنتِ رسول ﷺ کا ڈنکا بجایا ہے اور اس میں ان کی جانب سے ہرگز کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوئی۔“

معزز بھائیو! رسول اللہ ﷺ سے محبت، آپ ﷺ کی سنتوں سے بے حد پیار اور آپ کی احادیث و آثار کا اہتمام ہی ہماری عزت، شرف اور سعادت کا باعث ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرقہ ناجیہ، یعنی نجات پانے والی جماعت کے بارے میں فرمایا تھا:

”اگر یہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں؟“ (شرف اصحاب الحدیث، ص: ۵)

مسلک اہل حدیث

(نوٹ: یہ ایک انعام یافتہ تقریر ہے، جو میں نے مدرسہ کی زندگی میں ایک ساتھی کو لکھ کر دی تھی۔ اس کو بھی کتاب میں، موضوع کی مناسبت سے درج کیا جا رہا ہے۔)

اہل الحدیث عصابة الحق
فازوا بدعوة سيد الخلق

اہل حدیث حق کی جماعت ہے
جو سید الخلق کی دعوت کی جماعت ہے

ما اہل حدیثیم دعا دعا نشائیم
صد شکر کہ در مذہب ما حیلہ و فن نیست

ہم اہل حدیث ہیں جھوٹ و دغا کو نہیں جانتے
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب میں حیلہ و فن نہیں

اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث
کشور وحدانیت کے تاجور، اہل حدیث
خضر منزل، رھروان جادہ صدق و صفا
حاطین سنت خیر البشر، اہل حدیث
گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں
ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر، اہل حدیث

عنوان دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک لفظ ”مسلک“ اور دوسرا مرکب لفظ ”اہل“

حدیث“ ہے۔

”مسلك“ کا لغوی معنی ہوتا ہے ”راہ“ اور اصطلاحی معنی طریقہ، نظریہ، اصول و قواعد وغیرہ جب کہ ”اہل حدیث“ کے لغوی معنی ہیں ”حدیث والے“ اور اصطلاحی معانی ہیں وہ افراد کہ جن کے لیل و نہار، شب و روز محض قرآن و سنت کے تعلق میں بسر ہوں اور جن کا کوئی بھی قول و فعل اور عمل، طور طریقہ اور رسم و رواج قرآن و حدیث سے الگ نہ ہو اور جو ان دو عظیم الشان سرچشموں کے علاوہ کہیں نگاہ التفات نہ ڈالیں۔

گویا مسلك اہل حدیث کا معنی ہوا، وہ دستور حیات جو صرف قرآن و حدیث سے عبارت ہو جس پر رسول اللہ ﷺ کی مہر ثبت ہو اور جس پر خیر القرون کا کردار گواہ ہو۔ اس وقت کتنے ہی مذاہب اسلام کے نام پر روئے عالم پر نظر آرہے ہیں اور ہر ایک کا زعم و دعویٰ یہی ہے کہ وہ ہی صحیح اور برحق ہے مگر درحقیقت وہ کسی نہ کسی طور اسلام میں ترمیم و اضافہ اور کمی بیشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر مذہب میں شخصیت پرستی ہے یا خاص افراد کی تعلیمات و افکار پر دار و مدار ہے جب کہ مسلك اہل حدیث اشخاص و افراد کی عزت و توقیر کو ملحوظ تو رکھتا ہے مگر انہیں دین میں حجت نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ہر معاملہ، زندگی کا ہر مسئلہ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے حل کرنا سکھاتا ہے اور ”امرین صحیحین“ (کتاب و سنت) کے علاوہ کسی کو بھی قابل حجت نہیں مانتا اور لائق تعمیل نہیں جانتا۔

