

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بَارِئًا مِمَّا يَدْعُونَ بِالنِّفَاقِ أَضِلُّوا لَهُمُ السَّبِيلَ
الضرائف
٤ : ٥٩

محبیب

شیخ الحدیث مولانا محمد عیسیٰ علیہ السلام

www.KitaboSunnat.com

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس لاہور

جملہ حقوق محفوظ

ناشر ————— منیر احمد

اسلامک پبشنگ ہاؤس ۲- شیش محل روڈ لاہور

طباع ————— چوہدری رشید احمد

مکتبہ جدید پریس لاہور

تعداد ————— گیارہ سو

طبع اول ————— شعبان ۱۴۰۱ھ مطابق جون ۱۹۸۱ء

قیمت ————— = ۲۵ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

شیخ الحدیث مولانا محمد امجد علی السلفی نے مختلف اوقات میں حدیث و سنت کے موضوعات پر نہایت وسیع مضامین و مقالات سپرد قلم کئے۔ یہ مقالات یا تو منکرین حدیث کے گمراہ کن خیالات و افکار کی تردید میں لکھے گئے تھے یا ان حضرات کی تحریروں کے جواب میں جو محدثین کی اصطلاح میں تمام صحیح احادیث کی تشریحی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا مرحوم نے۔ جن کی نگاہ و خیال حدیث پر بہت گہری تھی۔ زیر نظر مجموعہ مقالات میں ان دونوں مکاتب فکر کا تعاقب کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا سو سو کا انداز استدلال نہایت محکم اور اسلوب بیان دل نشیں اور موثر ہے۔

اس مجموعہ میں مولانا کے چار مقالات شامل کئے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ ”حدیث کی تشریحی اہمیت“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں مولانا نے حدیث و سنت کے باب میں منکرین حدیث کی طرف سے پھیلانے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کیا ہے۔ نیز بعض احادیث پر عدالت عالیہ کے ایک سابق جج نے جو اعتراضات وارد کئے تھے اور جن کی بنیاد پر خود حدیث کی تشریحی حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کا بھی جائزہ لیا ہے اور غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ دوسرا مقالہ ہے ”جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث“۔ یہ بھی ایک تنقیدی جائزہ ہے۔

اور اس میں مولانا مرحوم سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین احسن اسلامی مدظلہ العالی کے افکار و نظریات جو اخبار اُحداد کے ضمن میں دونوں بزرگوں نے پیش کئے تھے، زیر بحث لائے ہیں اور ان کے موقف کی کمزوری ثابت کی ہے۔ اس مقام پر اتم الحروف مولانا امین احسن اسلامی کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ ان کے نزدیک احادیث کی جمع و تدوین میں بلحاظ سند و متن اگر آٹھ حدیث کا کلام اپنے اندر کچھ خمار کتھا ہے تو اس خمار کی بدلائل نشانہ ہی ہونی چاہیے۔ نیز غیر متواتر احادیث کی تشریحی حیثیت کے متعلق بھی مولانا کا جو موقف ہے کھل کر سامنے آنا چاہیے۔

فہرستِ موضوعات

صفحہ	موضوعات
۱۱	مولانا محمد اسماعیل السلفیؒ — مختصر سوانحی خاکہ
۱۲	مَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُهُ اَوَّلًا
۱۵	حدیث کی تشریحی اہمیت
۱۵	نہج
۱۵	اثر
۱۶	حدیث
۱۷	سنت
۱۹	موضوعِ بحث
۱۹	سنت کی حیثیت
۲۱	سنت قرآن میں
۲۷	حدیث کا کھلا انکار چودھویں صدی میں
۲۷	قرآن اور اس کا تواتر
۲۹	متکثرین سنت کے شبہات
۲۹	حدیث کے متعلق ظن ہونے کا شبہ
۳۰	ظن کی علمی تحقیق
۳۳	غلطی کی اصل وجہ
۳۳	شریعتِ اسلامیہ میں ظن کی اہمیت

موضوعات

شہادت

۳۴

تحکیم

۳۵

ایک بدبو دار شبہ

۳۹

سازش کے اسباب

۳۹

فتح کے بعد

۴۱

سازش کا مضحکہ خیز پہلو

۴۲

عجمی سازش اور دینی علوم

۴۴

جھوٹی حدیث اور وعید

۴۶

دوسری صدی

۴۷

دورِ تلوین

۴۸

دورِ ترتیب

۴۹

مشت بعد از جنگ

۵۰

سازش کہاں کہاں؟

۵۲

قرآء سبعہ

۵۴

علم اور جہالت میں فرق

۵۵

سازش کے اثرات

۵۷

تخریب انکارِ حدیث کی رفتار

۶۱

پہلے اور اب

۶۳

مرکزِ ملت کی مشکلات

۶۴

اجتماعی اجتہاد

۶۷

ایک فاضل حج کی غلط فہمیوں پر مبنی تنقحات اور ان پر ایک نظر

۶۸

حدیث کی تحقیق موجودہ دور میں

۶۸

یہ لوگ

۷۰

موضوعات

۷۰	علمِ حدیث متحرک علم ہے
۷۲	اصولِ روایت
۷۲	بعض مثالیں
۷۳	آئمہ حدیث کی رجال پر نظر
۷۴	محمدین کی دقتِ نظر
۷۵	احادیث میں عربیانی
۷۷	قرآن عزیز میں عربیانی
۷۹	اسلِ مسیبت
۸۰	احادیث کی کثرت
۸۲	ایک اور شبہ کا حل
۸۴	ایک غیر معقول بات
۸۵	منکرینِ سنت اور معترض منکرین سے

جماعتِ اسلامی کا نظریہ حدیث

۸۷	ایک تنقیدی جائزہ
۸۸	ذہنی انتشار
۸۸	پہلا حصہ
۹۰	دوسرا حصہ
۹۲	تیسرا حصہ
۹۳	مولانا اصلاحی صاحب
۹۳	ایک ضروری وضاحت
۹۴	حدیث اور سنت
۹۶	سنتِ آئمہ سنت کی نظر میں

موضوعات

صفحہ

۹۷	سنت مولانا اصلاحی کی نظر میں
۹۷	ادارہ طلوع اسلام کے بعد ادارہ ثقافت اسلامیہ
۱۰۱	مقام بحث سے انحراف
۱-۲	اثبات سنت کے طریقے
۲۰۳	اہل مدینہ اور ترک سنت
۱۰۸	اہل مدینہ کے عمل کے اجزائے ترکیبی
۱۱۰	خیرِ آحاد
۱۱۵	صدق کے قرائن
۱۱۶	متاخرین فقہاء
۱۱۷	اہل حدیث کے مسلک
۱۱۹	وجدان اور شعور
۱۱۹	تلقی بالقبول
۱۲۰	اس اختلاف کا پس منظر
۱۳۱	آئمہ حدیث کی بے نیازی
۱۳۱	احادیث سے استفادہ
۱۳۴	ماخذ میں غلو اور تحریک
۱۳۶	دوسری شرط
۱۳۶	وقت کی ضرورت
۱۳۷	رواۃ کی عصمت
۱۳۷	حدیث کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کا مطلب
۱۳۸	تین احادیث
۱۳۳	مولانا کی تعریفیں
۱۳۴	حضرت موسیٰ کا تھپڑ

موضوعات

صفحہ

۱۴۰ آئمہ حدیث کے مناقشات

۱۴۱

آحاد کے متعلق اختلاف اور خرابی کا پہلا دور

۱۴۲

اس ذہن کی تنظیم

۱۴۲

آحاد پر اشتباہ دوسری صدی کے شروع میں

۱۴۲

دوسرا دور

۱۴۶

تیسرا دور

۱۴۷

فقہِ راوی

۱۴۸

چوتھا دور

۱۴۹

ورایت اور تفرقہ

۱۵۱

مولانا مودودیؒ اور مولانا اصلاحی

۱۵۲

خدمات اور کارنامے

۱۵۴

مزاج شناسی اور جوت

۱۵۴

احادیث میں یقین اور ظن

۱۵۶

فنِ حدیث اور عقل

۱۵۸

اسل زاع

۱۵۸

آخری گزارش

۱۶۰

سنتِ قرآن کے آئینہ میں

۱۶۰

وحی کے مختلف طریقے

۱۶۱

قرآن مجید میں احادیث کا تذکرہ

۱۶۷

ایک دھوکا

۱۶۶

اسلام کی وسعتیں

۱۶۶

منکرینِ سنت کا عجز

۱۶۶

موضوعات

صفحہ

۱۷۷

انکارِ حدیث کا پس منظر

۱۷۸

قرآن و حدیث کا باہمی ربط

۱۸۱

اہل قرآن سے

۱۸۳

حجیتِ حدیث آنحضرت کی سیرت کی روشنی میں

۱۸۴

تنقیدِ احادیث اور اجتہاد

۱۸۵

جس بالفقرآن اور انکارِ حدیث

۱۸۶

اصولِ حدیث میں وسعت

۱۸۶

مخالفینِ حدیث سے شکوہ

۱۸۷

خطِ سبحت

۱۸۸

اعترافِ حقیقت

۱۸۸

طمانیت کا سامان

۱۸۹

رد و قبول کے اسباب کا تجزیہ

۱۹۰

آنحضرت کی سیرت قرآن میں

۱۹۷

ایک سیاسی نوعیت کا واقعہ

۱۹۷

تیسرا واقعہ

۱۹۷

چوتھا واقعہ

مولانا محمد اسماعیل السلفیؒ — مختصر سوانحی خاکہ

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل السلفیؒ کی ذات گرامی محاسن و اوصاف کا ایک خوبصورت امتزاج تھی۔ آپ سلف صالحین کا بہترین نمونہ تھے اور سنت رسولؐ کی پیروی آپ کی زندگی کا مفہم و حید تھا۔ آپ معاملہ فہم، دور اندیش اور سلجھے ہوئے ذوق کے مالک تھے بارگاہِ قدس سے ذہن رسالے کر آئے تھے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل دنیویہ کے حل پر مجتہدِ اذ قدرت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں حق گوئی و بے باکی، دنوازی و بے غرضی اور نیاسی و انحلاص کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہر فراز فرمایا تھا۔

آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۵ء میں تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ کے ایک گاؤں ڈھونیکے میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی مولانا محمد ابراہیمؒ ایک جید عالم، حاذق طبیب اور صاحب فن کاتب تھے۔ الجامع الترمذی کی شرح تحفہ الاحوذی آپ ہی کی خوشنویسی کا شاہکار ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد موصوف سے حاصل کی۔ ازاں بعد اتا و پنجاب حافظ عبد اللہ خان، مولانا عبد الجبار عم لوری، مولانا عبدالغفور غزنوی اور مولانا عبدالرحیم غزنوی سے اکتسابِ فیض کیا۔ فنون میں آپ نے مفتی محمد حسنؒ (بانی جامعہ اشرف) سے استفادہ کیا۔

تحصیلِ علم کے بعد آپ ۱۳۳۹ھ میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی معیت میں گوجرانوالہ تشریف لائے اور پھر عمر بھر یہیں درس و تدریس اور خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مرتبہ و مقام کی پناہت اور دولت کی طلب آپ کو اپنے مقام سے ہلانے لگی۔ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر شیبہ الحمد کی معرفت آپ کو مدینہ منورہ بحیثیت استاذ حدیث یلو ابھیجا مگر آپ نے گوجرانوالہ ہی میں اپنے قیام کو ترجیح دی۔ اس احساس کے تحت کہ دین کی تبلیغ کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ آپ بلند پایہ عالم دین، پرپوش خطیب، بے لوث رہنما اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کے

مالک تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا سید داؤد غزنویؒ کی وفات کے بعد جمعیت اہل حدیث کی امارت کے لئے اکابر جماعت کی نگاہِ انتخاب آپ کی ذاتِ گرامی پر پڑی۔ آپ قلم و قرطاس کے میدان میں بھی ہم عصر علماء سے بہت آگے تھے۔ اگرچہ دوسری جماعتی ذمہ داریوں کے جوم میں مولانا کو تحریر و نگارش کا زیادہ موقع نہیں مل سکا تاہم آپ نے جو کچھ لکھا ہے ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آپ کے مضامین و مقالات کی اشاعت کا مشرف آج کل اسلامک پبلیشنگ ہاؤس کو حاصل ہے۔

جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا قیام آپ کی مساعی جلیلہ کامرہون منت ہے۔ آپ نے ہی مولانا محمد داؤد غزنویؒ کو جماعت کی قیادت کے لئے آمادہ کیا تھا اور پھر آخر تک ان کا ساتھ بھی دیا۔ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے دوسری دینی جماعتوں کے ساتھ جمعیت اہل حدیث بھی کوشاں رہی۔ اس ضمن میں قومی سطح کے بعض اہم اجلاسوں میں جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی مولانا داؤد غزنویؒ کے علاوہ آپ بھی کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کو اس کٹیج کا رکن بنایا گیا جو ۱۹۵۲ء میں اسلامی آئین کی تشکیل کے لئے وجود میں آئی تھی۔ مدارس عربیہ کے قیام کی طرف بھی آپ نے ہمیشہ خصوصی توجہ دی اور نتیجتاً ملک کے دور دراز حصوں میں متعدد عربی مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ اس سلسلہ میں بلتستان اور آزاد کشمیر کے بعض مدارس قابل ذکر ہیں مگر جس تعلیمی ادارے سے آپ کو خاص تعلق خاطر تھا وہ ”الجماعۃ السلفیہ“ فیصل آباد ہے۔ الجماعۃ السلفیہ کی تعمیر، تدریس، انتظام اور لائبریری کے قیام میں بنیادی حصہ آپ ہی کا تھا۔ جامعہ کے معیارِ تعلیم و تدریس کو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لئے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر فیصلہ الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ سے آپ نے خط و کتابت فرمائی اور وہاں سے اساتذہ حاصل کئے۔ یہ سارے مراحل طے ہو چکے کہ آپ کے انتقال کا حادثہ پیش آگیا۔

مولانا محترم اگرچہ وفات سے چند سال قبل مرضِ اعصاب میں مبتلا چلے آئے تھے تاہم حالت کچھ ایسی تشویشناک نہ تھی۔ بس ۲۰ ذوالقعدہ ۱۳۷۸ھ مطابق ۲۰ فروری

لے واضح رہے کہ مولانا مرحوم کے زمانہ امارت میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک مسکت تھے

۱۹۹۸ء بروز منگل نماز عصر کے بعد آپ کی طبیعت یکایک بگڑی اور جادہ پیمائے
عالم جاوداں ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ الْفَرْدُوسَ -

ماخوذ از

ارشادات پروفیسر محمد بن اسمعیل السلفی

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

مَا یَجِبُ اسْتِحْضَارُهُ اَوَّلًا

الحمد لله وكفى وسلا على عبادة الذين اصطفوا۔ حدیث کے خلاف جب قدر لٹریچر شائع ہو رہا ہے اور جس عجلت سے شائع ہو رہا ہے اور جس لب و لہجہ سے شائع کیا جا رہا ہے وہ اصحاب سنت سے مخفی نہیں اور اس کے متعلق جس قدر ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو قرآن اور سنت کو تاویل اور تعلیل کے بغیر مانتے ہیں وہ بھی ارباب سنت و الحدیث پر عیاں ہے اور اس میں جب قدر تساہل بڑھا جا رہا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ زندہ جماعتوں کے لئے اس قسم کا اغماز اور تساہل جس قدر مضرب ہے اس سے بھی آپ حضرات بے خبر نہیں۔ پیش نظر مقالہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ دراصل یہ ایک تقریر تھی جو جامد سلفیہ کانفرنس فیصل آباد میں کی گئی تھی جس میں اختصار کیساتھ انکار حدیث کے اس پہلو پر کچھ گذارشات پیش کی گئی تھیں بعد میں احباب کے اصرار پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ الاعتصام میں شائع ہوئیں جسے ضلع ملتان کے کسی صحابہ نے شائع کر دیا ہے۔ یہ اشاعت گو میری اجازت سے تھی مگر وہ اس قدر غلط اور خراب تھی کہ اسے دیکھ کر کلیجہ مندہ کو آتا ہے۔ کاش وہ حضرت اسے اس طرح شائع کرنے کی تکلیف نہ فرماتا۔ لہذا اسپر مزید ایک نظر ڈال کر یہ مقالہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ان ہی ایام میں جسٹس محمد شفیع صاحب جج ہائیکورٹ کا ایک فیصلہ بھی نظر سے گزرا جو بے حد غیر معتدل اور ایسے بڑے آدمی کے علمی مقام سے بہت پست تھا۔ میں چونکہ انگریزی نہیں جانتا اس لئے اُرڈو تراجم پر اعتماد کر کے اسکی بعض خامیوں کو واضح کیا گیا۔ اگر یہ گوشش عند اللہ مقبول ہو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجر میں میرے اس تذکرہ کو بھی شریک فرمائے۔ والسلام

محمد اسماعیل

چاہ شاہان گوجرانوالہ

۲۹ / ۶۳

حدیث کی تشریحی اہمیت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا الخلق اجمعين -
 محمد خاتم النبيين وعلى اصحابه وآله والذين اتبعوهم باحسان من فقهاء
 المحدثين ومن احذوا حذوهم الى يوم الدين - اما بعد فهذه وريقات
 تشتمل على محاضرة القيتها في الحفلة السنوية لجمعية اهل الحديث
 بفيصل آباد ننشرها بعد تلهذيبها وتنقيحها عسى الله ان ينفع به طلاب
 العلم والحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ويهدي به
 من يشاء الى صراط مستقيم -

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

(۱) خبر (۲) اثر (۳) حدیث (۴) سنت

عالمین بالحدیث جو کتاب اللہ کے بعد حدیث کی حجیت پر یقین رکھتے اور
 اسے حجیت شرعی سمجھتے ہیں وہ دین کی کتابوں میں مختلف نسبتوں سے مشہور ہیں -

• اہل سنت • اہل حدیث • اہل الاثر

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

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

اثر کسی چیز کے بقیہ اور نشان کو کہتے ہیں - فانظر الى اثار رحمة الله (القرآن)
 نقل کو اثر سے تعبیر کیا جاتا ہے

ان الذی فیہ بتمامیتما بین السامع والأثری

(جس بات میں تم بحث کر رہے ہو وہ سننے والے اور ناسخ کی نگاہ میں برابر ہے۔)

صحابہ اور تابعین سے جو مسائل منقول ہیں انہیں آثار کہا جاتا ہے۔

ایتونی بکتاب من قبل ہذا واثارۃ من علمہ۔ (اس سے پہلے کی کوئی کتاب

لاؤ یا کوئی علمی نقل۔)

آنحضرت کے ارشادات پر بھی اثر کا لفظ بولا جاتا ہے اور عموماً اس کا استعمال

اضافت سے ہوتا ہے۔ جب آثار الرسول کہا جائے تو یہ حدیث اور سنت کے مترادف ہوگا اور مطلقاً بولا جائے تو آثار صحابہ پر ادا ہوں گے یا اسکا لغوی مفہوم۔

حدیث | حدیث کا لفظ لغت میں قدیم کی ضد ہے۔ اس کا مصدر حدث ہے جس کا اطلاق نئے عواض پر ہوتا ہے رجل حدث کے

معنی جوان آدمی ہے۔ انسان کے منہ میں دانتوں کی بندش کے اندر قدرت نے

ایک ایسی مشین نصب فرمائی ہے جو غیر شعوری طور پر بلا تامل نئے سے نئے الفاظ بناتی چلی جاتی ہے۔ منہ کے خول میں ہوا کی حرکت اور حلق کی آخری حد تک ہوا کے

تموج سے لاکھوں الفاظ منٹوں میں بن جاتے ہیں جن میں ایک سے ایک نیا اور جڑا ہوتا ہے۔ دانتوں اور ہونٹوں کی رکاوٹ الفاظ کے بننے اور مخارج کی سہولت

میں مدد دیتی ہے۔ ذلک تقدیر العزیز العظیم۔

انسان کے اور بھی بیسیوں اعضاء ہیں لیکن الفاظ اور لفظ کی مشینری صرف

منہ میں نصب کی گئی ہے۔ معلوم نہیں دنیا کا سب سے پہلا انسان جب اس نے

افہام و تفہیم کے لئے اس مشینری سے پہلے پہل کام لیا ہوگا تو وہ کتنا خوش ہوا

ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس نے کتنے سجدے کئے ہوں گے۔ فتبارک

اللہ احسن الخالقین۔

اس گفتگو کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ اس کی جمع صحیح مذہب کے

مطابق احادیث ہے۔ دنیا کے عجائبات اور خلاف امید واقعات کی حکایات

اور رسول کو بھی احادیث فرمایا گیا ہے فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ
ہم نے عواذ کو کہانیوں کی صورت دے دی۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ
مَنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ

راعب فرماتے ہیں۔ الحدیث وجود الشیء بعد ان لم یکن حتیٰ احدث
لک منہ ذکر تاویل الاحادیث لا یکادون یفقلون حدیثا۔ سب اسی
متم کے محاورات ہیں۔

آنحضرت کے ارشادات کو اور قرآن عزیز کو بھی حدیث کا نام دیا گیا۔ اِذْ أَسْرَرَّ
النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَوْلَادِهِ حَدِيثًا
”جب آنحضرت نے اپنی بعض بیویوں سے آہستہ بات کی“ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ حَدِيثًا ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی حدیث سچی ہے“

سنت

سین اور وزن مشد میں قوت، پختگی اور متواتر عادات کا
مفہوم ہوتا ہے سن، سنان، مسنون، سنة ان تمام الفاظ کا
ایک ہی ماخذ ہے۔ سن دانت کو کہتے ہیں۔ سنان نیزے کے پھل کو کہا جاتا
ہے۔ مسنون خشک کپڑے پر بولا جاتا ہے۔ سنة لغت میں اس رشتہ کو کہا
جاتا ہے جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ صاف اور واضح ہو گیا ہو جسے طریق معتد
سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ راسخ عادات اور مستمر اعمال پر بھی سنت کا اطلاق
متعارف ہے۔ اس محاورہ کے مطابق طریقہ اور سیرت بھی اس کے مفہوم میں
شامل ہے۔ زبان کے لحاظ سے اچھی اور بُری عادات دونوں پر سنت کا لفظ بولا
جاتا ہے۔ حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لے
میں سنت کا لفظ اسی لغوی لحاظ سے فرمایا ورنہ سنت نبوی کی صفت سیئہ کیسے
ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ خَيْرٌ كُلِّهَا بعض احادیث میں بعض اعمال کے متعلق
بعض صحابہ نے نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جس سے

مراد بدعت لغوی ہے ورنہ مصطلح بدعت کے متعلق جب آنحضرتؐ کل محدثہ بدعت وکل بدعت ضلالة فرمائیں تو ضلالت کو ضلالت حسنہ کون کہہ سکتا ہے؟

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

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

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

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

”سنت احکام کے اثبات اور تشریح میں مستقل اصل ہے اور حلال و حرام کے احکام بالاستقلال سنت میں موجود ہیں۔“

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

موضوع بحث

ہمارے پیش نظر موضوع میں سنت اور حدیث مترادف ہیں اور شرعیہ دونوں حجت ہیں بلکہ جن احادیث کو آنحضرت کے اقوال سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل افعال ہی ہیں کیونکہ قول زبان کا فعل ہے اسی طرح تقریر اور اجتہاد یہ بھی دراصل فعل ہی ہیں اور سنت ان سب کو شامل ہے اور مکبیل دین کے لئے ان سب پر یقین اور ایمان لانا ضروری ہے ورنہ قرآن اور متواتر سنن اپنی کثرت کے باوجود زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔

مسلم الثبوت میں بھی سنت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ ما صدر عن الرسول غیر القدآن من قول و فعل و تقدير (شرح مسلم الثبوت بحوالہ العلوم ص ۳۸۴) ائمہ سنت کے نزدیک جو سنت حجت شرعیہ شمار کی گئی ہے اور جسے احکام کا ماخذ سمجھا گیا وہ ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ ہو۔ اس کی تصریحات قرآن عزیز کی تصریحات سے مختلف ہوں گی لیکن مخالف نہیں ہوں گی۔

سنت کی حیثیت

قرآن عزیز کے الفاظ جس تو اثر اور قطعیت سے ہم تک پہنچے ہیں سنت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ سنت کا گو بہت بڑا ذخیرہ متواتر ہے لیکن تمام مروی متون کو قطعیت اور تواتر کا یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ عبادات اور اعمال کا کثیر سرمایہ متواتر ہے نماز، اس کے فرائض، سنن اذکار تنوع کے باوجود بحیثیت مجموعی متواتر ہیں مگر معاملات، مغازی اور سیرت کا بہت سا ذخیرہ اخبار آحاد ہیں۔ علم الاسناد کے مباحث اور رجال میں جرح و تعدیل کی وجہ سے آحاد کے ذخیرہ میں وہ قطعیت نہیں رہتی۔ عبادات کے بھی بعض گوشے آحاد ہی کے مرہون منت ہیں لیکن ان آحاد کا مقام بھی اخباری روایات سے کہیں زیادہ ارفع ہے۔ محدثین کی تنقید اور نقل، اخبار اور تاریخ سے مختلف اور بہت زیادہ موثق ہے بلکہ علماء نے صحیح اخبار آحاد کے قبول اور ان پر عمل کے وجوب پر اتفاق فرمایا۔ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے گو وہ متواتر کے برابر نہیں ہوتا لیکن بذاتِ خود وہ قابلِ استناد ہے۔ تفاضل کے وقت ہو سکتا ہے کہیں آحاد کو نظر انداز کیا جائے ورنہ عام حالات میں تمام فقہاء اور

محدثین نے احاد کو قبول فرمایا ہے۔ ان سے مسائل استنباط فرما کر احاد کی ظنیت کو شکوک و اوہام کے مترادف نہیں گردانا جیسا کہ اکثر منکرین حدیث سمجھتے یا کہتے ہیں۔ ائمہ اسلام نے رائے اور قیاس پر اخبار احاد کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اجتماعی طور پر علم الحدیث کو تاریخ اور اخباری روایات سے بالکل الگ سمجھا ہے۔ ائمہ حدیث اور ائمہ تاریخ کا تعلق عام اور خاص کا سا ہے۔ یعنی ہر محدث اخباری ہوتا ہے لیکن ہر اخباری محدث نہیں ہوتا۔

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

میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ حدیث کے پورے ذخیرہ کا ثبوت اس طرح متواتر نہیں جس طرح قرآن عزیز کا متواتر ہے۔ اسی لئے ائمہ سنت نے احادیث کو اادلہ شرعیہ میں ثانوی حیثیت دی ہے لیکن ثبوت مسائل کے لحاظ سے بعض وقت نصوص حدیث قرآن سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور امت اس پر عرصہ تک عمل کرتی رہتی ہے مگر قرآن میں اس کی تائید مدتوں بعد ہوتی ہے۔ مثلاً

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

۲۔ نماز کے لئے طہارت شرط تھی معراج کی صبح جبریل نے آنحضرت کو طہارت کا طریق سکھایا۔ پھر صحابہؓ بالالتزام وضو کرتے اور نماز ادا فرماتے رہے لیکن سورہ مادہ واقعہ معراج سے تقریباً آٹھ سال بعد ۱۱ھ میں نازل ہوئی جس میں وضو اور اس کے فرائض بیان فرمائے گئے۔ معلوم ہے کہ معراج کا سفر صحیح روایت کے مطابق ۱۲ھ نبوی میں ہوا یعنی ہجرت سے قریب قریب دو سال پہلے۔

۳۔ نماز جمعہ مدینہ منورہ میں آنحضرت کی تشریف آوری اور ہجرت سے پہلے ہی صحابہؓ

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

۴۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت عطا فرمائی گئی لیکن اس وقت تورات نہیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، ہامان اور اکابرِ قبط سے مقابلہ سنت کی بنا پر کیا یہ سلسلہ جی غیر متلوہی کی بنا پر چلتا رہا۔ قرآن عزیز سے ظاہر ہے کہ توراہ فرعون کی ہلاکت کے بعد تیبہ کے جنگل کی اقامت کے ایام میں عنایت فرمائی گئی۔ فرعون کی تباہی اور بربادی کا پہلا منظر سنت کی مخالفت ہی کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ سورہ قصص میں فرعونی عساکر کی تباہی کے بعد فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ قُرْحَمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۲۸/۴۳)

”پہلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کیلئے

بصیرت ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں“

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

۱۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا
اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَابِطِ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ
وَيُوْنُسَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَابِطِ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ
(۱۶۳/۴)

”ہم نے آپ کی طرف صوحی کی جیسے حضرت نوحؑ اور ان کے بعد آنے والے نبیوں

کی طرف کی اور ہم نے حضرت ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، ان کی اولاد اور حضرت عیسیٰؑ، یونسؑ، ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف وحی کی اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور مرحمت فرمائی۔“

آنحضرتؐ کی وحی کو حضرت نوحؑ کے بعد آنے والے تمام انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت مسیحؑ اور حضرت داؤد کے سوا باقی انبیاء کے متعلق کسی کتاب کا ذکر نہیں۔ ان کی وحی از تم سنت ہی تھی۔ آنحضرتؐ کی وحی کو جب متلو اور غیر متلو دونوں قسم کی وحی سے تشبیہ دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ پر دونوں قسم کی وحی نازل فرمائی گئی ہے۔ قرآن عزیز کے الفاظ نازل فرمائے اور سنت کا مفہوم بتایا گیا۔

سنت کے متعلق کتاب اللہ اور عقل سلیم کی ان تصریحات کی بناء پر ہی علامہ موسیٰ جبار اللہ نے فرمایا ہے فالسنن فی الشرائع والقوانين اصل الاصول وهی فی شرع الاسلام اصل اول بین الاصول الاربعة والکتاب الکرم یؤید الاصل الاقل ویثبتہ۔ (کتاب السنۃ ص ۴)

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

۲- اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَبِیْرِدُوْنَ اَنْ یُّصِرَقُوا بِیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُکْفِرُ بِبَعْضٍ وَبِیْرِدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِّلْکٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا - وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُصِرِّقُوْا بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ یُؤْتِیْهِمْ اُجْرَهُمْ وَهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۱۵۳/۴)

» جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا مقام الگ الگ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ بعض کے انکار اور بعض کی اطاعت سے کوئی درمیانی سی راہ پیدا ہو جائے یہ لوگ قطعی طور

پر دینِ حق کے منکر ہیں اور ایسے منکروں کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی کی اطاعت میں فرق نہیں کرنے ان کو اس دیانت کا ضرور اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں اسبابِ کفر کا تذکرہ فرماتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ اور مستقل حیثیت دی گئی ہے معنی خدا کا انکار بھی کفر ہے اور رسول کا انکار بھی کفر کا سبب ہے۔ اس طرح ایمان کی صورت میں خدا اور انبیاء کی حیثیت کو مستقل مقام دیا گیا ہے۔ معنی ایمان کا موجب ہونے میں بھی رسول کی مستقل حیثیت ہے۔ غرض رسول پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور رسول کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح خدا کا انکار۔

یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اور خدا ذات کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں۔ ایک خالق ہے دوسرا مخلوق، ایک آمر ہے دوسرا مامور، ایک مختار مطلق ہے دوسرا محتاج، ایک بے نیاز ہے دوسرا حاجت مند۔ آنحضرت نے پوری زندگی میں اپنی بے نیازی اور مختار مطلق ہونے کا کبھی دعوائے نہیں فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے جس کے سر پر موت اور حدوث کی تلوار لٹک رہی ہو وہ خدائی اور بے نیازی اور مختار مطلق ہونے کا دھڑکی نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے دُنیا کے عقلمندوں میں نہ کوئی خدا اور انبیاء کی وحدت کا قائل ہے نہ اس تفریق کو کفر کہنا قرینِ دانشمندی ہے۔

بنابریں جس تفریق کو یہاں قطعی کفر کہا گیا ہے وہ تفریق فی الاطاعت ہے۔ منافقین کی سیرت کا تذکرہ اسی انداز میں فرمایا گیا۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالْحَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (۴۰-۶۱)**

”جب انہیں خدا اور رسول کی اطاعت کے لئے دعوت دی جاتی ہے

تو منافق تھمکے نام سے بدکتے ہیں“

یعنی چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات جو امع الکلم ہیں اس

لئے ان میں تاویل کی گنجائش مل جائے گی لیکن آنحضرت کی توضیحات و شروح آوارگی کی تمام راہوں کو روک دیتی ہیں۔

اسی وجہ سے اہل نفاق کا خیال تھا کہ خدا اور رسول میں بلحاظ اطاعت تفریق قائم رہے۔ رسول کے ارشادات کو جب حجت اور اطاعت کے مقام سے گرا دیا جائے گا تو سنت کی تفصیلات سے نجات میسر آجائے گی اور زندگی کی آواگیوں کے لئے گنجائش نکل آئے گی مگر قرآن فرماتا ہے یہ قطعی کفر کی راہ ہے۔ سنت کا مقام، اطاعت میں قطعاً مستقل ہے جس طرح قرآن کی تصریحات واجب اللطاعت ہیں اسی طرح قرآن عزیز کے علاوہ جو تصریحیت پیغمبر اسلام سے منقول ہوں گی اگر قرآنی نصوص میں بصراحت موجود نہ ہوں تو بھی ان کی اطاعت بے قرآن فرض ہے اور انکار کفر۔

آیت ۱۵۲/۴ میں اسی وحدت فی اللطاعت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اہل ایمان کا تعارف اسی طرح کرایا گیا ہے۔ لَمْ يَفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ «یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی اطاعت میں تفریق نہیں کرتے بلکہ دونوں کی اطاعت کو ضروری اور دونوں کے ارشادات کو حجت سمجھتے ہیں»۔

کیونکہ یہ درحقیقت دو نہیں ان کا منع ایک ہی ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۸۰/۴) «رسول کی اطاعت فی الحقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان دونوں اطاعتوں میں فرق نہیں ہے» وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِأَذْنِ اللَّهِ (۶۴/۴) «ہر رسول کی اطاعت اللہ کی اجازت سے ہے» (ارشاد اللہ تعالیٰ کل ہے زبان آنحضرت کی)

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - (۵۹/۴)

«اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارباب حکم و اقتدار کی۔ لیکن اگر ان سے کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے

اللہ اور رسول کے سپرد کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو یہ طریق انجام کار بہتر ہے۔“

اس مقام میں قرآنِ عزیز میں تین اطاعتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی دواطاعتیں مستقل ہیں جن میں تصادم اور نزاع کا امکان ہی نہیں۔ اس لئے وہاں اس خطرے کا اظہار ہی نہیں فرمایا گیا۔ تیسری اطاعت غیر مستقل اور عارضی قسم کی ہے۔ امر اور اربابِ اقتدار ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کر گزیر جو اللہ کی مرضی اور آنحضرت کے ارشادات کے منافی ہو۔ اس صورت میں ان کی اطاعت ختم ہو جائے گی۔ اربابِ اقتدار کے مصالحت کچھ ہی کیوں نہ ہوں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نزاع کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے ان کی اطاعت عارضی ہے مستقل نہیں۔ اولی الامر سے مراد خلافتِ الہیہ ہو یا امارتِ شرعیہ یا مرکزِ ملت ان کی اطاعت عارضی ہوگی اور غیر مستقل۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں اور ان سے نزاع نہ کریں۔ آیت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سربراہ اور قائد کا جو بھی نام رکھا جائے اس کی اطاعت اور وفاداری واجب ہے بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول کا وفادار ہو۔

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (الحديث) میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

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

”جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے آنحضرت کی اقتدا

ہی بہترین طریق کار ہے۔“

اُسوۃ بالکسر والضم اس حالت کا نام جس میں انسان کسی کی اقتدا کرے۔ یہ اقتدا اچھائی میں ہو یا برائی میں اسی لئے آنحضرت کی اقتدا کو حسن سے منقید فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں نوکہ طور پر فرمایا گیا ہے کہ آنحضرت کے ارشادات اور افعال میں ان کی اقتدا اور اطاعت بہترین طریق کار ہے اور یہ اقتدا اور اتباع ہی اللہ تعالیٰ

پر ایمان اور آخرت پر یقین کی دلیل ہے۔ اگر آنحضرت کی اتباع کا جذبہ کسی دل میں نہیں ہے تو نہ اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھنا چاہیے نہ قیامت ہی پر اس کا ایمان تصور کیا جاسکتا ہے محمد ﷺ فدق بین الناس الحدیث - ”کفر اور اسلام میں فرق آنحضرت کی شخصیت ہے“

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

قرآن عزیز میں آنحضرت کی سیرت بڑے حکیمانہ انداز سے بیان ہوئی۔ اگر ان تمام مقامات کو ایک طالب علم کی طرح بغور پڑھا جائے تو سنت کی حجیت اور آنحضرت کے اتباع کی فرضیت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا بلکہ یہ ایک مستقل باب جس کے لئے کسی دوسری صحبت کا انتظار کرنا چاہیے کہ قرآن میں سیرت کا تذکرہ کس طرح آیا ہے۔ لہ قرآن عزیز نے اس موضوع کو مختلف عنوانات اور مختلف طرق سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ ایمان کے لئے ایک اساس اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو قرآن اور اسلام دونوں مسکین اور یتیم ہو کر رہ جائیں گے۔

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

لے شیخ مولے جار اللہ نے کتاب السنہ میں اس کے متعلق مختصر اور لطیف بحث فرمائی ہے۔

حدیث کا کھلا انکار، چودھویں صدی میں! مولوی عبداللہ چکڑالوی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علومِ سنت کی کھلی

مخالفت کی۔ انہیں رسولوں کی اطاعت کا ذکر ٹھکٹا رہا۔ انہوں نے رسول کے معنی قرآن کر کے اس اطاعت کے غلطی چاہی لیکن قرآن اس اطاعت سے بھرا پڑا ہے۔ سورہ شعراء میں تقریباً دس جگہ یہ فقرہ دہرایا گیا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا**۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

گویا یہ اطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہم پائیہ چیز ہے۔
آل عمران میں فرمایا: وَحِجَّتُمْ بآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

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

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

قرآن اور اس کا تواتر ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ہم تک پہنچنے میں تواتر پایا جاتا ہے۔ اس میں سند کے مباحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر یہ تواتر آنحضرت سے شروع ہوگا۔ آنحضرت اپنے مقام پر اکیلے ہیں۔ سنت اور اس سے بحقیقت رکھنے والے لوگ رسولؐ، اس کی بشریت اور اس کے لازم

کی بحث آپ سے نہیں چھیڑیں گے لیکن اگر کوئی غیر مسلم آنحضرت کی ذات سے متعلق بحث چھیڑے تو تواتر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس تواتر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہی ہوں گے۔

مسیحی اور یہودی حضرت مسیح کی صلیب کو تواتر اور بہت بڑے اذفاق سے مانتے ہیں لیکن اس تواتر کی انتہا اس جلا پر ہوتی ہے جس نے آندھی اور گرد و غبار کے گھاٹوں پر اندھیرے میں مسیح کو صلیب پر چڑھایا۔ نہ اس وقت وہاں یہودی موجود تھے نہ مسیح علیہ السلام کے حواری نہ حکومت کا کوئی نمائندہ۔ قرآن عزیز نے اس تواتر کے علی الرغم مسیح کے متعلق صلیب کا انکار فرمایا اور اسی طرح حضرت مسیح کے قتل کا انکار فرمایا ہے۔ تاہم بانی حضرات اور اس ذہن کے لوگوں کو چھوڑ کر پوری دنیا نے اسلام نے اس مشکوک تواتر کی پرواہ نہیں فرمائی اس لئے کہ اس کی ابتداء میں تواتر نہیں۔

منکرین حدیث کے طریق فکر کے مطابق اگر پیغمبر کی عصمت پیغمبر کا اجتہاد اور پیغمبر کی تعبیر محل نظر ہو تو نبوت اور اس کے عوامل سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کے بعد تواتر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تواتر کے لئے تو ضروری ہے کہ اس سلسلے کی کوئی کڑی بھی تواتر کے موجبات سے خالی نہ ہو اسی صورت میں وہ موجب یقین ہو سکتا ہے۔

اگر قرآن کی حجیت اور اس کے تواتر کو قائم رکھنے کے لئے آپ حضرات ازراہ عنایت آنحضرت اور تمام انبیاء کو اپنی مناظرانہ نکتہ نوازیوں سے معاف فرمادیں اور آپ کے ظنون و اوہام کے تیز اور تند حملوں سے اگر مقام نبوت محفوظ ہو جائے تو سنت کو بھی ان شاء اللہ کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے سنت اسی پیغمبر کے اعمال شرعیہ کا نام ہے جس نے آپ کے لئے قرآن کو محفوظ فرمایا۔

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

منکرین سنت کے شبہات | آنحضرت کے مقام کے خلاف سنجیدگی اور جامعیت

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

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

حدیث کے متعلق ظنی ہونے کا شبہ | فن حدیث کے متعلق ادہام و وساوس نے جب سے تحریک کی

صوت اختیار کی ہے اور بعض ارباب فکر نے ان وساوس کو کاروبار کے انداز سے پیش کرنا شروع کیا اس وقت سے عوام کی نگاہ میں یہ ادہام و وساوس کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور انکار حدیث ایک مشغلہ سا بن گیا ہے۔ غیر علمی زبانوں پر متعارف اصطلاحات غیر اصطلاحی معانی استعمال ہو کر بعض سادہ لوح حضرات کے لئے لغزش کا موجب ہو رہی ہیں۔ ان ہی اصطلاحات سے ایک اصطلاح ”ظن“ کی بھی ہے۔ حدیث کے متعلق یہ شبہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ظنی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سے متعلقہ گرو

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

عبارت کو صاف کیا جائے جو تحریک انکارِ حدیث نے فضا میں اٹھا رکھا ہے۔

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

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

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

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

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

محمد بن مکرم بن منظور فرماتے ہیں :

الظن شك و يقين الا انه ليس بيقين عيان انما هو تذبذب (لسان العرب ج ۳ ص ۲۴۲)

”ظن، یقین اور شک دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یقین استدلالی ہوتا ہے یعنی نہیں ہوتا۔“

تہذیب الصحاح ص ۳ میں ہے :-

الظن يقين وشك وانشد ابو عبیدة

ظني بيهم كعلمي وهم يتنوفة يتنازعون جوايز الامثال

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

موجود ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں ظن کا عرفی مفہوم تو واضح ہو جاتا ہے معنی یہ لفظ علم و یقین میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک و تھین کے مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے۔ انحصار قرآن پر ہے جیسے قرآن ہوں گے ویسے ہی معانی میں استعمال ہوگا۔ علمائے عربیت کی رائے اس کے متعلق اور بھی صاف ہے۔ علامہ الباقی یعیش بن علی بن یعیش (۶۲۳ھ) مفصل زنجبلی کی شرح میں فرماتے ہیں:

الظن ان يتعارض دليلان ويترجح احداهما على الاخر وقد يقوى المرجح فيستعمل بمعنى العلم واليقين نحو قوله تعالى الَّذِينَ يظنون انهم ملاقوا ربهم (ابن یعیش ص ۲۷ ج ۲)

”دو متعارض دلیلوں کا نام ظن ہے اور جب راجح قوی ہو تو اسے علم و یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے یظنون انهم ملاقوا ربهم سے ظاہر ہوتا ہے۔“

پھر اسی کتاب کی ساتویں جلد میں مسئلہ اور بھی صاف فرما دیا ہے قول اور روایت بھی کبھی ظن ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

غرض جو اس ظاہری سے جو چیز معلوم کی جائے اسے ضروری یا بدیہی کہنا چاہیئے اسی طرح جو چیزیں وجدان سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی بدیہی اور ضروری ہوں گی۔ اور جو چیزیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں اگر عقلی دلائل متعارض ہوں اور ترجیح کی کوئی وجہ نہ ہو تو اسے تردید یا شک کہنا چاہیئے اور اگر ترجیح کے دلائل مل جائیں تو راجح کو ظن کہا جاتا ہے اور مرجوح کو شک یا وہم سے تعبیر کیا گیا ہے (ابن یعیش ج ۷، ص ۷۸-۸۱)

علامہ حسین بن محمد بن مفضل و اعقب اصفہانی (۵۰۲ھ) نے مفردات القرآن میں ان قرآن کو ایک قاعدہ کی صورت دی ہے، فرماتے ہیں:

ومتى قوى او تصور تصور القوى استعمل معه ان المشددة وان المحففة منيلو متى ضعف استعمل ان وان المختصه بالمعنيين من القول والفعل (مفردات واعقب ص ۳۱۹)

”جب قرآن قوی ہوں تو ظن کا استعمال ان مشددا اور ان محفف کے ساتھ

استعمال ہوگا اور جب قرآن کمزور ہوں تو اَنّ اور اَنْ محفّظ کے ساتھ استعمال ہوگا جو معدومات میں عموماً استعمال ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد قرآن کریم سے اس کی تائید میں کافی امثلہ دی ہیں

۱- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ (۲۶)

”انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملیں گے۔“

۲- أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (۸۳)

”کیا انہیں یقین نہیں کہ وہ ضرور اٹھیں گے۔“

۳- وَظَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (۵۶۸)

”اے یقین ہوتا ہے کہ اب جان گئی۔“

۴- وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتَهُمْ حُصُونَهُمْ (۵۶)

”انہیں یقین تھا کہ یہ تلخے ان کو بچا لیں گے۔“

۵- إِنَّا ظَنَنَّا أَن لَنْ نَعْجَزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ (۴۲)

”ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے۔“

۶- وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (۴۲)

”انہیں بھی تمہاری طرح یقین تھا کہ اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔“

۷- بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ (۲۶)

”تمہیں یقین تھا کہ آنحضرت (تبوک سے) واپس نہیں ہوں گے۔“

ان تمام مواقع میں ظن علم و یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے فی الواقع ہویا

مشکل کے خیال کے مطابق۔

آپ قرآن عزیز میں اگر ایک طالب علم کی طرح غور کریں گے تو وہاں یہ فرق اور

طریقے بھی واضح فرمایا گیا ہے جہاں ظن کو حق کے مقابل ذکر کیا گیا ہے وہاں شک

اور وہم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (بخم)

”ظن حق کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا“
 اِنْ تَظُنُّوْا اِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيْنَ (الجمہ) ”
 ہمارا خیال ہے یقین نہیں“
 اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنۡفُسُ (نجم)
 ”یہ لوگ ظن اور ہوائے نفس کے تابع ہیں“

غلطی کی اصل وجہ | حضرات کی عربی زبان اور اس کے محاورات سے ناواقفیت

آئمہ حدیث کی نظر میں ظنیت اس معنی سے ہے کہ حدیث کی صحت عقلی دلائل سے ثابت ہے عینی اور سمعی چیز نہیں بلکہ آئمہ حدیث نے رجال کے احوال اور قرآن سے استدلال و فرما کر بحث و نظر عقل اور شعور سے احادیث کی صحت اور حجیت کو ثابت فرمایا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے نظر سے دیکھا جائے یا کانوں سے سنا جائے بلکہ یہ علم و یقین عینی اور سمعی علم و یقین سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں یا ہم کانوں سے سنتے ہیں ان کا ہمیں علم اور یقین تو ہو جاتا ہے لیکن قطعیت وہاں بھی محل نظر ہے۔ ستاروں کے حجم میں نظر کا فیصلہ درست نہیں۔ مریات اور اشباح میں نظر کی غلطی مسلمہ حقیقت ہے حالانکہ وہ اشیاء ہماری نظر کے سامنے ہیں، پہاڑوں کے سرفلک درخت جو میسوں گز فضا میں چلے گئے ہیں۔ دور سے جھاڑیاں محسوس ہوتے ہیں جب عین الیقین یا علم بالعیان بھی غلطی کی گنجائش ہے تو قطعیت کا وجود دنیا میں نادری معلوم ہوتا ہے۔

منکیرین حدیث کے لئے دور ہیں رہ جاتی ہیں یا تو عام بنی آدم کی طرح ظنیات کو اخبار اور احکام میں بھی قبول کریں یا پھر کسی ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں انہیں ظنیات سے سابقہ نہ پڑے اور ان کا ماحول جہم و یقین سے بھرپور ہوتا اور احادیث شاید سیکڑوں مل جائیں مگر قطعیات کا وجود اس دنیا میں بے حد کم ہے۔

شریعت اسلامیہ میں ظن کی اہمیت | عام دنیا کو جاننے دیجئے، شریعت میں

مظنون چیزوں کو استناد کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ محکمہ قضا شرعی احکام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ہر قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہی ہوتا ہے۔ بددیانت قضاة کو چھوڑیئے۔ دیانت و اتقاضی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ بالکل ممکن ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی سے فیصلہ کرے لیکن وہ واقعہ صحیح نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض تم میں سے اپنا عذیبہ بڑی فصاحت اور بلاغت سے بیان کرتے ہیں میں ان کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتا ہوں لیکن واقعہ وہ فیصلہ درست نہیں ہوتا اس لئے میرا یہ فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جب آنحضرت اپنے فیصلوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تو یقین اور قطعیت کہاں سے آئے گی۔

شہادت محکمہ قضا کا تمام تر انحصار شہادت اور قرائن پر ہے لیکن ہمیں بلاہتہ معلوم ہے کہ شہادت غلط بھی ہوتی ہے۔ غلط فہمی پر بھی مبنی ہو سکتی ہے اس کی صحت بھی ہر کیف ظنی ہے اور اسی ظن ہی کی بنا پر تمام عدالتیں موجود ہیں۔ جو کام کر رہی ہیں شرعی اور قانونی طور پر پوری عدلیہ کا انحصار شہادت پر ہے اور یہ از اول تا آخر ظنی ہے۔

شہادت میں عدالت وغیرہ کی شروط عائد فرما کر اسی ظن میں ایک گونا گونا گونا گویا کوشش کی گئی ہے شواہع اور آئمہ حدیث نے ایک شہادت کے ساتھ عینین (قسم) کا اضافہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا تاکہ اس میں اس قدر رجحان پیدا ہو سکے جو اسے ظن کے قریب لے آئے۔

فَإِنْ عُرِّضَ عَلَىٰ أُمَّتِهِمَا اسْتَحْقَاقًا شِمًا فَأَخْرَجَ يَقُومَانِ مَقَامًا مَلَكًا (المائدہ ۷۵)
 ”اگر سہاقتہ دونوں گواہوں پر گناہ (بھونی شہادت) کا شبہ ہو جائے تو دوسرے دو ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں“۔ اھ

اس آیت میں شہادت کے غلط ہونے یا اس کے امکان کا پتہ دیا گیا تھا ہے۔ جب یہ امکان موجود ہے تو شہادت کی صداقت ظنی ہو جائے گی۔

تحکیم | تحکیم بھی قضا کے قریب قریب ہے۔ اس میں بھی اسی طرح ظنیت
موجود ہے۔ اگر حاجی کسی جانور کا شکار کر گزے تو اس کے عوض اس طرح
کا جانور دینے کے لئے فرمایا گیا ہے۔

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ هَدِيًّا بِأَلْعِ الْكَعْبَةِ (المائدہ)
”ہدی کی مشیت کا فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے۔“

یہ حکم یقیناً ظنی ہے۔ آیا یہ جانور بالکل شکار کی مثل ہے یا نہیں؟
خاوند اور بیوی کے باہم تنازعات کے متعلق فرمایا گیا۔

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُتَوَفَّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (النساء)

”میں بیوی دونوں فریق کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیا جائے۔ اگر اصلاح کا
ارادہ ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔“

ان شرطیہ سے اس تحکیم کی طبیعت ظاہر فرمادی گئی ہے اور ان مقامات میں تحکیم
کا حکم قرآن عزیز نے شرعاً دیا ہے۔ عمومی مصاحح مفسد ظن پر مبنی ہیں۔ معلوم نہیں
منکرین حدیث کے کان میں کس نے کہہ دیا کہ ظن شرعاً مستند نہیں۔ اب ہم حافظ
عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام (۶۶۰ھ) کی شہادت پر اس بحث کو ختم کرتے
ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں۔

فصل فی بیان جلب مصالح الدارین ودرء مفسد ہما علی

الظنون والاعتماد فی جلب معظم مصالح الدارین ودرء مفسد
ہما علی ما یظہر فی الظنون وللدارین مصالح اذا فات فشل امرها
ومفسد اذا تحققت هلك اهلها وتحصيل معظم هذه المصالح
بتعاطی اسبابها مظنون غیر مقطوع بہ فان عمال الاخرتہ
لا یقطعون بحسن الخاتمة وانما یعملون بناء علی حسن
الظن وھدیر ذلك یخافون الا یقبل منہم ما یعملون و

وقد جاء التنزيل بذلك في قوله والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم و
جللة انهم الى ربهم راجعون۔

فكذلك اهل الدنيا انما يتصرفون بناء على حسن الظنون وانما
اعتمدنا عليها لان الغالب صدقها عند قيام اسبابها فان
التجار يسافرون على ظن انهم يسلمون ويربحون والصناع يخرجون
منازلهم على انهم يستعملون بما به يرتفعون والاكادون يحرثون
ويزرعون بناء على انهم مستغلون۔ والجمالون والبالغون يصددون
للكرء لعلهم يستاجرون والملوك يخذون الاجناد ويحصنون البلاد
بناءً على انهم بذلك ينتصرون وكذلك ياخذ الاجناد الحذور والسلاح
على ظن انهم يغلبون ويسلمون والشفعاء يشفعون على ظن انهم يشفعون
والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن انهم ينجحون ويتميزون و
كذلك الناظرون في الادلة والمجتهدون في تعري الاحكام يعتمدون
في الاكثر على ظن انهم يظفرون بما يطلبون والمرضى يداوون
لعلهم يشفون ويبدون ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير
مخالف ولا كاذب فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفاً من
ندور كذب الظنون ولا يفعل ذلك الا المجاهلون (قواعد الاحكام
مصالح الاقام مثل)

