

www.KitaboSunnat.com

مَا تَلِكُمُ الْيَوْمَ الْفَيْدِيَّةُ وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَلَاءٍ مَا تُحِبُّونَ

محبیت حدیث

تالیف

علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ محمدیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر

تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

دعوتِ عمل بالکتاب والسنتہ کی تائید میں
محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ
کے تین گراں قدر رسالے

محبتِ حدیث

تالیف

علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا عبدالوہاب حجازی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا بدر الزمان نیپالی رحمۃ اللہ علیہ

تخریج

مولانا عبدالصمد ریالوی رحمۃ اللہ علیہ

نظر ثانی

(حافظ) عبدالنجیر اویسی

ناشر

مکتبہ محمدیہ
قذافی سٹریٹ
الفضل مارکیٹ
اردو بازار لاہور

Mob.: 0300-4826023

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	مختیٰت حدیث
ماہنامہ	عبدالرحمان عابد
کپوزنگ	نعت اللہ مجسم
طبع دوم	مئی 2009ء
تعداد	1100
قیمت	140/-

اسٹاکسٹ

مکتبہ اہل حدیث، امین پور بازار فیصل آباد

041-2629292,2624007

اسلامی کتب خانہ ڈاک خانہ بازار چچا وطنی، ضلع ساہیوال

0346-7467125,0301-4085081

E:mail;maktabah_muhammadia@yahoo.com
& maktabah_m@hotmail.com

عرض ناشر

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

منکرین کی پہلی قسم کا موقف چونکہ واضح ہے، اس لیے اس کی تردید بھی آسان ہے، اکثر علماء اسلام نے اس موضوع پر قابل قدر کام کیا ہے، لیکن دوسری قسم کا جواب نسبتاً مشکل اور محنت طلب ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کے موقف کی تعیین ہی دشوار ہو جاتی ہے، جس پر جواب یا تردید کا انحصار ہوتا ہے، اس وجہ سے موضوع کی اس شق پر انہی علماء کی کوششیں کامیاب ہو سکی ہیں جو اپنی دقت رسی اور نکتہ سنجی کے لیے مشہور ہیں۔ چونکہ سنت اور علوم سنت کے تحفظ کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور بھی ایسے بالغ نظر علماء سے خالی نہیں جو سنت نبوی کی مدافعت کا کام اولین فرض کی حیثیت سے انجام دیتے ہیں۔

زیر نظر کتاب محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جن کا شمار فن حدیث کے اساطین اور سنت نبوی کے نکتہ شناسوں کی صف اول میں ہوتا ہے، میری کیا بساط کہ

بحیث حدیث

4

ان کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالوں، ان کی فنی مہارت، علم حدیث سے ان کا شغف، اس کی خدمت کے لیے ان کی عظیم قربانیاں، حب نبوی میں ڈوبا ہوا ان کا اسلوب، دفاع عن السنۃ کی راہ میں ان کا رواں اور شگفتہ قلم اور سیرت و عمل کے میدان میں محدثین کرام کی سادگی و قناعت اور فرائض و سنن کا غیر معمولی جتن، یہ ان کے نمایاں اوصاف ہیں۔

اس مجموعہ میں بحیث حدیث کے موضوع پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تین رسالوں کا اردو ترجمہ شامل ہے، حجیت حدیث کے اثبات اور سنت نبوی کے مقام کی تعیین و توضیح کے سلسلہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ کسی تعارف و تمہید کا محتاج نہیں، لیکن چونکہ زیر نظر مجموعہ میں ان کی متعدد تحریروں کو یکجا پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ چند سطور ناگزیر تھیں۔ ناظرین اگر کوئی سقم محسوس کریں تو ضرور مطلع فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مجموعہ کو مفید و مقبول بنائے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اجر جزیل سے نوازے۔

الحمد للہ مکتبۃ محمدیۃ کی طرف سے اس سے قبل بھی بہت ساری اصلاحی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے کہ قارئین اسے پسند فرمائیں گے اور مولف مترجم ناشر محسن اور جملہ معاونین کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

وصلی اللہ علی محمد و علی الہ و صحبہ وسلم والحمد للہ رب العلمین۔

عبدالرحمان عابد

۲۰۰۸-۰۶-۱۶

فہرست

صفحات	موضوعات
9	مقدمۃ الکتاب
29	①..... پہلا رسالہ
31	اسلام میں سنت نبوی کا مقام اور صرف قرآن کریم پر اکتفا کی تردید
31	قرآن کریم سے سنت کا تعلق
32	فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت اور اس کی مثالیں
36	سنت کو چھوڑ کر قرآن پر اکتفا کرنا گمراہی ہے
39	فہم قرآن کے لیے زبان دانی کافی نہیں
41	اہم تشبیہ
43	حدیث معاذ پر بحث
	② دوسرا رسالہ
45	عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے مخالفین کے شبہات کا جواب
47	مقدمہ
48	عقائد میں حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے
49	وجوہات

87 (۳) تیسرا رسالہ: عقائد و احکام کے لیے حدیث ایک مستقل حجت ہے

89

پہلی فصل

89 حدیث کی طرف مراجعت کا وجوب اور اس کی مخالفت کی حرمت

89 قرآن کریم کا حدیث رسول سے فیصلہ کرانے کا حکم

94 ہر چیز میں نبی ﷺ کی اتباع کی دعوت دینے والی احادیث

99 مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ استدلال

102 عقائد و احکام کے اندر سنت کی اتباع ہر دور میں لازم ہے

103 متاخرین کا سنت کو حکم بنانے کے بجائے خود اس پر حاکم بن جانا

104 متاخرین کے ہاں حدیث کی اجنبیت

105 متاخرین کے وہ اصول جن کی وجہ سے احادیث متروک ہوئیں

107

دوسری فصل

107 حدیث پر قیاس وغیرہ کی تقدیم کا بطلان

109 حدیث پر اصول اور قیاس کو مقدم کرنے کی غلطی کا سبب

117

تیسری فصل

117 عقائد و احکام دونوں میں خبر واحد کی حجیت

118 ایک شبہ اور اس کا ازالہ

121 خبر واحد کے حجت نہ ہونے کا عقیدہ وہم و خیال کی بنیاد پر ہے

122 خبر واحد سے عقیدہ حاصل کرنے کے وجوب پر دلائل

128 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خبر واحد سے عقیدہ کا اثبات

129 عقیدہ کے لیے خبر واحد کو دلیل نہ بنانا بدعت محدثہ ہے

- 132 بہت سی اخبار آحاد کا علم اور یقین کا فائدہ پہنچانا
- 135 افادہ علم میں خیر شرعی کو دوسری خبروں پر قیاس کرنے کا فساد
- حدیث آحاد کے متعلق علم یقینی کے فائدہ نہ پہنچانے کے دعویٰ
- 137 کا سبب حدیث کے مقام سے جہالت ہے
- حدیث کے بارے میں بعض فقہاء کے موقف اور سنت سے ان کی
- 139 ناواقفیت کی دو مثالیں

چوتھی فصل

- 142 تقلید اور تقلید کو مذہب و دین بنالینا
- 142 تقلید کی حقیقت اور اس سے بچاؤ
- 146 تقلید سے ائمہ کی ممانعت
- 147 علم صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا قول ہے
- 152 دلیل جاننے سے عاجز شخص کے لیے تقلید کا جواز
- 155 اہل مذاہب کی اہل اجتہاد سے جنگ اور ہر شخص پر تقلید کا ایجاب
- اپنے ائمہ کے لیے تعصب کرنے میں مقلدین کا ان کی مخالفت
- 156 کرنا اور ان کی تقلید کو فرض کرنا
- 157 مقلدین میں اختلاف کی کثرت اور اہل حدیث میں اس کی قلت
- 162 تقلید کی تباہ کاریاں اور مسلمانوں پر اس کے برے اثرات
- 163 آج کے مہذب مسلمان نوجوان کا فریضہ

مقدمۃ الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله

وصحبه اجمعين۔ اما بعد قال الله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے جو اپنے نزول سے لے کر دنیا کے

ختم ہونے تک نافذ ہے۔ اس کا مرجع اور محرر کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے اور یہی دونوں

چیزیں اس کی اساس اور بنیاد ہیں۔ کتاب اللہ تو اس دین اور صراط مستقیم کا ایسا منبع اور عظیم معجزہ

ہے کہ زمانہ نزول سے لے کر آج تک کوئی قوم اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کا مثل بھی پیش نہیں

کر سکی۔ قرآن کریم کی ہزاروں ایسی آیات ہیں کہ جو دنیا کے ہر افق پر پھیلی اور چھائی ہوئی ہیں

اور احادیث مبارکہ پوری کی پوری ان آیات کی تشریح ہیں۔ لہذا نبی اکرم ﷺ کی زبان اطہر

سے جو ارشادات وارد ہوئے وہی رشد و ہدایت ہیں جس کی اتباع قیامت تک آنے والے ہر فرد

پر فرض اور لازم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ﷺ کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنی آخری

کتاب یعنی قرآن حکیم کو نازل فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس چیز کا پابند کر دیا کہ

میں نے تم میں رسول اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، یہ میرا حکم ہے اور

جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے احکامات کی مخالفت کی تو وہ یاد رکھ لے کہ اس

کی دنیا تو برباد ہوئی سو ہوئی، آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

نبی ﷺ کو ایک مستقل مطاع کی حیثیت دی ہے۔ یہ نہیں کہ جو تمہارا جی چاہے تم اس کے پر عمل

کر دو اور جو سن پسند نہ کرے تو اس کو چھوڑ دو بلکہ ایمان بالرسول یہی ہے کہ پہلے آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہادی بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنا اور آپ کی مقتضائے شریعت کے مطابق ڈھل جانا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے کہ وہ رسول جس کی اطاعت کو ہم نے اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو ہم اس کی اطاعت کرنے والے کو بھی ایسے بلند مقام پر بیٹھائیں گے کہ جہاں تک اس کی عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی اور جس نے اس کی اطاعت سے انکار کیا تو اسے ایسا کوڑا (دڑھ) پڑیگا کہ جس کا برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا اور اس کے برعکس اور اس کی دنیا بھی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اسے کہیں بھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کلی طور پر اس کے سر سے اسلام کی حفاظت اٹھالی جائے گی۔

ہر مسلمان پر نبی ﷺ کی اطاعت کا واجب ہونا مطلق ہے مقید نہیں کیوں کہ جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی اطاعت فرض تھی اس طرح آپ کی وفات کے بعد بھی فرض ہے اور احکام شریعت بھی آپ کی اطاعت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں کسی وقت یا زمانہ، آپ کی زندگی یا وفات کی قید نہیں بلکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو آپ کی اطاعت کا پابند کیا ہے جیسا کہ حکم ربانی ہے مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۷)

یعنی رسول جو چیز تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔

دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

اور اگر تمہارا کسی چیز، کسی معاملہ یا کسی مسئلہ میں کسی بھی قسم کا کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے، اگر تم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ وہی تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس بات پر بھی تمہارا یقین ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گذشتہ زندگی کے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عدالت میں

پیش کر دیے ہی تمہیں صحیح فیصلہ سے آگاہ کریں گے۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے اس کی کتاب یعنی قرآن حکیم اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تو ان کی طرف رجوع کرو اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت کی طرف رجوع کرو۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ یعنی مسائل، مصائب اور الآم وغیرہ سے امن کے لیے اسوۃ رسول پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ یہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اسوۃ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے اسوۃ پر عمل کرو گے تو پھر تمہارا شمار انہی میں ہوگا جو کہ تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محض وقتی پیغام کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے بلکہ یہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے رسول ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے تو کیا آپ اپنی مرضی اور چاہت سے از خود کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں بلکہ ہرگز نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی ”وما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی“ تو جب آپ ﷺ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر یہی آپ کے واجب الاتباع اور واجب الطاعت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہذا آپ کی اطاعت و اتباع کا مطلب معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہم سب پر فرض ہے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف قرآن کریم پر عمل کر کے آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے کیوں کہ قرآن حکیم کے بے شمار احکامات و فرامین ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس پر کس طرح عمل کریں، ان احکامات و فرامین کو جب ہم آپ کے اسوۃ پر پرکھتے ہیں تو پھر ہمیں راستہ مل جاتا ہے ورنہ مذہب دین بین ذالک والا حشر ہے۔ تو جب آپ کے طریقہ قول و فعل اور فرامین سے ان مسائل کا حل ملتا ہے تو پھر کون ایسا بد نصیب ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں آپ کے فرامین یا آپ کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔

نبی ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی

ہے کہ جب ان پر قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی اور ان کو مطلب سمجھ نہ آتا تو وہ لوگ آپ ﷺ سے اپنی مشکل بیان کرتے اور آپ ﷺ ان کی مشکل کی وضاحت فرمادیتے جس سے ان کی تشفی ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی اور صحابہ کرام کو ایسا کوئی مشکل مسئلہ پیش آجاتا تو وہ آپ ﷺ کی زندگی کے لمحات کو دیکھتے اور آپس میں مل بیٹھ کر سوچ و پچار کرتے تو کسی نہ کسی صحابی سے اس مسئلہ کا حل دریافت ہو جاتا۔

مثلاً

(۱) نبی ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آیا تو وہ آپ کی تدفین کے متعلق تھا، وقتی طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور مختلف آراء سامنے آئیں لیکن یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی کہتا تھا کہ یقیناً القبر قد میں دفن کیا جائے، کوئی کہیں کا مشورہ دے رہا تھا اور کوئی کسی جگہ کا۔

(۲) نبی ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق جائز رکھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر تم یہ لڑائی کیسے لڑو گے جبکہ نبی ﷺ فرما چکے ہیں کہ ”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں ان سے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، ہاں جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو اس وقت ان کے اموال اور ان کی جانیں ہو گئیں اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی عمر تم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں سے ایک جملہ آپ بھول گئے ہیں اور وہ جملہ یہ ہے کہ الابحی الاسلام، یعنی اگر وہ لوگ اسلام کے حق میں کوتاہی کریں گے تو پھر نہیں یعنی پھر ان سے لڑائی لازمی ہے تو کیا زکوٰۃ اسلام کا حق نہیں؟ اللہ کی قسم اگر انہوں نے بکری کے ایک بچہ کی (زکوٰۃ کی) ادائیگی بھی روک لی جو کہ وہ نبی ﷺ کے دور میں کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ

ابوبکر رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف جنگ کی۔ تو یہاں بھی مسئلہ کا حل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور یہ واقعہ بھی عظمت حدیث اور اس کے واجب العمل ہونے پر بڑی دلیل ہے۔

(۳) سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دادی اپنے پوتے کی میراث کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا قرآن نے تو تمہیں کچھ نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا مجھے علم نہیں، آپ اس وقت چلی جائیں میں اپنے ساتھی صحابہ سے معلومات لینے کے بعد آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں گا چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معلومات لیں تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹے حصہ کا حق دار بنایا ہے چنانچہ آپ نے ان مائی صاحبہ کو بلا کر اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔

(۴) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکومتی ارکان کو مستقل طور پر یہ حکم دے رکھا تھا کہ اپنے فیصلہ جات میں ہمیشہ کتاب اللہ کو مقدم رکھیں اور جب کوئی بات کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول یعنی حدیث میں تلاش کریں۔

(۵) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں ایک مسئلہ پیش آیا جس کے حل کے بارہ میں آپ کو علم نہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کا حمل کسی شخص کی زیادتی کی وجہ سے گر گیا تھا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، چنانچہ سیدنا محمد بن سلہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کرنے والے پر ایک غلام یا ایک سولونڈی کا جرمانہ کیا تھا، تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح فیصلہ فرمادیا۔

(۶) سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوی کے عدت گزارنے کا مسئلہ پیش آیا، آپ کو اس مسئلہ کا علم نہ تھا، صحابہ سے پوچھنے پر سیدنا فریہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ سنان رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سنان رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ سیدنا عثمان

ذی النورین رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔

(۷) اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ پر شراب کی حد قائم کی۔

(۸) سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع فرماتے ہیں

تو آپ نے حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پر میں سنت نبوی کو خیر باد نہیں کہوں گا۔

(۹) حج تمتع ہی کے بارہ میں جب لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدنا

ابوبکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اقوال حج افراد کی فضیلت کے بارہ میں بطور دلیل پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا“ اور اس کے مقابلہ میں تم سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اقوال پیش کرتے ہو۔

(۱۰) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ درس حدیث دے رہے تھے، تو ایک شخص نے

کہا کہ قرآن کریم سے کوئی وعظ و نصیحت فرمائیے، آپ نے سخت غصہ میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حدیث مبارکہ ہی تو قرآن کریم کی تفسیر ہے، اگر حدیث مبارکہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ ظہر کی چار مغرب کی تین اور فجر کی دو رکعات ہیں اور اس کے علاوہ زکوٰۃ اور دوسرے ارکان اسلام کی تفصیل کیسے معلوم ہوتی۔

(۱۱) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ”لا تمنعوا اماء اللہ مساجد

اللہ“ یعنی تم اللہ کی بندیوں (عورتوں) کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں آنے سے نہ روکو“ بیان فرمائی تو آپ کا ایک بیٹا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم روکیں گے، اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے پر بہت ناراض ہوئے اس کو زجر و توبیخ کی اور فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم آگے سے اپنی رائے پر اصرار کرتے ہو کہ ہم عورتوں کو ضرور روکیں گے۔

ان کے علاوہ بھی بیسیوں ایسے مزید واقعات بیان کیے جاسکتے ہیں لیکن یہاں اصل مقصد صرف اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جو لوگ احادیث نبوی کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کے مقابلہ

میں امت کے لوگوں کے اقوال و آراء پیش کر کے اپنے لیے سہولت کے راستہ متعین کر لیتے ہیں اور بقول ان کے کہ قیامت کے دن فرائض کے بارہ میں پوچھ گچھ ہوگی، مثلاً جیسے نماز کی سنتیں ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ کی ظہر کی نماز کے بعد کی دو سنتیں رہ گئی تھیں تو آپ نے عصر کے بعد یاد آنے پر ان کو ادا کیا تو پھر ایسے لوگوں کو احادیث نبویہ کو چھوڑنے یا ان پر عمل نہ کرنے کی کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے۔ اگر ان سنتوں کی اہمیت نہ ہوتی جیسا کہ آج کل بعض مسلمانوں کا عمل ہے کہ وہ صرف نماز کے فرائض ادا کر کے سبکدوش ہو جاتے ہیں تو کیا نبی ﷺ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یا پھر ائمہ دین، محدثین و مفسرین رحمہم کے افعال سے یہ ثابت ہے اور اگر نہیں اور حقیقتاً بھی ایسا نہیں ہے تو اب ایسے لوگوں کے پاس اپنے اس رویہ پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نور کے اندر ہے ”لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت سے باز آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ (رسول کی مخالفت کرتے ہوئے) ان پر کوئی آزمائش و مصیبت آجائے (اگر وہ اسی ڈگر پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے مر گئے) تو پھر آخرت میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اسی مضمون کی قرآن کریم کی اس کے علاوہ مزید آیات بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح وہ لوگ بھی تدبر و فکر کریں جو نبی ﷺ کی حدیث کے مقابلہ میں کسی کی رائے یا کسی کے اجتہاد کو پیش کرتے ہیں اور خود کو اس شخص پیروکار سمجھتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے امام کی تقلید لازم ہے (جبکہ اس امام یا بزرگ نے ان کو اپنی تقلید کے لیے نہیں کہا) اور ہم اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو ایسے لوگ بھی انکار حدیث پر عمل پیرا ہیں۔

ان سے ہٹ کر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حدیث پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں کیا معلوم کہ احادیث کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے وہ یہ بتائیں کہ قرآن حکیم میں نماز کی رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کتنے مال پر، کتنے عرصہ بعد اور کتنے فیصد ادا کرنا ہے، کیا زندگی بھر میں ایک مرتبہ یا دس سال یا پچاس میں ایک

مرتبہ؟ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی ان کے پاس کون سی دلیل ہے اگر دلیل یہی ہے کہ نبی ﷺ پر اس کا نزول ہوا اور ہم تک اس کے پہنچانے کا آپ ہی ذریعہ ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جن کے واسطے سے قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے اس کو تو درست اور صحیح تسلیم کریں اور انہی کے واسطے سے اگر نبی ﷺ کی حدیث ہم تک پہنچے تو اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان سے کنارہ کشی کر لیں اور امت کو یہ درس دیں کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی یہ قابلِ حجت ہے، اب اگر حدیث قابلِ حجت نہیں تو پھر قرآن کریم پر عمل کس لیے کریں، کیوں کہ یہ بھی تو ہادی عالم ﷺ کے فرمانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے آپ کے ایک قول کو ماننا اور دوسرے کو چھوڑ دینا کیا ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا یہی معنی ہے اور اگر نہیں اور حقیقتاً نہیں تو پھر اس بات سے مطلع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کون سی وہ اطاعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟

اگر رسول اللہ ﷺ نے صرف قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور وہ بھی صرف الفاظ کی شکل میں تو کیا اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا خالق ہے وہ یہ کام خود نہیں کر سکتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا القاء کر دیتا یا کوئی بھی اور طریقہ اپنالیتا، اس سے کون باز پرس کر سکتا ہے، جو زمین آسمانوں کو پیدا کر کے اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دے سکتا ہے تو کیا وہ اس معمولی سے انسان میں اس کا القاء وغیرہ نہیں کر سکتا تھا؟

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اگر اسی قرآن کریم کی آیت ہے جو نبی ﷺ کی زبانی ہم تک پہنچا ہے تو اسی نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا یہ بھی فرمان ہے کہ الا انسی او تیت القرآن و متله معہ، اگر قرآن حکیم کی آیت صحیح ہے تو پھر آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی صحیح ہے اگر اس فرمان کو درست نہیں مانتے تو پھر آیت کو کس طرح اور کیسے درست مانا جاسکتا ہے کیوں کہ زبان وہی ہے جس سے یہ آیت ادا ہوئی اور اس زبان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وما یسطق عن الہوی اس میں یہ نہیں کہا کہ جو وہ قرآن حکیم کے الفاظ بیان کرے

بلکہ یہاں مطلق آپ کے بولنے کو کہا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت ان هو الاوحیٰ یوحیٰ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو بھی نبی کی زبان سے ادا ہوگی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی بات اور اپنی خواہش نہیں ہوتی بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے کیوں کہ رسول ﷺ اپنے رب کی طرف سے ایک مستقل مطاع اور مبلغ کی حیثیت سے ہوتا ہے جو شریعت کے مقاصد اور اس کی حدود وغیرہ کی مکمل طور پر وضاحت کرتا ہے اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس چیز کی دلیل اور وضاحت قرآن کریم میں نہیں ملتی تھی تو وہ اس کے سمجھنے کے لیے نبی ﷺ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں بھی متعدد مقامات پر اس کی مثال موجود ہے کہ رسول اکرم ﷺ خود قرآن کریم کے شارح ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(سورة النحل۔ آیت ۴۴)

یعنی ”ہم نے آپ کی طرف قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ان لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔“

دوسرے مقام پر رب العزت کا فرمان ہے۔

وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (سورة النمل آیت نمبر ۶۴)

”اور ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے بھیجی ہے کہ جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیجئے اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامل رحمت ہے۔“

ان دونوں آیات کا پس منظر واضح ہے کہ نبی ﷺ کے قول و عمل کو سامنے رکھے بغیر قرآن کریم کے جملات کا سمجھنا ناممکن ہے کیوں کہ آپ ﷺ کا قول و فعل ہی اس کی تشریح و توضیح ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے فیصلہ تو تسلیم کرنا بھی واجب قرار دیا ہے،

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۝ (النساء: آیت ۶۵)

تو (اے محمد ﷺ) آپ کے رب کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنے بھگڑوں میں آپ کو حاکم اور آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو اس طرح نہ مان لیں کہ وہ اپنے دلوں میں خلش تک نہ پائیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ اپنے رسول محمد ﷺ کو قرآن مجید سکھانے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہم نے ہی سکھائی ہے اور دین کی تکمیل بھی انہی دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ (آل عمران: آیت نمبر ۱۰۳)

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں صرف کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جس سے پہلے کہ یہ لوگ حقیقتاً واضح گمراہی میں تھے۔“

اس آیت میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ نبی ﷺ کا وجود اطہر تمام دنیا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے اور یہاں مومنوں کو جو خاص کیا ہے تو وہ صرف استفادہ کے اعتبار سے ہے اور دوسرا اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے آپ کو حکمت بھی دی ہے جس کے متعلق جمہور علماء محققین کا موقف ہے کہ اس سے مراد نبی ﷺ کی سنت (حدیث) ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شریعت کے احکام اور دین متین کے اسرارِ بخوبی واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے تو اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے حکم خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی عذاب الیم کی بھی وعید سنائی

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَلْيُحَذِّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (النور: ۶۴)

یعنی جو لوگ آپ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ دنیا میں ہی ان پر کوئی مصیبت و آزمائش (کا عذاب) آجائے یا (پھر آخرت) میں انہیں تکلیف دینے والا عذاب پہنچے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جو میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کفر کو پہنچ جاتا ہے۔

رسول کریم کا فرمان ہے

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

(ال عمران: ۳۲)

(اے نبی ﷺ ان لوگوں کو) کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو اگر تم نے روگردانی کی تو (پھر یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کا فروع سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے ہر حکم کی مخالفت سے منع کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان عظیم ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا (الاحزاب: ۳۶)

کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ زیب نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی چیز کا حکم دیں تو وہ اس میں اپنی مرضی پر اتر آئیں اور (یاد رکھو) جس نے (بھی) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ نبی کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلا جائے کیوں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔

فرمان الہی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ
مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النور: ۶۲)

یقیناً مومن لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ کے ساتھ کسی اہم مجمع میں ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر اٹھ کر بھی نہیں جاتے، تو جو لوگ آپ سے اجازت لیکر (جمع) سے جاتے ہیں (تو حقیقت میں) یہی لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ وہ جب بھی آپ سے اپنے کسی بھی ذاتی کام کے لیے اجازت مانگیں، تو جس کے لیے آپ پسند کریں اسے اجازت دیدیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں یقیناً اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے واجبات تو یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے آپ کی اجازت کے بغیر اٹھ کر بھی نہیں جانا چاہیے تو وہ لوگ جو آپ کا حکم چھوڑ کر غیروں کے اقوال و افعال اور ان کے مذاہب (مسالک) کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ خود ہی اپنی گمراہی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں تک دین محمدی سے دور جا چکے ہیں اور یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ غیر کی بات کا ماننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر منحصر ہے اگر آپ نے دی اجازت تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی روز روشن کی طرح (واضح اور سراسر) گمراہی ہے۔ (اعلام الموقعین)

آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سے کچھ لوگ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کرتے ہیں اور ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ جو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ خود کو اسلام کے دعویدار سمجھتے ہیں، معلوم

نہیں کہ انہیں نبی ﷺ میں کون سی خامی نظر آئی (نعوذ باللہ) جو انہوں نے احادیث نبوی کی مخالفت کو اپنا طریقہ بنا رکھا ہے اور ہر صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے مقابلہ میں ضعیف اور موضوع روایات پر اپنے مذہب کی کھوکھلی بنیاد پر محلات کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔

یاد رکھیے کہ صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لینا، ان پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا واضح کھلم کھلا گمراہی، تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں (اعاذنا اللہ منها) حدیث کے بارہ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کہتے ہیں کہ جب اس میں ضعیف اور موضوع روایات کا ہونا بھی عاملین حدیث کو تسلیم ہے تو پھر کس طرح حدیث کو عمل میں لایا جاسکتا ہے جب کہ یہ محفوظ نہیں ہیں اور جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے؟۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جس طرح قرآن کریم وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کیوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح علماء نقاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام فرمایا ہے، ہر دور میں علماء کرام حدیث کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہے۔ انہوں نے شکوک و شبہات اور باطل پسندوں کی تحریف سے اس کی ہر مقام پر مدافعت کی جہاں بھی ان فتنہ پسندوں نے سراٹھایا تو وہاں ہی انہوں نے جہلاء کی رکیک تاویلات کے جوابات بھی دیئے اور جاہل کذاب اور مفتری قسم کے لوگوں نے جس انداز، جس طریق، جس طرح اور جس طرف سے بھی سنت مقدسہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یہ علماء کرام اسی زاویہ سے ان کی سرکوبی اور ان کے دفاع کے لیے وہاں پہنچے اور انہوں نے سنت مقدسہ کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑاتے ہوئے ان لوگوں کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا اور یہ کیوں نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حدیث نبوی کو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی اور اس مجمل احکامات کو وضاحت کرنے والی بنایا ہے تو وہاں اس کے بارہ میں بعض ایسے احکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر نص قرآنی ناطق نہیں تھی۔

احکام رضاعت، احکام مواریث اور نکاح کے بعض احکامات کی تفصیل اور اسی طرح بہت سارے دوسرے مسائل قرآن حکیم میں کہاں ہیں؟ یہ تو صرف احادیث سے صحیحہ سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ امید ہے کہ ضعیف اور موضوع کی حقیقت بھی سمجھ میں بیٹھ گئی ہوگی۔

نبی ﷺ کی اطاعت کا واجب ہونا مطلق ہے، مقید نہیں، کیوں کہ جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی اطاعت فرض تھی اسی طرح ہی آپ کی وفات کے بعد بھی فرض ہے اور نصوص شرعیہ جو آپ کی اطاعت پر دلالت کرتی ہیں ان میں کسی وقت یا کسی زمانہ یا آپ کی زندگی یا آپ کی وفات کی قید نہیں لگائی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آپ کی اطاعت کا پابند کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَمَا أَمْرُكُمْ إِلَّا لِلرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۷)

”اور رسول جو تمہیں دے اسے پکڑ لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔“

دوسرے مقام پر ارشادِ باری ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء: ۵۹)

”پس اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر

ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔“

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نبی ﷺ کے کہنے کے مطابق آپ کی وفات کے بعد بھی کسی صورت میں آپ کی تعلیمات عالیہ انحراف نہیں کیا بلکہ انہوں نے سنت کو اسی طرح تھام لیا جس طرح کوئی چیز ڈاڑھوں کے نیچے رکھ کر مضبوطی سے تھام لی جاتی ہے۔ اور پھر جس شخص کے بارہ میں نبی ﷺ خیر دی کہ ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ بس ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے اور جس چیز کو کتاب اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو اس نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں گے (تو اے امت مسلمہ) خیر دار تم نے ایسے آدمی کی بات کبھی نہیں سنا، کیوں کہ جس چیز کو میں نے حرام کیا ہے وہ بھی اللہ

تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کی طرح ہے اور جس چیز کو میں نے حلال بتایا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کی طرح ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زمین پر دے مارا اور اس کی کوئی بات تک نہیں سنی کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی تعلیمات عالیہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس سے ہم کسی بھی صورت میں بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آج امت مسلمہ پر حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں پہلے سے بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیوں کہ آج تقریباً ہر طرف سے حدیث پر حملے کیے جا رہے ہیں، غیر تو کریں سو کریں افسوس تو اس بات پر ہے کہ بہت سے لوگ جو عم خود نام نہاد علماء مفکر، دانشور اور نہ معلوم کس کس بھیس میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ کی تباہی و بربادی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ امت مسلمہ تفرقہ بازی کا شکار ہو کر تباہی کی طرف چل رہی ہے۔ یہ تمام تباہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن حکیم کے انوراہوں نے عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے ہیں اور سنت یعنی حدیث رسول کی تو ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں اور اگر ہے تو وہ صرف اتنی کہ امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی تعریف کر دیتے ہیں کہ مخالفت رسول کا الحرام نہ آئے۔

انسان کے گمراہ ہونے کے جو اسباب ہیں وہ دین میں نئے کاموں کا پیدا کرنا ہے اور ان کا سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے برعکس انسان کی خود اپنی رائے ہے جو نص صریح کے سراسر خلاف ہے۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہے تو وہ تو یقیناً وحی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا تھا، لیکن جو ہماری رائے ہے تو وہ تو صرف اور صرف ظن اور تکلف ہے لہذا اے لوگو تم اپنی رائے کے پیجاریوں سے خاص طور پر بچو کیوں کہ وہ سنت کے دشمن ہیں، ان کو سنت نے عاجز کر دیا ہے کہ وہ ان کو محفوظ کریں، تو پھر اس وقت انہوں نے اپنی رائے سے فتوے دیئے جس وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ (قول عمر بن الخطاب، اعلام الموقعین)

حدیث کے حجت ہونے پر تابعین اور ائمہ کرام کا موقف

(۱) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور جلیل القدر تابعی ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسئلہ بتاؤ اور وہ قرآن کریم سے مسئلہ پر اصرار کرے اور کہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں تو تم اسے گمراہ سمجھنا۔

(۲) امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حدیث رسول قرآن کریم پر فیصلہ ہے کیوں کہ یا تو وہ قرآن کریم کے کسی مطلق حکم کو مقید کر رہی ہوگی یا پھر کوئی ایسا حکم بیان کر رہی ہوگی جو قرآن کریم میں نہ ہوگا، کیوں کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(الحل ۴۴)

”ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اتاری گئی چیز کی توضیح فرمائیں اور تاکہ وہ لوگ غور فکر کریں۔“
اور حدیث رسول ہے۔

الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔

”یعنی خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور کلام بھی۔“

(۳) امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد سے فرما رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم تک پہنچ جائے تو دیکھنا کہ اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے شخص کے قول، رائے یا اجتہاد کو ترجیح نہ دینا، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک مبلغ کی ہے (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ آپ کی اپنی رائے سے نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ظاہر ہے کہ رسول اپنے بھیجے والے کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچائے گا نہ کہ اپنی رائے کو)۔

(۴) امام عامر شعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب سے تم نے آثار کا تتبع چھوڑ دیا ہے تم اس وقت سے گمراہ ہو گئے ہو۔

(۵) سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آثار کا علم ہی پورا علم ہے (یعنی احادیث کے علاوہ

کسی اور چیز کا نام علم نہیں)۔

(۶) امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر شخص کا قول یا تو کسی شخص کے قول کا رد ہوتا ہے یا پھر

کسی دوسرے شخص کا قول اس کو رد کر سکتا ہے پھر امام مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر کسی قول رد نہیں کیا جاسکتا تو وہ صرف اس قبر والے کی ذات اقدس ہے۔

(۷) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو سراسر آنکھوں پر ”اذا صح الحدیث فهو مذہبی“ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلدین حضرات جو کہ ضعیف اور موضوع روایات کے سہارے چل رہے ہیں ان سے مودبانہ گزارش کیجئے کہ وہ امام صاحب رضی اللہ عنہ کے اس قول میں غور و فکر کریں۔

(۸) امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت مجھ تک پہنچ جائے اور میں اسے قبول نہ کروں تو سن لو میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سمجھ لینا میری عقل میں فتور آ گیا ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ملے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارنا۔

(۹) امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”خبردار! ہرگز تم میری تقلید نہ کرنا اور نہ مالک و شافعی رضی اللہ عنہ کی ہی تقلید کرنا بلکہ تم بھی اسی صافی چشمہ سے مسائل اخذ کرنا جس چشمہ (یعنی حدیث رسول) سے ہم سیراب ہوتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، اس کی اسناد سے وہ واقف ہیں اور اس کی صحت سے بھی باخبر ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ سفیان ثوری نے یہ فرمایا۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد نہیں۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

الکیم۔ ۵ (النور: ۶۴)

”یعنی جو لوگ آپ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ ان پر دنیا میں ہی ان پر کوئی مصیبت و آزمائش (کا عذاب) آجائے یا (پھر آخرت) میں انہیں تکلیف دینے والا عذاب پہنچے۔“

امام صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں لفظ فتنۃ سے کیا مراد ہے؟ پھر خود ہی جواب میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے کیوں کہ عین ممکن ہے کہ جب کوئی شخص نبی ﷺ کی ایک حدیث کو رد کر دے گا تو اس کے دل میں اس مخالفت کی وجہ سے گمراہی گھر کر جائے اور پھر یہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے (یعنی جو شخص رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بھی کسی دوسرے کو لے آئے اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر یقیناً وہ مشرک ہوگا)۔

آیت فلیحذر الذین کی تفسیر میں علماء کے اقوال:

امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء سلف کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے ہی میں نجات ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب روضۃ الناظرین احکام کے اصول بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ”احکام کے دلائل کا دوسرا اصول سنت ہے اور نبی ﷺ کا فرمان حجت کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ جہاں آپ کے صدق (سچا ہونے) پر معجزات دلالت کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العزۃ نے نبی ﷺ کی اطاعت کا حکم بھی فرمایا ہے اور آپ ﷺ کی مخالفت سے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”امرہ“ سے نبی ﷺ کا امر (حکم) ہے اور وہ آپ ﷺ کا راستہ، قانون، طریقہ، اور شریعت ہے۔

تولہذا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے علماء امت کے اقوال و اعمال کا نبی اکرم ﷺ کے اقوال و اعمال سے موازنہ کیا جائے گا اور جو اعمال و اقوال آپ کی سنت کے مطابق ہونگے وہ

قابل قبول ہونگے اور جو اعمال و اقوال آپ کی سنت کے خلاف ہوں گے تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہونگے خواہ ان کا قائل و فاعل کسی بھی مرتبہ کا شخص کیوں نہ ہو۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے ”من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد“ (متفق علیہ) یعنی ہمارے طریقہ کے خلاف جس شخص نے بھی کوئی کام کیا تو وہ مردود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی شریعت کی واضح یا مخفی طور پر مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر آزمائش نہ آجائے یعنی ان کے دل میں کفر، نفاق یا بدعت گھر نہ کر جائے یا ان پر عذاب نہ آجائے یعنی دنیوی عذاب مثلاً قتل، حد، تعزیر یا اس جیسی کوئی اور چیز۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمائے، تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ معروف اصول کے شرائط پوری کرنے والی حدیث کے حجت ہونے کا انکاری شخص نہ صرف یہ کہ کافر اور دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے بلکہ روز محشر اس کا حشر یہود و نصاریٰ یا کفار کے کسی فرقہ کے ساتھ ہوگا۔ (اللہم لاتجعلنا منهم)

سنت کے انکاری کا حکم

آج کے دور میں دشمنان اسلام اور ان کے سرداروں کی طرف سے حدیث کو نہ ماننے کی جس تحریک نے سراٹھایا ہے یہ صرف مغرب میں ہی نہیں بلکہ ہر طرف سے اس تحریک نے اپنے پر پرزے نکال لیے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ چند لوگ ہی ان خیالات کے حامل ہیں بلکہ نئے اور پرانے گروہ مل کر ایسے باطل خیالات کا پرچار کرنے میں لگن ہیں اور شیطان صحیح معنوں میں ان پر قابو پا چکا ہے اور ان کی عقل اور دماغ کو مسخ کر کے ان پر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہر دور میں ہوا ہے کہ جب بھی حق کا پرچار شروع ہوا تو باطل بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ حق کے مقابلہ پر اتر آیا اور مختلف بھیس بدل کر اور روپ دھار کر حق سے معرکہ آراء ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بھی شروع سے یہی سنت چلی آرہی ہے کہ وہ حق کی مدد کرتا اور باطل پر کاری ضرب لگا کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ - (الانبیاء: ۱۸)
 ”بلکہ جب ہم حق کو (پتھر کی طرح) باطل پر مارتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل دیتا ہے
 پھر وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو سنت کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے جسے تعلیم کی ضرورت ہے یا
 پھر وہ حدیث نبوی کا دشمن ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے اور جو شخص واضح طور پر اور علی الاعلان
 سنت کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اس نے کلی طور پر اسلام کو خیر باد کہہ دیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس آدمی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل کا خواہ وہ کسی
 بھی مسئلہ سے ہو بشرطیکہ دین کے معاملہ سے ہوا انکار کیا تو وہ دائرہ سے نکل گیا اور اس کا حشر یہود
 و نصاریٰ اور کفار کے جس گروہ سے اللہ تعالیٰ چاہے گا ہوگا۔ (مفتاح الحجۃ بالاحتجاج بالنسب)

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مسلمان کے لیے توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور اسی
 طرح تازعہ کے وقت بھی قرآن کریم اور حدیث نبوی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لہذا جب بھی ان
 دونوں سے تمہیں کوئی چیز ملے تو اس کا انکار نہ کرنا ورنہ اس روگردانی کرنے والے پر حجت قائم
 ہو جائے گی جس سے وہ یا تو فاسق ہو جائے گا اور اگر اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی آدمی کسی تیسری چیز کی پیروی کر سکتا ہے اور کتاب و سنت سے نکل
 جانا بھی صحیح ہے تو وہ کافر ہے جس کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔

(الاحکام فی اصول الاحکام)۔

(حافظ) عبدالنجیر اویسی

۱۸-۰۶-۲۰۰۸

①

پہلا رسالہ

3

اسلام میں

سنتِ نبوی کا مقام

اور

صرف قرآن کریم پر اکتفا کی تردید

اسلام میں سنت نبوی کا مقام اور صرف

قرآن کریم پر اکتفا کی تردید

- قرآن کریم سے سنت کا تعلق:

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

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ - (النحل ۴۴)

اور ہم نے (اے محمد ﷺ) تیری طرف نصیحت کی بات اسی لیے اتاری ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اترا ہے تو اس کو واضح کر کے بیان کر دے۔

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

①..... لفظ و نظم کا بیان ہو، یعنی نبی، قرآن کریم کو جس طرح کہ وہ نازل ہوا اسے اسی

طرح امت تک پہنچادیں اور کسی حصہ کو چھپانہ رکھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - (المائدہ ۶۷)

اے رسول جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کے ہاں سے اترا ہے (اسے لوگوں

تک) پہنچادے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مذکورہ آیت کی تلاوت سے پہلے فرمایا کہ: جو تم

سے یہ کہے کہ محمد ﷺ نے تبلیغ کی کوئی بات چھپالی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ

باندھ رہا ہے۔ (بخاری و مسلم)

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

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (الاحزاب: ۳۷) ❶

”جب تو اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام تھے اور تو نے بھی انعام کیے تھے کہہ رہا تھا کہ تو اپنی بیوی کو رہنے دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ تعالیٰ (آخر کار) ظاہر کرنے والا تھا (اس کے اظہار کرنے میں) لوگوں سے خوف کرتا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔

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

فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت اور اس کی مثالیں

اس کی سب سے بہتر مثال درج ذیل آیت ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدہ: ۳۸)

”چور مرد ہو یا عورت ان کے (دائیں) ہاتھ کاٹ دیا کرو۔“

اس آیت میں لفظ (سارق) اور (ید) دونوں مطلق ہیں۔

نبی ﷺ کی ایک قولی حدیث میں جسے بخاری و مسلم نے ذکر کیا ہے، یہ تشریح کی گئی ہے کہ چوتھائی دینار یا اس سے زائد مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور اسی طرح فعلی حدیث سے

یہ ثابت ہے کہ نبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹتے تھے۔
تیمم کی آیت میں (ید) کا جو لفظ آیا ہے اس کی وضاحت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی
اس حدیث سے ہوتی ہے جسے بخاری، مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ یسد
سے ہتھیلی مراد ہے:

الَّتِي مُمْضِرَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ - (الحدیث) ①

”تیمم ایک ضرب ہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے“

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

①..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ۝ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے رہے

ان ہی کو امن ہوگا اور وہ ہی راہ راست پر ہیں۔“

اس آیت میں (ظلم) کے لفظ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے عام مفہوم پر محمول کرتے
ہوئے یہ سمجھا کہ ہر چھوٹا بڑا ظلم مراد ہے، جس سے انہیں اشکال پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے
نبی ﷺ سے پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے ایمان میں ظلم کا
شائبہ نہیں؟ تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ظلم کا عام مفہوم مراد نہیں، بلکہ اس سے شرک
مراد ہے، کیا تم کو لقمان کا قول معلوم نہیں کہ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ [لقمان: ۲۳]) یعنی
شرک بڑا ظلم ہے۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)

②..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ (النساء: ۱۰۱)

”جب تم زمین میں سفر کرنے کے لیے نکلو تو تمہیں نماز کا قصر کرنا جائز ہے اگر تمہیں

① بخاری کتاب التیمم ۳۳۸ تا ۳۴۳ ۳۴۴ تا ۳۴۷ مسلم کتاب الحيض ۳۶۸/۱۱۰ تا ۱۱۳

ڈر ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے۔“

آیت کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم خوف کے ساتھ مشروط ہے، اسی لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ہم امن کے بعد کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے، لہذا اس کے صدقہ کو قبول کرو۔^①

③..... ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ (المائدہ: ۳)

”مردہ جانور اور خون تمہارے اوپر حرام ہے۔“

قولی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ٹڈی و مچھلی خواہ مردہ ہو ان کا خون یعنی کلبی و جگر حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں، یعنی ٹڈی و مچھلی اور کلبی و جگر،^② اس حدیث کو تہمتی وغیرہ نے مرفوع و موقوف روایت کیا ہے، اور موقوف کی سند صحیح ہے، اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔

④..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ

یہ۔ (الانعام: ۱۴۵)

”تو کہہ کہ میں تو اپنی الہامی کتاب میں کسی کھانے والے کے حق میں جو کھانا چاہیے سوائے خود مردہ جانور اور خون ذبح کے وقت بہنے والے اور خنزیر کے گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، پس یہ سب حرام (اور ناپاک ہیں) اور وہ گناہ کی چیز جو غیر اللہ کے نام سے پکاری جائے۔“

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

① (مسلم ۶۸۶/۴) ② ابن ماجہ الاطعمہ ۲۳۱۴

كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ - ①

”دانت والا ہر درندہ اور پنجوں والا پرندہ حرام ہے۔“

کچھ دوسری احادیث میں بھی اس سے روکا گیا ہے۔

خیبر کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ ②

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ تم کو گھریلو گدھوں کے کھانے سے منع فرماتے ہیں، کیونکہ وہ گندے ہیں۔“

⑤..... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ⑤ (الاعراف: ۳۲)

”تو کہہ جس زینت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اس کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟“

حدیث میں زینت کی بعض چیزوں کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک رز نبی ﷺ صحابہ کے سامنے تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے میں سونا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ⑥

اس مفہوم کی احادیث بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی ہیں۔

مذکورہ مثالوں سے اسلامی شریعت میں سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ سنت کے بغیر قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔

① بخاری، الطب ۵۷۸۰-۵۷۸۱، مسلم، الصيد والذبائح ۱۵/۳۳۱۹

② (بخاری ۵۵۲۸، کتاب الذبائح والصلیہ و مسلم ۳۴/۱۹۴۰، کتاب الصيد والذبائح)

③ (بخاری ۵۸۳۰، ۵۸۳۷، کتاب اللباس، و مسلم ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، کتاب اللباس)

چنانچہ پہلی آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ظلم سے اس کا ظاہری مفہوم سمجھا تھا، جب کہ وہ بقول سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل، نیک دل اور گہرے علم والے شخص تھے، ان اوصاف کے باوجود اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اگر نبی ﷺ نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بیان نہ فرمایا ہوتا کہ ظلم سے شرک مراد ہے تو ہم بھی غلطی میں ان کی پیروی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی رہنمائی کے ذریعہ ہمیں محفوظ رکھا۔

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

تیسری مثال دیکھیے، اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم ان حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے مثلاً: نڈی، مچھلی، کلبی اور جگر۔

چوتھی مثال لیجئے، اگر احادیث وارد نہ ہوتیں تو درندوں اور جنگل کے جانوروں کو ہم حلال سمجھ لیتے۔

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

اسی وجہ سے سلف میں سے بعض علما کا قول ہے کہ: سنت، قرآن کریم کا فیصلہ کرتی ہے۔

سنت کو چھوڑ کر قرآن کریم پر اکتفا کرنا گمراہی ہے

باعث افسوس ہے کہ بعض مفسرین اور محاصر لکھنے والوں نے صرف قرآن کریم پر اعتماد کرتے ہوئے آخری دو مثالوں میں مذکور اشیاء یعنی درندوں کے گوشت اور سونے چاندی کے پہننے کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس وقت ”اہل قرآن“ نامی ایک جماعت وجود میں آئی ہے جو عقل و خواہش کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرتی اور صحیح احادیث کو نظر انداز کر دیتی ہے، سنت کے باب میں اس کا یہ رویہ افسوسناک ہے کہ جو حدیث خواہش کے مطابق ہوتی ہے اسے تو قبول کر لیتی ہے، اور جو موافق نہیں ہوتی اسے پس پشت ڈال دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ذیل کی صحیح حدیث

نبی ﷺ نے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ مَسْكِنًا عَلَيَّ أَرِيكُمْ كَيْتَابِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ
أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَلَوْ جَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ. ①

نبی ﷺ نے فرمایا کہ

میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی چارپائی پر ٹیک لگائے
ہوئے ہے اور اس کے پاس میرے اوامر و نواہی میں سے کوئی بات آتی ہے تو وہ
کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کتاب اللہ میں ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔
دوسری روایت میں ہے:

نبی ﷺ نے فرمایا کہ

مَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَمْنَا، الْآوَارِي أَوْ تَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. ②

جو کچھ ہم نے اس میں حرام پایا اسے حرام قرار دیا۔ سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور
اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز۔

ایک اور روایت میں آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ

أَلَا إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. ③

سنو! اللہ تعالیٰ کے رسول (ﷺ) نے جو کچھ حرام قرار دیا وہ اللہ تعالیٰ کے
حرام کیے ہوئے کی طرح ہے۔

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

① (ترمذی ۲۶۳ کتاب العلم؛ ابوداؤد ۴۶۰۵ (السنة)

② (ابوداؤد ۴۶۰۴ فی السنة)

③ (ابوداؤد ۴۶۰۴ ابن ماجہ ۱۲ فی السنة)

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

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (نساء ۸۰)

جو کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (النساء ۶۵)

پس تیرے رب کی قسم ہرگز یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے، جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھ ہی کو منصف نہ بنا دیں گے، پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے ناراض (تنگ دل) نہ ہونگے بلکہ اس کو (بخوشی) قبول کر لیں گے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝ (الاحزاب ۳۶)

اور کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب کسی کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو ان کو بھی اپنے کام میں اختیار باقی ہو اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (الحشر ۷)

اور جو کچھ رسول اللہ تم کو دیں وہ قبول کیا کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جایا کرو۔

اس آخری آیت کے بعد میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا واقعہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں

جس میں مذکور ہے کہ: ایک عورت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا آپ ان عورتوں کو لعنت کرتے ہیں جو بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والی، گودنے اور گدوانے والی ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہاں! عورت نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب شروع سے لیکر آخر تک پڑھی ہے لیکن مجھے تو اس میں آپ کی یہ بات نہیں ملی تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ:

إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

اگر تم نے پڑھا ہوتا تو ضرور پایا ہوتا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی: جو کچھ رسول ﷺ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔

عورت نے کہا کہ ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے، تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لَعَنَ اللَّهُ السَّامِصَاتِ ❶ اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

فہم قرآن کے لیے زبان دانی ہی کافی نہیں

گزشتہ مضمون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے لیے خواہ وہ عربی زبان و ادب کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی ﷺ کی قولی و فعلی حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کریم کو سمجھ لے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زبان کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا، قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اور اس وقت تک زبان ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک تھی، پھر بھی گذشتہ آیات کو صرف زبان کی مدد سے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔

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

❶ (بخاری ۵۹۳۹ / مسلم ۲۱۲۵)

اسی لیے علما نے متفقہ طور پر یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، سنت^① اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال سے مدد لینا ضروری ہے۔

مذکورہ سطور سے قدیم و جدید دور کے متکلمین کی گمراہی اور عقائد و احکام میں ان کی طرف سے سلف صالحین کی مخالفت کا سبب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سنت سے دور ہٹ کر صفات وغیرہ کی آیات کو اپنی عقل و خواہش سے سمجھنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ (ص ۲۱۲) میں اس سلسلہ میں بڑی اچھی بات کہی، وہ لکھتے ہیں:

”دینی اصول کے سلسلہ میں وہ شخص کیسے کچھ کہہ سکتا ہے جس نے دین کو کتاب و سنت کے بجائے لوگوں کے اقوال سے سیکھا ہو؟ اگر وہ شخص یہ گمان کرے کہ وہ دین کو کتاب اللہ سے بے رہا ہے تو پھر وہ اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتا اور نہ اس پر غور کرتا، نہ صحابہ و تابعین کے اقوال پر نظر رکھتا ہے جو کہ صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں، ان راویوں نے ہم تک صرف قرآن کریم کے الفاظ کو ہی نہیں پہنچایا، بلکہ اس کے معانی کو بھی پہنچایا ہے، وہ لوگ قرآن کو بچوں کی طرح نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے، اگر کوئی شخص ان کا راستہ نہ اختیار کرے تو پھر اپنی رائے سے بولے گا، اور جو اپنی رائے سے بولے، اپنے گمان کو دین سمجھے اور دین کو قرآن سے نہ سیکھے تو وہ گنہگار ہے خواہ اس کی بات درست ہی کیوں نہ ہو، اور جو شخص دین کو کتاب و سنت سے سیکھے اور پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے تو اسے اجر ملے گا اور اگر وہ درست بات کو پا لے تو اس کو دو ہر اجر ملے گا۔“

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی رسالت و نبوت) کو مکمل طور پر تسلیم کیا

① ہم اس خیال سے متفق نہیں ہیں کہ اولاً قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، پھر اس کے بعد سنت سے، اسی رسالے کے آخر میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس کی دظاہت کریں گے۔

② (شرح عقیدہ طحاویہ ص ۲۱۲، طبع چہارم)

جائے، آپ ﷺ کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ ﷺ کی حدیث کی تصدیق کی جائے، کسی باطل خیال کو معقول سمجھ کر حدیث کے مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، حدیث کو شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، لوگوں کی رائے کو اس پر مقدم نہ کیا جائے، صرف رسول اللہ ﷺ کو حکم مانا جائے اور آپ کے احکام کی پیروی کی جائے جس طرح کہ عبادت، انابت اور خضوع و توکل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔^①

ان کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اتباع و استدلال اور شریعت کی اساس و قیام کے بارے میں قرآن و سنت کے درمیان فرق نہ کریں، کیونکہ یہی دائیں بائیں مائل نہ ہونے کی ضمانت ہے اور اسی سے ہی مسلمان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرَدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ.^②

میں نے تم میں دو امر چھوڑے ہیں جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے (تو) گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر وارد ہوں۔

اہم تنبیہ

مذکورہ سطور کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے: وہ سنت جس کو شریعت میں مذکورہ اہمیت حاصل ہے وہ ایسی سنت ہے کہ جو علماء حدیث کے نزدیک علمی طریقوں اور صحیح سندوں سے ثابت ہو۔ اس سے وہ سنت مراد نہیں جو تفسیر و فقہ، ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت کی مختلف کتابوں میں موجود ہو اور ان میں بہت سی ضعیف، منکر اور موضوع روایات بھی موجود ہیں۔

① (شرح عقیدہ طحاویہ، ص ۲۱۷)

② (روایت مالک و حاکم بسند حسن) (قال الالبانی وهو معضل لکن له شاهد عن ابن عباس بسند

حسن اخرجه الحاكم ۱/۹۳ اخرجه ابو نعیم فی اخبار اصبهان ۱/۱۰۳ وهو مخرج فی

الصحيحه ۱۷۶۱)

اس قسم کی بہت سی احادیث کو میں نے اپنی ضخیم کتاب (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ واثرا السنن فی الامۃ) میں ذکر کیا ہے، ان احادیث کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہے۔

بعض تو ایسی ہیں جن سے اسلام بری ہے مثلاً: ہاروت وماروت اور غرائق کے قصہ والی احادیث اور مؤخر الذکر حدیث کی تردید میں میرا ایک رسالہ بہ عنوان: نصب المجانیق فی نصف فصة الغرائق طبع ہو چکا ہے۔

اس لیے علماء کا، بالخصوص ان کا جو لوگوں میں اپنی فقہ اور فتاویٰ کو پھیلاتے ہیں، یہ فرض ہے کہ وہ کسی حدیث کے ثبوت کو سمجھے بغیر اس سے استدلال کی جرأت نہ کریں، کیونکہ فقہ کی جن کتابوں کی جانب یہ لوگ عادتاً رجوع کرتے ہیں وہ وہی و منکر اور بے اصل احادیث سے بھری ہوئی ہیں اور اس بات کو صرف علماء ہی جانتے ہیں۔

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

- ①..... فقہ حنفی کی الہدایۃ للمرغنیانی۔
 - ②..... مالکی فقہ کی المدونۃ الکبریٰ لابن القاسم۔
 - ③..... شافعی فقہ کی شرح الوجیز للرافعی۔
 - ④..... حنبلی فقہ کی المغنی لابن قدامہ۔
 - ⑤..... نقابلی فقہ کی بدایۃ المجتہد لابن رشد اندلسی۔
- لیکن افسوس میں اس منصوبہ کو مکمل اس لیے نہ کر سکا کہ کویت کے مجلہ الوعی الاسلامی نے ابتداء میں اس کو خوش آمدید کہتے ہوئے شائع کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر جب اسے دیکھا تو شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

مذکورہ منصوبہ کی تکمیل تو نہ ہو سکی لیکن مجھے امید ہے کہ کسی موقع پر ایک ایسا دقیق علمی خاکہ

تیار کر سکوں گا جس سے فقہ پر کام کرنے والوں کو مدد ملے گی، حدیث کے مآخذ کی جانب رجوع کے ذریعہ حدیث کا درجہ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی اور ان مآخذ کی خصوصیات اور ان پر اعتماد کا امکان واضح ہوگا۔

حدیث سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ پر بحث

بات ختم کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس مشہور حدیث کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جس سے شاید اصول فقہ کی کوئی کتاب بھی خالی نہ ہوگی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کتاب و سنت کے مابین عدم تفریق کی جو بات ہم نے با دلائل ثابت کی ہے وہ اس کے مخالف ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا: ”بم تحکم؟“ الخ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ سے، آپ نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو پھر؟ انہوں نے کہا سنت رسول اللہ سے! آپ نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا! اس پر نبی ﷺ نے فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے مبلغ کو اس بات کی توفیق دی جسے اس کا رسول پسند کرتا ہے۔“

اس حدیث کی سند کے ضعف کو میں نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر ۸۸۵ میں بیان کر دیا ہے، یہاں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے منکر کہا ہے، اور وہاں جس تعارض کی جانب میں نے اشارہ کیا اس کی توضیح درج ذیل ہے۔

حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں حکم و فیصلہ کے تین مراحل بیان کئے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ رائے میں حکم کی تلاش سنت کے بعد ہوگی، اور سنت میں قرآن کریم کے بعد رائے سے متعلق یہ قاعدہ صحیح ہے۔ چنانچہ علماء کا قول ہے کہ

إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ۔ جب حدیث مل جائے تو غور و فکر بیکار ہے۔

لیکن سنت کے سلسلہ میں یہ صحیح نہیں، کیونکہ سنت، قرآن کریم کے سلسلہ میں حاکم اور اس کی مبین ہے، اس لیے قرآن کریم میں حکم کے وجود کا گمان ہوتے ہوئے بھی اسے سنت میں

تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ سنت کا تعلق ویسا نہیں جیسا کہ سنت کے ساتھ رائے کا ہے، ہرگز نہیں بلکہ کتاب و سنت دونوں کو ایک ماخذ ماننا ضروری ہے اور دونوں میں کوئی تفریق نہیں۔

نبی ﷺ نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

الْأَيُّ أُوتِيَتْ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ (الحديث) ①

سنو! مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز (بھی)۔

اور اس سے سنت ہی مراد ہے۔

اور نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

لَنْ يَتَفَرَّقَ قَاحَتِي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ۔ (الحديث) ②

یہ دونوں الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض پر وارد ہوں (یعنی قیامت

تک الگ نہیں ہو سکتے)۔

اس لیے قرآن و سنت کے مابین درجہ کی تعیین صحیح نہیں کیونکہ اس سے دونوں میں تفریق

لازم آتی ہے جو کہ باطل ہے۔

خاتمہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام غلطیوں، گمراہیوں اور اپنی ناراضگی کے

کاموں سے محفوظ رکھے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

① (ابوداؤد ۴۶۰۴ السنۃ)

② (مالک کما تقدم)

②

دوسرا رسالہ

عقائد میں

حدیث آحاد سے استدلال واجب ہے

اور

مخالفین

کے

شبہات کا ازالہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده واله
وصحبه وجنده - اما بعد!

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

اس منفرد رائے پر گذشتہ صدیوں میں اور موجودہ دور میں بھی علماء اسلام نے تردیدی کتب شائع کیں، جن میں سب سے اہم رد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”مختصر الصواعق المرسلہ“ اور امام کبیر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیش قیمت کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں کیا ہے۔

اس اہم موضوع پر میں نے سترہ سال پیشتر ایک تحقیق لکھی تھی، جیسے میں نے دمشق کے مسلمان تعلیم یافتہ جوانوں کے ایک اجتماع میں پیش کیا تھا اور اس میں اپنی حد تک میں نے قطعی اور واضح دلائل پیش کر کے مذکورہ نظریہ اور اس کے مغالطات اور فریب کاریوں کی نقاب کشائی

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

بہت سے بھائیوں نے اس مفید تحقیق کی اشاعت کی تجویز پیش کی تاکہ ممکن حد تک مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس سے استفادہ عام کا موقع ملے، اس وجہ سے ہم نے اپنی کتاب ”الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والاحکام“ میں قریب ترین ممکن فرصت میں اس کی اشاعت کا وعدہ کیا تھا اب نظر ثانی کے بعد فرمائشوں کی کثرت کے پیش نظر نیز گذشتہ وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ہم قارئین کرام کی خدمت میں اس رسالہ کو پیش کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے خیر کثیر کا ذریعہ بنائے گا اور اس موضوع سے متعلق جن کے قدم پھسل گئے ہیں اور اولین مومنوں کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کی تردید فرمائے گا اور اس کے ذریعہ سنت کے زندہ کرنے والوں اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو ایسا مضبوط ہتھیار عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ اپنے نبی ﷺ کی سنت کی مدافعت کر سکیں، اور شہادت کا ازالہ اور شکوک و ابہام کو دور کر سکیں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ مجھے اپنے ثواب سے نوازے گا اور اپنے دین کے محافظوں اور اپنی شریعت کے حامیوں میں شامل فرمائے گا۔

انہ سمیع مجیب۔

محمد ناصر الدین البانی (رحمۃ اللہ علیہ)

دمشق ۱۳۹۲/۲۸ھ

مطابق ۱۹۷۳/۳۱ع

عقائد میں حدیثِ آحاد سے استدلال واجب ہے

عقائد میں حدیثِ آحاد سے استدلال کو جائز نہ ٹھہرانے والوں میں سے بعض کا خیال ہے کہ عقیدہ دلیل قطعی ہی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی آیت قرآن یا حقیقی تواتر سے ثابت متواتر حدیث سے، جبکہ اس دلیل میں تاویل کی گنجائش نہ ہو، ان کا دعویٰ ہے کہ اس امر پر علماء اصول کا اتفاق ہے اور احادیثِ آحاد سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا^① اور نیز ان سے عقیدہ کا اثبات نہیں ہو سکتا۔^②

یہ قول اگرچہ بعض قدیم متکلمین نے اختیار کیا ہے، لیکن وہ ان مختلف بیس (۲۰) وجوہات سے باطل ہے۔

پہلی وجہ

①..... یہ ایک نوا ایجاد اور اختراعی قول ہے، جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی ہدایات و توجیہات سے بعید ہے جسے سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) نہیں جانتے، نہ یہ قول ان میں سے کسی سے منقول ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے متعلق یہ احساس پیدا ہوا، دین حنیف کا یہ معروف اصول ہے کہ امور دین میں سے کوئی نوا ایجاد امر باطل اور قابل رد ہے اور نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، کسی حال میں بھی اسے قبول کرنا، جائز نہیں حدیث کے الفاظ ہیں:

- ① میں کہتا ہوں، ان کے نزدیک مطلب یہ ہوا کہ اس بات میں امکان ہے کہ وہ کذب یا خطا ہو۔
- ② یہ بات عرض کر دینا مناسب ہے کہ حدیثِ آحاد سے مراد حدیث صحیح ہے جو متعدد صحیح طرق سے وارد ہو لیکن وہ تواتر کے درجے کو نہ پہنچی ہو، اس طرح کی حدیث کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں اور عقیدہ میں اسے قبول نہیں کرتے، اس موضوع سے متعلق اہم حدیثی معلومات کے لیے ہمارے رسالہ ”الحدیث حجة بنفسه“ کا مقدمہ دیکھئے۔

مَنْ أَحَدَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَكُودٌ ①

(ترجمہ) جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ باطل اور مردود ہے۔

نیز دوسری حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّا كُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ،
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ②

تم نو ایجاد باتوں سے بچو اس لیے کہ ہر نو ایجاد بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس حدیث کو احمد، اصحاب سنن، اور بیہقی نے روایت کیا ہے، آخری جملہ نسائی اور بیہقی میں ہے اور اس کی اسناد صحیح ہیں۔

یہ قول علم کلام کی ایک جماعت کا ہے، نیز متأخرین علماء اصول کا بھی جو ان سے متاثر ہوئے اور جب کہ بعض معاصر اہل قلم نے بھی بغیر نقد و دلیل کے ان کے اس قول کو لے لیا ہے، حالانکہ عقائد کے معاملہ میں ایسا نہیں کیا جاتا، خاص طور سے ایسے لوگوں کے ہاں کہ جو عقیدہ کے ثبوت کے لیے دلالت اور ثبوت کی قطعیت کے قائل ہیں۔

دوسری وجہ

②..... یہ نظریہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے صرف عقائد سے متعلق ہونے کی بنا پر نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہونے والے صحیح احادیث رد ہو جاتی ہیں، یعنی یہ نظریہ کہ حدیثِ آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر ان متکلمین اور ان کے ماننے والوں کا یہی خیال ہے تو ہم ان کے اعتقاد کے مطابق ان سے کہیں گے کہ اس عقیدہ کی صحت پر آپ کے پاس کون سی آیت یا حدیث متواتر یقینی دلیل کے طور پر موجود ہے جو ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے بھی ایسی قطعی ہو کہ اس میں کسی

① (البخاری عن عائشة ۴۶۹۷ فی الصلح۔ مسلم ۱۷۱۸۱۷ فی الاقضیة)

② (ترمذی کتاب العلم باب۔ ابو داؤد کتاب السنة باب ۵۔ مسند احمد ۴/۱۲۶-۱۲۷)

تاویل کی گنجائش نہ ہو؟

کچھ لوگ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسی آیات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں ظن کی اتباع سے ممانعت آئی ہے۔

