

سَبِيلُ الْجَنَّةِ

www.KitaboSunnat.com

تالیف:

احمد بن حجر

النور اکیڈمی طہریا

مکتبہ شریعیہ

جامع مسجد اہل حدیث
بلاک ۱۹ سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
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

سبیل الحجۃ

تالیف

علامہ احمد بن حجر آل بو طامی البغلی

ترجمہ

عبدالسلام سلفی

النور اکیڈمی طحا

مکتبہ ثنائیہ

جامع مسجد اہل حدیث

لاکھ ۱۹، نگر وٹا

www.KitaboSunnat.com

جُملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ سبیل الجنتہ

مُصنّف _____ علامہ احمد بن حجر

بار _____ اوّل

تعداد _____ گیارہ سو (۱۱۰۰)

قیمت _____ ۴۶٪ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلمہ التائثر

جنت کی طلب سب کو ہے کون ہے جو جہنم سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتا
لیکن جنت کماصل کرنا آسان نہیں، جنت اللہ کا انعام ہے۔ جسے اللہ رب العالمین اپنے
ان بندوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ سے اللہ کو خوش
لکھتے ہیں، اور اللہ کو جو کام ناپسند ہیں ان سے بچتے ہیں
جنت ناگوار باتوں سے گھری ہوئی ہے یعنی مکروہ و ناپسندیدہ کاموں کی حصار
توڑ کر آدمی بچتا بچتا جنت تک پہنچتا ہے،
اور جہنم بہت سی مرغوب اور دل لجانے والی باتوں سے معمور ہے
لوگ نفس کے غلبہ سے مجبور ہو کر اندھے بہرے بن کر جہنم کے اندھیرے
کنویں میں گر جاتے ہیں۔

زیر نظر کتاب ”سبیل الجنۃ“ میں جنت کے حصول اور جہنم سے
بچنے کی راہیں بتائی گئی ہیں۔ کتاب کی صحت کے لئے علامہ شیخ ابن حجر
حفظہ اللہ کا نام ہی کافی ہے، دعا ہے کہ الدار السلفیہ کی یہ پیش کش
عوام و خواص میں قبول عام حاصل کرے۔ (آمین)

مخلص
مختار احمد ندوی

فہرست موضوعات

۲	عرض ناشر
۸	مقدمۃ المؤلف
۱۱	دین میں سنت نبوی کی حیثیت
۱۲	سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۱۴	نبیاء کی بعثت کا مقصد شریعت کی تبلیغ
۱۳	اسلامی شریعت کے دوسرے حصے
۱۵	بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب
۲۱	قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے
۳۳	سنت کے تعلق سے مسلمانوں کی قسمیں
۲۸	خبر واحد کی قبولیت کے چند دلائل
۳۶	مکرین حجیت حدیث کے شبہات
۴۱	پہلے شبہ کا جواب
۴۳	دوسرے شبہ کا جواب
۴۶	تیسرے شبہ کا جواب
۵۲	چوتھے شبہ کا جواب
۴۰	ائمہ اربعہ کے حالات زندگی
۴۰	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

۴۱	اخلاق و عادات
۴۲	ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہیت پر ائمہ کی گواہی
۴۲	وفات
۴۳	امام مالک رحمہ اللہ علیہ
۴۵	امام مالک کی علمیت کی تعریف علماء کی زبانی
۴۶	وفات
۴۶	امام شافعی رحمہ اللہ علیہ
"	پیدائش
"	اساتذہ
۴۸	امام شافعی کی علمیت کی تعریف ائمہ کی زبانی
۴۹	وفات
۴۹	علمی کارنامے
۵۰	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ
۵۰	نشوونما
۵۲	علماء کی زبانی آپ کی تعریف
۵۳	وفات
۵۳	علمی کارنامے
۵۴	تقلید کا کیا حکم ہے ؟
۵۶	تقلید کو واجب کیسے والوں کے کچھ تسکوک و شبہات
۸۲	ایک اہم تنبیہ ان لوگوں کے دلائل جو دلیل کتابت سنت

- ۸۳ پُر عمل کرنے کو واجب کہتے ہیں یا واجب اجتہاد کے قائل ہیں
- ۸۴ چند حدیثیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب ہے
- ۹۰ مقلدین کی تردید عقلی دلائل کی روشنی میں
- ۹۲ وجوب تقلید کے دلائل
- ۹۴ آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل نہ کرنے کے بارے میں مقلدین کا تشبیہ
- ۹۰ دلیل پر عمل کرنے والوں کا مقلدین کو جواب
- ۹۸ اجتہاد کا بیان اور ان لوگوں کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے
- ۱۰۱ کسی مجتہد امام کے قول پر عمل کرنا
- ۱۰۴ ہر دور میں لوگوں کو اجتہاد کی ضرورت تھی اور اس دور میں زیادہ ہے
- ۱۰۶ ائمہ اور ان کے متبعین کی کتابوں سے بے نیازی ممکن نہیں
- ۱۰۷ اعتدال کی راہ
- ۱۰۸ مقلدین کی اس بات کا جواب کہ آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل نہیں کیا جائیگا
- ۱۰۹ تقلیدی اور مسلکی تعصب کا کیا حکم ہے؟

- ۱۱۷ ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ مسلمین سے ہماری
محبت اور ان کا احترام
- ۱۲۱ کسی مخصوص مسلک کی پابندی ضروری نہیں
- ۱۲۶ مسلکی تعصب، خرابیاں اور نقصانات
- ۱۳۱ شوافع پر احناف کا کلام
- ۱۳۲ احناف پر شوافع کا کلام
- علامہ شیخ الاسلام سے ایک سوال اور
اس کا جواب
- ۱۳۷
- ۱۴۱ ایک ضروری تمییز
- ۱۴۳ خاتمہ، گزشتہ بیانات کا خلاصہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْدِمَةٌ

تمام ترفیض اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنی اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت اس کی سنت کی پیروی اور بدعات و خرافات سے اہتمام کا حکم دیا۔ وہ نبی جس کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجمہ ۲، ۳)
وہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے
جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
اور نہ مایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۱۰۷)
ہم نے تم کو سسکے جہاں کیلئے رحمت بنا کر
بھیجا ہے۔

اور رحمتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آں و اصحاب پر جنہوں نے قرآن کریم کی پیروی کی، سنت مطہرہ پر عمل کیا، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عامل رہتے ہوئے اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ ان سب پر اور ان کے متبعین پر صبح قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔
ہر وصلوٰۃ کے بعد! اباب خرد پریہ بات نغنی نہیں کہ ہمارا یہ دور ایک ایسا دور ہے جس میں
غزبی اور سیاسی فتنوں کی لہریں موجزن ہیں، اسی دور میں اشتراکیت، قادیانیت، بہائیت،
یکولرزم، ماسونیت، اور کمیونزم جیسے گمراہ افکار و نظریات ابھرے جن کا مذہب خالق کائنات
کا انکار اور ہزاروں خداؤں کی عبادت ہے۔

ان گمراہ انکار و نظریات اور کفریہ خیالات کے لوگ اپنے پچھلے طہار بے دین اسلاف کی پیروی میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب قرآن مجید بس ہے، سنت مطہرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کو یہ شبہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف منتقل ہوا اور اس میں منصف و فاضل نیز دوسری خبریاں داخل ہو گئیں اسلئے وہ حجیت اور عمل کے قابل نہیں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
 بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے
 (الکھف، ۵)

یہ درحقیقت وہی برسوں پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں جو دو گور جھوٹی تھیں مگر اب یہ لوگ اپنے کفریہ مذہب کی دعوت و تبلیغ کے لئے ان کو قبر سے نکال کر مضامین اور کتابوں کے ذریعہ ان کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک نکاری یہ بھی ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی میت کا مظاہرہ کرتے اور قرآن مجید کو فیصلہ ملتے ہیں حالانکہ یہ سب جعل سازی اور فریب کاری ہے جس میں ذمہ برابر سچائی نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ صحیح حدیث کی حجیت کا منکر رب العالمین کا بھی منکر ہے اور وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے، اس کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے کہ اس کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے۔ کیونکہ اگر اس جھوٹے طہار کو برہم خویش اللہ کی کتاب پر ایمان ہوتا تو اسے یہ ضرور معلوم ہوتا کہ اللہ نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اپنے رسول کی سلامت کو اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران، ۱۳۲)
 اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
 اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول
 کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں صاحب حکومت
 ہوں ان کی بھی۔ (النساء: ۵۹)

قدیم اور جدید علماء نے ان گراہوں کی تردید میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے جو ان کے بطلان
 اور ان کے خبیث و زنت کی یقینی کے لئے کافی ہے۔ مگر ارباب کفر و فسادات اپنے مذہب
 کی نشر و اشاعت کی ہمیشہ جاری رکھتے ہیں اور اپنی باتیں ایسے سانچے میں ڈھال کر پیش
 کرتے ہیں کہ کوئی کم عقل اور جاہل اس پر فریفتہ ہو جائے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس
 سلسلہ میں علماء کی تردیدوں کی تفتیش کر کے کچھ باتیں قلمبند کر دوں جو انشاء اللہ اس جھوٹ کی تردید
 کے لئے کافی ہوں گی۔

میرے عزم کو ان سوالات نے بھی مزید تقویت بہم پہنچانی جو موریشس سے عدالت
 شرعیہ کے صدر محترم کو موصول ہوئے تھے، صدر موصوف کے معتمد نے ان سوالات کو میرے
 حوالہ کر دیا ان سوالات کا تعلق اسلام میں سنت کی حیثیت، تقلید کا حکم، نیز ان فتوؤں
 مسلوں میں فرقہ بندی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا اور ان سوالات
 کے جوابات لکھنے میں میری مدد کی۔ میں نے اس مجموعہ کا نام "السبیل الی الجنة بالسنن
 بالکتاب والسنة" (قرآن و سنت شاہراہ جنت) رکھا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اہل
 میرے لئے اس دن سود مند اور کارآمد بنائے جب سوائے ایک مومن دل کے کوئی چیز
 فائدہ مند نہ ہوگی نہ دولت نہ اولاد۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و صحابہ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔

محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی

قاضی عدالت شریعہ
 دوحدہ - قطر

یکم محرم الحرام ۱۴۰۶ھ

دین میں سنت نبوی کی حیثیت

قرآن مجید اور سنت نبوی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی، قرآن پر ایمان لانے اور محمد رسول اللہ کی گواہی سنت رسول اللہ پر ایمان لانے سے مکمل ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار اور اپنے دل سے اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہوں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کے قابل نہیں، کیونکہ جو طے خدا تو بہت سارے ہیں۔ کتنے لوگ سورج، چاند، بت، فرشتے، جن، انبیاء اور اولیاء مجیبے ہزاروں ضلالتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں جلوت کے لائق صرف وہی خدا ہے جس نے کائنات اور بندوں کی تخلیق فرمائی اور جن وانس کی تخلیق کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات ۵۱) عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے آپ جن چیزوں کی خبر دیں ان کی تصدیق کی جائے، آپ جن باتوں سے منع کریں ان سے احتراز کیا جائے، اور اللہ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے مشروع طریقہ پر کی جائے نہ خواہشات و بدعات کی بنیاد پر۔

اب ہم سنت اور اس کی شرعی حیثیت کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی

سنت میں • سنت • طریقہ کو کہتے ہیں خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ سَنَّ مَسْنَةً حَسَنَةً فَلَهُ
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ (بمسموعیت جریر بن عبد اللہ بکلی) طار ہے گا۔

محدثین کی اصطلاح میں • سنت • اس قول، فعل، تصریح، یا اخلاق و تخلیقی صفت کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد منقول ہو۔

اہل اصول کی اصطلاح میں • سنت • نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ان امور کو کہتے ہیں جو فرض یا واجب نہ ہوں بلکہ واجب اور دوسرے پانچ احکام کے مقابلہ میں ہوں فقہاء کے نزدیک سنت کا اطلاق کبھی بدعت کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں طلاق سنی ہے اور فلاں طلاق بدی ہے۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد شریعت کی تبلیغ

آپ کو معلوم ہونا چاہئے۔ خدا مجھے اور آپ کو نیک تو فریق دے۔ کہ جس شخص کو اللہ پر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر ایمان ہوگا اور وہ ان کے بلند مقام اور ان کی بعثت کے مقصد سے واقف ہوگا اسے اس بات پر مکمل یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اپنے بنیادی اور جزئی احکام کی تبلیغ کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور ہر قوم پر اپنے نبی کی اطاعت و پیروی فرض کی ہے۔ چونکہ کچھ کلی شریعتیں ماضی ہوا کرتی تھیں اس لئے

امت اپنے نبی کی شریعت پر اس کی زندگی میں عمل کرتی اور اس کے وصال کے بعد پھر دوسرا نبی آتا اور پچھلی شریعت منسوخ کر دیتا اور لوگ اس نبی پر ایمان لکھ کر اس کی شریعت کی پیروی کرتے چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی بنا کر مبعوث فرمایا اس لئے آپ کی شریعت مطہرہ بھی ان تمام انسانوں کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتی ہے جو محمد رسالت میں تھے یا ان کے بعد پیدا ہونے یا جو صبح قیامت تک پیدا ہوں گے۔

اسلامی شریعت کے دوسرے کتاب و سنت

مسلمان خواہ وہ سنی ہوں یا کوئی اور سب کا یہ سنتہ اصول اور ثبوت ہے کہ شریعت کے دو ہی سرچشمے ہیں۔ ایک قرآن مجید، دوسری سنت مطہرہ، جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل سنت پر آپ کی زندگی اور وصال کے بعد دونوں حالتوں میں عمل کرنا فرض ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء، ۶۴)

ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔

ورنہ اگر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی میں کریں اور وصال کے بعد آپ کے فرمودات کو نہ مانیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔

اب ہم اس گمراہ فرقہ سے جو بنیابہر اسلام کا دعویٰ رہے مگر حقیقت میں اس کا منکر ہے یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اور تقریرات پر آپ کے وصال کے بعد عمل کیا یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ اس کی گمراہی کے ساتھ ساتھ جہنم بھی ہے۔ اور اگر وہ ہاں ہے تو ہم کہیں گے کہ جس چیز سے صحابہ کو چھٹکارا نہیں تھا

اس سے ہم کو بھی چٹکا رہا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو بعد کے لوگوں سے کہیں زیادہ سمجھتے تھے۔ اس فرقہ سے ہم پھر پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، مفسرین اور دوسرے مسلمانوں کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھری پٹری نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے آپ کے اقوال، افعال، اخلاق، سیرت اور اوصاف کو ٹھیک ٹھیک نقل نہیں کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا یہ ماہرین فن اور نابینا روزگار شخصیتیں؟ اگر وہ کہیں کہ صحابہ تابعین اور ان شخصیتوں سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست تم پر وحی کی ہے؟ اگر نہیں اس کا بھی دعویٰ ہے تو وہ کھلم کھلا کفر کہتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ علم ہم نے صحابہ اور ائمہ کی کتابوں سے حاصل کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ تم نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو تو مسترد کر دیا اور خود ہمہ دانی کا دعویٰ کر بیٹھے؟ اگر وہ نہیں کہ ہم نے عقل سے یہ بات سمجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نقل کرنے والے غیر ثقہ میں اس لئے انکی روایات ناقابل عمل ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ علم و یقین کے سامنے عقل و حرد کوئی چیز نہیں لوگوں کی عقلیں مختلف ہو کرتی ہیں۔ زید اپنی عقل سے کسی مسئلہ میں کچھ کہتا ہے اور عمرو اسکی مخالفت کرتا ہے تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر تم کہو کہ ہر شخص اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا تو یہ سراسر بے عقلی ہے۔ اگر عقل کسی کام کی ہوتی تو آخر اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا؟ کتابیں کیوں نازل کرتا؟ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے اور ہمارے لئے وہی کافی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کیا شریعت کا ہر مسئلہ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں مراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے؟ تم زیادہ سمجھتے ہو یا وہ صحابہ جو قرآن کی مشابہتوں کی تیسرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور سنت اللہ کی تفسیر و تشریح ہے۔

اگر وہ کہیں کہ ہمیں بہت ساری حدیثیں موضوع اور ضعیف نظر آئیں جس کی وجہ سے تمام احادیث سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت اور عمل ان حدیثوں پر کرنا ہے۔ جو متواتر صحیح اور حسن کے درجہ پر ہیں نہ کہ ضعیف اور موضوع روایتوں پر۔
آئندہ انشاء اللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو آپ کی زندگی اور حصال کے بعد

مسلمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی پابندی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو آپ کے اقوال و افعال کی صورت میں موجود ہے دونوں میں تفریق جائز نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (النحل، ۴۴)

اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں کے لئے نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو۔ اور تاکہ وہ غور کریں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جب لوگ آپس میں اختلاف کریں تو آپ کی ذمہ داری حق بات کی وضاحت کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (النحل، ۶۴)

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس لئے کہ جس امر میں ان لوگوں کا اختلاف ہے تم اسکی فیصلہ کر دو۔ اور یہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر اختلافی مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو حرف آخر ماننا فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے ۱

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُعَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَمَّا
لَا يَبْعِدُونَ فَاِذْ اَفْتَوْهُمْ حَرْجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء)

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک
اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں
اور جو فیصلہ تم کو دو اس سے اپنے دل میں تنگ
نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک
مومن نہیں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حکمت ملی ہے تاکہ آپ لوگوں
کو دین کے احکام سکھائیں۔ ارشاد باری ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَكُمْ ضَلَالٌ مُبِينٌ

خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں
انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں
پڑھ پڑھ کر سناٹا اور ان کو پاک کرتا اور خدا
کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے۔ اور پیلے تو
یہ لوگ مسیخ گمراہی میں تھے۔

(ال عمران، ۱۶۳)

جمہور علمائے محققین کا مذہب ہے کہ حکمت قرآن کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے یہ وہ
اسرار دین اور احکام شریعت میں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے
علاء اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اللہ نے کتاب اور حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کتاب
سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت کے بارے میں قرآن کے
جاننے والے معتبر علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس
مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

(الرسالہ ص ۵۷)

امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا عطف کتاب پر کیا جو کہ مغایرت اور دوئی کا متقاضی ہے۔ اور حکمت سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت میں اس کا تذکرہ بطور احسان خداوندی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں سکھایا ہے بلکہ ہم احسان حق و صواب ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے لہذا قرآن کی طرح حکمت بھی واجب الاتباع ہوئی۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے ہم پر صرف قرآن اور رسول کی اتباع فرض کی ہے اس لئے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احکام و اقوال ہیں جو بطور تشریح آپ سے صادر ہوئے۔

جب یہ بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی ملی تھی جس میں آپ کی اتباع کرنی واجب ہے۔ اس کی مراد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اس طرح کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَاتَّبِعُوا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُعِذُّ لَكُمْ الظُّلُمَاتِ
وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْغَبُوتِ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ مَوْلَا الْأَغْلَالَ أَلَيْسَ
كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الأهراءف: ۱۰۷)

وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور
برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں
کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک
چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر سے
بوجھ اور طوق جو ان پر تھے اتارتے ہیں۔

چونکہ آیت میں نظر عام ہے اس لئے وہ ان تمام حلال و حرام چیزوں کو شامل ہے جن کا چرچہ قرآن ہے یا وہ وحی ہے جس کو اللہ نے آپ پر قرآن کے علاوہ نازل کیا ہے۔ البوداؤد میں قتادہ بن معدیکرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ
مَعَهُ۔

سنو مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اسی
کی مانند دوسری چیز بھی ملی ہے۔

اس پر یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان تمام چیزوں میں فرض کی ہے جن کا آپ مکہ میں اور جن سے منع کریں۔
ارشاد باری ہے ۔

وَمَا يَسْأَلُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر، ۱)

رسول جو تمہیں دین سے لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔

قرآن کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے چنانچہ ارشاد ہے ۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (آل عمران ۱۳۲)

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بلیک کہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
(الانفال ۲۴۱)

اے مومنو! خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کیلئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی (ہاوا واپا) بخشا ہے

اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، فرمایا:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ
(النساء ۸۰)

جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بیشک اس نے خدا کی فرمانبرداری کی۔

اور فرمایا،

كُلُّ مَنْ كَفَرَ بِي فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاسْتَجِيبُوا
لِللَّهِ وَاسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ
(آل عمران ۲۰۰)

اے پیغمبر! کہو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مدولی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ
أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ - (النور: ۶۳)

جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انکو
ڈرنا چاہئے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت
پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

بلکہ اس بات کی بھی نشانہی کر دی کہ آپ کی مخالفت کفر کے مترادف ہے، چنانچہ فرمایا،
كُلُّ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ
تَوَلَّوْا فَرَّاحَ اللَّهِ لَا رَيْبَ الْكُفْرَيْنِ -
(ال عمران: ۳۲)

کہدو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور
اگر نہ مانیں تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں
رکھتا۔

مومنوں کے لئے یہ بات بالکل جائز نہیں رکھی کہ وہ آپ کے فیصلہ یا حکم کی مخالفت کریں۔
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاةً
كَبِيرًا - (الاحزاب: ۳۸)

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ
جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کریں
تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور
جو کوئی نکتہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے
وہ صریح گمراہ ہو گیا

اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ ماننے سے اعراض کرنا منافقت
کی نشانی بتائی گئی ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّوْا فِرْيَنًا مِنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُنزِلَتْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ إِذَا فِرْيَنًا مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ -
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر
ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے
بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ
لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان
کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ
(رسول اللہ) ان کا فیصلہ چکا دیں تو ان میں سے

ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے (حکم) سن لیا اور مان لیا، اولاً یہی لوگ ظالم پانے والے ہیں۔

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُخْتَلَمُ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَتْلُوْنَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ
هُمْ الْمُنْفِلِيُونَ .

(النور، ۴۸، ۵۱)

بلکہ اس بات کو ایمان کا لازمہ بتایا کہ جب مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو نیز اجازت آپ کے پاس سے نہ نکلیں!

مومن تو وہی ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور جب کبھی ایسے کام کے لئے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لئے بغیر چلے نہیں جاتے۔ لے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لئے اجازت مانگنا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لئے خدا سے مغفرت طلب کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَم يَتَبَدَّ هَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
لِيُبْعِثَ شَأْنَهُمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتُم
مِنْهُمْ وَاسْتَعْفِفْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

(النور، ۱۲)

علامہ ابن قیم نے فرمایا،

جب اللہ نے ایمان کا لازمہ یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں رہنے والے مسلمان آپ کی اجازت کے بغیر نہ اٹھیں

تو بدرجہ اولیٰ یہ ایمان کا لازمہ ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہ کسی کے قول کو اختیار کریں نہ کسی علمی مسلک کو۔ کسی مسئلہ میں آپ کی اجازت آپ کی حدیث سے معلوم ہوگی۔

(اعلام الموقین ۱/۵۸)

قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے

بہتلی نے مالک سے روایت کی انھوں نے کہا کہ ربیعہ نے فرمایا،

اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں اپنے نبی کی سنت کے لئے کچھ جگہ چھوڑ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں حسین کر کے ان میں رٹے دیاں کئے کچھ جگہ چھوڑ دی۔

سروق سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو خرافات سے سنت کی طرف پھیرو۔

یحییٰ بن زبیلی بن امیہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ میں نے عمر بن خطابؓ سے اس

آیت کے متعلق پوچھا،

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَ كُفْرًا
تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو جبکہ تم کو خوف ہو کہ کفر لوگ تم کو ایذا دیں گے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا. (النساء، ۱۰)

کہ اس آیت میں قصر کا حکم اس صورت میں ہے جب لوگ کافروں کے زخم میں ہوں اور اب تو امن و سکون کی حالت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں جو الجھن ہے مجھے

بھی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا،
یہ اللہ کا تم لوگوں پر صدقہ ہے، اس کے صدقہ کو
قبول کرو۔

ملاء کہتے ہیں کہ لوگوں نے آیت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب خوف و ہراس نہ ہو تو نماز قہر
کے بجائے پوری پڑھنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ امن اور خوف دونوں حالتوں
میں یکساں طور پر رخصت ہے۔

بیہقی نے امیر بن عبد اللہ بن خالد سے روایت کیا کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
سے کہا، اقامت اور خوف کی نماز کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے لیکن سفر کی نماز کا اس میں تذکرہ
نہیں! ابن عمر نے فرمایا،

بیٹے! اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اگر
ہم کو کوئی چیز مسلم ہو سکے تو وہی ہماری کتاب ہے جیسے آپ کو
کرتے دیکھا گیا ہو۔

کھول سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

سنت یعنی قرآن کی امتحان ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن
سنت کا امتحان ہے۔ (اس کو سعید بن منصور نے روایت کیا)

بیہقی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے بیان کی
بھی قائم مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ۔
اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لئے نازل کی
ہے تاکہ وہ (ارشادات) لوگوں کے لئے نازل

ہونے چوں وہ ان پر ظاہر کر دو۔

(النحل، ۴۴)

یہ بات نہیں کہ کچھ شیخ قرآن کے مخالف ہیں۔

میں آتا ہوں خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کے سنت کے عثمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل ہے، کیونکہ قرآن میں بے شمار خزانے پناہ ہیں لہذا ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف ہو اور ان کو روشنی میں لائے۔ یہی اسرار و رموز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے گئے ہیں۔ یہی مطلب ہے قرآن پر سنت کے فیصلے کے چلنے کا۔ قرآن سنت کی تشریح نہیں ہو سکتا کیونکہ سنت بذات خود تشریح ہے۔ اور قرآن کی شرح ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے اجمار و اختصار کے پایہ کی نہیں کیونکہ شرح کو مشروح سے زیادہ واضح، روشن اور مفصل ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم بہتہی نے ہشام بن محمد بن عمرو سے روایت کیا کہ قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی عربی خطاب کے پاس آیا اور ان سے ایک حائضہ عورت جو بیت اللہ کی زیارت کر چکی تھی اس کی بابت دریافت کیا کہ کیا وہ پاک ہونے سے پہلے بارہویں ذی الحجہ کو منیٰ سے مکہ کو چکر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس آدمی نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو کھڑے ہو کر اس کو ایک حصہ رسید کیا اور فرمایا، ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے کہیں پوچھتے ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے؟

ابن خزیمہ سے مروی ہے انہوں نے کہا:

میں حدیث کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔

یہ محمد بن آدم سے مروی ہے انہوں نے کہا،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں کسی کے قول کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابو بکر کی سنت، عمر کی سنت، یہ اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر و عمر آپ کی سنت پر قائم تھے۔

مجاہد سے مروی ہے انہوں نے کہا:
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کی بات مانی ہی جا سکتی ہے اور ٹھکرانی بھی جا سکتی ہے۔

سنت کے تعلق سے مسلمانوں کی قسمیں

پہلی قسم، ان لوگوں کی ہے جو احکام اور عقائد دونوں میں قولی، فعلی اور تقریری سنت کو حجت مانتے ہیں خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو بشرطیکہ صحیح ہو۔ یہ سلف یعنی نبیاء اور محدثین کا گروہ ہے جیسے ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، لیث، نسائی، غنی وغیرہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں وارد شدہ دلائل عام ہیں، کیونکہ اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مذہب اسلام کے دوسرے حصے میں، ایک قرآن، دوسری سنت۔ ان دونوں سرچشموں کو ہر اختلافی مسئلہ میں واجبی طور پر تفصیل ماننے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ہیں۔ عقائد اور احکام کے درمیان تفریق نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ و تابعین سے، نہ ائمہ کرام سے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں سنت مطہرہ ہی دوسرا آخری مرجع ہے خواہ اس کا تعلق اعتقادی غیبی امور سے ہو یا تریقی، سیاسی، ادراعی احکام سے، کسی رائے یا اجتہاد یا قیاس کی بنیاد پر عقائد و احکام میں سے کسی چیز میں بھی سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ اس گروہ کے دلائل گذشتہ صفحات میں گذر چکے ہیں۔

دوسری قسم: ان لوگوں کی ہے جو قولی، فعلی اور تقریری سنت کو احکام میں حجت مانتے ہیں خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عقائد میں اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ یہ معتزلی فلاسفہ اور عمر حافر کے بہت سارے علماء کا گروہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے اور ظن یقین کے مقابلے میں ذرا بھی سود مند نہیں جبکہ عقائد کے سلسلے میں یقین دلائل ضروری ہیں خواہ وہ عقلی ہوں یا نقلی۔ ان لوگوں کا استدلال اس

آیت سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے کہ :

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ (النجم ۲۳۱) "یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات
نفس کی پیروی کرتے ہیں۔"

اور دوسری اس آیت سے

وَأَنَّ الظَّنَّ لَا يَصْحَقُ مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا (النجم ۲۸۰) "اور ظن یقین کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں
آتا۔"

ان لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ مندرجہ بالا دونوں آیتوں میں جس ظن کا ذکر ہے اس سے
مراد وہ ظن غالب نہیں جو خبر واحد سے حاصل ہوتا ہے اور جس پر بالاتفاق عمل واجب ہے
بلکہ اس سے مراد شک ہے جو اندازہ کے معنی میں آتا ہے۔ "لسان العرب" النہایۃ - اور
نت کی دوسری کتابوں میں ظن اس شک کو کہا گیا ہے جو کسی معاملہ میں آپ کے دل میں پیدا ہو جائے
اور آپ اسی کے مطابق کسی چیز پر حکم لگادیں۔