”يرين اور دُنیا کی برکات کا حصول اور اُن کے مفاسد سے بچنے کے تمام
ذرائع ظنی ہیں۔ دونوں جہان کے مصالح کی تحصیل اور مفاسد سے بچنے میں بظاہر
اعتماد ظن پر ہے۔ دونوں جہان میں کچھ ایسے مصالح ہیں اگر وہ ناپید ہو جائیں تو اُن
کا معاملہ بگڑ کر رہ جائے گا اور کچھ خرابیاں ہیں اگر وہ موجود رہیں تو دُنیا میں تباہی آ
جائے گی۔ ان مصالح کی تحصیل کے عمومی ذرائع ظنی ہیں قطعی نہیں۔ آخرت کیلئے
جو عمل کئے جاتے ہیں ان میں ضروری نہیں کہ انجام صحیح ہو۔ یہ تمام اعمال حسن ظن

ہی کی بناء پر کئے جاتے ہیں اور یہ خطرہ بدستور رہتا ہے کہ شاید یہ عمل قابل قبول نہ ہوں اور قرآن عزیز میں بھی اس کی شہادت موجود ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ۖ إِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
لَاجِبُونَ (المومنون)

”وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں“

اسی طرح دستیاب دار جس قدر کاروبار کرتے ہیں وہ حسن ظن ہی کی بناء پر کرتے ہیں یہیں یہ حسن ظن ہے کہ اگر یہ اسباب میسر آجائیں تو غالباً یہ معاملات صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ لوگ تجارتی سفر اسی حسن ظن کی بناء پر کرتے کہ وہ صحیح سلامت بھی رہیں گے اور ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کاریگر گھروں سے نکلتے ہیں کہ انہیں کام بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ کسان کھیتی باڑی اسی حسن ظن کی بناء پر کرتے ہیں کہ انہیں اس سے آمدنی ہوگی۔ اڈنٹ چرخوں کے مالک بھی حسن ظن ہی کی بناء پر نکلتے ہیں کہ انہیں اُجرت میسر آجائے گی۔

بادشاہ اسی خیال سے لشکر کشی کرتے ہیں، قلعے تعمیر کرتے ہیں کہ انہیں فتح حاصل ہوگی اور فوجیں بھی اپنا بچاؤ اور اسلحہ کا استعمال اسی لئے کرتی ہیں کہ انہیں غلبہ حاصل ہوگا اور سفارشیں بھی اسی لئے کی جاتی ہیں کہ شاید انہیں قبول کر لیا جائے گا۔

علماء بھی اسی ظن سے علوم پڑھتے ہیں کہ انہیں امتیازی مقام حاصل ہوگا۔ اور مناظر اور مجتہد ادلہ میں زیادہ تر اعتمادِ ظنیات پر ہی کرتے ہیں اور کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ بیمار بھی علاج میں اسی لئے کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہیں شفاء حاصل ہوگی اور اکثر اوقات یہ ظن صحیح اور درست ثابت ہوتا ہے غلط اور جھوٹ نہیں ہوتا، ان مصاسح کو معطل کرنا، اس لئے کہ ان میں کبھی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے اور نادرد طور پر یہ ظن درست ثابت نہیں ہوتے محض جہالت اور نادانی ہے۔“

ظاہر ہے کہ ساری کائنات دُنیا بامید قائم کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ شارع نے بھی اپنے اکثر احکام کی بنیاد ظن پر رکھی ہے۔ متمدن دُنیا کے مختلف طبقات بھی ظن اور اُمید ہی کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ ائمہ حدیث نے حدیث پر تنقید، تصحیح اور تصنیف کی بنیاد عام دُنیا کے بالمقابل کہیں زیادہ یقینی امور پر رکھی ہے اس کے باوجود انہوں نے اصطلاح کے لئے ظن کا لفظ پسند فرمایا جسے ہمارے منکرین حدیث نے شک و شبہ کے معنی میں لے کر اس کا انکار کر دیا ہے۔ یہ غلطی زبان اور اس کے تصرفات سے لاعلمی کی بنا پر ہوئی۔ عربی زبان میں "مکو" تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ پھر بُری تدبیر کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ جب اسے اُردو اور پنجابی میں استعمال کیا گیا تو اس کا معنی دھوکہ اور فریب کیا گیا۔ بیچارے پنڈت دیانند ایسے کم علم آدمی نے قرآن پر اعتراض جڑ دیا کہ اس میں خُدا تعالیٰ کو مکار کہا گیا ہے۔

وَكَلِمَاتٍ مِّنْ عِبَادٍ فَتَوَلَّىٰ صَٰحِبًا
وَافْتَهُ مِنَ الْفُهْمِ السَّقِيمِ

شریعت نے ہر مناسب مرحلہ پر اس ظن کو قابلِ اعتماد و استناد سمجھا ہے اور اس پر احکام کی بنیاد رکھی ہے۔
حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں:

والشارع له يكلف العباد بما في نفس الامر بل بما ظهر وبدا
وان كان مخالفاً لنفس الامر (القواعد ص ۳۵۶)

”شارع نے اپنے بندوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ نفس الامر کی تلاش کریں بلکہ اس کی جو کچھ بظاہر موجود ہو گو وہ نفس الامر اور واقع کے خلاف ہو۔“
قرآن عزیز نے فرمایا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة)
”انسان کو اس کی وسعت اور توفیق کے مطابق تکلیف دی ہے۔“
جو چیز اس کے بس میں نہیں وہ اس کا مکلف نہیں جہاں تک شبہات

کا مداوا ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ جہاں ممکن نہ ہو وہاں اپنے آپ کو شکوک و شبہات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ آئمہ حدیث نے بھی یہی کہا ہے۔

ایک بدبو دار شبہ | انکار حدیث کے نظریہ کی عمر تقریباً شتر سال ہوگی جس کی ابتداء مولوی عبداللہ صاحب، مولوی حسنت علی

صاحب لاہور، مولوی رمضان صاحب گوجرانوالہ، رشید الدولہ صاحب گجرات، منکرین حدیث ملتان، ڈیرہ غازیخان وغیرہ نے کی اور حدیث اور آئمہ حدیث کے اصول پر کڑی تنقیدیں کی ہیں۔ لیکن حدیث میں فارسی سازش کا کبھی شبہ ان حضرات نے نہیں کیا۔ تاریخ سازی کا یہ انکشاف صرف ادارہ طلوع اسلام اور مولانا ہیراج پوری کے حصہ میں آیا ہے۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ آئمہ حدیث میں چونکہ کافی تعداد اہل فارس کی ہے۔ فارسی حکومت چونکہ پہلی صدی ہی میں ختم ہو چکی تھی یزدجرد کی موت کے بعد فارسی اقتدار ہیثیت کے لئے دم توڑ گیا۔ منکرین حدیث کا خیال ہے کہ آئمہ حدیث نے فارسی حکومت کے بقیۃ السیف کے ساتھ مل کر اسلام کی تخریب کے لئے سازش کی اور احادیث کے یہ طویل و عریض دفاتر، رجال کا یہ علمی ادبی تاریخی ذخیرہ، اصول حدیث کے عقلی اور لغوی قواعد یہ سب اس شکست کا نتیجہ ہیں جو فارسی حکومت کے افراد اور علماء کی سازش سے وجود میں آئی اور اسی سے اسلام میں تخریب کی راہ پیدا ہوئی۔ چند سال سے اس تہمت کو بے حد ہوا دی جا رہی ہے۔ فتح فارس کی وجہ سے آج کا بے خبر ذہن اسے قبول بھی کر رہا ہے۔

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

سازش کے اسباب | آج کے جمہوری دور میں حکومت پورے ملک کی ہوتی ہے۔ انتخاب کے مروجہ طریقوں میں براسا کی

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

آج سے تقریباً ایک صدی پہلے حکومت زانتخابی تھی نہ جمہوری نمائندگی کی سند ان کو حاصل تھی۔ نہ وہ حکومتیں عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی تھیں بلکہ اس وقت کی حکومتیں شخصی ہوتی تھیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی قوم حاکم ہو جاتی باقی لوگ محکوم ہوتے تھے۔ اقتدار میں عوام کی جواب دہی قطعاً ملحوظ نہیں رکھی جاتی تھی نہ ہی حکومت کسی آئین کی پابند ہوتی تھی۔ بادشاہ کی رائے اور بادشاہ کا فہم پورا آئین ہوتا تھا یا وہ لوگ جو بادشاہ کی ماں میں ماں ملا کر حکومت کے منظور نظر ہو جائیں۔

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

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

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

مذہباً فارسی حکومت آتش پرست تھی۔ اسلام نے توحید کے عقیدہ کی سادگی سے یہودیت اور عیسائیت تک کو متاثر کیا۔ بت پرستی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ آتش

پرستی کی وہاں کیا مجال تھی۔ اسلام کی تعلیمات اس مسئلہ میں نہایت مدلل اور واضح تھیں۔ ان میں کوئی سپینر ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اسلام کا موقف عقیدہ توحید کے معاملہ میں کھلی کتاب تھی۔ وہ دوسروں کے شبہات اور اعتراضات بڑی کشادہ دلی سے سنتا تھا۔ مخالفین کے شبہات کی تردید اور اصلاح میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا نہ ہی اپنے نظریہ کو کسی پر جبراً اٹھواتا تھا۔ پھر اس کے خلاف کیوں سازش کی جائے؟ کون کرے؟ اور کس طرح کرے؟ فارس کی حکومت کا چراغ خلیفہ ثانی کی حکومت میں گل ہوا۔ یزدجرد کو خود اس کی رعایا نے قتل کیا اور اس کے خاتمہ میں مسلم عساکر کی مدد کی۔ پھر سازش کی ضرورت کیسے ہوئی؟

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

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

فتح کے بعد فارس کی فتح کے بعد ہزاروں فارسی اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، جزیہ دیتے رہے، انہیں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ان کے معبد (آتش کدہ) مدتوں قائم رہے، جو لوگ ان سے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہیں اسلام نے پوری ہمدردی کے ساتھ اپنی آغوش میں عزت کی جگہ دی۔ جہاں مذہب یوں آزاد ہو اور سیاست اس طرح بے اثر۔ ملک کے عوام مسلمانوں کی فتوحات پر خوشیاں مناتے ہوں جب وہ جنگ مصالح کی بناء پر کسی مقام سے پیچھے ہٹنا پسند کریں تو اس علاقہ میں صرف قائم سمجھے جائے۔

تعجب ہوتا ہے کہ ادارہ طلوعِ اسلام اور جنابِ اہم جیرا جپوری نے سازش کے جراثیم کو کونسی عینک سے دیکھ لیا!۔

تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عدل گتھی اور انصاف پسندی کی وجہ سے فارس کے لوگ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اس لئے انہوں نے سیاسیات کا میدان چھوڑ کر فاتحین کی علم دوستی کے اثرات سے فارس کے ذہین لوگ فوراً علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس راہ میں انہوں نے آخرت کی سر بلندیوں کے علاوہ علمی دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کیا اور حکومت کے خلاف سازش کا ان کی زبان پر کبھی نام تک نہیں آیا۔

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

سازش کی یہ عجیب قسم ہے کہ سازشیوں نے

سازش کا مضحکہ خیز پہلو

فاتحین کا مذہب قبول کیا۔ پھر ان کے علوم کی اس قدر خدمت کی کہ فاتحین اپنے علوم کی حفاظت سے بے فکر اور کلی طور پر مطمئن ہو گئے۔ پھر فاتحین نے ان میں سے اکثر علوم اور علماء کی سرپرستی کی۔ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

وَدَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْعَجَمِ وَالْمَوْلِدِينَ وَمَا
زَالُوا يَرُونَ لَهُمْ حَقَّ الْقِيَامِ بِهِ فَإِنَّهُ دِينُهُمْ وَعِلْمُهُمْ وَلَا
يَحْتَقِرُونَ حِمْلَتَهَا كُلَّ الْاِحْتِقَارِ (مقدمہ ابن خلدون ص ۵۰)

”عرب بادشاہوں نے علوم کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جو ان کی پوری طرح

حفاظت کر سکیں اور یہ لوگ سب عجمی اور موالی تھے اور یہ بادشاہ ان علماء کے حقوق کا پورا احترام کرتے تھے اور ان کی خدمات کی قدر کرتے تھے اور قطعی طور پر ان کو تعزیر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کے علوم اور دین کے محافظ تھے۔“

معلوم ہے کہ اموی خلفاء کے وقت شاہی درباروں میں عجمیوں کو وہ اقتدار حاصل نہ تھا جو عباسی درباروں میں برآئیں کو حاصل ہوا لیکن ان کا دامن دین کی خدمات سے بالکل خالی تھا۔ قرآن و سنت اور دینی علوم تو بڑی بات ہے برآئیں سے تو عربی زبان کی بھی کوئی خدمت نہ ہو سکی۔

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

سازش کا آخر یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ شاہی دربار تک رسائی ہو، مال و دولت اور حکومت میں حصہ ملے۔ اب دربار خود در دولت پر حاضر ہوتا ہے۔ اپنی ساری سربلندیاں چھوڑ کر پورے انکار، انتہائی احترام سے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، تھیلیاں باادب پیش ہوتی ہیں اور ”سازشی“ ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

بادشاہ عرض کرتے ہیں کہ بغداد شریف لے چلئے آنکھیں فرسش راہ ہوں گی۔ فارسی سازش کے سرغنہ یا فن حدیث کے سالار تافاہ فرماتے ہیں۔ والمدینة خیر للہم لو كانوا یجلسون۔

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

پھر سازشیوں کا یہ پورا گروہ مختلف عجمی ممالک سے ہزاروں میل سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچ کر امام کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے پیش ہوتا ہے اور کوئی نہیں سوچتا کہ ان کا شیخ عرب ہے اور یہ عجمی النسل لوگوں کی پوری سازش کا راز فاش کر دے۔ عرب استاد کے عجمی شاگرد مدتوں استفادہ کرتے ہیں اور انہیں علوم کا درس دیا جاتا ہے۔ ساتھی ساتھی پر جرح کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں کے کھلے بندوں

ہند کرے ہوتے ہیں۔ عرب محدث، عجمی علماء پر تنقید کرتے ہیں، عجمی، اہل عرب کے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن اس سازش کا سراغ جس کے اختراع کا سراغ طلوع اسلام کے دفتر کے سر ہے نہ کسی عرب کو لگا۔ نہ کسی عجمی کو، نہ اتاد نے اسے محسوس کیا نہ شاگرد نے نہ ساتھی نے۔!

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

پھر اتنی بڑی سازش جس نے پوری اسلامی اور تعلیمی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے کوئی نہ جان سکا۔ دنیا مسلم اور غیر مسلم مؤرخوں کی آنکھیں بے کار ہو گئیں۔ قلم ٹوٹ گئے اور زبانیں گنگ، ان کی ضخیم کتابیں اس عظیم الشان سازش کے تذکرہ سے بیکھر خالی ہیں۔ یہ راز سب سے پہلے یورپ کے ملحد مکشفتین پر کھلا اور اس کے بعد دفتر طلوع اسلام کے در یوزہ گروں نے کچھ پڑیاں مستعار لے لیں۔ فَوَيْلٌ لِّهٖمۡ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهٖمۡ وَوَيْلٌ لِّهٖمۡ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ۔

عجمی سازش او دینی علوم

فن حدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ فن حدیث کو آغاز ہی میں تین مراحل سے گزرنا پڑا، جمع و

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

رحمہ اللہ امرأء سع کلامی فوعاھا ثہ اداھا کاسمعھا
(مشکوٰۃ کتاب الاعتصام) اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے

میری بات سن کر اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا اسی طرح پہنچا دیا یہ صحابہ باہم حدیث کا مذاکرہ اور دُور کرتے تھے۔ ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں:

تذاکروا الحدیث فان الحدیث یلیح الحدیث (دارمی ص ۷)

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

ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”حدیث کا باہم تذکرہ کرو تاکہ یہ مجھول نہ جائے یہ قرآن کی طرح مجھول نہیں۔ اگر اس کا مذاکرہ نہ کیا گیا تو یہ مجھول جائے گی اور یہ مذاکرہ ہر روز ہونا چاہیے۔“ (دارمی ص ۷)

ابن ابی لیلیٰؓ فرماتے ہیں:

تذاکروا فان احیاء الحدیث مذاکرتہ (دارمی ص ۷)

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

علقمہؓ فرماتے ہیں:

تذاکروا الحدیث فان ذکرہ حیاتہ۔ ”حدیث کے درس اور ذکر ہی میں اس کی زندگی ہے۔“

صحیحہ نہادِ عشا کے بعد درس اور مذاکرہ کے لئے بیٹھتے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جاتی۔ دارمی اور دوسری کتب حدیث میں اس قسم کے آثار کثرت سے موجود ہیں۔ صحابہؓ اور تابعینؓ کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے تذکرے اور مجموعے بھی موجود تھے۔

عبداللہ بن عمروؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور ابو ہریرہؓ کے مبیضات کا ذکر کتب حدیث میں اکثر ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس اور مذاکرہ ہوتا۔ صحابہؓ اپنے اسباق قلبیہ فرماتے تھے۔ ابو جہل فرماتے ہیں:

سمعت عبد اللہ بن عمرو قال بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنکتب فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اہ المدینتین تفتح اولاً قسطنطنیة اور رومیة فقال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم لابل مدینۃ ہرکل (دارمی ص ۶۸)

ہم آنحضرت کے حلقہ درس میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ روم پہلے فتح ہو گا یا قسطنطنیہ؟ آنحضرت نے فرمایا ہر تہل کا شہر پہلے فتح ہو گا یعنی قسطنطنیہ!

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

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

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

اور اس کے لئے موزوں تر وقت آنحضرت کی زندگی اور صحابہ کے جم غفیر کی موجودگی ہے ورنہ اس سامان حفاظت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

سابقہ آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی طبعی رفتار کے ساتھ یہ سلسلہ مختلف علاقوں میں جہاں اہل علم صحابہؓ موجود تھے۔ پوری پہلی صدی میں جاری رہا۔ صحابہؓ نے ضخیم کتابیں بطور تذکرہ جمع فرمائیں جن کی طرف وہ بوقت ضرورت مراجعت فرماتے اور احادیث کی تصحیح فرماتے تاکہ آنحضرت کی طرف کوئی غلط چیز منسوب نہ ہو جائے اس کی تفصیل سنت کے دفاتر میں اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔

دوسری صدی

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

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

دَوْرِ تَدْوِينِ

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

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

وغیرہ کی تفصیل آگئی۔ کسی نے صرف صحیح احادیث جمع کیں۔ بعض نے صحیح و ضعیف کا بلا جھلا ذخیرہ پیش فرمایا۔ بعض حضرات نے استدراک فرمایا۔ بعض نے صرف ایک مسلک کےادلہ جمع کر دیئے۔ عرض اس فن میں انتہائی خوشنما تنوع کے بھرے ہوئے پھول جمع ہو گئے۔

ائمہ حدیث میں سے اکثر فقہ تھے، مسائل کے استباط پر انہیں پوری قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اجتہاد کی تمام شرائط جمع فرمادی تھیں۔ انہوں نے بہترین تبویب کے ساتھ اپنی تصانیف کو علم کی مٹری میں لاکر رکھ دیا۔

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

عصر ہو ا امرت سر کے رسالہ بیان القرآن میں ان بیچاروں پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ محدثین نے درباروں کا مقاطعہ کر کے ملک کی خدمت کے بہترین مواقع ضائع کر دیئے۔

در اصل عیب عینی الزام تراشی سب سے سہل مشغلہ ہے خصوصاً ان لوگوں پر جو صدیوں سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اعتراض بھی وہ لوگ کریں جن کی اپنی زندگیاں خدا شناسی، خدا ترسی سے تقریباً نا آشنا ہیں۔ اعمال صالح، اتباع سنت اور ورع و

تقوے کے کیر خالی۔ یہاں کی سب سے بڑی دینی خدمت اور منتہائے علم کتابوں کی فروخت اور جھوٹ سچ کہہ کر اداروں کو چلانا اور حضرات امراء کو خوش کرنے کے سوا کچھ نہیں۔
ائمہ حدیث زندہ ہوتے تو ان مقرضین کو عمر خیرام کی زبان سے عرض کرتے۔

صاحبِ فتوے ز تو پر کارِ ترمیم یاسِ مستی از تو ہشیارِ ترمیم
تو خونِ کساں بخوری ماخونِ زراں انصافِ پدہ کہ امِ نوخوارِ ترمیم
ائمہ حدیثِ معصوم نہیں، جمع و تدوین و ترتیب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ خود
اپس میں تنقید و استدراک فرماتے ہوئے بڑے سے بڑے آدمی کی لغزش کو معاف نہیں
فرماتے لیکن کسی سازش اور دیانتِ فروشی کا ادنیٰ احتمال بھی اس بارگاہ میں ممکن نہیں۔
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَصْنِمَهُمْ مِّنْ تَقْصِي خَيْبَةٍ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (احزاب)

مشت بعد از جنگ | یہ سازش کی نہمت کا صر بہ بڑی دیر کے بعد منکرینِ حدیث
کے ذہن میں آیا۔ یہ مشت بعد از جنگ ہے۔ اس کا

استعمال اپنے ہی قرابت داروں پر ہونا چاہیے۔ جمع و تدوین کا سلسلہ تقریباً تیسری صدی
کے آخر تک ختم ہو گیا۔ اب پورے ہزار سال بعد ان کے ہوش و حواس نے انگڑائی لی کہ
محدثین تو سازش کر گئے اور فنِ حدیث ساز شیول کی نذر ہو گیا۔ اب سوچئے کہ اتنی دیر
کے بعد ایسے فوجداری مقدمات کی تفتیش ممکن ہے یا کوئی دانشمند اس موضوع پر سوچنے کی
بھی کوشش کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ تفتیش کسی نتیجہ پر بھی پہنچ سکتی ہے؟ مثلاً قرآن عزیز
نے آج سے کئی ہزار سال پیشتر کا ایک کیس ذکر فرمایا ہے۔ ملکہ مصر نے محبت کی سرشاریوں
میں اپنے غلام کو بلا کر محل کے تمام دروازے بند کر دیئے اور غلام سے کھلے طور پر کہا کہ
جنسی محبت کی آخری حدوں تک کامیاب رسائی کے لئے میرا دل بے قرار ہے اور
اس سے انکار اور گریز کے متعلق کوئی عذر نہیں سنا جاسکتا۔ پاکباز غلام نے ملکہ کا ہاتھ جھٹک
دیا اور بڑی جرأت سے کہا کہ دروازوں کی بندش کا کوئی سوال نہیں۔ میرے رب کی
دور بین نگاہ اس محل کے گوشہ گوشہ پر محیط اور ذرے ذرے میں ساری سے اس کے ساتھ

ہی اپنے آقا کی ناشکری یا نمک حرامی میرے لئے کیسے ممکن ہے۔ غلام دروازے کی طرف بھاگ نکلا ملکہ اس کے تعاقب میں دوڑی۔ اس دوڑ میں غلام کی تمیض پچھلی طرف سے پھٹ گئی۔ جب مکان کے صحن میں پہنچے تو ملکہ کے خاوند اور غلام کے آقا وہاں بذاتِ خود موجود تھے۔ ملکہ نے غلام پر الزام لگایا کہ چھٹی کی ابتداء غلام نے کی ہے اسے جیل کی ہوا چکھانا چاہیے۔ عزیز مصر حقیقتِ حال دریافت ہی کر رہے تھے کہ فیصلہ کی ایک صورت سامنے آگئی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ مسئلہ چنداں مشکل نہیں۔ اگر ابتداء شرارت غلام کی ہے تو اس کا رُخ ملکہ کی طرف ہونا ضروری ہے غلام کے کپڑے اگر سامنے کی طرف سے پھٹے ہیں تو ملکہ کی بات درست ہے سزا غلام کو ملنی چاہیے۔ اگر غلام کے کپڑے پشت کی طرف سے پھٹے ہیں تو معاملہ ظاہر ہے کہ بھاگتے ہوئے غلام کا تعاقب ملکہ نے کیا ہے اس لئے غلام سچا ہے ملکہ کی اس غلط جرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ غلام میں کوئی غلطی نہیں۔

جب معاملہ کی تحقیق کی گئی تو غلام سچا نکلا کیونکہ غلام کی تمیض پشت کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ جھگڑا آج سے کئی سو سال قبل پیدا ہوا اور اس وقت کی سوسائٹی کے عدالتی معیار کے مطابق معاملہ طے ہو گیا اور حضرت یوسفؑ باعزت بری ہو گئے۔

اب آج کا عدالتی نظام آج کے عیارانہ اذہان اور ذہن و کالت کی موٹگانیوں کی مدد سے اسے سوچتا ہے تو وہ یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے کہ ملکہ کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا۔ عیوت ذات اور پھر ملکہ اور آج سے کئی سو سال پہلے کا ذہن کیسے عقل باور کر سکتی ہے۔ ملکہ اپنے ادنیٰ غلام کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے عقل اسے قبول نہیں کر سکتی۔ غلام ہزار خوبصورت سہی۔ کیا ملکہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کیسے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ پوری داستان اصولِ درایت کے خلاف ہے۔ بیشک قرآن نے اس روایت کی توثیق فرمادی ہے لیکن درایت کو کیسے نظر انداز کیا جائے۔

ممکن ہے غلام کی تمیض اس حادثے سے پہلے ہی اتفاقاً پھٹ گئی ہو۔ بچوں کی

بھاگ دوڑ میں غلام کا کرتا پہلے ہی کہیں شکاف آلود ہو گیا ہو۔ شاہد کی ہمدردیاں غلام کے ساتھ ہوں یا اتفاقیاً معاملہ ہی اس نہج پر آ گیا ہو۔ اس وقت عدالت نے چونکہ اس احتمال اور امکان پر غور نہیں کیا۔ اس لئے یوسفؑ کی برأت مشکوک اور امرأۃ العزیز کا جرم یا مصر کی عدالت کا فیصلہ نظر ثانی کے لئے پیچھے قانونی عدالت میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حادثہ نوجوان پوری قوت سے بھاگ رہا ہو تو ایک عورت اس تیزی سے دوڑے کہ نوجوان کا دامن چاک کر دے۔ ممکن نہیں ہے کہ عورت اس تیزی سے دوڑ سکے۔ عورت کے بدن کی ساخت اور جسم کے مختلف اجزاء کی ہیئت کڈائی کا تقاضا ہے کہ وہ جو امر دیکھ کر ڈکھڑکھڑا سکتی ہے نہ اس کے پیچھے اس طرح دوڑ سکتی ہے۔ مصر کی عدالت کا فیصلہ محض جذباتی ہے۔ اس کی اپیل ہونی چاہیے۔ ممکن ہے ملکہ کا الزام غلام پر درست ہو اور درایت کی رو سے ملکہ مصر بری نکلے۔

اس قسم کی اور بھی کئی تنقحات امکان اور احتمال کی مشین کے ذریعے سے فن کار اور ماہر وکیل پیدا کر سکتے ہیں اور درایت کے عاشق درایت کی ریتی سے واقعات کا براہ کر کے دے سکتے ہیں۔

اس ساری وکالت پروری کا جواب ایک سادہ دل اور دیانتدار انسان تو یہی ہے گا کہ جس ماحول میں جرم ہوا اس ماحول کی عدالت نے مناسب تحقیق کے بعد جو فیصلہ کیا وہی درست ہے۔

میں نے حضرت یوسفؑ کے شاہد کی از روئے حدیث پولیشن کو عمدہ نظر انداز کیا ہے اس لئے کہ ہمارے فریقی مخالف اسے مانتے ہی نہیں اور یہاں تو وہ بظاہر قرآن کی خلاف ہے۔ قرآن نے تو شاہد اس کی کو کہا ہے جس میں شہادت کی فقہی شروط پائی جائیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں معجزہ اور کرامت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں!

قرآن عزیز میں اور بھی ایسے واقعات ہیں جن پر بحث کی گنجائش ہے اور آج کا قانونی مزاج اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے قانون پیشہ اور حج یقیناً محسوس کریں گے۔ ان پر مراعہ اور نظر ثانی کی کافی گنجائش ہے۔ امکان اور درایت کے ہتھیاروں سے قرآن

پر بھی حملہ کیا جاسکتا ہے جو اہل قرآن کا اصل مقصد ہے۔

حضرت داؤدؑ کے پاس بھیلوں کا کبیر پیش ہوا تو حضرت نے ڈگری ایک بھیل والے کے حق میں دی اور نوے بھیلوں والے کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا اور مدعا علیہ کا بیان تک نہیں سنا۔ استغاثہ کی کہانی سن کر مستغیث کو ڈگری دے دی۔ ممکن ہے ایک بکری کا مالک ایک کی صحیح نگہداشت ہی نہ کر سکتا ہو۔ مدعا علیہ کا خیال ہوگا کہ وہ ریوڑ میں آکر زیادہ اور بہتر طور پر پرورش پاسکے گی۔ حضرت داؤد کا اس کے خلاف بغاوت اور ظلم کا فیصلہ آج کے عدالتی ماحول میں یقیناً مرفوعہ کا مستحق ہے اور درایتِ محلِ نظر

سورہ نون میں باغ والوں کا قصہ مذکور ہے جو بیچارے سویلوں کی بھیل اور اپنے باغ کی حفاظت اور فائدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ باغ ان کو باپ کی وراثت میں ملا۔ مسکین کو دینا نہ دینا شرعاً مالک کی مرضی ہے۔ پھر اس میں مستحق اور غیر مستحق کی بحث بھی آجاتی ہے لیکن ناراضگی میں ان بے چاروں کا باغ برباد کر دیا گیا اور وارث تک نہیں دی گئی بے شک یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن جب عقل و شعور کی فوجیں انسانی حقوق اور عدل و انصاف کی حمایت کے لئے میدان میں آجائیں تو وہاں حقائق کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ اللہ اور رسول کے نام سے ایسے موقع پر اپیل نہیں کی جاسکتی۔ عقل و شعور کے سستی کو بہر حال اپنا فتوے صادر کرنے کا حق ہے۔ اس کا اثر خدا پر پڑے یا اس کے رسول پر۔ آخر انسانی حقوق اور عدل و انصاف کے تقاضے بھی تو انہیں کے بنائے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیوں اس کی پابندی نہ کریں اور عقل و درایت کی تنقید سے وہ کیوں بچیں۔ اصول سب کے لئے اہل

ہے۔

عقل اور احتمالات کے گھوڑے اگر اسی طرح سرپٹ دوڑانا شروع کر دیں جس طرح سنت اور حدیث کے خلاف ان کی نگاہیں ڈھیلی کر دی گئی ہیں تو ان کی یورش سے نہ خدا بچے گا نہ رسول، نہ کوئی حقیقت محفوظ رہے گی نہ کوئی اصول۔ خود بے چارے اہلسنن کا کبیر اسی نوعیت کا تھا۔ معمولی سی عقل و درایت کی گرفت

سے ہمیشہ کے لئے مطرود اور جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ اپیل کے لئے بھی اسے کوئی موقع نہیں دیا گیا۔

سازش کہاں کہاں؟

اب سازش کے ان مریضوں سے گزارش ہے کہ آپ کا کبھی خراب ہو چکا۔ آپ کو آج سے چھ صدیاں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ پھر ضروری تھا کہ کسی پولیس کے ہمزنگ محکمہ میں ملازمت کرتے اور ایسے انداز کے آفیسر آپ کو مل جاتے تو ممکن تھا کہ آپ کا کبھی کمزور بھی ہوتا تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا۔ یورپین مکتفین کی شہادتیں آپ کے حق میں ہوتیں۔ آپ کو سازش اس وقت سوجھی جب اس کا وقت گزر چکا۔ فن کی تکمیل اور ملزموں کی موت پر صدیاں گزر چکیں۔ آپ نے تیرہ صدیوں کے بعد صرف حدیث کے متعلق سازش کا احساس کیا۔ مگر سازش ساری علمی دنیا میں اپنا جال بچھا چکی ہے۔ قرآن مجید کا تو اثر لفظی جس پر آپ حضرات اتر رہے ہیں وہ بھی عجیبی اثرات سے محفوظ نہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفہوم تو متواتر نہیں۔ الفاظ متواتر ہیں۔ احتمالاً قرأت کے باوجود قرآن متواتر ہے۔ یہ قرأت اور فن تجوید ہم تک قرآن سب سے معرفت پہنچا اور ان کی اکثریت عجیبی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ جس تو اثر پر آپ کو ناز ہے اس کی کلید عجیبوں کے ہاتھ میں ہے۔

قرآن سبعہ

(۱) عبد اللہ بن کثیر مکی ۱۲۰ھ

(۲) نافع بن عبد الرحمن مدنی ۱۶۹ھ

(۳) عبد اللہ بن یزید بن تیمم بن عامر ۱۱۸ھ

(۴) ابو عمرو بن علاء المقرئ البصری ۱۵۴ھ

(۵) عاصم بن ابی النجود الکوفی ۱۳۷ھ

(۶) حمزہ بن حبیب بن عمارہ ۱۵۸ھ

(۷) ابوالحسن علی بن الکسائی ۱۲۹ھ۔ ان سات حضرات میں سے صرف دو عرب ہیں۔ ابن عامر اور ابو عمرو۔ ولین فی ہولاء السبعة من العرب الا ابن

عامر ابو عمرو (الجواهر المضية ج ۲ ص ۴۲۳)

عربی زبان کی امامت بھی عجیبوں کے سپرد ہو گئی۔ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه و الفارسي بعد لا و الزجاج
من بعد هما كلهم عجم في انسابهم (مقدمہ صفحہ ۵)

”سیبویہ ابوعلی فارسی اور ان کے بعد زجاج یہ سب اجمعی ہیں“ اور نیچے:

وكان علماء اصول الفقه كلهم عجمًا (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵)
”علماء اصول فقہ سب اجمعی تھے“ اور نیچے:

وكان حملة علمه الكلام و كذا اكثر المفسرين وله يقر
بمحافظة العلم و تدوينه الا الا عاجه (حوالہ مذکور)
”متکلمین اجمعی ہیں، مفسرین کی اکثریت اجمعی ہے“

غرض دینی علوم کی حفاظت کی ذمہ داری تمام تر اجمعی علماء پر آگئی اور آپ ضرگوش
کی نیند سوتے رہے۔

دیکھئے! آپ صرف حدیث میں اجمعی سازش سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی پوری علمی جائداد
پر اجمعی قبضہ ہے۔ افسوس ہے آپ کو اس سازش کا اس وقت علم ہوا جب آپ پورے طور
پر لٹ چکے تھے اور عجیبوں نے صدیوں سے سارے علوم کے در و بست پر قبضہ کر لیا۔
لیکن آپ کو یورپ کے مکتشفین نے صرف حدیث کے متعلق بتایا۔ آپ
نے لاعلمی کی وجہ سے اسے بہت بڑا اکتشاف سمجھا۔ حالانکہ یہ صرف لاعلمی کی عم نظر فیضیاں
ہیں اور بس!

ابن خلدون یورپ کے مؤرخین میں مسلمہ امام ہیں۔
تاریخ کی جدید تدوین ان کی رہنمائی منت ہے۔ یہ

علم اور جہالت میں فرق

خود آندلس کے رہنے والے اور اجمعی ہیں لیکن وہ عالم ہیں۔ علوم کی تدوین اور ان کے تدوین بھی
ارتقاء کی پوری تاریخ ان کی نظر میں ہے۔ وہ اس حقیقت کی علمی تحقیق فرماتے ہیں کہ دینی
علوم پر عجیبوں نے کیسے قبضہ کیا اور کیوں؟

ومن الغریب الواقع ان حملة العله في الملة الاسلامیة
اکثرهم العجم ولا من العلوم الشرعیة و لا من العلوم
العقلیة الا القلیل النادر وان كان منهم العربی في نسبتة
فلهو عجمی في لغته و سر باه و مشیخته مع ان الملة عربیة
و صاحب شریعتها عربی (مقدمه ص ۲۹۹)

”ی عجیب واقع ہے کہ علماء اسلام اکثر عجمی ہیں۔ شرعی اور عقلی علوم میں عرب
قلیل اور نادر ہیں۔ اگر ان میں کوئی نسبت کے لحاظ سے عربی ہے تو لغت
تربیت اور شیوخ کے لحاظ سے عجمی ہے حالانکہ ملت عربی ہے اور نبی بھی
عربی“

اس کے بعد ابن خلدون اس کی وجہ بتلاتے ہیں:

”اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں ابتداءً سادگی تھی۔ اس میں علم اور صنعت
نہ تھی۔ بدوی سادگی کا یہی تقاضا تھا۔ دین کے اوامر اور نواہی نقلاً حافظوں میں جوڑ
تھے۔ وہ ان کے ماخذ کو کتاب و سنت سے جانتے تھے۔ انہیں تعلیم و تالیف
اور تدوین کی ضرورت نہ تھی۔ یہ طبعی اور قدرتی روش صحابہ اور تابعین کے زمانہ تک
فائز رہی۔ اس قسم کے اہل علم کو وہ اپنے عرف میں فنراء کہتے تھے اسی طرح
قرآن و سنت کے حافظوں کو بھی وہ قاری ہی کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔
اس لئے کہ وہ قرآن عزیز اور سنن نبویہ ماثرہ سے مسائل کو سمجھتے تھے اور معلوم
ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر یہی تھی۔“

جب حفظ و نقل کا زمانہ دور ہو گیا تو عباسی دور اور ہارون الرشید کی حکومت
میں قرآن مجید کے لئے تفاسیر اور احادیث کو تفسیر تحریر میں لانے کی ضرورت
محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اسانید رجال اور علوم جرح و تعدیل کی ضرورت
اُبھر آئی تاکہ احادیث کے ضعف اور صحت پر بحث کی جاسکے۔ پھر احکام کے
استنباط و استخراج اور زبان کو بگاڑنے سے بچانے کے قواعد بنائے گئے۔

یعنی صرف دین، معانی، بیان و غیرہ علوم عربیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح ان تمام علوم نے فن اور حرفت کی صورت اختیار کر لی۔ عرب حکومت کی مشغولیت اور موروثی سادگی کی وجہ سے پیشہ وری اور صنعت و حرفت سے نفرت کرتے تھے۔ عجمی اہل علم چونکہ شہرت کے عادی تھے۔ ان کے ہاں صنعت و حرفت ایک اعزاز تھا۔ اسی لئے طبعی رجحانات کی وجہ سے تمام علوم کی سرپرستی عجمیوں کے سپرد ہو گئی اور اپنی مخلصانہ محنت اور جانفشانی کے بل بوتے پر وہ اسی اعزاز کے اہل قرار پائے (مقدمہ ابن خلدون ص ۵)

نہ اس میں کوئی سازش تھی نہ دھوکہ۔ بلکہ قدرتی تقسیم کار تھی جو خود بخود ہو گئی۔ خدا کی قدرت ہے کہ پوری بارہ صدیوں میں اکابر اور فحول اہل علم اس عجم خویا سے محفوظ رہے۔ تیرھویں صدی کے اواخر میں یہ تکلیف سیکرٹریٹ کے چند نیشنل کلرکوں کو ہوئی جس کا اثر عوام پر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور عفتل و دیانت سے سوچنے کی توفیق دے۔

سازش کے اثرات | عقلمند آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اپنا معاملہ ہر پہلو سے سوچے اور خطرے کے ہر گوشہ کو کھل کھلی نظر سے دیکھے۔ فارسی سازش کا کھٹکا ہمیں صرف اس لئے ہوا کہ ہم نے فارس کو فتح کیا۔ فارسی حکومت اس کے بعد صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئی۔ ہم نے آج کے حالات میں دیکھا کہ مغربی حکومتیں باہم سازش کرتی ہیں۔ انتداب کے بہانہ سے چھوٹی حکومتوں کو بالیتتی ہیں اور فنی امداد کے بہانے کمزور حکومتوں میں سازشوں کے جال بچھا دیتی ہیں۔ کچھ امداد دے کر بعض اوقات لوگوں کے ایمان تک خریدتی ہیں۔ آہستہ آہستہ چھوٹے ملک ان کے سہارے پر جینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا کہ خلیفہ ثانی نے جب اسی شہنشاہیت کو تاراج کیا تو فارسیوں نے عربوں کے خلاف ضرور کوئی سازش کی ہوگی۔ یہ استدلال بظاہر واقعات پر مبنی معلوم ہوتا ہے اس

لئے تھوڑی دیر کے لئے ذہن کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے اور عام آدمی جس کی نظر اپنی اور عام قوم کی تاریخ پر نہ ہو، اس سے ٹھوکر کھا سکتا ہے لیکن آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو آپ یقین کریں گے کہ اس استدلال میں بہت کافی خلاء ہے جس نے دلیل کو قسطنطینیہ بے کار کر دیا ہے۔

۱۔ اُس وقت کی حکومتوں کو آج کل کی حکومتوں کے مزاج پر قیاس کرنا درست نہیں۔ آج کی حکومتوں کے مزاج میں جمہوریت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ شخصی حکومتیں اور ملوکیتیں بھی اس امتزاج سے خالی تھیں۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کا مزاج بدل چکا ہے۔ استبداد کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اس لئے اُس وقت کی شخصی بادشاہتوں کو آج کی جمہوری حکومتوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اُس وقت کے مستبد بادشاہ اپنے قریبی اعزہ اور اقارب کو بھی عموماً دشمن بنا لیتے تھے۔ ملوکیت کی پوری تاریخ اس قسم کے حوادث سے بھری پڑی ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے باپ کے خون سے ہاتھ رنگ لئے۔ ایسے لوگوں کے لئے عصبيت اور ان کی حمایت میں سازشیں اور بغاوت کون کرے۔

۳۔ یہ درست ہے کہ مروان الحمار کی حکومت کے خلاف بغاوت کے لئے خراسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اس لئے نہیں کہ اس میں فارسی عنصر زیادہ تھا۔ اس بغاوت کے سرغنہ تو عرب ہی تھے معنی ہاشمی اور عباسی اہل بیت کی حمایت کے بہانہ سے یہ لوگ وہاں سازشیں کر رہے تھے۔ ان میں فارس کے شاہی خاندان کے فارسی ہمدردوں کا تلہ رنج میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ بغاوت کے لئے یہ مقام اس لئے انتخاب کیا گیا کہ یہ پائے تخت معنی شام سے کافی دُور تھا۔ اطلاعات پہنچنے میں دیر ہوتی اور سرکوبی کے انتظامات کی وہاں تک رسائی کافی مشکل ہوتی۔ یہ حادثہ حدیث

کے معاملہ میں فارسی سازش کے لئے دلیل نہیں بن سکتا۔

۴ - پھر آپ نے کبھی اس چیز پر بھی غور فرمایا کہ سرزمینِ حجاز سے شروع ہو کر اسلامی حکومت اقطارِ عالم تک لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ یہ سوچیں، آپ کو صلح سے کوئی ملک ملا۔ خود سرزمینِ حجاز میں قدم قدم پر لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ مکہ پر فوج کشی کی ضرورت ہوئی۔ نجد لڑنے سے ملاخام عراق، حبش، یمن کے بعض علاقوں پر لڑنا پڑا۔ سمندر کے ساحلی علاقوں پر جنگیں ہوئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کم و بیش بیاسی جنگیں لڑنا پڑیں۔ پھر یہ جنگوں کا سلسلہ خلیفہ ثالث کی حکومت کے درمیانی ایام تک جاری رہا۔ پھر خلیفہ ثالث کے آخری دور سے شروع ہو کر حضرت علیؑ کی حکومت کا پورا زمانہ قریب قریب باہمی آویزش کی نذر رہا۔ ۶۱ھ کے بعد جوں ہی ملک میں امن قائم ہوا خلفائے بنی امیہ نے شخصی کمزوریوں کے باوجود جہادنی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہندوستان، اُندلس، بربر، الجزائر تمام علاقے جنگ ہی سے اسلامی قلم رو میں شامل ہوئے۔ پھر اچھے قلم اور دماغ نے سازش کا نزلہ صرف فارس پر کیوں گرایا؟ اگر محض ملک گیری اور فتوحات کی بناء پر رہتا تو ہیں، سازشیں تصنیف کی جاسکتی ہیں تو حجازی سازش، ہندوستانی سازش، بربری اور اندلسی سازش کیوں نہیں بنا لی گئی؟ کیا شام کے یہودی مصوم تھے، عراق اور روم کے مشرک اور عیسائی فارسیوں سے زیادہ پاک باز تھے؟ ان کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ نہیں اتریں؟ مصر میں اسلامی فتوحات سے قطعی اور مصری قوموں کا وقار پامال نہیں ہوا؟ پھر آپ مصری سازش کے متعلق کہوں نہیں سوچتے؟

اگر عقل کا دیوالہ نہیں دے دیا گیا تو اپنی فتوحات کی پوری تاریخ پر غور فرمائیے چین کے سوا شاید ہی کوئی ملک ہے جہاں مسلمانوں کے خون نے زمین کو لالہ زار نہ کیا ہو۔ مغربی سمندر کے سوا حل پر آپ کی فوجیں برسوں سنگراندا رہیں ان لوگوں

پر آپ کو سازش کا شبہ کیوں نہیں۔ آپ التا خود ہی ان کی سازش کا شکار ہو گئے؟
عزالی، ابنِ مكرم، ابنِ عربی، ابنِ العربی شاطبی، ابنِ حزم، یحییٰ بن سکیہ، مسعودی وغیرہم
قرطبہ اور اندلس کے علماء کو کیوں سازشی نہیں کہا جاتا۔ اگر خراسان، بخارا، قزوین، ترند
نساء کے علماء پر حدیث کے سلسلہ میں سازشی ہونے کی تہمت اس لئے لگائی گئی ہے کہ
ان بزرگوں نے سنت کے پرانے تذکروں، صحابہ اور تابعین کی بیاضوں اور سلف امتحان
مسودات سے تادیبِ حدیث کے لئے راہیں ہموار کیں تو علماء اندلس نے بھی سنت
کی کچھ کم خدمت نہیں کی۔ شروع حدیث، فقہ الحدیث اور علوم سنت کی خدمت
میں ان بزرگوں نے لاکھوں صفحات لکھ ڈالے۔ ان خدمات کو کیوں سازش نہیں کہا
گیا۔ منکرین سنت کے پورے خاندان میں کوئی عقلمند نہیں جو ان حقائق پر سنجیدگی سے
غور کرے۔ کیا علوم دینی اور فنون نبوت کی ساری داستان میں آپ کو صرف علماء ذمہ دار
ہی مجرم نظر آئے۔

من كان هذا القدر مبلغ علمه فليست بالصمت والكتمان
فارسی سازش کے متعلق گزارشات میں کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا پڑا۔ اس لئے
کہ عوام کے ذہن اس تہمت سے متاثر ہیں۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اس تہمت کی
وجہ سے مذہب پایا گیا ہے۔ دین کا علم رکھنے والوں اور اپنی علمی تاریخ سے واقف حضرات
کے ذہن پر اس کا کوئی اثر نہ تھا، رجال اور ان کی تاریخ سے تھوڑے بہت واقف کو
بھی اس پر شک نہیں گذرتا لیکن رنج ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ان لوگوں پر تہمت ہے جو
دینی علوم کے ستون ہیں۔ دینی اور شرعی علوم کے آسمان ان ہی اقطاب پر گردش
کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سازشی ثابت ہو جائیں تو اسلام کی پوری عمارت زمین بوس ہو
جائے گی۔

فرض کیجئے اگر امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ،
امام بخاریؒ، امام مسلمؒ بن الحجاج، امام ابو عیسیٰؒ الترمذی ایسے بزرگ اسلام کے
خلافت سازش کرنے لگیں تو فقہ اور حدیث دونوں مشتبہ اور ناقابل اعتماد مترار

پائیں گے۔

پھر اگر یہ سلسلہ اس طرح بڑھتا چلا جائے تو صرف و نحو، معانی، بیان، اصولِ کلام، سارے علوم مشکوک ہو جائیں گے۔ تیرہ سو سال کی محنت جو عرب اور عجم سب نے مل کر کی ساری غارت ہو جائے گی بلکہ پوری اُمت کو کم فہم اور عقل فراموش تسلیم کرنا ہوگا جو ساری عمر اس شرانگیز شرارت کو معلوم نہ کر سکے۔ یہ تو بلاہت کی انتہا ہوگی۔

پھر ان ناقصین آثار میں امام شافعیؒ، مطلبی اور امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، ابو سعید قاسم بن سلام ایسے خالص عرب بھی شامل ہیں نیز ہر دور میں کتاب و سنت اور دینی علوم کی خدمت عرب اور عجم مل کر اپنی بساط کے مطابق کرتے رہے اور کسی کو محسوس نہ ہوا کہ ہم معجزیوں کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ اُمت پر مضحکہ خیز پھیلتی ہوگی۔ خصوصاً جب یہ معلوم ہو کہ صدیوں کے بعد چند بے علم یا محدود العلم حکمرانوں نے اس سازش کا سراغ لگا لیا۔ دنیا کے دانش مندا کا براہ امت کے اس تساہل پر تعجب کریں گے اور ہنسیں گے۔ حالانکہ اس میں لاعلمی اور عجائب پسندی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید ہے کہ احباب ان مختصر گزارشات پر غور کریں گے۔

تحریک انکارِ حدیث کی رفتار | مولوی عبداللہ صاحب سے مولوی محمد رمضان اور مولوی حسرت علی صاحب تک اس تحریک کے سوچنے کا اندازہ رہا کہ گویا اس ساری تحریک کے پیش نظر ایک مکان کی آبادی تھی جس کا مالک اور منتظم شیخ چٹو ہے۔ مولوی عبداللہ وغیرہ بیہوشیت مولوی وہاں رہتے ہیں۔ کچھ لکھتے ہیں کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کے تقاضے صرف اسی قدر ہیں، شیخ چٹو ناراض نہ ہوں اور مولوی عبداللہ کچھ لکھتے پڑھتے رہیں، عوام کو مطمئن رکھا جائے کہ مولویوں نے اسلام میں بڑی خرابی پیدا کر دی ہے، اسلام بہت لمبا ہو گیا ہے۔ حدیثوں نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ مولوی عبداللہ صاحب سے مولوی رمضان صاحب تک یہ مختصر سا کارخانہ چلتا رہا اور ان سب بزرگوں کو آرڈر دیا گیا کہ ازراہ عنایت بلکہ چھلکی سی نماز بنا دیں تاکہ مولویوں کی پرانی سزا سے سچھا چھوٹ جائے۔

کام ہوتا رہا، نماز بنتی رہی، منکرین حدیث کے بڑے بڑے فاضل دن رات کام کرتے رہے۔ پچاس سال تک اکابر امت پر پھبتیاں اڑتی رہیں، پچاس سال کے بعد معلوم ہوا کوئی متفقہ نماز نہیں بن سکی نہ رکعات کا تعین ہو سکا۔ نہ وظائف طے ہو سکے نہ اوقات کا فیصلہ ہو سکا۔ پچاس سال کے بعد کاریگر باہم دگر دست دگریاں ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کے کام کو غلط اور ناتمام کہا۔

آخر نماز بن سکی، مالک تنگ آگیا، اس نے آرڈر واپس لے لیا اور کارخانہ بند کر دیا۔ اور کاریگر ملتان، گوجرانوالہ، ڈیرہ غازیخان منتقل ہو گئے۔

یہاں تک اسلام چند فقہی مسائل کا نام تھا، جنہیں سے سب سے پہلے نماز ہی ان حضرات کی نگاہ میں آئی جو بن سکی یہ حضرات نہ اسلام کو نظام زندگی سمجھتے تھے نہ ہی انہوں نے اس کے لئے کوئی کوشش کی۔

پچاس سال کے بعد کچھ کلرک ریٹائر ہوئے کچھ یورپ زدہ حضرات احادیث کی تشریحات سے تنگ آئے ہوئے تھے جنہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی وغیرہ مسائل کسی طرح پسند نہ تھے، انہوں نے نظریہ تو مولوی عبداللہ صاحب سے مستعار لیا لیکن اپنے سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر نماز، روزہ، ارکان اسلام کو کچھ غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور فرمایا یہ سب وقتی احکام تھے جو اس وقت امت کو دیئے گئے تھے۔ اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، یہ نماز، وضو، روزہ عبادات پرانا فرسودہ فلسفہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی دوڑ میں یورپ سے آگے نکلنا ہے۔ اس لئے اب عورت کو برقع اتار پھینکنا چاہیئے، اسے حق ملنا چاہیئے کہ وہ ہر محفل اپنے حسن کی نمائش کرے۔ کلب میں دوڑتوں سے ملے، مرد کو خواہ مخواہ اس پر بدگمان نہیں ہونا چاہیئے، ہر ایک کو اپنی خواہشات پورا کرنے کا حق ہے۔ یہ پابندیاں اور ستر، شرم و حیا یہ حدیثوں نے دین میں شامل کی ہیں۔ اب قرآن کے الفاظ یا ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ اب صرف مفہوم اور مقصد سمجھنا چاہیئے اور قرآن اور اسلام کو نئے تقاضوں اور زندگی کی جدید راہوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیئے۔ اگر یہ کشادگی اسلام پر