جیسے مشرکین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم ۲۸)

یہ لوگ صرف ظن اور انکل باتوں کو مانتے ہیں اور حقانیت کے موقع پر ظنی امور کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔

تو ہم اس کا جواب دو طرح سے دیتے ہیں۔

①..... جس ذات پر یہ اور اس جیسی دوسری آیات نازل ہوئی ہیں تو اسی ذات پر وہ آیات بھی اتری ہیں جن میں افراد اور جماعتوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ (التوبة ۱۲۲)

اور نہ یہ مناسب ہے کہ مسلمان سارے کے سارے ہی نکل پڑیں، پس ایسا کیوں نہ کریں کہ ہر ایک قوم سے چند آدمی آئیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم میں جائیں تو ان کو سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچتے رہیں۔

طائفہ کا اطلاق عربی زبان میں ایک اور اس سے زیادہ پر ہو جاتا ہے ① لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ گروہ لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھائے گا۔ اور انداز کے معنی ہیں ایسی باتوں کی خبر دینا جن سے علم کا فائدہ حاصل ہو اور یہ چیز عقیدہ اور شریعت کی دیگر تعلیمات کی تبلیغ سے حاصل ہوتی ہے۔

① دیکھئے، الحدیث حجة بنفسه ۳۱

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بَنِي قَلْبِيْنَ (الحجرات: ۶)
دوسری قرأت میں ہے۔ فَتَشْتَبِهُوا۔

اے ایمان والو! اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس بات کی تحقیق کر لیا کرو..... یا اس کے ثبوت کا یقین کر لیا کرو۔

یہ آیت ایک ثقہ شخص کی خبر کی قبولیت کی قطعیت اور یقین پر دلالت کرتی ہے اور ایسی صورت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو علم کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کا حکم دیا جاتا۔ یہ اور اس جیسی دیگر آیات سے خیر واحد سے علم کا فائدہ حاصل ہونے کی دلالت ہوتی ہے، لہذا مذکورہ آیت سے اپنے مزعومہ خیال پر استدلال کرنا جائز نہیں، ورنہ بعد کی دونوں آیات بیکار ہو جائیں گی، بلکہ ضروری امر یہ ہے کہ ان کی ایسی تفسیر کی جائے جو ان دونوں آیات کے مفہوم سے مطابقت رکھے، جیسے یہ کہا جائے کہ اس آیت میں ظن سے مراد ایسا ظن ہے جس سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ خواہش اور ایسی غرض پر مبنی ہو جو شریعت کے مخالف ہو۔

اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے فرمان میں ہے۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الهُدَىٰ (النجم ۲۳)

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

④..... اگر اس بات کی کوئی قطعی دلیل ہوتی کہ عقیدہ خیر آحاد سے ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ان لوگوں کا گمان ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ضرورت توضیح کرتے اور اس کی مخالفت وہ علماء کبار نہ کرتے جن کا ذکر آگے آئے گا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ قطعی دلیل کا انکار کریں یا وہ دلیل ان کی نظر سے مخفی رہے جب کہ وہ علم و فضل اور تقویٰ کی بلندیوں پر ہیں، اس لیے اس بارے میں ان کی مخالفت بجائے خود ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ رائے یا حدیث آحاد کے متعلق یہ عقیدہ، ظنی

اور غیر قطعی ہے۔ خواہ یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ علماء، حدیثِ آحاد پر عمل کرنے کے سلسلہ میں غلطی پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی علماء کا موقف صحیح ہے اور ان کے مخالف علمائے، کلام اور ان کے مقلدین ہی غلطی پر ہیں جیسا کہ آگے آئے گا۔

تیسری وجہ

③..... یہ خیال کتاب و سنت کے ان تمام دلائل کے مخالف ہے جن کو ہم اور وہ لوگ بھی شرعی احکام میں حدیثِ آحاد سے استدلال کے وجوب میں حجت مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلائل رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی تمام باتوں کو خواہ ان کا تعلق عقیدہ سے ہو یا احکام سے، عام ہیں، جیسا کہ دوسری وجہ میں ہم نے بعض آیات کا ذکر کیا ہے جن کا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ میں تذکرہ کیا ہے، تحقیق کرنے والوں کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ① لہذا ان دلائل کو احکام کے ساتھ خاص کرنا اور عقائد کو چھوڑ دینا، یہ ایسی تخصیص ہے کہ جس کے لیے کوئی تخصیص دلیل نہیں ہے، یہ باطل ہے اور جس سے باطل لازم آئے تو وہ خود بھی باطل ہے۔

چوتھی وجہ

④..... قول مذکور نہ صرف یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں کہا بلکہ یہ ان کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ لوگ ان تمام باتوں پر یقین کرتے تھے جنہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے نام سے بیان کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری خبر، خبر واحد ہے، اس سے علم کا فائدہ اس وقت تک حاصل نہ ہوگا جب تک کہ یہ خبر متواتر نہ ہو، بلکہ حدیثِ آحاد سے استدلال کے وجوب سے متعلق عقائد و احکام کے باب میں تفریق کے فلسفہ سے جو ان کے بعد کچھ مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے، وہ لوگ واقف ہی نہ تھے۔ حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی مثلاً صفات کے متعلق کوئی حدیث روایت کرتا تو دوسرا اسے قبول کرتا تھا اور اس صفت کا قطعیت اور یقین کے ساتھ اعتقاد

① اس سلسلے میں معلومات کے لیے الحدیث حجة بنفسہ بھی دیکھئے:

کرتا تھا جیسے رب کریم کی رویت، اس کا کلام کرنا اور قیامت کے روز اس کا اس طرح ندا کرنا کہ قریب والے کی طرح، دور والا بھی سنے گا اور اللہ تعالیٰ کا ہر روز رات کے آخری لمحات میں آسمان دنیا کی طرف نزول کرنا۔ ان تمام اعتقادی صفات کے متعلق احادیث کو جس نے کسی ایسے شخص سے سنا، جو انہیں رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے بیان کرتا ہو یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، تو ان صفات کے ثبوت کا اس نے محض صادق اور عادل شخص سے سننے کی بنا پر اعتقاد کیا اور اس میں کسی طرح کا پس و پیش نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث احکام کے متعلق حقیقت کی جستجو کرتے تھے اور دوسری روایت سے اس کا مفہوم متعین کرتے تھے، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مفہوم متعین کیا تھا، لیکن احادیث صفات کے متعلق کسی صحابی نے قطعاً دوسری روایت سے مدد طلب نہیں کی، بلکہ سب سے زیادہ ان کی قبولیت، تصدیق اور ان کے مقتضی پر یقین میں سبقت کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے خبر دینے والوں کے ذریعہ ملنے والی خبروں سے صفات کو ثابت مانتے تھے، لہذا جس شخص کو بھی سنت سے لگاؤ اور دلچسپی ہے تو وہ اسے سمجھ لے اور معلوم کر لے۔^①

پانچویں وجہ

⑤..... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - (المائدہ: ۶۷)

اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا۔

① دیکھئے، مختصر الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله ۳۶۱/۱-۳۶۲

نیز ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ - (النور: ۵۴)

نہیں ہے رسول کے اوپر ذمہ داری مگر کھلے طور پر لوگوں تک پہنچا دینا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے يَلْعَوُ اعْنِي (متفق علیہ) میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو۔

اور عرفہ کے دن صحابہ کرام کے عظیم مجمع میں نبی ﷺ نے کہا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا

جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا پیغام

پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا اور دوسروں کو نصیحت کر دی (مسلم)

یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ”بلاغ“ اسی کا نام ہے جس سے مخاطب پر حجت قائم ہو اور اس سے

علم حاصل ہو، لہذا اگر خیر واحد سے علم حاصل نہ ہوتا تو اس سے تبلیغ کا وہ فریضہ بھی ادا نہ ہوتا جس

سے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوتی ہے اور حجت تو اسی بات سے قائم ہوتی ہے کہ جس سے علم

حاصل ہوتا ہو۔

رسول اللہ ﷺ اپنے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے جو آپ کی طرف سے دوسروں کو تبلیغ

کرتا تھا جس سے سامع پر حجت قائم ہو جاتی تھی، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال

اور سنت جو عادل ثقہ راویوں سے ہم تک پہنچے ہیں، ان سے ہم پر حجت قائم ہوئی، اگر یہ علم کا

فائدہ نہ دیتے تو ان سے حجت قائم نہ ہوتی اور نہ اس شخص پر حجت قائم ہوتی جسے ایک یا دو یا

تین یا چار یا عدد تو اتر سے کم اشخاص کے ذریعہ کوئی خبر پہنچتی اور یہ انتہائی باطل چیز ہے، اس

لیے جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث علم کا فائدہ نہیں دیتیں تو پھر اس کی وجہ

سے دو باتوں میں سے ایک بات لازم آئے گی۔

①..... یا تو وہ یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن اور جسے تو اتر کی تعداد نے روایت

کیا ہے کے سوا کچھ نہیں پہنچایا اور ان کے سوا جو کچھ ہے اس سے حجت اور تبلیغ کا فریضہ قائم و

ثابت نہیں ہوا۔

②..... یا وہ یہ کہے کہ حجت اور تبلیغ ایسی باتوں سے حاصل ہوئی کہ جن سے نہ علم واجب

ہوتا ہے اور نہ ہی عمل کا تقاضا سمجھ میں آتا ہے۔

اور ان دونوں باتوں کے باطل ہونے سے یہ قول بھی باطل ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث جنہیں ثقہ، عادل اور حافظ راویوں نے روایت کیا اور امت نے جنہیں قبول کیا ہے، وہ علم کا فائدہ نہیں دیتیں اور یہ بات پورے طور پر عیاں ہے۔^①

چھٹی وجہ

①..... ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے مختلف افراد کو مختلف علاقوں میں دین سکھانے کے لیے بھیجتے تھے جیسا کہ آپ نے سیدنا علی، سیدنا معاذ اور سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو مختلف اوقات میں کئی بار یمن کی طرف بھیجا اور ہم یہ بھی یقینی طور پر جانتے ہیں کہ دین کی سب سے اہم چیز عقیدہ ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ کے یہ مبلغین دوسروں کو بلاتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: ”تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دینا اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے“ (متفق علیہ، حدیث کے یہ الفاظ مسلم کے ہیں)۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ سب سے پہلے انہیں عقیدہ توحید کی تعلیم دیں انہیں اللہ عزوجل کی معرفت سکھائیں جو صفات اس کے لیے واجب ہیں اور جن باتوں سے اس کی ذات پاک ہے ان کی تعلیم دیں، جب وہ ان باتوں کو سیکھ جائیں تو پھر انہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے یقیناً انہیں انجام بھی دیا، اس لیے یہ قطعی دلیل ہے کہ عقیدہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے لوگوں پر رحمت قائم ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ صرف سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے بھیجنے پر اکتفا نہ کرتے اور یہ واضح بات ہے۔ (والعمر للہ۔)

① الصواعق ۲/۳۹۶، ۳۹۷۔

ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں جو شخص انہیں تسلیم نہ کرے تو اس سے دو باتیں لازم ہوں گی تیسری کی مطلق گنجائش نہیں۔

①..... یا تو وہ یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مبلغین لوگوں کو عقائد نہیں سکھلاتے تھے اس لیے کہ نبی نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، انہیں صرف احکام کی تبلیغ کا حکم دیا تھا اور یہ بات بدیہی طور پر باطل ہے، کیوں کہ یہ سابقہ حدیث معاذ کے بالکل مخالف ہے۔

②..... یا وہ یہ کہے کہ وہ عقائد کی تبلیغ پر مامور تھے، انہوں نے ایسا کیا بھی اور انہوں نے تمام اسلامی عقائد کی تبلیغ کی جن میں یہ خیالی عقیدہ بھی شامل ہے کہ خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ خیال فی نفسہ عقیدہ ہے جیسا کہ گذر چکا ہے، اس بنیاد پر یہ مبلغین لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم جو عقائد تم کو سکھلاتے ہیں ان پر ایمان لاؤ، لیکن ان پر ایمان لانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اخبار آحاد ہیں اور سابقہ خیالات کی طرح یہ بھی باطل ہے اور جس سے باطل لازم آتا ہے وہ بھی باطل ہے۔ لہذا اس سے اس قول کا باطل ہونا ثابت ہو گیا اور عقائد کے باب میں خبر آحاد سے استدلال کرنے کا وجوب بھی ثابت ہو گیا۔

ساتویں وجہ

③..... مذکورہ نظریہ سے اعتقادی امر میں مسلمانوں میں باہم تفاوت بھی لازم آتا ہے باوجودیکہ خبر سب تک پہنچی ہے اور یہ بھی باطل ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَا يُذِرْكُمْ بِهِ وَ مَن بَلَغَ - (الانعام)

تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں خبردار کروں اور جس تک یہ پہنچے۔

صحیح مستفیض روایت میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

نَصَرَ اللَّهُ إِمْرَاءَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا، قُرْبٌ مَّبْلَغٍ أَوْ عِي لَه

مِن سَامِعٍ - ①

① (الترمذی ۲۶۵۷ وقال صحیح ابن ماجہ ۲۳۲)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداب رکھے جس نے میری بات سنی تو اسے دوسروں تک ویسے ہی پہنچا دیا جیسے کہ سنا تھا، سنے ہوئے شخص سے بہت سے نہ سنے ہوئے مخاطب اس بات کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ (ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے)

اس کی توضیح یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے عقیدہ سے متعلق کوئی حدیث سنی، مثلاً آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کا عقیدہ تو اس صحابی پر اس کا اعتقاد واجب ہے، اس لیے کہ یہ خبر اس کی حد تک یقینی ہے، لیکن وہ شخص خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی، جس نے اس صحابی سے حدیث کو لیا ہے اس پر اس کا اعتقاد واجب نہیں ہے اگرچہ دلیل اس تک پہنچی اور اس کی صحت پر اس کا یقین ہوا، اس لیے کہ وہ حدیث اس کے پاس خبر آحاد کے ذریعہ پہنچی ہے، یعنی اس صحابی کے ذریعہ جس نے نبی اکرم ﷺ سے اس حدیث کو سنا ہے اس کے متعلق خطا کا احتمال ہے، اس لیے ان لوگوں کے نزدیک اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس توجیہ کا اعتبار کرنے میں فساد ہے، اس لیے کہ اسے باطل قیاس پر قائم کیا گیا ہے، یعنی امت کے لیے کسی عام مسئلہ یا صفات رب تعالیٰ میں سے کسی صفت کے خبر دینے والے کو کسی مخصوص مسئلہ کے متعلق گواہی دینے والے پر قیاس کرنا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے خبر دینے والے کے متعلق گویہ فرض کیا جائے کہ اس نے قصداً یا بطور خطا جھوٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کے متعلق یہ بات ثابت نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس سے حق کا مخدوش کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ گفتگو اس خبر سے متعلق ہے جسے امت نے قبول کیا، اس کی دلالت پر عمل کیا ہے اور اس کے ذریعہ رب تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کو ثابت کیا ہے، کیونکہ شرعاً جن خبروں کو قبول کرنا واجب ہے وہ واقعتاً باطل نہیں ہو سکتیں، خصوصاً جبکہ پوری امت نے انہیں قبول کیا ہو، اسی طرح ہر اس دلیل کے متعلق جس کی اتباع شرعاً واجب ہے، یہی کہا جائے گا کہ وہ حق ہی ہے، اس لیے اس کا مدلول فی الواقع ثابت ہوگا اور یہ بات ان باتوں سے متعلق ہے جن کی رب تعالیٰ کی شریعت اور اس کے اسماء و صفات کے متعلق خبر دی جاتی ہے، برخلاف کسی معین چیز پر کسی مخصوص شہادت کے کہ حقیقت میں اس کا مقتضی ثابت نہیں ہوتا۔

حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خبر جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنا عبادت گزار بنایا اور اپنے رسول کی زبانی اسے افراد امت کو بتایا، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے اثبات سے ہے فی الواقع وہ کذب و باطل نہیں ہو سکتی، وہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی ہوئی حجوتوں میں سے ایک حجت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حجیت کذب و باطل نہیں ہو سکتیں، بلکہ حقیقی طور پر وہ حق ہی ہوں گی اور حق و باطل دلائل باہم مساوی نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ اس کی شریعت اور اس کے دین پر افتراء اس وحی کے مشابہ نہیں ہو سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور اس کے ذریعہ خلق کو اپنا عبادت گزار بنایا ہے، ان دونوں میں عدم تمیز درست نہیں، حق اور باطل، صدق اور کذب، وحی شیطان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کی وحی کا مسئلہ باہم مشتبہ ہونے سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بات کے لیے سورج کی روشنی کی طرح اجالا مقدر کیا ہے جو روشن بصیرتوں کے لیے واضح ہے اور باطل کو رات کی تاریکی کی طرح تاریکیوں کا جامہ پہنایا ہے، گو یہ بات بعید نہیں کہ کورنگا ہوں پر رات اور دن میں کوئی فرق نہ ہو جس طرح بصیرت سے کورے لوگوں پر حق اور باطل میں اشتباہ قائم رہتا ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حق کہنے والے سے حق قبول کر لو اس لیے کہ حق کے لیے ایک روشنی ہے۔

لیکن جب دل تاریک ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے اعراض کرنے کے سبب سے بصیرتیں بے نور ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اقوال سے انہیں مشابہ ٹھہرانے کے سبب تاریکیاں مستزاد ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ایسے لوگوں پر حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے اور وہ امت کے عادل اور صادق ترین لوگوں سے روایت کی ہوئی صحیح احادیث کا کذب ہونا جائز قرار دینے لگتے ہیں اور باطل، جھوٹی اور باہم متضاد روایات کو جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، صدق ٹھہرانے لگتے ہیں اور ان سے حجت پکڑتے ہیں۔

اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ ثقہ اور عادل راویوں کے ذریعہ بیان شدہ اخبار، جن پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے فی الواقع ان کا کذب اور خطا ہونا درست

نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل بیان نہیں کی۔
 جو شخص علم کے واجب ہونے کی بات کہتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں، کیونکہ جب عمل کو واجب قرار دینے والی شرائط پائی جائیں گی تو اس سے فی الواقع حدیث کی خبر دینے والے کا ثبوت واجب ہو جاتا ہے ① لیکن اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور آپ کے اخبار و سنن سے لگاؤ ہو، دوسرے لوگ اس میں بے بصیرت ثابت ہوں گے، لہذا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی خبریں اور صحیح احادیث علم کا فائدہ نہیں دیتیں تو اس وقت وہ اپنے متعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لہذا اپنے متعلق جس بات کی خبر وہ دے رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں، البتہ اس بات میں وہ کاذب ہیں کہ احادیث اہل حدیث و سنت کے لیے علم کا فائدہ نہیں دیتیں۔ ②

آٹھویں وجہ

⑤..... اس عقیدہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ عقیدہ کے باب میں حدیث سے مطلق استدلال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کے لوگوں کے لیے باطل ہو جاتا ہے، لیکن پہلے کی طرح یہ بات بھی باطل ہے، بلکہ اس سے زیادہ باطل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جمہور مسلمانوں کو خصوصاً، حدیث کی جمع و تدوین سے پہلے حدیث آحاد کے طریقہ سے پہنچی ہے اور جن لوگوں کے پاس کوئی حدیث متواتر کے طریقہ سے پہنچی ہے ایسے لوگ ہر دور میں بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے حدیث اور حدیث کے طرق کے تلاش و شمار کی کوشش کی، اور جس سے ان کو حدیث متواتر کا ایک قابل لحاظ مجموعہ مل گیا۔ لیکن متکلمین اور ان کے مزمومہ قول کو ماننے والے متبعین کا ان مخصوص لوگوں سے استفادہ کر سکتا عقل میں آنے والی بات نہیں، اس لیے کہ محدث کا یہ کہنا کہ: ہذا حدیث متواتر، یہ حدیث متواتر ہے، اس سے انہیں یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ حدیث متواتر ہی ہے، اس لیے بھی کہ اس کا کہنے والا فرد واحد ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی خبر،

① الصواعق، ۲، ۳۶۸، ۳۷۰

② الصواعق، ۲، ۳۷۹

خمر واحد ہے، جو ان کے نزدیک بھی علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی محدثین کی تعداد شامل نہ ہو اور ان میں سے ہر ایک کہتا کہ: یہ متواتر ہے، اور یہ عادت غیر ممکن ہے۔

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

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

①..... یا تو یہ کہا جائے کہ عقیدہ خمر آحاد سے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ عام لوگوں تک خبر کا تواتر کے ساتھ پہنچنا مشکل امر ہے اور گزشتہ اور آگے آنے والے وجوہ کے مطابق یہی قطعی طور پر درست بھی ہے۔

②..... یا یہ کہا جائے کہ عقیدہ خمر آحاد سے ثابت نہیں ہوتا گو ماہرین فن اس کے تواتر کی گواہی دیں جب تک کہ تمام لوگوں کے نزدیک اس کا تواتر ثابت نہ ہو جائے، جیسا کہ پیچھے اس کا بیان گذر چکا ہے کہ ائمہ حدیث کے ایک گروہ کی عام مسلمانوں کے لیے تواتر کی شہادت کا حصول بہت مشکل امر ہے اور جیسا کہ میرا خیال ہے کوئی عاقل شخص اس کا التزام نہیں کرے گا، بلکہ خصوصی طور پر ان میں سے اکثر لوگ اپنے خطبات اور مقالات میں ہر علم سے متعلق ماہرین لوگوں کی طرف رجوع کو واجب قرار دینے کی تاکید کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب

ایسے شخص سے متعلق جو اجتہاد کی طاقت نہیں رکھتا تقلید کو ضروری امر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: ہر علم کے لیے یکسو، اور شغل خاص رکھنے والے، نیز اس سے نا آشنا، اس سے بچنے والے اور اس کے اصول و احکام سے بالکل ناواقف لوگ ہوتے ہیں۔

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

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

نویں وجہ

④..... حدیث سے متعلق ایک محدث کے قول کی قبولیت کہ یہ متواتر ہے جب واجب ٹھہری جو کہ عقیدہ میں اس سے استدلال کو مستلزم ہے، تو اس طرح ہر ثقہ محدث کی حدیث کو لینا بھی واجب ہے اور اس سے عقیدہ کا اثبات بھی لازم ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ علت بیان کرنا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ فی الواقع وہم، یا بھول یا کذب کا صدور اس سے ہوا ہو گا بظاہر وہ ثقہ اور عادل ہو، تو یہی بات اس ماہر شخص کے بارے میں بھی کہی جائے گی جس نے حدیث کے تواتر کی بات کہی ہے اس میں بھی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یا تو ان دونوں نے جو خبر دی ہے اس کے متعلق دونوں کی تصدیق کی جائے یا پھر دونوں کی تصدیق نہ کی جائے، جبکہ اور دوسری شق باطل ہے، لہذا پہلی بات ثابت ہوگئی اور یہی ہمارا مقصود ہے۔

یہ بات اس بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ مذکورہ احتمال احادیث رسول ﷺ میں جنہیں امت نے قبول کیا ہے، موجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احادیث بھی اپنے قائل علیہم کی طرح معصوم ہیں جیسا کہ ساتویں وجہ میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔^①

دسویں وجہ

⑤ تصدیق کسی بات کی ابتدا ہی میں ہوتی ہے خواہ وہ امر اختیاری ہی کیوں نہ ہو، اسی سبب سے کسی انسان کے متعلق کہا جاتا ہے تصدیق کرو یا نہ تصدیق کرو، لیکن تصدیق کرنے والا جب کسی راوی پر بھروسہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو اس کی تصدیق پر اس طرح مرکوز کر دیتا ہے کہ اس کی تکذیب کرنا یا اس کی خبر میں شک کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص اپنے ایسے دوست کے متعلق محسوس کرتا ہے جس پر کہ پورا اعتماد ہو، تو ایسی صورت میں با اعتماد راوی کی تصدیق کرنے والے کو اس بات کا پابند کرنا کہ عقیدہ کو چھوڑ کر صرف احکام کے متعلق اس کی تصدیق واجب ہے تکلیف مالا یطاق کے مشابہ ہے۔

① اس سے متعلق تفصیلات احکام الاحکام لابن حزم ۱۲۸/۱-۱۳۳ میں موجود ہیں۔

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

اس حقیقت کی طرف شریک بن عبداللہ القاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اشارہ کیا جب ان سے (لوگوں نے صفات سے متعلق کچھ احادیث کا ذکر کیا تھا) کہا گیا کہ ایک گروہ ان احادیث کا انکار کرتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ ان میں وہ طعن کرتے ہیں! انہوں نے کہا جن لوگوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے، تو انہی لوگوں نے قرآن کریم کو بھی نقل کیا ہے اور یہ بات کہ نماز پانچ وقت کی ہے، تہرج بیت اللہ اور رمضان کے روزہ کی تمام تفصیلات ان سب سے منقول ہیں، ماورہم اللہ تعالیٰ کو انہی احادیث کے ذریعہ سے پہچان سکتے ہیں۔^①

امام اسحاق بن راہویہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں، کہ میں عبداللہ بن طاہر کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا: ابو یعقوب تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر رات کو اترتا ہے؟ میں نے کہا اے امیر، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، اس کی احادیث ہمارے پاس پہنچیں، انہی سے ہم خون کو حلال اور حرام کرتے ہیں، انہی کے ذریعہ ہم شرم گاہوں کو حلال یا حرام کرتے ہیں اور انہی سے ہم مالوں کو جائز یا حرام ٹھہراتے ہیں، لہذا اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے اور اگر یہ باطل ہے تو وہ بھی باطل ہے اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔^②

① کتاب السنۃ لعبد اللہ بن الامام احمد (۲) الشریعۃ (الاجری ۳۰۶) العلم الشامخ للمقبلین۔

② اسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماء والصفات ص ۳۵۲ میں نقل کیا ہے اور یہ دونوں آثار حافظ ذہبی کی مختصر العلم میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے طبع کی راہ پیدا کرے۔ (الحمد للہ، یہ کتاب اب طبع ہو گئی ہے)

گیارہویں وجہ

⑪..... عقیدہ اور عملی احکام کے درمیان تفریق اور عقیدہ کو چھوڑ کر احکام میں حدیث آحاد سے استدلال کا وجوب اس اساس پر مبنی ہے کہ عقیدہ عمل کو شامل نہیں اور عملی احکام کو عقیدہ شامل نہیں اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ ایک محقق نے کہا ہے کہ عملی مسائل میں دو باتیں مطلوب ہیں: علم اور عمل اسی طرح علمیات میں بھی علم اور عمل مطلوب ہیں، یعنی دل کی محبت اور اس کا بغض، دل کی محبت اس حق کے لیے جس پر ان کی دلالت ہے اور جسے وہ شامل ہیں اور اس کا بغض اس باطل سے جس کے وہ مخالف ہیں، اس لیے عمل، اعضاء و جوارح کے عمل پر منحصر نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اعمال، اعضاء کے اعمال کی اصل ہیں اور اعضاء کے اعمال اس کے تابع ہیں، اس لیے کہ دل کا ایمان اور اس کی تصدیق و محبت ہر علمی مسئلہ کی تابع ہے اور یہی عمل بلکہ عمل کی اصل ہے اور یہ ایمان کے ان مسائل میں سے ہے جس سے بہت سے مشکلیں نے غفلت سے کام لیا ہے، کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے نہ کہ اعمال کا اور یہ قبیح اور عظیم ترین غلطی ہے۔ بہت سے کفار نبی اکرم ﷺ کی صداقت کا یقین رکھتے تھے اس میں انہیں کوئی شک نہ تھا، لیکن اس میں وہ تصدیق شامل نہ تھی جو عبارت ہے آپ کی لائی ہوئی چیز سے قلبی محبت، اس پر رضامندی اور اس کی بنیاد پر دوستی و دشمنی سے اس سے غفلت نہیں برتی جاسکتی، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اسی سے ہی ایمان کی حقیقت پہچانی جاسکتی ہے، پس یہ تمام علمی مسائل عملی ہیں اور عملی مسائل علمی ہیں، کیونکہ شارع نے عملیات میں مکلف افراد کو صرف عمل کا پابند کر کے علم کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ ہی علمیات میں علم کو اپنا کر عمل کو ترک کیا ہے۔^①

ایک مثال سے یہ بات وضاحت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عملیات میں یا احکام میں عقیدہ کا شامل کرنا ضروری ہے، فرض کیجیے کہ ایک شخص غسل یا وضو، نظافت اور صفائی کے لیے کرتا ہے یا نماز ریاضت کے لیے پڑھتا ہے یا روزہ صحت کے لیے رکھتا ہے یا حج سیاحت کے لیے کرتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ تمام کام یہ اعتقاد رکھتے ہوئے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر

① الصواعق، ۲، ۲۲۰، ۲۲۱۔

واجب قرار دیا ہے اور اس کے ذریعہ اسے اپنا عبادت گزار بنایا ہے، تو ایسے شخص کا یہ سب کچھ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ جس طرح دل کی معرفت جب کہ وہ دل کے اس عمل کو شامل نہ ہو جسے تصدیق کہتے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔

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

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۲﴾ (النحل)

اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بہتان باندھنے لگو، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں، وہ ہرگز با مراد نہ ہوں گے۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر اس کی اجازت کے تحریم و تحلیل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا ہے، پس جب ہم حدیثِ آحاد سے تحریم و تحلیل کے جواز پر متفق ہوں گے اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ پر باتیں بنانے سے نجات پاسکتے ہیں، تو اسی طرح حدیثِ آحاد سے عقیدہ کا واجب کرنا بھی جائز ہوگا اور ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں فرق کا دعویٰ کرے تو اس پر کتاب و سنت سے دلیل دینا واجب ہے جو کہ انتہائی مشکل بات ہے۔

بارہویں وجہ

⑱..... اگر اس باطل عقیدہ کے قائلین سے کہا جائے کہ عکس کی صورت ہی درست ہے تو

یہ اس کی تردید نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ کہنا ممکن ہے کہ جب عقیدہ اور عمل ایک دوسرے کو شامل ہیں تو عقیدہ کو عمل شامل ہو اور عمل کو عقیدہ، جیسا کہ اس کا بیان گذر چکا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک واضح فرق ہے، اس لیے کہ عقیدہ مومن کی ذات سے متعلق ہے اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ عمل کا مضبوط ربط اس معاشرہ سے ہے جس میں مومن زندگی گزارتا ہے اور اسی میں ہی اصلاً حرام شرم گاہوں کو حلال کیا جاتا ہے اور جانوں اور مالوں کو مباح کیا جاتا ہے، لہذا اس بات سے عملی امور اعتقادی امور سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔

اس کے لیے ہم ایک توضیحی مثال بیان کرتے ہیں، ایک شخص حدیثِ آحاد کے مطابق قبر میں فرشتوں کے سوال یا قبر کے بھینچنے کے حق ہونے کا اعتقاد کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اور دوسرا شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ زیادہ نشہ آور شراب سے تھوڑا سا پنی لینا مباح ہے یا حلالہ کو وہ حلال سمجھتا ہے، جسے دمشق کے لوگ (تجیہ) کہتے ہیں، بعض مذاہب طبعی طور پر کسی دلیل کی وجہ سے اس کی اباحت کے قائل ہیں، لیکن وہ دلیل قطعی طور پر ظنی ہے، پھر وہ اسی پر مر جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سنت صحیحہ کی شہادت کے مطابق غلطی پر تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے معاشرے کے لیے کون زیادہ خطرناک تھا؟ کیا وہ شخص جو اعتقاد کے متعلق دھوکہ میں تھا یا دوسرا جو حرام، شراب اور شرم گاہوں کو مباح سمجھنے کے دھوکہ میں تھا۔

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

ہم اگر جائز قرار دیتے کہ اس طرح کی باتوں میں عقل کو حکم بنائیں اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی اجازت نہیں دی عقل کے ذریعہ ان کو مشروع مانیں جیسا کہ یہ باطل قول کہہ کر متکلمین نے کیا ہے، تو ہم بالکل اس کے خلاف کہتے، اس لیے کہ یہ ان کے قول کی بہ نسبت عقل سلیم سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس طرح کے قول یا اس کی نقیض کے کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس لیے کہ دونوں باتیں شریعت میں داخل ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں برابری کی ہے ان میں ہم فرق نہیں کرتے اور جن میں فرق کیا ہے ان میں ہم برابری

نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ لے کر آئے اور طریق آحاد سے یا تو اتارے یا اعتقاد یا عمل کے باب سے ہو، تو اس کے متعلق خبر صحیح ثابت ہوئی، ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے۔

تیر ہویں وجہ

(۱۳)..... عقیدہ اور اس کے اثبات سے متعلق ان کا ترویجی قول عملی احکام میں بھی حدیث آحاد پر عمل کے بیکار کرنے کو مستلزم ہے اور یہ باطل ہے جس کے وہ بھی قائل نہیں اور جس سے باطل لازم آئے تو وہ بھی باطل ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سی عملی احادیث اعتقادی امور کو بھی شامل ہیں، رسول اللہ ﷺ ہم سے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد میں بیٹھے تو چار باتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور وہ کہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور مرنے اور جینے کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے (اسے شیخین نے روایت کیا ہے)

اس طرح اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کا یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔^①