اسی ظن کے بارے میں اللہ نے مشرکین کی تردید کی ہے۔ اس کی تائید اللہ کے اس
قول سے بھی ہوتی ہے :

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْتَرِعُونَ (الانعام ۱۱۶) "یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نہ اسکل
کے تیر جلتے ہیں۔"

اس آیت میں ظن اسی شک و اندازہ کو کہا گیا ہے جس کو دوسرے نظموں میں اسکل مانا
اندھیرے میں تیر چلانا کہا جاسکتا ہے۔

ان آیات میں مشرکین کے جس ظن کی تردید کی گئی ہے اگر اس سے مراد ظن غالب ہے
جیسا کہ ان استدلال کرنے والوں کا خیال ہے تو احکام میں بھی اس پر عمل جائز ہوگا۔ اس کی
دو وجوہات ہیں۔

اول : اللہ نے مشرکین کے اس ظن کی تردید مطلق طور پر کی ہے اور نہیں کہا کہ معتدہ

کے ساتھ خاص ہے احکام سے اس کا تعلق نہیں۔

دوم : بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دھماکت کر دی کہ مشرکین کے جس ظن کی تردید کی جا رہی ہے بعینہ وہی تردید احکام میں بھی معتبر ہوگی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ملاحظہ کیجئے :

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَلْنَا مِنْ شَيْءٍ . كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُوقُوا بِسُنَّتِنَا . قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوا لَنَا إِنَّا نَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ . (الانعام ۱۳۸)

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے خدا کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے ؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اسل کے تیر پلاتے ہو۔

اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُفْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاحراف ۳۲)

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بنا لو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور اس کو بھی کہ تم خدا کے بلے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس نین پر عمل ناجائز ہے اس سے مراد وہ
نوی نین ہے جو اندازہ اور تخمین کے مترادف ہے جس طرح حائضہ کے معاملہ میں اس کا اعتبار
نہیں اسی طرح احکام میں بھی اس پر عمل ناجائز ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ مندرجہ بالا تمام آیات و احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ احکام
کے مسئلے میں خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے ان کے عموم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ
میں بھی خبر واحد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کے معاملہ میں خبر
اور احکام کے درمیان فرق کرنا اسلام کے اندر داخل شدہ نیا فلسفہ ہے جسے نہ تو سلف صالحین
جانتے تھے نہ ہی ائمہ اربعہ جنگی کراچ جو رسالت عقیدہ کرتی ہے۔

(ماخوذ از۔ الحدیث مجتہدہ بنفہ فی القائد والاحکام۔ تالیف: محمد امجد علی بابانی)

خبر واحد کی قبولیت کے چند دلائل

اول : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام کے لئے مبلغین بھیجے تھے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا جاتا وہ ایک یا دو عدد ہوتے اور ان کے ساتھ ایک خط ہوتا۔ وہ خطا تار کے جذبہ کا نہیں تھا پھر بھی اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ سمجھا کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا اس پر مبلغ کو بیچ کر حرت قائم کر دی گئی ہے۔ اگر ایک یا دو مبلغین کو بھیجا کہ ان لوگوں پر حرت قائم نہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی بات کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسری، قیصر، شاہ ہمامہ، اور عمان کے بادشاہ جلذی کے دونوں بیٹوں کے پاس اپنے مبلغین نہ بھیجتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی مین بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو صاحب کتاب ہے لہذا تمہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے لالہ اللہ کی گواہی کی دعوت دینی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہوگی، اگر وہ لوگ تمہاری اس دعوت پر لبیک کہیں تو تم انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دن مات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ (مروایت بخاری و مسلم)

دوم : مقام قبہ میں مکہ کی نماز پڑھ رہے مسلمانوں کو جب ایک عادل شخص نے یہ خبری کہ یہ قبہ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے تو ان لوگوں نے اس کی خبر کو مان لیا اور جس رخ پر وہ نماز پڑھ رہے تھے اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تردید نہیں کی، بلکہ اس پر وہ لوگ شکر گزار ہوئے، حالانکہ وہ پہلے قبہ کے مسائل میں ایک قطعی حکم پر عمل پیرا تھے۔

اگر ایک شخص کی خبر سے ان کو علم نہ حاصل ہوتا تو وہ ایک قطعی اور یقینی حکم کو ایک ایسی خبر کی وجہ سے نہ چھوڑتے جو یقین کا فائدہ نہ دے۔ اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ بھی جاسکتی ہے کہ زیر بحث خبر واحد کو ایک قرینہ سے قوت بھی ملتی ہے، بہت سے مترجمین کہتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں دے سکتی خواہ اس کو کسی قرینہ سے تقویت ہی کیوں نہ ملے، مگر یہ بے جا ہٹ دھرمی ہے۔

ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کا اس خبر واحد کو قبول کرنا اور نیز کسی تردید کے اسے تسلیم بعد نسلی روایت کرنا قوی ترین اور نمایاں ترین قرینہ ہے، اس قرینہ کے سامنے ہر مفروضہ قرینہ بیخ ہے۔

سوم! اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اور اے بندے! جس چیز کا تجھے علم نہیں

اس کے پیچھے نہ پڑ۔

(بنی اسرائیل، ۳۶)

یعنی اس کی پیروی اور اس پر عمل و سادہ نہ کر، جبکہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام مسلمان خبر واحد کی پیروی اور اس پر عمل و سادہ کر رہے ہیں اور خبر واحد سے اللہ کی صفات کو ثابت کیا جاتا رہا ہے۔ اگر خبر واحد علم و یقین کا ذریعہ نہیں ہے تو گویا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اسلام نے ایسی چیز کی پیروی کی ہے جس کو وہ جانتے نہیں تھے؛

چہارم! اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے پیغمبر! جو ارشادات خدا کی طرف سے

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ

تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ

اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے

فَمَا بَلَّغْتُمْ رَسُولَهُ

میں قاصر رہے۔

(المائدہ، ۶۷)

نیز فرمایا،

وَمَا عَلَى الدَّائِلِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمَبِينُ - (النور، ۵۲)

اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف
(خبر کے احکام) پہنچا دینا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي ذِكْرَ آيَةٍ
تم میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ

ہو، پہنچا دو۔

عرفات کے دن عظیم جمع میں آپ نے خطاب کر کے فرمایا:

میرے متعلق تم لوگوں سے پوچھا جائے گا تو تم کیا

جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ آپ

خبر خدا کے پیغام کی تبلیغ کر دی (رسالت کا حق) ادا کر دیا

اور (لوگوں کو) وعظ و نصیحت کر دی۔

یہ بات معلوم ہے کہ تبلیغ ہی سے مُبَلِّغ (جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے) پر حجت قائم ہوتی

ہے اور اسی سے احکام کا علم ہوتا ہے۔ اگر خبر و احوال سے احکام کا علم حاصل نہ ہوتا تو اس کی

تبلیغ ہی نہ کی جاتی کہ بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو، کیونکہ حجت اسی چیز سے قائم ہوتی ہے جس سے

کسی چیز کا علم حاصل ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تبلیغ کے لئے کسی ایک صحابی کو روانہ کرتے تھے، وہ

صحابی جس کو تبلیغ کرتے اس پر حجت قائم ہو جاتی۔

اسی طرح عادل اور ثقہ لوگوں کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال، افعال، اور

حدیثیں ہم تک پہنچیں ہیں ان کے ذریعہ ہم پر بھی حجت قائم ہو چکی ہے، اگر خبر و احوال سے

و علم کا ذریعہ نہ ہوتا تو نہ ہم پر حجت قائم ہوتی نہ ان لوگوں پر جن کو ایک یا دو یا تین یا چار یا تو اتر سے

کم تعداد کے لوگوں نے تبلیغ کی ہے، حالانکہ یہ انتہائی خوب بات ہے۔

جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ خبروں کو حصول علم کا ذریعہ نہیں مانتے ہیں انہیں

دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو ماننا ہوگا !

(۱) یا تو یہ کہنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور تواریخ متوال شدہ احکام کے علاوہ کچھ نہیں پہنچایا اور ان کے سوا جو کچھ ہے اس سے نہ توجہ قائم ہوتی ہے نہ تبلیغ ۔

(۲) یا یہ کہنا ہوگا کہ جن چیزوں سے (کسی حکم کا) علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ ان پر عمل واجب ہوتا ہے، ان سے سب توجہ قائم ہوتی اور ان کی تبلیغ ہوتی ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں باطل ہیں اس لئے یہ کہنا بھی باطل ہے کہ ما دل اور ثقہ بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امارت نقل کیں اور امت نے ان کو قبول کیا ان سے علم و یقین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات صاف اور روشن ہے ۔

پس ہم ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فَأَسَأَلْنَا أَهْلَ الذِّكْرِ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبیاء،)

اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر (جاننے والے) سے پوچھو ۔

نہ جاننے والے کے لئے اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل ذکر یعنی اصحاب علم و معرفت سے پوچھے۔ اگر اہل علم کی خبروں سے علم و یقین کا فائدہ نہ ہوتا تو ایسے شخص سے پوچھنے کا حکم نہ دیا جاتا جس کی خبر سے فائدہ علم نہ ہو۔ واضح رہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تواریخ کی تعداد کو بے ہوشی سے پوچھنے سے پوچھو بلکہ اس نے مطلق طور پر اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا۔ اگر اہل ذکر ایک ہی شخص ہے تو اس سے سوال و جواب کافی ہے۔

ششم ! خبر واحد سے حصول علم و یقین کا انکار کرنے والے اپنے ائمہ کے اقوال و آثار کے بارے میں قطعی اور حتمی طور پر شہادت دیتے ہیں کہ یہ انہیں کے فرمودات ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ اقوال و آثار ائمہ سے ثابت نہیں ہیں تو وہ اس کا سختی سے انکار کریں گے بلکہ کہنے والے کی جہالت پر بھی تعجب کریں گے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ائمہ کے اقوال و آثار کو ان سے ایک یا دو یا تین افراد نے روایت کیا ہے، تواریخ کی تعداد نے روایت نہیں کیا۔

مقلدین کو یہ یقینی علم تو حاصل ہو کہ یہ ان کے ائمہ ہی کا فتویٰ ہے اور یہ ان کا ہی مسلک ہے لیکن جو بات ابو بکر صدیقؓ، عمر بن خطابؓ، اور تمام صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اس کا یقینی علم انہیں حاصل نہ ہوا نہ اس بات کا علم حاصل ہوا جس کو تابعین نے صحابہ سے نقل کیا اور امت میں اس کی پذیرائی ہوئی اور وہ مختلف و متعدد سندوں سے مروی بھی ہے۔ حالانکہ مقلدین کو اپنے پیشواؤں کا جتنا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ صحابہ و تابعین کو خط و کتابت کا خیال تھا، یہ کس درجہ تعجب نیز بات ہے؟

یہ گرچہ غلط کوفی دلیل نہیں لیکن اس سے ان لوگوں پر دو باتوں میں کسی ایک بات کو ماننا لازم ہے!

- یا تو یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ اخبار آحاد نیز آپ کے فتوؤں اور فیصلوں سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور یہی ہمارا مدعا بھی ہے۔
- یا یہ کہیں کہ جو کچھ ان کے ائمہ سے منقول ہے اس میں سے کسی بھی چیز کی صحت کا انہیں علم نہیں اور ائمہ کے منقولات سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا ہے۔
- یا یہ کہ ائمہ سے منقول شدہ باتوں سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ اخبار سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ سراسر باطل ہے۔

ہنتم! اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

نَلَيْخَدَنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
 أَنْ تُصِيبَهُمُ رِقْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
 هَذَا بِآيَاتِنَا (النور - ۶۳)

جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں
 ان کو ڈرنا چاہئے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر
 کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا لفظ
 نازل ہو۔

یہ حکم قیامت تک آسنے والے ہیں اس مخالفت کرنے والے کو شامل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ پہنچا ہو گا۔ اس شخص کو جو فرمان پہنچا اگر اس سے اس کو علم یقینی

نہ حاصل ہوتا تو وہ ایک ایسی چیز کی مخالفت کی وجہ سے آفت اور دردناک عذاب سے
دوچار نہ ہوتا جس سے یقینی علم نہ حاصل ہو۔ کیونکہ عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے جب قفس
حجت قائم ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے کے پاس کوئی بند
نہ ہو۔

ہشتم: عقیدہ اور عملی احکام میں تفریق کرنے نیز عملی احکام میں خبر واحد کو حجت ماننے
اور عقیدہ میں نہ ماننے کی بنیاد یہ تصور ہے کہ عقیدہ کے ساتھ عمل وابستہ نہیں ہے، نہ عمل
احکام کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

بعض محققین نے کہا کہ عملی مسائل میں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک علم، دوسرے عمل۔ اور
عملی معاملہ میں بھی دو ہی چیزیں مطلوب ہیں، علم اور عمل، یعنی دل سے محبت و نفرت، محبت اس
حق سے جو علمی مسائل سے معلوم ہو رہا ہے، اور نفرت اس باطل سے جو ان مسائل کا مخالف ہے
لہذا عمل کا دائرہ اعضاء کے عمل تک محدود نہیں، بلکہ دلوں کے اعمال اعضاء کے اعمال کی
اصل اور بنیادیں، اور اعضاء کے اعمال اس کے تابع ہیں۔ چنانچہ ہر عملی مسئلہ میں سب
سے پہلے دل کا ایمان اور دل کی تصدیق و محبت پائی جاتی ہے، اور یہی چیز عمل بلکہ اصل
عمل ہے۔ مگر اس نکتہ کو ایمان کے مسائل پر بحث کرنے والے بہت سے لوگوں نے نظر انداز
کر دیا اور کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے عمل کا نہیں۔ یہ بھی انک غلطی ہے۔

بہتر ہے کہ غازی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، انہیں اس میں کوئی شک
نہیں تھا، مگر اس تصدیق کے ساتھ دل کا عمل شامل نہیں تھا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت سے
محبت کرتے اس سے راضی رہتے اور اس کی خاطر دوستی و دشمنی کرتے، لہذا آپ کو اس نکتہ کو
نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اسی سے آپ ایمان کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔
معلوم ہوا کہ عملی مسائل درحقیقت عملی مسائل ہیں اور عملی مسائل درحقیقت عملی مسائل ہیں۔ کیونکہ
شارع علیہ السلام نے مکلفین سے عملی مسائل میں اتنا کافی نہیں تھا کہ وہ صرف عمل کریں ہر مسئلہ

علم نہ حاصل کریں۔ نہ ہی علمی مسائل میں آتا کافی سمجھا کہ ان کو صرف جان لیا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

یہ بات کہ عقیدہ کا اعمال سے (یعنی احکام سے) وابستہ ہونا ضروری ہے اس سے بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی صفائی کی خاطر غسل یا وضو کرتا ہے۔ یا ورزش کی خاطر نماز پڑھتا ہے۔ یا علاج کی خاطر روزہ رکھتا ہے یا سیاحت کی خاطر حج کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس عقیدہ کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فرض ہیں تو اس سے انکو کچھ فائدہ نہ ہوگا جیسا کہ معرفت قلب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ عمل قلب یعنی تصدیق نہ ہو۔

ایسی صورت میں ہر عملی شرعی حکم جس کے ساتھ عقیدہ عملی وابستہ ہو اس کی بنیاد انہی پر ہونی چاہئے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے نبی کی سنت میں بتائی ہوتی تو ہمیں اس کی تصدیق اور اس پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔

اسی لئے کوئی شخص اس بات کا جواز نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی کسی دلیل کے بغیر کوئی

حرام یا حلال قرار دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ حَلَالًا ۗ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا تَشْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذُوبُ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

اور یہ نہیں جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے

مستکہر دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام

ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو

اللہ الْكُذُوبُ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا

عَلَى اللَّهِ الْكُذُوبُ لَا يُفْلِحُونَ

بھلا نہیں ہوگا۔

(النحل ۱۱۰)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو حرام کرنا اس کے خلاف

جھوٹ اور افتراءِ برداری ہے۔ پس جب ہم اس بات پر متفق ہیں کہ خبر واحد سے تحلیل و تحریم جائز ہے

اور اس سے ہم اللہ پر افتراء برداری سے نکال سکتے ہیں تو خبر واحد ہی سے عقیدہ کا اثبات بھی ہونے

دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو کہ فرق ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل میں کرے۔ ۵

ایں خیال است و محال است و جنوں

نہم ۱۔ جو لوگ اس باطل عقیدہ کے قائل ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ آپ جس چیز کے قائل ہیں اس کا عکس ہی یہی ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرچہ عقیدہ اور عمل دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں مگر عقیدہ کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے تاہم عقیدہ اور عمل میں ایک نمایاں فرق ہے وہ یہ کہ عقیدہ کا تعلق مومن کی شخصیت سے ہے، اس کا معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کے برعکس عمل کا معاشرہ سے گہرا تعلق ہے جس میں مومن زندگی گزارتا ہے کیونکہ عمل ہی سے شر مگاہوں کو حلال کیا جاتا ہے، جو اصلاح حرام ہوتی ہیں، اسی سے کسی کی جان و مال کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عمل اور اعتقادی امور سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا یا قبر میں میت کو بوجھنا خبر واحد کی بنیاد پر حق ہے اور وہ اسی عقیدہ پر مر جاتا ہے۔ دوسرا آدمی ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تموژی بینہ یعنی جائز ہے جبکہ زیادہ نبیذ نشہ آور ہوتی ہے۔ یا وہ کسی غلطی کی دلیل کی بنیاد پر اسے حلال قرار دینا درست سمجھتا ہے اور اسی عقیدہ پر اس کی موت ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے دونوں شخص غلطی پر تھے لیکن معاشرہ کے لئے دونوں میں سے کون زیادہ اہم اور خطرناک تھا؟ وہ جو اپنے عقیدہ میں غلط تھا یا وہ جو شر مگاہ اور شراب کو غلطی سے جائز سمجھتا تھا؛ اسی لئے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خبر واحد کی بنیاد پر حلت و حرمت ثابت نہیں ہو سکتی (کیونکہ حلت و حرمت کا مسئلہ عقیدہ کے مقابلہ میں اہم تر ہے) بلکہ اسکے ثبوت کے لئے کوئی آیت یا متواتر حدیث جو قطعی الدلائل ہو ضروری ہے، تو مستحکم اور ان کے متبعین اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔

اگر ہم اس قسم کے معاملہ میں اپنی عقل کو بچ بنا سکتے اور اس کی بنیاد پر کوئی ایسی بات

کہہ سکتے جس کے کہنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی جیسا کہ متکلمین نے کیا کہ وہ ایسے باطل قول کے قائل ہو گئے، تو ہم بالکل اس کے خلاف کہتے اور وہ متکلمین کے قول کے مقابلہ میں عقل سلیمہ کیوں زیادہ قریب ہوتا۔ لیکن ماشاء اللہ ہم اپنی عقل سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہر چیز کے لئے ایک شرعی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو برابر برابر قرار دیا ہے ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے اور اس نے جن چیزوں میں تفریق کی ہے ہم ان کو برابر نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں خواہ وہ خبر واحد سے ثابت ہوں یا تو اترے، اعتقادی ہوں یا علی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔

دہم، اگر ایک مادل متبر شمس کی نھر سے علم و یقین حاصل نہ ہوتا تو اس خبر کے مضمون سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی نہ دی جاتی حالانکہ یہ معلوم و یقین ہے کہ محمد صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت انبیاء آحاد کے مضمون سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دیتی رہتی ہے، لوگ اپنی تصانیف و تقاریر میں پورے وثوق سے گواہی دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی فلاں فلاں احکام شروع فرمائے ہیں۔ اگر یہ لوگ انبیاء آحاد کو راست و درست نہ سمجھتے اور انہیں اس کے بارے میں یقین نہ ہوتا تو وہ بغیر علم کے گواہی دینے والے قرار پاتے اور ان کی گواہی جھوٹی اور اللہ اور اس کے رسول پر بہتان تراشی ہوتی۔ یہ ہے متکلمین کے قول کی ساری حقیقت۔ علماء امت کے مقابلہ میں متکلمین ہی جھوٹی گواہی کے زیادہ مستحق ہیں۔ (مانوذازہ - نقض کلام المقدمین علی ائمانہ السلفین - لوف)۔

تیسری قسم: سنت نبوی کے تعلق سے مسلمانوں کی تیسری قسم وہ ہے جو سنت کے بالکل منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے قرآن کریم کافی ہے بس۔ ان کے شکوک و شبہات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

منکبین حجیت حدیث کے شبہات

اول ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

مَا تَزَكُّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

(الانعام : ۲۸)

ہم نے کتاب (قرآن) میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی ۔

اور فرمایا ،

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

(النحل : ۸۹)

اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے ۔

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دین کی ہر بات اور ہر حکم موجود ہے اور اس میں احکام دین کی ایسی وضاحت و تفصیل موجود ہے کہ حدیث یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ۔ ورنہ قرآن مجید ناقص کہا جائے گا اور وہ ہر چیز کا بیان نہیں ہوگا ، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں وہ غلطی لازم آئے گی اور یہ محال ہے ۔

دوم ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

إِنَّا كُنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَاقِبُونَ (العنكبوت : ۹۱)

بیشک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت لی ہے ، حدیث کی حفاظت کی نہیں ، اگر حدیث قرآن کی طرح دلیل و حجت ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کی ضمانت لیتا ۔

سوم ، اگر حدیث حجت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تبلیغ کرنے کا حکم دیتے اور آپ کے صحابہ و تابعین بھی اس کے حج و تدوین کے لئے جہد و جہد کرتے ، کیونکہ اسی سے اس کو تحریف و

تبدیل اور بھول چوک سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ ان مایوس سے محفوظ رہنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ مسلمانوں تک اس حالت میں پہنچنے کہ قطعی طور پر صحیح ہو، کیونکہ جو حدیث ظنی طور پر ثابت ہوگی اس کو حجت ماننا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اے بندے! جس چیز کا تجھے علم نہیں
(الاسراء: ۲۶) اس کے پیچھے نہ پڑ۔

نیز فرمایا:

إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ (الانعام: ۱۱۸) تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو۔

حدیث کی قطعیت اسی وقت ثابت ہوگی جب اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے جیسا کہ قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ لیکن روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو قلمبند کرنے کی ممانعت کی تھی، اور جو حدیثیں لکھی جا چکی تھیں ان کو بھی مٹانے کا حکم دیدیا تھا صحابہ اور تابعین نے بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حاکم شافعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ابو بکر نے پانچ سو حدیثیں جو انہوں نے قلمبند کی تھیں نذر آتش کر دیں اور کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں مر جاؤں اور کچھ حدیثیں ایسی ہوں جنہیں میں نے عادل اور متقدم شخص سے روایت کی ہوں لیکن وہ درحقیقت ویسی نہ ہوں جیسی اس نے مجھ سے بیان کیں اور میں ان کو نقل کرنے والا قرار پاؤں۔

زید بن ثابت نے بھی ایسا ہی کیا تھا، وہ معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے ان سے کسی حدیث کے متعلق پوچھا، انہوں نے معاویہ کو وہ حدیث بتائی، معاویہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ حدیث قلمبند کر لے، تبھی زید بن ثابت نے معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی کوئی حدیث نہ لکھی جائے، چنانچہ وہ حدیث مٹا دی گئی۔

۱۔ اس کو ذہبی نے تذکرۃ اصحابہ ۱/۱۵ میں بسند حاکم ذکر کیا پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ:

• صحیح نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ احادیث کو تحریر کرنے کا ارادہ کیا تھا پھر ان کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے کہا، میں احادیث کو مدون کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے تم سے پہلے کی ایک قوم کا خیال آیا جنہوں نے کچھ چیزیں لکھ رکھی تھیں، اور اسی میں ابھ کر اللہ کی کتاب کو بھول بیٹھے ہیں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز سے گڈ ٹڈ نہیں کروں گا۔

اسی طرح جن لوگوں نے کچھ حدیثیں لکھ رکھی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مٹانے کا حکم دیا تھا۔ عبد اللہ بن مسعود نے بھی حدیث کا ایک مجذوبان سے نقل کیا گیا تھا مٹا دیا۔ تاہم ان میں سے جو لوگ تدریس حدیث کو ناپسند سمجھتے تھے ان میں ملو، عیدہ، قاسم بن محمد، عسبی، غنمی، منصور، میسرہ اور ایش شامل ہیں۔

علم حدیث کی کتابوں میں ان لوگوں کے اقوال مشہور ہیں۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کرنے سے منہ کیا ہے۔ انرض حدیث کی تدریس بعد کے ادوار میں اس وقت عمل میں آئی جب وہ بھول چوک اور تحریف و تبدیل کا شکار ہو چکی تھی اس وجہ سے اس سے احکام اخذ کرنا مشکوک اور اذیہ محتمل ہے۔

چہارم : نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے اقوال منقول ہیں جو حدیث کے حجت نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں مثلاً آپ نے فرمایا: "میری حدیثیں بہت عام ہو جائیں گی لہذا تمہارے پاس جو حدیث قرآن کے موافق پہنچے وہ میری ہے اور جو قرآن کے مخالف پہنچے وہ میری نہیں۔" یعنی جو حدیث روایت کی گئی اگر اس سے کوئی نیا شرعی حکم ثابت ہوتا، جو تو وہ قرآن کے موافق نہیں اور اگر کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوتا، جو تو وہ محض تاکید کے لئے ہے، حجت صرف قرآن ہے۔

نیز آپ نے فرمایا:

اگر تم سے میری ایسی حدیث بیان کی جائے جو تمہارے نزدیک

معروف ہو منکر نہ ہو تو اس کی تصدیق کرو خواہ وہ میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، کیونکہ میں وہی بات کہتا ہوں جو معروف ہو منکر نہ ہو۔ اور اگر کسی حدیث بیان کی جائے جو تمہارے نزدیک منکر ہو تو اس کی تصدیق نہ کرو خواہ میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، کیونکہ میں ایسی بات نہیں کہتا جو منکر ہو معروف نہ ہو :

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کا قرآن مجید کے اس حکم سے موازنہ کرنا ضروری ہے جو مسلمانوں کے نزدیک معروف و مشہور ہے۔ لہذا سنت حجت نہیں ہوگی۔

یز آپ نے فرمایا:

میں انہی چیزوں کو حلال کہتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے۔ اور انہیں چیزوں کو حرام کہتا ہوں جنہیں اس نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے:

لوگ میرے والد سے کوئی چیز پکڑ کر نہ رکھیں کیونکہ میں اسی کو حلال کہتا ہوں جس کو اللہ نے حلال کہا ہے۔ اور اسی کو حرام کہتا ہوں جس کو اس نے حرام کہا ہے۔

یہ ہے حرمت حدیث کے بارے میں پائے جانے والے مشکوک و شبہات کا خلاصہ۔ ایک ادنیٰ طالب علم بلا تردد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مشکوک و شبہات انتہائی پوراہکر زد ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم ان کے پھینک دینے کو انشاء اللہ دلائل سے واضح کریں گے۔

پہلے شبہ کا جواب

قرآن مجید دین کے اصول و مبادی اور عام بنیادی احکام پر مشتمل ہے۔ اس نے کچھ احکام تفصیل سے بیان کئے ہیں اور کچھ احکام کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوگوں کے سامنے دین کے احکام کی وضاحت کرنے کے لئے مبعوث فرمایا اور لوگوں پر آپ کی اتباع فرض کر دی۔ چنانچہ آپ قرآن کی تشریح و توضیح حدیث سے کرتے تھے۔ لہذا کتاب و سنت اور ان دونوں سے متفرع ہونے والے اجماع و قیاس کے شرعی احکام درحقیقت قرآن مجید کے احکام ہونے یا تو بطور نص یا بطور ولایت، لہذا حدیث کے حجت ہونے اور قرآن کے ہر عجز کے بیان میں کوئی تعارض نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

جس کسی کو اللہ کے دین کے مسائل میں کوئی مسئلہ دیکھیں ہو

اللہ کی کتاب میں اس مسئلہ کی رہنمائی کے لئے دلیل موجود

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔

یہ ایک (چر نوں) کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر

اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے

سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ (یعنی)

ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل ترین

(خدا کے) رستہ کی طرف ۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُتَمِّمًا لِمَا

مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيلِ

(ابراہیم ۱۰)

اور فرمایا

اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

فِي نَاسٍ مَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَمَّا كَانَتْ تُغْلِقُونَ
 ارشادات لوگوں کے لئے نازل ہوئے ہیں وہ
 (النحل، ۴۴) ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔

اور فرمایا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
 اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے
 لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل، ۸۹) کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (منفصل) ہے۔

نظہ • بیان • ان تمام معانی کو شامل ہے جن کا اصل اصول تو ایک ہے لیکن شاخیں مختلف
 میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لوگوں کے سامنے جو فرائض و احکام بیان کئے ہیں ان کی چند
 قسمیں ہیں۔

(۱) پہلی قسم ان احکام کی ہے جنکو اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے صریح نصوص کے ذریعہ
 بیان کیا ہے جیسے تمام فرائض کہ لوگوں پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کہ اس نے
 تمام کھلے چھپے غلط کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا، شراب، مردانہ گوشت دخن اور سورا
 گوشت کھانا منع ہے، اور یہ کہ وضو کس طرح کرنا چاہئے، یہ اور اس طرح کے دوسرے احکام
 جو نصوص سے ثابت ہیں۔