پیدائش کی جاسکی تو زندگی آگے نکل جائے گی، اسلام سچھے رہ جائے گا، اس لئے قرآن کی تشریح وقت کے مطابق ہونی چاہیے، حدیث کی حیثیت غیر مستند تاریخ کی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی اس طرف بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ لیکن اس کی تفصیلات اور آنحضرت کے قول و فعل اور آپ کی خاموشیاں اگر دین تصور ہوں تو اسلام تنگ ہو جائے گا اور مسلمانوں کے لئے اس دُنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ انہیں قانون کی اساس نہیں بنانا چاہیے پیش آمدہ حوادث کے متعلق ہر زمانہ میں اس وقت کے لوگ اپنے حالات کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں گے۔ تفسیر میں سلف یا خلف یا آنحضرت کے ارشادات کی پابندی قطعاً نہیں ہوگی بلکہ مجتہد اور مفسر حضرات جمہور کے انتخاب سے مقرر ہوں گے۔ ملاحظہ ہو فیصلہ جسٹس محمد شفیع، جہان مکہ قرآن مجید کی تعبیر اور اس کے کلیات کو جزئیات پر منطبق کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جو کچھ عوام کے منتخب نمائندے طے کریں گے اسے بھی قانون کا درجہ حاصل ہو گا۔ (بحوالہ منصب رسالت نمبر ص ۲۵۶)

اسی قسم کے منتخب نمائندوں سے ایک مرکز ملت تشکیل پائے گا۔ ہر زمانہ کا مرکز ملت احکام اسلامی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیوع، اجارہ، میراث، اموال غنیمت، ٹیکس وغیرہ کے متعلق آزادانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ پیغمبر اور ان کے صحابہ کے فیصلوں سے آزاد ہوگا۔ کسی دوسرے مرکز ملت کے فیصلے بھی اس کے لئے شرعی یا دینی حیثیت نہیں رکھیں گے۔

انکارِ حدیث کے پہلے دور کی حیثیت پہلے ذکر ہو چکی اب

پہلے اور اب | ان پڑھے لکھے بالوصاحبان کے نزدیک اسلام ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں ہر چند ہزار آدمی آباد ہیں۔ بس اس اسٹیٹ کے منتخب نمائندوں کو ان چند ہزار آدمیوں کی ضروریات سے تعلق ہے اور بس یا اسلام ایک دفتر ہے جس میں چند بالوصاحبان کام کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ وہ اس دفتر کے رفقاء کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسلام بلحاظ نظام زندگی

یا بلحاظ نظام انسانیت نہ پہلے حضرات کی نظر میں تھا نہ یہ بالوحضرات ہی پوری دنیا کی دینی اور معاشی زندگی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مولوی عبداللہ اور ان کے ہم قرن رفقاء کی ناکامی اور غلط روی پر تو اتفاق ہے ہم ان کو پہلے ہی غلط سمجھتے تھے، اب یہ ان کے ہم مسلک حضرات بھی انہیں غلط سمجھتے ہیں۔ اس وقت نہ تو وہ تراجم القرآن درست ہے، نہ وہ تشریحات صحیح ہیں جو مولوی عبداللہ، مولوی رمضان، مولوی حسمت علی سابق منکرین حدیث کے مقبلی محبوب شاہ آف گوجرانوالہ نے کہیں نہ وہ نماز درست ہے جس پر ان سابقوں اولوں کے قریب قریب پچاس سال صرف ہوئے نہ مولوی احمد دین صاحب امرت سہری کی بیان القرآن ہی کوئی ایسا علمی ذخیرہ ہے جس سے وقت کی ضروریات کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اب ان تمام مشکلات کا حل ان بالوصاحبان کی نظر میں صرف مرکزِ ملت ہے اور اس کے لئے ایکشن۔

ہمارے سامنے مرکزِ ملت کے مرتبین کی کوئی ایسی مکمل تحریر نہیں جس سے اس کی پوری پوری حقیقت

مرکزِ ملت کی مشکلات

معلوم کی جا سکے نہ ہی ان حلقوں سے جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی ایسا دستور اور منشور شائع ہوا ہے جس سے مرکزِ ملت کا مفصل پروگرام اور طریق عمل معلوم ہونہ ہی اس کی دستوری حیثیت کا کوئی مرتع ہمارا نظر میں ہے جسے منکرینِ سنت کی ذمہ داریاں نے شائع کیا ہو۔ اس لئے ہماری تنقیدی گزارشات اس کی امکانی یا متحمل مشکلات سے متعلق ہوں گی۔

۱۔ مرکزِ ملت کی تشکیل اگر عوام کے نمائندے کریں اور وہ نمائندے بھی قرآنِ منہی میں عوام ہی کی طرح ہوں تو یہ مرکزِ ملت جہلاء کا مجموعہ ہوگا جیسے کہ ہم کو نسلوں اسمبلیوں اور یونیورسٹیوں کے نمائندوں کو دیکھتے ہیں وہ بے چارے پارٹی کے نقطہ نظر سے ہاتھ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مرکزِ ملت فقہ تفسیر استدلال اور اجتہاد کے لئے قطعی بے سود بلکہ مضر ہوگا۔

۲۔ اگر نمائندوں کے لئے کچھ قیود اور پابندیاں ضروری ہوں تو قطع نظر اس سے

کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے۔ عوام اپنی لاعلمی کی وجہ سے ان کے علمی مقام کو نہیں سمجھ سکیں گے اس لئے یہ ووٹ بالکل غلط استعمال ہو گا جیسے سیاسی انتخابات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عوام ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے بار بار دیکھا ایک عالم اور قانون دان کے بالمقابل عوام نے ایسے شخص کو ووٹ دیا جو اپنے دستخط نہ کر سکتا تھا۔

۳۔ غالباً فرمایا جائے گا کہ انتخاب کا حق قرآنی معاشرہ کو دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآنی معاشرہ کہاں سے آئے گا اور کب تک دنیا اس کا انتظار کرے گی نظر بظاہر اگر موجودہ علماء کی مخالفت کوئی حکومت بزورِ شمشیر آج ہی ختم کر دے تو بھی دو سال تک قابل اعتماد قرآنی معاشرے کا بروئے کار آنا قریب قریب ناممکن ہے گویا یہ تجویز اپنی زندگی سے پہلے ہی آغوشِ قبر کی زینت ہوگی۔

۴۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کو اب تک انتخاب کا کوئی ایسا طریقہ نہیں مل سکا جس سے بالکل صحیح اور اہل نمائندوں کا انتخاب عمل میں آسکے۔ دنیا کے معاملہ میں تو عملی کمزوری قابل برداشت ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملہ میں اسے کیونکر برداشت کیا جائے گا کہ نالائق اور بدتماش بندے مرکزیت کی سند پر قابض ہوں اور بھوئے حدیثِ پاک اذنبوغیر علم فضّلوا واصلّوا۔ جاہل اپنی جہالت سے اپنی اور عوام کی تباہی اور بربادی کا موجب بنیں۔

جب دین میں احتیاط کا یہ عالم ہو کہ احادیث اس لئے ناقابلِ عمل ہوں کہ وہ اصطلاحی طور پر ظنی ہیں اور یہ مجسم اور حقیقی وہم صرف اس لئے قبول کر لئے جائیں کہ انہیں چند جاہلوں نے چند ووٹوں کی کثرت سے چند کریاں پسرد کر دی ہیں۔

انتخاب اور جمہوریت عملاً جس طرح تمام ممالک میں ناکام ہو رہے ہیں ممکن ہے یہ عملی ناکامی نظر پاتی ناکامی پر منتج ہو اور وہیں کسی اور نظریہ کی تلاش

میں چل نکلے۔ پھر ہمارے یہ جمہوریت پرست حضرات منہ اٹھا کر دنیا کو دیکھنے لگیں۔

۵۔ پھر علیٰ غایت اگر اتفاقاً کبھی چند سال کے لئے ایسا معاشرہ میسر آ جائے جو واقعی علمی طور پر صحیح اور اہل ہو تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جو سوچیں وہ درست اور صحیح بھی ہو اور لوگ اس کے کیوں پابند ہوں اور ان کے اجتہاد کو دین اور شریعت کا مرتبہ کیوں دیں اس لئے کہ سابق مجتہدین کے اجتہادات جب شریعت اور دین نہیں بلکہ ان کے اجتہادات پر ہر زمانہ میں تنقید ہوتی رہی تو اس اجتہاد کو کیوں دین اور شریعت کا نام دیا جائے۔

۶۔ ظاہر ہے کہ اس مرکز ملت کے فیصلے دین نہیں ہوں گے اور آنے والے مرکز ملت کو لازماً ان مسائل سے تضادم اور اختلاف کا حق ہو گا تو چند سال کے بعد اگر ان تمام مراکز ملت کی روداد عمل جمع کی جائے تو یہ مجموعہ ایک مضحکہ خیز چیز ہو گا اور آنے والے لوگ اس پوچھ پوچھ کے مرتبے کو کھل حماقت تصور کریں گے۔

۷۔ غالباً اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ہم نے کب سے شریعت یا دین کہا ہے۔ کب کہا ہے کہ یہ لوگ اسے ضرور قبول کریں تو اداً گزارش ہے کہ ایسی جدت کیا ہوئی۔ سابق مجتہدین کی فقہ میں اور اس مرکز ملت کے فیصلوں میں فرق کیا ہوا۔ مجتہدین کے فیصلوں میں علمی عقیدت شامل تھی۔ یہاں وہ بھی ناپید ہوگی صرف حکومت ہوگی جس کی طفیل یہ حضرات مرکز ملت کہلائیں گے۔ اگر یہ مادی قوت نہ ہو تو ان اجتہادات کی اتنی وقعت بھی نہیں جو قومہ خاؤں اور ہٹولوں میں رونق کا موجب ہوتی ہے۔

۸۔ اس کے جواب میں صرف آخر کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ مادی دباؤ ایک نظام کے لئے ہے جس طرح ایک حکومت اپنے قوانین نافذ کرتی ہے یا بارگاہ خلافت سے احکام کا نفاذ ہوتا ہے تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ

ان دونوں میں بین فرق ہے۔ قانونی حکومت جمہوری ہو یا شخصی اس کے احکام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اور دینی حکومت اپنی مادی طاقت سے احکام کا نفاذ کرتی ہے۔ وہ بذاتِ خود احکام کی تخلیق نہیں کر سکتی، جتنے کہ پیغمبر اپنی اطاعت اور اپنی مستقل حیثیت کے باوجود اطاعتِ الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے اس لحاظ سے برسرِ مِلّت ایک ایسی ذوالوجہ مخلوق ہے جس کے خیر میں نہیں ہے زیارت اس کے باوجود وہ دونوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَخْفُونَ

۹۔ پھر یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اس نئی اصطلاح سے حاصل کیا ہوا؟ اس نظام کی ضرورت کیوں ہو؟ اگر یہ دینی نظام ہے تو اسے خلاف یا امارت کہئے۔ اور اگر یہ فتنی کوشش ہے تو اسے اجتہاد کہئے۔ اسے ملت کی مرکزیت تو کسی طرح بھی میسر نہیں آسکتی محض اصطلاحات اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے ملت میں اختلاف کرنا ایک مجرمانہ کوشش ہے۔ ایسی قیادت کسی امرِ ازکی مستحق نہیں جو محض اختلاف میں المسلمین کے سہارے پر زندہ ہے۔

اجتماعی اجتہاد | مرکزِ ملت کا جو تاثر مختلف اوقات میں دیا گیا ہے اس پر ذہن مطمئن ہوتا ہے نہ ہی کوئی حقیقت ذہن میں آتی ہے۔ البتہ اجتہاد کی اجتماعیت ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ انفرادی حیثیت سے ممکن ہے اجتماعی طریق زیادہ مفید ثابت ہو۔ مختلف علوم کے ماہر اگر ایک جگہ سر جوڑ کر سوچیں تو غالب خیال ہے کہ مختلف مصاحح اور اس کے بالمقابل مضرتوں پر زیادہ سنجیدگی سے غور ہو سکے لیکن اگر اس کے ساتھ انتخاب کی پچھ لگادی گئی تو اس کی ساری افادیت ختم ہو جائے گی۔ بیچارے مجتہد یا الیکشن لڑیں گے یا اجتہاد کریں گے اور اگر خدا نخواستہ انتخابات کا انداز بھی یہی رہا جو انگریزی دورِ حکومت کی یادگار ہے تو حضرت المجتہد مع اجتہاد انتخابات میں رہن کی نظر ہو جائیں گے یا پھر باقی مدت قرض ادا کرتے رہیں گے۔

اور رشوت لیتے رہیں گے۔

مختصر یہ کہ محض ایک مفروضہ کی حیثیت کے مرکزیت کا ذکر سامعہ نواز ہو سکتا ہے
ورد و وظیفہ کی طرح تبرکاً اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے لیکن عمل اور افادی لحاظ سے تو یہ بالکل
بے کار چیز ہے۔ باعمل ذہن اس کا ذکر بھی پسند نہیں کرے گا۔

سنت جیسے مفید اور مقدس علم سے انکار کے بعد مرکزیت کا تصور ذہن کی ایک
لغزش ہے اور ایک نگرانی نامرادی، سنت کو ظنی کہنے والے کن اوہام اور منخرفات میں
گرفتار ہوئے۔ یہ حضرات اتنا نہیں سوچ پائے کہ آخر اس مرکز کے فیصلوں کی حیثیت ان
کی ہے یا متواتر احادیث کی یا پھر آحاد کی۔ ہمیں تو اوہام اور منخرفات سے بھی اس کا
مقام پست معلوم ہوتا ہے۔ عملاً اس کا اثر محض جدیدیات ہوں گے جن پر کوئی نتیجہ مرتب
نہیں ہوگا۔

ایک فاضل حج کی غلط فہمیوں کی یعنی تیقحات اور ان پر ایک نظر

مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جج میاں
محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

حدیث کی تحقیق موجودہ دور میں

• میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ محدثین کی جمع کردہ احادیث کو اسلامی قانون

کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ تسلیم کر لیا جائے۔ جب تک اس کی دوبارہ جانچ

پڑتال نہ کر لی جائے اور یہ پڑتال بھی کسی تنگ نظری یا تعصب پر مبنی نہیں ہونی چاہیے

بلکہ ان تمام قواعد و شرائط کو بھی از سر نو استعمال کیا جانا چاہیے جنہیں امام بخاری

وغیرہ نے بے شمار جھوٹی، موضوع اور جعلی حدیثوں میں سے صحیح احادیث کو الگ کرنے

کے لئے مقرر کیا تھا۔ نیز ان معیارات کو بھی کام میں لانا چاہیے جو نئے متعلق و تجربات

نے ہمارے لئے فراہم کئے۔ (بجو المنصب سالت نمبر ۲۶۶ رسالہ ترجمان القرآن لاہور)

احادیث کو نئے انداز پر پرکھا جائے۔ یہ آواز مدت سے زبان و قلم کی فوازش کے بعد

سامعہ نواز ہو رہی ہے۔ قریب قریب پچاس سال کا عرصہ ان گرجتے بادلوں پر گزرا ہے۔

اور یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ :

” حدیث کو نئے اصول کی روشنی میں تنقید کی سان پر رکھنا چاہیے “

یورپ کے مکتشفین کے کارخانوں میں احادیث کی تنقید کے لئے ہتھیار بن رہے ہیں۔ ہم نصف صدی سے ان کے منتظر ہیں لیکن یہ بادل برتے نہیں تا حال ہم نے کوئی نیا ہتھیار نہیں دیکھا۔ ہمیں بتلایا گیا کہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا منظر ہے لیکن قرآن کے مفہوم کی صحت کے لئے بھی معیار لائے ممکن ہے آپ کو رکھنے کی تکلیف ہی نہ ہو۔ پھر یہ اصول قدما ائمہ حدیث کے ہاں کتب حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ مشکل صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاں قرآن منہی کے لئے کوئی اصول اور معیار نہ تھا اس لئے مسئلہ خلط و سبب سے آگے نہ بڑھ سکا۔

پھر فرمایا گیا، حدیث عقل کے خلاف نہ ہو، عرض کیا بالکل درست ہے لیکن ہم نے صدیوں سے عقلاء کو ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، سارا علم منطق عقلاء کو ٹھوکروں سے بچانے کے لئے بنایا گیا لیکن وہ علم خود ٹھوکروں کا معمل اور کارخانہ قرار پایا اور ٹھوکریں ختم نہ ہوئیں۔ پھر جو معیار ہنوز کسی اور معیار کا محتاج اور منتظر ہے۔ اسے موقع دیجئے۔ وہ اپنی تکمیل کرے۔ موجودہ پوزیشن میں افراد کی عقل کو چھوڑیے۔ مجموعی طور پر عقل جو کچھ کر سکتی ہے اس سے ائمہ سنت اور فقہائے حدیث نے کب انکار کیا۔ معلوم نہیں پھر آپ حضرات ناراض کیوں ہیں۔

در اصل ہماری مفذرت یا ترجمانی بھی آپ حضرات، منکرین حدیث اور ادارہ طلوع اسلام سے سنتے ہیں اور ان گونگے دانشوروں کا یہ حال ہے کہ وہ آج تک نہیں سمجھا سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آج تک جو کر سکے وہ سلب تھا اور تخریب۔ تعمیر اور ایجاب کے طور پر وہ کیا کر پائے۔ آنکھیں اب تک اس کی منتظر ہیں۔

فرمایا گیا حدیث کو متواترات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ گزارش کیا گیا منظر ہے لیکن واقعات کی صحت کے لئے آپ کے ریسرچ کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کا جواب

موت سما خاموشی سے دیا گیا۔

یہ لوگ! یہ گفتگو ان طویل مناظرات اور مجاہدات کا لمحض ہے جو مولوی عبداللہ صاحب سے لے کر حضرت مولانا غلام احمد صاحب پرویز تک ان حضرات نے فرمائی جن میں شاید کوئی ذہین آدمی نہیں۔ اصول کی تشکیل تو بڑی بات ہے عام فقہی فروع کا استنباط اور استخراج بھی ان حضرات کے فہم سے بالا ہے یہ اعتراض تو کر سکتے ہیں مگر مصالح پر کھلی اور جامع نظر کے بعد جزئیات کا استخراج اور قواعد کلیہ کی تشکیل کی استعداد ان کے خمیر میں نہیں ہے۔

جس محمد شفیع صاحب بڑی اونچی اور تند جگہ سے بولے تھے خیال تھا کوئی تعمیری اور کام کی چیز فرما میں گے لیکن وہ خور فرما میں کہ ان کے معلومات پرویز صاحب کی زبانی اور مولوی محمد علی لاہوی کی نقالی سے زیادہ نہیں اور وہ بھی ایک طرفہ۔ کاش وہ آئمہ سنت اور ناقدین حدیث سے براہ راست کچھ سنتے پھر انہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہاں بجز اللہ بہت کچھ موجود ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور وہاں نہیں تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی ضرورت کسی دوسری راہ سے پوری کر دی گئی ہے۔

و کہ من عاب قد لا صحیحاً

و آفته من الفلم السقیم

علم حدیث متحرک علم ہے فن حدیث نے تدریج ترقی کی اسی طرح اس کے اصول میں بھی تدریجی ارتقاء پایا جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ مرابیل حجت سمجھتے تھے۔ امام شافعیؒ نے اسانید کے تتبع سے محسوس کیا کہ اس میں ضعف کا امکان ہے۔ صحابی کے بعد بعض اوقات کئی تابعی آجاتے ہیں اس لئے ضروری نہیں کہ تابعی کے بعد متر وک راوی صرف صحابی ہو۔ علماء حدیث نے امام شافعیؒ کی اس ہمت آفرینی کو قبول فرمایا اور مرسل کی حجیت سے انکار کر دیا۔ حالانکہ امام مالکؒ حدیث میں اور امام ابو حنیفہؒ فقہ میں سب کے تقریباً استاد تھے۔

امام مالکؒ اہل مدینہ کے عمل کو حجت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اہل مدینہ کا عمل سنت سے ماخوذ ہے۔ ائمہ حدیث نے اس اصول سے انکار فرمایا۔ ملاحظہ ہو محلّ اور "احکام فی اصول الاحکام" لابن حزم اور "اعلام الموقعین"، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ "مذہب اہل المدینہ"، بعض ائمہ کا خیال تھا کہ راوی کا فتوے اگر اس کی مرفوع روایت کے خلاف ہو تو اس کے فتوے کو روایت پر ترجیح دی جائے گی لیکن ائمہ حدیث نے تحقیق کے بعد فیصلہ فرمایا کہ اگر فتوے کی تائید کسی مرفوع حدیث سے نہ ہو تو فتوے کے لئے اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ ترجیح روایت اور مرفوع صحیح حدیث کو دی جائے۔

صحیح حدیث کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جن کا تذکرہ الجزائری نے توجیہ النظر میں اور خطیب نے الکفایہ میں فرمایا ہے لیکن بالآخر صحیح حدیث کی تعریف طے ہوئی جسے عادل اور ضابطہ راوی روایت کہے اس میں ذکوئی علت ہو اور نہ شذوذ ہو اور راوی کا مروی حدیث سے سماع ثابت ہو۔

غرض مختلف مسائل میں بتدریج فیصلہ ہوا۔ تدریج کا یہی مطلب ہے کہ مسئلہ بحث و نظر کے بعد کسی قطعی مرحلہ پر پہنچ جائے۔ اہل حدیث اور حدیث میں یہی طریق جاری رہا یہاں تک کہ اکثر مسائل میں بحث و نظر کی ضرورت رہی نہ گنجائش۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن کا کوئی حکم اور سنت کا ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ تنقید روایات و احادیث پر بحث و نظر کی راہیں بند ہو چکی ہیں۔ بلاشبہ فن متحرک ہے لیکن علماء نے ہر پہلو پر بحث و فکر کے بعد محسوس فرمایا کہ ضرورت کے مطابق فن کی تکمیل ہو چکی۔ آج سے صدیوں پیشتر کے واقعات پر احتمالات اور امکان کے گھوڑے دوڑانا ٹھیک نہیں۔ اس سے بحث برائے بحث کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

صرف، نحو، معانی، بیان کا بھی یہی حال ہے کہ قریب قریب یہ فن کافی حد تک مکمل ہیں۔ ان فنون پر بحث سے شارع نے نہیں روکا۔ لیکن واقعات نے بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں۔

اصولِ روایت

علامہ شبلی مرحوم نے سیرت النعمان میں فقہ منینہ کی حمایت میں فرمایا کہ اصولِ حدیث میں درایتاً بحث نہیں کی گئی لیکن اس مسئلہ میں مولانا مرحوم کوئی معتینتی معلومات عہتاً نہیں فرما سکے اور جو فرمایا اس پر حسن البیان اور سیرۃ البخاری میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادیؒ اور مولانا عبدالسلام مبارک پوریؒ نے اور الارشاد میں مولانا محمد ابو یحییٰ شاہ جہانپوریؒ نے فلم اٹھایا اور اس بحث کو انتہا تک پہنچا دیا۔ نتیجہً اس کے بعد کی تصانیف میں مولانا شبلی نے سیرۃ النعمان کے اندازِ بحث و نظر کو بدل دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے تصنیف میں وہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔

علمائے سنت کا یہ قطعی خیال نہیں کہ اصولِ حدیث میں اضافہ شرعاً ممنوع ہے یا ان اصول پر تنقید شرعاً درست نہیں یا ان کا من و عن قبول کرنا شرعاً ضروری ہے بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ حدیث کی چھان پھٹک اور اس کے قواعد اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مزید بحث بے ضرورت ہے۔

اصولِ حدیث کے قواعد کا تعلق یا لغت سے ہے یا واقعات سے یا پھر ان کا متعلق عقل سے ہے جو بحث و نظر کے بعد مناسب حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ان حقائق کو محض احتمالات سے نہیں بدلا جاسکتا۔

بعض مثالیں

مثلاً (۱) امام مسلمؒ فرماتے کہ راوی اور مروی عنہ میں ملاقات ممکن ہو تو یہ اتصال کے حکم میں ہوگا۔ وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ فی الواقع ان

دونوں میں ملاقات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے لیکن امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ کم از کم ان دونوں میں ایک دفعہ فی الواقع ملاقات ضروری ہے، ورنہ اتصال مشکوک ہوگا۔ امام مسلمؒ نے مقدمہ صحیح مسلم میں اس بحث کو نکھارنے کی کوشش کی ہے لیکن جمہور ائمہ نے امام بخاریؒ کے خیال کو بحث کی تکمیل سمجھا۔ اب مزید یہی کہا جاسکتا ہے کہ ہر روایت کے لئے بار بار ملاقات ضروری ہے آپ غور فرمائیں یہ خیال بدگمانی کے مترادف ہے۔ ایک آدمی کی صداقت جب ایک دو دفعہ ثابت ہو جائے پھر بلاوجہ اسے جھوٹ سے متهم نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) اہل بدعت کی روایت کے متعلق ائمہ میں اختلاف تھا۔ بعض نے اس کی روایت کو مطلقاً رد کیا۔ بعض نے بلا شرط قبول فرمایا بالآخر یہی رائے قائم ہوئی کہ اگر راوی بدعت کا داعی ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی اور اگر روایت میں بدعت کی حمایت ہو تو یہی روایت مقبول نہیں ہوگی البتہ نفس مسلک اور عقیدہ کو روایت کے قبول اور رد میں ائمہ حدیث کے نزدیک کوئی دخل نہیں اسی لئے وہ شرط مذکور کے ساتھ شیعہ اور خوارج کی روایت کو اختلاف کے باوجود مقبول فرماتے ہیں۔

غرض یہ کہ اصول حدیث میں جمود نہیں بلکہ اس میں ارتقاء کے لئے پوری پوری استعداد موجود ہے لیکن جب بحث و نظر ایک خاص بحث پر پہنچ جائے تو گفتگو کی گنجائش خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بحث و نظر کے بعد اہل فن ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد بحث کی گنجائش یا ضرورت نہیں سمجھتے یہ فن میں جمود نہیں بلکہ تکمیل ہے لیکن ہر فن کی تکمیل کے مراحل کا صحیح فیصلہ ماہرین فن ہی کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج قانون کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں لیکن طب اور انجینئرنگ میں ان کے فیصلہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔

(۱) ہیشہ بن بشر و اسطی زہری کے شاگرد ہیں اور استاد شاگرد دونوں ثقہ ہیں اور دونوں بخاری

ائمہ حدیث کی رجال پر نظر

کے رجال میں سے ہیں لیکن ہیشم کی روایت زہری سے صحیح نہیں۔ اس لئے صحیح بخاری میں ہیشم عن الزہری کی کوئی روایت نہیں۔ محدثین کی دقت نظر کا یہ حال ہے کہ وہ ہر ہر شاگرد کی مرویات پر ہر استاد کے لحاظ سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ضبط میں کہاں خلل واقع ہوا اور فلاں شاگرد نے استاد سے اخذ کرنے میں کہاں کوتاہی کی۔

(۲) و قاء بن عمرو یشکری ثقہ ہیں لیکن منصور بن العتھر کی روایات میں وہ پورے ضابطہ نہیں ہیں۔ یہ دونوں رجال بھی بخاری کے ہیں لیکن وزراء کی روایت منصور سے آپ کو صحیح بخاری میں نہیں ملے گی کیونکہ وزراء منصور کی روایات میں ثقہ نہیں۔ آپ کو سنئے

تحقیقی ہتھیاروں سے فن پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن آپ کے اکتشافات واقعات میں کیا نیازنگ بھریں گے؟ راوی راوی رہے گا اور مروی عنہ مروی عنہ ہوگا آپ اس میں کیا جدت فرمائیں گے۔

(۳) وضاح بن عبد اللہ باتفاق ائمہ قابل اعتماد ہیں اور ثقہ لیکن قتادہ کی روایات میں وہ ثقہ نہیں۔ اس لئے امام بخاری صحیح میں وضاح عن قتادہ کا تذکرہ اپنی شرط کے خلاف سمجھتے ہیں باوجودیکہ دونوں ثقہ ہیں۔

ایسے واقعات میں آپ کے جدید طریقے کون سے باب کا اضافہ کریں گے اور کون سا تارا توڑ کر لائیں گے؟ ماضی کے واقعات کی نوعیت آپ کی جدید بحث سے نہیں بدلے گی۔

(۴) ولید بن مسلمہ دمشقی بالاتفاق ثقہ ہیں۔ لیکن امام مالک سے ان کی روایات صحیح نہیں۔ اس لئے اصول ستہ میں ولید کی امام مالک سے کوئی روایت نہیں۔ البتہ امام بخاری نے ولید کی روایت امام اوزاعی وغیرہ سے ذکر کی ہے۔ مالک سے ثقاہت کے باوجود ان کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔

(۵) تدریب الراوی میں حافظ سیوطی فرماتے ہیں ہمام اور ابن جریر دو ثقہ ہیں لیکن ہمام کی روایت ابن جریر سے صحیح نہیں (تدریب ص ۴)

ان گذارشات کا مقصد ایک تویہ واضح کرنا ہے کہ **محدثین کی وقت نظر** ائمہ حدیث کی نظر رجال حدیث میں کس قدر عمیق ہے۔ شخصی تعلقات اور شیخ و تلمیذ میں باہم تعلق اور استعداد کے متعلق ان کی نگاہ کس قدر غائر ہے۔

دوسرا یہ کہ آپ حضرات سمجھ سکیں کہ کسی فن کے مغنی گوشوں پر ایسی محققانہ نظر کی سازش کا نتیجہ ہے؟ یا محبت کے گہرے جذبات اور مخلصانہ عقیدت اس کی داعی ہے؟ انکار حدیث کے نظریہ سے متاثر ہونے والے مخلصین سے میری درخواست ہے کہ توجیہ النظر للعلامة طاہر بن صالح الجزائر، قواعد التحدیث لجمال الدین القاسمی۔ تدریب الراوی للسیوطی

علوم الحدیث، للحاکم، مقدمہ ابن صلاح اور اختصار علوم الحدیث للمحافظ ابن کثیر میں علوم الحدیث کا تنوع ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اپنے ضمیر اور دیانت سے سوال کریں کہ آیا جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کے کام کا یہی انداز ہوتا ہے۔
ربا اوارہ طلوع اسلام تو اس سے نہ علم و نعم کی امید ہے نہ تقویٰ اور دیانت کی وہ تو بلاتامل فرمائیں گے کہ :

امام بخاری کا ان روایات سے نقل نہ کرنا فارسی سازش ہے اگر وہ ان کی روایات نقل کر دیتے تو یقیناً فارسی سازش ختم ہو جاتی ہے

نظیری را بمجمل بردم و گویا غلط کردم
مرار سوائے عالم ساخت چشم گریہ آلود

ان حضرات کے لئے تو بہترین مقام یا جیل ہے یا نٹل ہسپتال۔ مالہولاء القوم لا یکادون یفقلہون حدیثاً۔

حافظ حازمی کی شروط الائتہ الجنۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے جمع اور تدوین حدیث میں کس قدر محنت فرمائی اور کس قدر وقت نظر سے فقہی ابواب مرتب فرمائے تاکہ ان علوم سے بیش از بیش فائدہ اٹھایا جاسکے۔ ان حضرات پر سازش کی بدگمانی ایمان اور دیانت سے اعلان جنگ ہے۔

جسٹس محمد شفیع صاحب نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی
بعض احادیث جو غسل جنابت اور میاں بیوی کے باہمی

تعلقات سے متعلق ہیں۔ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔

”میں یہ بادر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ دونوں ازدواج جو ہر لحاظ سے کامل تھیں، انہوں نے اسی عمریانی کے ساتھ اپنی پرائیویٹ باتوں کو ظاہر کر دیا جو گواہوں کے اور محمد رسول اللہ کے درمیان میاں بیوی کی سوڈت میں ہوئی ہیں“

یہ درست ہے کہ بعض احادیث میں بعض بیانات عمریانی طور پر مذکور ہوئے ہیں۔

اس سے پہلے عیسائی اور سماجی حضرات نے ان پر اعتراض کیا ہے اور ان بے سُن کر ہمارے بعض شیعہ اور اہل قرآن دوست بھی ان احادیث کو اپنی تنقید کا ہدف بنا تے رہے ہیں مگر ان حضرات کے اندازِ گفتگو سے طبیعت کو نہ تعجب ہوا نہ پریشانی اس لئے کہ ان حضرات کا اندازِ فکر معلوم ہے لیکن جسٹس محمد شفیع صاحب نے جس کرسی سے بات کی ہے وہاں کی عقل و دانش کے متعلق ملک کے اربابِ فکر کو اعتماد ہے۔ یہاں اتنی سولہ بلکہ مہل تنقید کی امید نہیں کیجا سکتی تھی۔

گفتگو میں عربی اخلاقاً معیوب ہے اور میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کا بلا وجہ تذکرہ شرعاً ویسے بھی ناجائز ہے لیکن جب ضرورت داعی ہو تو پھر اس عربی کا تذکرہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔

محترم جسٹس محمد شفیع صاحب نے کبھی زنا بالجبر اور نامردی کے کیس سنے ہوں گے جہاں ایک طرف زنا بالجبر کی سنگین سزا کا خطرہ ہے تو دوسری طرف پردہ داری کا اخلاقی تقاضا مگر یہاں عربی کا اخلاقی تقاضا قطعاً تفتیش کی راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب عورت خاوند کے متعلق شکایات کرے کہ یہ جنسی ضرورت پر قادر نہیں۔ ایک طرف اس تعلق کے ہمیشہ کے لئے انقطاع کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف اخلاق کا تقاضا کہ میاں بیوی کے معاملات عربی نہ ہوں فرمائیے آپ کے ترجیح دیں گے؟ اگر خاوند استغاثہ کی صحت کا انکار کرنے کو شاید اس عربی کی ڈاکٹری معائنہ تک فہم پہنچتی تب یہ شرعاً و اخلاقاً ہر طرح جائز اور درست ہوگا۔

بالکل یہی حال درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا ہے حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ نے یہ تذکرہ کسی عوامی تقریر میں نہیں فرمایا بلکہ بعض بچے اپنی اماں سے بعض مسائل فریٹ کر رہے ہیں اور چونکہ وہ سنت کو شرعی حجت سمجھتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ مسئلہ آنحضرتؐ کے قول یا فعل یا تقریر سے حل ہو۔ اب یہاں دو تقاضے ہیں۔

ایک علم اور فہم کا تقاضا ہے۔

دوسرا اخلاق اور پردہ داری کا۔

اگر یہاں ان دسی اخلاقی اقدار کا احترام کیا جائے تو نہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور نہ طالب اور سائل کی تسکین ہوگی۔

درس تدریس یا مقدمات کو بھی جانے دیجئے۔ بعض خانگی نزاعوں میں اس قسم کے تذکرے بعض اوقات ضرورت کے وقت اس سے زیادہ عریاں طریق سے سلنے آتے ہیں وہاں اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا اور وہ نزاع رفع نہیں ہو سکتی جب تک تھوڑی سی عریانی استعمال نہ کی جائے۔

مساجد میں بعض اوقات لوگ طہارت کے مسائل دریافت کرنے آتے ہیں تو مسئلہ سمجھنے کے لئے عورتیں بھی مفتی کے سامنے کسی قدر عریانی کے لئے مجبور ہو جاتی ہیں۔

ان تصریحات کے بعد ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج اگر اسی عامیانه انداز سے سوچنے لگے تو نہ صرف ہائی کورٹ کا وقار ختم ہو جائے گا بلکہ ماتحت عدالتیں آپسے اس طرح کے محاکمات سے تنگ آجائیں گی۔ ماتحت عدالتیں تفتیش کے بعد بعض فیصلے کریں گی مگر آپ پورے ناز سے فرمائیں گے کہ:

میں باور نہیں کر سکتا کہ کسی عورت کا عدالتی بیان اتنا عریاں ہو سکتا ہے۔

بعض واجبی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن عزیزی نے بھی خاصا عریاں انداز بیان اختیار فرمایا

قرآن عزیزی میں عریانی

ہے۔ مثلاً

علماء بیورو کی نعمت طرازی اور نضارے کے غلو نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ حضرت مسیح کے مقام کو اس طرح نکھارا جائے کہ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کریں معاملہ اس قدر چھان پھسک دیا جائے کہ ہر فریق کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور یہ عریانی کے سوا مشکل تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَمَرْيَمَ (۶۶) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (۲۱)

عمران کی بیٹی مریم نے شرمگاہ کو پاک رکھا اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی“ ۱۷۔

سورۃ تحریم میں ضمیر مذکر کا مرجع لفظ فرج ہے اور سورۃ انبیاء میں حضرت مریم صدیقہ۔

اس عبرانی کی ضرورت تھی۔ اس عبرانی کے بغیر نہ بیوہ اپنی مہٹ سے باز آتے نہ عیسائی اپنا غلو ترک کرتے۔ مصلحت کا اتفاق تھا کہ بات ذرا عربی ہو جائے۔

جسٹ شفیع صاحب توفرمائیں گے، میں باور نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ایک پاک باز اور مقدس عورت کے متعلق اس قدر عربی الفاظ استعمال فرمائے ہوں لیکن ان کے سوا چارہ نہ تھا۔

پھر یہی تذکرہ سورۃ مریم میں ملاحظہ فرمائیے۔
 اِنِّیْ یٰۤاٰیُّہَا مَرْیَمُ بَرٌّ لِّیْ غُلَامٌ وَّلَکُمْ یَسْنٰی بَشَرٌ وَّلَکُمُ الْاٰلُ بَعِیَآۃٌ ۲۶
 اسی طرح ۳/۴ میں حضرت مریم نے بچے کی پیدائش کے متعلق جو معذرت کا طریق اختیار فرمایا ہے کافی عربی ہے۔ آپ اسے باور فرمائیں یا نہ فرمائیں حالات کا اتفاق سایہ تھا کہ براءت کے لئے عربی لفظ استعمال ہوں۔ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے جن سے نکاح حرام ہے فرمایا:

وَرَبَّائِبُکُمُ الَّذِیْنَ فِیْ حُجُوْرٍ کُمْ مِّنْ نِّسَآءِ کُمُ الَّذِیْ دَخَلْتُمْ بِہِنَّ فَاِنَّ لَہُمْ تَکْوِیْنًا وَّ دَخَلْتُمْ بِہِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ ۲۳

ربیبہ کے نکاح کی حرمت کے ذکر میں اس کی والدہ کے متعلق جس شرط کا ذکر فرمایا ہے وہ ازدواجی تعلق کی آخری صورت ہے۔ امید ہے آپ باور فرمائیں گے کہ اس میں کافی عربی ہے لیکن اس عبرانی کے سوا چارہ نہیں۔

نِسَآءِ کُمْ حَدِثٌ کَلِمَةٌ فَاَلْوَا حِدٌ شَکْمٌ اِنِّیْ سِئْتُمْ ۲۳۳

”تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے چاہو آؤ“

اس میں کچھ عریانی محسوس ہوتی ہے۔

الْعَرِيكَ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيِّ يَسْنَى (۷۵) وَإِنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّى (۷۳) أَنْزَلْتُمْ مَا تَمْنُونَ إِنَّهُ تَخْلُقُونَهُ
أَمْحَنَ الْخَالِقُونَ (۷۶)

یسنی، تمنی اور ما تمنون میں جس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے اس میں بڑی عریانی ہے لیکن نعمت تخلیق کے اظہار کے لئے یہ عریانی موزوں ترین راہ ہے۔ اس لئے شرم و حیا کے کتنے ہی عاشق کیوں نہ ہوں ایسے مواقع پر یہ عریاں انداز باور کرنا ہی پڑے گا۔

اس قسم کی عریانی قرآن عزیز نے کئی جگہ اختیار فرمائی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں ہر آدمی کو عریانی سے کم و بیش سابقہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ حضرات کی نزاکت گفتگو میں اس انشراح کو پسند نہیں کرتی حالانکہ عملاً تنگنا ہونا شرماً، اعتدالاً عرفاً مجرم ہے لیکن بعض مواقع پر عملی عریانی کی کھلی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ ضرورت کا تقاضا ہے: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذَوِّجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (۱۶)

اہل ایمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ عریانی کی اجازت ہے۔ آپ باور فرمائیے یا نہ فرمائیے قرآن نے یہاں ضرورتاً بالکل تنگنا ہونے کی اجازت فرمائی ہے اور اس عریانی کو انسان فطرتاً پسند کرتا ہے اور ضرورتاً بھی۔

اصل مصیبت یہ ہے کہ آپ مذہب کو زندگی اور اس کے تمام گوشوں پر محیط نہیں سمجھتے۔ آپ اسے ہر انسان کا پرائیویٹ

معاقلہ سمجھتے ہیں اور اس کے عمومی مصالح کو خصوصی اور شخصی اختلاف کے پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ معلوم ہے کہ پوری انسانیت کے پیمانے، شخصی اور افراد کے پیمانوں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک چیف جسٹس کی ذمہ داریوں کے برابر تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے لئے

ان مصالِح کو باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو ایک پغمیر اور پھر خاتم النبیین کے پیش نظر ہوتے ہیں جن کی نبوت پوری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے پھر صحابہ کے ذہنی کوائف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کی سنت کے ساتھ ان کا تعلق تقریباً اتنا ہی سمجھتے ہیں جس قدر خود آپ کی ذہنی کیفیت ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت اپنے وقت کے ایک اچھے انسان تھے۔ نتیجہً آنحضرت کو بھی آپ اس معیار پر پرکھتے ہیں جس پر آپ اپنے خیال سے ایک اچھے آدمی کو پرکھ سکتے ہیں لیکن مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملہ میں واجب الاتباع انسان سمجھتے ہیں۔ اس لئے آپ کے اور صحابہؓ اور عالمۃ المسلمین کے معیار میں بڑا فرق ہے۔ منکرینِ حدیث اور آج کے یورپ زدہ لوگوں کے ذہن اور ایک سچے مسلمان یا صحابہؓ کے ذہن میں یہی فرق ہے۔ آپ اپنی اور اپنے عیال و اطفال کی ذمہ داری سے تخاصر ہیں جب کہ وہ ساری دنیا کی ذمہ داری پوری کامیابی سے اپنے ذمے لئے ہوئے ہیں اور اسے انہوں نے صحیح طور پر پورا کیا ہے۔

آئمہ حدیث اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنی کتابوں کے طریقہ انتخاب اور شرائطِ صحت کو بیان کرتے وقت عموماً لاکھوں احادیث کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری کا انتخاب سات لاکھ (۷۰۰۰۰۰) احادیث

سے فرمایا۔

امام احمدؒ نے مسند کا انتخاب تین لاکھ احادیث سے کیا۔

مسلم کا انتخاب تین لاکھ احادیث سے کیا گیا۔

ابوزرعہؒ کو سات لاکھ احادیث یاد تھیں۔

اس قسم کی تصریحات سے عوام پر دو اثر پڑتے ہیں۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کے بعد قریب قریب تیس (۲۳)

یا پچیس (۲۵) سال ہے۔ اس مختصر عرصہ میں ممکن نہیں کہ آنحضرت اس قدر گفتگو فرما

سکیں۔ اس لئے یہ مقدار قابلِ اعتماد اور صحیح احادیث کی نہیں ہو سکتی۔
 دوم یہ کہ تدوین شدہ کتب میں احادیث کی تعداد بمشکل ہزاروں تک پہنچتی
 ہے اس لئے اس تعداد کے علاوہ باقی سب موضوعات میں بخاری میں مع کمرات
 تقریباً سات ہزار احادیث ہیں لیکن کمرات کے علاوہ احادیث کی تعداد قریب
 قریب چار ہزار ہے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح کو کئی لاکھ احادیث سے انتخاب
 فرمایا۔

اس ن ن سے بے خبر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان ائمہ نے جو احادیث ترک کی ہیں اور ان کتابوں
 میں ان کا ذکر نہیں آیا وہ سب غلط ہیں اور موضوع - تقریباً اسی قسم کے خیالات کا اظہار
 جسٹس محمد شفیع صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں فرمایا ہے جو انہوں نے حنانت کے متعلق
 کیا (بحوالہ منصب رسالت نمبر ۲۶۶)

یہ دونوں شبہات قلتِ مطالعہ اور لاعلمی پر مبنی ہیں۔ محدثین علی الاطلاق احادیث
 کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت وہ حدیث کو عام معنی میں لیتے ہیں یعنی مرفوع ہو،
 آثار، تعدادِ اسانید اور احادیث کے متعدد طرق جتنے کہ محدثین کی تفاسیر میں ائمہ سلف
 سے الفاظ کے مفہوم ہیں جو مختلف اقوال منقول ہیں ان کو بھی وہ حدیث ہی تعبیر فرماتے
 ہیں بلکہ صرف ضعاف اور موضوعات پر حدیث کا لفظ تو بولا ہی جاتا ہے۔ اس عام معنی
 کی رو سے حدیث کی تعداد واقعی لاکھوں تک جا پہنچتی ہے لیکن موضوعات کو الگ کیا
 جائے اور تکرارِ اسانید کو بھی نظر انداز کیا جائے تو احادیث کی صحیح تعداد پچاس ہزار بھی
 نہیں ہو پاتی۔ سیوطی فرماتے ہیں۔

قال العراقي في هذا الكلام نظر لقول البخاري احفظ ما تله
 الف حدیث صحیح و ما تلی الف حدیث غیر الصحیح قال و لعل
 البخاری اراد بالاحادیث المکورۃ الا سانید والمرقوات فریما
 عد الحدیث المروری باسنادین حدیثین اه (تدریب الراوی ص ۲۹)
 یعنی امام بخاری جب لاکھوں احادیث کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی مراد تکرارِ اسانید

اور وقتوںات صحابہ ادران کے فتاویٰ وغیرہ سب ہوتے ہیں تکرارِ سند سے جب ایک تن بار بار مروی ہو تو اسے وہ متعدد احادیث تصور فرماتے ہیں“
اس کے بعد فرماتے ہیں:

قیل ویؤید ان هذا هو المراد ان الاحادیث الصحاح التي
بین اظہونا بل و غیر الصحاح لوتتبع من المسانید والجوامع
والسنن والاجزاء و غیر ہا لما بلغت مائة الف بلا تکرار بل ولا
خمسین الفاً اھ (ص ۲۹)

یعنی ”اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جو احادیث اس وقت ہمارے پاس
موجود ہیں انہیں مسانید سنن اجزاء جوامع وغیرہ میں اگر پوری طرح تلاش کیا جائے تو ان
کی تعداد صحیح اور غیر صحیح ملا کر بھی پچاس ہزار تک نہیں پہنچتی“ (ص ۵۱)

یہ شبہ کہ محدثین کے مخصوص شرائط کے ماتحت باقی کچھ
بچاؤ سب غلط ہے یہ بھی لاعلمی اور جہالت کی کرشمہ سازی
ایک اور شبہ کا حل
ہے۔ امام بخاریؒ خود فرماتے ہیں:

ما توکلت من الصحاح اکثر (تدریب ص ۲۹)

”صحیح بخاری سے جو روایات متروک اور نظر انداز ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اھ۔
صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا انتخاب مخصوص شرائط کے ماتحت ہوا ہے اس کا
مطلب زکوٰۃ تمام صحیح احادیث کا استیعاب ہے اور نہ اس کا مطلب یہ
ہے کہ ان کے سوا باقی سب احادیث غلط ہیں بلکہ آئمہ حدیث تصنیف و تدوین کتب
کے وقت بعض شرائط ذہن میں رکھتے تھے۔ ان شرائط کے تحت جو صحیح احادیث
ان کے معیار پر ان کی نظر میں پوری آئیں انہیں وہاں جمع کر دیا یہ بھی ممکن ہے کہ ان
شرائط کے مطابق بھی کہیں ذہول ہو گیا ہو۔ مثلاً امام مسلمؒ نے صحیح مسلم میں اپنی
شرط یہ بتائی ہے۔

انما صنعت ہلہنا ما اجمعوا علیہ

” میں نے صحیح مسلم میں وہ احادیث درج کی ہیں جن پر بلحاظِ صحت ائمہ حدیث کا اجماع ہوگا۔

لیکن معلوم ہے کہ کئی مقامات پر یہ شرط قائم نہیں رہ سکی اور وہ ایسی حدیث بھی ذکر فرما گئے ہیں جن پر ائمہ حدیث کا بلحاظِ صحت اجماع نہیں۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں۔

احفظ ما ثلثة الف حدیث صحیح و ما ستمی الف غیر
الصحیح (تدریب ص ۲۹)

مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح۔ حالانکہ صحیح بخاری میں تقریباً چار ہزار حدیثیں ہیں اس لئے یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاریؒ کے نزدیک تمام احادیث غلط اور غیر صحیح ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی شرط کے مطابق نہیں۔

مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ یہ سب کتابیں بشرطِ صحت تدوین و تصنیف کی صورت میں آئیں۔ ان پر بعض اعتراضات کے باوجود کافی ذخیرہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ البتہ اصولِ خمسہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی میں صحاح کا کافی ذخیرہ آگیا ہے لیکن استیعاب کا دعویٰ یہاں بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ البتہ بعض جگہ کچھ ایسی مشکلات سامنے آگئیں کہ وہاں صحیح اور ضعیف میں اتنی تاثر کرنا کافی وقت طلب ہو گیا۔ طبرانی، سیوطی، بیہقی کی کتابوں میں جو ذخیرہ پایا گیا ہے اس میں چھان بھٹک کے لئے ماہرین فن کی ضرورت ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ میں محدثین اور کتب حدیث کے طبقات کی تقسیم اس طریقے سے فرمائی ہے کہ اگر حدیث کا طالب علم انہیں غور سے پڑھے تو اسے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۱ جلد ۱)

ہمارے دور کے منکرین حدیث کی حیثیت فن حدیث کی اہمیت کے لحاظ سے

ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو ایک مضبوط مکان کو نقب لگانا چاہتا ہے لیکن وہ مکان کے زائر کوئی نقشہ سے واقف ہے نہ ہی وہ اس کی تیج دیتیج راہوں سے آشنا ہے اس لئے وہ کبھی آتے گرفتار ہوتا ہے کبھی جاتے ہوئے۔ تاہم ان کے اس حوصلہ کی داد دینی چاہیئے کہ پے در پے ناکامیوں کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ گو اس راہ میں ناکامی کیساتھ ندامت بھی ہمیشہ دامن گیر رہی۔

جسٹس محمد شفیع فرماتے ہیں :

ایک غیر معقول بات

”پس یہ امر بالکل واضح ہے کہ قرآن کا پڑھنا :

اور سمجھنا ایک دو آدمیوں کا مخصوص حق نہیں۔ قرآن سادہ اور آسان زبان میں ہے۔ اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر مسلمان کو دیا گیا ہے اور کوئی شخص خواہ کتنا ہی فاضل یا عالی مقام کیوں نہ ہو وہ مسلمان سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا حق نہیں چھین سکتا اللہ (جو الہ منصب رسالت نمبر ص ۲۴۸)

پھر فرماتے ہیں :

”اس دنیا میں چونکہ انسانی حالات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقل ناقابل تغیر و تبدل احکام و قوانین نہیں چل سکتے۔ قرآن مجید بھی اس عام قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہے،“ (حوالہ مذکور)

ظاہر ہے یہ ارشادات اتنے اوجھے مقام سے ہو رہے ہیں جہاں معقولیت اور دانش مندی کے سوا کوئی اُمید نہیں رکھی جاسکتی لیکن اگر قرآن کی تفسیر اور تشریح کا حق ہر آدمی کو دے دیا جائے اور اس کے لئے کوئی معیارِ علم نہ رکھا جائے تو کیا قانون کے متعلق بھی اسی کشادہ ولی سے اجازت دی جائے گی چونکہ قانون کا تعلق عامۃ الناس سے ہے اس لئے قانون کے فہم اور توجہ کا حق چند قانون دانوں کو نہیں دیا جاسکتا جیسے اس کے لئے معقول وجہ نہیں کہ چند بوریائیں یا آئینہ مساجد قرآن فہمی اور تفسیر کے حق پر قابض ہو جائیں اسی طرح کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ چند وکیل مانجھ قانون نمئی کے حق پر قابض ہو جائیں۔

اگر قانون کے تحفظ کے لئے کوئی دلیل مل گئی تو اُمید ہے بلکہ یقین ہے وہ دلیل قرآن و سنت کی تشریح کے لئے بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ صحیح مان لیا جائے کہ بدلتے ہوئے حالات میں مستقل قانون قبول نہیں کیا جاسکتا اس لئے قرآن کو بھی کسی وقت آپ کے سامنے سرسجود ہونا ہوگا۔ تو پھر یہ فرمایا جائے کہ وحی الہی اور خدا کے علم کے التواء اور ذاتِ حق کی ہمہ دانی کا مطلب کیا رہا؟ انسانی قوانین اور الہی قوانین میں ماہر الانیاز کیا ٹھہرا؟ اسپر اس کے سوا ہم کیا عرض کر سکتے ہیں کہ۔ ایاز! قدرِ نبویش بشاس۔

منکرینِ سنت اور معترض ”مفکرین“ سے

منکرینِ سنت اور حدیث پر اعتراض کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ فنِ حدیث کی حیثیت اتنا ہر سند رکی ہے۔ اُمت نے تقریباً تیرہ سو سال اس کی خدمت کی ہے اور مختلف راہوں سے کی ہے۔ ابنِ صلاح کی علوم الحدیث اور حاکم کی معرفت علوم الحدیث پر نظر ڈالئے۔ آپ کو اس فن کی خدمت میں تنوع نظر آئے گا اور حافظ بغدادی کی الکفایہ میں بھی علوم حدیث کا کافی مواد ہے۔

ان متنوع خدماتِ حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ صدیوں کی عقیدت مندانہ خدمات اس کی پشت پر ہیں۔ اس بلندی سے اسے نیچے لانے کے لئے فنی قابلیت ضروری ہے۔ اس کی باریکیوں اور نزاکتوں پر نظر رکھے بغیر تنقید کرنا سخت کاموجب ہوگا۔ آپ حضرات نے بیشیوہ بنا رکھا ہے کہ ساری عمر انگریزی قانون اور انگریزی زبان پڑھتے ہیں پھر ملازمت کرتے ہیں، پھر ریٹائر ہوتے ہیں اور یہ آخری فرصت کی گھڑیاں جو آپ کو عبادت کے لئے قدرت نے عطا کی ہیں ان کو سنت پر اعتراض اور بحث کرنے میں صرف کرنے ہیں اور اہلِ فن کی نظر میں مشککہ بنتے ہیں۔

