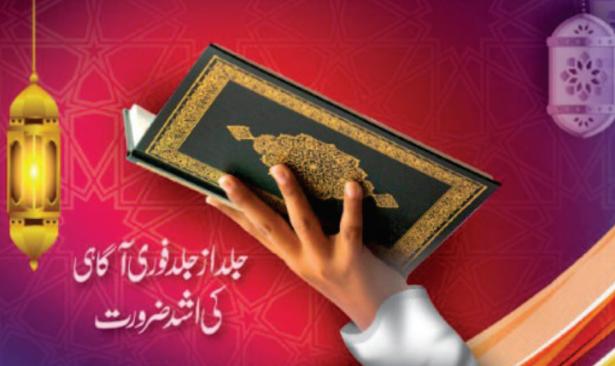

2

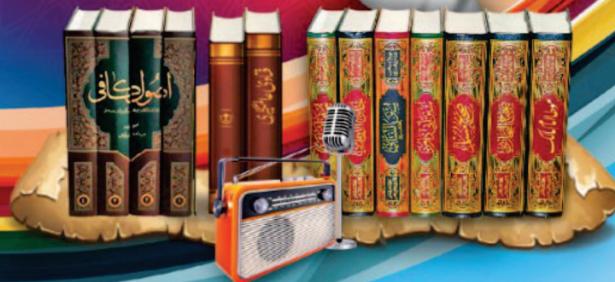
نظروں سے اچھل ایک عالمگیر غلط فہمی کا ازالہ

قرآن مجید کی حاکمیت

امسہ دین کے اصول روایت کی روشنی میں

جلد از جلد فوری آگاہی
کی اشہد صورت

ابو عبد اللہ

☆۔ نظروں سے اوجھل ایک عالمگیر غلط فہمی کا ازالہ۔☆

(2)

قرآن مجید کی حاکمیت

(آئندہ دین کے اصول روایت کی روشنی میں)

(جلد از جلد فوری آگاہی کی اشد ضرورت)

ابو عبداللہ

(جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں)

نام کتاب: قرآن مجید کی حاکمیت (آئندہ دین کے اصول روایت کی روشنی میں)

اتالیف: ابو عبد اللہ

اشاعت اول: 2023، (رمضان المبارک: 1444ھ)

ہمارا عزم

(۱)۔ فرقہ واریت اور تعصیب و نگ نظری سے چھکارہ، (۲)۔ اخلاص و سچائی کی ترویج،
 (۳)۔ قرآن و سنت کے پختہ دلائل کو بنیاد بنا، (۴)۔ سلف کے فہم سے استفادہ
 کرنا، (۵)۔ احتیاط اور ذمہ داری کو ملاحظہ رکھنا، (۶)۔ اعتدال پر رہنا (۷)۔ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے
 ہوئے: ”حق اور سچ کو من و عن واضح کرنا“۔

نوت

(۱)۔ دیانتداری سے کوشش تو پوری کی گئی ہے کہ سچائی کو واضح کیا جائے۔ لیکن انسانی کاوش خطاسے پاک
 نہیں۔ اسلئے اگر کہیں کوئی خطاب ہوئی ہوگی تو وہ دانستہ نہیں، بلکہ سہوا ہی ہوئی ہوگی۔ لہذا اگر کہیں کوئی کمی
 بیشی نظر آئے، کوئی بات قرآن و سنت سے عدم مطابقت پر نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں ہم آپ کے
 بے حد منون ہوں گے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا تو انشاء اللہ ہم فوراً رجوع کریں گے۔ اللہ ہم سب کا
 خاتمه بالخیر فرمائے۔ (آمین)

(۲)۔ صالحین کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام کی عزت و توقیر ایمان کی شرط
 ہے۔ لہذا تصانیف میں ہم نے الفاظ کے چنان میں ہر ممکن ادب و احترام (Ethics) کو ملاحظہ رکھنے کی
 کوشش کی ہے۔ لیکن شوشاں میڈیا پر موجود مواد کو آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اس ضمن میں
 ہمارے اس مواد میں کوئی بے ادبی پر مبنی قبل اعراض الفاظ نظر آئیں، تو وہ یقیناً کسی نے ہماری تحریر
 میں تحریف کی ہوگی۔ لہذا اس صورت حال میں ہم سے تقدیق کرنا ضروری ہے۔

☆ چونکہ اس مسودہ کی پروف ریڈنگ ابھی پوری طرح سے نہیں ہو سکی، لہذا الفاظی غلطیوں کیلئے پیشگی مذکور۔

بہت بڑی غلط فہمی!

سیدہ عائشہ، سیدنا ابن عباس اور سیدنا عمر بن خطاب..... رضی اللہ عنہم کے تفہیمیں فی الدین سے رہنمائی کی بنیاد پر امام ابوحنیفہ (المتوفی: 150ھ) کے منفرد اصولِ حدیث، جن پر :امام جعفر صادق (المتوفی: 148ھ) بھی عمل پیرا تھے اور جنکی تائید: امام مالک (المتوفی: 179ھ)، امام اوزاعی (المتوفی: 157ھ) اور امام سفیان ثوری (المتوفی: 158ھ)..... حرمہم اللہ نے بھی کی۔ امام ابوحنیفہ کے ان منفرد اصولوں کی بنیاد پر بعض محدثین نے غلط فہمی کی بنیاد پر متعدد روایات کی بنیاد پر امام ابوحنیفہ گو حدیث رسول ﷺ کے مقابلے میں قیاس و رائے کو ترجیح دے کر حدیث کو پس پشت ڈالنے کا اعتراض کیا گیا ہے، جس کی حقیقت اس تحریر میں بیان کردی گئی ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم حقیقت جس کے متعلق لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ:

”روایت (یعنی سند) اور درایت (متن و عبارت یعنی روایت کا مضمون) کی تحقیق کی روشنی میں کسی روایت کو صحیح نہ کہنا آپ ﷺ کی بات یعنی (قول رسول ﷺ) کا انکار نہیں بلکہ محدثین کے اصول تحقیق یعنی (منسوب علی الرسول ﷺ) پر اعتراض ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بات پر اعتراض حتیٰ کہ چون وچراں کرنے سے تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھویٹھتا ہے۔ آپ ﷺ کی بات پر بات لانے اور اس پر اعتراض کرنے کا تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تحقیق روایت کے اصولوں کی بنیاد پر کسی روایت پر کلام تو صحابہؓ، تابعین و تابعین تابعین..... حرمہم اللہ کے زمانے سے چلتا آرہا ہے، جسے امام ابوحنیفہ اور انکے معاصرین نے اپنایا۔ انکا حدیث کے فتوے کی زد میں تو وہ لوگ آتے ہیں جو سرے سے ہی حدیث کی جیت کا انکار کر دیں۔ لہذا اس ضمن میں غیر سنجیدہ طرز عمل اپنانا یا تحقیقت کو جانے بغیر کسی پر غلط فتویٰ بازی کرنا، محض شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ جس پر ہمیں اللہ کی شدید گرفت اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔“

انتساب!

قرآن اول میں روایت کے ضمن میں درایت و متن کے اصولوں کو لمحہ ظار کھنے والے عظیم اصحاب رسول: ”سیدہ عائشہ، سیدنا ابن عباس اور سیدنا عمر بن خطاب“ رضی اللہ عنہم اور

دوسری صدی ہجری کے ممتاز مذہبی سکالر: ”امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ“ اور اگئے اصولوں کے موید دیگر عظیم فقہاء کرام: امام جعفر صادق، امام مالک بن انس، امام او زاعی اور امام سفیان ثوری.....رحمہم اللہ کے نام، جن کے اخلاص، استقامت اور وسعت نظری کی بدولت قرآن کی حاکیت کے حقیقی تصور پر صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی قائم رہنا ممکن ہو سکا۔

فہرست

7.....	☆ انتہائی قابل غور.....
8.....	☆ ہدایت پانے کی بنیادی شرائط.....
9.....	☆ معاملے کی سیگنی.....
12.....	باب ۱: قرآن مجید کی حاکمیت.....
18.....	باب ۲: بنیادی اصطلاحات و معلومات.....
18.....	۔ اسلام کے ادوار.....
19.....	۔ متواتر اور آحاد.....
21.....	۔ شاذ حدیث.....
23.....	باب ۳: اصول روایت.....
23.....	۔ جرح و تعلیل: راویوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کا فصلہ.....
24.....	۔ جرح و تعلیل اور امام ابوحنیفہ [ؓ]
27.....	۔ اصول درایت / متن کے اصول.....
28.....	۔ اصول روایت اور اہل تشیع.....
31.....	باب ۴: حدیث، روایت حدیث اور سنت میں فرق (انتہائی اہم کتبتے).....
36.....	باب ۵: اصول درایت کی بنیاد رکھنے کا اعزاز.....
39.....	اصول درایت اور دیگر محدثین.....
45.....	باب ۶: حدیث کے ضمن میں خدشات کا جائزہ اور اصول درایت کے تحت روایات پر کلام.....
56.....	باب ۷: اصول روایت اور امام ابوحنیفہ [ؓ] کا امتیاز.....

59.....	- امام ابوحنیفہؓ پر محدثینؓ کا اعتراض.....
64.....	- امام ابوحنیفہؓ کے اصول روایت پر مولانا مودودیؒ کی رائے.....
70.....	باب ۸: امام ابوحنیفہؓ کے اصول روایت اور انکے پیروکار.....
71.....	- اسلام اور تقلید.....
77.....	- سلفی (اہل حدیث) حضرات کے نمایاں اوصاف.....
82.....	باب ۹: احناف کی اجتہادی خطائیں.....
88.....	امام شافعیؓ اور امام احمد بن حنبلؓ کا امتیاز.....
91.....	باب ۱۰: اطاعت میں شراکت کی شکلیں.....
99.....	باب ۱۱: قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت.....
108.....	باب ۱۲: کتب احادیث کے طبقات.....
112.....	- فقیہ اور محدث کا دائرہ کار.....
114.....	- فقہ، تدوین حدیث اور فی زمانہ دین کی بنیادیں.....
116.....	باب ۱۳: قرآن کو حاکم تسلیم نہ کرنے کے بھیانک نتائج.....
122.....	☆ جلدی کیجیے!.....
123.....	☆ حق کی کاوش میں ابطور نمونہ چند علماء حضرات سے استفادہ کی لسٹ.....
124.....	☆ حق کی کاوش میں ابطور نمونہ چند مشہور تصانیف سے استفادہ کی لسٹ.....
125.....	☆ ہماری دعوت.....
126.....	☆ مراجع و مصادر.....
127.....	☆ ہماری اہم تخاریب.....

انہتائی قابل غور!

تعصُّب و تگُّ نظری اور فرقہ داریت کی انہتائی خطرناک بیماری کی موجودگی میں حق بات کو جاننا اور مانا انہتائی مشکل بلکہ پہاڑ سر کرنے سے بھی دشوار ہوتا ہے۔ اس خطرناک مرض کی بنا پر مکار ابلیس کو بے شمار چالوں کے ذریعے انسان کو قابو کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو انسان کے قولیتِ حق کی راہ میں حائل ہو کر اسکی منزل کھوئی کر دیتی ہیں۔ ان حالات میں انسان سچائی کو جانے اور مانے کیلئے آمادہ ہی نہیں ہو پاتا بلکہ اپنے ذہن و مسلک کے خلاف حق بات سے آگاہی سے شدید ناگواری محسوس کرتا ہے اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والوں کا دشمن بن جاتا ہے۔

لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تحریر "قرآن مجید کی حاکیت" آپ کیلئے مفید ہو سکے، سچائی پر منی اس تحریر کے حقائق آپ کی سمجھ میں آجائیں اور انہیں تسلیم کرنے کی توفیق آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو اس تحریر کے مطالعہ سے قبل ہماری مختصر تحریر "ہدایت" کا مطالعہ ضرور کر لیں تاکہ حق بات جانے اور تسلیم کرنے کی راہ میں حائل مکار ابلیس کی چالیں آپ پرواضح ہو جائیں۔

ڈگری کی رکاوٹ

ذکورہ تحریر "ہدایت" میں راہ ہدایت میں حائل بے شمار رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یعنی دین پر بات کرنے کیلئے کسی مدرسہ سے سند یافتہ ہونا ضروری ہے، اس پر چند ضروری باتیں سمجھ لیں:

تحصیل علم کیلئے باقاعدہ کورسز کی افادیت سے تو انکار نہیں۔ تحصیل علم میں جتنا زیادہ وقت دیا جائے، اسی قدر علم میں اضافہ ہو گا۔ لیکن مقصد علم ہے نہ کہ ڈگری۔ دین کا علم سیکھنے کیلئے ڈگری شرط نہیں۔ ڈگری کے بغیر بھی مختلف ذرائع (قرآن و سنت، استاد، تقاریر و تحریر، شروح) سے علم سیکھا جاسکتا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف (انہے محمد شین) نے سیکھا۔ اگر فرقہ داریت کی جگہ اسلام ترجیح ہو تو مدارس کی ڈگریاں مفید ثابت ہوں۔ مخلاص اہل علم علماء حضرات تو انسانوں کیلئے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ لیکن مدارس سے اپنے فرقے کے علاوہ باقیوں کی نفع کی ڈگری سے، کس خیر کی امید کی جاسکتی ہے؟ کس کی ڈگری مانیں گے اور کس کی نہیں؟ ہر کوئی اپنے فرقے کی ڈگری کو میں حق، جبکہ باقی سب کی ڈگریوں کی نفع، بلکہ اپنے سواباقیوں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ سب صرف وحوکی پیچیدگیوں سمیت قرآن، حدیث، فقہ، منطق..... سیکھ کر فارغ ہوتے ہیں۔ یا درھمیں! حقیقی علم صرف اسے ہی نصیب ہو گا، مخلاص ہو گا۔ جس کا مقصد نہ فرقے، نہ دولت، نہ عزت نہ شہرت ہو گی، بلکہ اللہ کی رضا اور اسلام مقصود ہو گا۔

ہدایت پانے کی بنیادی شرائط

ہدایت میں جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن شرائط و ضوابط اور اصولوں کی بنیاد پر کسی کے لئے ہدایت کی گردھو لئے یا نہ کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ اس ضمن میں دو بنیادی شرائط ہیں اور دو ثانوی:

بنیادی شرائط: (۱)۔ اخلاص و سچائی، اور (۲)۔ طلب و جتنو

ثانوی شرائط: (۱)۔ تمکب بالقرآن، اور (۲)۔ عقل و دلنش کا استعمال

مذکورہ دو بنیادی شرائط پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی الگی شرائط کی طرف انسان کو مائل کر دیتا ہے۔ جب تک یہ چار شرائط پوری نہ ہو جائیں، حقیقی ہدایت نصیب ہونے کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

(۱)۔ اخلاص و سچائی: شیطان نے ساری انسانیت کو اغوا کر لینے، اچک لینے اور ذریت آدم کی جڑ کاٹ دینے کا دعویٰ کیا ہے، سوائے مخلص لوگوں کے، دیکھئے: (سورہ حص: 82-83)۔

اخلاص کا مطلب ہے کہ مقصد: (i)۔ اللہ کی رضا کا حصول یا (ii)۔ اخروی فلاح یعنی دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت کے حصول کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ اور اخلاص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد:

(i)۔ مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت ہو، (ii)۔ دولت و دیگر دنیوی مفادات ہو، اور (iii)۔ اسلام کی فکر کی بجائے اپنے گروہ، مسالک اور فرقوں کی آبیاری اور رسولوں (علیہم السلام) کی پیروی کی بجائے دیگر شخصیات کی پیروی کی فکر ہونا۔ اخلاص کی غیر موجودگی میں ”علم و کاوش“، فائدے کی بجائے، قرآن و سنت کی غلط تاویل و تحریف کے ذریعے مزید ہلاکت و گمراہی کا باعث بنتا ہے۔

(۲)۔ طلب و جتنو: ہدایت صرف اسے ملے گی جو سچائی کیلئے فکر مند ہوگا۔ جس میں سچائی جانے کی شدید پیاس اور ٹرپ ہوگی۔ نہ کہ اسے جو مسلک پرستی اور اکابر پرستی کی زنجروں میں جکڑا آنکھوں پر پی بندھی ہو۔

جیسے ہی یہ دو بنیادی شرائط پوری ہو جائیں گی، اس کے نتیجے اللہ تعالیٰ انسان کو الگی شرائط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کر دے گا۔ یعنی پروردگار انسان کو ہدایت کے اصل منبع یعنی قرآن حکیم کی طرف لے آئے گا جس کے بغیر اندر ہیروں سے نکل کر روشنی کو پانا ممکن نہیں۔ پھر پروردگار چوتھی شرط یعنی: جہود، تعصّب، جہالت، بغیر سوچ سمجھے اندر ہادھند پیروی اور جامد تقلید..... کی بجائے عقل و دلنش کے نور بصریت کی طرف لے آئے گا۔ یوں ان چار شرائط کی تکمیل پر خوش نصیب انسان گمراہی کی رُد سے بچ کر اللہ کے ہدایت والے قانون سے بہرہ مند ہو کر سعادت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ فرقہ واریت کی بناء پر معاملہ اسکے برکس ہوا، تو پھر ایس اپنے تمام ہتھیاروں (چچ بنیادی اور دیگر بہت سے ثانوی جالوں) کے ذریعے یوں اچک لے گا کہ ہمیں کان و کان خبر تک نہ ہو پائے گی۔ ان حقائق کو دلائل کی بناء پر تفصیل سے جانے کیلئے دیکھئے ہماری تحریر ”ہدایت“۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء

والمرسلين و على آله وصحبه اجمعين اما بعد!

معاملے کی سنگینی!

وہ سب سے سنگین معاملہ جس سے آگاہی کیلئے تحریر مرتب کی گئی ہے، وہ ”قرآن کی حکمیت“ کو واضح کرنا ہے جو ممالک، فرقوں اور جماعت بندیوں کی گرد میں محدود ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ اس قدر حساس ہے کہ جس کسی نے قرآن کے واضح احکامات کے خلاف کسی دینی رہنمائی کو ترجیح دیتے ہوئے قرآن کو اسکے تابع کرنے کی کوشش کی تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ہلاک اور بر باد ہو گیا۔ بروز قیامت قرآن مجید کی بابت انسان کی جواب طلبی ہونی ہے کہ قرآن کو زندگی کا مشعل راہ بنایا کہ نہیں؟ ہم سب اللہ کی عدالت میں قرآن حکیم کے بارے میں پوچھ جائیں گے، بطور نمونہ عبرت کیلئے چند حقائق ملاحظہ کریں:

☆ ﴿وَإِنَّهُ لَدِكُرْلَكَ وَلِقَوْمَكَ وَسُوفَ تُسْأَلُونَ﴾ (سورہ زخرف: آیت: 44)

”اور کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اسکی جواب دی کری ہو گی،“

☆ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتَمَ هُمْ أَصْحَبُ الْمَشَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوْصَدَةٌ ۝﴾

(سورۃ البلد: 19-20)

”اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدجنت ہیں۔ یہ لوگ آگ میں بند کر دیئے جائیں گے۔“

☆ ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (نبی اسرائیل: 17:72)

”اور جو کوئی اس دنیا میں (قرآن مجید سے) انداہن کر رہا، وہ آخرت میں بھی انداہنٹھایا جائے گا اور راستے سے بھٹکا ہوا۔“

☆ ﴿وَذِكْرٌ بِهِ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (الانعام: 6:70)

”اور (ایے نبی) انہیں نصیحت و تنیبہ کرتے رہو (اس قرآن) کے ذریعے سے کہ کہیں کوئی اپنے

اعمال کے وباں میں گرفتار نہ ہو جائے۔“

☆ نبی کریم ﷺ نے متنبہ کیا: (القرآن حجته لک او علیک) (صحیح مسلم، کتاب الطهارة)

”(بروز قیامت) قرآن تیرے حق میں حجت (لیل رگواہی) بنے گایا تیرے خلاف حجت بنے گا۔“

قرآن فہی کیلئے آگے بڑھیں، یہ مشکل نہیں بہت آسان ہے، بشرطیکہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ پروردگار نے

ایک ہی صورت میں چار مرتبہ تاکید فرمائی: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلّذِكْرِ فَهُنَّ مِنْ مُدَّكِّرِ۝﴾

”یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت

حاصل کرنے والا؟“ (اقرئ: آیت-40، 32, 22, 17)

قرآن اور ہماری صورت حال!

معاملے کی غمینتو بالکل واضح ہے لیکن مذکورہ حوالے سے ہماری حالت بہت ہی ایتر ہے۔ فرقہ بندی سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ سالہ سال پر محیط گھرے غور فکر کے بعد اس ٹھمن میں خسارے کی مجھے درج ذیل شکلیں نظر آئیں:

(۱)۔ دنیا پرستی کا شکار ہو کر تمسک بالقرآن سمیت دین سے دوری۔

(۲)۔ محض رسمی تلاوت کو نجات کا ذریعہ سمجھنا۔

(۳)۔ اکثر خطباء حضرات کا قرآن کو بنیاد ہی نہ بنانا۔ محض اطور برکت ایک آدمی آیت کو بنیاد بنا کر اسکے ادھورے معنی و مفہوم کا ابلاغ۔

(۴)۔ منسرین کا اپنے فرقے اور مسالک بچانے کیلئے قرآن کی غلط تاویل و تحریف پر منی تقاضیر کرنا۔

(۵)۔ وہ لوگ جنہوں نے واقعۃ فہم قرآن کو زندگی کا مقصد بنایا ہے، اس جدوجہد کا حصہ بنے ہیں وہ بھی الا ماشاء اللہ قرآن کی حاکمیت یعنی تمام علوم پر قرآن کے حاکم و حج ہونے کے حوالے سے غلط فہمی کی بنا پر حقیقت سے دور ہیں۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔

بلاشبہ نبی کریم ﷺ معلم قرآن ہیں، قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہیں اور آپ ﷺ کا حکم مبارک بھی حجت اور ہمارے لئے حرف آخر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اصحاب الرسول ﷺ سمیت پہلی

اور دوسری صدی کے فقہاء و مجتہدین کے اصول روایت کوترک کر دینے کی وجہ سے ہم حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ یہ عالمگیر مسئلہ ہے جس سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں اور نہ ہی الاماشاء اللہ لوگ آگاہی چاہتے ہیں۔

یاد رکھیں! ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے تن تہاں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور قرآن پر ہمارا محاسبہ ہوگا۔ اگر قرآن کی وجہ سے کپڑے گئے تو وہاں کوئی مذہبی پیشوائج نہیں کی خاطر ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا تھا، ہمیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ بروز قیامت جب انسان پچھتاے گا اور دنیا میں واپس بھیجے جانے کیلئے چانس کی فریاد کرے گا، تو پروردگار فرمائے گا:

﴿بَلِيْ فَذَ جَاءَكَ الْيُشْرِقَةِ فَكَذَبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ۝﴾

”ہاں ہاں! بے شک تیرے پاس میری آیات (قرآن) پہنچ چکی تھیں، جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو انکار والوں میں ہی رہا۔“ (الزمر: 59:39)

اور نبی کریم ﷺ بھی قرآن کی جواب طلبی میں ناکام ہو جانے والوں کی شفاعت کرنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں انکی شکایت کریں گے:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝﴾ (الفرقان، آیت: 30)
”اور عرض کریں گے رسول ﷺ کے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا (نظر انداز کر دیا تھا)۔“

بہت کم بچیں گے! ایلیس کے دعوے کے مطابق کہ: وہ انسانیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، پوری انسانیت کو اغوا کر لے گا، سوائے چند مغلص لوگوں کے (سورہ مص، آیت: 82-83 اور نبی اسرائیل، آیت: 62)۔ لہذا قرآن کو کما حقہ تمام علوم پر حاکم بنا کر، بچنے والے چند خوش نصیبوں کی فہرست میں اپنانام درج کرالیں۔

لہذا اپنے وجود پر حمکھائیں اور اسے ابدی ہلاکت سے بچانے کیلئے اللہ کی کتاب کو تمام علوم پر حاکم و نج اور حرفاً خرائج سمجھتے ہوئے، اسکی خالص پیروی کرتے ہوئے، اسے زندگی کے تمام شعبہ بائے جات: عقائد و نظریات، عبادات، اخلاقیات و معاملات، ریاست و سیاست، معاش و معیشت..... کیلئے مشعل راہ بنالیں تاکہ حقیقی معنوں میں رسالت کا حق ادا ہو جائے۔

قرآن مجید کی حاکمیت

الحمد لله تمام کلمہ گواں بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم دین کا وہ آخذ ہے جو:

”سب سے مستند ہے، حرف آخر ہے، جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی دین کا پر ائمہ مأخذ اور اولین بنیاد ہے۔ تمام دینی علوم اسی کے تابع ہیں۔ قرآن ہر علم پر حاکم و حج اور پیانہ و معیار ہے۔ یہی کتاب زندگی کے تمام شعبہ ہائے جات: عقائد و نظریات، عبادات، اخلاقیات و معاملات، ریاست و سیاست، معاش و معیشت..... کلیہ اُنہیں رہنمائی ہے۔“

لیکن صورت حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ماننے اور قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی عملی طور پر اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ زبان کی حد تک تو یہی اقرار کیا جاتا ہے، لیکن عملًا اس پر مقام نہیں رہا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ ہم قرآن حکیم سے دیگر علوم کی طرف جائیں۔ یعنی قرآن حکیم کی آیات کو اولین بنیاد بنا کر اس کی تشریح و توضیح کیلئے روایات سمیت دیگر علوم سے استفادہ کیا جائے اور اگر کوئی بھی چیز قرآن حکیم کے واضح احکامات سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کی جائے کہ وہ قرآنی احکامات کے تحت ہو جائے۔ لیکن الا ما شاء اللہ، معاملہ اسکے برعکس ہے۔ اول تو الاما شاء اللہ قرآن حکیم سے ہمیں رسی تلاوت سے زیادہ کوئی سروکار نہیں، تاہم اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو دیگر علوم کو اولین بنیاد بنا کر قرآن کی طرف جایا جاتا ہے اور قرآن کی تشریح و توضیح روایات سمیت دیگر علوم کے تابع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دین کا تحفظ صحیح علم سے ممکن ہے۔ اسلئے علم دین کے بنیادی ذرائع سے صحیح آگاہی ضروری ہے۔

دین و شریعت کی ہر چیز کو قرآن مجید کے ترازو میں تو لانا اور اس کسوٹی پر پر کھنا ہو گا۔ قرآن کی کسوٹی پر پوری نہ اترنے والی ہر روایت یا تو موضوع ہے یا ہم تک صحیح حالت میں منتقل نہیں ہوئی۔ یہ بات عقلًا

اور شرعاً محال ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی بات اللہ کی بات کے خلاف ہو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؓ سے سوال کیا گیا کہ:

”النَّةُ قَاصِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ لِيُعَنِّي كَيْا سَنَتُ كِتَابٍ پَرَ حَكَمَ هُنَّ، تَوَآپُّ نَفَرَ مَا يَا: كَبِحَنِي يَا كَهْنَكِي مِنْ جَسَارَتِنِهِنَّ كَرِسْكَتَا: سَنَتٌ تَوْقِرَآنٌ كَيْ تَفَسِيرَكَرْتِي اُورَاسْكِيْ مُجَمَلٌ (ليعنی جن کی تفصیل درکار ہو) بَاتُوںَ كَيْ وَضَاحَتَ كَرْتِي هُنَّ،“ (كتاب الکفاریۃ فی علم الرؤایة)

اس ضمن میں افراط و تفریط کی صورت حال کچھ یوں ہے:

(۱)۔ کچھ لوگوں نے قرآن کے حرف آخر ہونے کا یہ مطلب لیا ہے کہ روایات لیعنی احادیث کی بالکل ضرورت ہی نہیں، سرے سے ہی حدیث کا انکار کر دیا ہے۔

حالانکہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا عملی نمونہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے جو سنت اور سیرت کی شکل میں ہمارے لئے عظیم رہنمائی ہے۔ اور اس رہنمائی کی بنیاد قرآن حکیم اور تو اتر کے ساتھ ساتھ فرائیں رسول ﷺ پر ہے جو احادیث کی شکل میں ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ قرآنی احکامات کی تفصیل سنت کے بغیر ممکن نہیں، جیسے: نماز، روزہ، حج سمتیت دیگر احکام.... کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن انکی ادائیگی، تفصیلات، سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لئے قرآن نے تخصیص اور تکرار کے ساتھ ﴿اطیعو الله واطیعو الرسول﴾ کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسی واضح اور اصل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(۲)۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ لوگ زبان سے اقرار کی حد تک تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن ہی حرف آخر ہے اور تمام علوم پر حاکم و نجح ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیمات کو من و عن مانے اور روایات کی تاویل قرآن کے تحت کرنے کی بجائے قرآن کو روایات کے تابع کرتے ہوئے قرآن کی تاویل روایات کے تحت کرتے ہیں جو کہ درحقیقت قرآن کی حاکیت تسلیم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ پر بھی جھوٹ افترا کرنے کا بھی خدشہ ہے۔ اور یہ عالمگیر مسئلہ

ہے، بہت کم لوگ اس غلطی سے بچے ہیں۔ اسلئے اس مسئلے کو قدرے کھول کر واضح کر دیں گے، شاید ہمارے لئے بچت کی راہ مکمل آئے۔

اہم نکات: آگے بڑھنے سے پہلے چند ضروری نکات ذہن نشین کر لیں:

(۱)۔ نبی کریم ﷺ کا حکم مبارک بھی جنت اور حرف آخر ہے لیکن یہ احکام ہم تک براہ راست نہیں پہنچے بلکہ درمیان میں بہت سے راوی شامل ہیں۔ اسلئے اس بات کی یقینی تصدیق کیلئے کہ بات واقعتاً آپ ﷺ کی ہے یا نہیں اصول روایت پر محدثین کے اصولوں (جرح و تعدیل یعنی اسماء الرجال میں سند کی چھان بچٹک کے ساتھ ساتھ ”درایت“، یعنی متن کی معرفت، سمجھ بوجھ، ادراک ... کے اصول جنکی تفصیل آگے بیان ہوگی) کے فلکڑ سے گزار کر فیصلہ کرنا ناگزیر ہے۔ پہلی ہی صدی ہجری سے امت میں ایسے طبقات پیدا ہو گئے تھے جو اپنے اغراض کیلئے حدیثیں بنابنا کر حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنے لگ گئے۔ مخلص راویوں کی کاوش تو بہت قابل قدر ہے لیکن اسناد میں گھسے ہوئے بعض عادل نما بدنیت راویوں کا نشانہ: قرآن، انبیاء کرام اور صحابہ کرامؓ کی عفت و عصمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فاسد عقائد و اعمال پر گامزن کر کر انکی دنیا و آخرت بر باد کرنا تھی۔ اس ضمن میں پیدا ہونے والی صورت حال کی عکاسی امام مسلمؓ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کی ہے، چند روایات ملاحظہ کریں:

”بیشر بن کعب عدوی ابن عباسؓ کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے۔ ابن عباسؓ نے نہ انکی طرف کا ان لگایا نہ اسکی طرف دیکھا۔ بیشر بولے اے ابن عباسؓ تم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا تو اسی وقت اسکی طرف پکتے۔ پھر جب لوگ رُری اور اچھی راہ چلنے لگے (یعنی غلط روایتیں شروع ہو گئیں) تو ہم لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، مگر جس حدیث کو ہم پہچانتے ہیں۔“ (مسلم، المقدمہ)

نبی کریم ﷺ نے بھی اس خطرے کی پیشگی خبر یوں دی، فرمایا:

” آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سئی ہوں گی نہ تمہارے آباء نے، پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور کھیوتا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔“

(صحیح مسلم ”المقدمة“ حدیث نمبر 16)

☆ اسی خطرے کے پیش نظر سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ہریرہؓ کو تنبیہ کی کہ:

”تم رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمھیں (تمہارے قبلے دوس) میں نجیح دوں گا۔“ (تاریخ ابی زرده الحاشی 1475)

اہل حدیث کے ممتاز عالم دین حافظ زیریں علی زینی صاحبؒ نے اس روایت کی سنن کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیے: (فتاویٰ علیہ المعرف تو ضم الاحکام، تذکرہ زیریں علی زینی، ج: 2: کتاب الفحائل، ص: 265) اسکا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ﷺ کی حدیث بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، البتہ حضرت عمرؓ کا حکم آپ ﷺ کی طرف غلط بات منسوب ہونے کے اندیشے کے پیش نظر تھا۔ مزید یہ کہ حضرت عمرؓ کتاب اللہ کے ساتھ متمسک (چھٹے) رہنے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔

☆ حافظ ذہبیؒ نے ابو عمر والشیابیؒ کی زبانی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں لکھا:

”میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھتا سال سال بھر کی زبان پر قال رسول اللہ نہ آتا۔ اگر کبھی آتا تو کچھی طاری ہو جاتی اور فرماتے کہ حضور ﷺ نے یوں فرمایا اس جیسا یا اس کے قریب فرمایا۔“ (تذکرۃ الحفاظ، ج: 1، ص: 15)

حدیث کے بارے میں جھوٹ عام تھا، جیسا کہ امام مسلمؓ نے لکھا:

”یحییٰ بن سعید القطان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ احادیث کے بارے میں نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، امام مسلمؓ نے فرمایا: یہ لوگ جان بوجھ کر

جھوٹ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔” (مسلم المقدمہ، رقم: 39)

آج بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ذہن و مسلک، گروہ کے خلاف جب دلائل سے واسطہ پڑے تو انسان سچائی کی بجائے جھوٹ کی راہ کو اپنا نے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل بہت بڑی ہلاکت ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا (یعنی جھوٹی حدیث بیان کی) وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بن لے۔“ (صحیح مسلم ”المقدمہ“ حدیث نمبر 1)

مزید فرمایا کہ:

”انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بھی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔“

(صحیح مسلم ”المقدمہ“)

کتب احادیث عہد رسالت یا صحابہؓ کے زمانہ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ سوائے موطا امام مالک جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی۔ باقی سب تیسری صدی ہجری کے بعد لکھی گئیں۔

(۲)- اس شدید خطرے کے پیش نظر بلا درایت و سند کی تحقیق کے ہر بات کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنا، آگ میں کودنے کے مترادف ہے۔ افسوس کہ الاماشاء اللہ امت مسلمہ اس دلدل میں ڈوب چکی ہے۔