مسلك اہل حدیث بزرگان دین کی عزت سکھاتا ہے مگر اس میں مبالغہ نہیں، آئمہ کو عظیم سمجھتا ہے مگر ان میں مقابلہ نہیں۔ فقہاء و مجتہدین کی جدوجہد ذہنی اور اجتہاد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے مگر ان پر دار و مدار کی تلقین نہیں، کسی کے تدبیر و تفکر پر کامل یقین نہیں رکھواتا البتہ انہیں آیات و احادیث سے تزکین ضرور بخشتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بقضائے بشریت خطا و نسیان سے مبرا نہیں اور مسلك اہل حدیث عصمت رسول ﷺ کی وجہ سے عیوب و نقائص سے مصفا ہے۔

واقعتاً مسلک اہل حدیث..... اہل حق کا مسلک، اہل دل کا مسلک، اہل نظر کا مسلک، اہل خبر کا مسلک، اہل ادراک کا مسلک، اثبات و احقاق کا مسلک، کشور وحدانیت کے تاجوروں کا مسلک، قاطعین شرک کے ناموروں کا مسلک۔

مسلک اہل حدیث..... رہروان صدق و صفا کا جادہ و منزل، امن و سکینت کا نام، شجاعت و شہادت کا مقام، راہ حق میں سرکٹانا، آگے بڑھتے جانا، لڑتے مرتے سربکف، ہرست، ہر طرف، باطل کے مقابل، ادائے حق کی خاطر صدائے کلمۃ اللہ بلند کرنا۔

سنا سنا کے دم عشق کے فسانے کو

لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو

مسلک اہل حدیث، چند افراد کے ذہن کی اختراع، چند رسوم کے تحفظ اور چند وجوہ کی پیداوار کا نام نہیں بلکہ آقائے ذی وقار و ذیشان ﷺ پر اتاری گئی شریعت مطہرہ، منزل من اللہ دین مبین، اسلام متین اور رسول اللہ ﷺ کے طریقہ مقدسہ کا نام ہے۔

آج بھی مسلک اہل حدیث، کسی رد و بدل، ترمیم و اضافہ اور کمی بیشی کے بغیر قرون اولیٰ ہی کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ بقول رسول صادق ﷺ قیامت تک ہر فتنہ اوہام و شکوک سے محفوظ اور ذمۃ اللہ و رحمۃ اللہ کے سبب سے محفوظ رہے گا۔

اسی کے سینے پر لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کا تمغہ، اسی کے نصیب میں ما انا علیہ واصحابی کا ثمرہ، اسی کے لیے اما مہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، اسی کے حاملین کے لیے انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنة کا فخر، کہ یہ احکام ربانی کی تعمیل، فرامین نبوی کی تجمیل، طریق صحابہ کی روش، تابعین کی کشش، تبع تابعین کی راہ، محدثین کی جاہ، آئمہ کا گزر، فقہاء کا فخر، اسلام کی ترجمانی، حق کی فراوانی، توحید کی صدا، شرک و بدعت کے خلاف جہاد، قرآن و حدیث پر اعتماد ہے۔

تبلغ و جہاد اس کا طرہ امتیاز، تحقیق و تدقیق وجہ اعجاز، خلوص و دیانت اک اعزاز،

ہمت و غیرت کو اس سے نیاز، یہ امن و آشتی کا سبق، اصلاح قلوب، تطہیر ارواح اور طہارت اذہان کا درس ہے۔

مسلك اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا.....
ترکت فیکم امرین کی صدائے دلتواز کا..... وما اتاکم الرسول فخذوه کی
پکار کا..... لا تتبعوا خطوات الشیطن کے فرمان کا..... فلیحذر الذین
یخالفون عن امرہ کے نشان کا..... من یتبع غیر الاسلام دینا میں اسلام متین کا
..... ان الذین عند اللہ الاسلام میں دین کا..... یعنی کامل قرآن کا..... فرمان
آقائے ذیشان کا۔

مسلك اہل حدیث نام ہے..... سنت رسول ﷺ کی عصمت کا، طریق صحابہ کرامؓ
کی عظمت کا، کردار تابعینؓ کی شوکت کا، تبع تابعینؓ کے چلن کی سطوت کا، آئمہ کرامؓ کے
تفہم کی رفعت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیٰ کی اعلیت کا، فقہاء حق کی
ارفعیت کا۔

”ابوحنیفہ اور شافعی“ کے اقوال کا ”ابن جنبل و مالک“ کے احوال کا ”ابن تیمیہ و
ابن قیم“ وغیرہم کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، حق کے شیدائیوں کا،
صرف سچ کے داعیوں کا۔

مسلك اہل حدیث نام ہے.....!