یا پھر اونچی کرسیوں سے اس شریفِ فن پر حملہ آور ہوتے ہیں حالانکہ آپ ایک خاص قانون کے ماہر ہیں علوم الحدیث سے واقف نہیں۔ کرسی کی آڑ میں یہ شکار

متناسب نہیں۔

آپ اپنے مقام سے نیچے آئیے اور اہل فن کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مشکلات اور اس کے آداب و لوازم اور پھر اس کے نساخ پر غور فرمائیے، پھر اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو شرح صدر سے تنقید فرمائیے۔

بلائی ہیں موصیوں کہ طوفان میں اُترو

کہاں تک چلو گے کنارے کنارے

ہمیں یقین ہے کہ اس فن کے آداب و لوازم کو جاننے کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ اعتراض کے قابل نہیں رہیں گے بلکہ ان بوریانہ نشینوں کی صفوں میں ایک مناسب اضافہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ کے اعتراض معقول ہوں گے۔ ان میں کچھ وزن ہوگا اور سامعین کو کچھ فائدہ بھی پہنچے گا۔

جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث

— ایک تنقیدی جائزہ —

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ عرصہ ہوا مولانا مؤدودی صاحب نے ایک مضمون ”مسلك اعتدال“ کے عنوان سے لکھا جس پر عامۃ المسلمین میں مولانا اور ان کی جماعت کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور یہ قصہ اخبارات میں کافی دیر تک چلتا رہا کہ حجیت حدیث اور سنت رسول پر اعتماد کے متعلق جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ بحث و نظر کا یہ سلسلہ ابھی تھمنے نہیں پایا تھا کہ مولانا مؤدودی نے جیل سے تشرین لاتے ہی مختلف مقامات پر چند تقریریں فرمادیں۔ نیت کا علم تو اللہ کو ہے مگر ان تقاریر سے فضا میں توج اورتیزی سی آگئی۔ جماعت اسلامی کے جرائد نے اپنی قیادت کی حمایت میں جرأت اور تنہور سے کام لے کر خاصی گرمی پیدا کر دی۔ غالباً ان حالات سے متاثر ہو کر کسی اہلحدیث نے کچھ سوالات کئے جن کا جواب مولانا اصلاحی کے قلم سے اکتوبر ۱۹۵۷ء کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا۔ مولانا اصلاحی کے لب و لہجہ میں ممکن ہے کچھ فرق ہو، مقصد کے لحاظ سے مولانا اصلاحی کے نظریات مولانا مؤدودی سے چنداں مختلف نہیں۔ حدیث کے متعلق دونوں بزرگ قریباً ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں۔

جماعت اہلحدیث کے احساسات کا ایک خاص منقام ہے اور قریباً ایک صدی سے جس منہج پر ان حضرات نے من حدیث اور سنت کی خدمت کی ہے اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ جماعت اسلامی کا طریق فکر اس سے مختلف ہے اس لئے اہلحدیث کا اس سے ناگوار تاثر بالکل قدرتی تھا اور ایک گونہ تصادم اس کا طبعی نتیجہ۔ ان جو بات سے اس اہلحدیث سائل کی کہاں تک تسکین ہوئی؟ اس کا علم نہیں ہو سکا لیکن میرے

تاثرات یہ ہیں کہ ان جوایات سے نہ کوئی اہل حدیث مطمئن ہو سکتا ہے نہ عامۃ المسلمین، بلکہ خود مجیب بھی شاید مطمئن نہ ہوں۔

ذہنی انتشار

”سلک اعتدال“ قریباً تیرہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ پورا مضمون پڑھ لینے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنفِ علام جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر خود بھی مطمئن نہیں۔ پورے مضمون میں ذہنی انتشار نمایاں ہے۔ اس مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلے حصہ میں مولانا مسکریں حدیث سے اتفاق فرماتے ہیں کہ احادیث ظنی تو ہیں اور ظنی چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا ثابت شدہ نہ ہونا یہ کب معنی رکھتا ہے کہ وہ ردّی کر دینے کے قابل ہو؟ (تفسیحات ۱۱۱)

لے معلوم نہیں مولانا کس زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ شرعی اصطلاح تو یہی ہے کہ غیر ثابت شدہ مسائل کو ردّ کر دیا جائے۔ پھر یہ ارشاد کہ ”ظنی چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی“ اگر ظن یعنی وہم ہے تو ارشاد درست ہے لیکن قرآن حکیم نے ظن کو وہم کے مرادف صرف اس وقت فرمایا جب وہ حق کے مقابل ہو انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئاً۔ قرآن میں ظن حقیقتِ حمایت کے معنی میں استعمال ہوا:

وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نَّعْجِزَ اللّٰهَ
فِی الْاَرْضِ وَلَکِن نَّعْجِزُکَ هَآرِبًا۔

(جن)

الَّذِیْنَ یظُنُّونَ اَنَّهُمْ مَلَاقُوا

رَبَّهُمْ۔

وَظَنُّ اَنَّهُ الْفِرْدَاقُ۔

یہ قطعی حقیقت ہے کہ ہم زمین میں نہ خدا
تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی باگاہ
سے بھاگ سکتے ہیں۔

اعین یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملیں
گے۔

اُسے یقین ہوتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے۔

اُس لئے احادیث کو کلیتہً رد کر دینا درست نہیں؛ ارشاد ہے ”مظنونات کو

کیا انہیں یقین نہیں کروہ اٹھائے جاہیں گے۔
ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پر فتاد
ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
وَأَهْلَهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا۔

راعب نے ظن کے متعلق ایک قاعدہ ذکر فرمایا ہے:

ظن اُس (علم) کا نام ہے جو علامات اور قرائن
سے حاصل ہو۔ جب یہ قرائن پختہ ہوں تو ان
سے علم و یقین حاصل ہوتا ہے، مگر درہوں تو
دہم سے کم نہیں، جب یہ قرائن قوی ہوں یا ان
کے قوی ہونے کا خیال ہو تو ان کے ساتھ
اُن مشدودہ اور مخفف استعمال ہوتے
ہیں۔

الظن اسم لما يحصل عن
امارة ومتى قويت ادت الى
العلم ومتى ضعفت جد الم
يتجاوز حد التوهم ومتى قوتى
او تصور تصور القوتى استعمل
معه ان المشددة وان
المخففة۔ الخ

ظاہر ہے کہ ظن کو علی الاطلاق غیر ثابت شدہ کتنا قطعاً غلط ہے اور اس نظریے پر جوت سچ
مرتب ہوں گے وہ بھی غلط ہی ہوں گے۔ اصل حکم ان امارت اور قرائن پر ہو گا جن سے ظن حاصل
ہوا۔

آئمہ حدیث کی اصطلاح میں ’ظن‘ علم کے ایک خاص مرتبہ کا نام ہے۔ متواتر سے بڑی علم
حاصل ہوتا ہے۔ آحاد میں جب قرائن صدق موجود ہوں اور ان قرائن کے قوت و ضعف کے
پیش نظر جو علم حاصل ہو اسے وہ ظن سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئمہ نے اس علم کے متعلق فرمایا کہ
یہ موجب عمل ہے پھر جن آئمہ نے تواتر میں عدد کے علاوہ اوصاف رواۃ کو بھی ملحوظ رکھا ہے
یا جن روایات کو تلقی بالقبول کا مقام حاصل ہوا ان سے علم نظری کا حاصل ہونا بھی مسلم ہے۔
گویا یہ ایسا ظن ہے جس سے علم نظری حاصل ہو سکتا ہے۔ مولانا عوز فرمائیں آیا غیر ثابت شدہ
چیز موجب عمل ہو سکتی ہے یا اس سے علم نظری حاصل ہو سکتا ہے؟ — عام اہل قرآن

من حیث الكل قبول کر لینا جس درجہ کی غلطی ہے اسکی درجہ کی غلطی من حیث الكل رد کر دینا بھی ہے، (تفہیمات ص ۲۱۴) مولانا کا مشورہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کو پورے ذخیرہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ (میرا خیال ہے منکرین حدیث سے پرویز پارٹی شاید مولانا کی تجویز سے اتفاق کر لے) اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ”آحاد کو رد کرنے سے دین میں جامعیت نہیں رہے گی۔ قرآن سے اور متواتر احادیث سے اسلام کا مکمل نظام حیات نہیں مل سکتا، صرف اخبار آحاد ہی ہیں جو ہم تک ہدایات کا عظیم الشان ذخیرہ بہم پہنچاتی ہیں،“ (تفہیمات ص ۲۱۶)

یہ اندازِ سپیان کتنا ہی مغزرت خواہا نہ کیوں نہ ہو مگر درست ہے۔ طریقِ ادا میں کتنی مسکت اور کمزوری ہو مگر مجارات مع الخصم کے طریق پر مولانا نے جو فرمایا مناسب ہے۔ طریقِ ادا سے اختلاف کیا جاسکتا ہے مگر جو فرمایا کافی حد تک صحیح ہے۔

دوسرا حصہ | دوسرے حصہ میں مولانا آئمہ حدیث اور ان کی خدمات کی تعریف فرماتے ہیں۔ حدیث کی حفاظت کے ذرائع کو بھی قرآن کی عزیز معمولی حفاظت کے ذرائع کی طرح بے نظیر کہتے ہیں، اصولِ محدثین کی تعریف فرماتے ہیں لیکن اسپر بے اطمینانی کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”وہ بہر حال تھے تو انان ہی، انانی علم کے لئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان کے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انانی کاموں میں جو نقص

علم کو دہم کے مرادف سمجھ کر اُسے عزیز ثابت شدہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا نے ذہول یا مسامحت سے اسی غلط استعمال کی بناء پر ہر نظم کو عزیز ثابت شدہ فرمادیا اور جب اس کے نتائج پر نظر پڑی تو عزیز ثابت شدہ کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صلت علی الاسد و بلت عن النقد۔ ائمہ فن کی اصطلاح کیے مطابق علم کے اس مرتبہ کا نام ہے جو بداہت سے کم ہو۔ علم نظری اور اس کے جملہ مراتب امیں شامل ہیں۔ ان قرآن کی بناء پر محدثین نے قوت اور ضعف کے مراتب متعین فرمائے ہیں

فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ (تفسیسات ص ۳۱۳)
اس کے بعد متبعین حدیث پر تنقید فرماتے ہیں کہ:

”ان (محدثین) کی نگاہ میں احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا جو معیار ہے
ٹھیک ٹھیک اسی معیار کی ہم (اہلحدیث) بھی پابندی کریں۔ مثلاً مشہور کوشا ذہیر
مرفوع کو مرسل پر اور مسلسل کو منقطع پر لا مارا ترجیح دیں۔“ (تفسیسات ص ۳۱۸)

بالکل بجا، مگر سوال یہ ہے کہ تو ان کی صورت میں جو یقین کا سرمایہ موجود ہے وہ بھی تو
آخر انسان ہی ہیں، ان کے لئے بھی فطری حدود متعین ہیں۔ اگر یہ تنقید درست ہے تو قرآن
اور سنت متواترہ کے یقین کو بھی ظن ہی کے مرادف سمجھنا چاہیے۔ گویا انسان کی فطری
حدود کے اندر یقین کا وجود ناپید ہے۔ مولانا کے ذاتی خیالات یقیناً یہ نہیں ہوں گے
مگر ان کے استدلال کی انتہا یہی ہے۔ ائمہ حدیث اور ان کی مساعی اور فن حدیث
کے متعلق مولانا نے جو کچھ ایک ہاتھ سے دیا تھا اسے دوسرے ہاتھ سے واپس لے
لیا، بلکہ ان کے نزدیک انسانیت کی لغت میں یقین کا لفظ ایک بے معنی لفظ ہے۔

اصول حدیث کے متعلق اہلحدیث اور متبعین حدیث کی ترجمانی مولانا نے جس
طرح فرمائی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ ائمہ حدیث اور متبعین حدیث نے کبھی یہ دعویٰ
نہیں فرمایا کہ یہ اصول تنقید آخری ہیں، ان پر اضافہ ناممکن ہے، بلکہ ہماری نظر میں
اصول حدیث ایک متحرک فن ہے، وہ بتدریج اس حد تک پہنچا جہاں وہ آج موجود ہے۔
اگر کسی معقول اصل کا اس میں اضافہ فرمایا جائے تو فن میں اس کی گنجائش ہے۔ البتہ
یہ شکایت بجا ہے کہ آج تک اس میں اضافہ کی جو کوشش کی گئی اس کی بنیادیں از بس
کمزور ہیں اور اسے اصول کی حیثیت سے قبول کرنا سخت مشکل ہے۔ ان میں تعمیر
کے بجائے تخریب ہے۔ آپ نے اور آپ سے پہلے بھی بعض بزرگوں نے
”درایت“ کا نام لیا مگر اس کی اساسی حیثیت کیا ہے؟ اس کا تذکرہ نہ ان حضرات
نے کیا نہ آپ نے۔ بلکہ آپ خود بھی اس پر مطمئن نظر نہیں آتے۔

غرض حدیث اور فن حدیث کی مولانا نے جس قدر حوصلہ افزائی کی اذراہ عنایت

کی تھی اور پھر اس کی عمارت آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے پیوندِ خاک بھی ہو گئی اور جناب ہی کے قلم سے منکرینِ حدیث کا کس مضبوط ہو گیا۔ و ما ہم بادلِ قارونہ کسرت۔

تیسرا حصہ | اس حصہ میں مولانا نے فقہاء اسلام کی بہت تعریف فرمائی، ان کو حق دیا کہ محدثین کے اصول کا تقاضا چاہے کچھ ہو مگر فقہاء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ضعیف پر عمل کریں، مرسل کو ترجیح دیں، منقطع کو قبول کریں۔ مولانا یہاں قادیانی شاعری کا لبادہ زیب تن فرماتے ہیں۔ فقیہ کا تعارف اس انداز سے کراتے ہیں کہ :

”اس کی روح روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے، اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے،“ (تفہیمات ص ۳۲۲)

پھر فرماتے ہیں :

”و اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اسناد پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک سخریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے، اس لئے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہمیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے۔“ الخ (ص ۳۲۲)

فقہائے اسلام کے مقام کی رشت میں کلام نہیں لیکن ”مسک اعتدال“ کے آخری صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے قطعی بے دلیل ہے اور محض شاعری۔ معاملہ صرف طریق فکر کے اختلاف کا ہے، نہ کوئی ہمیرا ہے نہ جوت۔ مگر یہ حمل جو شاعرانہ پرداز سے تعمیر ہوا تھا اسے بھی بالآخر پیوندِ خاک فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے :

”یہ چیز جو مکسر اسر زوقی ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی، نہ آسکتی ہے اس لئے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور

اٹنڈہ بھی رہے گی۔ ... الخ (تفہیمات ص ۳۲۳)

پھر یہ ہیرے کی جوت کیسے ہوئی؟ یعنی فقہائے اسلام کا طریق فکر بھی ذوقی ہے کوئی اصول نہیں۔

اب کوئی بتائے ان تیرہ صفحات میں مولانا نے ہمیں کیا دیا اور کونسی اعتدال کی راہ بتائی؟ منکرینِ حدیث دریافت کرتے ہیں کہ حضرت نے اس قدر ملامت کے بعد ہمیں کیا عنایت فرمایا؟ آپ اور ہم میں نقطہ امتیاز کیا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب

مولانا اصلاحی مستند اور پختہ کار عالم ہیں۔ مولانا فراہمیؒ ایسے صاحبِ فکر سے انہوں نے استفادہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے ارشادات میں تقریباً وہی سب کچھ فرمایا ہے جو مسلکِ اعتدال میں کہا گیا ہے۔ مگر ذہن اور خیالات کی پراگندگی کو الفاظ کی سطح پر نمایاں نہیں ہونے دیا۔ لیکن فضا کی گرمی اور اخبارات کی تیز تنقیدات سے ذہن متاثر ہے۔ بعض مقامات پر لہجہ خاصا تند ہو گیا ہے۔ طبعی متانت اور فطری سنجیدگی کے باوجود مولانا بعض ایسی چیزیں فرما گئے کہ اگر نہ فرماتے تو بہتر ہوتا، ایک متین آدمی کے لئے استفادہ نیچے آجانا کوئی اچھی مثال نہیں۔

ایک ضروری وضاحت | زیرِ قلم گزارشات سے مقصد کچھ اپنے مسلک کی وضاحت ہے اور کچھ ان بزرگوں کے ارشادات اور ان کے

مُضر اثرات کی نشاندہی، تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ حدیث اور سنت کی حمایت میں وہ راہ صحیح ہے جسے جماعتِ اسلامی کی قیادت نے اختیار فرمایا، یا وہ مسلک درست ہے جس کی نشاندہی ائمہ حدیث اور سلفِ اُمت نے فرمائی ہے نیز اسلام کی وسعت اور ہمہ گیری ان حضرات کے طریقِ فکر سے ظاہر ہوتی ہے یا اہل حدیث کے طریقِ فکر سے۔ جن مقاصد کی تحصیل اور تکمیل آپ حضرات برسوں سے فرما رہے ہیں اس کی کفالت اہل حدیث کا مسلک کر سکتا ہے یا آپ کے یہ محتاط اور

منقبض خیالات -

جہاں تک مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کا ذات کا تعلق ہے یا ان کی اصلاحی مساعی کا، میرے دل میں ان کے لئے پورا احترام ہے۔ گذشتہ ایام میں بعض اخباری اندازِ تحریر سے فضا میں جو تہا زت پیدا ہو گئی تھی میں طبعاً اسے ناپسند کرتا ہوں۔ دین پسند جماعتوں کے تنحاطب میں یہ ترشی کبھی نہیں آنی چاہیے اور موجودہ ظروف و احوال تو اس کے لئے قطعاً ناسازگار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین پسند جماعتیں جس قدر بھی باہم دست و گریباں ہوں گی باطل کو اسی قدر فائدہ پہنچے گا۔

”مسک اعتدال“ اور مولانا اصلاحی کے ارشادات پر کئی برہہ سے گفتگوں جاسکتی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ زیرِ قلم گذارشات حدیث اور اس کے متعلقات تک محدود ہیں تاکہ اس موضوع پر ہم ایک دوسرے کو قریب سے سمجھ سکیں۔

”مسک اعتدال“ آج سے کئی سال پہلے بھی پڑھا تھا، اب پھر پڑھا ہے اس میں نہ کوئی علمی اور فنی خوبی ہے اور نہ کوئی اصلاحی نکتہ۔ مولانا اصلاحی نے کئی سال کے بعد اس کی نوک پلک کچھ درست فرمانے کی کوشش فرماتی ہے۔ فقہور علم کے اعتراف کیساتھ عرض ہے کہ اس میں بھی اطمینان کا کوئی سامان نہیں اور سید مناسب ہو گا اگر یہ بے مقصد مضمون تفریبات سے بالکل قلمزنی کر دیا جائے۔

حدیث اور سنت

اُمّہ حدیث اور فقہاء رحمہم اللہ نے حدیث اور سنت کو خاص معانی میں بھی استعمال فرمایا ہے لیکن جہاں وہ اصول اور ادلہ کا ذکر فرماتے ہیں وہ انہیں ہم معنی اور مترادف سمجھتے ہیں۔ عنوان اور ابواب میں تو بعض اوقات ”خبر“ کا لفظ بھی استعمال فرماتے ہیں جو ان دونوں سے عام ہے مگر مقصد وہی ہوتا ہے جسے عرف عام میں سنت یا حدیث کہا جاتا ہے۔ منکرین حدیث اسی معنی سے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور سنت

پر جرح اور اعتراض کرتے ہیں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ کی مختصرات اور مطولات پر ایک نظر ڈالئے، وہ ان الفاظ کے مصطلح مفہوم میں نہ سکیٹر پیدا کرتے ہیں نہ اپنے موقف سے سیر مؤاخرات - شکر اللہ مساعیہم - لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے سنت کے مفہوم کو بالکل سکیٹر دیا ہے۔

سنت ائمہ سنت کی نظر میں | (۱) السنة وہی تطلق علی قول الرسول علیہ السلام و علی فعلہ و الحدیث مختص بقولہ (تلویح علی التوضیح ص ۳ طبع نول کشور)

(۲) یطلق لفظ السنة علی ما جاء منقولا عن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر - (اصول الفقہ للخصمی ص ۲۵)

(۳) السنة فی عرف المحدثین و جمہور اهل الشرع کل ما صدر

عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر سواء صدر عنه باعتبارہ رسولا ام باعتبارہ انسانا من البشر (فقہ الاسلام حسن احمد خطیب ص ۶۹)

(۴) السنة (۱) ما شرعنا فیہی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ

وتقریرہ (اصول الامول ص ۲۲)

(۵) اما السنة فتطلق فی الاکثر علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر فیہی مرادفة للحديث عند علماء الاصول (توجیہ النظر للبحر اتری ص ۳)

(۶) اما السنة فیہی لغةً الطريقة واصطلاحاً مرادفة للحديث

بالمعنی المتقدم الذی هو کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم (لفظ الدرر ص ۴)

(۷) والسنة ههنا ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر

القرآن من قول ویسعی الحديث او فعل او تقریر (القول الماسول فی فہم الاصول ص ۴)

(۸) والسنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً
وفِعلاً (رسالة اصول زين الدين الحلبي سنة ۸۰۸ ص ۱۶)

(۹) والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن
او فعل او تقرير (قواعد الاصول لفضي الدين جنبل سنة ۶۸۴ ص ۹۱)

(۱۰) والسنة لغة العادة وشريعة مشتركة بين ما صدر عن
النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وبين ما واظب
عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب (تعريفات للبحراني ص ۸۲)

(۱۱) والسنة لغة العادة وههنا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم غير القرآن من قول او فعل او تقرير كذا في شرح المختصر
(ص ۶۶ - ج ۲ - سلم الثبوت)

(۱۲) السنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله
ومنه ما لبيضاوي سنة ۶۸۵ ص ۶۱)

(۱۳) وانما اختار لفظ السنة دون لفظ الخبر كما ذكره غيره
لان لفظ السنة شامل لقول الرسول وفعله عليه السلام - (كتاب التفتيح
شرح الاحكام ص ۱۳۶)

(۱۴) السنة شرعاً ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً او
فِعلاً او اقراراً على فعل (تزبيت النخاطر العاشر ص ۲۳۶ ج ۱)

(۱۵) السنة تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته و
على اقوال الصحابة وافعالهم الخ (نور الانوار ص ۱۴۳)

(۱۶) السنن تنقسم لثلاثة اقسام قول من النبي صلى الله عليه
وسلم وفعل منه عليه السلام او شئ عداة فعله فاقدر
عليه (احكام لابن حزم ص ۶)

(۱۷) يطلق لفظ السنة على ما جاء من قول عن النبي صلى الله

علیہ وسلم علی الخصوص مما لہ ینص علیہ فی کتاب العزیز۔
(موافقات ج ۳ ص ۳)

اس مفہوم کا ذکر اہل علم کی مصنفات میں بکثرت موجود ہے۔ ائمہ اسلام قرآن کے بعد سنت کو حجت شرعی سمجھتے ہیں اور سنت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں جو اوپر کے حوالوں میں مرقوم ہے۔ بعض تعریفات میں معمولی تغایر ہے، اس کا مفہوم اہل علم سمجھتے ہیں۔ ان تعریفات میں حدیث اور سنت کو ہم معنی ظاہر کیا گیا ہے اور آنحضرت کے قول، فعل اور تقریر سب کو شامل سمجھا گیا ہے اور اس معنی سے اس کی حجیت محل نزاع ہے۔

ائمہ حدیث نے جو کتا ہیں سنت کے متعلق لکھی ہیں ان میں بھی قولی، فعلی اور تقریری سنت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام کتب سنن شاہد ہیں کہ ان میں سنت کو اسی متعارف اور مصطلح معنی میں ذکر فرمایا گیا ہے اور معلوم ہے کہ سنت کے یہ دفاتر اور ان کے مصنفین کا علم و فضل اُمت میں مسلم ہے۔ سنت کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی ہے جس کا ذکر اوپر کی عبارات میں ہوا۔

سنت مولانا اصلاحی کی نظر میں | جن حالات سے متاثر ہو کر مولانا اصلاحی نے ترجمان القرآن، اکتوبر ۱۹۵۷ء میں زیر تنقید مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے، اہل حدیث، اہل قرآن وغیرہ جماعتیں سب مولانا کے پیش نظر ہیں اور ان سب پر مولانا اپنا تفوق ظاہر فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں :

”حدیث اور سنت کا دین میں اصلی مقام واضح کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر وہ منسرق واضح کر دوں جو حدیث اور سنت کے درمیان میں سمجھتا ہوں لیکن عام طور پر لوگ اس کو ملحوظ نہیں رکھتے۔“

حدیث تو ہر وہ قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کی جائے، لیکن سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صرف ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بار عمل کیا ہو، جس کی آپ نے محافظت فرمائی ہو، جس کے حضور عام طور پر پابند ہے ہوں“ (ترجمان القرآن، اکتوبر ۱۹۵۵ء ص ۱۳۷)

مولانا کی یہ تعریف منطقی ہے نہ عرفی، تاہم :

(۱) مولانا نے جو فرمایا تھا کھل کر فرمایا ہے۔ ان کی نظر میں جو اہمیت سنت کو حاصل

ہے وہ حدیث کو نہیں۔

(۲) اور یہ اہمیت بھی سنت کے اسی مفہوم کو حاصل ہے جسے مولانا نے اپنے

لئے متعین فرمایا ہے یا جس کی تعلیم جماعت اسلامی کو دینا اس وقت پیش نظر ہے۔ (۳) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سنت کے متعلق یہ مولانا کی اصطلاح ہے، عام طور پر لوگ اسے ملحوظ نہیں رکھتے۔

(۴) مولانا کی نگاہ میں کسی دوسرے مفہوم پر سنت کا اطلاق درست نہیں،

سنت کا منطوق ”صرف“ یہی ہے (حالانکہ مولانا اس مفہوم میں پوری اہمیت سے مختلف ہیں)

جہاں تک میرا یقین ہے مولانا نہ منکر حدیث ہیں نہ ان کو سنت سے انکار ہے لیکن مولانا نے جس انداز سے بحث کا آغاز فرمایا ہے اس سے پورا دروازے کھل سکتے ہیں اور منکرین حدیث کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے۔

(۵) مولانا نے سنت کی تعریف کو اس قدر کیڑ دیا ہے کہ اس کا تعلق چند

اعمال سے ہی ہو گا جن کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علی سبیل الاستمرار ہے جیسے نماز کے بعض ارکان، لیکن انداز رکوع وغیرہ کے لئے شاید پھر خبر واحد ہی

کا سہارا لینا پڑے۔

(۶) ہزار دفعہ فرمایا جائے کہ اگر کوئی شخص اس (سنت) کو ماخذ دین تسلیم

نہیں کرتا تو میں اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا“ سوال یہ ہے کہ اس ”سنت“ کی پہنائی ہے کہاں تک؟ اس کا احاطہ چند اعمال سے آگے نہیں بڑھے گا۔ پورا اسلام تو کسی دوسری

جگہ ہی سے ثابت کرنا ہوگا پھر اس کی ادعا کی ضرورت ہی کیا ہے؟

(۷) دعوے یہ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے لیکن جناب کی پیش کردہ تعریف کے لحاظ سے تو اس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوگا کہ زندگی کے بعض اہم گوشے بھی شاید اس کی رہنمائی سے خالی رہیں۔ سیاسی اور معاشی امور میں رہنمائی تو بڑی بات ہے، عبادات اور معاملات میں بھی ہمیں اسلام کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑے گا۔ اخبارِ آحاد کے ساتھ معتزلہ کی طرح اگر سوتیلی ماں کا سا سلوک جاری رہا تو جہاد، تقسیمِ غنائم، جزیہ، محاربات ایسے اہم مسائل اور اسی قسم کے اکثر بین الاقوامی مسائل میں ہم اسلام کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے اور تکمیلِ دین ایک ایسا خواب ہو کر رہ جائے گا جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ قرآن ع۔ بڑا اور سنن متواترہ کے ساتھ اہل قرآن کی طرح اگر ضروری احکام کشید کرنے کی کوشش کی گئی تو استدلال کا جو انداز اختیار کرنا پڑے گا اس کی حیثیت سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی۔

ادارہ طلوعِ اسلام کے بعد ادارہ ثقافتِ اسلامیہ | انکارِ حدیث کے بعد
ملک میں دو جماعتیں آچکی

سامنے ہیں۔ ان کا طریق استدلال نمایاں ہے۔ ادارہ طلوعِ اسلام کراچی اور ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور۔ ان میں اکثریت منکرینِ حدیث کی ہے، ان میں جو حضرات کھلے طور پر حدیث کا انکار نہیں کرتے ان کا ذہنی رجحان انکارِ ہی کی طرف ہے وہاں اسلام کے بنیادی حقائق کی تشریحات اس انداز سے کی گئی ہیں جس سے اسلام کے ارکان تک محفوظ نہیں رہ سکے۔ نہ نماز موجود ہے نہ روزہ، نہ حج ہے نہ زکوٰۃ نہ توجیہ سلامت ہے نہ رسالت، نہ قیامت ہے نہ جزا اور سزا۔ پورا اسلام قریباً دنیا پرستی کا دوسرا نام ہو گیا ہے۔ ملاحظہ ہو رسالہ "اسلام کی بنیادی حقیقتیں" مصنفہ خلیفہ عبدالحکیم۔ "مقامِ حدیث" از سید جعفر شاہ اور "نظمِ ربوبیت" از پروفیسر وغیرہ۔

یہ ہے کہ امام شافعیؒ یا امام احمدؒ کی حیثیت کے آدمی ازاول تا آخر اسے روایت کریں۔ سنگین شروط کا نتیجہ معنی انکار ہی ہوگا۔

(۱۲) اس تعریف کے مطابق صوم عاشوراء جو غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ رکھا، سماز تراویح جسے حضرت نے رمضان میں صرف تین دن باجماعت ادا فرمایا۔ دعاء افتتاح کے مختلف صیغ جن پر مختلف اوقات میں عمل فرمایا ایسے ہی دوسری عملی سنتیں جن پر استمرار ثابت نہیں یا وہ زیر بحث ہے، اس تعریف میں کیسے شامل ہوں گی، ان کی سنیت سے انکار اس تعریف کی مطابق دشوار نہیں ہوگا۔

(۱۳) سنت کی تعریف میں بعض اہل علم کچھ قیود کے ساتھ عادات اور عبادات دونوں کو شامل سمجھتے ہیں، بعض صرف تعبدی امور ہی کو سنت میں داخل جانتے ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ محل نظر و غور ہے۔ لیکن مولانا کی تعریف اس باب میں بھی خاموش ہے۔ عاداتِ منترہ کو خارج کرنے کے لئے تعریف میں کوئی فصل نہیں۔ آپ کی اس تعریف کو زیادہ سے زیادہ اتنی اہمیت دی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی عمل ان شرائط سے ثابت ہو جائے تو وہ بھی سنت ہوگا۔

(۱۴) اصطلاحات کے تعین کا ہر شخص کو حق حاصل ہے لیکن ان کو ائمہ کی متعینہ اصطلاحات کی جگہ نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نزدیک صلوٰۃ کا مفہوم ربوبیت کبریٰ سے اور آخرت سے مراد یوم الحساب نہیں بلکہ اسی دنیا میں کل کی نگر اور زندگی میں مستقبل کی فکر ہے اور ملائکہ سے مراد قدرت کے وہ کشرے ہیں جو اسی دنیا میں

انسان کے لئے مسخر فرمائے گئے ہیں، صوم سے مراد جذبات پر صرف انضباط اور کنٹرول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی جگہ یہ چیزیں کتنی ہی مفید کیوں نہ ہوں مگر اس سے صوم و صلوٰۃ ایسا بالآخر اور ایسا بالملائکہ کے متعلق متعارف اور مصطلح مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت کے متعلق ایک جدید اصطلاح کی حد تک تو اس پر غور ہو سکتا ہے لیکن وہ مابہ النزاع مسئلہ پر گفتگو چل رہی ہے اس سے حل نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے مولوی احمد دین امرتسری قریباً اسی نقطہ نگاہ سے اعمال متعارفہ اور معمول بہانہ

آج سے صدیوں پیشتر سنت اور حدیث کی حمایت میں ہم جہاں کھڑے تھے اُس مقام سے آئمہ حدیث کے حملوں نے معنزلہ، خوارج اور دوسرے مبتدع فرقوں کو شکست پر شکست دی تھی اور ہمارے اسلاف کی تعمیری اور تخریبی مساعی نے اہل بدعت کو ناکام بنا دیا تھا لیکن مولانا نے تعریف میں جو سکیٹر اور انقباض پیدا فرمایا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے دعوے کے بہت سے حصوں سے خود ہی دست بردار ہو گئے۔ اگر ہماری ان نگری تیا دنوں کی گریز پائی کا یہی حال رہا تو ہمیں اپنی شکست کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم آحاد کے قیمتی ذخیرہ سے خود بخود دست کش ہو گئے۔ بیخبر محتاط احتیاط قلتِ مطالعہ کا نتیجہ ہے یا جن اور بزدلی کا؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔

(۴) اس تعریف سے شاید وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو جس کے لئے یہ سکیٹر اور انقباض اختیار کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اہل قرآن سے پرویز پارٹی شاید وقتی طور پر کسی قدر الفاظ کے ہمیر پھیر سے آپ کے ساتھ اتفاق کرے، غالباً ان کے انکارِ حدیث اور آپ کے اقرارِ حجیتِ سنت پر، اس تعریف کے بعد کوئی نمایاں اثر نہیں پڑتا۔ کچھ اعتباری سائنسیا زہ جائے گا۔

(۱۰) اس قسم کی تعریف مقامِ بحث سے

مقامِ بحث سے انحراف ایک گونہ انحراف ہے۔ محلِ نزاعِ سنت کا کا وہی مفہوم ہے جس کا ذکر مختلف اہل علم کی مصنفات سے اوپر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے سنت کی حمایت کا وہ مقام بدل لیا جس پر ہم قرونِ خیر سے آج تک قائم تھے۔ اس انحراف اور جیہاد کی جناب سے امید نہ تھی۔

(۱۱) آنحضرت کا عمل اور اس پر ائمہ اثبات کرنے کے لئے نواتر کا ذخیرہ تو بہت ہی مختصر ہے، اگر آحاد پر اعتماد کیا جائے تو مولانا کے نقطہ نظر سے اثباتِ الظن بالظن ہوگا اور بصورتِ اول زندگی کے عام گوشوں میں اس کا نتیجہ انکارِ حدیث ہوگا کیونکہ دفاترِ سنت میں جو کچھ ملتا ہے یہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ نیز مولانا کی یہ تعلق ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں سنت کو حجتِ قطعی سمجھتا ہوں لیکن سنت کی تعریف

کا انکار نہیں کرتے تھے، اذان، نماز، نکاح میں اسی متعارف طریق پر عمل کرتے تھے۔
برہان القرآن اور ان کی تفسیر میں اس کا ذکر بار بار ملتا ہے، حالانکہ مولوی احمد دین مسلمہ
طور پر منکر حدیث تھے۔ امید ہے مولانا اس طریق بحث پر نظر ثانی فرمائیں گے کیونکہ
اس اسخلاف سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

اثباتِ سنت کے طریقے | سنت کی تعریف کے بعد مولانا نے فرمایا کہ سنت
چار طریق سے ثابت ہو سکتی ہے (۱) عملی تواتر (۲) اہل

مدینہ کا تعامل (۳) خلفاء راشدین کا عمل (۴) آحاد

نمبر متواتر اور تواتر عملی میں بھی فرق ہے مگر اس وقت اس بحث کی ضرورت نہیں
تواتر کی حجیت مسلم ہے جو سنت تواتر سے ثابت ہو وہ بہر حال ثابت شدہ ہے لیکن
تواتر سے کس قدر سنن ثابت ہو سکیں گی اس کا مختصر تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور آئندہ بھی
ہوگا۔

احادیث پر گفتگو سے قبل تعاملِ اہلِ مدینہ اور سنتِ خلفاء راشدین کا معاملہ
سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم تک اسناد اور روایت کے ذریعے ہی پہنچیں گی
جن میں زیادہ تر آحاد ہیں اس لئے اس کا مقام اخبارِ آحاد سے بھی فروتر ہونا چاہیے۔
آحاد کی غنیت اگر شبہات کا سبب بن سکتی ہے تو یہاں بھی ظن ہی ظن ہے۔ مرفوع اور
صحیح آحاد سے گھبرانا اور اہلِ مدینہ کے تعامل سے استدلال مغفول معلوم نہیں ہوتا۔
ضممن السطر وقام تحت المیزاب والامعاملہ ہو جائے گا۔

مولانا نے اہلِ مدینہ کے کیس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ تمام بڑے
بڑے صحابہ کا مرکز تھا۔ زندگی کے مختلف معاملات میں صحابہ جو کچھ کرتے تھے امام مالک
اسے سنت کا ہم مرتبہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں صحابہ سنت سے کیونکر الگ ہو سکتے
ہیں، الخ مختصراً۔ اور نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں:

”میں مالکیہ کے اس نقطہ نظر کو قابلِ لحاظ سمجھتا ہوں۔“

(۱) موالک کی جس قدر کتابیں میری نظر سے گزری ہیں وہ لوگ اہلِ مدینہ کے عمل

کو سنت کہنے کی جرأت نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ سنت نبویؐ کے اثبات کے لئے صحیح راہ مند ہے، شہریت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ آج کل سند کے متعلق جن خطرات کا اظہار کیا جاتا ہے اس وقت یہ خطرات موجود نہ تھے۔

(۲) امام مالک ۹۳ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور ۱۶۹ھ کے قریب آپ نے انتقال فرمایا اور عام طور پر کبار صحابہؓ ۳۰ھ سے پہلے ہی دینی خدمات کے سلسلہ میں عراق، شام، فارس وغیرہ مفتوحہ ممالک کی طرف تشریف لے جا چکے تھے۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے مدینہ میں علوج کی کثرت ہو گئی تھی جو نبوی مقاصد کے لئے مدینہ کو قریباً اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ شہادتِ عثمانؓ اور بعد کے واقعات اور حوادث کا ایک سبب اہل الرائے اور کبار صحابہؓ کی عدم موجودگی بھی تھی۔ ان حالات میں اہل مدینہ کے عمل کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی بلکہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ اس وقت کے عمل کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔

(۳) تمام دنیا کے لئے مدینہ ہو یا کوفہ، سنت ہی صحتِ عمل کی کسوٹی ہے۔ اب سنت کے لئے کسی شہر کو معیار قرار دینا معقول بات معلوم نہیں ہوتی۔ سنت اگر دیانتاً حجت ہے تو کسی شہر یا کسی فرد کا عمل اس کے لئے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ گھوڑا ناگے کے پیچھے نہیں جوتا جاسکتا۔

(۴) کبار صحابہؓ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سنت صحیحہ مل جانے کے بعد اپنے عمل کو بدل دیتے اور اپنی روش پر اصرار نہیں فرماتے تھے اس لئے اگر بالفرض صحابہ اس وقت مدینہ میں موجود بھی ہوتے تو بھی سنت ان پر حجت ہوتی۔ امام شافعیؒ فرماتے تھے ”کیف اتروک الخبر لا قوال اقوام لو عامرتھم لجا ججتھم بالحدیث (احکام اللامدی ج ۲ ص ۱۶۵)“ میں ان لوگوں کی اطاعت کیونکر کر سکتا ہوں اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو سنت کے اعتماد پر ان سے بحث کرتا۔“

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں: والسنة هي المعيار على العمل وليس العمل معياراً على السنة۔ (اعلام الموقعین، ج ۲ ص ۲۹۵) سنت معیار ہے کسی کا عمل

معیار نہیں۔“

(۵) اصل مستند چیز سنت ہے۔ صحابہؓ جہاں گئے ان کے پاس علم تھا اور انہوں نے آنحضرتؐ کے قول و فعل کی تلقین فرمائی، عجیب بات ہے کہ جب یہ حضرات مدینہ میں ہوں تو یہ علم مالکؓ کے نزدیک حجت ہو، لیکن جب یہ علم کوفہ یا شام میں چلا جائے تو اس کی حجیت محل نظر ہو جائے والجدران و المسکن و البقاع لا تاثیر لہما فی ترجیح الاقوال وانما التأثير لاهلہا و سکا نہا (اعلام ج ۲ ص ۲۹۵) اینٹوں اور مکانات کو کسی بات کی ترجیح میں کیا دخل ہو سکتا ہے، اس کا تعلق تو وہاں کے رہنے والوں سے ہی ہونا چاہیے، علوم صحابہؓ اور سنن نبویہ جہاں ہوں حجت ہوں گی۔

(۶) مدینہ میں بھی اہل علم باہم اختلاف فرماتے تھے۔ مؤطا میں مالکؓ نے خود ان اختلافات کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں بعض اہل مدینہ کے ارشادات دوسروں پر کیونکر حجت ہوں گے اور مولانا سنت ثابت کرنے کے لئے کن اقوال کو معیار قرار دیں گے۔ موالک کے اس اصول کا لحاظ کیسے کیا جائے گا جب دونوں طرف اہل مدینہ موجود ہوں۔

(۷) اہل مدینہ بعض اہم سنتوں کو ترک کر چکے تھے مثلاً:

اہل مدینہ اور ترک سنت | (۱) ہاتھ باندھنا موالک میں رائج نہیں وہ کسلے ہاتھوں نماز ادا کرتے ہیں۔ (۲) موالک سلام صرف ایک طرف پھیرتے ہیں، جہور ائمہ کا مذہب ہے سلام دونوں طرف ہونا چاہیے (۳) مالکی نماز میں بسم اللہ پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے (۴) رفع الیدین ایسی معروف سنت موالک میں معمول بہا نہیں (۵) تکبیرات میں جہر کا رواج مدینہ میں نہیں رہا تھا (۶) دعاء استفتاح بالکل ترک کی جا رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے تعلیم کے لئے عرصہ تک اسے جہر فرمایا (مسلم) (۷) موالک میں رواج ہے کہ وہ صبح کی اذان وقت سے پہلے کہنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ سنت صحیحہ اس کے خلاف ہے، اذان وقت ہی کے اظہار کا ذریعہ ہے (۸) مسجد میں جنازہ درست ہے لیکن موالک اسے جائز نہیں سمجھتے، ابن خرم نے احکام ج ۲ میں اس قسم کے بیسیوں

مسائل ذکر کئے ہیں جن میں اہل مدینہ کا عمل سنت کے خلاف ہے یا ممالک ان سنن کے پابند نہیں جن کا مدینہ منورہ میں سرحد تک رواج رہا۔ اب دوسری رائے ہو سکتی ہیں یا مالک خود اہل مدینہ کے عمل کو حجت نہیں سمجھتے تھے یا اہل مدینہ کا عمل سنت کی مطابقت نہ تھا۔

(۸) ممالک اور شہروں کے اعمال اور عادات میں حکومت کو جہاں تک دخل ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ میں جہاں خلع اور اشدین اور آئمہ ہدیٰ کا اثر رہا وہاں فاسق و فاجر حکام کا بھی اثر رہا۔ حافظ ابن حزم لکھتے ہیں کہ ”زمانہ غزہ کے بعد مدینہ میں عمرو بن سعید، حجاج بن یوسف، طارق، خالد بن عبد اللہ، قسری، عبد الرحمن بن شاکل، عثمان بن حیان، سری ایسے فاسق اور فاجر بادشاہوں کا دور رہا اور ان کے اخلاقی اثرات اور وحشت خیز بدعات سے بھی مدینہ الرسول مشافروا (الاحکام) امام مالک کے زمانہ میں مدینہ اس ملی جلی تہذیب کا مظہر تھا۔ معلوم نہیں مولانا ممالک کے نقطہ نظر کو کہاں تک قابل لحاظ سمجھتے ہیں۔“

(۹) ایک صدی کے مختلف اثرات کے بعد مولانا اہل مدینہ کے عمل کو اس وہم یا ظن کی بناء پر سنت کی اساس قرار دیتے ہیں کہ یہ آنحضرتؐ کے ارشادات سے ماخوذ ہوگا اور سنت صحیحہ سے اس لئے گھبراتے ہیں کہ خبر واحد ظنی ہے۔ اوہام و ظنون کو علوم پر ترجیح ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی مولانا ایسے فہیم آدمی سے اس کی امید ہونی چاہیے۔ صلت علی الہاسد و بلیت عن النقد کی مثال اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ مولانا نے کس سادگی سے فرمایا:

”ان طریقہ سے معلوم شدہ سنت کو اس علم سنت پر ترجیح دی گئی جو

اخبار آحاد سے حاصل ہو“

مدینہ کے نام پر جذباتی اپیل تو کی جاسکتی ہے، علم و درایت کی دنیا میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

(۱۰) حقیقت یہ ہے کہ امام مالکؒ خود بھی اہل مدینہ کو یہ اہمیت نہیں دیتے جو اسے

مولانا دے رہے ہیں۔ وہ سنتِ صحیحہ کو اہلِ مدینہ کے عمل سے رد کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر ان کی نظر میں یہ عمل اس قدر اہم ہوتا تو وہ ہارون الرشید کی موٹا مالک کے متعلق پیش کش فوراً منظور فرمالتے۔

انہ شاور مالکافی ان یعلق
الموٹا فی الکعبۃ ویحمل
الناس علی ما فیہ فقال لا تفعل
فان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اختلفوا فی الفروع
وتفرقوا فی البلدان وکل سنة
مضت قال وقلک اللہ یا ابا عبد اللہ
حجۃ الشرح اص ۱۶ ، اعلام الموقعین ج ۲
ص ۲۹۶ ، مفتاح العادۃ تاشبکی زادہ ۱۹۶۲

خلیفہ ہارون نے امام مالک سے مشورہ
کیا کہ موٹا کو ملک کا قانون قرار دے
کر کعبہ میں لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اس
کے اتباع پر مجبور ہوں، امام مالک نے
فرمایا، صحابہ کا فروع میں اختلاف تھا
اور وہ مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ جو
کچھ ان سے منقول ہے سب سنت ہے
ہارون نے معاملہ سمجھ کر فرمایا، اللہ تمہیں
خیر کی توفیق دے۔

ج ۲ ص ۱۶

امام مالک تمام صحابہ کے علوم کو سنت سمجھتے ہیں۔ علمِ مدینہ میں ہر ایک کسی دوسرے
شہر میں وہ اہلِ مدینہ کے علم کو سنت کی بنیاد نہیں سمجھتے، موٹا میں عملِ اہلِ مدینہ کا ذکر
ترجیح اور تائید کے لئے ہے، اصل دلیل وہاں بھی سنت ہی ہے جس کا ثبوت اسی
طریق سے ہو گا جو محدثین میں متعارف ہے۔ مولانا نے جس انداز سے اہلِ مدینہ کے
عمل کا ذکر فرمایا ہے متاخرین ممالک یا مولانا ایسے دکھائے جو مقامِ چاہیں اسے عنایت
فرمائیں، امام مالک پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ امام قطعاً اس کے حق میں
نہیں کہ اہلِ مدینہ کے عمل سے سنتِ صحیحہ کو رد کیا جائے یہ ایسی وکالت ہے جسے مؤکل
پسند نہیں کرتا۔

(۱۱) بقول امام ابنِ حزم تین سو کے قریب اہلِ علمِ مدینہ سے کو فہ اور ان اطراف میں
آباد ہو گئے اور اسی کے پس و پیش شام میں، اور ان کی یہ ہجرت محض دینی اور تبلیغی ضرورتوں

کے پیش نظر تھی، اس اشارے کی یہ کہتی سنت سزا ہو گئی کہ ان کا عمل نہ حجت ہے نہ سنت کے لئے اساس، اور بعض دوسرے حضرات جو دینی یا دنیوی ضرورتوں کے ماتحت مدینہ میں آباد ہو گئے ان کے اعمال سنت نبوی کے لئے کسوٹی قرار پائے۔ اگر وطنی عصبیت کا دین میں یہ مقام ہو تو علم و دانش کی کیا قدر و قیمت رہ گئی۔

فما حب الیدیار شققن قلبی

ولکن حب من سكن الیدیار

(۱۲) اگر انسانی اعمال کو محض شرف و طہنت کی بناء پر احادیث صحیحہ اور اخبار آحاد پر بے اعتمادی کا ذریعہ بنایا جائے تو انکارِ حدیث کے لئے ایک خطرناک باب کھل جائے گا۔ فانہا لا تعی الابصار و لکن تعی القلوب اللتی فی الصدور۔

(۱۳) اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غیر مدنی صحابہ کے پاس بھی علوم نبویہ کے ذخائر موجود تھے اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اہل مدینہ کے پاس نہیں تھے۔ اس صورت میں اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو اہل مدینہ کے عمل کی حیثیت کیا رہی؟ اور اگر اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دی جائے تو منکرینِ سنت نے آخر کیا جرم کیا؟ اس اصول سے حجیتِ حدیث مسلک کو مدہلی یا انکارِ حدیث کی تائید ہوئی؟ اس کا فیصلہ مولانا ہی فرما سکتے ہیں۔

(۱۴) امام مالکؒ نے مؤطا میں چند مقامات پر اہل مدینہ کے عمل کا ذکر فرمایا ہے ان کا اپنا انداز تزیح کی حد تک ہے، الزام و حجت نہیں بلکہ بعض مقامات پر تو یہ تذکرہ صرف اظہارِ واقعہ کے طور پر آیا ہے۔ حافظ ابن القیمؒ مؤطا کی سرکاری حیثیت کے متعلق ہارون الرشید کی تجویز اور امام مالکؒ کے انکار کے بعد فرماتے ہیں:

وهذا يدل على ان عمل اهل المدينة ليس عندنا حجة

لجميع الامم وانما هو اختيار منه لماراي عليه العمل

ولم يقل قطف مؤطا ولا غيره لا يجوز العمل بغيره

بل يخبر اخبارا مجردا ان هذا عمل اهل بلدة فانه رضى الله

عنه وجزا عن الاسلام خير ادعى اجماع اهل المدينة

فی نیف واربعمین مسئلة (اعلام منیریہ، ج ۲ ص ۲۹۷)

”و اسی سے ظاہر ہے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت نہیں، نہ امت پر ہی اسے قبول کرنا ضروری ہے بلکہ مطلب صرف ایک واقعہ کا اظہار ہے۔ اہل مدینہ کے اجماع کا ذکر امام نے قریباً چالیس مواقع پر فرمایا ہے“

سنت سازی کی توجیہ غالباً مولانا نے کسی مالکی کے بیان سے فرمائی یا اپنی ہی

درایت سے اسے جنم دے دیا، امام مالکؒ کے ارشاد سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

مولانا اصلاحی گو اہل حدیث نہیں لیکن وہ کھلے ذہن سے سوچنے کے عادی ہیں۔

اگر وہ اعلام الموقعین ج ۲، اور احکام ابن حزم ج ۲ ملاحظہ فرمائیں تو وہ راقم سے

اتفاق فرمائیں گے، انشاء اللہ۔

حافظ ابن قیمؒ اہل مدینہ کے عمل کا پس منظر

اہل مدینہ کے عمل کے اجراء کے ترکیبی

ان الفظ میں بیان فرماتے ہیں:

”کان بحسب من فیہا من المفتین والامراء و

المحتسین علی الاسواق و لکن الرعیۃ تخالف

ہؤلاء فاذا افتی المفتون نفذ الی والی و عمل بہ العتب

و صار عملاً فلہذا هو الذی لا یدلت علیہ لا عمل رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائہ و الصحابة فذاک هو السنة

فلا یخلط احدہما بالآخر فنحن لہذا العمل اشد

تحکیماً و للعمل الآخر اذا خالف السنة اشد ترکاً و باللہ

التوفیق (اعلام ج ۲ ص ۳۱۶)

”و خلفاء راشدین اور صحابہ کا دور گزرنے کے بعد اہل مدینہ کا عمل کیا تھا۔ مفتی

کا فتوے، امیر کا حکم اور کتوال کا احتساب، رعیت اس کی مخالفت نہیں

کرتی تھی لیکن یہ قطعاً قابل توجہ نہیں، آنحضرتؐ و صحابہ کا عمل تو سنتِ

ہم ان کا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری کوئی چیز غلط نہیں کرنا چاہتے اور اس کے سوا جو عمل سنت کے خلاف ہو اس کا حتماً انکار کرتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن قیم نے ایسی سنتوں کا ذکر فرمایا جو خلفاء اور صحابہ کے وقت موجود تھیں لیکن ممالک نے ان پر عمل ترک کر دیا۔ یہی تذکرہ حافظ ابن خوم اس طرح فرماتے ہیں :

”یہ زمانہ خیر تو گذر گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعید اور حجاج بن یوسف ایسے فاسق اور ظالم بھی مدینہ کے والی بنے اور عمر بن حسنم اور عمر بن عبدالعزیز ایسے صالح اور نیک بھی اور اہل مدینہ کا عمل ان کے اثرات کا دوسرا نام تھا۔
مختصراً (الاحکام ج ۲ ص ۱۱۵)

مصر بھی آج کل علم ڈرایت“ کا گوارہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اہل مدینہ کے عمل کے متعلق ایک مصری عالم کی رائے بھی سن لیجئے۔ شیخ من احمد الخطیب فرماتے ہیں :