(۳)- مزید یہ کہ اس ضمن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ﷺ کی بات کا انکار ہو گیا تو بھی خطرہ اور اگر بات آپ ﷺ کی طرف غلط منسوب کر دی گئی تو بھی خسارہ۔ اسلئے بہت ذمہ داری کے مظاہرہ کی ضرورت ہے۔

(۴)- قول رسول ﷺ اور منسوب علی الرسول میں فرق: قول رسول تو آپ ﷺ کا فرمان ہے جو صحابہؓ نے سنائی کہ منسوب علی الرسول آپ ﷺ کی طرف نسبت کیا گیا فرمان ہے۔ جیسے کتب احادیث میں موجود روایات منسوب علی الرسول ﷺ ہیں جن میں ہر روایت کی سند میں کئی کئی

راوی ہیں۔ لہذا ان روایات کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کرنے سے قبل ”سنداور متن“ کے فلٹر سے گزارنا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ خلفائے راشدین نے حفاظ کرام صحابہؓ اور روایات..... کی بنیاد پر محنت شاقد کے ذریعے قرآن حکیم کو دو گتوں میں اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا۔ اُس دور کے بعد اب ہم تک قرآن کی منتقلی ”امت کے اجماع“ سے ہے۔ چنانچہ اب قرآن حکیم کی کسی آیت کے پیچھے راویوں کی لڑی نہیں دیکھنی پڑتی، کیونکہ اس کا ثبوت ”اجماع اور تواتر“ سے ہے۔ اسی طرح ”متواتر احادیث“ کو بھی قطعیت کے ساتھ قول رسول ﷺ کا درجہ دیا گیا ہے۔

(۵) س سے اہم: روایت و درایت کی تحقیق کی روشنی میں کسی روایت کو صحیح نہ کہنا آپ ﷺ کی بات کا انکار نہیں بلکہ محدثین کے اصول تحقیق پر اعتراض ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بات پر اعتراض یا چون و چراں سے تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسلئے اس بنا پر کسی پر غلط فتویٰ بازی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی شدید کپڑا اور اپنے انعام سے ڈرنا چاہیے۔

قرآن مجید کی حاکمیت کا نتیجہ

قرآن کو حقیقی معنوں میں حرف آخر، حاکم و نجح تسلیم کر لینے پر انسان کو ایسا پختہ ایمان نصیب ہوتا ہے جس کی بدولت قرآن، اللہ تعالیٰ اور اسکے پیارے رسول ﷺ کے ساتھ غیر متزلزل حقیقی تعلق وابستگی نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن اس رسی کی طرح ہے جس کا ایک سراللہ کے ہاتھ میں جبکہ دوسرا سر اقرآن کے ساتھ وابستہ ہونے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کو حرف آخر تسلیم کرنے سے واقعتاً اس رسی کا سر انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے، جو مظبوط تعلق باللہ کا باعث بنتا ہے اور من گھڑت روایات کی بنا پر نبی کریم ﷺ پر باندھے گئے جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے، نبی کریم ﷺ سے بھی حقیقی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ یوں انسان کو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے، جس کی عظیم ایمانی کیفیات اور بہاروں کو انسان اسی زندگی میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔

بنیادی اصطلاحات و معلومات

اس تحریر میں مستعمل درج ذیل بنیادی اصطلاحات و معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔

اسلام کے ادوار

صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور فقهاء و محدثین رحمہم اللہ کے ادوار:

پہلی صدی ہجری (قرن اول): صحابہ[ؐ] اور تابعین[ؒ] کا دور

دوسری صدی ہجری (قرن دوم): تابعین، تبع تابعین، محدثین فقہا کرام[ؓ]

امام جعفر صادق بن محمد باقر[ؑ] (80-148ھ)، امام ابو حنفیہ نعمان بن ثابت[ؐ] (80-150ھ)،

(۳) امام مالک بن انس[ؐ] (93-179ھ)، (۴) امام محمد بن ادریس شافعی[ؐ] (150-204ھ)

تیسرا صدی ہجری (قرن سوم):

امام احمد بن حنبل[ؐ] (164-241ھ)، امام بخاری[ؐ] (256-194ھ)، امام مسلم[ؐ] (261-204ھ)، امام

ابن ماجہ[ؐ] (209-273ھ)، امام ابو داؤد[ؐ] (202-275ھ)، امام ترمذی[ؐ] (209-279ھ)، امام

نسائی[ؐ] (215-303ھ)

مراتب حدیث: مراتب کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی اقسام ہیں جیسے:

متواتر، مشہور، عزیز، آحاد، مرفوع، موقوف.... حسن، صحیح، ضعیف: مرسل، شاذ، منکر، منقطع، معلق،

متروک، موضوع وغیرہ۔

متواتر اور آحاد

مذکورہ موضوع کے ضمن میں متواتر اور آحاد کو سمجھنا انہائی ضروری ہے۔ دوسری صدی ہجری کے بعد یہی غلط فہمی حقیقت سے دوری کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ اسلئے یہاں متواتر اور آحاد کی کچھ وضاحت کرنا ضروری ہے۔

متواتر احادیث

وہ احادیث جن کے روایت کرنے والے لاتعداد ہوں، اجماع ہر زمانہ میں موجود ہے اور اسکا آخری اور وسط شہرت کے لحاظ سے یکساں ہو۔ اتنے زیادہ لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں خبر جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، جیسے: قرآن، پانچ نمازیں، تعداد اور رکعات، مقادیر زکوٰۃ وغیرہ۔ تفصیل کیلئے دیکھئے: (توبیہ النظر، ص: 82، نہیۃ النذر، ص: 8، اصول فخر الاسلام، ج: 2، ص: 281)

لفظی تو اتر کی بابت تو حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور امام حازم رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں اسکا وجود نہیں۔ تاہم تو اتر معنوی موجود ہے۔ تو اتر معنوی تین طرح سے ہے:

(i)۔ تو اتر اسناد: شروع سند سے آخر تک اتنی جماعت روایت کرنے والی ہو جس کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو۔

(ii)۔ تو اتر عملی: زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کسی کام کو کرنے والے اس قدر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اسی کا نام تو ارث ہے۔ اسلامی عبادات امت کو اسی تو اتر عملی سے ملی ہیں۔ اسی کو السنۃ اور ماعلیہ الجماعتہ کہا جاتا ہے۔

جیسے قرآن تو اتر لفظی کے ذریعے امت کو ملا ہے۔ ایسے ہی سنت کا علمی سر ما یہ بھی تو اتر اسناد اور تو اتر عملی سے ملا ہے۔

متواتر سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہوتی ہے۔

مشہور حدیث: ایسی روایت جسے پہلے طبقہ میں تو کشیر لوگوں نے روایت نہ کیا ہو لیکن دوسرے طبقہ

میں متواتر کی طرح کثیر لوگوں نے روایت کیا ہو۔

محمد شین کے نزدیک مشہور کا درجہ متواتر سے کم ہے۔ اس سے فرضیت تو ثابت نہیں ہوتی لیکن قرآن کے حکم مطلق کو اس سے مقید کیا جاسکتا ہے۔

اخبار آحاد

خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ایک دو یا اس سے زیادہ ہوں لیکن اس میں شہرت کے اسباب نہ ہوں۔ یعنی راوی اس کثرت سے نہ ہوں جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو سکے۔ یعنی کذب کا امکان موجود ہے۔ ذخیرہ احادیث کے مجموعے کا زیادہ تر حصہ اخبار آحاد پر مشتمل ہے۔

اخبار آحاد اور احتفاف: اس ضمن میں احتفاف اور دیگر فقهاء و محمد شین[ؐ] کے اصولوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ[ؓ] اور امام مالک[ؓ] خبر واحد کو قطعیت کی بجائے ظنی شمار کرتے ہیں اور خبر واحد کو محض سند یعنی جرح و تعدیل کے اصولوں کی بناء پر حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا فیصلہ کرنے کی بجائے درایت یعنی متن کے اصولوں کو ملحوظ رکھنے پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ اور بہت سخت معیار پر پورا اترنے کے بعد ہی اسے نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

ملا علی قاری[ؒ] (المتوفی: ۱۴۰۱ھ) لکھتے ہیں:

”یہ (حدیثوں کی صحت) تمام تزوہ ہے جو محمد شین کو اسناد پر نظر ڈالنے سے سمجھ میں آئی ہے، ورنہ یقین کی کوئی صورت نہیں۔ کیونکہ عقل جائز رکھتی ہے کہ جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے وہ نفس الامر میں موضوع ہوا اور جس کو موضوع کہا ہے وہ صحیح ہو۔“

(موضوعات کبیر، ص: 16)

مالکیہ کی رائے: مالکیہ کا مسلک اخبار آحاد کے مقابلے میں عمل اہل مدینہ کو جنت مانا ہے۔ وہ عمل اہل مدینہ کو اخبار آحاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ عمل اہل مدینہ کو سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ چونکہ مدینہ

رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے اسلئے اہل مدینہ نے اگر کسی عمل کو جماعتی حیثیت سے اختیار کیا تو سنت ہونے کے حوالے سے ان کا یہ عمل خبر واحد پر مندرج ہے۔ ترجیحاً تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس اصول کو حرف آخر نہیں کہا جاسکتا کیونکہ صحابہ کرامؓ دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہوئے تھے اسلئے دوسرے علاقوں کے عمل کو سنت سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔

امام مالکؓ یہ آیت پڑھا کرتے تھے:

﴿إِنَّ نَظُنَّ إِلَّا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝﴾ (بایہ: 32:45)

”هم تو صرف گمان کرتے ہیں، ہم کو یقین حاصل نہیں ہے۔“

امام شافعی کا مسئلہ: امام شافعیؓ خبر واحد کو جدت قرار دیتے ہیں اور انہوں نے کتاب الام میں اس پر بہت زور دیا ہے۔

اعتدال کا تقاضا: نتویہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہر خبر واحد کو محض سندر کی بنابر جدت قطعی مانا جائے اور نہ خبر واحد سے دستبرار ہوا جائے۔ بلکہ سندر کے ساتھ ساتھ درایت کے اصولوں کی روشنی میں استفادہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط اور خلاف قرآن بات آپ ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔

شاذ حدیث

شاذ کی تعریف میں اختلاف ہے، اسکی مختلف تعریفیں یوں کی گئی ہیں:

(۱)۔ روایت کی سندر میں کسی مقبول یا ثقہ راوی کا اپنے سے زیادہ مقبول، ثقہ، عدل، ضبط والے راوی کی مخالفت کرنا اس روایت کو شاذ بنادیتا ہے۔

(۲)۔ کچھ کے نزدیک صرف ایک ہی سندر سے مروی روایت شاذ کہلاتی ہے۔

(۳)۔ حافظ ابن کثیرؓ نے ابو یعنی الحنبلی سے شاذ کی یہ تعریف نقل کی ہے:

”حفظاظ کے نزدیک شاذ یہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی سندر ہو اور اس طرح ثقہ یا غیر ثقہ اس

میں شذوذ پیدا کر رہا ہو۔” (اختصار علوم الحدیث، ص: 57)

(۲)۔ احناف: شاذ کے حوالے سے احناف کا موقف باقیوں سے مختلف ہے۔ احناف کے ہاں متن اوپرین ترجیح ہے۔ انکے نزدیک ہروہ روایت جو قرآن، سنت متواترہ، سنت مشہورہ، عمل صحابہؓ اور مسلمات عقول کے خلاف ہو وہ شاذ ہو گی اگرچہ اسکی سند درست ہو۔ امام ابوحنینؓ ہر ایسی حدیث کو شاذ قرار دیتے ہیں جو اس موضوع پر آئی ہوئی دوسری حدیثوں اور معانی قرآن کے خلاف ہو۔ اسی اصول کی تائید کی امام مالکؓ نے بھی کی ہے۔

اصولِ روایت

صحیح روایت کیلئے دو قسم کے سخت فلکر لگائے گئے ہیں:

(1)۔ جرح و تعلیل یعنی راویوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کا فیصلہ۔

(2)۔ درایت یعنی عبارت یا متن کا درست ہونا۔ درایت کا لغوی معنی معرفت، تمجھ بوجھ اور ادراک ہے۔ خوب کوشش کے بعد کسی چیز کو معلوم کرنا درایت کہلاتا ہے۔

(1)۔ جرح و تعلیل: راویوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کا فیصلہ

اس ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”لوگوں نے یہ علم صحابہ سے لیا۔ اسکو یاد کرنے اور اس کے پہنچانے میں اوقات لگائے اور جانیں کھپائیں لیکن صحابہ کے بعد ہر دور میں ایسے لوگ اس میں داخل ہو گئے جن میں اس کی صلاحیت و قابلیت نہ تھی۔ انہوں نے نقل و روایات میں غلطیاں کیں اور پکھنے عمدًا خلاف واقعہ نقل میں دست اندازی کی۔ اس راہ سے حدیث ایک بڑی آفت سے دوچار ہو گئی۔ اللہ سبحانہ نے اس وقت ایسے ارباب فکر میدان میں رونما کئے جنہوں نے حدیث نبوت کی چھان بین اور اسکی مدافعت کا کام کیا۔ خیر خواہی کے جذبے سے راویوں پر کلام کیا۔“ (الرفع والتمیل، ص: 14)

روایت کی سند: رسول اللہ ﷺ کی حدیث صحابہ کرامؓ سے ہو کر کئی راویوں (دو، تین، چار.....) کے واسطہ سے بتدریج کسی محدث پر منتهی ہوتی ہے۔ سلسہ روایت میں صحابہؓ کی باہت امت کا اتفاق ہے کہ وہ جرح و تقدیم سے بالاتر ہیں، وہ سب کے سب ثقہ و صدوق ہیں۔ مسئلہ باقی راویوں کی چھان بکھ کا ہے۔ جرح و تعلیل کافی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن سند ایک کسوٹی ضرور ہے لیکن حرف آخر نہیں۔ اگرچہ محدثین نے اس میں بہت جاں فشنائیاں کی ہیں لیکن یہ تحقیق بے عیب

نہیں ہو سکتی۔

اس فلٹر کے عمومی نکات یہ ہیں:

- (۱)۔ لوگوں کی اکثریت راوی کو اچھا عالم تصور کرتی ہو، عربی زبان پر گرفت ہو، قرآن و حدیث کا اچھا نانج ہو۔ (۲)۔ عدل: راوی دیانتدار اور سچا ہو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو،
- (۳)۔ ضبط: یعنی قوی و مظبوط حافظہ کا مالک ہو، (۴)۔ علت نہ ہو یعنی چوتھی کے حفاظہ حدیث نے اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھایا ہو۔ اسے معلوم قرار دیا ہو تو نقص نہ کالا ہو۔ (۵)۔ اتصال سند یعنی سند کی چیزیں بریک نہ ہو، انقطاع نہ ہو، رسی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ (۶)۔ سند شاذ نہ ہو: یعنی کسی مقبول یا ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ مقبول، ثقہ، عدل، ضبط والے راوی کی مخالفت نہ کی ہو۔ لیکن احتفاف کے نزدیک ہروہ روایت جو قرآن، سنت متواترہ، سنت مشہورہ، عمل صحابہؓ اور مسلمات عقل کے خلاف ہو وہ شاذ ہو گی اگرچہ اسکی سند درست ہو۔

جرح و تعدیل اور امام ابوحنیفہؓ

ان نکات کے خواہیں سے امام ابوحنیفہؓ اور امام مالکؓ کی رائے دیگر فقهاء محدثین کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ امام ابوحنیفہؓ دیگر شرکاء کے ساتھ ساتھ ”ضبط (قوت حافظہ)“ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یعنی راوی کا ضبط اس قدر قوی ہو کہ سننے کے بعد سے بیان کرنے کے وقت تک اسے لفظ بلطف برابر پادر ہے۔ مزید یہ کہ حدیث ”بامعنى“ کی بجائے ”باللفظ“ کو مقبول کرتے۔ اسی موقف کی تائید امام مالکؓ نے کی ہے دیکھئے: (تقریب، ص: ۳۰۷)۔ امام ابوحنیفہؓ کے اس موقف پر امام سیوطیؓ نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا:

”یہ مذہب بڑا ہی سخت ہے، محدثین کا اسکے خلاف عمل ہے کیونکہ اس معیار کے پیش نظر صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) کا جائزہ لیا جائے تو نصف راوی ایسے ملیں گے جو حافظ کی

شرط پر پورے نہ اتریں گے۔“ (تدریب الراوی، ج: ۳۰۶)

بلاشبہ یہ معیار بہت سخت ہے لیکن احتیاط کے ضمن میں یہ بہتر ہے۔ اس سختی کی بجائے احتیاط کا نام دینا چاہئے۔ اس احتیاط کو بعض محدثین نے سراہا بھی ہے اور اکثر نے نکیر کی ہے۔

مزید یہ کہ امام ابوحنیفہؓ فرماتے ہیں کہ:

”کسی شخص کو اس وقت تک حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک اسے سننے کے دن سے لے کر بیان کرنے کے دن تک (لفظ بلطف) یاد نہ ہو۔“ (شرح مندا احمد، ص: 3)

امام ابوحنیفہؓ روایت بالمعنى کو ناجائز کہتے تھے چاہے وہ مراد الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو۔ جمہور محدثین نے اس سختی کو قبول نہیں کیا۔

حافظ ابن حزمؓ نے بھی امام ابوحنیفہؓ کے موقف کی تائید کی ہے، لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ کی حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ اسکی روایت باللفظ ہونی چاہیے۔ کسی حالت میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ صرف ایک صورت میں روایت بالمعنى کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ راوی حدیث کا حافظ ہوا اور ساتھ ہی حتمی طور پر اس کے معنی سے بھی پورا واقع ہو۔ اس حالت میں اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو یہ مفتی کی حیثیت میں حدیث کے معنی اور مدلول (دلیل سے ثابت کیا ہوا) کو جواب میں اپنے لفظوں میں حدیث کے معنی پیش کر سکتا ہے۔ یہی قرآنی آیات کا حکم ہے۔ اس حد تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر راوی ہونے کی حیثیت میں حدیث بیان کرے اور ارشاد حضور ﷺ کی طرف نسبت کرے تو اس کے لئے ناگزیر ہے کہ الفاظِ بُنُوت و یہی پیش کرے جیسے سنے ہیں۔ اس میں حرف کی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے، چاہے الفاظ میں معنوی ترادف (هم معانی) بھی ہو۔“ (احکام الاحکام، ج: 2، ص: 205)

اس ضمن میں ۵۳۲ھ کے ایک محقق ابو بکر بن العربیؓ نے روایت بالمعنى کے عام جواز پر اپنی رائے یوں دی:

”روایت بالمعنى میں یہ اختلاف صرف زمانہ صحابہ تک ہے۔ صحابہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی روایت بالمعنى کی گنجائش نہیں ہے چاہے راوی معنے کو اپنے الفاظ میں کیسے ہی بھر پور انداز میں پیش کرے۔ اگر ہم صحابہ کے بعد اروں کے لیے بھی اسکی گنجائش پیدا کر لیں تو ہم حدیث کی روایت پر اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ ہر ایک ہمارے زمانے تک منقول میں تبدیلی کرتا ہے اور اپنی رائے سے حرف کی جگہ حرف لے آتا ہے۔ اس طرح خبر خبر نہیں رہتی۔ صحابہؓ کا معاملہ بالکل اسکے برعکس ہے۔ ان میں دو اہم خصوصیات ہیں۔ ایک فصاحت و بلاغت، کیونکہ انکی جبلت عربی ہے اور انکی زبان میں صحیح سلیقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ صحابہؓ نے حضور ﷺ کے قول فعل کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔“

(احکام القرآن، ابو بکر بن العربي، ج: 1، ص: 10)

تا ہم اکثر محمد شین: حافظ ابن کثیر، حافظ ابو بکر الخظیب، حافظ ابن الصلاح، امام نوی..... حرمہم اللہ نے حدیث باللفظ کے اس اصول کو قبول نہیں کیا۔

حدیث باللفظ اور حدیث بالمعنى کی نزاکت کے حوالے سے، ہندوستان کے ممتاز سلفی عالم دین محمد حنفی ندویؒ نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے، لکھتے ہیں:

”جو حضرات علوم حدیث میں معمولی دستگاہ رکھتے ہیں، وہ بھی اسی حقیقت سے آگاہ ہیں کہ سنت کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے، وہ اکثر و پیش روایت بالمعنى پر منی ہے۔ یعنی اس میں الفاظ و بیرایہ کی ثہیک ثہیک استوار یا منعکس نہیں ہو پائیں۔ اور عقائد و صفات کا معاملہ ایسا نازک، ایسا اہم اور ایسا پیچیدہ ہے کہ اس کا تمام ترانحصار ہی الفاظ و بیرایہ کے بیان کی متعین دلالتوں پر ہے۔ یہی نہیں، اس میں بسا اوقات ایک لفظ اور ایک اسلوب اظہار ایسا فیصلہ کن، ایسا قطعی اور شکوہ و شبہات کے دل بادلوں کو ہٹادینے والا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا مترادف لفظ کھو دیا جائے یا اسی سے ملتا جلتا دوسرا انداز بیان اختیار کیا جائے، تو اس سے مفہوم و معنی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ ان حالات میں ظاہر

ہے کہ کم اک مصافت کی حد تک ہمیں صرف کتاب اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے کہ جس کا ایک ایک لفظ اور شوشه بعینہ محفوظ ہے اور جس میں عقائد و ایمانیات کی جملہ زراکتوں کا مجرمانہ حد تک خیال رکھا گیا ہے۔“

(عقلیات ابن تیمیہ، احمد حنفی ندوی، ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ)

(2)۔ اصول درایت / متن کے اصول

درایت یعنی سند کی درستگی کے ساتھ ساتھ عبارت یعنی متن کی درستگی کو بھی ملحوظ رکھنا۔ جرح و تعدیل کے فلٹر کے ساتھ درایت یعنی عبارت یا متن پر مزید فلٹر کی ضرورت درج ذیل وجود کی بنابر پیدا ہوتی ہے:

(۱)۔ اگر کسی راوی نے دین کو نقصان پہنچانے کیلئے بھیس بدلا ہو تو جرح و تعدیل کے اصولوں کے تحت توهہ عادل اور ثقہ ثابت ہو جائے گا۔ یوں جو نقصان وہ دین کو پہنچائے گا اسکا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ فی زمانہ جس میں میڈیا اور پن ہے، بھیس بدل کر کسی کو پارسا منوانا انتہائی مشکل ہے۔ حال ہی (2023) میں ایک شخص جس نے بھیس بدلت کر سالہا سال اپنے آپ کو کسی کار و بار میں عادل ثابت کر کے لوگوں کی رقم اکٹھی کرتا رہا۔ جب بہت سارا مال جمع ہو گیا، تو اپنے رشتہ داروں سمیت کئی دیگر لوگوں کا کروڑوں روپیہ ہتھیا کر فرار ہو گیا ہے۔ تو پھر اس دور میں جس میں میڈیا نہ تھا دھوکے سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟۔ اسلئے سند کے ساتھ متن کے فلٹر کو ضروری قرار دیا گیا۔

(۲)۔ عادل و ثقہ راوی سے بھی بات کو پوری طرح یاد رکھ کر من و عن بیان کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے اس لئے سند کے ساتھ ساتھ عبارت یعنی متن کو دیکھنا بھی ناگزیر ہے۔

اس بات کی یقینی تصدیق کیلئے کہ بات واقعتاً آپ ﷺ کی ہے یا نہیں متن یعنی عبارت کے درست ہونے پر درج ذیل سخت اصول بنائے گئے ہیں:

(۱)۔ روایت دین کے مسلم اصولوں کے خلاف نہ ہو

(۲)۔ روایت مسلمات عقل کے خلاف نہ ہو۔ یعنی عقل جس چیز کو ضروری قرار دے اسکے خلاف نہ ہو۔ جیسے روایت کہ زنا کی اولاد سات نسلوں تک جنت میں نہ جائے گی، ضابطہ قرآن اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ مزید وضاحت کیلئے باب ۵ کا مطالعہ کریں۔

(۳)۔ سنت مشہورہ یعنی دیگر صحیح احادیث کے خلاف نہ ہو

(۴)۔ صحابہ و تابعین کے عمل متواتر (ورثے میں ملنے والا) کے خلاف نہ ہو

(۵)۔ خبر واحد کا تعلق عموم بلوی (ایسی صورت حال جس کا لاحاظہ رکھنا ممکن نہ ہو) سے نہ ہو

(۶)۔ اور سب سے اہم یہ کہ روایت کے معانی قرآن سے متفاہد نہ ہو۔ اگر روایات سمیت کوئی بھی دینی بات قرآن کی واضح تعلیمات بلکہ دیگر صحیح السندا احادیث / سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہو تو سندرست ہونے کے باوجود بھی محدثین اسے قبول نہیں کرتے بلکہ اسے نبی کریم ﷺ پر جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ پیارے رسول ﷺ کا مقصد قرآن کا ابلاغ ہے۔ آپ ﷺ کا طرز عمل تو ہے ہی قرآن (کان خلقہ القرآن)۔ آپ ﷺ کی طرز زندگی، سیرت مبارک اور سنت درحقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔

اصول روایت اور اہل تشیع: اصول روایت کے ضمن میں امام ابوحنیفہؓ کی طرح اہل تشیع کے اماموں کا انقط نظر بھی بہت واضح ہے کہ صرف سندر کی بنیاد پر روایات کا فیصلہ نہ ہوگا بلکہ روایت کیلئے قرآن مجید کسوٹی ہوگی۔ چنانچہ امام محمد باقرؑ (الوفی: ۱۱۲ھ) سے روایت ہے:

((لاتصدق علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه))

”ہماری صرف ان احادیث کی تصدیق کرو جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق

ہوں۔“ (اصول کافی، وسائل الشیعہ: ۲۷: ۱۲۳)

امام ابوحنیفہؓ کے ہم عصر، امام جعفر صادقؑ (الوفی: ۱۴۸ھ) نے فرمایا:

((فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه))

(اصول کافی، وسائل الشیعہ: ۱۱۹: ۲۷)

”جو اللہ کی کتاب کے موافق ہوا سے اخذ کرو اور جو اسکے مخالف ہوا سے رد کرو۔“

مسلم امامت کے آٹھویں امام حضرت امام رضا (النوفی: ۲۰۳ھ) نے فرمایا:

((اذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها)) (اصول کافی: ۹۵)

”جور و ایات قرآن کریم کی مخالف ہوں میں انکی تکذیب کرتا ہوں۔“

معاملے کی سُگنی! قرآن کو حرف آخر اور تمام علوم پر حاکم و نجح ماننا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جس نے قرآن کے واضح احکامات کے خلاف کسی دینی راہنمائی کو ترجیح دیتے ہوئے قرآن کو اسکے تابع کرنے کی کوشش کی تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یہ معاملہ کس قدر سُگنیں ہے، کتاب کے آغاز میں پیش کردہ دلائل ملاحظہ کریں۔ مزید یہ کہ جب فتنے پیدا ہو جائیں، تو اس وقت ہدایت کو پانے کیلئے اولین درجے میں صرف اور صرف قرآن حکیم کو بنیاد بنائے بغیر انسان نہیں پچ سکتا، جیسا کہ آپ ﷺ نے متنبہ فرمایا:

”سن اونقریب فتنے پیدا ہوں گے۔ میں (حضرت علیؑ) نے عرض کیا اے اللہ کے

رسول ﷺ! ان سے پچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی کتاب، اس میں سابقہ قوموں کے احوال اور مستقبل کی خبریں اور تحصارے مسائل کا حل ہے۔ وہ فیصلہ کن ہے بے فائدہ نہیں۔ جس نے ازراہ تکبر اسے ترک کر دیا، اللہ نے اسے ہلاک کر ڈالا، جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وہ اللہ کی مظبوط رسی ہے، وہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے..... اخن۔“ (جامع ترمذی، رقم: 2906، دارمی)

اس روایت کی سند تو کمزور ہے لیکن قرآن کے اصولوں اور زمینی حقائق کے تناظر میں بات بالکل درست ہے۔ لہذا دنیا پرستی، مادہ پرستی، فرقہ پرستی، مسلک پرستی، جمود، انہی و جامہ تقليد، قتل و غارت، شرک و بدعتات، حرص وہوں..... سمیت دیگر بے شمار فتنوں کے پفتون دور میں یہ زیادہ ضروری ہے

کہ ہم قرآن حکیم کو اولین نیاد بناتے ہوئے روایات سمیت دیگر علوم سے استفادہ کریں۔ پس قرآن کو تمام علوم پر حاکم و نجح بنائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اس ضمن میں دو انتہاؤں سے بچنا ہے:

(۱) بغیر سوچ سمجھے اور گھرے فہم و بصیرت اور اہل علم سے استفادہ کے جو روایت اپنے ذہن و مسلک کے خلاف آئے اسے قرآن کے خلاف قرار دے دینا بھی درست طرز عمل نہیں۔

(۲) اگر واقعتاً کوئی روایت قرآن کی واضح و حکم تعلیمات کے خلاف ہو تو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہوئے اسے قرآن کے اوپر لانے سے بھی بچنا ہے ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔

بچت اسی میں ہے کہ ایسی صورت حال میں ان روایات کی ایسی تاویل کی جائے کہ بات قرآن کے مطابق ہو جائے یا ایسی روایات پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ جیسا کہ فرمان رسول ﷺ بھی ہے:

”امر تین قسم کے ہیں، ایک وہ جسکی رشد و بھلانی واضح ہے پس اسکی اتباع کرو، ایک امر وہ ہے جسکی گمراہی واضح ہے، پس اس سے اجتناب کرو اور ایک امر وہ ہے جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، پس اسے اللہ عزوجل کے سپرد کردو۔“ (مسند احمد)

اس روایت کی بھی سنڈ تو کمزور ہے لیکن اصولاً یہ بات بالکل درست ہے۔

روایت کے متن کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے جامع رہنمائی یوں فرمائی:

”ایک قرینہ وہ ہے جو مردی (روایت کیا گیا، بیان کیا گیا یعنی روایت کے مضمون) کے حال سے متعلق ہے کہ روایت قرآن کریم کی نص، سنت متواترہ، اجماع قطعی یا صریع عقل کے خلاف ہو اور اسکی تاویل نہ ہو سکے۔“ (ذخیرۃ العذرا، ص: ۹، حافظ ابن حجر عسقلانی)

یعنی اگر روایت مذکورہ سب چیزوں کے خلاف ہو تو سندرست ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔

حدیث، روایت حدیث اور سنت میں فرق

(انہائی اہم نکتہ)

حدیث اور روایت حدیث: حدیث اور روایت حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو ”حدیث“ (یعنی نبی کریم ﷺ کا قول، فعل یا تقریر و تصویب) ہے جو اسناد روایت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی۔ روایت و اسناد تو حدیث کی حفاظت کی خاطر فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح قرآن اور روایت قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اساس و بنیاد کی حیثیت میں فتنہ کا دار و مدار ”حدیث“ پر ہے نہ کہ روایت حدیث پر۔ فقہ میں وہ شخص امام نہیں ہو سکتا جو علم قرآن اور حدیث و آثار کے متون (یعنی اصل عبارت) کو نہ جانے اور انکے معانی پر قابو نہ پائے۔ آپ ﷺ کے ایک ارشاد مبارک کے مختلف طرق (راویوں کے راستے) چند در چند سندریں محفوظ رکھنا روایت و اسناد ہے، جو زمانہ فتن میں ضرورت کے تحت رونما ہوئی ہے۔ حدیث پہلے سے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے اور تلقیامت موجود ہے گی۔

امام ابن تیمیہ (المتوفی: ۷۴۸ھ) نے اس حقیقت کو یوں واضح کیا:

”لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ بخاری و مسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے اور بھی بے شمار محدثین ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم سے پہلے اور بعد میں ان احادیث کو بیان کرنے والے ان گنت لوگ ہوئے ہیں۔ اگر بخاری و مسلم پیدا نہ ہوتے تو نہ دین میں کوئی کمی آتی نہ احادیث کے وجود پر کوئی حرف آتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کی

حیثیت اس سے کوئی مختلف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کو قراء سبعہ (سات) نے روایت کیا ہے۔ قرآن بتواتر متفقول ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا قراء سبعہ (یعنی سات قرائتوں پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے ہی احادیث کا صحیح ہونا اور ان کا حدیث ہونا بخاری و مسلم کی روایت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث بخاری و مسلم کے وجود پذیر ہونے سے قبل ہی صحیح (احادیث کے طور پر) امت میں مقبول تھیں۔“

(منہاج السنۃ: ج 4، ص: 58)

اسی لیے روایت و اسناد کے رونما ہونے سے قبل زمانہ تابعین (دوسرا صدی ہجری) میں ایسی تمام روایات (یعنی مرسل) جنہیں تابعی رسول اللہ ﷺ کے نام سے پیش کرے قابل قبول صحیحی جاتی تھیں۔ جس پر حافظ ابن حجر عسکر نے لکھا:

”ابو عمر بن عبد البرؓ نے تمہید کے آغاز میں تصریح کی ہے کہ امام ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ مرسل روایات کے قبول کرنے پر تابعین کا اجماع ہے۔“

(الروض الباسم: ج 1:، ص: 18، توضیح الانکار: ج 2:، ص: 82)

یعنی اسناد و روایت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی حدیث موجود تھی۔ اصل توحیدیت ہی ہے۔ روایت و اسناد کی ضرورت توحیدیت کی حفاظت کی خاطر فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئی، جیسا کہ امام مسلمؓ مقدمہ میں امام ابن سیرینؓ کے حوالے سے رفتراز ہیں:

”لوگ اسناد کے بارے میں پوچھ گئے ہی نہیں کرتے تھے۔ جب فتنے رونما ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے آدمی بتاؤ۔ اگر راوی اہل السنۃ ہوتا تو روایت لے لیتے اور اگر بدعتی ہوتا تو اس سے روایت نہ لیتے۔“ (مسلم، المقدمہ)

جوں جوں زمانہ صحابہؓ و تابعینؓ سے دور ہوتا گیا اسناد و روایت کے فن میں وسعت آتی گئی۔ حتیٰ کہ جو حدیث زمانہ تابعینؓ میں امام ابوحنیفہؓ کو ایک یاد و اسطوں سے ملی تھی وہی امام بخاریؓ و امام مسلمؓ کے زمانے میں چھ و اسطوں کی محاذ ہو گئی۔

