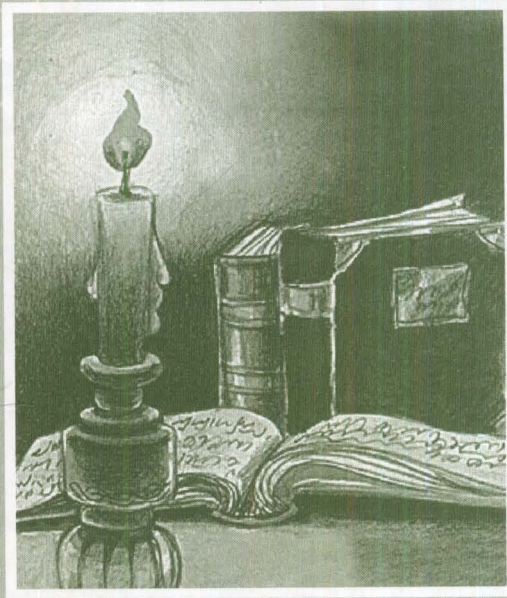

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط [الأنعام: ١٥٣]

www.KitaboSunnat.com

اتحاد ملت کا نقیب شکر اہل حدیث ہی کیوں؟

تالیف
سعید احمد چنیوٹی

مرکزی جمعیت اہل حدیث سنی فیصل آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ [الأنعام: ۱۵۳]

انلى الله الذكوة صافظا رهنما
عبد الرحمن

اتحاد ملت كالتقريب
فكر اهل حديث
هى كىول؟

تاليف
سعيد احمد چنئوئى

مرکزى جمعيت اهل حديث سنى فيصل آباد

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
26	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ	18	3	اظہار حقیقت	1
27	ائمہ مجتہدین کا طریقہ استنباط	19	5	حرفے چند	2
27	فاضل ابویوسف رحمہ اللہ کا اپنے موقف سے رجوع	20	8	عرض مولف	3
28	برصغیر کے علماء احناف کا رجوع	21	10	فرقہ بندی کا ارتقاء	4
28	علامہ ابن دینار العید رحمہ اللہ کا موقف	22	10	شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ	5
28	امام شعرانی رحمہ اللہ کا دفاع	23	10	تاریخی تجزیہ	6
30	اہل حدیث کی تعریف	24	11	دور حافل	7
31	فہم دین کا طریقہ کار	25	12	رد عمل + صدی بہ صدی	8
31	اہل حدیث کا موقف	26	15	کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ	9
32	طریق اہل حدیث اور دائرہ کار	27	20	دور خلافت راشدہ میں استنباط کا طریقہ	10
33	انحراف کرنے والے	28	21	سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے موقف سے رجوع	11
36	منہج اہل حدیث	29	21	سیدنا فاروق اعظم کا اپنے اجتہاد سے رجوع	12
38	منہج اہل حدیث کے ثمرات و امتیازات	30	22	سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ	13
38	اتحاد کی علامت	31	22	سیدنا علی رضی اللہ عنہ	14
40	دین کے تحفظ کی ضمانت تشکیک واضطراب نہیں	32	23	ائمہ اربعہ اور منہج اہل حدیث	15
41	مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا احترام حقیقت	33	23	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ	16
43	شکسل اور عدم انقطاع	34	24	امام مالک رحمہ اللہ	17
44	وسعت و جامعیت	35	25	امام شافعی رحمہ اللہ	18
46	ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین	36			

اطہار حقیقت

ترجمان مسلک اہل حدیث مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله
وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين ... اما بعد
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ”امت وسطہ“ فرمایا ہے۔ ارشاد باری
تعالیٰ ہے:

وَكذلكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . (البقرہ ۱۴۳)

”اسی طرح ہم نے تم کو میانہ روش بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔“

یہ معتدل امت اور اس کی میانہ روی عقائد میں عبادات میں اور معاملات میں ہے نہ افراط
ہے نہ تفريط یہی نظام عدل ہے۔ اس کو اختیار کرنے اپنانے اور اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کا حکم ہے۔
حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہی منہج اور مسلک اعتدال تھا۔ جس طرح اسلام باقی تمام مذاہب و
ادیان کے مقابلے میں ”وسط“ و اعتدال پر مبنی ہے اسی طرح صحابہ کرام و سلف علیہم السلام تمام فرق کے مقابلے میں
اعتدال و وسط کے پیروکار ہیں۔ مثلاً خوارج اور روافض کے مقابلے میں صحابہ کرام کے بارے میں انہی کا
موقف اعتدال میانہ روی کا آئینہ دار ہے۔ خوارج معتزلہ اور مرجعہ کے مابین مسئلہ وعدہ و وعید کے بارے
میں سلف کا موقف ہی معتدل و وسط ہے۔ قدریہ اور جبریہ کے مابین تقدیر میں وسط پہلو سلف ہی کا ہے۔

جہیزہ معطلہ اور مشبہ کے مابین مسئلہ صفات باری تعالیٰ میں وسط مسلک سلف ہی کا ہے۔ نہ ان
کے ہاں ظاہریت ہے نہ تقلید جامدہ نہ جمود ہے نہ ہی آزاد خیالی نہ رہبانیت ہے اور نہ ہی حیلہ سازی۔ اسی
طاقت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”قیامت تک یہ حق پر قائم رہے گا“ (مسلم ۱۹۲۰) الحمدیث کی یہی

دعوت ہے اور اسی مسلک اعتدال کی صدائے بازگشت ہے۔ ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر شیخ الاسلام الامام ابو عبد اللہ محمد بن مفلح المقدسی رحمہ اللہ فرمایا ہے:

”أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق.“

(الآداب الشرعية ج ۱ ص ۲۱۰)

آج اگر اسی منہج سلف کے حاملین کو قلت تعداد کا طعنہ دیا جاتا ہے تو ہم عرض کریں گے کہ

بقول شاعر

تَعَيَّرْنَا أَنْ قَلِيلَ عَدِيدِنَا

فَقَلَّتْ لِهَإِنِ الْكِرَامِ قَلِيلٌ

اسی طائفہ مبارکہ کا تعارف ہمارے فاضل بھائی مولانا سعید احمد چنیوٹی حفظہ اللہ نے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے اور مختصر طور پر اس کے فکر و عمل کی اثابت کو دلائل سے واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی حسنہ کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے عامۃ الناس کو مسلک اہل حدیث سے شناسا ہونے اور اسے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔

ارشاد الحق اثری

ادارۃ علوم اثریہ فیصل آباد

25-09-08

حرفے چند

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

(اعراف: ۳)

”جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی

اتباع کرو اور اس کے سوا دوستوں کے پیچھے نہ چلو۔“

اتباع کا معنی لغت و نحو کے امام قراء نے یوں کیا ہے:

والاتباع ان يسير الرجل وانت تسير وراءه واذا قلت

اتبعتك فكانت قفوته

اتباع کا معنی ہے کہ کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں

اور جب آپ کہتے ہیں میں نے اس کی اتباع کی تو گویا تو اسی کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلا۔

امام آمدی نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

اتباعه قد تكوى في القول وقد تكون في الفعل والتترك

فاتباع القول هو امتثاله على الوجه قد اقتضاه القول والاتباع

التأس بعينه والتأس ان تفعل مثل فعله على وجه من اجله

(الاحكام في اصول الاحكام: ۱/۸۹)

”متابعت کبھی قول کی ہوتی ہے اور کبھی فعل (کرنے) اور ترک

(چھوڑنے) کی۔ قول کی اتباع ہے۔ قول کی اس طرح فرمانبرداری کرنا جس طرح اس کا تقاضا ہو اور فعل کی اتباع تا اس کا نام ہے۔ اور تا اس یہ ہے کہ متبوع کے فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے اور اس لیے کیا جائے کہ وہ کرتا ہے۔“

گویا ما انزل اللہ کی پیروی اور اتباع اس طرح کرنا جس طرح اس کا تقاضا ہے۔ اور اس کی محسوس شکل و صورت رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اور اتباع ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت و کردار آپ کے رویہ و طرز عمل کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اور ما انزل کی وضاحت قرآن نے سورۃ بقرہ میں یوں فرمائی ہے:

﴿وَكَذُرُوا لِعَمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظْمِكُمْ بِه﴾ (قرہ: ۳۱)

”اور اپنے اوپر اللہ کی نصرت کو یاد کرو اور اس کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہاری طرف اتارا ہے۔ جس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔“

اور سورۃ نساء میں فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (نساء: ۱۱۳)

اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکم نازل کی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہ جانتا تھا۔ اور حکمت کی تعریف تاج العروس میں اس طرح کی ہے:

الحكمة العدل في العضاء والعلوم بحقائق الاشياء على ما

هي عليه والعمل بمقتضاها

حکمت نام ہے عادلانہ فیصلہ کرنا اشیاء کی صحیح حقیقت کو جان لینا اور اس کے تقاضے کے مطابق

عمل کرنا۔

اور آپ نے کتاب و حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا تھا:

يا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به

فلن تضلوا ابدا كتاب الله و سنة نبيه

(مسند حاکم کتاب العلم ص: ۹۳ ج: ۱)

”اے لوگو! میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم اسے مضبوطی

سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں رہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اس

کے نبی ﷺ کی سنت۔“

اور خیر القرون (صحابہ، تابعین اور تبع تابعین) نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا

اور اسی طرز عمل کے باعث مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی اور جب اس رویہ اور ڈگر سے ہٹ گئے تو افسوس

عزت و وقار نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ ذلت و رسوائی اور زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں آئے ہوئے ہیں۔

محترم مولانا محمد سعید چنیوٹی حفظہ اللہ نے اسی طرز عمل یعنی کتاب و سنت سے تمسک کی ضرورت، اہمیت اور

افادیت کو بڑے شستہ شگفتہ اور شائستہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلوب تحریر انداز گفتگو مثبت ہے۔ جدل و

مناقشہ سے گریز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت و کوشش کو شمر آ اور بنائے اور ان کی حسنت میں داخل

فرمائے۔ آمین۔

عبدالعزيز علوي

(شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد)