(۲) دوسری قسم ان احکام کی ہے جن کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں محض اتنا فرمایا کہ وہ
 فرض ہیں، اور ان کی ادائیگی کی کیفیت اپنے نبی کی زبانی بتائی، مثلاً کتنی نمازیں پڑھیں جائیں،
 زکوٰۃ کب اور کس طرح دی جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے فرائض جن کو اللہ نے اپنی
 کتاب میں نازل کیا ہے۔

(۳) تیسری قسم ان احکام کی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا اور انہی
 مشروعیت سے متعلق اللہ کی طرف کوئی صریح نصوص نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 کی اطاعت اور آپ کے حکم کی تعمیل فرض قرار دی ہے، لہذا جو شخص آپ کی طرف سے فرض کی
 ہوئی بات کو قبول کرے گا، وہ اللہ ہی کے حکم سے قبول کرنے والا ہوگا۔

۱۶) چوتھی قسم ان احکام کی ہے جن کے لئے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ ذمہ داری ساند کی ہے کہ وہ خود جہد و اجتہاد کر کے ان احکام کو معلوم کریں اور اسی اجتہاد کے ذریعہ ان کی اطاعت کا امتحان لیا جیسا کہ اس نے دوسرے احکام فرض کر کے ان کی اطاعت کا امتحان لیا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں۔

لہذا ہر وہ شخص جو قرآن مجید سے اللہ کے احکام کو قبول کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشروع شدہ سنن کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق پر اپنے رسول کی اطاعت اور آپ کے حکم کی تعمیل فرض کی ہے۔ اور جو شخص آپ کے حکم کو قبول کرے گا، وہ درحقیقت اللہ ہی کے حکم کو قبول کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ اللہ ہی نے آپ کی اطاعت فرض کی ہے۔ لہذا کتاب اللہ کے احکام کو قبول کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنا دونوں اس بات کو شامل ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک دراصل اللہ ہی سے قبول کی گئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

(۱) الرسالة للامام شافعی ص ۲۰۲

(۲) الرسالة ص ۲۲۰۔ قولہ۔ السنۃ وما تبتا۔

دوسرے شبہ کا جواب

اللہ تعالیٰ نے ذکر کی مخالفت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ صرف قرآن مجید تک محدود نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہے جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس سے قرآن بھی ملو ہو سکتا ہے اور سنت بھی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ۴۳)

اس آیت میں اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا علم رکھتے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی کتاب کی مخالفت کی اسی طرح اپنے رسول کی سنت کی بھی مخالفت فرمائی ہے۔ اس نے سنت مطہرہ کی مخالفت کے لئے علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، ان کو ایک دوسرے سے نقل کیا۔ ان کا آپس میں مذاکرہ کیا، ادویع حدیثوں کو فیہرغ حدیثوں سے الگ کیا۔ اس کے لئے انہوں نے زبردست کوششیں کیں حتیٰ کہ اسی میں اپنی عمریں گزار دیں اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ احادیث نبویہ کا مجموعہ آج بھی بالکل محفوظ اور کتابوں قریری شکل میں موجود ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو سکی۔

علماء کرام نے جن میں امام شافعی رحمہ اللہ سرفہرست ہیں اس بات کی مرہمت کی ہے کہ اہل علم کے نزدیک تمام کی تمام حدیثیں موجود ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہوں کسی کے پاس کم، لیکن اگر تمام کا علم کیا گیا جائے تو اس میں تمام حدیثیں مکمل طور پر آجائیں گی۔ اور اگر ان میں سے ہر ایک کا علم الگ الگ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی حدیث نہ بھی ہو

لیکن جو حدیث اس کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کے پاس ضرور ہوگی۔
 ہم لوگوں کو اس نتیجہ پر عمل یقین ہے لہذا ہمیں اس میں فتنہ برابری نہیں کہ نماز، روزہ
 حج، زکوٰۃ اور فرائض و معاملات سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث قطعی طور پر
 ضائع نہیں ہوئی، آپ نے جو کچھ کیا یا کہا سب تحریری شکل میں یکجا موجود ہے۔ یہ اہد بات
 ہے کہ اس کی سندیں مختلف اور اس کے مراتب جدا گانہ ہیں۔
 علامہ ابن حزم فرماتے ہیں:

اہل زبان اور اہل شریعت کے درمیان اس بارے
 میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر وہ وحی جو اللہ کی طرف سے نازل
 ہوئی ذکر ہے۔ لہذا تمام کی تمام وحی یقینی طور پر محفوظ ہے
 کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے اور جس
 چیز کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لی ہو اس کے خورد برد
 ہونے یا اس میں تحریف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

پھر ابن حزم نے ان لوگوں کی تردید کی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ آیت میں لفظ "ذکر"
 سے مراد صرف قرآن ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ "ذکر" کو قرآن کے
 ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ذکر ایسا لفظ ہے جس کا
 اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم پر آمارا ہو خواہ وہ قرآن ہو یا سنت۔ سنت نبوی صلی
 وحی ہے جس کے ذریعہ قرآن کی تشریح ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْحَكِيمَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَىٰ يَهُودَ .
(النحل، ۲۳)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کی تشریح کرنے پر مامور ہیں اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے احکام مجمل طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ بہت سے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مجمل الفاظ میں مذکور ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے کہ ان میں سے کون سی چیز کس طریقہ پر کرنا فرض ہے۔ یہ اسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توضیح و تشریح فرمائیں لہذا آپ نے اس مجمل کی جو تشریح و توضیح کی اگر وہ فرم فرمادے تو قرآن کے نصوص سے استفادہ باطل ہو کر رہ جائے گا اور قرآن میں جو بہت سے احکام فرض کئے گئے ہیں باطل قرار پائیں گے ایسی صورت میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ان نصوص سے اللہ کی صحیح مراد و منشا کیا ہے؟

تیسرے شبہ کا جواب

یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادیث کو قلباً کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے اس سے منع بھی کیا جیسا کہ بعض صحیح ہادیث میں مروی ہے اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ حدیث قابلِ حجت نہیں ہے۔ کیونکہ بقول علماء اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جو صحابہ لکھنا جانتے تھے ہمیں ان کی قلت کے پیش نظر پہلے قرآن کی تدوین و کتابت کی طرف متوجہ کر دیا جائے اگر وہ بیک وقت قرآن اور ہادیث کو یاد کرتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ دونوں آپس میں گڈاڑ ہو جاتے۔ آپ نے جو منع کیا تھا وہ دراصل اس بات سے منع کیا تھا کہ حدیث کو قرآن کی طرح باضابطہ نہ لکھا جائے لیکن اگر کوئی شخص اپنے لئے لکھنا چاہے تو لکھ سکتا تھا۔ عہد نبوی میں اس طرح لکھنے کا ثبوت قلم ہے۔

حدیث کا حجت ہونا لکھنے پر موقوف نہیں جس کی بنیاد چڑیہ کہا جاسکے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی حجت مقصود ہوتی تو آپ اس کو لکھنے کا حکم دیتے۔ حدیث کی حجت بہت سی چیزوں سے ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً حدیث متواتر ہو، یا اس کو عادل اور معتد لوگوں نے روایت کیا ہو یا وہ تحریری شکل میں موجود ہو۔ خود قرآن مجید کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بعض ان بحکموں پر اہتمام کر کے جمع نہیں کر لیا گیا جو تحریری شکل میں موجود تھے بلکہ اس کی تدوین باضابطہ طور پر اس وقت عمل میں آئی جب اس کی ہر آیت صحابہ کرام کی یادداشت سے متواتر ثابت ہو گئی یا وہ داشت سے نقل کرنا صحت و درستی میں تحریر سے کچھ کم نہیں خصوصاً عرب جیسی قوم سے جو قوت حافظہ کے لئے مشہور ہے، اور جن سے اس سلسلہ میں حیرت انگیز واقعات منقول ہیں۔

ایک عرب کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی نشست میں پورا کاپور قصبہ اذہر کر لیتا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ایک ہی

نشست میں مرد بن ربیعہ کا ایک مکمل قصیدہ یاد کر لیا تھا، کچھ عرب ایسے بھی تھے کہ ایک مجلس میں جو گفتگو ہوتی اس کو ہوسہو یاد رکھتے اور جب بیان کرتے تو ایک حرف میں بھی کمی نہ ہوتی بلکہ ابن عساکر نے امام زہری کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک نے اہل مدینہ کو خط لکھا جس میں اس نے مدینہ والوں کو جہاد اللہ بن زبیر کے فتنہ کے متعلق ان کے موقف پر خوب سخت سخت کہا۔ یہ خط دو صفحوں پر مشتمل تھا، اس کو مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ سید کو یہ جاننے کی خواہش ہوئی کہ اس میں کیا لکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے متعلق اپنے شاگردوں سے دریافت کیا۔ شاگردوں نے ان کو ایسے الفاظ میں بتایا کہ اس سے تسلی نہ ہو سکی۔ امام زہری نے سید سے فرمایا کہ اے ابو محمد! کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ سید نے کہا ہاں۔ چنانچہ زہری نے اپنے حافظہ سے اس خط کو پڑھا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا پڑھ ڈالا اس میں ایک حرف بھی کم نہ کیا بلکہ

امام شافعی اور دوسرے لوگوں کے متعلق بھی اسی طرح واقعات منقول ہیں۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں نقل کرتے یا باہم مذاکرہ کرتے اس کا تمام تر دار و مدار حافظہ پر ہوتا تھا۔ یہ بات اہمی طرح معلوم ہے کہ حافظہ پر بھروسہ کرنا طالب علم کے لئے کتاب پر بھروسہ کرنے سے کیسے زیادہ معاون و مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشہبہ کے مصنف نے کچھ لوگوں کے متعلق ذکر کیا کہ وہ علم کو سینہ کے بجائے سفینہ میں محفوظ رکھنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ تاکہ طالب علم کے اندر یہ عجیب ملکہ کمزور نہ پڑ جائے اور وہ محض کتاب پر تکیہ نہ کر بیٹھے۔

علم کو قلم بند کرنے کی کراہیت کے متعلق بعض صحابہ و تابعین کی رائے کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں۔

لے جات بیان اہم ۱۶۱

لے تذکرہ الحفاظ ۱۶

اس باب میں ہم نے جن لوگوں کے اقوال ذکر کئے انھوں نے اس معاملہ میں عربوں کی روش اختیار کی ہے۔ کیونکہ یادداشت عربوں کی فطری اور ذاتی خصوصیت تھی۔ جو لوگ لکھنے کو میوہ سمجھتے تھے مثلاً ابن عباس، شبلی، ابن شہاب زہری، نخعی، قتادہ اور انہی کے ہم نطرت و ہم مسلک دوسرے لوگوں میں حافظہ کا ملکہ فطری طور پر موجود تھا۔ ان کے لئے بس کئی چیز کو سن لینا کافی تھا۔ کیا آپ نے ابن شہاب زہری کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ کہا کرتے تھے، جب میں بقیع سے گذرتا ہوں تو اپنے دونوں کان اس ڈر سے بند کر لیتا ہوں کہ کہیں ان میں کوئی بری بات نہ پڑ جائے۔ کیونکہ بخدا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز میرے کان میں گئی ہو اور میں نے اسے جھلا دیا ہو۔ امام شعبی کے متعلق بھی ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام لوگ عرب ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔

یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کو خصوصی حافظہ ودیعت کیا گیا ہے۔ اس حافظہ کے ساتھ اگر احتیاط پسندی بھی شامل ہو مثلاً کسی نے اپنی کتاب میں ایسی پیش کردہ کی ہوں جن میں وہم اور غلطی کا امکان ہو اور وہ اس امکان کی وجہ سے احتیاطاً سب کو نذر آتش کر دے تو اس سے اس بات کی حقیقت سمجھیں آسکتی ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے صحیفہٴ امارت کو جلا دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہی بات حق ہے جس کو دل قبول کرتا ہے۔

۱۔ جامع بیان العلم / ۶۵

۲۔ تاریخ ابن مساکر امام زہری کی سوانح حیات میں (قلم)

رہی یہ بات کہ کچھ لوگ حدیث کے روایت کرنے سے کترتے تھے تو یہ دین کے معاملہ میں ان کے شدید اعتیاد کی دلیل ہے کہ وہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات نہ کہہ دیں جس میں غلطی کا امکان ہو۔ جیسا کہ ذہیر نے اس بارے میں صاف صاف کہہ دیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا حافظہ تیز تھا انہوں نے روایت حدیث میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جیسے ابن عباس، ابن مسعود، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھنے انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان سے حدیث لکھی جائے، انہوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے جو چیز میں نے تم سے بیان کی شاید وہ ویسی نہ ہو جیسی میں نے تم سے بیان کی ہو۔

لہذا بعض صحابہ کا حدیث کو لکھنے یا روایت کرنے سے پرہیز کرنا صرف دین کے معاملہ میں اعتیاد کے قبیل سے تھا۔ جبکہ اکثر صحابہ و تابعین کے متعلق متواتر روایات سے ثابت ہے کہ وہ حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ روایات معنوی تو اتر کی اس حد کو پہنچی ہوئی ہیں کہ کسی جانیے حتیٰ کو ان کے انکار یا ان میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس سلسلہ میں فاروق روایات کو اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم^۱ اور امام خطیب بغدادی کی کتاب تقييد العلم^۲ ملاحظہ فرمائیں۔

رہی یہ بات کہ حدیث کی تدوین بعد کے ادوار میں عمل میں آئی، لہذا اس کی صحت و درستی پر اعتماد نہیں رہا اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے اور اللہ کے دین میں شک جائز نہیں تو ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جسے علماء کرام کی ان کوششوں کا علم نہ ہو جو انہوں نے وضع حدیث یا تحریف و تبدیل کے تدارک و انسداد کی خاطر انجام دی ہیں۔ چونکہ دور صحابہ

۱ جامع بیان العلم

۲ ۱/۴ - ۴۴ • جامع بیان العلم

سے لے کر پہلی صدی ہجری کے اہتمام تک احادیث کو اکثر و بیشتر حافظہ سے اور بعض اوقات لکھ کر نقل کیا جاتا تھا اس لئے ان کی حفاظت و صیانت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، درمیان میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہوا۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ وہ شک و شبہ کا شکار ہوئی ہوں۔ اور احادیث میں جو جھوٹ کی آمیزش کی گئی تو علماء کرام نے اس کا بھی انسداد و تدارک کیا اور اس کو اتنا واضح کر دیا کہ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ حتیٰ کہ دل کو سنت مطہرہ کے بارے میں درجہ یقین کی حد تک اطمینان ہو جاتا ہے۔

رہا یہ دعویٰ کہ دین کے احکام میں ظن جاری نہیں تو بہت سے متکلمین اور اہل اصول کی رائے میں اس کا تعلق دین کے ان اصول و مبادی سے ہے جن کا انکار کرنے والا یا ان میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اور قرآن کی اللہ کی طرف نسبت پر یقین۔ اور اسی طرح اسلام کے ارکان مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن فریضہ احکام کی بات ایسی نہیں، ان کے ظنی طور پر ثابث ہونے میں کوئی حیر مانع نہیں، بلکہ مخالفین خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ دین کے تمام احکام قطعی اور یقینی طریقہ سے ثابت ہیں ان احکام کے مقابلہ میں بہت کم ہیں جو اجتہاد کے ذریعہ قرآنی نصوص سے مستنبط کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن میں عام و خاص، مطلق و مقید، جمل و مفصل سبھی ہے جس سے قرآنی نصوص کو قطعی و حتمی طور پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ علم اصول کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بہتر ہو گا کہ ہم مخالفین کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ الزامی جواب پیش کریں جو انہوں نے

لے متکلمین کا یہ قول کہ اصول میں ظنی روایات ناقابل اعتبار ہیں اور فروع میں متبرہیں۔ باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حدیثیں صحیح ہوں خواہ ان میں سے کچھ ظنی ہی کیوں نہ ہوں تو ان سے حجت پرکھنے میں اصول فروع کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ - آئندہ صفحات میں ہم اس سلسلہ میں خاص فعل منقہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور علماء تحقیق کے اقوال سے اس کو ثابت کریں گے۔

اپنے وقت میں حجیت سنت کے ایک منکر کو دیا تھا اور وہ ہے گواہی پر عمل کرنا۔ گواہی کسی علم کو ثابت کرنے کا ایک منطقی طریقہ ہے، اس میں گواہ کے جھوٹے اور سچے دونوں ہونے کا امکان ہے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ دین کے احکام کے اثبات کے لئے منطقی طریقہ صلح کا طریقہ نہیں؟

چوتھے شبہ کا جواب

چوتھے شبہ میں چند حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ اب آپ تفصیل جواب سنئے۔ پہلی حدیث کہ: میری طرف سے حدیثیں بکثرت روایت کی جائیں گی..... الخ، اسکے متعلق امام بیہقی فرماتے ہیں:

اس کو خالد بن ابی کریم نے ابو جعفر سے روایت کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ خالد مجہول (نامعلوم) شخص ہے، اور ابو جعفر صحابی نہیں لہذا یہ حدیث منقطع ہوئی۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

اس حدیث کو کسی بھی ایسے شخص نے روایت نہیں کیا جس سے کسی چھوٹے یا بڑے مسئلہ میں کوئی حدیث ثابت ہو، بلکہ یہ منقطع روایت ہے جو کسی نامعلوم شخص سے مروی ہے۔ ہم کسی بھی مسئلہ میں اس قسم کی روایت قبول نہیں کرتے۔

اور علامہ ابن حزم نے حسین بن عبداللہ جو بعض سندوں سے اس حدیث کے ایک راوی ہیں کے متعلق کہا :

حسین بن عبداللہ فرماتے ہیں اور اس پر بے دینی کا الزام ہے۔ (الاحکام للامین حرم ۶/۷۶)

امام بیہقی نے یہ بھی فرمایا کہ :

حدیث کا قرآن سے موازنہ کرنے کے واسطے میں جو حدیث مروی ہے وہ باطل ہے صحیح نہیں۔ اس کا باطل ہونا خود اسی سے ظاہر ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حدیث کا قرآن سے موازنہ کیا جائے۔ (مفتح الجنۃ ص ۱)

یہ گروہ قوی حدیث کا منکر ہے وہ اس کو حجت نہیں مانتا، بلکہ فعلی حدیث کو حجت مانتا ہے اور کہتا ہے :

فعلی حدیث۔ تو اتر متقول ہے مثلاً نماز، روزہ اور تمام عملی امور کی کیفیت کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس قوی حدیث میں راوی کی طرف سے جھوٹ یا غلطی یا بھول ہو سکتی ہے یا یہ کہ وہ دینی یا سیاسی مقاصد کے تحت یا دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے مقصد سے حدیث کو گڑھ بھی سلکھے، لہذا جس حدیث کی یہ کیفیت ہو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ :

اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں اور تقریرات (یعنی وہ احکام جن کے بارے میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہو) تمام پر ہوتا ہے صحابہ کے زمانہ سے لے کر آج تک کسی بھی عالم نے قوی اور فعلی حدیث میں تفریق نہیں کی۔ عالم سے

میری مراد وہ علماء ہیں جن کو مستبر مسالک میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بے راہ رو، بدعتی، اور علم
 علماء تو ان کا شمار ایسے علماء میں نہیں ہوتا۔

علماء جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،

آپ کو معلوم ہونا چاہئے۔ خدا آپ پر رحم کرے۔ کہ جو
 شخص حدیث نبوی کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے خواہ
 وہ حدیث اصول حدیث کی معروف شرطوں کے مطابق قوی ہو
 یا فعلی، ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس
 کا شرعاً یہود و نصاریٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ جس کافر گروہ کے ساتھ
 چاہے گا ہوگا۔

ایک دن امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس
 پر ایک شخص کہنے لگا، اے ابو عبد اللہ! کیا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر
 امام شافعی بھڑک اٹھے اور فرمایا، کیا تو نے مجھے نمرانی سمجھا ہے؟ کیا تو نے مجھے کسی کلیسا سے
 نکلنے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تو نے میری کمر میں زنار بندھا دیکھا ہے؟ میں یہ حدیث رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں۔

اس فاسد رائے کی پشت پر ان طہدین اور فلوپسندرو انفس کا نظریہ کار فرما ہے جو حجت
 حدیث کے منکر ہیں اور صرف قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کے مختلف مقاصد پوشیدہ ہیں
 میں نے جو بات کہی اس کے صحیح ہونے کے دلائل یہ ہیں،

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا،

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا

لے ماخوذ از۔ معراج البتہ۔

رَوْحِي يُوحَىٰ . (النجم)

اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے اس میں کسی ذہنی میلان یا خواہش کی آمیزش نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اسی وحی کے حصار میں محدود ہوتی ہے جس کو جبرئیل امین آپ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

عَلَّمْتَهُ شَدِيدًا الْقَوَىٰ (النجم : ۵) ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔

علامہ کہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) پہلی قسم وہ ہے جس کا لفظ اور معنی دونوں آپ پر وحی کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔

(ب) دوسری قسم وہ ہے جس کے صرف معانی وحی کئے گئے ہیں الفاظ نہیں۔ اس سے مراد سنت مطہرہ یعنی احادیث ہیں۔

(۲) جن صحابہ کرام نے ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نقل کئے ہیں انہی نے آپ کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے لہذا اگر ان سے بحیثیت راوی اقوال نقل کرنے میں غلطی ممکن ہے تو افعال کو نقل کرنے میں بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (العنكبوت)

جو چیز تم کو بھیج دیں لے لو۔ اور جس چیز سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔

یہ آیت ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں خواہ وہ آپ کا قول ہو یا عمل یا تحریری حکم۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز نازل ہوتی اس کی تشریح کرتے اور قرآن کے مثل احکام کی تفصیل بیان کرتے۔ کبھی آپ نئے احکام بھی بیان کرتے تھے۔ مثلاً پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت، ناخون اور دانت والے حیوان کی حرمت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا، بزدل کو وراثت سے چھٹا کر دینا وغیرہ۔

لیکن آپ جو نئے احکام بیان فرماتے تھے وہ وہی کے دائرے سے باہر نہیں ہوا کرتے تھے (۳) ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ،

- تم میں جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر لوگوں کو پہنچادیں ۔

پہنچانے میں قول اور فعل دونوں شامل ہیں ۔

صحیح بخاری کی روایت ہے (اور اس کا شمار متواتر روایات میں ہوتا ہے) کہ ،

اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترقی دے گا جس نے میرا قول ۔

سنا اور اس کو یاد کیا اور جیسا سنا بالکل ویسا ہی پہنچا دیا جس

شخص کو بات پہنچانی جا رہی ہے کسی وہ اس شخص سے زیادہ یاد

رکھے والا ہوتا ہے جو مجھ سے سن کر پہنچا رہا ہے ۔

اگر یہاں یہ اقراض کیا جائے کہ یہ دونوں حدیثیں قوی ہیں اور ہم قوی حدیث کو نہیں

مانتے ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ،

(۱) دوسرے نمبر کی حدیث متواتر ثابت ہے ، اور آپ تو اتر کو تسلیم کرتے ہیں ، لہذا

آپ پر اس حدیث سے حجت قائم ہوگئی ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں

تک آپ کا قول ۔ پہنچایا جائے ۔

(۲) آپ لوگوں نے احادیث کے انکار اور تردید میں بزم خویش حدیث سے استدلال

کیا ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ، آپ کی بزم خود حدیث کی نص یہ ہے ،

علاء بن ابی مرثد نے ابو جعفر سے روایت کیا وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہود کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کئے ، یہود آپ کی بات

کا جواب دینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے عینی علیہ السلام کے

بارے میں مدد کوئی سے کام لیا، چنانچہ آپ منبر پر کھڑے
 ہوئے اور لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا،
 میری طرف سے حدیثیں بکثرت روایت کی جائیں گی لہذا تمہارا
 پاس جو حدیث قرآن کے موافق پہنچے وہ میری ہے اور جو قرآن
 کے مخالف ہو وہ میری نہیں۔

آپ نے اس قول "حدیث سے استدلال کیا ہے جبکہ امام بیہقی نے فرماتے ہیں کہ: خالد -
 ایک نامعلوم شخص ہے، اور ابو جعفر صحابی نہیں، لہذا حدیث منقطع ہوئی۔
 آپ نے دوسری حدیث ذکر کی ہے جو آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
 وہ یہ کہ:

تمہارے پاس میری طرف سے جو حدیث پہنچے اس کا
 کتاب اللہ سے موازنہ کرو اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو میری
 ہے اور مخالف ہے تو میری نہیں۔

یہاں بھی آپ نے انکار حدیث کے بارے میں "حدیث قول" ہی سے استدلال کیا
 ہے حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اس حدیث کی روایت کسی بھی ایسے شخص نے نہیں کی جس کے تعلق
 ناقدین حدیث سے یہ ثابت ہو کہ اس نے کسی بھی چھوٹے یا بڑے سندسیر کو نہ بھیج دیا
 روایت کی ہے۔ لہذا یہ منقطع روایت ہے جو کسی نامعلوم شخص سے مروی ہے
 اور آپ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے
 سید مقبری سے روایت ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

اگر تمہارے سامنے میری کوئی ایسی حدیث بیان کی جائے
 جو تمہارے نزدیک معروف ہو مگر نہ ہو تو اس کی تصدیق کرو

خواہ اسے میں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، کیونکہ میں وہی بات کہتا ہوں جو معروف ہو منکر نہ ہو۔ اور اگر تمہارے سامنے میری کوئی ایسی حدیث بیان کی جائے جو تمہارے نزدیک منکر ہو معروف نہ ہو تو اس کی تصدیق نہ کرو، غمگاہ سے میں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کیونکہ میں ایسی بات نہیں کہتا جو منکر ہو معروف نہ ہو۔

یہ تمام حدیثیں جن سے آپ نے استدلال کیا ہے قوی ہیں۔ اور فتنہ برابر صحیح نہیں۔ آخری حدیث تو صاف طور پر من گھڑت ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کرنے کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں جس کو آپ نے کہا ہی نہ ہو؟ جبکہ آپ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص دانستہ طور پر مجھ پر جھوٹا باندھے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔

آپ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث کا قرآن سے موازنہ کر کے دیکھا جائے جو حدیث قرآن کے موافق ہو اسے قبول کیا جائے اور جو موافق نہ ہو اسے مسترد کر دیا جائے۔ یہ حدیث بالکل باطل ہے جس کو زنیقوں اور طعندوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے اور وہ بجائے خود اپنے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ حدیث کا قرآن سے موازنہ کرنے کی بات قرآن مجید میں کہیں نہیں کی گئی ہے۔

ہم نے جو یہ کہا کہ یہ حدیث بجائے خود اپنے باطل ہونے کی دلیل ہے وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَشْكُرُ النَّاسَ لِمَا قَدَّمُوا عَلَيَّ وَلَا لِيَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ
نَهَيْتُمْ عَنْتُمْ مِمَّا نَهَيْتُمُوهَا (العنكبوت)

اور فرمایا!