حدیث اور سنت میں فرق

سلفی حضرات کے فہم کے مطابق حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ احادیث تو روایات ہیں جو کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں جبکہ سنت وہ طریقہ زندگی ہے جو قرآن، روایات اور عملی تواتر سے معلوم اور مستحب ہوتا ہے۔ یعنی سنت وہ روح ہے جو روایات میں قدر مشترک کی طرح جاری و ساری ہے۔ ”حدیث“ نبی کریم ﷺ کے کسی قول، فعل یا تصویب/تقریر (یعنی آپ ﷺ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اس کی آپ ﷺ نے تردید نہ فرمائی ہو) کو کہتے ہیں۔ محدثین حدیث کیلئے ”خبر“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ خبر صحیح، حسن، ضعیف و موضوع ہو سکتی ہے۔ جبکہ ”سنت“ سے مراد واضح راستہ، مصروف راستہ، چلتا ہوا راستہ یا ہموار راستہ ہے۔ یعنی لغت کے اعتبار سے سنت کا معنی طریقہ یا راستہ ہے جس پر چلا جائے یا عمل کیا جائے خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا۔ شرعی اصطلاح میں رسول اللہ ﷺ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، جسے وہ بطور دین جاری فرمادیں۔ یعنی سنت سے مراد شرعی امور کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا طریقہ، راستہ، اسوہ، سیرت اور خلق مبارک ہے۔ گویا سنت درحقیقت پورے دین کا نام ہے جو درحقیقت سیرت نبوی ﷺ کا عملی پہلو ہے، جس کی بنیاد قرآن، حدیث اور عملی تواتر ہے۔ قرآن قوی تواتر سے ثابت ہے جبکہ سنت عملی تواتر سے جس میں روایات کا ریکارڈ بھی ایک شہادت ہے۔ امت کے عملی تواتر سے مراد آپ ﷺ کے خلافے راشدین اور صحابہؓ کا عمل ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا:

(فعلیکم بسنتم و سنت خلفاء الراشدین المهدیین) (جامع ترمذی: 2676)

”پس تم میری سنت اور میرے خلافے راشدین المهدیین کی سنت (کو لازم پکڑنا)۔“
 آپ ﷺ کی سنت یعنی کسی بھی معاملے میں آپ ﷺ کے راجح عمل مبارک تک رسائی کیلئے قرآن، احادیث اور عمل صحابہؓ کی روشنی میں تطبیق (تمام دلائل اور پہلوؤں کو منظر رکھنا) کے عمل سے گزرنا ضروری ہے۔ تطبیق کے عمل سے گزرے بغیر ایک آدھی آیت یا حدیث سے ادھورے مفہوم پر عمل پیرا

ہونا افتراق کی بڑی وجہ ہے (تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر ”ہدایت“ باب۔۷)۔ زمانہ صحابہؓ میں نبی کریم ﷺ کی احادیث کا بڑا حصہ وہ تھا جس کی حیثیت مغض زبانی روایات کی نہیں تھی بلکہ صحابہؓ کے معاشرے میں انکی شخصی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی معيشت اور حکومت و عدالت میں اسکی پوری حکمرانی تھی اور سنت عملانافر تھی۔ اسکے آثار و نقوش ہر طرف لوگوں کو چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ پورا معاشرہ اس کو استعمال کرتا تھا۔ فقہا کی زبان میں اسی کا نام ”السنۃ“ ہے اور حدیث اسی کی ”تاریخ“ ہے۔ اور یہ السنۃ ہی زمانہ تابعین میں حدیث کی صحت کا ایک معیاری پیمانہ تھی۔ یعنی حدیث، سنت کی تاریخ ہے جس کی بنیاد پر سنت یعنی نبی کریم ﷺ کا راجح طریقہ اخذ ہوگا۔

فقہی اصطلاح میں فرائض و واجبات سے فرق کرنے کیلئے: فعل، سنت اور مستحب کی اصطلاحات مروج کی گئی ہیں لیکن حقیقت میں فرائض و واجبات بھی سنت (یعنی آپ ﷺ کا طریقہ) ہی ہیں جو دین کا ضروری حصہ ہیں۔

سنت درحقیقت تعلیماتِ قرآن کا عملی پہلو ہے جیسا کہ خود حضور ﷺ نے فرمایا:

”امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے اور قرآن بھی (آسمان) سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا (عمل امن السنۃ) اور سنت کے ذریعے اس (قرآن) پر عمل کیا۔“
(بخاری، کتاب الاعتصام والسنۃ)

بات بالکل واضح ہو گئی کہ سنت درحقیقت قرآن حکیم کا عملی پہلو ہے۔

آپ ﷺ کی سنت کے اولین پیرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اسلئے صحابہ کرامؓ کا اجتماعی طریقہ (انفرادی بھی جب تک اختلاف نہ ہو) بھی درحقیقت نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہی ہے۔ اسلئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی درحقیقت سنت میں ہی داخل ہے (دیکھئے سورۃ النساء: آیت۔ ۱۱۵) اور اسکا منع بھی قرآن مجید اور صحیح احادیث ہیں۔

اب تک کی گنتگو سے یہ اہم بات سامنے آگئی کہ:

دین 'سنّت رسول ﷺ' کا نام ہے۔ 'سنّت' سے مراد شرعی امور کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا طریقہ، راستہ، اسوہ، سیرت اور خلق مبارک ہے جو درج ذیل باقتوں کو محیط ہے:

- (۱) فرائض واجبات (لازی حصہ)، (۲) سنّت موکدہ (فرائض واجبات کے بعد درجہ)،
- (۳) نوافل و مستحبات (ضروری نہیں، کوئی عمل کرے گا تو اجر پائے گا نہ کرے گا تو گنہگار نہ ہوگا)،
- (۴) طبعی امور: کھانے پینے، صحت و تندرستی کے متعلق رہنمائی۔ (۵) دنیاوی امور: زندگی گزارنے کے بہترین عمدہ طریقوں پر رہنمائی۔ جو بھی ان پر عمل کرے گا اجر اور فائدہ پائے گا۔

سنّت کی ضرورت: قرآن میں اصولی باتیں بیان ہوئی ہیں، جزئیات اور تفصیلات بیان نہیں ہوئیں۔ ان کی تعلیم معلم قرآن یعنی نبی کریم ﷺ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سمیت دیگر احکام و مناسک کا بنیادی حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن انکی جزئیات و تفصیلات نہیں دی گئیں۔ یہاں تک کہ نماز جیسی بنیادی عبادت کے اوقات، نمازوں کی تعداد، رکعات سمیت دیگر تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئیں۔ بھی صورت حال دیگر احکام و شرائع کا ہے۔ اسی طرح جنازہ، نماز عید، قربانی سمیت کئی چیزیں تو اتر کی بنیاد پر دین کا حصہ ہیں۔ یعنی دین کا پورا ڈھانچہ قرآن اور سنّت رسول ﷺ سے کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں کی باہمی ترکیب ہی سے دین کا پورا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی الگ کر دیا جائے تو سارا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عقل و فطرت کی رو سے بھی یہی اصول بنتا ہے۔ سنّت کا انکار قرآن کے انکار کے معنی میں ہی آتا ہے۔ قرآن اور سنّت کا رشتہ روح اور قالب کا ہے۔ قرآن روح ہے اور سنّت اسکا قالب۔

اہم ترین بات! لہذا انسان دروایت اور درایت کی تحقیق کی روشنی میں کسی روایت کو صحیح نہ کہنا آپ ﷺ کی بات کا انکار نہیں بلکہ محدثین کے اصول تحقیق پر اعتراض ہے جو فہمہ کرامؐ کے دور سے چلتا آرہا ہے۔ یعنی خبر واحد کا انکار سنّت کا انکار نہیں۔ اسلئے اس بنا پر کسی پر غلط فتویٰ بازی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی پکڑ اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔

اصول درایت کی بنیاد رکھنے کا اعزاز

درایت یعنی متن کے اصولوں سے واقفیت کے بعد اب ہم اسکی تفصیل میں جاتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ اصول درایت کی داغ بیل ڈالنے کا اعزاز امام ابوحنیفہؓ کو حاصل ہے۔ اس باریک نقطہ پر اُنکی نگاہ ڈلنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہؓ کی تاریخ میں جستہ جستہ اصول درایت کے آثار نظر آتے ہیں جو امام ابوحنیفہؓ کے لئے دلیل راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل کے ہجوم میں اس طرح گم اور ناپید تھیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہ پڑسکی۔ سیدہ عائشہؓ، ابن عباسؓ اور عمر بن خطابؓ سے درایت کے ضمن میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے سیدہ عائشہؓ نے راہی تامل نہ کرتی تھیں اور جوابات بھی مسلمات عقل یا قرآن سے ہم آہنگ نہ ہوتی فوراً اسکی تردید فرمادیتیں۔ اختصار کی خاطر بطورِ نمونہ چند مثالیں ملاحظہ کریں:

(۱)۔ سیدہ عائشہؓ نے عقل و دانش اور قرآن کے ضابطے (لاتزر و ازرة و وزر اخری "اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا)۔ (انعام: 164) کے تحت درج ذیل حدیث میں سیدنا ابن عمرؓ کے بیان کی تردید کی:

”سیدہ عائشہؓ کے سامنے سیدنا ابن عمرؓ کا روایت کردہ قول بیان کیا گیا کہ: میت کو انکے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو، انہوں نے کہا: اللہ عبد الرحمن پر رحم فرمائے، انہوں نے ایک چیز کو سنائیکن (پوری طرح) محفوظ رکھا (امر واقع یہ ہے کہ) رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزارا اور وہ لوگ اس پر رورہے تھے تو آپ ﷺ نے

فرمایا تم رور ہے ہوا اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔” (مسلم، کتاب الجنائز، رقم: 931)

(۲) - قلیب بدر کی روایت پر سیدہ عائشہؓ کا تصریح:

قلیب بدر میں مارے گئے کفار کی پلیڈ، مردہ اور بدبو دار لاشوں کو مخاطب ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنے انعام کو پالیا ہے؟ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں رو جیں نہیں ہیں یہ کیسے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا ”تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔“ مذکورہ بات کا ذکر جب سیدہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

((انما قال النبي: انهم ليعلمون الان ان ما كنت اقول حق، وقد قال الله

تعالیٰ: ”انك لا تسمع الموتى“))

(بخاری ”کتاب الجنائز“، رقم 1371، مسلم ”کتاب الجنائز“، رقم: 2154)

”نبی اکرم ﷺ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اب یہ مردے یقیناً اس چیز کو (یعنی عذاب کو) جان پکھے ہوں گے جو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ وہ حق ہے۔ پھر سیدہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے (سورہ روم کی) یہ آیت تلاوت فرمائی: ”بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔“

(۳) - سیدہ عائشہؓ نے قرآن مجید کی آیت (لاتدر کہ الابصار وهو يدرك الابصار، سورہ انعام ۱۰۳)..... انسانی نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں لیکن وہ انسانی نگاہوں کو پالیتا ہے، یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ سب کو دیکھ لیتا ہے) کے تحت فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ کی ذات پر حجھوٹ باندھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ (ولقد رأه نزلة أخرى، بے شک آپ ﷺ نے تو اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ الحجۃ: ۱۳) تو سیدہ عائشہؓ نے کہا اللہ کی قسم میں وہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ

سے اس بارے میں خود پوچھا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ توجہ رائیل (علیہ السلام) تھے۔ ان دو موقع کے سوا کوئی اور موقع ایسا نہیں ہے جس میں جرا نیل کو میں نے انکی اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہو۔..... انکی جسمت نے زمین و آسمان کے درمیان جگہ کو گھیر کھا تھا..... اخ۔“
(جامع ترمذی، رقم: 3068)

(۴)۔ حضرت عمرؓ کی درج ذیل روایت کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”نحوست تین چیزوں میں ہے: گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔“
(بخاری شریف، رقم: 2858)

یہ بات سن کر سیدہ عائشہؓ بہت غضبناک ہو گئیں اور اس بات کو قرآنی ضابطہ (ان الامر کله لله ، یقیناً امر تو سارے کا سارے اللہ کے اختیار میں ہے، آل عمران: 154:3) کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ ﷺ نے جاہلیت والوں کا یہ خیال بیان فرمایا تھا کہ وہ ان چیزوں میں نحوست کے قائل تھے۔

(۵)۔ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ: ”سیدنا ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے اسے خلاف عقین ہونے کی بنا پر قبول نہ کیا اور فرمایا: کیا ہم چکنا ہٹ سے وضو کریں؟ کیا ہم گرم پانی کے استعمال سے وضو کریں؟ اس پر سیدنا ابو ہریرہؓ نے کہا: جب تمھارے سامنے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی جائے تو باقی نہ بنا کرو۔“ (جامع ترمذی، کتاب الطہارہ، رقم: 79)

(۶)۔ خلوص کے ساتھ مغض ”لا الہ الا الله“ پڑھنے پر دوزخ کے حرام ہونے کی خوشخبری:
”حضرت محمود بن ریبعؓ روایت کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے حضرت عقبان بن مالکؓ کے گھر تشریف آوری کے دوران ابن دشمن (جبکی منافقین کے ساتھ دوستی اور انہی کے ہم رکاب رہنے کی وجہ سے دیگر صحابہؓ نے اسے منافق قرار دیا تھا) کے متعلق خلوص سے (لا الہ الا الله) پڑھنے کی وجہ سے دوزخ کے اس پر حرام ہونے کی خبر دی۔ اور فرمایا: (ان الله قد

حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله..)۔ (جس شخص
نے اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس پر اللہ نے دوزخ کو حرام
کر دیا)....، (بخاری، رقم: 425)

حضرت ابوایوب انصاریؓ نے جب یہ واقعہ سناتوصاف انکار کر دیا اور فرمایا:

(والله ما اظن رسول الله قال ماقللت قط) (بخاری، کتاب التجد، رقم: 1186)

”اللہ کی قسم میر رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہرگز یہ خیال نہیں کہ آپ ﷺ نے ایسے کلمات
فرمائے ہوں گے جو تم نے آپ ﷺ کی طرف منسوب کیے ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت ابوایوب انصاریؓ کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا
ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کہنے والا موحدین جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات بہت سی آیات
اور مشہور احادیث کے خلاف ہے۔ (فتح الباری، دمشق، مکتبۃ الغزالی، ج ۳، ص ۲۶)

چنانچہ علامہ شاطبیؒ (المتوفی: ۱۳۸۸ھ) فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہؓ، ابن عباسؓ اور عمر بن خطابؓ نے
خبر آحاد کو اصول اسلامیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا تھا۔ (المواقفات: ج 3: ص 19-20)
لہذا امام ابوحنیفہؓ ہر ایسی حدیث کو شاذ قرار دیتے ہیں جو اس موضوع پر آئی ہوئی دوسری حدیثوں اور
معانی قرآن کے خلاف ہو۔

حافظ ابن عبد البرؒ (المتوفی: ۱۴۰۱ھ) لکھتے ہیں:

”بہت سے محدثین نے امام ابوحنیفہؓ پر اسلئے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے ثقہ
لوگوں کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کا دستور یہ تھا کہ وہ
خبر واحد کو اس باب کی دوسری حدیثوں اور معانی قرآن کے مجموعہ سے ملا کر
دیکھتے۔ اگر خبر واحد کا مضمون ان سے مطابقت کھا جاتا تو اس پر عمل کر لیتے ورنہ اس کو
قبول نہ کرتے اور اس کو شاذ حدیث فرماتے۔“ (الانتقاء، ج 42، المواقفات، جلد 2: ص 24)

امام مالکؓ بھی اس ضمن میں امام صاحبؓ کے ہم نواہیں۔
حدیث کو صحیح قرار دینے کیلئے سند اور متن دونوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؓ نے حافظ

ابن حبانؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

”اگر سند سے متعلق تحقیق کرنی ہو تو محدثین سے کرنی چاہیے اور اگر متن کے بارے میں

پوچھنا ہو تو فقهہ سے پوچھنا چاہیے۔“ (اباعث الحشیث: ص: 165)

اس ضمن میں امام جوزیؓ (المتوفی: ۵۹۷ھ) کا موقف نہایت سخت ہے۔ انہوں نے بہت سی
احادیث جنہیں دوسرے محدثین نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، انہیں موضوعات میں داخل کیا ہے حتیٰ
کہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی بعض روایتوں کو بھی موضوع قرار دے دیا ہے۔
(الموضوعات لابن الجوزی)

امام دارقطنیؓ (المتوفی: ۳۸۵ھ) نے بھی بخاری شریف کی متعدد روایات پر کلام کیا ہے۔

اصول درایت اور دیگر محدثین

دوسری صدی ہجری کے محدثین فقہاء کرامؓ احادیث کو ماعلیہ الجماعت (یعنی ایک فرد کی بجائے جماعت)
اور تعامل و توارث (وراثت میں ملا ہوا) اور السنۃ کی روشنی میں جانچتے تھے، جبکہ تیسرا صدی کے
محدثین ان کو صرف اسنادی نقطۂ نظر سے جانتے تھے اور اتصال و عدالت (عدل و انصاف) کے
ذریعے روایات کو صحیح گردانتے تھے۔

اسکے برعکس تیسرا صدی ہجری کے محدثین نے اس اساس (یعنی درایت) کو ملحوظ نہیں رکھا۔ بلکہ
انہوں نے اخبار آحاد کے ذریعے آئی ہوئی ہر خبر واحد کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر صحیح حدیث
بجائے خود ایک اصول ہے جس طرح قرآن مجید ایک اصول ہے۔ اور صحیح حدیث وہ جو محدثین کی طے
کردہ اصطلاحی صحت پر پوری اترے۔ جیسے علامہ خطابیؓ فرماتے ہیں:

”حدیث جب رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو جائے تو اسے اپنانا واجب ہے اور وہ خود

ایک اصل ہے۔“ (معامل السنن: ج: 3، ص: 113)

اگر اس معیار کو مان لیا جائے کہ ہر حدیث ثابت ہونے کے بعد ایک اصل ہے تو نبی کا کذب بھی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول بن جائے گا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر (3358) کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے۔

امام رازیؒ (المتوفی: ۲۰۶ھ) نے امام ابوحنیفہؓ کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے کہ:

((هذا الحديث لا ينبغي ان يقبل لأن فيه نسية الكذب الى ابراهيم))

”اس حدیث کو شرف قبول حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ابراہیم (علیہ السلام) کی طرف

جھوٹ کی نسبت ہے۔“

اور اسکی وجہ یہ بتلائی ہے کہ:

”جب ایک غیر معصوم راوی کی غلطی مانے اور معصوم نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت

میں تعارض ہو جائے تو ہم راوی کی غلطی مان لیں گے لیکن نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت

گوارانہ کریں گے۔“ (توجیہ انظر، ص: 83)

کیونکہ انبیاء (علیہم السلام) کی سچائی اور انکی صداقت مانے ہوئے اصولوں میں سے ایک مسلمہ اصول ہے۔ چونکہ انبیاء (علیہم السلام) کی سچائی اور عصمت یقینیات قطعیہ میں سے ہے اور روایت خواہ سند کے اعتبار سے کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو وہ راوی کی شہادت ہے جو یقینیات قطعیہ اور دین کے مسلمہ اصولوں کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اور پورا دگار نے قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیمؑ کے دیگر اوصاف کے ساتھ، انکی صداقت کو بھی تخصیص سے بیان کیا ہے۔ فرمایا:

﴿وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ ٥

(سورہ مریم: 19: آیت: 41)

”اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔“

چنانچہ اس ضمن میں ممتاز عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸ء) نے حقیقت یوں منکشف کی:

”نبی کا جو سب سے بڑا وصف قرآن نے بتالیا ہے، وہ اسکی سچائی ہے..... نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف سچائی ہی کے ساتھے میں ڈھل سکتی ہے..... لپس انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت مقیمیات دینیہ و نقلیہ میں سے ہے۔ روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کیلئے بھی مقیمیات دینیہ کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے اور ایسا مان لینے سے تو آسمان پھٹ پڑے گا اور نہ زمین شک ہو جائے گی۔“

(انبیاء کرام، مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات کا مجموعہ، مرتبہ، مولانا غلام رسول مبر)

مزید لکھتے ہیں:

”باقی رہی صحیحین کی (مذکورہ) روایت تو اگرچہ اسکی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھو لی ہیں، مگر صاف بات وہی ہے جو امام ابوحنیفہؓ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازیؓ نے کھلی دھرا یا ہے۔ یعنی ہمارے لئے یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تعبیر حدیث میں غلطی ہو گئی۔ بہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبر کو جھوٹا تسلیم کر لیں۔ اگر ایک راوی کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو بہر حال غیر معصوم انسانوں کی غلطی ہو گی۔ لیکن اگر ایک غیر معصوم پیغمبر کو جھوٹا غلط بیان تسلیم کر لیا گیا تو نبوت وحی کی ساری عمارت درہم برہم ہو گئی۔ (حوالہ، ایضاً)

مزید فرمایا:

بلاشبہ روایت صحیحین کی ہے، لیکن اس تیرہ سو برس کے اندر کسی بھی مسلمان نے راویاں حدیث کی "عصمت" کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کلیئے بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے، وہ اسکی "صحت" ہے، "عصمت" نہیں اور صحبت سے مقصود صحبت مصطلحہ فن ہے، نہ کہ صحبت قطعی و یقینی مثل صحبت قرآن۔ پس ایک روایت پر صحبت کی کتنی ہی مہریں لگ چکی ہوں، لیکن بہر حال غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر بات کلیئے مفید جست ہو سکتا ہے، مگر یقینیاً و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی ایسا ہو گا کہ کسی راوی کی شہادت یقیناً قطعیہ سے معارض ہو جائے تو یقینیات اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔" (انیائے کرام، مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات کا مجموعہ، مرتبہ، مولانا غلام رسول مہر)

امام ابن الجوزی فرماتے ہیں:

"کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک حدیث عقل کے خلاف ہے یا ثابت شدہ نص کے مناقض ہے یا کسی اصول سے نکراتی ہے تو جان لو کہ وہ موضوع ہے۔"

(تدریب الراوی، ج۔ اہم۔ ۲۷۔ ۲۷)

اس ضمن میں امام ابو بکر خطیب بغدادی (المتوفی: ۳۶۳ھ) نے اصولی رہنمائی ان الفاظ میں فرمائی:

"جب کوئی ثقہ اور مامون راوی ایسی روایت بیان کرے جس کی سند بھی متصل ہے تو اس کو ان امور کے پیش نظر رد کر دیا جائے گا: ایک یہ کہ وہ تقاضائے عقل کے خلاف ہو، اس سے اسکا بطلان معلوم ہو گا کیونکہ شرع کا درود عقل کے مقتضیات کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ عقل کے خلاف۔ اس سے معلوم ہو گا کہ اس کی کوئی اصل نہیں یا یہ منسوخ ہے۔ دوسرے یہ کہ کتاب اللہ کی نص یا سنت متواترہ کے خلاف ہو، اس سے معلوم ہو گا کہ اسکی کوئی اصل نہیں یا یہ مسوخ ہے۔"

تیسرا یہ کہ وہ اجماع کے خلاف ہو، اس سے یہ استدلال کیا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے یا اسکی کوئی اصل نہیں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح اور غیر منسوخ ہو اور امت کا اسکے خلاف اجماع ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ایسے واقعہ کو صرف ایک راوی بیان کرے جس کا جاننا تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہو گا کہ اسکی کوئی اصل نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی بات کی کوئی اصل ہو اور تمام لوگوں میں سے صرف ایک راوی اسے نقل کرے جس کو عادتاً لوگ تواتر کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی قبول نہیں ہو گی کیونکہ جائز نہیں کہ ایسے واقعہ کو نقل کرنے والا صرف ایک آدمی ہو۔“

(خطیب بغدادی، الفقیہ والحقیقتہ، بیروت دارالكتب العلمیہ، ۱۹۸۰ء، ج: ۱، ص: 132-133)

درایت و متن کو رووار کھنے کے متعلق نبی کریم ﷺ سے بھی یوں رہنمائی ملتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کوئی ایسی حدیث سنو، جس سے تمہارے دل مانوس ہوں اور تمہارے بال و کھال اس سے متاثر ہوں اور تم اسکو اپنے سے قریب سمجھو تو میں اس کا تم سے زیادہ حق دار ہوں۔ اور جب کوئی ایسی حدیث سنو جس کو تمہارے دل قبول نہ کریں اور تمہارے بال و کھال اس سے متھش ہوں اور تم اسکو اپنے سے دور سمجھو تو میں تم سے بڑھ کر اس سے دور ہوں۔“

(مسند احمد، رقم: 23606، مسند صحیح)

حدیث کے ضمん میں خدشات کا جائزہ

اور

اصول درایت کے تحت روایات پر کلام

اس باب میں پہلے، اصول داریت کے تحت روایات پر کلام کی بنابر جیت حدیث کے ضمん میں پیدا ہونے والے خدشات کے ازالے کیلئے اہم نکات پیش کئے جائیں گے، اسکے بعد اصول درایت کے تحت اہل علم فقہاء و محدثین کی طرف سے کئے گئے کلام پر بطور نمونہ چند روایات پیش کریں گے۔

اصول درایت کے تحت حدیث کے ضمん میں خدشات کا جائزہ

صحابہؓ کے اسوہ کی روشنی میں اصول روایت (حدیث) کی بابت امام ابو حنفیؓ کے ”درایتی معیار“ کے تحت روایات پر کلام کی بنابر جیت حدیث کے ضمん میں پیدا ہونے والے خدشات کے ازالے کیلئے چند اہم حقائق ملاحظہ کریں:

(۱)- پہلی چیز نیت اور اصول ہے۔ جب کسی کی نیت درست ہو، اور اس کا اصولی موقف یہ ہو کہ حدیث بھی دین کیلئے ضروری ہے۔ سنت کی تفہیم کے لئے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ایک اہم بنیاد ہے جس سے قرآن کی مزید وضاحت اور سنت کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ تو پھر ”اصول درایت“ کے تحت روایات پر کلام کرنے والے محققین انکاحدیث کے اذام کی زد میں نہیں آتے۔ بلکہ اس زد میں تو وہ آئے گا جو سرے سے ہی جیت حدیث کا انکا کردار ہے۔

(۲)۔ نبی کریم ﷺ دین کا جو فرمان دیں وہ حق اور واجب الاتباع ہے۔ آپ ﷺ کے فرائیں ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچے ہیں جہاں خطا کا امکان موجود ہے۔ اسلئے اصول درایت کے تحت روایات پر کلام نبی کریم ﷺ پر کلام نہیں (نحوذ باللہ) بلکہ روایات میں موجود غیر معصوم راویوں پر کلام ہے۔ نبی کریم ﷺ پر اعتراض تو ایمان کے منافی ہے۔

(۳)۔ اس ضمن میں سارے پہلو منظر رکھنے ضروری ہیں لیکن: نبی کریم ﷺ کی طرف غلط بات منسوب ہونے کا خطرہ، نبی کریم ﷺ کی بات کو جھلانے کا خطرہ۔ ان خطرات کی زادی میں تو وہی لوگ آئیں گے جو درایت و متن کے اصولوں کے بغیر دانستہ طور پر آپ ﷺ کی بات کو نہ مانتا چاہیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ روایات کی وجہ سے قرآن کے واضح احکامات کی غلط تاویل کرنا ہے۔ قرآن کے منہ میں لقمہ ڈالنا اتنا غمین جرم ہے کہ اس کے ارتکاب کے بعد انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ بروز قیامت ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول ﷺ کو بھی برائت کا اظہار کر دیں گے۔ لہذا قرآن کو من عن مانے میں ذرا بھی تامل نہیں کرنا چاہیے اور ہر علم کو قرآن کے تابع کرنا چاہیے نہ کہ دیگر علوم کی وجہ سے قرآن کو اپنے اصل مفہوم سے ہٹانا چاہیے۔

(۴)۔ بروز قیامت ہم سب کا محاسبہ قرآن پر ہی ہوگا۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ کو بھی جگہ جگہ تخصیص کے ساتھ قرآن کے ذریعے ہی وعظ و تذکیر کا حکم دیا ہے اور آپ ﷺ نے زندگی بھر آلہ دعوت قرآن کو ہی بنائے رکھا۔ لہذا ہر طرح کے اندیشے سے پاک صرف وہی ہوگا جو قرآن کو تمام علوم پر حاکم و حجج بنائے گا۔

(۵)۔ اصول درایت کے تحت روایات پر کلام کوئی شاذ یعنی منفرد کام نہیں بلکہ اس پر خیر القرون کھڑے ہیں۔ جید صحابہ (سیدہ عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت ابوالیوب الانصاریؓ)، تابعین، تبع تابعین (امام ابوحنیفہؓ، امام جعفر صادقؓ، امام مالکؓ) اس اصول پر کار بند رہے ہیں۔ بعد میں فقہاء احناف اور مالکیہ کے علاوہ دیگر بہت سے اہل علم فقہاء و محدثین بھی اس اصول پر ہیں جیسے: حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ شاطبی، امام رازی،

محمد بن جوزی، امام دارقطنی، محدث ابو بکر خطیب بغدادی، حافظ ابو جعفر طحاوی، حافظ ابو بکر الحصاصل، علامہ عبدالعزیز بخاری۔ جامعہ ازہر کے علماء خصوصاً: شیخ محمود شلتوت، سید رشید رضا مصری، شیخ محمد عبدہ۔ مولانا مودودی، علامہ نیاز احمد فاضل دیوبندی، علامہ شیبہ ازہر میرٹھی، شاہ ابوالخیر اسدی ملتانی، علامہ ابوالکلام آزاد، امام عکی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ حمید الدین فراہی، مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی دیوبندی، علامہ امین احسن اصلاحی، علامہ محمد عطاء اللہ بندیوالوی دیوبندی..... رحمہم اللہ وغیرہ اور عصر حاضر کے نامور تحقیقی مفتی کامران شہزاد صاحب۔

(۲) مسلمانوں کے دو بڑے گروہ اہل سنت اور اہل تشیع ہیں۔ اہل سنت کی کتب احادیث: بخاری، مسلم..... وغیرہ کو اہل تشیع قابل اعتماد نہیں سمجھتے اور اہل تشیع کی کتب احادیث: اصول کافی، نجح البلاغہ.... وغیرہ کو اہل سنت قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ اسکے باوجود بھی اس بنا پر کوئی ایک دوسرے کو منکرِ حدیث یا کافر قرار نہیں دیتا کیونکہ قرآن پر سب کا ایمان ہے۔ تو پھر اصول درایت کی روشنی میں چند احادیث پر کلام کرنے والے اہل علم انکارِ حدیث کی زد میں کیسے آسکتے ہیں؟ شیعہ گروہ میں اگرچہ بہت غلو ہے لیکن اعتدال پسند شیعہ حضرات ہمیشہ سے ہی غالی گروہ کی نفعی کرتے آئے ہیں۔

أصول درایت کے تحت روایات پر کلام

صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسوہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اصول درایت کے تحت، اہل علم محدثین نے نبی کریم ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بچنے کیلئے متعدد روایات پر کلام کیا ہے، جو سند کے لحاظ سے بہت قوی ہیں، لیکن درایتاً درست نہیں۔ اہل علم کا یہ کلام نبی کریم ﷺ پر نہیں (نحوذ بالله) بلکہ روایات میں موجود راویوں پر ہے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

نحوث: یہ اہم بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اس قسم کی چند روایات کی بنا پر پورے ذخیرہ احادیث کو مشکوک قرار دے کر حدیث سے دستبردار ہونے سے بھی بچا جائے۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث دین کا لازمی ماند ہے جس سے قرآن کی مزید تفصیل ہوتی ہے اور اس کے بغیر

سنن کا عملی پہلو ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں جس راہ کو اونٹل اسلام کے دور میں سلف (صحابہ، تابعین اور تابع تابعین) نے اختیار کیا ہے، وہ یہی ہے کہ حدیث کیلئے سند کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو بھی ہر ممکن ملاحظہ کر کہ حدیث سے استنباط کیا جائے نہ کہ حدیث کو ترک کیا جائے۔

(۱)- بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق واقعہ معراج نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل ہوا، دیکھئے۔ (صحیح بخاری، کتاب المناقب، رقم: 3570)

امام ابن حزمؓ اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد ہوا تھا، اسلئے روایت میں مذکورہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ (الامیر الیمنی، محمد بن اسماعیل، توضیح الانفکار، بیروت، دارالحیاء، ارث الرُّسُل، ج ۱: ص: ۱۲۸-۱۲۹)

(۲)- بخاری شریف (حدیث نمبر۔ ۳) کے مطابق پہلی وحی "اقراء" یعنی سورۃ العلق نازل ہوئی جبکہ بخاری شریف (حدیث نمبر۔ ۴۹۲۲) کے مطابق پہلی وحی "سورۃ المدثر" نازل ہوئی۔ دونوں بتیں نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہیں اور دونوں کی سند صحیح ہے۔ یوں کس کی نسبت آپ ﷺ کی جائے گی اور کس کی نہیں؟۔

(۳)- بخاری شریف (حدیث نمبر۔ ۲۳۳) کے مطابق نبی کریم ﷺ نے ایک قبیلہ کے کچھ لوگوں کو بطور علاج اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا مشورہ دیا جبکہ بخاری شریف (حدیث نمبر۔ ۵۶۸۵) میں پیشاب کی بجائے آپ ﷺ نے صرف دودھ پینے کا مشورہ دیا۔ سند دونوں کی صحیح ہے لیکن متن میں اضطراب ہے۔ قرآن مجید (سورہ اعراف، آیت: ۱۵) کے مطابق رسول اللہ ﷺ لوگوں کیلئے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کی روشنی میں پیشاب پینے والی روایت سند درست ہونے کے باوجود بھی قبل استدلال نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قبیلہ کے مذکورہ لوگ خبیث تھے جنہوں نے چڑواہے کو بھی قتل کر دیا اور جانور لے کر بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے خود سے پیشاب پیا اور

بدنام کرنے کے لئے پیشاب پینے کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کر دی۔ افسوس تو ان علماء حضرات پر ہے جو تاویل کے سہارے بغیر سوچ سمجھے انہا دھنر پیشاب پینے والی بات کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف کرنے پر بغضد ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ (آمین)

(۲)۔ بخاری شریف (حدیث نمبر۔ ۳۷۲۲) کے مطابق نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق سورۃ الایل میں آیت نمبر۔ ۳ (وما خلق الذکر والانثی) کی بجائے (والذکر والانثی) کے الفاظ ہیں۔ لیکن وہ قرآن جو نبی کریم ﷺ سے تصدیق شدہ صدر اول سے قولی عملی تواتر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے اس میں آیت۔ ۳ (وما خلق الذکر والانثی) ہی ہے۔ لہذا اس روایت کی سند بہترین ہونے کے باوجود بھی عملی تواتر کی وجہ سے اس حدیث کو اہل علم نے قبول نہیں کیا کیونکہ اس سے قرآن کی محفوظیت مثکوک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف (حدیث نمبر۔ ۲۲۹، موطا امام مالک) کے مطابق سیدہ عائشہؓ نے قرآن کا نسخہ منگوایا اور سورۃ البقرہ کی آیت: (حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی) کے آگے مزید الفاظ (وصلاۃ العصر) درج کرائے۔ لیکن اس روایت کو بھی صحیح اسناد ہونے کے باوجود بھی عملی تواتر سے قرآن کے محفوظ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا گیا۔ اگر محض اسناد صحیح ہونے کی بنا پر ان روایات کو قبول کر لیا جائے تو پھر صدر اول سے عملی تواتر سے موجود قرآن مثکوک ہو جاتا ہے۔!