عرضِ مؤلف

مدت سے احباب کی خواہش تھی کہ مثبت انداز میں فکر اہل حدیث کو اجاگر کیا جائے۔ مسائل کی بجائے نظریاتی پہلو پیش کیے جائیں۔ کیونکہ مسائل و مشکلات کے عملی حل کے لیے ان کی فکری بنیادوں تاریخی ارتقاء تہذیبی پس منظر کا واضح ہونا ضروری ہے۔

اہل حدیث کا عقیدہ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** ہے اور اس کی امتیازی فکر عظمت حدیث اور سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کیونکہ سنت رسول ﷺ سے مکمل دین کا نظام وابستہ ہے۔ سنت کے تحفظ میں اسلام کی بقاء ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی حدیث کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ جامعین قرآن ہی حافظین حدیث ہیں۔ ان کی امانت و دیانت جس طرح جمع قرآن میں شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ بعینہم حفظ حدیث میں بھی ان کی کاوش قابل قدر اور جدوجہد بے مثال ہے۔

حدیث کی اہمیت سے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ

(سنن ابی داؤد کتاب الشہادۃ فی لزوم السنۃ)

خبردار مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل (حدیث) اس کے ساتھ۔

ہمارا سیدھا سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ حق و صداقت کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں ہی محصور و منحصر مانا جائے اور متنازع امور میں بھی فیصلے کیلئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کیا جائے۔

فان تنازعتمہ فی شئی فردوہ الی اللہ والرسل۔ (النساء: ۵۹)

”کسی امر میں اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول

کی طرف لوٹاؤ“

اس آیت کو ہم قانونی اساس سمجھتے ہیں کہ یہ تنازع مسئلہ کیلئے کتاب و سنت کی طرف رجوع

کر کے ہی اس کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مقبول مفکر اسلام مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ:

”ٹھیکہ اسلام کی رو سے ہماری اولین ارادت کا مرکز کون ہو؟ ہماری پہلی اور بنیادی وابستگی کس سے ہونی چاہئے؟ اور پیش آمدہ مسائل میں مشکلات کے حل و کشود کے سلسلہ میں، میں اول و آخر کس طرف دیکھنا چاہئے؟ کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ کی چشم کشا اور ابدی تعلیمات کی طرف یا فقہی مدارس فکر کی دقتی اور محدود تعبیرات کی طرف؟

استدلال و تاویل کا بھی دو چیزیں نقطہ آغاز بھی ہیں اور یہی نقطہ آخر۔ یہی وہ بنیادی اور اصولی بات تھی جسے تقلید اور علام تقلید کی بحث میں الجھ کر فروغی بنا دیا گیا۔ جبکہ تقلید دراصل فنی اور علمی مسئلہ سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔“ (مفت روزہ الاعتصام لاہور ۱۹۶۲)

حاصل گفتگو یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث سیدھا سا واضح منہج ہے۔ جس میں الجھاؤ ہے نہ پیچیدگی۔ ان افکار کی ترجمانی کیلئے زیر نظر رسالہ ترتیب دیا گیا ہے۔ جس میں تاریخ الہمدیث یا مسائل کی بجائے فکر الہمدیث کو واضح کیا گیا ہے۔

راقم الحروف، علمی کمیٹی کے ارکان کا شکر گزار ہے جن کی قیمتی آراء اور مشورے میرے لئے معاون بنے۔

مولانا حافظ ثناء اللہ ضیاء، مولانا مقبول احمد فاضل مدینہ یونیورسٹی، مولانا اشرف جاوید، جناب خالد اشرف صاحب، اسی طرح شیخ الہمدیث مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ، ترجمان مسلک الہمدیث مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اور مولانا حافظ شریف صاحب ناظم التربیتہ کی تصحیح و ترمیم اور علمی سرپرستی میرے باعث افتخار ہے۔

ناسپاسی ہوگی اگر مرکزی جمعیت الہمدیث فیصل آباد کے امیر پروفیسر نجیب اللہ طارق اور ناظم شہر مولانا عبدالرحمن آزاد کا شکریہ نہ ادا کیا جائے جن کی مساعی اور جدوجہد اس کی اشاعت کا سبب بنی۔
جزاہم اللہ احسن الجزاء

خادم مسلک: سعید احمد چنیوٹی فیصل آباد

فرقہ بندی کا تاریخی ارتقاء

جمود اور فرقہ بندی کی تیرہ صدیوں میں کیا کیفیت رہی اس کے متعلق صحیح اور قطعی رائے اور اس کے مدوجز رکا جائزہ لینے کے لیے گہرے اور عمیق مطالعہ کی ضرورت ہے یا پھر الادیان والفرق اور مل و نحل پر لکھی کتابوں کا تفصیلی جائزہ لینے سے معلوم ہو سکتی ہے؛ جس کے لیے طویل وقت اور تفصیلی مطالعہ کی ضرورت ہے۔ البتہ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور قارئین کی درست اور با اعتماد راہنمائی کے لیے ایک ایسی شخصیت کے حاصل مطالعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے عرصہ دراز اس میدان میں صحرا انوردی کے بعد فرقہ بندی اور اختلافات کا تجزیہ کیا۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ﷺ.....

برصغیر میں مقاصد شریعت پر گہری نظر رکھنے اور احکامات دین کے فلسفہ علل و اسباب پر غور کرنے کی جو مہارت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو حاصل تھی، وہ کسی اور کو نزل سکی۔ برصغیر کے مختلف مذہبی گروہوں اور فقہی مسالک کو ہم آہنگ کرنے کے لیے شاہ صاحب کی مساعی اور جدوجہد بے مثال اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جس اخلاص اور رواداری سے اسے حل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں انہیں بے حد مقبولیت عطا فرمائی اور متفقہ طور پر ”حکیم“ کا لقب عطا کیا گیا۔

تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ قابل احترام لائق تحسین ہیں۔ وہ غلو سے کوسوں دور ہیں۔ کسی کے لیے شخصی طور پر تعصب کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی تالیفات میں گروہ بندی اور فقہی مسالک کے وجود میں آنے کا فکری اور تاریخی بے لاگ تجزیہ کیا۔ یہ ان کی تالیفات کا مرکزی موضوع ہے۔ ”تہمیتات“ جیہ اللہ البالغۃ، البلاغ المبین، عقد الجید، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اسی نہج کے علمی شاہکار ہیں۔

تاریخی تجزیہ ﷺ.....

پہلی صدی سے چوتھی صدی تک لوگوں کے مسائل کی دریافت کا طریقہ کار کیا تھا۔ شاہ فرماتے ہیں:

واذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها اى مفتٍ وجدوا من

غير تعيين مذهب وكان من خبر الخاصة انه كان اهل

الحديث منهم يشتغلون بالحديث (بخ: اللہ البانہ: ۱۲۲)

اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر اس طرح واضح فرماتے ہیں:

واعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين

على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينهم (بخ: اللہ البانہ: ۱۲۲)

لوگ چوتھی صدی سے قبل کسی خاص شخص کی تقلید پر جمع نہیں تھے۔ دوسری صدی تک ائمہ حدیث

کا اثر غالب تھا۔ عوام اسی مسلک کے پابند تھے۔ تیسری اور چوتھی صدی میں اس کے ساتھ تقلید کی آمیزش

ہونے لگی۔ یہ تقلید از قسم جمود نہ تھی۔ اس کا انداز تلمذ اور درس و تدریس کے اثرات سے زیادہ نہ تھا، عقیدت

تھی، مکمل عصبيت نہ تھی۔ علم کم ہو رہا تھا۔ حفظ و ضبط سے لوگ گھبراتے تھے اور مشہور ائمہ کی آراء اور

اجتہادات پر عمل روز بروز بڑھ رہا تھا۔ چوتھی صدی کے آخر میں تقلید کی رسم عام ہو گئی، جمود اور عصبيت کے

آثار پیدا ہو گئے۔

دور تعطل ﴿.....﴾

غرض پانچویں اور چھٹی صدی میں عصبيت اور جمود کے بادل اور بھی گہرے ہو گئے اور محققین کی

شدید قلت محسوس ہونے لگی۔ قریباً آٹھویں صدی تک یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور جمود کا مرض چھا گیا۔ اہل حق

ضرور موجود تھے، لیکن ان کی آواز کو غیر و قبح کر دیا گیا۔ ان کی کاوشیں نہاں خانوں کی نذر ہو گئیں۔ اگر کہیں

موقعہ ملا تو بعض کتابیں نذر آتش کر دی گئیں، قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام

مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے مقلدین بھی ان کی تعلیمات کو تقلید و جمود کی طرف لے گئے۔ اب یہ

اصطلاحات اور مذہبی نسبتیں اس قدر پختہ عام اور مروج ہو گئیں کہ اہل حدیث کی فکر وقتی طور پر پس منظر میں

چلی گئی۔ تقلیدی دعوت نے نظام درہم برہم کر دیا اور اکابر محدثین بھی کسی نہ کسی طرح ان نسبتوں کو ملحق کرنے

پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ ان کی فکر اہل حدیث کی فکر تھی، یہ فقہی نسبت محض کتب اور استاذ کی تھی۔

ردِ عمل ﴿.....﴾

آٹھویں صدی کے پس و پیش کچھ تیز اور تند آوازیں اس جمود کے خلاف اٹھیں۔ بعض مجددین نے ارباب جمود کے ساتھ حکومت و وقت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا جو اپنی سیاسی مصالح کی بناء پر ان حضرات کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ حافظ ابن القیم علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ علیہم ان بزرگوں نے جامہ قضا میں ارتعاش پیدا کر دیا اور اصلاح کے ہمہ گیر پروگرام کی طرف متوجہ کر دیا۔ علمی میدانوں اور سیاسی ایوانوں میں بیک وقت شیخ الاسلام کی یہ آواز گونجی:

ومن اهل السنة مذهب معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة
وما لكأ والشافعي وأحمد فانه مذهب الصحابة تلقوه عن
نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند اهل السنة
والجماعة (منهاج السنه ۲/۲۵۲)

اہل سنت کا ایک مسلک آئمہ اربعہ کی پیدائش سے بھی قبل دنیا میں موجود تھا۔ وہ صحابہ کرام کا مذہب تھا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سیکھا جو اس کے خلاف ہو وہ بدعتی ہے۔ پھر اس فکر کو مزید اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فهم (اهل الحديث) في الاسلام كاهل الاسلام في الملل
يؤمنون بكل رسول وبكل كتاب لا يفرقون بين احد من
رسل الله ولم يکونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعلا
(منهاج السنه ۲/۷۹۔ نقض المنطق: ۳۳)

اہل حدیث اسلامی ممالک میں ایسے ہیں جیسے اسلام تمام مذاہب میں ہر رسول اور ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور تفریق نہیں کرتے۔

اسی آٹھویں صدی میں امام ذہبی (المتوفی ۴۸۷ھ) حافظ ابن دقیق العید (المتوفی ۷۰۲ھ) شیخ تقی الدین بن عبدالبہادی (المتوفی ۷۴۴ھ) علامہ تاج الدین سبکی (المتوفی ۷۷۷ھ) جیسے رجال کار پیدا ہوئے۔ جنہوں نے فکری جمود کو توڑ کر اتباع کتاب و سنت کی راہ ہموار کی۔

اسی آٹھویں صدی میں حافظ ابوالقداء اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر لکھی جو منج
محمد شین اور فکر اہل سنت کی ترجمان تھی۔

نویں صدی ہجری ﷺ.....