① انہی میں سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ یہ دعا کرتے تھے۔ اللھم بعلمک الغیب وقد یرتک علی الحق احببنی ما کانت الحیاة خیر الی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیر الی اللھم انی اسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسالک برد العیش بعد الموت واسالک لیسۃ النظر الی وجھک الکریم والشوق الی لقاؤک وفی غیر مزاء ضراء ولا فتنۃ مضلۃ۔ (نسائی رقم ۱۳۰۶ کتاب الصلوۃ) اسے نسائی نے بیہ سند سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال، اس کی ملاقات کا شوق اور اس کے وقوع کا تصور اس شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا ایمان رکھتا ہو، کیونکہ مذکورہ دعا کی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اس نے اپنے پروردگار سے ایسی چیز مانگی جس پر خود اس کا ایمان نہیں ہے اور اگر اس سے اعراض کیا تو ایسے حکم پر عمل کرنے سے اعراض کیا جو نبی ﷺ سے حدیث آحاد سے ثابت ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ..... بھی کرے شریعت سے جو بات ثابت ہے اس کا وہ مخالف قرار پائے گا لہذا ان لوگوں کو چننا چاہئے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (کَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمْ یُحْضَرُوْا) ہرگز نہیں بے شک یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے۔

اس نظریہ کے قائل اگر اپنے نظریہ پر عمل کریں گے اور اس حدیث پر عمل ترک کر دیں گے تو وہ اپنے اصولوں میں سے ایک اصل کو توڑ دیں گے، یعنی احکام میں حدیثِ آحاد پر عمل کا وجوب اور ان کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ اصول ٹوٹ گیا، اس لیے کہ بیشتر شریعت احادیثِ آحاد ہی پر قائم ہے اور اگر اصول مذکور سے قطع نظر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل ان کے اس قول کو باطل کر دے گا۔

پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے لیکن اس میں عذابِ قبر اور مسیح و جال کا جو اثبات ہے اس کا اعتقاد نہیں کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے عقیدہ کا ہونا لازمی ہے جیسا کہ دسویں وجہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے، ورنہ یہ عمل نہ مشروع ہوگا اور نہ ہی عبادت، لہذا نتیجہ کے طور پر انہوں نے اپنے مذکورہ اصول پر عمل نہیں کیا اور اس کے بطلان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس سے اس کے وجوب پر قائم صحیح دلائل کا بطلان لازم آتا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

چودہویں وجہ

۱۴)..... اس خیال پر اصولیوں کے اتفاق کا دعویٰ باطل ہے اور یہ جرأت بے جا ہے اور کتبِ اصول وغیرہ میں اختلاف معروف چیز ہے۔ کچھ معاصر اہل قلم نے اس باب میں بعض ان معاصرین کی تقلید کی ہے جو اپنی نقل کی ہوئی بات کی تحقیق نہیں کرتے ورنہ اتفاق مذکور کا اس بات پر دعویٰ کہ خیر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے، کیسے صحیح ثابت ہوگا۔ امام مالک، شافعی، اصحاب ابو حنیفہ اور داؤد بن علی کے اصحاب جیسے ابن حزم^۱ وغیرہ رحمہم اللہ نے اثبات کا خیال ظاہر کیا ہے، اس پر حسین بن علی کراہیسی اور حارث بن اسد محاسبی نے بھی اثباتی خیال ظاہر کیا ہے۔ ابن خویر منداد نے اپنی کتاب اصول الفقہ میں لکھا ہے (انہوں نے خیر واحد کا ذکر کیا ہے جسے ایک یا دو راویوں نے روایت کیا ہو) کہ اس قسم سے بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، مالک نے اس کی تائید کی

① اس کے لیے انہوں نے اتنے زیادہ قوی دلائل پیش کئے ہیں جو اصول کی دیگر کتابوں میں آپ نہیں پاسکتے دیکھئے احکام الاحکام ۱۱۹، ۱۳۸۔

ہے اور احمد نے روایت والی حدیث کے متعلق کہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اس کے علم پر ہمیں یقین حاصل ہے۔ قاضی ابویعلیٰ نے کتاب المغیر^① کی ابتداء میں کہا ہے، خبر واحد جبکہ اس کی سند صحیح ہو علم کو واجب کرتی ہے، نیز یہ کہ اس میں روایت مختلف نہ ہو اور امت نے اسے قبول کیا ہو، لیکن ہمارے اصحاب کا قول اس کے بارے میں مطلق ہے کہ وہ علم کو واجب کرتی ہے خواہ اسے امت نے قبول نہ کیا ہو، اور مذہب وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ، شیخ ابواسحاق شیرازی^② اپنی اصولی کتب میں جیسے التبصرہ اور شرح السلمع وغیرہ میں کہا ہے۔ شرح کے الفاظ یہ ہیں کہ:

خبر واحد کو جب امت نے قبول کیا تو اس سے علم اور عمل واجب ہو جاتا ہے خواہ اس پر سب نے عمل کیا ہو یا بعض نے اور اس باب میں انہوں نے اصحاب شافعی کے کسی نزاع کا ذکر نہیں کیا۔ یہی قول قاضی عبدالوہاب نے مالکیہ کے فقہاء کے ایک گروہ سے نقل کیا ہے۔ حنفیہ نے اپنی کتب میں تصریح کی ہے کہ خبر مستفیض علم کو واجب کرتی ہے اور اس کی مثال انہوں نے نبی ﷺ کے اس قول سے بیان کی ہے کہ: لا وصیة لساوارث ”وارث کے لیے وصیت نہیں ہے“ باوجودیکہ یہ روایت طریق آحاد سے منقول ہے، انہوں نے کہا اس کے مثل سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث، مجوس سے جزیہ لینے کے متعلق ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس طور کی خبریں علم کا فائدہ دیتی ہیں اور خبر دینے والے کی صحت کے علم کو واجب کرتی ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم نے سلف کو اسی طریق پر پایا کہ اس طرح کی خبر کو قبول کرنے پر انہوں نے اتفاق کیا، تو اس میں انہوں نے کسی چھان بین اور اصولی یا اس جیسی چیز سے اس کے مقابلہ کی ضرورت نہیں سمجھی، باوجودیکہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اخبار کے قبول کرنے، ان میں غور و

① اصل میں اسی طرح ہے شاید وہ کتاب (المجرد) ہے جو امام احمد کے مذہب پر فقہ کی کتاب ہے (الاعلام)

② یہ ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی (۳۹۳، ۶۷۷) ہیں مناظر علامہ ہیں، شافعیہ کے کبار علماء اصول میں سے ہیں، یہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس تھے، ان کی کتب میں فقہ میں المہذب اور اصول میں التبصرہ ہیں، آخری کتاب مخطوطہ ہے۔

فکر کرنے اور اصول پر انہیں پرکھنے کے متعلق ان کے مخصوص طریقے ہیں، اس سے ہمیں ان کے طریقے کے متعلق یہ بات وضاحت سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے حکم کی طرف وہ اسی طور پر چلے جس طور پر ان کے نزدیک اس کی صحت اور درستی ثابت ہوئی، تو اس سے ہمارے لیے اس کی صحت کا علم واجب ہو گیا۔ یہ ابو بکر رازی ^① کی کتاب اصول الفقہ کے الفاظ ہیں۔ ^②

پندرہویں وجہ

⑤..... بطور جدل مان لیجئے کہ مزمومہ اتفاق صحیح ہے، لیکن یہ اصولیوں کے نزدیک علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ یہ اس بات سے مقید ہے کہ جب وہاں اس کا کوئی شاہد موجود نہ ہو۔ ابولطیب نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خیر آحاد کے ظن یا علم کا فائدہ دینے کے متعلق اختلاف ^③ اس بات سے مقید ہے کہ جب اس سے کوئی ایسی روایت نہ ملائی جائے جو اسے تقویت دے، لیکن تقویت دینے والی روایت جب اس سے ملے یا وہ مشہور یا مستفیض ہو تو اختلاف مذکورہ کا یہاں دخل نہ ہوگا اور اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ جب خیر واحد کے مقتضا عمل پر اجماع ہو تو وہ علم کا فائدہ دے گی، کیونکہ اجماع نے اسے معلوم الصدق بنا دیا، اسی طرح خیر واحد کو جب امت نے قبول کیا تو اس پر عمل اور اس کی تاویل کے درمیان کا راستہ اپنایا اور تاویل قبولیت کی فرع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا تعلق اسی قسم سے ہے جن کی صحت میں کوئی طعن نہیں ہے اور ان کی تعداد زیادہ تر ہے۔ ^④

سولہویں وجہ

⑥..... اس بنیاد پر کہ اس اختلاف سے پہلے ان احادیث کی قبولیت اور رب تعالیٰ کی صفات اور علمی غیبی امور کے ان احادیث سے اثبات پر یقینی اور معلوم اجماع واقع ہو چکا ہے،

① یہ امام احمد بن علی رازی بصاص صاحب کتاب احکام القرآن، متوفی ۷۰۳ھ ہیں۔

② الصواعق ۳۶۲، ۳۶۳۔ ③ میں کہتا ہوں کہ مزمومہ اتفاق کہاں ہے۔

④ حصول المأمول من علم الاصول، ص ۵۶۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس شخص کو روایات کا کچھ تجربہ ہے تو وہ اس امر میں شک نہیں کرے گا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے اور بعض نے بعض سے قبول کیا ہے اور کسی نے بھی روایت کرنے والے سے ان کا انکار نہیں کیا، پھر ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے اول اور آخر کے تمام تابعین نے لیا اور جس نے بھی ان سے ان روایات کو سنا انہیں قبول کیا اور ان کی تصدیق کی اور جس نے ان سے نہیں سنا تو اسی طرح انہیں تابعین سے لیا اور تبع تابعین نے تابعین سے لیا اور یہ ایسی بات ہے کہ جسے اہل حدیث عام طور پر جانتے ہیں جس طرح کہ وہ صحابہ کے عدل اور ان کے صدق و امانت کو جانتے ہیں اور جیسے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو، غسل، جنابت، نماز کی تعداد اور اوقات، اذان، تشہد، جمعہ اور عیدین وغیرہ کا روایت کرنا، جن لوگوں نے ان چیزوں کی روایت کی ہے انہی لوگوں نے احادیث صفت کو بھی نقل کیا ہے، اگر ان کے نقل میں ان سے متعلق خطا و کذب کا جواز ہوتا تو ان روایات کے علاوہ مذکورہ دوسری روایات میں بھی یہ بات جائز ہوتی اور ایسی صورت میں قطعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات میں سے کسی پر ہمارے لیے وثوق نہیں رہ جاتا جو کہ دین، علم اور عقل سے دوری کی بات ہے، کیونکہ اسلام پر تنقید کرنے والے بہت سے لوگوں نے اسے عام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی چیز پر مطلق بھروسہ نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں کو سنت اور دین حق سے دوری نصیب ہوئی، انہوں نے کفر کو ظاہر کیا اور اسلام کا پٹہ اپنے گلے سے نکال دیا اور احادیث کے رد میں ان کے اس قول نے مختلف فرقے پیدا کر دیے۔^①

پھر دس سے زیادہ گروہوں اور ان کی انکار کردہ سنتوں کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ اس میں افراط اور تفریط کی راہوں میں ہیں اور کچھ احادیث احکام اور احادیث صفت میں فرق کرتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث بہت نفیس ہے، شائقین کو ان کی پوری بھلائی دیکھنی چاہئے، اگر مجھے طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پوری کی پوری بحث نقل کرتا۔

گذشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خبر آحاد جسے امت نے قبول کیا وہ علم کا فائدہ دیتی

① الصواعق ۲/۴۳۳، ۴۳۴۔

ہے اور اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوگا اور متکلمین میں سے جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ کتاب و سنت کے دلائل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے ائمہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے مخالف ہیں۔

ستر ہویں وجہ

⑭..... فرض کیجئے کہ احادیثِ آحاد علم و یقین کا فائدہ نہیں دیتیں، لیکن ان کے اتفاق کے مطابق یہ ظن غالب کا فائدہ قطعی طور پر دیتی ہیں۔ امام ابن قیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے اسماء و صفات کا اثبات ناجائز نہیں ہے جس طرح طلبی احکام کا اثبات ناجائز نہیں پھر آخر باب طلب اور باب خبر میں اس اعتبار سے کیا فرق ہے کہ دونوں میں سے ایک میں ان سے حجت پکڑی جائے اور دوسرے میں نہیں؟ یہ تفریق اجماع امت سے باطل ہے، ہمیشہ ان احادیث سے خبریات میں ایسے ہی استدلال کیا جائے گا جس طرح کہ احکامات اور عملیات میں کیا جاتا ہے، خصوصاً عملی احکام اس خبر پر مشتمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مشروع فرمایا ہے یا اسے واجب قرار دیا ہے اور دین کے لیے اسے پسند کیا ہے، اس طرح اس کی شریعت اور اس کا دین اس کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں اور ہمیشہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور علماء حدیث و سنت، صفات، تقدیر، اسماء اور احکام کے مسائل میں انہیں اخبار سے حجت پکڑتے تھے اور قطعی طور پر ان میں سے کسی سے یہ بات منقول نہیں کہ اس نے ان کے ذریعہ احکام کے مسائل میں استدلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں نہیں کیا، تو ان دونوں باتوں میں فرق کرنے والوں کے اسلاف کدھر ہیں!؟

ہاں ان کے اسلاف کچھ متاخرین متکلمین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس باب میں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہدایت طلبی سے دلوں کو باز رکھتے ہیں اور متکلمین کی آراء اور متکلفین کے قواعد کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں میں فرق ہے اور اس تفریق پر انہوں نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، حالانکہ مسلمان ائمہ کرام میں سے کسی امام سے یہ خود ساختہ اجماع منقول نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی اور تابعی سے، اہل کلام کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسی باتوں کے لیے اجماع بیان کر دیتے ہیں جسے مسلمان ائمہ میں سے کسی نے نہ کہا ہو، بلکہ ائمہ

اسلام تو اس کے خلاف ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ کہا، اصم ^① اور ابن علیہ ^② اور اس جیسے لوگ اپنے دعویٰ ^③ اجماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔

اٹھارویں وجہ

①..... دلیل کا ظنی یا قطعی امور سے ہونا ایک اضافی امر ہے جو حاصل کرنے والے اور استدلال کرنے والے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے اور یہ کوئی حقیقی صفت نہیں ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق کوئی ذی عقل نزاع نہیں کر سکتا، زید کے نزدیک کبھی وہ دلیل قطعی ہوتی ہے جو عمرو کے نزدیک ظنی ہے، لہذا ان کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو امت میں رائج ہیں علم کا فائدہ نہیں دیتیں بلکہ یہ ظنی ہیں، گویا کہ اس سے وہ اپنی حالت کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت نے جن طریقوں سے جو علم حاصل کیا ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا، لہذا ان کا یہ کہنا کہ ان سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان سے حکم عام لازم نہیں آتا، یہ اس استدلال کے مشابہ ہے کہ کسی چیز کو پانے والا اور اس کا جاننے والا اس کا پانے والا اور جاننے والا نہیں ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو تکلیف یا لذت یا محبت یا بغض اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص اس کے سامنے آتا ہے، جو اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اسے درد، یا تکلیف یا محبت یا بغض نہیں ہے، اور دیگر بہت سے شبہات کا بیان

① یہ ابو بکر عبدالرحمن بن کیسان معتزلی صاحب مقالات فی الاصول ہے، یہ ابو الہذیل علاف کے طبقہ سے ہے بلکہ اس سے قدیم تر یہ ابراہیم بن علیہ کے شیوخ میں سے ہے جو امام احمد کے کلام میں اس کے ساتھ شامل ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں جن میں سے اہل سنت بلکہ کبھی کبھی معتزلہ نے بھی اختلاف کیا ہے، جیسے اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کا انکار کیا ہے، اس سلسلے کی معلومات کے لیے مقالات الاسلامیین لابی الحسن الاشعری کے درج ذیل صفحات کا مطالعہ کیجئے۔ ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔

② یہ ابراہیم بن اسماعیل بن مقسم الاسدی ابواسحاق مصری ہے، ذہبی نے میزان میں لکھا ہے کہ یہ گمراہ چچی ہے، مناظرہ کرتا تھا اور خلق قرآن کا قائل تھا، ۲۱۸ء میں فوت ہوا اس کے والد اسماعیل ثقہ اور حافظ تھے جو صحیحین کے رجال میں سے تھے۔ ۱۹۳۔ ③ الصواعق ۲/۲۱۲، ۲۱۳۔

کیا جاتا ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز تمہیں حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں اور اگر حق ہوتی تو ہم اور تم اس میں مشترک ہوتے اور یہ عین باطل ہے۔ ایک شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

اقول للائم المهدی ملامتہ ذق..... الهوی فان اسطعت الملام لم
ملامت کا ہدیہ بھیجنے والے سے میں کہتا ہوں کہ محبت کا مزہ چکھ لے۔ پھر ملامت کی
طاقت ہو تو ملامت کر۔

ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنی توجہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی باتوں کی طرف پھیر دو، ان کے خواہش مند بنو، ان کا تتبع کرو اور ان کو جمع کرو، ان کو نقل کرنے والوں کے اصول اور ان کی سیرت سے آگاہی حاصل کرو، ان کے سواہر بات سے اعراض کر لو، ان کو اپنی طلب کی منزل اور اپنے ارادے کی آخری حد بنا لو، بلکہ ان کے لیے ایسے ہی حریص بن جاؤ جیسے ارباب مذاہب کے پیرو اپنے ائمہ کے مذاہب کی معرفت کے حریص ہوتے ہیں کہ انہیں اتنا ضروری علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے مذاہب کے خیالات و اقوال ہیں اور اگر کوئی انکار کرنے والا ان کا انکار کرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث علم کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں، احادیث اور ان کے طلب سے تمہارا اعراض تمہیں علم کا فائدہ نہیں دے سکتا اور اگر تم یہ کہو کہ یہ تمہیں بطور ظن کے کوئی فائدہ نہیں دے سکتیں تو اس سے گویا تم اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ احادیث کے متعلق تم کتنے پانی میں ہو۔^①

امام ابن قیمؒ نے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ جب احادیث سے اعراض، ان کی روایت سے نفرت اور ان کے خلاف کہنے والوں سے حسن ظن اس کے لیے طے ہو چکا ہے یا شیطانی اور خیالی تعارض اس کے دل میں جاگزیں ہے تو ایسی صورت میں معاملہ اس آیت کے مطابق ہوگا۔

① الصواعق ۲۳۲، ۲۳۳۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً ۝ ①

کہہ دو وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔

اگر اس کا عشر عشر بھی ہو تو انہیں علم اور ایمان حاصل نہیں ہو سکتا اور دل میں تو اتر کے ذریعہ علم کا حصول آسودگی اور سیرابی کی طرح ہے اور ہر خبر علم کے کسی حصہ کا فائدہ دیتی ہے، پھر جب کئی خبریں اکٹھی ہو جائیں اور باہم قوی ہو جائیں تو علم کا فائدہ دیتی ہیں یا تو کثرت کے سبب سے یا قوت کے سبب سے یا دونوں کے مجموعہ سے، پس جب سامع کے دل میں ان خبروں سے متعلق ان کے طرق کا علم، ان کے روایات کے حالات کی معرفت اور ان کے معانی کا فہم جمع ہو گیا تو اسے ایسا ضروری علم حاصل ہو گیا جسے دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام ائمہ حدیث جن کے بارے میں تمام امت کلمہ خیر کہتی ہے، ان احادیث کے مضمون کے متعلق یقین رکھتے ہیں اور ان کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ پر گواہی دیتے ہیں، اس علم کے باوجود کہ جن کو ان کی سیرت اور ان کے حالات کی خبر ہے کہ وہ صدق اور امانت و دیانت میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ صاحب فہم ہیں، سب سے زیادہ صدق کے ماننے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے ہیں، کذب سے پرہیز کرنے والے ہیں اور اس معاملہ میں وہ اپنے باپ، بیٹے، استاد اور دوست کے لیے کوئی رواداری نہیں اپناتے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی روایات کو اس طرح قلم بند کیا کہ ان کے سوا کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، نہ انبیاء کرام ﷺ سے نقل کرنے والے اور نہ غیر انبیاء سے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کو اسی حال پر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پایا اور انہوں نے اپنے سے اوپر والوں کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پایا، یہاں تک کہ معاملہ ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے بے مثال تعریف کی ہے، ان سے اپنی رضامندی

① پوری آیت اس طرح ہے۔ وَكُوِّجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ الْعَجَمِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ (فصلت ۴۴)

کی خبر دی اور یہ کہ اس نے انہیں منتخب کیا ہے اور قیامت کے دن دیگر امتوں پر انہیں گواہ بنائے گا۔ اب جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا تو اسے اس بات سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوگا جسے وہ لوگ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں، جو ہر اس علم سے بڑھ کر ہے جسے ہر گروہ اپنے پیشوا سے نقل کرتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک ایک وجدانی امر ہے بلکہ لذت و الم محبت و بغض کے احساس کے مقام میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو گواہی دیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والے سے مہابلہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے اخبار و سنن میں جرح کرنے والوں کے قول کے مطابق یہ بات جائز قرار پاتی ہے کہ ان اخبار کے راوی کاذب اور غلطی کرنے والے ہوں، آپ کے دشمنوں کے اس قول کے مشابہ کہ: یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ باتیں لے کر جو اس کے پاس آیا ہے وہ جھوٹا شیطان ہو، جبکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اہل الحدیث تمام گروہوں میں سب سے صادق تر ہیں، جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے دین اہل حدیث کے لیے پایا اور کلام معتزلہ کے لیے اور کذب و روافض کے لیے اور حیلے (بہانے) اہل رائے کے لیے۔ اہل الحدیث کو جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ احادیث فرمائی ہیں اور انہیں مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں بیان فرمایا ہے تو اس سے انہیں ضروری اور یقینی علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد سنت و حدیث سے کوئی ٹکڑا نہ رکھنے والے کا یہ قول کہ اخبار آحاد علم کا فائدہ نہیں دیتیں ان کے نزویک مقبول نہیں، اس لیے کہ یہ علم یقینی کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے مخالف یا تو اپنے لیے علم کے حصول کا انکار کرتے ہیں یا اہل الحدیث کے لیے، اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ بات دوسرے کے حصول میں خارج نہیں ہو سکتی اور اگر اہل الحدیث کے لیے انکار کرتے ہیں تو ان کے اپنے نفس کے علم سے مکابرہ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص اپنے نفس میں فرحت یا الم اور خوف و محبت کے احساس سے اپنے غیر سے مکابرہ کرے اور مناظرہ جب اس حد تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا اور ایسی صورت میں اللہ اور رسول کے حکم مہابلہ کی طرف لوٹنا مناسب تر ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ۝ (آل عمران ۶۱) ❶

(اے محمد ﷺ) اس کے بعد کہ تجھ کو علم پہنچ چکا ہے جو تجھ سے بھگڑا کرے تو، تو کہہ
دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو
بلائیں (اکٹھا کریں) اور اپنی جان اور تمہاری جان کو، پھر ہم دعا کریں اور جھوٹوں
پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔

انیسویں وجہ

❶..... اس باطل نظریہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ صرف قرآن کریم میں جو عقیدہ مذکور ہے اسی
کے ماننے پر اکتفا کیا جائے اور حدیث کو اس سے جدا کر دیا جائے اور حدیث میں جتنے عقائد اور
غیبی امور موجود ہیں انہیں کسی شمار میں نہ رکھا جائے جیسے کہ اہل قرآن کے نام سے معروف گروہ
کا خیال ہے، اس لیے کہ یہ لوگ حدیث کو مطلق محل استدلال میں نہیں رکھتے سوائے ان کے جو
قرآن کے موافق ہوں اسی بنا پر ان کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے، ❷ ان کی زکوٰۃ ہماری
زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، ان کی ہر عبادت ہماری عبادت سے مختلف ہے، جس کے نتیجے میں ان
کے عقائد ہمارے عقائد سے مختلف ہیں اس لیے قدرتی طور پر یہ غیر مسلمین کی طرح ہیں اور ایسے
ہی لوگوں کی طرف رسول اللہ ﷺ نے صحیح حدیث میں اشارہ فرمایا ہے:

❶ الصواعق ۲/۳۵۷، ۳۵۹

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

سنو! مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی، سنو! قریب ہے کہ ایک آسودہ حال شخص کہے گا تم قرآن کو لازم پکڑ لو اور اس میں جو تم حلال پاؤ اسے حلال کرو اور جو حرام پاؤ اسے حرام کرو، سنو! تمہارے لیے گھر یلو گدھا حلال نہیں اور نہ ہی درندوں میں دانت والے جانور اور نہ کسی معاہدہ کا لفظ مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے استغنا ظاہر کرے اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو تو ان کا فرض ہے کہ اس سے حسن سلوک کریں، پس اگر وہ اچھی ضیافت نہ کریں تو مہمان کو چاہیے کہ اپنی مہمان نوازی سے محرومی کا عوض ان سے لے لے۔^①

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

مجھے شدید افسوس اس بات پر ہوتا ہے جب میں کچھ اہل قلم کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود اپنی بعض کتب میں اپنے ثابت کردہ اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ہر علم میں ماہرین اشخاص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، پھر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ متواتر احادیث پر، احادیث آحاد کا حکم لگا

① (ابو داؤد ۲۵۰۵)

دیتے ہیں، یہ بات گذشتہ اور معاصر علماء علم کلام کی تقلید میں ہوتی ہے، وہ ان اہل الحدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے جو حدیث کے طرق اور رجال کے جاننے والے ہیں، مثال کے طور پر انہی لوگوں میں سے ایک شخص ہر رات آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول کی حدیث پر تعلق لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ نزول اور اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کے بارے میں احادیث آحاد وارد ہیں اور یہ علم کا فائدہ نہیں دیتیں، جب کہ حدیث نزول اہل الحدیث کے نزدیک متواتر ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن (۱۰۷۷) میں اس کی توضیح کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات ۲۵۱ میں ان میں سے دس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام گنوائے ہیں۔ انہوں نے خود اور شیخین اور آجری نے (۳۰۷، ۳۰۹) میں سے کچھ کی احادیث روایت کی ہیں اور ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل (رقم ۴۳۹) اور تخریج کتاب السنۃ لابن ابی عاصم (رقم ۳۹۲-۵۰۸) میں، میں نے ان میں سے بعض کی تخریج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے سے متعلق احادیث اگر متواتر نہیں ہیں تو مستفیض ضرور ہیں، صرف بیہقی نے (۳۲۱-۳۲۳) میں سے پانچ کی روایت کی ہے اور ان پر آیت پاک ”ءَاَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَآءِ“ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، کی شہادت مستزاد ہے بشرطیکہ مصنوعی مجاز کے نام پر تاویل و تعطیل کا سہارا نہ لیا جائے۔^①

ان میں سے کچھ حدیث روایت کے متعلق بھی حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث آحاد ہے، حالانکہ ماہرین حدیث اور ان کے علاوہ دوسروں کے نزدیک یہ متواتر حدیث ہے اور اس کے تواتر کی توضیح ابوالحسن اشعری نے کی ہے۔^②

① جو شخص یہ جاننا چاہے کہ مجاز کہنے کی لغت میں کوئی اصل نہیں ہے اور لغت کے ائمہ میں سے کسی نے اسے نہیں کہا ہے، تو اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس تحریر کو پڑھنا چاہیے جو انہوں نے کتاب الایمان میں اس سے متعلق لکھی ہے، نیز ابن قیم کی الصواعق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

② دیکھو المذاہب الاسلامیہ، لابی زہرہ، ص ۲۶۷۔

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

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

حق وہی جو میں نے عرض کیا ہے اور یہ باطل قول اپنے قائلین کو عقیدہ کے باب میں اہل قرآن کی اقتداء میں صرف قرآن کریم پر انحصار کرنے کی طرف لے جائے گا، جبکہ اوپر میری پیش کی گئی مثالیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ سب استنباط اور بطور الزام تھا۔ اس بارے میں معاصر اہل قلم میں سے ایک شخص کے کلام کی واضح تحریر پڑھئے جو صراحت سے اس نظریہ کے اثبات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ توحید کے باب میں صرف آیات قرآنی

کی طرف رجوع کے انحصار کا اثبات۔^①

اس باطل قول کی طرف بعض معاصر مشائخ نے بھی سبقت کی ہے جن میں مشہور شیوخ ازہر میں سے ایک شیخ ہیں، وہ بہت صریح عبارت میں جس میں تاویل کی گنجائش نہیں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غیبی امور میں صرف قرآن کریم ہی عقیدہ کا مصدر ہے (اور اسی حق بات پر ہمارا بھی ایمان ہے) اور فرشتوں پر ایمان سے متعلق اس حد پر ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کے متعلق قرآن نے جس حد کی خبر دی ہے۔^② (صفحہ ۴۳۱) پر مزید کہتے ہیں۔

اور عقائد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے منفرد طور پر حدیث ثابت کرتی ہو، صفحہ ۶۱ پر لکھتے ہیں کہ کتاب المقاصد کے مؤلف نے (جو علم کلام کی ایک کتاب ہے) یہ بیان کیا ہے کہ علامات قیامت کی تمام احادیث آحاد ہی ہیں، یہ وہ نتیجہ ہے جس تک یہ لوگ احادیث میں مذکور مطلق اعتقاد کے انکار سے پہنچے ہیں اور یہ لوگ اس مقام تک ہرگز نہ پہنچتے اگر ان لوگوں نے یہ باطل قول نہ کہا ہوتا اور اس عظیم باطل کا لازم آتا، اس خیال کے بطلان پر حکم لگانے کے لیے ہی کافی ہے۔ اوپر بیان کی گئی وجوہات نیز یہ آخری وجہ بھی جس کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو اس باطل قول سے متعلق آخری مقصد کا بیان ہے اس پر مستزاد ہیں، یہ باطل قول سلف سے خلف تک منقول و متوارث اور اسلامی عقائد کی بربادی یا کم از کم ان کے متعلق تشکیک کا سبب ہے۔

بیسویں وجہ

②۰..... عیسیٰ علیہ السلام سے ایک حکمت روایت کی جاتی ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت اور دجالوں کے سلسلے میں ہے کہ ”من ثمارہم تعرفونہم“ ان کے اقوال و اعمال سے تم انہیں پہچان لو گے۔ لہذا مسلمانوں میں سے جو شخص اس باطل قول کا نتیجہ دیکھنا چاہے کہ عقیدہ حدیث آحاد سے ثابت نہیں ہوتا تو اسے ان اسلامی عقائد پر غور کرنا چاہیے جن کو ہم ذیل میں بیان

① دیکھو، کتاب فصول الاسلامیہ، ۱۵۳۔

② الاسلام عقیدہ و شریعة، ص ۲۴، شیخ محمد ہاشم توت۔

کر رہے ہیں اور جن کو خلف نے سلف سے پایا ہے اور ان کے متعلق شہادت دینے والی کثیر و
بیشمار روایات آئی ہیں تو اس وقت اس قول کی زبردست خطرناکی واضح ہو جائے گی جسے یہ مخالفین
ثابت کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان جن صحیح عقائد پر ہیں ان کے انکار سے انہیں کتنی
زبردست گمراہی میں ڈال رہے ہیں، وہ اسلامی عقائد یہ ہیں۔

① آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں
ہے۔

② جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام پر ہمارے نبی محمد ﷺ کی فضیلت۔

③ محشر میں آپ ﷺ کی شفاعت کبریٰ۔

④ آپ ﷺ کی شفاعت اپنی امت کے مرتکبین کبار کے لیے۔

⑤ قرآن کریم کے سوا آپ ﷺ کے معجزات جن میں معجزہ شق القمر بھی ہے، قرآن
میں اس کے ذکر کے باوجود انہوں نے اس کی ایسی تاویل کی ہے جو ان صحیح احادیث کے
خلاف ہے، جن میں بحیثیت رسول (ﷺ) کے معجزہ سے چاند کے پھٹنے کی تصریح ہے۔

⑥ آپ ﷺ کی جسمانی صفات اور کچھ اخلاقی شمائل۔

⑦ وہ احادیث جن میں خلق کی ابتداء ملائکہ اور جن، جنت اور دوزخ کی صفت مذکور ہے
کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور یہ کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے۔^①

⑧ رسول اللہ ﷺ کی وہ خصوصیات جنہیں امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخصائص
الکبریٰ میں جمع کیا ہے، جیسے جنت میں داخل ہونا، جنتیوں کو دیکھنا، نیز ان نعمتوں کو
دیکھنا جنہیں متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ایک جن ساتھی کا اسلام وغیرہ۔

⑨ یہ یقین کہ عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اہل جنت میں سے ہیں۔

⑩ قبر میں منکر تکبیر کے سوال پر ایمان۔

① شیخ محمد شلتوت نے ص ۱۱۳ میں تصریح کی ہے کہ وہ مکہ کے پتھروں میں سے ایک طبعی پتھر ہے جس طرح
انہوں نے ص ۲۳، ۲۵ میں اشارہ کیا ہے کہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔

- ۱۱) عذاب قبر پر ایمان۔
- ۱۲) قبر کے بھینچنے پر ایمان۔
- ۱۳) قیامت میں نصب دو پلڑے والی میزان پر ایمان۔
- ۱۴) صراط پر ایمان۔
- ۱۵) آپ کے حوض کوثر پر ایمان اور اس پر ایمان کہ جو شخص اس سے ایک بار سیراب ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
- ۱۶) آپ ﷺ کی امت میں سے ستر ہزار اشخاص کا جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونا۔
- ۱۷) محشر میں انبیاء کرام ﷺ سے تبلیغ کے متعلق سوال۔
- ۱۸) قیامت اور حشر و نشر کی جو صفت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے، ان سب پر ایمان۔
- ۱۹) قضاء و قدر اور اس کے خیر و شر پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سعادت و شقاوت اور اس کا رزق اور موت لکھ دی ہے۔
- ۲۰) اس قلم پر ایمان جس نے ہر چیز لکھی ہے۔
- (۲۱) اس بات پر ایمان کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حقیقتاً نہ کہ مجازاً۔
- (۲۲) بطور حقیقت عرش اور کرسی پر ایمان نہ کہ مجازاً۔^۱
- (۲۳) اس بات پر ایمان کہ اہل کبار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
- (۲۴) اس بات پر ایمان کہ شہداء کی روہیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی۔
- (۲۵) اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام ﷺ کے جسم کو کھائے۔
- (۲۶) اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سرگرم سفر ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔

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

(۲۷) تمام علامات قیامت پر ایمان لانا، جیسے مہدی کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج اور اپنے مقام سے دابة الارض کا نکلنا وغیرہ، جن کے متعلق صحیح احادیث وارد ہیں۔

(۲۸) اس بات پر ایمان کہ مسلمان تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے اور وہ وہی گروہ ہے جو ان تمام باتوں کو مانتا ہے جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مانتے تھے، خواہ ان کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عبادت و ہدایت سے۔

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

(۳۰) اس بات پر ایمان کہ بلند آسمانوں کی طرف آپ کی معراج اور رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا دیکھنا۔

یہ وہ صحیح اسلامی عقائد ہیں جو ثابت، متواتر یا مستفیض احادیث میں وارد ہیں اور جنہیں امت نے قبول کیا ہے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی مسلمان ان کے انکار کی جرأت کرے گا یا ان میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا، گو یہ بات ان لوگوں پر لازم آتی ہے جو حدیثِ آحاد سے عقیدہ کو ثابت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

۳

تیسرا رسالہ

عقائد و احکام کے لیے

حدیث

ایک مستقل

حجت

پہلی فصل

حدیث کی طرف مراجعت کا وجوب اور اس کی مخالفت کی حرمت

معزز بھائیو! صدر اول کے تمام مسلمانوں کا یہ متفق علیہ مسئلہ رہا ہے کہ حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہر شعبہ حیات میں شریعت اسلامی کا دوسرا اور آخری مرجع ہے۔ چاہے یہ شعبہ ان دیکھی اعتقادی چیزوں سے متعلق ہو، یا عملی، سیاسی اور تربیتی احکام سے اور کسی بھی چیز میں قیاس، اجتہاد یا رائے سے اس کی مخالفت جائز نہیں۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الرسالۃ“ کے آخر میں فرمایا ہے کہ ”حدیث کی موجودگی میں قیاس جائز نہیں“ اسی جیسی بات متاخرین اصولیین کے یہاں مشہور ہے کہ ”جب حدیث آجائے تو غور و فکر باطل“ اور ”جہاں نص ہو وہاں اجتہاد کا کوئی کام نہیں“ اس سلسلہ میں ان کی سند قرآن کریم اور سنت مطہرہ ہے۔

قرآن کریم کا حدیث رسول سے فیصلہ کرانے کا حکم

قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کو میں اس مقدمہ میں ذکر کر رہا ہوں (کیونکہ یاد دہانی مومنوں کے لیے نفع بخش ہے)

① اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا (الاحزاب ۳۶)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے اختیار استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہ جاتا اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہوا۔

②.....الہ العالمین کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (الحجرات ۱)

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

③.....اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

(آل عمران ۳۳)

ترجمہ: (اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول (محمد ﷺ)
کی اطاعت کرو، پھر اب اگر وہ لوگ پیٹھ پھیریں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند بھی
نہیں کرتا۔

④.....اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلسَّنَاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

(النساء ۷۹-۸۰)

ترجمہ: ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کی شہادت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ
کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور
جنہوں نے پیٹھ پھیری تو ہم نے بھی آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

⑤.....اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

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

ترجمہ: اے مومنو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اولی الامر (یعنی مسلمانوں کے امور کے نگرانوں کی) پھر اگر کسی چیز کے بارے میں جھگڑ بیٹھو تو اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹاؤ، یہی صورت بہتر اور اچھے نتیجے والی ہے۔

⑥..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (الانفال ۴۶)

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

④..... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ (المائدہ ۹۲)

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

⑧..... رب کریم کا فرمان ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لُوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (النور ۶۳)

ترجمہ: تم اپنے درمیان رسول ﷺ کو ایسے نہ پکارو جیسے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چھپ چھپا کر کھسکتے ہیں، تو جو لوگ رسول ﷺ کے مشن کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں

(اس بات سے) ڈرنا چاہیے کہ کوئی مصیبت ان کو آں دبوچے یا دردناک عذاب ان کو آئے۔

④..... اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(الانفال ۲۳)

ترجمہ: اے مومنو! تم اللہ تعالیٰ کی بات کو اور رسول ﷺ کی بات کو قبول کرو، جب رسول ﷺ تم کو ایسی چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں حیات نوعطا کرنے والی ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے پاس ہی پاس ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم کو اسی کے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔

⑤..... اللہ قادر کریم کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ (النساء، ۱۳، ۱۴)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامرانی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی سرحد سے آگے بڑھے گا (تو) وہ اسے آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔

⑥..... معبود برحق کا فرمان ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَزَعْنَا عَنْهُمْ آيَاتِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الْفَاعِلِ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّى الرَّسُولَ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝

(النساء ۶۰، ۶۱)

ترجمہ: (اے محمد ﷺ) کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو کہتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کرائیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ ﷺ کے پاس آنے سے ڈھٹھائی سے روکتے اور رکتے ہیں۔

۱۲) اللہ علیم وخبیر کا فرمان ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (النور ۵۱، ۵۲)

ترجمہ: جب مومنوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کا تقویٰ (دل میں) رکھتا ہے تو یہی لوگ کامران ہیں۔

۱۳) حاکم کائنات کا فرمان ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر ۷)

ترجمہ: اور رسول ﷺ تمہیں جو کچھ بھی دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے ہاتھ کھینچ لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

۱۴) مالک ارض و سما کا فرمان ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (الاحزاب ۲۱)

ترجمہ: تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے اندر بہترین نمونہ ہے اس
کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت
یاد کرتا ہے۔

۱۵..... اللہ علام الغیوب کا فرمان ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (النجم ۴ تا ۷)

ترجمہ: قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے۔ تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے
اور نہ ہی غلط راہ پر پڑا ہوا۔ اور وہ خواہش سے بات بھی نہیں کرتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ
صرف وحی کی گئی ہوتی ہے۔

۱۶..... رب ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ (النحل ۴۴)

ترجمہ: (اے محمد ﷺ) ہم نے آپ پر قرآن حکیم اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ
لوگوں کے لیے اتاری گئی چیز کی توضیح فرمائیں اور تاکہ وہ لوگ غور فکر کر سکیں۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔

ہر چیز میں نبی ﷺ کی اتباع کی دعوت دینے والی احادیث

حدیث کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ایسا موجود ہے جس سے ضروری قرار پاتا ہے کہ ہم اپنے

تمام دینی امور میں نبی ﷺ کی عمومی اتباع کریں۔

چند ثابت شدہ احادیث ملاحظہ فرمائیے۔

..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا مَنْ أَبِي؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي - ①

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

۲..... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَا ذُبِيَتْ وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَحْبَبَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ المَادِيَةِ وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِيَ فَلَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَادِيَةِ فَقَالُوا أَوْلَوْهَا يَقْقَهَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا فَالِدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ - ②

ترجمہ: سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آپ سو رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا آپ سوئے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے، مگر دل بیدار ہے، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی پر ایک مثال منطبق ہوتی ہے اس کے لیے مثال بیان کرو،

① (بخاری کتاب الاعتصام رقم الحدیث ۷۲۸۰)

② (بخاری رقم الحدیث ۷۲۸۱)

ان لوگوں (فرشتوں) نے کہا کہ آپ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، پھر اس میں دسترخوان چن دیا اور ایک بلا نے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی اور وہ گھر میں آیا اور دسترخوان سے کھایا۔ اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو وہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کھایا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کی توجیہ کرو تا کہ وہ اسے سمجھ سکیں، ان میں سے کسی (ایک) نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے دل بیدار ہے (یہ تو واضح چیز ہے)، پھر انہوں نے کہا دیکھو! گھر تو جنت ہے اور داعی محمد ﷺ ہیں اور جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد ﷺ کے ذریعہ مومنوں اور کافروں کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔

۳..... عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی رايت الجیش بعینی انی انا النذیر العریان، فالنجاہ النجاہ، فاطاعہ طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا علی مهلمهم فنجوا وکذبت طائفة منهم فاصبحو مکانهم مصبهم الجیش فاهلکهم واجتاحتهم فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جنت بہ ومثل من عصانی وکذب بما جنت بہ من الحق۔^①

ترجمہ: سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے میری قوم بیشک میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے اور بلاشبہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں بچو، بچو، اس پر اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چل پڑے اور موقع پا کر نکل گئے، تو اس طرح وہ بچ گئے اور ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا اور اپنی ہی جگہ

① (بخاری ۷۲۸۳ و مسلم ۱۶/۲۲۸۳)

ٹھہرے رہے، تو لشکر نے صبح کے اندھیرے میں ہی ان کو آلیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہی ہے مثال اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جسے میں لایا ہوں اس کی پیروی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں لایا ہوں اس کی تکذیب کی۔

۴..... عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ مَتَكِنًا عَلَى أَرِيكْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ (وَالْأَقْلَابُ) ①

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

۵..... عَنْ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيَّ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنِي أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِلَّا يَوْشَكَ رَجُلٌ شَبَعَانَ عَلَيَّ أَرِيكْتَهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ إِلَّا هَلِي وَلَا ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا لِقِطَّةَ مَعَاهِدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْفِنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ بَعْضُهُمْ بِمِثْلِ قِرَآءِهِ ②

ترجمہ: سیدنا مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ

① احمد، ابوداؤد و ۳۰۵ السنن، ترمذی ۲۶۶۳ تصحیح کے ساتھ، ابن ماجہ ۱۳، طحاوی وغیرہ صحیح کے ساتھ۔

② (ابوداؤد و ۳۶۰، ترمذی ۲۶۶۳، حاکم تصحیح کے ساتھ احمد صحیح کے ساتھ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خبردار! میں قرآن دیا گیا ہوں اور اسی کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز، خبردار! قریب ہے کہ ایک ایسا آسودہ شخص اپنی مسند پر ہوگا جو کہتا ہوگا کہ (لوگو!) اس قرآن کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو (نبی ﷺ فرماتے ہیں) لوگو! حالانکہ جسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام کر دیا وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا! خبردار! گھریلو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں، نہ جنگلی جانوروں میں سے کوئی درندہ اور نہ کسی بھی معاہدے والے شخص کی کوئی گری پڑی چیز، الا یہ کہ کوئی معمولی سی چیز ہو۔ اور جو کسی قوم کے یہاں اترے (مہمان بنے) تو اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضیافت (مہمان نوازی) کریں اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مہمانی کے مثل ان سے بدلہ لے لے۔

۶..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا رَمَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ ①

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کے بعد (جب تک تم انہیں تھامے رہو گے) کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے (وہ دونوں چیزیں یہ ہیں) اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔

① (مالک مرسل، حاکم، مستدرج کے ساتھ) (موطا ۸۹۹-۸۹۸) حاکم ۱/۹۳ ابو نعیم نے اخبار اصباحان

۱۰۳/۱ الصحیحہ (۱۶۱)

مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ استدلال

ان آیات و احادیث کے اندر کچھ نہایت اہم چیزیں ہیں جن کو مجملًا کچھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

①..... اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور رسول ﷺ کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سے کسی کی مخالفت کا اختیار کسی بھی مومن کو نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرح ہے اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

②..... رسول اللہ ﷺ سے آگے اپنے آپ کو بڑھانا جائز نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا جائز نہیں اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا اس بات کا کنایہ ہے کہ آپ کی سنت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین (۱/۵۸) میں فرماتے ہیں ”یعنی تم لوگ (اس وقت تک) نہ کہو حتیٰ کہ آپ ﷺ کہہ دیں، تم حکم نہ دو حتیٰ کہ آپ ﷺ حکم دے دیں، تم فتویٰ نہ دو حتیٰ کہ آپ ﷺ فتویٰ دے دیں اور تم (اس وقت تک) کسی چیز کے بارے میں قطعی فیصلہ نہ کرو حتیٰ کہ آپ ﷺ ہی اس کام کا فیصلہ کریں اور اسے نافذ کریں۔“

③..... رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے پیٹھ پھیرنا کافروں کا شیوہ ہے۔

④..... رسول اللہ ﷺ کا فرمانبردار اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔

⑤..... دین کے کسی بھی معاملہ میں اختلاف اور نزاع کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ ﷺ کی طرف مراجعت کرنا اور لوٹنا ضروری ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین (۱/۵۴) میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا اور فعل کو لوٹایا (یعنی اطیعوا الرسول کہا) تو یہ بتانے کے لیے کہ رسول ﷺ کی اطاعت مستقلاً واجب ہے اور آپ ﷺ کے حکم کو قرآن کریم پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب آپ حکم دیں تو اس کی اطاعت مطلقاً واجب ہے خواہ قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ کو کتاب اللہ اور اس کے ساتھ ہی اس جیسی ایک اور

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

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

⑥..... باہمی اختلاف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سنت کی طرف مراجعت کو ترک کر کے جھگڑے اور اختلاف ہی پر خوش رہنا، شریعت کی نظر میں مسلمانوں کی تمام کوششوں میں ناکامی اور قوت و طاقت اور شان و شوکت کے ختم ہو جانے کا ایک اہم سبب ہے۔

④..... رسول اللہ ﷺ کی مخالفت سے بچنا چاہیے کیونکہ اس مخالفت کا برا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔

⑧..... رسول اللہ ﷺ کے مشن اور حکم کی مخالفت کرنے والے دنیا میں مصیبت اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔

④..... رسول اللہ ﷺ کے حکم اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اور یہ خوشگوار زندگی اور دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب ہے۔

⑩..... نبی ﷺ کی اطاعت دخول جنت اور عظیم کامرانی کا سبب ہے اور آپ کی نافرمانی اور آپ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز، جہنم اور رسوا کن عذاب میں دخول کا موجب ہے۔

⑪..... جو منافقین، اسلام کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپائے رکھتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب انہیں رسول اور رسول کی سنت سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔

⑫..... مومنین منافقین کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ جب مومنین کو رسول سے فیصلہ کرانے

کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں اور بزبان حال و قال کہتے ہیں کہ ”ہم نے سنا اور مان لیا“ اسی کے ذریعہ وہ ”جنات نعیم“ کو پا کر کامران اور کامیاب ہوں گے۔
 (۱۳)..... رسول اللہ ﷺ جس چیز کا بھی حکم دیں تو اس کی اتباع اسی طرح ضروری ہے جس

طرح ہم پر یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے آپ ہمیں روکیں تو ہم اس سے رک جائیں۔

(۱۴)..... نبی ﷺ دین کے ہر معاملہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں۔

(۱۵)..... جو کچھ بھی رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے،

اگرچہ اس کا تعلق دین سے اور ایسے غیبی امور سے ہو جسے عقل سے سمجھا جاسکتا ہو اور نہ ہی تجربہ سے کیونکہ نبی ﷺ کے پاس سے باطل کا گذر نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔

(۱۶)..... نبی ﷺ پر جو قرآن حکیم نازل ہوا اور آپ کی سنت اس کی شرح ہے۔

(۱۷)..... قرآن کریم، سنت سے بے نیاز نہیں کرتا، بلکہ سنت کی اطاعت اور پیروی قرآن

کریم ہی کی طرح لازم اور ضروری ہے اور جو شخص قرآن کریم کو لے کر سنت سے خود کو بے نیاز کر لے تو وہ رسول ﷺ کا مخالف اور آپ کا نافرمان ہے، اور اس طرح وہ مندرجہ بالا آیات کا بھی مخالف ہے۔

(۱۸)..... رسول اللہ ﷺ نے جسے حرام کر دیا وہ ٹھیک اسی طرح حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے

حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جسے رسول اللہ ﷺ نے پیش کیا ہے اور وہ قرآن حکیم میں نہیں ہے تو اس کی ٹھیک وہی حیثیت ہے جو قرآن حکیم کے اندر وارد حکم کی ہے، کیونکہ آپ ﷺ کا یہ فرمان ”أَلَا يَأْتِي أُوَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ“ (خبردار مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اور اسی جیسی دوسری چیز بھی) عمومی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱۹)..... گمراہی اور ضلالت سے بچنا صرف قرآن و حدیث سے تمسک ہی پر منحصر ہے اور

یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ کی کتاب اور نبی ﷺ کی سنت کے درمیان تفریق قطعاً جائز نہیں ہے۔

عقائد اور احکام میں سنت کی اتباع ہر دور میں لازم ہے
محترم بھائیو! کتاب و سنت کی مندرجہ بالا نصوص جہاں قطعیت کے ساتھ اس بات کو بتاتی
ہیں کہ سنت کی پیروی ہر اس چیز میں مطلقاً واجب ہے جسے نبی ﷺ لائے ہیں اور یہ کہ اگر کوئی
سنت سے فیصلہ کرانے اور اس کے تابع ہونے پر راضی نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے، تو وہیں میں
چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کراؤں کہ یہ نصوص اپنی عمومیت اور اطلاق کی وجہ
سے دوسری دواہم چیزوں کا بھی حکم دیتی۔

①..... ان نصوص کا حکم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جن کو یہ دعوت قیامت تک پہنچے
اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس قول سے صاف ظاہر ہے۔

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ - (الانعام - ۱۹)

ترجمہ: تاکہ میں تم کو اس کے ذریعہ ڈراؤں اور ان کو بھی جنہیں یہ بات پہنچے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا - (سبا - ۲۸)

ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر
بھیجا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کی تفسیر، احادیث میں اس طرح کی ہے۔
وَ كَانَ النَّبِيُّ يُعْتَرُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُعْتَرُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ①
ترجمہ: پہلے ”نبی“ خاص اپنی قوم کے پاس بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف
بھیجا گیا ہوں۔

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَ لَا
نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يَوْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ②

① (بخاری ۴۳۸ و مسلم ۳/۵۲۱)

② (مسلم ۱۰۳، ابن مندہ وغیرہ الصحیحہ - ۱۰۷)

اللہ کی قسم کوئی یہودی یا نصرانی یا اس امت کا کوئی اور آدمی اگر میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔

②..... ان نصوص کا حکم دین کے تمام امور کو شامل ہے، خواہ وہ چیز علمی عقیدہ ہو یا عملی حکم یا اس کے سوا کوئی اور چیز، چنانچہ جب ہر صحابی پر یہ چیز واجب تھی کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لائے جو اس کو نبی ﷺ سے یا کسی دوسرے صحابی کے واسطے سے پہنچے، تو ٹھیک اسی طرح سے تابعی پر بھی ایمان لانا واجب تھا جسے کوئی چیز صحابی کے واسطے سے معلوم ہو۔ جب کہ صحابی کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی کہ وہ نبی ﷺ کی حدیث کو جو عقیدہ کے سلسلے کی ہے، محض اس دلیل کی بنیاد پر رد کر دے کہ وہ خیر واحد ہے اور اسے اس جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے تو صحابی کے بعد آنے والوں کے لیے بھی اس دلیل سے حدیث کا رد کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک یہ معلوم رہے کہ اس حدیث کا بیان کرنے والا ثقہ ہے، ٹھیک اسی طرح یہ چیز قیامت تک کے لیے مستمر ہونی چاہیے، ویسے یہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں اسی طرح تھی بھی، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس سلسلے کی تصریح آگے آرہی ہے۔

متاخرین کا سنت کو حکم (فیصل) بنانے کے بجائے خود اس پر حاکم بن جانا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کے بعد کچھ ایسے نا اہل آئے جو سنت نبویہ کو چند ایسے اصول و قواعد کی بنیاد پر چھوڑ بیٹھے جنہیں بعض متکلمین، اصولیین اور فقہائے مقلدین نے وضع کیا تھا، جس کا نتیجہ الغاء سنت اور اہمال حدیث کی شکل میں ظاہر ہوا، اس طرح احادیث کے ایک بڑے ذخیرہ میں شک و شبہ پیدا ہو گیا اور اس کا ایک خاصہ حصہ ان اصولوں کے خلاف ہونے کے ناطے متروک قرار پا گیا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک آیت کا مفہوم ہی الٹا ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ قواعد کے سلسلے میں سنت کی طرف رجوع کرتے اور اسے حکم مانتے انہوں نے معاملہ ہی الٹ دیا اور سنت کو اپنے قواعد و اصول پر پیش کیا۔ روایت ان کے اصولوں پر پوری اتری تو اسے قبول کر لیا ورنہ رد کر دیا۔

یہی سبب ہے کہ مسلمانوں اور نبی ﷺ کے درمیان کامل رابطہ منقطع ہو گیا، خصوصاً

متاخرین کے عہد میں (تو تعلق اور بھی کٹ گیا) اس طرح لوگ نبی ﷺ کے عقیدہ، سیرت، عبادت، صیام، قیام، حج، احکام اور فتاویٰ سے لاعلم ہو گئے۔ اب ان چیزوں میں سے کسی کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب یا تو ضعیف حدیث سے دیتے ہیں یا ایسی حدیث سے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی یا کسی خاص مذہب کو جواب میں پیش کرتے ہیں، اگر اس بات پر اتفاق ہو کہ وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اور انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو توجہ نہیں دیتے ہیں اور کچھ ایسے شکوک و شبہات کی بنیاد پر صحیح حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے جن کے ذکر کی یہ جگہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ وہی اصول و قواعد ہیں جن کی طرف اشارہ گزر چکا اور ان میں سے کچھ کا ذکر ان شاء اللہ آئے گا۔

یہ بقاء اس قدر عام ہو گئی ہے کہ تمام اسلامی ممالک، علمی رسائل و مجلات، اور تمام دینی کتب کو اس نے اپنی زد میں لے لیا ہے اور شاذ و نادر ہی کوئی چیز محفوظ ہوگی۔ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینے والا آپ محدودے چند افراد کو پائیں گے جو یک و تنہا ہوں گے۔ جمہور مفتی، مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اگر اپنی خود ساختہ کوئی مصلحت پیش آگئی تو دوسرے مذہب کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیث تو ان کے یہاں قطعاً منسیباً منسیباً ہو گئی ہے، الا یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوئی مصلحت آپڑے جیسا کہ بعض لوگوں نے طلاق کے سلسلہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں تین کے لفظ کے ساتھ وارد، روایت پر کیا جس میں ہے کہ وہ (تین طلاق) نبی ﷺ کے زمانے میں ایک تھی۔ ان لوگوں نے اب اسے ایک مذہب کا مقام دے دیا ہے، جبکہ وہ اس اصول کے گھڑنے سے پہلے اس حدیث پر نکتہ چینی کرتے تھے اور اس کی طرف بلانے والوں سے لڑائیاں کرتے تھے۔

متاخرین کے یہاں حدیث کی اجنبیت

اس زمانے میں حدیث کی اجنبیت و غربت اور اہل علم اور اہل فتاویٰ کی جہالت پر ایک دلیل وہ جواب ہے جسے ایک معروف اسلامی مجلہ نے اس سوال پر دیا ہے کہ کیا حیوانات کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جواب کے الفاظ یہ ہیں۔ ”امام آلوسی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ“ اس (یعنی

قیامت کے) روز حیوانات کے اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کی کوئی ایسی تصریح ہے، نہ قابل اعتماد حدیث جو ثقلین (انسان و جنات) کے سوا چیزوں اور حیوانات کے اکٹھا کئے جانے پر دلالت کرتی ہو۔“ یہی وہ دلیل ہے جس کا سہارا جواب دینے والے نے لیا ہے اور یہ نہایت عجیب چیز ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم نے، علم حدیث کو کس قدر متروک قرار دے دیا ہے، غیر اہل علم کو تو چھوڑیے (حقیقت یہ ہے) کہ اس سلسلہ میں ایک سے زائد احادیث ثابت ہیں جن میں تصریح موجود ہے کہ حیوانات کو اٹھایا جائے گا اور ایک کو دوسرے کا قصاص دلایا جائے گا، اسی سے متعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يُفَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ
الْقَرَنَاءِ۔^①

ترجمہ: البتہ ضرور ضرور حق والوں کو حق دلایا جائے گا یہاں تک کی بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے ثابت ہے کہ کافر جب اس قصاص کو دیکھے گا تو کہے گا،
يَلِيَّتِي كُنْتُ تَرَابًا ۝ (النبا، ۴۰) اے کاش! میں مٹی ہو جاتا۔

متاخرین کے وہ اصول جن کی وجہ سے احادیث متروک ہوئیں

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

①..... بعض متکلمین کا یہ قول کہ حدیث آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، آج کے بعض مبلغین اسلام نے تو اس کی تصریح کی ہے کہ آحاد کو عقیدہ کی بنیاد بنانا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔

②..... بعض وہ قواعد جنہیں کچھ مروجہ مسالک نے اپنے اصول کے اندر گھڑ کے رکھ لیا

ہے۔ میرے سامنے اس وقت یہ چند چیزیں ہیں۔

- (الف) قیاس کو خیر واحد پر مقدم کرنا۔^۱
- (ب) اگر خیر واحد اصول کے مخالف ہو تو اسے رد کر دینا۔^۲
- (ج) اس حدیث کا رد کر دینا جس میں نص قرآنی سے ذائد کوئی حکم آیا ہو، کیونکہ اس طرح حدیث قرآن کی ناسخ بن جائے گی، حالانکہ سنت قرآن کی ناسخ نہیں۔^۳
- (د) تعارض کے وقت عام کو خاص پر مقدم کر دینا یا خیر واحد کے ذریعہ عموم قرآنی کی تخصیص کا جائز نہ ہونا۔^۴

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

(۳)..... تقلید کرنا اور اسی کو مذہب اور دین بتا لینا۔

① (الاعلام ۱/۱، ۳۲۷، ۳۰۰ شرح المنار) (ص ۶۲۳)۔

② (الاعلام ۱/۱، ۳۲۹) (شرح المنار ۲۴۶)۔

③ (شرح المنار ۶۴۷۔ الاحکام ۲/۲، ۶۱۱)۔

④ (شرح المنار ص ۲۸۹۔ ۲۹۴۔ ارشاد الفحول ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴)۔

دوسری فصل

حدیث پر قیاس و غیرہ کی تقدیم کا بطلان

صحیح حدیث کا قیاس یا اس کے علاوہ اوپر ذکر کئے گئے قواعد میں سے کسی کے ذریعہ رد کرنا، اسی طرح اہل مدینہ کی مخالفت کی وجہ سے صحیح حدیث کا رد کر دینا، لکن آیات اور احادیث کی صحیح مخالفت ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور جن کا فیصلہ یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کے وقت قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور جو قواعد ہم ذکر کر آئے ہیں ان جیسے قواعد سے حدیث کا رد کرنا اہل علم کا متفق علیہ اصول نہیں ہے، جمہور علماء ان اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی انتہا کرتے ہوئے صحیح احادیث کو ان اصولوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو جب کہ حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، گو حدیث کے خلاف لوگوں کے اتفاق کا گمان ہو یا یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کسی نے اس حدیث پر عمل بھی کیا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”الرسالہ ص ۲۲۳، ۲۲۴“ میں فرماتے ہیں کہ ”حدیث جس وقت بھی ثابت ہو اس وقت اس کو قبول کرنا واجب ہے گو اس کے مطابق کسی امام کا عمل نہ ہو“۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المؤمنین (۱/۲۲۲، ۲۲۳) میں کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث پر کسی عمل، رائے، قیاس اور کسی کے قول کو مقدم نہیں کرتے تھے اور نہ مخالف حدیث کے عدم علم کو ہی مقدم کرتے تھے، جسے بہت سے لوگ اجماع کا نام دیتے ہیں اور اسے صحیح حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تکذیب کی ہے اور جنہوں نے اس طرح کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے ثابت شدہ حدیث پر ایسے اجماع کو مقدم کرنا جائز نہیں قرار دیا۔

اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسالہ جدیدہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس چیز کے بارے میں کوئی مخالف دلیل معلوم نہ ہو اس کا اجماع نہیں کہتے۔

امام احمد اور دوسرے ائمہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث اس

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

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ

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

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ (الاحزاب۔ ۳۶)

ترجمہ: جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے اختیار استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہ جاتا۔

اس سلسلہ کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، اب ہم ایسے زمانے میں آگئے ہیں کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کس کا قول ہے؟ وہ اس کے کسی کے نہ جاننے کو اپنی مخالفت حدیث اور ترک عمل بالحدیث کی سند

لاتا اور جھٹ بھاتا ہے، اگر وہ خود مخلص ہوتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی یہ بات حد درجہ باطل اور لغو ہے اور اس کے لیے اپنی اس جیسی جہالت کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو رد کر دینا جائز نہیں اور اس کی لاعلمی کا عذر تو اور بھی زیادہ قبیح ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس سنت کے خلاف اجتماع ہو چکا ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مخالفت پر اتفاق کر لیا ہے۔ دعویٰ اجتماع کا عذر تو اور بھی زیادہ قبیح ہے کیونکہ یہ تو حدیث کے مطابق جن بزرگوں کا قول ہے ان کے بارے میں اس کی جہالت اور لاعلمی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حدیث پر اپنی جہالت کو مقدم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔

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

حدیث پر اصول اور قیاس کو مقدم کرنے کی غلطی کا سبب

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

خوب کہا ہے جو حدیث پاک سے اپنا مذہب نہ بناتا ہو اور نہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کو اس کا قائل ہی پاتا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ”حدیث کی اشراج میرے نزدیک اولیٰ اور افضل ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نبی ﷺ کے سامنے گھڑا (ہوا) فرض کر لے اور اسی حالت میں اس نے یہ حدیث آپ ﷺ سے منی ہو، کیا اس صورت میں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس حدیث پر عمل کو موثر کر سکتا ہے؟ نہیں اللہ کی قسم نہیں! بہر حال ہر آدمی اپنی سمجھ کے بقدر مکلف ہے“ ●

میں کہتا ہوں اس سے میری مذکورہ بالا بات کی تائید ہوتی ہے کہ حدیث میں شہان چیزوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، ورنہ اگر وہ لوگ یہ جانتے کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تو وہ ان قواعد اور اصولوں کے ساتھ زبان نہ گھولتے، چہ جائیکہ ان اصولوں کو ٹٹ کرتے اور ان کی بنیاد پر ٹیکٹوں کا بہت شدہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس زائے، قیاس اور ایک ایسی جماعت کے عمل کی چروٹی کے حوا کوئی سند بھی موجود نہیں جس کا ذکر ہم کر آئے ہیں۔ عمل صحیح تو وہ ہے جو سلف کے موافق ہو اس پر زیادتی دیکھنے کے اندر زیادتی ہے اور اس میں کمی دین کے اندر کمی ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مذکورہ زیادتی اور کمی کی توجیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ

”پہلا قیاس ہے اور دوسرا اہل عقلیہ، اور یہ دونوں چیزیں دیکھنے سے نہیں ہیں۔ جو شخص نصوص سے واقفیت نہیں رکھتا وہ کبھی نص کے اندر ایسی چیز بوجھتا ہے جو اس میں نہیں ہے اور کہتا ہے کہ یہ قیاس ہے، کبھی اس چیز کو کم کر دیتا ہے جس کا تقاضا نص کرتی ہے اور اسے نص کے حکم سے خارج کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عقلیہ ہے اور کبھی نص کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر عمل نہیں، یا کہتا ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے یا خلاف اصولیہ ہے۔“

● (رسالہ مفتی قول الامام المظاہر: اذا صح الحدیث لہو منہی ص ۱۰۲ ج ۲۔ مجموعۃ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس کے اندر آدمی جتنا ہی غلو کرتا ہے اس کی سنت کی مخالفت اتنی ہی شدید ہو جاتی ہے اور ہم احادیث اور سنن کی مخالفت صرف اصحاب رائے اور ارباب قیاس ہی کے یہاں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کتنی ہی صحیح اور صریح احادیث اسی وجہ سے متروک ہو گئیں اور کتنے ہی آثار ہیں، جن کا حکم اسی سبب سے ختم ہو گیا، اہل رائے اور اہل قیاس کے ہاں احادیث اور سنن اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہیں، ان کے احکام متروک ہیں، ان کی حکمرانی اور ولایت معزول ہے نام ان کا ہے اور حکم غیروں کا چلتا ہے، سکھ اور خطبہ ان کا چلتا ہے اور امر و نہی غیروں کی چلتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ متروک کیونکر ہوئیں۔“ (۲۹۹/۱)

احادیث صحیحہ کی چند مثالیں جنہی کی مخالفت مذکورہ بالا اصولوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

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

②..... غیر شادی شدہ زانی کی جلا وطنی والی حدیث۔

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

④..... جو رہن پر سح والی حدیث۔

⑤..... سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما کی اس سلسلہ کی حدیث کہ ”بھول جانے والے اور نہ جاننے والے کا بول دینا نماز کو باطل نہیں کرتا۔“

⑥..... اس شخص کے نماز کھل کرنے کی حدیث جس نے نماز فجر کی ایک رکعت ادا کی اور سورج نکل آیا۔