روایت کا، درایت کا، ثقاہت کا، فقاہت کا، ودیعت کا، بداعت نا، ذہانت کا،
فطانت کا، دیانت کا، امانت کا، امامت کا، عدالت کا، ندرت کا، ہدایت کا، محبت کا،
الفت کا، جرأت کا، شجاعت کا، شہادت کا، اقبالیات کا یعنی آدمیت کا، کامل انسانیت کا۔

مسلك اہل حدیث..... اذہان کو اعراف و عرفان، ارواح کو سرور و وجدان، قلوب
کو ایمان و ایقان اور زینت کو عروج اور شان کی دولت بخشا ہے۔

مسلك اہل حدیث لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے

لقب اہل حدیث

302

مصدق ما اتاكم الرسول فخذوه کے استحقاق کا نام ہے..... رسول اللہ ﷺ کے اقوال کا، آپ کے احوال کا، ذیشان افعال کا، معلیٰ اطوار کا، مصفا اطراز کا، عظیم الشان گفتار کا، عظیم المرتبت کردار کا، رفیع المنزلت مقام کا، آپ کی اعلیٰ شان و شوکت کے دوام کا، عصمت و رفعت کا، ختم نبوت کا، دین کے اکمال کا، نعمت حقہ کے اتمام بجمال کا، صرف آپ ﷺ ہی کی ذات بالا صفات کی ہر ہر بات کا یعنی..... سادگی و بے باکی کا، ایثار و حق گوئی کا، رحم و عزم کا، علم و حلم کا، احسان و کرم کا، نظر و فکر کا، عاجزی و شکر کا، یقین و محبت کا، وفا و الفت، خشیت و للہیت اور غیرت و حمیت کا، غرضیکہ آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے اور کسی کا سکہ نہ چلنے کا، کسی اور کا دم نہ بھرنے کا۔

”رضی اللہ عنہم و رضوانہ کی تفسیر اور انعمت علیہم۔ و اولئک ہم المفلحون کی تعبیر میں، مسلک اہل حدیث نام ہے.....!

حیات اصحاب کا، زیت بہ آب و تاب کا، ہر حال میں قربانی کا، خون میں لت پت ”لا الہ الا اللہ“ کی ترجمانی کا، عدم ریا کا، حصول رضا کا، تحصیل اجر میں بے قراری کا، خوش گفتاری و اعلیٰ کرداری کا، نرم دم گفتگو کا، گرم دم جستجو کا، رزم و بزم میں پاک دل و پاکبازی کا، اللہ کے لیے ہر شے سے بے نیازی کا۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاہ کی تعمیل اور من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ کی تاثیر میں مسلک اہل حدیث نام ہے۔

عباد اللہ کے چلن کا، قرآن و سنت سے ملن کا، امرین صحیحین سے رغبت کا، توحید و سنت کے پرچار کا، قال اللہ و قال الرسول کے اختیار کا، تحریر و تقریر میں انتہائی احتیاط کا، راہ خدا میں تکالیف اٹھانے کا، ادائیگی فرائض میں سرکٹانے کا۔

مسلک اہل حدیث نام ہے..... اسلامی طریقت کی اعلانیٰ کا، منزل من اللہ شریعت کی بالائی کا، اشرف المخلوقات کی اشرفیت کا، احسن تقویم کی ارفیت کا..... جاہ عظیم کا، صراط مستقیم کا.....!