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
 أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ (النور: ۶۳)

جو لوگ اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا
 چاہئے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت پڑ جائے
 یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

(۵) حدیث شریف میں آیا ہے :

میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کے
 بعد تم کسی گمراہ نہ ہو گے، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے
 یہ دونوں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے
 جب تک وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آجائیں۔

(بروایت مستدرک حکم)

اور حاکم نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا :

لوگو! میں تمہارے درمیان دو دوسری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں
 جن کو اگر تم نے مبسوٹی سے پکڑ لیا تو کسی گمراہ نہ ہو گے، وہ اللہ
 کی کتاب اور میری سنت ہے۔

اب تک میری گفتگو پہلے سوال میں حدیث نبوی پر عمل درآمد اور منکرین حدیث کے شکوک و
 شبہات کے ابطال کے متعلق تھی۔ اب یہاں سے دوسرے سوال میں تقلید اور کسی مخصوص مسلک
 کی پابندی کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق جواب دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید
 کے حکم کے متعلق جواب دیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کی حالات زندگی کا مختصر سا تذکرہ
 کر دیا جائے، پھر تقلید کا کیا حکم ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ قارئین کی خدمت میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ
 کے حالات زندگی اور ان کے مناقب پیش کئے جاتے ہیں۔

فصل

ائمہ اربعہ کے حالات زندگی

سب سے پہلے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پیدائش اور وفات کے لحاظ سے تمام ائمہ کے پیش رو ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام نoman بن ثابت بن زوطی فارسی ہے۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی پیدائش ۸۰ھ میں کوفہ میں ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ ۸۰ھ میں ہوئی۔ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت بقید حیات تھی۔

آپ کی نشوونما کوفہ میں ہوئی، چونکہ آپ کی پرورش کے زمانہ میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہ مل سکی جو اس زمانہ میں موجود صحابہ سے حصول کی طرف رہنمائی کرتی اس لئے آپ نے خرید و فروخت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے امام شعیبہ رحمہ اللہ کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ امام شعیبہ نے آپ کو علم میں دسترس حاصل کرنے اور علما کی مصاحبت اختیار کرنے کا شوق دلایا۔ امام موصوف کے بہت سے اساتذہ ہیں جن میں مشہور ترین استاد محمد بن ابی سلیمان ہیں۔

علماء کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے تعلق حاصل کیا۔ ان میں سے چند یہ ہیں: زفر بن ہذیل قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن، آپ کے بیٹے محمد بن ابوحنیفہ، نوح بن ابومریم، ابوالمطیع بنی اور حسن بن زیاد نوٹوسی۔ — امام ذہبی کا بیان ہے کہ آپ سے محدثین اور فقہاء کی اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے جن کو شمار کرنا مشکل ہے۔

اخلاق و عادات

امام ذہبی کہتے ہیں ،

حسین بن اسماعیل بن خالد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ، میں ہارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امام ابو یوسف تشریف لائے۔ ہارون رشید نے ان سے کہا : میرے سامنے ابو حنیفہ کے اخلاق بیان کرو۔ ابو یوسف نے فرمایا : بخدا وہ اللہ کی حرموں کی سخت مدافعت کرنے والے ، زیادہ خاموش رہنے والے ، دنیا داروں سے دور رہنے والے ، ہمیشہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ وہ نہ بد کلام تھے نہ بسیار گو ، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور ان کو اس کے بارے میں علم ہوتا تو اس کا جواب دیتے۔

امیر المؤمنین ! میں ان کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتے۔ اور جب کسی کا تذکرہ کرتے تو اچائی کے ساتھ۔

یہ سن کر ہارون رشید نے کہا : نیک لوگوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔
حسن بن صالح بن حنی بکتے ہیں کہ ،

ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے انہیں اس بات کا بہت خوف تھا کہ کسی حرام چیز کو حلال کہیں
یزید بن ہارون کہتے ہیں :

میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو بردبار نہیں دیکھا وہ صاحب فضل

متدین اور زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، اسی کام سے
مطلب رکھے جو مفید ہو۔

اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف کو سب و شتم
کیا اور زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگا: اے زندیق! امام موصوف نے جواب دیا، اللہ
تجھے معاف کرے، تو میرے متعلق جو بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اس کے خلاف
ہی جانتا ہے۔

ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نقاہت پر ائمہ کی گواہی

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

لوگ نقاہت میں ابو حنیفہ کے عریان ہیں۔

اور اہل اہل سے منقول ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا،

اس مسئلہ کا جواب بہتر طور پر نعمان بن ثابت ہی دے لیتے ہیں۔

جب اہل اہل سے پیچیدہ مسائل پوچھے جاتے تو وہ لوگوں کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھیجتے۔
عبد اللہ بن مبارک سے منقول ہے وہ کہتے ہیں:

اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ابو حنیفہ اور سفیان سے نہ ملاتا تو میں بھیجتا ہوتا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ آپ

نے جواب دیا، ہاں! میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اگر تم سے یہ کہدے کہ وہ اس
ستون کو سونا ثابت کرنے کا تو حقیقت میں وہ اس کو دلیل سے ثابت کر دے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ امام موصوف ان بلند پایہ ائمہ میں سے تھے جن کو عبادت، تقویٰ، زہد، تدبیر
فقہ اور تمام علوم میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ آپ کی حیثیت پر اہل کی سی تھی جس سے رہنمائی حاصل
کرنے والے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ کی علمی عقل، اصابت رائے، وقت فکر و نظر
اور فیصلہ جوتی ذہانت پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ علماء نے آپ کی اور آپ کے فقہ کی بہت

مرح سرائی کی اور آپ کے مناقب میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔

امام موصوف کے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اکثر بیشتر صبح ترین راستے پر عمل کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں صبح حدیثوں کے راویوں کی قلت تھی۔

وفات :

آپ کی وفات ۱۵۸ھ میں ہوئی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہِ رجب میں ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ شعبان میں۔ واللہ اعلم۔

آپ کے علمی نقوش و آثار میں حدیث پر ایک چھوٹی سی مسند اور عقائد میں فقہ اکبر قابل ذکر ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر بن عمرو اموی مدنی ہے۔
پیدائش

پیدائش سنہ ۶۴۱ میں ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سنہ ۶۴۰ میں ہوئی

اساتذہ

امام مالک کی نشوونما اموی سلطنت کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ میں علماء کی بہتات تھی لہذا آپ وہاں کے علماء سے علم حاصل کرنے گئے اور لوگوں کی ایک عظیم تعداد کو دیکھا کہ وہ وہاں کے علوم و معارف سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔

یہ علمی ماحول میں آپ کی بحیثیت بچے اور ایک جید حافظ اور نیکو کار ترقی کے پرورش ہوئی آپ نے تقریباً سو عظیم علماء سے علم حاصل کیا۔

جن مشہور اور نمایاں ترین علماء سے آپ نے علم حاصل کیا وہ یہ ہیں :

نافع موطی ابن عمر، اور محمد بن شہاب زہری رضی اللہ عنہما، اور قیاس درائے میں تنقہ ریجہ بن عبد الرحمن سے حاصل کیا، جن کا لقب ریجۃ الراۃ ہے۔

آپ نے جو قیاس سیکھا تھا وہ بالکل نراقیاس نہ تھا بلکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ مختلف نصوص اور مصالح عامہ کے درمیان موافقت پیدا کی جائے۔

جب امام مالک نے اقوال و آثار اور فتویٰ نویسی کی تعلیم مکمل کر لی اور شراب علم نے آپ کے متعلق یہ گواہی دیدی کہ آپ اس کے اہل ہیں تو آپ نے مسجد نبوی میں درس و تدریس اور افتاء کی مجلس قائم کی۔ لوگ مشرق و مغرب سے آپ کے پاس آئے اور آپ کے چشمہ علوم و فنون سے سیراب ہونے لگے۔ فتویٰ کے معاملہ میں صرف آپ ہی طرف رجوع کیا جاتا تھا حتیٰ کہ یہ کہا جاتا کہ مالک

مدینہ میں ہوں اور کوئی فتویٰ ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔

آپ نجدیہ، رد بار اور یاہو گوئی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ آپ کے اندر عدد بچہ زہد و تقویٰ اور عبادت و پارسائی تھی۔

آپ اسی وقت مسند تدریس پر بیٹھے جب بالکل پاک و صاف اور اچھی بیعت میں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ کہہ کے آپ مدینہ میں ننگے پاؤں پیدل پلٹتے تھے کسی گدھے یا خچر پر سوار نہ ہوتے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ کرسی پر بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے اس دوران پچھونے سولہ مرتبہ ٹپک مارا لیکن اس کے باوجود درس حدیث اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک کہ حدیث پوری نہ ہو گئی۔

آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ ماستر میں یا کھڑے ہو کر یا جلدی میں کوئی حدیث بیان کریں۔ آپ کہتے تھے میں یہ خوب سمجھتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کر رہا ہوں۔

امام مالک کی عیلت کی تعریف علماء کی زبانی

عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں،

حدیث کے امام جن کی پیروی کی جاسکتی ہے چار ہیں،

کوثر میں سفیان، حجاز میں مالک، شام میں اوزاعی اور مصر

میں عابد بن زید۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

اگر تمہارے پاس امام مالک کی طرف سے کوئی اثر پہنچے

تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب علماء کا تذکرہ کیا جائے تو

مالک کی حیثیت تارے کی ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

مالک اہل علم کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔
وہ فقہ اور حدیث کے امام ہیں۔ مالک کی طرح سلف کے آثار
کی عقل و ادب کے ساتھ اتباع کرنے والا کون ہے؟

امام موصوف کے مسلک کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اہل مدینہ کے عمل و مصلحہ ^۱ پر عمل
اور سد ذرائع پر عمل کرتے ہیں۔ اس عظیم امام کی خوبیاں اتنی ہیں جو حیطہ تحریر میں نہیں آسکتیں۔

وفات:

آپ ۱۶۰ھ میں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ کے علمی نقوش میں ۱۰ الموطا۔ اور ۱۰ المدونہ قابل ذکر
ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے منظر شہود پر آنے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب صحیح کتاب مطلقاً ہے۔

۱۔ مصلحہ رسد، ہر وہ مفت و شائع کے مقاصد اور تعارفات کے مطابق ہو۔ جس کے اعتبار یا عدم اعتبار
کی کوئی تین اصل نہیں۔ جیسے عقد استفناع کہ کسی شخص سے ایسی چیز بنانے کا معاہدہ کیا جائے جو اس
معاہدہ کے وقت موجود نہ ہو۔ جو چیز معاہدہ میں شامل ہے وہ تعارفات شائع میں داخل ہے کیونکہ معاہدوں
کی صحت اس وقت معتبر ہے جو کسی ایسی چیز سے متعلق ہو جس کی صحت کا علم ہو اور وہ چیز بنا کر دی جاسکے۔
استفناع یہ ہے کہ فریضہ موجود ہونے کے لئے کہا۔ اس میں منافع و مصلحہ ظاہر ہیں۔ اور اس کی مخالفت
سے لوگ بہت سے فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لئے شارع نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اسی طرح
لین دین کے معاہدوں کی ضرورت اور اس کے مصلحہ بھی معلوم ہیں۔ اس لئے بعض علماء نے اس میں ایجاب
و قبول کی شرط بھی نہیں رکھی ہے۔ (عبد السلام۔ ماخوذ از۔ ادب الاختلاف فی الاسلام)

۲۔ سد ذرائع، لذت میں ذریعہ ایسے وسیلہ کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے خواہ
وہ حسی ہو یا منوی، خیر ہو یا شر مصلح میں اس کو کہتے ہیں جو ایسی منہج چیز تک پہنچانے جس میں فساد اور برائی
پائی جائے۔ جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا جو زنا کا ذریعہ ہے۔ اس لئے ایسی نظر کی حرمت کو سد ذریعہ کہا
جائے گا۔ (عبد السلام۔ ماخوذ از۔ ادب الاختلاف فی الاسلام)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشی المطلبی ہے۔ رسول اکرم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف میں جا کر مل جاتا ہے۔

پیدائش

پیدائش ۷۶۷ء میں شام کے شہر قزو میں ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مستلکان میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ قریش سے تھیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ علم دوست کی حیثیت سے پروان چڑھے، آپ کے اندر غیر معمولی ذہانت اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچنے کی بے پناہ خواہش تھی۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر اعدائے نبوی کو حفظ کرنا ہی طرف توجہ ہوئے۔ قرآن اور حدیث کے حفظ کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی زبان سیکھنے کی بھی خواہش تھی، چنانچہ صحرا میں نکل پڑے اور قبیلہ ہذیل کا ساتھ اختیار کر کے اس قبیلہ کی زبان سیکھنے اور اس کا مزاج اپنانے لگے۔

ایک لمبی مدت تک محل میں قیام رہے۔ اور شعر و ادب میں آنا کمال پیدا کیا کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اہمسی جیسی عظیم المرتبت شخصیت نے آپ سے قبیلہ ہذیل کے اشارے پر

اساتذہ

امام شافعی نے فقہ و حدیث ایسے اساتذہ سے حاصل کی جن کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے دور تھے اور منہج بھی ایک دوسرے سے مختلف، آپ نے مکہ کے شیوخ مثلاً مسلم بن خالد سفیان بن عیینہ، ادریس بن سالم سے تعلیم حاصل کی۔

اسی طرح مدینہ کے شیوخ مثلاً مالک بن انس، ابراہیم بن سعد انصاری اور عبد العزیز بن محمد دارقطنی

سے بھی کسبِ فیض کیا ۔

اور یمن کے شیوخ میں سے مطرب بن یازن، صنعا کے قاضی ہاشم بن یوسف اور عمر بن ابی سلم
میں ۔ اور عراق کے اساتذہ میں سے دیکھ بن جراح، اور ابواسامہ حاد بن اسامہ ہیں۔ آپ
نے محمد بن حسنؒ سے ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے متعدد حدیثیں روایت کیں۔ اور انہی سے
اہل عراق کی فقہ بھی سیکھی ۔

امام شافعی فقہ اور حدیث میں اتنے بلند بالا مقام پر فائز تھے کہ مسلم بن خالد زنگی نے آپکو
فتویٰ دینے کی اجازت دیدی ۔

آپ کو فقہ دروایت کا اتنا علم حاصل تھا جتنا کسی کو نہ تھا ۔ آپ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل یمن
اہل عراق، اور اہل مصر تمام کی فقہ کے جامع تھے۔ آپ کو ان لوگوں کے تمام اقوال، آراء اور ذرائع
کا علم تھا۔ تحقیق و تفتیش کے بعد آپ نے اپنا نیا مسلک برپا کیا جو فقہ و حدیث اور دلیل و توجیہ
کا جامع ہے ۔

امام شافعیؒ کی علمیت کی تعریف ائمہ کی زبانی

امام شافعیؒ کے اساتذہ صحابین اور وہ تمام شاگرد جنہوں نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہ
کیا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام علماء کے درمیان آپ کی حیثیت ایک بلند پایہ عالم کی تھی
جس کے خبار راہ اور خاک پا کو بھی نہیں پہنچا جاسکتا ہے ۔

علم اہول کے متعلق آپ کی تصنیف ۔ الرسالۃ ۔ پڑھنے کے بعد امام عبدالرحمن بن ہمدانی
بول پڑے کہ یہ صاحبِ فہم شخص کا کلام ہے ۔
امام داؤد بن علی انطاہری کہتے ہیں ۔

شافعی کو جتنے فضائل حاصل ہیں کسی دوسرے کو حاصل

نہیں، آپ کا حسبِ نسب بلند، دینِ دھقیہہ درست

اور دل بہت سخی ہے۔ آپ صحیح و مستقیم اور ناسخ و منسوخ حدیثوں

کے ماہر، قرآن و حدیث اور سیرت خلفاء کے حافظ اور بہترین مصنف ہیں۔

ابو عبیدہ قاسم بن سلام کہتے ہیں !
میں نے شافعی سے کمال ترین شخص کو نہیں دیکھا۔
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں،

مجھے ناخ و مسوخ حدیثوں سے واقفیت اس وقت ہوئی
جب میں نے شافعی کی ہم نشینی اختیار کی۔

خلاصہ یہ کہ حدیث، فقہ، اصول، لغت، نحو، ادب تمام علوم کے ماہرین امام شافعیؒ کی امامت و عظمت، امانت و عدالت، زہد و تقویٰ، محنت و پاکدامنی، حسن سیرت و سخاوت اور پختگی عقل پر متفق ہیں۔ آپ کے صاحبِ فضیلت اور صاحبِ علم و معرفت ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم اصول پر قلم اٹھایا اور اس فن پر اپنی شہرہ کتاب "الرسالۃ" تصنیف کی، آپ کے مناقب و فضائل پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔

وفات

آپ کی وفات ۴۵ سال کی عمر میں، بروز جمعہ ۲۰۲ھ میں ہوئی۔ اسی دن بعد نماز عصر الترقاۃ الصغریٰ میں تدفین عمل آئی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ،

علمی کارنامے

آپ کے علمی کارناموں میں شہرہ آفاق تصنیف "کتاب الام" اور حدیث میں ایک چھوٹی ہی سند اور علم اصول فقہ میں "الرسالۃ" قابل ذکر ہیں۔ آپ کے نام سے ایک شعری دیوان بھی منسوب ہے آپ قاصد الکلام شاعر تھے لیکن دیوان میں جو کلام موجود ہے اس کو مکمل طور پر آپ کی طرف منسوب کرنا ہماری نظر میں صحیح نہیں۔

حدیث پر عمل اور زیادہ ترقی اس کو حجت ماننا آپ کے مسلک کی امتیازی خصوصیت ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا پورا نام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سعد بن عدنان شیبانی مروزی الاصل تک پہنچتا ہے۔ ابن خلکان کہتے ہیں آپ کے نسب کے بارے میں یہی بات صحیح ہے۔ آپ کی پیدائش ریح الاول ۱۹۳ھ میں بغداد میں ہوئی۔

نشوونما

امام موصوف کی نشوونما بغداد میں ہوئی اور وہیں پر آپ نے اپنی ابتدائی تربیت حاصل کی۔ جب حفظ قرآن اور علم سنت سے فراغت حاصل کرنی تو منصب ویرانی کی طرف توجہ کی تاکہ تفسیر و انشا پر داری کی مشق کریں۔

قاضی ابویوسف سے اہل عراق کی کچھ فقہ حاصل کرنے کے بعد مدین اور ان کے مسلک کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ۱۹۵ھ میں حدیث پڑھنا شروع کیا اور ۱۹۶ھ تک مسلسل بغداد کے مدین کے علمی چشموں سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر بعمر کا سفر کیا۔ اس کے اگلے سال حجاز کے لئے رخت سفر باندھا۔ اس کے بعد طلب حدیث کے لئے حجاز، یمن اور دوسرے ملکوں کا مسلسل سفر کرتے رہے۔ اپنی مردانگی مکمل ہو جانے کے بعد علمی تلاش علم کے لئے آپ کا سفر جاری رہا۔ جب علم نچتہ ہو چکا تو فقہ، حدیث اور دوسرے علوم عربیہ میں ایک عظیم امام شمار کئے جانے لگے۔ آپ نے مختلف فرقوں مثلاً خوارج، شیعہ، جمہیہ اور معتزلہ وغیرہ کے افکار و نظریات سے بھی واقفیت حاصل کی۔ جب حدیث، تفسیر، فقہ اور تمام علوم عربیہ سے تشنگی بچ چکی تو مسند حدیث و افتاء پر جلوہ افروز ہوئے۔

تمام ائمہ آپ کی عظمت، اہمیت، علمی رسوخ، اور سنت مطہرہ و کلمہ پروری کرنے کے بارے میں متفق ہیں۔ آپ سنت کے اتنے عاشق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی کرتے جو

نہیں کیا وہ نہ کرتے ۔

آپ خلیفہ مامون کے فتنے سے بھی دوچار ہوئے ۔ وہ اپنے قاضی احمد بن ابو داؤد اور دوسرے معتزلی جہائیوں کو دنگلا کر آپ سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے ۔ پھر مامون کا انتقال ہو گیا اس کے بعد متصم نے آپ کو پریشان کرنا اور کوڑوں سے مارنا پیشنا شروع کیا ۔ لیکن آپ تیکلیفیں صبر اور ثواب کی نیت سے برداشت کرتے اور کہتے کہ میرے اور تم لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب فیصل ہے ۔ آپ دو سال چند ماہ تک قید خانہ میں بند رہے ۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دی اور دشمنوں کو ذلیل کیا ۔

امام احمد اپنے دور کے ممتاز حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہزار با حدیثیں زبانی یاد تھیں ۔ کسی شاعر نے آپ کی طرح میں کہا ہے ۔

حوی الف الف من احادیث اسندت

واشتہا حفظا بقلب محصل

اجاب علی ستین الف قضیة

باخبرنا لاعن صحائف نقل

(آپ کی کتاب میں ہزار با مسند حدیثیں شامل ہیں جن کو آپ نے اپنے حافظہ سے نقل کیا ہے ۔

آپ نے ساٹھ ہزار مسائل کا جواب لفظ "انجزنا" یعنی مرفوع روایتوں سے دیا ہے نہ کہ نقل کرنے

والوں کے صحیفوں سے)

یہ عظیم منقبت ہے ۔ ہم نہیں جانتے کہ ائمہ میں کوئی اور بھی اس سے متصف ہے ۔ بہت سے

ائمہ سے اس کے عشر عشر مسائل دریافت کئے گئے لیکن انہوں نے اکثر مسائل کے جواب میں

خاموشی اختیار کی ۔

علماء کی زبانی آپ کی تعریف

یعنی بن مین کہتے ہیں،

لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم احمد کی طرح ہو جائیں قسم خدا
کی ہم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے جس پر احمد کو قدرت
حاصل ہے اور نہ ہم ان کے طریقہ کو اپنانے پر قادر ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جب میں بغداد سے نکلا تو وہاں احمد سے زیادہ تقویٰ شمار

اور کوئی فقیہ نہ تھا۔

کسی کا قول ہے۔

دین کو دو آدمیوں سے تائید و مدد پہنچی، ارتداد

کے وقت ابو بکر رضی سے، اور فتنہ مخلق قرآن کے وقت

احمد بن حنبل سے۔

کسی شاعر نے کہا،

اضحیٰ ابن حنبل حجة مبرورة

و بحب احمد يعرف المتسك

واذا رأيت لاحمد متنقصا

فاعلم بان ستوره ستهتك

(یعنی احمد بن حنبل متبرجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت کے ذریعہ کسی زاہد کو سچا پانا

ہے۔ اگر تم کسی کو احمد بن حنبل کی متقیس کرتا دیکھو تو سمجھو کہ ایک دن اس کا بھی دامن آبرو تاراج ہونے

والا ہے۔)

امام احمد سے اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت نے علم حاصل کیا۔ جن میں محمد بن اسماعیل

(امام بخاری) اور مسلم بن حجاج نیشاپوری (امام مسلم) بھی ہیں۔ آپ کے آخری دور میں علم اور زہد و تقویٰ میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

وفات

بروز جمعہ ۱۲ رجب الاول ۱۵۴ھ کو بغداد میں وفات ہوئی اور باب حرب، قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔

ابن خلکان کہتے ہیں آپ کے خزانے میں شرکت کرنے والوں کا تخمینہ لگایا گیا تو ان میں ۸ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ امام احمد کی وفات کے دن بیس ہزار صائے، یہودی، اور محوسی مسلمان ہوئے تھے۔ رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ۔

علمی کارنامے

آپ کے علمی کارناموں میں مسند احمد بن حنبل ہے جو حدیث کی عظیم ترین کتاب ہے۔ اسی طرح "الرد علی الجہمیہ" اور "کتاب الزہد" بھی آپ کے علمی شاہکار ہیں۔

آپ کے مسلک کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حدیث اور اقوال صحابہ سے دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ استدلال کرتے ہیں۔

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے مختصر حالات زندگی بیان کرنے کے بعد اب اللہ سے صواب و درستی کی امید کے ساتھ دوسرے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔

لے ختم شدہ محمد از کتاب "ابجستہ و مکاتہب فی الدین"

(المؤلف)

تقلید کا کیا حکم ہے؟

جواب یہ ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں!

(۱) تقلید باعتبار حقیقت۔

(۲) مذاہب اربعہ کی تقلید کی فرضیت۔

۱) تقلید باعتبار حقیقت یہ ہے کہ دلائل کو جاننے بغیر کسی کے قول کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ شریعت کے فروری مسائل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ان مسائل میں تقلید جائز ہے یا نہیں؟

پہلا قول، اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ مطلق جائز نہیں۔ قرانی کہتے ہیں کہ!

امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ دستاورد کرنا واجب ہے اور تقلید باطل ہے۔ تقلید کی ممانعت کے سلسلہ میں ابن حزم نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام مالک سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں فطری بھی کر سکتا ہوں اور درست بھی، لہذا میری رائے کو دیکھا جائے اگر وہ کتاب سنت کے موافق ہو تو اس کو مانا جائے اور موافق نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے۔

ابن حزم کہتے ہیں! دیکھئے یہاں امام مالک تقلید سے منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح شافعی اور ابوحنیفہ نے بھی منع کیا ہے۔ امام مزنی نے اپنی "مقرر" کے شروع میں امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کرتے تھے۔ اور علامہ ابن قیم نے

لے اقتبس از: تنزیہ السنہ والقرآن عن ان یؤمنوا من اصول الفضل والمخبرن۔ المؤلف

”اعلام الموقعین“ میں نقل کیا وہ کہتے ہیں۔ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسئلہ میں راویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث منقول ہو اور میرا قول اس کے خلاف ہو تو میں اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد ہر حالت میں اس قول سے رجوع کرتا ہوں۔ امام شافعی کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ دوسرا قول، یہ ہے کہ تقلید کرنا ہر حال میں واجب ہے خواہ آدمی کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو یا نہ ہو۔

امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس قول کے قائلین جس جہات کا شکار تھے اس سے ان کو تسلی نہ ہوئی انہوں نے تقلید کو خود پر تو واجب کر ہی لیا اپنے ساتھ دوسروں پر بھی اس کو واجب کر دیا۔

نمود تو ڈوبے میں صنم تم کو بھی لے ڈو میں گے۔

تقلید سراسر جہالت ہے علم نہیں۔

تیسرا قول، ”جمع ابواب“ میں ہے!

عالم کے لئے تقلید جائز نہیں کیونکہ اگرچہ وہ مجتہد نہ ہو پھر حرام آدمی کے مقابلہ میں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دلیل سے حکم کا استنباط کر سکتا ہے۔

چوتھا قول، قاضی کیلئے تقلید کرنا جائز ہے کیونکہ اس کو جھگڑوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے اقوال بھی ہیں۔ جمہور کے نزدیک معتبر بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تفریق کی جانے لگی۔ یعنی عام انسان کے لئے تقلید واجب ہے اور مجتہد کے لئے حرام ہے۔ ائمہ اربعہ کے اکثر متبعین کا یہی قول ہے امام شوکانی نے فرمایا:

اختلافی مسائل میں مجتہدین کی بات مانی جاتی ہے اور یہ لوگ

(ائمہ اربعہ کے متبعین) تو مقلد ٹھہرے اس لئے ان کے خلاف

کا کوئی اعتبار نہیں۔ خصوصاً جب کہ ان کے ائمہ ان کو اپنی

اور دوسروں کی تقلید سے منع بھی کرتے ہوں۔ ۱۶

جو لوگ تقلید کو واجب کہتے ہیں ان کو کچھ شکوک و شبہات ہیں جن سے وہ استدلال کرتے

ہیں۔ اسی طرح جو لوگ تقلید سے منع کرتے ہیں ان کے کچھ اپنے دلائل ہیں جن سے وہ تقلید

کی عманعت اور وجوب اجتہاد یا دوسرے نقطوں میں اغذطیل پر استدلال کرتے ہیں۔

تقلید کو واجب کہنے والوں کے کچھ شکوک و شبہات

۱، تقلید کو واجب کہنے والے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ (النحل، ۶۳)

اس آیت میں اللہ نے زجلنے والوں پر یہ واجب کیا کہ وہ جاننے والوں سے پوچھیں اور

یہی مینہ تقلید ہے۔

اس کا جواب جیسا کہ ارشاد انقول میں ہے یہ ہے کہ آیت میں ذکر والوں سے پوچھنے

کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اللہ کا حکم پوچھا جائے نہ کہ شخصیتوں کی رائیں۔ یہ اس صورت میں

ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آیت عام سوال کرنے کے متعلق وارد ہوئی ہے جیسا کہ مقلدین

کانیال ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں۔ یہ آیت درحقیقت ایک خاص معاملہ میں وارد ہوئی ہے

اور وہ یہ کہ اللہ کے تمام انبیاء انسان تھے جیسا کہ آیت کے شروع اور آخری حصہ سے پتہ

چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا

كُوفِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانعام)

اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی (پیغمبر بنا کر)

بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ اگر تم نہیں

جاننے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔

(۲) دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ تقلید کرنے والوں کی تردیدیں کی گئی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں اجماع سے مراد ان لوگوں کا اجماع ہے جو غیر القرون میں تھے یا جو ان کے بعد آئے تو یہ چھوٹا جھوٹی ہے۔ کیونکہ غیر القرون اور ان کے بعد والے لوگوں میں تقلید کا وجود ہی نہ تھا۔ وہ نہ تقلید کو جانتے تھے نہ تقلید کا نام انہوں نے سنا تھا۔ ان میں جو شخص کم علم ہوتا تھا اس کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ عالم سے پوچھتا، عالم اس کو کتاب و سنت کے نصوص سے فتویٰ دیتا اور اس کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں۔

اور اگر اجماع سے مراد ائمہ اربعہ کا اجماع ہے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ تقلید کی ممانعت کے قائل تھے۔ اور ان کے زمانہ میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو تقلید کے منکر تھے۔ اور اگر اجماع سے مراد ائمہ اربعہ کے بعد والے لوگوں کا اجماع ہے تو اہل علم کے اقوال سے جو شخص واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک ایسے لوگ رہے ہیں جو ہمیشہ تقلید کے منکر تھے۔ اور جمہور کا قول بھی اجماع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اجماع سے مراد ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے والوں کا اجماع ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ تقلید کرنے والوں کے قول کا کسی بھی مسئلہ میں اعتبار نہیں، چہ جائیکہ ان سے اجماع منعقد ہو۔ یہ مسئلہ بہت طولانی ہے۔ علامہ ابن قیم نے "اعلام الموقعین" میں اس سلسلہ میں سیر حاصل گفتگو کی ہے جس کے بعد مزید بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی بلکہ

(۳) تقلید کے قائلین نے اس صحابی کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جن کو زخم آگیا تھا لوگوں نے ان کو زخم کی حالت میں غسل کرنے کا مشورہ دے دیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، جب ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے

لہ ماخوذ از "تنزیہ السنۃ والقرآن"

پوچھ کیوں نہ یا، لاعلمی (کے مرض) کا علاج پوچھنا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ کسی شخصیت کی رائے معلوم کریں۔ بلکہ یہ کہا کہ شریعت کا حکم معلوم کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے بنیر علم کے فتویٰ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی اور فرمایا۔ انہوں نے اس کو مار ڈالا اللہ ان کو بس مار ڈالے۔

یہ حدیث مقلدین کے موافق نہیں بلکہ خود ان کے مخالف ہے کیونکہ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ وہ شریعت کا حکم معلوم کریں۔ جو دیں سے ثابت ہو۔ دوسری یہ کہ ان کی خدمت کی گئی کیونکہ انہوں نے قیاس و رائے پر اکتفا کر کے اسی کے مطابق فتویٰ دیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو جس نے شریعت کا حکم معلوم کرنے کی ہدایت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ان کو شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہئے گریہ مطلق ہے لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ آپ سے معلوم کیا جائے یا اس شخص سے معلوم کیا جائے جو آپ کے اس حکم کا علم رکھتا ہو۔