پھر نویں صدی ہجری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ میدان عمل میں اترے جنہوں نے
الجامع الصحیح البخاری کی شہرہ آفاق شرح فتح الباری لکھ کر افکار کے رخ اور سوچ کے زاویے بدل دیئے۔ علمی
دنیا میں انقلاب بہا کر دیا۔ منج محمد شین کو اجاگر کر کے بخاری کی روح کو ٹھنڈا کر دیا۔ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے
”لا ہجرۃ بعد الفتح“ اب جامع بخاری کی شروعات کا باب بند ہو چکا۔ اس کی مقبولیت کے تداول کا یہ عالم کہ
بڑے بڑے لوگ نئی راہ نکالنے کی بجائے اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اسی صدی میں علامہ مجدد
الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ (المتوفی ۸۲۶ھ) حافظ ولی الدین ابن العراقی (المتوفی ۸۲۶ھ) حافظ
نور الدین ایشمی (المتوفی ۸۰۷ھ) نے منج محمد شین کو زندہ کرنے کے لیے تالیفات کی بھرمار کر دی۔ رجال
سیر صحابہ شروعات حدیث کا اس قدر ذخیرہ چھوڑا کہ منج محمد شین نے دیگر افکار کو مات کر دیا۔

دسویں صدی ہجری ﷺ.....

شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن انصاری رحمہ اللہ (المتوفی ۹۱۰ھ) نے کتاب الصحابہ کتاب
التابعین، کتاب اتباع التابعین جیسی کتب لکھیں۔ ادھر سلطان محمود بن محمد گجراتی رحمہ اللہ (المتوفی ۹۳۵ھ)
جن کے پاس اہل حدیث کا عام آنا جانا تھا ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس علاقے میں حدیث کا رواج
عام ہوا۔ حتیٰ کہ اس علاقے کو یمن کے علاقے سے بہت مشابہت دی جاتی تھی (زہدۃ الخواطر) اسی صدی
میں حافظ جلال الدین سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) حافظ شمس الدین سخاوی (المتوفی ۹۰۲ھ) اور علامہ محمد طاہر
پٹنی (المتوفی ۹۸۶ھ) رحمہم اللہ علیہم جیسے حدیث و سنت کے علمبردار پیدا ہوئے۔

گیارہویں صدی ﷺ.....

گیارہویں صدی میں نجم الدین ابن غزوی (المتوفی ۱۰۶۱ھ) تاج الدین ابن اسماعیل الجرجانی (المتوفی
۱۰۰۷ھ) رحمہم اللہ جو مکمل صحاح ستہ کے حافظ تھے جیسے باکمال حدیث و سنت کے ترجمان میدان عمل میں اترے۔

بارہویں صدی

بارہویں صدی میں شیخ محمد فاخر اللہ آبادی رحمہ اللہ نے عمل بالمحدیث کی صدا بلند کی جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ادھر امام الہند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فقہی جمود توڑنے کے لیے ترجمہ قرآن کی طرح ڈالی اور برصغیر میں پہلی مرتبہ قرآن کا فارسی ترجمہ کیا۔ اشاعت حدیث کا مشن جاری کیا۔ ان کی اولاد و احفاد نے اس مشن کی آبیاری کی پھر ابو الحسن علی سندھی (المتوفی ۱۱۳۶ھ) جن کے صحاح ستہ اور مسند احمد پر حاشیے مشہور ہیں) اور علامہ محمد حیات سندھی (المتوفی ۱۱۳۶ھ) جیسے عالمین حدیث منظر عام پر آئے۔

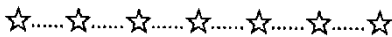
تیرہویں صدی

تیرہویں صدی میں محدث محمد بن علی شوکانی رحمہ اللہ (المتوفی ۱۲۵۰ھ) 'شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی' امام مجاہدین شاہ اسماعیل شہید، امام الدعوة شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ نے اشاعت حدیث و سنت کے مشترکہ مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مختلف محاذوں سے بھرپور جدوجہد کی۔

چودھویں صدی

چودھویں صدی میں ولی اللہی مسند کے جانشین اور فکر اہل حدیث کے وارث و امین شیخ النکل میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ قافلہ حدیث کے حدی خوان تھے۔ پچاس برس سے زیادہ ایک جگہ پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ جن کا فیض عرب و عجم میں پھیلا۔ دنیا میں علم حدیث والے زیادہ تر ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب یہ بہار پورے گلشن پر چھا گئی، گھٹن اور تلخیوں کے بادل چھٹ گئے۔ ہر طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

گیا دور کہ اکیلا تھا انجمن میں
یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں

کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی تقدیم

(قرآن کی روشنی میں)

دین اسلام کی اساس اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو آئینی اور قانونی حیثیت سے منوانے کے لیے قرآن مجید میں دو انداز اختیار کیے گئے ہیں۔

۱۔ ایک انداز وہ ہے جس میں اطاعت رسول اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكٰفِرِيْنَ﴾ (آل عمران: ۳۲)

”ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْغُوْا

اَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۳)

اسی مضمون کی آیات النساء: ۸۰، ۶۹، الاحزاب: ۷۱، آل عمران: ۱۳۳، الفتح: ۱۷ میں موجود ہیں۔

۲۔ دوسرا انداز جس میں اللہ کے رسول ﷺ کے اقوال کو دیگر اقوال آراء پر مقدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنازع اور تقابل کے وقت پیغمبر ﷺ کے فرمان کو تسلیم کر کے دیگر آراء کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں مداخلت کرنے والوں کو وعید سنائی گئی۔

موضوع سے متعلق یہی آیات درج کرنا ہیں کیونکہ اطاعت و اتباع کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ فرمان پیغمبر کی موجودگی میں تمام اقوال کو نظر انداز کر دیا جائے یہی عین ایمان ہے اور منج اہل حدیث کا یہی امتیاز ہے۔

﴿وَمَا كُنَّا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اٰمْرًا اَنْ

يَكُوْنُوْا لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ اٰمْرِهٖمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿۱۳۶﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ﷺ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

اس آیت کی رو سے کسی مسلمان فرد قوم ادارے پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ۱)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے آگے بڑھ کر نہ چلو۔ پیچھے چلو مقدم نہ بنو تابع بن کر رہو۔ یہ ارشاد سورۃ احزاب ۱۳۶ کی آیت سے ایک قدم آگے ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملہ کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے اس کے بارے میں کسی مؤمن کو کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے خود فیصلے نہیں کر لینے چاہئیں بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت میں اس کے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں درحقیقت یہ اسلامی آئین کی بنیادی دفعہ ہے۔

مولانا سید مودودی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”اولین ماخذ قانون خدا کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی سنت۔ پوری امت کا اجماع

تک ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ کجا کہ افراد اور امت کا قیاس واجتہاد۔“ (تفسیر القرآن: ۱/۵)

﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(لقمان: ۶۵)

”نہیں اے محمد! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔“

رسول کے آنے کی غرض یہی ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس آیت کا حکم صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ۵۹)

”پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔“

یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔“

مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلہ میں بھی نزاع واقع ہوگی اس میں فیصلہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۱۵)

”اور جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے دراصل حالیکہ اس پر راہِ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔“

یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین کا موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہوں۔ جن کو صاحب وحی نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا اور من مین کر تراش تراش کر ربیع صدی میں ان کو تیار کیا اور ایش کے عین مطابق وحی ہونے کی خوب خوب تسلی کی اور بعد میں آنے والوں کو کرائی اور قیامت تک آنے والوں کو اسے پیمانہ تسلیم کرنے کی تاکید فرمائی۔ ما انسا علیہ وأصحابہ۔ (ترمذی: رقم ۲۵۶۵)

اس کا مجموعی تسلسل پھر تابعین اور اتباع تابعین رہے۔ ان تینوں نسلوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

”من كان منكم مستنًا فليستن بمن قدما فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمة ابهرها قلبها وأعمقها علما؟ واكلها تكلفاً قوم إختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفو لهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم“ (شرح العقيدة الخوارية ۵۸۱/۲۔ تحقیق دکتور عبداللہ شری)

﴿فَإِن أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (البقرہ: ۱۳۷)

پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھری میں پڑ گئے ہیں۔

﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (نعمان: ۱۵)

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (التوبہ: ۱۰۰)

”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ

اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا۔“

کیا یہ بات بے انتہا قابل توجہ نہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک پوری نسل کا نام تابعین رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت تک ہم ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی نسل کو تبع تابعین کہتے ہیں، کیا اپنے دین کی فطرت اور مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت کافی بنیاد نہیں؟“

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور: ۵۱)

”ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

دورِ خلافت راشدہ میں استنباط کا طریقہ کار

امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وأخرج ابوالقاسم البغوی عن میمون بن مهران قال
كان ابو بكر رضي الله عنه اذ ورد عليه الخصم نظر في كتاب
الله فان وجد فيه ما يعقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في
الكتاب وعلم من رسول الله في ذلك الامر سنة قضى به (رح ۲)
الخطاف، سیوطی/۳۸- سنن دارمی/۱: ۵۳/۱- رقم: ۱۶۳)

سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مقدمہ آتا تو وہ کتاب اللہ میں غور و فکر کرتے۔ اگر اس کا حل موجود ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر کتاب اللہ میں نہ پاتے تو سنت رسول ﷺ کا علم ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اور اگر سنت رسول ﷺ کا معمول ان کی علم میں نہ ہوتا تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ کسی کو رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کا علم ہو۔ بعض مرتبہ ایک ہی واقعہ سے متعلق متعدد صحابہ کرام کا اتفاق ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الحمد للہ ہم میں حدیث کو محفوظ رکھنے والے اور علم رکھنے والے موجود ہیں۔ اگر سنت رسول کا علم نہ ہوتا تو اصحاب علم و فضل سے مشورہ کے بعد ایک اجتماعی رائے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔

سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

ایہا الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع۔ (رح ۲) الخطاف، سیوطی/۶۰)

اے لوگو! میں سنت کا تابع ہوں۔ اپنی طرف سے شریعت ایجاد کرنے والا نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، ہم اور اجتماعی اختلاف انتخاب خلیفہ پر ہوا۔ انصار نے کہا

”منا امیر و منکم امیر“ یعنی ہمارا خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور رہا جڑوں کا ان میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ”الأئمة من قریش“ سنائی کہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے۔

فلما سمعوا حدیث الأئمة من قریش رجعوا عن ذلك

والذعنوا (رح الباری/۳۶۵-۱۶)

جیسے ہی لوگوں نے حدیث مذکور سنی اپنے ارادوں سے باز آ گئے اور گردنیں جھکا لیں۔ حالانکہ اس سے قبل انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر چکے تھے۔ لیکن حدیث ملنے کے بعد اپنی قبائلی روایات، نسبی تعلق، خاندانی تعصب اور معاشرتی رویوں کو پس پشت ڈال کر سر تسلیم خم کر دیا۔ حدیث رسول ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے موقف سے رجوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جدہ (داوی) نے آ کر دراست سے اپنا حصہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا:

”مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ“ میرے علم کے مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی رو سے تمہارا حصہ نہیں۔ پھر صحابہ کرام سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے جدہ کو چھٹا حصہ دیا اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اسی حدیث کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ (سنن ابی داؤد کتاب الفرائض باب فی الجذہ)

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اجتہاد سے رجوع سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا۔ البتہ وہ کتاب و سنت کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھتے۔ (سنن داری ۱/۵۵۱-رقم ۱۶۹)

عن الامام الشافعي قال قال لي قائل دلني علي ان عمر رضی اللہ عنہ عمل شيناً ثم صار الي غيره لغير نبوي قلت له حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الديه للمعاقله ولاترت المرأة من دية زوجها شيناً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي عن دية فرجع إليه عمر-

(الرسالة ۳۲۶-۳۲۷/۶۴۷-۷۷)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کوئی ایسا فیصلہ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا ہو پھر حدیث نبوی ﷺ مل جانے پر اس سے رجوع کیا ہو تو میں نے جواب

ائمہ اربعہ اور منہج اہل حدیث

ائمہ اربعہ منہج اہل سنت اور منہج محدثین کے پیروکار اور اس پر سختی سے کاربند تھے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو دیگر آراء پر مقدم کرنے کے قائل تھے۔ ان کے اجتہادات، تفسیر کے لیے تھے تقدیم کے لیے نہیں۔ اور یہ ان کا اجتہادی حق تھا، اگرچہ وہ خطا بھی کریں۔ کیونکہ شارع علیہ السلام نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ جس پیغمبر نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ خطا پر بھی ثواب کے مستحق ہیں، وہ اس ہستی کے فرامین و ارشادات پر اپنے اقوال کیسے مقدم کر سکتے تھے؟

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے ہر ایک کے اقوال منقول ہیں، کہ انہوں نے اپنے مقلدین کو خبردار کیا کہ ہمارے اقوال حدیث کے مقابل مت پیش کریں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ﷺ.....

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

أنا صرح الحدیث فهو مذہبی (رم الملتی ۱/۲۳۲ من مجموعہ رسائل ابن

عابدین۔ کذا ذکرہ الالبانی رحمہ اللہ)

”صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔“

حرام علی من لم یعرف دلہلی أن یفتی بکلامی (الانتقام

فی فہائل الشیخ الاسلامیۃ، ۲۶۷)

”حرام ہے میرے قول پر فتویٰ دینا اس شخص کے لیے جو میرے

استدلال کی دلیل سے ناواقف ہے۔“

ویحک یا یعقوب! (وہو ابو یوسف) لا تکتب کل ما

تسمع منی فانی قد أری الرأی الیوم وأترکہ غدا وأری الرأی

غدا وأترکہ بعد غد (التاریخ لابن معین: ۱/۷۷)

نوٹ: یہ قول امام زفر رحمۃ اللہ سے بسند صحیح ثابت ہے۔

امام ابوحنیفہ نے قاضی ابویوسف کو مخاطب کر کے فرمایا اے یعقوب! جو کچھ مجھ سے سنا ہے فوراً مت لکھو کیونکہ آج میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو کل اسے ترک کر دیتا ہوں۔ کل ایک موقف اختیار کرتا ہوں تو پرسوں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔

وإذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وعبر الرسول

فأتركه قولى (الفرائد في الأبيات: ٥٠)

”جب میرا کوئی قول کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ کے

خلاف ہو تو میرا قول چھوڑ دو۔“

امام مالک رحمہ اللہ ﷺ.....

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا:

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما

وافق الكتاب و السنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب

و السنة فتركوه۔ (المباح لابن عبد البر ۳۲/۲)

”میں بشر ہوں، خطا اور صواب دونوں کا صدور مجھ سے ممکن

ہیں۔ میری رائے کو پرکھو۔ جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے اپنالو

اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔“

ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا خلال

ضروری ہے۔ فرمانا لگے ”نہیں، ذلك على الناس“ اس کی پابندی لوگوں کے لیے ضروری نہیں۔

چنانچہ میں نے بھی خلال کرنا چھوڑ دیا اور لوگوں میں اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ پھر میں نے امام

مالک رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے اس بارہ میں حدیث ملی ہے۔ فرمانے لگے بتاؤ۔ میں نے باسند حدیث

پیش کی:

((عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول

اللغالب عليه السلام يدلک بخنصره ما بین اصابع رحلیه))

امام مالک نے حدیث سن کر فرمایا:

إن هذه الحديث حسن او ما سمعت به قط إلا الساعة

یہ حدیث درست ہے۔ آج سے قبل میں نے یہ کبھی نہیں سنی۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ اس کے

بعد امام مالک خلال کافتویٰ دیا کرتے تھے۔ (مقدمۃ البحر والسمندر لابن ابی حاتم/ ۳۲۳، البیہقی فی السنن/ ۸۱/۱)

خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کہ میں آپ کے موطا کو حکومت کے

آرڈر سے عدالت اور قانون کے طور پر نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے سختی سے منع کر دیا۔

(مجموع فتاویٰ - اشع/ ۶/ ۳۲۸)

علامہ ابن البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم میں خلیفہ منصور اور امام مالک رحمہ اللہ علیہم کا واقعہ ذکر

کرنے کے بعد فرمایا:

وهذا غاية في الانصاف لمن فهم (۱۳۲/۱)

ایک فہم کی نظر میں امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد انتہائی منصفانہ ہے۔

الامام الشافعی رحمہ اللہ ﴿.....﴾

امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارہ میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔

قال الامام احمد كان أحسن أمر الشافعي عندي انه

كان اذا سمع الغيبر يعني الحديث لم يكن عنده قال به

وترك قوله (البیہقی فی المدخل: ۲۵۱)

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا احسن انداز میرے نزدیک یہ تھا کہ جب

انہیں کوئی ایسی حدیث ملتی جو پہلے ان کے علم میں نہ ہوتی، تو وہ اس پر کاربند ہوتے اور اپنی رائے ترک

کر دیتے۔

إذا رأيتموني أقول قولاً قد صح عن النبي عليه السلام خلافه

فأعلموا أن عتلي قد ذهب (رواه ابن ابی حاتم فی آداب الشافعی/ ۹۳)

جب تم میرا کوئی قول صحیح حدیث رسول ﷺ کے خلاف پاؤ تو سمجھ لو کہ میری عقل قائم نہیں۔

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول اللﷺ عند أهل

النقل بخلاف ما قلت؟ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي

(اعلام المؤمنین - ۳۶۳/۲ - ابو نعیم بن احنبل، ۹/۱۰۷)

کسی مسئلہ میں بھی اگر میرا قول صحیح حدیث رسول ﷺ کے خلاف پاؤ تو میں بر ملا اعلان کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی میرا رجوع تصور ہو۔

الامام احمد رحمہ اللہ

امام احمد تو سنت کے تمسک اور جمع کرنے میں تمام ائمہ سے زیادہ اہتمام کرنے والے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره فصاح

اماماً في السنة أظهر من غيره۔ (مجموع فتاویٰ الشیخ ۱۷۰/۳)

امام فرماتے ہیں:

لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الازاعي ولا

الثوري وخذ من حيث أخذوا۔ (الغلابي في الاقطاب: ۱۱۳)

”نہ میری تقلید کرو نہ مالک اور شافعی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح نہ

اوزاعی اور ثوری کی تقلید کرو اور استنباط احکام وہاں سے کرو جہاں سے

وہ کرتے تھے۔“

ائمہ مجتہدین کا طریقہ استنباط

ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ خود ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین کتاب و سنت کو ماخذ سمجھ کر ان کی طرف رجوع کرتے رہے اور وہ خود اس بات کے معترف تھے کہ ان کے اجتہادات وقتی اور احوال و ظروف کی مناسبت سے ہیں اور وہ اسی قسم کے اذہان اور احوال کے لیے سازگار ہیں جن کے لیے ان کی تخلیق ہوئی۔ بعد میں آنے والے حالات اس کے متقاضی نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ بلکہ ان کی زندگی میں بھی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ان ائمہ کرام نے درست موقف ملنے پر اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔

قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا اپنے موقف سے رجوع ﴿.....﴾

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا کہ ہماری ہر رائے قابل تقلید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جو شخص میری رائے سے بہتر لائے گا، ہم اسے قبول کریں گے۔

اسی بنیاد پر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ کا مکالمہ ملاحظہ ہو:

ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه بمالك فسأله عن مسألة

الصاع وصدقة الخضر وات ومسألة الأجناس فأخبره مالك بما

تدل عليه السنة في ذلك فقال رجعت الي قولك يا أبا عبد الله

ولو رأيت صاحبي بما رأيت لرجع الي قولك كما رجعت (قاضي

ابن تیمہ ۲۱۰/۲۰)

قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ جمع ہوئے تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے صدقہ فطر میں صاع کی مقدار سبزیوں کی زکوٰۃ اور اجناس کے بارے میں سوال کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں سنت رسول ﷺ سے آگاہ کیا تو قاضی ابو یوسف نے سنت رسول ﷺ کا علم ہوتے ہی اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اگر میرے استاذ (امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ) کو میری طرح سنت کا علم ہو جاتا تو یقیناً وہ بھی میری طرح اپنے موقف سے رجوع کر لیتے۔

برصغیر کے علماء احناف کا رجوع ﴿.....﴾

برصغیر میں احناف کی اکثریت ہے۔ بطور مثال اسی کو لیجیے فقہ حنفیہ کے بعض مسائل ایسے ہیں جن کو خود علماء احناف نے ترک کر کے امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ مثلاً مقفود الخمر کی بیوی کا نکاح۔ اس مسئلہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد و تقلید کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا خاندان گم ہو جائے تلاش بسیار کے باوجود ۹۰ سال تک انتظار کرے۔ ۹۰ سال کے بعد وہ عورت نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مشہور حنفی بزرگ ہیں۔ بریلوی مسلک کے مولانا احمد رضا خان پکے حنفی ہیں۔ انہوں نے فقہ حنفیہ کے اس مسئلہ کو ترک کر کے امام مالک رحمہ اللہ کے فتویٰ پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ چار سال بعد مقفود الخمر کی بیوی نکاح ثانی کرے۔ قرہبی دور کے جنس مولانا کرم شاہ صاحب بھیروی ازہری رحمہ اللہ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر انہوں نے فقہ حنفیہ کا موقف ترک کر کے حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ ان کے علاوہ بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔

علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا موقف ﴿.....﴾

علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ایک ضخیم جلد میں ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ جن میں ان کا موقف حدیث صحیح کے مخالف ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں:

ان نسبة هذه المسائل الى الائمة المجتهدين حرام وأنه

يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لنلا يعزوها اليهم

فيكذبوا عليهم (الفتاوى في الايمان: ۱۹۹)

ان مسائل کی نسبت ائمہ مجتہدین کی طرف کرنا حرام ہے۔ ان کے مقلدین فقہاء پر اس کی معرفت ضروری ہے۔ تاکہ وہ ان اقوال کی نسبت ائمہ کی طرف کر کے ان پر کذب بیانی اور بہتان کے مرتکب نہ ہوں۔

امام شعرانی اور فقہ حنفی کا دفاع ﴿.....﴾

آخر میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے امام عبدالوہاب شعرانی کی نسبت سے لکھا ہے:

وفى الميزان لعبد الوهاب الشعرانى - قد أطلال الامام

ابوجعفر الکلام فی تبرئہ ابی حنیفہ من القیاس بغیر ضرورة ورد علی من نسب إمام تقدیم القیاس علی النص وفيه ایضاً اعتقادنا واعتقاد کل منصف فی ابی حنیفہ انه لو عاش حتی دوت احادیث الشریعة وبعد رحیل الحفاظ فی جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لاخذ بها وترك کل قیاس کان قاسه وكان القیاس قل فی مذهبه كما قل فی مذهب غیره لكن لما كانت ادلة الشریعة متفرقة فی عصره مع التابعین وتبع التابعین فی المدائن والقری کثراً للقیاس فی مذهبہ بالنسبة الی غیره من الائمة ضرورة لعدم وجود النصوص فی تلك المسائل التي قاس فیها بخلاف غیره عن الائمة (الانج الکبیر لبطال الجاح المغیرہ ۳۹ للشیخ محمد عبدالحی کتونی لیسی)

امام شعرانی لکھتے ہیں کہ امام ابو جعفر نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں طویل گفتگو کی۔ انہیں اس بات سے بری کرنا چاہا کہ وہ بلا ضرورت قیاس کرتے تھے اور قیاس کو نص پر مقدم سمجھتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ہمارا اور انصاف پسند حضرات کا اعتقاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ اگر حضرت الامام اس دور تک زندہ رہتے جن میں احادیث مدون ہوئیں اور حفاظ حدیث نے دور دراز ممالک اور سرحدی علاقوں کی طرف رحلت علیہ کے بعد حفاظت حدیث اور جمع و تدون کی خدمات سرانجام دیں۔ پھر امام صاحب ان مجموعہ احادیث کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً وہ احادیث کو اختیار کرتے ہوئے اپنے قیاسات و اجتہادات سے دستبردار ہو جاتے اور ان کے مکتب فکر میں بھی دیگر فقہی مذاہب کی طرح قیاس کا عمل دخل کم ہوتا۔

ان کے دور میں تابعین اور تبع تابعین دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بنا بریں احادیث و آثار کے دستیاب نہ ہونے کی بناء پر مجبوراً انہیں قیاس کا سہارا لینا پڑا۔ برعکس دیگر ائمہ کے کہ وہ ذخیرہ احادیث حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں قیاس سے کم واسطہ پڑا۔

اہل حدیث کی تعریف

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا عامل، ”تبیح کتاب وسنت بالذات یا بالواسطہ ہو، بغیر کسی

ایک کے تعین کے۔

اس کی تائید قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ
تُ مَصِيرًا﴾ (نساء: ۱۱۵)

”اور جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی
روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درآ حالیکہ اس پر راہ راست واضح ہو
چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے
جہنم میں جموں گیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔“

اس آیت میں تین باتیں معلوم ہوئیں:

۱۔ اللہ کی فرمانبرداری۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت۔

۳۔ مؤمنین کی راہ پر چلنا۔

اسی مفہوم میں تعریف اہل حدیث مضمون ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور مؤمنین کی راہ کا

اصل مرکز وحی الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

أُولِيَاءَ﴾ (اعراف: ۳)

دوسری طرف:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (اعش: ۷)

فہم دین ﴿.....﴾

دین کا مصدر بلاشبہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہے۔ البتہ کتاب و سنت کا فہم آپ کہاں سے لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ مکاتب اہل سنت دین کے مصدر پر متفق ہوئے، فہم دین کے معاملہ میں بری طرح سٹھم گتھا ہیں۔ اختلاف کی اس شدت و عصیبت نے فرقہ واریت کو جنم دیا۔ اس لیے کہ وہ طبقے جو اپنے ذرائع کو جن سے وہ دین کا فہم لیتے ہیں، مستقل بالذات حیثیت دینے لگتے ہیں اور یوں وہ ان کے لیے فہم دین کے مصدر نہیں بلکہ خود دین ہی کے مصادر بن جاتے ہیں۔

اہل حدیث کے نزدیک دین کے فہم کا مؤثر، مستند اور قابل اعتماد ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہے، جس سے اختلاف کی خلیج کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح وحدت امت کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔

اہل حدیث کا موقف ﴿.....﴾

متابعة السلف الصالح في تعاملهم مع كتاب ربهم وسنة
نبيه في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه وهم اهل السنة
والجماعة

”کتاب و سنت پر عمل کرنے میں سلف صالحین کا طور طریقہ
اپنانا، اسی طرح فہم دین، عمل اور دعوت میں بھی ان کی طرز اپنانے
والے لوگ حقیقتاً اہل السنہ والجماعۃ ہیں۔“

حدیث رسول ﷺ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

((عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول
الله ﷺ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار
الاملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه
وأصحابي))

”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور میری یہ اُمت تہتر ملتوں میں بنے گی۔
 سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ سوال کیا وہ ایک کون سی اے
 اللہ کے رسول؟ فرمایا جو اس امر پر ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے
 اصحاب ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں صرف اتنا نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ یعنی وہ راستہ اور منج
 جس پر میں ہوں بلکہ اس دور کے لوگوں کے لیے جس میں تفرقہ ہوگا۔ فرمایا ”ما انا علیہ وأصحابی“ وہ
 راستہ اور منج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- ۱۔ صحابہ کا منج اور صحابہ کا فہم دین بعد والوں کے لیے حجت ہے اور وحی کے استیعاب کی بابت ایک
 پیمانہ و مقیاس کا درجہ رکھتا ہے۔
- ۲۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کا منج اور ان کا فہم دین بعد کے
 ادوار کے لیے باقاعدہ طور پر باقی اور محفوظ بھی رہے گا اور نسل در نسل چلے گا۔

طریق اہل حدیث اور دائرہ کار ﷺ.....

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ طریق اہل حدیث کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و نحن لانعني باهل الحديث المقتصرين على سماعه أو“

کتابتہ أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته

وفهمه ظاهراً باطناً وإتباعه ظاهراً وباطناً (تأویذ شیخ الاسلام ۹۵/۳)

”اہل حدیث سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو محض سماع حدیث، کتابت حدیث اور روایت
 تک ہی محدود ہوں بلکہ ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہر و باطن میں حدیث کے حفظ اس کی معرفت اس کے
 فہم اور اس کی اتباع کے پابند ہوں۔“

ایک خیال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کتاب و سنت پر عمل اسلام کے تمام فرقے کر رہے ہیں
 اہل حدیث کا امتیاز کیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں:

طائفة ناجية وهم اهل السنة والحديث من هذه الأمة فإنهم
يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة ويمتازون
عنهم بما اختصاصه من العلم الموروث عن الرسول فيما
يجهله غيرهم أو يكذب به۔

”نجات یافتہ گروہ جو اہل سنت اہل حدیث کے نام سے موسوم
ہے۔ وہ تمام امت کے ساتھ امور رسالت میں شریک ہے۔ اور ان
کے سب سے ممتاز کرنے والا وصف رسول اللہ ﷺ سے وراثت میں
ملنے والا علم ہے۔ جبکہ دوسرے اس سے جاہل ہیں یا اس کو جھٹلاتے
ہیں“ (حوالہ مذکور)

انحراف کرنے والے.....