⑦..... بھول کر کھاپی لینے والے کے لیے روزہ پورا کرنے والی حدیث۔

⑧..... میت کی طرف سے روزہ رکھنے والی حدیث۔

⑨..... پاپے مریش کی طرف سے حج کرنے کی حدیث جو شفا پانے سے ایسے بھلا چکا ہے۔

- ⑩..... شاہد مع ایمنین کے ساتھ فیصلہ کرنے والی حدیث۔
- ⑪..... ربیع دینار میں چور کا ہاتھ کاٹنے والی حدیث۔
- ⑫..... اس شخص کے مال ضبط کر لینے اور گردن مار دینے والی حدیث جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔
- ⑬..... مومن کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیے جانے والی حدیث۔
- ⑭..... مُحَلِّل (حلالہ کرنے والا) اور مُحَلِّلٌ لہ (جس کے لیے حلالہ کرایا جائے) پر لعنت الہی والی حدیث۔
- ⑮..... بغیر ولی، نکاح کے عدم جواز والی حدیث۔
- ⑯..... تین طلاق دی گئی عورت کو سکنی (گھر) اور نفقہ (خرچ) نہ دینے والی حدیث۔
- ⑰..... بیوی کو مہر دینے کی حدیث، چاہے لوہے کی ایک انگٹھی ہی ہو۔
- ⑱..... گھوڑے کے گوشت کی حلت والی حدیث۔
- ⑲..... ہر مسکر (نشہ پیدا کرنے والی چیز جس سے عقل میں فتور آجائے) کی حرمت والی حدیث۔
- ⑳..... پانچ وسق (لگ بھگ سوا بیس من کچے سیر)، سے کم میں زکوٰۃ فرض نہ ہونے والی حدیث۔
- ㉑..... مزارعہ اور مساقاۃ (بیٹائی پر کھیت دینے اور بیٹائی پر باغ دینے) والی حدیث۔
- ㉒..... یہ حدیث کہ جنین کا ذبح ماں کا ذبح ہے۔
- ㉓..... راہن (کے جانور) پر سواری کرنے اور اس کا دودھ دوہنے والی حدیث۔
- ㉔..... شراب کو سرکہ بنانے کی ممانعت والی حدیث۔
- ㉕..... رضاعت کے باب میں عورت کی پستان کو بچے کے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہ ہونے والی حدیث۔
- ㉖..... یہ حدیث کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔
- (۲۷)..... اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کی حدیث۔

- (۲۸)..... عمامہ پر مسح کرنے کی حدیث۔
- (۲۹)..... صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنے والی حدیث۔
- (۳۰)..... جمعہ کے دن امام کے خطبہ کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنے والی حدیث۔
- (۳۱)..... غائبانہ نماز جنازہ والی حدیث۔
- (۳۲)..... نماز میں باوازا بلند آئین کہنے والی حدیث۔
- (۳۳)..... یہ حدیث کہ باپ کا اپنے بیٹے کو بہہ کر کے واپس لے لینا جائز ہے اور دوسرے کے لیے جائز نہیں۔
- (۳۴)..... آج زوال کے بعد عید کا دن معلوم ہونے پر اگلے دن عید کے لیے نکلنے والی حدیث۔
- (۳۵)..... طفل شیر خوار (یعنی ایسا دودھ پینے والا لڑکا جو امی کھانا نہ کھاتا ہو) کے پیشاب پر چھینٹا مارنے والی حدیث۔
- (۳۶)..... قبر پر نماز جنازہ پڑھنے والی حدیث۔
- (۳۷)..... سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ بیچنے اور اس پر مدینہ تک سوار ہو کر آنے کی شرط والی حدیث۔
- (۳۸)..... درندوں کا چمڑہ استعمال کرنے کی ممانعت والی حدیث۔
- (۳۹)..... یہ حدیث کہ کوئی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں میخ گاڑنے سے نہ روکے۔
- (۴۰)..... یہ حدیث کہ جب کوئی مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو دونوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ (یعنی ایک کو رکھ کر دوسری کو طلاق دیدے)۔
- (۴۱)..... سواری پر وتر پڑھنے والی حدیث۔
- (۴۲)..... درندوں میں سے ہر ذی ناب (دانت سے پھاڑنے والے) کی حرمت والی حدیث۔
- (۴۳)..... یہ حدیث کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے۔^①

① مالکیہ جو ارسال (یعنی نماز میں ہاتھ کو لٹکا کر چھوڑے رہے) کے قائل ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

(۴۴)..... یہ حدیث کہ ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں نمازی اپنے رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرتا ہو۔

(۴۵)..... نماز میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والی احادیث۔

(۴۶)..... نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والی احادیث۔

(۴۷)..... یہ حدیث کہ نماز میں تمام چیزوں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔

(۴۸)..... نماز میں بچی کو اٹھانے والی حدیث۔

(۴۹)..... عقیقہ کی احادیث۔

(۵۰)..... یہ حدیث کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہاری اجازت کے بغیر آجائے۔

(۵۱)..... سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے رات میں اذان دینے والی حدیث۔

(۵۲)..... جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت والی حدیث۔

(۵۳)..... سورج گہن اور چاند گہن کی نماز اور نماز استسقاء والی حدیث۔

(۵۴)..... نر کے بیج والی حدیث۔

(۵۵)..... یہ حدیث کہ جب محرم ہو جائے تو اس کا سر ڈھکا جائے گا نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام احادیث یا (ان میں سے) اکثر احادیث اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ احادیث، مذکورہ بالا قواعد و اصول اور قیاس کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ابن حزم رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جنہوں نے اہل مدینہ کے عمل کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔

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

(۱)..... نبی ﷺ کی مٹربہ میں سورۃ طور پڑھے اور آخر عمر علی سورۃ مرسلات پڑھنے والی حدیث۔

- (۱)..... نبی ﷺ کا ہاتھ کے بعد آئین کہنا۔
- (۲)..... نبی ﷺ کا اذ الشَّعَاءِ انشَقَّتْ (یعنی سورۃ الانشقاق) میں سجدہ کرنا۔
- (۳)..... نبی ﷺ کا لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھانا اور لوگوں کا آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو اس طرح نماز پڑھے گا۔ اس کی نماز باطل ہے۔
- (۴)..... یہ حدیث کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانے کی ابتدا کی، نبی ﷺ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پوری کرائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے اور جو شخص اس طرح پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔
- (۵)..... ظہر اور عصر کی نماز (دریذہ میں) بلا کسی خوف اور کسی سحر کے اکٹھا پڑھنے کی حدیث ہے۔
- (۶)..... یہ حدیث کہ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی مانگا اور کپڑے پر چھینٹا مار لیا اور اسے دھویا نہیں۔
- (۷)..... یہ حدیث کہ نبی ﷺ غیڈ کی نماز میں سورۃ فاتحہ والقرآن العزیز اور سورۃ افتربت الشعاع و انشق القمر پڑھتے تھے۔
- (۸)..... یہ حدیث کہ نبی ﷺ نے اہل بن یمن کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔
- (۹)..... یہ حدیث کہ رسول اللہ ﷺ نے دو یہودیوں کو جنہوں نے زنا کیا تھارجم کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کا رجم کرنا جائز نہیں ہے۔
- (۱۰)..... رسول اللہ ﷺ کے بحالت احرام پھینا لگوانے والی حدیث ہے۔
- (۱۱)..... خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے نبی ﷺ کا طواف ہونے کے لیے خوشبو لگوانے کی حدیث ہے۔
- (۱۲)..... نماز میں دو سلام کی احادیث۔

● یہاں وقف کی بات ہے جب کہ حرج یا دینا سے جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سوال (کہ نبی ﷺ اس سے کیا فرماتے تھے) کے جواب میں بتایا کہ آپ ﷺ کی امت حرج میں نہ پڑے۔

● ابن حزم "الاحکام فی المصنوع الاحکام" ۱۰۰۳-۱۰۰۵

اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کے فرمودات کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اگر ان احادیث کا کوئی تتبع کرے تو ابن حرم رضی اللہ عنہ کے بقول ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔

گذشتہ فصول میں حدیث پر قیاس وغیرہ کے مقدم کرنے کی بحث آچکی ہے اور اب آگے دو فصولوں کے اندر کتاب و سنت اور مذکورہ تصریحات کی روشنی میں دوسری چیزوں پر بحث آ رہی ہے تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔

تیسری فصل

عقائد اور احکام دونوں میں خیر واحد کی حجیت

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

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ (الاحزاب۔ ۳۶)

ترجمہ: جب اللہ اور اس کے رسول کسی ”امر“ کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے اپنے ”امر“ کے اختیار کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا، اپنے نبی کی فرمانبرداری کا حکم دینا، ان کی نافرمانی سے روکنا، ان کی مخالفت سے ڈرنا اور ان مومنوں کی تعریف کرنا جو اس وقت ”سمعنا“ اور ”اطعنا“ (ہم نے سن لیا اور مان لیا) کہتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس بات پر دلیل ہیں کہ عقائد اور اعمال (دونوں چیزوں) میں نبی ﷺ کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی فرمان ”مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ (الحشر۔ ۷۰) (رسول تمہیں جو کچھ

دیں اسے مضبوطی سے تھام لو) کے اندر ”ما“ الفاظ عموم میں سے ہے جیسا کہ معلوم ہے۔ اب اگر آپ ان لوگوں سے دلیل مانگیں جو کہتے ہیں کہ احکام اور اعمال کا خیر واحد سے اخذ کرنا واجب ہے، تو وہ انہی گذری ہوئی آیات اور کچھ دوسری ایسی آیات سے استدلال کریں گے

جن کو ہم نے اختیار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا، ان تمام آیات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ کے اندر بالاستیعاب ذکر کیا ہے، شائقین اس کی طرف مراجعت کریں۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بنیاد پر انہوں نے عقیدہ کو ان چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا جن کا (اخبار آحاد سے) اخذ کرنا آیات کے ذریعہ واجب ہے، حالانکہ عقیدہ بھی آیات کے عموم میں داخل تھا اور ان آیات کو اعمال کے ساتھ (عقیدہ کو چھوڑ کر) مخصوص کرنا تخصیص بلا تخصیص ہے جو کہ باطل ہے اور جس چیز سے باطل لازم آتا ہو وہ خود بھی باطل ہوتی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

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

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

بعض معاصرین، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ۔ (النجم: ۲۳)

وہ صرف ظن اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔

وَأَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ (النجم: ۲۸)

حق کے مقابل میں ظن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

یہ لوگ اس طرح کی اور دوسری ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ظن کے سلسلہ میں مشرکوں کی مذمت کی ہے، یہ لوگ استدلال کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جس ظن کا ذکر ہوا ہے وہ ویسا ظن غالب نہیں ہے جس کا فائدہ خیر واحد سے حاصل ہوتا ہے اور جس پر عمل کرنا بالاتفاق واجب ہے بلکہ یہاں ظن سے مراد وہ شک اور تردد ہے جسے فرض اور اندازہ کہتے ہیں، چنانچہ ”النہایہ“ اور لسان العرب وغیرہ کتب لغت میں ہے۔

”الظن“ الشك يعرض لك في الشئ فتحققه وتحكم به۔

ظن اس شک کو کہتے ہیں جو تمہیں کسی چیز کے سلسلہ میں پیش آجائے، پھر تم اس کی تحقیق کرو اور حکم لگاؤ۔

یہی وہ ظن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مذمت کی ہے۔

مشرکوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

إِنَّ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ (الانعام: ۱۱۲)

وہ صرف ظن کی پیروی کرتے اور صرف اندازے کرتے ہیں۔

یہاں ظن کو ”خرص“ بتایا گیا ہے جس میں صرف اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے۔ جس ظن کی

بنیاد پر ان آیات میں مشرکوں کی مذمت کی گئی ہے اگر وہ ظن غالب ہوتا جیسا کہ استدلال

کرنے والوں کا خیال ہے تو اعمال کے باب میں بھی ان دو چیزوں کی بنیاد پر اس سے

استدلال جائز نہ ہوتا۔

①..... اللہ تعالیٰ نے ان پر مطلقاً نکیر کی ہے اور انکار میں احکام کو چھوڑ کر عقیدہ کی تخصیص

نہیں کی۔

②..... اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں یہ تصریح کی ہے کہ اس نے جس ظن کے سلسلہ میں

مشرکوں پر نکیر کی ہے وہ احکام کو بھی شامل ہے۔

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے صریح فرامین سنئے۔

۱۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ ۝ (الانعام ۱۳۸)

ترجمہ: عنقریب مشرک کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
شرک نہیں کرتے (یہ عقیدہ ہوا) اور ہم کوئی چیز حرام نہیں کرتے (یہ حکم ہوا) ایسے
ہی ان سے پہلے کے لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے احکامات کی) تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، آپ ان سے پوچھیے کہ کیا
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو؟ تم لوگ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہو
اور صرف اندازے ہی کرتے ہو۔

اس آیت کی تفسیر درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

ب۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْ
بَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ بِيَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (الاعراف ۳۳)

ترجمہ: (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے ظاہر و باطن کی بے
حیائی کو حرام کیا ہے (یعنی خلوت و جلوت میں حرام کاری) اور گناہ اور ناحق ایک
دوسرے پر زیادتی کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنانا جن
کے حصہ دار بنانے کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے
بارے میں وہ باتیں کہنے لگو جو تم کو بھی معلوم نہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس ظن سے اخذ اور استدلال جائز نہیں وہ لغوی ظن ہے، جو
ندازہ، تخمینہ اور بلا علم بات کہنے کے مترادف ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ احکام کے سلسلہ میں

اس سے کوئی حکم لگانا ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ عقائد کے سلسلہ میں اس سے استدلال کرنا، لہذا ان دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

جب بات اس طرح ہے تو ہمارا قول درست ثابت ہوا کہ گذشتہ وہ تمام احادیث اور آیات جو احکام کے باب میں اخبارِ آحاد سے استدلال کے وجوب پر دلالت کرنے والی ہیں، وہ اپنی عمومیت کے لحاظ سے عقائد کے باب میں بھی خبرِ واحد سے استدلال کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خبرِ واحد سے اخذ کے وجوب کے سلسلہ میں عقائد اور احکام کے درمیان تفریقِ اسلام کے اندر ایک ذخیلِ فلسفہ ہے جو سلفِ صالحین اور ان ائمہ اربعہ کے یہاں نہیں پایا جاتا جن کی تقلیدِ عصر حاضر کے اکثر مسلمان کرتے ہیں۔

خبرِ واحد کے حجت نہ ہونے کا عقیدہ، وہم اور خیال کی بنیاد پر ہے

آج ایک صاحبِ شعور مسلمان کے لیے اس چیز سے بڑھ کر زیادہ تعجب خیز اور کوئی بات نہیں جسے اکثر واعظین اور اہل قلم بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ خبرِ واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ لوگ اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے کسی حدیث کی تصدیق نہیں کر پاتے اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک متواتر ہی کیوں نہ ہو، مثلاً آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث، (اس موقع پر) وہ لوگ یہ کہہ کر اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں کہ ”خبرِ واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا“۔

مقامِ تعجب تو یہ ہے کہ ان کی یہ بات بھی فی نفسہ عقیدہ ہے جیسا کہ میں نے اس مسئلہ میں اپنے ساتھ ایک بحث کرنے والے سے کہا تھا، چونکہ ان کی یہ بات خود ایک دعویٰ ہے اس لیے انہیں اس کی صحت کے اوپر قطعی دلیل پیش کرنا ضروری ہے ورنہ ان کی بات میں تناقض لازم آئے گا، لیکن ان کے پاس صرف دعویٰ ہے دلیل کہاں ہے؟ اور جب اس طرح کی چیز اعمال کے باب میں مردود ہوتی ہے تو پھر عقیدہ کے سلسلہ میں کیوں نہ مردود ہوگی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ عقیدہ کو ظنِ راجح کے ماننے سے بھاگے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بری چیز میں پڑ گئے، اور وہ ہے ظنِ مرجوح سے عقیدہ کی بات مان لینا۔

اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ یہ چیز صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے سمجھنے اور ان کے نور سے براہ راست ہدایت حاصل کرنے سے دور رہتے اور اسے چھوڑ کر اقوال رجال میں مشغول رہتے ہیں۔

خبر واحد سے عقیدہ حاصل کرنے کے وجوب پر دلائل

ابھی چند ایسے اور بھی دلائل ہیں جو خبر واحد سے عقیدہ اخذ کرنے کے وجوب پر ماسبق دلائل سے زیادہ خاص ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا اور ان کی وجہ دلالت کو بیان کرنا ضروری ہے۔

پہلی دلیل:

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

(التوبہ: ۱۲۳)

ترجمہ: تمام مومنوں کے لیے نکل پڑنا ممکن نہیں تھا، تو ہر جماعت سے ایک ٹولی کیوں نہیں نکلی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتی اور جب قوم کے پاس پلٹ کر آتی تو انہیں ڈراتی تاکہ (قوم کے) لوگ بچتے۔

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

نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کے اس خیال کو یہ آیت کریمہ باطل قرار دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں ”طَائِفَةٌ“ (ٹولی) کو عقائد اور احکام کے سیکھنے اور سمجھنے کی طرف رغبت دلائی ہے، وہیں اس چیز پر انہیں توجہ دلائی ہے کہ وہ قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انہیں ان تمام عقائد اور احکام سے ڈرائیں جنہیں وہ نبی ﷺ سے حاصل کر کے لوٹے ہیں اور ”طَائِفَةٌ“ (عربی زبان میں ”ایک“ اور اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اب اگر واحد (ایک آدمی کی اطلاع) عقیدہ اور عمل دونوں میں حجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ طائفہ کو تبلیغ کرنے کے لیے اس عمومی تعلیل کے ساتھ تحریر فرمایا نہ کرتا کہ ”لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“ (تاکہ لوگ بچیں) جو اس سلسلہ میں صریح ہے کہ علم یقینی ایک آدمی کے ڈرانے سے بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت آیات تشریحی اور آیات تکوینی لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (تاکہ لوگ غور کریں) لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ (تاکہ لوگ سمجھیں) اور لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (تاکہ لوگ ہدایت پائیں) وغیرہ وغیرہ کی طرح سے ہے۔

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

دوسری دلیل:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الاسراء-۳۶)

آپ اس چیز پر اعتماد نہ کیجئے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔

یعنی آپ اس کی پیروی نہ کیجئے اور اس پر عمل نہ کیجئے اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ ہی سے برابر ایک آدمی کی اطلاع پر اعتماد کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے ذریعہ غیبی امور اور اعتقادی حقائق، مثلاً ابتدائے تخلیق اور علامات قیامت کو ثابت کرتے رہے، بلکہ ایک ہی آدمی کی خبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بھی ثابت کرتے رہے۔ اگر خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا اور عقیدہ ثابت نہ ہو سکتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین رضی اللہ عنہم وغیرہ تمام لوگوں کے لیے لازم آتا ہے کہ انہوں نے ایسی چیز پر اعتماد کیا ہے جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا جیسا کہ علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

ہے، ❶ حالانکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہتا۔

تیسری دلیل:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔ (الحجرات ۶)

ترجمہ: اے مومنو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اطلاع لائے تو تحقیق حال کر لو۔

ایک قرأت میں ”فَتَّبَيَّنُوا“ ہے یعنی ٹھہر جاؤ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عادل آدمی کوئی خبر لائے تو یہ قابل اعتماد دلیل ہوگی اور یہاں توقف نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ فوراً اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور توقف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ علم حاصل ہونے تک توقف کا حکم دیتا، اس سلسلہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ سلف صالحین اور ائمہ اسلام برابر یہ کہتے رہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، ایسا کیا، اس چیز کا حکم دیا اور اس چیز سے روکا اور یہ چیز ان کے کلام سے بالضرور یہ ظاہر ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت سی احادیث ہیں کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ بات انہوں نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، تو گویا یہ قائل کی طرف سے شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قول یا فعل کی نسبت کی گئی ہے اس پر قطعی حکم ہے، اگر ایک آدمی کی خبر سے علم یقینی کا فائدہ حاصل نہ ہو تو مذکورہ بات کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے شہادت دینے والا مانا جائے گا۔“ ❷

❶ (مختصر الصواعق ۲/۳۹۶)

❷ (اعلام الموقعین ۲/۳۹۴)

چوتھی دلیل:

نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت، خبر واحد سے استدلال کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ جس عملی طریقہ پر نبی ﷺ رہے، آپ کی حیات میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھی رہے، اس سے بھی قطعی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خیر واحد سے عقیدہ اور عمل کے اثبات کے درمیان کچھ فرق نہیں اور یہ بھی کہ خیر واحد ان تمام چیزوں کے سلسلہ میں مستقل حجت ہے۔ مجھے اس سلسلہ میں جو صحیح احادیث مل سکی ہیں ان شاء اللہ ان میں سے چند کو ابھی ذکر کروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری (۱۳۲/۸) کے اندر فرماتے ہیں۔

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

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ (التوبہ۔ ۱۲۲)

ترجمہ: ہر جماعت سے ایک ٹولی (طائفہ) کیوں نہیں نکلی، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتی اور قوم کے پاس لوٹ کر آتی تو انہیں ڈراتی تاکہ لوگ بچتے۔“ کے بارے میں آئی ہیں۔

طائفہ کا اطلاق ایک آدمی پر ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا (الحجرات۔ ۹)

اگر مومنوں کے دو طائفے (ٹولیاں) آپس میں لڑ پڑیں۔

اب اگر دو آدمی لڑ پڑیں تو وہ بھی آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِكَاحٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات ۶)

ترجمہ: اگر کوئی فاسق کوئی خیر لائے تو تحقیق حال کر لو۔

اس کے باوجود نبی ﷺ نے اپنے علماء عظام رضی اللہ عنہم کو مختلف علاقوں میں یکے بعد

دیگرے کیونکر بھیجا؟ ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر کسی سے بھول چوک ہو جائے تو حدیث کی طرف مراجعت کی جائے۔

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

①..... سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، آپ کے پاس ہمارا قیام تقریباً بیس دن رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور رحم دل تھے، آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش یا رغبت ہو رہی ہے تو آپ نے پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ہم نے بتایا! تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، انہی میں قیام کرو، انہیں سکھاؤ اور بتاؤ اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔

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

②..... سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یہ اس امت کے امین ہیں۔^①
میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی خبر سے حجت قائم نہ ہو سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کے ساتھ اکیلا نہ بھیجتے۔

① مسلم ۷، ۲۹، بخاری مختصر ۱۔

اسی طرح کی بات اس سلسلہ میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ نبی ﷺ نے اہل یمن کے پاس بار بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا ہے، یا یہ کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف مقامات پر بھیجا ہے، مثلاً سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ہیں، ان لوگوں کی روایات کردہ احادیث صحیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتب میں بھی موجود ہیں۔

اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ لوگ جن لوگوں کے پاس بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو دوسری چیزوں کے علاوہ عقائد بھی سکھاتے تھے اور اگر ان لوگوں کی باتیں ان قوموں کے لیے جہت نہ ہوتیں تو رسول اللہ ﷺ ان کو فرداً فرداً نہ بھیجتے، اس لیے کہ یہ لغو چیز تھی جس سے رسول اللہ ﷺ بچتے۔ یہی بات امام شافعی رضی اللہ عنہ نے الرسالہ ص ۴۱۲ میں اس طرح کہی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ کسی کو اپنا حکم دے کر صرف اسی صورت میں بھیج سکتے تھے کہ قوموں کے لیے تبشیر و تنذیر کی ہر بات پر دلیل قائم ہو، تاکہ وہ ان کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ کی ہر بات کو قبول کریں اور رسول اللہ ﷺ اس بات پر قادر تھے کہ ان قوموں کے پاس بھیج دئے جاتے اور ان کو بالمشافہ باتیں بتادیتے یا ان کے پاس کئی آدمیوں کو بھیج دیتے حالانکہ آپ نے صرف ایک ایسے آدمی کو بھیجا جسے لوگ سچا سمجھتے تھے۔“

⑤..... سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ قباء کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہارات میں رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کو قبلہ بنا لیں، یہ سن کر ان لوگوں نے کعبہ کا استقبال کر لیا، حالانکہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ ①

یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استقبال بیت المقدس کے وجوب جیسی قطعی اور یقینی چیز کے نسخ کے بارے میں صرف ایک آدمی کی اطلاع مان لی، اور اسی کے کہنے کی بنیاد پر بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اگر ان کے نزدیک ایک شخص کی خبر جہت نہ ہوتی تو قبلہ اول جیسی قطعی چیز کے خلاف اس کے کہنے سے نہیں کرتے۔

① (بخاری ۴۴۹۰۔ مسلم ۵۲۶/۱۳)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تکبیر نہیں فرمائی بلکہ ایسا کرنے پر انہیں مبارکبادی پیش کی گئی۔

④..... سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ صاحبِ خضر علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے موسیٰ نہیں ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دشمن بننے جھوٹ کہا، مجھے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی کچھ ایسی گفتگو نقل کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ صاحبِ خضر علیہ السلام ہیں۔ بخاری اور مسلم نے تفصیل سے روایت کیا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خبر واحد سے عقیدہ کا اثبات

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اختصار کیا اور کہا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے تفقہ اور پرہیزگاری کے باوجود سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ خبر کا صرف اثبات نہیں کرتے، بلکہ اسی کی بنیاد پر ایک مسلمان آدمی کو جھوٹا بتاتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام (بنی اسرائیل کے صاحبِ خضر علیہ السلام) ہونے پر دلالت پائی جاتی تھی۔ (۱۴۱۹/۴۴۲)

میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس بابت کی دلیل ہے کہ وہ اخبارِ آحاد سے استدلال کرنے میں عقیدہ اور عمل کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا صاحبِ خضر علیہ السلام ہونا کوئی عملی حکم نہیں، بلکہ یہ علمی مسئلہ ہے جیسا کہ واضح ہے۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ”الرسالہ“ میں عنوان ”خبر واحد کے اثبات کی دلیل“ کے تحت ایک اہم فصل لائے ہیں اور اس کے اندر کتاب و سنت کی بہت سے دلائل پیش کیے ہیں (ص ۴۰۱-۴۵۳) یہ دلائل یا تو مطلق ہیں یا عام، جو اپنی عمومیت اور اطلاق کی وجہ سے خبرِ واحد کی، عقیدہ کے لیے بھی حجیت کو شامل ہیں اور عقیدہ کے سلسلہ میں ان کی اپنی باتیں بھی عام ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو اس طرح ختم کیا ہے کہ ”خبر واحد کے اثبات کے لیے بہت سی مختلف احادیث ہیں جن میں سے یہی چند کافی ہیں اسی لیے ہمارے اسلاف اور ان کے بعد سے اب تک کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طرح سے مختلف ممالک کے جن اہل علم کے بارے میں ہم سے بیان کیا گیا یونہی بیان کیا گیا ہے۔“

آپ کا یہ قول عام ہے اسی طرح آپ کا وہ قول بھی عام ہے کہ ”اگر کسی شخص کے لیے خواص کے علم کے متعلق یہ کہنا جائز ہو کہ“ ”محققین اور متاخرین تمام مسلمانوں نے خبر واحد کے اثبات اور اس سے علی الاطلاق استدلال پر اجماع کر لیا ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان فقہاء میں سے ایک بھی ایسا معلوم نہیں جس نے خبر واحد کا اثبات نہ کیا ہو، تو میرے لیے بھی ایسا کہنا جائز ہوگا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ”مسلمان فقہاء کے متعلق یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے خبر واحد کے اثبات میں اختلاف کیا ہو۔“ (ص۔ ۴۵۷)

عقیدہ کے لیے خبر واحد کو دلیل نہ بنانا بدعتِ محدثہ ہے

خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل اور علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال ہماری گذشتہ وضاحت کے مطابق قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں کہ حدیثِ آحاد سے، شریعت کے ہر باب میں استدلال واجب ہے، خواہ وہ اعتقادات سے متعلق ہو یا عملیات سے اور ان دونوں کے درمیان تفریق ایسی بدعت ہے جو اسلاف کے یہاں نہیں ملتی۔

اس بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”یہ تفریق اجماع امت سے باطل ہے کیونکہ امت ہمیشہ ان احادیث سے علمی خبروں (یعنی عقائد) اور عملی مطالبوں پر استدلال کرتی رہی اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا، چونکہ عملی احکام کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارہ میں یہ خبر ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز مشروع کی، اس چیز کو واجب کیا اور اسے دین بنانے پر خوش ہوا، اس لیے اس کی شریعت اور اس کا دین اس کے اسماء و صفات کی طرف پلٹتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین، تبع تابعین اور محدثین رضی اللہ عنہم اسماء و صفات قضاء و قدر اور اعمال و احکام کے مسائل میں برابر ان احادیث سے استدلال کرتے رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک سے بھی قطعاً یہ ثابت

نہیں ہے کہ انہوں نے ان احادیث سے احکام کے مسائل میں استدلال کو جائز قرار دیا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں جائز نہ کیا ہو۔

آخر وہ اسلاف کہاں ہیں جنہوں نے دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں دونوں میں تفریق کرنے والوں کے اسلاف بعض ایسے متاخرین متکلمین ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں جو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے رسول اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے منقول ہیں، بلکہ وہ اس سلسلہ میں اپنے دلوں کو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہدایت یاب ہونے سے باز رکھتے ہیں اور متکلمین کے آراء اور محکفین کے قواعد پر پورا انحصار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے دونوں چیزوں میں تفریق کرنے کی بات معلوم ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے دعویٰ تو اس تفریق پر اجماع کا کر دیا، حالانکہ یہ اجماع مسلمانوں کے کسی امام سے منقول ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے درمیان صحیح فرق پیش کریں کہ دین کی کس بات کا خبر و اخذ سے ثابت کرنا جائز ہے اور کس کا نہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں تو یہ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن صحیح فرق پیش کرنے کے لیے یہ کوئی راستہ ہی نہیں پاسکتے، مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اصولیات علمی مسائل ہیں اور فردعات عملی مسائل، تو ان کی یہ تفریق باطل ہے، کیونکہ علمیات سے دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ① علم اور عمل۔ اور عملیات سے بھی دو ہی چیزیں مطلوب ہیں علم اور عمل، علمی مطلوب، حسب قلب اور بغض قلب ہے، حسب قلب اس حق کے لیے ہوتا ہے جس کے اوپر خبر کی دلالت ہوتی اور جس چیز پر وہ مشتمل ہوتی ہے اور بغض قلب اس باطل کے لیے ہوتا ہے جو اس خبر کے

① اصل میں ”والمطلوب منها امران“ ہے اور ہم نے جو بات لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب ہے۔

مخالف ہوتا ہے۔ اس طرح عمل صرف عمل جوارح نہیں ہے، بلکہ اعمالِ قلوب، اعمالِ جوارح کے لیے اصل ہیں اور اعمالِ جوارح تابع ہیں۔ کسی بھی علمی مسئلہ کو لیجئے اس کے پیچھے ایمانِ قلب، تصدیقِ قلب اور حبِ قلب ہوگا اور یہ عمل ہے بلکہ ایمان کے مسئلہ میں اصل عمل یہی چیز ہے جس پر بہت سے متکلمین نے توجہ نہیں دی اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے عمل کا نہیں، یہ بڑی فاش اور نہایت قبیح غلطی ہے۔

چنانچہ بہت سے کافروں کو نبی ﷺ کے صدق کے سلسلہ میں کچھ بھی شبہ نہیں، بلکہ انہیں پورے یقین تھا، لیکن اس تصدیق کے ساتھ عملِ قلب یعنی آپ ﷺ کی الائی ہوئی چیزوں سے محبت کرنا، اس کو پسند کرنا، اس کو چاہنا، اور اسے مسلسل کرنا (اگر محبوب کے جنس سے ہے۔ مترجم) اور اس سے نفرت کرتے رہنا (اگر مبغوض کے جنس سے ہے۔ مترجم) نہیں پایا گیا۔ اس کو معمولی سی چیز نہ سمجھا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس سے ایمان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بہر حال علمی مسائل عملی ہیں اور عملی مسائل علمی، شارع ﷺ نے متکلمین کے لیے علمیات کے اندر علم نہ رکھنے بلکہ صرف عمل کر لینے کو اور عملیات کے اندر عمل نہ کرنے بلکہ صرف علم رکھنے کو کافی نہیں سمجھا۔^①

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات سے ثابت ہوا کہ مذکورہ بالا تفریقِ اسلاف کے طریق کار کی مخالفت کی بنیاد پر، اجماع سے اور مذکورۃ الصدر بہت سے دلائل کے خلاف ہونے کے ناطے سے باطل ہونے کے باوجود اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ تفریق کرنے والوں کے یہاں عمل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ عمل کے شامل ہونے کا تصور نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے، جو ایک مومن کے لیے موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے اور مذکورہ بالا تفریق کے یقیناً باطل ہونے کا اعتقاد رکھنے میں معاون ہو سکتا ہے۔

① (اعلام الموقعین، ۱۲/۲۰۱)

بہت سی اخبار آحاد کا علم اور یقین کا فائدہ پہنچانا

عقیدہ اور عمل کے درمیان تفریق کے بطلان کے بارے میں جو بحث و تحقیق گذری اس کی بنیاد اسی مفروضہ پر ہے کہ خیر واحد صرف ظنِ راجح کا فائدہ دیتی ہے، یقینی اور قطعی علم کا نہیں۔

اس سلسلہ میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بات علی الاطلاق تسلیم نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے جو اپنی جگہ میں مذکور ہے، یہاں جتنا بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خیر واحد بہت سے اوقات میں قطعی اور یقینی علم کا فائدہ پہنچاتی ہے اس میں سے وہ احادیث ہیں جنہیں امت میں تفسیٰ بالقبول حاصل ہے، کچھ وہ احادیث ہیں جنہیں بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہے اور ان پر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے، ان کی صحت قطعی ہے، اور نظری، علم یقینی ان سے حاصل ہے جیسا کہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علوم الحدیث (یعنی مقدمہ ابن صلاح ص ۲۸-۲۹) میں اسے پورے وثوق کے ساتھ کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر (یعنی موجودہ کتاب الباعث الحثیث) میں اور ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الصواعق (۲/۳۸۳) میں اس کی تائید کی ہے اور کئی احادیث سے اس کی مثال دی ہے۔ انہیں میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ (متفق علیہ)