(۵)۔ نبی ﷺ نے فرمایا: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)۔

(بخاری، رقم: 1952، مسلم: 1147)

”جو آدمی فوت ہو جائے، اسکے ذمے اگر روزے ہوں تو اس کا ولی اسکی طرف سے روزے رکھے۔“

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”کیونکہ یہ قرآن کے بیان کردہ اس ضابطے کے خلاف ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور یہ کہ انسان کیلئے وہی عمل ہے کہ آمد ہیں جو اس نے خود کیے

ہوں۔” (الموقات، ج: 3، ص: 22)

(۶)۔ جب رئیس المناقین عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اسکے بیٹے عبداللہ (جو اسلام لاچکے تھے) اسکی گزارش پر اپنی تیصیع عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو دی اور حکم دیا کہ اس میں اس کو فن دیا جائے۔ پھر اسکی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے اٹھے تو حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا: کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ وہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع بھی کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اختیار دیا گیا ہے (یعنی ستر مرتبہ تک بخشش مانگنے سے منع کیا گیا ہے، ستر سے زائد دفعہ بخشش مانگنے سے منع نہیں کیا گیا)، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ”کہ تو انکے لئے استغفار کریانہ کرو اور اگر تو انکے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کرے تو پھر بھی اللہ نہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے اسکی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسکے بعد یہ آیت اتری کہ کسی بھی منافق کی موت پر اسکی نماز جنازہ کسی نہ پڑھانا۔” (صحیح بخاری، رقم: 1269)

اس روایت کو متعدد محدثین نے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے، اس روایت کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف کرنے کی سخت تردید کی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کا آیت سے اختیار کا مفہوم اخذ کرنا محل اشکال سمجھا گیا ہے۔ اسی لئے اکابر اہل علم کی ایک جماعت نے، باوجود یہ کہ اس حدیث کی سند میں بہت سی ہیں اور شیخین اور صحیح احادیث جمع کرنے والے دوسرے محدثین اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو قبول کرنا جائز نہیں اور نہ یہ رسول اللہ ﷺ ایسا فرماسکتے ہیں۔ تقریب میں قاضی ابوکبر الباقلاني کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حدیث ان اخبار آحاد میں سے ہے جن کا ثبوت منکوک ہے۔ امام الحرمین (المتوفی: ۴۸۷ھ) کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح احادیث کے زمرے میں نہیں ہے۔ برہان میں کہتے ہیں کہ اس کو علماء حدیث صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ غزالی مستصفی میں لکھتے ہیں کہ اس کا غیر صحیح ہونا بالکل واضح ہے۔ شارح

داوادی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ (حافظ ابن حجر، فتح الباری، ج: 8، ص: 338)

یہ بات تو بہت عام فہم ہے کہ قرآن میں ستر دفعہ کا عدد بطور کثرت استعمال ہوا ہے جو کام مطلب یہ ہے کہ اس قدر کثرت سے بھی بخشش مانگی جائے گی تو منافقین معاف نہیں کیے جائیں گے، اس کا یہ مطلب حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ پر معافی ہو جائے گی ناقابل فہم اور نبی کریم ﷺ پر صریح جھوٹ باندھنا ہے۔ جسکی متعدد محدثین نے سخت تردید کی ہے۔

اسی لئے امام طحاویؒ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی کام سے منع کرے اور پھر نبی وہی کام کرے۔ ہمارے خیال میں یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد روایات سے ثابت بھی کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔“ (الطحاوی، ابو جعفر، احمد بن محمد، مشکل الآثار)

(۷)۔ اصول درایت کی بنا پر ہی صحیح بخاری کے بہترین شارح حافظ ابن حجر عسقلانی (المتوفی: ۸۵۲ھ) نے بھی بخاری شریف کی بعض آحاد پر کلام کیا ہے۔ جیسے حدیث نمبر (۲۲۲۷) جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد ۶۰ ہاتھ بتایا گیا ہے، اس پر آپؐ لکھتے ہیں:

”اقوام کے آثار سے جہاں تک پتا لگ سکا ہے، انسان کا قد اتنا بڑا ثابت نہیں ہوتا۔ اسلیے اب تک اس کی کوئی توجیہ میری سمجھ میں نہیں آسکی ہے۔“

(فتح الباری، ج: 6، ص: 260)

(۸)۔ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؑ ایک جگہ کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور حضرت عباسؓ نے حضرت علیؑ کے بارے میں حضرت عمرؓ سے کہا:

((قض بیبی و بین هذا الكذاب الاثم الغادر الخائن)) (صحیح مسلم رقم: 4577)

”میرے اور اس جھوٹے گنگا ر بعہد اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے۔“

امام نوویؒ، امام رازیؒ سے نقل کرتے ہیں:

”اس روایت میں مذکور واقع یہ الفاظ بظاہر حضرت عباسؓ سے صادر نہیں ہو سکتے اور یہ ناممکن ہے کہ سیدنا علیؑ کی ذات میں میں سے کوئی ایک وصف بھی ہو۔ اور ہمارا رسول اللہ ﷺ اور ان لوگوں کے علاوہ جن کے بارے میں آپ نے شہادت دی، کسی کے بارے میں بھی معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ صحابہؓ کے بارے میں حسن نظر رکھیں اور ہر بُری بات کی ان سے نفی کریں۔ جب تاویل کے تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر ہم جھوٹ کی نسبت روایت کے راویوں کی طرف کریں گے۔“

(النووی، ابوذر کریاتی تحریکی بن شرف: شرح صحیح مسلم، دمشق، مکتبۃ الفراہی، ج: 12، ص: 72)

(۹) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا اور پھر فرمایا: جس نے اس تعداد میں کمی بیشی کی، اس نے بُرایا اور ظلم کیا۔ (ابوداؤد، باب الوضو، رقم: 135)

اس پر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

”اس کی سند عدمہ ہے لیکن امام مسلم نے اس کو عمرو بن شعیب کے منکرات میں شمار کیا ہے، کیونکہ ظاہر کے لحاظ سے یہ روایت تین مرتبہ سے کم دھونے والے کی مذمت کرتی ہے (حالانکہ صحیح روایات میں رسول اللہ سے ایسا کرنا ثابت ہے)۔ (فتح الباری، ج: 1، ص: 233)

(۱۰) لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا، جس کا اثر آپ ﷺ پر اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ کام کرنے کے بعد بھول جاتے کہ آپ ﷺ نے اسے کیا ہے (یا نہیں)۔ (صحیح بخاری، رقم: 5763)

ممتاز حنفی عالم امام ابو بکر حصاصلؓ اس روایت کی سخت الفاظ میں تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس طرح کی روایات محدثین کی وضع کردہ ہیں۔ اور ان لوگوں پر توجہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے مجزرات کو، مانتے ہیں اور اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ جادوگر انبیاء پر عمل کر سکتے ہیں۔“ (احکام القرآن، ج: 1، ص: 46)

(۱۱)۔ اہل بیت کا مسئلہ: اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے قرآن کی تینی نص سے بات ثابت ہے کہ ”بیویاں“ اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ خالق نے آپ ﷺ کی ازاوج مطہرات کے متعلق فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا﴾ (سورہ احزاب: 33: آیت: 33)

”اللَّهُ تَعَالَى تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت (نبی کی گھروالیو!) تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمھیں خوب پاک کر دے۔“

اس آیت کریمہ پر مولانا محمودودی لکھتے ہیں:

”جس سیاق و سبق میں یہ آیت وارد ہوتی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد نبی ﷺ کی بیویاں ہیں۔ کیونکہ خطاب کا آغاز ہی (یا نساء النبی) کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ اور ماقبل اور مابعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہیں۔“
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیلئے بھی پروردگار نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا:

﴿فَالْوَّامَاتُ اتَّعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَةُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ (سورہ هود: 73: آیت: 11)

”فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اہل بیت اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و شنا کا سر اور بڑی شان والا ہے۔“

بیویوں کے اہل بیت ہونے پر قرآن کی تینی نص وارد ہو جانے کے بعد اس ضمن میں شک کی قطعاً کوئی گناہ نہیں رہ جاتی۔ بلکہ اہل بیت ہونے کی اولین حقدار بیوی ہوتی ہے، اسکے بعد اس سے پیدا ہونے والی اولاد۔ یہ بات تو مسلمات عقل کے بھی خلاف ہے کہ اولاد کو تو اہل بیت قرار دیا جائے لیکن جس کے بدن سے اولاد پیدا ہوتی اور جس نے اولاد کی پرورش کی، اولاد کو جوان کیا، جس کی بدولت گھر، گھر بنا وہ اہل بیت (یعنی اہل خانہ) میں شامل ہی نہیں؟ لیکن اسکے باوجود درج ذیل اخبار

آحاد کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اپنے خاص ایجنسٹے کے تحت بیویوں کو اہل بیت سے خارج کیا ہے:

- نبی کریم ﷺ نے سیدنا حسنؑ، سیدنا حسینؑ، حضرت علیؑ اور سیدہ فاطمہؓ کو ایک چادر کے نیچے جمع کر کے سورہ احزاب کی آیت: ۳۳ پڑھ کر انہیں اہل بیت قرار دیا۔ (صحیح مسلم، رقم: 2424)

- مزید یہ کہ جامع ترمذی حدیث نمبر (3871) کے تحت آپ ﷺ کی ایک بیوی حضرت ام سلمہؓ جو اس موقع پر وہاں موجود تھی، اس نے چادر کے تلے جمع ہو کر اہل بیت میں شامل ہونے کی درخواست کی تو اسے چادر تلے جمع نہ کیا گیا بلکہ فرمادیا گیا کہ تم بھی خیر پر ہو۔ ابن جریر (المتوفی: ۳۱۰ھ) کے مطابق سیدہ ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس وقت میرے گھر میں تھے جب مذکورہ آیت کریمہ (سورہ احزاب، آیت: 33) نازل ہوئی، تو آپ ﷺ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو بلا یا اور ایک چادر میں لے کر دعا کہ: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے پلیدی دور فرما اور انہیں پاک فرمادے۔ سیدہ ام سلمہؓ کہتی ہیں میں دلہیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم خیر کی طرف ہو، تم ازواج نبی میں سے ہو۔“ (ابن حجر، ج: 10، ص: 5)

انہیں روایات کی بنیاد پر مفسر بلکی اور سبائی فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مذکورہ آیت پنج تن پاک یعنی (نبی کریم ﷺ، حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کی باقی تین صاحزادیاں: سیدہ رقیۃؓ، سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ زینبؓ، یہ بھی تو اہل بیت رسول ﷺ سے ہیں، جنہیں ان سبائی اور راضی لوگوں نے اہل بیت سے خارج کر دیا ہے۔ لہذا اس ضمن میں بھی درایت و متن اور تطبیق کی بنابردارست نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔

بطور نمونہ کچھ روایات ذکر کی گئی ہیں۔ اس قسم کی کئی اور روایات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بلکہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جو سندر کے اعتبار سے قوی ہیں، لیکن انکی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر سخت حرف آتا ہے۔ اسلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تطبیق اور درایت و متن کے اصولوں

کو ملکدار کھے بغیر محسن سند کی بنابرائی کی روایات سے استفادہ نہ کیا جائے۔

قرآن پر حقیقی ایمان اور اسکی حاکمیت کے متعلق کس قدر پختہ بات کی ہے، حافظ ابوکمر الحصاص (المتوفی: ۳۰۵ھ) نے قرآنی آیت: ﴿اتبعوا مَا انْزَلْنَا لِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ کے تحت، فرمایا: ”اس قرآنی آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کا اتباع ہر حال واجب ہے اور قرآن پر اخبار آحاد کو بالادستی حاصل نہیں ہے کیونکہ قرآن کی اتباع دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور آحاد کا ثبوت ظنی ہے۔ اسلئے کسی حال میں کسی حدیث کی بنابر قرآن کو نہ چھوڑ اجائے گا اور نہ آحاد کی وجہ سے قرآن پر کوئی اعتراض ہوگا۔“ (ادکام القرآن: ج: 2، ص: 28)

اس ضمن میں علامہ شبیل نعمانی نے بڑی حقیقت پسندانہ بات کی ہے، لکھتے ہیں:

”اصول درایت کو اصول حدیث میں شامل تو کر لیا گیا، لیکن ارباب روایت نے اسے بہت کم برتاؤ را جان گنت روایتیں درایت کے خلاف قبول عام ہیں۔“

(علامہ شبیل نعمانی، سیرۃ النعماں)

اہم نتیجہ! مذکورہ حقائق کی روشنی میں محسن سند کی بنابر ہر ہر روایت کو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کرنے میں بہت اختیاط کرنی چاہیے، جب تک درایت و متن کو بھی نہ دیکھ لیا جائے۔ بالخصوص حدیث کے حوالے سے اس فیلڈ کے ماہر مخلص علماء حضرات سے رہنمائی لینی ضروری ہے۔ عام لوگوں کو قرآن حکیم سے زیادہ وابستگی رکھنی چاہیے اور جہاں حدیث کی ضرورت پڑے تو خود معااملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے مخلص اہل فن علماء حضرات سے استفادہ کرنا چاہیے۔

دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کی چند روایات کی بنابر پورے ذخیرہ احادیث کو مشکوک قرار دے کر حدیث سے دستبردار ہونے سے بھی بچا جائے۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث دین کا لازمی ماذد ہے جس سے قرآن کی مزید تفصیل ہوتی ہے اور اس کے بغیر سنت کا عملی پہلو ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی راہ کو اسلام (صحابہ، تابعین و تابعوں) نے اختیار کیا ہے۔

اصول روایت اور امام ابوحنیفہؓ کا امتیاز

بات کو تلقین بنانے کیلئے کہ کوئی غلط بات آنحضرت ﷺ کی طرف غلط منسوب نہ ہو جائے امام ابوحنیفہؓ اخبار آحاد و قطعی کی بجائے ظنی تصور کرتے تھے اور اخبار آحاد پر اصول روایت میں درج ذیل مزید سخت شرائط کو بھی ملاحظہ رکھا۔

(۱)۔ دیگر شرائط کے ساتھ ایک اور شرط کا اضافہ کیا:

”اگر روایت کا تعلق اسلام کی عام عملی زندگی سے ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نقل کرنے والا ایک نہ ہو بلکہ صحابیؓ سے اس کو نقل کرنے والی ایک جماعت ہو اور جماعت بھی نیک اور پارسا لوگوں کی ہو، بطور حوالہ دیکھنے امام عبدالوهاب شعراءؓ کی رائے۔“ (المیران الکبری، ج: ۱، ص: 62)

(۲)۔ ”جو حدیث حضور ﷺ سے منقول ہوا سکی بابت امام ابوحنیفہؓ عمل سے قبل یہ شرط لگاتے تھے کہ اس کو متین لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے برابر نقل کرتی چلی آئے۔“

(المیران الکبری: ۱، ص: 62)

یعنی حدیث اگرچہ صحابیؓ کی ذات تک خبر واحد ہو مگر اسکے بعد اسے نقل کرنے والے بہت سے متین اور پارسراوی ہوں۔ یعنی صحابہ کرام سے گزرنے کے بعد قرن ثالثی اور قرن ٹالث میں وہ متواتر ہو۔

”احادیث کی شہرت کا اعتبار قرن دوم اور سوم میں ہوگا۔ قرون ٹالثہ کے بعد شہرت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اخبار آحاد مشہور ہو گئی تھیں حالانکہ ان کو مشہور نہیں کہتے۔“

(کشف الاسرار)

(۳)۔ اخبار آحاد: اخبار آحاد کے متعلق حافظ ابن عبد البرؓ نے امام ابوحنیفہؓ کا اصول یوں بیان فرمایا ہے:

”امام ابوحنیفہ“ اخبار آحاد کو اپنے یہاں جمع کر دہ احادیث اور معانی قرآن پر پیش فرماتے تھے۔ ان حدیثوں میں جو اپنے معنی میں منفرد ہوتی تھیں ان کو ترک کر دیتے اور ان کا نام شاذ رکھتے۔ (الاتفاق، ص: 149)

حافظ ابوحیره طحاویؓ (المتوفی: ۳۲۱ھ) فرماتے ہیں:

”خلاصہ یہ کہ حدیث جب شریعت کے موافق ہو، قرآن اسکا مصدق ہو اور آثار اسکے موید ہوں تو ایسی حدیث کی تصدیق واجب ہے۔ لیکن اگر حدیث شریعت کے خلاف ہو، قرآن اسکی تکذیب کرتا ہو تو ایسی حدیث کا رد کرنا ضروری ہے اور یہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ یہ فرمودہ نبوت نہیں ہے۔“ (المعصر، ص: 462)

مشہور محدث ابو بکر خطیب بغدادیؓ (المتوفی: ۳۶۳ھ) فرماتے ہیں:

”اخبار آحاد کو مندرجہ ذیل صورتوں میں قبول نہ کیا جائے گا جب:(۱)- عقل صریح کے خلاف ہو، (۲)- جب حکم قرآنی کے خلاف ہو، (۳)- جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو، اور (۴)- جب کسی ایسے عمل کے خلاف ہو جو سنت کے تمام مقام ہو کر جل رہا ہو، اور (۵)- جب کسی بھی دلیل قطعی کے خلاف ہو۔“ (الکفاۃ، ص: 432)

حافظ ابو بکر الحصاصؓ (المتوفی: ۳۷۰ھ) نے قرآنی آیت: ﴿اتبعوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ کے تحت لکھا:

”اس قرآنی آیت کا مطالیبہ یہ ہے کہ قرآن کا اتباع ہر حال واجب ہے اور قرآن پر اخبار آحاد کو بالادستی حاصل نہیں ہے کیونکہ قرآن کی اتباع دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور آحاد کا ثبوت ظنی ہے۔ اسلئے کسی حال میں کسی حدیث کی بنی پر قرآن کو نہ چھوڑا جائے گا اور نہ آحاد کی وجہ سے قرآن پر کوئی اعتراض ہو گا۔“ (احکام القرآن: ج: 2، ص: 28)

علامہ عبدالعزیز بخاری نے لکھا:

”ثقة راوی کی حدیث کو قرآن کے مخالفت کی بنا پر رد کرنا سب کے درمیان اتفاقی ہے۔ علاوہ ان ظاہریہ کے جوا خبر آحاد کو بھی متواتر کی طرح قطعی کہتے ہیں۔ ان کے مکتب میں خبر واحد اور کتاب اللہ کو ایک ترازو میں تو لا جاتا ہے۔ ان سے اس موضوع پر بات کرنا ہی بیکار ہے۔“

(کشف الاسرار: ج: 3، ص: 10)

الغرض دوسری صدی کے محدثین کا نقطہ نظر اخبار آحاد کے بارے میں واضح اور صاف یہ تھا کہ خبر واحد اگر شریعت کے کسی مسلمہ قاعدے کے خلاف ہو تو اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ علامہ شاطریؒ نے امام مالکؐ کا بھی یہی مذہب بتایا ہے اور علامہ ابن عربیؒ نے بھی امام مالکؐ کا راجح مسلک یہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”اگر خبر واحد کسی قاعدہ شریعت کے معارض ہو تو کیا اس پر عمل جائز ہے؟ امام ابو حنیفہؓ تو فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ اور امام مالکؐ کا قول مشہور اور قابل اعتماد بھی ہے کہ حدیث کی تائید میں اگر کوئی قاعدہ ہو تو عمل جائز ہے اور اگر نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔“

(۲)۔ خبر واحد میں راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث روایت کر کے جب تک اسی برلن میں منہڈا لے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے۔ لیکن انکا اپنا فتوی اس روایت کے خلاف تھا۔ اسلئے امام ابو حنیفہؓ نے اس روایت پر عمل ترک کر دیا۔

(۵)۔ اہل ہوئی (یعنی بدعتی) سے روایت: امام ابو حنیفہؓ کی رائے:

”سب اہل ہوئی سے روایت لے سکتے ہو بشرطیکہ وہ عادل ہوں لیکن روافض سے روایت نہ لینا کیونکہ ان کے عقیدے کی عمارت حضور کے صحابگی تذلیل پر ہے۔“

(الکفاۃ فی علوم الرؤییہ، ص: 136)

امام مالکؐ بھی امام ابو حنیفہؓ کے ہم زبان ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ روافض سے روایت نہ لو۔

امام ابوحنیفہؓ پر محدثین کا اعتراض

تیسرا صدی ہجری میں امام بخاریؓ سمیت بعد والے محدثین حکم اللہ نے امام ابوحنیفہؓ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، انہیں اہل الرائے کہا ہے۔ اس ضمن میں امام صاحبؒ پر درج ذیل دو نیادی اعتراضات کیے گئے ہیں:

(۱)۔ حدیث کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترجیح دے کر ان گنت احادیث کے خلاف رائے دی ہے۔

(۲)۔ مرسل اور منقطع سے استدلال کرنا، جیسا کہ امام شافعیؓ نے کتاب الام میں نکتہ اٹھایا۔
مرسل: وہ روایت جسے تابعی، صحابی کے واسطے کے بغیر آخر پرست ﷺ کی طرف منسوب کرے۔
منقطع: جسکی سند متصل نہ ہو، رسیٰ تو ٹھوٹی ہوئی ہو۔

نحو: دلائل کی روشنی میں امام ابوحنیفہؓ پر مذکورہ اعتراضات کی حقیقت تو ہم کھولیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امام صاحبؒ معصوم عن الخطأ ہیں کہ ان کی ہر بات عین حق ہوگی۔ وہ نبی نہیں ہیں، انہیں بھی خطالگ سکتی ہے۔ لیکن حقائق سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی بات پر اعتراض نہیں کیا بلکہ درایت و متن کے اصولوں کی روشنی میں ان کا اعتراض اسناد میں موجود راویوں پر ہے۔ لیکن اس اعتراض کرنے میں بھی خطالگ سکتی ہے۔ لہذا حسن نیت اور میں دلائل ہی ہمارے لیے حرف آخر ہونے چاہئیں۔

(۱)۔ حدیث پر قیاس اور رائے کو ترجیح دینا: بہت سی اخبار آحاد ہیں جنہیں محض سند کی بنا پر امام ابوحنیفہؓ نے نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت کرنے سے گریز کیا ہے، جیسا کہ:

(۱)۔ قربانی کے جانور کو اشعار (اویٹ کے کوہاں سے چیرا دے کر شان زده) کرنے کے متعلق (جامع ترمذی، ابواب الحج، رقم: 906) میں روایت موجود ہے۔ امام ابوحنیفہؓ اور امام ابراہیم نجاشیؓ نے اس فعل کو کروہ اور مثلہ قرار دیا ہے۔ جبکہ امام وکیلؓ نے ان کی رائے پر سخت جرح کرتے ہوئے انکے

قول کو فرمان نبوی ﷺ کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں امام صاحبؒ نے محض سند کی بنابر فیصلہ کرنے کی بجائے درایت و متن کی روشنی میں جانور کو اذیت دینے اور قرآن میں حدی (قربانی کے جانور) کے لئے میں بطور نشانی پڑھانے پر آیات کی روشنی میں، اس روایت کی نبی کریم ﷺ کی طرف غلط نسبت کی بنابر مذکورہ رائے دی ہے۔

(آ)۔ خیارِ مجلس: (سنن نسائی، رقم: 4470) کی روایت میں نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق خرید و فروخت کرنے والے دو اشخاص میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جدا ہونے سے قبل سودا واپس کر لیں۔“

اس روایت پر امام ابو حنیفہ نے رائے دی کہ: دیکھو اگر وہ کشتی میں سودا کر رہے ہوئے تو؟ یعنی اگر کشتی میں سودا کریں گے تو کب جدا ہوں گے؟

امام صاحبؒ کی اس رائے پر امام سفیان بن عینیہ سمیت بعض سلف نے بہت تقدیم کی ہے۔ نبی کریم ﷺ کے فرمان پر ایسی رائے دینا تو یقیناً آپ ﷺ پر ایمان کے منافی اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر امام صاحبؒ نے واقعتاً آپ ﷺ کی بات پر ہی اعتراض کیا ہے تو پھر انکے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ امام صاحب تو بہت بلند پایہ نیقیہ ہیں کوئی عام مسلمان بھی آپ کی بات پر اعتراض کا نہیں سوچ سکتا۔ لہذا درایت و متن کی روشنی میں امام صاحبؒ کا یہ اعتراض راویوں پر ہی ہو گا نہ کہ نعوز بالله نبی کریم ﷺ پر۔ کیونکہ خیارِ مجلس کی روایات کی توثیق عمل اہل مدینہ سے نہیں ہوتی۔ اسلئے امام مالکؓ بھی ان روایات پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن عبد البرؓ نے واضح لکھا:

”امام مالکؓ خیارِ مجلس کی روایات پر عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ عمل اہل مدینہ کے معارض ہیں۔“ (المرجع السابق)

اس ضمن میں شاہ ولی اللہؒ نے لکھا:

”یہ حدیث (یعنی خیارِ مجلس کی) صحیح ہے، متعدد طریقوں سے مردی ہے۔ اس پر صحابہؓ میں

سے ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ نے عمل کیا ہے۔ لیکن یہ حدیث فقہاء سبعہ (فقہاء مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور فقہاء حضرات) اور ان کے معاصرین کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لئے فقہاء سبعہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور امام مالکؓ اور امام ابو حنفیؓ نے فقہاء سبعہ کے عمل نہ کرنے کو اس حدیث کی صحت میں علت قادحہ سمجھا ہے۔” (شاہ ولی اللہ، الانصاف، ص: 30)

نوٹ: یہ بات ذہن نشین رہے کہ درایت و متن کے اصول چونکہ دوسری صدی ہجری کے بعد سے کما حقدروانہیں رہ سکے۔ اسلئے شاہ ولی اللہؓ کا حدیث کو صحیح قرار دینا بھی محسن سند کی بنابری ہے۔ مزید یہ کہ ”نافع“ جو کہ مذکورہ حدیث کے راوی بھی ہیں ان کا پنا عمل بھی اس حدیث پر نہ تھا، جیسا کہ امام ابو بکر خطیب بغدادیؓ نے اپنی تصنیف میں واضح کیا، دیکھئے:

(الکفاریہ فی علوم الرؤایۃ، ص: 114)

پس معلوم ہو گیا کہ امام صاحبؒ کا خیار مجلس وائی روایت پر کلام درایت و متن کی بنابر راویوں پر ہے نہ کہ بنی کرمم ﷺ پر (نعوذ باللہ)۔

(۱۱۱)۔ اسی طرح مصنف ابی ابن شیبہ میں پورا باب موجود ہے جن میں کئی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں امام صاحبؒ کی رائے روایات کے بر عکس ہے۔

جہاں تک معاملہ حدیث کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترجیح دینے کا ہے، تو یہ بات تو ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے فرمان مبارک کے مقابلے میں کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ حکم رسول ﷺ کے مقابلے میں اپنی رائے دینے والا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھوپ بیٹھتا ہے۔ اس تحریر سے یہ حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہو گی کہ اس بات کی یقینی تصدیق کیلئے کوئی غلط بات آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے امام ابو حنفیؓ نے خبر واحد کو ظنی قرار دیتے ہوئے درایت کے سخت اصول وضع کیے تھے۔ اور جب تک روایت ان اصولوں پر پورا نہ اترتی وہ اسے آپ ﷺ کی طرف منسوب نہ کرتے بلکہ اسے موضوع خیال کرتے۔

اطاعت رسول ﷺ کے حوالے سے امام ابو حنفیؓ نے اپنا نقطہ نظر یوں واضح کیا ہے:

☆

﴿اذا صح الحديث فهو مذهبی﴾ (روایت اختر، حاشیہ در متار، ج: ۱، ص: ۶۸)

”جب حدیث صحیح ہو تو وہی میراند ہب ہے۔“

اور صحیح سے مراد مخفی سند کا صحیح ہونا نہیں بلکہ سند کے ساتھ درایت کا درست ہونا بھی ہے۔

☆ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ سے حدیث صحیح سند سے آئے ہم اسی کو لینے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے۔ (الانتقام، ص: ۱۴۴)

☆ امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا: اگر آپ کا قول قرآن حکیم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ قرآن کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا: اگر آپ کا قول سنت رسول ﷺ کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابوحنیفہ نے جواب دیا کہ سنت رسول ﷺ کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا: آپ کا قول اگر صحابہ کرام کے بر عکس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا: صحابہ کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔“ (حقیقتہ الفقہ، ص: ۶۹)

☆ امام ابوحنیفہ نے فرمایا:

”اگر مجھے کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں اقوال صحابہ پر عمل کرتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال سے تجاوز کر کے کسی اور کا قول لوں۔“ (الانتقام، ص: ۱۴۱)

☆ امام ذہبی (المتومنی: ۲۸۷ھ) نے امام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا:

”میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ ﷺ اور ان حدیثوں سے کہ جو ثقات (پختہ کردار) کے ہاتھوں میں ثقات کے ذریعے شائع ہوئی ہیں۔ پھر اگر یہاں بھی نہ ملے تو آپ ﷺ کے اصحاب سے جس کا قول چاہتا ہوں اختیار کر لیتا ہوں لیکن جب بات ابراہیم نجحی (المتومنی: ۹۶ھ)، شعیی (المتومنی: ۱۰۹ھ)، حسن بصری (المتومنی: ۱۱۰ھ) اور عطا بن ابی رباح (المتومنی: ۱۱۳ھ) پر آپ ہٹتی ہے تو جس طرح ان حضرات نے اجتہاد کیا میں بھی

اجتہاد کرتا ہوں۔” (مناقب ابی حنفیہ امام ذہبی، ص: 20)

☆ امام کفیلؒ نے امام ابوحنفیہؓ کا قول نقش کیا ہے:

”روایات کا رد نبی کی تکذیب نہیں ہے، بلکہ اس کی تکذیب ہے جو غلط بات کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کرتا ہے (جس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے)۔ ورنہ آپ ﷺ کا فرمان سر آنکھوں پر۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ ﷺ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوا ورنہ کوئی بدعت یعنی نئی بات اپنی طرف سے کہی۔“

(مناقب ابی حنفیہ، ص: 99)

یہ تو حقیقت تھی حدیث کے مقابلوں میں ”قیاس اور رائے کو ترجیح دینے“ کے حوالے سے۔ اب دوسرا لکھتے کہ ”مرسل اور مقتطع سے استدلال کرنا“، تو حقیقت حال کچھ یوں ہے۔

دوسری صدی ہجری کے مولفین کو چونکہ براہ راست تابعین سے واسطہ تھا اسلئے نہ انہیں اسناد کے بارے میں زیادہ تحقیقات کی ضرورت تھی اور نہ اتصال سند کی اہمیت۔ ان کے یہاں سند (جس کی سند ملی ہوئی ہو) اور مرسل کی کوئی تفریق نہ تھی۔ مرسل بھی سند کی طرح ہی جوت تھی۔ کیونکہ صحابی کے بعد روایت کا اگلا واسطہ تابعین تھے جو انکے عصر تھے اور انکے تقویٰ و عدل سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ لہذا اس دور میں سند سے زیادہ عدالت کی ضرورت تھی جس کی تصدیق کرنا اس دور میں باہم ہم عصر لوگوں میں نسبتاً آسان تھا۔ حافظ ابن حجر یقیناً ماتے ہیں:

”تابعین سارے کے سارے مرسل کے قبول پر متفق تھے، ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی بھی امام سے دوسری صدی کے اختتام تک اسکا انکار ثابت نہیں ہے۔“

(توضیح الانکار، ج: 1، ص: 291)

اس ضمن میں امام ابو داؤدؓ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ:

”باقی رہیں احادیث مرسلہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو گزشتہ علماء مثلًا سفیان ثوریؓ، امام مالکؓ، امام او زاعمؓ سب ہی قابل استدلال سمجھتے تھے تا آنکہ امام شافعیؓ آئے اور انہوں

نے اس پر لب کشائی فرمائی اور امام احمدؓ نے بھی اس موضوع پر انکا ابتابع کیا۔“

(تعليقات علی شروط الائمه الحسنة: ص: 45)

دوسری صدی ہجری میں مراسیل کے جھٹ ہونے پر مذکورہ اصول کی شاہ ولی اللہؐ نے بھی (الانصار) میں تائید کی ہے۔

لیکن تیسری صدی ہجری میں امام شافعیؓ، امام احمد بن حمبلؓ اور بعد میں آنے والے محدثین امام بخاریؓ، امام مسلمؓ..... نے اسنادی و ساناظ میں زیادتی کی وجہ سے احتیاط کی بنا پر مراسیل اور مقطوع کی تردید کی جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے وقت کی ضرورت تھی۔

تاہم امام ابو داؤدؓ، امام یہیقیؓ، امام نویؓ..... نے صحابہ کرامؓ کے مراسیل کو جھٹ قرار دیا ہے۔

اس ضمن میں حافظ ابن رجب حنبليؓ (1395ء) نے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اس اصول کے فرق پر اپنا نقطہ نظر پیوں واضح کیا ہے:

”دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محدثین کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے محدثانہ اور روایتی نقطہ نظر سے انقطاع اور عدم اتصال کی بنا پر اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور وہ مرسلا ہے تو وہ درجہ صحبت میں آجائے اور فقهاء یعنی دوسری صدی کے محدثین کی نظر اسکی اسناد پر نہیں بلکہ انکے معنی پر ہوتی ہے جو حدیث مرسلا میں بیان ہو رہے ہیں اور اس کی پشت پر ایسے قرآن موجود ہیں جو ان معنی کی صحبت کی دلیل ہیں۔“

(تعليقات علی شروط الائمه الحسنة: ص: 45)

یعنی تیسری صدی کے محدثین کی نظر اسناد پر جبکہ دوسری صدی میں معنی پر کیونکہ وہ ایسے دور میں ہیں جس میں اسناد کی تحقیق کی چند اس ضرورت نہیں۔

احناف کے اصول روایت پر مولانا مودودیؒ کی رائے

اس ضمن میں مولانا مودودیؒ نے بہت عظیم رہنمائی فرمائی ہے، لکھتے ہیں:

”در اصل آپ لوگ (یعنی اہل حدیث) جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اجتہاد و تفقہ کو حدیث رسول ﷺ پر ترجیح دیتے ہیں یا دونوں کو ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہو، اسکی نسبت کا صحیح و معترض ہونا بجائے خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول ﷺ مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے ضروری قرار دیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم (محض) سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اسناد کی صحت حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جن سے کسی روایت کے حدیث رسول ﷺ ہونے کا ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم متن پر غور کرنا، قرآن و حدیث کے مجموعی علم سے دین کا جو ہم ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا لحاظ کرنا اور حدیث کی وہ مخصوص روایت جس معاملہ سے متعلق ہے اس معاملہ میں قوی تر ذرائع سے جو سنت ثابتہ ہمیں معلوم ہو، اس پر نظر ڈالنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ علاوہ بریں اور بھی متعدد پہلو ہیں جن کا لحاظ کیے بغیر ہم کسی حدیث کی نسبت نبی ﷺ کی طرف کر دینا درست نہیں سمجھتے۔ پس ہمارے اور آپکے درمیان اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ حدیث رسول ﷺ اور اجتہاد مجتہد میں مساوات ہے یا نہیں بلکہ اختلاف در اصل اس امر میں ہے کہ روایات کے رد و قبول اور ان سے احکام کے استنباط میں ایک محدث کی رائے بلحاظ سنداور مجتہد کی رائے بلحاظِ درایت کا مرتبہ مساوی ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ دونوں میں سے کس کی رائے زیادہ وزنی ہے؟ اس باب میں اگر کوئی شخص دونوں کو ہم پلہ قرار دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا

ارتکاب نہیں کرتا۔ لیکن آپ لوگ اس کو گنہگار بنانے کیلئے اس پر خواہ مخواہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حدیث کو حدیث رسول ﷺ مان لینے کے بعد پھر کسی مجتہد کی رائے کو اس کا ہم پلہ یا اس پر قابل ترجیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اس چیز کا تصور بھی کسی مومن کے قلب میں جگہ نہیں پاسکتا۔“

(سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیمات لاہور: اسلامک پبلیکیشنز، جلد: 1، ص: 368)

اسی حوالے سے تفہیمات میں بہت عمرہ رہنمائی کی ہے، لکھتے ہیں:

”یوگ (یعنی اہل حدیث) محمد شین کے اتباع میں جائز حد سے بہت زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محمد شین کرام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیے ہیں، انہیں کے مطابق ہم ان کو اعتبار و جیت کا مرتبہ دیں۔ مثلاً جو قوی الاسناد ہے اسکے مقابلہ میں ضعیف الاسناد کو چھوڑ دیں۔ محمد شین کی خدمات مسلم (تسلیم شدہ)، یہ بھی مسلم کہ نقدِ حدیث کیلئے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں، بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیٰ ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کیلئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، ان سے آگے تو وہ نہیں جا سکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقش فطری طور پر رہ جاتا ہے، اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ ترجیح قرار دیتے ہیں، وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو ان کو بھی نہیں تھا۔“ (تفہیمات: ج: 1، ص: 318)

پھر لکھتے ہیں:

”محمد شین کرام نے اماء الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا۔ جو بلاشبہ نہایت بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کون اسی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔“ (تفہیمات: ج: 1، ص: 319)

”نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق اچھی یا

بُری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا بھی کسی حد تک خل ہو جائے۔ یہ امکان محسن امکان عقلی نہیں بلکہ امر کا ثبوت موجود ہے۔” (تہیمات: ج: 1، ص: 319)

اسکے بعد مزید لکھتے ہیں:

”اس فہم کی مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اسماء الرجال کا سارا علم غلط ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدیل کی ہے، وہ بھی تو آخر انسان تھے، بشری کمزوریاں انکے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جس کو انہوں نے ثقہ قرار دیا ہو، وہ با یقین ثقہ، اور تمام روایتوں میں ثقہ ہو۔ اور جس کو انہوں نے غیر ثقہ ٹھرا لیا ہو، وہ با یقین غیر ثقہ ہو۔“ (تہیمات: ج: 1، ص: 321)

پھر فرماتے ہیں:

”ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کر سکتے تھے۔ مگر لازم نہیں کہ روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو وہ متصل السند قرار دے رہے ہیں، وہ درحقیقت منقطع ہو..... یا اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو ٹکڑی ٹھیک ٹھیک سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابلِ اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی ﷺ اور آثار صحابہؓ تحقیق میں اس سے مددی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے۔ مگر اس قابل نہیں ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔“ (تہیمات: ج: 1، ص: 321-322)

ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی کی رائے

اسی ضمن میں جماعت اسلامی کے اہم کارکن ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے اپنی رائے کا یوں اظہار کیا ہے:

”بس اوقات مکریہن حدیث کی فہرست تیار کرنے میں بے جا افراط سے کام لیا جاتا ہے۔ اور بعض ان علمائے اسلام کو بھی اسی زمرہ میں شامل کر دیا جاتا ہے جو احادیث کی

حجیت کو تو تسلیم کرتے ہیں، البتہ انہوں نے اپنی تحریروں میں بعض باعتبار سند صحیح احادیث پر کلام کیا ہے اور درایت کی کسوٹی پر کھکھرا انہیں قبول کرنے میں تأمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ان کا تجزیہ درست نہ ہو اور وہ احادیث باعتبار درایت اور باعتبار سند صحیح احادیث دونوں پہلوؤں سے صحیح ہوں۔ ماہرین علوم الحدیث کو ان علماء کی آراء کا محام کہ کرنے اور انکی غلطیوں کو واضح کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن محض اس بنیاد پر انہیں منکرین و مشتکلکیں حدیث کی فہرست میں شامل کرنا درست روئی نہیں ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک یہ اصول مسلم ہے کہ ”ممکن ہے بعض احادیث باعتبار سند صحیح ہوں، لیکن باعتبار درایت صحیح نہ ہوں۔ اس اصول کی روشنی میں انہوں نے بعض احادیث کو قبول نہیں کیا ہے اور انہیں موضوع تک قرار دیا ہے۔ (لیکن) دیگر محدثین نے انکی رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور ایسی احادیث کی مختلف توجیہیں کی ہیں، لیکن ان پر انکا حدیث کا الزام نہیں لگایا ہے۔ یہاں ایک مثال پیش کی جاتی ہے:

حضرت ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ لوگ حضرت ابوسفیان^{رض} کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور انکے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتے تھے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے درخواست کی: اے اللہ کے نبی ﷺ میری تین گزارشات قبول فرمائیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے: انہوں نے پہلی گزارش یہ کہ میرے پاس وہ عورت ہے کہ تمام عربوں میں حسین اور خوبصورت ہے، میری بیٹی ام حبیبہ، اس سے نکاح کر لیجیے، آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے..... اخ^ل، (صحیح مسلم، کتاب الفھائل، رقم: 6409)

اس روایت کی سند پر (بھی) بڑا شکال یہ ہے کہ ابوسفیان^{رض} نے فتح مکہ پر ۸ھ میں اسلام قبول کیا جبکہ اللہ کے رسول ﷺ اس سے قبل ہی ۶ یا ۷ھ میں سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان^{رض} سے نکاح کر چکے تھے۔ تو پھر مذکورہ درخواست کے کیا معنی؟ بعض محدثین نے اس

روایت کو صحیح قرار دینے کیلئے اسکی مختلف توجیہات کی ہیں لیکن علامہ ابن حزمؓ نے اسے موضوع قرار دیا ہے اور ایک راوی عکرمه بن عمار کی گھڑی ہوئی روایت قرار دیا ہے۔ جبکہ شیخ ابن الصلاحؒ نے عکرمه کو ثقہ راوی بتایا ہے اور ابن حزمؓ پر سخت تقید کی ہے۔ لیکن کسی نے بھی ابن حزمؓ کو منکر ہیں حدیث قرار نہیں دیا۔ اسی طرح کی اور بھی مثالیں پیش کی جاسکتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی کو منکر و مشکل حدیث قرار دینے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور انکارِ حدیث کی نسبت صرف انہی لوگوں کی طرف کرنی چاہیے جنہوں نے احادیث کی جیت کو چیخ کیا ہے اور انہیں من جیٹ الگل قول کرنے سے انکار کیا ہے۔“

(علوم الحدیث، مرتب سلفی رفیق احمد لاہور، دارالكتب الشافعیہ، ج: 320، 2010ء)

امام ابوحنیفہ کے اصولِ روایت اور انکے پیروکار

کہاں امام ابوحنیفہ جو سند کے اعتبار سے صحیح ثابت شدہ احادیث کو بھی درایت کے فلتر سے گزارے بغیر قبول نہ کرتے کہ کہیں کوئی جھوٹی بات آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے اور قرآن کی حاکمیت پر حرف نہ آئے۔ اور کہاں الاما شاء اللہ فی زمانہ انکے پیروکار کہ امام صاحبؒ کی شان و عظمت میں من گھڑت واقعات منسوب کرنے اور ضعیف و موضوع روایات کی لپیٹ میں آ کر قرآن کی حاکمیت سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب ہو جانے کی ہلاکت میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ سلفی (اہل حدیث) مکتبہ فکر نے اپنے اصول یعنی سند کے صحیح ہونے کو تو مظبوطی سے ملحوظ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیمؓ نے مکتبہ اہل حدیث کی خوبی بیان کی:

”آپ دیکھ لجیے کہ اہل حدیث کس طرح قرآن و حدیث کے مقیں ہیں۔ آپ ساری دنیا میں سے ایک صحیح حدیث ایسی نہیں دکھاسکتے جسکی مخالفت اہل حدیث نے کی ہو..... اخ“

(اعلام لموقعین)

اسکے بر عکس الاما شاء اللہ حنفی مقلدین اصول درایت کو تو نظر انداز کرہی چکے ہیں۔ انہیں تو الاما شاء اللہ سند کا بھی کوئی خاص لحاظ نہیں رہا۔ عقیدہ عمل میں ان گنت ضعیف روایات کو واللہ کے رسول ﷺ کی طرف منسوب کر کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ معمولی کاموں پر بخشش و جنت کی ڈگریاں اور جھوٹی جھوٹی کوتا ہیوں پر شدید گرفت و عذاب کی دھمکیاں واعظین کی زبان عام ہیں۔ اس مسئلے کو کھوں کر بیان کرنے کیلئے تو ایک خنیم کتاب درکار ہے۔ اس ہلاکت کو شاہ ولی اللہ محمد دہلویؒ نے یوں واضح کیا ہے: کتب احادیث کے چار طبقات بیان کرنے کے بعد فرمایا، وہ احادیث جو:

”صوفیاء اور مورخین کی زبان پر جاری رہتی ہیں یا ان کے قلم سے نکلتی ہیں وہ ان چاروں طبقاتِ حدیث میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتیں۔ من جملہ اس کے وہ روایات ہیں جو مخدود اور بے باک لوگوں نے حدیث کے نام پر رکھ کر مروج کی ہیں اور انکے لئے اسناد گھڑنے میں یہ کمال ہے، کہ کوئی ان پر جرح بھی تو نہیں کر سکتا اور عبارات اس قدر فصح و بلغ کہ بادیِ انظر میں یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ سچ مجھ آنحضرت ﷺ کی ہی حدیث ہے۔ اس قسم کی نام نہاد حدیثیں مسلمانوں کے حق میں بڑا فتنہ اور ایک عظیم مصیبت ہیں“

(جیۃ اللہ البالغ، مترجم، جلد ۱، ص ۲۵۲)

مزید فرمایا:

”ان (صوفیاء) حضرات کے اقوال و احوال لوگوں کے دلوں پر کتاب و سنت اور ہر چیز سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔ ان کے رموز و اشارات اس قدر دخل پا گئے ہیں کہ جو شخص ان رموز و اشارات کا انکار کرے یا ان سے خالی ہو یعنی انکا موقعہ بے موقع ذکر نہ کرے وہ نہ تو مقبول ہوتا ہے اور نہ ہی صالحین میں شمار ہوتا ہے۔“
تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر ”رسالت کا حقیقی تصویر، باب ۲“

احتفاف سے ابجا ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصول روایت کے متعلق اپنے عظیم رہنماء امام ابوحنیفہؓ کے اصولوں کا کچھ تو لاحاظہ کریں۔

اسلام اور تقلید

امام ابوحنیفہؓ اور امام مالکؓ کے اصول حدیث کے حوالے سے اہم ترین حقائق کی تبیین و توضیح کے بعد تقلید اور اہل تقلید کی بابت کچھ ضروری معلومات سے مختصر آگاہی پیش خدمت ہے۔
اسلام میں تقلید کا حکم: بنیادی دین کی تفہیم توہراً ایک پر ضروری ہے۔ لیکن ہر عالمی شخص کیلئے دین کو گہراً سے سیکھنے کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ اسکے لئے اہل علم کی پیروی کی سبیل ہی مقرر کی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہؓ و تابعین، تبع تابعین، مجتہدین انہم، فقہاء محدثین اور مخلص اہل علم علماء حضرات.... رحمہم

اللہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت اور مشغول راہ ہیں۔ عقل و بصیرت کی روشنی میں حدود و قیود کو بلوظ رکھتے ہوئے صحیح روشنی (اطیعو اللہ و اطیعو الرسول) کے تحت ان سے استفادہ اور پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن انہیں معصوم عن الخطأ سمجھتے ہوئے انکی اندازہ ہند جامہ تقیید اسلام کے منافی ہے۔

تقیید کا معنی: لغت کی مشہور اور مستند کتب کے مطابق تقیید کا الغوی معنی ”بِلَا دَلِيلٍ پَيْرُویٰ كَرْنَا بَآنَکھِیں بَنْدَكَرَكَے کَسیٰ کے پیچھے چلنا ہے“، اور اصطلاحی معنی ”بِغَيرِ دَلِيلٍ ایسے شخص کی پیروی کرنا جو نبی نہ ہو“، آنحضرت ﷺ کی وفات مبارک کے 400 سال بعد تقیید کا آغاز ہوا جس کی جڑیں وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئیں، بالآخر لوگوں نے پانچ آئمہ کرام (1) امام جعفر صادق بن محمد باقر رحمہ اللہ (المتوفی -148ھ)، (2) امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ (المتوفی -150ھ)، (3) امام مالک بن انس رحمہ اللہ (المتوفی -179ھ)، (4) امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ (المتوفی -204ھ)، (5) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی -241ھ) میں سے کسی ایک امام کی بے دلیل پیروی کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے واجب قرار دے دیا جکہ باقی چار اماموں کی پیروی کو سخت منوع قرار دے دیا۔ ایک امام کی بے دلیل پیروی کی موجودہ صورت حال یہ ہے کہ جس کسی نے جس علاقے میں پروش پائی وہاں جو مسلک رائج تھا وہی اسکے نزدیک صحیح ترین بن گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں انہی تقیید کو تحریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک سبب کہا ہے اور لکھا ہے کہ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ امام کے قول کی خاطر لوگ صحیح حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جائز تقیید کو یوں بیان کیا:

”جس تقیید کو علمائے امت نے جائز قرار دیا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی عالم مجتہد کے قول کا اتباع کرے لیکن ساتھ ہی یہ اس کا مستحکم عقیدہ ہو کہ وہ ایک غیر معصوم انسان ہے اس کا قول غلط بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء کا یہ متفق علیہ قول ہے جسے عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ ﴿المجتہد يخطى و يصيّب﴾ یعنی مجتہد کا قول بھی غلط بھی ہوتا ہے اور کبھی درست۔ ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر

اُس کو امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو وہ فوراً سے ترک کر کے حدیث کا

اتباع کرے گا۔ (جیۃ اللہ بالبغ: حصہ اول، ص 418، مترجم: مطبوعہ الفیصل)

کیا سلف صالحین موجودہ لوگوں کی طرح تقلید کرتے تھے؟

اس حوالے سے حقیقت حال کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یوں واضح کیا ہے:

”چوتھی صدی ہجری تک یہ کیفیت تھی کہ لوگ بالخصوص کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا اور صرف اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے جیسے کہ واقف حال علماء سے مخفی نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ لوگوں کی دو جماعتیں تھیں، علماء اور عوام، عوام کا یہ حال تھا کہ مسائل اجتماعیہ جن میں کسی مجتہد کا اختلاف نہیں وہ صاحب شرح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول اور عمل پر کا ربند ہوتے تھے۔ وضو، غسل، نماز اور روزہ وغیرہ کی کیفیت اپنے گھر کے بزرگوں یا اپنے شہر کے کسی عالم سے سیکھا کرتے تھے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا جس کا حکم شرعی معلوم کرنا چاہتے تو وہ کسی عالم سے پوچھ لیتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس عالم کی بابت یہ تفییش نہیں کرتے تھے کہ وہ کس مذہب کا عالم ہے..... اگر مجتہدین کے اقوال مختلف ہوتے تو ان میں سے کسی ایسے قول کو اختیار کرتے جو ان کے نزدیک زیادہ قابلِ وثوق و اعتماد ہوتا قطعاً نظر اس کے کہ وہ اہل مدینہ کا قول ہو یا اہل کوفہ کا مذہب ہو۔ جب ان کو مذکورہ بالاصورتوں میں سے کسی ایک کے مطابق بھی حکم کی تصریح معلوم نہ ہو سکتی تو وہ مجتہد فی المذہب کے طور پر حکم کی تحریج عمل میں لاتے۔ جن آئندہ کے اقوال کو سامنے رکھ کر تحریج کرتے ان کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ شافعی ہے یا حنفی۔ چنانچہ اہل حدیث علماء میں سے جس کے اکثر مجتہدات کسی مشہور امام مجتہد کے موافق ہوتے اس کو بعض اوقات اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا، نسائی رحمہ اللہ اور یقینی رحمہ اللہ کو اسی بنابر شافعی کہا جاتا ہے۔“

(جیۃ اللہ بالبغ: صفحہ 500-501، حصہ اول، مترجم: مطبوعہ الفیصل ناشران)

اس کے بعد صفحہ 501 کے حاشیہ پر اس بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے:

”یہاں اس بات پر توجہ دلانا ضروری ہے کہ یہ مشہور ہے اور بعض تذاکر حیات میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ شافعی تھے اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ منسوب بہ شافعی تھے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ ہی کے اصول فقہ و تشریع کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد کرتے تھے ورنہ درحقیقت وہ اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ الغرض یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں اکثر علماء بتلا ہیں اس لئے اس نقطہ کو اچھی طرح یاد رکھیں ان سطور میں شاہ صاحب نے اسی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔“

تقلید کا آغاز تو مذکورہ شروط اور حدود قیود کے تحت ہی کیا گیا تھا لیکن فی زمانہ حقیقت حال اسکے بر عکس ہے جس کی نشاندہی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یوں کی:

”اگر تم یہودیوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو (ہمارے زمانے کے) علمائے سوء کو دیکھو، جو دنیا کی طلب اور (اپنے) سلف کی تقلید پر مجھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کتاب و سنت کی نصوص (دلائل) سے منہ پھیرتے ہیں اور کسی (اپنے پسندیدہ) عالم کے عمق (چھان بین)، تشدد (سختی) اور استحسان (حسن کا اعتقاد رکھنا) کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ جو معموم ہیں (انکے) کلام کو چھوڑ کر موضوع روایات اور فاسد تاویلیوں کو گلے گالیا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔“

(الفوز الکبیر فی اصول اثیریہ - 10-11)

بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے سکالر علامہ غلام رسول سعیدی صاحبؒ جنہوں نے تبیان القرآن، شرح مسلم کے علاوہ کئی کتب لکھیں۔ آپؒ نے بڑے زبردست انداز میں حق بات کو یوں واضح کیا: ”ہمیں یہ حقیقت فرماؤش نہیں کرنی چاہیے کہ تمام آئمہ شریعت اور علماء طریقت اور مرجع امام اساتذہ اور علماء اپنے تمام اعزاز و اکرام کے باوجود بندے اور بشر ہیں نبی نہیں ہیں اور نہ معموم ہیں، ان کی رائے میں خط واقع ہو سکتی ہے اور کوئی غیر نبی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم اور فقیہ اور عابد و زاہد کیوں نہ ہو اور کیسا ہی مشہور

عاشق رسول کیوں نہ ہو۔ کسی عالم یا فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسکی تحریر معموم ہے اور اس میں خط واقع نہیں ہو سکتی، شرک فی الرسالت کے مترادف ہے اور اس شخص کو امتی کے مقام سے اٹھا کر نبی کے مقام پر کھڑا کرنے کے قائم مقام ہے، العیاذ باللہ،

(شرح صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۷، فرید بک شال، ۲۰۰۷)

اسی طرح مولانا محمد سرفراز خان صدر صاحب^ج جو اہلسنت دیوبند مکتبہ فکر کے نامور سکالر ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر یوں بیان کیا:

”کوئی بدجنت اور ضدی مقلد دل میں یہ ٹھان لے کہ میرے امام کے قول کے خلاف اگر قرآن و حدیث سے بھی کوئی دلیل قائم ہو جائے تو میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ دیں گا تو وہ مشرک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ لا شک فیه.....“

(الکلام المفید فی اثبات التقلید، مولانا محمد سرفراز خان صدر دیوبندی۔ صفحہ ۳۱۰)

اور نیز حضرت مخانویؒ فرماتے ہیں کہ بعض مقلدین نے اپنے امام کو معموم عن الخطا و مصیب و جواباً مفروض الاطاعت تصور کر کے عزم بالجسم کیا کہ خواہ کیسی ہی حدیث صحیح مخالف قول امام کے ہو اور مستند قول امام کا بجز قیاس امر دیگر نہ ہو پھر بھی بہت سے عمل اور خلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعيد کر کے حدیث کو رد کر دیں گے۔ ایسی تقلید حرام اور مصدق قولہ تعالیٰ اتخدنوا احبارہم الآية اور خلاف و صیت ائمہ مرحومین ہے اخ...“

(الکلام المفید فی اثبات التقلید۔ مولانا محمد سرفراز خان صدر دیوبندی۔ صفحہ ۳۰۵)

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الاماشاء اللدان اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ فقہاء کرام کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ انکی بنائی ہوئی فقہوں کو الگ الگ مذہب بنالیا جائے۔ اسلئے بعد میں آنے والے علماء کا فریضہ تھا کہ کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا پیشوام کرانے کے اجتہادات میں امتزاج پیدا کرتے اور سب فقہوں کو مل کر ایک جامع فقہ بنایا جاتا۔ لیکن ہر فقہ کے پیروؤں نے رفتہ

رفتہ اسی مذہب کو اپنامدہ بہب بنالیا اور دوسراے ائمہ کی فقہوں کو چھوڑ دیا۔ اور یہ طے پا گیا کہ چاروں مذہب حق ہیں مگر اسکا مفہوم یہ رکھا گیا کہ حنفی مذہب صرف حنفیوں کیلئے، مالکی مالکیوں کیلئے، شافعی شافعیوں کیلئے اور حنبلی صرف حنبلیوں کیلئے حق ہے اور ایک مسلک والے کو دوسرے کی فقہ کے مطابق فتویٰ دینا رواہ نہیں۔ ہر فرقہ کے امام الگ ہیں، علماء الگ، کتابیں الگ، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں چار مصلیٰ بھی الگ الگ تعمیر کیے گئے جنہیں بعد میں اہل عرب نے بڑی مشکل سے ختم کیا۔ یوں ایک دین، ایک قرآن، ایک بنی ﷺ کو چار مختلف مذاہب میں تقسیم کر دیا گیا جو کہ عقل کی رو سے بھی ناقابل فہم ہے۔ یہ وہی صورت حال ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا:

﴿بُلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ اثْرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ ۵۰

(سورہ الزخرف: 43)

”بلکہ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک راہ پر پایا اور ہم بھی انہیں کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔“

﴿إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ اثْرِهِمْ مُقتَدُونَ﴾ ۵۰

(سورہ الزخرف: 43)

”بلکہ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک راہ پر پایا اور ہم بھی انہیں کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔“

محمد شین کی انڈھی تقلید: جیسا کہ اس تحریر میں واضح کیا جا چکا کہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین فتحہاء کرامؐؓ کے درایت و متن کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر صرف سندر کی بنا پر محمد شین کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہوئے قرآن عظیم کو اخبار آحاد کے نیچے کرنا۔ روایات کی تاویل قرآن کے تحت کرنے کی بجائے، قرآن کی تاویل، روایات کے تحت کرنا بھی سخت ممنوع تقلید کے زمرے میں ہی آئے گا، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اس نقطے کو یوں واضح کیا:

”دوسری طرف ائمہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اوڑھ لی ہے جو فقہائے مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا۔“ (انبیائے کرام، مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات کا مجموعہ، مرتبہ، مولانا نعیم رسول مہر) مقلدین فقہاء کرام اپنی کورانہ تقلید فقہاء کو غلط کہنے پر آمادہ نہیں جبکہ مقلدین محدثین بھی اپنی انہی و جامد تقلید محدثین پر بات سننے کو تیار نہیں تھا مگر ان دونوں چیزوں کی حقیقت مرنے کے ساتھ ہی کھل جائے گی۔ لیکن اس وقت چانس ختم ہو چکا ہو گا!

سلفی حضرات کے نمایاں اوصاف

اہلسنت کے دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک تو مقلدین ہیں جو کسی نہ کسی معین امام کی تقلید پر گامزن ہیں جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا۔ اور دوسرا گروہ سلفی اہل حدیث حضرات کا ہے جو کسی معین امام کی تقلید کی بجائے براہ راست قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امت میں یہ لوگ بہت منفرد ہیں جنہوں نے تقلید کی بجائے (طیعوا اللہ و طیعوا الرسول) کو بنیاد بنا�ا ہے۔ مجھے چونکہ سب مکاتب میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اس مکتبہ میں میں نے درج ذیل امتیازی خصوصیات دیکھی ہیں:

- (۱)۔ قرآن حکیم اور صحیح السندر روایات (درایت و متن کی بجائے محدثین کے اسماء الرجال کی تحقیق کی بنیاد پر) کو بنیاد بنا اور ضعیف و موضوع روایات سے مکمل اجتناب کرنا۔

(۲)۔ توحید سے محبت اور غلطیت شرک سے شدید نفرت و بیزاری۔

(۳)۔ رسومات، توهہات اور بدعتات سے مکمل اجتناب۔

(۴)۔ دین کو سنجیدہ لینا، خداخونی، تقویٰ و پر ہیزگاری کو حتی الامکان ٹھوڑا رکھنا۔

- (۵)۔ اسلام کے اخلاقی قوانین کے ساتھ ساتھ عبادت کو قائم کرنے کا حق ادا کرنا۔ صفائی کا اہتمام، عجلت کی بجائے اركان کی تسلی سے ادا یگی۔ نماز کو باقی مسالک سے دو گنا، تین گنا وقت دے کر خشوع و خضوع کو حتی الامکان پانے کی کوشش کرنا۔ اس حوالے سے یہ لوگ کسی

نعمت سے کمنہیں۔

(۶)۔ تفہیم قرآن اور تلاوت و ترتیل میں نمایاں کردار۔

ان سب خوبیوں کے باوجود بڑی کمزوری محدثین کی تحقیق کو حرف آخر قرار دیتے ہوئے درایت و متن کو قرآنی احکامات کے تحت دیکھے بغیر صرف سندر کی بنابر اخبار آحاد کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ جو کہ بہت سعین مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں حال ہی میں سلفی مکتبہ فکر کے جید عالم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے ایسی بات ریکارڈ کرداری ہے جس سے اندھی و جامد تقلید کی سب مثالیں ٹوٹ گئی ہیں، فرماتے ہیں:

”میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے (کوئی) قرآن مقدس کی ایک ہزار آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں۔ یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو مگر سلف صالحین نے ان سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو یا ان (آیات) کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے..... اخ“ (وڈیو ریکارڈ نگ پیچ)

اس بیان کی تائید پر موجود نامور سلفی سکالر ”جناب ابویحیٰ نور پوری“ صاحب نے بھی کی ہے۔

نحو: ہو سکتا ہے، بلکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے دیگر علماء حضرات، علامہ صاحب کے اس بیان سے متفق نہیں ہوں گے۔ تا ہم اہل حدیث حضرات، درایت و متن کو ملحوظ رکھے بغیر محدثین کرام کے اسماء الرجال کی بنابر تحقیق کو اسی طرح حرف آخر سمجھتے ہیں جس طرح دیگر مکاتب فکر فہماء کرام کی اندھی و جامد تقلید کو۔

بہر کیف مذکورہ بیان اندھی و جامد تقلید کی بدترین مثال ہے۔ یعنی اصل تو سلف ہو گئے نہ کہ قرآن۔ سلف قرآن سے اوپر آگئے اور قرآن سلف کے نیچے چلا گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا محاسبہ قرآنی آیات پر ہو گیا سلف اور مفسرین کے فہم اور تشریحات پر؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جب قرآنی آیات کی صراحت کے ناظر میں ہمیں پرکھا جائے گا، تو وہاں کوئی آیات کی صراحت

کے مقابلے میں اپنے اپنے اسلاف کو ڈھال بنانے کی جرأت کر سکے گا؟

دوسرا بات یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت تو یقینی ہے۔ سلف کی طرف منسوب باتیں کیا قرآن کی طرح ہی یقینی ہیں کہ واقعًا من و عن اسلاف نے ہی کہی ہوں گی۔ اگر کہی بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں اللہ کی بات کی بابت سوال کیا جائے گا یا سلف کے فہم کی بابت؟ الگی بات یہ ہے کہ ہر ایک: خارج، معتزلہ، مرجیہ، شیعہ، سنی، سلفی، دیوبندی، بریلوی..... کے اپنے اپنے سلف ہیں، تو یہ حق سب کو دینا چاہیے نہ کہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل دھوکہ ہے جس کی لپیٹ میں انسانیت آچکی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ (آئین)

قرآن حکیم کی روشنی میں اس دھوکے کی حقیقت سے آگاہی کیلئے ہم نے پوری تحریر ”ہدایت“ کے نام سے لکھ دی ہے۔ تاہم سلف کی بنیاد پر مولانا صاحب کی غلط فہمی کی حقیقت سے آگاہی کیلئے درج ذیل واقعہ کے مفہوم پر غور فرمائیں:

”جب لوگ جوش خروش میں بڑی بڑی رقمیں بطور مہر مقرر کرنے لگے، تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں جمع کے خطبے کے دوران چار سو درہم سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے منع کا آرڈر جاری فرمادیا۔ جماعت سے فارغ ہو کر جیسے ہی باہر نکل تو ایک قریشی خاتون نے مسجد کے دروازے پر آپؐ کو روک لیا اور کہا کہ آپ کو چار سو درہم کی پابندی کا اختیار کس نے دیا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سیدنا عمر فاروقؓ نے کہا قرآن میں یہ مسئلہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں بتائی ہوں۔ چنانچہ اس نے درج ذیل آیت کریمہ پڑھی:

﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمْ اسْتِيْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَّ اتَّيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَّ أُتُّمَا مُبِينًا ﴾ (سورہ نساء: 4: آیت: 20)

”اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسرا بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ (یعنی سونے کا ڈھیر) دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اسے

ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟“

(یعنی اس خاتون نے اس بات سے استدلال کیا کہ بیش بہا خزانہ جب واپس لینے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں بیش بہا خزانہ دینے کا بھی جواز موجود ہے۔ تو پھر قرآن کی نص قطعی کے مقابلے میں حد بندی کیسے کی جاسکتی ہے۔؟)

یہ بات سنتہ ہی سیدنا عمر فاروقؓ اسی وقت مسجد میں واپس گئے، مگر پرکھڑے ہوئے، لوگوں کو بلا یا، اس عورت کا قصہ بیان کیا اور کہا:

خدا کی قسم اس آیت کی طرف میرا دھیان پہلے نہیں تھا، اس عورت نے توجہ دلانی ہے، یہ ٹھیک کہتی ہے۔ میرا اعلان غلط تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرم۔ عمر (رضی اللہ عنہ) سے توہر شخص زیادہ سمجھدار ہے....“

(تفسیر ابن کثیر بحوالہ مسنداً حموداً، سورہ نساء: 20، مصنف عبدالرازاق، رقم: 10420، فتح الباری، ابن حجر عسقلانی: 9: 204)

اللہ اکبر! تیکھی انکی للہیت، انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں تو امیر المؤمنین ہوں، میرے بارے میں تو نبوی پیشین گوئی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے..... بلکہ حکم قرآن پر ایک عام عورت کے توجہ دلانے سے فوراً سرگوں ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ تھا صحابہؓ کا قرآن پر ایمان عمل، جس کو قرآن نے ہمارے لئے ضرب المثل قرار دیا:

﴿فَإِنْ أَمْنُوا بِمِثْلٍ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ (سورة البقرہ، آیت: 137)

”پھر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (صحابہ) لائے ہو تو یقیناً وہ
ہدایت یافتہ ہو گئے۔“

اب اس حقیقت کے تناظر میں ذرا علامہ صاحب کے اعلان پر غور فرمائیں کہ: اپنے معنی و مفہوم میں واضح قرآن کی ہزار آیات بیانات کے ہوتے ہوئے بھی آیات کے واضح مفہوم کو تسلیم کرنے کی بجائے سلف کے فہم کے ساتھ ہی چھٹے رہیں گے، اس طرح کیا قرآن پر ایمان رہ جائے گا؟ اللہ ہمیں

معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ (آمین)