اہل حدیث کے علاوہ جتنے گروہ ہیں یا تو وہ اپنے امام و مقتدی کی طرف منسوب ہیں۔ جس
شخصیت کو انہوں نے دوسرے فرقوں میں حدفائل بنایا ہے۔ یا پھر اس مسئلے کی طرف منسوب ہیں؛ جس میں
انہوں نے اصحاب حدیث سے اختلاف کیا۔

پہلی قسم کی مثال: شافعی، حنبلی، حنفی اور مالکی ہیں۔

دوسری قسم کی مثال: قدریہ، جبریہ، مرجیہ، معتزلہ ہیں۔

اسی طرح بعض فرقے علاقائی ہیں جو مختلف مکاتب و مدارس اور مقامات کی طرف منسوب
ہیں۔ مگر اہل حدیث کی نسبت شخصیت اور مکاتب سے بلند تر ہے۔

اب ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے۔ اس سے بھی
تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام امرتسری رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں:

”اہل حدیث بحیثیت نام کے ایک فرقہ کہا جائے تو اور بات ہے، مگر اصول اور عمل کی حیثیت
سے یہ کوئی فرقہ بندی نہیں بلکہ وہی ایک گروہ ہے جو تعلیم نبوت سے پیدا ہوا تھا۔ جن کی روش قرآن و
حدیث پر عمل کرنے کی تھی۔ اس فرقے نے اپنے دستور العمل میں کوئی اضافہ کیا نہ سلف صالحین کی روش

سے علیحدگی کی بلکہ بعینہ اسی طرح قرآن و حدیث یا یوں کہیے کہ قرآن اور طریقہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کی روش پر محفوظ رکھا۔ رہا نام کا سوال کہ اہل حدیث نام کیوں رکھا گیا۔ جب کہ طبقہ اولیٰ نے یہ نام نہ رکھا۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اہل حدیث کی اصلیت بتلانے کو عملی طریق کا یہ نام ہے۔ دوسرے فرقوں نے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کر کے حنفی، شافعی وغیرہ القاب اختیار کیے۔ چونکہ اس فرقہ کی نسبت کسی غیر کی طرف نہ تھی بلکہ طبقہ اولیٰ کی طرح صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف تھی۔ اس لیے اس نے اپنے طریق عمل کے مطابق اپنا لقب اہل حدیث رکھا جو اس کے طریق عمل کے لحاظ سے بہت موزوں ہے۔ ورنہ اس کا اصول دیں جو بنیاد مذہب ہے، وہی ہے جو طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا، یعنی قرآن و حدیث بطریق سلف صالحین۔“

اہل حدیث گویا ایک تحریک ہے جس نے ہر دور میں ابھرنے والے فتنوں اور پھیلنے والی بدعات و رسومات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہر فتنہ کے مقابل ان کی سرگرمیوں، جدوجہد اور تنگ و تاز کے اعتبار سے انہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔

اہل کلام کی فکری فلازیوں، معتزلہ جھمیہ کے گمراہ کن نظریات، تشیع اور خوارج کے غلو کے خلاف جب انہوں نے آواز اٹھائی اور سنت کی طرف رجوع کی دعوت دی تو انہیں اہل سنت کے نام سے پکارا گیا۔ چوتھی صدی کے آخر میں جب فقہی مکاتب فکر کے نام پر شریعت کو بعض اشخاص و رجال سے وابستہ کر دیا گیا۔ جمود و تقلید کی عصبیت نے حدیث رسول ﷺ سے وابستگی و ارتکاب میں کمی کر دی تو اہل حدیث کے لقب سے پکارا گیا۔ جدت اور روشن خیالی کے نام پر بے راہ روی کا رجحان ہوا۔ نئے نئے نظریات جنم لینے لگے، شتر بے مہار آزادی کی روچھل پڑی تو اہل حدیث کو قدامت پسندی کا طعنہ دیا گیا۔

جب لوگ اپنے اسلاف سے رشتہ و تعلق باعث ندامت سمجھنے لگے، شاندار ماضی پر فخر کی روایت متروک ہو گئی تو اہل حدیث نے اسلام کے دور اول اور اسلاف کے طرز عمل کی طرف رجوع کی تحریک چلائی تو انہیں سلفی کے نام سے پکارا گیا۔ توحید کی عظمت کے پاسبان ہوئے تو موحد کہلانے لگے۔

نامور صحافی اور مشہور اہل قلم جناب اسحاق بھٹی صاحب نے تحریک اہل حدیث کے حسن و رعنائی کو الفاظ کی مالا میں اس طرح پرودیا ہے:

”مسک اہل حدیث کے قواعد و ضوابط اور فروع و اصول قرآن و حدیث کے قصر رفیع پر استوار ہیں۔ یہی اس کی روح کی غذا اور یہی اس کے قلب و ضمیر کی صدا ہے اور اسی سے اس کے ماننے والوں کی فکر و نظر کی توانائی اور عمل و حرکت کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ زمانہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں لے چکا ہے اور ہر صبح بے شمار تغیرات کے جلو میں طلوع ہوتی ہے اور ہر شام نئے سے نئے انقلابات کو اپنے دامن پر رونق میں لپیٹ کر لباس شب زیب تن کرتی ہے، لیکن قرآن کے احکام و اوامر اور قواعد اپنی جگہ اٹل ہیں۔ ان کے رنگ و روغن میں وہی سچ و سچ کار فرما ہے جو آج سے چودہ سو سال قبل اس کا طرہ امتیاز تھا۔ اس کے حسن زیبائی میں وہی نکھار وہی رعنائی وہی دل آویزی ہے جو دو روزوں قبل اس کے ساتھ مختص تھی۔ بلکہ علوم و معارف کی کثرت اور ارتقاء و تقدم کی ہر لحظہ فراوانیوں نے اس میں مزید سامان موعظت پیدا کر دیا ہے۔

اس طرح تحریک اہل حدیث مختلف ادوار و اوقات میں مختلف کارنامے سرانجام دیتی رہی ہے اور اس کے بحث و استدلال کے دائرے اور فکر و عمل کی جہات، حالات و ظروف کے تقاضوں سے بدلتی رہی ہیں، بلکہ اس کے نام بھی مختلف ہے ہیں۔

کبھی اس تحریک کے علمبرداروں کو ”سلف“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کبھی ان کے مکتب فکر کو محدثین اور اصحاب الحدیث کے مدرسہ فکر سے تعبیر کیا گیا، کبھی معتزلہ و شیعہ کے مقابلے میں انہیں اہل سنت کے جامع لقب سے پکارا گیا۔“ (میان فضل ج ۱ ص ۷۸، ۷۹)

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

منہج اہل حدیث

کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کو دیگر اقوال پر مقدم کرنا.....

یہ امر مسلم ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو امر درپیش آتا اس کا فیصلہ آنحضرت ﷺ سے کرا لیتے اور زمانہ نبوت کے بعد اور دور خلافت راشدہ میں جو معاملہ پیش آتا اس کے احکام اور فیصلے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں عرصہ دراز تک رہا۔ دور صحابہ خیر والقرون کا یہی طور طریقہ رہا۔ فکر اہل حدیث کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اصل نظر کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت پر مرکوز رہے۔

کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلہ یا وقتی حادثہ کے متعلق صراحت موجود نہ ہو تو اس کا فیصلہ محض کسی شخص رائے کے مطابق نہ ہو یا کسی علاقہ کے علماء اپنے مخصوص افکار اُمت پر نہ ٹھونس دیں، بلکہ اصل مطمح نظر صحابہ اور اسلاف کی وسعت نظر پر ہو۔ جمود اور شخصیت پروری سے اُمت میں تنگی نہ پیدا کی جائے۔ اگر یہ منصب کسی خاص شخص کو عطا کیا جاتا کہ اس کے فہم اور رائے کے آگے سب سر جھکا دیں تو اس کا سب سے زیادہ حقدار خلیفہ وقت ہوتا۔ جسے قرآن مجید میں اولوالامر کہا گیا ہے۔ اگر یہ حق اولوالامر کو بھی نہیں دیا گیا تو غیر اولی الامر کو یہ اختیار سونپنا زیادتی ہے۔ جبکہ بعض احباب کی طرف سے اس آیت سے یہ استدلال کر کے عوام کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ائمہ اور علماء کی شخصیت پرستی ہے۔

استنباط مسائل کا یہ طریقہ کار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تا بعین عظام رحمہم اللہم میں رائج تھا۔ جس میں کسی قسم کی گروہ بندی اور مذہبی فرقہ واریت کا امکان نہ تھا۔ سلف کے اس طریقہ استنباط کی وضاحت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس طرح فرمائی:

”باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتاویٰ بر دو وجہ بودند کیے آنکہ قرآن و حدیث و آثار صحابہ جمع میکردند و آنجا استنباط مسائل می نمودند“ (الانصاف: ۸۹)

گویا اس منہج میں اتباع سنت کا جذبہ بھی ہے۔ احترام ائمہ کی روایت بھی ہے اور فقہی کاوشوں کی

منہج اہل حدیث کے ثمرات و امتیازات

۱۔ اتحاد کی علامت ﴿.....﴾

قرآن و سنت تک رسائی اور فہم و استنباط کے لیے کسی مخصوص ادارہ، مخصوص مکتب فکر کی شرط نامناسب ہے۔ دراصل یہ فکر سوچ مغربیت کے افکار سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، جن کی مقدس اور مذہبی کتب خلط و اضطراب کے نتیجہ میں اپنی اصلیت کھو بیٹھیں اور اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو گئیں۔ اب ان کے پاس علماء و رہبان کی تعبیرات اور ان کے اقوال کے علاوہ کتب مقدسہ تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ لہذا اصل ماخذ کو چھوڑ کر علماء کی تشریحات پر قانع ہو گئے۔ حلت و حرمت جائز و ناجائز کے اختیارات ان کو سوچ دیئے۔