”قالوا ان عمل اهل المدينة كعمل غيرهم من اهل الامصار فلا فرق بين عملهم وعمل اهل العراق والشام والحجاز وانما العبرة بالسنة فمن كانت معهم فلهم اهل العمل المتبع وكيف يكون عمل بعضهم حجة على بعض اذا اختلف علماء المسلمين وقد انتقل اكثر اصحاب رسول الله صلعم عن المدينة وتفرقوا في الامصار واكثر علماء مصر والى الكوفة والبصرة والشام وانما الحجة فلمى الاصل الذي يجب ان يرجع اليه وعمل مصر او بلد اصلا ولا معيار في التشريع ان ملخصافته الاسلام ۱۴۲۔

”جمہور ائمہ کا خیال ہے کہ مدینہ کو عمل میں باقی شہروں پر کوئی مرتبہ حاصل نہیں
اختلاف کے وقت سنت کا اتباع اصل چیز ہے، کسی عالم کا قول دوسرے پر
حجت نہیں۔ صحابہ مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ سب کے پاس علم مختص،
اصل چیز سنت ہے کسی شہر کا عمل تشریح کی بنیاد قرار نہیں پاسکتا“
جمہور ائمہ اسلام کی عمل اہل مدینہ کے متعلق یہی رائے ہے۔

خبرِ احادیث

خبرِ احادیث کے متعلق بہت سے فنی مباحث ہیں جن کی تفصیل اصول فقہ اور اصول

لہ خبر کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور آحاد، متواتر کی حجت پر سب عقلمند متفق ہیں البتہ سنیہ اور
براہمہ متواتر کو بھی حجت نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ کسی خبر سے بھی یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا،
جب افراد اور آحاد سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو متواتر انہی کے مجموعہ کا نام ہے، اس میں یقین
کمال سے آگیا۔

متواتر کے سوا باقی سب آحاد ہیں، خبر دینے والا ایک ہو یا دس بیس، اصطلاح میں یہ خبر
واحد ہی ہوگی۔ متواتر کا وجود چونکہ نسبتاً کم ہے، دنیا اور دین کے تمام کاروبار کا انحصار خبر واحد
پر ہے، دینی مسائل بھی اکثر خبر واحد ہی سے ہم تک پہنچے ہیں اور دنیا کی بیشتر اطلاعات میں بھی خبر واحد
ہی کارفرما ہے۔ حکومت سے لے کر عوام الناس تک اگر خبر واحد پر اعتماد کرنا ترک کر دیں تو کاروبار
کا پورا کارخانہ برباد اور تباہ ہو کر رہ جائے، دوسری طرف تو اگر کسی کام کے لئے اجتماع
ناممکنات سے ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام و فوڈ بھیجتے، ان و فوڈ کی اطلاعات پر لڑائیاں
لڑی جاتیں، ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتیں مگر خبر واحد کی افادی حیثیت کبھی زیر بحث نہیں
آئی۔

قرآن مجید نے فرمایا:

إِذَا جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاجْرُدْهُم بِأَعْيُنِكَ

حدیث کی بسوطات میں پائی جاتی ہے۔ آحاد میں راویوں کی کوئی تعداد معین نہیں، متواتر

فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَتِهِمْ فَمَنْعُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ۔ (۶: ۴۹)

دے تو اس خبر کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد
میں نہ امت اٹھانی پڑے۔

ناسق کی خبر کو مسترد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا البتہ تحقیق و مثبت کی تائید فرمائی گئی ہے۔
آیت میں وصف فسق کی تخصیص سے ظاہر ہے کہ ثقہ اور متین آدمی کی اطلاع کے لئے یہ بھی چندال
ضروری نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ خبر واحد کو دین اور دنیا کے معاملات میں کس قدر اہمیت
حاصل ہے۔

منافقین کے ارجحان سے بچنے کے لئے یہ تجویز نہیں کہ ان کی باتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دو
بلکہ یہ فرمایا ایسی خبریں اہل علم اور اہل استنباط کی طرف لوٹائی جائیں تاکہ وہ ان سے صحیح نتائج
اخذ کر سکیں۔

تبلغ وموعظت کی ضرورت کے پیش نظر فرمایا: فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ (۱۲۲: ۹) یعنی ہر گروہ سے کچھ لوگ علم و نطق کے لئے سفر کریں اور واپس
آکر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ طائفہ کا لفظ ایک اور اس سے زائد کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور یہ خبر
واحد ہی ہوگی، ان کے علم و انداز پر کوئی عددی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جب تک وہ سوچ سچا س نہ
ہو جائیں کوئی بات زبان سے نہ کہیں۔ معلوم ہے جب وہ کہیں گے تو قرآن عزیز کی ہدایت کے
مطابق ان کے ارشادات پر لازماً اعتماد ہوگا، خبر واحد کی حجیت اور اعتماد کے متعلق قرآن عزیز کی یہ
صراحت ہے۔ آنحضرت پر بھی پابندی نہیں لگائی کہ جب تک منافقین کی تعداد حدِ تواتر تک پہنچ
جائے آپ کوئی لفظ زبان سے نہ فرمائیں، اگر خبر واحد شرعاً مستند نہ ہوتی تو آنحضرت کے ارشادات پر
ضرور کوئی نہ کوئی پابندی لگائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد شرعی حجت ہے۔

اسی لئے آئمہ سنت نے مثبت اور تحقیق کے بعد اسے حجت مانا ہے، قرائن کے بعد لے

کے علاوہ سب احاد ہیں۔ اگر خبر واحد میں یقین کے قرائن موجود ہوں یا ضعف کے قرائن

پوری اہمیت دی ہے اور جو اس سے ثابت ہو اسے علم کی حیثیت سے قبول فرمایا ہے۔ سلسلہ احادیث میں اکثر اخبار آحاد ہیں، ائمہ حدیث نے جہاں ضرورت محسوس کی، تحقیق اور تین فرمایا۔ قرائن کی چھان چھٹک فرمائی ہے، اس کے لئے اصول وضع فرمائے اور اسے قبول فرمایا۔ یہی ممکن تھا، امکان کی حدود سے آگے انسان کے اختیار کی چیز نہیں۔ اس کا عمل اور علم، سعی اور گوشش، ممکنات تک محدود ہے، اس سے زیادہ کی تکلیف نہ اسے قدرت نے دی ہے نہ وہ اس کا سکتف ہے۔

خبر واحد اور اس پر بحث و نظر | پہلی صدی ہجری اسلامی روایات کا مقدس دور ہے، شریعت کی علمی اور عملی روایات اس وقت اپنے جوبن پر تھیں۔ جو کچھ اس وقت ہوا وہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت حد تک احترام و قبول کا مستحق ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں خبر واحد بلا انکار قبول کی جاتی تھی۔ اہل سنت، خوارج، شیعہ، قدریہ سب اسے قبول کرتے تھے۔ پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ نے اس میں اجماع امت کی مخالفت کی (احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۱۴) شیخ محمد ابراہیم الوزير الیمنی (رحمہمہ فرماتے ہیں:

» وقد انعقد اجماع المسلمين على وجوب قبول الثقات

فيما لا يدخله النظر وليس ذلك بتقليد بل عمل بمقتضى

الادلة القاطعة الموجبة لقبول خبر الواحد وهي محررة في

موضعها من فن الاصول ولم يخالف هذا الا شذوذة

يسيرة وهم متكلمو بغداد من المعتزلة والاجماع

منطبق قبلهم وبعد هم على بطلان قولهم اه (الروض الباسم ص ۳۲)

» ثقات کی ایسی خبریں جن پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ ان کے قبول پر اہل اسلام

کا اجماع ہے اور یہ تقلید نہیں بلکہ قطعی دلائل کا تقاضا ہے جن کا مفاد یہ ہے کہ اخبار

آحاد کا قبول اور ان سے احتجاج ضروری ہے۔ یہ مسئلہ من اصول میں اپنی جگہ پر مرقوم

ہے اور بغداد کے معتزلہ متکلمین کے سوا کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس پر

پائے جائیں، ایسی خبر سے قطعاً علم حاصل نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

اجماع پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے“

اخبار آحاد پر اعتراض عموماً ان لوگوں نے کیا جو انسانی نفسیات سے ناواقف اور ان کی حدود امکان سے نا آشنا تھے۔ آج بھی اس میں دہی نیچر پرست شبہات کی راہیں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ مختلف ادوار میں اخبار آحاد کے خلاف اٹنی حلقوں سے آواز اٹھی جو یا تو خود بدعت کے داعی تھے یا اہل بدعت سے ایک گونہ متاثر تھے۔ ۳

۴ منکرین کونسی حدیث کے؟ کب؟
۱۔ خوارج جو اہل بیت کے فضائل میں تھیں۔ ۲۰۰ھ

۲۔ شیعہ جو احادیث صحابہ کے فضائل میں تھیں۔ ۲۰۰ھ

۳۔ معتزلہ اور حبیہ احادیث صفات اللہ

۴۔ قاضی عیسیٰ بن ابان جو احادیث غیر فنیہ صحابہ سے مروی

ہیں۔ اور ان کے اتباع ۲۲۱ھ

۵۔ متاخرین فقہاء متاخرین فقہاء

قاضی ابوزید بلوسی وغیرہ

۶۔ اس کے بعد معتزلہ اور متکلمین کیساتھ متاخرین

فقہاء کی ایک مختصر

سہی جماعت

۷۔ یورپین تہذیب سے

مرعوب گروہ، مولوی

چراغ علی، سر سید احمد خاں

وغیرہ

یہ حضرات فن سے قطعاً ناواقف تھے

ان کی تحقیق میں احادیث تالیخ کا ذریعہ

ہیں جو انکی نیچر کے موافق ہو قبول کر لیا اور جو مخالف ہو ترک کر دیا۔ ۳۳۰ھ کے قریب قریب ۴

ولا ريب ان مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه لا يفيد العلم

کب ؟	کونسی احادیث کے؟	متکیرین	۴
۱۳۰۰ھ	احادیث کا باکلیہ انکار	۸ - مولوی عبداللہ چکڑالوی، مستری محمد رمضان گوجرانوالہ، مولوی حسرت علی لاہوری، مولوی فیض الدین ملتان	
۱۳۰۰ھ	ان کے نزدیک قرآن و حدیث اور پورا دین ایک کھیل ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی نظریہ جسے ہر وقت ہمیں بدلنے کا حق حاصل ہے۔ مولوی احمد دین بعض متواتر اعمال کو مستثنیٰ سمجھتے تھے۔	۹ - مولوی احمد دین صاحب امر تسری، مشر غلام احمد پرویز۔ یہ حضرات سرسید سے متاثر ہیں لیکن جاہل اور غیر محتاط۔	
۱۳۰۰ھ ۱۳۰۰ھ	یہ حضرات حدیث کے منکر نہیں لیکن ان کے اندازِ فکر سے حدیث کا استحفاظ اور استحقا معلوم ہوتا ہے اور طریقہ گفتگو سے انکار کے لئے پھوردروازے کھل سکتے ہیں	۱۰ - مولانا شبلی رحیم، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی اور عام فرزند ان ندوہ، بااستثنائے حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ	

۴ - یہ جدول میرے ذاتی مطالعہ کا نتیجہ ہے، مجھے اس کے کسی حصہ پر اصرار نہیں۔ میں ممنون ہوں
گا اگر مجھے میری لغزش سے آگاہ کیا جائے۔ میرے خیال میں تحریک انکار حدیث تدریجی ارتقا سے
اس تمام تک پہنچی ہے۔

تحقیق و مثبت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے اور فی الحقیقت

(الرد علی المنطقیین ۳۵) خبر واحد میں اگر صدق کے قرائن موجود نہ ہوں تو اس سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے پانچ طبقات متعین فرمائے ہیں، آخر میں فرمایا: اما الطبقة الاولى والثانية فعليهما اعتماد المعذنين وحرم حماها مرتعها ومرحلها الخ۔ ائمہ حدیث کا اعتماد پہلے اور دوسرے طبقہ پر ہے۔ یہی ان کے اعتماد کا محور بنی نقطہ ہے۔ تیسرا طبقہ جس میں بیہقی، طحاوی، مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ کو شمار کیا ہے، اس سے صرف ماہرین فن استفادہ کر سکتے ہیں، یہ عوام کے استعمال اور استفادہ کی چیز نہیں۔ باقی طبقات سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں، اہل حدیث ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ (حجۃ اللہ ج ۱، ص ۱۰۷) کیونکہ ان طبقات میں صدق کے قرائن ناپید ہیں، ان کی اسناد میں خبط ہے اور ان کے رجال کتابوں میں عموماً ناپید ہیں۔

صدق کے قرائن | اگر احاد کے متعلق صدق کے قرائن موجود ہوں، مثلاً اس کی سند صحیح ہو، امت نے اسے قبول کیا ہو، مصنف نے صحت کا التزام

اس کے انکار کا ایمان دینا پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآنِ عزیز کے انکار کا۔ قرآنِ عزیز کے الفاظ کی تاویل میں جب اختلاف ہو تو اس کے الفاظ کی قطعیت میں شبہ نہیں ہوگا، لیکن مفہوم کی تاویل اور اس کے تعین میں بحث رہے گی، جو تاویل قواعد صحیحہ اور علوم سنت کے خلاف ہوگی اس کے منکر کو قرآن کا منکر کہا جائے گا۔ اختلاف تاویل کسی کو اس فتوے سے بچانہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریحات کے مطابق صحیح ثابت ہوں ان کا انکار کفر بزرگ اور ملت خروج کے مترادف، صرف اختلاف اور وہ بھی ایسے حضرات کا جو حقیقت سے آگاہ نہیں کسی حقیقت کو اپنے موقف اور مقام سے نہیں ہٹا سکتا۔ قرآن اختلاف تاویل کے باوجود خدا کا کلام ہے اور شرعاً حجت، اسی طرح حدیث تحقیق و ثبوت کے باوجود خدا کی طرف سے وحی ہے اور دین میں قرآن کے بعد حجت، امام عثمان سعید داری (۲۸۲ھ) فرماتے ہیں: لان هذا الحديث انما هو دين بعد القرآن (نقض الداعی علی بشر المرسی ص ۱۳۷)

کیا ہو، امت نے اس التزام کو درست تسلیم کیا ہو، اہل علم نے ان کتب کی خدمت کی ہو، شرعیں لکھی ہوں، لغات کو حل کیا ہو، رجال کو منضبط کیا ہو، مقدمات و حواشی لکھے ہوں، غرض اعتنا دکھنے سے دیکھا ہو یا واحد عن واحد منقول ہو اور اس میں شرائطِ صحت پائی جائیں یا امت نے عملاً اسے قبول کر لیا ہو، رواد کی ثقاہت معلوم ہو، ان حالات میں اس سے بھی یقین حاصل ہوگا اور اس پر عمل بھی واجب ہوگا۔ علامہ آمدی نے خبر و احمد کے متعلق بہت بسط سے لکھا ہے لیکن اہل ظاہر اور اہل حدیث کے مسلک کا ذکر بہت اجمال سے فرمایا ہے، الاحکام فی اصول الاحکام ابن خزم، صواعق مرسلہ علی الجمیۃ والمعطلہ میں دروز مسلک تفصیل سے مرقوم ہیں، اسی سے اہل حدیث کا مسلک پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ والقسم الثانی من الاخبار ما نقله الواحد من الواحد فهذا اذا اتصل بدایة العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته ايضا والاحکام، ج ۱ ص ۱۸۱ "جب ایک آدمی دوسرے سے اتصال کے ساتھ نقل کرے اور یہ عادل ہوں تو اس پر عمل بھی واجب ہے۔ اور اس کی صحت پر یقین بھی ضروری ہوگا" دوسرے مقام پر مرقوم ہے فصح بلہذا اجماع الامۃ کلہا علی قبول خبر الواحد الثقة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (الاحکام ج ۱ ص ۱۱۲) "خبر واحد صحیح کے قبول پر پوری امت کا اجماع ہے پھر ج ۱ ص ۱۱۱ میں فرمایا: وقد ثبت عن ابی ہنیفۃ ومالك والشافعی واحمد و داؤد رضی اللہ عنہم وجوب القول بخبر الواحد و هذا حجة علی من قلد احدہم فی وجوب القول بخبر الواحد۔ (احکام) آئمہ اربعہ اور داؤد ظاہری سب خبر واحد کے قبول پر متفق ہیں اور یہ ان کے اتباع پر حجت ہے۔

ابن خزم متقدمین آئمہ کے اجماع کا ذکر فرمانے کے بعد متاخرین متاخرین فقہاء کا ذکر فرماتے ہیں جو معتزلہ اور متکلمین سے متاثر ہو کر مشکوک

نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور جنہوں نے ظن مصطلح کو حدود علم سے باہر سمجھا۔ امام نے دو اصول لے آئمہ اصول نے خبر واحد کو ضعیف لکھا ہے، اس ظن کا محدثین کی اصطلاح میں یہ مطلب ہے کہ م

پر زور دیا ہے۔ (۱) وہ فرماتے ہیں کہ دین کامل ہے جیسے آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الخ سے ظاہر ہے، پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَكُلِّمًا فَنفَخُونَ سِوَا مَا نَحْنُ بِمُصَاحِبِيكُمْ كَمَلِمْوْا دِيْنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ سے واضح ہے۔ اگر متاخرین فقہاء کے خیال کے مطابق کامل دین پر ظنون و ادھام غالب ہو جائیں اور حق اور باطل اس طرح آمیز ہو جائیں کہ امتیاز ناممکن ہو تو حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوا؟ کیونکہ ذکر کا لفظ کتاب اللہ اور سنت دونوں پر حاوی ہے۔ پس اگر متاخرین کا خیال مان لیا جائے تو ہذا ۱۱ سلاخ من الدین وهدم للدين وتشكيك في الشوايح (احکام ج ۱۲۳) اس عقیدے کے بعد انسان دین سے بالکل خارج ہو جائے گا اور دین کی پوری عمارت پیوند خاک ہو کر رہ جائے گی۔

(۲) معلوم ہے کہ خبر واحد میں تمام شبہات سند کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ نے جب آنحضرت سے سنا، اس وقت نہ تو سند تھی نہ کوئی شبہ گویا اللہ کی حفاظت یہیں ختم ہو گئی۔ مستقبل کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی انتظام نہ فرما سکے بلکہ وضاع اور دجالہ دین پر غالب آگئے۔ جب ایسا نہیں تو لازماً دین قیامت تک محفوظ ہوگا اور یہ آحاد کی حفاظت سے ہی ہوگا۔ فقد ثبت يقيناً ان خبر الواحد العدل عن مثله ملنا عن مثله الخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والطمعاً۔ (احکام ج ۱۲۳) لہذا اثبات ہوا کہ حدیث صحیح متصل پر عمل واجب ہے اور اس کی صحت بھی یقینی ہے۔

اہل حدیث کا مسک

اہل حدیث کے نزدیک خبر واحد میں جب صدق کے قرائن پائے جائیں یعنی حدیث

۱۳ اس علم کا مرتبہ اس علم سے کم ہے جو متواتر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ظن بمعنی وہم نہیں جیسے منکرین حدیث نے سمجھا۔ (من المؤلف)

کی ثقاہت اور اتصال وغیرہ قرائن موجود ہوں تو وہ مفید علم ہوگی و عند بعض اہل الحدیث یوجب العلم لاند یوجب العمل ولا عمل الا عن علمہ (تلویح ص ۳۰۴) عمل علم کی فرع ہے، جب علم ہی نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا۔ اس لئے اہلحدیث کا مذہب ہے کہ خبر واحد سے علم اور یقین حاصل ہوگا۔ آمدی فرماتے ہیں: والمستار حصول العلم بخبر واحد اذا حثفت به القرائن ويستنع ذالك عادة دون القرائن والاحکام للآمدی ج ۲ ص ۵) مختار مذہب یہی ہے کہ اگر قرائن موجود ہوں تو علم حاصل ہوگا ورنہ عساة منع ہے۔

اصول بزردوی ص ۶۹۱ ج ۲۔ قال بعض اهل الحدیث یوجب علم الیقین لما ذکرنا انه وجب العمل ولا عمل من غیر علم وقد ورد الاحاد فی احکام الآخرة مثل عذاب القبر و وثیة الله تعالى بالابصار ولا حظ لذلك الا العلم بعض اہل حدیث نے کہا کہ خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب عمل واجب ہے تو عمل علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور آحاد میں عذابِ آخرت اور عذابِ قبر اور رویتِ باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا مقصد علم اور اعتقاد ہی تو ہے۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اعمال میں تو خبر واحد سے استدلال درست ہے مگر اصول اور عقائد میں استدلال درست نہیں۔ بزردوی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہلحدیث کے نزدیک یہ تفریق درست نہیں، اہل حدیث اعمال اور عقائد دونوں میں خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں ذہب اکثر اہل الحدیث الی ان الاخبار التي حکم اهل الصنعة بصحتها توجب علم الیقین بطریق الضرورة وهو مذہب احمد بن حنبل (کشف الاسرار ص ۶۹۱ ج ۲) اہل حدیث اور امام احمد کا مذہب ہے کہ صحیح احادیث سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں جو لوگ خبر واحد سے علم کی نفی کرتے ہیں وہ معتزلہ اور بعض فرقوں سے متاثر ہیں بعض فقہاء اور ائمہ اصول بھی ان سے متاثر ہیں لیکن سلف امت میں انکا کوئی پیشرو نہیں، ائمہ سنت ابام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ اور انکے تلامذہ امام داؤد، ابن حزم، حسین بن علی، کلابی وغیرہ نے فرمایا کہ خبر واحد

یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد کے پاس کسی آدمی کا ذکر ہوا جو کہتا تھا کہ خبر واحد سے عمل واجب ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا۔ امام نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا ”میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے“ (صواعق، ج ۲ ص ۳۶۳) اس سے ظاہر ہے ائمہ اربعہ اور قدماء اس مسئلہ میں اہل حدیث کے ساتھ ہیں۔ خبر واحد پر بدگمانی اس وقت پیدا ہوئی جب تکلمین اور فلاسفہ نے اسلامی عقائد پر یورش کی اور متاخرین فقہاء اس سے متاثر ہو گئے۔

وجہ ان اور شعور علم اور یقین کا مسئلہ بہت حد تک وجدانی ہے۔ اس معاملہ میں صرف تعداد ہی نہیں، رجال کے اوصاف بھی مؤثر ہوتے ہیں، زہد و تقویٰ کی کمی کے باوجود جب ہم بااخلاق اور متدین آدمی سے کوئی خبر سن لیں تو ہم اپنے دل میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کرتے ہیں، عامی یا غیر متدین آدمی متعدد بھی ہوں تو دل میں وہ یقین پیدا نہیں ہوتا مگر رواۃ کے اوصاف اور دوسرے قرائح سے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعجب کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے عام فرقوں کی طرح خبر واحد کی غنیت کا وظیفہ شروع فرمایا، حالانکہ دینی جماعتوں کا طریق فکر، بڑی فرقوں سے مختلف ہونا چاہیئے۔ تعجب ہے جس جماعت کی دعوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ رواۃ حدیث کا عام خبروں کے رواۃ سے موازنہ کرے۔ اعتراض الہیہ کے مغالطہ سے متاثر ہو جائے اور پھر اس کا اظہار ایسے وقت میں کرے جب ملک میں اہل بدعت احادیث اور سنن کے خلاف ایک شور برپا کر رہے ہوں۔ حالانکہ اہل دیانت کی وجدانی کیفیت کو اہل دیانت ہی سمجھتے ہیں، اہل بدعت کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ ائمہ حدیث اس وجدان اور شعور کو اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے اوصاف رواۃ اور موافق قرائح اور مخالف اثرات کو ذہن میں رکھ کر فرمایا: **والاحاد نفي هذا الباب قد تكون ظنوننا بشروطها فاذا قويت صارت علوما فاذا اضعفت صارت اوها ماد خيالات فاسدة** (ابن تیمیہ بحوالہ صواعق ج ۲ ص ۳۶۴) اخبار احاد کبھی ظنی ہوتی ہیں، کبھی علم و یقین کے مترادف اور کبھی اولیٰ اور فاسد خیالات۔

متملقی بالقبول امت کے قبول اور عمل سے بھی حدیث یقین کے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث ذوق عید، صلوٰۃ فطر،

حرمتِ نکاح مع العتہ والجمالہ، حدیثِ حرمتِ رضاع مثل نسب، تعیینِ عشرہ مبشرہ وغیرہ احادیث کو امت نے عملاً قبول کر لیا ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان سے متواتر ہی کی طرح یقین حاصل ہوتا ہے اما السلف نفع لیکن بینہم فی ذالک نزاع (صواعق ج ۲- صواعق) سلف میں اس کے متعلق کوئی نزاع دیکھی۔

بخاری اور مسلم کی احادیث کی صحت پر امت متفق ہے اور انہیں تلقی بالقبول کا مقام حاصل ہوا ہے۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں لاتفاق الامۃ علی تلقی ما اتفقا علیہ بالقبول و ہذا القسم جمیعہ مقطوع بصحتہ و العلم الیقینی النظری واقع بہ (ابن الصلاح ص ۱۲) امت نے صحیحین کی متفقہ روایات کو اجماعاً قبول فرمایا ان احادیث کی صحت قطعی ہے، اس سے علم نظری اور یقینی حاصل ہوتا ہے ہم مولانا ہامی کو قطعاً تکلیف نہیں دیتے کہ وہ آئمہ حدیث کو معصوم سمجھیں لیکن امت کی عصمت پر تو غور فرمانا چاہیے۔ امت کی تلقی آئمہ حدیث اور اہل حدیث کے نزدیک بے حد مضبوط قرینہ ہے، تلقی بالقبول اور احادیث صحیحین کے افادہ یقین کے متعلق دراسات اہلیت میں نہایت نفیس اور بسوط بحث موجود ہے جسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اہل تحقیق کے لئے وہ بحث بہت مفید ہوگی۔

متاخرین میں مولانا سید الورشاہ رحمہ اللہ وقتِ نظر اور وسعتِ معلومات میں یگانہ روزگار تھے، بخاری کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: حاصلہ انہ یفید القطع اذا احتف بالقرائن کخبر الصحیحین علی السجیح بید انہ یکون نظریا ونسب الی احمد ان اخبار الاحاد تفید القطع مطلقاً (ص ۵۶ ج ۴ فیض الباری) ”حاصل یہ ہے کہ خبر واحد میں اگر قرائن موجود ہوں تو اس سے علم یقینی و نظری حاصل ہوگا امام احمد سے منقول ہے کہ اس سے قطعیت کا فائدہ حاصل ہوگا“ دراصل یہ اختلاف قرائن کے قوت اور ضعف پر موقوف ہے۔

اس اختلاف کا پس منظر انسان ماحول کا غلام ہے، معتزلہ اور آئمہ کلام اور دوسرے بدعتی گروہوں کا تعلق عموماً شاہی درباروں سے رہا۔ عباسی دربار

توان مناظرہ بازیوں میں مشہور تھے۔ وہاں یہ سب کچھ فتح و شکست اور دفتر کی افتداری کے لئے ہوتا تھا۔ ان حالات میں سخن سازی، غلط گوئی ہر چیز جواز سمجھی جاتی تھی تاکہ دربار میں اغوا حاصل ہو۔ ایسے وقت میں پارٹی بازی لازمی ہے اور جھوٹ سے پرہیز ناممکن۔ فرد تو فرد ہے، جماعتیں غلط بیانی کرتی ہیں، اس ماحول میں خیر و اصرار پر اعتماد کون کرے اور کیوں کرے۔ اس معاملہ میں معتزلہ اور تکلمیہ مغدور ہیں۔

ائمہ حدیث کی بے نیازی | ائمہ حدیث کا ماحول اس سے بالکل مختلف تھا، درباروں سے بے نیاز، بادشاہوں سے نفرت، ہر چیز اللہ کی رضا

اور خدمتِ دین کے لئے۔ ابن تیم نے فرمایا: کل احد یعلم ان اهل الحدیث اصدق اهل الطوائف كما قال ابن المبارک وجدت الدین لاهل الحدیث والکلام للمعتزلة والکذب للرافضة والحیل لاهل الراى "سب جانتے ہیں کہ اہل حدیث بہت سچے ہیں۔ ابن مبارک نے فرمایا، دین اہل حدیث کے پاس ہے، بائیں بنا معتزلہ کے پاس، جھوٹ و رافضی کی عادت اور اہل الرائے جیبوں کے عادی ہیں۔" اس ماحول میں جہاں کوئی لالچ نہ ہو جھوٹ کیوں بولا جائے اور کون بولے؟ جو لوگ ان دونوں گروہوں کو برابر سمجھیں انہیں اس اختلاف میں تطبیق دینا مشکل ہوگا اور جو لوگ اس پس منظر کو سمجھتے ہیں، انہیں اس کے سمجھنے اور تطبیق دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ انسان جیسے ماحول میں رہے اس کی نفسیات اسی سانچے میں ڈھسل جاتی ہیں، ولنعلم ما قیل عن المرء لا تسئل و سل عن قرینہ۔

اس عنوان کے تحت نزہان القرآن ص ۱۴ سے
احادیث سے استفادہ | ص ۱۴۵ تک مولانا اصلاحی ایسے متین اور صاحب

فکر کا قلم طنزیہ تعریضات کی طرف پھر گیا ہے۔ اگر مولانا یہ انداز اختیار نہ فرماتے تو ہم بھی مولانا کے ازشادات پر اور زیادہ غور کرتے، اپنے نقائص اور نارسائیوں کے متعلق ضرور سوچتے۔ اخبارات کے لب و لہجے سے جو خلش مولانا کے ذہن میں تھی اس کا انتقام جماعت اور ملک سے لینے کی کوشش فرمائی گئی۔ عفا اللہ عنہ

جہاں تک ہمیں اپنے حالات کا علم ہے اپنی کمزوریوں کے
ماخذ میں غلو اور تحزب | اعتراف کے باوجود ذہن بجمہ اللہ بالکل صاف ہے، نہ کسی
 ماخذ کے لئے غلو ہے نہ تعصب، البتہ اپنے اسلاف کے کارناموں کا احترام ضرور ذہن
 میں ہے اسے تعصب سے تعبیر فرمائیے یا غلو سے، آپ اور آپ کے رفقاء مختار ہیں،
 یہاں نہ ”تحزب“ ہے نہ ”تشیع“، نہ ”یک حثی“۔ تمام ماخذ کو ان کی ترتیب ہی کے لحاظ سے
 ملتے ہیں، البتہ منقاد کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں تفقہ، روایت
 اور فیس کا اپنی جگہ پر پورا پورا احترام ہے لیکن سنن صحیحہ کو گو وہ آحاد ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان
 حیثیوں اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے رد کرنا پسند نہیں کرتے، اعمال رجال خواہ وہ مدینہ میں ہوں
 یا خراسان میں، کوفہ میں ہوں یا شام میں، سنت صحیحہ کے ہم پایہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے
 ہاں اس وہم کی کوئی قیمت نہیں کہ فلاں شخص چونکہ مدینہ میں مقیم ہے اس لئے اس کے اعمال
 سنت ہیں، بلکہ ان سے سنت صحیحہ کو رد بھی کیا جاسکتا ہے۔ ہم بجمہ اللہ مراتب کا احترام کرتے
 ہیں اور جناب کی نصیحت سے بہت پہلے یہ احترام موجود ہے۔ شاہ صاحب اور نطالی
 نے جمع حدیث کے متعلق ہوشکوه فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، سیوطی ہمیشہ ابن
 ابی الدنیا، طبرانی، دیلمی وغیرہ نے جس طرح احادیث جمع فرمائی ہیں اس سے واقعی اہل حدیث
 کے مسک اور سلف کی روش کو نقصان پہنچا ہے، اہل بدعت بلا تحقیق ان ذخائر سے
 استدلال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی فن کے لئے کوئی عصبيت نہیں، سیوطی ہمیشہ وغیرہ پر
 عصبيت کی بگمائی نہیں کی جاسکتی۔ طریقہ تصنیف کی ایک لغزش ہے، یہ حضرات خود
 بھی اس کے قائل نہیں کہ ان تصانیف میں جو کچھ جمع کیا گیا وہ سب مستند اور قابل عمل ہے۔
 مولانا اطمینان رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ عیب نہیں۔

جناب کے ہاں دوہین ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے اہل حدیث کے ہاں
 تعلیم پائی ہے، ان سے دریافت فرمائیے کہ جماعت اسلامی میں شمولیت سے پہلے
 کبھی انہوں نے اندھا دھند احادیث کو بلا تحقیق قبول فرمایا؟ یا موضوع اور منقلب روایات
 کو قابل عمل سمجھا؟ اب اگر جماعتی عصبيت ان کے اذہان پر غالب نہیں آگئی تو وہ آپ کو

بتائیں گے کہ اہل حدیث میں بحمد اللہ یہ دھاندلی نہیں ہے بلکہ ائمہ بروج و فاعیل اور اہل نقد و نظر کے افکار سے استفادہ یہاں کا شعار ہے۔

اقول تو ہم قرآن اور حدیث، قرآن اور عقل سلیم میں تعارض کے قائل ہی نہیں لیکن اگر بظاہر کہیں تعارض محسوس ہو تو اصول کی حد تک یقیناً یہی بات ہے کہ حدیث کا درجہ قرآن سے بڑے بعد ہی ہونا چاہیے۔ اصول حدیث میں تطبیق، ترجیح، توقف کی ساری سورتیں موجود ہیں کما فیسئل فی موضعتہ۔

ہاں استدلال اور اختہ مسائل کے وقت ہمارے نزدیک حدیث وحی ہے اور اس کا اسی طرح آنحضرت کو علم دیا گیا جیسے قرآن کا۔ آنحضرت نے قرآن کے الفاظ ہم تک پہنچائے اور احادیث کا مفہوم اور ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت نے اس باب میں پوری امانت اور صحیح دیانت سے کام لیا ہے۔ یہی حال صحابہ کا تھا، ہمیں ان کے علم و دیانت پر پورا یقین ہے۔ عن حسان بن عطیة کان جبیر یلینزل بالقرآن و السنة و یعلمہ ایہا کما یعلمہ القرآن۔ (صواعق سنۃ ج ۲-۳ ج ۲-۳ شاطبی ج ۲-۳ جامع بیان العلم ابن عبد البر) ”جبیر نے قرآن اور سنت دونوں کو لے کر نازل ہوتے، آنحضرت کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے۔“ اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں مآخذ ہیں اور بیک وقت مآخذ ہیں۔ اسی لحاظ سے آنحضرت نے فرمایا :
ادتیت القرآن و مثله معاً۔ حلت و حرمت اور بعض دوسرے مسائل میں سنت کو جو مستقل حیثیت حاصل ہے اس پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اس مقام پر جناب کا یہ ارشاد بالکل مجمل ہے :

”وین میں ان (احادیث) کی اصلی جگہ قرآن کے بعد ہے نہ کہ اس سے پہلے یا اس کے برابر۔ اگر کوئی شخص یہ ترتیب الٹ کر ان کو قرآن سے پہلے کر دے یا قرآن کے برابر کر دے تو وہ اسی غلو میں مبتلا ہو جائے گا جس میں اہل ظاہر مبتلا ہوئے جنہوں نے ہر حدیث کو حدیث متواتر بنا کے رکھ دیا“

اس چستان کی تشریح فرمائیے۔ ہماری نظر میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو حدیث ہی

کو سب کچھ سمجھے، قرآن اور اجتہاد کو نظر انداز کر دے؛ (ترجمان ص ۱۳۱) نہ ہم نے کوئی ایسا آدمی دیکھا جو تعارض کے وقت یا بطریقہ ثبوت کے لحاظ سے حدیث کو قرآن سے مقدم سمجھے، نہ کوئی ایسا آدمی ملا جو ہر حدیث کو متواتر سمجھے، اہل ظاہر سے ابن خرم کی کتابیں اہل علم کی نظر میں ہیں۔ محلی چھپ چکی، الاحکام بازار میں موجود، جہتہ الانساب ملتی ہے یہیں تو ان دعاوی کی صداقت مشتبہ معلوم ہوتی ہے اور بچارے اہل ظاہر پر یہ کھل تہمت ہے۔ مولانا ایسے متین آدمی کے قلم سے ایسے الفاظ نہ نکلتے تو بہتر ہوتا۔ وہ قیاس کے سوا باقی تمام ماخذ کو مانتے ہیں۔

غایت یہی ہے کہ بعض ناموں کے کسی خاص طریق فکر کے ساتھ تعلق اور ایک مسلک کے ساتھ ربط معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جماعت اسلامی میں داخل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص مولانا مودودی کی قیادت کو موجود قیادتوں سے بہتر سمجھتا ہے، ان پر اسے زیادہ اعتماد ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ مولانا مودودی کو آنحضرت یا صحابہ یا ائمہ پر ترجیح دیتا ہے اسی طرح ایک اہل حدیث کے متعلق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حنفی یا شافعی طریق فکر کی بجائے ائمہ حدیث کے طریق فکر کو ترجیح دیتا ہے۔ عملی زندگی میں ائمہ حدیث پر اعتماد کرتا ہے، مگر یہ بدگمانی کیوں کی جائے کہ وہ حدیث ہی کو حجت سمجھتا اور قرآن اور اجتہاد کو نظر انداز کرتا ہے۔ ان صفحات میں مولانا کا طریق بحث بہت دلخراش ہے اور ثقاہت سے گرا ہوا ہمیں متانت اور سنجیدگی سے شکوہ ہے کہ اُس نے مولانا کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔

دوسری شرط | استفادہ کی دوسری شرط میں مولانا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت کے بعد کسی کو معصوم نہ سمجھے؛ (ترجمان ص ۱۳۳) یا اللہ! یہ کس نے کہا؟ کب کہا؟ کیسے کہا؟ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ ائمہ حدیث نے تنقید حدیث کے متعلق صدیوں محنت فرمائی۔ احادیث کی صحت، ضعف، حسن، ارسال، انقطاع، شاذ اور مقبول کے متعلق کچھ عقلی، کچھ لغوی اور عربی فیصلے فرمائے، ان فیصلوں کو صدیوں سے اہل علم قبول فرما رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بلاوجہ مخالفت نہ کی جائے، اگر اختلاف

ہو تو دلیل سے کیا جائے، اہل فن کے فیصلوں کی روشنی میں کیا جائے۔ اس کا نام عصمت نہیں، اس بدگمانی کے لئے ائمہ حدیث میں کوئی گنجائش نہیں۔ پورے وثوق اور پورے ذمہ داری سے گزارش ہے کہ آنحضرت کے بعد کسی کے متعلق عصمت کا خیال تک نہیں محمد بن بھی انسان ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت بھی انسان۔ البتہ اسی تعصب اختلاف ہے کہ ایک جماعت اپنی عقیدت مندی سے کسی اپنے بزرگ یا قائد کو خدا کا مزاج شناس سمجھ لے یا ”رسول کا مزاج شناس“ تصور کر لے، پھر اسے اختیار دے دے کہ اصول محمد بن کے خلاف جس حدیث کو چاہے قبول کرے، جسے چاہے رد کر دے یا کوئی عالم قائد بلا وجہ کسی موضوع یا متعلق ہر مسل یا منقطع حدیث کے متعلق یہ دعوے کر دے کہ میں نے اس میں ”ہیرے کی جوت دیکھی ہے“ یہ مضحکہ نیز پوزیشن ہمیں یقیناً ناگوار ہے۔ ہم ان شاء اللہ آخری حد تک اس کی مزاحمت کریں گے اور سنت رسول کو ان ہوالی عملوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔

ہمیں معلوم ہے، ہیرا ملے یا اس کی جوت، یہ صرف وہی جو ہری جان سکتے ہیں جن کا اوڑھنا کچھ ناست ہے اور جن کا شب روز کا مشغلہ سنت ہے۔ مزاج شناسی بھی انہی کا حصہ ہے۔ مولانا فرمائیں متعصب وہ لوگ ہیں جو قواعد اور اصول کا احترام کرتے ہیں یا وہ حضرات جو مفت میں جو ہری بن جائیں یا ان کے دوست انہیں مزاج شناس رسول بنائیں

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْ مَوْهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ -

یہ فن کی قدر اور مہنر کے احترام کا مسئلہ ہے، اس میں عصمت کی کوئی بات نہیں۔ یہ ترجمانی غلط ہے اور بالکل غلط۔ اور اتقامی جذبہ کی پیداوار۔ مولانا نے اس مقام پر اہل فن کے متعلق جن شبہات کا اظہار فرمایا ہے، اخبار آحاد کے خلاف جو احتمالات پیدا کئے اور انسانی منہ میں جن غلط فہمیوں کی نشاندہی فرمائی ہے اسے ممکن سمجھنے کے بعد عرض ہے کہ جو لوگ آج صدیوں کے بعد ان اغلاط پر مواخذہ کریں گے، ان اغلاط اور غلط فہمیوں کی ٹوہ لگائیں گے۔ آیا مولانا اور ان کے رفقاء ان کے متعلق عصمت کا دعوے

کر سکتے ہیں؟ وہ یقین فرما سکتے ہیں کہ ان مواخذات میں کوئی لغزش نہیں؟ یقیناً آپ ایسا فرمائیں گے تو خدا را بتایا جائے کہ آپ ظن کو صدیوں کے ظن سے ٹکرا کر ایک قطعی نتیجہ پر پہنچتے ہیں اور اسے ”ہیرے کی بوت“ یا رسول کی مزاج شناسی سے تعبیر فرماتے ہیں لیکن اگر اصحاب وقت کے بروقت فیصلے اور صدیوں کی محنت کے تنازع پر اعتماد کیا جائے تو اس کا نام آپ کی اصطلاح میں عصمت کا دعویٰ ہے مالکہ کیف تحکمون۔

متقدمین ائمہ کی تنقید اور دلائل پر کوئی یقین کرے تو اس پر عصمت کی پھٹی اور آج اپنی سمجھتا کی روشنی میں صدیوں بعد کوئی ضمنی فیصلہ ان قانونی فیصلوں کے خلاف آپ کریں تو اس کا نام ہیرے کی بوت۔ یہ جبرائیل آپ پر تنقید کرنے والوں کے لئے بدگمانی کی راہ کھولتی ہیں۔

فاحفظ وقت فحت قدماك هوة

کم قد هوی فیہا من الانان

وقت کی ضرورت | ایسے وقت میں جب حدیث اور سنت کے خلاف لادینی حلقوں میں ایک طوفان بپا ہے، اس قسم کی کمزور اور بے اصل باتیں کرنا مناسب نہیں۔ یہ وقت باہم خطابات کی تقسیم کا نہیں اور نہ ہی بحث سے اس طرح پہلو تہی کرنا اس وقت قرین مصلحت ہے۔ یہ معذرت کا انداز اور چور دروازوں کی طرف رہنمائی نہ حدیث کی خدمت ہے نہ سنت کی حمایت۔ پچھلے دنوں مولانا مودودی کی ایک دو بے محل تقریروں سے اخبارات میں کچھ ہنگامہ ہوا تو ہمارے بعض ”المحدث“ دورت جو اب جماعت اسلامی کے ہو چکے ہیں، مولانا کے نظریہ کی دیانتہ کھلی حمایت تو نہ کر کے مگر اس طرح پردہ پوشی فرمائی کہ ”پہلے علماء میں بھی بعض ایسا کہتے تھے“ بعض حضرات ”مزاج شناسی“ کے حوالوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ مسلک اعتدال ایسی تحریروں سے مولانا کو بھی رد کا جانا۔ جماعتی تعلقات کا احترام بے شک کیا جائے لیکن حق کا احترام اور سنت کی حمایت وقت کی شدید ترین ضرورت ہے جسے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں اسلامی نظام بپا ہونے کی بھی

صرف یہی صورت ہے کہ سنت پر جس مہاجر حملہ ہو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدافعت کی جائے۔ اپنی انصاف پسندی اور وسعتِ ظرف کے ثبوت میں معذرت کا انداز ضرورتِ وقت کے بالکل خلاف ہے، خود مولانا کو بھی ایسے خوشامد پسند حضرات سے بچنا چاہیے جن کو صرف یہی فکر ہو کہ ان کی ونا داری مشتبہ نہ ہو جائے۔

راوی نہ معصوم ہیں نہ آج تک کسی نے ان کی عصمت کا دعویٰ کیا، نہ ایسا ممکن ہے، البتہ مجموعی لحاظ سے فنِ حدیث پر

رِوَاةُ كِي عَصْمَت | عصمت کا ظن غالب ہے۔ جس طرح حفاظ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھ سکیں، یعنی ہر حافظِ معصوم نہیں، لیکن قرآن کے حفظ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اسی طرح حفاظِ حدیث کو اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرمائی کہ وہ اس کی حفاظت فرما سکیں۔ اجماعِ امت میں ہر فردِ معصوم نہیں لیکن بحیثیتِ مجموعی اجماع میں مجتہدین کو عصمت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تلقی بالقبول میں بھی یہی صورت ہے۔ اگر حدیث دین ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار حق تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ یہ حفاظت، حفاظِ حدیث ہی کی معرفت سے ہوئی ہے، اس لئے مجموعی حفاظت اور اجتماعی عصمت سے ان کو یقیناً حصہ ملا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی چیز ضائع ہو چکی ہے تو اس کی ضرورت نہ تھی اور جس چیز کی ضرورت تھی اسے محفوظ رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ائمہ حدیث کو عطا فرمائی۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

اس عنوان کے تحت مولانا
حدیث کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کا مطلب | نے فرمایا ہے کہ ہر حدیث پر تنقید ضروری نہیں ”تنقید کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی ایسی حدیث آجاتی ہے جو سنت ہی طبیعت کو کھٹکتی ہے جو دین کے مسلمات اور شریعت کے معارفات کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس کو عقل عام قبول کرنے سے اول و ہلہ میں آباو کرتی ہے“ الخ۔ اس ضمن میں مثال کے طور پر مولانا نے تین احادیث کا ذکر فرمایا ہے (حضرت ابراہیمؑ

گے تین مرتبہ جھوٹ بولنے کی روایت۔ ائمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کے ساتھ تَلَک الغرانیق العطا کے الفاظ پڑھ دینے کی روایت، یا حضرت موسیٰ کے ملک الموت کو تپھڑ مارنے کی روایت)

مولانا نے جو فرمایا ایک حد تک مناسب ہے لیکن مولانا ہر ناپسندیدہ مقام پر بچارے اہل ظاہر کا ذکر فرمادیتے ہیں، شاید اس لئے کہ اس طریقِ فکر کا ہمارے ملک میں کوئی موتیہ نہیں۔ جہاں تک اہل ظاہر کی کتابوں کا تعلق ہے ان میں یہ چیز موجود نہیں جسے مولانا اہل ظاہر کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ اہل ظاہر سے بعض مقامات پر لغزش ہوئی ہے لیکن وہ اتنے گئے گئے گذرے نہیں جس طرح جناب کے ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہری سکول فکر کے دو بزرگ عام طور پر مشہور ہیں، ابن حوم اندلسی اور امام داؤد ظاہری۔ یہ لوگ قیاس کو حجت شرعی تو بے شک نہیں جانتے لیکن حدیث میں ان کا مقام ہم ایسے مدعیانِ علم و عقل سے کہیں بلند ہے۔ اس اندازِ تنقید سے احتیاط مناسب ہے جو مولانا اصلاحی نے اختیار فرمایا ہے۔

تین احادیث جن تین احادیث کے متعلق مولانا فرمایا ہے کہ عقل عام ان کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ایسی مثالیں ذکر کرنے کی بجائے مولانا اپنے رفقاء سے مشورہ فرما کر ایک ایسا مجموعہ شائع کر دیتے جس میں وہ تمام احادیث جمع کر دی جاتیں جو مولانا کی طبیعت کو کھٹکتی ہیں یا عقل عام ان کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہے تاکہ کم عقل لوگ اندازہ کر سکتے کہ ایسی احادیث کی مقدار کتنی ہے اور کس کس عقل مند کی عقل کو یہ احادیث کھٹکتی ہیں؟ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں کچھ آتا تو وہ آپسے کچھ عرض سکتا۔ عقل اور احادیث میں جب بھی جگہ پکارنے کی کوشش کی گئی، اہل علم نے تطبیق کی صورت پیدا کر دی اور باہم صلح ہو گئی۔ اعلام الموقعین، تاویل مختلف الحدیث یا مشکل الآثار ایسی کتابیں ان شبہات کے پیش نظر لکھی گئیں اور اپنے وقت میں بہت حد تک کامیاب ثابت ہوئیں۔

مولانا نے جن احادیث کا مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے ان کے متعلق مختصر لکھنا

متناسب معلوم ہوتی ہے۔ حدیثِ غزالیق باتفاقِ محدثین، اصولِ محدثین کے مطابق ساقط الاعتبار ہے اور جن الفاظ سے آئمہ حدیث نے اسے قابلِ استناد سمجھا ہے وہ نہ طبیعت کو کھٹکتی ہے نہ عقلِ عام اس سے ابا کرتی ہے۔ معارضِ ابراہیم علیہ السلام کی روایت اکثر کتب حدیث میں مروی ہے، اس کی سند اصولِ محدثین کے مطابق صحیح ہے۔ آئمہ حدیث سے فنی طور پر کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔

(الف) تعجب ہے آئمہ حدیث میں سے یہ حدیث نہ کسی کی طبیعت کو کھٹکی نہ انکی عقلِ عام نے اس سے ابا کیا۔

(ب) متقدمین فقہاء سنت سے بھی کسی نے اس پر اشتباہ کا اظہار نہیں کیا غالباً امام رازی پہلے آدمی ہیں جن کے مزاج پر یہ حدیث گراں گذری اور انہوں نے وہ لفظوں میں اس کے انکار کی کوشش کی، لیکن امام نے اس چیز پر غور نہیں فرمایا کہ ان رواقہ سے اور بھی بہت سی روایات مروی ہیں بنا بریں جس عیب کی بناء پر اسے رد کیا جائے گا اس کا اثر باقی احادیث پر بھی پڑے گا۔ اس لئے یہ رد نتائج کے لحاظ سے آسان نہیں۔

(ج) ابن قتیبہ (۲۶۶ھ) نے ابراہیم بن سيار نظام جیسے معتزلی کے شبہات کا ذکر کیا ہے۔ نظام کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے (حذیفہ بن یمان) حضرت عثمان کے پاس جھوٹ بولا۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ تعریضِ تور یہ ہے اور بعض اوقات جھوٹ کی بھی ابات ہے۔ اس ضمن میں الزام کے طور پر اعموں نے ابراہیم علیہ السلام کی ان معارض کا ذکر فرمایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظام ایسے غالی معتزلی کو بھی اس وقت اس حدیث پر اعتراض نہ تھا۔ نہ ہی یہ اس کی عقل کو کھٹکتی تھی۔ (ناویل مختلف الحدیث ص ۲۲-۵۳)

(د) معتزلہ اور متکلمین عقل کی پرستش اصول اور عقائد کے مسائل میں کرتے تھے۔ اور صفاتِ باری کے مباحث میں سنت ان کی عقول پر گراں گذرتی تھی مگر فروع میں ان کی عقول سے اس احساس کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسائل بھی نسبی ہیں۔ ان پر ظنی دلائل سے استدلال صحیح ہے۔ آج کے عقل پرست حضرات نہ اصول میں حدیث کو معاف فرماتے ہیں نہ فروع میں۔ عقول پر یہ ابا یا کھٹکا دراصل موسم کی بات ہے۔

(۵) فقہاء حدیث اور ائمہ اور شراح حدیث اس امر پر تقریباً متفق ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن و سنت صراحتاً اس پر شاہد ہیں کہ یہ تو کچھ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا تعریض اور توریہ کے طور پر فرمایا اور یہ طریقہ گفتگو ادبیات کی جان ہے دینی، سیاسی، کاروباری طبقے سب اس کا کھلے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے جس اختصار اور سنجیدگی سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اہل تحقیق کے لئے اس میں تسکین کا سامان موجود ہے۔ فان قيل كيف سماها ابراهيم كذبات وهى تورية وتعريض صحيح... وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه - فنقول الكلام له نسبتان نسبة الى المتكلم وقصده و ارادته ونسبة الى السامع وانهمام المتكلم اياها مضمونه - فاذا اخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد انهمام المخاطب اياها صدق بالنسبتين فان المتكلم ان قصد الواقع وقصد انهمام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك انهمام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا - وان قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وانهمامه خلاف ما قصد فهو صدق بالنسبة الى قصده كذب بالنسبة الى انهمامه ومن هذا الباب التورية والعارض - وبهذا المعلق عليها ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسم الكذب مع انه الصادق في خبره ولم يخبر الا صدقا فتأمل الخ (مفتاح دار السعادة ص ۳۹ ج ۲)

امام کہ مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تشخیص میں نفس الامر اور متکلم کے قصد اور ارادہ کو بھی دخل ہے اس لحاظ سے اس کی تین صورتیں ہوں گی۔ متکلم صحیح اور واقع کے مطابق کہے اور مخاطب کو وہی سمجھانا چاہے جوئی اکتھقت ہے۔ یہ دونوں لحاظ (واقعہ اور ارادہ) سے سچ ہے اور اگر متکلم خلاف واقعہ کہے اور مخاطب کو اپنے مقصد سے آگاہ نہ

کرنا چاہیے بلکہ ایک تیسری صورت پیدا کر دے جو نہ ہی مستحکم کا مطلب اور مراد ہو، یہ دونوں لحاظ سے جھوٹ ہوگا لیکن اگر مستحکم صحیح اور نفس الامر کے مطابق گفتگو کرے لیکن مخاطب کو اندھیرے میں رکھنا چاہے اور اپنے مقصد کو اس پر ظاہر نہ ہونے دے، اسے تعریفیں اور توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مستحکم کے لحاظ سے صدق ہے اور تقسیم کے لحاظ سے کذب ہے۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے اسے کذب سے تعبیر کیا۔ درآں حالیکہ حضرت ابراہیمؑ نے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت میں صحیح تھا۔ شاعت عامہ سے بچنے کے لیے یہی مناسب طریق تھا۔