بہر کیف ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلفی حضرات کی نمایاں خوبیوں کی بنا پر ان سے درگزر فرما کر اصول روایت کے حوالے سے وہ صحیح حقیقت جسے امام ابوحنیفہؓ اور امام مالکؓ نے کھولا اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قرآن ہر علم پر حاکم و رجح رہے۔

مزید یہ کہ ترجیحات یعنی تمام دینی امور کو ایک ہی درجہ پر رکھنے کی بجائے فرائض و واجبات، حلال و حرام انتخاب و مکروہات کے تناظر میں دینی احکامات کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

احناف کی اجتہادی خطا میں

بلاشبہ امام ابوحنیفہ انہائی ذہین و فتنیں بہت بلند پایہ محقق تھے، لیکن نبی نہیں تھے کہ انہیں خطے سے پاک قرار دیا جائے۔ لہذا دیگر مسالک کی طرح انکی طرف بھی کئی ایسی باتیں منسوب ہیں جو قرآن، مسلمات عقل اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتیں، بطور نمونہ ان میں سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱)- رضاعت کی مدت: قرآن حکیم نے رضاعت کی مدت دو سال مقرر کی ہے:

﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ﴾ (البقرہ: 233)

”ما نکیں اپنی اولادوں کو دو سال مکمل دودھ پلا کیں، یہ اسکے لئے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہے۔ (ورنہ والدین رضامندی سے بچ کی رضاعت کو کم کر سکتے ہیں)۔“

جبکہ اسکے برعکس امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب قول اڑھائی سال کا ہے:

”امام ابوحنیفہ دو سال کے بعد چھ ماہ کے ساتھ احتیاط کرتے تھے اور فرماتے تھے دو سال اور ان کے بعد چھ ماہ مکمل ہونے تک حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ تیس مہینے بنتے ہیں۔ اسکے بعد حرمت ثابت نہیں ہوگی۔“ (موطا امام محمد: 602/2)

نص قطعی سے دو سال کی نص وارد ہو جانے کے بعد بطور احتیاط چھ ماہ کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

(۲)- فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ: احناف کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدى کیلئے سورہ فاتحہ پڑھنا سخت

ممنوع ہے۔

نماز میں وہ چیزیں جو سنت، افضلیت اور ترجیح کے درجے میں آتی ہیں ان میں تو مختلف دلائل کی روشنی میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کثیر دلائل (جنہیں پیش کرنے کیلئے طویل تحریر چاہیے) کی روشنی میں سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جزو ہے خواہ انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ۔

یہی نماز کا اصل مقصود و مطلوب ہے جسے پوری نماز کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ فاتحہ کے مضامین ہی درحقیقت سابقہ اقوام کی گمراہیوں کا توڑ ہے۔ شیطان نے گمراہ کرنے کے لئے جو ہتھکنڈے استعمال کیے، امت مسلمہ کی زبان سے سورہ فاتحہ کے ذریعے تکرار سے ہر رکعت میں ان سے بچنے کا ہماری زبان سے اقرار کرایا گیا تاکہ امت مسلمہ بچ جائے۔ اسی لئے احادیث کی روشنی میں فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ۔ یہ دلیل کہ امام کا پڑھنا مقداری کیلئے کافی ہے تو پھر تو نماز میں تسبیحات رکوع و وجود، تکبیرات، تشدید سمیت مقداری کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔

لہذا اس ضمن میں جہری نمازیں جن میں امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے، اس میں تو فاتحہ کو سن کر اس کے معانی و مفہوم کو ذہن نشین رکھ کر مقصد کو پانے کا جواز موجود ہے (حالانکہ روایات میں یہاں بھی وقٹے کے دوران فاتحہ کے الفاظ کو دہرانے کا حکم ہے) جبکہ سری نماز جس میں امام خاموش ہواں میں بالکل خاموش کھڑے رہ کر اپنی نمازیں ناقص کرنے کا تو سرے سے کوئی بھی جواز نہیں بنتا۔؟ امام صاحبؒ نے قرآنی آیت (اعراف، آیت: ۲۰۴) کہ ”جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو،“ کو بنیاد بنا کر دوران قراءت خاموشی اختیار کرنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ کفار و مشرکین نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں دورانِ نزولِ قرآن شور و غل کرنا چاہیے مبادا کہ کہیں قرآن کی سماعت ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا کر دے اور ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین

و مذہب سے ہٹانے کا سبب نہ بن جائے (دیکھیے حجت المسجدہ، آیت: 26)۔ اس تناظر میں حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ لہذا در ان نماز امام کی قراءت سنی جائے اور آیت ختم ہونے پر یافاتحہ کے اختتام پر وقفہ میں (جو کہ نبی ﷺ کیا کرتے تھے) پڑھی جائے۔ قرآن کی وعید شور و غل کی وجہ سے الفاظ کے مفہوم سے محروم رہنے پر ہے۔ ہم نے دونوں طرف (پڑھنے اور نہ پڑھنے پر) تمام دلائل کا اخلاص سے جائزہ لیا ہے اور قرآن و سنت کی رو سے ”سری نماز“ میں تو امام کے پیچھے خاموش رہنے کا سرے سے کوئی جواز نہیں بنتا بلکہ امام مالکؓ کی رائے بھی سری نماز میں فاتحہ پڑھنے کی ہی ہے۔ لیکن مسلک پرستی اور انہیں جامد تقدیم اس بڑے خسارے کا باعث ہے۔

(۳)۔ دیہات میں جمعہ: امام صاحبؒ نے دیہات میں جمعہ منوع قرار دیا ہے۔ دیہات سمیت جمعہ کیلئے لگائی گئی دیگر شرائط کو ترجیح کے درجے میں رکھ کر انکی غایت کو سمجھا جائے تو جواز نکل سکتا ہے۔ جیسے ججائے جگہ جگہ جمعہ کرنے کے ہر علاقے میں ایک ہی بڑا اجتماع ہو، تاکہ اتحاد امداد قائم ہو اور افتراق سے بچا جاسکے۔ اسی طرح جمعہ پڑھانے والا صاحب تقویٰ، صاحب حیثیت قاضی، حاکم و سربراہ وغیرہ ہو، تاکہ اسکی بات کا اثر ہو۔ دین کا جامع تصور سامنے آئے اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، فرقہ واریت، فتنہ انگلیزی اور افراط و تفریط سے بچا جاسکے۔ لیکن بطور شرط انہیں لاگو کرنے کا قرآن و سنت سے جواز نہیں ملتا۔ ہاں جہاں فتنہ انگلیزی کا تینی اختلال ہو وہاں ضروری شرائط لاگو کی جاسکتی ہیں۔ لیکن جمعہ کی دیہات میں ممانعت کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ قرآن میں جمعہ کے تقاضے کیلئے صرف ”ایمان“ کی شرط بیان ہوئی ہے (سورۃ الجمیع، آیت: ۹)، نہ شہر، نہ گاؤں اور نہ ہی کوئی اور کثرت سے روایات بھی اسی قرآنی حکم کی موید ہیں۔ بلکہ احادیث کی روشنی میں: عورت، مسافر اور مریض وغیرہ کو بھی نمازِ جمعہ کی بجائے نمازِ ظہر کا استثناء دیا گیا ہے نہ کہ ممانعت۔ اگر یہ لوگ بھی جمعہ پڑھیں گے تو احسن ہو گا، لیکن ان پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا۔ لیکن امام صاحبؒ کے پیروکاروں دیہات میں جمعہ پڑھنے والوں کو شدید تقدیم کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی نافرمانی کا فتویٰ

لگاتے ہیں جسے میں خود بھی بھگلت چکا ہوں۔ لہذا اس قسم کی شرائط کی بناء پر جمعے کے مقاصد (اجتماعیت، بھائی چارہ، ہفتہ وار سرکاری درس و بیان کے ذریعے امت مسلمہ کے مسائل سے آگاہی و تزکیہ وغیرہ) سے دور رہنا بہت بڑا خسارہ ہے۔

(۲)- ایمان کا گھٹنا بڑھنا: ایمان کا مطلب ہے مانا، بات تسلیم کرنا یعنی اللہ و رسول ﷺ اور آخرت، قرآن سمیت دیگر ضروریات دین کو تسلیم کر لینا ایمان ہے۔ ان باتوں کے دل و جان سے اقرار اور عمل بالجوارح کے بعد انسان ایمان کا بنیادی ہدف تو حاصل کر لے گا لیکن قرآن و سنت کے دلائل اور عقل و دانش کی رو سے اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ انسان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے پا کیزہ ماحول، صالح اعمال میں ہوتا ہے تو اس کا ایمانی جذبہ اور ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جبکہ بُرے ماحول، گناہوں سے آلوہ گی کی حالت میں ایمانی کیفیت کچھ اور یعنی بہت کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے بھی اسکی تصدیق کی:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْهًا فُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ﴾

ایتہ زادتہم ایماناً و علی رَبِّہم يَتَوَكَّلُونَ ۝ (انفال: ۸: ۲)

”مؤمن تو وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزائختے ہیں اور جب ان پر اسکی آیات کو پڑھا جائے تو انکے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“

اس ضمن میں دیگر آیات اور احادیث کو حکولا جائے تو طویل تحریر بن جائے۔

لیکن اس حوالے سے امام ابوحنیفؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ:

”آسمان و زمین والوں کے ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کمی۔“ (فقہ الاکبر)

صف اور سیدھی بات تو بھی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ امام صاحب کی طرف غلط منسوب ہو گیا ہے یا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو انہیں خطالگی ہے، وہ نبی تو نہیں تھے کہ انہیں خطانہیں لگ سکتی۔ لیکن اندھی و

جامعہ تقیدی کی بنا پر قول امام کو حق ثابت کرنے کیلئے قرآن کی صریح آیات کی غلط تاویلوں کی راہ اپنائی گئی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر حم فرمائے۔ (آمین)

(۵) جبری طلاق

جب راجعی دباؤ، طاقت کے بل پر کسی شخص کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کی خاطر طلاق دے بھی دے تو شرعاً ایسی طلاق واقع نہ ہوگی۔ لیکن احتجاف کی رائے ہے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، دیکھئے: (ہدایہ، جلد ۳، کتاب الاکراہ صفحہ: 350)

حال انکہ جب آتو ایمان بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُنْكِرَهُ وَ قُلْبُهُ مُطْمَثٌ بِالْإِيمَانِ ﴾

(سورۃ الحلق، آیت: 106)

”جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا جائے حال انکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو (اسے رخصت ہے)۔“

امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے (مجبوری کی صورت میں) کفر معاف کر دیا ہے تو مجبوری کی صورت میں کئے گئے تمام دیگر اقوال بھی معاف ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب بڑی چیز معاف کر دی جائے تو چھوٹی چیز خود مخدود معاف ہو جاتی ہے۔“ (اسن الکبری للیہیقی: ۱۲۲/۲)

جبری طلاق کے ایک واقعے کی بابت حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہم نے فیصلہ دیا کہ:

”وَهُوَ عُورَتُ (طلاق دینے والے پر) حرام نہیں ہوئی۔“

(موطا امام مالک)

امام عطاب بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((الشريك اعظم من الطلاق))۔ ”شرك طلاق سے برا اعمالہ ہے۔“

(انشن عسید بن منصور: ۱۱۲۳، سنہ صحیح)

(۶)۔ اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسے دوسری شادی سے پہلے ۹ سال انتظار کرنا ہو گا۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد ۲، ص ۳۰۰، بہشت زیور، حصہ ۲، باب ۱۸) بطور نمونہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح کی کئی اور بھی چیزیں ہیں۔ بلکہ فقہ کی تصانیف روختار، ہدایہ.... وغیرہ میں بعض ایسے نازیبا مسائل جیسے شفا کیلئے پیش اب سے سورہ فاتحہ وغیرہ لکھنے کا جواز سمیت کئی ایسے مسائل بھی موجود ہیں جن سے مکمل لاتعلقی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہیں اعتدال پر قائم رہا جاسکے۔

مزید یہ کہ احتجاف ہی نہیں بلکہ دیگر انہمہ وفقہار حمہم اللہ کی طرف بھی بعض ایسے مسائل منسوب ہیں جو دینی معیار کے مطابق نہیں۔ تاہم اسکا یہ مطلب نہیں کہ چند چیزوں کی بنا پر انہیں صفر کر دیا جائے، بلکہ عقل و دانش، بصیرت، وسعت نظری، اخلاق کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پر ان سے استفادہ کرتے ہوئے حق بات کی پیروی کی جائے۔ یہ مگان تو نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن حکیم کے ناموفق فتوے امام ابوحنیفہ نے جاری کیے ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ امام صاحبؒ اپنے تلامذہ کے رُوبرو مسائل پر گفتگو فرماتے، جسے ان کے شاگرد لکھتے جاتے۔ امام صاحبؒ نہیں ضروری تاکید بھی کرتے کہ انکی بات کو لکھنے اور آگے بیان کرنے میں بہت احتیاط کی جائے، جیسا کہ فرمایا:

((حرام على من لم یعرف دليلى ان یفتى بکلا می وفی روایه: فاننا بشر

نقول القول اليوم و نرجع عنه غداً))

(ایقاظ حمّم اولی الابصارات۔ 50 فتاویٰ الدین الخالص 1/11)

”جو شخص میری دلیل کو نہیں جانتا میرے اقوال سے فتویٰ دینا اسکے لئے حرام ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں آج ایک بات کرتے ہیں کل اس سے رجوع کر کے دوسری بات

کرتے ہیں۔

آپ نے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسفؒ کو یوں تاکید کی:

((و يحك يا يعقوب ! لا تكتب كل ما تسمع مني فاني قدأ رى الرأى الاليوم

وأتر كهه غداً واتركه بعد غد))

(تاریخ عیمی بن معین ج ۲ ص ۷۰- سندھ، صحیح - تاریخ بغداد ۱۳/۴۲۴)

”اے یعقوب (ابو یوسف) تیری خرابی ہو، میری ہربات نہ لکھا کر، میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور کل بدل جاتی ہے، کل دوسری رائے ہوتی ہے تو پرسوں وہ بھی بدل جاتی ہے“

سو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قرآنی اصولوں سے عدم مطابقت پر باتیں فقہاء کرام نے کہی ہیں یا انکی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ تاہم دونوں صورتوں میں قرآن و سنت اور عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے عدم مطابقت والی باتوں پر ہرگز عمل پیرانہ ہوں۔

اور یہی طرز عمل ہمارا محدثین کی تحقیق کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی غیر نبی انسان ہیں، انہیں بھی اسماء الرجال میں خطالگ سکتی ہے۔ اسلئے صرف سند کو تھمتی اور فیصلہ کن قرار دینے کی وجہ سے متن و درایت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔

امام شافعی کا انتیاز: شاہ ولی اللہ نے امام شافعی کا انتیاز درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

”من جملہ انکے یہ کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے اقوال شافعیٰ کے زمانہ تک بکثرت جمع ہو گئے تھے اور جب انہوں نے بغور دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بہت سے اقوال حدیث صحیح کے مخالف ہیں کیونکہ حدیث ان کو انہیں پہنچتی تھی، اسلئے ضرورتاً انہوں نے اپنی قوت اجتہاد سے کام لیا (اور بتقا ضائے بشریت انہیں اپنی رائے قائم کرنے میں غلطی ہوئی)۔ امام شافعیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ علمائے سلف کا میہی اصول رہا ہے کہ جب کوئی صحیح

حدیث انہیں پہنچ جاتی تو فوراً بلا توقف و تاخیر اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے۔ چنانچہ شافعیؒ نے بھی اسی اصول پر عمل کیا اور جب تک جملہ صحابہؓ کا کسی ایک قول پر اتفاق نہ ہوتا، افراد صحابہؓ کے اقوال کو وہ قابل استئناؤ نہیں سمجھتے تھے، آپؐ کا قول ہے: ((ہم رجال و نحن رجال)) ”وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں۔“

(جیۃ اللہ الباغۃ صفحہ: 249، حصہ اول، مترجم: مطبوعہ الفیصل ناشران)

اطاعت و اتباع کا یہ عالم تھا کہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو اہمیت نہ دیتے تھے، جیسا کہ آپؐ نے فرمایا:

”رسول ﷺ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے قول کا کچھ اعتبار نہیں خواہ اس کے قائلین کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو۔“ (جیۃ اللہ الباغۃ، ایوات الجواہر)

امام احمد بن حنبلؓ: امام احمد بن حنبلؓ نے بھی کم و بیش امام شافعیؒ کے اصولوں کو ہی اپنایا ہے۔ حدیث رسول ﷺ کے حوالے سے امام احمد بن حنبلؓ کا نہیاں اصول یہ بھی تھا کہ وہ قیاس اور رائے کو بالکل بھی اہمیت نہ دیتے تھے بلکہ یہاں تک کہ قیاس اور رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے۔ اطاعت رسول کا یہ عالم تھا کہ: ایک آدمی نے امام مالک رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپؐ رحمہ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے یعنی اسے حدیث سنائی۔ اُس نے پوچھا آپؐ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آپؐ نے قرآن مجید کی درج ذیل آیت تلاوت کی:

((فَلِيَخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

آلیم)) (نور آیت: 63)

”رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پر دردنا ک عذاب نہ آجائے۔“ (شرح السنہ)

حالانکہ سوال کرنے والے نے حکم رسول ﷺ کی مخالفت نہ کی تھی لیکن حضور ﷺ کی حدیث معلوم ہو

جانے کے بعد سوال کو بھی برداشت نہ کیا۔

اسی طرح قرآن کی حاکیت کا نظر یہ کس حد تک واضح تھا، امام اصحاب[ؒ] سے کسی نے سوال کیا کہ:
 ”السَّيْفُ قَاصِيٌّ عَلَى الْكِتَابِ لِيُعَنِّي كَيْا سُنْتَ كِتَابًا پَرْ حَكَمْتَ هُنَّ، تَوَآءِلْتَ[ؒ] نَفْرَمَايَا: كَمْ بَحْثَتْ يَهْ كَهْنَيْنَ كَيْ مِنْ جَسَارَتْ نَهْيَنَ كَرَسْكَلَتَا: سُنْتَ توْ قَرْآنَ كَيْ تَقْسِيرَتْيَ اُورَ اسْكَنَ مُجَمَّلَ (يعنی جن کی تفصیل در کار ہو) باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔“ (كتاب اللفافية في علم الرواية)

مزید یہ کہ فقہ کے میدان میں دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ”27,647“ احادیث پر بنی ذخیرہ احادیث کا خلیم مجموعہ ”مسند امام احمد“ مرتب کرنا آپ[ؒ] کا نامیاں کارنامہ ہے۔

اطاعت میں شرکت کی شکلیں

قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف کسی کی پیروی شرک فی الاطاعت ہوگی۔ یہی سابقہ اقوام کی ہلاکت کی بڑی وجہ تھی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا:

﴿إِنَّهُدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ﴾

(سورہ التوبہ آیت: 31)

”اُن لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) نے اللہ ﷺ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنالیا تھا اور مریم (علیہما السلام) کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انھیں صرف ایک اللہ ﷺ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔“

چنانچہ سیدنا عدنی بن حاتم ﷺ (جو پہلے خود بھی عیسائی تھے) انھوں نے قبول اسلام سے پہلے جب یہی آیت سنی تو رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ہم لوگ اپنے علماء اور درویشوں کو تو نہیں پوچھتے تھے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مگر کیا تم لوگ (بغیر اللہ ﷺ اور انہیاء کی تعلیمات کو دیکھے) اپنے علماء اور درویشوں

لوگوں کی حلال کی گئی چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا

کرتے؟“ میں نے عرض کیا تھی ہاں ایسا ہی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔“ اسی ایک جملہ پر (میں) عدنی بن حاتم مطمئن ہو گیا اور

فوراً إسلام قبول کر لیا۔ ” (وَالحمد للهِ تَعَالٰی)

(جامع رمذانی ”ابو بُنْثَیْر“ حدیث نمبر 3095 ، مُسند امام احمد حدیث نمبر 4/378)

اسی آیت کے تحت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں :

”معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ انہیں تمام صفات الہیہ میں شریک بنایا جائے بلکہ اطاعت و محبت میں اس حد تک غلو ہو کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے واضح ارشادات کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔“

(پیر مہر علی شاہ صاحب، تحقیق الحج فی کلۃ الحج، مقدمہ صفحہ ۱، مطبوعہ پرینگ پروفیشنلز لاہور، ۲۰۰۳)

اطاعت کے ضمن میں شراکت کس شکل میں ہوئی ہے، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ان سب شکلؤں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں۔ ایک دفعہ پھر سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تمام شکلیں فی نفسہ مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ ممانعت غیر مشروط انہی اور جامد پیروی کی ہے۔ یہ شراکت درج ذیل شکلؤں میں ہوئی ہے :

(۱)۔ اہل حکام کی انہی پیروی: ذاتی مفادات اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر یا اہل حکام کے خوف کی بنا پر اللہ کے احکامات کے خلاف انکی تائید و پیروی کرنا۔ اسے قرآن مجید نے طاغوت سے تشبیہ دی ہے۔

(۲)۔ آئمہ دین کی غیر مشروط انہی اور جامد تقلید: آئمہ دین[ؑ] وہ عظیم راہنماء ہیں جنہوں نے شب و روز کی ان تحکیمیں سے دین کی فقاہت حاصل کی۔ اصولوں کی بنیاد پر انکی پیروی اور راہنمائی سے استفادہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن چوتھی صدی ہجری سے لے کر تا حال مسلمانوں کی اکثریت اپنے اپنے علاقوں میں رائج مسلط کی غیر مشروط انہی اور جامد پیروی پر سختی سے کار بند ہے۔ کسی ایک مسلک کی کلی پیروی جبکہ دوسرے آئمہ کے مذاہب کی مکمل نفی کر کے

ایک اسلام کو پانچ مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اس شدت کے ساتھ لوگوں میں رائج ہو چکا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پچھے جب سور کو پہنچتا ہے تو جامد تقلید سے ہٹ کروہ کوئی اور بات سننا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ بلاشبہ ایسی تقلید اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت میں کھلی شراکت ہے جس سے فوراً تائب ہونے کی ضرورت ہے۔

(3) محمد شین کو حرف آخر سمجھنا: محمد شین وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے سنت کی دستیابی کیلئے نبی کریم ﷺ کی احادیث اور صحابہؓ کے آثار کو محفوظ کرنے اور تاقیامت انہیں انسانیت تک ترسیل کیلئے اپنی زندگیاں کھپائیں۔ یہ لوگ بھی غیر نبی ہیں، انہیں بھی نظالگ سکتی ہے، مزید یہ کہ بعض لوگ دین کو نقصان پہنچانے کیلئے بھیس بدلت کر ثقہ و عادل کے معیار کو پاس کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر امام ابوحنیفہ، امام مالکؓ اور کچھ دیگر محمد شین نے سند کے ساتھ درایت کے اصول لازمی کئے تاکہ قرآن، آپ ﷺ کے دیگر صحیح فرمائیں اور دیگر مسلمات عقل کے خلاف کوئی غلط بات آپ ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ سند کے فلٹر کو پاس کر جانے والی روایات (اخبار آحاد) کو درایت کے اصولوں کی بنیاد پر غیر صحیح قرار دینا نبی کریم ﷺ کے فرمان مبارک پر کلام نہیں بلکہ محمد شین کی تحقیق پر کلام ہے جو امام ابوحنیفہ اور امام مالکؓ اور دیگر فقہاء کرامؓ نے کیا۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بات پر اعتراض یا چون وچاں سے تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھویٹھتا ہے۔

لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ تیسرا صدی ہجری سے تا حال صرف سند کی بنا پر محمد شین کے فیصلے کو حرف آخر سمجھ کر روایات کو قرآن کے تناظر اور تحریک کرنے کی بجائے قرآنی احکامات کو روایات کے تابع کیا جاتا ہے۔ جو کہ محمد شین کی اندھی وجامد تقلید ہے۔ اور یہ صورت حال ائمہ و فقہاء کرامؓ کی تقلید سے بھی زیادہ سُکھیں ہے، جسکی نشاندہی ممتاز عالم دین مولانا ابوالکلام آزادؒ نے ان الفاظ میں کی: ”اصل یہ ہے کہ ہر گوشے کی طرح اس گوشے میں بھی متاخرین افراد و تفریط میں پڑ گئے

ہیں اور اسکی وجہ سے عجیب و غریب الجھاؤ پیش آرہے ہیں۔ ایک طرف فقہاء حفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی مردویات کی زدہ ان کے مذهب پر پڑھی ہے، اس امر کی کوشش شروع کر دی ہے کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح سے کمزور کر دی جائے..... اور دوسری طرف آئمہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھک تقلید کی وہی چادر اوڑھ لی ہے جو فقہاء مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا۔ انکے سامنے جو نبی بخاری و مسلم کا نام آ جاتا ہے تو بالکل درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر کوئی لیں و جلت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تضعیف (یعنی ضعیف ہونے پر) پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں۔“

(انبیائے کرام، مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات کا مجموعہ، مرتبہ، مولانا غلام رسول مبر)

اس ضمن میں مولانا مودودیؒ نے بہت عمدہ رہنمائی فرمائی ہے، لکھتے ہیں:

”یہ لوگ (یعنی اہل حدیث) محدثین کے اتباع میں جائز حد سے بہت زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محدثین کرامؐ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیے ہیں، انہیں کے مطابق ہم ان کو اعتبار و جیت کا مرتبہ دیں۔ مثلاً جو قوی الاسناد ہے اسکے مقابلہ میں ضعیف الاسناد کو چھوڑ دیں۔ محدثینؐ کی خدمات مسلم (تسلیم شدہ)، یہ بھی مسلم کے نقیر حدیث کیلئے جو مواضیعوں نے فراہم کیا ہے، وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں، بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیٰ ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھہ تو انسان ہی۔ انسانی علم کیلئے جو حد میں فطرۃ اللہ نے مقرر کر کھی ہیں، ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور

پر رہ جاتا ہے، اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں، وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو ان کو بھی نہیں تھا۔” (تفہیمات: ج: 1، ص: 318)

تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس روایت کو ذہن تسلیم نہ کرے اسے قرآن کے خلاف قرار دے دیا جائے۔ مثلاً ایک شخص نے مجھے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب درج ذیل بات حدیث رسول ﷺ ہو سکتی ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز (شرمگاہ) کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“ (بخاری، رقم: 6474)

اس شخص کا سوال یہ تھا کہ صرف مذکورہ دو کاموں کی گارنٹی دینے اور باقی کچھ نہ کرنے سے جنت کیسے مل سکتی ہے؟

حالانکہ اس حدیث سے باقی ذمہ دار یوں کی نظر تو نہیں ہو رہی، بلکہ مذکورہ کام کی اہمیت اجاگر کرنے کیلئے صرف اسی کام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بعض مقامات پر کسی ایک بڑے عمل کی اہمیت اجاگر کرنے کیلئے اس پر بڑی بڑی نویدیں سنائی گئی ہیں جیسے: انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم (سورہ البقرہ، آیت۔ ۲۷)۔ یوں تو یہ آیت کریمہ بھی مذکورہ اعتراض کی زد میں آجائے گی۔

معلوم ہوا انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سلف اہل علم کی تحقیق کی روشنی میں تمام پہلو منظر رکھ کر ہی کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ سلف کے پیچھے قرآن کے واضح حکم احکامات کو محدثین کی تحقیق کے نیچے کر کے نبی کریم ﷺ پر جھوٹ افترا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں! بروز قیامت ہمارا محاسبہ قرآن پر ہوگا۔ اور نبی کریم ﷺ نے بھی یہی

شکایت کرنی ہے کہ میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا (سورہ الفرقان: 30)۔

(4)۔ اپنے اپنے پسندیدہ گروہ کی اندر ہادھنڈ پیر وی: شراکت کی تیسری خطرناک شکل اپنے پیدائشی دین و مذہب یا مکتب فکر کو بلا دلیل عین حق پر تسلیم کرتے ہوئے، اسے اسلام کے تابع کرنے کی بجائے اسلام کو اپنے گروہ کے تابع کرنا۔ جو کہ کیا جا چکا ہے، الاما شاء اللہ۔

(5)۔ نظام بیعت کا غلط استعمال: مرید حضرات کا بلا دلیل پیر حضرات کی ہربات کو عین دین و شریعت تسلیم کرتے ہوئے انکی کسی بات کو قرآن و سنت پر پرکھنا انکی بے ادبی تصور کرنا بھی کھلی شراکت اور گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ بیعت کا مقصد ہی خدا و رسول ﷺ کی راہ دکھانا اور اس پر استقامت سے عمل پیرا ہونا چاہیے جو کہ نہیں رہا۔

اندھی و جامد تلقید کی اطاعت میں شراکت کی مذکورہ پانچوں شکلوں میں الاما شاء اللہ انسانیت اپنے اپنے آبا کی روشن پر اندر ہادھنڈ عمل پیرا ہے، جیسا کہ قرآن نے واضح کیا:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثْرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (50) (سورہ الزخرف: 22:43)

”بلکہ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک راہ پر پایا اور ہم بھی انہیں کے نقوشِ قدم کی پیر وی کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔“

اسی صورت حال کی عکاسی ایک اور مقام پر یوں کی:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (50) (المائدہ: 104)

”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اسکی طرف جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف تو کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ پایا ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو۔ کیا بھلا انکے آباؤ

اجداد کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی۔؟“

جبکہ بنی کریم ﷺ نے بھی آبا کی اندھا دھنڈ غلط پیروی پر یہی تعلیم دی کہ:

”واترُ کو مایقول آباؤ کم) جو تمہارے باپ دادا کہتے اور کرتے رہے ہیں اسے

چھوڑ دو۔“ (بخاری: 7، مسلم: 1773)

یعنی مطلقاً کسی کی پیروی کی نفی نہیں بلکہ مذکورہ پانچوں شکلوں میں عقل و بصیرت، دلنش اور تعلیمات قرآن کے سامنے میں پیروی کا جواز ہے نہ اندھا دھنڈ پیروی کا۔

ابلیس بہت مکاری سے شکار کرتا ہے، اس نے ہر گروہ کیلئے اسکے موافق جاں ڈالے ہیں۔ قرآن کی حاکمیت کے ضمن میں اپنا ذاتی احتساب کرنے کیلئے، درج ذیل آیت کریمہ بھی بطور کسوٹی ہے:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَاءُرَاثُ قُلُوبُ الظَّالِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

ذُكِرَ الظَّالِمِينَ مِنْ ذُوْنَهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝﴾ (سورہ زمر: 45:39)

”اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو بیٹھنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسروں کو شامل کیا جاتا ہے، تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔“

ذکر سے مراد، اللہ کی یاد بھی ہے اور قرآن بھی ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تخصیص تو توحید و شرک کے حوالے سے ہی ہے کہ شرک کے مرض میں مبتلا لوگ، اللہ کی خالص توحید کے تذکرے کو برداشت نہیں کر پاتے، جب تک باقی لوگوں کا اللہ کے ساتھ تذکرہ نہ کیا جائے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا اطلاق اس حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر من و عن خالص قرآنی آیات کی صراحت کو سمجھا جائے اور بیان کیا جائے تو لوگ اسے بھی بہت کم برداشت کر پاتے ہیں، مگر یہ کہ جب تک سلف کو ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ احکم الحکمین کی صراحت پر مبنی ان گنت بیانات پر مشتمل آیات کے بیان پر لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی بات پر انہیں اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک اپنے اپنے

پسندیدہ غیر معصوم مفسرین کی رائے سامنے نہ آجائے۔ اگرچہ مفسرین نے غلط تاویل و تحریف کے ذریعے، قرآن کے منہ میں لقمہ ہی ڈالا ہو۔ اہل علم سے استفادہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقی اہل ایمان جنہیں آخرت اور اللہ کے رُوبرو پیشی کا یقین کامل ہو جاتا ہے، ان کیلئے اللہ کی صراحت ہی حرف آخر ہوتی ہے، چاہے دنیا اس صراحت کے مقابلے میں ایک طرف ہو جائے۔ یہ قرآن اور آخرت پر ایمان ہے جو نجات کا باعث بنے گا۔ لیکن افسوس کہ اس پر بہت کم لوگ آئیں گے۔

قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت

اس حقیقت کو جھلانا ممکن نہیں کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی دین کی لازمی بنیاد ہے، جس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور سنت کے تین آخذ ہیں: قرآن، حدیث اور اجماع / اہل ایمان کا عملی تو اتر۔ قرآن کی اہمیت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے ہی لیکن حدیث بھی سنت کا انتہائی اہم جزو ہے جس سے قرآن کی مزید تفصیل ہوتی ہے اور اس کے بغیر سنت کا عملی پہلو ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے پروار دگار نے رسالت کے منصب کو تخصیص سے واضح فرمایا:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَ

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۵۰) (سورہ غل: ۱۶؛ آیت: ۴۴)

”(بھیجا تھا ان کو) کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر، اور نازل کیا ہم نے (اے نبی) تمہاری طرف یہ ذکر (یعنی قرآن) تاکہ کھول کر بیان کرو تو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے انکے لئے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

یعنی احکام قرآن میں سے جو کچھ محل (یعنی واضح نہیں) ہے، اس کا بیان اور اسکی تشریح و توضیح سنت سے طلب کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ قرآن کے ان محفلات کے میں (واضح کرنے والے) ہیں۔ یعنی دین کے تمام اجزاء کی تفصیل اور عملی شکل سنت سے ہی سامنے آتی ہے۔ بات کو سمجھنے کیلئے صرف درج ذیل سات نکات پر غور فرمائیں:

(۱) نماز کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، لیکن نمازوں کی تعداد (یعنی پانچ نمازوں)، رکعات، رکوع و سجود، انکی تفصیل، طریقہ..... قرآن میں موجود نہیں۔ یہ سب نہیں سنت سے ملتا ہے۔ سنت

اور حدیث کو چھوڑ کر اگر لغت کی رو سے دیکھا جائے تو صلوٰۃ سے مراد: دعا و رحمت، درود و رحمت وغیرہ ہے۔ یعنی مخفی لغت سے کام نہیں بنتا جب تک سنت سے رہنمائی نہیں لی جائے۔ اسی طرح نمازِ جنازہ، عیدین وغیرہ بھی قرآن سے باہر ہیں۔