دراصل اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے (فہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ایک ہی مستند ذریعہ اپنایا جائے، جس میں فہم نصوص کے ساتھ حالات و اطوار کا ساتھ دینے کی لچک موجود ہو۔ یہ اتحاد امت کی علامت ہے۔ نصوص شرعیہ کی فہم و فراست کے لیے متعدد ذرائع اور اسلوب اپنانا جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ نتائج مختلف اور متباہن ہوں گے۔ اگر سوچ کا زاویہ فکر کی منزل ایک ہوگی تو امت میں اتحاد ہوگا۔

اسی طرح جو لوگ کتاب و سنت کے فہم و استنباط کی بابت خود اپنی یا اپنے بڑوں کی تقلید کی شرط لگاتے ہیں، وہ درحقیقت امت کو اپنی شرط پر مجتمع کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص اگر دوسروں پر یہ شرط لگانا شروع کر دے تو امت کا اجماع کہا گیا؟

۲۔ دین کے ثبات اور نصوص شرعیہ کے تحفظ کی ضمانت ﴿.....﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (البحر: ۹)

یہاں محض قرآن ہی کی حفاظت کا وعدہ نہیں بلکہ پیغمبرانہ تعبیر و تشریح کی بھی ضمانت ہے۔ یعنی قرآن اور اس کے تعلقات محفوظ رہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی تعبیر و تشریح یعنی حدیث رسول ﷺ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”ہم نے ذکر تم پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے
اسے واضح فرمائیں اور یہ لوگ اسی پر سوچیں۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے اتاری کہ آپ ان
کے باہم اختلافات کو واضح فرمائیں اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے
ہدایت اور رحمت ہے۔“

جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس کا بیان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

چنانچہ ارشاد ہوا:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جُمُعَهُ وَقُرْآنَهُ..... ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ﴾ (التیلہ: ۱۹)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((الاولانى اوتيت القرآن ومثله معه)) (سنن ابی داؤد کتاب السنہ

باب فی تروم السنہ ۳/۳۲۸)

اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا انتظام اسی طرح فرمایا کہ زمانہ رسالت سے قیامت
تک کے لیے ایک جماعت حق کا وجود قائم رکھ کر ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ دن رات کتاب و سنت کی طائفہ
منصورہ بن کر خدمت کا فریضہ سرانجام دیں۔ کتاب و سنت ان کی فکر بھی ہو عقیدہ بھی اور عمل بھی اور یہ ان کا
فقط علمی ہی شغل نہ ہو بلکہ عمل بھی۔ وہ خود اس پر کار بند ہوں اور اس کے داعی بھی ہوں اور یہی منہج محمد ثین اور
منہج اہل سنت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت سے مراد محض حروف و حرکات کی حفاظت مراد نہیں بلکہ
اس کی فکر و نظر بھی محفوظ رہے اور عملی طور پر اس کا تسلسل بھی باقی رہے۔ صرف الفاظ کے محفوظ رہنے کا کیا
مقصود اگر مقصود اور مفہوم ہی محفوظ نہ رہے اور یہ مفہوم بتیان رسول ﷺ ہے۔ حفاظت کا فریضہ اسوہ

رسول ﷺ کو اپنانے اور حدیث رسول ﷺ کو محفوظ رکھنے سے انجام پاسکتا ہے۔
 منکرین حدیث دراصل منکرین قرآن ہیں وہ حدیث کو قرآن سے الگ کر کے قرآن کا مفہوم
 طع زاد بنانا چاہتے ہیں۔

منہج اہل حدیث میں تشکیک واضطراب نہیں

منہج اہل حدیث کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان دل میں اطمینان،
 فرحت اور سکون محسوس کرتا ہے اور فکری طور پر دلجمعی اور یقین سے اس پر کاربند رہتا ہے۔ دلجمعی اور اطمینان
 قلب کی یہ نعمت صرف اسی منہج کا خاصہ ہے۔ سو اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا شعور پایا جانا بھی از حد
 ضروری ہے۔ ایک درست راہ میں آگے بڑھتے ہوئے آدمی کا نتائج سے بے نیاز ہو جانا دلجمعی اور حوصلہ
 مندی کی آخری حد تک جا لینا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے اس کا بھی بدرجہ
 اتم انتظام کر دیا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”فاما ما اوتیہ علماء اہل حدیث و خواصہم من الیقین

والمعرفة والهدی فامر یجمل عن الوصف ولكن عند عوامہم

من الیقین والعلم النافع ما لم یحصل منه شیء لائتمة المتفلسفة

المتکلمین وهذا ظاہر مشہود لكل أحد“ (مجموع الفتاویٰ ۳/۲۸)

اہل حدیث کے علماء اور خواص کو جو معرفت و یقین اور ہدایت عطا کی گئی ہے وہ اظہار سے باہر
 ہے۔ بلکہ اہل حدیث عوام کے پاس وہ پختہ یقین اور فائدہ مند معلومات ہیں جن سے فلاسفہ اور متکلمین کے
 امام بھی محروم ہیں۔ جس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اکثر الناس شکاً عند الموت اهل الکلام“

موت کے وقت شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا اکثر متکلمین کا شیوہ ہے۔

مشہور معتزل ابن الواصل الحموی کہتے ہیں:

استلقى على قفای وأضع الملحفة على نصف وجهی ثم
 أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء
 حتی یطلع الفجر ولم یترجع عندی شیء۔ (مجموع الفتاویٰ ۳/۲۸)
 ”میں رات کو لیٹتا ہوں اور نصف چہرہ ڈھانپ کر پوری رات
 اہل کلام کے مختلف گروہوں کے اعتراضات اور دلائل ذہن میں
 گردش کرتے ہیں اور اسی ادھیڑ بن میں فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مگر کوئی
 دلیل راجح یا قوی نہیں پاتا۔“

امام غزالی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو چھاتی پر صحیح البخاری رکھی اور فرمایا میں شہر کی بوڑھی عورتوں کے
 عقیدہ پر فوت ہو رہا ہوں۔

تقریباً یہی کیفیت اضطراب فقہی اختلاف کی بنیاد پر وجود میں آنے والے فرقوں کے بارے
 میں موجود رہی کہ وہ اپنی اجتہادی کاوش اور فقہی تعبیرات کے بارے میں یقین اور حتمی رائے نہیں دے سکے
 کہ ہمارا اجتہادی موقف مکمل طور پر درست اور صواب ہے اور اس سے اختلاف کرنے والا غلطی پر ہے۔
 اپنے طریق پر عمل اور اپنی تحقیق کی پابندی کے باوجود حق کو اپنے افکار اور اپنے امام یا اپنے
 فرقے میں حصر کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا اعتراف حقیقت

اسی سے متعلقہ ایک واقعہ درج کرنا قارئین کے لیے یقیناً وضاحت حال کے لیے کافی ہوگا۔
 مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ (آف کراچی) کی زبانی سنئے۔
 مفتی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور برکت خیز بھی۔ قادیان میں
 ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس میں شرکت
 فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ صبح نماز فجر کے وقت
 اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت منغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت

مزاج کیسا ہے؟ کہا! ہاں ٹھیک ہی ہے۔ میاں مزاج کیا پوچھتے ہوئے عمر ضائع کر دی۔

میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟

فرمایا: ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدو کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلک پر حقیقت کی ترجیح قائم کر دیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟ ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا۔ وہ تو ہمارے محتاج نہیں اور امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم اور دوسرے مسلک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطا (درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہو) اور دوسرے مسلک کو خطا محتمل الصواب (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہو) کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں، تحقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔“ (حدث امت۔ مولانا مفتی محمد شفیع ص: ۲۹۰)

مزید فقہاء کے مندرجہ ذیل قول پر غور کیجیے تو تمام صورت حال واضح ہو جائے گی۔ یہ قول مکمل فقہی اجتہاد کی تعبیر کا خلاصہ اور عکاس ہے۔

”قولنا صواب یحتمل الخطأ وقول الأخر خطأ یحتمل الصواب“

”ہماری رائے درست ہے، لیکن غلطی کا احتمال ہے اور دوسرے

فقہی گروہ کا موقف غلط ہے، مگر درستی کا امکان ہے۔“

کیا کوئی سادہ لوح شخص ایسے مسائل کی بنیاد پر یقین و ثبات اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کر

سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔

مذہب و مل کی تاریخ میں اگر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے کہ وہ ثبات و اطمینان یقین و عزم کے ساتھ

اپنے موقف کو درست سمجھے، بلکہ عقیدہ و عمل کی بناء پر علم الیقین ہی نہیں بلکہ عین الیقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے تو وہ فکر سلف، فکر محدثین، فکر اہل سنت ہے۔ جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علماً و يقيناً
و طمأنية و سكينه و هم الذين يعلمون و يعلمون أنهم يعلمون
و هم بالحق يؤقتون لا يشكون ولا يمترون“ (مجموع الفتاوى ۲/۲۹)

”اہل حدیث، اہل سنت، علم یقین، اطمینان، سکینت میں تمام
لوگوں سے زیادہ پُر اعتماد اور پختہ ہیں۔ یہ اپنی فکر سے متعلق مکمل آگاہ
ہیں اور انہیں اپنی آگہی اور موقف پر مکمل عزم جزم ہے۔ حق کا مکمل
یقین ہے نہ شک ہے نہ اضطراب۔“

۵۔ تسلسل اور عدم انقطاع

تسلسل، اصول اہل سنت کا زبردست خاصہ ہے اور یہ امت میں صرف اہل سنت اہل حدیث کو
حاصل ہے۔ باقی سب افکار تاریخ میں تھوڑا پیچھے جا کر کہیں روپوش ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ انقطاع اور عدم
تسلسل کی بین دلیل ہے۔ ایک ایسی دعوت جو اپنے فکر و فہم کی بابت امت کی تاریخ میں بہت پیچھے تک نہ جا
سکتی ہو۔ ایک ایسا مسئلہ جس کی تائیس کرنے والوں اور کتاب و سنت کے مابین تاریخی طور پر ایک تسلسل
مفقود ہو ایسی دعوت کا برحق ہونا یا ایسے مسئلہ کا قابل اعتماد ہونا تو حقیقت سے بہت بعید ہے۔ ایسی دعوت تو
اس دین اور اس کے مزاج سے ناواقف ہے۔ حق پر قائم رہنے والوں کا اس امت میں تسلسل کے ساتھ پایا
جانا حدیث کی نص سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس طائفہ منصورہ کے وصف میں لا تزال کے خلاف اس پر
صریح دلیل ہیں۔ (فعل ماضی یا فعل مضارع استعمال نہیں ہوا تاکہ کسی زمانہ کی قید نہ ہو۔)