(۴) اسی طرح موجبین تقلید مسیف نامی شخص کی حدیث سے جنت پہنچتے ہیں کہ اس نے کسی پیشہ در عورت سے بدکاری کرتی تھی، اس کے والد نے کہا میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سوکوٹے لگانے چاہئیں اور اس بدکار عورت کو رجم کیا جائے۔ اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مقلدین کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے سے زیادہ علم والوں کی تقلید کی پھر بھی اس پر نکر نہیں گئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مسیف کے والد نے اہل علم صحابہ سے جس مسئلہ کا علم پوچھا تھا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں پوچھا تھا ان کی اپنی رائے یا مسلک نہیں معلوم کیا تھا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو ہر عالم جانتا ہے۔ مقلد سے سجد ہی مطلوب ہے کہ وہ عالم سے کتاب و سنت کا حکم پوچھے

جس طرح مسیف کے والد نے پوچھا تھا، پھر اس عالم کی بتائی ہوئی دلیل کے مطابق جو بیہ نزات ہو جائے اسی پر عمل شروع کرے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ صرف اپنے امام کی رائے پوچھے گا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں معلوم کرے گا تو ایسی صورت میں اس حدیث سے اس نے جو استدلال کیا ہے وہ سراسر اس کے مخالف ہو گا، موافق نہیں۔ ہم نے جو باتیں ذکر کیں اس سے ہر انصاف پسند شخص سمجھ سکتا ہے کہ مقلدین نے مذکورہ بالا جن دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے وہ ان کے خلاف دلیل ہے نہ کہ موافق۔

(۵) مقلدین نے رسول اللہ صلی اللہ کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہے،

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَمَنْ تَخْلَفُوا
الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِاللِّتَابِ وَالْإِطَاعَةِ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ -

میری اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نئے کاموں سے پرہیز کرو۔

یہ حدیث عربیاض بن ساریہ کی روایت کردہ ہے، اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے صحیح کہا ہے دوسری اس حدیث سے استدلال کیا ہے

إِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَيْ بِكُلِّ
ابو بکر اور عمر کی

میرے بعد جو وہ شخص ہیں ان کی اقتدا کرو یعنی

یہ حدیث مشہور و معروف ہے

مقلدین سمجھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے طریقوں پر عمل کرنا اور صحابہ کرام کی دو بزرگ شخصیتوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کرنا تقلید ہے لہذا جب ان کی تقلید جائز ہے تو ان کے علاوہ دوسرے ہدایت یافتہ اماموں خصوصاً چاروں ائمہ کی تقلید بھی جائز ہے، جن کے علم و ہدایت، اور

لے ماخوذ از "تمزیه السنۃ والقرآن"

تقویٰ شجاری پر مسلمانوں کی اکثریت متفق ہے وہ علم و معرفت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور ہم ان کے مقابل میں کوتاہ علم ہیں اس لئے ان کی تقلید ہمارے لئے زیادہ باعث ہدایت اور بہتر و آسان ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز میں ہم سے اونچے ہی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خلفاء راشدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو طریقے پیش کئے ان پر صرف اس وجہ سے عمل کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ان کے طریقوں اور سنتوں پر عمل کرنا اور ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا صرف اس وجہ سے فرض قرار پایا کہ آپ نے ہم کو ان پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امت کے کسی بھی عالم کے طریقہ کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی کسی مہتدی رائے و خیال کے اتباع کی ہمیں متعین کی۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے خلفاء راشدین کی سنت اور ابو بکر و عمر کی پیروی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تیس میں کی کہ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي
نیز آپ کے اس قول کی تیس میں کی :
اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اَبْنِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ .
تم لوگ میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین
مہتدین کے ہارے کو مضبوط چلو۔

لیکن آپ کے لئے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ آپ اس حدیث سے ایک ایسے مسئلہ میں استدلال کریں جس کے متعلق وہ وارد ہی نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ : تم میری امت کے مجتہد اماموں کے طریقہ کی پیروی کرو، تاکہ آپ کا مقصد حل ہو جائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں مسلک کے ائمہ کو ان خلفاء راشدین پر قیاس کرتے ہیں تو یہ بڑی تعجب نیز بات ہوگی۔ آخر آپ لوگ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ اور جہاں پیچھے ہٹنے کا مقام تھا وہاں آگے بڑھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تو خلفاء راشدین

کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے اور ان کے طریقہ کو اپنا طریقہ قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ طریقہ ان کی اپنی ذات تک محدود ہو کسی اور کا طریقہ نہ ہو۔ اگر خلفاء راشدین کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا جاسکتا تو جو لوگ ان کے علم و صحبت میں شریک رہے ہیں وہ ان لوگوں پر مقدم ہوتے جو خلفاء راشدین کی کسی بھی خصوصیت میں شریک نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلہ میں ان کی حیثیت وہی ہے جو آفتاب کے مقابلہ میں ذرہ کی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ خصوصیت خلفاء راشدین کے ساتھ محدود اور ان کی ذات تک محدود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسرے تمام صحابہ کے مقابلہ میں خصوصیت کا پروانہ نہ دیتے۔ یہ بے مقلدین کے شکوک و شبہات کا خلاصہ۔

+

ایک اہم تہنیت

جو ایسے علم و ہدایت کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہئے کہ یہ مقلدین جو خود کو ائمہ ابراہیم رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بہتر سے مسائل میں اپنے ائمہ کی بھی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اپنے مسلک کے دوسرے فقہاء حتیٰ کہ متاخرین فقہاء کی تقلید کرتے ہیں جیسے شافعیہ میں سے رطلی، ابن حجر اور شرنبلالی، مالکیہ میں سے غلیل اور درویر، حنفیہ میں سے قدوسی اور مولف کنز، حنبلیہ میں سے دلیل الطاہر اور زاوالمستحق کے مؤلفین اور ان کے علاوہ دوسرے علماء متاخرین۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں نے تقلید کی اجازت دی ہے انہوں نے ائمہ ابراہیم جیسے مجتہدین مطلق کی تقلید کی اجازت نہیں دی ہے نہ کہ ان متاخرین علماء کی تقلید کی جو دھڑکے سے کہتے ہیں کہ وہ خالص مقلد ہیں۔ بلکہ آپ ایسے لوگوں کی پیشتر کتابوں میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ ضعیف بلکہ من گھڑت حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اگر ان کا علم وسیع ہوتا یا حدیث سے ان کو کوئی دل چسپی ہوتی تو صحیح، حسن، ضعیف حدیثوں میں تیز کر لیتے خواہ ان کتابوں ہی کی طرف رجوع کر کے نہیں یہ سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ختماء کے واضح اقوال کو چھوڑ کر ان کے اقوال کے مفاہیم و مضمرات کو دلیل بنتے ہیں، حالانکہ جب واضح اقوال غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتے تو اقوال کے مفاہیم و مضمرات غلطیوں سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ کتاب سنت کے مفہوم سے استدلال کرنے کے سلسلے میں کافی بحث و نظر ہے۔ چہ جائیکہ فقہاء کے کلام کے مفہوم سے استدلال کیا جائے؟ آپ اس حقیقت سے خوب آگاہ ہو جائیے کیونکہ اس کے علاوہ دوسری جگہ آپ کو یہ حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔

ان لوگوں کے دلائل جو دلیل (کتاب سنت) پر عمل کرنے کو واجب کہتے ہیں یا جو اجتہاد کے قائل ہیں۔

۱) پہلی دلیل : اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكَمُذْصَبُكُمْ
بِهِ يَعْزَلُكُمْ تَشْفُونَ (الانعام: ۱۵۲)

اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہی ہے تو تم اسی پر چلنا
اور اور راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا
کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا
تمہیں علم دیتا ہے تاکہ تم پر بیزگار نہ ہو۔

یہاں مراطبتیتم سے کتاب و سنت مراد ہے۔ جس شخص کے سامنے قرآن مجید اور سنت مطہرہ
ہوگی اور وہ ان دونوں پر عمل کرے گا وہی مراطبتیتم پر چلنے والا کہلائے گا۔ جبکہ مقلد کتاب و سنت
کے دلائل نہیں جانتے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ وہ قرآن و سنت کا پیرو اور شیخ ہے۔ بلکہ
وہ تو صرف اپنے امام کے اقوال کی تقلید کرتا ہے۔ کبھی یہ اقوال کتاب و سنت کے سراسر مخالف بھی ہوتے
ہیں۔ یہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ امام تو معذور ہے اس کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا گوئی کہ اس نے
اپنے اجتہاد سے جو کہا کیا۔ لیکن اگر مقلد کے لئے دلیل پر عمل کرنا ممکن ہو اس طور پر کہ اس میں دلیل کو
جاننے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو پھر اس کے لئے تقلید کی کوئی وجہ جواز نہیں۔

۲) دوسری دلیل : اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

هَآءَ أَنْتُمْ هَآءَ الَّذِينَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ، فَلَيْمَ تُعَاجِبُونَ فِيمَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ (ال عمران: ۷۱)

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا
جس کا تمہیں کچھ علم بھی تھا، مگر ایسی بات میں
کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا
جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

دیکھنے اللہ نے ان لوگوں کی کس طرح ذمت کی جو اس کے دین کے معاملہ میں بلا علم و معرفت جت کرتے ہیں۔ اس آیت میں مقلدین بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی اسی چیز سے جت پکڑتے ہیں جس کا انہیں کچھ علم نہیں۔ یہ آیت مقلدین پر اس وقت اور زیادہ واضح طور پر صادق آتی ہے جب وہ مصلین اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں سے ایسے دلائل کے ساتھ جت کرتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی صاحب علم و فہم غور کرے تو معلوم ہو گا کہ وہ مقلدین کے حق میں ہونے کے بجائے نیک مخالف ہیں، جیسا کہ قارئین ان کے کچھ دلائل پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔

(۳) تیسری دلیل : اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَلَا تَقُولُوا إِنَّا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ . إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (النحل، ۱۱۱)

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے
مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے
کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ
خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا
نہیں ہوگا۔

بلاشبہ اس آیت کا معنی و مفہوم صاف ہے کہ جو شخص صحیح دلیل سے استناد کے بغیر لوگوں کو فتویٰ دے یا کسی چیز کی حلت و حرمت کا عقیدہ رکھے اس کا شمار ان لوگوں میں ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر افتراء پڑھتے کرتے ہیں۔ اس اجمال کی تحصیل یہ ہے کہ آپ بہت سے معنیوں سے یا جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کی طرف منسوب کرتے اور خود کو عالم کہلاتے ہیں کوئی مسئلہ دریافت کریں تو وہ جواب دینگے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اگر آپ دوبارہ پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو وہ کسی آیت یا حدیث سے استدلال کرنے کے بجائے یہ کہیں گے فلاں کتاب میں اور فلاں شرح میں لکھا ہوا ہے اور اگر کسی دلیل سے استدلال کریں گے بھی تو اس کو اپنی کتابوں سے بطور تقلید نقل

کریں گے۔ ان کو اتنی ہی تمیز نہ ہوگی کہ آیا یہ دلیل حقیقت میں دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات وہ کسی حدیث سے بھی استدلال کریں گے جو ان کو فقہ کی کسی کتاب میں نظر آگئی ہوگی حالانکہ حقیقت میں وہ ضعیف یا من گھڑت ہوگی۔

(۳) چوتھی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ - (الحجرات: ۲۱)

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال لاکھٹ جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے اور اونچی آواز سے بات کرنے کو حرام بتایا تو اس شخص کے پاس میں کیا خیال ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اپنے امام یا اپنے مسلک کے علماء کے قول کو ترجیح دے؟ اس سلسلہ میں وہ یہ مذر پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اس کے مقابلہ میں اس کے امام یا اس کے مسلک کے علماء زیادہ جلتے ہیں۔ غریب کو معلوم نہیں کہ اس کے امام سے پہلے صحابہ و تابعین میں ایسے بھی ائمہ گذر چکے ہیں جو اس کے ائمہ سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آخر اس نے ان لوگوں کے اقوال کو کیوں چھوڑ دیا جو زیادہ علم والے تھے اور ان لوگوں کے قول کو اپنایا جو ان سے علم میں کمتر تھے؟

چند حدیثیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب سنت پر عمل کرنا واجب ہے

(۱) صحیحین میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ :

ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی پر شریک بن سماء کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا۔ اس کے بعد ابن عباس نے لعان والی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر کیا کہ : اس کو (ہلال کی بیوی کو) دیکھو اگر اس کا ہونے والا بچہ سرخی آٹھ والا، بڑے چوڑوں والا، اور پختہ پتلہوں والا ہو تو وہ شریک بن سماء کا نطفہ ہے۔ اور اگر ایسا ایسا ہو تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے۔ چنانچہ اس کو جو بچہ پیدا ہوا وہ مکروہ صفات والا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ پہلے نہ ہو گیا ہوتا تو میں فرود اس کو کچھ کرتا۔۔۔

اللہ کی کتاب کے فیصلہ سے آپ کی مراد - واللہ اعلم - یہ آیت تھی
وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَا اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ
اَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ (النور: ۸) وہ پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بیشک یہ جھوٹا ہے۔
اور کچھ کہنے سے آپ کی مراد - واللہ اعلم - یہ تھی کہ آپ اس پر مد قائم کرتے، کیونکہ
اس کا بچہ اسی شخص سے ملتا تھا جس کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کی کتاب کا

فیصلہ ہو چکا تھا اس لئے اس کے آگے ہر قول صحیح تھا اور اس کے بعد اجتہاد کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔

(۲) امام شافعی نے عبدالرحمن بن ہدی کے نام اپنے ایک خط میں لکھا ،
 مجھ کو سفیان بن عیینہ نے بتایا وہ عبید اللہ بن ابویزید سے
 نقل کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
 نے ان کو بنو زہرہ کے ایک بوڑھے شخص کو بلانے بھیجا جو ہمارے
 گھر میں رہتا تھا۔ چنانچہ وہ اس کو عمر بن خطاب کے پاس لے کر
 گئے۔ حضرت عمرؓ نے اس بوڑھے سے زمانہ مجاہدیت کی ایک
 بچی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ صاحب فراش تو
 فلاں ہے لیکن نطفہ فلاں کا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا
 • تم نے صحیح کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فراش
 ہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔

(۳) امام شافعیؒ کہتے ہیں مجھ کو ایک متبر شخص نے خبر دی انہوں نے ابن ابی ذؤب سے
 روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد بن خلف نے اپنے باپ سے بتاتے ہوئے کہا کہ :

میں نے ایک غلام خرید ا اور اس کو غلہ لانے پر مجبور کیا۔
 اس کے بعد مجھ کو اس کے حیب کا علم ہوا۔ میں نے حضرت عمر بن
 عبدالعزیز کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا۔ انہوں نے فیصلہ
 کیا کہ میں اس غلام کو واپس کر سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ
 اس کے غلہ کو بھی واپس کرنا ہوگا۔ میں عرض کیا کہ اس کی اس
 ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے
 لگے میں آج شام ہی عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا تا ہوں اور ان سے

بتایا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ غلام صاحب کفالت پر ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور عروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ سنایا تھا ان کو بتایا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لینا میرے لئے کچھ مشکل نہیں، خدا بہتر جانتا ہے میری نیت اس سلسلے میں نیک تھی، لیکن جب مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو گئی تو اب میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور رسول اللہ کا فیصلہ جاری کرتا ہوں۔ شام کو عروہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ میں اس شخص سے غلاموں جس نے اس کے حق میں میرے خلاف فیصلہ دیا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے فعل پر غور کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اور تابعین کرام کے نزدیک معروف بات یہی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہر چیز پر ترجیح حاصل ہے۔ اور اگر مجتہد حاکم کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نصوص سے ٹکرانے تو اسکو واپس لینا واجب ہے ایسا فیصلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کی تائید درج ذیل واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔

(۴) امام شافعی نے فرمایا کہ مجھ کو مرینہ کے ایک شخص نے ابو ذؤب کے حوالے سے یہ بات بتائی ابو ذؤب کہتے ہیں :

سعد بن ابیہ نے ریح بن ابو جبار رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے مطابق ایک شخص کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا

میں نے اس کے خلاف ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ریحہ سے کہنے لگے یہ ابن ابی ذئب جو میرے نزدیک معتبر ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث سنا ہے میں جو میرے کہنے سے پہلے فیصلہ کے خلاف ہے۔ ریحہ نے جواب دیا: تم نے تو اجہتاؤ کیا ہے، اب تمہارا فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ سعد نے کہا: تعجب ہے!! یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سعد بن ام سعد کا فیصلہ جاری کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ میں سعد بن ام سعد کا فیصلہ رد کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ سعد نے فیصلہ والی تحویر منگوا کر اس کو پھاڑ دیا اور اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا جس کے خلاف پہلے فیصلہ ہوا تھا۔

ﷺ

مقلدین کی تردید عقلی دلائل کی روشنی میں

۱۱) تقلیدی فرقہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم، صحابہ کی تعلیمات اور اپنے ائمہ کے اقوال سب کی مخالفت کا مرتکب ہے، اور اس کا راستہ اہل علم کے راستے کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے حکم کی مخالفت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس مسئلہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہئے۔ لیکن مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے امام کی طرف لوٹائیں گے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور رسول کے حکم کی مخالفت ہے کہ آپ کا حکم ہے کہ اختلاف کی صورت میں آپ کی سنت اور خلفاء راشدین کے طریقہ کو اپنایا جائے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہا جائے۔ لیکن مقلدین کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں ہم اس شخص کے قول کو اپنائیں گے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اور اسی کے قول کو ہر قول پر ترجیح دیں گے اور صحابہ کی تعلیمات کی مخالفت یہ ہے کہ صحابہ میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو کسی ایک شخص کی اس کے ہر قول میں تقلید کرتا ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں ان کی مخالفت کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں اس شخص کے کسی قول کو رد نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے کسی بھی قول کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زبردست بدعت اور بدترین حادثہ ہے۔

اور ائمہ کی مخالفت یہ ہے کہ ائمہ نے ان کو اپنی تقلید سے منکیا اور ڈرایا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم ان کے اس سلسلہ میں کچھ اقوال ذکر کر چکے ہیں۔

اور اہل علم کے راستے کی مخالفت یہ ہے کہ اہل علم کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ علماء کے اقوال کو تلاش کر کے ان پر غور و فکر کرتے اور قرآن و احادیث صحیحہ پر علماء راشدین کے اقوال سے ان کا موازنہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ان میں سے جو اقوال صحیح اور کتب و سنت کے موافق ہوتے انکو قبول کر کے اسی کے مطابق فیصلے کرتے اور فتوے دیتے تھے۔ اور اگر ان میں کوئی قول کتاب

سنت کے خلاف ہوتا اس کو مسترد کر دیتے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جو چیز مجھ میں نہ آتی اس کو اجتہادی مسائل سے حل کرتے، لیکن ان پر عمل کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہوتا تھا وہ لوگ اس کو کسی پند پرستی سمجھتے نہیں تھے اور یہ نہیں کہتے کہ بس یہی حق ہے اس کے سوا باطل ہے۔ تمام اہل علم کا یہی طریقہ رہا ہے۔

(۲) دوسری دلیل: اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے جس کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جلے تو وہ اگر کفریہ دین کی بارگاہ میں اپنے فیصلے کرانے لے جائے۔ مقلدین کی بالکل یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُلُوحًا
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف (رجوع کر دو) اور یہ تمہاری طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے عرض کرتے اور ان کے جلتے ہیں۔
(النساء، ۱۱)

لہذا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف دھوت دینے والے سے من موڑ کر کسی دوسرے کی طرف جائے گا وہ اسی قسم کے لوگوں کا شریک و معصہ دار کہلانے کا فہم تو ہوا ہو یا کم۔

(۳) تیسری دلیل: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو آپ کے زمانہ میں تھے اور جو آپ کے بعد روز قیامت تک آنے والے ہیں۔ اور صحابہ کے بعد والے لوگوں پر جو چیز واجب ہے بعینہ وہی چیز صحابہ پر بھی واجب تھی۔ ہاں حالات کے اختلاف سے اس کی منت و کیفیت مختلف ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی طرح معلوم ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے تھے وہ ان کا موازنہ اپنے ملاء کے اقوال سے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سوا ان کے اپنے ملاء کا کوئی قول ہوتا ہی نہیں تھا۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو قبول کرنے میں کسی شخص کی تائید یا رائے پر سے انھیں

ہی نہیں کرتا تھا، یہی ان کا فرض تھا جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہی حیرت آنج بھی ہم پر اور ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو قیامت تک پیدا ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ نہیں ہوا اور نہ صحابہ کے ساتھ مخصوص رہا بلکہ جو شخص اس سے خارج ہو گا وہ عین اللہ اور اس کے رسول کے فرائض سے خارج کہلانے والا۔

۴۱۔ چوتھی دلیل: مقلد سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ جس کی تم تقلید کرتے ہو وہی حق بجانب ہے دوسرے نہیں؟ اگر وہ کہے کہ مجھے یہ دلیل سے معلوم ہوا تو وہ مقلد نہیں۔ اور اگر کہے کہ ان کی تقلید سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور اسی پر عمل پیرا بھی رہے۔ ان کا علم و تدبیر نیز ان کے حق میں امت کی مدح سرائی یہ سب چیزیں اس بات سے روکتی ہیں کہ وہ حق کے علاوہ کچھ اور کہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا وہ تمہارے نزدیک معصوم ہیں یا ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کہے کہ وہ معصوم ہیں تو وہ باطل اور جھوٹ کہتا ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے جس مسئلہ میں ان کی تقلید کی ہے اگر وہ غلط ہے تو تمہارا کیا ہو گا؟ اگر وہ کہے کہ اگرچہ انہوں نے غلطی کی ہے لیکن ان کو اس بات کا ثواب ملے گا۔ بیشک ان کو اجتہاد کا ثواب ملے گا۔ لیکن تم کو تو ثواب ملنے والا نہیں کیونکہ تم نے ثواب کا کچھ ہی نہیں کیا بلکہ جو چیز فرض تھی اس کی پیروی کرنے میں کوتاہی کی بلکہ تم گنہگار ہو۔

۵۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں حکم دیا ہے کہ امت کے کسی مین شخص کے قول کو توہینے اور پر لازم کر لیا جائے لیکن اسی جیسے یا اس سے زیادہ ذی علم اور رسول اللہ کے مقرب ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ سراسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنے کے مترادف ہے جس کا آپ نے کبھی حکم ہی نہیں دیا۔

اس کے علاوہ اور دوسری دلیلیں بھی ہیں لیکن ہم نے ان کو طوالت کے خوف سے ترک کر دیا۔
لے "مخازن" متزجہ السنۃ و امرئان - مؤلف۔

تقلید کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب ان مسالک کی تقلید کا بیان ہو گا جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کی تقلید واجب ہے۔ ان کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں چاہے وہ صحابہ اور صحیح حدیث کے موافق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

• بیشک چاروں مسالک کے علماء متاخرین میں سے بہت سے لوگوں کا یہی قول ہے اور ان کا یہ قول مندرجہ ذیل دلائل پر مبنی ہے۔

وجوب تقلید کے دلائل

(۱) پہلی دلیل، یہ ہے کہ وہ شخص مجتہد نہیں اس پر تقلید واجب ہے۔ جیسا کہ چاروں مسالک کے جمہور متبعین کا قول ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے امادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔

(۲) دوسری دلیل، یہ ہے کہ جو قومی مدنی ہجری کے بعد سے اجتہاد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے جیسا کہ ابن صلاح سے منقول ہے اور ان کے اس قول کی لوگوں نے تقلید بھی کی ہے۔

شیخ ابن حجر نے بعض اہل اصول سے نقل کیا کہ امام شافعی کے دور کے بعد کوئی مجتہد یعنی مستقل مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ امام سیوطی کو دیکھئے ان کے علم و معرفت کی گہرائی و گیرائی اور تعفن و تجرد کے باوجود جب انہوں نے نسبی اجتہاد کا دعویٰ کیا تو ان کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا گیا جبکہ ان کی تصنیف کا کی تعداد کوئی پانچ سو سے ناگفتی۔

(۳) تیسری دلیل، یہ ہے کہ دوسرے مجتہدین مثلاً ثوری، اذہبی، اور وافذ ظاہری وغیرہ کے مذاہب کئی صدیوں سے ختم ہو چکے ہیں ان کو ایسے لوگ نصیب نہ ہو سکے جہاں کی اتباع کرتے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مذاہب کے واسطے ایسے متعین فراہم کئے جو اپنی کتابوں اور درس و تدریس کے ذمیرہ ان مذاہب کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے رہے۔ حتیٰ ان چاروں

مذہب کے باہر نہیں ہے۔ علامہ نے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کو اس لئے واجب قرار دے دیا ہے کیونکہ دوسرے ائمہ مجتہدین کے مذہب کے نقوش مٹ چکے ہیں اور اب پہلے لوگوں کی طرح بحث و تحقیق کا وہ وصلہ نہیں رہا کہ آدنی اجتہاد کے درجہ تک پہنچ سکے۔ نیز مصلحت کا تقاضا بھی ہے کہ لوگ اپنی چاروں مذہب میں سے کسی ایک مذہب (مسک) کے پابند ہو جائیں اور اجتہاد ممنوع قرار دے دیا جائے تاکہ جو شخص مجتہد ہونے کا اہل نہیں وہ بھی مجتہد ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے۔

آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل نہ کرنے کے

بالے میں مقلدین کا شبہ

(۳) مقلدین نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی آیت یا حدیث ان کے مسلک کے خلاف ہو تو ہر چند کہ وہ صحیح لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ صحابی کے قول پر عمل کیا جائے گا، تو انہوں نے اپنے اس قول کے جواز میں یہ دلیل پیش کی کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کے مذہب کو قرآن و حدیث یا صحابہ کے قول پر ترجیح دے رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا ظاہری حکم جو ایک قاری کی نظر میں مسلک کے خلاف معلوم ہوتا ہے کسی ایسا ہوتا ہے کہ اس حکم کا لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس مقابلہ میں ایک حکم ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کی عمومیت کو خصوصیت میں بدل دیتا ہے جس کو قاری نہیں جانتا ہے اور کسی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکم مطلق ہوتا ہے لیکن اس کو مقید کرنے والا حکم بھی ہوتا ہے اور کسی وہ نسخہ ہوتا ہے لیکن نسخہ منسوخ کرنے والا حکم معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لئے اس شخص پر ان چاروں متبرائے میں سے کسی ایک کی تقلید واجب قرار دے دی گئی ہے۔ کیونکہ ان ائمہ کے اقوال کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک صحابہ کے اقوال کی بات ہے تو وہ ان کے نزدیک قابل احترام ہونے کے باوجود جب وہ لوگ ان پر اپنے مسلک کو فوقیت دیتے ہیں تو اس کا مقصد ان کے اقوال کی وجہ بنی یا ان کی حیثیت کو کم کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قول اس صحابی سے فیہموظ شکل میں منقول ہے اس لئے وہ اپنے مسلک کو اس پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اور دوسری دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں جو علم اصول کے طالب علم سے مخفی نہیں۔ یہ دلیلیں اجتہاد و تقلید کے باب، نیز اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں اور علماء کے باہمی مناظرات سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

دلیل پر عمل کرنے والوں کا مقلدین کو جواب

چونکہ یہ بحث کافی مشہور ہے اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں اس لئے یہاں مختصر طور پر ان جو بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو مقلدین کی طرف سے ان لوگوں کو دیئے گئے ہیں جو چاروں مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی تقلید کے وجوب کے قائل ہیں۔ اب یہاں سے جواب شروع کیا جاتا ہے۔

مقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ چاروں مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی تقلید واجب ہے جیسا کہ ثانی نے کہا:

فواجب تقلید خیر منهم

كذا حكي القوم بلفظ يفهم

(چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ علاوہ واضح نکتوں میں

ایسا ہی ذکر کیا ہے)

تو معلوم ہونا چاہئے کہ وجوب پانچ قسم کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اور حکم اللہ کے اس

خطاب کو کہتے ہیں جو مکتب بندہ کے فضل سے تعلق رکھتا ہو۔ یعنی اس خطاب کے ذریعہ بندہ کو یا تو کسی کام کا حکم دیا گیا ہوگا، یا پھر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اختیار دیا ہوگا یا کسی کام سے منع کیا گیا ہوگا۔

اللہ اور اس کے رسول دونوں میں سے کسی سے بھی ایسا کوئی حکم وارد نہیں جس کی رو سے تقلید واجب ہوتی ہو۔ اس کے برخلاف کتاب و سنت میں تقلید کی ممانعت آئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دلائل کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

یہ تو اس صورت میں ہے جب متقلدین تقلید کے وجوب کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کرتے ہوں۔ لیکن اگر وہ اس کی نسبت ائمہ اربعہ کے اقوال کی طرف کریں تو اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے لوگوں کو خود اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے ان میں سے ہر ایک نے وہی بات کہی جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مسلک کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو حدیث ہی ان کا مسلک ہے۔

ابن عابدین نے "الدر المختار" کے حاشیہ "اروا المختار" میں کہا،

اگر صحیح حدیث مل جائے اور وہ مسلک حنفی کے خلاف

ہو تو وہ حدیث ہی پر عمل کرے گا۔ یہی اس کا مسلک ہوگا۔

حدیث پر عمل کرنے سے وہ خیفیت کے دائرہ سے خارج

نہیں ہو جائے گا۔ کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے صحیح طور پر

لے وہ پانچ احکام یہ ہیں: شریعت میں جس میزے سے خطاب کیا گیا ہوگا، وہ یا تو کسی کام کے کرنے کا تقاضا

ہوگا، اس کو امر کہتے ہیں، اب اگر اس امر کے ترک کرنے پر خطاب کی دھمکی دی گئی ہو تو وہ واجب ہے ورنہ نہ

اور اگر اس میں اختیار دیا گیا ہو تو وہ جائز ہے۔ اور اگر اس خطاب میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو تو وہ بھی

ہے، اب اگر اس کام کے کرنے پر سزا کی دھمکی نہیں دی گئی تو وہ مکروہ ہے، ورنہ حرام۔

لے بات ایسی نہیں جیسی ابن عابدین نے کہی، بلکہ دلیل پر عمل کرنے سے آدمی تقلید کے دائرے سے =

منقول ہے کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔

امام ابن عبدالبر نے اس کو ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ سے بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے اور قرظی نے "مشترک" کی شرح میں من بن حنیفہ سے نقل کیا وہ کہتے ہیں میں نے امام مالک کو یہ کہتے دیکھے۔

میں انسان ہوں میری بات صحیح ہو سکتی ہے اور غلط بھی

لہذا میری رائے کو دیکھو اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہو تو اس

پر عمل کرو اور اگر کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو چھوڑ دو۔

اس کو امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "جامع بیان السلم وفضلہ" میں نقل کیا ہے۔ حاصل گفتگو یہ کہ مقلدین جس طرح کی تقلید کے قائل ہیں اس کی ائمہ اربعہ نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ اور کتاب و سنت پر عمل کرنے نیز ان کی رائے پر غور و غوض کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ان کی رائے کتاب و سنت کے موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ خدا جلنے مقلدین جس وجہ کے قائل ہیں وہ کہاں سے آگیا؟

دفع رہے کہ اگر جلیل القدر ائمہ میں سے کوئی امام کسی چیز کو واجب کہے چاہے وہ تقلید ہو یا کچھ اور اس کے ثبوت میں کتاب و سنت کی دلیل پیش نہ کرے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائیگا۔ چہ جائیکہ اس کی یا اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید سے منع کیا جائے لیکن ہمارا حال یہ ہے

بقیہ ماشیہ۔ خارج ہو جائے کہ چونکہ تقلید دلیل کے جاننے بغیر دوسرے کے قول پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ البتہ اگر انہی مراد یہ ہے کہ جو شخص ابو حنیفہ کا مقلد ہو اور ایک دو مسئلوں میں دلیل مسلم ہو جانے کی وجہ سے حنفی مسلک سے نکل جائے تو وہ ان دو میں مسائل کی وجہ سے حنفیت کے دائرہ سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ جبکہ اگر مسائل میں وہ اسی مسلک کا مقلد ہے کیونکہ اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ابن عابدین کی بات درست ہے۔

کہ ہم تقلید کو واجب کہے جا رہے ہیں۔

مقلدین نے یہ جو کہا کہ چوتھی صدی کے بعد سے اور بقول بعض امام شافعی کے دور کے بعد سے اجتہاد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور کہ اجتہاد کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لوگوں میں کتاب و سنت سے مسائل مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ جس نے بھی اجتہاد کا دعویٰ کیا علماء نے اس کی تردید کر دی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

اجتہاد کا بیان اور ان لوگوں کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے

اجتہاد: کسی بھی چیز پر بحث و نظر کرنے کے لئے کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں، یہاں اجتہاد سے مراد کتاب و سنت سے مسائل مستنبط کرنے کے لئے کوشش کرنا ہے۔ اجتہاد اور کوشش اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے۔

فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ حُلَّةِ فِرْعَوْنَ بَيْنَهُمْ
طَائِفَةٌ لَيَسْتَفْتَهُوا فِي الدِّينِ وَ
يُسْأَلُونَ رَأْيَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .
(التوبة : ۱۲۲)

تویوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جہمت میں سے
چند اشخاص نکل جلتے تاکہ دین کا علم سیکھتے
اور اس میں ہم پیدا کرتے، اور جب اپنی
قوم کی طرف واپس آتے تو انکو ڈر ساتے تاکہ
وہ حذر کرتے۔

اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی
الدین
اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین
کی سمجھ عطا کرتا ہے۔

تفہنی الدین یعنی حق بات کو دلیل کے ذریعہ جاننا ہی صحیح علم ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا۔

والعلم معرفة الهدى بدليله
ما ذاك والتقليد مستويان

(دلیل کے ذریعہ ہدایت کے جاننے کو علم کہتے ہیں۔ یہ اور تقلید دونوں برابر نہیں ہوتے)۔

لوگ فہم و ذکاوت میں علم اور دیگر اچھے مقاصد کے حصول کی خاطر جدوجہد کرنے میں اور اسباب کی فراہمی میں مثلاً مفید کتابوں اور کتاب و سنت کے ماہر اساتذہ سے استفادہ کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہذا انسان ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے زمانہ میں ہیں یا اس سے پہلے تھے یا اس کے بعد تاقیامت پیدا ہونگے یہ عام حکم کیسے لگا سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا مجتہد نہیں پیدا ہو سکتا جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کر سکے؟ یہ سراسر ہوس و جنون اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کیا اجتہاد کوئی نبوت ہے جو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟

خلاصہ یہ کہ مجتہد اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام و انی آیات و احادیث کو جانتا ہو، خاص و عام، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، ظاہر و منقول، وغیرہ میں تمیز کر سکتا ہو، علماء کے اجماع اور ان کے اختلافات کو جانتا ہو، اور عربی زبان کی کچھ شہد پڑ رکھتا ہو۔ اس کے لئے ان احادیث کو صحیح کہ دینا کافی ہے جن کو ائمہ محدثین مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ مجتہد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے اور بعد کے تمام لوگوں کے علم کا احاطہ کرے اور تمام احادیث اور قرآن کریم کی تمام تفسیروں نیز تمام عربی علوم کو ازبر کرے۔ پورے قرآن کی تفسیر اور تمام حدیثوں کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، پھر بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے وہ جو چاہتا ہے اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ فضل اور عظمت والا ہے۔

کوئی بھی مقلدہ شخص اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ قول فاسد و باطل ہے۔ اور اللہ پرانے روزی اور جابلانہ پیش گوئی ہے۔ نیز اللہ کے بارے میں یہ حکم لگانے کے مترادف ہے کہ وہ ایسے شخص کو پیدا نہیں کر سکتا جو جہد ہو۔ اس قول کے فساد و بطلان کے لئے بس یہی کافی ہے۔

اس قول کا باطل ہونا اس سے اور زیادہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ گذشتہ ادوار میں ائمہ کے بعد حدیثیں مدون ہوئیں، علماء نے صحیح اور غلط حدیثوں کو چھانٹ کر طبع کیا، جرح و تعدیل اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں کتابیں لکھیں، قرآن کی ان گنت تفسیریں کیں، اسی طرح احکام والی آیتوں کے لئے خصوصی طور پر مستقل کتابیں تحریر کیں، احکام والی حدیثوں پر بھی مستقل کتابیں تصنیف کیں اور ان کی تشریح و توضیح کے ائمہ کے اختلافات ذکر کئے اور ہر امام کی دلیل بھی بیان کر دی، طالب علم اور محققین کے لئے پہلے کے مقابلہ میں اس دور میں وسائل و ذرائع زیادہ فراہم ہیں، کیونکہ تمام علوم و فنون میں بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں، علوم کو منظم کر کے ان کے اصول و قواعد بھی مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ لہذا اس دور میں براہ راست کتاب و سنت سے مسائل مستنبط کرنا کوئی مشکل نہیں موصول کے پست ہونے کی بات مسلم ہے لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ تھکن اور سستی کس کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد اور رات دن ایک کر دیتے ہیں، لہذا ہر انصاف پسند مقلدہ شخص جو دور حاضر کی علوم و فنون کی ترقی سے واقف ہے ضرور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ دلیل پر عمل کرنا، یا یہ کہے مگر اجتہاد کرنا۔ پہلے کے مقابلہ میں آج زیادہ آسان ہے۔ البتہ اجتہاد کی قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی اگر وہ تمام فقہی مسائل میں جہد نہ ہو تو بعض مسائل میں تو اجتہاد کر ہی سکتا ہے۔

کسی معتبر امام کے قول پر عمل کرنا

اگر وہ کتاب و سنت سے کسی مسئلہ کو اخذ کرنے سے قاصر ہو اور کیفیت یہ ہو جائے کہ آیا وہ اپنی رائے پر عمل کرے یا کسی امام کے قول پر تو ایسی حالت میں ہم کہیں گے کہ اپنی رائے پر اکتفا کرنے کے بجائے کسی امام کے قول پر عمل کرنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ بلکہ اس شخص پر جو دلیل کو جاننے سے قاصر ہو واجب ہے۔

لیکن معتقد بے وقوف، عام و خاص، عربی و عجمی اور ہر پید ہو چکے اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تمام لوگوں پر یہ حکم لگانا کہ کوئی بھی مجتہد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نسبتی مجتہد ہی کیوں نہ ہو یہ مجتہد مذہب تو بخدا یہ حقیقت سے بعید تر اور مبالغہ آلود چیزات ہے اور نا عاقبت اندیشی کی دلیل ہے اس قول سے وہ نیک مقاصد جائز نہیں ہو سکتے جن کا مقلدین نے اظہار کیا ہے، کیونکہ نیک مقصد حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔

۱۔ جب مذہب اس مجتہد کو کہتے ہیں جو اپنے امام کے نصوص و قواعد کو شارع کے نصوص کی جگہ لکھتا ہے اور ان نصوص و قواعد کی روشنی میں ان احکام کو مستنبط کرتا ہے جن کی اس کے کلام نے صراحت نہیں کی، وہ اپنے امام کے اقوال و فتاویٰ سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر اس کو اپنے امام کی نفس لہ جائے تو پھر وہ کسی دوسرے قول کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مجتہد بھی ہے جس کو مجتہد ترجیح کہتے ہیں۔ اس کی حیثیت مذکورہ مجتہد سے کمزور ہے۔ اس کو مجتہد فتویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ دلیل کی قوت کے ذریعہ نصوص و اقوال کو بعض پر ترجیح دے، اسکو کوئی جدید مستقل یا تابع استنباط تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام بحث اصول فقہ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ قدیم و جدید علما نے اجتہاد اور اس کے شرط و اقسام کے متعلق مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔

ربا مقلدین کا یہ کہنا کہ انہوں نے سیول اور انہی جیسے مگر امر کے اجتہاد کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا تو یہ ان کے تعصب، دشمنی، اور حد کی دلیل ہے، یہ ان کے عیوب و مفاسد ہیں نہ کہ خوبی اور اچھائی کہ اس پر فخر کیا جائے اور اس کو جت بنا کر پیش کیا جائے۔ عقل صحیح اور مسلم راجح کے ترازو میں اس قول کا کوئی وزن نہیں ہے۔

اور یہ بات کہ بہت سے جتزماء نے اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ائمہ اربعہ کے مسلک کو اپنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ :

یہ علم صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ مبالغہ آمیزی ہے۔ درحقیقت علماء کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان علماء کی ہے جو اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچ سکے کہ انہوں نے تحقیق و جستجو نہیں کی، بلکہ انہی اقوال سے متاثر ہو گئے اور مشائخ کی کلمی ہوئی کتابوں پر قناعت کر بیٹھے، اونچے مقام تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ علماء ایسے تھے جنہیں پوری پوری صلاحیت تھی لیکن انہوں نے عوام کی موافقت، جمہور کے طعن و تشنیع اور ان بہت سے لوگوں کی تکلیفی تنقیدوں سے بچنے کے لئے بظاہر کسی امام کے مسلک کو اپنایا جو اجتہاد کے دعویداروں پر تنقید کرتے تھے، اور اس پر بدعت مگر ای اور کتاب و سنت کے دائرہ سے خروج کا الزام لگاتے تھے۔ اسی لئے ایسے علماء اپنے اجتہاد کو چھپانے لگتے تھے اور کبھی اشارہ کنایہ میں اس کا انہار بھی کر دیتے تھے۔ مثالیوں کہتے : انا اختار کذا۔

(میں اس کو پسند کرتا ہوں)۔ ورنہ آپ ہی بتائیے کیا عزتین عبد السلام، امام نووی، حافظ سیوطی، حافظ مینی، ابن عبد البر، شاطبی، ابن قدامہ، اور انہی جیسے دیگر بلند پایہ علماء کرام متقدمین ہوتے ہیں جنہیں مافخذ و دلیل اور حجت و تعلیل کا علم نہ ہو؟

بعض علماء نے اپنے اجتہاد کا بڑا اظہار بھی کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے اختلاف اور طعن تشنیع کی کوئی پروا نہیں کی جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ سیوطی، محمد بن مسلمہ، شوکانی، محمد بن اسماعیل الامیر، نواب صدیق حسن خاں، اور دیگر مقدم و متاخر بلند پایہ علماء

اگر مقلدین یوں کہتے کہ اجتہاد اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، جو شخص علوم و فنون خصوصاً

کتاب و سنت کے علم کے حصول کی خاطر جدوجہد کہے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور اس میں اجتہاد کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی خواہ وہ تمام مسائل میں ہو یا بعض میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اکثر لوگوں کے وسطے پست ہو چکے ہیں، ان پر دنیا کی محبت اور تن آسانی غالب آچکی ہے اور ان میں پہلے لوگوں کی طرح محنت کا ہنر نہیں رہا اس لئے ہم صرف ائمہ کے اقوال پر عمل کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دین علم سے نوازے اور اس میں اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کے اجتہاد کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مجتہد لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ اس کی اتباع ان پر فرض ہی ہے اور نہ کسی پر اس کی اتباع واجب ہی ہے۔ البتہ اگر مجتہد کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے تو اس دلیل پر عمل کرنا واجب ہے نہ کہ اس مجتہد کے ذاتی قول پر۔ کیونکہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے جو ہم سے مخفی ہیں، لیکن اتباع و پیروی تو وہ حقیقت کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی ہوگی۔

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور تمام علماء کی حیثیت رہنا کی ہے جو صرف اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس پر ہمیں چلنا ہے، اگر مقلدین اس طرح کی بات کہتے تو ذرا مستول اور بہتر ہوتی لیکن خدا رحم کرے انہوں نے اتنا مال لیا کہ اجتہاد کو بالکل شجر ممنوعہ قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہر بند دروازہ کی ایک کنجی ضرور ہوتی ہے تو اس صفحہ کی کنجی کہاں ہے؟

اگر وہ کہیں کہ اس کی کنجی ہے ہی نہیں تو یہ انتہائی ظلم اور غلط بات ہے، اس کی کنجی علوم و فنون، فہم و ذکاوت، اور وہ تمام وسائل و ذرائع ہیں جو اس اجتہاد کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وسائل و فلاح مسب تو فوری ہر دور میں رہے ہیں اور اس دور میں بکثرت اور وافر طور پر موجود ہیں۔

مقلدین سے یہ سچا پوچھا جائے کہ اس دروازہ کو کس نے بند کیا؟ اگر تم ہی اس کو

بند کرنے والے ہو تو تمہاری بات سنی اور مانی نہیں جائے گی۔ تمہاری بات کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اگر اللہ نے اس کو بند کیا ہے تو یہ بات کسی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

ہر دور میں لوگوں کو اجتہاد کی ضرورت تھی اور اس دور میں زیادہ ہے

اس میں دور اٹے نہیں کہ ہر دور میں لوگوں کو ایسے مجتہدین کی سخت ضرورت رہی ہے جو ان کے نئے نئے مسائل کو حل کر سکیں جن کا پہلے وجود نہیں تھا۔ اور مفتی وقت ماضی کا فرض ہے کہ وہ بنیادی سرچشموں میں کتاب و سنت، اجماع، اور قیاس صحیح کے ذریعہ نو پیدا مسائل کا حل معلوم کریں۔

جب ہر دور میں اجتہاد اور مجتہدین کی سخت ضرورت رہی ہے تو دور حاضر میں جس کو ماڈرن اور مشینی دور کہا جاتا ہے اور جس میں ایسے ایسے نئے معاملات اور تجارتیں وجود میں آگئی ہیں جن سے پہلے لوگوں کو واسطہ نہیں پڑتا ایسے دور میں اجتہاد اور مجتہدین کی پہلے سے کبھی زیادہ ضرورت ہے۔ تاکہ اس دین حنیف کو اور اجاگر کیا جاسکے جو ہر انسان کی اس کی مناسب حیثیت کے مطابق ضرورت پوری کرتا اور نئے نئے مسائل کا فیصلہ کن حل پیش کرتا ہے۔ موجودہ مورخات

۱۔ امام مالک کے نزدیک مصالح مرسلہ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک استمان کا اضافہ ہے۔ (مصالح مرسلہ کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ استمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اسی جیسے دوسرے مسائل کا حکم دیکھ کر تخمیناً اس کے خلاف کرنا۔ مترجم)

کے جو تعلقہ ہیں ان کو پورا کرنا مقلدین کے بس کا روگ نہیں۔

ربا مقلدین کا یہ شبہ کہ مذاہب اربعہ کی کتابوں پر اکتفا کر لینا چاہئے تو اس کے کئی جواب ہیں۔

(۱) اول یہ کہ ان کتابوں پر اکتفا کرنے اور صرف مذاہب اربعہ کے اقوال پر عمل کرنے کی دعوت دینا نزی تقلید کی دعوت دینا ہے اور تقلید پر پہلے نکتو پہنچی ہے۔

(۲) دوم جہالت اور اندھے پن کی دعوت دینا ہے کیونکہ مقلد اور اس جا نوریں کوئی فرق نہیں جو جس طرف چاہے ہانک دیا جاتا ہے۔

(۳) سوم یہ شرعی علوم یعنی تفسیر، حدیث، اور فقہ صیح کے گلا گھونٹنے کی طرف دعوت دینے کے مترادف ہے۔

۱۴۱ یہ جمود و تعطل کی طرف دعوت دینا ہے۔ اسی دعوت کا نتیجہ ہے کہ علماء جمود و تعطل کے شکار ہو گئے، علم شریعت کے میدان میں پیش رفت کرنے سے رک گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے شریعت اسلامی کو ٹھوکر مار کر کفریہ قوانین بنائے، کیونکہ مقلدین کے خیال میں ان کے لئے ان کے علماء کی کتابیں کافی ہیں، وہ تفسیر و حدیث صرف تبرک کے لئے پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگوں کے نت نئے مسائل کا حل اور ان کی فرورتیں پوری نہ کر سکے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بہرے مسئلہ کا حل موجود نہیں۔ اور جو حل موجود ہیں وہ بھی بعض اوقات محض بلنے و قیاس ہوتے ہیں ان کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہوتی۔ یا دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا، جبکہ دوسری طرف ایسی آیت یا صحیح حدیث موجود ہوتی ہے جس سے ان نئے مسائل کا حکم مستنبط کیا جاسکتا ہے، کہ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حکم زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔

ائمہ اولیٰ کے متبعین کی کتابوں سے بے نیازی ممکن نہیں

یہاں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اجتہاد اور مجتہدین کی ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ماضی اور سلف صالحین نے جو زبردست فقہی ذخیرہ ہائے لئے چھوڑ رکھا ہے اس کو یکسر فراموش کر دیں۔ کسی بھی علم و فن پر بحث و تحقیق کرنے والے کے لئے یہ حال ہے کہ وہ اپنے پیش رو علماء و محققین کی ملی کاوشوں سے چشم پوشی کر سکے۔ یہ نادانی ہوگی کہ کوئی انسان کسی بھی علم کے عمل کی تعمیر کے بارے میں سوچے لیکن اپنی نوع کے دوسرے لوگوں سے تعاون نہ لے۔ اس میں شک نہیں کہ ائمہ اربعہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی مختلف علوم و فنون خصوصاً علم شریعت پر لگی گئی کتابوں سے اعراض کرنا زبردست جہالت اور بہت بڑی خود فحوی ہے۔ کوئی عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ وہ شخص کرے جو علم کا دو بیار ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلف (بعد میں آنے والے لوگ) اپنے سلف (گندھے ہونے والوں) کو معتد اور بنیاد بنائیں گے اور ہر نسل اپنے سے پہلے والی نسل سے استفادہ کرے گی اور وہ بھی صحیح روایت اور مدون کتابوں سے اخذ کرے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی انہی فقہی کتابوں پر جامد ہو کر نہ رہ جائے اور کتاب و سنت کے دلائل سے منہ موڑ لے اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ اس قسم کا دعویٰ بہت سے لوگ نیک نیتی کی وجہ سے کہتے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ شخص مجتہد ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے جس میں اجتہاد کی صلاحیت بھی نہیں۔ گذشتہ ادوار میں خصوصاً دور حاضر میں اجتہاد کی یہ شرطیں شاذ و نادر ملتی ہیں حالانکہ اس بات کی ہم پہلے تئید کر چکے ہیں۔

بہت سے لوگ یہ بات اس مقصد کے تحت کہتے ہیں کہ وہ شریعت مطہرہ کو لوگوں کے سامنے ایسی شکل میں پیش کریں جو اس کے شایان شان نہیں اور یہ باور کریں کہ شریعت کے اموال و قواعد بے لچک ہیں وہ نئے نئے مسائل کو حل کرنے کے لئے کافی نہیں، تاکہ یہ کہہ کر وہ کافرانہ طہرانہ اصول و مبادی کو درآمد کر سکیں اور یہ حجت قائم کر سکیں کہ شریعت اسلامیہ ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔

اس باطل دعوے کے پس پشت کہہ لوگوں کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس آنا زہد بیان اور ایسا خوشنما انداز ہوتا ہے کہ سننے والا فوراً اس کی طرف جھک جاتا اور اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔

اعتدال کی راہ

اس سلسلہ میں معتدل بات یہ ہے کہ محام کے لئے ضروری ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں، انکی اقتدا کریں، اور ائمہ مجتہدین کی تقلید کریں، لیکن جو لوگ فقہ، تفسیر، حدیث، اصول، اور عربی زبان کا علم رکھتے ہوں، ناخ و منوخ، مطلق و مقید، اور عام و خاص کو جاننا ان کے لئے ممکن ہو، اور علماء کے اختلافات اور ان کے دلائل سے واقف ہوں تو ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ان کی نظر میں جو دلیل صحیح ہو یا اپنے مسلک سے زیادہ مضبوط ہو، اسی پر عمل کریں، مسلک کو چھوڑ دیں خواہ وہ اجتہاد مطلق یا اجتہاد مذہب کے درجہ تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں۔

جو لوگ اجتہاد مطلق یا اجتہاد مذہب کے درجہ تک پہنچا یا دلیل پر عمل کرنا ممنوع قرار دیتے ہیں وہ فاش غلطی پر ہیں اور اللہ کی وسیع رحمت اور بندوں پر اس کے فضل کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔

مقلدین کی اس بات کا جواب کہ آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل نہیں کیا جائے گا

مقلدین نے یہ جو کہا کہ اگر آیت اور حدیث مسلک کے مخالف ہو تو خواہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو اس کے ظاہری مفہوم پر عمل نہیں کیا جائے گا (بلکہ اس کی تاویل کر دی جائے گی) اسی طرح اگر کسی صحابی کا قول مسلک کے مخالف ہو تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ،

یہ قول انتہائی نوحہ، فاسد اور باطل ہے چاہے وہ اس کو کتنی ہی حسین و جمیل شکل میں کیوں نہ پیش کریں اور اس کے جواز میں کیسے ہی نیک مقاصد کا اظہار کیوں نہ کریں کہ وہ حدیث یا صحابی کے قول پر اپنے مسلک کو فوجیت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ وغیرہ۔ حتیٰ بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے نزدیک صحیح یا حسن حدیث ثابت ہو جائے اور کوئی ایسی حدیث نہ معلوم ہو سکے جو اس کے لئے منقص یا ناسخ یا متعین کی حیثیت رکھتی ہو تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے چاہے کسی معتبر امام کا قول اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ویسے اکثر مطابق ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب کی ہے آپ کے علاوہ کسی کی اتباع واجب نہیں کی۔ آپ کو چھوڑ کر ہر شخص کی بات کو مانا بھی جاسکتا ہے اور شکر یا ہی جاسکتا۔

تقلید سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ وَصَلَّى اللهُ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالِہٖ وَصَّحَّہٗ وَسَلَّم۔

تقلیدی اور مسلکی تعصب کا کیا حکم ہے ؟

تقلید کے متعلق پہلے جواب دیا جا چکا ہے۔ جہاں تک مسلکی تعصب کی بات ہے پہلے وہ عام مسالک کے متعلق، جو یا مرویہ مسالک میں سے کسی خاص مسلک کے متعلق تو یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے اور بے عقلی اور کم عقلی کی دلیل بھی ہے۔ کیونکہ جو مفرا اور مذہبوں میں اختلاف عقیدہ اور مذہب کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختلف عقیدے رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو کافر و ناسق کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک فقہی جزئیات میں اختلاف کا سوال ہے تو صحابہ کرام بھی آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے تعصب اور دشمنی نہیں کی۔ یہی حال تابعین تک تابعین، اور ائمہ کرام کا بھی تھا۔

و حقیقت مسلمانوں کو اختلاف کرنا ہی نہیں چاہئے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
 یہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
 (الانبیاء، ۴۷)

اور فرمایا :

وَلَا تَمَازِنَ عَمَّا فَتَنَسَلُوا وَتَلَّهَبَ رِيحُهُمْ (الانفال، ۲۶)
 اور آپس میں جھگڑانہ کرو کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے۔

شیخ سید رشید رضا، شرح کبیر، اردو، المعنی کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں۔

چونکہ ہم دوائے میں اختلاف ہونا انسانی فطرت ہے

اور لوگ ہمیشہ سے اختلاف کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ نے

ان کو اسی لئے پیدا ہی کیا ہے اس لئے اسلام میں مذہبوں کا

کو اس صورت کے ساتھ کر دیا گیا جب وہ فرقہ بندی کی بنیاد پر قائم ہو یا فرقہ بندی کا سبب بن سکتا ہو۔ سلف صالحین کا اسی پر عمل رہا۔ انہوں نے عقائد اور اصول دین کے بارے میں قیاس و رائے کے دروازے کو کھولنے پر یا بندی لگا دی تھی اور عقائد کے معاملہ میں یہ فرض قرار دے دیا تھا کہ جو کچھ منقول ہے اس کو بغیر کسی تاویل کے مان لیا جائے۔ اجتہاد کو عملی احکام خصوصاً معاملات کے ساتھ خاص کر دیا تھا جو شخص کسی سے اجتہادی مسائل میں اختلاف رکھتا وہ اسکو معذور سمجھتا، اس کو اپنے فکر و فہم کی تائید و مواخت کرنے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔

اس کے بعد بہت سے اکابر علماء نے اس بات کی کوشش کی کہ احکام کے مسائل میں علماء کا بوجہ اختلاف ہے اس کو اس امت کے حق میں رحمت اور دین کی آسانی کا ذریعہ ثابت کریں جو کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے۔ اور اس طرح فرقہ بندی کے ان نقصانات سے بچ جائیں جن کی وہم سے گزشتہ قوموں کی دنیا بھی برباد ہوئی تھی اور دین بھی اول جن کے متعلق اللہ نے ڈرایا کہ ہم بھی ان کی طرح نہ ہوں گے فرمایا۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ اِلٰی قَوْلِهِ
اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے

من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے
 سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا۔ (۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۵)

بعض کتابوں میں ایک حدیث ہے جو زبان زد خاص و عام بھی ہے وہ یہ کہ "اختلاف امتی رحمتہ" (یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے) چونکہ حدیث کی کسی کتاب میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ملی اس لئے بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ محدثین کی ان کتابوں میں مروی ہوگی جو ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔

لیکن مسلکی تعصب رکھنے والے کو یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اختلاف امت رحمت ثابت ہو۔ ان میں سے ہر ایک نے سختی کے ساتھ اپنے مسلک کی تقلید کو فرض قرار دیا اور اس مسلک سے وابستہ افراد کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ انتہائی ضرورت کے وقت بھی کسی دوسرے مسلک کی تقلید کر سکیں۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے درمیان اتنے مناظرے ہوئے اور ایک دوسرے پر اتنی کچھڑا چھالی گئی کہ تاریخ و تراجم کی کتابیں مثلاً امام غزالی کی کتاب "احیاء علوم الدین" وغیرہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ اگر کوئی کسی ایسے شہر میں رہتا جہاں کے لوگوں کا مسلک اس کے مسلک سے مختلف ہوتا تو ان لوگوں میں اس کی حیثیت خارشادہ کی سی ہوتی تھی۔

اصول و فروع میں اختلاف رکھنے والوں کے درمیان اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ تاریخ کے صفحات سیاہ ہو گئے۔ جبکہ فروری اختلاف اتنی اہمیت کا حامل نہیں کہ اس کی خاطر لڑائی کی جائے اس دور میں چونکہ اختلاف کے اسباب کم ہو چکے ہیں اس لئے اکثر شہروں میں اختلافی جھگڑے کم ہوتے جا رہے۔ لیکن اکا دکا بدترین حادثے بھی سننے میں آتے ہیں۔ مثلاً کسی افسانی خفی نے ایک آدمی کو اپنے بازو میں سونہ فاتحہ پڑھتے سن لیا تو اس کے سینہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ

کسی شخص نے ایک نمازی کی شہادت کی انگلی توڑ دی کیونکہ وہ تشہد میں انگلی اٹھائے ہوئے تھا۔ گذشتہ صدی کے اخیر میں طرابلس شام میں مسلکی تعصب رکھنے والے ایک دوسرے کو اس حد تک پریشان کرتے تھے کہ بعض شافعی شیوخ مجبور ہو کر مفتی صاحب کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ ہماری اور اخاف کی مسجدیں الگ کر دیجئے کیونکہ ان کے فلاں فقیہ ہم کو ذمیوں کی طرح سمجھتے ہیں، انہوں نے حنفی مرد کی شافعی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں پرانے اختلاف کو پھر چھیڑ دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شافعی عورت کے ساتھ شادی جائز نہیں، کیونکہ اس کا ایمان مشکوک ہے یعنی شوافع اور اشاعرہ وغیرہ کے نزدیک ایک مسلمان کے لئے یوں کہنا جائز ہے کہ "میں انشاء اللہ مومن ہوں" اور کچھ لوگ ذمیوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ شافعی عورت سے نکاح جائز ہے۔

تعصب، ایذا رسانی، اور اجتہادی اکلاء کے ذریعہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا کہاں تو یہ اور کہاں سلف صالحین کا یہ رویہ کہ وہ لوگ آسانی کو پسند کرنے تھے اور شریعت میں اللہ کی مرضی کے مطابق آسانی ہی پر عمل کرتے تھے تاکہ شریعت میں تنگی کا وجود نہ رہ سکے۔ وہ مسلمانوں میں تفرقہ انمازی سے بچنے کے لئے اپنے اپنے اجتہادی آراء کا سہارا لیتے تھے، ہر شخص کی اجتہادی رائے کسی نہ کسی طور پر نعوس یا شارع کی حکمت پر مبنی ہوتی تھی بشہور و معروف ائمہ بھی کسی مسئلہ میں حتیٰ فیصلہ صادر نہیں کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ میرے نزدیک یہ مکروہ ہے یا قبیح ہے بلکہ اس کے بجائے اس طرح کہا کرتے تھے کہ سائل! قیاًً اس طرح کرے یا میرے نزدیک یہ محبوب نہیں، یا یہ میرے نزدیک مستحسن ہے وغیرہ۔ امام احمد بن حنبل اجتہادی مسائل میں یا جس مسئلہ میں کتاب و سنت کے واضح نعوس نہ ہوتے ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

سید رشید رضا آگے لکھتے ہیں،

عملی احکام جو فقہ کا موضوع ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو قطعی اور متفق علیہ دلیل سے

ثابت ہیں جیسے اسلام کے ارکان، اور ظاہری و باطنی فواحش کی حرمت۔ مشہور تفصیل کے مطابق آدمی ان احکام پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور ان کا انکار کرنے یا انکی مخالفت کو جائز سمجھنے سے کافر ہو جاتا ہے اور ان کی مخالفت کرنے سے فاسق کہلاتا ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں غور و فکر اور اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اس قسم کے احکام میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو نصوص کے روایت کرنے یا ان کے مفہوم و معنی میں اختلاف تھا یا پھر نصوص ہی کا علم نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مسائل کے استنباط میں قواعد عامہ کی طرف رجوع ہونا پڑا یا قیاس کی طرف جس کی حیثیت میں اختلاف ہے۔ لے لیکن اس کے باوجود علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی نص کی مخالفت کرتا ہے جو اس تک نہیں پہنچ سکی یا نادانی میں کسی غیر قطعی الدلائل نص کے مفہوم کی مخالفت کرتا ہے یا یہ کہ اس نے کسی مسئلہ میں کوئی چیز شارع کی مراد کو معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نزدیک اس مسئلہ میں کوئی چیز راجح قرار پائی حالانکہ وہ غلط ہے تو ایسا شخص منور ہے۔ جب وہ اس معاملہ میں منور سمجھا جاسکتا ہے تو کیا دوسروں کے اجتہاد کی مخالفت کرنے پر وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور چوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو:

وَأَشْمَأُكُمْ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: ۲۱۹) مگر ان کے نقصان ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

لے ظاہر ہے اور بعض متزلزل نے قیاس کی حیثیت کا مطلق انکار کیا ہے۔ اور بعض اہل اصول اس کو اسباب احکام، حدود اور کفارات میں اور بعض عبادات کے اندر ممنوع قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے دین کو مکمل کرنے سے عبادتیں مراد ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کو تبدیلی امور کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے جیسے وہ تمام احکام جنہیں عقل کو کوئی اختیار نہیں ہے، امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ عبادات کے معاملہ میں کتاب و سنت کے ظواہر پر عمل کیا جائے اور حدیوی احکام میں معاصی کا اعتبار اور اجتہاد میں توسع اختیار کیا جائے۔

تمام امت پر شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی دلیل نہیں قرار دی بلکہ صرف اپنے لئے حرام قرار دیا، لیکن جن لوگوں نے اس کو حرمت کی دلیل سمجھا، شراب اور جو اچھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب شراب، جومے، آسنے، تیرے خال نکالنے، تمام چیزوں کے بائے میں یہ آیت نازل ہوئی،

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المائدہ: ۹۰) یہ سب گنہے اور شیطانی کام ہیں اور قطعی طور پر ان کے حرام ہونے کا حکم اترا،

فاجتنبوا الی قوله - - - اس سے پرہیز کرو۔

فہل انتم منتہون (المائدہ: ۹۱) ... تو کیا تم باز آؤ گے؟

تو ان چیزوں کے چھوڑنے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عام قانون قرار دیا جس کا ہر مومن مخاطب تھا۔ وہ تمام صحابہ جو شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے پاس کی کچی کچی شراب بہا دی۔ اس واقعہ سے علماء سلف نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہی چیز عام قانون قرار پا سکتی ہے جو اس درجہ صحیح، واضح اور قطعی ہو۔ لیکن اگر کوئی چیز مراحت و محنت میں اس سے کم ہو اور اس کے متعلق روایت یا دلالت میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو اس میں وسعت ہے۔ ہر مومن اس پر عمل کرنے کا مکلف نہیں۔ صرف وہی شخص مکلف ہوگا جس کے نزدیک وہ پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہو یا اسے اپنے منقہ پر بھروسہ ہو کہ وہ اس کو جانتا ہے اور وہ دیندار بھی ہے۔ لہذا اس معاملہ میں اس کی تہقید کرے۔ علماء و ائمہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو اس طرح کے احکام کی تعمیل پر مجبور کیا جائے یا اس کی خاطر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی اگر لوگ اس کے سمجھنے میں اختلاف کرتے تو آپ ہر شخص کو اس کے اپنے اجتہاد پر قائم رہنے دیتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے غزوہ اہزاب کے موقع پر صحابہ کو تاکید کی تھی کہ دیار بنی قریظہ سے پہلے کوئی نماز قصر نہ ادا کرے۔

(لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ) لیکن راستہ میں عصر کا وقت ہوا تو آپ صحابہ نے

ناز ادا کر لی اور کچھ نے منزل پر پہنچ کر ادا کی۔ اس کے باوجود جس گروہ نے ظاہر لفظ پر عمل کر کے بتقریب پہنچ کر نماز پڑھی آپ نے اس کو اپنے اجتہاد پر قائم رکھا، اور جس گروہ نے معنی عموم کا استنباط کر کے راستہ ہی میں پڑھ لی اس کی بھی تصویب کی۔

اسی بنیاد پر امام مالک نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ خلیفہ منصور عباسی تمام مسلمانوں کو انکی کتاب - موطا - پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کرے جبکہ انہوں نے انتہائی تلاش و جستجو کے بعد روایتیں جس کی حقین اور علماء مجاز نے بھی ان کی اس کتاب کی تائید و موافقت کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان میں سے کسی مجتہد امام سے فتویٰ پوچھتے تو وہ اس بات سے سختی سے روکتے تھے کہ ان کے فتوے کو دین سمجھ کر اس کی تقلید نہ کی جائے یا اس کو فرقہ بندی کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ ایک امام دوسرے امام کے اجتہاد پر بھی عمل کرتا تھا تا تو اس کو زحمت سمجھ کر یا مسلمانوں کی جماعت کی موافقت میں۔

امام احمد بن حنبل کے متعلق منقول ہے کہ ان کے یہاں حجامت بنوانے اور پھینا لگوانے سے وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا، اگر کوئی شخص امام کو دیکھے کہ اس نے پھینا لگویا اور دوبارہ وضو نہیں کیا تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا: امام مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے میں کیسے نہ نماز پڑھوں؟ اور ایک روایت میں ہے آپ نے سائل کو یہ جواب دیا: کیا میں تم کو فلاں فلاں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتا ہوں؟

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب خون نکلنے کی وجہ سے وضو کرنا ضروری سمجھتے تھے لیکن امام ابو یوسف نے بارون رشید کو دکھا کہ اس نے پھینا لگویا اور بغیر وضو کئے امامت کی (امام مالک نے بارون رشید کو فتویٰ دے رکھا تھا کہ پھینا لگولنے سے وضو ضروری نہیں) امام ابو یوسف نے بھی اس کے پیچھے

لے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مالک اور سعید بن مسیب کے نزدیک یہ چیز ناقص وضو

نہیں تھی۔ (سراج)

نماز پڑھی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ اسی طرح امام ابو یوسف نے ایک مرتبہ حمام میں غسل کیا اور بعد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پتہ ملا کہ وہ حمام میں مردہ چھو گیا تھی، اس کے باوجود آپ نے نماز کا اعادہ نہیں کیا بلکہ فرمایا: ہم اپنے مجازی بھائیوں کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ پانی دو قلعے ہو تو اس پر نجاست اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے بطور تقلید نہیں کہا تھا بلکہ آپ کو اس کی دلیل بھی معلوم تھی۔ قلین۔ والی حدیث جس کو آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث بطور روایت و دلائل غیر قطعی ہے۔ (رشید رضا کا اقتباس نمٹ شد)

www.KitaboSunnat.com

ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ مسلمین سے ہماری

محبت اور ان کا احترام

جو لوگ اس جواب سے واقف ہو چکے انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم چاروں مسلک کا پہلے بھی احترام کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اور ائمہ کرام کی نفیلت و عظمت کے معترف بھی ہیں، کیوں نہ ہوں جبکہ انہوں نے شریعت مطہرہ کی زبردست خدمت کی، اللہ کے عائد کردہ فرائض بے کم و کاست انجام دیئے، وہ لوگ زہد و تقویٰ، علم و عمل، اور ایمان و اخلاص میں قابل تقلید نمونہ تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت ان کی مداح اور انہی محبت و عظمت پر متفق ہے۔ ان کے فضائل اور صفات ستودہ کے بیان میں بے شمار روایات وارد ہیں۔ علماء نے ان کے مناقب، فضائل اور علمی جہارت کے سلسلے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ان کا سوانحی خاکہ گذشتہ صفحات میں، تقلید و اجتہاد کا کیا حکم ہے؟ کے زیر عنوان بالتفصیل گذر چکا ہے۔ ہم اللہ کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ خدا ہمارے شیخ احسانی عبدالعزیز بن مہام کو فریق رحمت کرے انہوں نے کیا خوب کہا،

أَيُّهَا حَقُّ كَالشَّمْسِ إِذْ تَهَارُهُمْ فَمَا انْطَسُوا إِلَّا عَلَى مَنْ بِهِ عَيْشٌ

(یہ لوگ اترتی ہیں جو سورج کی طرح روشن ہیں۔ ان کو وہی شخص نہیں دیکھ سکتا جو بھارت سے غروب ہو) لیکن جہاں ہیں ائمہ اربعہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یسٹ، اور نامی، داؤد بن علی النہاری اور نخعی جیسے دوسرے فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ جمعین کی عظمت و محبت کا اعتراف ہے وہیں ہم پر اور ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کی تسلیم کا حکم دیا ہے اس کو بجالائیں اور ادھر مری چلیں مدھر حق ہو۔ ہمیں ہر حالت میں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ صرف کتاب و سنت کی پیروی کریں اور انہی دونوں کو ہر چیز پر فوقیت دیں۔ ائمہ کرام کی جو

اتنی قدر و منزلت ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی، ان کا مطالعہ کیا، اور حتی الوسع ان سے احکام مستنبط کئے۔ اس لئے اگر ہم کو ان ائمہ میں سے کسی کا قول کتاب و سنت کے مخالف معلوم ہو تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اس امام کا قول چھوڑ دے، کیونکہ ان ائمہ کو تمام احادیث کا علم تو نہ تھا۔ ان سے بہت سی چیزیں چھوٹ بھی گئی ہیں، چنانچہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ان کو یہ معلوم ہو سکیں جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے اسی طرح کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو ان کو ضعیف سندوں سے پہنچی تھیں لہذا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا پھر بعد میں کچھ دوسری سندوں سے ان کی صحت ثابت ہوئی لیکن ان کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اس سلسلہ میں بھی معذور ہیں کہ انہوں نے بعض احادیث کو صحیح سمجھ کر اسی کے مطابق فتویٰ دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ ضعیف ہیں لیکن انہوں نے اس ضعف پر عمل نہیں کیا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ائمہ مجتہدین سے غلطی نہیں ہوئی اور انہوں نے قرآن و حدیث کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کی البتہ ان کی غلطی اور کتاب و سنت سے ان کی مخالفت جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا۔ بہر حال وہ معذور ہیں۔ ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ جس نے صحیح اجتہاد کیا اس کے لئے دوہرا اجر ہے اور جس نے غلطی کی اس کے لئے صرف ایک اجر جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا حکم الحاكم فاجتهد فإصاب قاضی فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور
 فله اجران، واذا حکم فأخطأ اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔
 فله اجر واحد اور غلط فیصلہ کیا تو صرف ایک اجر۔

یہ ہماری یا اہل حدیثوں یا سلفیوں کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں، ائمہ اربعہ خود ہی کہتے آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ان اقوال کو چھوڑ دینے کی تاکید کرتے تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں

۱) چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

کوئی شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حدیث سے ناواقف نہ ہو

اور فرمایا :

لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہو جائے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس حدیث کو کسی کے قول کی خاطر چھوڑے۔

اور فرمایا :

جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔

اور فرمایا :

جس مسئلہ میں میرے قول کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے میں اس قول سے زندگی میں اور موت کے بعد رجوع ہوتا ہوں۔

(۲) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا :

کسی کے لئے ہمارے قول پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا ہے۔

اور فرمایا :

اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو کتاب اللہ یا حدیث رسول کے مخالف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو۔

(۳) امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا :

میں انسان ہوں، غلط بھی کہہ سکتا ہوں اور صحیح بھی۔ اس لئے میری رائے کو دیکھو اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو اور کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو چھوڑ دو۔

اور فرمایا:

ہر شخص کی بات مانی بھی جاسکتی ہے اور ٹھکرانی بھی ہکتی ہے۔
سوائے اس قبر والے کے۔ اس سے آپ کا اشارہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف تھا۔

(۴) امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا:

ذمیری تقلید کرو نہ مالک کی نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی نہ
ثوری کی بلکہ ان لوگوں نے جہاں سے لیا وہیں سے لا۔

امام شافعی کے شاگرد امام مزنی نے اپنی مشہور کتاب "مختصر" کے شروع میں بسم اللہ کے
بعد فرمایا:

میں ابو ابراہیم بن یحییٰ مزنی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ کہتا ہوں کہ
میں نے اس کتاب کو محمد بن ادیس شافعی کے علم میں سے مختصر
کیا ہے تاکہ اس کو ان کے عقیدت مندوں کے سامنے پیش
کروں، ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں کہ امام شافعی نے اپنی اور دوسروں
کی تقلید سے منع کیا ہے۔ (مختصر)

یہ ہیں کرام رحمہم اللہ کے واضح اور دو ٹوک اقوال۔ ان تمام اقوال میں صاف طور پر
کتاب و سنت پر عمل کرنے اور ان کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کو چھوڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔
ہماری ان باتوں سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کو حرام کہہ رہے
ہیں بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دین کا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کو دلیل سے معلوم
کرے اگر دلیل سے نہ معلوم ہو سکے تو وہ کسی ایسے امام کی تقلید کر سکتا ہے جس کے علم و تدبیر کی لوگ
گواہی دیتے ہوں جیسے ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک امام۔

کسی مخصوص مسلک کی پابندی ضروری نہیں

خلاصہ کلام یہ کہ کسی مخصوص مسلک کی اس طرح پابندی ضروری نہیں کہ اسکی ذرا بھی مخالفت نہ کی جائے۔ کیونکہ کسی مخصوص امام کی پیروی کرنا اور کسی بھی مسئلہ میں اس کی مخالفت نہ کرنا اور اس کے علاوہ کسی کے قول کو نہ ماننا پہلے اس کی دلیل مضبوط ہی کیوں نہ ہو یہی مذموم ہے۔ کیونکہ یہ رتبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ نے ہم پر آپ کی اتباع فرض کی ہے اور آپ کی مخالفت کسی صورت جائز نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

واطيعوا الله والرسول لعلکم
ترحموا (ال عمران، ۱۳۲)

خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم
پر رحم کیا جائے۔

اور فرمایا:

وما اتکم الرسول فخذوه وما
نهکم عنہ فانتهوا (العشرون)

جو چیز تم کو پیغمبروں نے لے لو، اور جس چیز سے
منع کرے (اس سے) باز رہو۔

اور فرمایا:

ومن یعص الله ورسوله فقد ضل
ضلالا مبینا (الاحزاب، ۳۶)

جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے
وہ متوجہ گمراہ ہو گیا۔

ان کے علاوہ اور بے شمار آیتیں ہیں جن میں مراعات کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہر چیز میں آپ کی اتباع واجب ہے۔

مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن یا حدیث کی صحیح دلیل کو اپنائے خواہ وہ اس کے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کو دلیل نہ معلوم ہو تو کسی بھی مسلک کے معتبر ذی علم اور متدین عالم سے دریافت کرے۔ پھر اس عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اسطرح جواب دے کہ اس مسئلہ کا

علم یہ ہے، اور اس کی قرآن و حدیث سے یہ دلیل ہے۔ اگر علم دلیل کی روشنی میں فتویٰ نہ دے سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جس مسلک کا تبع ہے اسی کے مطابق فتویٰ دے یا پھر دوسرے کے مسلک کے مطابق دے۔

جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ مسلمان پر قرآن و حدیث کی اتباع فرض ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کے لئے سنت و عید آئی ہے اور یہ ثابت ہو چکا کہ علماء، مجتہدین اور بلند پایہ ائمہ کرام صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور غلط بھی اور ان کو ہر حال میں اجر و ثواب ملتا ہے اور جب آپ ان کے اقوال پڑھ چکے ہیں جنہیں انہوں نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے، اور تمام مذاہب کے فقہاء کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ ان کا اپسی اختلاف رحمت ہے تو اس سب کے بعد یہ گھٹیا مسلکی تعصب چہ معنی دارد؟ ایسا مذہبوم تعصب جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر سکتا ہے۔ شاید قارئین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی اس میں مقلدین اور تقلید کے ظہور اثر پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں میں عرض کروں گا۔

تمام مقلدین اپنے امام کے قول کے طرف دار اور متعصب نہیں۔ ان میں بہترے ایسے بھی ہیں جو عدل و انصاف کے زہر سے آرات اور سلف کی راہ پر گامزن ہیں، دلیل کو ملتے ہیں، اور تعصب و ہٹ دھرمی سے دور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کئی طور پر اپنے مسلک سے دست بردار نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس درجہ کو نہ پہنچ سکے کہ براہ راست دلیل پر عمل کریں لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر تم ضعیف ہو تو شافعی کی بات مت مانو یا شافعی ہو تو حنفی کی بات مت مانو۔ ہماری بات کے مصداق وہ مقلدین خصوصاً متاخرین میں سے وہ لوگ ہیں جو کسی فقہوں مسلک کی پابندی فرض سمجھتے ہیں اور اس سے سزا و عذاب کرنا ناجائز تصور کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ

لے یہ لوگ۔ اختلاف امتی رحمت، (میری امت کا اختلاف رحمت ہے) والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

کے اندر فلوپسندی اور مسلکی تعصب اس قدر بھرا ہوا ہے جس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے نہ شریعت میں اس کا کوئی جواز ہے۔ جیسے بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ تشہد میں کلہ کی انگلی اٹھانا جائز نہیں جبکہ کلہ کی انگلی اٹھانے کے سلسلے میں صحیح حدیث ثابت ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ اگر کسی کو تشہد میں انگلی اٹھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی انگلی ہی توڑ دیتے ہیں۔ اس کو شیخ رشید رضا نے "المنی" کے شرح میں بیان کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

احناف کی کتاب "مجمع الانہر" میں ہے :

شافعی عورت سے نکاح جائز نہیں کیونکہ شوائع اپنے ایمان

میں انشاء کہتے ہیں۔ مثلاً یوں کہتے ہیں "میں انشاء اللہ مومن

ہوں"

احناف اپنے اس قول کی توجیہ کہ شافعی عورت سے نکاح صحیح نہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ انشاء کہنے والے والے کو اپنے ایمان کے بارے میں شک ہے، اور جو اپنے ایمان میں شک کرے نہ اس کا ایمان صحیح ہے نہ اسلام۔ اس بنا پر اس سے نکاح صحیح نہیں۔ یہ تمام شوائع کی کھلم کھلا تکفیر ہے جبکہ ایمان میں انشاء اللہ کہنا سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ صحابہ، تابعین، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور دوسرے ائمہ کرام کا بھی یہی مسلک تھا۔ ابو منصور ماتریدی جن کی احناف عقائد میں تقلید کرتے ہیں اس کے مخالف ہیں۔

ابو الحسن کرنی نے جو عراقی ہیں احناف کی سرد آوردہ شخصیت اور اسٹاذ الکبراء تسلیم کئے جاتے تھے کہتے ہیں :

لے تاریخ التشریح الاسلامی للفری۔ لے کرنی کے اس قول سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قول پر اپنے قول کو مقدم رکھنے کے قابل ہیں۔ انصاف پسند حضرات ذرا کرنی کے قول اور اللہ کے اس ارشاد کے درمیان موازنہ کریں۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَقْدُمُوا بَيِّنَاتٍ"

ہر ایسی آیت جو ہمارے اصحاب کے مسلک کے خلاف ہو
وہ یا تو سنو سنو ہوگی یا اس کی تاویل کی جائے گی۔ اسی طرح
جو بھی حدیث ایسی ہوگی اس کی بھی تاویل کی جائے گی یا وہ سنو سنو
ہوگی۔

فرض تو یہ تھا کہ مسلک کے اقوال کا قرآن و حدیث سے موازنہ کیا جاتا جو قول صحیح ہوتا اس کو الے
لیا جاتا اور جو صحیح نہ ہوتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن ابو الحسن کوفی نے قضیہ بالکل الٹ دیا، انہوں نے
مسلک کو اصل قرار دیا۔ وہ قرآن و حدیث کا موازنہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، قرآن و حدیث
کی جو چیز مسلک کے موافق ہو اس کو لیتے ہیں اور جو مسلک کے مخالف ہو اس کو سنو سنو قرار دیتے یا
اس کی تاویل کرتے ہیں۔

احناف کی بعض کتابوں مثلاً "تبیح الاحادیث" میں ہے۔

جو حدیث ابوحنیفہ کے مسلک کے مخالف ہو اس کے بارے

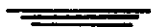
میں یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ امام موصوف کو معلوم نہ ہو سکی۔

گویا احناف امام موصوف کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ مہسوم ہیں ان سے کوئی چیز
نہیں چھوٹ سکتی اور نہ وہ کسی مسئلہ میں غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ تمام احادیث کا احاطہ کئے جو
ہیں۔ حالانکہ اہل سنت و اجماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ

یلای اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم (مومنو! خدا اور اس کے رسول سے چلے
نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سنا، جانتا ہے)۔ اور اس آیت کے درمیان فلا
وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔۔۔ (تمہارے پروردگار کی قسم یہ
لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں مومن نہیں ہوں گے) تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ
تصعب کیا کیا گل کھلاتا ہے۔

دوسرے لوگ خواہ علم و اجتہاد اور زہد و تقویٰ کے کتنے ہی بلند درجہ پر فائز ہوں ان کے اقوال صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔

انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں مضموم ہونے کا دعویٰ شیعوں کا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک مضمومیت رسولوں کے لئے بھی ہے اور بارہ اماموں کے لئے بھی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، ذرا غور کیجئے تعصب آدمی کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی گھنٹیا باتیں کہے لگتا ہے جو عقل و نقل کے سراسر خلاف ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شاید وہ عقل و حواس سے بہرہ تھا اسی لئے اس نے ایسی بات کہی جو علم و انصاف تو بہت دور عقل سلیم کا بھی پتہ نہیں دیتی ہے۔

مسئلی تعصب

خرابیاں اور نقصانات

کسی مخصوص امام کے مسلک یا مردہ مسائل کی طرفداری اور بجا تعصب سے متعدد محبوب مفاسد لازم آتے ہیں:

(۱) اول یہ کہ یہ لوگ مسلکی تعصب کی وجہ سے صحیح نصوص کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کوئی ذمہ داری چھپی بات نہیں کہ دین کی بنیاد و اساس صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع ہے، اور اگر اللہ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکسار ہے۔

ایمان کے تحقق کے لئے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ لوگ اپنے اختلافی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں فیصلہ لے جائیں اور ان کا جو حکم ہو اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ اللہ نے فرمایا:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في انفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما۔ (النساء: ۶۵)

تہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے
تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ
تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ
اس کو خوشی سے مان لیں تب تک ہون نہیں منگے۔

اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے بہت سخت ڈرایا ہے۔ فرمایا:
فليحذر الذين يخالفون عن امره
ان تصيبهم فتنه او يصيبهم
عذاب اليم (النور: ۶۳)

جو لوگ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں
ان کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی آفت
نہ آئے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل
ہو جائے۔

مسئلی تعصب رکھنے والوں کی نصوص کی خلاف ورزی کی ایک مثال احناف ہیں جو تشہد میں انگلی اٹھانے کے مخالف ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا، حتیٰ کہ ملا علی قاری اپنے رسالہ میں جس کو انہوں نے انگلی اٹھانے کی تائید اور تمجید کی تردید میں لکھا ہے، کہتے ہیں،

”میدانی نے یہ بڑی تعجب نیریز بات کہی کہ دسویں چیز حرام ہے اور وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے جیسا کہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ یعنی وہ جہالت جو علم حدیث کی جانب ہے۔ یہ میدانی کی فاش غلطی اور عظیم جرم ہے جس کی بنیاد اصول و قواعد سے ناواقفیت ہے۔ اگر ان سے حسن نین نہ ہوتا اور اس کی وجہ سے ان کی بات کی تاویل نہ کی جاتی تو ان کا کفر وار تہاد اس میں صاف جھلکتا ہے۔ کیا کوئی مومن ایسی چیز کو حرام کہہ سکتا ہے جس کا کرنا تقریباً متواتر روایات سے ثابت ہو؟ اور کسی ایسی چیز سے روک سکتا ہے جس کے جواز پر عام علماء برسوں سے متفق ہوں؟ جبکہ امام اعظم کا کہنا ہے کہ کسی شخص کو ہمارے قول پر اس وقت تک عمل جائز نہیں جب تک اسے کتاب و سنت کی دلیل اور اس مسئلہ کے بارے میں اجماع امت اور قیاس علی کا علم نہ ہو جائے۔“

اس سے ملا علی قاری^۹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کے قاعدہ کی رو سے تشہد میں انگلی اٹھانا فروری ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔

اسی طرح مالکیہ اور احناف رکوع سے لٹختے وقت، اہتدال کے وقت، اور پہلے تشہد سے لٹختے وقت رفع الیدین کرنے کے مخالف ہیں۔ جبکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان تینوں موقعوں پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، سوائے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے کہ اس پر تمام مذاہب متفق ہیں۔

اسی طرح اخلاف کی نعوس کی خلاف ورزی کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ جبری طلاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح ان کی نعوس کی خلاف ورزی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔

جہاں تک ایک نعت کے کچھ حصہ کو مننے اور کچھ کو نہ ماننے کی بات ہے تو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ جیسا کہ علامہ ابن قیمؒ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ،

یہ لوگ (یعنی اخلاف) یہ کہتے ہیں کہ طلاقہ کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جانے کا خواہ اس میں تبدیلی ہو یا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہے ہونے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی تمہے ہونے پانی میں پیشاب کرے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک دو دلوں سے کم نہ ہو۔ اور شوافع کہتے ہیں کہ خرید و فروخت میں تین دن سے زیادہ اختیار نہیں۔ اس سلسلہ میں حدیث معمرۃ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ ایک جوبہ ہی ہے، کیونکہ وہ حدیث معمرۃ کے سمت منکر ہیں اس کے بالکل قائل نہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان کو اس کی اتباع کرنی چاہئے اور اگر صحیح نہیں تو تین دن کی تعیین میں اس سے استدلال نہیں کرنا چاہئے۔ حالانکہ اس حدیث میں خیاب شریک ذکر تک نہیں۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کے تو وہ مخالف ہیں لیکن وہ جس چیز پر دلالت نہیں کرتی ہے اسی سلسلہ میں اس سے استدلال کیا ہے۔

اس مسئلہ میں انہوں نے جان بن منذق کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جن کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین دن کا اختیار دے رکھا تھا۔ لیکن وہ (اس حدیث سے استدلال کرنے کے باوجود) اس پوری حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دھوکہ کی صورت میں اختیار کے قائل نہیں ہیں خواہ مشتری۔ لاجلاً یہی رہی

دھوکہ نہ کرو) کہے یا نہ کہے، اور خواہ نقصان سموڑا ہو یا زیادہ کسی صورت میں بالکل اختیار نہیں۔ اسی طرح وہ اس شخص سے حدساقط ملتے ہیں جو اپنے بیٹے کی لوٹدی یا ام ولد سے زنا کر لے استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں۔ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاِسِيَّةَ • (تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے)۔

لیکن اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کی مخالفت کتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باپ کو اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں، اس کے لئے اس کے بیٹے کے مال میں پیلو کی کلزی یا اس سے بھی بڑی یا چوٹی چیز لینا جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر باپ پر بیٹے کا قرض ہو یا وہ اپنے بیٹے کی کوئی چیز ضائع کرے تو اس کے جرمانہ میں اس کو قید کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔

مالکیہ جمہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے دوران بات چیت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے شخص سے کہا تھا، اے فلاں کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی؟ " اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ لیکن میں جو چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہئے کہ بیٹھ جائے نماز نہ پڑھے۔

(۲) مسلکی تعصب کی دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد ہوتے ہیں اور ان میں فرقہ بندی ہوتی ہے۔

حالانکہ قرآن کریم ان معنایں سے بھر لہ بڑھے جن میں اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کی دعوت دی گئی ہے۔ اور فرقہ بندی اور اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا،

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
سبیل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط
پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اور خدا کی اس

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
(۱۰۲) (ال عمران)

اور فرمایا،

وَلَا تَنَارَ غُورًا فَنَشُلُوا وَتَهَابَ
رِيحُكُمْ (الانفال ۲۶۰)

مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے
دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں
الفت ڈالی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی
بھائی ہو گئے۔ اور تم گڑھے کے کنارے تک
پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچالیا۔

اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو)
تم بزدل ہو جائی گے۔ اور تمہاری ہوا اکھر مہربانی

شوانف پر احناف کا حملہ

شیخ محمد عباسی اپنی کتاب "مسئلی تعصب کی بدعت" میں کہتے ہیں:

احناف نے اپنی کتابوں میں شوانف پر زبردست حملے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک حملہ وہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے حنفی مرد کی شافعی عورت کے ساتھ شادی کو حرام کہا، پھر اہل کتاب پر قیاس کے اس کو جائز قرار دیا، لیکن کسی شافعی مرد کی حنفی عورت کے ساتھ شادی کو جائز نہیں کہا۔

اور ایک حملہ وہ ہے جو کتاب "مراقی الفلاح الحنفی" کے مؤلف نے اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۱۱ پر پرغس کنویں کے پانی کے متعلق جس میں کوئی جانور گر کر مر جائے اور پھول جائے کہا کہ: اگر اس کے پانی سے آٹا گوندہ لیا گیا تو اس آٹے کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے یا موشیوں کی غذا بنا دی جائے، اور کچھ لوگوں کا قول ہے کہ کسی شافعی کو فروخت کر دیا جائے: دیکھئے یہاں اس فقیر نے الحیاذ باللہ کتوں اور شوانف کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔

اسی پر بس نہیں معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ دمشق کے حنفی قاضی محمد بن موسیٰ ابلساغونی متوفی ۷۰۶ھ کی سوانح عمری میں ہماری نظروں سے ان کا یہ قول گذرا ہے وہ کہتے ہیں:

"اگر میرا بس چلتا تو میں شوانف سے عزیہ لیتا۔"

بہت سے حنفی فقہاء کا تو یہ فتویٰ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے کسی حنفی کی نماز باطل ہے، ابن العمام کہتے ہیں کہ ابوالیسر نے کہا:

کسی شافعی کے پیچھے کسی حنفی کا نماز پڑھنا جائز نہیں
کیونکہ کھول النسفی نے اپنی کتاب "الشعار" میں روایت

کیا ہے کہ نماز میں رکوع کرتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ مسل کثیر میں داخل ہے۔ اور کچھ احناف مشائخ قاضی خاں نے شواہخ کے پیچھے نماز پڑھنے کو اس صحت میں جائز قرار دیا ہے جب وہ متعصب نہ ہو اور نہ اپنے ایمان میں شک کرنے والا ہو۔
 یابرقی نے بھی اپنی کتاب "شرح العنایۃ علی الہدایۃ" حاشیہ فتح القدر ۱/۳۱۰ میں ایسا ہی کہا ہے۔

احناف پر شواہخ کا حملہ

شواہخ نے حنفی حلوں کا جواب اس طرح دیا کہ انہوں نے یہی کتابیں لکھیں جنہیں حنفی مسلک کی تنقیص و تحقیر کی گئی اور اس کے کچھ اقوال کا مذاق اڑایا گیا۔ اس سلسلہ میں ان کی مشہور کتاب "منیث الحق فی تریخ المذہب الحق" ہے جو امام الحرمین ابوالمعالی ابوحنیفہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب میں ابوحنیفہ کے مسلک کے عیوب اور اس کی غلطیاں بتائی گئی ہیں۔ اور بہت سے مسائل میں ان کی تردید کی گئی ہے۔ یہاں اس کتاب کے کچھ اقتباسات نقل کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں مسلوں کے درمیان کس قدر بغض و عداوت اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس مسلکی تعصب سے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہوئے اور مسلمانوں میں کتنی پھوٹ پڑی۔
 جوینی کہتے ہیں:

جو شخص نبیذ کے گڑھے میں ڈوب جائے اور کتے کا غیر

ملا رہ پڑا پھینے، اور نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنے

کے بجائے اس کا ترکی یا ہندی میں ترجمہ کرے اور قرآن کی حرف

ایک آیت • مذہانتان • کے ترجمہ پر اکتفا کرے، پھر رکوع کے بغیر مرغ کی طرح دو مرتبہ ٹھونگیں مارے، اور دو سجود کے بیچ میں نہ بیٹھے اور نہ تشہد کرے، پھر نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے کے بجائے جان بوجھ کر مواخارج کرے، اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے ہی غیر شعوری طور پر مواخارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کر کے جان بوجھ کر مواخارج کرے اور اسی سے نماز ختم کر دے۔

پھر جو بی کہتے ہیں :

ہر صاحب دین فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو ایسی نماز دے کر نہیں بھیجا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نماز کی تبلیغ کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ جبکہ نماز اسلام کا محور اور دین کا ستون ہے۔ وہ بیٹھی جی کہتے ہیں کہ یہ اقل واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نماز دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب آداب و سنن ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان تیم الدولہ من الملتہ ابو القاسم محمود بسکین۔ رحمہ اللہ۔ ابو حنیفہ کے مسلک کا پیروکار تھا۔ اسے علم حدیث سے کافی شغف تھا۔ لوگ اس کے سامنے اپنے اساتذہ سے حدیثیں سنتے تھے وہ بھی حدیثیں سنتا اور ان کی تشریح کرواتا۔ اس نے دیکھا کہ اکثر حدیثیں شافعی مسلک کے موافق ہیں۔ اس نے مزوں فریقین کے فقہاء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ ایک مسلک کے دوسرے مسلک پر راجح ہونے پر بحث و مباحثہ کریں۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق

لے مراد ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں۔

ہوا کہ اس کے سامنے دونوں مسلک کے مطابق دو دو رکعت نماز پڑھی جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ لے اور خود و فکر کر کے جو مسلک بہتر ہو اختیار کر لے۔

چنانچہ شافعی مسلک کے پیرو قتال المرودی نے پہلے شافعی مسلک کے مطابق انتہائی کامل طہارت اور سترو استقبال قبلہ کے تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اور تمام اداکان سنن، آداب اور فرائض اچھی طرح ادا کئے۔ یہ ایسی نماز تھی کہ امام شافعی اس کے علاوہ دوسری نماز جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔

پھر ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق دو رکعت ادا کی۔ چنانچہ کہتے کا وہاں دیا ہوا چڑھا پہنا اور اس کے چوتھائی حصہ کو نجاست سے آلودہ کر لیا اور بھجور کی بنیڈ سے وضو کیا۔ گرمی کا موسم تھا بے شمار کھیاں اور پھران سے لپٹ گئے۔ وضو بھی الٹا کیا، پھر قبلہ رو ہو کر نیت کے بغیر نماز شروع کر دی اور فارسی میں تکبیر تحریر یہ کہا۔ پھر فارسی ہی میں ایک آیت (و رکک سینا تلاوت کی، پھر مرغ کی طرح دو ٹھونگیں ماریں، نہ رکوع کیا نہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے۔ پھر تشہد کیا اور اخیر میں سلام پھیرنے کے بجائے ہوا خانہ کی اور کہا: حضور یہ ہے ابو حنیفہ کی نماز؛ سلطان نے کہا: اگر یہ ابو حنیفہ کی نماز نہ ہوگی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ کوئی صاحب دین ایسی نماز کو جائز نہیں کہہ سکتا۔

اخاف نے اتنا دیکھا کہ یہ ابو حنیفہ کی نماز نہیں ہے۔ قتال نے فریقین کی کتابیں منگوائیں اور سلطان نے ایک عیسائی منشی کو پڑھنے کے لئے کہا۔ اس نے دونوں مسلک کو پڑھ کر سنایا۔ قتال کے قول کے مطابق یہ نماز ابو حنیفہ ہی کے مسلک میں پائی گئی، چنانچہ سلطان نے ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر شافعی مسلک کو قبول کر لیا۔

پھر جوینی کہتے ہیں۔

ابو حنیفہ جس نماز کو جائز کہتے ہیں اگر اس کو کسی امام آدمی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسکو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ نمازوں کا ستون ہے۔ نماز کے باسے میں ابو حنیفہ کا جب اتنا

فاسد عقیدہ ہے تو ان کا مسلک کتنا فاسد ہے۔ بھرمیں آسکتا ہے۔

شافعی امام کے پیچھے حنفی مقتدی کی نماز کے باطل ہونے کے بارے میں اخاف کے نظریہ کا بھی شواہد نے جواب دیا۔ چنانچہ بعض شافعی فقہاء نے فتویٰ دیا کہ حنفی امام کے پیچھے شافعی مقتدی کی نماز باطل ہے۔

امام نووی نے کہا، (فرع) کسی شافعی نے کسی حنفی کی یا کسی حنفی نے کسی شافعی کی اقتدا کی، حالانکہ حنفی کے نزدیک دھنوک نیت فروری نہیں اور شافعی کے نزدیک فروری ہے، تو اس کی تین صورتیں ہیں۔

ان میں ایک صورت بقول استاذ ابواسحاق الاسفرائینی یہ ہے کہ شافعی کی اقتداء درست نہیں خواہ حنفی نے وضو کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ اگر وہ نیت کر بھی لے پھر بھی وہ اس کو وضو تو سمجھتا نہیں ہے لہذا وہ نہ کرنے کے برابر ہے، ایسی صورت میں اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ امام نووی نے یہ بھی کہا،

اگر کوئی حنفی کسی صورت کو چھو لے یا نماز کے ارکان کو سکون و اطمینان سے نہ ادا کرے تب بھی قتال کے نزدیک شافعی کا اس کی اقتدا کرنا درست ہے لیکن جہور اس کے مخالف ہیں اور یہی صحیح بھی ہے۔

قارئین کرام! یہ ہیں دونوں مسلکوں کے ایک دوسرے پر تلوں کے چند نمونے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عداوت و دشمنی کی جڑیں کتنی پھیلی ہوئی تھیں، جن لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار دونوں مسلکوں کے عظیم ترین اور بلند پایہ علماء میں ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو تراجم کی کتابوں میں ان کی سوانح عمریاں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو جہدی طلبہ کا کیا حال ہوگا؟ اور دونوں مسلک کے مقلدین عوام کا لانا نام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

(ختم شد)

(۳) اس کے علاوہ تقلید کی اور بے شمار خرابیاں ہیں جن میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مقلدین کی کتابیں ضعیف بلکہ بعض اوقات موضوعات حدیثوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنی پر احکام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی مسلک کی پابندی کرتے ہیں اور دوسرے مسالک سے استفادہ نہیں کرتے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ ان کی مسلکی کتابیں شرعی دلائل سے کوری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جنکی خرابی پوشیدہ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مذہب اختلاف وہ ہے جو عقائد، منصب و اقتدار، اور دنیا طلبی کے لئے کیا جائے۔ لیکن فقہی اختلاف اجتہادی اختلاف ہے اور مجتہدین معذور ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک فقہی اختلاف مذہب نہیں۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر مبنی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس اختلافی مسئلہ میں قرآن یا صحیح حدیث کی دلیل ہو۔ اور اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے۔ مثلاً ایک مجتہد یہ کہے یہ امر واجب کئے ہے۔ اور دوسرا کہے وہ استحباب کئے ہے یا یہ کہ ایک مجتہد کے نزدیک کوئی حدیث صحیح نہ ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف ہو جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

جن مجتہدین نے حق تک پہنچنے کے لئے جدوجہد کی اور تعصب سے کام نہیں لیا ان کے اختلاف پر مواخذہ نہیں ہوگا وہ معذور ہیں۔ صحیح اجتہاد کرنے والے کو دوسرا اجتہاد کرنے والا اور غلط اجتہاد کرنے والے کو ایک اجزا۔ یہ بات صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ان کے پیروکاروں کے اختلاف پر صادق آتی ہے نہ کہ متعصب مقلدین کے اختلاف پر جن کے تعصب کے بعض جوہر و مفاسد بھی بیان ہوئے ہیں۔

ہم اپنے قول کی تائید میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کئے گئے اسی سلسلہ کا ایک سوال اور اس کا جواب نقل کر رہے ہیں۔

علامہ شیخ الاسلام سے ایک سوال اور اس کا جواب

سوال، ایک شخص ایسا ہے جس نے کسی مسلک کے بابت تفرقہ اور کافی بصیرت حاصل کر لی ہے، بعدہ علم حدیث کی طرف رجوع ہوا تو اسے کچھ ایسی صحیح حدیثیں نظر آئیں جن کے مقابلے میں کوئی ناسخ یا مخصص یا معارض دلیل معلوم نہ ہو سکی، جبکہ اس مسلک میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے ان احادیث کی یکسر مخالفت لازم آئی ہے تو بتائیے ایسی صورت میں اسے اپنے مسلک پر عمل کرنا ضروری ہے؟

علامہ ابن تیمیہ نے جواب دیا:

تمام تفریقیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔۔۔۔۔ واضح ہو کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اور اجماع امت تینوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں پر صرف اپنی اور اپنے پاک رسول ہی کی اطاعت فرض کی ہے، اس امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی شخص کے ہر حکم کی اطاعت فرض نہیں کی۔ حتیٰ کہ امت کی سب سے بچی اور نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔ لوگو! جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تم میری اطاعت کرنا اور اگر خدا نخواستہ اللہ کا فرمان ہو جاؤں تو اب تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔

تجزیہ ایک مسئلہ امر ہے کہ تمام ماحولیات و ذہنیات کے اندر رسول پاک کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں۔ ائمہ اربعہ و ہم اللہ کو دیکھنے انہوں نے بھی لوگوں کو اپنے ہر قول کی تکلیف سے منع کیا ہے۔ اور فی الواقع یہی واجب بھی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا،

لہذا راي و هذا احسن ما رايت
 یہ میری رائے ہے اور میرے خیال میں یہ
 فمن جاء برأيي خيرا منه قبلنا .
 سب سے بہتر ہے، جو شخص اس سے بہتر لائے
 پیش کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔

یہی وجہ ہے کہ جب امام موصوف کے عظیم شاگرد ابو یوسف کی دارالاجرت (مدینہ) کے
 امام مالک بن انس سے ملاقات ہوئی اور ابو یوسف نے آپ سے سبزیوں کی زکوٰۃ اور مسابح
 کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو واضح طور پر
 بتا دیا۔ یہ سن کر امام ابو یوسف کہہ پڑے، ابو عبد اللہ! میں آپ کے قول کی طرف رجوع ہوتا ہوں
 مجھے جو چیز معلوم ہوئی اگر میرے استاد کو بھی معلوم ہو جاتی تو وہ بھی اسی طرح رجوع ہوتے جس طرح میں رجوع
 ہوا۔

علامہ ابن تیمیہ طویل گفتگو کے بعد فرماتے ہیں،

جس شخص کو علماء کے کسی تنازعہ فیہ مسئلہ کے اندر غور و خوض کرنے کے بعد دو قولوں میں سے
 کسی ایک قول کے ساتھ ایسے نعوس نظر آئیں جن کا کوئی معارض نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو
 دو باتوں کا اختیار ہے۔ ایک یہ کہ یا تو وہ دوسرے قول کی محض اس وجہ سے اتباع کرے کہ وہ
 اس کے ہم مسلک امام کا قول ہے، لیکن یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی بلکہ محض ایک عادت
 اور رسم ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو ماننے میں
 دوسرے یہ کہ وہ اس قول کی اتباع کرے جو اس کی نظر میں قرآن و حدیث کے نعوس کے ذریعہ

لے ابو حنیفہ کا قول ہے کہ صلح اطرطریل کا جوتل ہے حالانکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ سوا پانچ رسل
 عراقی کے برابر ہے۔ سبزیوں کے متعلق ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ اس میں نکوٰۃ دینا واجب ہے۔ حالانکہ کسی
 بھی معتبر حدیث میں سبزیوں کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں۔ اسی لئے امام ابو یوسف نے امام مالک کے قول کی طرف
 رجوع کر لیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے ان کو ان دونوں مسئلوں میں حدیث کا جو حکم تھا بتا دیا۔

راج معلوم ہو۔ اسی صورت میں ایک امام کی موافقت اور دوسرے کی مخالفت لازم تو ضرور آئیگی لیکن وہ نصوص نبویہ کی عملی مخالفت سے بچ جائے گا۔

ہم نے یہ بات اس لئے کی کیونکہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ فلاں کا علم ناقص ہے اس کو اس مسئلہ میں مکمل اجتہاد کی صلاحیت نہیں۔ کیونکہ اس کا آئزہ اجتہاد کمزور ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر اجتہاد تمام کی صلاحیت ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ دوسرے قول کی تائید میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے نص کی تردید لازم آتی ہو تو ایسے شخص پر نصوص کی اتباع فروری ہے۔ اگر نصوص کی اتباع نہیں کرے گا تو ظن و تخمین اور ہوا اور ہوس کی پیروی کرنے والا کہلانے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا منافقان شمار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرے قول کی تائید میں ایسی دلیل ہے جو اس کے نص سے راجح ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں تو اس سے بک جاؤں گا کہ ارشاد ربانی ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
بِقَدْرِ اسْتَطَاعَاتِ اللَّهِ سَعَى دُونَ

لہذا جس قدر بھی تمہیں اس مسئلہ میں علم و فقہ حاصل ہے وہی اس قول کے راجح ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے تمہیں اس کی اتباع فروری ہے۔ پھر اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نص کی کوئی مخالف دلیل بھی ہے جو راجح ہے تو تم ایک مجتہد مستقل کے حکم میں ہو گئے جس کا اجتہاد بدل چکا ہو۔ کیونکہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد کسی بھی انسان کا ایک قول چھوڑ کر دوسرا قول اختیار کر لینا پسندیدہ اور قابل ستائش امر ہے۔ بخلاف اس کے کہ وہ کسی قول پر بغیر دلیل و حجت کے اڑے رہے۔ اور اگر کوئی مقلد کسی حدیث کو سن کر اس کو چھوڑنے خصوصاً اس وقت جبکہ اس حدیث کو ثقہ راویوں نے روایت بھی کیا تو ایسے وقت میں ترک نص کا کوئی عذر مقبول نہ ہوگا۔

اگر یہ دروازہ۔ یعنی صحیح حدیث پر اپنے مسلک کو ترجیح دینے کا دروازہ۔ کھول دیا جائے تو اس سے سراسر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کیا جلتے لگے گا، اور ہر امام کی اپنے متبعین میں وہی حیثیت بھولنے لگی جو ایک نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے۔ جبکہ یہ دین میں تحریم ہے

اور نغاری کے اس طرز عمل کے مشابہ ہے جس کی اللہ نے اس آیت میں تردید کی ہے۔

لَا تَعْدُوا مَا أَحْبَبْتُمْ وَرُحْبَابِكُمْ
 وَأَزْوَاجًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا أَمْوَالُكُمْ إِلَّا يَتَّبِعُونَ
 إِلَٰهًا وَاحِدًا ۗ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي
 الْعَمَاءَ وَيُمِيتُهُمْ ۗ (التوبة، ۲۱)

انہوں نے اپنے عطاء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا سے دوسرے کو کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی موجود نہیں، اور وہ عتائیشیر کون۔ (التوبة، ۲۱) ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے علامہ ابن تیمیہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو حدیث کی صحت اور اس کے داوی کی ثقافت کا یقین ہو اور اس حدیث کے مقابلہ میں کوئی شخص یا نسخ یا مخالف دلیل معلوم نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اگر وہ کسی مسلک کا پابند ہے تو اپنے مسلک کو ترک کرے اور حدیث پر عمل کرے۔ اس کے خلاف کوئی مذہب مقبول نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ مجتہد ہے تو بات بالکل صاف ہے اس کے برعکس اگر کسی کو حدیث کی صحت کا علم نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ قرآن کا ظاہری مفہوم یا قیاس یا کسی صحابی کا عمل اس حدیث کے مخالف ہے تو اگر ایسا شخص حدیث کو چھوڑ دے تو وہ کسی مذہب کا مذکور سمجھا جا سکتا ہے۔

ہمیں سے ہر مجہور مقلدین کی غلطی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ بعض مقلدین نے تو سوال مضی اسی وجہ سے کیا ہے کہ کسی مسلک کی پابندی فوری قرار دیدی جائے اور ان کے بیان کردہ وہی تباہی فوری کی بنا پر حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ والحق الحق ان یتبع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک ضروری تہیہ

میں اس رسالہ کے قارئین کو وہ تمام باتیں بتا دینا چاہتا ہوں جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

۱) جمہور مقلدین کا یہ کہنا کہ ائمہ کرام کی وفات کے بعد ایک زمانہ سے اجتہاد کا دروازہ مطلقاً بند ہو چکا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ یہ محض ایک رائے ہے جس کو متاخرین نے متقدمین سے ایک مسئلہ فقہیہ کی حیثیت سے اپنایا ہے اور اس میں قلیل و قال کی ادنیٰ گنجائش کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ جمہور مقلدین کا یہ قول کہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کرنے اور بندوں پر اس کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کے مترادف ہے۔ (۲) اجتہاد کی دو قسمیں ہیں،

(الف) اجتہاد مطلق: یعنی جس میں اجتہاد کی تمام شرطیں پائیں جائیں، یعنی احکام کی جملہ آیات و احادیث سے مکمل واقفیت ہو نیز قرآن و سنت، عربی زبان، اصول و ضوابط، اور اجماع و اختلاف کی جگہوں کا مکمل علم ہو۔

(ب) اجتہاد مقید: یعنی جس کے اندر مسائل کا استنباط امام کے متعین کردہ اصول و قواعد پر مبنی ہو۔

(۳) بسا اوقات اجتہاد جزوی ہوا کرتا ہے، بایں طور کہ وہ بعض مسائل میں اجتہاد سے کام لے اور بعض میں تقلید کرے۔

(۴) فقہاء کرام کی معتبر کتابوں میں کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے فقہاء مثلاً ظاہریہ، حنبلیہ، شافعیہ اور زامی، اور دوسرے لوگوں کے مسلک اور ان کی کتابوں کو بھی نظر انداز کر کے صرف اپنی سبھ

اور چند حدیثوں کے مطالعہ پر اکتفا نہیں کر لینا چاہئے، بلکہ جس طرح احادیث کا مطالعہ کرے اسی طرح دوسرے علماء کے فقہی اقوال کو بھی پڑھے تاکہ علماء کے اختلافات اور ان کے دلائل سے واقف ہو جائے۔ علماء کی کتابوں سے مواضع اور ان کے افکار و آراء کی توہین و تذلیل ایک خود سر جاہل یا باٹ دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

(۵) تقلید: دلیل کے بدلنے یا دوسرے کے قول پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اس میں بہت اختلاف ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہو اس کیلئے کسی دوسرے امام کی تقلید حرام ہے۔ اسی طرح جس عالم کے اندر بعض فقہی مسائل میں اجتہاد کی اہلیت ہو اس کے لئے بھی ان مسائل میں دوسروں کی تقلید کرنا حرام ہے۔ رہا وہ شخص جو اجتہاد کے درجہ پر فائز نہیں لیکن احادیث کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے اور وہ کسی معتبر مسلک سے وابستہ بھی ہے، اگر اس کو کسی مسئلہ میں کوئی غلط شرعی دلیل مل جائے اور اپنے مسلک کی دلیل کمزور معلوم ہو تو اس کا فرض ہے کہ جس حدیث کی نہ کوئی معارضہ دہاں ہو نہ مخفی نہ ناخ یا مقید اس پر عمل کرے اور اس مسئلہ میں اپنے مسلک کو چھوڑ دے۔

یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے مسلک کے امام یا دوسرے مسالک کے ائمہ نے شاید یہ قول اس لئے اپنایا ہو گا کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی معارضہ یا مخفی یا ناخ یا مقید دلیل نہیں۔ کیونکہ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے۔

ہمیں اس قسم کے احتمالات کی وجہ سے صحیح احادیث و نصوص کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو جو صحیح دلیل معلوم ہو جائے اسی پر عمل کرے، ظنون و احتمالات کے پیچھے نہ پڑے، کیونکہ وہ اپنے ظلم ہی کے مطابق عمل کرنے کا مکلف ہے، نہ کہ یہ تمام علوم اور تمام اختلافات کا احاطہ کرے۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے بہت سے مقلدین اکثر اسی طرح کی غلط باتوں سے حجت کستے ہیں۔

خاتمہ

گذشتہ بیانات کا خلاصہ

- ۱- تقلید، دلیل کے جانے بغیر دوسرے کے قول پر عمل کرنا۔
- ۲- اگر کوئی شخص قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس کے دلائل کے ذریعہ کسی مسئلہ کو سمجھ سکتا ہو اس کے لئے دوسرے کی تقلید جائز نہیں۔ یہ فریضہ نہیں کہ وہ مجتہد مطلق یا مجتہد مذہب ہی ہو، بلکہ صرف آئی صلاحیت ہو کہ پیش آمدہ مسئلہ کی دلیل کا استخراج کر سکے۔
- ۳- اجتہاد جزوی بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان بعض مسائل میں مجتہد اور بعض میں مقلد ہو سکتا ہے۔
- ۴- ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ مثلاً سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، اوزاعی، نخعی، لیث بن سعد، داؤد بن علی الظاہری، ابن حزم الظاہری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ یہ سب عظیم المرتبت شخصیتیں ہیں، انہوں نے علوم و فنون، اور اپنی تصنیفات کے ذریعہ اسلام کی عظیم خدمات سر انجام دی ہیں۔ تاہم وہ اور ان کے تبعین غلطیوں سے پاک نہیں ہیں بعض اجتہاد مسائل میں ان سے سب غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ معذور ہیں اور اجرو ثواب کے حقدار ہیں، جس کا اجتہاد صحیح ہوگا اس کو دہرا اجر ملے گا اور جس کا غلط ہوگا اس کو ایک اجر۔ اس کا تفصیلی بیان پہلے گند چکا ہے۔

امام مالک نے فرمایا،

ہر شخص کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرانی بھی جا سکتی
 سونے اس قبر والے کے۔ اس سے آپ کا اشارہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف تھا۔

۵۔ کسی مخصوص مسلک کی پابندی فروری نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کی اتباع فرض نہیں کی۔

۶۔ مسلکی تعصب جائز نہیں، اور نہ یہ دعویٰ کرنا جائز ہے کہ ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کو قبول کرنا غلط ہے، اور یہ کہ اس مسلک کا امام حق بجانب ہے اور دوسرے غلط پر ہے۔ کیونکہ یہ سب اہل بدعت کا کام ہے اور بدترین قسم کا اختلاف ہے۔ تمام علماء و مذاہب کا احترام کرنا اور بغیر کسی تعصب کے ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا فروری ہے۔

۷۔ مسلکی تعصب مسلمانوں کے درمیان اختلاف، کمزوری، اور آپسی عداوت و دشمنی کا باعث ہے۔ بسا اوقات یہ دشمنی فریقین کے درمیان قتل و غارتگری کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ ادوار میں بغداد کے اندر احناف و شوافع کے درمیان ہوا، بلکہ اختلاف و فرقہ بندی کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران، ۱۰۳) نہ کرو۔

۸۔ جو شخص اپنے مسلک کے خلاف دلیل دیکھے اور اس کے علم کے مطابق اس دلیل کے مقابلہ میں کوئی معارض یا محقق یا ناخ دلیل نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر دلیل کی اتباع کرے کیونکہ اللہ نے فرمایا:

إِذْ يَأْتِيَنَّكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ مَقَابِلًا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (الاحزاب، ۲)

اب یہاں ہم اپنا ہوا قرآن دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے مومن بندوں کو اس رسالہ سے فائدہ پہنچائے اور ہم سب کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ آمین

ختم شد

ہماری دیگر مطبوعات

۱ فتاویٰ ثنائیہ جلد ۲

۲ فتاویٰ تذیبیہ جلد ۳

۳ معقولات حنفیہ

۴ کشف الاسرار

۵ دروس القرآن (حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم)

۶ واضح البیان