نامناسب نہ ہوگا، یہاں اگر حافظ ابن قیم کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بھی ”صدق و کذبِ خبیر“ سے متعلق نفیس تحقیق پیش کر دی جائے۔

المجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ص ۲۸۸ ج ۴ میں فرماتے ہیں۔

والخبیر تازة یكون مطابقاً لمخبره كالصدق المعلوم انه صدق وتارة لا یكون مطابقاً لمخبره كالکذب المعلوم انه کذب و قد تكون المطابقة فی عناية المتکلم وقد یكون فهم المخطاب و اذا کان اللفظ مطابقاً لعا نة المتکلم ولم یطابق فهم المخطاب فهذا ایضاً قد یسی کذاباً قد لا یسی ومنه المعارض لکن یباح للحاجة - لمختصاً

(و) بعض اہل علم نے دوسری راہ بھی اختیار فرمائی ہے، ان کا خیال ہے کہ کذب ہر حال میں حرام نہیں۔ بسا اوقات ضرورتاً شاعر نے اس کی اجازت دی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: نیس الکاذب الذی یصلح بین الناس (ترمذی) احادیث میں بعض مصالِح کا صراحتاً بھی ذکر آیا ہے۔ ابن ہزم کا چیمان الفضل میں اسی طرف ہے۔ نئے لوگوں میں سے حسن احمد الخطیب نے ”فقہ الاسلام“ میں اس مسئلہ کا ذکر فرمایا ہے:

ومن ذالک اباحتهم الکذب اذا ترتب علی الصدق مفسدة عظيمة وقد فصل الحموی فی الاشباہ الکلام فی ذالک فقال

بأحدلا مستندة ان الكذب يجوز في ثلثه مواضع في الاصلاح بين
الناس وفي الحرب و على الزوجة لاصلاحها الخ، و يروا بذلك
استعمال المعاريض لا الكذب السيجح و نقل ان الكذب يباح
لاحياء حق الخ (ص ۲۳)

کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان پوری صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کے اظہار پر اصرار کرے تو اس کی راہ میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں دیانت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا قائم رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے تو واقعی اس رحمت سے استفادہ معصیت ہے لیکن دینی اور ملی ضرورتوں کے لئے یہ گنجائش ناگزیر ہے۔ اذ ۱۱ بتلی احدکم ببلیتین فلیخترتا هونهما میں بھی یہی اصل کار فرما ہے۔

(و) تعریضات کی راہ زندگی کا ایسا لارہ ہے کہ اس سے سچا سخت مشکل ہے آپ اپنا یہی مضمون ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے معذرت فرمائی ہے کہ ”جماعت اسلامی سنت کی کیوں اب تک کوئی نمایاں خدمت نہیں کر سکی“ جماعت کا کام بہت آگے بڑھ جاتا لیکن جو حضرات اپنے آپ کو حدیث کی خدمت کا ٹھیکے دار سمجھے ہوئے ہیں، ان کو یہ غم کھانے لگا کہ اگر جماعت نے یہ کام سنبھال لیا تو پھر وہ کس چیز کا نام لے کر کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھ سکیں گے۔

مولانا کی تعریض :

مولانا! اس سے قطع نظر کہ آپ ایسے متین اور عالم آدمی کے لئے یہ طعن و تشنیع کا انداز مناسب ہے یا نہیں، یہ تو جناب کو بھی معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں حدیث کی خدمت کا کوئی ٹھیکہ نہیں، جس چیز کو آپ مخاطب سے چھپانا چاہتے ہیں وہ اہم اور نمایاں خدمات ہیں جو کتاب و سنت کی اشاعت میں جماعت اہلحدیث سے ظاہر ہوئیں، دروس، مسکاتب اور مطابع کے ذریعہ لاکھوں آدمی قرآن

اور حدیث کے فیضان کے مستفیض ہوئے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی اس راہ میں لفظی کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ لیکن آپ سائل کے سامنے یہ ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے بلکہ اسے اندھیرے میں رکھنے کے لئے ”ٹھیکیدار“ کی تعریف اختیار فرمائی ہے، میں تو اسے تعریف ہی کہوں گا لیکن اگر آپ میں جرأت ہے تو حضرت ابراہیمؑ کی طرح اعتراف فرمائیے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ لغزش برطرف تعریضات سے اعراض فرما کر انکار حدیث کے لئے پورا دروازے بنانے کی جرأت نہ پیدا کیجئے۔ آپ ایسے اہل علم بزرگوں کو جب آپ کے اتباع یہ حیلے بنتے دیکھیں گے تو ان کی جرأتیں اور بڑھ جائیں گی۔

ع زندہ لشکر یا نش ہزار شیخ

ختم نبوت کی تحریک میں آپ حضرات کا موقف عقلِ عام کی رساں سے بالاتر تھا۔ آپ کے بیانات سب اسی نوعیت کے تھے۔ لوگ انہیں جھوٹ دھوکہ کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ عوام کے سامنے اپنی جماعت کو بچانے اور لغزشوں کو چھپانے کے لئے یہ تعریضی بیانات دینے کے لئے آپ مجبور تھے ”دو عقلِ عام“ کے تقاضے جب عقلِ عوام سے ٹکرانے لگیں تو مشکلات سے مخلصی کے لئے تعریضات کی راہ کھلی رہنی چاہیے اور اگر اسے خیالی تصوف اور تصویری زبردور سے روکا گیا تو زندگی میں ایک ایسا خلا نمودار ہو گا جسے پائنا ناممکن ہو گا۔

ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ کے متعلق یہ تعریض فرما کر ”رجل یلہد یخی السبیل“ دانش مندی کی اتنا کر دی اور زبان اور ادب میں ایک سفید اضافہ فرمایا۔ آپ حضرات بھی عجیب ہیں، ایک طرف تو چلتے ہیں کہ لوگ کھلے ذہن سے سوچیں لیکن جب سوچنے کا وقت آجاتا ہے تو آپ پر مصنوعی تصوف کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ عقلِ عام کی گود میں پناہ لیتے ہیں اور دوسروں پر طعن فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔

(ح) میرا ذاتی تجربہ معاریضِ ابراہیمیؑ کے متعلق یہ ہے کہ جب تک بچپن کا

تھا اور عقل نامنام تھی، کذب کا نام سن کر تشویش ہوتی تھی۔ اس آئذہ اور رفقاء سے بحث ہوتی رہی لیکن جب تک تجربہ کی زندگی میں قدم رکھا۔ عمل نے تمام شبہات دور کر دیئے۔ تعریف اور توریہ کو عملی دنیا کے ماحول پر محیط پایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے بوقت ضرورت اسے استعمال فرمایا، صلحاء کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پس ہماری ”عقل عام“ کو تو اس حدیث سے کوئی کھٹکا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ دین کی تکمیل پر مزید یقین ہوتا ہے کہ اس میں اس زاویہ کے لئے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔

حضرت موسیٰ کا تھپڑ | اس عنوان پر کچھ عرض کرنے سے قبل مولانا اور ان جیسے محققین کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بھی کچھ آج نہیں پھڑا، تیسری صدی ہجری میں ”درایت“ کے ہیر و حضرات معتزلہ اس حدیث کو بھی شکوک بنانے کی کوشش میں مصروف تھے اور حدیث پاک کے محافظ اللہ تعالیٰ نے محمدین کو توفیق دی کہ وہ اس حدیث کا صحیح مطلب بتا کر ان لوگوں کے دانت کھٹے کر دیں۔ چنانچہ اس زمانے کے جن محدثین نے اس حدیث کا جواب دیا، ان میں مشہور محدث حافظ ابو حاتم محمد بن حبان (المتوفی ۲۵۴ھ) بھی ہیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں یہ عنوان قائم کیا ہے ”ذکر خبر شنع بہ علی منتحلی سنن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من حرم التوفیق لا دراک معناه“ یعنی اس حدیث کا ذکر جس کو ان لوگوں نے جو اس کے معنی کی حقیقت تک پہنچنے سے محروم ہیں، محدثین پر طعن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

پھر حضرت موسیٰ کے اسی لطرہ والی حدیث کو ذکر کر کے لکھتے ہیں :

”ان اللہ جل و علا یبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلما للخلق، فانزله موضع الابانة عن مرادک فیبلغ صلی اللہ علیہ وسلم رسالته و بین عن آیاتہ بالفاظ مجملہ و مفسرۃ عقلہا عنہ اصحابہ او بعضہم و هذا الخبر من الاخبار التي یدرک معناه من لم یحرم التوفیق لاصابة الحق، و ذاک

ان الله جل وعلا ارسل ملك الموت الى موسى رسالة ابتلاء واختيار وامرارة ان يقول له : اجب ربك - امواختيار وابتلاء لا سرا يريد الله جل وعلا امضاه كما امر خليله صلى الله على نبينا وعليه ، يذبح ابنه امر اختبار وابتلاء دون الامر الذي اراد الله جل وعلا امضاه فلما عزم على ذبح ابنه وتلاه للجبين ، فداه بالذبح العظيم وقد بعث الله جل وعلا الملائكة الى رسله في صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على ابراهيم ولم يعرفهم حتى اوجس منهم خيفة وكمجى جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله اياك عن الايمان والا سلام فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولي ، فكان مجى ملك الموت الى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها وكان موسى غيورا نراى في داره رجلا لم يعرفه فسال يده فلطمه ، فانت لطمته على فمى عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله عليها ولما كان المصحح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال : ابنى جبريل عند البيت مرتين ، فذكر الخبر وقال في اخره هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك - كان في هذا الخبر البيان الواضح ان بعض شرانقنا قد يتفق بعض شرانق من قبلنا من الامم - ولما كان من شريعتنا ان من فقاه عين الداخل داره بغير اذنه او الناظر في بيته بغير امره من غير جناح على فاعله ولا هرج على مرتكبه

للاخبار الجمہ الوارثۃ فیہ کان جائز اتفاق ہذا
 الشریعۃ شریعۃ موسیٰ باستقاط المحرج عن فقہاء
 عین الداخل دارۃ بغير اذنه فكان استعمال موسیٰ
 ہذا الفعل مباحا له ولا حرج علیہ فی فعلہ فلما رجع
 ملک الموت الحاریہ واخبرہ بما کان من موسیٰ فیہ امرۃ
 ثانیاً بامرا خرامرا اختبارا وابتلاء۔ كما ذکرنا قبل۔
 اذا قال اللہ له : ان نشئت فضع یدک علی متن ثورنک بكل
 ما غطت یدک لكل شعرة سنة ، فلما علم موسیٰ
 کلیم اللہ صلے اللہ علی نبینا وعلیہ ، انه ملک الموت ، و
 انه جاء بالرسالة من عند اللہ ، طابت نفسه بالموت
 ولم يستعمل ، وقال فالان فلو كانت المرأة الا ولے عرفہ
 موسیٰ انه ملک الموت لاستعمل ما استعمل فی المرأة
 الاخری عند تیقنہ وعلمہ بہ ۔

عند قول من زعم ان اصحاب الحديث حمالة الحطب
 ورعاة الليل ! يجعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا
 يوجرون عليه ! ويقولون بما يبطله الاسلام !! جهلاً
 منه بمعاني الاخبار وترك التفقه في الآثار معتمداً
 في ذلك على رايه المنكوس وقياسه المعكوس !”

(تعلیق السنن الامام احمد ص ۶۶ - ۶۷ - ج ۱۴ - طبع مصر)
 یعنی اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کی تعلیم اور
 اسے اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ
 نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کی آیات کی کبھی بالاختصار اور کبھی
 بالتفصیل ایسی وضاحت فرمائی جسے تمام یا بعض صاحبِ فہم و ذکا صحابہ

نے سمجھ لیا۔ یہ حدیث بھی منجملہ ان احادیث کے ہے جن کا معنی ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو معرفتِ حق کی توفیق سے محروم نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بطور آزمائش ملک الموت کو یہ کہہ کر بھیجا کہ موسیٰ سے کہو ”موت کے لئے تیار ہو جائے“ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض آزمائش اور امتحان کے لئے تھا۔ ایسا ہی ایک آزمائشی حکم اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم خلیلؑ کو بھی دیا تھا کہ وہ اپنے جان سے زیادہ عزیز بیٹے کو ذبح کر دیں۔ وہ حکم بھی نافذ کرنے کے لئے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے منہ کے بل زمین پر گرایا تو خداوند کریم نے ان کی بجائے ایک دنبہ بھیج دیا۔ علاوہ ازیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انبیاء علیہم السلام کے پاس ایسی صورت میں بھیجا جسے وہ نہیں پہچانتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے پاس فرشتے مہمان الناسوں کی شکل میں آئے اور ان کے کھانا نہ کھانے سے حضرت خلیلؑ الرحمن خوف زدہ بھی ہوئے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام مسافر آدمی کی صورت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ایسا ہی اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کئے۔ آپ نے چلے جانے کے بعد انہیں پہچانا۔ اسی طرح ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بخیر معروف شکل میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی آدمی کو یوں بلا اجازت اندر آتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بخیرتِ طبعی سے متاثر ہو کر اس کے منہ پر طمانچہ دے مارا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی جو اس کی حقیقی آنکھ نہ تھی بلکہ ظاہری صورت کی عارضی آنکھ تھی۔ امامتِ جبریلؑ کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد جبریلؑ نے کہا:

”هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ“ (آپ کے علاوہ آپ سے پیشرو انبیاء کی نماز کے اوقات بھی یہی تھے)

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اس شریعت کے بعض احکام پہلی شریعتوں کے بعض احکام سے موافق ہیں جیسے ہماری شریعت میں بلا اجازت گھر میں داخل ہونے یا بلا اذن مکان میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں۔ بہت ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی بلا اجازت گھر میں داخل ہونے والے کی آنکھ پھوڑنا جائز ہو اور اس بارہ میں صاحب مکان پر کوئی گناہ اور ملامت نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے اس شرعی حکم کی تعمیل میں یہ فعل کیا ہو۔ پھر جب فرشتے نے ان کے اس سلوک کی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر شکایت کی تو دربارِ الہی سے اسے ایک دوسرا آزمائشی حکم دے کر بھیجا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو ”اگر آپ مرنا نہیں چاہتے تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں، ہر بال کے عوض آپ کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب بکیم اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ ملک الموت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام موت لے کر حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ اب آپ برضاً رعبت مرنے کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا ”میں ابھی واصل بحق ہونا چاہتا ہوں“۔

مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ موسیٰ پہلی دفعہ ملک الموت کو نہیں پہچان سکے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ ملک الموت ہے تو یقیناً ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو دوسری مرتبہ کیا۔

یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب جسے اپنی الٹی سمجھ اور معلوس تریاس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے احادیث اور آثارِ نبویہ (علیٰ صاحبہا الف الف تھبتنا کو سمجھنے کی توفیق سے محروم شخص نہ سمجھ سکا اور اللہ محمد بن کرام پر رطب و یابس جمع کرنے اور رات کی تاریکی میں ٹامک ٹامک مارنے) کا الزام لگایا۔

حضرت موسیٰؑ سے متعلق یہ حدیث معترضہ کی طرح ہمارے مولانا کو بھی ”عقل عام“ کے خلاف معلوم ہوئی، حالانکہ بقول حافظ ابن حبانؒ وہ ایک ابتلا تھا جسے یوں ہی ختم ہونا تھا۔

ظاہر ہے کہ موت کا وقت کم و بیش نہیں ہوتا اِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (۳۹:۱۰) ملک الموت آئے اور تھپڑ کھا کر چلے گئے پھر اللہ کے پاس شکایت کی اور اتنی دیر موسیٰ علیہ السلام زندگی کی بہاریں گزارتے رہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرنا صحیح نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک الموت قبل از وقت آزمائش کے لئے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰؑ کے سامنے ایک مصائبہ اس وضع میں رکھا جس کا ان کو حق نہ تھا، اس کی پاداش ملی، یہی قدرت کا منشا تھا۔ انبیاء کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جو عقل عام کی رسائی سے بالا ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کو عقل عام کے پیمانوں سے ناپنا شروع کر دے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کی تسکین اسی صورت میں ہوگی کہ وہ متعلقہ واقعہ کا انکار کرے اور عقل کے لئے تسکین کا بے حقیقت سامان پیدا کرے۔ انبیاء کے معجزات اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات یہ عقل عام کا مسئلہ نہیں، یہاں خواص کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں لہذا اگر طبیعت مطمئن ہو سکے تو شارع کے الفاظ میں ہی اسے قبول فرمائیے ورنہ بوجہی میں آئے فیصلہ کیجئے، اسے اگر عقل کی سان پر چڑھایا گیا تو سان ٹوٹے گی یہ واقعات قائم رہیں گے۔

مولانا کے ارشادات کا جب یہ مقام سامنے آیا جس میں تین مؤویبانہ گزارش | احادیث پر شبہ فرمایا گیا ہے تو مجھے بچہ دکھ ہوا اور مولانا کے ان ارشادات کے متعلق جب کچھ لکھنے کی کوشش کی تو طبیعت رنج اور افسوس کے جذبات سے لبریز ہو گئی اس لئے قلم رکھ دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مولانا کے احترام کی خلاف نوک قلم سے کوئی فقرہ نکل جائے، آج مدت کے بعد قلم اٹھایا۔ سنت نبویؐ کے متعلق

جذبات میں آج بھی دکھ اور قلق موجود ہے۔ افسوس ہے کہ اتنی پوزیشن کے لوگ کس بے پروائی سے سنت کے متعلق جو منہ میں آئے کہہ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی ناخوشگوار لفظ قلم سے نکلا تو صحیح تم قلب سے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد طعن و تشنیع نہیں۔ اس دورِ فتن میں سنت اور علومِ نبویہ کے خلاف ایسے الفاظ فی الواقع ناگوار ہیں۔ مولانا پر طنز قطعاً مقصود نہیں۔ سنت کے ساتھ محبت اور قلب کا سنتِ رسول سے ربط ان پریشان خیالات کے اظہار کا موجب ہوا۔

گفتگوئے عاشقانِ دربابِ رب
جذبہٴ عشقِ است نے ترکِ ادب

مولانا کے ارشادات کے بعض حصص اور مودودی صاحب کا ”مسک اعتباراً“ قطعاً اس قابل نہیں کہ ان کی اشاعت کی جائے، ان میں جو کچھ صحیح ہے وہ بھی غلط انداز سے لکھا گیا ہے اور مسک اعتباراً میں تو دماغ کے کباڑ خانہ نے خیالات اس بے اعتدالی سے اگل دیئے ہیں کہ اگر کوئی منکر حدیث بھی لکھتا تو یہی کچھ لکھنا۔

مولانا نے محدثین کے باہمی مناقشات کو اہلِ قرآن
آئمہ حدیث کے مناقشات سے بھی زیادہ نمایاں فرمایا ہے اور اس انداز سے فرمایا ہے کہ شاید مولانا ملت کو کوئی عجیب اور نئی چیز عنایت فرما رہے ہیں۔ مولانا غور فرمائیں یہ انسانی مزاج کی ایک کمزوری ہے، فنِ رجال کو چھوڑیئے، کوئی فن اس سے خالی نہیں۔ شعر و سخن، ادب، سخن اور قواعد، معانی، بیانِ فقہ اور اصولِ فقہ کس فن میں یہ مناقشات نہیں؟ بقول جناب آئمہ تفسیر میں بھی یہ کمزوری موجود ہے اور آپ کی جماعت اور علماء کے مناقشات بھی اس کی ایک کڑی ہیں تو کیا اس بناء پر آپ اور تمام علماء کے ارشادات سے دست بردار ہو جانا چاہیئے؟ جب سے علمِ رجال وضع ہوا ہے اس ستم کا ذمہ نہ ہو جو ہے اور اس کے باوجود اس میں حق و باطل کا امتیاز بغیر مشتبہ طور پر کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ پھر اس بے ضرورت مواد کو حدیث کے دفاع کے موقع پر ذکر کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہنے کا موقع

تھا وہیں آپ نے شرم سے نظر نیچی فرمائی، جہاں تن کر چلنے کا موقع تھا آپ سر بسجود ہو گئے۔ عبداللہ حیکم الوالی، خواجہ احمد دین امرتسری، مستری رمضان گوجر الوالی، محبوب شاہ گوجر الوالی، سید عمر شاہ گجرات، شیخ عطاء اللہ وکیل، مفتی محمد دین وکیل گجرات، ملتان کے منکیرین حدیث، ڈیرہ غازی خاں کے اہل قرآن اور ادارہ طلوع اسلام کے ارباب قیادت، اور ادارہ ثقافت اسلامیہ کے طہدین کے نظریات میں بعد المشرقین اور ان کا باہمی برسوں کا ہوت پیزار کے معلوم نہیں لیکن کبھی انہوں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا؟ نماز، زکوٰۃ، حج کے متعلق جو پرالگ ذہنی خیالی اور اس کے متعلق جو بد عملی ان اساطین الحاد و فسق میں موجود ہے اس کا کبھی انہوں نے اعتراف کیا؟ پھر مولانا مودودی کو کیا مصیبت ہے کہ امام ابن اسحاقؒ اور امام مالکؒ کی شکر رنجی کا بلا ضرورت تذکرہ چھیڑیں۔ علماء عراق اور امام مالکؒ کے بعض مخالفانہ آراء و افکار کا اشتہار دیں، امام ابوحنیفہؒ اور اعمش کی چٹک کا فوج فرمائیں۔ اس سے اصل فن اور اس کی خوبیوں پر آخر کیا اثر پڑتا ہے اور ان مقدسین میں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، اگر سو پچاس میں کسی وقت (بشرط صحت سند) کوئی شکر رنجی یا مناقشہ ہو بھی ہو تو پورے فن پر اس کا کہاں تک اثر پڑ سکتا ہے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اقول تو آپ حضرات سنت کے دفاع کی ذمہ داری لیتے ہی کیوں ہیں، آپ کے ہاں مولوی عبدالغفار حسن صاحب ایسے دو ایک حضرات اور بھی موجود ہیں جو غالباً آپ کی جماعت کے مزاج اور اس کے نظم کے احترام کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں اجازت مرحمت فرمائیے، وہ اس موضوع پر لکھیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق لکھیں۔ جماعت کے اجتماعی مزاج سے انہیں مستثنیٰ فرمایا جائے۔ میرا خیال ہے وہ یہ فریضہ بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ اچھا ہے ان پر ڈال دیا جائے۔

یوں تو زمانہ نبوت ہی میں ایسا مختصر
 آحاد کے متعلق اختلاف اور خرابی کا پہلا دور
 موجود تھا جو آنحضرتؐ کی تفصیلی ہدایات

تربیت اور آپ کے احتساب گھبراتا تھا، کبھی غنائم کی تقسیم کے سلسلہ میں ذہن نمایاں ہوتا، ان ہذا قسمۃ لہ یرد بہ وجہ اللہ (اصح) کبھی آنحضرتؐ کی طرف

عقول کی نسبت کرتے، مختلف طور پر وہ آنحضرت سے متفق پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُورًا - منافق آپ کی خدمت میں آنے سے گھبراتے
 اور بدکتے ہیں لیکن دانش مند اور سچس ہوئی طبائع کی موجودگی میں اس ذہن کو ابھرنے کی توفیق نہ
 مل سکی۔ حضرت علیؑ کی خلافت میں ان لوگوں کو کچھ کھل کر کہنے اور اجتماعی طور پر شرارت
 کرنے کا موقع ملا، اس کی تفصیل احادیث اور ادب کی کتابوں میں ملتی ہے۔

اس ذہن کی تنظیم | لیکن دوسری صدی میں معتزلہ کی وجہ سے اس ذہن نے ایک باقاعدہ
 اور اصولی شکل اختیار کر لی۔ مگر خوارج اور یہ حضرات کھل کر حدیث کا
 انکار نہ کر سکے۔ فضائل اہل بیت کا انکار خوارج نے کیا اور احادیث صفات کا انکار حضرات
 معتزلہ نے کیا اور احادیث مناقب کا انکار شیعہ نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ حضرات
 احادیث کا پورا پورا احترام کرتے تھے۔ معتزلہ فروع میں شیعہ ہیں، بعض حنفی اور شافعی۔ وہ
 اپنے اپنے اماموں کی طرح فروع میں احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح خوارج
 میں آج بھی حدیث پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ الجامع الصحیح کے نام سے حکومت مسقط کی
 طرف سے حدیث کی ایک کتاب خوارج میں موجود ہے جسے وہ بڑی عقیدت سے
 پڑھتے ہیں۔ خوارج کے اس جزوی انکار کا تذکرہ سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اعتزال
 کی سرپرستی عباسی حکومت نے کی۔ اس فتنہ نے قریباً دوسری صدی میں سر اٹھایا۔ اس
 لئے انکار حدیث کے متعلق یہ چور دروازہ قریباً دوسری صدی میں کھلا۔ ان کا زیادہ زور
 ان احادیث پر تھا جو صفات باری تعالیٰ کے متعلق ان کے منزعومات کے خلاف تھیں اور
 حدیث کے متعلق ان کے ذوق کی "سلامتی" کا یہ حال ہے کہ وہ متواتر احادیث کو بھی
 اُھا دکھ کر ٹال دیتے ہیں۔ نصوص قرآنیہ کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ آنحضرت بھی
 اسے سن پائیں تو انہیں حیرت ہوے

ولے تاویل شاں درحیرت انداخت

خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را

اُھا دیکر اشتباہ دوسری صدی کے شروع میں | یہ لوگ قرون خیر میں تو موجود نہ

تھے، ان کا شاہد ہی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ان سے سابقہ پڑا۔ ابن حنم فرماتے ہیں :

”واینافان جمیع اهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجرى على ذلك كل فرقة في علمها كاهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدثت كلهم والمعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الاجماع في ذلك اهل الاحكام“ (۱۱۴) ”تمام مسلمان اگر راوی ثقہ ہو تو خیر واحد کو قبول کرتے تھے، اہل سنت، خارجی، شیعہ، قدریہ کا یہی خیال تھا۔ ہاں پہلی صدی کے بعد معتزلہ متکلمین کی جماعت پیدا ہوئی اور انہوں نے اس اجماع امت کی مخالفت کی“

امام احمد اور اسحاق بن راہویہ خیر واحد صحیح سے جو کچھ ثبات ہو اس سے انکار کو کفر سمجھتے تھے۔ ابن قیم ایک مقام پر ان لوگوں پر اس طرح سے تعجب فرماتے ہیں :

”یہ لوگ آنحضرت کی احادیث کو اس لئے نہیں مانتے کہ (وہ آحاد ہیں) ان سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور ذہنی خیالات اور باطل ثبوتات کو قبول کر لیتے ہیں جو معتزلہ، جہمیہ اور فلاسفہ سے منقول ہیں اور ان کا نام براہین عقیلہ رکھ لیتے ہیں“ (صواعق، ج ۲ ص ۳۰۵)

ابن قیم نے صواعقِ مرسلہ کی دوسری جلد کے قریباً ایک سو سے زائد صفحات معتزلہ کے اسی نظریہ کے خلاف لکھے ہیں جو انہوں نے خیر واحد کے متعلق ظاہر کیا اور اسی نظریہ کے سہارے پرسیکٹوں سنن صحیحہ کا انکار کیا۔ حق کی جستجو کرنے والوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث کے متعلق تحقیقی مطالعہ کے لئے موافقات کا باب السنۃ، احکام ابن خرم کا باب السنۃ اور صواعقِ مرسلہ کا یہ نظام ضرور دیکھنا چاہیے۔

دوسرا دور | موالک، شوافع اور شیعہ سے بعض اہل علم اعتراض سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ فروع میں احادیث کو مانتے، احاد کی ظنیت پر یقین کرتے تھے۔ احناف میں سے بشر میسی (متوفی ۲۲۵ھ) تو کھلے معتزلی ہیں۔ قاضی عیسیٰ بن ابان (متوفی ۲۲۱ھ) امام محمد کے شاگرد ہیں۔ مولانا عبدالحی نے فوائد البیہ میں ان کا مختصر ترجمہ لکھا ہے، ابن ندیم نے فرست میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سپاہی خاندان سے تھا۔ پھر علمی شغل اختیار فرمایا۔ خطیب نے صراحت کی ہے کہ وہ خلقِ قرآن کے قائل تھے۔

مصنف کتاب التتبیق شرح حسامی نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے "قال عیسیٰ بن ابان وعبدا لجبار من المعتزلة (ص ۱۷۵) ان قرائن سے ظاہر

لے قاضی عیسیٰ بن ابان کا مسک متقدمین آئمہ احناف میں مقبول نہ تھا جیسے اصول بزودی اور اس کی شرح سے ظاہر ہے۔ متاخرین احناف بھی اسے اپنا نظریہ سمجھ کر اس سے استفادہ کرتے رہے اور مصراۃ وغیرہ کی روایات کو رد کرتے رہے۔ آجکل بعض نوآموز اور کم سواد حضرات اس غلط اور منحوس نظریہ کو حضرت امام سیدنا ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس نظریہ کی کچھ آبرورہ جائے یہ روایت ابو یطیع بلخی سے مروی ہے۔ روایت بالکل من گھڑت اور وضعی ہے اس کی نسبت حضرت امام کی طرف بالکل جھوٹ ہے۔ ابو یطیع بلخی آئمہ نقد کے نزدیک ناقابلِ اعتماد ہیں۔ ذہبی فرماتے ہیں وہ آثار کے ضبط میں واہی ہیں، ابن معین نے فرمایا وہ راشی ہیں، نسائی نے انہیں ضعیف کہا، امام احمد نے فرمایا ان سے روایت درست نہیں۔ ابو داؤد نے کہا یہ متروک الروایت اور جہی ہیں۔ ابن عدی نے کہا ان کا ضعف ظاہر ہے۔ ابن حبان نے فرمایا یہ مرجعہ کا سردار ہے، اسے سنت سے بغض ہے اور اس میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ۱۹۵ھ میں ہوا۔ (میزان الاعتدال، ایضاً تاریخ خطیب ص ۲۲۳) یہ نسبت قطعاً غلط وضعی اور مخلقی ہے۔ آج کل کے بعض نوخیز طلبہ العلم نے اسے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس اثر

ہونا ہے کہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا رجحان بھی اعتزال کی طرف تھا۔ ان کی وجہ سے فروع میں بھی اخبار آحاد کو اشتباہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ چنانچہ عادل و ضابط راوی اگر فقیہ نہ ہوں تو اس کی روایت منقول نہیں ہوگی بلکہ قیاس کو اس کی روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ واہ روایۃ من لم یعرف بالفقہ و لکنہ معروف بالعبالۃ والضبط مثل ابی ہریرۃ والنس بن مالک فان وافق القیاس عمل بہ وان خالفہ لم یتک الا بالضرورۃ (اسوں بزودی ص ۶۹۹)۔ احکام آمدی ص ۱۶۹) ”عادل اور ضابط راوی اگر فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہ اور انس بن مالک تو ان کی روایت اگر قیاس کے موافق ہوں تو قبول کی جائے ورنہ اسے ضرور ترک کر دیا جائے گا“

قاضی عبدالعزیز بن احمد شایح اصول بزودی فرماتے ہیں ”حدیث کو قیاس پر مقدم کرنے کے لئے ہم نے جو فقہ راوی کی شرط لگائی، یہ صرف عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور قاضی ابو زید دبوکی نے اسے پسند کیا اور مصراۃ اور عراقی کی حدیث کو اسی اصول پر ترجیح کیا ہے اور بہت سے متناظرین نے اسے اپنایا۔ امام ابو الحسن کرخ اور باقی قدماء احناف اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، عادل اور ضابط راوی کی حدیث بہر حال قیاس پر مقدم ہوگی اور اکثر علماء کا یہی خیال ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں (کشف الاسرار ص ۱۲)۔ یہ قاعدہ اصول فقہ کی تقریباً تمام کتابوں میں مرقوم ہے اور قدماء احناف نے بھی اسے پسند نہیں فرمایا کہ ضعیف حدیث پر قیاس کو ترجیح دی جائے۔ ویسے بھی یہ قول غلط ہے، قاضی عیسیٰ بن ابان ایسے بزرگ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس جیسے بزرگوں کو جو رسول آنحضرت کی خدمت میں رہے، جن کی مادری زبان عربی ہے، بغیر

کے متعلق باقی مباحث کسی دوسرے وقت مذکور ہوں گے۔ سیر درست اس قدر اظہار مقصود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف اس جہمی نظریہ کی نسبت غلط ہے۔

فقہ کہ دیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ وہ خود نہ عرب ہیں نہ علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ کا نفقہ معلوم ہے، اکابر صحابہ مسائل میں ان کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ گورنر تک کے عہدوں پر فائز رہے۔ خود ائمہ احناف نے ان کی احادیث کو خلاف قیاس قبول فرمایا۔ کشف الاسرار، کتاب التحقیق وغیرہ مبسوطات میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے۔ اس کے باوجود متاخرین احناف میں انکار کے لئے جزوی طور پر یہ پور دروازہ کھولا گیا۔ احاد کو ترک کرنے کے لئے ایک راہ پیدا ہوئی، لیکن اس میں اس قدر احتیاط رکھی گئی کہ وہی احادیث مترک ہوں گی جن کے راوی فقہ نہ ہوں گے (یہاں فقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ راوی عربی زبان کو اچھی طرح جانتا ہو تاکہ روایت بالمعنی میں غلطی نہ کرے) فقہی رواۃ کی روایات رائے کے موافق ہوں یا مخالف، قاضی عیسیٰ بن ابان اور ان کے اتباع اسے قبول کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رائے کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے لئے گنجائش نکلتی چاہیے۔ اس احتیاط کے باوجود ان کا یہ مذہب قدماء احناف میں قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ، امام محمد اور حضرت امام کے مشہور تلامذہ کو قاضی عیسیٰ بن ابان سے ان کی اس احتیاط کے باوجود اختلاف ہے۔ صحیح راہ وہی ہے جسے جمہور ائمہ سنت نے اختیار فرمایا۔ قاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک میں سے اعتراض کی بڑھتی ہے، اور ائمہ حدیث کا نقطہ نظر تو قدماء اور اکابر احناف سے بھی مختلف ہے۔

تیسرا دور متاخرین احناف میں قاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک پر عمل ہونے لگا۔ فقہ اور اصول فقہ میں اسی کی بنیاد پر فروع اور اصول تخریج کئے گئے۔ بعض جگہ صریح لہامیت کی بھی بے ادب کار تاویلات کی گئیں۔ عینی شرح کنز میں نکاح حلالہ کے افادہ تحلیل کا ذکر فرما کر حدیث لعن اللہ المحلل و المحللہ کی تاویل اس طرح فرمائی گئی لعلہ اراد باللعة الرحمة (یعنی برحاشیہ کنز کثوری) یعنی حدیث میں لعنت سے شاید رحمت مراد ہو بغرض متاخرین کی تصانیف میں اعتراض ال کو کافی

و عمل ہو گیا۔ اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف امام شافعیؒ نے کی۔ اول من صنف فیہ الامام الشافعی (کشف الظنون ص ۸۹ ج ۱) اس کے بعد جب اصول فقہ فن کی صورت میں مدون کیا گیا تو اس میں اہل حدیث اور معتزلہ نے بہت کچھ لکھا۔ و اکثر التسانیف فی اصول الفقہ لاهل الاعتزال المخالفین لنا فی الاصول و لاهل الحدیث المخالفین لنا فی الفروع (کشف الظنون ص ۸۹ ج ۱۔ ابجد العلوم ص ۳۲۵ ج ۲) ”اصول فقہ میں معتزلہ نے زیادہ کام کیا، وہ اصول اور عقائد میں ہماری مخالف ہیں، یا پھر اہل حدیث نے تصانیف کیں، وہ فروع میں ہم سے مختلف ہیں۔“ معتزلہ کا اثر عقائد میں تو تھا ہی، فقہیات بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ (حجۃ اللہ ص ۱۶ ج ۱) بعضهم یزعم ان بناء المذنب علی هذه المحاورات الجدلیة المذكورة فی مبسوط السرخسی والهدایة والتبیین و نحو ذلك و لا ان ادل من اظهر ذلك فیهم المعقللة و لیس علیہ بناء مذہبہ۔ ”بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہدایہ، تبیین، مبسوط سرخسی میں جو جدلی مباحثات پائے جاتے ہیں، حنفی مذہب کی بناء ان پر ہے، انہیں معلوم نہیں کہ یہ معتزلہ کی مہربانی ہے۔ حنفی مذہب ان پر مبنی نہیں۔“ غرض دوسرے دور میں فروع اس سے متاثر ہوئے اور عقائد کے بعد اعمال پر اس کا اثر پڑا۔

فقہ راوی :

دوسرے مقام پر شاہ صاحب نے فرمایا ”محققین کی یہ سچتے رائے ہے کہ عدل اور ضبط کے بعد راوی کے لئے فقہ کی شرط یہ صرف عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور بہت سے متاخرین بھی اس میں ان کے ساتھ ہیں، امام کرخی اس کے خلاف ہیں اور قدامت احناف سے بھی یہ مذہب منقول نہیں۔ ان کی رائے ہے کہ حدیث بہر حال مقدم ہے“ (حجۃ اللہ ص ۱۶ ج ۱) غرض رائے اور قیاس کی دھاندلی متاخرین میں ہے۔ یہ قدامت میں نہ تھی۔ قدامت

کی اس امتیاط کے باوجود ائمہ حدیث نہ متقدمین کی روش پر مطمئن تھے نہ متاخرین کے طریق پر، یہ حضرات دونوں جگہ حدیث اور سنت کے صافی چشموں کو مکدر پاتے تھے شبہی فرماتے ہیں۔ لقد بغضنا ما هو لاء الا را ائینون المسجد حتی انه لا بغض الی من کنا ستہ داری قالوا من همد قال المحکم وحماد و اصحابہ اھ۔ (مختصر بیان العلم ابن عبدالبر ص ۱۴۶ ج ۲۔ القول المفید لاشوکانی)

جو لوگ اُس وقت اس محتاط روش پر مطمئن نہیں وہ آج کل نیچر پرستی پیکے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ آج کے اہل حدیث حضرات سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان کی سلفیت پر کوئی آخ نہیں آتی۔

اھل اسراء تحبینہ۔ ۱۰۔ واء

ونار توقد باللیل ناراً

ہیں یقیناً معلوم ہے کہ ائمہ اربعہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، اسے دین کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اسی تعریف سے حجت سمجھتے ہیں جو ائمہ سنت اور عاترہ المسلمین میں مسلم ہے اور ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے باوجود اہل حدیث کو احناف، شوافع، موالک اور نابکہ کی فقیہات سے اختلاف ہے، وہ ان سکول ہائے فکر میں حدیث اور سنت کی تقدیس کو اس قدر محترم اور محفوظ نہیں سمجھتے جس قدر اہل حدیث اور سلفی سکول فکر میں اسے محترم اور محفوظ پاتے ہیں۔

انگریز کی آمد کے بعد جب ملک میں تبلیغی نظام تقسیم ہوا، دینی تعلیم حضری پچوتھا دور | تعلیم سے الگ ہو گئی۔ سکولوں اور کالجوں کا طریق فکر مذہبی مدارس سے مختلف ہو گیا۔ عیسائی مبلغ اپنی حکومت کی سرپرستی میں ہندوستان میں چھا گئے علماء اور مذہبی مدارس تو ان سے کیا متاثر ہوتے، انگریزی تعلیم اور اس کی حمایت کرنے والے ان سے بہت حد تک متاثر ہوئے۔ بید احمد خاں مرحوم سے لے کر سکولوں کے طلبہ اور اساتذہ تک اس کے اثر سے نہ بچ سکے، ان میں سے بعض حضرات کی اسلام سے وابستگی واقعی خلوص پر مبنی تھی اور ان لوگوں نے عیسائی شبہات کے جواب میں پورے زور سے قلم اٹھایا

مگر ذہن چونکہ متاثر تھا، قلم لڑکھڑا گیا۔ "امامت المؤمنین"، "خطبات احمدیہ"، "تفسیر احمدی" (مصنف سید احمد خاں) میں یہ چیز نمایاں ہے۔ جو حدیث مقاصد کے خلاف آئی اڑادی گئی، جہاں کسی آیت کا مفہوم یا کوئی سمیعین نیچر سے منحرف ہو، اس کا حلیہ اس طرح بگاڑا اور تاویل و تحریف میں ایسا تراویٹ پیدا کیا جس پر ملائکہ بھی حیران ہو گئے۔ حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوا، ۱۸۵۷ء کے مظالم سے جن دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی انہیں ایک وقتی مشغہ ہاتھ آ گیا۔ اس طریق فکر کے اثرات ملک میں مختلف انداز میں ظاہر ہوئے۔ اربابِ قادیان پر تاویل کا فیضان ہوا۔ مولوی عبداللہ چکراوڑی کو انکارِ حدیث کا سبق ملا۔ مولانا شبلیؒ اور مولانا حمید الدین فراہی رحمہما اللہ ایسے اساطینِ علم و فضل بھی تھوڑے بہت اس سے متاثر ہوئے۔ مولانا فراہیؒ کی تفسیر کے جو اجزاء عربی میں شائع ہوئے ہیں ان میں حدیث سے بہت کم استفادہ فرمایا گیا ہے مگر تورات اور انجیل کے راجح الوقت نسخوں سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔

مولا نا شبلی رحمہ اللہ نے سیرۃ النعمان میں محدثین کے طریقِ **ورایت اور تفتہ** فکر پر کڑی تنقید فرمائی، فقہائے کوفہ رحمہم اللہ کے طریق فکر کی اس عنوان سے حمایت فرمائی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید اس جدید انداز کی وکالت کو کبھی پسند نہ فرماتے۔ مولانا نے حدیث کا انکار نہیں فرمایا لیکن عقل کو درایت اور تفتہ کے نام سے اس قدر اہمیت دیا جس سے حدیث اور آئمہ حدیث کے مسلک کو انکار کے قریب قریب نقصان پہنچا، اور چونکہ ایک اہل علم کے استثناء کے ساتھ تمام ندوہ کے متعلقین میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس حلقے میں یہ غلطی عام ہے کہ آئمہ حدیث فقہیہ نہ تھے، تنقید حدیث کے لئے جو اصول وضع کئے گئے ہیں ان میں درایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اصولِ درایت کے مطابق تنقید فقہاء نے فرمائی، اور اب بھی ہر ایک کو حق ہے کہ اس نقطہ نظر سے حدیث پر تنقید کرے، جسے چاہے رکھ لے اور جسے چاہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ انا للہ۔ پھر درایت

کا مفہوم ایسا عام بیان فرمایا جس سے حدیث کا قتلِ عام ہو سکتا ہے۔ سیرۃ النعمان میں مولانا فرماتے ہیں :

”درایت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعتِ انسانی کے اقتضاء، زمانہ کی خصوصیات، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائنِ عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے“

”اقتضائے طبیعت“ وہی نیچر کا ترجمہ ہے۔ سرسید کا بھی یہی خیال تھا کہ نیچر کے خلاف کوئی چیز مقبول نہیں ہو سکتی۔

اس میں درایت کا مفہوم اس قدر آزاد کر دیا گیا ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ اقتضائے طبیعت کی حد؟ اور اس اقتضاء کا معیار کیا ہے؟ اور عقلی قرائن کی تعیین کون کرے، کیسے کرے؟ زمانہ کی خصوصیات نصوص کی راہ میں حاصل ہو سکتی ہوں تو پرویز کے جرم پر بھی نظر ثانی ہو جانی چاہیے۔

عقل کو اس قدر وسیع اختیارات نہ قاضی عیسیٰ بن ابان نے دیئے تھے نہ معتزلہ کو یہ حوصلہ ہوا تھا۔ یہ گنوار کے ہاتھ کسوٹی اور پاگل کے قبضے میں تلوار دے دی گئی ہے، جو ان کے جی میں آئے کریں، دین کا خدا حافظ۔

آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ درایت کا مفہوم اہل علم کی زبان سے بھی سن لیا جائے تاکہ آج کی درایت اور پرانی درایت میں فرق ظاہر ہو سکے۔ العلم بدرایۃ الحدیث هو علم باحث عن المعنی المفہوم من الفاظ الحدیث وعن المراد منها مبینا علی قواعد العربیۃ وضوابط الشریعۃ و مطابقاً لاحوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اجد العظم ص ۳۲۶ ج ۲۔ ایضاً مفتاح السعادت و مصباح السیادۃ) تاشکبری زادہ صاحب کشف الظنون، اصول حدیث اور درایت حدیث کو ایک ہی من تصور فرماتے ہیں (ص ۳۶۶ ج ۱) درایت حدیث میں حدیث کے مطلب اور مراد سے

عربی قواعد اور شریعت کے ضوابط اور آنحضرت کے حالات کے مطابق بحث کی جاتی ہے۔“

اس درایت میں، اور جو درایت آج کل ہمارے بازار میں بک رہی ہے بڑا فرق ہے۔ مصطلح درایت میں علم ہے اور بصیرت ہے جب کہ ہمارے بازار کی درایت میں ذہنی آوارگی ہے اور پریشان خیالی ہے۔ بشریعت میں عموماً اور حدیث میں خصوصاً اس قسم کی بے قاعدگی اور آوارگی کو جب کہ نہیں دی جانی چاہیے۔ سرسید احمد خاں مرحوم نے اسی درایت کے حوصلہ پر جھٹکے اور حلال کو پرابکر دیا تھا۔ وہ دونوں کو حلال سمجھتے تھے۔

مولانا اسلمی اور مولانا مورودی کا سکول
مولانا موڈودی اور مولانا اسلمی فکر مولانا شبلی اور سرسید کے سکول نگر

سے ملتا جلتا ہے۔ یہ حضرات بھی تفقہ اور درایت کے غائبانہ عاشق ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں فرمانے کہ ان کے ہاں درایت کا کیا مفہوم ہے۔ مولانا شبلی نے جب درایت کی بحث چھیڑی تو اہل حدیث علماء نے ان کا اس طرح تعاقب فرمایا کہ اس بحث کا کوئی پہلو تھن نہ رہا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات کو پوری طرح واضح فرمایا۔ مولانا عبدالعزیز اسلم آبادی کی حسن البیان، مولانا ابو یحییٰ شاہ جہان پوری کی الارشاد اور مولانا عبدالسلام مبارک پوری کی سیرۃ البخاری میں یہ موضوع اس طرح چھان چھٹک کر رکھ دیا گیا کہ آئندہ اس پر تفصیلاً لکھنے کی کسی کو جرأت نہ ہوگی۔

موڈودی صاحب نے ”دانشندی“ سے کام لیا، درایت کو گول مول کر دیا، کچھ نہیں فرمایا کہ درایت سے ان کی کیا سزا ہے اور وہ کون سے اصول ہیں جو فقہاء نے اس کے متعلق وضع فرمائے۔ البتہ محدثین پر تنقید فرماتے ہوئے ارشاد ہے:

”وہ (محدثین) زیادہ سے زیادہ ایسی کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت

کا ظن غالب ہے، مزید برآں یہ ظن غالب جس بنا پر ان کو حاصل ہوا تھا۔

وہ بلحاظ درایت تھانہ بلحاظ درایت، ان کا نقطہ نظر زیادہ تر اخباری ہوتا

تھا، فقہان کا اصل موضوع نہ تھا۔ الخ (مسکب اعمدال ص ۳۱۹)
 مولانا اصلاحی مدظلہ تنقیدِ حدیث کے منصب کو اور بھی کھلا رکھنے کی کوشش
 فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو:

”وہ (نفا حدیث) اخلاقی اعتبار سے بھی اتنا بلند ہو کہ اس نے دین باہی
 کو اپنا مشغلہ نہ بنا رکھا، وہ حدیث پر نقد و تبصرہ کا اہل ہو۔ یہ منصب نہر مٹا
 مکتبی کا ہو سکتا ہے نہ دفتر کے کلرکوں کا“ (ترجمان جلد ۲۵ عدد ۲ ص ۱۹)

پھر فرماتے ہیں، مشائخ کی اسانید، رسمی علوم کی تحصیل، مدارس کی تعلیم سے بھی
 یہ اہلیت حاصل نہیں ہوتی کہ حدیث پر تنقید کر سکے بلکہ :

”میرے نزدیک آدمی کے علم و فضل کی بہترین سند اور بہترین شہادت

اس کے اپنے کارنامے اور اس کی دینی خدمات ہیں“

اصولاً کارناموں کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن اس معیار کے خطرات کو مولانا نے
 محسوس نہیں فرمایا۔ مرزا غلام احمد، عنایت اللہ خاں المشرقی اور پرویز وغیرہ حضرات
 تنقید کا حق اور حدیث کے رد و قبول میں حکم کی حیثیت اپنے کارناموں ہی کی بناء پر
 منوانا چاہتے ہیں۔ آپ رسمی علوم اور مشائخ کی اسانید کو نظر انداز فرما کر بعض اعتراضات
 سے بچ گئے ہیں مگر کارناموں اور خدمات کے عموم سے ایک دوسری مصیبت کی
 ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی ہے۔ یہ آوارہ مزاج حضرات ”کارناموں اور
 خدمات“ کو اس طرح پھیلا دیں گے کہ عوام کو ان کی گرفت سے بچنا مشکل ہو گا۔ مودودی
 صاحب کو بچا کر سارے فن کو مصیبت میں ڈالنا مناسب نہ ہو گا۔ حفظت شیئاً
 و غابت عنک اشیاء۔ معیار اگر ”کارنامے اور خدمات“ ٹھہرائے تو ان کی نوعیت
 پر پانچ دس سال بعد ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔

خدمات اور کارنامے اگر حدیث پر تنقید کا معیار
 قرار دیئے جائیں تو ان کے لئے کوئی پابندی ہونی
 چاہیے۔ ہمارے دور میں نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ، مولانا عبدالمحی

لکھنوی، مرزا غلام احمد، مولوی احمد رضا خاں صاحب تصنیف و تالیف کے لحاظ سے مشہور ہیں، کیا ان سب کو حدیث پر تنقید کا حق دیا جائے گا؟ درس و تدریس کے مشاغل میں سید احمد خاں مرحوم، مولانا سید ندیم حسین صاحب رحمہ اللہ اور مولانا محمد تقی صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے کارنامے اور خدمات دنیا کو معلوم ہیں لیکن تنقید کا حق کونسی خدمات اور کارناموں کے بعد دیا جائے گا۔

درایت اور کارناموں کو اگر کھلا اور آزاد کر دیا گیا تو یہ انکار حدیث کا پیش خیمہ ہوگا۔ مولانا مودودی اور آپ کی روشنی سے حدیث پر نقد میں ایسی فوضویت اور آوارگی کا راستہ کھول دے گی جس کی مضرت انکار حدیث سے کم نہیں ہوگی۔ اس آوارگی کا اندازہ ان چند پڑھے لکھے حضرات سے نہیں لگانا چاہیے جو آپ کے آگے پیچھے پھرتے پھرتے رہتے ہیں اور نہ ان چند اہل حدیث رفقا سے جو جماعتی پابندیوں کی وجہ سے متعارف زیر پر رکھنے پر مجبور ہیں، جماعتی مصالح کی بناء پر وہ اپنا عندیہ کھل کر نہیں کہہ سکتے۔ اس کا اندازہ ان عوام سے لگانا چاہیے جو ملک کے اطراف و اکناف میں آپ کا لٹریچر پڑھتے ہیں۔ جب وہ حریم قیادت سے سینیں گے کہ ائمہ حدیث اصولِ درایت سے محروم تھے۔ ان کا نقطہ نظر اخباری تھا، فقہی نہ تھا، جب انہیں معلوم ہوگا کہ مشائخ کی اسانید، مدارس کی تعلیم سے تنقید حدیث کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ اپنے ذہن میں ائمہ اور دینی تعلیم کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟ وہ جب آپ کی زبان سے سنت کی محتاط اور سگری ہوئی تعریف سنیں گے، اخبارِ آحاد کی ظہنیت کا وظیفہ سنیں گے تو اس ماخذ کے متعلق ان کے حزن ظن کو کس قدر تھیس پہنچے گی۔ حریم قیادت میں آنے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں ”مکتبی ملا“ سے کہیں زیادہ ہو گئی ہیں جو نہرمانا ہوا سے بہت سوچ کر فرمایئے۔

نہر درایت سے فن حدیث میں مہارت حاصل ہوتی ہے نہر کارنامے اور خدمت سے انسان ”رسول کا مزاج شناس“ بن سکتا ہے۔ اس کے لئے وہی لوگ موزوں ہو سکتے ہیں جن کے شب و روز کا مشغلہ حدیث ہے، جن کے عزیز اوقات

قال اللہ وقال الرسول میں بسر ہوتے ہیں۔ قیادت پیشہ حضرات نہ ہیرا پہنچاتے ہیں نہ جوت۔