((عن ثوبان قال قال رسول اللہ ﷺ لا تزال طائفة من

أمتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی

أمر اللہ و هم کذلک)) (مسلم کتاب الامارہ باب لا تزال ۱۹۲۰)

”ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ

نے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوتے ہوئے ظاہراً فتیاب رہے گا۔ ان کی نصرت سے دستکش رہنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے تا آنکہ اللہ کا حکم آ جائے جبکہ وہ اپنی اسی حالت پر ہوں گے۔“

گویا تسلسل کا مفہوم یہ ہے کہ نئے کا امکان بھی ختم نہ ہو اور پرانے کی حیثیت و اہمیت بھی مسلم رہے۔ ایک تسلسل سے ہماری مراد یہ ہے اور اس معیار پر پورا اترنے والا ایک ہی مذہب ہے جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں ذکر کیا:

”ومن أهل السنة مذهب معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة وما لكأ والشافعي وأحمد فأه مذهب الصحابة تلقوه عن نبهم“ (مہاج السنہ: ۲۵۲/۲۵۳)

”اہل سنت کا ایک مسلک ائمہ اربعہ کی پیدائش سے بھی قبل دنیا میں موجود تھا۔ وہ صحابہ کرام کا مذہب تھا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سیکھا۔“

۶۔ وسعت و جامعیت ﴿.....﴾

دین بلاشبہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہے۔ مگر اس کے فہم کے ہزاروں انداز اور پروج ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے فہم سلف معیار ہے اس فہم پر آ جانے کا پابند کر کے ہمیں خواہ مخواہ کے بحث و جدال اور تصحیح اوقات سے بچایا گیا ہے اور ہمارے وقت اور محنت کا بہتر استعمال ہونے کا انتظام کر دیا گیا۔ جو شخص فہم سلف کا مخالف ہے وہ حالت شقاق میں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَاِنْ تَوَلَّوْا

فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (بقرہ)

دوسری جگہ ارشاد بانی ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾

مولانا محمد اسماعیل سلمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ کسی مکتب فکر میں اس قدر وسعت نہیں جس قدر وسعت کتاب و سنت کی نصوص میں ہے۔ یہ تمام مکاتب فکر مخصوص احوال کی تخلیق ہیں اور مخصوص ذہنوں نے ان مکاتب کی تشکیل فرمائی۔ اس لیے وہ ان ظروف و احوال اور اسی قسم کے اذہان کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں۔ جن کے لیے ان کی تخلیق ہوئی۔ پوری دنیا کے قانون بننے کی نہ ان میں اہلیت ہے اور نہ ان کا مزاج اس وسعت کے لیے موزوں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ان مکاتب فکر میں اختلاف کی ظلیج اس قدر وسیع نہ ہوتی جس قدر ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے جو چیز تمام ظروف و احوال میں مفید ہو سکتی ہے وہ صرف کتاب و سنت کی نصوص میں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا علم تمام کائنات کی ضروریات کا کفیل ہے۔ اس کے پیغمبر ﷺ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ دنیا کی قانونی ذمہ داری کے فہم و ادراک کے لیے مناسب زبان استعمال کر سکے۔ اسی لیے کتاب و سنت تو ان تمام مکاتب فکر کا ماخذ بن سکتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کو کھینچ تان کر ان مکاتب فکر کے تابع کرنا نہایت نامناسب اور معیوب ہے۔“

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین

مقلدین ائمہ اربعہ کا اپنے ائمہ سے منہج کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اجتہادات کو حتمی اور غیر مبطل نہیں کہا، جبکہ ان کے قبیحین ان کی آراء کو ہر دور ہر زمانہ تمام احوال و ظروف اور ہر علاقہ میں قابل عمل سمجھتے ہیں۔ ترمیم و تنسیخ کے بھی قابل نہیں۔ ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ نے اپنے تلامذہ و معتقدین کو اپنی آراء کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر مقدم کرنے سے سختی سے روکا جب کہ ان کے عقیدہ مند اس کے مقلدین ان کے اقوال پر شدت سے عمل پیر اور ان کے اقوال کے مقابل احادیث کو رد کرنا، تاویل کرنا اور باب الخلیل کھولنا ان کا معمول ہے۔

اس تعصب کی بنا پر کتاب و سنت سے استدلال میں صحیح توازن قائم نہ رہ سکا۔ بعض جگہ صحیح سنت کو ترک کر دیا گیا۔ اپنی اور اپنے بزرگوں کی آراء کو ترجیح دے دی گئی اور کہیں انتہائی ضعیف اور کمزور حدیث پر استدلال کی بنیاد رکھ دی گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک زیر عتاب آ گئے۔ جس کی متعدد مثالیں اور تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

صحیح احادیث کو اکابر پروری کی بنا پر چھوڑنا محض اتفاق نہیں بلکہ اسے قانونی درجہ دیا گیا۔ مثلاً علامہ کرنفی رحمہ اللہ (فقہاء احناف میں جو انہیں مقام حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں) نے اصول الکرنفی کے نام سے ایک مختصر رسالہ تالیف کیا۔ اصول نمبر ۲۸ اور ۲۹ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں جس سے اس شدت کا اندازہ ہوگا۔

اصول نمبر ۲۸ ”إن كل آية تخالف قول أصحابنا فأنها تحمل

على النسخة أو على الترجيح والاولى أن تحمل على التأويل

من جهة التوفيق“

قرآن مجید کی جو آیت بھی فقہاء احناف کے قول کے مخالف ہوگی وہ منسوخ تصور ہوگی یا

مرجوح، لیکن بہتر یہ ہے کہ تطبیق کی غرض سے آیت کی تاویل کر لی جائے۔

اصول نمبر ۲۹: ”ان کل خیبر یجئی بخلاف قول اصحابنا

فانه یحمل علی النسخ أو علی انه معارض بمثله“

ہر وہ حدیث جو ہمارے فقہاء کے موقف کے خلاف ہوگی اسے منسوخ سمجھا جائے یا اسی مضمون

کی دوسری حدیث سے معارض ہوگی۔ (اصول الکفری صفحہ ۱۱۱)

ان دو اصولوں کی موجودگی میں قرآن و سنت کی بالادستی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بقول

مولانا اسماعیل سلطی رحمہ اللہ:

صحیح احادیث سے صرف نظر کا یہ انداز بے حد غیر متوازن ہے۔ کچھ میں نہیں آتا اسے تعلق کہا

جائے یا تعصب۔ جو طالب علم ان درسیات کو پڑھیں گے وہ انصاف پسند ہوں گے یا متعصب اکابر کا ادب

کریں گے یا بے ادبی اس سے سنت کا استخفاف ہوگا یا احترام احادیث صحیحہ کے لیے تسلیم و انقیاد کی روح

پیدا ہوگی یا اس انداز سے انکار حدیث کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ فان اللہ وانا الیہ راجعون۔

شارح عقیدہ طحاویہ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ایک مخصوص فقہی مذہب سے نسبت

رکنے کے باوجود اس صورت حال سے دلبرداشتہ ہو کر ”الاجماع“ کے نام سے مستقل کتاب تحریر کی جو کتاب و

سنت کی اہمیت میں خوبصورت دستاویز اور قابل مطالعہ ہے۔

و كذلك لما استحکم الأتراق فی هذه الأمة نصبوا من

کل طائفة قاضیاً لئلا یضیع کثیر من حقوق الناس

ومصالحهم باقامة عالم زاهد مقام رسول اللہ ﷺ وهجر أقوال

غیره من العلماء وازداد بذلك استحکام التفرق وکان الواجب

اللہی عن التفرق لا تقررہ ”فان اللہ وانا الیہ راجعون“ (الاجماع: ۶۱)

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ولم یکن هذا فی صدر الاسلام وإنما حدث هذا اعنی

تولية قاض من کل طائفة بسنة اربع وستین وستمانه فی أيام

الملك الظاهر بيرس (الاجاع: ۹۱)

ہر فقہی مذہب کا الگ قاضی مقرر کرنے کا دستور آغاز اسلام میں نہ تھا۔ یہ رواج ۶۴۶ھ میں اور ظاہر بیرس کے دور حکومت میں ہوا۔ مذہبی تعصب کی مذمت میں مزید لکھتے ہیں:

ولا يزال التعصب للمذاهب يملأ القلوب بالشحناء

يشحنها وقد نهى الله عن المجادلة لاهل الخلاف فكيف باهل

الوفاق (الاجاع: ۸۹)

مذہبی تعصب دلوں میں کینہ پروری کرتا ہے۔ ہمیں تو مخالفین اسلام سے جھگڑا کرنا منع ہے چہ جائیکہ کہ اہل اسلام سے۔ علامہ کے نزدیک جھگڑے، تعصب، عناد اور شدت پسندی کی بنیادی وجہ فقہی گروہ بندی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

مجھے اپنے آبا و اجداد کا مسلک عزیز ہے اور اس کے
پر چار کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس مسلک
میں حسن اعتدال ہے۔ یہاں بے داغ اور بے لچک
توحید بھی ہے۔ ائمہ کرام اور اولیاء عظام کی غایت درجہ
تعظیم و تکریم بھی ہے۔ یہاں صحابہ کرام سے بے پناہ
محبت بھی ہے اور اہل بیت سے والہانہ عقیدت بھی
یہاں حدیث صحیحہ کو ائمہ کرام کے اقوال پر ترجیح دینے کا
ذوق بھی ہے۔ اور فقہاء کرام کی مساعی جمیلہ کا حسن
اعتراف بھی یہاں شریعت کے ظاہری احکام کا التزام
بھی ہے۔ اور تذکیہ نفس اور روحانیت کا شغف بھی۔

مولینا سید ابوبکر غزنویؒ

فکر اہل حدیث ہی کیوں؟