(۲)۔ پاکیزگی، وضو، غسل کا طریقہ اور اس کے مسائل بھی قرآن سے باہر ہیں۔

(۳)۔ حج کا سارا طریقہ، سات چکر، وقوفِ عرفات، رمی..... وغیرہ بھی حدیث اور سنت سے ہے۔ قرآن میں آیا کہ: (ولیطفووا بالبیت العتیق)۔ بیت الحرام کا طوف کرو۔ اب کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ یہ بھی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔

(۴)۔ زکوٰۃ: رقم، جانور، اونٹ..... وغیرہ میں نصاب بھی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔

(۵)۔ سورہ مائدہ: آیت: ۶ میں ہر مردار اور خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حدیث نبوی نے مردہ ٹڈی، مچھلی اور خون کی شکل (جگروکیجی) کو حلال قرار دیا ہے۔

(۶)۔ مرد کیلئے ریشم اور سونے کا حرام ہونا بھی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔

(۷)۔ چوری پر ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کہنی سے، کلامی سے، اسکی وضاحت بھی سنت سے سامنے آتی ہے۔

اس طرح کی بیسوں مثالیں ہیں، جو اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی ایک لازمی جزو ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں (اطیعو اللہ و اطیعو الرسول) اس تکرار سے اور زور سے آتا ہے کہ کسی کو اس ضمن میں کسی غلط فہمی کا شہبہ بھی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ پور دگار نے رسول ﷺ کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)۔ مزید یہ کہ (سورہ نور۔ آیت: ۵۴) میں رسول ﷺ کی پیروی کو ہدایت کا ضامن قرار دیا: (وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا)۔ ”او را گر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔“

اس حوالے سے درج ذیل آیت کریمہ بھی نہایت قابل غور ہے:

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُونَ عَلَىٰ يَدِيهِ يَقُولُ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝﴾

﴿لَيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ اتَّخَذْ فُلَانًا حَلِيلًا﴾ (سورہ الفرقان۔ آیت: 28-27)

”اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا کہے گا اے کاش! میں رسول کی راہ پکڑتا ہاۓ افسوس اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔“
مزید یہ کہ اس ضمن میں سورہ نساء کی (آیت: 50) بھی انہتائی اہم ہے۔

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میرے تمام اُمتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا عرض کی گئی

انکار کس نے کیا؟ فرمایا: ((من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد

ابی))۔ ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی

کی اس نے انکار کیا۔“ (صحیح بخاری ”كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة“، رقم: 7280)

اس ضمن میں یہ بات بھی ملحوظ ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت سے مراد صرف سنت کی پیروی نہیں

بلکہ اطاعت رسول ﷺ کا اولین اطلاق قرآن پر پھر حدیث اور سنت پر ہوتا ہے۔

اس بنیادی وضاحت کے بعد اس ضمن میں پیدا ہونے والے چند اشکالات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

(۱) سنت کی بجائے معلوم القوم: درج بالاتفاق ودلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں

ہو جاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی دین کا بنیادی جزو ہے جس کی بنیاد قرآن، حدیث اور اہل

اسلام کا اجماع اور عملی تواتر ہے۔ اس ضمن میں بعض الناس نے سنت کیلئے ”حدیث یا سنت“ کی

بجائے ”معلوم القوم“ کو بنیاد بنا�ا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن پر دور نبوت میں لوگ پہلے سے عمل پیرا

تھے، اسلئے قرآن نے انکی دوبارہ سے وضاحت ضروری نہیں سمجھی۔ اگر معلوم القوم کو ہی بنیاد بنا�ا جائے

تو پھر وہ لوگ تو خانہ کعبہ کا طواف نہ گے ہو کر کرتے تھے اور نماز میں سیٹیاں بجا تے، جیسا کہ پور دگار

نے فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَ تَصْدِيَةً فَذُو قُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ﴾ (سورہ انفال: 8: آیت: 35)

”اور بیت اللہ کے پاس انکی نماز نہیں تھی مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، پس مذاچھکواب عذاب کا جو تم کفر کیا کرتے تھے۔“

تاہم معلوم القوم کے ضمن میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی موٹی عام فہم بات کو معلوم القوم کے تحت بیان کر دیا جائے جیسے قرآن میں آیا: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ) - حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ (المقرہ: ۱۹) وغیرہ۔ لیکن دقيق تفصیل طلب مسائل اور دین کے عملی پہلوؤں کو بغیر تفصیلی تعلیمات اور عملی نمونے کے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟

دوسری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ معلوم القوم کے تحت بیان کردہ احکامات کو تخصیص کے ساتھ قرآن کو بیان کرنا ضروری ہے کہ فلاں چیز کی تفصیل اسلئے بیان نہیں کی جا رہی کہ اس پر فلاں لوگ پہلے سے عمل پیرا ہیں، لہذا انکی تفصیل کیلئے ان لوگوں سے رہنمائی لی جائے، جیسا کہ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ) میں بات کو واضح کر دیا گیا۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآنی احکامات کی تفصیل کو ”معلوم القوم“ کے کھاتے میں ڈال کر حدیث اور سنت سے رہنمائی کو ترک کر دینا محض خود فرمبی کے سوا اور کچھ نہیں۔

(۲) قرآن کی تفصیل اور صراحت: اس ضمن میں پروردگار نے قرآن حکیم کے متعلق یہ بات واضح فرمائی ہے کہ:

یہ کتاب مفصل ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جو اس میں درج ہونے سے رہ گئی ہو۔ اس میں ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ یہ قول فیصل (یعنی حرف آخر اور فیصلہ کن) ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی ہے..... تفصیل کیلئے دیکھنے والے جات: (سورہ انعام: آیت: 115، 114، 38)، (خیل: 89)، (سورہ طارق: 14-13)۔

اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے اکشن و بیشنٹ لوگ سیاق و سباق اور پوری آیت کی بجائے آیت کے کچھ

حصے کو پیش کرتے ہیں جس سے بات کا اصل مفہوم منہب آپتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ان آیات کا معنی لیا جائے کہ قرآن سے باہر کوئی دین نہیں تو پھر پانچ نمازوں سمیت شروع میں ذکر کردہ سات نکات اور بہت سارے احکامات، دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں بچتے ہیں جب قرآن کے اس تکرار کے ساتھ صراحت پر مبنی حکم (اطیعو اللہ و اطیعو الرسول) کو ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی قرآن نے تکرار، زور اور صراحت سے رسول ﷺ کی طرف بھیجا ہے۔ گویا قرآن کی مزید تفصیل اور عملی شکل کیلئے رسول اللہ ﷺ کی طرف جانا بھی درحقیقت قرآن کے مفصل حکم میں داخل ہے۔ بصورت دیگر تو دین کا زیادہ تر حصہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ قرآن ہر دینی علم پر حاکم و نج ہے، ہر چیز اسکے تابع ہے، اسے کسی علم کے تابع کرنا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ قرآن اولین بنیاد ہے، اسے بنیاد بنا کر دیگر علوم سے رہنمائی لی جائے۔

(۳)۔ کتابوں کی بجائے سینہ بسینہ عملی تواتر: بعض الناس کا یہ بھی خیال ہے کہ کتابوں (باخصوص کتب احادیث) کی کوئی ضرورت نہیں دین تو سینہ بسینہ عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ اس ضمن میں عمومی عقل رکھنے والا شخص بھی اس حقیقت سے انکا نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کرنا زیادہ قابل اعتماد ہے یا سینہ بسینہ سن سن کر؟ ظاہر ہے چیزیں لکھ کر ہی محفوظ ہوتی ہیں، یہی دستور ہے۔ عام موٹی موتی باتیں جیسے: پانچ نمازوں، تیس روزے، زکوٰۃ، حج، بارہ مہینے..... وغیرہ تو سینہ بسینہ آگے منتقل ہو سکتے ہیں لیکن دقيق اور تفصیل طلب مسائل کا لکھنے بغیر من و عن نسل منتقل ہونا محال ہے۔ اسی لئے قرآن بھی کتابی شکل میں ہے اور اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے اپنی امت کو گمراہی سے بچنے کے لئے کتاب کی پیر وی کی ہی تاکید فرمائی ہے اور خود قرآن مجید نے بھی ہدایت کے لئے جگہ جگہ کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہی تاکید کی ہے۔ بلکہ اس ضمن میں بہت بڑی حقیقت کو یوں واضح فرمایا: ﴿الَّذِي عَلِمَ بِالْقُلْمَ﴾ (الحق، آیت: ۴)

”وہ جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔“

علم سیکھنے کے لئے ”قلم“ کا بالخصوص ذکر اس اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ذہن و حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اسکا علم بھی اسکے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ مگر وہ جو تحریری یا کتابی شکل میں موجود ہوئے جاتا ہے۔ اسی قلم کی پدولت تعلیمات وحی سمیت دیگر تمام علوم محفوظ ہیں۔ اسی حقیقت کی تصدیق امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”جز رفع المیدین“ میں کی کہ کئی ایسی روایات کئی سالوں کے بعد انہیں راویوں سے جب دوبارہ سنائی گئیں تو یاد اشت کمزور ہونے کی بناروہ اسے ٹھیک طرح نہ بیان کر سکے اور تصدیق کے لئے ان کے قلمی نسخے جو کتابی شکل میں موجود تھے ان کی ضرورت پڑی۔ میں نے جب تک خود سے کتب احادیث سے نماز کی تفصیل اور طریقہ نہ دیکھا میری نماز کامل نہ ہو سکی، کیونکہ فرقہ واریت کی وجہ سے الاماشاء اللہ علماء حضرات حق بات عوام کے سامنے نہیں لاتے۔

اگر ہم دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم دنیاوی علوم: انگریزی، فرنگی، کیمسٹری، ریاضی، بیالوگی..... کے لئے کتابوں کو ہی بنیاد بناتے ہیں نہ کہ سنی سنائی روایات کو۔ جس شخص کے لئے کتاب معیار نہ رہی اس شخص کے صحیح راستے پر ہونے کی کوئی گارنٹی نہ رہی۔ یوں جب ہم خود ہی خداو رسول ﷺ کی تاکید شدہ بات کے خلاف موقف بنا لیں گے، تو پھر ہم شیطان کے مکر سے کس طرح نج سکتے ہیں؟۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول ﷺ کی بات تسلیم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

(۲)۔ وھی با اجتہاد؟ اس ضمن میں یہ نکتہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن سے باہر حدیث اور سنت کی بنیاد پر جو دین لیا گیا ہے وہ منزل من اللہ ہے یا نہیں؟ یعنی کیا یہ وحی ہے یا رسول اللہ ﷺ کا اجتہاد؟ یہ اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس بحث میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی ہو، وحی خفی ہو یا اجتہاد، جب رسول اللہ ﷺ سے مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر خالق کی تائید ثابت ہے۔ قرآن کے سامنے تلے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ اباحت میں اٹھنے کی!۔

دوہی راستے: اب دوہی راستے بچتے ہیں: (۱)۔ یا تو قرآن، حدیث اور تواتر کی بنیاد پر ”سنّت“ کو تسلیم کیا جائے، (۲)۔ یا پھر قرآن سے باہر دین کا انکار کر کے نماز سمیت دیگر دین کا انکار کر کے دین سے فارغ ہو جایا جائے۔ فیصلہ آپکے ہاتھ ہے۔!

امت کا اجماعی راستہ

اس ضمن میں جس راہ کو اسلام کے دور میں سلف (صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ و محدثین... حمّم اللہ) نے اختیار کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کی وضاحت اور عملی شکل کیلئے حدیث اور سنّت کو لازم قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ دوسری صدی ہجری تک حدیث کیلئے سند کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو ملحوظ رکھ کر حدیث سے استنباط کرنے کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے نہ کہ حدیث کو ترک کرنے کی راہ اپنائی گئی ہے۔ اس ضمن میں اسلاف سے چند کی رائے ملاحظہ کریں:
امام شاطبیؓ فرماتے ہیں:

(فِكَانَ الْسُّنَّةُ بِمُنْزَلَةِ التَّفْسِيرِ وَالشَّرْحِ لِمَعْنَى أَحْكَامِ الْكِتَابِ)

(الموافقات للشاطبی، جلد-1، ص-10)

”گویا سنّت کتاب اللہ کے احکام کیلئے بمنزلہ تفسیر و شرح کے ہے۔“

مزید فرمایا:

”سنّت کو ناقابل التفاقات سمجھ کر اگر کوئی شخص صرف الفاظ قرآن کے لغوی معنی پر ہی عمل کرنے لگے تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، کتاب اللہ سے جاہل رہ جائے گا، اندھیروں میں ہاتھ پیرو مارنے والا ہو گا اور کبھی بھی راہ حق نہ پاسکے گا۔

(الموافقات للشاطبی، جلد-1، ص-21)

مثال کے طور صلوٰۃ کے لغوی معنی کی وجہ سے بعض لوگ نماز سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔

امام ابوحنیفہؓ سے منقول ہے کہ:

”ایک مرتبہ ایک شخص امام ابوحنیفہؒ مجلس میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے سامنے یہ حدیثیں مت بیان کرو۔ امام صاحب نے یہ سن کر اس پر سخت جز فرمایا اور کہا: اگر سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن سمجھنہ پاتا..... (مقدمة الیزان لشعرانی، ص: 62-63)

علامہ حمید الدین فراہیؒ فرماتے ہیں:

”سلف اور آئندہ نے اپنے مذہب کی صحت کی بدولت کتاب اور سنت دونوں کو مظبوطی سے کپڑا ہے۔ نہیں کیا کہ باطل پسندوں اور مخدوں کی طرح ان میں تفریق کر کے ایک چیز کو ترک کر دیتے ہیں۔ (رسالۃ، تبر، لاہور، عدد: 37، ص: 33، محریہ ماہ نومبر: ۱۹۹۱ء)

امام اوزاعیؓ، ایوب سختیائیؓ سے ناقل ہیں کہ:

”اگر کوئی شخص سنتِ نبوی کے متعلق یہ کہے کہ: جی سنت کی بات رہنے ہی دیجئے ہمیں تو صرف قرآن کے متعلق بتلائیے تو جان لو کہ وہ شخص گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ (نفس مصدر)

اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس ضمن میں بہت عمدہ اصولی بات کی ہے، فرمایا:

”محمد شین کے نزدیک جب کوئی حکم قرآن میں صراحتاً موجود ہو تو کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہو تو حدیث اس پر قاضی ہو گی (یعنی قرآن کے اُسی مفہوم کو درست سمجھا جائے گا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو)۔“ (جیۃ اللہ بالغ، ص: 118)

تاہم اس ضمن افراط و تفريط دونوں سے بچنا ہے۔ یعنی نہ تو حدیث اور سنت سے اعراض کرنا ہے اور نہ ہی قرآن کورا ایات کے نیچے کرنا ہے۔ اس حوالے سے امام تھجی بن کثیرؓ کا قول کہ:

(السنۃ فاضیة علی الكتاب) (الکفاریۃ فی علم الرؤایۃ للخطیب، ص: 14)

”سنۃ کتاب کے اوپر حاکم و نج ہے۔“

امام تیجی بن کشیر[ؑ] کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ پیغمبر نہیں ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس قسم کی باتوں کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے اقوال کا مختلف تاویلات سے دفاع کرنے کی بجائے اس میں امام احمد بن حنبل[ؓ] کے درج قول سے رہنمائی لینی چاہئے۔ امام اصحاب[ؓ] سے کسی نے سوال کیا کہ:

”السنة قاصية على الكتاب“ یعنی کیا سنت کتاب پر حاکم ہے؟ تو آپ[ؐ] نے فرمایا: کہ بھی یہ کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا۔ سنت تو قرآن کی تفسیر کرتی اور اسکی مجلہ (یعنی جن کی تفصیل درکار ہو) باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔“ (كتاب الکفایة في علم الردیة)
اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور صحیح بدایت پر گامزن فرمائے۔ (آمین)

کتب احادیث کے طبقات

دوسری صدی ہجری تک تو تابعین[ؓ] موجود تھے جن سے براہ راست استفادہ ممکن تھا۔ لیکن انکے بعد حدیث پر باقاعدہ کام کرنا ناگزیر تھا۔ لہذا سخت اصولوں کے تحت درج ذیل مستند تصانیف مرتب ہوئیں:

طبقہ اول: 1- الموطاء امام مالک، 2- بخاری ، 3- مسلم

موطا امام مالک: شاہ ولی اللہ[ؒ] کے نزدیک شرائط صحیح و شہرت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی تین کتابوں میں سے پہلے نمبر پر ”موطا امام مالک“ ہے، پھر اسکے بعد ”بخاری و مسلم“ ہیں۔

امام مالک[ؒ] نے اس کتاب کی ترتیب میں چالیس سال کا عرصہ صرف کیا۔ مدینہ منورہ کے ستر جید فقهاء کو یہ کتاب دکھائی۔ آپ[ؐ] نے قول رسول^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے حوالے سے روایت بالمعنى کو قول نہیں کیا بلکہ روایت باللفظ پر اصرار کیا ہے اور اہل بدعت سے روایت بالکل بھی نہیں لی۔ موطا کی تمام روایات عمل اہل مدینہ کی ترجمان ہیں، کیونکہ قبولیت حدیث کیلئے امام مالک[ؒ] کے یہاں یہ ضروری تھا کہ حدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو، جیسا کہ آپ[ؐ] نے شرط رکھی:

((ان لا يعمل على خلافه الجمھور والجم الغفير من أهل المدينة))

(قاضي القضاة ابوالمويد محمد بن محمود خوارزمي)

”کہ روایت جم غفار عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو۔“

خبر واحد اور عمل اہل مدینہ میں تعارض کے وقت امام صاحب ”عمل اہل مدینہ کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ کا عمل جو نہیں نبی کریم^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے وراثتاً ملا ہے، وہ خبر واحد کے مقابلے میں زیادہ مستند

ہے۔ امام مالک[ؓ] کے شیخ امام ریعہ (المتوفی: ۱۳۶ھ) کا بھی یہی مسلک تھا، وہ فرماتے تھے کہ:
”ہزار، ہزار سے نقل کریں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک ایک سے نقل کرے۔“

(مالک حیاتہ، ص: 122)

یہ مجموعہ خیر القرون کے عمل متواتر کا جملہ دینی کتابوں سے زیادہ قابل اعتماد ہم舟صہ ہے۔ مدینہ منورہ عہد رسالت اور خلافت را شدہ میں اسلام کا مرکز رہا۔ جس میں کم و بیش بارہ ہزار صحابہ[ؓ] تھے جن میں سے قریبًاً سب ہزار وفات تک وہیں رہے۔ بقیہ دو ہزار عراق، مصر، شام و یمن وغیرہ میں پھیلے۔ اسلئے شریعت کا اصلی اور صحیح ذخیرہ مدینہ میں ہی ہو سکتا تھا۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے جو مدینہ منورہ میں مدفن ہوتی۔ اس کتاب میں اہل مدینہ کے پاس اسوہ رسول ﷺ و خلفاء راشدین و صحابہ کرام[ؓ] و تابعین و عظام[ؓ] کا جو سرمایہ تھا اور جس قدر مسائل اور فتاوے ان کے معمول بہتھے وہ سب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ امام صاحب[ؓ] نے اپنی وفات سے چالیس سال قبل اسے مرتب کیا اور چالیس سال تک اس کا اپنے شاگردوں کو درس دیتے رہے۔

امام صاحب[ؓ] کی کاؤش، سند کی بجائے زیادہ متن اور عمل اہل مدینہ پر مرکوز رہی ہے۔ اسکی روایات متن کے اعتبار سے تمام کتب احادیث میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ شاہ ولی اللہ[ؒ] نے بھی اسے تمام کتب احادیث کی اصل اور اساس قرار دیا ہے۔ امام ابن حزم[ؓ] کے قول کے مطابق اس میں بھی کچھ ضعیف روایات موجود ہیں۔ یہ مجموعہ مختصر اور جامع ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم): اصول سند کے تحت بخاری اور مسلم سب سے منتدر تصانیف ہیں جنہیں انتہائی سخت جرح و تعدیل کے پیمانوں کے تحت مرتب کیا گیا۔ امام بخاری[ؓ] اور امام مسلم[ؓ] کی عظیم کاؤش حدیث رسول ﷺ کے ضمن میں اہل ایمان کیلئے عظیم سرمایہ ہے۔ جان گدا محنۃ شاقۃ کی بدولت لاکھوں حدیثوں کے انبار میں سے چند ہزار حدیثیں مرتب کی ہیں۔ دور صحابہ[ؓ] سے قدرے دور ہونے کی بناراویوں کی جانچ پڑتاں اس دور کا بنیادی تقاضا تھا۔ محمد بنین نے متن کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن

”سنہ“ ان کی توجہ کا زیادہ مرکز رہی، جیسا کہ باب ۶ میں بیان کیا گیا۔

جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، امام بخاریؓ نے اپنے شروط کی مراجعات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کیونکہ وہ جرح و تعدل کے مسلم اور مستند امام ہیں۔ یہ موطا امام مالک کے ایک سوال بعد لکھی گئی۔ امام بخاریؓ نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے چھاں پچک کر کے چند ہزار احادیث منتخب کیں۔ کتاب کی ترتیب میں سولہ سال صرف کیے اور ہزار سے زیادہ شیوخ حدیث سے استفادہ کیا۔ ستر ہزار طلبہ نے امام بخاریؓ سے انکی صحیح کا درس لیا۔ صرف ان محدثین سے روایات لیں جو ایمان کو قول عمل کا مجموعہ قرار دیتے تھے۔ عنوانات ایک خاص طریقہ سے مرتب دیے ہیں اور روایت سے اخذ ہونے والے مسئلہ کو ابواب میں لائے ہیں جس سے انکی وسعت علم اور تفقہ فی الدین کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث میں یہ سب سے چوٹی کی کتاب ہے۔

اسکی مرفوع روایات پر تو کوئی کلام نہیں لیکن درایت کی روشنی میں علمائے اہل سنت (امام ابوحنیفہ، حافظ ابن حجر عسقلانیؓ، محدث ابن جوزیؓ، امام فخر الدین رازیؓ..... وغیرہ) نے بخاری شریف میں آنے والی کچھ اخبار آحاد پر کلام کیا ہے، جن میں سے کچھ روایات کا ذکر ہم اس تحریر میں کر آئے ہیں۔

مسلم شریف: امام مسلمؓ نے تین لاکھ احادیث سے اپنی تصنیف صحیح مسلم مرتب فرمائی۔ امام بخاریؓ کی طرح انہوں نے بھی جرح و تعدل کے پیاؤں کے تحت جانچ پڑتال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مزید یہ کہ حدیث پر غور و فکر کرنے کیلئے کتاب کی ترتیب بہت ہی سائیفیک (Scientific) ہے۔

یہ بات پھر سے ذہن نشین رہے کہ روایت پر کلام نبی کریم ﷺ کی بات پر کلام نہیں، بلکہ اسماء الرجال یعنی محدثین کی تحقیق میں رہ جانے والی کمی بیشی پر ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی بات پر اعتراض سے تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھوپ بیٹھتا ہے۔

اس ضمن میں اصل حقیقت پسندانہ بات وہی ہے جو مولا نا ابوالکلام آزادؒ نے کہی جسے پہلے باب میں بھی بیان کیا گیا:

”اصل یہ ہے کہ ہر گوشے کی طرح اس گوشے میں بھی متاخرین افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اسکی وجہ سے عجیب و غریب ال جھاؤ پیش آرہے ہیں۔ ایک طرف فقہاء حفییہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی مرویات کی زدآن کے مذہب پر پڑ رہی ہے، اس امر کی کوشش شروع کر دی ہے کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح سے کمزور کر دی جائے..... اور دوسری طرف آئندہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھک تقیید کی وہی چادر اور ڈھنلی ہے جو فقہائے مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے سامنے جو نبی بخاری و مسلم کا نام آ جاتا ہے تو بالکل درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر کوئی لیل و جلت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تضعیف (یعنی ضعیف ہونے پر) پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں۔“ (انبیاء کرام، مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات کا مجموعہ، مرتبہ، مولانا غلام رسول مہر)

پس افراط و تفریط سے کنارہ کشی ہی ایلیس سے نجات کا حل ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ چند روایات پر کلام کی بنار پیغوف باللہ بخاری کی ساری اخبار آحاد کو مشکوک بنانے سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول ﷺ کی بات کے ہی منکرنہ ٹھر جائیں۔ اور نہ ہی محدثین کو معصوم عن الخطاء اور حرف آخر قرار دیتے ہوئے قرآن کوروایات کے تابع اور نبی کریم ﷺ پر جھوٹ منسوب کرنا چاہیے۔ دونوں طرف انتہائی ذمہ دار ائمہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔

طبقہ دوم: بخاری، مسلم، اور الموطاء امام مالک کے بعد دوسرے طبقہ کی مستند تصانیف یہ ہیں:

1۔ جامع ترمذی، 2۔ سُنن ابو داؤد، 3۔ سُنن نسائی، 4۔ سُنن ابن ماجہ، 5۔ مندرجہ امام احمد

سنده کے لحاظ سے ان کتب میں زیادہ تر صحیح روایات جبکہ بہت سی کمزور روایات بھی موجود ہیں۔ ان کے بعد تیسرے اور چوتھے درجے کی کتب ہیں جن میں زیادہ تر ضعیف اور کم صحیح احادیث ہیں۔

محدثین: یہ سب محدثین مختص، اہل تقویٰ، ثقہ و صدق و عادل تھے۔ کثیر روایوں کی چھان پھٹک اس

دور کا بنیادی تقاضا تھا، لہذا اپنی بساط کی حد تک ان عظیم رہنماؤں نے بھر پور کاوش کی۔ اسکے باوجود بھی غیر عادل راویوں کا کہیں کہیں اسناد میں موجود رہ جانا محسن غلط ہنسی کی بنابر ہے نہ کہ دانستہ طور پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (المتوفی 1176ھ) نے بھی کتب احادیث کے طبقات اسی ترتیب سے بیان کیے ہیں۔

طبقہ اول اور دوم کی کتب کی تفصیل یوں ہے:

كتابیں	کل احادیث	محدثین رحمہم الله کے نام	وفات
صحیح بخاری	7,397	امام محمد بن اسما عیل بخاریؓ	۲۵۶ھ
صحیح مسلم	7,563	امام مسلم بن حجاج قشیریؓ	۲۶۱ھ
الموطاء امام مالک	1,720	امام مالک بن انسؓ	۱۷۹ھ
جامع ترمذی	3,956	امام محمد بن عیسیٰ ترمذیؓ	۲۷۹ھ
سنن ابی داود	5,274	امام ابو داؤد سلمان بن اشعث	۲۷۵ھ
سنن نسائی	5,761	امام احمد بن شعیب نسائیؓ	۳۰۳ھ
سنن ابن ماجہ	4,341	امام محمد بن یزید ابن ماجہؓ	۲۷۳ھ
مسند امام احمد	27,647	امام احمد بن حنبلؓ	۲۴۱ھ

فقیہ اور محدث کا دائرہ کار

ایک مسلمہ حقیقت! یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ انسان جس کام میں زیادہ مشغول ہو، جس کا انہما ک ہو وہی چیز انسان کے قلب و ذہن پر سوار رہتی ہے اور اسی پر انسان کو زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے۔ باقی چیزوں کی نفی تو نہیں لیکن جس چیز پر زیادہ وقت دیا جا رہا ہو، اس پر ذہن زیادہ چلتا ہے اور باقی چیزوں پر مہارت کم رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی حفظ کرے گا تو حفظ کی استعداد بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی تقریر کرے گا تو تقریر کی مہارت، اگر کوئی لکھے گا تو لکھنے کی صلاحیت پروان

چڑھ جائے گی، اگر کوئی غور فکر کرے گا تو تفہیم کا ملکہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا.....

مذکورہ موضوع کے ضمن میں بھی یہ حقیقت ہے کہ فقہاء کرامؐ کی کاوش تفہیم فی الدین پر پرمکروز ہونے کی وجہ سے مجتہدانہ صلاحیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محدثین عظامؐ کی توجہ کا مرکز جرح و تعدیل ہونے کی وجہ سے روایت کی اسناد کی پرکھ کا ملکہ ان میں نمایاں ہو جاتا ہے۔

اس حقیقت کو شاہ ولی اللہؒ نے یوں بیان کیا:

”محدث اور فقیہ میں فرق ہے۔ محدث کا امام صرف حدیث کی روایت ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، محرف ہے یا غیر محرف..... راویوں کی اڑی عدالت کی ترازو میں پوری اترتی ہے یا نہیں۔ حدیث کے توان و شواہد کیا ہیں۔ حدیث اپنے بیان کرنے والوں کے لحاظ سے شهرت اور غربت میں کیا مقام رکھتی ہے..... فقیہ کا امام مشتبہ الفاظ کی تحدید اور حدیث میں رکن، شرط اور ادب کی تعین کرنا ہے۔ وہ امر کے صیغوں کو دیکھ اسخاب اور وجوب کا فیصلہ کرتا ہے اور نواہی میں مکروہ اور حرام کے درجات مقرر کرتا ہے۔ وہ پیش یا افتادہ مسائل کی علمتیں اور دلائل جانتا ہے اور علتوں کے لحاظ سے کسی حکم کے مطلق اور مقيود ہونے کی نشاندہی کرتا ہے..... دلائل میں تعارض ہو تو تلطیق کرنا، باہم مفاہمت کرنا، منسوخ بنانا اور تعارض کے وقت ترجیح دینا فقیہ کا کام ہے۔“ (مصطفیٰ شرح موطا: ج 1، ص: 34)

مزید لکھتے ہیں:

”علم الحدیث کے کچھ طبقات اور اس میں ماہرین کے کچھ مراتب ہیں۔ علم حدیث کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ چھلکے اور سپی کا ہے اور دوسرا درجہ مغزا اور موتی کا ہے۔ علماء نے دونوں کی خدمت کی ہے۔ علم حدیث میں چھلکے اور سپی کے درجے کی چیز حدیثوں کو صحبت وضعف، غربات اور شهرت کی حد تک جانا ہے۔ یہ خدمت محدثین نے سرانجام دی

ہے۔ علم حدیث ہی کا ایک فن یہ بھی ہے کہ اس کے معانی شرعیہ کو سمجھا جائے، اس سے احکام جزاً میں مستبط کیے جائیں، عمارت، دلالت، اشارہ و غیرہ مفہوم کی بنابر مخصوص حکم پر غیر مخصوص کو قیاس کیا جائے۔ منسون و مکرم، مرجوح و مبرم کا پتہ لگایا جائے۔ حدیث کا یہ موتی اور مغز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فن کی خدمت کرنے والے فقهاء اور مجتہدین

ہیں۔“ (جیۃ اللہ الاباغ: ج: 1، ص: 2)

علامہ خطابی[ؒ] (التوفی: ۳۸۸ھ) نے لکھا:

”حدیث کی حیثیت مکان اور اساس بنیاد کی ہے اور فقہ اس بنیاد پر اٹھی ہوئی عمارت کا نام ہے۔ جو عمارت بغیر بنیاد کے بنائی جائے اس میں استحکام نہیں ہوتا اور صرف بنیادیں بغیر عمارت کے خراب اور چیل میدان ہوتا ہے۔“ (معالم السنن: ج: 1، ص: 5)

علامہ ابو بکر الحازم[ؒ] لکھتے ہیں:

”احادیث میں ایک دوسرے کو باہمی ترجیح دینا یہ فقہاء کا کام ہے کیونکہ ان کا پیش نہاد احادیث میں احکام کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس موضوع پر ان کی نگاہ کی وسعتیں اور پہنائیاں بے حد ہیں۔“ (شرط الاعنة الحمسہ: ص: 27)

فقہ، تدوینِ حدیث اور فی زمانہ دین کی بنیادیں؟

تیسرا صدی ہجری کے بعد، جب کہ ائمہ رحمہم اللہ کا فقہ پر بھی کام موجود ہے، کتب احادیث بھی مرتب ہو چکی ہیں یعنی تدوینِ حدیث پر بھی کام ہو گیا ہے..... سوال یہ ہے کہ اب ہمارے لئے دین کی بنیاد کیا ہے؟ کیا کسی نہ کسی معین امام کی پیروی کرنی چاہیے، یا ائمہ کی بجائے کتب احادیث کو بنیاد بنانا چاہیے؟ اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ لیکن اخلاص اور قرآن و سنت سے رہنمائی کی روشنی میں دیکھا جائے، تو ہمارے لئے درج ذیل راستہ متعین ہوتا ہے:

قرآن حکیم، کتب احادیث اور ائمہ دین کے اصولوں کی روشنی میں..... نبی کریم ﷺ کی ”سنّت“

کو جانا جائے۔ کسی ایک امام کی پیروی کرنی بھی ہو تو، وہ بھی جائز تقلید ہونی چاہیے، (اطیعو اللہ واطیعو الرسول) کی شرط کے ساتھ۔ یعنی اس نظریے کے ساتھ کہ امام معموم عن الخطا نہیں، جب بھی امام کی کوئی بات قرآن و سنت سے عدم مطابقت پر نظر آئے تو فوراً، اللہ و رسول ﷺ کی طرف پڑا جائے۔ نہ کہ غلط روشن پر قائم رہتے ہوئے، امام کی بات کو قائم رکھنے کیلئے، قرآن و سنت سے اعراض یا غلط تاویل و تحریف کے ذریعے ہلاکت کی راہ اپنائی جائے۔

مزید یہ کہ جہاں تک معاملہ فروعی مسائل (فضیلت و استحباب) کا ہے، ان میں اپنا ذاتی عمل تو ہر ممکن بہتر سے بہتر دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، لیکن دوسرے لوگوں پر سختی کرنے کی بجائے، ائمہ دین یا روایات کی بنیاد پر جس کسی نے کسی عمل کو اختیار کیا ہے، اس پر سختی کرنے کی بجائے رعایت دینی چاہیے۔ البتہ ضروری و بنیادی درجے کی چیزیں جن کا تعلق فرائض و واجبات، حلال و حرام (اوامر و نواہی) کے ساتھ ہے، اس پر دلیل قوی پر کار بند ہونے کی سختی ہونی چاہیے۔

قرآن کے سائے تلے، کتب احادیث: بخاری، مسلم سمیت دیگر کتب سے سند و رایت کی بنیاد پر استفادہ کیا جائے اور بالخصوص ”موطا امام مالک“ کو بھی ترجیح پر رکھا جائے جو عمل اہل مدینہ کا ترجمان ہے اور خیر القرون کے عمل متواتر کے لحاظ سے جملہ دینی کتابوں سے زیادہ قابل اعتماد مجموعہ ہے۔ جس میں روایت بالمعنى کی بجائے روایت باللفظ کو ترجیح دی گئی ہے۔ جسکی روایات متن کے اعتبار سے، تمام کتب احادیث میں سے سب سے اعلیٰ ہیں اور جو تمام کتب احادیث کی اصل اور اساس ہے۔

قرآن کو حاکم نہ بنانے کے بھی انک نتائج

زبان سے قرآن کی حاکمیت کے اقرار کرنے کے باوجود عملی طور پر ہر دینی علم کو کماحتہ قرآن کے تابع نہ کرنے کا اخروی خسارہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہی لیکن دنیا میں بھی ہماری زندگی پر اسکے بہت سوچنے نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ کیونکہ اسناد میں لگھے ہوئے بعض عادل نما بدنیت راویوں کا نشانہ: قرآن، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فاسد عقائد و اعمال پر گامزن کر کر انکی دنیا و آخرت بر باد کرنا تھی، جس سے بچنے کیلئے اصول درایت کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ صحابہ اور امام ابوحنفیہ کے ان اصول درایت کو ترک کرنے اور صرف سند کو حرف آخري سمجھنے کی وجہ سے تقریباً دین کے ہر شعبہ: عقائد و نظریات، عبادات، اخلاقیات و معاملات.... متاثر ہوا ہے، جیسے:

(۱)۔ قرآنی احکامات اور سنت متواترہ کے برعکس بخشش و شفاعت اور توبہ کے غلط تصور کی وجہ سے مسلمانوں کا:

- بدترین اخلاقی زوال کی لپیٹ میں آنا۔

- پورے دین کی بجائے، جزوی دین پر اکتفا کرنا۔

- عمل سے دوری اور معصیت و نافرمانی پر آمادگی۔

(۲)۔ عصمت انبیاء علیہم السلام حتیٰ کہ عصمت باری تعالیٰ پر حرف آنا۔ انہیں چیزوں کو ڈھال بنا کر خبیث کفار نے انبیاء علیہم السلام جیسی پاکیزہ ہستیوں کی ناموس کو نشانہ بنایا ہے۔

(۳)۔ صحابہ اور آل رسولؐ کی عزت و ناموس کو داغدار کرنا: راضیت اور ناصیبیت کی آڑ میں عادل نما

راویوں کا اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کیلئے صحابہ کرام اور آل رسولؐ کی عزت و ناموس کو داغدار کرنا۔ اس مقصد کیلئے: ناصیٰ، حضرات صحابہ (حضرت علیؐ وغیرہ) کی فضیلت میں آنے والی صحیح سند والی روایات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مقصد کی دوسری روایات جن سے حضرت علیؐ وغیرہ کی عزت داغدار ہو، انہیں لے لیتے ہیں۔ جبکہ راضیٰ، حضرات صحابہ (سیدنا صدیق اکبرؐ اور سیدنا عمر فاروقؐ وغیرہ) کی فضیلت میں آنے والی صحیح سند والی روایات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مقصد کی دوسری روایات جن سے سیدنا صدیق اکبرؐ اور سیدنا عمر فاروقؐ وغیرہ کا ایمان اور عزت داؤ پر لگے انہیں لے لیتے ہیں۔ یوں امت میں جنگ و جدل پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کو بنیاد بنا کر جائے اور پچھلوں کو کریم نے کی بجائے، سب کے متعلق اچھے جذبات رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے۔ جس کے بارے میں ہمیں پوچھا جانا ہے، جیسا کہ پروردگار نے رہنمائی فرمائی:

﴿تُلَكَ أُمَّةٌ قَذْ خَلَّتُهَا مَا كَسَبَتُ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُشَكِّلُونَ عَمَّا كَانُوا﴾

يَعْمَلُونَ ﴿سورۃ البقرہ، آیت: 141﴾

”یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جوانہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ

تمھارے لیے ہے اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا“

طوالت سے بچنے کیلئے، مذکورہ مختلف شعبہ جات میں سے صرف پہلا شعبہ یعنی ”مسلمانوں کے بدترین اخلاقی زوال“، پر مختصر و ضاحت پیش خدمت ہے۔

ہمارا اخلاقی زوال

فی زمانہ بر صغیر پاک و ہند سمیت دیگر ممالک کے مسلمان لا ما شاء اللہ بدترین اخلاقی عملی زوال کا شکار ہیں، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی عدم استحکام، استھصال اور شدید معاشرتی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ صورت حال یہ کہ ایک ریڑھی

بان سے لے کر اعلیٰ سطح تک، ملاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹ، رشوت، ناجانا نز سفارش..... کے ذریعے دوسروں کی حق تلفی سے، الاما شاء اللہ کوئی بھی باز نہیں آتا۔ ہمارے عملی زوال کی نقشہ کشی کچھ یوں ہے:- عبادات، اخلاقیات و معاملات، معاشریات.... پر مشتمل پورے دین کو اپنانے کی بجائے، جزوی دین (عبادات یا اخلاقیات و معاملات) پر مطمئن ہو جانا۔

- اسلام کی بجائے فرقوں کے احیاء کی غرض سے قرآن و سنت کی تحریف کرنا، مذہب کے ذریعے مال، جائیدادیں، گاڑیاں . . . بنا، مذہبی منافرت اور تھبب کی بنا پر جنگ و جدل، خوزیری، عبادت گاہوں میں بم دھا کے، الملک کی توڑ پھوڑ اور قانون شکنی کے ذریعے اسلام، امن و سلامتی اور ملکی بقا کو خطرے میں ڈالنا۔ مساجد کی ٹوٹیاں، لاٹیں، عکھے تک نہ چھوڑنا۔ دین کی خدمت کے نام پر دوسرے فرقوں کی مساجد پر قبضہ.... حالانکہ کوئی چیز اگر کافر کی ملکیت ہو تو اسے بھی ہتھیار نہیں۔

- ناپ قول میں کمی، ملاوٹ (حتیٰ کہ جان بچانے والی ادویات بھی دونمبر، تین نمبر)، دھوکہ دہی، جھوٹی قسموں کے ذریعے خرید فروخت، ناجانا نز منافع، مزدور کو پوری اجرت نہ دینا، ذخیرہ اندوڑی سے غریب عوام کا استھمال کرنا۔

- عہدہ واخیارات کے غلط استعمال کے ذریعے ملک و قوم کی حق تلفی۔ عائد شدہ ذمہ داری پوری نہ کرنا۔ ڈیوبٹی ٹھیک نہ کرنا۔ وقت پورا نہ دینا۔ دوسروں کو ان کا حق دینے کی بجائے ان کا حق چھیننا۔ فائدہ لیتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ ہمارا حق ہے بھی یا نہیں۔ سرکاری اشیاء کو نا حق ذاتی استعمال میں لانا..... وغیرہ۔

- دیگر ملی جلی اخلاقی خرایاں جو عموماً نظر آتی ہیں:

دوسروں کا حق چھیننے کیلئے رشوت و سفارش۔ وراشت ہتھیار نہ، بلکہ خواتین کو ان کا حق نہ دینا۔ بد اخلاقی۔ ہمسائیوں سے ناروا سلوک۔ اپنی باری کی بجائے لائی توڑ کر دوسروں کی حق

تلغی کرنا۔ لوگوں کو تکلیف دینا، انکی دل آزاری کرنا۔ صفائی سترہائی، ڈسپلن نظم و تنظیم کا خیال نہ رکھنا۔ اپنا کوڑا کر کتھ دوسروں کے گھروں کے آگے پھیننا۔ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ گھر یلوڈ مہ داریاں پوری نہ کرنا۔ عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرنا۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا نہ کرنا۔ شرم و حیاء کو بلوظ نہ رکھانا، شادی بیاہ سمیت دیگر سو ماں دین کے تابع نہ ہونا۔

ملاوت اور دھوکہ دہی کا یہ عالم ہے کہ:

شہد میں شیرا، دودھ میں پانی، گھنی میں کیمکل اور مرغیوں کی انتڑیاں، ہلدی میں مصنوعی رنگ، مرچوں میں اینیوں کا بُورا، کالمی مرچ میں گھوڑے کا دانا، جوس میں رنگ اور جعلی فلیورز، پتی میں پختے کے چھلکے، آٹے میں ریتی، پختے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسہ، پھلوں کو میٹھے انجکشن، پڑوں میں گنداتیل، ٹافیوں میں زہر آسودہ مواد، گوشت کو پانی کے ٹیکے لگا کر وزن بڑھانا، ذبح کے فوراً بعد شہد رگ میں پریشر پاپ سے پانی کو ذبیحہ جانور کے جسم میں بھرنا، گائے بھینس کو مضر صحت انجکشن لگا کر زیادہ دودھ کا حصول، ہولٹوں میں گدھے، کتے اور خزیر کا گوشت، منزل والٹر میں نلکے کا پانی، جعلی صابن، جعلی شیپو، جعلی ادویات..... لیکن دونبسر مصنوعات ایک نمبر اصلی ٹیگ کے ساتھ۔ اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ دوران آپریشن مریضوں کے گردے نکال لینا، ملازمت کیلئے میدی یکل ٹھٹ کے بہانے اندر ورنی جسمانی اعضا نکال لینا، دل میں جعلی اسٹنٹ، ناپ تول میں کی، رشتتوں میں دھوکہ، والدین کی نافرمانی، ٹھیکوں، ملازمت میں رشوٹ و سفارش، کاروبار میں ہیرا پھیری، امیری میں تکبر، غربتی میں ناشکری، علم پر غرور، عبادت میں ریا کاری.....!

یہ سارے کام کرنے والے کوئی یہودی یا نصرانی نہیں بلکہ کلمہ گو مسلمان ہی ہیں۔ بلکہ ہمارے ہی ملک میں بننے والی عیسائیوں کا اخلاقی کردار ہم سے بہت بہتر ہے (جس کا میں خود کی دفعہ مشاہدہ بھی کر چکا ہوں)۔ افسوس کہ ان سب غلطتوں میں ڈوب کر بھی ہم کہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں اور اس

زعم میں بتلار ہیں کہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں..... باعث حیرت ہے!-!
بقول علامہ اقبال:

وضع میں تم ہونصاری تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما میں یہود
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو تم بھی پچھہ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو!
اس بگاڑ کی بنیادی وجہ بخشنش و شفاعت کا غلط تصور ہے جسکی وجہ روایات کی بنا پر قرآنی آیات کی غلط
تاویل ہے۔ حالانکہ قرآن کی موید دیگر صحیح روایات بھی موجود ہیں جن سے چشم پوشی کی گئی۔
حالانکہ قرآن کے اخلاقی قوانین سے قوموں نے رفت و بلندی پانی تھی جس سے مسلمان محروم
ہو چکے ہیں:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضُنْكًا﴾ (سورہ طا: 20: 124)

”اور جس نے منه پھیرا امیرے ذکر (قرآن مجید) سے تو اسکے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا
جائے گا۔“

آپ ﷺ نے قوموں کے عروج و زوال کے متعلق خبر دی:

((ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به آخرين)) (مسلم، رقم: 1897)

”بے شک اللہ، اس کتاب کے ذریعے کچھ اقوام کو رفت و بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ
کو پستی کا شکار کر دیتا ہے“

یوں مسلمان اصل ہدایت یعنی خالق کی رہنمائی سے حقیقی طور پر دور ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار
ہو چکے ہیں۔

اصول: ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآنی احکامات کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جاتا اور روایات کی تاویل قرآنی
احکامات کے تحت کی جاتی تو ہماری دنیا و آخرت نجح جاتی۔ لیکن افسوس کہ معاملہ اسکے بر عکس ہوا
ہے۔ حقیقت حال سے آگاہی کیلئے بطور نمونہ قرآن حکیم کی بیانات کی روشنی میں تفصیلی آگاہی کیلئے
دیکھنے ہماری تحریر (امت مسلمہ کا اخلاقی زوال، تحریر نمبر۔ ۳)

فیصلہ آپکے ہاتھ!

الحمد لله! قرآن کی حاکیت کے ناظر میں اصول روایت کے متعلق وہ عالمگیر غلط فہمی جو دوسری صدی ہجری کے بعد پیدا ہوئی اسکے تمام پہلوں کو بیان کردیے گئے ہیں۔ جب تک سانس جاری ہیں مہلت موجود ہے۔ جلد از جلد تمام دینی علوم کو یقینی اور قطعی نص قرآن حکیم کے تابع کر کے اللہ کی ہدایت و رحمت کے حصار میں آجائیں۔

اللہ ﷺ کی حمد و شناور اس کا کروڑ ہا شکر ہے جس نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا، اور میری زندگی کی اس اہم ترین تحریر کو تکمیل تک پہنچانے کی مہلت تو فیق دی۔

کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ ﷺ کے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر جنہوں نے اللہ کی خالص تعلیمات ہم تک پہنچا کر ابلیس کی ہر چال سے آگاہی فرمادی اپنی امت کو اس مکار دشمن سے بچانے کی راہ بتالی۔

اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان اولیاء کرام، بزرگان دین پر جو قرآن کی حاکیت پڑتی رہے اور جنہوں نے کما حقہ توحید و رسالت پر قائم رہ کر دنیا کو آخرت کے تابع کر کے مرغوبات نفس کو لگام ڈال دی۔

اس تحریر میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہوتی، اُسے اللہ اپنے کمال فضل سے معاف فرمائے اور جن بھائیوں نے تعاون فرمایا اُن کے علم و عمل اور درجات میں اضافہ فرمائے۔ اس کاوش کا بہترین اجر میرے پیارے والدین بالخصوص پیاری والدہ محترمہ مرحومہ کو عطا فرمائے اور انکی بخشش اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ (آمین)

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهٗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللّٰهُ لَقَدْ

جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾

اللہ ﷺ کی حمد ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اگر اللہ ﷺ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔“

((وما تو فيقي الا بالله))

جلدی کریں!

ہماری زندگی اور موت کے مابین ایک غیر لقینی دیوار حائل ہے۔ ہر آن اندریشہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور آخرت کے حقائق ایک بے پناہ سیلا ب کی طرح ہمارے اوپر پھٹ پڑیں۔ اُس وقت کوئی زور، کوئی ہوشیاری کام نہ آئے گی۔ انسان بالکل بے سہارہ ہو کر اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو گا۔ قرآنی احکامات سے دور، خود ساختہ سوچ، فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی بنی پر غلط عقائد و اعمال پر گامزد، خواہشات کے رسیا، دنیا کی دلفریزوں میں گم، آخرت سے غافل لوگ دامنِ جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔ صرف بچے گاہہ جس نے تعلیمات وحی کو من و عن سمجھا اور من و عن تسلیم کر لیا۔ اپنی سوچ، اپنے فرقے، گروہ، اپنے لیڈرز، اکابرین، امام، پیر اور بزرگ حضرات کو حقیقی معنوں میں اللہ اور اسکے پیارے رسول ﷺ کی تعلیمات کے تابع کر لیا۔ جس نے صبر کے ساتھ اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہوئے، خالق کے سامنے پیش ہونے سے قبل دنیا کی زندگی میں اپنا حساب کر لیا ہو گا۔

اسلنے مکار ایلیس کے فریب سے بچیں اور جلد از جلد حقیقت تعلیم کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بچالیں۔ جلدی کریں مہلت کا کچھ بھروسہ نہیں:

”اور (آے لوگو !) پیروی کرو اُس بہترین شے (قرآن حکیم) کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اُتاری گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پراچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ (ایسا نہ ہو کہ) پھر تم کہنے لگو کہ ہائے افسوس ! اُس غفلت پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتا ہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیز گاروں میں شامل ہو جاتا۔ یا (قیامت کے دن) عذاب کو دیکھ کر کہنے لگے اے کاش ! کسی طرح مجھے (دنیا میں) دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ (اللہ فرمائے گا): ہاں ہاں ! بے شک تیرے پاس میری آیات (قرآن) پہنچ بچکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو انکار والوں میں ہی رہا۔“

(سورۃ الزمر، آیت: 55 - 59)

﴿حق کی کاوش میں: بطور نمونہ چند علماء حضرات سے ملاقات کی لسٹ﴾

نمبر شمار	علم کا نام	مکتبہ فکر	تاریخ
1	پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	95,96,98, 2001
2	مولانا محمد الیاس قادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	2000 - 1999
3	پروفیسر احمد رفیق اخت صاحب	اہلسنت	2003, 2004
4	پیر محمد اہد صاحب	اہلسنت (بریلوی)	2006, 2007
5	مفتی محمد علیم الدین صاحب	اہلسنت (بریلوی)	16-12-2006
6	مفتی نیب الرحمن صاحب	اہلسنت (بریلوی)	22-03-2007
7	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب	اہلسنت (بریلوی)	22-03-2007
8	ڈاکٹر اسرار احمد صاحب	اہلسنت (داعی تحریک) خلافت	2007-2008
9	پیر نصیر الدین نصیر صاحب	اہلسنت (بریلوی)	3-08-2007
10	مفتی محمد طیب صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	Aug. 2007
11	مولانا جمیل شید صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	Nov. 2007
12	مفتی انصر پاچوہ صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	2008
13	اجمیع آصف قادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	25-01-2008
14	مولانا مظہر اللہ غلام قمر سیالوی صاحب	اہلسنت (بریلوی)	Mar. 2008
15	علامہ ڈاکٹر عبدالرحمن حیظہ صاحب	اہلسنت (ابحدیث)	2008
16	اجمیع عبدالقدوس ساقی صاحب	اہلسنت (ابحدیث)	2008
17	علامہ حافظ زیر علی زئی صاحب	اہلسنت (ابحدیث)	May 2008
18	ڈاکٹر حضن الہی صاحب	اہلسنت (ابحدیث)	Feb. 2009
19	علامہ ڈاکٹر محمد ادريس زیر صاحب	اسلام (قرآن و سنت)	2010
20	پروفیسر حسین الرحمن چشتی صاحب	اہلسنت (جماعت اسلامی)	2011
21	جناب ثاقب اکبر صاحب	اہل تشیع	2012
22	مولانا احراق صاحب	اسلام (اتحاد امس)	2012
23	علامہ ڈاکٹر نور حیات خان صاحب	اہلسنت (جماعت اسلامی)	2015
24	ابو الحسنی صاحب	اسلام	2017
25	جاوید احمد غامدی صاحب	اسلام	2017

☆ سو شل میڈیا کے ذریعے علماء حضرات سے استفادہ تادم زندگی جاری ہے۔

﴿حق کی کاوش میں: بطور نمونہ چند مشہور تصانیف سے استفادہ کی لسٹ﴾

كتاب کا نام	كتاب کا نام	كتاب کا نام	كتاب کا نام
مصنفوں کا نام	مصنفوں کا نام	مصنفوں کا نام	مصنفوں کا نام
مختلف مکاتب فلکی	2۔ شرح کتب احادیث	قریب اہر مکتبہ تبلیغی	1۔ تفاسیر قرآنی
غلام رسول سعیدی صاحب	4۔ شرح صحیح مسلم /تبيان القرآن	مفتی احمد یار خان نجمی صاحب	3۔ جاء الحق
ڈاکٹر فتح ہاشمی صاحب	6۔ جملہ تصانیف	غلام رسول سعیدی صاحب	5۔ تفہیم المخواری
شاہزاد احمد قادری صاحب	8۔ مزارات اولیاء سے توسل	محمد مصطفیٰ صاحب	7۔ تلاش حق
علامہ سعید احمد کاظمی صاحب	10۔ تو حید اور شرک	مفتی اکمل قادری صاحب	9۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟
مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب	12۔ بزرگوں کے عقیدے	پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب	11۔ حیات الہبی، مسئلہ استغاثہ، الاتجاه للخوارج والحرر راء
ائشؑ ابو محمد بدیع الدین راشدی صاحب	14۔ توحید خالص	ایکمؑ محمد صدیق صاحب	13۔ میتھی میتھی سننیں اور دعوت اسلامی
امام محمد غزالیؑ صاحب	16۔ جملہ تصانیف	بیرون پر شیخ عبدالقدار جیلانیؑ صاحب	15۔ الغی الربانی، بتوح الغیب
امام ابو القاسم قشیریؑ صاحب	18۔ رسالہ تشرییہ	سید بن علی عثمان بجوہریؑ صاحب	17۔ کشف الحجب
پروفیسر خلیل الرحمن پشتی صاحب	20۔ جملہ تصانیف	علام پیر سید احمد الدین نصریؑ صاحب	19۔ جملہ تصانیف
محمد عطاء اللہ بندیلوی صاحب	22۔ شرک کیا ہے؟	حافظ زیبعلی زمیؑ صاحب	21۔ مقالات، رسائل الحدیث
پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب	24۔ جملہ تصانیف	علماء عرب	23۔ جملہ تصانیف متعلقہ شرک
حافظ محمد محمود الحضری صاحب	26۔ شرک کے چور دروازے	شاہ ولی اللہ محدث دہلیؑ صاحب	25۔ حجۃ اللہ الباہرہ
شیخ زکریا سہار پوری صاحبؒ	28۔ فضائل اعمال	ابوالحسن بشیر بانی صاحب	27۔ کلکلہ لوٹرک
حافظ زیبعلی زمیؑ صاحب	30۔ دین میں تقدیم کا مسئلہ	مولانا یوسف لدھیانوی صاحبؒ	29۔ اختلاف امت اور صراطِستقیم
البیہمی اللہ الشاذاری صاحب	32۔ حقیقت اتفاقیہ	حضرت مجدد الف ثانی فاضلی صاحبؒ	31۔ کتب و مقالات
سید سیف الرحمن، روشن صاحب	34۔ صراطِ مستقیم و عقیدہ مسلم	مولانا امین احسن اصلاحی صاحب	33۔ حقیقت شرک
نو راجن شاہ بخاری صاحب	36۔ شرک کی حقیقت	علام ابن جوزی صاحب	35۔ تلییں ایلیں
ڈاکٹر جانی ساوی صاحب	37۔ پھر میں بہایت پا گیا	حسن الائمی صاحب	36۔ شیعیت کا مقدمہ
جناب ثاقب اکبر صاحبؒ	40۔ پاکستان کے دینی ممالک	عبد الحمیں شرف الدین موسوی صاحب	38۔ المرجعات
مولانا محمد علی صدیقی کانصلویؒ	41۔ امت اسلامیہ کی شیرازہ بندری	استاد جعفر بخاری	39۔ آئین و مابین
مولانا محمد علی صدیقی کانصلویؒ	43۔ امام عظیم اور علم الحدیث	علام شمسی نہمانی صاحبؒ	42۔ سیرۃ النعمان

ہماری دعوت!

وہ مسلمان حنفیں اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، موجودہ دور میں انکی حالت تشویشاً کہ ہے۔ مسلمان جدا جدا گروہوں میں منقسم ہو چکے ہیں، علیحدہ علیحدہ مساجد اور مکاتب بن چکے ہیں، جو جس گھر ان میں پیدا ہوا یا جس ماحول میں پرورش ہوئی وہی اسکا دین و مذہب بن گیا۔ لوگ اپنے پسندیدہ مسلک اور فرقے کو صحیح جبکہ باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ باہمی نفرت میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ فرقوں سے بالاتر ہو کر سچائی کی بنیاد پر غلط اور صحیح کو واضح کیا جائے اس عزم کے ساتھ کہ:

☆ اللہ کے دین کو مساکن اور فرقوں پر ترجیح دی جائے۔

☆ جس مکتب فکر کی جتنی بات درست ہے اسے تسلیم کیا جائے اور غلط سے بچا جائے۔ صحیح بات جہاں سے بھی

ملے اسے بلاچون و چال تسلیم کیا جائے چاہے وہ ہماری اپنی فکر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

☆ باہمی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و تجھی پیدا کی جائے۔

☆ شخصیات کا احترام کیا جائے لیکن اللہ اور اسکے رسول ﷺ کو کائنات کے تمام لوگوں پر ترجیح دی جائے۔
ربِ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا:

﴿وَ اخْتَصِمُوا بِبَحْبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَنْفَرُّ قُوُّا﴾ (آل عمران: 103)

ترجمہ: ”تم سبل کر اللہ کی رسی (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو“

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَمْ وَ كَانُوا أَشِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ

ثُمَّ يُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورۃ الانعام، آیت: 159)

ترجمہ: ”بیشک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے آپ (ﷺ) کا

ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہ انکو بتلائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

﴿آئُمَّیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے پیغام حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں ۝

(ہمارا عزم)

سچائی کی پیروی

مراجع و مصادر

اس تحریر کی تالیف میں پیش کئے گئے قرآن حکیم، اسکی تفاسیر اور کتب احادیث کے حوالہ جات کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں، ان سے لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن اسکے علاوہ دیگر حوالہ جات جنہیں تحریر میں واضح نہیں کیا گیا انکی کچھ مزید تفصیل پیش خدمت ہے:

نمبر	كتاب	مصنف	زمانہ
۱	كتاب الکفا یہ فی علم الروایة	امام ابو یکبر خطیب بغدادی	چوتھی صدی ہجری
۲	منهج النبی	امام ابن تیمیہ	چھٹی اساتویں صدی ہجری
۳	الروض الباسم	محمد بن ابراہیم المؤزیری	۸۲۰ھ
۴	توحیح الانفکار	محمد بن اسماعیل الصنعانی	گیارہویں صدی ہجری
۵	معالم السنن	علامہ خطابی	تیسرا صدی ہجری
۶	المیزان الکبری	امام عبدالوهاب شعرانی	نوبی صدی ہجری
۷	کشف الاسرار	علامہ عبدالعزیز بخاری	۸۲۰ھ
۸	الانتقاء	حافظ ابن عبد الرہمن الدانسی	چوتھی صدی ہجری
۹	ردمختار	علامہ ابن عابدین شافعی	بارہویں صدی ہجری
۱۰	الفقة الکبر	امام ابو حنیفہ	دوسری صدی ہجری
۱۱	ایقاظ حکم اولی الابصار	اشیخ الامام صالح بن محمد نوح العمری	بارہویں صدی ہجری
۱۲	مالک حیاتہ	محمد ابو زہرہ مصری	تیسرا صدی ہجری
۱۳	احکام الاحکام	محمد بن علی بن وصبہ ابن دقیق	ساتویں صدی ہجری
۱۴	ہدایۃ	امام ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی	پانچویں صدی ہجری
۱۵	المنتصر	امام طحاوی	۳۲۱ھ
۱۶	حقیقتۃ الفقہ	محمد یوسف بے پوری	۲۰۰۹ء
۱۷	تعلیقات علی شروط الائمه الخمسة	امام حازمی	۵۸۰ھ
۱۸	مشکل الآثار	امام طحاوی	تیسرا صدی ہجری
۱۹	الموافقات	امام شاطی	ساتویں صدی ہجری

ہماری تحریر

نحوتات: اس نایاب تحریر میں ساری کتابوں کا خلاصہ ایک جگہ "ایک ناپ صرف ایک صفحہ پر" جمع کر دیا گیا ہے۔

کتاب نمبر	ٹائشل	کتاب نمبر	ٹائشل
1	بہایت: (بہایت سے کیا مراد ہے اور یہ کے نصیب ہو گی؟)	2	قرآن مجید کی حکیمت: (احاف اور مالکیہ کے اصول روایت کی روشنی میں عالمیہ فلسفیہ کا ازالہ)
3	ہمارا اخلاقی زوال: (حقیقی وجوہات اور حل)	4	قرآن مجید کجھ کہ پڑھنا ضروری ہے؟
5	راہ فلاح کی پہلی بڑی گھانی: (رسالت و شیطان کے جوابات پر حقائق)	6	رسالت کا حقیقی تصور: (راہ فلاح کی دوسری گھانی: رسالت کے مقابلوں میں تحریر پر حقائق)
7	توحید کا جامع تصور: (راہ فلاح کی تیسرا گھانی: شرک کے مقابلوں میں تحریر پر جامع رہنمائی)	8	عبدات کا معنی مفہوم: (تفہیم عبدات پر ایک اہم کتاب)
9	ظالم یہم پر جامع رہنمائی: (راہ فلاح کی تیسرا گھانی: غلط انتہا شرک پر جامع رہنمائی)	10	کائنات سے خالق کائنات تک: (دوجو خالق کے حیثت اگذیز دلائل)
11	طاقور ایلہی ہو کے: (کارا یہم کی رہیں کر دہ) انجمنی طاقور چالوں سے آ گا ہی)	12	محوم تحریر: (متفق اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تحریر کا مجموعہ)
13	امت اسلامیہ کا اخداد		

کتابیں (Booklets)

عام لوگوں کیلئے اہم موضوعات پر فہیم کتابوں کی جماعت کتابوں کی کلیل میں مختصر تحریر

ایمان ایک زندہ حقیقت (انمول خود)	1	زبان سے لکھ کا اقرار اور نجات کی حکایت؟	2
3	مقصد حیات	انسانیت کی عظیم ترین آفت (خواہشیں اُس)	4
5	بینر سمجھ قرآن پڑھنے کی وجوہات؟	اوامر و فوائد کی است	6
7	تلاشی رب (اللہ کے قرآن پر حقیقی راست)	تلاشی خالق (دوجو خالق کے حقیقی دلائل)	8
9	توحید (الا الا اللہ)	رسالت (محمد رسول اللہ)	10
11	حقوق العباد	پریشانیوں سے نجات کا حقیقی حل	12
13	پروڈو	اسلام کا قانونی طلاق: (یک بھائی تین طلاق کے ایک یا تین واقع ہونے پر اہم رہنمائی)	14
15	اسلام کا قانون جہاد		

پمپلفٹ اور بروشورز

مختلف اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تحریر پمپلفٹ اور بروشورز دغیرہ۔

استقدام کیلئے ہماری ویب سائٹ وズٹ کریں۔

آئیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کیلئے پیغام حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں ۷۰

ویب سائٹ (Web Site) کا تعارف

حی سی رہنمائی (Pure Guidance)

اللہ کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت لمبا عرصہ دین میں غوط زن رہ کر، سچائی کی بنیاد پر فہم دین کی بلا اعسوب (بے رنگ شفاف عینک والے شیشوں سے) تمام مکاتب فکر سے استقادہ کی بنا پر (ضروری دین پر مشتمل اہم موضوعات) کو تحریری شکل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ کام درج ذیل بنیادوں پر کیا گیا ہے:

کام کی بنیاد

☆ فرقوں اور ممالک کی بجائے اسلام کی بالاتری، ☆ سچائی اور دین انتداری کا دامن تھا متن
ہوئے، ☆ قرآن و سنت کے پختہ دلائل، ☆ انتہاء پسندی کی بجائے اعتدال کو لمحو ظرکنا،
☆ فروعات کی بجائے بنیادی و اصولی چیزوں کی ترجیح، ☆ سلف، آئمہ، بزرگان دین کے فہم
سے استقادہ، ☆ عزت و احترام اور اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھنا، ☆ اہل اسلام کے اتحاد و تجھیق
کیلئے، ☆ مختصر، عام فہم، عامی لوگوں کی سطح پر مسودا۔

کام کی تفصیل

قارئین کی آسانی کیلئے یہ تحریری مسودا درج ذیل شکلوں میں مرتباً کیا گیا ہے:

- (1). کتابیں (Books): دین کو گہرا ای سے جانے والوں کیلئے دلائل کی بنیاد پر تفصیلی رہنمائی پر مبنی کتابیں۔
- (2). کتابچے (Booklets): آسانی کیلئے، کم یعنی چند ضروری دلائل کی بنیاد پر مختصر رکھتا ہے۔
- (3). پھلٹ (Pamphlets): مزید آسانی کیلئے چند (پانچ، دس) صفحات پر مشتمل پھلٹ۔
- (4). بروشز (Inspiration): عوام الناس کیلئے ایک صفحہ پر مشتمل برداشت کی شکل میں انتہائی ضروری، اہم حقائق پر مبنی مختصر مسودا جسے بار بار دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔
- (5). سنہری اوقال (Golden Quotes): انتہائی مختصر چند سطور پر مبنی زندگی تبدیل کرنے والے سنہری اوقال۔
- (6). ڈیبو (Short Video Clip): اہم موضوعات پر مبنی دو تین منٹ کی انتہائی مختصر وذیپ (Speech)۔

ویب سائٹ (Web Site)

یاد رکھیں! ہدایت اس پر کھلتی ہے جس میں سچائی جانے کی شریدر تڑپ ہو، یہاں ہو، جو بے قرار ہو۔ حقیقت تک رسائی کیلئے مذکورہ مسودا درج ذیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ خود آگاہ ہو کر دوسروں کی آگاہی کا ذریعہ بنیں۔

(www.khidmat-islam.com)

ہمیں اس حقیقت کو بھی فرماؤش نہیں کرنا چاہیے کہ بروز قیامت قرآن مجید کی بابت ہماری جواب طلبی ہوئی ہے، اس کتاب پر ہمارا محسوبہ ہوگا۔ خالق ارض و سماءات کے رو بروہم تنہا کھڑے ہوں گے اور قرآن مجید کی بنیاد پر ہمارے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ جو بد نصیب اپنے عقائد و افعال کے حوالے سے قرآنی میزان پر ناکام ہو گیا، وہ ہلاک و بر باد ہو گیا۔ مکار ایں نے بھی ذریت آدم کی جزا کاٹ دینے اور ساری انسانیت کو انخوا کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ بچ گا وہی جو شخص ہو گا، جس نے قرآن کو تمام دینی علم پر حاکم و نجی بنایا ہوگا۔ قرآن فتنی کیلئے اہل علم سے استفادہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن قرآن کو اہل علم کے نیچنیں کرنا۔ ہمارا محسوبہ قرآنی آیات کی صراحت پر ہو گا نہ کہ سلف اور مفسرین کی رائے پر۔ الہذا وہ تمام دینی پیشواجن کی خاطر اللہ کی بات کو قرآن کے مطابق من و عن تسلیم کرنے کی بجائے اپنے اسلاف کے نیچے کیا ہوگا، وہ مذہبی پیشوایں دن براءت و لاتفاقی کر کے الٹے اپنے بیروکاروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ سبی ہماری زندگی کا سب سے عظیں معاملہ ہے، جس کے تین کیلئے تعصّب و تفک نظری، فرقہ و اریت اور مسلک پرستی سے پاک یہ تحریر آپکے ہاتھ میں ہے۔ خود پیش اور اپنے پیاروں کو بچانے کی فکر کریں۔

(بخارعزم)

سچائی کی پیرویwww.khidmat-islam.com

khidmat777@gmail.com