مولانا مودودی نے مسلک اعتدال میں اصول مزاج شناسی اور جوت

حدیث اور ان کے قواعد کو ظنی اور انسانی سائی کا نتیجہ کہہ کر ان کے مقام کو ہلکا کر کے ”دین کے سسٹم“، ”مزاج شناسی“ اور ”ہیرے کی جوت“ پر نقد حدیث کا انحصار فرمایا اور پھر اسے ذوقی کہہ کر حدیث اور اس کی تئقید کو اس قدر بے اصول کر دیا کہ اس مسکین فن پر ہر منچلا زبان درازی کر سکے اور مولانا اصلاحی نے کارناموں اور خدمات کو معیار قرار دے کر اسے اور بھی کھلا کر دیا۔ یہ کشادگی زلفاضی عیسیٰ بن ابان کے مسلک میں تھی نہ متاخرین فقہاء میں، اس کی ”جوت“، کچھ تو معتزلہ سے ملتی ہے اور کچھ سرسید کی نیچر پرتی سے۔ پچارے اہلحدیث جو متاخرین فقہاء اور فاضلی عیسیٰ بن ابان سے شاکی تھے۔ وہ آپ کے اس تئقیدی جو دو سنا پر کیے سطلن ہوتے۔ آپ حضرات کی یہ ساری گوششیں اس لئے تھیں کہ آپ ظن سے محفوظ رہ سکیں لیکن جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں وہاں ظن ہی ظن ہے۔ درایت ظنی، قیاس ظنی، علت ظنی، اس کا طرد و عکس ظنی، مزاج شناسی ظن محض اور ہیرے کی جوت ظنی، محدثین کا با اصول فن آپ کی نظر میں اس لئے زنجج سکا کہ یہ انسانی گوشش ہے جو اپنی فطری حدود سے آگے نہیں جاسکتی، لیکن ”درایت“ اور ”دین کا سسٹم“ اور شریعت کا مزاج“ قیاس اور اس کی علل، یہ بھی تو انسانی مساعی کے نناج ہوں گے۔ باقاعدہ ظن سے بھاگ کر آپ ذوقی اور بے قاعدہ ظن کے زیر سایہ آگئے اور مسلک اعتدال کی تلاش میں بے اعتدالی کا طکار ہو گئے۔ دولت نظر نفس ما قدمت لغد۔

احادیث میں یقین اور ظن

آئمہ حدیث کی نظر میں تو ان عزیز اور متواتر احادیث سے یقین حاصل ہوتا ہے اور متواتر احادیث کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، تو اثر لفظی، تو اثر معنوی، تو اثر عمل کی تعداد سنت کے دفاتر میں کثرت سے موجود ہے لیکن دین کے تمام شعبوں میں تو اثر نہیں

پایا جاتا بلکہ اس کے لئے آحاد ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آحاد سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے بعض اہل علم نے ظن سے تعبیر کیا گیا تو ان سے دوسرے مرتبہ پر جو علم حاصل ہوتا ہے اسے اصطلاحاً ظن کہا جاتا ہے۔ ظن زندگی کے تمام شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ دینی اعمال کا فائدہ ظنی ہے۔ دنیا کے کاروبار اور ان کے نتائج ظنی ہیں، لغت ظنی ہے، الفاظ کی دلالت ظنی ہے، کعبہ کی سمت کا فیصلہ بعض اوقات ظن سے کیا جاتا ہے، جس ظن پر پوری زندگی کا انحصار ہے اسے نہ شرع نظر انداز کر سکتی ہے نہ عرف اور رواج۔ قرآن مجید نے اس ظن کو مستند سمجھا اور اس پر احکام مرتب کئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ظنی اطلاع پر مصر سے ہجرت کی، ایک لڑکی کی اطلاع پر مصر ہی اسی جگہ پہنچے جہاں مدت تک قیام فرمایا، واپسی پر طور کا نظارہ ایک ظن کی بناء پر دیکھا اور نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے محض امید کی بناء پر فلسطین میں قیام فرمایا اور ایسے ہی گمان کے پیش نظر حضرت اسمعیلؑ کو مع حضرت باہرہ حجاز کے ویرانہ میں اقامت کا حکم دیا۔ حضرت یوسفؑ کو خواب کی تعبیر کے صلہ میں حیل سے رہائی ملی اور اس کے ظنی عواقب کے پیش نظر حکومت سے سرفراز ہوئے۔ کنعان سے حضرت یعقوبؑ نے خبر واحد کی بناء پر مصر کے سفر کی تیاری فرمائی۔ حضرت موسیٰؑ نے تیبہ کی زندگی اس گمان پر اختیار فرمائی کہ بنی اسرائیل کو کسی وقت آرام ملے گا۔ عرض قرآن حکیم نے اخبار آحاد اور ظنی اطلاعات کو اس استناد کے ساتھ بیان فرمایا گیا اس میں وثوق اور یقین پایا جاتا ہے۔ عز بن عبد السلام نے القواعد الکبریٰ کے شروع میں وضاحت سے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات کا بہت حد تک ظن پر انحصار ہے، اس لئے امت نے ظن کی اصطلاح استعمال فرمانے کے باوجود آحاد اور ظنیات کو دین میں اسی قدر اہمیت دی ہے جس طرح ایک مستن چیز کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ ظن کے اس اصطلاحی مطلب کو سمجھ لینے کے بعد یہ خیال کرنا کہ شریعت میں ظن کے لئے کوئی گنجائش نہیں، غلط ہے اور محض ایک وہم۔ بلکہ مظنونات کو ”عین ثابت شدہ“ کہنا یا

سمجھنا بھی غلط ہے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلطیات کا مقام تو اتر کے بعد ہے یا
ظنون و مصطلح تو اترے متعارض نہیں ہو سکتے۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ احادیث کی تنقید میں درایت کو بہتین
فرق حدیث اور عقل

تھا بلکہ جہاں تک عقل اور درایت کا مقام ہے اس کا پورا پورا احترام فرمایا گیا ہے۔ اہل حدیث
اور فقہاء کے طریق فکر میں اختلاف کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ آئمہ حدیث فقہ سے بے خبر
تھے، اختلاف تو خود فقہاء عراق میں بھی موجود ہے۔ علامہ دہلوی کی تالیس النظر سے
ظاہر ہے کہ فقہاء رحمہم اللہ میں اصول اختلافات موجود ہیں۔ یہ سب طریق فکر کا نتیجہ
سے، نہ فقہاء حدیث سے بے بہرہ ہیں نہ آئمہ حدیث فقہ سے بے خبر۔ اختلاف کی

وجہ صرف طریق فکر میں اختلاف ہے، اور نہ درایت اور میرے کی جوت سے یہ جوہری
کوئی بھی بے خبر نہ تھا۔ رحمہم اللہ واسقہ۔ ابن تیمیہؒ اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہؒ سے نقل
فرماتے ہیں: قال وقد تدبرمت ما امکنی عن ادلة الشرع فما رأیت قیاساً
صحیحاً یخالف حدیثاً صحیحاً کما ان السعول السجیح لا یخالف
المنقول الصحیح بل متنی رأیت قیاساً یخالف اثر اولاً بد من ضعف
احدهما الخ (اعلام الموقعین ص ۲ ج ۲) ”حسب امکان میں نے شرعی دلائل پر
غور کیا ہے، میں نے صحیح قیاس کو صحیح حدیث کے خلاف نہیں پایا، جس طرح عقل صحیح
نقل صحیح کے کبھی خلاف نہیں ہوتی۔ جب قیاس کسی اثر کے خلاف ہوتا ہے تو ان میں
سے ایک ضرور ضعیف ہوتا ہے، لیکن قیاس صحیح اور فاسد میں تمیز کرنا آسان نہیں“

اسی قسم کی صراحت امام شافعیؒ اور شاہ ولی اللہ سے بھی منقول ہے جسے طوالت
کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قیاس اور عقل ایک
چیز نہیں ہے، قیاس بھی عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، اس لئے اصول فقہ کے قواعد
کو عقلی اصول سمجھنا قطعاً غلط ہے۔ یہ اصول ایک خاص طریق فکر کی ترجمانی کرتے ہیں
جس کی وضاحت شاہ صاحب نے حجۃ اللہ، النصف اور عقد الجید وغیرہ میں فرمائی ہے

اس لئے اصول فقہ کو اصول عقلیہ سمجھنا کم فہمی ہے اور ساوگی۔

ابن جوزی فرماتے ہیں: ما اسن تعدل القاطل اذا رأیت الحدیث
بیان المعقول او یخالف المنقول او یناقض الاصول فاعلم انه موضوع۔

(تدریب شرح تقریب ص ۱۰۱)
ابوبکر بن طیب نے فرمایا، وضع کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہو اور
اس کی کوئی توجیہ نہ ہو سکے اور جو حدیث حس اور مشاہدہ کے خلاف ہو وہ بھی ممنوع ہو
گی، قرآن مجید اور سنت متواتر کے خلاف ہو، یہ بھی ممنوع ہوگی اور جو اجماع کے خلاف
ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ۱۔ (تدریب الراوی ص ۹۹) سخاوی نے بھی فتح المغیث
میں اس کے قریب قریب ارشاد فرمایا ہے۔

مولانا اصلاحی اور مودودی صاحب کے مضامین میں نقد حدیث کے متعلق جن
نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، محدثین کی نظر اس سے بہت آگے ہے۔ یہ کس
سخرے نے آپ حضرات کو بتایا کہ محدثین نے اصول درایت کو نظر انداز کر دیا یا ان کا نقطہ
نظر صرف اخباری تھا۔ پورے وثوق سے عرض کروں گا کہ نقد حدیث کے متعلق فقہاء
عراق نے عقل کی روشنی میں آج تک کوئی اصل وضع نہیں کی۔ یہ مولانا شبلی مرحوم اور مولانا سؤدی
کا ایک ایسا جواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یہ لیک ایسا تخیل ہے جس کا نفس الامر سے
کوئی تعلق نہیں۔ تنقید حدیث کے متعلق آج تک جو کچھ ہے عقلی ہو یا نقل، روایت کے
نقطہ نظر سے ہو یا روایت کے لحاظ سے، سب ائمہ حدیث کی مساعی کامرہون منت
ہے، یہ میرا ہی خیال نہیں بلکہ آج سے چند سال قبل مولانا عبد الجبار عمر پوری، مولانا محمد حسین
صاحب بٹالوی، مولانا عبد العزیز زبیر آبادی، مولانا عبد السلام مبارک پوری نے بھی پوری آواز
سے اس کا اعلان کیا۔ یہ ہماری بڑھیس ہے کہ ان کے اتباع و اسفاد یہ سب کچھ دیکھتے اور
جانتے ہیں لیکن خاموشی پر مجبور ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

اصول اوزنیاس میں ائمہ عراق کی گوششیں قابل صد ہزار تحسین ہیں، ان کی متوگنیاں
علی حلقوں سے داد حاصل کر چکی ہیں، لیکن معلوم ہے کہ وہ عقل کے اصول نہیں بلکہ

وہ ایک خاص طریق فکر کی تخریجات ہیں جن کی بغیر معقولیت جماعت اسلامی کے حلقوں میں بھی سقم ہے۔ حال ہی میں مولانا اصلاحی کا ایک پُر مغز مقالہ زکوٰۃ کی تملیک کے متعلق شائع ہوا جس میں احناف کے مسلک پر کھلی اور کڑی تنقید فرمائی گئی تھی اور مولانا مودودی نے بھی اپنے رسالہ پر وہ میں بعض نقص مسائل پر بڑی بے لاگ تنقید کی تو یہ خیال ہمارے اور آپ کے حلقوں میں سقم ہے، اس لئے اس بحث میں آپ حضرات کا وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔

اصل نزاع | بحث ایس نہیں کہ منہر اور تنقید حدیث میں محدثین کے نزدیک عقل اور درایت کو دخل ہے یا نہیں کیونکہ پورے دین کا خطاب عقل مندوں سے ہے بلکہ بحث ایس ہے کہ آیا ہر مدعی عقل کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ کتاب سنت کو اپنی عقل کی سان پر رکھ کر پکڑنا شروع کر دے اور جو حکم اس معیار پر پورا نہ اتر سکے اسکا انکار کر دیا جائے یا اسے مآخذ کیلئے تعصب سے تعبیر فرما کر حقارت کی نگاہ سے ٹھکرا دیا جائے، آیا عقل و درایت کو احادیث اور سنت کے اس مثل عام کی اجازت ہونی چاہیے؟ ائمہ اور حفاظ حدیث اور آج کے گنگنا اہل حدیث اس کے مخالف ہیں اور انشاء اللہ رہیں گے، الفاظ کی تعبیر میں تنوع اور اسالیب کلام میں ہیرا پھیری سے حقائق نہیں بدل سکتے۔

جدید قیادتوں کے طریق فکر اور اہل حدیث کے طریق فکر میں بین اور کھلا اختلاف ہے، قدم اٹھانے سے پہلے پوری طرح سوچنا چاہیے اور جدید نظریات کے اعتبار سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسائل چھان چھٹک اور بحث و نظر سے حل ہوتے ہیں، زبان درازی سے نہیں۔ میری رائے میں لازماً مودودی اور مولانا اصلاحی کے نظریات نہ صرف مسلک اہل حدیث کے خلاف ہیں بلکہ یہ نظریات تمام ائمہ حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ ان میں آج کے جدید ائمہ، ال و مجتم کے جرائم محض ہیں۔

آخری گزارش

مولانا نے مسائل کا جواب نمبر وار دیا ہے، میں نے ضروری مباحث کو لے لیا ہے اور اور اپنے مسلک کی حسب ضرورت وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے نمبر ۶، ۷ کے

متعلق بعض چیزیں کہی جاسکتی تھیں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس میں جماعتِ اسلامی کی تعریف میں مبالغہ آمیزی ہے جماعتی پراپیگنڈا اور دعایت ہے، اس کا مولانا کو حق حاصل ہے۔ حضری دعوت اور دعایت کا یہی طریق ہے اور بعض حصص میں مولانا سوڈوی صاحب کے عشق اور ان کے محاسن کا تذکرہ، ان کے علم، طریق کار اور جرأت کا اشتہار ہے۔ گو اس میں کتنا ہی مبالغہ اور تمارح ہو مگر کسی نظم کے ساتھ وابستگی کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اس کا مولانا کو پورا حق ہے۔ اصل موضوع پر بقدر ضرورت گزارش کرنے کے بعد یہ چیزیں میرے موضوع سے باہر ہیں۔ اللہم ارنا الحق سقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔

ان گزارشات کو یہاں ختم کرتے ہوئے طویل معذرتی فراموشی کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ انتہائی اختصار کے باوجود گزارشات خاصی طویل ہو گئی ہیں اور مکرر گزارش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں دونوں بزرگوں کے لئے پورا احترام ہے لیکن میں نے اپنے مسک کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی لفظ آپ حضرات کی شان کے خلاف ہو تو بصیرت قلب اس کیلئے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے مسک کو کسی مصلحت پر قربان کرنا میرے لئے مشکل ہے۔ و اما حبیبی ملی فلا انوب۔

سنت قرآن کے آئینہ میں

حدیث اور سنت عموماً ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ آنحضرت کے قول، فعل، تقریر اور اجتہاد پر یہ دونوں لفظ بولے گئے ہیں۔ آنحضرت کے ارشادات اُسی قدر قابلِ احترام ہیں جس طرح آنحضرت کی ذاتِ مقدسہ۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کا اپنے اپنے دور میں یہی مقام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۲: ۶۳) ہر پیغمبر صرف اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بعض انبیاء پر خاص آسمانی کتابیں نازل کی گئیں جیسے توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحفِ موسیٰ و ابراہیم اور بعض پر صرف احادیث ہی نازل ہوئیں۔ وہی ان کی شریعت تھی اور وہی احکام۔ حضرت اسمعیل، اسحاق، یونس، لوط، ہود وغیرہ علیہم السلام اسی قسم کے انبیاء تھے۔ ان پر بظاہر احادیث کے سوا کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ ان کی احادیث کی مخالفت کی وجہ سے ان کی امتوں پر عذاب نازل فرمایا گیا اور وہ رہتی دنیا تک بدنام ہوئے۔ ان انبیاء کے متعلق کسی خاص کتاب کا ذکر نہیں فرمایا گیا اور نہ ہی احادیث میں ایسا تذکرہ آیا ہے۔

آنحضرت کی طرف دونوں قسموں کی وحی نازل فرمائی گئی۔ اِنَّا وَحَّيْنَاكَ كَمَا وَحَّيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ (۱۶۳: ۱۶۳) ہم نے تم پر اسی طرح وحی نازل کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر نازل ہوئی۔ یعنی قرآن بھی نازل فرمایا گیا اور حدیث و سنت بھی۔

وحی کے مختلف طریقے

وحی کے طریقوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا:

انسانوں کے ساتھ گفتگو میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے تین طریقے ہیں۔ اول میں الہامِ غیر پس پردہ اور ایذا فرشتہ بصورت پیغمبر آجائے اور پیغام دے جائے۔

مَا كَانَ بِشَرِّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذْنِهِ مَا يَشَاءُ (۵۱: ۲۲)

پہلے انبیاء کے متعلق ممکن ہے کہ ان تینوں طریقوں کے مجموعہ سے انہیں مخاطب نہ فرمایا گیا ہو بلکہ کسی طریق سے ان پر وحی نازل ہوئی ہو لیکن آنحضرت کے متعلق فرمایا: كَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَسْرِنَا (۵۲: ۲۲) ہم نے تم پر اپنا امر اسی طرح وحی کیا۔

یہ حدیث شریف کی وحی کے طریقے ہیں۔ قرآن عزیز کے طریق نزول کی وضاحت یوں بیان فرمائی۔ نَزَلَ بِهٖ الرُّوحُ الْاَمِينُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنذِرِيْنَ۔ (۱۹۳: ۲۶) قرآن پاک بواسطہ روح الامین تمہارے دل تک پہنچایا گیا تاکہ تم ڈراؤ۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ خود قرآن عزیز سے معلوم کیا جائے کہ ارشاد نبویؐ اور ان کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ مستقبل کی مشکلات روادے کے حفظ عدالت شنوذا اور علل کے نقائص منترل قرآن کی نظر سے پوشیدہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ سلسلہ روایت سے شکوک و شبہات اور ظنون کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر قرآن عزیز، احادیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت کو قبول فرمائے تو ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن علم کے اس شعبہ کو علیٰ غایت قبول فرماتا ہے۔ ظنون اور شبہات کے باوجود اس کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تعلیم قرآن کا ایک جز ہے اور وہ نقائص جن سے ہمارے شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جسے ہم شک، ظن یا وہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ کوئی عیب نہیں ہے لہذا اس کی بناء پر احادیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ اگر حدیث کی حیثیت عام تاریخ یا حوادث روزگار کی ہوتی اور اسے کوئی غیر معمولی اہمیت حاصل نہ ہوتی تو قرآن مجید اسے اتنی اہمیت نہ دیتا اور اس کے متعلق اتنے گہرے اور مضبوط ارشادات نہ فرمایا اور نہ ہی اسے بار بار دہراتا۔

قرآن مجید میں احادیث کا تذکرہ | قرآن عزیز میں احادیث کا تذکرہ دو طرح پر ملتا ہے۔ ۱۔ رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے الگ باستقلال ذکر فرمانا ۲۔ آیات میں ایسے مقاصد کا ذکر جن کی تکمیل

حدیث کے سوانہ ہو سکے۔ اس کے ذیل میں اُن آیات کا ذکر آئے گا جن میں دونوں قسم کے تذکرے موجود ہوں۔

۱۔ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۵۹:۴) رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ آتا کہ کو یہاں نہا کہہ کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے اور نہی کے مقابلہ میں امر ہوتا ہے اس لئے آتا کہہ کے معنی امر کہہ ہوں گے۔ یعنی آنحضرت کے امر پر سختی سے عمل کرو۔ امر کا مفاد وجوب ہے اور نہی کا تقاضا صرمت، یعنی آنحضرت جس چیز کا حکم فرمادیں اس کی پابندی واجب ہوگی اور جس چیز سے روکیں اس کا کرنا حرام ہوگا۔ آیت کا عموم آنحضرت کی اطاعت کے وجوب پر مشتمل ہے فَخُذُوهُ میں اسی وجوب و تاکید کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت کو تقسیم غنائم پر محمول کیا جائے تو بھی اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس میں بھی تقسیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کی بناء پر ہوگی۔ اس میں تشریح کے امتیازات آنحضرت کو تفویض فرمائے گئے۔ وجوب و تحریم دونوں میں آنحضرت کے ارشادات کو قطعی اور تہی بتایا گیا اور لوگوں پر فرض کیا گیا۔ آنحضرت کے امر و نہی کے بعد صرف اسی کی تعمیل کی جائے کسی دوسری چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک حجیت حدیث کا یہی مطلب ہے۔

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۲:۶۳) ہم نے رسول بھیجا ہی اس لئے ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اس آیت میں رسالت کا مقصد حقیقی اطاعت قرار دیا گیا ہے اگر کوئی شخص رسالت یا رسول کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے انقیاد کو ضروری نہیں سمجھتا، تو یقین کرنا چاہیے کہ وہ نبوت کی غایت اور اس کے مقصد سے ناواقف ہے کسی چیز کی غایت اور مقصد سے انکار کا نتیجہ ہوگا کہ اس کی افادی حیثیت سے انکار کر دیا گیا۔ اور اسے بے سود سمجھا گیا۔ معلوم نہیں اس کے بعد کفر و جحود کس چیز کا نام رکھا جائے گا اور چونکہ پیغمبر کو یہ مقام اللہ کے اذن سے ملا ہے لہذا اس مقام کا انکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ

اعلان جنگ ہوگا اعداؤنا اللہ من ذلک
 ۳۔ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
 يُحْكَمَ مَعَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
 ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
 مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوْا تَسْلِيمًا۔
 (۴:۶۵)

خدا کی قسم ان میں سے کوئی شخص ہوسن
 نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ آپ
 کو حاکم نہ مانیں۔ پھر آپ کے فیصلوں
 کو دلی رضامندی سے بے چون و چرا
 تسلیم نہ کریں۔

اس آیت میں چند امور قابلِ غور ہیں:

- ۱۔ باہمی نزاع اور اختلاف کا ذکر اصول موضوعہ اور مسلمات کی طرح فرمایا گیا ہے اور یہ اختلاف طبائع کا لازمی نتیجہ ہے یعنی اختلاف ضرور ہوگا۔
- ۲۔ پھر اس کے رفع کی صورت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور آپ کا حکم۔
- ۳۔ اس کے قبول میں دل کے وسوس اور حضرات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔

۴۔ معلوم ہوا کہ یہ نزاع اور فیصلہ دونوں قرآن عزیز کے علاوہ ہیں، اگر اس سے مراد دنیا کے باہمی جھگڑے بھی لئے جائیں اور رسول کے فیصلے کی حیثیت امیر اور حاکم وقت کے حکم کی ہو تو بھی اصل حجیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ آیت کا عموم دونوں کو شامل ہوگا۔

مگر رسول کی حیثیت منقسم ہوگی۔ ذیوی حیثیت سے وہ حاکم اور امیر ہے اور اپنے روحانی منصب کے لحاظ وہ پیغمبر ہے، اگر ذیوی حیثیت سے اس کے فیصلہ کے انکار سے ایمان کی نفی ہو سکتی ہے تو اس کے روحانی منصب سے اختلاف یا اس کی حجیت کا انکار تو بطریق اولیٰ ایمان کی موت کے ہم معنی ہوگا۔ اس لئے یہ آیت حجیت حدیث میں نص ہے۔ فاین المفرد۔

۴۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ
 اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد

اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا (۲۶: ۳۳)

کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ وہ
اپنی سوا بدید اور پسند کو اس امر میں مداخلت
کا موقع دیں اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی
کی تو اس کی گمراہی بالکل ظاہر ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قبولیت شرطِ ایمان قرار پائی

ہے۔

۲۔ فیصلہ کے بعد ذاتی پسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ اور اگر کوئی اپنی پسند پر اصرار کرے اور صوابدید کے مطابق فیصلہ کی سعی کرے
تو اس کے لئے ضلالِ مبین کی وعید موجود ہے۔

۴۔ اس قسم کے اختیار سے دستبرداری شرطِ ایمان قرار پائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے قول و فعل اور اجتہاد کی حجیت اس آیت سے بالکل واضح ہے اور اہلحدیث
کا اس سے زیادہ کوئی جرم نہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس سے پست
نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہر صاحب امر کا حکم اپنے حلقہ اثر میں حجت تصور کیا جائے لیکن رسول کو
اس مقول اور واجب حق سے محروم رکھا جائے۔ کیوں ہم

ورجیر تم تمام کہ ایں چہ بوالعجبی است

۵۔ لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ
بِبَعْضٍ تَدَّيِعَلَهُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ لَوْ آذَانُ فَيَحْذَرُ
الَّذِينَ يَمْحَا لِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳: ۲۴)

رسول کی دعوت اور پکار کو تم اپنی باہمی پکار و
دعوت کی طرح مت سمجھو بلکہ رسول کی پکار
واجب القبول ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں حیلوں اور
بہانوں سے آنحضرت کی اطاعت سے بچنا
چاہتے ہیں۔ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت
کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی آزمائش
یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اس آیت کی تصریحات پر غور فرمائیے :

۱- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا حکم لوگوں کی معمولی اور معتاد گفتگو سے مختلف ہے۔ (باہمی گفتگو میں ایک دوسرے کی مخالفت کی جاسکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے) یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲- جیلوں بہانوں سے دوسروں کی آڑ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔

۳- جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں (انہیں صحبت نہیں سمجھتے) وہ عذاب الیم کے مستحق ہیں۔ یخالفون عن امری کاللفظ مخالفین کے لئے از میں غور طلب ہے۔

۶ - وَ أَطِيعُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ
وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ (۲۴: ۵۶)

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم پر رحم کیا جائے۔

فَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا
الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -
(۵۸: ۱۳)

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

ان دونوں آیات میں نماز اور زکوٰۃ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ مجادلہ میں مقام رسالت اور اس کی اطاعت کا ذکر کثرت سے آیا ہے اور اس کی تاکید کے لئے سلیقہ بیان میں عجیب جیکمانہ تصرف فرمایا ہے۔ جس کی خوبی کا لطف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کو عربی زبان سے کچھ تعلق ہے۔

سورہ نور میں الرسول کو بقیہ تعریف ذکر فرمایا ہے جس سے مراد صرف

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ هِيْ اُوْر سُوْرَةُ مُجَادِلَهٗ مِيْنَ اللّٰهِ اُوْر رَسُوْلٍ وَّوَلُوْٓنَ كَا ذِكْرٌ فَرَمَا يَآ هِيْءَ - مَطْلَب اِيْكَ هِيْ هِيْءَ - اِنْدَا زِ بَيَانِ بِيْءِ حَدِ لَطِيْفِ هِيْءَ - رَسُوْلُهُ هِيْءِ رَسَا لَتِ كُو اِيْئِي قَرَارِ دِيْءِ كَر رَسُوْلٍ كُو بِيْءِي اِيْئَا لِيَا هِيْءِ هِيْءِ

۴ - قَدْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يَحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳:۳۱)

اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہاری غلطیاں معاف فرمائے گا اللہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مسئلہ مطلوب ہے۔ موصدا اور مشرک دونوں اس کی طلب میں کوشاں ہیں۔ فرمایا اس کی راہ صرف میری اتباع ہے اور اس سے نہ صرف تمہاری محبت کا اظہار ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ محب ہونے کے بجائے تمہیں محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محبوب کی لغزشوں سے درگزر کرنا محبت کا طبعی نتیجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جو ب کس عیقاہ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ محبت الہی کے سرفروشن اور گردان توالوں کو محبوبیت کا نسخہ بتا کر ان پر نوازش کی گئی ہے۔ عشق کے آرزو مندوں کو معشوق ہونے کی راہ بتا دی گئی ہے۔

عزیز ال را ازین معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں با ما است امرود
یہ ساری نوازشیں آنحضرت کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہیں اور آنحضرت کی عملی اطاعت اس عظیم الشان کامیابی کی ضامن ہے۔ کتنا تعجب ہے کہ آنحضرت کے ارشادات کی محبت کا انکار کر کے محبت اور محبوبیت کی دونوں راہوں پر پھرے بٹھائیے گئے ہیں۔ وَمَنْ يُضَلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اٰیٰتِنَا لِكَتٰبٍ بِالْحَقِّ لَتَعْلَمَنَّ بَيْنَ النَّاسِ بَسْمًا
ہم نے تم پر کتاب یقیناً اس لئے اتاری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے لوگوں

اِنَّكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْغَايِبِیْنَ
نَحْصِیْمًا (۳: ۱۰۵)
کے فیصلے کرو اور اس سلسلہ میں خیانت پیشہ لوگوں
کی حمایت مت کرو۔

۱- کتاب حق اتارنے کی علت حکم نبوی کو قرار دیا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو فیصلہ کا حق نہ ہوتا اور فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوتا تو آنحضرت پر کتاب اتارنے کی ضرورت
ہی نہ تھی۔

۲- یہ فیصلہ بھی وحی ناطق سے نہیں ہوگا اِنَّكَ اللهُ میں یہ وضاحت فرمائی گئی کہ یہ
فیصلہ سوچ و بچار اور اجتہاد سے ہوگا اور آنحضرت اپنی رائے سے فرمائیں گے۔
۳- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ کسی غلط آدمی کی حمایت
نہ کریں گے۔

آیت میں معاملہ دو ٹوک کر دیا گیا ہے۔ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن ہی
کا انکار کر دیا جائے یا پھر آنحضرت کے اجتہادات کو بھی من جانب اللہ سمجھا جائے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محض تاریخی سرمایہ نہیں بلکہ واجب التعمیل احکام اور حقیقتِ ناطقہ
ہیں۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

بعض منکرینِ سنت نے بڑی عنایت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم
ایک دھوکہ | احادیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ یہ تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے اور
مقدس تاریخی دشاویز کبروت کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ مَقَامِ نُبُوْتِ كُوْبْحِ يَلْنِ
کے اس کا مطلب انکار نبوت کے سوا کچھ نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی
توہین ہے۔ اس لفظی طبع سازی کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا مقام ابنِ خلدون، ابنِ جریر، ابنِ کثیر اور دیگر مؤرخین کے پس و پیش ہوگا۔ ہر
آدمی کو اس پر بحث و تنقید کا حق ہوگا۔ پیغمبرِ تاریخ کی مباحث کا تختہ مشق ہوگا۔ بحث و نظر
کی موٹگائیاں نبوت کے ماحول پر محیط ہوں گی۔ یہ مقام تمام علماء کا ہے بلکہ بحیثیتِ مؤرخ
یورپ کے ملاحہ نے بہترین تاریخی سرمایہ علم کی منڈیوں میں بکھیرا ہے جو اہل نظر کے لئے
دعوتِ فکر کا سامان مہیا کر رہا ہے۔

ہمارے یہ دوست (اگر شرم و حیا دنیا سے نابود نہیں ہو گئی تو) غور کریں کہ یہ کونسا مقام ہے جو آپ آنحضرت کو عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے متعلق کتاب ہے کہ میں اس کا بیٹا تو نہیں لیکن ویسے وہ شریف آدمی ہے۔ یورپ کے اکثر بے دین آنحضرت کو مقدس انسان سمجھتے ہیں لیکن پیغمبر نہیں سمجھتے۔ یہی حیثیت حضرات اہل قرآن نے انبیاء کو عنایت فرمائی ہے۔ وہ دیناً سچ ہیں کہ مقام نبوت اور عام علم کے مقام میں کیا فرق رہا۔ فَلْيَعْزِدِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳: ۱۲۴)

در اصل ان حضرات نے حکمت نور وہ ذہنیت پائی ہے۔ محققین یورپ سے عقیدت مند از تعلق نے اسلام اور اس کے عقائد، انبیاء اور ان کے مقام کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ فَمَا بَالُهُ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ بجائے اس کے کہ وہ اس علمی سرمایہ پر فخر کریں جسے صدیوں سے ائمہ امت نے اپنے پیغمبر کی وراثت سے حاصل کیا۔ یہ حضرات اس میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس پر ایسا مان سے ان کا دل نامت محسوس کرتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا لَسَ بِمُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ط

سنت کے ان حصوں پر جن میں کچھ تاریخی تذکرے موجود ہیں۔ شاید تھوڑی دیر کے لئے یہ لفظ گوارا کیا جاسکے لیکن "اوامر" و "نواہی"، ترغیب و ترہیب، زہد و ورع، اخلاق و عبادات اور اذکار و ادعیہ پر کیونکر تاریخ کا لفظ بولا جائے۔ ان حضرات نے اس معاملہ میں اس ذہنی سخاوت کا ثبوت دیا ہے جسے علمی بدحواسی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان فقرات میں دھوکہ اور دجل ہے جو ایک حوصلہ مند ملحد اور دلیر کافر اور بہادر منکر کے لئے بھی مناسب نہیں۔ ان الفاظ میں نفاق کی بدبو ہے۔ وَمَا تَخْفَىٰ مَسَدُورُهُمْ الْبَرَقَدِ بَسِيَّتًا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ط

ایسے الفاظ وہی زبانیں کہہ سکتی ہیں جن کے دل ایسا مان کی حلاوت سے خالی ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْعَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اَتِيَابَهُ وَاِنَّا الْبَا طِلَّا وَاَرْزُقْنَا

اجْتِنَابَهُ ۴

۹ - لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - (۱۶: ۷۵)

آپ وحی کی تلاوت میں جلدی نہ کریں متفرقات کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم پڑھیں تو تم پڑھو پھر اس کے مقاصد کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

۱- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی ضبط کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ کوئی لفظ حفظ سے رہ نہ جائے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ آپ اس نکرے مطمئن رہیں۔ قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

۲- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - بیان کا مطلب یہاں اظہار مقاصد کے سوا کچھ نہیں اور جمع اور قرأت سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی دونوں چیزوں کا مقصد الفاظ قرآن کی حفاظت ہے۔ بیان سے مقصد اظہار مطلب ہے جو وحی کی روح ہے۔ اگر یہ محفوظ نہ ہو تو ان الفاظ کی حفاظت چنداں مفید نہ ہوگی وہی بیان ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول، فعل اور تقریر سے بیان فرمایا۔ اِنِّ صَرَفْنَا تَاكِيْدَ كَ سَا تَهْ عَلَيْنَا كُو مَقْدَمِ فَرَا كَرِ بَيَانِ كِي ذِمَّةِ دَارِي بِطَوْرٍ حَصْرٍ اِظْنِي لِي كِه بَيَانِ صَرَفِ هَمَارِي ذِمَّةِ هِي اَب سُو چُنَا يَرِي هِي كِه اَللّٰهُ تَعَالٰى لِي جِس بَيَانِ كُو اِس تَاكِيْدَ سِي اِظْنِي ذِمَّةِ قَرَارِ دِيَا هِي - (۱۱) آيا هُوَا بِي هِي يَا نِيْسِي ؟ (۲) مَحْضُوْظُ بِي هِي رِيَا يَا نِيْسِي ؟ آيْتِ سِي اِشَارَه مَعْلُوْمِ هُوَا هِي كِه اِس بَيَانِ كِي حِفَاظَتِ كَا ذِمَّةِ بِي هِي لِي لِيَا كِيَا هِي -

۳- اگر رواة اور روایت، اسانید اور رجال کے ظنون و شکوک اسے بیکار کر سکتے تھے ان فی علوم کی پیشین بندیاں اسے غیر مستند کر سکتی تھیں تو پھر اِنِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کے مؤکدہ دعوے سے کیا فائدہ؟

۴- اگر اس بیان کا مصداق اصطلاحی احادیث نہیں تو پھر یہ بیان دنیا میں کہاں ہے؟ بہر حال یہ قرآن عزیز کے لفظی و جہد سے توجہ ہے۔

۵- اگر یہ بیان واقعی محفوظ نہیں رہ سکا اور یہ تائید دیندارانہ رکھ رکھاؤ سے زیادہ

نہیں تو پھر الفاظ کی حفاظت سے کیا فائدہ؟ الفاظ کی حفاظت سے معانی اور مقاصد کی حفاظت تو نہیں ہوگی۔

۶۔ اس کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ آیا لغت کی حفاظت حدیث سے زیادہ کی گئی ہے؟ آیا قرآن کی زبان (عربی) انقلابات کی زد سے اب تک محفوظ ہے؟ ان گذارشات پر دانشمندانہ اور دیانتدارانہ غور کرنے کے بعد سنت کی حجیت واضح ہو جائے گی اور یہ قرآن ہی کا تقاضا ہے اور قرآن ہی کا منشا۔

۱۰۔ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ آيَاتِ لَيْسَانَكَ لِيَتَّبِعُوا
بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا
لَعَلَّاهُمْ (۱۹:۹۷)

ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ بشارت و آند از دونوں مقاصد پورا کر سکیں۔

الف۔ ”لسان“ سے مراد عربی زبان ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بصورت سنت و حدیث دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں دوسرا احتمال راجح ہے۔ صرف عربی زبان مراد لینا ٹھیک نہیں۔ یہاں لسان کی اہمیت ”ل“ خطاب کی طرف ہے۔ معلوم ہے کہ عربی زبان لاکھوں آدمی بولتے ہیں۔ اس تخصیص اور اضافت سے کیا فائدہ؟ عربی زبان میں قرآن کا نزول ایک دوسری خوبی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے دوسرے مقامات میں فرمایا ہے۔

اگر ”لسان“ سے مراد یہاں عربی زبان لی جائے تو لِيَتَّبِعُوا میں لام تعلیل بالکل بے کار ہوگا۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ رہے گی بلکہ ہر اہل زبان لیسا کر سکتا ہے اس طرح آیت کی ترتیب میں کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔

ب۔ قرآن کی سہولت اور آسانی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ساتھ متیقہ فرمانے کے بعد اس کی علت کے طور پر دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں (۱۱) اہل تقویٰ کے لئے بشارت (۲) جدال پسند اور خصوصیت پرست لوگوں کو ڈرانا، معلوم ہے کہ یہ مقصد صرف الفاظ کی تلاوت سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لئے افہام و تفہیم و حجت اور تشریح ضروری ہے اور اس سلسلہ میں عرب زبان دان اور عجمی برابر ہیں۔

اب اگر تشریح اور وضاحت شرعاً حجت نہیں تو انہما سے حصر اور اس پر بشارت و
اتذار کا ترتیب، بے مقصد ہوں گے۔ نبوت اور اس کے مقاصد کی پوری عمارت زمین بوس
ہو جائے گی۔ ہمارے مفکرین قرآن نے شاید قرآن عزیز کو کبھی سوچ کر نہیں پڑھا۔ اَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ يَعْلَمُ

۱۱۔ وَإِذْ أَتَى الْقَوْمَ لَمَّا تَعَالَوْا
إِلَىٰ مَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَالْإِلَىٰ الرَّسُولِ
قَالُوا هٰذَا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۰۴: ۵)

جب تم ان کو اللہ کی وحی اور اس کے رسول کی
طرف دعوت دیتے ہو وہ کہتے ہیں ہمیں
وعادات کا کافی ہیں جو اپنے بزرگوں سے
ہمیں وراثت میں ملی ہیں گو وہ بزرگ علم و ہدایت
سے یکسر خالی ہوں۔

”الی الرسول“ بصورت عطف مذکور ہوا ہے اور معلوم ہے کہ معطوف اور
معطوف علیہ عام حالات میں دونوں مستقل ہوتے ہیں اور مغاڑ بالذات۔ جب ہم
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ بھی ہے اور زمین بھی، تو اس مثال میں روپیہ اور زمین ایک نہیں
ہو سکتے بلکہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔

مولوی عبد اللہ چکرا لوی آنجنابی ”الرسول“ سے مراد بھی قرآن ہی لیتے تھے میری
راے میں یہ جہل عظیم ہے اور عربی زبان سے ناواقفیت پر مبنی۔ اس لئے کہ یہاں دعوت
”الی الرسول“ کا مطلب آنحضرت کی سنت کی طرف دعوت کے سوا کچھ نہیں ہو
سکتا اور یہ دونوں بظاہر دو مستقل چیزیں ہیں اور دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔
(اتیت القرآن و مثله معاً) الرسول دعوت آسمانی کا ایک مستقل کرم ہے۔
جب ہر سنت صالحہ قابل اتباع ہے تو سنت رسول کو اس سے کیونکر محروم رکھا جائے۔
اسے تو اور زیادہ واجب الاطاعت ہونا چاہیے۔

ان الذین یفسدون باللہ ورسولہ
ویریدون ان ینفرتوا بین اللہ و
رسولہ ویقولون لو ان من بعض و

جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے
منکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے
رسولوں میں تفریق قائم رکھیں وہ کہتے ہیں

ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔ اور اہل کفر کے لئے توہین آمیز غذا تیار کیا گیا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں وہ ان میں تفریق پسند نہیں کرتے۔ ان کو عنقریب ان کا اجر ملے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

يُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلًا ۗ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُوْلٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (۱۵۰-۱۵۲:۴)

اس آیت میں اہل کفر اور اہل ایمان کا انداز بتایا گیا ہے۔ اہل کفر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرتے ہیں۔ بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ روش یقیناً کفر ہے اور اہل ایمان اللہ اور اس کے انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ لوگ عند اللہ اجر کے مستحق ہیں اور ان کے لئے اللہ کی رحمت اور بخشش یقینی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ذات اور وجود کے لحاظ سے تو الگ الگ ہیں مگر ایمان کے لحاظ سے وہ دونوں ایک ہیں۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں تفریق کفر ہے۔ رسول پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ آیت میں جن لوگوں پر قطعی کفر کا فتوے دیے گئے وہ اسی مقام پر تفریق کرتے ہیں بعض انبیاء پر ایمان لاکر بعض دوسرے انبیاء سے کفر کرتے ہیں یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔

جب انیس اللہ کے احکام اور الرسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ منافق تم سے رکتے ہیں۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلٰى الرَّسُوْلِ دَاۤىٔتِ السُّٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝

سابقہ آیت میں جس تفریق کا ذکر ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے۔ آنحضرت کے ارشادات سے اہل کفر و نفاق بھاگتے ہیں۔

اہل ایمان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ وحی کی بعض اقسام کا اقرار اور بعض کا انکار نہیں کرتے۔ وہ وحی پر کلیتہً ایمان لاتے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

۱۳۔ وَالْتَجِمُوا إِذَا هَوَاۤءُ مَا
ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَاۤءُ وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاۤءِ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدٌ
الْقَوَاۤءِ - (۱-۵:۵۳)

ستاروں کی ڈوبتی ہوئی روشنی گواہ ہے کہ
آنحضرت نہ بھولے ہیں اور نہ ان سے اعتقاد
لغزش رونما ہوئی ہے وہ ذاتی خواہش سے
نہیں بولتے وہ تو صرف وحی سے فرماتے
ہیں جو طاقتور فرشتے کی معرفت ان پر نازل
کی جاتی ہے۔

یہاں ضلالت و غوایت سے آنحضرت کی عصمت کے تذکرے کے بعد ان کے تمام ارشادات کو وحی فرمایا ہے اور نفسانی خواہشات کی آمیزش سے پاک قرار دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت فداہ ابی و امی کا ہر ارشاد نفسانی خواہشات سے پاک اور وحی الہی سے مؤید ہے وہ شرعاً حجت ہوگا اور قابل قبول۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں جس طرح حصر فرمایا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ رسول بوصف رسالت وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اس لئے اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو یا سنت کا بیان وہ اگر بیعت رسول ہے تو وہ بجز وحی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ عادی اور دنیوی امور و صف رسالت کے تابع ہی نہیں لہذا وہ وحی نہیں ہوں گے انہیں آنحضرتؐ ترک فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کے مشوروں سے اسے نظر انداز فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے آراء و انکار کو اس پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ جنگِ بدر میں مقامِ جنگ کی تبدیلی بریرہ کو معیث کے متعلق مشورہ دینا اور بریرہ کو اس سے انکار پر رعایت دینا اس کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ

بملاحظہ نبوت نہ تھا۔

۱۴۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (۱-۴: ۹۴)

ہم نے تیرا سینہ کھول دیا اور تمہارا تمام تر بوجھ اتار دیا اور تیرے ذکر کو چار دانگ عالم میں پھیلادیا۔ آسانیاں اور مشکلات اس دنیا میں آتی جاتی رہیں گی۔ آپ اپنے فرصت کے اوقات میں پوری توجہ سے بارگاہ ایزدی میں حاضری دیں۔

اس سورۃ میں متعدد نعمتوں کو بصیغہ استفہام ثابت فرمایا ہے جن سے ظاہر ہے کہ شرح صدر کے بعد وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جو غلطی کا مظننہ اور موجب بن سکتی ہیں اور جب وہ تمام بوجھ اتار دیئے جائیں جو اس دنیا میں غلطی اور معصیت کا موجب ہو سکتے ہیں تو پھر ایسی محفوظ اور معصوم شخصیت جس کا دنیا میں اصل وظیفہ ذکر الہی اور شکر ہے۔ اس کے ارشادات کی حجیت ایک متدین اور عقلمند آدمی کی نظر میں کیونکر شبہ ہو سکتی ہے۔

اگر عام اربابِ تہلیخ اور غیر معصوم علماء کی طرح اس کے اقوال پر بحث ہو سکے انہیں غلط اور ناقابلِ حجت قرار دیا جا سکے تو رفیع ذکر کی صورت کیا ہوگی۔ اس کا ذکر تو عامۃ الناس کی طرح ٹھہرا دَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو صرف وعدہ ہی رہا اس کی عملی صورت تو واضح نہ ہو سکی۔

امت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو شرح صدر کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ انہیں دنیا کی قیادت سے بھی نوازا ہے اور یہ مقدس قیادت ہی دنیا کے لئے کامیابی اور سر بلندی کی ضامن قرار پا سکتی ہے۔

ان عمومی القابات پر ایک نگاہ ڈالئے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی کو نوازا گیا اور دوسری طرف منکرینِ حدیث کی اس بے جوڑ حجیت نوازی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس سرپا علم و دانش پیغمبر کے ارشادات امت کے لئے حجیت ہی نہیں

تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ ان دونوں مقامات میں نہ ربط ہے نہ جوڑ۔ کجاوہِ رفعت کہ ذاتِ حق نے انہیں اپنے مخصوص خطاب سے سرفرازی بخشی اور کجاویہِ اسخطا اور پستی کہ اس پاک باز اور مقدس شخصیت کے ارشادات کو شرعاً کوئی اہمیت ہی حاصل نہیں۔ ابن الشریبا من الشرع و این الخفیض الدانی من السموات العلوی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (۵:۳)

میں نے آج تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنے انعامات کی بارش برساتی اور اسلام ہی تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار پایا۔

اس آیت کا بظاہر حدیث کی حجیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں صرف دین کی تکمیل کا تذکرہ ہے لیکن جب ہم کامل دین کے مختلف شعبوں کو دیکھتے ہیں، عبادات، معاملات، مغازی، سیر، معاشی اور بین الاقوامی مسائل پر غور کرتے ہیں تو قرآن عزیز کو ایک اصولی کتاب اور آئینی صحیفہ تصور کرنے کے بعد تفصیلات کے لئے ذہن میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس تفصیل کے پورے اگر علماء کا بورڈ مقرر کیا جائے یا کسی ذہین آدمی کو سرگزین ملت بنا کر اس کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ پورا عزیز معصوم مائل خون وادہام اور شکوک و منخرنات کی ایک گٹھڑی ہوگی جسے ایک پاگل کے سر پر رکھ کر اسے اندھے اونٹ پر سوار کر کے مہار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ وہ اس موہوم امانت کو اپنی مرضی سے ہانٹتا پھرے۔

كَبْهِيْمَةَ عَمِيَاءِ قَادِزِ مَامَهَا
اعشى على عوج الطريق الجائر

اگر یہ ظنون وادہام دین قرار پا سکتے ہیں تو پھر خبر واحد نے کیا جسم کیا ہے کہ اسے ساقط الاعتبار قرار دیا جائے اور علم الاسناد کے کونسا گناہ کیا ہے کہ اس پر تباہ توڑ چلے گئے عمار ہے ہیں۔ رجال اور اصول حدیث ایسے معقول اور متعارف

فن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے جس نے لاکھوں آدمیوں کی زندگیاں بھار کر رکھ دیں۔ اور فنِ روایت و درایت کو چھان چھٹ کر دنیا کو تاریخ کے اصولوں پر تنقید کا راستہ دکھایا اور تاریخ کو قصتہ گوئی کے افسانوی دور سے نکال کر ایک منفتح اور مستند فن کی حیثیت دے دی۔ اب دوہی راہیں ہو سکتی ہیں یا تو اسے کسی خاندان یا سنی کار و حاجی قانون قرار دے لیا جائے اور اس کی غیر محدود وسعتوں سے آنکھیں بند کر لی جائیں یا سنت کو حجت تسلیم کر لیا جائے۔

اسلام کی وسعتیں

اگر اسلام پوری دنیا کے لئے ہے اور اس کی وسعتیں پوری کائنات پر محیط ہیں۔ وہ حقیقت ہے افسانہ نہیں اور اس کا انحصار یقیناً یا مظنوناً علیہ مستندہ پر ہے تو پھر تکمیلِ دین کے لئے سنت اور فنِ حدیث کی خدمات سے گریز ناممکن ہے۔ اس سے عبادات، معاملات، معاشیات، سیاسیات، صروب اور بین الاقوامی مسائل تک راہنمائی ملتی ہے اور وہ بھی وحی اور نبوت کی زبان سے جس کے سامنے ہزار مرکزِ ملت گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور آئندہ بھی سرنگوں رہیں گے۔ عقل و شعور کی دنیا میں ان مرکزِ ملت کو استشاد اور یقین کا وہ مقام کبھی حاصل نہیں ہو گا جو دفاترِ سنت اور دوادینِ حدیث کو حاصل ہوا ہے۔

فَسَاَلِمُكَ عَنِ التَّذَكُّرَةِ مُعْرِضِينَ كَانَهُمْ
حَمْدًا مُسْتَنْفِرَةً فَرَّتْ مِنْ قَسْوَةٍ

منکرینِ سنت کا عجز

دین کی وسعت میں انکارِ حدیث سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے پانٹنے کی پلون صدی کی گوششیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ اس عرصہ میں بچاری نمازی ان علماء کا تھمہ عشق رہی آج تک یہ ارباب تحقیق نماز کے وقت ہدیتِ اذکار، نوافل و فرائض و واجبات رکعات اور ارکان تک کا فیصلہ نہیں کر سکے جو لوگ اتحادِ کانفرہ لگا کر اختلافات

سے بچنے کا عندیہ کر نکلے تھے۔ اب تک سہرا یا اختلاف ہیں۔ صرف قرآن پر اکتفا کرنے کے بعد وہ چند گھڑیاں بھی اتفاق سے نہیں گزار سکے۔

اس امتِ مسلمہ کے حج و زکوٰۃ، صوم، معاملات، معاشیات اور سیاسیات کو مشکوک ہے ان حضرات نے چھو ابھی نہیں۔ اگر دینِ کامل ہے اور اس کی تکمیل کا مطلب وہی وسعت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو سنت اور اس کے دفاتر، احادیث اور ان کے ذخائر کو کیونکر نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے ان حضرات کے تراجم، حواشی اور ترجمانیوں کو بڑی نیک دلی اور پورے غور سے پڑھا ہے خدا شاہد ہے ہمیں وہاں علم و یقین کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔

انکارِ حدیث کا پس منظر

انکارِ حدیث احساسِ کمتری کی پیداوار ہے جس نے گریز پائی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جب یہ حضرات کسی مخالف کا اعتراض سنتے ہیں تو چونکہ یہ قرآن و سنت اور ان کے مستند ماخذے واقف نہیں اور اس کی توجیہ سے ان کا ذہن قاصر ہوتا ہے۔ اس لئے ہساگنا شروع کر دیتے ہیں جس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ نصوص کا انکار کر دیں اور احادیث کے متعلق تو وہ یہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے

لیکن جب یہ مصیبت قرآنِ عزیز میں آجائے اور قرآنِ عزیز ان کے تبحر فی الجہل کا سانچہ نہ دے سکے تو پھر ایسی تاویلات گھڑتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے خیال میں رب العزت آئی عربی بھی نہیں جانتے جس قدر کہ یہ متبحر فی الجہل جانتے ہیں۔

آپ ابنِ قتیبہؒ کی تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اہل الحدیث امام طحاویؒ کی مشکل الآثار اور متی کی الاحادیث الشککہ ابنِ نور کی مشکل الاحادیث ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ پرانے اہل بدعت حدیث کے کھیلے منکر تو نہ تھے لیکن

انہیں بعض احادیث اور بعض آیات سے ذہنی الجھن ضرور پیدا ہوئی۔ انہوں نے بھی دورا میں اختیار کریں انکار یا تاویل۔ یہ نتیجہ ہے احساس کہتری کا جو قلتِ علم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

پھر عجیب یہ ہے کہ بعض احادیث کو یہ حضرات قابلِ اعتراض سمجھتے ہیں لیکن نظام ان سے استدلال کرتا ہے۔ حدیثِ تعریضاتِ ابراہیمی ہر منکر حدیث کے گلے میں اٹک رہی ہے نہ لگتے بنتی ہے نہ نکلتے لیکن نظام کو دیکھئے وہ جسوٹ کے جواز میں اسی سے استدلال کرتا ہے اور اس حدیث کو اساس قرار دیتا ہے۔ ان گزراشت میں اگر کوئی تلمیح ہو تو میں اس کے لئے دستوں سے معافی چاہتا ہوں لیکن آرزو یہ ہے کہ ان گزراشت کو بغور پڑھا جائے اور سوچا جائے۔ پوری امت ایک طرف ہے اور آپ چند افراد ایک طرف ع

جملہ عالم یک طرف ان شوخ تنہا یک طرف

سنتِ رسولؐ کی حجیت اور استقلال کا مفہوم قرآن میں اس قدر عام اور واضح ہے کہ سینکڑوں آیات اس موضوع پر جمع کی جاسکتی ہیں۔ توجہ کے لئے صرف چند آیات زیرِ قلم آئی ہیں تاکہ قرآن مجید کے طالب علم اس منہج پر سوچنے کی کوشش کریں، آئندہ کسی صحبت میں حدیث کی حجیت کا تذکرہ آنحضرتؐ کی سیرت کی روشنی میں ہوگا۔ اور یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ آیا جس شخص کی سیرت اس قدر بلند ہو اس کے اقوال و اعمال کا مقام یا اس کی حیثیت صرف ایک مؤرخ کی ہوگی اور اس کے ارشادات صرف تاریخ کا ایک قیمتی اور مقدس سرمایہ ناظرین اس کا انتظار کریں۔

بعض آیات قرآنِ عزیز میں اس طرح مذکور
قرآن و حدیث کا باہمی ربط | ہوئی ہیں کہ قرآن کا مفہوم حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی آواز ہے جو ضرورتِ حدیث کو ثابت کر رہی ہے۔ اشارہ النص کے طور پر قرآن مجید ضرورتِ حدیث کو ثابت فرماتا ہے۔ منکرینِ حدیث سے مؤذبانہ استدعا ہے کہ بحیثیت طالب علم قرآن میں اس طریق پر بھی غور کی تکلیف

گوارا کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے اور قوتِ فہم کو استفادہ کا موقع ملے۔

۱ - اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْنَا عَشْرًا شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرْمٌ (پ - ۱۷۰)

تحقیق گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک
سال کے بارہ مہینے ہیں۔ کتاب اللہ میں جس
دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔
ان میں چار مہینے حرام ہیں۔

ان چار ماہ کا ذکر قرآن میں اجمالاً آیا ہے۔ ان میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں ابتداء لڑائی حرام ہے۔ لیکن نہ قرآن میں بارہ مہینوں کے نام مذکور ہیں اور نہ چار ماہ کا کوئی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ تذکرہ احادیث میں ملتا ہے یا عرب کی تاریخ میں۔ معلوم نہیں ہمارے اہل قرآن کون سا مقدس ذخیرہ قبول فرمائیں گے۔

۲ - وَالتَّارِقِ وَالتَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (پ - ۱۷۱)

پھر عورت ہو یا مرد اس کا ہاتھ کاٹ دو۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے
کی جزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت
والا ہے۔

یہ کالفاظ عربی زبان میں ناخن سے لے کر کندھے تک بولا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کی حد بیان نہیں فرمائی، تو اثر عملی سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا چاہیے۔ اور اس کی بناء سنت پر ہے سنت کی حجیت کا انکار دیا جائے تو ہاتھ یا تو بغل سے کاٹنا ہو گا یا کوئی اور مستند شرعی حد تلاش کرنی ہوگی۔ یہ قرآن میں سے سنت کے لئے ایک آواز ہے۔ قرآن کا مفہوم عمل کے لئے سنت کی توضیح کے بغیر صاف نہیں اور یہ دلیل ہے کہ سنت حجت ہے۔

۳ - اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ

جب نماز کا ارادہ کرو تو منہ کو دھو لو اور
ہاتھوں کو کینٹیوں تک اور سر کا مسح کرو

اور پاؤں ٹخنوں تک دھو ڈالو۔

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (پ ۶-ع)

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ

الْمَخِيطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ

أَيْدِيكُمْ (پ ۷-ع)

اگر بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال
مضر ہو یا حالت سفر ہو اور پیشاب یا
پاخازہ یا لمس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے
اور پانی دستیاب نہ ہو سکے تو تیرم کے
لئے پاکیزہ مٹی منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔
اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا عاہبتاً۔

اور اپنی نعمت کو لوہا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

اس آیت میں وضو اور تیمم کی وضاحت کی گئی ہے۔ وضو اس سے پہلے موجود

تھا۔ ۱۲۔ نبوی بوقت معراج نماز فرض ہوئی۔ وضو بھی اس وقت بتا دیا گیا چنانچہ

آٹھ سال آنحضرت اس ہدایت کے مطابق نماز ادا فرماتے رہے اور با وضو نماز

ہوتی رہی۔ آٹھ سال کے بعد ۱۳۔ ہجری میں سورہ مادہ نازل ہوئی۔ اس میں وضو

کی ترتیب بتا کر آٹھ سال کے عمل کی تائید فرمادی گئی۔ آٹھ سال تک جو کچھ ہوا سنت

کی بناء پر ہوا تھا۔ آٹھ سال بعد قرآن میں اس کی تائید فرمادی گئی۔ اگر حدیث حجت

نہ تھی تو وضو کیوں کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلک کی ترویج میں بے وضو نماز پڑھنے

کو ترجیح دی جائے۔ لیکن شاید عمل اس کے خلاف ہے۔

آیت کے دوسرے حصے میں تیمم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں ہاتھوں کا ذکر

آیا ہے لیکن حد نہیں بتلائی گئی کہ آیا اس میں کلائی تک ہاتھ شامل ہو گا یا صرف نین

تک یا بغل تک کوئی وضاحت بھی قبول کی جائے، اس کی بنیاد سنت پر ہوگی۔

قرآن اس میں خاموش ہے اور قرآن خود توجہ دلاتا ہے۔ ان احکام کی عملی صورت

آنحضرت کے عمل سے معلوم ہوگی اور یہ حجت سنت کے لئے ایک اضطراری

دعوت ہے۔

آیت کے نزول اور وضو کی فرضیت میں آٹھ سال کے فرق کا ذکر پہلے علماء نے بھی فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ مفتاح السعادة۔ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی۔ ابجد العلوم للنواب، کشف الظنون لچلبی وغیرہ میں ہے۔

و مثال الثانی اية الوضوء انھا
مدنیة اجماعاً و فرضه کان
بمكة مع فرض الصلاة و کایة
الجمعة فانها مدنیة و
الجمعة فرضت بمكة کذا قبل
و المحكمة فی ذلك تاکید حکم
السابق بالآیة (۱ ابجد العلوم
للنواب ص ۶۳ ج ۲)

وضو کی آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور
وضو نماز سمیت مکہ میں فرض
ہوا۔ اسی طرح جمعہ مکہ معظمہ میں
فرض ہوا تھا لیکن سورہ جمعہ مدینہ
میں نازل ہوئی۔ ان حالات سے واضح
ہوتا ہے کہ اثبات حکم میں سنت پر
اعتماد کیا گیا اور قرآن میں اس کی تائید
فرمادی گئی۔

۵ - اَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔
مستم کر نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔

(پ ۷ ج ۱)

نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے لیکن تعین اوقات، رکعات اور
وظائف و اوراد کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مختلف قسموں کے حوال
میں نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کی وضاحت قرآن میں نہیں۔ جن حضرات نے ان
تفصیلات کو سنت سے الگ طے کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی کوشش میں کئی طرح
ناکام ہوئے ہیں۔ اس لئے خود قرآن مجید حجیت حدیث کا مطالبہ کر رہا ہے۔

ادباً گزارش ہے کہ جہاں تک اسلام اور اس کی تعلیمات
اہل قرآن سے | کا تعلق ہے سنت کی حجیت اور تسلیم احادیث کے سوا
کوئی چارہ نہیں۔ تعلیمات اسلامی میں اس کی حیثیت ایک ایسے جز کی ہے جس کے
انکار سے حقیقت ایمان میں فرق آجاتا ہے۔ انکار نبوت اور انکار فرماہن نبوت میں
چندان فرق نہیں۔ ایمان پیغمبر کے جسم پر نہیں لایا جاتا۔ اس کے ارشادات پر ہی لایا

جاتا ہے۔ جہاں تک ایمان و دیانت کا تعلق ہے، منکرینِ سنت اور انکارِ حدیث کے لئے یہاں ٹھکانا نہیں اور "طلوعِ اسلام" اور اس قسم کے دوسرے لادینی رسائل ذہنوں کی جس طرح تربیت کر رہے ہیں وہ یقیناً اسلامی تربیت نہیں بلکہ اس آزادی کو دیکھتے ہوئے جس کی تلقین ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی باقاعدہ اور منظم کفر میں بھی ان کے لئے جگہ نہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کفر ہیں لیکن ان کا قانون بھی توڑنے کے بعد انسان ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتا۔ بت پرستی بھی ایک قانون ہے اور اس کی کچھ حدود ہیں۔ ایک آزاد منشا آدمی وہاں بھی اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ ان پابندیوں کو قبول کرے۔

میری دانست میں ہمارے ان آزاد منشا حضرات کی جگہ یا ابا حیت میں ہے یا اشتر اکیٹ کی وسعتوں میں کسی باقاعدہ مذہب میں (کفر ہو یا اسلام) ہمارے ان دو تہوں کے لئے بظاہر کوئی جگہ نہیں۔

حجیت حدیث

آنحضرت کی سیرت کی روشنی میں

یہ گذارشات جو اس وقت ناظرین کے سامنے ہیں ان سے متصوّد نہ تو کسی کا روئے اور نہ ہی مناظرہ، بلکہ قرآن حکیم میں غور کی ایک راہ ہے اور قرآن کے طالب علموں کے لئے سوچنے کا ایک نوج عرصہ ہوا۔ امام النند قدوة اصحاب العزیمہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں اس طریق فکر کی طرف کچھ ضمنی اشارات فرمائے تھے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا شیخ مولے جارا اللہ مہاجر موی رحمہ اللہ نے ایک مختصر مضمون اس انداز سے لکھا اور آنحضرت کی سیرت کے چند پہلو قرآن سے استنباط فرمائے راقم نے بھی ان کی اقتدا میں اپنی بے یامیگی کے باوجود یہ چند سطحوں لکھی ہیں۔ ادنیٰ توجہ سے معلوم ہو کہ یہ موضوع قرآن حکیم میں بے حد مبسوط ہے۔ اور اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو آنحضرت کی مقدس سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ انکار حدیث کی راہ دراصل قرآن عزیز میں صحیح فکر کے فقدان سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کا طالب علم غور اور تدبیر سے قرآن کا مطالعہ کرے تو اسے یقین آجائے گا کہ قرآن عزیز کو کتاب اللہ اور کلام اللہ ماننے کے بعد آنحضرت کے ارشادات کا انکار ممکن ہی نہیں۔ یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ فلاں حدیث آنحضرت کا ارشاد ہے یا نہیں نیز یہ کہ آنحضرت کے ارشادات کی چھان چھنک کے لئے کون سے قواعد اور اصول زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں؟ لیکن کسی روایت کو حدیث تصور کر لینے کے بعد یہ بحث قطعی بے جا ہے کہ آیا حدیث حجیت ہے یا نہیں؟

حدیث کی تنقید میں ائمہ حدیث اور فقہاء اسلام نے بڑی ائمہ حدیث کی دُور اندیشی وسعت سے کام لیا ہے، روایت، درایت، تاریخ و رجال ہر چیز کو آلات تنقید کے طور پر استعمال فرمایا پھر تغیر احوال کے سانچہ اصول

بھی بدلتے رہے ایک وقت میں مرسل روایت کو حجت مانا گیا، لیکن جب حالات کے تقاضے بدلے تو مرسل کی حجت پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ بلکہ مرسل کو ضعیف کی قسموں میں شمار کیا کہ اوج بہ الثانی فی الرسالۃ، اسی طرح اتصال سند میں امکان لقاء کے بعد وقوع لقاء پر زور دیا گیا نیز مقارنت اور امکان لقاء کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا (شرح بخاری و مقدمہ صحیح مسلم) روایت اور درایت کی تقدیم و اعتبار میں بڑی سنجیدگی سے غور فرمایا گیا اور ہر چیز کی اہمیت بلحاظ مقام ملحوظ رکھی گئی، تنقید میں بے اعتدالی اور اپنی عقل کو نصوص پر مقدم کرنے کے لئے اگر کوئی بہانہ بنا گیا تو اس کی مخالفت اب بھی ہوگی لیکن عقل کی جائز مراعات سے کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ فطری قواعد اور متواتر امور اور قرآن عزیز کے توافق کی اہمیت کو محدثین اور ائمہ سنت نے بھی نظر انداز نہیں فرمایا جزاہم اللہ عنا ومن المسین خیر الجزاء۔

تنقید احادیث اور اجتہاد تنقید احادیث میں حافظ ابن صلاح کی یہ رائے تھی کہ اس میں اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے۔ کسی شخص کو متقدمین ائمہ کے بعد تنقید کا حق نہ دیا

جائے لیکن ائمہ حدیث میں یہ رائے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی جلالت قدر کے باوجود تسلیم نہیں کی گئی بلکہ ائمہ نے وسعت ظرف کے ساتھ اس معاملہ میں تحقیق کی اجازت دی حافظ دارقطنی نے صحیح پر استدراک فرمایا۔ امام حاکم کی مستدرک اسی قسم کی ایک کوشش ہے۔ مسند ابو عوانہ کا انداز بھی صحیح مسلم پر استدراک ہی کا ہے ان استدراکات پر تحقیق جو اب تک بھی ائمہ نے دیئے مگر ان وسعتوں کے باوجود صحیحین کا مقام گرایا نہیں جاسکتا بلکہ یہ ائمہ ان استدراکات کے باوجود صحیحین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور حدیث نبوی کو حجت سمجھتے رہے بلکہ ابتدائی دور کے محدثین نے انفراداً بعض احادیث پر ان کے مضامین کے لحاظ سے اعتراض کیا لیکن نہ ان کے مقام کا انکار کیا اور نہ حدیث کی حجت ہی پر کوئی شبہ کیا ائمہ حدیث کی طرف سے ان انفرادی اعتراضات کا بھی مناسب اور حتمی جواب دیا گیا حافظ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب تاویل مختلف الحدیث فی الروای علی اعداء اہل الحدیث اسی قیمت کی کتاب اسی موضوع پر ہے اور حافظ ہماوی کی مشکل الآثار بھی اسی مقصد کے لئے

لکھی گئی اور انفرادی شبہات کا کافی حد تک ازالہ کر دیا گیا مگر اس دور میں فنِ حدیث کی مجموعی حیثیت پر اعتراض کا حوصلہ کسی کو نہیں ہوا۔ زمر محشری لیے بالغ النظر لغوی اور ادیب نے اعتراض آمیز آزادی کے باوجود احادیث کا ذکر کیا اور اکثر معجزات کو تسلیم کیا جن کو خود آئمہ حدیث قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ آئمہ حدیث کو قاضی بیضاوی اور زمر محشری کی احادیث یحییٰ تخریج کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ یہ غیر مستند ذخیروں صحیح احادیث کی اہمیت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔

حدیث کی حجیت کا انکار زمانہء جاہل کی پیداوار ہے۔

جاہل بالقرآن اور انکار حدیث | انکار حدیث کی ابتداء ان لیڈر فٹ علماء کی طرف سے ہوتی جو انگریزی تعلیم اور انگریز بہادر کی پیداوار ہیں۔ مولوی عبداللہ چکرا لوی کے علاوہ یہ تمام حضرات عموماً اسلامی علوم کو انسائیکلو پیڈیا سے حاصل کرنے کے عادی ہیں۔ یہ قرآن کی تاریخ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت کو مٹر ٹیکسن سے سیکھنا انتہائی تحقیقات تصور کرتے ہیں ان کی اکثریٹ ایسی ہے جنہوں نے اسلامی علوم کو اسلامی ماخذ سے حاصل نہیں کیا بلکہ اسلامی علوم کو یورپین مشرقین اور انگریزی زبان کے توسط سے سیکھا ہے۔ ترجمہ قرآن عزیز ہیں جن حضرات کا مدار مٹر ولیم بیور پر ہے اگر وہ حدیث کا انکار کریں تو انہیں کون روکے اور کیونکر؟ مدیر طلوع اسلام، علامہ عنایت اللہ مشرقی اور مولوی احمد دین امرتسری یہ تمام علامہ صاحبان انگریز بہادر کی پیداوار ہیں اور ان کی معلومات میں انگریزی طریق فکر کا رفرما ہے۔ جبکہ ماہنٹ فلہزوم من الاحزاب۔ مولوی عبداللہ بچائے ضرورت قدیم وضع کے تھے تاہم اسلامی علوم کی تکمیل کا موقع ان کو بھی میسر نہ آسکا نیز کچھ بڑی کاشوق بھی ان کو دامن گیر تھا جو حالات کی ناسعدت کے سبب پورا نہ ہو سکا۔ شیخ محمد چٹو صاحب کی تاجرانہ ذہنیت نے مولوی عبداللہ کو حسبِ منشا کام کا موقع ہی نہ دیا۔ یوں بھی مولوی عبداللہ بچائے کچھ زیادہ ذہین نہیں تھے الف لام اٹھنویں سے جس طرح انہوں نے مسائل کثیفہ کرنے کی کوشش کی وہ اہل علم کی محفلوں میں مضحکہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ سچو کی اس منطق سے اہل زبان بھی یقیناً نا آشنا ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ترجمہ اور تفسیر جن لوگوں کی نظر سے

گذری ہے وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ذہین اور ذکی آدمی کا کام نہیں۔

اصول حدیث میں وسعت | اقلتِ مطالعہ کی پیداوار ہے۔ آئمہ حدیث نے ظرف و حال کے مطابق کچھ اصول وضع فرمائے اور آنے والے لوگوں کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ رجال اور اسانید پر دیانت کی روشنی میں بحث کریں۔ جس حدیث پر انہیں شبہ ہو اسے ظاہر کریں اس کی سند پر بحث کریں اسے درایت کی روشنی میں سمجھیں اور اس کے لئے اہل علم کی طرف رجوع کریں اگر تکلیف نہ ہو تو شبہات کو اس حدیث تک محدود رکھتے ہوئے توقف کریں البتہ بحث جاری رکھیں۔ لعل اللہ یخدقہ بعد ذالک اسرا۔ مگر فن پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش یقیناً ایک ملحدانہ کوشش ہے۔ امت کے اعمال اور علمی خدمات کے ساتھ یہ وطیرہ احسان فراموشی ہے۔ ان کے علوم سے استفادہ کے بعد ان پر بدگمانی کو احسان فراموشی سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ آج کے نوآموز اکتشافی محققین اگر سوچیں تو انہیں یقین ہوگا کہ آج الناسیدہ جو کچھ کہایا لکھا جا رہا ہے یہ تعزین کا فیضان ہے اور ان کی علمی مساعی کا نتیجہ ہے اس استفادہ کے بعد ان پر زبان درازی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں۔

مخالفین حدیث کے پورے کیرپے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ | مخالفین حدیث کے پورے کیرپے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ان حضرات نے ہمیشہ جھجکاؤں اور غلط سمجھ کی کوشش کی ان کا دعوے تو یہ ہے کہ آنحضرت کے اقوال، افعال، اجتادات شرعاً حجت نہیں وہ خدا کا پیغام (قرآن) تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی وضاحت کا ان کو تمہی نہیں اور اگر وہ اس پر عمل کریں تو وہ عمل امت کے لئے حجت نہیں۔ ان کی صوابدید ان کی ذات تک محدود ہے ہم اس کی تعمیل کے مکلف نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں سند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ آنحضرت سے بالمشافہ گفتگو فرماتے تھے ان پر بھی شرعاً اسے قبول کرنا ضروری نہ تھا لہذا اگر یہ احادیث کے ذخائر تو اترا نقل سے بھی ہم تک پہنچ جائیں تو بھی بلحاظ اقوال رسول یہ حجت شرعی نہیں ہیں۔ حجت شرعی صرف پیغام کے الفاظ یعنی قرآن ہے اور

اسی طرح اگر آنحضرت اپنی زندگی میں اس حدیث کا مجموعہ لکھوادیتے اور وہ مجموعہ آج قرآن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہوتا پھر جب تک وہ قرآن کے موافق نہ ہوتا ہم اسے قطعاً شرعی حجت نہ سمجھتے بلکہ اگر ہماری سمجھ اور ہمارے علم کی رو سے قرآن کے موافق اس کا مفہم نہ ہوتا تو بھی ہم قرآن کو ترجیح دیتے اور وہ مفہوم ہے ہماری عقل قرآن تصور کرتی ہے اس کو حدیث کے اس مسلم الثبوت مجموعہ پر ترجیح ہوتی۔ اس عقیدہ کے بعد سند یا تدوین حدیث کے اوقات یا حفظ حدیث کے ظرف کی بحث بالکل بے فائدہ ہے یا کم از کم یہ ایک ثانوی بحث ہے جس پر ایک ضمنی دلیل کے طور پر تو بحث کی جاسکتی ہے لیکن انکار حدیث کے لئے اسے متقل دلیل کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

ان گذارشات سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خلطِ مبحث کی یہ روشنی خلطِ مبحث ختم ہو جائے اسی لئے الاعتصام میں چند اقسام حدیث کی مختلف حیثیتوں کے متعلق سپرد قلم کی گئیں جن میں میں نے کوشش کی ہے کہ خلطِ مبحث سے بچوں اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤں تاکہ انہماک و تفریم میں کم سے کم وقت صرف ہو اور ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ میں نے ان قریب اقسام حدیث پر بلحاظ علم روایت، بلحاظ اوقات تدوین، بلحاظ اصول روایت، بلحاظ درایت، بلحاظ رجال بالکل بحث نہیں کی کیونکہ ان حیثیات کا مقام ثانوی ہے۔ ان حیثیات پر بحث آئندہ صحبتوں میں ہوگی اور ان شاء اللہ مفضل ہوگی واللہ ولی التوفیق۔

زیر قلم گذارش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کے نقطہ نظر سے ہے۔ جس شخص کی سیرت اتنی مکمل ہو جیسے کہ قرآن ذکر فرماتا ہے۔ آیا اس شخص کے اقوال حجت ہوں گے یا نہیں؟ دوسری طرف ایک اہل قرآن انکار حدیث کے لئے دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ زبان نہیں جانتا علوم اسلامیہ سے نا بلد ہے لیکن پیغمبر کو جس کی سیرت سے یہ تعلق نہیں کہ وہ اپنا فہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ اور نہ ہی لوگ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس کے کامل اسوہ کا اتباع کریں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى۔

اعترافِ حقیقت | مناظرانہ حیثیت سے یہ مضمون کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان گزشتات کا حاصل آنحضرت کی علمی خصوصیات ہیں۔ کمالات ہیں اصابتِ فکر کے قرآنی تذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور حفاظت کا اظہار ہے جو مختلف مواقع پر آنحضرت کے شامل حال رہی۔ صاحبِ وحی کی مقدس سیرت کے مختلف پہلو ہیں جن کے اظہار میں صرف قرآن عزیز پر انحصار کیا گیا ہے ان کی بصیرت اور دور رس نظر کا اظہار ہے۔ ایسی خصوصیات اگر نبوی معاملات میں کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو دنیا میں اس پر اعتماد کرنا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے اور عقل کا واجب تقاضا۔ میری دانت میں یہاں دین کا معاملہ بھی دنیا سے جدا نہیں اگر خوبیاں دنیا میں اعتبار اور اعتماد کا سبب بن سکتی ہیں تو دین میں بھی انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اعتماد ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ جو ان خصائص سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اور اس کے اسباب اور مقصدیات دین اور دنیا میں مختلف نتائج کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بزرگ آنحضرت اور دوسرے انبیاء کو اس حق سے محروم رکھنے پر مصر ہوں تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ان گزشتات میں اُسے مجبور کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ میں نے دس آیات سے آنحضرت کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر طالب علم سوچنا چاہے تو اس موضوع پر اسے سینکڑوں آیات ملیں گی جن سے مقامِ نبوت کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔

میں پورے وثوق اور دیانت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس **طمانیت کا سامان** | موضوع پر برسوں سوچا مناظرات کے سینکڑوں صفحات پڑھے۔ اہل سنت علماء سے بہت کچھ سنا۔ اہل قرآن کے انتہا پسند اور دیانت دار بزرگوں سے زبانی گفتگو کی اور اس لادین عقیدہ کا ان بزرگوں نے دیانت داری سے اظہار کیا۔ اور آج کل کے مصلحت کوش منافقین کی مساعی کا بہت سا حصہ بھی میری نظر میں ہے۔ ان کی دعوت کے ظاہری الفاظ کو سمجھتا ہوں اور ان کے مافی الضمیر کو جہاں تک قرآن و احوال سے سمجھ سکتا ہوں۔ دیانت داری سے اس کے سمجھنے کی کوشش کی ہے مجھے اس بحث میں کسی چیز

سے اُس قدر تسکین نہیں ہوتی جس قدر اطمینان مجھے آنحضرت کی سیرت کے اس
 نہج سے ہوا ہے۔ آنحضرت کی سیرت دو اہم سنت میں بہت بسوط ہے اور اس
 سے بھی ایک طالب کو الشراح کا بہت کچھ سرمایہ میسر آسکتا ہے لیکن قرآن عزیز کے
 جمال و اختصار میں جو لطف و طمانیت پنہاں ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکیں گے
 جو اس طریق پر سوچنے کی کوشش کریں گے۔ اس طریق پر سوچنے کے لئے پہلی شرط یہ
 ہے کہ دل اور دماغ رسمی آلائشوں سے بالکل پاک ہوں۔ فطرت کے دائی اور تیدیگی
 اصول پیش نظر ہوں اور ان کے نفسیاتی اثرات سے کوئی طالب علم فطرتاً آشنا ہو تو معاملہ
 بہت جلد حل ہو سکتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ رسمی مناظرات سے فطرت کی یہ قوت ہی
 ناپید ہو جاتی ہے اس لئے مناظر یقیناً اس افادہ حیثیت سے محروم ہو جاتا ہے اُسے
 اپنے طریق پر سوچنا چاہیے۔

خلق الله للحروب رجالاتاً ورجالا لقصة وثويداً ہر کے راہر کائے سامعند
 کسی چیز کے رد و قبول میں جہاں بعض دوسرے
اسباب کا تجزیہ اسباب کا فرمایا ہیں وہاں اعتماد کو بہت زیادہ
 اہمیت حاصل ہے اور اعتماد میں انسانی سیرت کو بہت کچھ دخل ہے تجربہ شاہد ہے
 کہ با اوقات متعدد آدمیوں کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور ایک شخص جس کی عادات
 سے ہم واقف ہیں ہمیں زیادہ یقین حاصل ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک بڑا صادق القول شخص
 کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں لوگوں کو اس کی صداقت کا علم نہ ہو اور وہ اُس کے
 اوصاف سے آشنا نہ ہوں تو وہاں اس کی روایت اور شہادت کو کوئی اہمیت نہیں دی
 جائے گی لیکن اگر اس کے ان اوصاف اور اس کی سیرت کے محاسن لوگوں کو معلوم ہوں
 تو پھر وہ کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرے تو اس پر کوئی شبہ نہیں ہوگا اور اس کے جاننے والے
 خود اس کی خبر کو قبول کریں گے۔ علم رجال کی ایجاد محدثین نے اسی عقلی اور نفسیاتی اصول کی
 بناء پر کی تاکہ رجال کی سیرت کا علم ہو سکے اور روایت پر اعتماد کیا جا سکے فَقَدْ كَيْدَتْ
 فِيكُمْ عَمْرًا مِنْ قَبْلِهِمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ میں آنحضرت نے بھی اسی اعتماد کی طرف اشارہ

کیا ہے کہ اگر میں غلط بیانی اور غلط گوئی کا عادی ہوتا تو آج سے چالیس اس پہلے بھی غلط بیانی سے کام لیتا۔

آنحضرت کی سیرت قرآن میں | آنحضرت کی سیرت مٹھکی چھپی چیز نہیں لیکن اس کا ذخیرہ زیادہ تر احادیث میں ہے مگرین حدیث ممکن ہے اس ذخیرہ پر اعتماد نہ کریں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کی سیرت قرآن عزیز سے تلاش کی جائے تاکہ ایک قرآن کا طالب علم سمجھ سکے کہ جس شخص کی سیرت اس طرح روشن ہے آیا اس کا قول، فعل اور تقریر اور اجتہاد قابل اعتماد ہے یا نہیں، خلط بحث سے بچنے کے لئے روایت اور رواۃ کا میں نے یہاں بالکل تذکرہ نہیں کیا کیونکہ حجیت حدیث الگ بحث ہے اور طریقہ روایت اور رجال حدیث ایک الگ بحث۔ اگر راوی ضعیف ہے اس کی روایت کے مشتبہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر راوی جھوٹا ہے تو اس کی روایت مسترد کر دی جائے گی لیکن حجیت حدیث پر ان عوارض کا کوئی اثر نہیں "حدیث بلحاظ روایت" کے موضوع پر کسی دوسری صحبت میں گذارشات کی جائیں گی حجیت حدیث کے مسئلہ میں عام اہل قرآن نے سند اور رجال کی بحث کو جس انداز سے گھیٹنے کی کوشش کی ہے وہ دیانت داری پر مبنی نہیں ہے وہ صرف خلط بحث ہے۔

رسول اور تمام اہل ایمان نے پیغمبر کی وحی کی تصدیق کی، یہ سب لوگ اللہ، رسول اور اس کی کتابوں اور فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں تصدیق نہیں کرتے۔

۱- اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ
اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَايِكْتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُنْفِرُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهِ (۲۱-۲۸۵)

اس آیت میں پیغمبر کو باقی تمام اہل ایمان کے ساتھ ایمان میں مساوی قرار دیا گیا ہے جس طرح عام لوگوں پر فرض ہے کہ پیغمبر کی وحی پر ایمان لائیں، پیغمبر پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی وحی پر یقین کرے اسی طرح خدا، رسول، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری

ہے۔ یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ پیغمبر اس امتحان میں کامیاب سے اس لئے پیغمبر کے ارشادات پر بھی اسی طرح اعتماد ہونا چاہیے جس طرح عامۃ المسلمین کی باتوں پر مسکین حدیث عام مسلمانوں پر تو اتر کی روایات میں اعتماد کرتے ہیں لیکن پیغمبر کو یہ حق دینے میں انہیں اعتراض ہے۔

۲ - اِشْرَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
الہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا
جس نے ان کو تو تھڑے سے بنایا پڑھو
تھار ارب بہت تڑپے جس نے قلم سے سکھایا
اور ان کو وہ چیز سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

آیت مذکورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً تعمیل فرمائی پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ علم سکھائے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں پیغمبر کے علم اور قرآن کا ذکر ہے اور ہر پڑھے لکھے آدمی پر اعتماد کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف قرآن عزیز کی شہادت سے ثابت ہے اس لئے ان کے ارشادات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ انکار حدیث کے نظریہ کے پیش نظر پیغمبر کو اس اعتماد سے محروم کیا جاتا ہے اور یہ ظلم ہے۔

۳ - ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ
تلم اور ان کے لکھنے کی قسم، اللہ کے فضل
سے تم مجنون نہیں۔ تمہارے لئے
دائمی اجر ہے اور تم عظیم اخلاق کے
مالک ہو۔
بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْعُونٍ وَإِن لَّكَ
لَا جِدْرًا عَيْرَ مَسْنُونٍ وَإِنَّكَ لَلعَلَى
خَلْقٍ عَظِيمٍ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت اور جنون ایسی مذموم عادات کی نفی کی گئی ہے اور آپ کے اعمال اور اطوار زندگی کو اس طرح سراہا گیا ہے اور انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے کہ آپ کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو جناب کے انتقال کے

بعد بھی جاری رہے گا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کی قبولیت اور دائمی اجر کا اعلان بذریعہ قرآن اسی دنیا میں کر دیا گیا۔ جس شخص کی پاکیزگی اور اعلاص عمل پر اسی دنیا میں اعتماد فرمایا گیا ہے کیا اس کے ارشادات پر اعتماد نہ کیا جائے گا؟ اور انکارِ حدیث کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے اعتمادی نہیں تو اور کیا ہے؟

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ كتنا بڑا اعزاز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو عطا فرمایا گیا جہاں تک تجربہ شاہد ہے ساری بے اعتمادیاں بدخلقی کی پیداوار ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے علی الاعلان بداخلاقی کی مدافعت فرمائی گئی ہے ۵

نگاہِ ناز سے اٹھائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے اور اعتماد کی بنیادیں مضبوط کر دی گئی ہیں اسی حقیقت کو ایک دوسری جگہ اور بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكُنتَ نَفْطًا عَلِيظًا أَلْقَبُ لَا نَفْسًا مِّنْ هَوْلِكَ رَأَىٰ كَمَا مَرَجَ گرامی کی نرمی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ اگر آپ تند خواہ اور سخت دل ہوتے تو یہ پروالوں کی صفیں جو مسجد نبوی میں مقامِ نبوت کی زینت ہو رہی ہیں سب تتر بتر ہو چکی ہوتیں۔

اخلاق کی ان بلندیوں کے بعد اور سیرۃ رسولؐ کی اس سرفرازی کے باوصف جس کا اعتراف قرآن عزیز نے اس صراحت سے فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر کوئی وجہ نہیں کہ بدگمانی کی جائے۔

۴۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امیئین میں سے ایک رسول پر لایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ لوگ اس کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اس آیت پاک سے حسب ذیل موثر ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں مبعوث فرمائے گئے جہاں تعلیم کا چرچا نہ تھا اور نہ ماحول ہی علمی تھا۔

(ب) اہل کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔

(ج) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر سے اس ناخواندہ اور غیر مہذب قوم کے ذہن صاف ہو گئے اور انہیں اخلاقی اور روحانی اور جسمانی پاکیزگی نصیب ہوئی اس جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کی کامیابی کا اعلان ہے پیغمبر کی قوت موثرہ کا اعلان ہے اور صحابہ کے اخذ و تاثر واقعی کی تعریف فرمائی گئی ہے۔

(د) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے تھے وہ اُمّی بھی تھے اور معلم بھی اور حکمت کی تعلیم بھی اس اُمّی کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، قرآن جس شخصیت کی تلاوت، تزیین اور تعلیم کی تعریف فرمائے اس پر شبہات کا اظہار ایمان کے منافی ہے وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

۵۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسِبَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول آیا تھا کی تکلیف اسے ناگوار ہے وہ تمہاری نصیحت کے خواہشمند ہیں اہل ایمان کے لئے ان کا دل بے حد نرم ہے اگر لوگ تمہاری اطاعت سے بے رخی بڑھیں تو ان سے کدومیرے لئے میرا خدا کافی ہے اس کے سوا کوئی الا

نہیں مجھے اس پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا محافظ ہے۔

یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں اور سورہ توبہ شوال ۹ھ میں نازل ہوئی اس میں

سورہ نون کے بعض محل گوشوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقِكَ عَظِيمٌ کی وضاحت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللعالمین ہونے کا صراحتہ ذکر فرمایا ہے اور یہ رحمت و رافت اس وقت ظاہر اور نمایاں ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا اور دشمن سرنگوں ہو چکے تھے اس قوت و عزت کے باوجود آپ کے اخلاق میں نہ جذبہ انتقام ہے اور نہ شدت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حسن سلوک اور رفعت اخلاق کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قابل قبول نہیں تو معلوم نہیں ادارہ طلوع اسلام کون سا آلہ اعتماد کے لئے ایجاد کرے گا۔

۶۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت آماری اور
وہ علوم سکھائے جو آپ نہیں جانتے
تھے اور تم پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل
تھا۔ (۴۱-۱۱۳)

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب و حکمت کی صورت میں نازل ہوئے۔

۸۔ اور یہ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لاطعی کے بعد سکھایا گیا۔

۹۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس میں پیغمبر کی ذات کو کوئی دخل نہیں جب علم اور حکمت اللہ کی طرف سے آماری گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوگی پھر وہ حجت کیوں نہیں اور علوم نبوی کو علوم الہی سے ممتاز کیسے کیا جائے۔ یہ ایک ایسی سند ہے جس کے رواۃ پر کوئی شبہ نہیں۔ قرآن حکیم اس کی صحت اور صداقت کا خود شاہد ہے، اس صداقت کے قبول سے محرومی واقعی محرومی ہے۔

۱۰۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ
عَلَىٰ حَكِيمٌ
اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرتا ہے تو اس
کی تین صورتیں ہیں (۱) فرشتہ رسول کی
شکل میں آئے (۲) غیبی آواز آئے (۳) یا
بذریعہ الہام اسے اطلاع دی جائے۔ (۴۲-۵۱)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَلْمِذِي الْحَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۲۳-۵۲) ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح اپنا امر وحی کیا
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (۱۰۱-۹۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں ہوں، قرآن پڑھیں یا کوئی اور
کام کریں مگر اللہ تعالیٰ اس میں شاہد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں اور
نہ ہی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز اس کی نگاہ سے مخفی ہے۔

پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور ان کی تحصیل کی راہوں کا تذکرہ
فرمایا اور دوسری آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کی ذمہ داری
خود قبول فرمائی اور فرمایا جو تم کرتے یا کہتے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور جب
آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں تو تغیر کا قول و
فعل اور دیگر امور ہم سے کیونکر چھپ سکتے ہیں؟

سورہ عبس میں ابن ام مکتوم کے واقعہ میں ذرا سی بے توجہی پر کس بیگانہ انداز سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کی اصلاح فرمائی ہے اس سے واضح ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر خطیرۃ القہس کی توجہ کس قدر مبذول تھی۔ اس ذمہ داری اور
احتراس کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال گرامی کو احتجاج
کا مقام حاصل نہیں ہوتا تو فرمایا جائے کہ حجیت کے لئے اور کونسی سند ہونی چاہیے
جس کی سیرت اتنی پاک، جس کا علم اتنا محفوظ ہو اس کے اقوال کیونکر مشتبہ ہوں گے؟
وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَدَىٰ اِنَّ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَىٰ اَمِنْ بظاہر نطق ہی کو وحی
قرار دیا گیا ہے اور آیت ۲۴ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کا ذمہ
لے لیا گیا ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کی حفاظت بالکل

واضح ہے۔

۸۔ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ
وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنفَعَهُ الذِّكْرُ لَئِنْ أَمَّا مَنِ
اسْتَغْنَىٰ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا
عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي ۖ وَآمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ
وَهُوَ يَخْتَصِي ۚ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ (۸۰-۱۰۱)

ایک نابینا آیا آپ نے اس سے رنج
آئینہ توجہی فرمائی آپ کیا جانتے ہیں
وہ پاکباز ہونے صحت سے اسے فائدہ
ہو غفلت پیشہ لوگوں کی طرف آپ زیادہ
توجہ کرتے ہیں۔ کیا معلوم اس میں تزکیہ کی
روح ہے بھی یا نہیں اور جو لوگ ہمہ تن

شوق ہو کر آئیں اور ان کا دل خشیت الہی سے معمور ہو آپ اس سے بے نیازی رستے ہیں۔
ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر حکیمانہ تنقید فرمائی گئی ہے
بشری تقاضوں کی وجہ سے جہاں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا جو علماء اعلیٰ کے مصالح کی خلاف
تھا وہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلا دی گئی تاکہ پیغمبر کی صوابدیناً اعلیٰ کے منشاء
کے موافق ہو جائے۔

کتنا معمولی واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض قرشی رؤساء سے گفتگو فرما رہے
تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچیں اچانک عبداللہ
بن ام مکتوم نے اپنی متعاد بے تکلفی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف
پھیرنا چاہا آداب مجلس کا تقاضا تھا کہ جب تک پہلی گفتگو ختم نہ ہو جائے دوسری طرف
توجہ نہ فرمائی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قاعدہ کے مطابق عمل کیا۔ انسانی
آداب اور آئین مجلس کے لحاظ سے اس میں کوئی غلطی تھی مگر یہ اصول پسندی عبداللہ بن
ام مکتوم ایسے مخلص کی دل شکنی کا موجب ہوئی جسے آسمان پر بھی ناپسند فرمایا گیا اور ارشاد ہوا
کہ ہدایت کی امید پر ان لوگوں کو نظر انداز نہ فرمایا جائے جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو چکی ہے
اور ان کے دل خشیت الہی سے معمور ہو چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ
معمولات پر یہ کتنا بڑا احتساب ہے، حالانکہ ایسے واقعات ایک مبلغ کی زندگی میں
آئے دن پیش آئے ہیں اور اسے حفظ مراتب اور آداب مجلس کا یومیہ بار بار لحاظ رکھنا ہوتا

ہے تاکہ اس کی زندگی معاشرہ میں اجنبی اور عجوبہ تصور نہ کی جائے لیکن یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر غنیمت کے پاس قیدی آجائیں تو انہیں موچکے گھاٹ اتار دینا چاہیے یہاں کوئی ذبیہوی مفاد پیش نظر رکھنا مناسب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق صرف آخرت کی بہتری مطلوب ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہو تو انہیں بڑی سخت اذیت اور تکلیف سے تمہیں سابقہ پیش آجاتا۔

بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کے بعد ان سے قیدی لے کر انہیں چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا، مجلس شوریٰ کی اکثریت اسی فیصلے کے حق میں تھی خود قرآن کا جنگی قانون اس فیصلہ کی تائید میں تھا اِنَّمَا مَتًّا بَعْدُ وَاِنَّمَا فَدَاؤُاٌ دُولُوں اختیار موجود تھے لیکن بدر کے قیدیوں کے متعلق مصلحتِ خداوندی کا تقاضا اس اختیار کے خلاف تھا اور آئمتہ الکفر کو اس شخصیت کا فائدہ دینا ناپسند تھا، اس لئے مجلس شوریٰ کے اس جمہوی فیصلے کو ناپسند کیا گیا لیکن مسترد نہیں فرمایا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء محتاط رہیں، جنگی معاملات میں ایسے فیصلے روزمرہ کا معمول ہے اور برسرِ پیکار میں اس قسم کے فیصلے عموماً اپنی صوابدید سے کیا کرتی ہیں لیکن یہ فیصلہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جمہوری طریق پر کیا تاہم ناپسند فرمایا گیا اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء عام متحارب

قوموں کی طرح آزاد نہیں چھوڑے گئے۔ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ ان کے لئے استغفار بے سود ہے آپ سے دفعہ بھی ان کے لئے استغفار

ایک سیاسی نوعیت کا واقعہ | مَا كَانَ لِنَبِيِّ

اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرَاٌءٌ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرْضَ الْحَبِيْبَةِ اللّٰتِ يَا وَاللّٰهِ يُرِيْدُ الْاُخْرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیْمَا اَخَذْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۸-۲۸)

فرمائیں ان کو بخش نہیں جائے گا کیوں کہ یہ خدا اور رسول کے منکر ہیں اور ایسے مصیبت کیش لوگوں کے لئے بخشش کی راہیں نہیں کھل سکتیں اگر یہ منافق مہرجائیں تو ان پر نماز مت پڑھو اور زنا کی قہر پر ٹھہرو یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور اسی فسق و فجور پر ان کی موت واقع ہوتی ہے۔

تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۹۱-۸۰) وَلَا تَقْبَلْ لَهُمْ شَعْرًا أَحَدًا مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

(۸۴-۹)

کسی کی موت پر دُعا کرنا یا اس کی قبر پر جانا معاشرتی معاملات میں سے ایک معمول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معمول کے مطابق بعض منافقین پر نوازش فرمائی اس پر ارشاد ہوا کہ فاسق مزاج اور مصیبت پیشہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے شہری زندگی میں کسی کے جنازے پر جانا یا تعزیت کرنا معمولی بات ہے بلکہ تبلیغی مصالح کے لئے ایک حد تک جاذب بھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداۃ الی و اعمیٰ کو منافقین کی حد تک اس اخلاقی رعایت سے بھی روک دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ معمولات پر کس قدر نظر رکھی گئی تھی۔

ڈپلن اور نظم فوجی زندگی کی رُوح ہے لیکن اس کا تمام تر تعلق محکمانہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں خارجی مداخلت نظم کے منافی سمجھی جاتی ہے۔

غزوہ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ان میں اکثر منافق تھے ان کو یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے بحیریت واپس نہیں لڑیں گے کیونکہ ایک مضبوط اور باقاعدہ جنگی قوت سے تصادم ہوگا اور ان کے خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی جنگی استعداد ان سے ٹکر لینے کے قابل نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحیریت واپس آئے اور منافقین کے خیالات غلط ثابت ہوئے تو منافقین نے اپنی غیر حاضری کے متعلق غلط عزت رائے شروع کئے وہیں کھائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کو یقین دلایا کہ وہ اس غیر حاضری میں واقعی معذور تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول فرما کر انہیں معافی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر جلد معافی دینا پسند نہیں فرمایا۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى
يَتَّبِعِينَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ
الْكُذِبِينَ (۹-۴۳)

اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا تم نے
استغدر جلدی انہیں کیوں اجازت دیدی۔
سچے اور جو سچے کا نکھرنا ضروری تھا۔

یہ چار واقعات ہیں جن کا زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق ہے اور بہت حد تک یہ واقعات دنیوی امور سے متعلق ہیں جب ان کے متعلق قطعی اور حتمی ہدایات دی گئی ہیں تو نواص و بی بی اور تعبدی امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کیونکر نظر نہ ہوگی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال حجت ہیں۔ محتاط سیرت کے بعد جس کا اظہار قرآن عزیز میں فرمایا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔

۹ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ رَحِمًا
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیامبر ہیں اور
آپ کے ساتھی حق کے منکروں کے لئے
بے حد سخت گیر ہیں ان کے باہمی تعلقات
رحم و کرم پر مبنی ہیں وہ اللہ کے فضل اور
رضامندی کی تلاش کے لئے ہمیشہ رکوع اور سجود میں مشغول رہتے ہیں ان کے ان پچھے فضائل
کا ذکر تورات و انجیل میں بھی پایا گیا ہے۔

ذاتی نام کے ساتھ وصف رسالت کے تذکرہ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلحاظ محمد و وصف رسول سے مختلف ہے رسالت کے تقاضوں کا یہ اثر ہے کہ حضرت کے ماننے والوں میں دو متضاد قوتیں اس طرح سمو دی گئی ہیں کہ کوئی چیز بھی بے عمل اور بے وقت استعمال نہیں ہونے پاتی بلکہ سختی اور شدت جب بھی استعمال ہوئی ہے منکرین حق اور سچائی کے دشمنوں کے خلاف استعمال

ہوئی۔ اور رافت و رحمت کا ظہور جب بھی ہوا اس نے حق پرست اور اصحابِ دیانت کو تلاش کر لیا جس کا لُج کے طلیہ میں احتیاط کا یہ عالم ہے کہ کوئی جذبہ اور فطرت کا کوئی تقاضا بے محل استعمال نہیں ہونے پاتا اس کا لُج کے پرنسپل اور معلم کے متعلق سوچئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔

قرآن حکیم نے رقتِ قلب اور غضب و شدت کے دونوں حالات کا موازنہ فرمایا ہے ان غیر معمولی حالات میں اگر اعتدال قائم ہے اور مزاج نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تو نارمل اور معتدل حالات کے متعلق تو بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر جس کی تعلیم نے غیر رسول اور غیر معصوم انسانوں میں یہ اعتدال پیدا کر دیا۔ وہ معلم جب بوصفِ رسالت ہوگا تو عصمت اس کی زینت ہوگی غور فرمائیے کہ بے اعتدالی کے لئے یہاں گزربنی کوئی گنجائش ہوگی؟ ایسے مقدس انسان کے دینی ارشادات کی شرعی حیثیت پر بحث کرنا بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ ہر مقام پر پوروں کی تلاش اور چوری کی فکر شرافت کا تقاضا نہیں۔ جس کے تقدس کی منادی چارواگ عالم میں تورات و انجیل نے کر دی ہو آج کون ہے جو اس کی طرف تنقید کی نگاہ سے دیکھے؟ بلحاظِ رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وضاحت اس آیت میں بصراحت موجود ہے معترضین کو سوچنا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مَنَظَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ
عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

حق و صداقت کے منکر اللہ تعالیٰ کی
راہ سے روکتے ہیں اس لئے ان کے
اعمال برباد ہو گئے اور سچائی پر یعتین
کرنے والے جن کی عملی زندگی درست
ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی وحی پر یعتین رکھتے ہیں ان کی غلطیاں مٹا
ہوں گی اور ان کے حالات درست ہوں گے۔

(۴۷ - ۱/۳)

سورہ محمد کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا۔ جہاد، جنگی قیدیوں کا معاملہ، منافقین کی چالاکیاں اور جہاد سے گریز وغیرہ احوال سے ذکر فرما کر ارشاد ہوا فَادَلُّهُمُ طَاعَةَ اللَّهِ وَتَقْوَىٰ مَعْرُوفٍ۔ ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دستور کی گفتگو کرنا صحیح راہ عمل ہے ورنہ یہ لوگ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوں گے سورۃ کا خاتمہ بھی اسی نصیحت پر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا
اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُوا
أَعْمَالَكُمْ (۳۴-۳۳)

۱۔ اے صداقت کے پرستارو اللہ کی
اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔

یعنی رسول کی اطاعت سے انحراف بھی عمل کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اسے تباہ کر دیتی ہے یہ رسول کے موقف کی کس قدر کھلی وضاحت ہوئی ہے؟

وَكَايِنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاَهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدْنَا عَذَابًا
مُتَّكِرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ
كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعِدَّا
اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا
رَسُولًا لِيَنبَأَكُمُ آيَاتِ
اللَّهِ (۲۵-۹)

بہت سی بستیوں نے اللہ اور اس کے
فرشتوں کے احکام سے روگردانی کی
ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور
بے مثل عذاب میں انہیں گرفتار کیا، انہوں
نے اپنے کئے کا وبال برداشت کیا اور
بالآخر انہیں بے حد خسارہ ہوا اللہ نے
سخت ترین عذاب ان پر مسلط فرمایا اے
والشمہ ایماندارو! اللہ سے ڈرو اللہ
نے تمہاری طرف اپنا ذکر بصورتِ رسول
نازل فرمایا جو تم پر اس کی آیات بتلاؤ
کرتا ہے الخ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے احکام کی نافرمانی کو بہت سی بستیوں کی نیاہی کا سبب ٹھہرایا ہے اور ان کی اہمیت کو اوامر الہی کے مساوی قرار دیا ہے

حساب کی شدت، عذاب و وبال اور بالآخر خسارہ کو اسی عصیان کا نتیجہ قرار دیا ہے اور تمام ایماندار اور عقلمند دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ خدا کا ذکر رسول کی صورت میں نازل ہوا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو گمراہی کی غلٹوں سے نکال کر لہامان کی روشنی سے روشناس کرے۔ اس طرح پوری سورہ طلاق اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ رسول کے فرامین سے واجب الاطاعت اور واجب التعمیل ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

الاعتصام : ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۷ء

جناب عبدالحمید صدیقی

کے حقیقت نگار قلم سے !

انسائیت کی تعمیر نو اور اسلام

اس ایڈیشن میں فاضل
مصنف نے بہت سی
ترمیم اور اضافے کئے
ہیں۔

قیمت مجلد -/۲۵ روپے

اسلامک پبلیشنگ

ہاؤس

لاہور

اسلامک پبلشنگ ہاؤس لاہور کی ایک عظیم پیشکش

اللہ اللہ
جلدیں بی
رستیاب
ہیں۔

فتح البک

(عربی)

بشرح صحیح الامام ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری

○ حافظ ابن حجر العسقلانی کی محدثانہ تحقیق کا عظیم شہکار۔

○ فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے اس ٹریشن کی تصحیح کی۔

○ الاستاذ محمد فواد عبدالباقی نے متن صحیح کے ابواب کی نمبرنگ کی ہے۔

○ مقدمہ سمیت ۱۲ جلدوں میں نہایت آقتاب کے ساتھ

شائع ہوگئی ہے

کاغذ طبعث اور تجلید کے سے ایک اجواب اور یا گایڈشن

پر یہ مکمل سیٹ ۱۷۵۰ روپے ۵۰۰ کے اشاعت کے پیش نظر صرف ۱۳۱۱/۹ روپے میں پیش خدمت ہو

لاہور میں اسلامی کتب (عربی، اردو، انگریزی) کا سب سے بڑا ادارہ

شروع: اسلامک پبلشنگ ہاؤس

۲۔ شیش محل روڈ (متصل بھائی چوک) لاہور

ہماری دیگر اردو مطبوعات

امام ابن تیمیہؒ ڈاکٹر غلام جیلانی برق -/۳۰ روپے

رسول اکرمؐ کی مناسبت شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیلؒ -/۱۲ روپے

سبعہ معلقہ (ثانیہ) مع شرح عربی وارڈو شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیلؒ -/۳۶ روپے

رمضان المبارک مولانا عبدالغفار حسن -/۳ روپے

ایمان اور زندگی علامہ یوسف قرضاویؒ ترجمہ: عبدالحمید صدیقی رح -/۱۲ روپے

انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام عبدالحمید صدیقی مرحوم -/۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

اسلامک پبلسنگ ہاؤس

۳: شیش محل روڈ — لاہور

اردو عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں
علمی ادبی اور اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز

شوروم اسلامک پبلیشنگ ہاؤس

۲- شیش محل روڈ (نزد آٹا دربار) - لاہور

قرآن مجید - تفاسیر - احادیث - فقہ اسلامی - کتب فتاویٰ - تاریخ - تصوف
رجال - سوانح - لغات - تراجم - شعروادب - کتب درس نظامی
عربی کی نایاب کتب - اور قانونی کتب کیلئے

تشریف لائے

مادر علمی لاہور میں

صحت مند ادبی اور معیاری اسلامی کتب کا سب سے بڑا ادارہ

عربی کی نادر و نایاب کتب

انڈیا کا عظیم سرمایہ عام و دانش

انگریزی کا بہترین لٹریچر

اور

تشریف لائے

اور

پہلے ذوق کی کتب کا انتخاب فرمائیے

نوادرات
خطاطی
منصومی

شوروم

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس

۲- شیش محل روڈ (متصل اسلامیہ ماڈرن سکول بھائی چوک) لاہور