مسلك اہل حدیث وما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی کی شہادت سے کسی انسان کی کاوش نہیں کہ انسانی جذبات و خواہشات کا اس میں کچھ دخل ہو، بلکہ نزلنا علی عبدنا کی تصدیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطاء کردہ ہے، صحیحی تفکرات و تدبیرات، تخیلات و تصورات، و ذہنیات و کیفیات کی تصحیح و تزئین کرتا ہے اور انہیں اصلاح و ہدایت بخش کر معزز و مشرف بناتا ہے۔

مسلك اہل حدیث میں لالچ نہیں، سخاوت ہے۔ مادیت نہیں روحانیت ہے۔ طلب ثروت نہیں آرزوئے مغفرت ہے۔ شاہی نہیں خدمت ہے۔ غرور، تکبر نہیں محبت ہے۔ بدعت نہیں سنت ہے۔ شرک نہیں توحید ہے۔ تجسیم الہی نہیں تجمید ہے۔ اوتار نہیں کلمہ ہلیل و تحمید ہے۔ ریا نہیں طلب رضا ہے۔ تصنع نہیں استغنا ہے۔ تکلف نہیں اخلاص و وفا ہے اور ہر فعل باحضور و باخدا ہے۔

تدبر و تفکر، مساواة و مواخاة، نصرت و اخوت، شرف و احترام، عزت و اکرام، فخر و احتشام..... حقیقی کامیابی دونوں جہاں کی کامرانی، ایمان اور مسلمانی، غرضیکہ ہر خوبی میں ہر عظمت کی نشانی ”مسلك اہل حدیث“ میں ہے۔

یہ نیک طبیعتی کا اعلان، پاک طبیعتی کا اعلام، قرآن و حدیث کا اثبات و التزام تکلیفوں کا مقام اور تمام تر خوبیوں کا قوام ہے۔ اس میں سیاست کے نشیب و فراز اور شرعی ترنگ بھی ہے اور جہاد و شہادت کی امنگ بھی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، محض آدمیت و انسانیت کی بھلائی، انسانی زندگی کی تعمیر میں مرضات اللہ کا حصول اور حصول میں تکالیف و مصائب آلام و شدائد سب قبول۔

قد آور شخصیات کو محور بنانے کی بجائے وحی الہی (قرآن و حدیث) کو اپنا مرکز حیات و نصب العین جانا ہی مسلك اہل حدیث ہے جیسے

① حج تمتع کے مسئلہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین احد من الراشدين و المہدیین مراد رسول فاروق اعظم حضرت عمرؓ

جیسے فرزند اسلام اور صحابی رسول ﷺ کی پاک طینتی اور صاف طبیعتی سے نکلی وہ بات جو بتقہائے بشریت سنت رسول ﷺ کے خلاف ہو گئی تھی، چھوڑ دینا اور ان الشریعة نزلت علی محمد ولا نزلت علی ابیہ کا اعلان فرمانا اور پھر حضرت عمرؓ کا بیٹے کی اس بات پر جاہ و جلال، رعب و دبدبہ، شوکت و مظنہ، ہیبت و حشمت کے باوجود سر جھکا لینا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور سجدہ شکر بجالانا۔

② فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم کے سبب نزول میں حضرت عمرؓ کا رسول ﷺ کے مقابل ان کا فیصلہ لینے والے منافق کی گردن تن سے جدا کر کے هذا قضاء لمن لا یرضی بقضاء رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنا وغیرہ، ان گنت تاریخ اسلام کی امثلہ دراصل مسلک اہل حدیث کا اظہار اور مسلک اہل حدیث کا اعلان ہیں کہ ”آپ کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی ذات چل سکتی ہے نہ کسی کی بات چل سکتی ہے۔ موسیٰ کی نبوت کا نہ چلنا آپ ﷺ کی عصمت کی دلیل ہے اور عیسیٰ روح اللہ ﷺ کی آمد عظمت کی دلیل ہے۔ کتب اولین کی نہ تصدیق نہ تکذیب ہے بلکہ قرآن مجید کا اظہار تصحیح و تصویب ہے اور جو بھی کتاب و سنت کو چھوڑ دے وہ انسان کہلانے کا روادار اور زندہ رہنے کا حق دار نہیں۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی زمین چھوڑ کر کہیں اور جا لے۔“