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ“^①

جب مرد عورت کی چاروں شاخوں (مراد دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگوں) کے درمیان

بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

① (بخاری ۲۹۱ و مسلم ۸۷/۳۴۸)

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے۔

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَوِّ وَالْأُنْثَى۔^①

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر کو چھوٹے بڑے، مرد اور عورت پر فرض کیا۔

اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں“ کہ یہ حدیث امت محمدیہ میں سے اولین و آخرین جمہور امت کے نزدیک علم یقینی کا فائدہ پہنچاتی ہے، اسلاف کے درمیان تو اس کے بارے میں کوئی نزاع سرے سے تھا ہی نہیں اور اخلاف کے اندر بھی ائمہ اربعہ کے اصحاب میں سے بڑے فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے اور یہ مسئلہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی تمام فقہاء کی کتب میں منقول ہے مثال کے طور پر حنفیہ میں سرخسی اور ابو بکر رازی۔ شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد، ابو الطیب اور شیخ ابواسحاق۔ مالکیہ میں سے ابن خویر منداد وغیرہ۔ حنبلیہ میں سے قاضی ابویعلیٰ، ابن ابی موسیٰ اور ابو الخطاب وغیرہ۔ متکلمین میں سے ابواسحاق اسفرائینی، ابن فورک اور ابواسحاق نظام کی کتابیں۔ اسے ابن صلاح نے ذکر کیا، اس کی تصحیح کی اور اس کو مختار قرار دیا ہے، لیکن اس کے قائلین کی کثرت معلوم نہیں ہے تاکہ اسے تقویت دی جاسکے۔ ابن صلاح نے یہ قول صحیح دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا ہے اور جن بزرگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے گو وہ صاحب علم اور دیندار ہیں لیکن انہیں اس مسئلہ میں پوری آگاہی نہیں ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ابو عمرو بن العاص نے یہ بات کہہ کر جمہور سے الگ رائے قائم کی ہے، کریں کیا وہ بھی معذور ہیں، کیونکہ وہ ان مسائل میں جو مرجع پاتے ہیں وہ ابن حاجب کی تحقیقات ہیں، اگر ایک درجہ اوپر آتے ہیں تو سیف آمدی اور ابن الخطیب تک پہنچتے ہیں اور اگر ان کی سند مزید عالی ہوئی تو وہ غزالی، جوینی اور باقلانی تک پہنچتے ہیں۔

① (بخاری ۱۰۰۳۔ مسلم ۹۸۴/۱۲)

(آپ فرماتے ہیں کہ) جمیع محدثین شیخ ابو عمرو کے بیان کردہ مذہب پر ہیں۔ جمہور کے قول کے خلاف دلیل یہ ہے کہ امت کا خبر کو تصدیق اور عملاً ہاتھ ہاتھ لینا سب کا اجتماعی مسئلہ ہے اور امت ضلالت کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی، مثلاً اگر وہ کسی عموم یا مطلق سے ثابت ہونے والی چیز پر یا کسی حقیقت کے نام پر یا کسی قیاس سے ثابت ہونے والے چیز پر اکٹھی ہو جائے، تو وہ خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور اگر امت میں سے کوئی ایک اور صرف اسی شخص کو دیکھا جائے تو وہ خطا سے مامون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عصمت اجتماعی حیثیت سے ثابت ہوتی ہے جیسے کہ متواتر خبر کے اندر رواۃ میں سے ایک ایک کے لیے انفرادی حیثیت سے خطا اور کذب کا صدور جائز ہے، لیکن کل کے مجموعہ سے نہیں۔ اور یہ تو متعین ہے کہ پوری امت روایت کرنے اور رائے قائم کرنے میں خطا سے محفوظ اور معصوم ہے۔ (آپ فرماتے ہیں کہ) ایک ایک کی انفرادی باتیں اپنے شرائط کے اعتبار سے کبھی ظن کے درجہ میں ہوتی ہیں، لیکن اگر قوت آگئی تو علم بن جاتی ہیں اور اگر ضعف آ گیا تو وہ وہم اور فاسد خیال بن جاتی ہیں۔ (آپ فرماتے ہیں) خوب جان لو کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث اسی قبیل سے ہیں جیسا کہ شیخ ابو عمرو اور ان سے پہلے حافظ ابو طاہر سلفی وغیرہ جیسے علماء نے کہا ہے، پھر جس حدیث کو محدثین اور علماء حدیث نے قبول کیا اور اس کی تصدیق کی اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ متکلمین اور اصولیین کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ کسی دینی چیز پر اجماع میں خاص اس چیز کے ماہرین کا اعتبار کیا جاتا ہے دوسروں کا نہیں، مثلاً شرعی احکام پر اجماع میں صرف علماء شریعت ہی کا اعتبار ہوگا، نہ کہ متکلمین نحاۃ اور اطباء کا۔ اسی طرح کسی حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع میں انہیں لوگوں کا اعتبار ہوگا جو حدیث، طرق حدیث اور علل حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں اور ایسے لوگ ”علماء حدیث“ ہیں جو اپنے نبی ﷺ کے حالات پر دستگاہ رکھتے اور ان کے اقوال و افعال کو ضبط کرتے ہیں اور مقلدین اپنے متبوعین کے اقوال پر جتنی توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ علماء حدیث، احادیث پر دیتے ہیں۔

علم متواتر جس طرح عام اور خاص کی طرف منقسم ہوتا ہے اور بعض چیزیں خواص کے

نزدیک متواتر ہوتی ہیں اور دوسروں کو وہ چیز معلوم بھی نہیں ہوتی چہ جائیکہ ان کے نزدیک متواتر ہو، ٹھیک اسی طرح سے محدثین اپنے نبی ﷺ کی سنت پر بہت زیادہ توجہ دینے اور ان کے اقوال افعال اور احوال کو منضبط کرنے کے باعث اس کا ایسا علم رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا اور جبکہ دوسروں کو اس کا قطعاً کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔^①

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

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خبر واحد کے علم یقینی کے فائدہ پہنچانے کا انکار کیا ہے تو اس نے قیاس فاسد کی وجہ سے انکار کیا ہے، اس نے امت کے لیے عمومی شریعت کو یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے نقل کی گئی خبر کو ایک خاص معاملہ میں شہادت دینے والے کی خبر پر قیاس کیا ہے اور جبکہ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے خبر دینے والے کے بارے میں اگر مان لیا جائے کہ اس نے عمداً جھوٹ بولا ہے یا خطاً جھوٹ بولا ہے لیکن اس کے جھوٹ پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو اس شخص پر مخلوق کو گمراہ کرنے کا الزام عائد ہوگا۔ یہاں تو بات ایسی خبر کی چل رہی ہے کہ جسے امت کے اندر تلقی بالقبول حاصل ہے، امت نے اس کے مطابق عمل کیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو ثابت کیا ہے، تو جس خبر کا شرعاً قبول کرنا واجب ہوتا ہے وہ نفس الامر میں باطل نہیں ہوگا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ پوری امت نے اسے قبول کیا ہو۔ اسی طرح ہر اس دلیل کے بارے میں کہنا ضروری ہے جس کی اتباع شرعاً واجب ہے کہ وہ حق ہی ہوگا اور اس کا مدلول نفس الامر میں ثابت ہوگا اور یہ اس صورت میں ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تشریح اور اس کے اسماء و صفات سے متعلق خبر دے رہے ہوں۔ معین مشہود علیہ پر معین شہادت کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، اس میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس الامر میں اس کا مقتضی ثابت نہیں ہوتا۔

① (اعلام الموقعین ۲/۳۷۳)

اس مسئلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خبر کو اپنے رسول ﷺ کی زبانی امت کو دے کر اس سے عبادت کرائی اور اپنے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ یا وہ خبر نفس الامر میں کذب اور باطل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حجت کذب اور باطل نہیں ہوتی بلکہ واقعی اور نفس الامر کے اعتبار سے صرف حق ہوتی ہے۔ حق اور باطل کے دلائل کا برابر درجہ کا ہونا جائز نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت اور اس کے دین کے متعلق جھوٹی بات ان چیزوں کے مشابہ ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل کیا ہے اور جس کے ذریعہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اور یہ مشابہت ایسی ہو کہ حق اور باطل میں امتیاز نہ ہو سکتا ہو کیونکہ حق و باطل، صدق و کذب، وحی شیطان اور فرشتے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے درمیان فرق اس سے کہیں زیادہ واضح اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملتیس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق پر سورج کی ہی روشنی ڈال رکھی ہے جو روشن نگاہوں کو معلوم پڑتی ہے اور باطل کو رات کی تاریکی سے اڑھا دیا ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ آنکھ کے اندھے پر رات دن سے ملتیس ہو جائے تو اسی طرح دل کے اندھے پر حق باطل سے ملتیس ہو سکتا ہے۔

چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے فیصلہ میں فرماتے ہیں کہ ”حق کو جس نے بھی کہا اسے لے لو کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے“۔ لیکن جب رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی چیزوں سے اعراض کرنے کے باعث دل تاریک اور آنکھیں اندھی ہو جائیں اور اقوال رجال پر اکتفا کر لینے کے باعث تاریکی مزید بڑھ جائے تو ایسے لوگوں پر حق، باطل سے ملتیس ہو جاتا ہے اور وہ ان صحیح احادیث کا ”جھوٹ ہونا“ جائز قرار دیتے ہیں جنہیں امت کے عادل ترین اور صادق ترین لوگوں نے روایت کیا ہے اور ان جھوٹی باطل اور گھڑی ہوئی احادیث جو ان کی خواہشات کے موافق ہوتی ہیں، ان کا صحیح اور صحیح ہونا جائز قرار دے کہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم و جور اور جہالت کے پیکر متکلمین، صدیق، فاروق اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم کی خبروں کو ایک عام آدمی کی خبر پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ دونوں راویوں کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ آخر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو علم کا فائدہ

نہ پہنچانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی کی خبر اور عام لوگوں میں سے ایک آدمی کی خبر کے درمیان برابری دکھائے تو ایسا شخص ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کسی نے علم و فضل اور دینداری میں ان لوگوں کو برابر کر دیا ہو۔^①

حدیثِ آحاد کے متعلق علم یقینی کے فائدہ نہ پہنچانے کے دعویٰ کا سبب

حدیث سے جہالت ہے

اگر یہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خبریں اور صحیح احادیث علم کا فائدہ نہیں پہنچاتی تو یہ دراصل اپنے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ انہوں نے ان احادیث سے علم حاصل نہیں کیا اور وہ اپنے بارے میں یہ اطلاع دیتے ہوئے بالکل سچے ہیں، لیکن اس اطلاع کے دینے میں جھوٹے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اور محدثین کے لیے بھی علم کا فائدہ نہیں پہنچاتیں۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو جب وہ طریقے حاصل نہیں جو اہل الحدیث کو ان احادیث سے استفادہ علم کے لیے حاصل ہوئے، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ان احادیث سے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، یہ اس سلسلہ کی عام نفی کو مستلزم نہیں ہے، یہ تو اس استدلال کی طرح ہوگا کہ ایک چیز کا پانے والا اور اس کے بارے میں علم رکھنے والا اس کا نہ تو پانے والا ہے اور نہ جاننے والا اور ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہے جو اپنے اندر تکلیف یا لذت یا نفرت پاتا ہو، ایک آدمی کو اس لیے متعین کر دے کہ وہ یہ استدلال کرے کہ اسے تکلیف نہیں، اسے درد نہیں، اسے محبت نہیں اور اسے نفرت نہیں۔ اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں جن کی غایت یہ ہوگی کہ جو چیز تم نے پائی، وہ میں نے نہیں پائی ہے، اگر وہ بات حق ہوتی تو میں اور تم دونوں اس کے پانے میں شریک ہوتے جو ظاہر ہے کہ عین باطل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ”میں اس ملامت کرنے والے سے کہتا ہوں جو اپنی ملامت کو حق بتاتا ہے کہ ذرا محبت کا مزہ کچھ لو پھر ملامت کر سکو تو کرو“۔^②

① (اعلام الموقعین ۲/ ۳۶۸)

② (اعلام الموقعین ۲/ ۴۳۲)

جو لوگ خبر واحد کے افادہ علم سے منکر ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنی توجہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی چیزوں پر کرو، ان کے حریص بنو، ان کا تتبع کرو، ان کو اکٹھا کرو، ان کے ناقلین کے حالات اور ان کی سیرت کی معرفت حاصل کرو، احادیث کے سوا تمام چیزوں سے منہ پھیر لو، انہیں انتہائے مقصود اور منتہائے آرزو بنا لو، بلکہ دیگر مذاہب کی اتباع اپنے ائمہ کے مذاہب کے اندر جس درجہ حریص ہوتے ہیں کہ انہیں اس سلسلہ میں اس طرح کا علم ضروری حاصل ہوتا ہے کہ یہ انہی ائمہ کے مذاہب اور اقوال ہیں اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کا مذاق کرتے ہیں، تم اس طرح احادیث کے حریص ہو جاؤ، تو پھر جان لو گے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں اور اگر تم احادیث سے اور احادیث کی تلاش و جستجو سے اعراض کرتے رہو تو یہ تمہیں علم کا فائدہ نہیں دے سکتیں۔ اب اگر تم کہو کہ وہ تمہیں ظن کا بھی فائدہ نہیں پہنچاتیں تو تم احادیث میں سے اپنے ملنے والے حصہ اور اپنے نصیب ہی کی اطلاع دے رہے ہو۔^①

① (اعلام الموقعین، ۳۷۹، ۲)

حدیث کے بارے میں بعض فقہاء کا موقف اور سنت سے ان کی ناواقفیت کی دو مثالیں

میں کہتا ہوں اور یہ تو ایک حقیقت ہے جسے علم حدیث سے شغل رکھنے والا، اس کے اسناد اور الفاظ کا تتبع کرنے والا، بعض روایات کے سلسلہ میں بعض فقہاء کے موقف سے آگاہی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ اس کے لیے میں صرف دو مثالیں بیان کر رہا ہوں ایک پرانی ہے اور دوسری نئی۔

①..... نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“^①

اس شخص کی نماز جائز نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے، اس کی تصریح صحیحین میں کی گئی ہے۔ احناف نے اسے محض اس دعویٰ کی بنیاد پر رد کر دیا کہ یہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”فَأَقْرءْ وَآمَنَّا بِرَبِّنَا“ (الزمر: ۲۰) جو کچھ قرآن سے میسر ہو پڑھو۔

احناف نے اپنے خیال کے مطابق تاویل یہ کی ہے کہ یہ خیر واحد ہونے کے ناطے مردود ہے، حالانکہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”جزء الاقراء“ کے شروع ہی میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے متواتر طور پر ثابت ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ان لوگوں پر ضروری نہیں تھا کہ وہ حدیث میں اختصاص رکھنے والے اس امام کے علم سے استفادہ کرتے اور اس حدیث کے متعلق خیر واحد ہونے کی اپنی رائے بدل دیتے، اسے آیت سے ملاتے اور اس سے آیت کی تخصیص کرتے۔

یہ تمام تاویلات سب کچھ جاننے کے باوجود کی گئی ہیں کہ مذکورہ آیت (فَأَقْرءْ وَآمَنَّا بِرَبِّنَا) (صلوۃ اللیل (تہجد) کے سلسلہ کی ہے، نہ کہ فرض نمازوں کے سلسلہ کی۔

① (بخاری ۷۵۶۔ مسلم ۳۴/۳۹۴)

②..... قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کے آخری دور میں نزول کی حدیث، یہ بھی صحیحین میں مروی ہے۔ چند سال ہوئے اس کے بارے میں مشائخ ازہر سے سوال کیا گیا تھا تو ان میں سے ایک شیخ نے مجلہ ”الرسالہ“ کے اندر جواب دیا تھا کہ یہ خبر واحد ہے اور اس کی سندات کا دار و مدار وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ اور کعب رضی اللہ عنہما پر ہے، حالانکہ حدیث رسول ﷺ کی معرفت اور اختصاص رکھنے والے اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے اور خود میں نے شخصی طور پر نبی ﷺ تک اس کی پہنچنے والی سندوں کا تتبع کیا، تو معلوم ہوا کہ اسے تقریباً چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے اور اس میں سے کم از کم بیس سندات صحیح ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایت بعض رواۃ سے ایک سے زائد صحیح سندات سے صحیحین، سنن، مسانید اور معاجم وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہوئی ہیں اور یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ ان تمام سندات میں کہیں بھی وہب اور کعب کا مطلقاً ذکر نہیں ہے۔

میں نے مذکورہ تلاش و جستجو کا خلاصہ دو صفحات میں لکھ کر انہی دنوں اس امید پر ”الرسالہ“ میں بھیج دیا تھا کہ بطور خدمت علم ان کی اشاعت ہو جائے گی لیکن اسے شائع نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں مثالوں میں سے یہ دو مثالیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اہل علم نے حدیث نبوی پر وہ توجہ نہیں دی جو انہیں اس اعتبار سے دینا لازم تھی کہ وہ اسلامی شریعت کا ایسا دوسرا سرچشمہ ہے جس کے بغیر، پہلے سرچشمہ کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہرگز نہیں سمجھا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نبی ﷺ کی احادیث کے بارے میں اس رسوا کن جہالت میں جا گرے اور ان کے ماننے سے اس طرح کا واضح انحراف کیا، حالانکہ یہ بات قطعی ہے کہ اسے نبی ﷺ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ (الحشر ۷)

ترجمہ: اور رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو۔

چنانچہ ان لوگوں نے کچھ کولیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور جس نے ایسا کیا اس کا بدلہ کچھ نہیں سوائے.....

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ہر اس حدیث پر ایمان رکھے جو محمد شین کے یہاں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو، خواہ وہ عقائد کے باب کی ہو یا احکام کے باب کی، متواتر ہو یا آحاد، آحاد سے خواہ قطعیت اور یقین کا فائدہ پہنچتا ہو یا ظن غالب کا، جیسا کہ تفصیل گذر چکی ہے۔ بہر حال ان تمام معاملات میں واجب ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں مان لیا جائے اور اسی پر ایمان لاکر مومن اس ”استجابت“ کو بجا لاسکتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ (الانفال: ۲۴)

ترجمہ: اے مومنو! اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ جب تم کو ایسی چیز کے لیے پکاریں جو تم کو زندگی عطا کرتی ہے تو سن لو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم سب لوگ اسی کے پاس اکٹھا کئے جاؤ گے۔

اس کے علاوہ اور بہت سی وہ آیات ہیں جن کا ذکر اس کتاب کے شروع ہی میں ہو چکا ہے اور مجھے اس کتاب کے بارہ میں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے امت کو فائدہ پہنچائے گا، اسے اپنی رضا کے لیے خالص کر لے گا اور اسے اپنی کتاب کا حامی اور اپنے نبی ﷺ کی سنت کے لیے خادم بنا لے گا۔ (ان شاء اللہ)

تقلید اور تقلید کو مذہب و دین بنا لینا

تقلید کی حقیقت اور اس سے تحذیر

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

اس اصولی نص سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول: یہ کہ تقلید نفع بخش علم نہیں ہے۔

دوم: یہ کہ عام اور جاہل آدمی کا کام ہے۔

ان دونوں چیزوں پر تھوڑا سا غور کر کے ان کی حقیقت کو بیان کرنا اور ان میں سے ہر ایک پر اقوال ائمہ سے اشتہاد پیش کرتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اہم ائمہ کے بزعم خویش متبعین کے حالات پر نظر ڈالیں گے اور ان کے ائمہ کے فرمودات کے مطابق ان کی اتباع کی صحت کو پرکھیں گے۔

❶ (ارشاد الفحول ص ۲۳۲) میں کہتا ہوں کہ اس چیز کی رعایت مناسب ہے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے عام آدمی کے مفتی کی طرف رجوع کرنے کو تقلید سے اس اصطلاح کی بنیاد پر خارج قرار دیا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس لیے اس کا لغت میں بعینہ تقلید ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔

(۱) تقلید علم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کے اندر اس کی مذمت کی ہے جیسی تو ائمہ متقدمین نے یکے بعد دیگرے مسلسل اس سے روکا ہے۔ امام اندلس ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیش قیمت کتاب ”جامع بیان العلم و فضلہ“ کے اندر اس کی تحقیق کے لیے ایک مخصوص باب باندھا ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے (۱۱۳-۱۹-۲)

”تقلید کی خرابی، اس کی ممانعت اور تقلید اور اتباع کے درمیان فرق کا باب“
اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر تقلید کی مذمت کی ہے:
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (البراءۃ-۳۱)

لوگوں (یہودیوں) نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے سوارب بنا لیا۔
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کی تھی، البتہ انہوں نے جو کچھ ان کے لیے حلال کیا اور جو کچھ ان پر حرام کیا اس کو انہوں نے مان لیا تھا۔

سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میری گردن میں صلیب پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا عدی! اس بت کو اپنی گردن سے نکال دو، میں آپ کے پاس پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ برأت کی تلاوت فرما رہے تھے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (البراءۃ، ۳۱)

لوگوں (یہودیوں) نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوارب بنا لیا۔

جب اس آیت پر پہنچے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، کیا یہ بات نہیں تھی کہ تمہارے اوپر جو چیز حرام تھی اسے وہ حلال کر دیتے تھے تو تم اسے حلال مانتے تھے اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا تھا اسے وہ حرام کر دیتے تھے تو تم اسے حرام مانتے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو آپ نے

فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ الْآثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُمْ
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۝ (الزخرف: ۲۳، ۲۴)

ترجمہ: اس طرح ہم نے آپ سے پہلے جس گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا
تو وہاں کے مالداروں نے کہا ہم نے اپنے آباء کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم
انہیں کے آثار کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اگرچہ میں تمہارے
پاس اس سے زیادہ ہدایت کی چیز لایا ہوں جس پر تم نے اپنے آباء کو پایا ہوا!
(پھر بھی نہیں مانو گے)

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

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ نُكْفِرُونَ ۝ (الزخرف: ۲۴)

ترجمہ: ہم سب ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جنہیں دے کر تم بھیجے گئے ہو۔
اللہ عزوجل نے کافروں پر عیب لگاتے ہوئے اور ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔
مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا
عَابِدِينَ ۝ (الانبیاء: ۵۳، ۵۴)

ترجمہ: یہ کیا مجسمے ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم نے
اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔

اس طرح آباء اور رؤساء کی تقلید کی مذمت قرآن میں بہت کافی ہے۔ علماء نے تقلید کو
باطل کرنے میں انہی آیات سے استدلال کیا ہے۔ ان لوگوں کا (جن کا ذکر آیت میں ہے)
کافر ہونا ان آیات سے علماء کے استدلال کے راستہ میں مانع نہیں ہوا کیونکہ یہاں تشبیہ ایک
کے کافر اور دوسرے کے مومن ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی، بلکہ تشبیہ دونوں تقلیدوں میں مقلد

کے پاس کسی حجت کے بغیر (دونوں کے اتباع ہونے کے بارے میں ^① دی گئی ہے) جیسے ایک آدمی نے تقلید کر کے کفر کیا دوسرے نے تقلید کر کے گناہ کیا اور تیسرے نے کسی مسئلہ میں تقلید کی تو اس کی علت میں غلطی کر گیا۔ ان میں سے ہر ایک بلا دلیل تقلید کرنے کی وجہ سے قابل ملامت ہوگا، اس لیے کہ اس میں سے ہر ایک تقلید ہے اور ہر ایک دوسرے کے مشابہ ہے، گناہ کے اندر اگرچہ اختلاف ہو۔

اس کے بعد امام اندلس علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ”عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ، لیکن اس کے درمیان ہر ایک کی رائے کو ماننے والے نہ بنو“ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری سند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم جاہلیت کے زمانے میں امۃ اس شخص کو کہتے تھے جسے کھانے پر بلایا جاتا تو وہ اپنے ساتھ غیر کو بھی لے جاتا اور آج تم میں امۃ وہ شخص ہے جو اپنے دین پر لوگوں کو سوار کرے ^② آپ کی مراد مقلد سے ہے۔

سیا ۱۰ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ”عالم کی لغزشوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے دلیل ہو، کہا گیا آخر یہ کیسے ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے اس کے بعد اسے کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی بات) کو اس سے زیادہ جانتا ہے اس لیے وہ اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے اور قبیحین اسے کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، علما گذر جائیں گے اس کے بعد لوگ جاہل لوگوں کو امام بنا لیں گے، یہ ان سے پوچھیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، اس طرح وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ^③

① اصل میں نہیں ہے مگر کلام اس کا مقتضی ہے (مترجم)

② ابن الاثیر کہتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مراد لیا ہے جو دین میں ہر شخص کی تقلید کرتا ہے، یعنی اپنے دین کو بلا کسی حجت و دلیل اور بلا کسی تدبیر کے غیر کے دین کے تابع کر دیتا ہے ”محقب کا لفظ“ الاردا ف علی الحقیبہ سے لیا گیا ہے (یعنی سوار کا اپنے پیچھے رکھی ہوئی تھیلی بر سوار کرنا)۔

③ (بخاری ۳۴ فی العلم۔ مسلم ۱۳ / ۲۶۷۳ فی التوبہ) اسی کے مثل بخاری اور مسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اس کی تخریج میری کتاب ”الروض النضیر“ میں نم ۵۳۹ کے تحت کی گئی ہے، اس کے الفاظ بھی آگے آرہے ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہر اس شخص کے لیے تقلید کی نفی اور اس کا ابطال کرتی ہیں جو انہیں سمجھتا اور ان کی ہدایت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ائمہ امصار کا تقلید کے فساد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور اس سے زیادہ میں پیش کرنے سے بے نیاز ہوں ^① آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ”تقلید کر کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ تقلید علم نہیں اور بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، لوگوں کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ تقلید علم نہیں ہے اور یہ کہ مقلد پر عالم کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ ^②

اس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مقلد کو عالم نہیں کہا جاسکتا جیسا کہ ابو الحسن سندھی حنفی نے ابن ماجہ پر اپنے پہلے حاشیہ میں نقل کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے (ارشاد اللحوال ص ۲۳۶) میں اسے جزماً کہا ہے کہ ”تقلید جہل ہے، علم نہیں“ یہ اس چیز کے عین موافق ہے جو کتب احناف میں آئی ہے کہ عہدہ قضاة پر جاہل کو فائز کرنا جائز نہیں ہے اور یہاں جاہل کی تفسیر علامہ ابن الہمام (حنفی صاحب ہدایہ) نے مقلد کے معنی میں کی ہے۔

تقلید سے ائمہ کی ممانعت

ائمہ مجتہدین کے اقوال بہت کثرت سے آئے ہیں جنہیں انہوں نے اپنی یاد دوسروں کی تقلید سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔

①..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”کسی بھی شخص کے لیے ہمارے قول سے استدلال

کرنا جائز نہیں جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔

ایک روایت میں امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری دلیل نہ جانتا ہو اس پر میرے کلام

سے فتویٰ دینا حرام ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں تو کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔

① (اعلام الموقعین، ۲/۲۹۳-۲۹۸)

② (اعلام ارا، ۵۱)

②..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ”میں انسان ہوں، کبھی صواب کو پہنچتا ہوں کبھی خطا کر جاتا ہوں، اس لیے میری بات پر نظر ڈالو اور اس میں سے جو بھی کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو بھی کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔“

③..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہو گئی تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دے۔“ اور فرمایا کہ ”اگر محدثین کے یہاں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو اور میری بات کے مخالف ہو تو میں اپنی بات سے زندگی میں اور موت کے بعد رجوع کر رہا ہوں“ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر میرے قول کے خلاف ثابت ہو تو حدیث نبی اولیٰ اور بہتر ہے، میری تقلید مت کرو۔“

④..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”تم لوگ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی، نہ اوزاعی کی اور نہ ثوری (رحمۃ اللہ علیہ) کی، بلکہ تم بھی اس جگہ سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ (صفة صلوٰۃ النبی ص ۲۳، ۲۴)

ائمہ کرام کے بارہ میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا ہے ”جب حدیث صحیح طور پر ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے“ اس کے علاوہ ان لوگوں سے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ اس کا ایک بہتر انتخاب میں نے اپنی کتاب ”صفة صلاة النبی“ کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے اور یہاں جتنا ذکر کیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔

علم صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے

جب علماء کے یہاں تقلید کی یہ حالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم دلائل کے ذریعہ حق کو پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کے لیے فقہ پر کلام کرنا صرف انہیں چیزوں کی بنیاد پر جائز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ علم دراصل انہیں دونوں میں ہے، اقوال رجال میں نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے لیے ضرور ٹی ہے کہ انہوں نے

جس طرح پر جانا ہے اسی طرح پر کہیں، کچھ ایسے لوگوں نے علم پر کلام کیا ہے جو اگر خاموش رہتے تو جن بعض چیزوں پر انہوں نے کلام کیا ہے ان پر خاموش رہنا ان کے لیے ان شاء اللہ زیادہ بہتر اور سلامتی کے زیادہ قریب ہوتا۔^①

امام صاحب رحمہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ”کسی بھی شخص کے لیے کسی حلال یا حرام چیز کے متعلق کچھ کہنا صرف اور صرف علم ہی کی بنیاد پر جائز ہے اور علم کی بنیاد یا تو کتاب کی اطلاع ہے یا سنت کی یا اجماع یا قیاس کی“۔^②

ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ”اگر کسی نے بلا کسی حتمی اطلاع اور قیاس کے کوئی بات کہی، تو وہ اس شخص کی بہ نسبت گناہ کے زیادہ قریب ہوگا جس نے کوئی بات کہی اور وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لیے بھی بلا ما سبق علم کو بنیاد بنائے کچھ کہنا جائز نہیں کیا اور اب علم، کتاب و سنت اور اجماع و آثار اور وہ چیزیں ہیں جنہیں ان چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا جائے“۔^③

مسلمانوں میں سے عوام تو درکنار خواص پر جو سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، وہ یہ کہ آج اور آج سے پہلے کئی صدیوں سے اکثر لوگ اس تہہ بہ تہہ جہالت میں تھے حالانکہ تقلید بری چیز ہے، وہ علم نہیں ہے، علم صرف اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا قول ہے، جس کے بارے میں معلومات کتاب و سنت کے نصوص، صحابہ کے آثار اور ائمہ کے اقوال سے حاصل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی شخص کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جس علم کی تعریف کتاب و سنت میں کی گئی ہے وہ انہیں کے اندر وارد عقائد و احکام کا علم ہے۔ اور کتاب و سنت میں جن علماء کی تعریف کی گئی ہے وہ کتاب و سنت کے جاننے والے ہیں، ائمہ کے اقوال اور ان کے اجتہادات کو جاننے والے نہیں، تو یہی وجہ ہے کہ آپ اسے انہیں اقوال و اجتہادات میں حیران پائیں گے، وہ ان میں سے کتاب و سنت کے موافق اور مخالف کو نہیں جان پاتا اور اسی

① ("الرسالة" ص ۴۱ رقم ۱۳۱-۱۳۲)

② (ص ۱۴۶۷/۵۰۸-۱۴۶۸)

③ (ص ۱۲۰/۳۹)

طرح جب وہ علامات قیامت کی احادیث پڑھتا ہے، تو ان ائمہ میں سے کسی ایک کے باغ میں چکر لگا تا رہتا ہے، مثلاً

”يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيُظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ“^①

قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔
تو وہ سمجھتا ہے کہ مقلد کا علم بھی اس میں داخل ہے جو کہ دراصل جہالت ہے، کیونکہ مقلد کے پاس علم ہوتا ہی نہیں جیسا کہ ائمہ سے نقل ہو چکا ہے۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ“^②

اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھالے گا۔

اس طرح کے فرامین مقلد جب سنتا ہے تو اس کو مطلقاً اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ لوگ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے جاننے والے ہیں، بلکہ ہم نے کتنوں کو بارہا سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو کسی شیخ کے تقلید کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے بقایا الفاظ یہ ہیں:

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسَيَلُّوْا فَافْتَوَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَكَلَفُ الْبُخَارِيِّ: بِرَأْيِهِمْ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا۔^③

یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ کچھ جاہلوں کو امام بنا لیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے تو وہ بلا علم کے فتویٰ دیں گے (بخاری کے الفاظ ہیں اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے) اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

① (بخاری ۸۱۸۰ / ۸ / ۲۶۷۱)

② (بخاری ۳۴ فی العلم۔ مسلم ۱۳ / ۲۶۷۳)

③ (متفق علیہ مصدر سابق)

اس طرح وہ حدیث کے اس بقیہ حصہ کے سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عوام ہیں جو تقلیدی فقہ کو نہیں سمجھتے اور جنہیں مذاہب کی معرفت حاصل نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس صفت میں وہ مقلدین داخل ہوتے ہیں جنہوں نے ائمہ کے اجتہادات کی معرفت حاصل کر کے اور بغیر کسی بصیرت کے ان اجتہادات میں ان کی تقلید کر کے علم پر قناعت کر لیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے علامہ ابن عبدالبر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اس چیز کی طرف اشارہ گذر چکا ہے۔

ہماری بات کی تائید علماء کے اس استدلال سے بھی ہوتی ہے، جسے انہوں نے اسی حدیث سے اس چیز پر کیا ہے کہ مجتہد سے زمانہ خالی ہو سکتا ہے۔ اس پوری تفصیل کے ساتھ جو فتح الباری (۲۳۴/۱۳) میں مذکور ہے لوگوں نے اسی سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں علماء سے مراد مجتہدین ہیں اور رؤوس جہال سے مقلدین۔ اس تہ بہ تہ جہالت کا مخفی سبب دراصل حقیقت علم سے ان کی جہالت ہے اور اس عالم کو نہ پہچانا ہے جس کی طرف آیات اور احادیث لوٹی ہیں۔ جب کبھی بھی ان میں اس کا ذکر ہوتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (الزمر ۹)

ترجمہ: کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (المجادلہ ۱۱)

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

اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:-

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ①

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

① (الترمذی ۲۶۸۵) اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ ہم نے اسے تخریج مشکوٰۃ - میں حدیث نمبر ۲۱۳ کے تحت

بیان کر دیا ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ ①

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

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:-

لَيْسَ مِنْ أَهْتِي مَنْ لَمْ يَجْعَلْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ ②
ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے۔

ان کے علاوہ علم اور علماء کی فضیلت کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم“ کے اندر اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص باب باندھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”علم کے اصول اور ان کی حقیقت کی معرفت کا باب اور اس کا باب کہ کس چیز پر فقہ اور علم کا نام مطلقاً بولا جاتا ہے“ (۲۳/۲)۔ علامہ فلانی نے بھی اپنی کتاب (ایقاظ ہم اولی الابصار ص ۲۳-۲۶) میں انہی کی پیروی کی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے بعض وہ احادیث اور آیات ذکر کی ہیں جن کے لیے باب باندھا ہے۔ علامہ فلانی نے اس کو اپنے اس قول پر ختم کیا ہے ”میں کہتا ہوں کہ یہ احادیث و آثار اس چیز کی تصریح کرتی ہیں کہ علم کا اطلاق، کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع یا ان چیزوں پر ہوتا ہے جو نص کی عدم موجودگی میں انہی اصولوں پر قیاس کی گئی ہوں، یہ ان لوگوں کے نزدیک جو قیاس کو جائز سمجھتے ہیں ان چیزوں پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا جسے اہل تقلید اور ارباب عصبیت کہہ گئے ہیں کہ علم انہیں کتب میں محصور ہے جو قیاس و آراء کی مذہبی کتب کی شکل میں مدون ہیں، گو

① (مسلم ۱۳/۱۳۱) ② (حاکم مستدرک ۵/۳۲۳ ترمذی ۱۱۳/۱ مجمع ۱۳۸۹۲۷/۱ مستدرک ۱۲۲/۱ طبرانی ۱۹۶/۸)

ان میں سے کچھ چیزیں احادیث نبوی کی نصوص کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔“
خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلید بری چیز ہے کیونکہ وہ علم نہیں جہالت ہے اور علم حقیقی تو صرف کتاب و سنت اور انہیں دونوں کے سمجھنے کا ہے۔

دلیل جاننے سے عاجز شخص کے لیے تقلید کا جواز
کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہر شخص اس طرح کا عالم تو نہیں ہو سکتا؟ (جس کی نشان
دہی آپ نے کی ہے) تو ہم کہیں گے کہ ہاں بات ایسے ہی ہے، لیکن اس سلسلہ میں نزاع
کون کرے گا۔

اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾ (النحل: ۴۳)

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

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿۵۹﴾ (الفرقان: ۵۹)

اس کے بارے میں باخبر آدمی سے پوچھ لو۔

رسول اللہ ﷺ نے بغیر علم کے فتویٰ دینے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

”الاسالوا حین جہلوا فانما شفاء العی السوال“ (ابوداؤد ۳۳۶)

ان لوگوں نے جب نہیں جانا تو پوچھا کیوں نہیں؟ عاجزی کی شفا سوال میں تھی۔

ان دلائل کے باوجود، بحث، استطاعت رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں کی تحدید کے
سلسلہ میں تھی ہی نہیں، بلکہ سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہ ان خواص کے بارے میں ہے جن کے
متعلق اہل علم ہونے کا گمان ہے اور یہ خیال ہے کہ تمام مسائل کی یا کم از کم بعض مسائل کی
دلیل کے ساتھ معرفت ان کے بس میں ہے، حالانکہ فی الحقیقت وہ اقوال مذہب کے عالم
ہیں، جو کہ کتاب و سنت سے نابلد ہیں۔ پھر تو اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا خصوصاً اس وقت جبکہ
اس فصل کے شروع میں میں نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ مذکورہ اصولی نص سے ہمیں دو اہم چیزوں کا

فائدہ حاصل ہوا ہے۔

①..... تقلید نفع بخش علم نہیں ہے، اس کی اتنی وضاحت ہو چکی کہ ان نشاء اللہ کافی ہوگی۔

②..... تقلید عام اور جاہل آدمی کا کام ہے۔ اس طرح وہ عالم جو دلائل کی معرفت پر قدرت رکھتا ہو اس حکم سے خارج ہو جاتا ہے، یہ تو ایسا شخص ہے جس کا کام تقلید نہیں اجتہاد ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وضاحت دوسری چیز کی تشریح سے ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس عبارت کے بعد لکھا ہے جو ابھی ان سے مختصراً نقل ہوئی ہے۔

”یہ تمام چیزیں غیر عامیوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے تو کسی بھی مسئلہ کے درپیش ہونے پر اپنے علماء کی تقلید ضروری ہے، اس لیے کہ وہ محل حجت کو سمجھتے ہی نہیں اور بات کو نہ سمجھنے کے ناطے اس کے علم تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ علم کے بہت سے درجات ہیں، ان میں سے اوپر والے درجہ کو نیچے والے درجہ کے حاصل کئے بغیر نہیں پایا جاسکتا اور یہی وہ چیز ہے جو عوام کے اور دلیل طلب کرنے کے درمیان حائل ہے۔ واللہ اعلم۔“

علماء کا اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عوام پر علماء کی تقلید ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کے قول:

”فَسَلُّواْ اَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (انحل: ۴۳)“

اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو، سے یہی لوگ مراد ہیں۔

اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ نابینا کو جب قبلہ کے بارے میں دشواری ہو تو اسے معلوم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تقلید ضروری ہے جس پر اعتماد ہو۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہوگا جو اپنا دین اختیار کرنے کے سلسلہ میں علم اور بصیرت نہیں رکھتا اس کے لیے عالم دین کی تقلید ضروری ہے۔ اسی طرح علماء کا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عوام کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ ان چیزوں سے ناواقفیت ہے جن سے کسی چیز کا حلال کرنا اور کسی چیز کا حرام کرنا جائز ہوتا ہے اور جن سے علم کے متعلق کچھ کہنا جائز ہوتا ہے۔“

لیکن میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے بارے میں مطلق بات کہنا اور یہ کہنا کہ اس کے لیے

تقلید ضروری ہے اس میں کچھ بات ضرور ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ غیر کی بات پر بغیر دلیل کے عمل کیا جائے، تو بہت سے اوقات میں تو کچھ ذہین عوام کے لیے دلیل کو جان لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ جو نص اس کے پاس پہنچی ہوتی ہے اس میں دلیل بالکل واضح ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس جیسے فرمان:

① "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين"

چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے تیمم کے لیے ہاتھ کو زمین پر ایک مرتبہ مارنا ہے۔

میں اس کے لیے واضح دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ذہانت میں کم درجہ کے ہیں ان کے لیے واضح نہیں ہے؟ اسی وجہ سے یہ کہنا بہتر ہے کہ جو شخص دلیل کی معرفت سے عاجز ہو اس کے لیے تقلید واجب ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی تائید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی اس بات سے ہوتی ہے، جو اسی عنوان کے آخر میں آرہی ہے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم خود کبھی کبھی بعض مسائل میں تقلید کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس کو ان مسائل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے کوئی نص نہیں مل پاتی اور وہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے قول کے سوا اور کچھ نہیں پاتا ہے تو اس کی تقلید پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بعض مسائل میں کیا ہے۔

اسی وجہ سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم کا کام ہے اور یہ ضروری ہے کیونکہ تقلید صرف مجبور شخص کے لیے جائز ہے اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود کتاب و سنت اقوال صحابہ اور دلیل کے ذریعہ حق کی معرفت سے، تقلید کی طرف منہ موڑ لیتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو مذہب (حلال ذبیحہ) پر قدرت رکھنے کے باوجود مردار کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ غیر کے قول کو بلا دلیل نہ قبول کیا جائے، لیکن مقلدین نے وقت کی ضرورت کی چیز کو اصل سرمایہ بنا لیا۔ ②

① (بخاری ۳۳۹/۳۴۲)

② (اعلام الموقعین: ۲/۳۴۴)

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

یہ بات تو واضح ہو چکی، اب اس چیز پر بحث کرنا باقی ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا، یعنی ائمہ کے اقوال کی اتباع کرنے والوں کے حالات پر نظر ڈالنا اور اس پر نظر ڈالنا کہ آئمہ کے اقوال کی اتباع ان کے لیے کہاں تک صحیح ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جمہور مشائخ مقلدین کا موقف نہایت عجیب و غریب رہا ہے، وہ یہ کہ جس وقت وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ احکام کے سمجھنے میں کتاب و سنت کی طرف مراجعت کرنے کے اہل نہیں اور یہ کہ ان کے لیے ائمہ کی تقلید ضروری ہے، تو آپ ایسے حالات میں انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہالت کی طرف منسوب کئے جانے کو گوارا نہیں کرتے، حالانکہ ان کے علماء کے اقوال کا تقاضا یہی ہے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے اصولوں میں اپنے ائمہ کی تقلید سے خارج ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے قواعد بنائے ہیں، جبکہ انہیں تقلید کا دعوے دار ہوتے ہوئے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا اور خصوصاً ایسے وقت جبکہ یہ قواعد، نصوص کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ دراصل انہوں نے یہ قواعد اس لیے وضع کئے ہیں تاکہ وہ فروع میں ائمہ کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر سکیں اور اس سے پہلے ذکر کئے گئے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مجتہد مطلق نہیں پایا جاتا^① اور ان کے یہاں مشہور ہے کہ اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بند ہو گیا۔ ابن عابدین نے اپنے حاشیہ (۵۵۱/۱) میں اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے سمجھنے سے روک دیا اور ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ان پر ضروری قرار دے دی جیسا کہ صاحب ”الجوہرہ“ نے کہا ہے ان میں سے ایک بڑے عالم کی تقلید واجب ہے۔ لوگوں نے اسی طرح واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ علم حدیث اور علم فقہ میں پختگی آچکی اور وہ سوکھ چکے^② انہوں نے ابوالحسن کرخی کے اس قول ”ہر وہ آیت جو اس طریقہ کے خلاف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا مُسْوُؤل ہے یا مُسْوُخ اور ہر وہ حدیث جو ایسی ہو وہ یا تو مُسْوُؤل ہے یا مُسْوُخ^③ سے

①②③ الدرالمختار ۱ / ۴۵ حاشیہ

مزید تائید و تقویت حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آیت یا حدیث پیش کریں گے تو وہ اس کے رد کرنے کو فوراً اپنے لیے جائز کر لیں گے، بغیر اس کے کہ وہ اس کی دلالت کے بارے میں غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ دونوں واقعہ مخالف مذہب ہیں؟ وہ آپ کو یہ کہہ کر جواب دیں گے تم زیادہ جانتے ہو یا مذہب؟

اپنے ائمہ کے لیے تعصب کرنے میں مقلدوں کا ائمہ کی مخالفت کرنا اور

ان کی تقلید کو فرض کرنا

ائمہ کی وصیتوں کے خلاف اس طرح کے نئے نئے قواعد بنا کر ان لوگوں نے اپنے اور تمام طالب علموں کے دلوں میں تقلید کو راسخ کر دیا ہے اور اسی چیز کے ذریعہ انہوں نے ان لوگوں کو کتاب و سنت کے سمجھنے سے روک رکھا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک ”فقہ“ علماء کے ان اقوال کو سمجھنے کا نام ہو گیا ہے جو ان کی کتب میں درج ہیں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے مذہبی تعصب کی طرف بھی دعوت دی جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے۔ کہ ”اگر ہم سے ہمارے مذہب اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم لازماً کہیں گے کہ ہمارا مذہب درست ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے، لیکن ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے جس میں درستی کا احتمال ہے اور اگر ہمارے اعتقاد اور ہمارے مخالف کے اعتقاد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے تو ہم لازماً کہیں گے کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر ہمارا مخالف ہے“۔^①

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

① تاریخ التشريع الاسلامی للعلامة الخضری، ص ۳۳۲۔

یہ کتاب و سنت کے اکثر نصوص کے مخالف ہے جن میں اس بات کا حکم ہے کہ انسان علم کے بغیر کچھ نہ کہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الاسرئ-۳۶)

جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم مت ٹھہرو۔

- ①..... یہ بات تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ حقیقی علم وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے، پھر بھلا قرآن و سنت میں کوئی ایسی چیز کہاں ہے جو ان لوگوں کی ذکر کردہ چیز پر دلالت کرتی ہو۔
- ②..... یہ لوگ تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی کتب کی یہ مشہور و معروف بات ہے کہ مقلد کی حجت اس کے امام کا قول ہے۔ پھر بھلا بتائیے کہ تقلید کا ثبوت ان کے ائمہ کے کلام سے کہاں ملتا ہے؟ ائمہ کی ذات تو اس سے دور ہے۔

مقلدین میں اختلاف کی کثرت اور اہل الحدیث میں اس کی قلت

جسے یہ بات معلوم ہوگئی، ان سے طول طویل صدیوں تک، طوائف مقلدین کے قابل مذمت تفرق و تشتت پر باقی رہنے کا سبب معلوم ہو گیا، حد تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نے مخالف مذہب کے پیچھے نماز کے باطل یا مکروہ ہونے کا فتویٰ بھی دے دیا تھا اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعض مقلدین نے تو حنفی مرد کو شافعیہ عورت سے شادی کرنے سے روک دیا۔ کچھ دوسروں نے اجازت دی لیکن اس کے برعکس (یعنی شافعی مرد اور حنفیہ عورت کی شادی) کی اجازت، یہ علت بیان کرتے ہوئے نہیں دی کہ ”عورت کو اہل کتاب کے درجہ میں اتار لیا گیا ہے۔“

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

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ۔ (العمران ۱۰۵)

ترجمہ: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو واضح دلائل آ جانے کے بعد الگ الگ ہو گئے اور اختلاف کر بیٹھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ۔ (المومنون: ۵۳)

ترجمہ: پس انہوں نے باہم اپنے امر کو مختلف کتب کے اندر الگ الگ کر لیا، اب ہر ایک فریق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”زُبْر“ کتب کو کہتے ہیں، یعنی ہر فرقہ نے کچھ کتب تصنیف کر رکھی ہیں، جن کو انہوں نے تقام لیا، انہیں پر عمل کر رکھا اور انہیں کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں لیکن ہر ایک نے دوسرے کی کتب چھوڑ رکھی ہیں جیسا کہ یہ ہر ایک کی طرف سے برابر سرا بر پیش آرہا ہے۔“ میں کہتا ہوں کہ شاید یہ کتب وہی ہیں جن کی طرف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمرو بن قیس سکونی کے واسطے سے آئی ہوئی روایت میں اشارہ کیا ہے۔ (۳۱۴/۱)

آپ فرماتے ہیں کہ ”میں معاویہ کے پاس جانے والے ایک وفد میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو ایک آدمی کو لوگوں سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا“ کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بروں کو اونچا اٹھایا جائے اور نیکیوں کو نیچے گرایا جائے ❶ فعل و عمل کو بند کر دیا جائے اور قول کو ظاہر کیا جائے اور قوم کے اندر ”مشائة“ (کتب) پڑھی جائیں اور کوئی ان میں ایسا نہ ہو جو انہیں بدل دے یا ان پر نکیر کرے، پوچھا گیا؟ ”مشائة“ کیا چیز ہے؟ کہا گیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ جو اور چیزیں لکھ دی گئیں ہیں۔ ❷

ایسا لگتا ہے کہ اسی بنیاد پر امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کی خالص اتباع کے حریص ہونے کے ناطے ایسی کتب رکھنا ناپسند کرتے تھے جو تفریع اور آراء پر مشتمل ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ لوگ ان کتب کو کتاب و سنت پر ترجیح دے لیں گے، جس طرح کہ مقلدین نے مکمل طور پر کیا ہے کہ وہ

- ❶ یعنی لوگ بروں کے درجہ کو بلند کرتے اور نیکیوں کے درجہ کو پست کرتے ہیں جیسا کہ آج یہ چیز مشاہدہ میں ہے۔
- ❷ اس کی تخریج حاکم نے کی ہے (۵۵۳/۳-۵۵۵) اور صحیح الاسناد کہا ہے، علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، روایت تو موثوف ہے لیکن پھر بھی اسے مرفوع ہونے کا حکم حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے نہیں امور سے متعلق ہے جو صرف عقل سے نہیں کہی جاسکتی خصوصاً جبکہ بعض رواۃ نے مرفوعاً ذکر کیا ہو اور اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔

اختلاف کے وقت اپنے مذہب کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے اور مذہب کو کتاب و سنت کا معیار ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ کرنی سے منقول ہو چکا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت کی اتباع واجب تھی جیسا کہ قرآن و سنت کے گذشتہ دلائل اس کا تقاضا کرتے ہیں اور انہی کے آئمہ کے اقوال سے ان پر اس چیز کا وجوب ثابت ہو چکا ہے، نیز ان کے اقوال سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی کتاب و سنت ہو اس کے ساتھ تمام دوسرے مذاہب کو منظم کر دینا چاہیے، لیکن سخت افسوس کی بات ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف اور نزاع ہی کرتے رہے ہیں، اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (۳۳۳/۲) اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول

”وَدَانَةٌ مِّنْ يَّعِشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي“

جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا۔

کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

”یہ اختلاف کرنے والوں کی مذمت اور ان کے راستہ پر چلنے سے تحذیر ہے۔ اختلافات کی کثرت اور اس کے اس قدر وسیع پیمانے پر ہونے کا سبب تقلید اور ایسے مقلدین ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، اہل اسلام کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر فرقہ اپنے مقبوع کی حمایت کرتا اس کی طرف بلاتا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کے قول پر عمل کرنے کو جائز خیال ہی نہیں کرتے جیسے وہ ان سے الگ کوئی اور امت ہیں، وہ ان کی تردید میں کافی زحمت اور مشقت بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ”ان کی کتب ہماری کتب، ان کے آئمہ ہمارے آئمہ اور ان کا مذہب ہمارا مذہب“ حالانکہ سب کا نبی ایک قرآن ایک اور رب ایک ہے۔

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

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

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۝ (ق - ۵)

ترجمہ: جب حق بات ان کے پاس آئی تو انہوں نے جھٹلا دیا اس لیے وہ ایک مشکوک چیز میں پڑے ہیں۔ (اعلام التبعین، ۳۳۳/۲)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ہم اس بات دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر یہ چیز فرض کر دی ہے کہ وہ دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلہ میں سے حق بات کو دلیل سے جانیں، بلکہ ہم نکیر ان چیزوں پر کرتے ہیں جن پر ائمہ نے اور ان سے پہلے کے گذرے ہوئے لوگوں میں سے صحابہ و تابعین نے کی ہے اور اس کے علاوہ ان چیزوں پر نکیر کرتے ہیں کہ جو خیر القرون کے گذرنے کے بعد چوتھی صدی ہجری (جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوئی ہے) میں اسلام کے اندر اس طرح پیدا ہوئیں کہ ایک آدمی کو متعین کر لیا گیا، اس کے فتاویٰ کو شارع کے نصوص کے درجہ میں رکھ دیا گیا، بلکہ اس کے فتاویٰ کو شارع کی تنصیص پر مقدم کر دیا گیا، اس کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے تمام علماء کے اقوال پر فوقیت دے دی گئی اور احکام کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل کرنے کے بجائے صرف اسی کی تقلید کو کافی سمجھ لیا گیا ہے۔

اس پر مستزاد یہ کہ مقلد صرف وہی باتیں کہتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے، حالانکہ یہ ایسی شہادت پر مشتمل ہے جسے شاہد خود نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے ایک بات کہتا ہے، اس کے علاوہ اس میں ان لوگوں کے متعلق یہ خبر دینا ہے کہ وہ لوگ کتاب و سنت میں درستگی کو نہیں پاسکے جنہوں نے اس کے امام کے خلاف رائے قائم کی ہے کہ وہ اس امام سے زیادہ علم رکھنے والے رہے ہوں۔

اور مقلد کہتا ہے کہ میرے ہی امام درستگی پر ہیں یا کہتا ہے کہ دونوں کی باتیں کتاب و سنت سے درست ہیں، حالانکہ دونوں کے اقوال باہم متعارض ہیں، اس طرح مقلد کتاب و سنت کے دلائل کو متعارض اور متناقض ٹھہراتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیک وقت ایک چیز اور اس کی ضد کا حکم صادر کرتے ہیں، ایسے شخص کا دین آراء رجال کے تابع ہے اس کے لیے نفس الامر میں کوئی متعین حکم نہیں ہے، وہ یا تو اس طریق کو اپنا مسلک قرار دے یا اپنے امام کے خلاف کہنے والے کو غلط کہے، اسے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز کرنا ضروری ہے اور یہ اس مقلد کے لیے تھلید کی برکت ہے۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو کہتے ہیں اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ چیز واجب کی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کریں اور اصل تقویٰ اس چیز کی معرفت ہے جس سے تقویٰ اختیار کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہر بندہ پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت حاصل کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کے کرنے سے روکا ہے اس سے رک جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت لازم پکڑے اور جو چیز اس پر مخفی رہ جائے اس میں وہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اپنے جیسے اور لوگوں ہی کی طرح ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ ہر شخص پر آپ کی لائی ہوئی بعض چیزیں مخفی رہ گئی ہیں اور اہل علم ہونے کے ناطے وہ اس کلیہ سے خارج نہیں ہو سکے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو حق کی معرفت اور اس کی اتباع کے سلسلہ میں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ (اعلام الموقعین: ۲/۳۳۷)

تقلید کی تباہ کاریاں اور مسلمانوں پر اس کے بُرے اثرات

معزز بھائیو! تقلید کی تباہی اور امت پر اس کے برے اثرات، اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے بیان سے باہر ہیں، البتہ کچھ مخصوص کتب ہیں جن میں اس سلسلہ کی تفصیلات ہیں، جو شخص مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو اسے ان کتب کی طرف مراجعت کرنا چاہیے۔ ان کتب میں یہ بیان کرنا مقصود رہا ہے کہ تقلید ہی واحد سبب ہے یا (کم از کم) وہ بہت سے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے جس نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع سے دور کر دیا اور رجال مقلدین کو چھوڑ کر انہی دونوں چیزوں سے تعصب پیدا کر دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مقلدین کے تمام گروہوں نے تقلید کو ایسا واجبی امر اور قابل اتباع دین ٹھہرا دیا ہے جس سے خروج چوتھی صدی ہجری کے بعد کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں اور اگر کوئی خروج کرتا ہے تو اسے مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اس پر چاروں طرف سے اندھا دھند یلغار کر دی جاتی ہے اور جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، ان کے اتہام اس پر لگائے جاتے ہیں اور یہ چیز ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے اس سلسلہ میں لکھی گئی فریقین کی کچھ کتب دیکھی ہیں۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلام الموقعین“ میں تہتر (۷۳) صحیح اور صریح احادیث کو بطور مثال پیش کیا ہے جنہیں مقلدین نے رد کر دیا ہے آپ نے ان احادیث پر تفصیلی بحث کی ہے جس میں مقلدین سے سنجیدہ علمی مناقشہ کیا ہے، ابتداء میں عقائد کے سلسلہ کی رد کردہ احادیث کی مثالیں ہیں، مثلاً مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا علو اور عرش پر اس کا مستوی ہونا۔

اس کی تاکید مزید کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیخ فلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”ایسقاط الہمم“ ص ۹۹ میں ہے کہ علامہ محقق ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو ایک ضخیم جلد کے اندر جمع کر دیا ہے جن میں ائمہ اربعہ کا انفرادی یا اجتماعی مذہب صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ ”ان مسائل کو ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب کرنا حرام ہے اور فقہاء مقلدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کے متعلق تحقیق کریں تاکہ وہ ائمہ کرام کی طرف ان کی نسبت کر کے ان پر بہتان نہ لگائیں۔“

آج کے مہذب مسلم نوجوان کافر ایضاً

بھائیو! خاتمہ کلام یہ ہے کہ میں اپنی ان باتوں سے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ سب مجتہد، ائمہ اور محقق و فقہاء بن جائیں، گو کہ یہ میرے اور آپ دونوں کے لیے خوشی کی چیز ہے کیونکہ یہ چیز عادتاً اس وجہ سے غیر ممکن ہے کہ اختصاصات مختلف ہوتے ہیں اور متخصصین کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اختلاف ہوتا ہے۔ دراصل میں صرف دو چیزوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔

①..... اس چیز سے باخبر رہیے جو آج بہت سے مہذب مسلمان نوجوانوں پر مخفی ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض اسلامیات پر لکھنے والے لوگوں مثلاً سید قطب اور علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کی کتب اور ان کی مساعی کے طفیل جس وقت یہ معلوم کیا کہ تشریح کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس میں کوئی انسان اس کا شریک ہے نہ کوئی اور شکل، تو اسی کو انہوں نے ”حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے“ کے ذریعہ بیان کیا ہے اور یہ چیز تو اس کتاب کی ابتداء میں دی گئی کتاب و سنت کی انصاف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک اسی وقت ان نوجوانوں میں اکثر کو اس کے بعد خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے مبدأ حاکمیت ہونے میں جس مشارک کی نفی کی گئی ہے اس کی بابت اس میں کچھ فرق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس انسان کی پیروی کی گئی ہے وہ مسلمان ہو اور جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر غلطی کی ہو یا کافر ہو جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شارع بنا لیا ہو خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، تو اس میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے مبدأ حاکمیت ہونے کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کا نوجوان اس پر ایمان لا چکا ہے اور یہی وہ چیز تھی جس پر میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا تھا اور اب میں آپ کو اسی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

میں نے نوجوانوں کو پوری جرأت اور قابل تعریف اسلامی غیرت کے ساتھ خطبہ دیتے سنا ہے جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ غیر اسلامی حاکم نظاموں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے گو ہم اس وقت تبدیلی لانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور انہی حالات میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی چیز مائی جاتی ہے جو مبدأ مذکور کی نفی کرتی ہے، جب کہ اس کا بدلنا آسان ہے لیکن ہم

مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں نہ انہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں اور وہ چیز ہے تقلید کو دین بنا لینا اور کتاب و سنت کی نصوص کو تقلید کی وجہ سے رد کر دینا۔ اگر آپ کہیں کہ اس جرأت مند خطیب کو کسی آیت یا حدیث کی خلاف ورزی کرنے پر ٹوک دے تو وہ فوراً مذہب سے استدلال کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ سخت افسوس کے ساتھ اس بات پر متنبہ ہوتا کہ اس کا یہ عمل اس عظیم مبداء کو لغو کر دیتا ہے جس کی دعوت اس نے لوگوں کو دی ہے۔

چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ (النور)

ترجمہ: مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کی بات یہی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

اس جرأت مند خطیب نے جب تمبیہ اور دلیل کو سن لیا تو اس پر لازم تھا کہ وہ اسے مان لینے میں جلدی کرتا، کیونکہ علم یہی ہے اور تقلید کے دامن میں پناہ نہ لینا کیونکہ یہی جہالت ہے۔

⑤..... آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کے اندر ایک ایسا واجبی درجہ پیدا کرے جس کا ہر مسلمان کے لیے اس کے مقدور بھر پایا جانا ممکن اور آسان ہے، ہاں یہ درجہ تحقیق و اجتہاد کے اس درجہ سے کم ہے جس کے رجال صرف خواص ہیں اور یہ درجہ ہے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کا، اور اس اتباع کو صرف آپ ہی کے لیے مخصوص رکھنے کا، آپ میں سے ہر ایک کو اسے اپنے مقدور بھر کرنا چاہیے۔ آپ حضرات جس طرح اپنی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص رکھتے ہیں اسی طرح صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع کو اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اس طرح آپ کا موجود ایک ہوگا اور آپ کا متبوع ایک ہوگا اور اس طرح کر کے آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کا عملی ثبوت پیش کر سکیں گے۔

معزز بھائیو! آپ سب اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ آپ ہر اس حدیث پر ایمان رکھیں گے جو آپ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوگی، وہ عقیدہ سے متعلق ہو، خواہ احکام سے، اور وہ آپ کے اس امام کا قول ہو جس کے مذہب پر آپ اپنے معاشرے کے رواج کے

مطابق پروان چڑھے یا ان کے علاوہ ائمہ مسلمین میں سے کسی اور کا ہو۔
 آپ کسی ایسے قاعدہ کو بنیاد نہیں بنائیں گے جسے بعض ایسے لوگوں نے جو مجتہد بھی نہیں
 تھے، قیاسات اور اجتہادات سے وضع کیا، اگر ایسا ہوا تو یہ چیز اتباع سنت کے راستہ میں رکاوٹ
 بن جائے گی۔

آپ کسی بھی انسان کی، خواہ وہ کیسا ہی بڑا اور بزرگ کیوں نہ ہو، تقلید نہ کریں، ورنہ اس
 طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو پالینے کے بعد اس پر اپنے امام کے قول کو آپ ترجیح دے
 رہے ہوں گے۔

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

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿٢٣٠﴾ (الانفال: ٢٣٠)

اے مومنو! جب اللہ تعالیٰ اور رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشی
 ہے، تو تم ان کی باتیں سن لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے
 درمیان گردش میں ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اسی کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے۔

مَلَقَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً . الاعراف: ۵۵

آدابُ الدُّعَا

جس میں دعا کے فضائل و مسائل کے علاوہ تحقیق
من دون اللہ سماع موتی اور آیت و سیلہ کی
نہایت عمدہ تفسیر بیان کی گئی ہے۔

تألیف

مولانا محمد حنیف یزدانی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

مکتبہ محمدیہ قذافی سٹریٹ
الفضل مارکیٹ ادوبازار لاہور

Mob: 0300-4826023

تخریج شدہ ایڈیشن

کتابِ الکبائر

کبیرہ گناہ

قرآن و حدیث کی روشنی میں

تالیف

شیخ الاسلام الحافظ شمس الدین الزہبی رحمہ اللہ

ترجمہ

ابوانس محمد سرور گوہر

ناشر

مکتبہ محمدیہ
قذافی سٹریٹ
افضل مارکیٹ
اردو بازار لاہور

Mob.: 0300-4826023

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

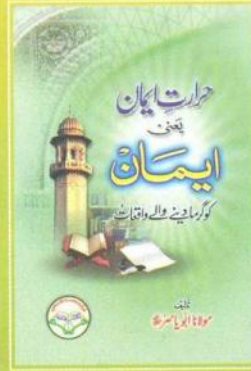
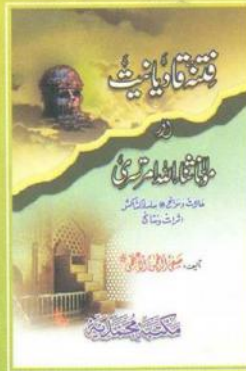
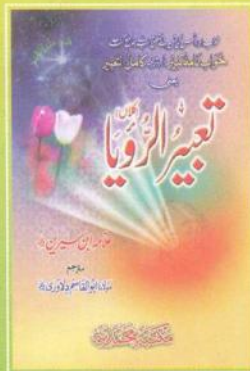
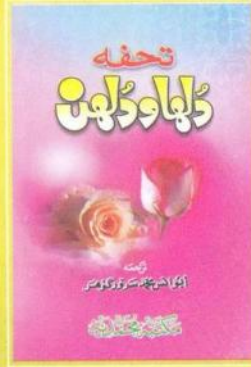
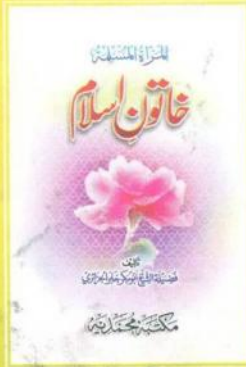
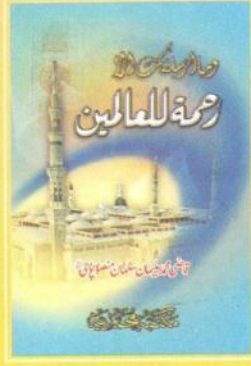
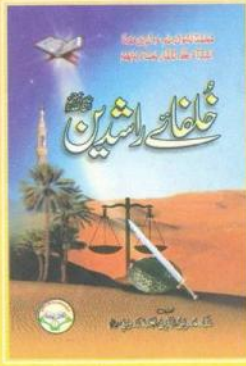
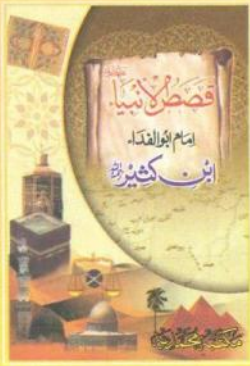
— تَأْلِيف —

قَاضِي مُحَمَّدٌ سُلَيْمَانٌ سَامَانَ مَنْصُورٌ پُورِي رَحْمَةً عَلَيْهِ

==== نَاشِرُ ====

مکتبہ محمدیہ
الفضل ماریکیٹ
قذافی سٹریٹ
اردو بازار لاہور

Mob.: 0300-4826023

تذاتس توت اذو بازار لهور
الفصل ماركيت 0300-4826023
E-mail: maktabah_muhammadia@yahoo.com & maktabah_m@hotmail.com

مكتبة محمدية