آج کے دور میں خصوصیت سے مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ ”نفاذ اسلام کے شوق میں بے قرار رہا جائے اور کبھی چین سے نہ بیٹھا جائے۔ باطل کے خلاف ہمت کی کوہ تازی سے قدم جمائے جائیں یعنی قرآن و حدیث کی اشاعت، دعوت و تبلیغ، علوم و عقائد کی تجدید و اصلاح، اہل ملت کا ہر حال اور ہر شکل میں اتحاد، خیر القرون کے علم و عمل کی از سر نو تجدید، دین خالص، سنت خالصہ و محسنہ کا اعتصام اور تمام تفرقوں اور بدعتی راہوں کے خلاف قولاً، فعلاً اور عملاً دعوت الی اللہ کی صدا اس قوت و نفوذ کے ساتھ بلند کرنا کہ وقت کا کوئی شور و غوغا اس پر غالب نہ آسکے۔“

اگر آج بھی مسلک اہل حدیث اپنی تمام تر ضوء افشانیوں، ضیاء پاشیوں اور رعنائیوں کے ساتھ اس دھرتی پر نافذ ہو جائے تو عجب نہیں کہ آب نشاط انگیز سے وقت کی فضا آلودگیوں کو علاج میسر آ جائے۔

شورش کاشمیری نے کہا.....

”جن لوگوں نے ہندوستان کے قتل میں جان دی۔ ان میں پونے دو لاکھ افراد وہ تھے جن کا اپنا نام تو اس قتل عام کی زد فراموشی کے باعث محفوظ نہیں رہ سکا لیکن ان کی جماعت کا نام رہ گیا ہے۔ اب جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے خون پر جو چھاپ لگائی گئی وہ ان کے وہابی ہونے کی تھی۔ گویا ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ یہ وہابی ہیں۔ وہابی گویا انگریز کے نزدیک باغی ہونے کا شرعی نام تھا۔ اس لفظ کو بالالتزام رسوا کیا گیا۔ اس وقت کی اسلامی مملکتوں پر برطانوی استعمار کے تصرفات اور ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی حالت کے ثمرات دو ایسی چیزیں تھیں کہ انگریزی استعمار نے اپنے مجبروں کو جواز مہیا کرنے کے لئے وہابی کے لفظ کو خود مسلمانوں میں قہر و غضب کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سے بڑی مصلح جماعت اور اس کے غیرت مند رہنماؤں کو برطانوی استیلاء اور بدعتی فضا کے پروردوں نے دشنام و اتہام کا ہدف بنا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کیا اور اسلام کی حقیقت کو مجروح..... ورنہ ایک خاص مرحلہ سے ایک خاص دور تک ہندوستان میں اسلام کی تاریخ وہابی جماعت (اہل حدیث) کی مرہون سپاس ہے۔

میں اہل حدیث کا اس لحاظ سے معترف ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے گوہر یکداند بھی مسلمانوں میں موجود ہے ہیں۔ جنہوں نے دین کو صحیح کیا لیکن خود رسوا ہوئے۔ جنہوں نے اسلام کو بالا کیا لیکن خود غضب کا شکار ہو گئے۔ جنہوں نے غیر ملکی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن اپنوں کے ہاتھوں اور پرائیوں کے خنجروں سے گھائل ہوتے رہے۔“ (شورش کاشمیری مرحوم نے مفت روزہ چٹان لاہور 12 نومبر 1967ء)

اہل حدیث!

حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب عاجز مالیر کوٹلوی

خوش نطق و خوش مقال یہ اہل حدیث ہیں
 خوش خلق و خوش خصال یہ اہل حدیث ہیں
 چمکے ہیں آسمان علوم و فنون پر
 خورشید و مہ جمال یہ اہل حدیث ہیں
 دونوں میں ربط رشتہ معبود و عبد کا
 وہ رب ذوالجلال یہ اہل حدیث ہیں
 جس غم سے گلشن دل مومن میں بے بہار
 اس غم سے مالا مال یہ اہل حدیث ہیں
 یلغار کفر و شرک ہو جس راستے سے بھی
 اس راستے میں ڈھال یہ اہل حدیث ہیں
 صنعت ہو، کاروبار ہو، یا مند دروس
 ہر فن میں باکمال یہ اہل حدیث ہیں
 یہ لوگ منکرین کرامات اولیاء
 منہ اپنا تو سنبھال یہ اہل حدیث ہیں
 توحید کے چمن کی حفاظت میں سرکف
 شجاع بے مثال یہ اہل حدیث ہیں
 مخزن یہ موتیوں کا ذخیرہ حدیث کا
 عاجز ہے ان کا مال یہ اہل حدیث ہیں

مسلک اہل حدیث

عبدالرب ثاقب (برطانیہ)

جاہ و صدق و صفا ہے، مسلک اہل حدیث
 مشرب مہر و وفا ہے، مسلک اہل حدیث
 دعوت خیر الوریٰ ہے، مسلک اہل حدیث
 شاہراہ مصطفیٰ ہے، مسلک اہل حدیث
 مشعل راہ ہدیٰ ہے، مسلک اہل حدیث
 ظلمتِ شب میں ضیاء ہے، مسلک اہل حدیث
 ہے نقائص سے مبرا، پاک تاویلات سے
 حق نگر، حق آشنا ہے، مسلک اہل حدیث
 اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے صراطِ مستقیم
 نیزھی راہوں سے بچا ہے، مسلک اہل حدیث
 جوہر خیر القروں ہے، پیکرِ اسلام ہے
 ہاں سلف کا راستہ ہے، مسلک اہل حدیث
 اتباع سنت نبویٰ کی ہے اس میں ضیاء
 نورِ توحیدِ خدا ہے، مسلک اہل حدیث
 ماحیٰ شرک و ضلالت، قانع بدعات و زور
 ٹھوک کر دیکھو کھرا ہے، مسلک اہل حدیث
 مسک حق سے ہے آخر بدگمانی کس لئے
 کاروانی کا لوٹا ہے، مسلک اہل حدیث
 فرقہ بندی چھوڑ کر یوں وحدتِ ملت میں ضم
 درس سب کو دے رہا ہے، مسلک اہل حدیث
 شکرِ رب کیوں کر ادا ہم سے اے ثاقب بھلا
 فضل سے اس کے ملا ہے، مسلک اہل حدیث

کلمات تبرک

اہل حدیث، ایک قابل فخر اور باعث شرف لقب ہے، جو ہر دور میں محدثین عظام اور عالمین قرآن و حدیث کے ہاں مروج و مشہور رہا ہے۔ مسلک حق اہل حدیث سے وابستگان، ہر حال میں قرآن و حدیث کو دین کا منبع و ماخذ جانتے اور مانتے ہیں اور جو لوگ اپنی زندگی کتاب و سنت کی روشنی سے منور کرتے ہیں وہی ”اہل حدیث“ کے وصفی نام سے منسوب ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت کے باصلاحیت نوجوان، عزیزم رانا محمد شفیق خاں پسروری، مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ”اہل حدیث“ جیسے لقب اور وصفی نام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور اس کے حوالے سے سامنے آنے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے۔

(پروفیسر) ساجد میر

امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان

لقب اہل حدیث، ان مسلمانوں کے شایان شان ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے اور انہی کو دین کا منبع و ماخذ جانتے ہیں، اور جن کی زندگیوں میں ”قال الله وقال الرسول“ کے لیے خاص ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رانا محمد شفیق خاں پسروری نے ”لقب اہل حدیث“ کے تمام پہلوؤں کا خوب احاطہ کر کے، اس عظیم لقب اور جماعت اہل حدیث کے لیے مہتمم بائشان کام کیا ہے۔ (فجزاء اللہ أحسن الجزاء)

ڈاکٹر حافظ عبدالکریم

ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان