

اصولِ فقہ

سنت کی حجیت

کا جائزہ

www.KitaboSunnat.com

شریعتہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

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

🌐 library@mohaddis.com

قانون اسلامی-اختصاصی مطالعہ

اصول فقہ---۵

مصادرِ اصلیہ---۳

سنت کی بحیثیت کا جائزہ

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی

www.kitabosunnat.com

شریعیہ اکیڈمی

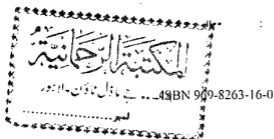
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

قانون اسلامی - اختصا سی مطالعہ

اصول فقہ --- ۵

مصادر اصولیہ - ۳

عنوان	:	سنت کی حجیت کا جائزہ
مؤلف	:	ڈاکٹر محمد سعد صدیقی
نظر ثانی	:	پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی
ادارت	:	عرفان خالد ڈھلوی
حتمی تصحیح	:	شہزاد اقبال شام
نگران مطالعہ اسلامی قانون کورس	:	شہزاد اقبال شام
نگران منشورات	:	سید عبدالرحمان بخاری
ناشر	:	ٹریڈ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
مطبع	:	مارشل پرنٹنگ پریس، چک بازار صدر راولپنڈی فون: ۵۵۳۳۹۱
سال طباعت	:	۲۰۰۲ء
تعداد	:	۱۰۰۰

فہرست

۵	۱۔ پیش لفظ
۷	۲۔ تشریح
۹	۳۔ سنت کی حیثیت کا جائزہ
۱۰	۴۔ سنت کی حیثیت قرآن کریم کی روشنی میں
۱۳	۵۔ ایمان کی بنیاد اہل سنت
۱۵	۶۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ
۱۹	۷۔ انیسویں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۲	۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج کے دور میں
۲۶	۹۔ قرآن کی جامعیت
۲۷	۱۰۔ منصب نبوت و رسالت
۳۰	۱۱۔ سنت نبوی احادیث کی روشنی میں
۳۳	۱۲۔ سنت نبوی صغیر کرامت کے نزدیک
۳۸	۱۳۔ عظمت انبیاء
۳۸	۱۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات
۳۹	۱۵۔ سنت اصول حدیث کی روشنی میں
۴۰	۱۶۔ سنت تاریخ تیسریں حدیث کے آئینہ میں
۴۳	۱۷۔ اہم نکات
۴۳	۱۸۔ کتاب کے مزید مطالعہ
۴۵	۱۹۔ مصادر و مراجع

چیش لفظ

کسی ریاست کا رائج قانون اس میں بسنے والوں کے اساسی نظریات و عقائد کا عکاس ہوتا ہے ورنہ قانون اور قوم میں اجنبیت کے باعث نہ تو قانون اس قوم میں قبولیت عام کی سند حاصل کرتا ہے اور نہ قوم اس قانون کے احترام اور پاسداری میں گرجویشی کا مظاہرہ کرتی ہے جس کا نتیجہ معاشرتی اشتات و انتشار اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر قانون اجنبی اور مسلط کردہ ہو تو اس پر عمل جبر کے تحت ہوتا ہے اور مجبور قومیں آزاد نہیں ہوتیں۔ اجنبی قانون تو وہ قومیں اپناتی ہیں جو خود کسی دستور اور نظم قانون سے تہی دامن ہوتی ہیں۔

مسلم اُمہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ دستور سازی اور قانون سازی پر اس کا علمی ورثہ بہت گراں قدر ہے۔ گذشتہ ۱۳ صدیوں سے مسلمان اہل علم کی تحریریں قانون اور اصول قانون پر دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ امام مالک (م ۱۷۹ھ)، امام محمد شیبانی (م ۱۸۹ھ) اور امام شافعی (م ۲۰۴ھ) کی کتابیں آج بھی روشنی کا منبع ہیں۔

امت مسلمہ کے قانونی اور دستوری نظام کے دو بنیادی عناصر ہیں جن کے بغیر اسلام کا قانونی نظام نہ تو اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم رہتا ہے اور نہ ان سے فکری غذا حاصل کیے بغیر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ پہلا بنیادی عنصر اسلامی عقائد ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان میں فکری استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ فکری استحکام ایمان و یقین کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ صاحب ایمان کو ہر قسم کی فکری بے راہ روی سے محفوظ کر کے حق و صداقت کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ دوسرا بنیادی عنصر اخلاق و تزکیہ ہے۔ مکارمِ اخلاق کی تعلیم اور تزکیہ نفس انسان کے کردار، مزاج اور رویہ کی اصلاح کر کے اسے معاشرہ میں تہذیب و شائستگی کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھتے ہیں۔

امت مسلمہ جب تک اپنے فقہی اور قانونی ورثہ سے وابستہ رہی اس وقت تک اس کی ترقی کی رفتار بھی تیز رہی اور عالمی قیادت میں بھی اس کا نمایاں کردار رہا اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ بھی پیش کرتی رہی۔

لیکن جب مسلمانوں میں بنیادی عقائد کی تعلیم و تربیت کا نظام کمزور پڑ گیا اور اخلاقی اقدار میں ضعف پیدا ہوا تو اس کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی، اجتماعی اور قانونی زندگی پر بھی مرتب ہوئے۔ پھر استعماری دور میں اسلامی روایات، نظامِ تعلیم، قانون اور تہذیب و تمدن کو مٹانے کے لیے منظم کوششیں کی گئیں جس کے نتیجے میں برصغیر میں ملک کے اسلامی عدالتی اور تعلیمی نظام کی جگہ استعمار کے اپنے نظام نے لے لی۔ اس صورت حال نے اس پورے خطہ کو بری طرح متاثر کیا اور بتدریج ہر شعبہ میں شرد و ناسد سرائت کرتا چلا گیا جس کے تباہ کن اثرات سے آج ہم دوچار ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ نے برحق فرمایا تھا:

نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بغيرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ

ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی، اگر ہم نے عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور نظامِ حیات میں تلاش کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔

یعنی آئی مسلمانوں میں موجود صورت حال کو اجاگر کر کے نئی ترمیم کی جاتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ نئے قواعد سے قانون سے خود کو آزاد کرانے کے قرآن و سنت کے حکم حیات میں اور درجات تلاش کریں۔ اسی ترمیم کے وہ مظاہر ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں۔ مثلاً اسلام اور عالم کفر کے مابین تقابلی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔

اس مسئلہ کو ایسے رجحان کار کی ضرورت ہے جن کی جدید قانونی تفکرات پر تحقیقی نظر ہو اور جو نئے اسلامی کے اصل ماخذ سے استفادہ کرنے کی دسترس رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا احکام شریعت کی اصلیت، اہمیت اور ان سے قبل عمل ہونے پر غیر متاثر لینا اور ان احکام کو روک کر عمل دیکھنے کی عقلی قن اور قن بھی ہو۔

ایسے رجحان کار کی تیاری میں شریعہ آئینی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد بھی اپنے قیام کے روز اول سے مصروف عمل ہے۔ اس کام میں بیرون ملک سے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی قانون دان طبقوں کے ترقی پر انہوں نے استفادہ مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر و تالیف کے شعبہ میں نئے اسلامی کے مختلف موضوعات پر "سائنس ماہرہ فقہیہ" کی تیاری اور اردو اور انگریزی زبانوں میں تراجم کا کام بھی درج رہا ہے۔ شریعہ آئینی کے تحت "مخالف اسلامی قانون" پر ایک ابتدائی کورس کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس ایک سولہ فصلاتی کورس کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک ہزاروں افراد اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں اور گروہ رہے ہیں۔

ہم نے اس ابتدائی کورس کے آغاز پر اس حزم کا اظہار کیا تھا کہ نئے اسلامی کے مختلف موضوعات پر "ایڈوانس کورس" جاری کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی ان کو شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نئے نئے حزم کو اپنی پروا میں شریف قوانین، بنیادی راہیں آسان فرما میں اور ہم اس قابل ہوئے کہ اصول فقہ (ISLAMIC JURISPRUDENCE) میں اہتمامی مطالعہ (ADVANCE COURSE) کا اجراء کریں۔ فصلاتی حزم کے تحت یہ اہتمامی مطالعہ پندرہ درسی اکائیوں (UNITS) پر مشتمل اور ایک سالہ دورانیہ پر محیط ہے۔

اسلامی قانون میں دیگر اہتمامی مطالعہ جات کی تیاری کا کام جاری ہے ہم بارگاہِ اہل حق میں دست درمیاں ہیں کہ اس نئے جس طرح ہمیں اصول فقہ میں اس اہتمامی مطالعہ کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہمارے دیگر مضامین کی تکمیل میں بھی ہمیں ایسی شام مل رہے۔ ان شاء اللہ

پاکستان بلکہ پوری ملت اسلامیہ پر قانون الٰہی کے لیلہ و قیوت کے مطلوبہ رجحان کار کی تیاری کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا ہے۔

ہم اہل علم سے ایسی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے جو ہمارے مضامین کی بہتری میں مدد و معاون ہوں۔

ڈاکٹر محمد عیسیٰ فاروقی

ڈائریکٹر جنرل شریعہ آئینی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

تعارف

گڈسٹ ڈری اکائی (UNIT) میں سلف کی تعریف، اقسام، اس کی استثنائی حیثیت اور بطور بنیادی مصدر، احکام اس کی تشریحی حیثیت کے بارے میں آپ پر حے کیے ہیں۔ ذرا نظر رکھائی میں سلف کی حیثیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جائزہ لینے کا یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ سلف کی حیثیت بیان کی جائے اور قرآن مجید اور احادیث میں سلف کی حیثیت کے جو اصول بیان ہوئے ہیں، ان کی وضاحت کر دی جائے۔

سلف کی حیثیت پر بحث ہوں تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے سامنے ہونے پر دلائل دے، لیکن چونکہ سلف، آئندہ قانون کی حیثیت میں فقہاء کی بحثوں کا مدار ہی نہیں رہا بلکہ آج کے دور میں یہ ایک مستقل بحث کے طور پر شہرہ رہا ہے اس لیے علمی اعتبار سے اس سے متعلقہ عنوانات اس درجہ اکائی میں سونے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس درجہ اکائی کا مقصد یہ ہے کہ سلف کی حیثیت پر قرآنی و نبوی دلائل سے آپ آگاہ ہو جائیں، سلف کے بحیثیت بنیادی مصدر احکام اور جہت ہونے پر آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور سلف کی حیرت پر آپ کو شرف صدر ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سنت کی حیثیت کا جائزہ

اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی فطرت اس طرح تشکیل دی ہے کہ وہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب و ہدایت کے ساتھ عملی نمونہ کا خواہاں رہتا ہے، اسی مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے بھی اولاد آدم ہی کو منتخب کیا کہ آدم کی اولاد کے لیے بہترین نمونہ عمل اپنے اہلئے جنس سے ہی ممکن ہے۔ انسان کے لیے جنات ہدایت کا سامان بن سکتے ہیں، نہ حیوانات بلکہ فرشتے جو مصیبت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جن کا وہیضہ حیات صرف اور صرف اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ فرشتوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا دیتا لیکن حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ انسانوں میں سے پیغمبر مبعوث کیے جائیں۔ ارشاد ہوا:

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْسُكُونَ مَقْتَلِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَّسُولًا [الاسراء: ۹۵]

اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوئے، اس میں چلتے بٹتے تو پھر ہم ان پر آسمان سے
فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔

یعنی اگر زمین پر انسانوں کے بجائے فرشتے آباد ہوتے اور ان کی ہدایت مطلوب ہوتی تو یقیناً فرشتوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا لیکن زمین پر انسان آباد ہیں اور ہدایت بھی انہی کی مطلوب ہے۔ ان کی ہدایت اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت اور عملی نمونہ لے کر آئے اور باقی تمام انسان اس پیغام ہدایت اور اس عملی نمونہ کی پیروی کریں تاکہ فلاح و کامیابی اور ہدایت کی منزل حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ مطلوب صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جائیں۔

مزید یہ کہ اللہ کے ان انبیاء علیہم السلام کی بعثت محض اس پیغام کو امت تک پہنچانے اور اس کتاب کو امت کے ہانسنے تاوانت کر دینے تک محدود نہ ہو بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، کتاب ہدایت کا عملی پیکر اور امت کے لیے مجسم نمونہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جس قدر بھی انبیاء علیہم السلام آئے، سب نے توحید والوہیت کے اقرار و ایمان کو اپنی اتباع اور پیروی کی بنیاد بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

يَا اٰبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاَتَّبِعْنِیْ اَعْبُدْكَ صِرَاطًا سَوِيًّا [مریم: ۳۳]

اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے تو تم صرف میرے
کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔

حضرت موی علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا:

قَدْ جِئْتُكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنَ اتَّبِعِ الْهَدَىٰ [ط ۲۰:۲۷۷]

ہم تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے نبوت کا نشان لائے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔

یعنی جو سنانی ہدایت ہم لائے ہیں، جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا، سلامتی حاصل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح حضرت صوح، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنی اپنی اقوام کو یہی پیغام دیا کہ:

www.kitabosunnat.com

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا [اشعراء: ۲۶: ۱۰۸] (۱)

فرسید اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، س نے اپنی اپنی امت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور عبادت کے لیے اسی طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا جس طریق زندگی پر وہ خود عمل پیرا تھے۔

انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ اپنے کمال و معراج کو پہنچا، تربیت انسان اپنی انتہاء اور اپنے عروج پر پہنچنے والی ہوئی تو اللہ کے آخری پیغمبر، افضل الانبیاء، امام الرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انبیاء سابقین کی زندگیوں میں صرف ان کی امت کے لیے نمونہ عمل تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا گیا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کی زندگی وقت و زمانہ میں محدود تھی، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت و زمانہ کی حدود سے ماورا قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنا دی گئی۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کے ایک ایک عمل بلکہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی اللہ نے خود حفاظت نہیں کی لیکن پیغمبر آخرازماء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا اعلان ہوا اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لہر محفوظ کر لیا گیا بلکہ جن لوگوں نے اس کو روایت کیا، ان کی زندگیوں بھی محفوظ ہو گئیں۔ آج رجال کی کتابوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں راویان حدیث کے احوال محفوظ ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی عمل نقل کرنے کی انہیں سعادت حاصل ہوئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریق عمل اور آپ کی سنت ہمارے لیے کس طرح نبت اور قانون ہے، قرآن کریم نے اس پر کس طرح واضح ہدایات دی ہیں، اس پر ذیل میں بحث ہوگی:

سنت کی جیت قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جیت پر جن اسالیب سے بحث کی ہے انہیں حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے:

۱۔ انسانیت کی ابتداء و انتہاء اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قرآنی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انسانیت کی ابتداء ایمان سے ہوتی ہے۔ قرآن کے نزدیک اہل کفر و شرک صنف انسانیت سے خارج اور جانوروں کی فہرست میں داخل ہیں بلکہ از روئے قرآن وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹاتے ہیں اور کفر و شرک کی راہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے:

أُولَئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ بَنِي هُمْ أَضَلُّ [الاعراف: ۷: ۱۷۹]

یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔

اسی طرح ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری سے دست کش ہو کر کفر و طاغوت کی راہ اختیار کی، اس کا حکم بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلَىٰ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان ۲۵: ۲۴]

یہ لوگ تو جانور جیسے بلکہ ان سے بدتر ہیں

کیونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ سے محروم رکھا، اس کو حق و باطل میں فرق و امتیاز کی اور حق کو پہچاننے کی فہم و صلاحیت اور ادراک عطا نہیں فرمایا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ عطا فرمائی، فہم و ادراک کی اعلیٰ صلاحیتیں ودیعت فرمائیں اور اسی قوت عقلیہ کی بناء پر اسے اس بات پر مامور کر دیا کہ وہ حق کو پہچان کر اس کی بیروی کرے اور باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی صلاحیت کو بروئے کار لائے۔ اگر کوئی انسان اپنی اس قوت عقلیہ سے جو اس کے اور ایک حیوان کے درمیان وجہ فرق و امتیاز ہے، کام نہیں لیتا اور حق کی راہ اختیار نہیں کرتا وہ نہ صرف جانوروں کی صف میں داخل ہو جائے گا بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے گا کہ ایک قوت و صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی اسے بروئے کار نہیں لا رہا۔ معلوم ہوا کہ انسان، انسانوں کی صف میں اسی وقت داخل ہوگا جبکہ اللہ کی آیات، اس کے احکام اور فیصلوں پر ایمان لائے۔ پھر جب اس ایمان کی شرائط و احکام، اہل ایمان کی عادتیں اور نشانیاں دیکھی جائیں تو معلوم ہوگا کہ ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ ایمان کی دولت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلہ، ہر قول اور ہر فعل کی اطاعت کے لیے برضا و رغبت سر تسلیم خم نہ کر لیا جائے۔ اس فیصلہ پر عمل کرنے میں کسی قسم کا تذبذب، شک، تردد یا غار محسوس کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک دائرۃ ایمان سے خارج ہے اور ایسا خارج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مومن نہ ہوئے کو اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ جس نظام ربوبیت کے تحت ساری کائنات کا وجود قائم ہے، جس ربوبیت کی اساس و بنیاد پر اس عالم میں ہر جاندار و بے جان شے اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحِجُّوكَ بِمَا شِئْتَ بَيْنَهُمْ لَمْ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ

حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ۳: ۱۵]

آپ کے رب کی قسم، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں، جب تک یہ بات واقع نہ ہو کہ آپ

میں جو چھڑا واقع ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے تغذیہ کرائیں اور پھر اس تغذیہ سے اپنے دل میں کوئی جھگی نہ پائیں اور اسے پورا پورا تسلیم کر لیں۔

معلوم ہوا کہ انسان اپنا شرف و امتیاز اسی صورت میں برقرار رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بطیب خاطر اطاعت و پیروی کرے بصورت دیگر اپنے تخصص، دیگر مخلوقات میں اپنی برتری، اپنے شرف و امتیاز اور حتیٰ کہ اپنے لقب "احسن تقویم" کو بھی ختم کرنے والا ہوگا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [سین ۹۳: ۲۶]

ہم نے انسان کو بلاشبہ بہترین مخلوق بنایا اور پھر قہر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیا مگر اس قہر ذلت سے وہ لوگ محفوظ رہے جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کیے۔

حصولِ انسانیت کے لیے انسان کو ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے اور ایمان کے لیے اطاعتِ رسول کی۔ ابتداء و آغاز کے بعد انجامِ کار اور نتیجہ اعمال کا مسئلہ ہوتا ہے، اس حوالہ سے جب ہم قرآنی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے انجامِ کار میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَطْهُبِ [المائدہ ۱۹۹: ۳]

اللہ تعالیٰ ان سے راضی و خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی و خوش ہیں اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔

ثابت ہوا کہ انسانیت کی معراج، انسان کی کامیابی اور اس کی فوز و فلاح اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک فطری اور جبلی امر ہے کہ ہر چیز اپنے محبوب سے خوش ہوتی ہے انسان اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کا اعلان اسی صورت میں کرے گا جب اسے ہم سے محبت ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے ہمارے ذمہ دو امور واجب ہو گئے:

- ۱۔ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا اور اپنے اعمال سے اسے ثابت کرنا۔
- ۲۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا۔

ان دونوں امور کو قرآن نے ایک ہی لڑی میں پرو دیا اور ایک کام مخلوق کے ذمہ لگا دیا۔ اس کام کو سرانجام دے کر مخلوق اپنے خالق سے محبت کا ثبوت بھی پیش کرنے والی ہوگی اور اپنے خالق و مالک کی محبت حاصل کرنے والی بھی اور وہ کام یہ ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران ۳: ۳۱]

اے نبی کریم آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے مدعی ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور لغزشات کو معاف کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و چرندی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مخلوق اپنے خالق سے محبت کا ثبوت پیش کر سکتی ہے، نہ اس کی محبت کو حاصل کر سکتی ہے۔ مزید برآں فوز و کامیابی کے حصول کا سرانجام یہ طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الاحزاب: ۴۱:۴۳]

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سو وہ بڑی کامیابی کو پکڑے گا۔

اسب یہ بات واضح ہوئی کہ انسانیت کی ابتدا، و آغاز بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مندرج ہے اور اس کا احسان انجام، فلاح و کامیابی بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہاں ہے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی ندامت و شرمندگی کا ذکر کرتا ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ارشاد ہوا:

يَوْمَ تَقُفُّوا أَوْجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ [الاحزاب: ۳۳:۶۶]

جس روز دوزخ میں ان کے چہرے الٹ پٹت کیے جائیں گے، یوں کہتے ہوں گے اسے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

جب یہ کفار و منکرین رسول جنہم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو ان پر یہ حقیقت نکل کر سامنے آ جائے گی کہ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو اس المناک، تکلیف دہ اور دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور جنت کی نعمتوں کو پانے والے ہوتے۔

ایمان کی بنیاد اتباع سنت

قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان باللہ کی تکمیل ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے:

فَأٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ [آل عمران: ۱۷۹:۳]

ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اگر تم ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ [النساء: ۳:۱۳۶]

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قائم رکھو۔

فَقَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ [النساء: ۴:۷۰]

تمہارے پاس آیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے جس تم اس پر ایمان لاؤ۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَا تَقُوْلُوْا اِنَّا كُنَّا [النساء: ۴:۷۱]

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان الّاٰ اور اللہ کو تین نہ قرار دو۔
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ [الاعراف: ۱۵۸]
ایمان الّاٰ اللہ پر اور اس کے نبی انی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے
ہیں۔

علماء نے ایمان کے معنی ان الفاظ میں بیان کیے ہیں:

هو التصديق بما علم محتى الرسول به ضرورة اجمالا فيما علم اجمالا و
تفصيلا فيما علم تفصيلا (۲)

یعنی جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اانے کا واضح طور پر علم
ہو جائے تو اجمالی چیزوں کی اجمالا اور تفصیلی چیزوں کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرنے
کو ایمان کہتے ہیں۔

گویا ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، فعل اور تقریر کی تصدیق کرے۔ ان
کا انکار ایمان کے خلاف ہے اور یہ انکار انسان کو ایمان کی حدود سے نکالے والا ہوگا۔
قرآن کریم انہی لوگوں کو اہل ایمان تصور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان
رکھتے ہوں۔ ارشاد ہوا:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا حُكِمُوْا مَعَهُ عَلٰى اَمْرٍ حٰمِلِيْمٌ
يَذٰهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاذِنُوْهُ [النور: ۲۳-۲۴]

باشہ مسلماں وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے
انہیں جمع کیا گیا ہے تو (ضرورت پڑنے پر) جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت نہیں لے لیتے، جاتے نہیں۔

ایمان کا یہ مفہوم اُد پر گزر چکا کہ ایمان محض اس چیز کو مان لینے کا نام نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
ہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ان تمام باتوں کی تصدیق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچیں خواہ وہ وحی منطوقی
شکل میں ہوں یا وحی غیر منطوقی صورت میں، ان تمام چیزوں کی تصدیق اور ان کو محبت ماننا ایمان ہے۔ اس بات کو اگر فلسفیانہ نظر
سے دیکھیں تو یہ کیا جائے گا کہ یہ موجب کلیہ ہے۔ ایمان تمام چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور اس کی تفتیش اور ضد سالبہ جزئیہ ہوتی

ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر ہوگا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی ہوئی چیزوں میں سے ایک حصہ پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے کی جیت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ایمان ناممکن ہے۔

قرآن کریم نے انبیاء، سابقین اور مؤمنین کے ایمان کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہا ہے:

أَمَّنَ الرَّسُولُ بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْأَسْمَانُونَ - كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَلَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَلْفِ سَلْطَنٍ [البقرة ۲: ۱۸۵]

ایمان رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مؤمنین بھی سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کی کتابوں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔

غرضیکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ایمان بالرسول کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ محض تصدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا قیام ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں بعض اہل علم اس غلطی کا پیکار ہوئے کہ ایمان کے لیے محض تصدیق کافی ہے، اطاعت ضروری نہیں۔ مولانا سید بدر عالم اس غلطی کی نشاندہی کرنے کے بعد تصدیق کے ساتھ اطاعت کے امر و ضروری قرار دینے کی دو وجوہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اولاً تو اطاعت کے بغیر ایمان ہی حاصل نہیں ہو سکتا، دوم نقلی تصدیق حاصل ہو جائے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اطاعت کا عہد دل میں نہ پیدا ہو جائے۔“

جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد نہیں کرتا، یقیناً وہ دل سے اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا۔ اسی بناء پر برقیل بادشاہ کو مسلمان نہیں کہا گیا حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی محفل میں تصدیق کر لی تھی، اگرچہ اپنی قوم کی برہمنی دیکھ کر بعد میں بات ادھر ادھر کر دی تھی، اسی طرح حضرت ابو طالب کی تصدیق بھی ان کے اشعار سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جمہور امت نے ان کا ایمان تسلیم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو لیکن جب ان کے دل نے معمولی انسانوں کی خاطر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا قبول نہیں کیا تو ان کو مسلمان کیسے کہہ دیا جائے؟ (۳)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَالْتَجَمَ إِذَا هَوَى مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَ مَاعُوَى وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ [البقرہ: ۱۰۳-۱۰۴]

تسم ہے (مطلق) ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے
والے نہ راہ (حق) سے بھٹکے، نہ غلط راستہ ہو لے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
خواہش نفسانی سے بات بناتے ہیں۔ آپ کا ارشاد نرنی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

اس آیت مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد مولانا محمد ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں: یعنی جس طرح ستارہ اپنی ایک صیغہ رفتار
پر چلتا ہے۔ ذرہ برابر اوپر یا ادھر نہیں ہو پاتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت و رسالت کے ایک ستارہ سے ہیں جو
راد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمادی ہے اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور جس طرح ظاہری ستاروں کا نظام نظام
ہے، اسی طرح بلکہ زائد باطنی اور روحانی ستاروں کا نظام نظام ہے (۳)۔

مندرجہ بالا آیت کے صحیح مفہوم اور اس کی مراد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ "نطق" (تذکرہ) کے لفظ
کے معنی سمجھے جائیں۔ امام راغب اصفہانی "نطق" کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نطق:

الاصوات المقطعة التي يظهرها اللسان و تعيها الاذان (۵)

یہ منقطع آوازیں جو زبان سے ظاہر ہوں اور کان انہیں محفوظ کریں۔

امام راغب کے بیان کردہ اس مفہوم سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نطق جن اصوات کو کہا جاتا ہے ان میں انقطاع
موجود ہوتا ہے وہ مسلسل نہیں ہوتیں، جبکہ قرآن کریم کی قرأت و تلاوت میں آواز کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ مزید یہ کہ ان اصوات
کے اندر ترتیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا جبکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی صورت ایک خاص ترتیب کے ساتھ اور ایک نظم
کے ساتھ منظم ہوتی ہے۔ اس تسلسل اور نظم و ترتیب کی بناء پر قرآن کریم کے پڑھنے کو نطق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن
کریم کے تلفظ کے لیے حسب ذیل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں:

قرآءة، تلاوت، ترتیل

قرآءة کے معنی امام راغب نے یہ بیان کیے ہیں:

ضم الحروف والكلمات بعضها الى بعض في الترتيل (۶)

پڑھتے وقت ایک حرف کو دوسرے حرف اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملا

۳۔ کاندھلوی، تجت حدیث ص ۲۸، ۲۹

۵۔ مفردات فی غریب القرآن ص ۳۹۷، ذیل مادہ نطق

۶۔ ایضاً: ص ۳۰۲

اسی طرح ترتیل کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

انساق الشئی وانتظلمه علی استقامۃ (۷)

کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ استقامت اور نظم و ضبط کے ساتھ ملانا ان معانی پر غور کرنے سے ان الفاظ کی حسب ذیل خصوصیات سامنے آتی ہیں:

- ۱- حروف اور الفاظ کا ملانا
- ۲- ترتیل و ترتیب کا لحاظ
- ۳- حروف و الفاظ کو کسی خاص نظم کے تحت ملانا
- ۴- تلفظ میں استقامت و تسلسل

قرآن کریم کے اس انداز و اسلوب سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرأت قرآن کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو درج بالا خصوصیات کا یا ان میں سے اکثر کا حامل ہو۔ جب لفظ نطق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتیں، لہذا اس کو قرأت قرآن یا تلفظ قرآن کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کریم بلکہ کسی بھی آسمانی صحیفہ یا کتاب کے پڑھنے یا اس کا تلفظ کرنے کے لیے لفظ نطق استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم میں نطق کا لفظ گیارہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، ان مقامات کے جائزہ اور سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ نطق قرآن کریم میں کن کن معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں لفظ نطق تین مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور تینوں مرتبہ اس کی نسبت شیئوں کی جانب کی گئی۔ سورہ صفت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکدہ میں اس وقت گئے جبکہ تمام مشرکین اپنے کسی میلہ میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

أَلَا تَأْكُلُونَ مِمَّا كُنْتُمْ لَا تَنْطِفُونَ [الصفت ۹۱:۳۷]

کیا تم کھاتے نہیں ہو، تم کو کیا ہوا تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔

بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور قوم کے استفسار پر فرمایا:

فَسْتَلْزِمُوهُمْ إِنَّ كَأْتُوا بِطُفُوفٍ [الانبیاء ۲۱:۱۳]

سو ان (بی) سے پوچھ لو (ت) اگر یہ بولتے ہوں۔

اس پر قوم نے جواب دیا:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاهُوَ لَأَيُّ بِطُفُوفٍ [الانبیاء ۲۱:۱۵]

(اے ابراہیم علیہ السلام) آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔

تین مقامات پر لفظ نطق قیامت کے واقعات کے مابین و سہاق میں واقع ہوا ہے جن میں سے دو مقامات پر روز قیامت نطق (تفتکو) کی نفی کی گئی ہے اور ایک مقام پر قیامت کے وقوع کو نطق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

فَوَرَبَّ السَّمَاوَاتِ وَقَالَ لَرِضٍ إِنَّهُ لَحَقُّ مَبْلُ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ [الذاریات ۵۱: ۲۳]

تو تعجب ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی وہ (قیامت) برحق ہے جیسا تم باتیں کرتے ہو۔

انسان آپس میں گفتگو کرتا ہے اور اس کلام کے وجود کا اسے یقین ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کا یقین دل میں

ہونا چاہیے۔

جن دو مقامات پر قیامت میں نطق کی نفی کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے:

ایک مقام پر قیامت کے مختلف احوال ایک بیخ بیخائے میں بیان کیے گئے اور ہر مقام پر قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے خرابی و خسارہ بیان کیا گیا اس موقع پر قیامت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ارشاد فرمائی:

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ [المرسلات ۷۷: ۳۵]

یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ نہ بول سکیں گے۔

اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا:

وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ [النمل ۲۷: ۸۵]

اور (اب وہ وقت ہے کہ) ان پر عذاب (عذاب کا) پورا ہو گیا کہ (دنیا میں) انہوں نے

(بڑی بڑی) زیادتیوں کی تھیں، سو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے۔

قیامت کے دن کے متعلق دیگر آیات میں کلام اور گفتگو کا ذکر ہے اور ان دو آیات سے گفتگو کی نفی کی گئی ہے اس کی

ایک وجہ علامہ آلوسیؒ یوں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں کچھ عرصہ وقت کلام و گفتگو کی جاسکے گی اور کچھ

مدت گفتگو کی ممانعت ہوگی یا سکت نہ ہوگی۔ علامہ آلوسیؒ اس کی ایک اور بیخ اور قرین قیاس وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

آیت "یوم لا ینطقون" میں نطق نہ ہونے سے مراد ایسا نطق ہے کہ جو انہیں نفع پہنچا سکے اور وہ گفتگو جو ان کو نفع نہ پہنچا سکے ایسی

ہے جیسے انہوں نے گفتگو کی ہی نہیں (۸)۔

دو مقامات پر قرآن کریم نے نطق کا لفظ نامہ اعمال کے لیے استعمال کیا ہے جب تمام لوگوں کی زندگیوں کے اعمال کا

اعلان واضح طور پر کر دیا جائے گا۔

ارشاد ہوا:

وَلَذُنَّا كِتَابٌ يُنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [المؤمنون ۲۳: ۲۲]

اور ہمارے پاس ایک دفتر (نامہ اعمال کا) محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک سب کا حال بتائے گا اور لوگوں پر (ذرا) ظلم نہ ہوگا۔

هَذَا كَيْفَانًا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالتَّحْقِيقِ [الجاثية ۲۵: ۲۹]

(اور کہا جاوے گا کہ) یہ (نامہ اعمال) ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔

ان دونوں مقامات پر نطق سے مراد ظاہر کر دینا ہے۔

قیامت کے دن انسانی اعضاء خود اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس پر انسان ان اعضاء سے سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی جس پر وہ اعضاء کہیں گے:

أَنْطَقْنَا لِلَّهِ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ [م السجده ۴۱: ۲۱]

ہم کو اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔

قرآن کریم کی ان تصریحات، نطق کے ان استعمالات اور نطق کی افوی تشریح سے چند امور سامنے آتے ہیں جس سے نطق کے مفہوم و استعمالات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی:

۱۔ نطق کا لفظ قلیل ترین معنی اور محض چند کلمات کی ادائیگی پر بھی صادق آجاتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بتوں سے نطق کی نسبت کی گئی کہ وہ چند کلمات کی ادائیگی سے بھی قاصر و عاجز ہیں۔

۲۔ نطق جس وقت نطق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مربوط ہونا ضروری نہیں جیسا کہ نطق کی افوی تشریح سے واضح ہوا۔

۳۔ ان مقامات میں سے کسی ایک مقام پر بھی نطق کا لفظ آتا ہے کتاب یا کسی کلمہ کی نطق کی چیز کے پڑھنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔

۴۔ ان میں سے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نطق کی نسبت مخلوق کی جانب کی ہے۔ کسی بھی مقام پر اپنی گفتگو یا اپنے کام کو نطق سے تعبیر نہیں کیا۔

۵۔ نطق کا لفظ قرآن کریم یا کسی آسانی کتاب کی آیت و قرأت یا اس کے تلفظ کے لیے کسی جگہ استعمال نہیں کیا گیا۔

ماہرین لغت کی آراء کی روشنی میں نطق کی اس افوی وضاحت اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کے استعمالات سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو کسی بھی موقع پر مربوط اور طویل کام یا گفتگو کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ "نطق" سے اللہ کی وحی مراد ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، درست نہیں ہے۔

اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کریم میں ہمیں بے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان آیات کا جائزہ لینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اطاعت کے لفظی معنی پر گفتگو کی جائے۔ مشہور ماہر لغت علامہ ابن منظور

لکھتے ہیں: "الطوع نقیض الکرہ" (۹) طوع، کرہ (زبردستی) کی ضد ہے۔

گویا اطاعت اس اجتناب اور بیرونی کو کہا جاتا ہے جو خوشی اور رضامندی کے ساتھ ہو۔ "مدالتاموس" میں لفظ طوع کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے:

Each of these verb may be rendered, he was or became obedient or he obeyed.^(۱۰)

امام راغب "مفردات" میں لکھتے ہیں: "الانقیاد و بصادہ الکرہ قال (أتیا طوعاً او کرها)" (۱۱) (طوع سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس کی ضد کرہ (زبردستی) آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو فرمایا: تم آؤ خوشی کے ساتھ یا مجبوری میں)۔ معلوم ہوا کہ طاعت کے لفظ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ انقیاد و تسلیم کسی بیرونی جبر و اکراہ کے نتیجہ میں نہ ہو بلکہ انسان کے اندر پائے جانے والے اس جذبہ کی وجہ سے ہو جو "اگر کسی حکم کی بیرونی پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل اطاعت قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع اور بیرونی کو ایمان کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا:

وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا [النساء: ۳۳]

کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو وہ اس میں کوئی تذبذب کا مظاہرہ کرے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ بلاشبہ مکمل گمراہ ہوا۔

اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمادیں، اس فیصلہ سے کسی مسلمان مرد و عورت کو انحراف کا اختیار ہے نہ اس کو قبول کرنے میں کسی تذبذب کے اظہار کا۔ اس کی وجہ یہ ارشاد ربانی ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" [النساء: ۳۳] کسی رسول کی بعثت و رسالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو اس کی رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارہ میں ارشاد ہوتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ [النساء: ۳۰]

۹۔ لسان العرب ۲: ۲۷۲

۱۰۔ مدالتاموس ص ۱۸۹

۱۱۔ المفردات فی غریب القرآن ص ۳۱۰

جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شعار بنائے اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کر سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہونے کا ثبوت پیش کر سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بیروی کے ذریعہ ہی پیش کر سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران ۳۱:۳]

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

ائمہ مفسرین نے اس آیت کی جو تشریح و وضاحت کی ہے، اس سے اس نظریہ کی تردید ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مشوروں یا ذاتی رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اطاعت صرف نبوی فیصلوں کی ضروری ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں: پس یہ آیت تمام امور پر حاوی ہے اس طرح جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کریں تو کسی کو بھی اس کی مخالفت کی گنجائش نہیں اور نہ کسی رائے اور قول کے اختیار کرنے کی (۱۳)۔

مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اس آیت مبارکہ کی توجیح یوں کرتے ہیں: یہ بات پوشیدہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ دو قسم کے فیصلوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے الگ ایک مستقل حجت ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم کافی ہوتا تو اس کے ذکر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ذکر کی علیحدہ ضرورت نہ تھی (۱۳)۔

ان تصریحات نے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بیروی کا حکم دیا گیا ہے، اس اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو علیحدہ علیحدہ حیثیتیں نہیں بنائی گئیں کہ ایک آپ کی ذاتی حیثیت ہے اور ایک آپ کی نبوی حیثیت۔

قرآن کریم کی تعلیمات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ضروری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے قبول کیے جائیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ فیصلہ نبوی کو طوعاً و کرہاً قبول نہ کریں بلکہ مکمل خوشی، یکسوئی اور بیباک قلبی سے قبول کریں اور ایسے لوگ ارشاد ربانی کے مطابق: فَلَا وَزَنْك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحِجُّوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء: ۶۵:۳] دائرہ ایمان سے باہر ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا:

۱۲۔ تفسیر القرآن العظیم ۴/۳۶۳

۱۳۔ کاندھلوی، مقدمۃ اللہ ریث (مخلوط) بحث جیت حدیث

والذی نفسی: لایؤمن احدکم حتی یکون هوہ تبعاً لما جئت بہ (۱۴)
 قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک
 مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں
 لے کر آیا ہوں۔

مدرجہ بالا آیت اور حدیث دونوں سے کسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں نظام نبوت یا ذاتی رائے کی
 تفسیر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ جب قرآن نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم بیان کی، نہ صحابہؓ نے اس کا لحاظ رکھا تو
 آج اس طرح کی تفسیر کی قطعاً حتمی نکتہ نہیں ہے۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوۂ کاملہ

لقد سئان لکم فی رسول اللہ أسوة حسنة [الاحزاب: ۳۳]

تحقیق چہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے۔

امام راغبؒ "اسوۃ" کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: "وهی الحالة التي يكون الانسان عليها في اتباع
 غيره ان حسنا وان قبيحا" (۱۵) اسوۂ انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی اتباع اور پیروی میں وہ اپنے لیے اختیار
 کرے خواہ وہ حالت اچھی ہو یا بری۔ یعنی لفظ "اسوۃ" میں خود اتباع کا مفہوم پایا جاتا ہے پھر "حسنة" کی صفت کے بعد اس
 میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی کہ اسوۂ بذات خود قابل اتباع اور پیروی کے اکتی چیز ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اچھا ہو تو
 اس کا اتباع عقلاً مزید واجب ہو جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی معنی میں امت کے لیے اسوۂ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع اور پیروی
 میں انسان کی جو حالت و کیفیت ہوتی ہے اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرو اور پھر اس کی
 اتباع اور پیروی کرو تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہو جاؤ گے، اردو میں اسوۂ کا ترجمہ نمونہ سے کیا جاتا ہے
 یعنی اگر تم کو خدا کی اطاعت و پیروی کا عملی، زندہ اور مکمل نمونہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو۔ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و پیروی کی ایک واضح اور مکمل تصویر ہے۔ مولانا کاندھلوی لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو فقط اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ فقط بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی منہسی
 خدمات سے فارغ ہو جائیں بلکہ وہ من جانب اللہ امت کے لیے معلم، ہادی، مصلح اور مربی بلکہ اسوۂ حسنہ بنا کر بھیجے گئے ہیں
 تاکہ ان کا بر قول، بر فعل، ہر بیان و سکوت امت کے لیے حجت اور مشعل ہدایت ہو اور اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی
 اطاعت اس طرح کرو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہو" (۱۶)۔

۱۳۔ مرقاة شرح مظہر، باب الاعتصام بالکتاب والسنن، ۳۳۱

۱۵۔ انفرادات فی غریب القرآن، ص ۱۳ بذیل ماہ

۱۶۔ کاندھلوی، حجت حدیث ص ۳۳-۳۴

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی اتباع میں ایک بڑی اصل اور دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج کے دن مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہرا، استقامت کا قسم دیا (۱)۔ یعنی اگرچہ آیت کا شان نزول ایک خاص محل اور واقعہ ہے لیکن یہ قسم محض اس واقعہ کے ساتھ نہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس واقعہ میں قابلِ ذکر ہے، باقی احوال میں نہیں بلکہ یہ قسم عام ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ و مرحلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع از روئے آیت زیادہ سے لے کر اس ضروری ہے۔

دوسرا قابلِ غور امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ بالفاظِ دیگر قرآن ایک تحریری دستاویز (Document) ہے اور اس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جسے عرف عام میں اسوۂ حسنہ کہا جاتا ہے۔

قرآن انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل اور جامع دستاویز ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن کی طرف اس کا عملی نمونہ بھی جانتا ہے یا نہیں؟ ابتداً اس سوال کے جواب میں دو صورتیں اختیار کرنی بائقی ہیں: اثبات یا نفی۔ اگر ہمارا جواب نفی میں ہو اور ہم یہ دعوئی کریں کہ نمونہ کامل نہیں تو اس میں دو احوالات پیدا ہوتے ہیں: اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق یہ نمونہ ایک کامل و مکمل اور جامع نمونہ بنایا تھا مگر دنیا میں آنے کے بعد مہلک ہوا کہ یہ عمل نہیں ہے۔ یا ثانیاً اللہ تعالیٰ کے مامور و نائب اور علم کی تمام وسعتوں پر حاوی ہونے سے انکار پر مبنی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے:

تَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة ۲: ۲۵۵]

وہ جانتا ہے وہ تمام چیزیں جو ان کے سامنے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور اس کے احاطہ عملی سے کوئی چیز باہر نہیں سوائے اس کے جس کو وہ چاہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ نمونہ مکمل و جامع نمونہ نہیں مگر اس سے زیادہ جامع نمونہ بنانے پر وہ انورہ پانہ قادر نہ تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت میں نقصان لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة ۲: ۲۰۲]

بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مکمل مان کر اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی صفت غلامِ انبویہ اور صفت قدرت میں شک، تردد یا انکار کی صورت پیدا ہوتی ہے اور جو شخص اللہ کی کسی ایک صفت میں شک و تردد رکھتا ہے، دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بلا کسی شک و تردد کے ایمان کامل ہو اور یقین صادق ہو۔ ایمان کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اس قدر پختہ یقین ہو کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

ان تعبد اللہ کاتک تروا^(۱۸) یعنی عبادت کی معراج یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ بات یقین کمال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

اگر ہمارا جواب اثبات میں ہو اور ہم اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل مان لیں تو ہمیں اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر قرآن پر عمل تو درکنار اس کا سمجھنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلوٰۃ کی ابتدا میں ایک طویل حدیث نقل کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واقعہ معراج میں چنگا نہ نماز کی فرضیت کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام امام بنے اور دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھوائیں، پہلے دن تمام نمازیں شروع وقت میں اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھوائیں اور اس کے بعد فرمایا۔ ”ہذا امرت“

اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اس لفظ کے معنی ت کے زیر کی صورت میں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ت پر پیش کی صورت میں جو ایک روایت میں ہے، معنی یہ ہوں گے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان اوقات صلوٰۃ کو پہنچانے کا حکم اسی طرح کیا گیا تھا^(۱۹)۔

بہر حال سینہ مخاطب کا ہو یا منکلم کا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت اللہ ہی ہے کہ اپنے احکام و اوامر، عبادات و طاعات کے طریقے، اوقات اور آداب اس طرح سکھائے جاتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان اعمال کو بلا کر دکھاتا ہے اور اس کے وہ تمام اعمال حکم خداوندی کے تابع ہوتے ہیں اور نبی پر ان کا اتباع ایسے ہی واجب ہوتا ہے جیسے کسی قوی وحی کا۔

یہ طریقہ نبی کے لیے اپنے احکام کی وضاحت و تفصیل کا تھا۔ امت کے لیے یہ طریقہ تعیین کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال و افعال کو امت کے لیے ہر حالت میں قابل تقلید بنا دیا اور واضح کر دیا کہ نبی کا کوئی قول اور فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت کر یا اس کا مخالف نہیں ہوتا اور نبی کی تمام حرکات و سکنات، بیداری کی اور حالت نوم کی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور جس طرح نبی پر اس فرشتہ معلم کی اتباع ضروری ہے کہ وہ حکم خداوندی پر نازل ہوا ہے، امت پر اسی نبی کی اتباع واجب و ضروری ہے کہ وہ بھی مامور من اللہ اور معصوم من اللہ ہے۔ آیات قرآنیہ کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر اور عالی تر ہے۔ لہذا جب فرشتے کی اطاعت انبیاء علیہم السلام کے لیے حکم الہی خاص حالات میں ضروری تھی تو انبیاء علیہم السلام کی اطاعت امت کے لیے لازماً واجب ہوگی۔

قرآن کریم کی ان واضح و صریح آیات اور ان کی تشریح و توضیح سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ امت کے لیے مطلقاً واجب الاتباع و اطاعت ہے یہ قرآن کریم کے

۱۸۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرئیل علیہ السلام

۱۹۔ فتح الباری ۵۲

فہم، اس پر عمل اور عملی شکل میں منتقل دیکھنے کے لیے اذہلین بنیاد و اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے پر اعمال کے ضائع ہونے کی سزا کا بیان، ہر اس چیز کو لینے کا حکم جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جس سے منع فرمایا اس سے رک جانے کا حکم اور نزول قرآن کا مقصد "نبیین للناس" [نحل: ۱۶] یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان تمام حقائق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم اُمت کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق زندگی کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ اُمت محمدیہ کے افراد قرآن کریم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حرمت اور ان پر اطاعت و مدارامت سبب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کی توحید و الوہیت کے اقرار کے بغیر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر انسان کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مؤمنین کی صف میں شامل نہیں کر سکتا۔ نبوت و رسالت کے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے بر نبی اور پیغمبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بیروی کا نہ صرف حکم دیا بلکہ تاکید و تلقین فرمائی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں سے ارشاد ہوا:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النُّبُوَّةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ بَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي إِنَّهُ أَنبِيَّ [الصف: ۶۱]

اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے والے ہیں جن کا نام (مبارک) احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔

درحقیقت بنی اسرائیل کی فوز و فلاح اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق اسی میں مضمر ہے۔ ارشاد ہوا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ [الاعراف: ۱۵۶-۱۵۷]

اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو لکھوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہماری آجوں پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی تمام تر فصاحتوں، اعجاز، بلاغت و جامعیت کے باوجود اس کو سمجھنے،

اس میں تہرہ اور اس پر عمل کے لیے سنت نبوی کا کیوں متنازع ہے؟ اس نکتہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جامعیت کا صحیح مفہوم، اس کے قطعی تصور اور اس کی صائب مراد تک رسائی حاصل کی جائے۔

قرآن کی جامعیت

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً ۲۳ برس کی مدت میں دو مرحلوں میں یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا آغاز، اس کے الفاظ و کلمات، اس کی آیات و تعبیرات، اس کی تشبیہات و استعارات، اس کے ضرب الامثال و محاورات، اس کے اشارات اور اس کی تمبیحات اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ مخلوق کا کام نہیں بلکہ اسی حاکم کائنات کا کلام ہے جس کے علم کی کوئی حد ہے اور نہ قدرت کی کوئی انتہا۔ قرآن کریم نے اُن عربوں کو جو اپنی قادر الگائی پر فخر کرتے اور اپنے علاوہ ہر قوم کو نعم (گولڈا) کہتے تھے، کھلا چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ عرب کے ان ادیبوں اور شاعروں نے سرتوز کوشش کی لیکن وہ اس کے مقابلہ کا کام نہ بنا سکے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ہر چیز بیان کر دی تو اب سنت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے قرآن مجید کی جامعیت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔

یہ بات اپنی جگہ بجا اور درست ہے کہ قرآن کریم کی جامعیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جب قرآن کریم کو جامع تصور کر لیاے گیا تو پھر بظاہر سنت کی ضرورت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارتاً مشکوٰۃ گزشتہ اوراق میں ہو چکی ہے کہ جامعیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس نے اپنے اس مقصد کی پوری طرح تکمیل کی ہے اور اس کا اسلوب بیان اور الفاظ و کلمات کی ترتیب بہترین ترتیب ہے، اس سے بہتر ترتیب ممکن نہیں لیکن اس کے جامع ہونے کا مفہوم یہ برگز نہیں کہ ہمیں اس کے سمجھنے کے لیے کسی شرح یا کسی عملی شکل کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی جامعیت اس وقت متاثر ہوتی جبکہ یہ دعویٰ کیا جاتا کہ سنت نے قرآن کریم میں فلاں فلاں چیزوں کا اضافہ کیا اور اس اضافہ ہی سے دین مکمل ہوا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ سنت قرآن کریم کا بیان ہے (اس پر آپ گزشتہ درسی اکائی میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں)۔

ادوان محمد اور سید کا ندھلوی لکھتے ہیں:

”قرآن کریم بلاشبہ جامع اور کامل کتاب ہے، مگر جامع اور کامل کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل بھی تو جامع اور کامل چاہیے، ناقص اور بیمار عقل تو اس کے لیے کافی نہیں۔ ناقص کا اپنے کو کامل سمجھنا بھی اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ کتاب جس درجہ کامل ہوگی اتنی درجہ محتاج شرح ہوگی تاکہ شرح سے اس کے مخفی حقائق اور رموز ظاہر ہوں اور اس طرح سے اس کتاب کا کمال نمایاں ہو۔ جب تک کسی کتاب کے حقائق و معاون کی تفصیل نہ کی جائے، اس وقت تک اس کتاب کا کمال نمایاں نہیں ہوتا۔“ (۲۰)

جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب جامع ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی جامعیت اپنے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس انتہائی جامع کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل بھی انتہائی جامع ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلہ میں اپنی عقل کو زیادہ جامع سمجھتا ہے تو یہی اس کی عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اس جامع ترین کتاب کو سمجھنے کے لیے جامع ترین عقل صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لہذا اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیلا، بنیادی اور جامع ماخذ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

قرآن کریم کو جامع کتاب کہنے اور ماننے سے سنت کی ضرورت اور حاجت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ اہتیاں قرآن کی نہیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ سنت کے بغیر الفاظ قرآن کا صحیح تلفظ بھی ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے کسی ایک حکم پر عمل سنت کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً قرآن کریم نے سب سے زیادہ قسم اقامت صلوٰۃ کا دیا ہے۔ اگر کوئی لغت کی مدد سے اقامت صلوٰۃ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم کی جامعیت کے اس صحیح تصور کو سمجھنے اور اس جامعیت کے باوجود سنت کی ضرورت و حاجت کو صحیح حلیم کرنے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ قرآن کریم نے بحیثیت نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب متعین کیا ہے۔

منصب نبوت و رسالت

سنت کی حیثیت پر دوسرا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اشیات کے حوالہ سے کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ [المکھت ۱۸: ۱۱۰]

آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں

ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا:

إِن عَلَيكَ الْإِتْبَاعُ [الشوری ۳۲: ۳۸]

آپ کے ذمہ صرف پیغامِ ربانی کو پہنچا دینا ہے۔

یعنی جو کام آپ پر نازل ہوا ہے بس آپ اسے لوگوں کے سامنے پڑھ دیں آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں دو مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اور اس کی خالقیت کو بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ عام انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے اور نہ اس کے کلمات کا احاطہ کر سکتا ہے جی کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ایک مزید سمندر اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، کلمات الہی کا احاطہ ممکن نہیں۔ اسی

طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس سے شرف بازیابی بھی انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔ ان دونوں مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کو دیا کہ وہ اپنے کلمات حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور عمل صالح کی وہ راہ دکھاتا ہے جس پر چل کر امت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَوْ كُنَّا الْبَشَرُ مِثْلَ مَا كُنَّا لَكُنَّا بِرَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَشَرُ قَبْلَ أَنْ تَفْتَدَ حَبْلِيتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِجِثْلِهِ مَدَدًا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
[الكهف: ۱۸]

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں سے احاطہ میں نہ آئیں اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی بد کے لیے ہم ہے۔ آئیں اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میرے پاس بس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ہر حق ایک ہی معبود ہے۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ کلمات، احکام اور صفات الہیہ کا علم حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرنے کا معاملہ درپیش ہو، اس کی عبادت کرنا مقصد ہو، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، ہر حالت و کیفیت میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان مقاصد کو حاصل کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔

دوسرے مقام پر سورت حم اسجدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”بَشَرٌ مِثْلُكُمْ“ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَعِينُوا اللَّهَ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ
بَلْشُرِكِينَ [حم اسجدہ: ۱۶]

(اے نبی) کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں (ہاں) مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک (اللہ) ہے۔ پس سیدھے اسی کی طرف (متوجہ) رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور شرکوں پر افسوس ہے۔

اس موقع پر کفار کی معاندانہ سرگرمیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ضد بازی کا ذکر کرتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دی اور یہ واضح کیا گیا کہ میں رب کی ربوبیت میں، اور خالق کی خالقیت میں اپنی ذات کو شریک نہیں گردانتا

بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیظاہر کی حیثیت سے توحید و الوہیت کی دعوت دیتا ہوں اور اس مہلک خدات سے ڈراتا ہوں جس نے عاد و حمود جیسی مضبوط اقوام کو صفرِ ہستی سے مٹا دیا۔ سورۃ الکہف اور سورۃ حم السجدة، دونوں کی سورتیں ہیں اور دونوں میں اس مقام پر خطابِ شریکین سے ہو رہا ہے، انہیں شرک سے بچنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں ہو سکتی تو کسی اور ہستی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی الوہیت و خالقیت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ مزید یہ کہ کسی نبی کا انسان کی جنس سے ہونا اس کی نبوت کے منافی نہیں اور قرآن کریم نے ان اقوام کی تردید کی جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کا اسی بنا پر انکار کیا کہ وہ جنس بشر یعنی انسان تھے۔ قوم عاد و حمود اور قوم نوح کو ہلاک کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو صرف اسی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں (۲۱)۔

نورِ انسان سے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی حکمت اور وجہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں:

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُوتُونَ مَطْمَئِنِينَ لَبَدَّلْنَا بَيْنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَسُولًا [الاسراء: ۹۵]

آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو اہل بیت ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔

جس مخلوق کی ہدایت و اقتداء کے لیے رسول مبعوث ہوتے ہیں، وہ مخلوق بشر ہے نہ کہ ملائکہ۔ اگر ملائکہ کی ہدایت مطلوب ہوتی تو ملائکہ میں سے رسول مبعوث کیے جاتے لیکن انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایسے انسان کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ جس کے اندر شانِ ملکیت بھی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی حاصل کر کے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔

جہاں تک دوسری آیت یعنی "إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ" کا تعلق ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں ایک اور مقام سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائضِ نبوت کی وضاحت فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [آل عمران: ۱۶۳] (۲۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر بتاتے ہیں۔

۲۱۔ دیکھیے: ابراہیم ۱۰۱-۱۱۰، انبیاء ۲۱، الرومن ۲۳۔

۲۲۔ مزید دیکھیے: البقرہ ۱۲۹، ۱۵۱، الحجہ ۲۲۔

معلوم ہوا کہ ۱۳ آیات اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تین مقاصد اور ہیں:

۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔

۲۔ غشاء کتاب پر عمل کرنا سکھائیں گے اور

۳۔ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے ان کا تزکیہ کریں گے۔

ان مقامات میں سے کسی بھی مقام پر یہ بات مستفاد و مفہوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقاصد صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھے اور بعد کے لوگ براہ راست قرآن کریم سے ”نظام ربوبیت“ کو اپنی سمجھ، فہم اور عقل و دانش سے سمجھ کر جو بھی عملی شکل اختیار کریں وہ قرآن پر عمل مسطور ہوگا۔

اسی طرح قرآن مجید نے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نمونہ و پیشوا، شارع، شارح کتاب اللہ اور قاضی بیان کیا ہے (۲۳)۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بھی اپنے اندر دوام و استمرار رکھتی ہیں۔

قرآن کریم کی آیات و تعلیمات کی روشنی میں سنت کی حیثیت و حجت واضح ہوئی۔ اب سنت کی حیثیت و حجت کا جائزہ خود سنت اور حدیث کی روشنی میں لیا جائے گا۔

سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں

گذشتہ بحث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے علاوہ یہ بھی واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن کریم کی عملی شکل، اس کے احکام کی عملی تصویر اور اس کے علوم کا عملی پیکر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اس نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے ذریعہ امت کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے ایک نمونہ عمل قرار دیا جس کا لازمی تقاضا ہے کہ جس طرح نظر پائی اور عملی اعتبار سے قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے۔ عملی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی قدر جامع ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جامع نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینا ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معیار ہو یا اس کی اطاعت کا، اس کی حیثیت مطلوب ہو یا اس کا تقویٰ مقصود ہو، ہر مرحلہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور طریق زندگی ہی معیار و حیدر قرار پانا ہے حتیٰ کہ عبادات کی مقدار بھی وہی معتبر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہو، اس پر اضافہ و کمی کی اجازت نہیں۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے جسے صحیحین میں نقل کیا گیا ہے کہ: تین جماعتیں ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور ان

سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و عبادات کے متعلق دریافت کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات انہیں بتا دیئے گئے تو ان کو انہوں نے اپنے لیے ناکافی خیال کیا اور کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں۔ ہماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مضموم قرار دیا جا چکا اور مغفرت کی جا چکی ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میرا ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا، تیسرے نے دعویٰ کیا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے بچوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا:

انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاشعشاكم الله وانفياكم له لئلا يصوموا و
 افطر واصلی وارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (۲۴)
 تم لوگوں نے اس طرح کہا تھا سنو! میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا
 تقویٰ رکھنے والا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی
 کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے
 احتراز کرے گا، وہ میری جماعت میں سے نہیں۔

معلوم ہوا کہ عبادت ہر طریقہ ہو یا خشیت الہی کی منزل، ہر سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق زندگی ہی معتبر ہے، اس سے انحراف، احتراز اور تجاوز اس فرقہ امت سے نکالنے والا ہوگا پھر اس کی عبادت عبادت رہے گی اور نہ وہ خشیت الہی کی منزل پا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ صرف سنت کی پیروی کا حکم دیا بلکہ اس سے احتراز و انحراف کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما من نبی بعثه الله في امته قبلي الا كان له في امته حواريون اصحاب ياخذون
 بسنته و اقتدوه بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون و
 يفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم ببده فهو مؤمن، و من جاهدهم بلسانه فهو
 مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن و ليس وراء ذلك من الایمان حبة
 حردل (۲۵)

اللہ نے مجھ سے قبل جو بھی نبی بھیجا، اس کے کچھ ساتھی بھی پیدا فرمائے جو اس نبی کی

۲۴ - منہجۃ الصحاح، باب الامتصام بالکتاب والسنن ص ۲۷

۲۵ - منہجۃ الصحاح، باب الامتصام بالکتاب والسنن ص ۳۰

سنت پر عمل کرتے اور اس کی ہدایات کی اقتداء کرتے پھر ایک جماعت ان احکام کی مخالف پیدا ہو جاتی جس کے قول و فعل اور عمل و ہدایت میں تضاد ہوتا، پس جو جماعت ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن اور دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن لیکن اس سے آگے ایمان رائے کے برابر بھی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی کی امت میں جہاں ایسے اصحاب پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی اور ان کی ہدایات پر عمل کیا، وہاں ایسے ظہرین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سے انحراف کیا، ان لوگوں سے جہاد کرنا یقیناً ایمان ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کو دل سے برا سمجھا جائے۔ معلوم ہوا کہ سنت سے انحراف کرنے والے کو برا نہ سمجھنا دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے تو ہدایات خود سنت سے انحراف و احتراز کس بقدر مذموم فعل ہوگا۔ ایمان کی اس ابتدائی منزل، خشیت الہی کے حصول کے بعد اس دنیوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کا مرحلہ درپیش ہے، اس مرحلہ پر فوز و فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من احب سنتی فقد احببني ومن احببني مكان معي في الجنة (۲۶)

جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت

کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

اگر کوئی شخص جنت میں داخلہ چاہتا ہے اور وہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلوب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت رکھے۔ وہ کیا خوب مقام ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں زندگی میں جو اصلاح پیدا کرتی ہے، اس کو چند بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے:

۱- عقائد و ایمانیات

۲- اعمال و عبادات

۳- معاشرت و معاملات

۴- حکومت و سیاسیات

www.kitabosunnat.com

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو دو واضح حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، قبل از ہجرت کی زندگی اور بعد از ہجرت، اور یہ پورا دور ۳۳ سالوں پر محیط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ۳۳ سالہ نبوی زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہوگا ازل الذکر دو امور اس پورے دور میں بیحد اہمیت کے حامل رہے۔ نبوی زندگی کے اول دن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر "اقرآن" کی وحی نازل ہوئی تھی، اپنی حیات مبارکہ کے انتہائی آخری مراحل تک جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے یہ قسم فرما رہے تھے:

مروا اباہکم ان یصلی بالناس (۱)

ابوہم کو قسم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

ایمان، اعتقاد، اعمال و عبادت کی اصلاح کی فکر و اہم گیری رہی، اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ ہر تہذیب کا اسلامی اور غالب پہلو بھی ایمانیات و اعمال ہیں کہ امت میں کہ امت کا یہ فرد اپنے ہر کام کو اپنے لیے عبادت کی بجائے عبادت سمجھ کر سرانجام دے، اس کے ہر کام کا مقصد رضائے الہی کی حصول ہو، تمیل خواہش نفس نہ ہو، کیونکہ میں دراصل وہ بنیاد و اساس بنے کہ جس کی اصلاح کے بعد انسان کی معیشت و معاشرت اور اس کی سیاست و قیادت کی اصلاح ممکن ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام اور پیروی کے عہد کے بغیر فرد اپنی معیشت درست کر سکتا ہے نہ معاشرہ اپنی سیاست کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ایمان و اعمال کی اصلاح کے بغیر اصلاح معاشرہ و سیاست یا ایک انتخاب صالح کی بات ایک غیر فطری ترتیب ہے جسے مجزی محوڑے کے آگے بانٹنے کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔

مسلمان، عالم اس دور میں ایک صالح انتخاب برپا کرنے میں ڈوڑاں اٹھانے کا مانتظر آتے ہیں، انہوں نے جس ترتیب کو اختیار کیا وہ نبوی ترتیب سے تعلق رکھتی ہے نہ ترتیب انجمن سے اور نہ ہی فطرت انسانی کا سیانہ اس کی جانب ہے۔ ترتیب الہی میں بھی یہی چیز کا فرما نظر آتی ہے کہ کسی آیت اور سورتوں میں ایمان و اعمال کی اصلاح کی دعوت دی گئی اور مدنی آیات میں عبادت و معاملات کے احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، فزوات و جہاد حکومت و عبادت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان و اعمال کی اس اصلاح کے بعد اصولی قیادت و عبادت بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا کوئی پہلو عبادت سے خالی نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، قیادت اور عبادت ایک، چنانچہ نبی حقیقت رکھتی تھی اور روح عبادت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اور یہ چنانچہ اور روح کامل مناسبت کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ایک زندہ سیاست تھی جو دوسروں کی زندگی کی بھی محافظ تھی۔ جبکہ آج کی سیاست محض ایک چنانچہ کا نام ہے جو روح عبادت سے خالی ہونے کی وجہ سے معاشرہ کو کشتِ ناک بنائے رکھتی ہے۔

یہی وہ منہاج تھا جس پر صحابہ کرامؓ کی تربیت ہوئی، خلفائے راشدینؓ ہوں یا دیگر صحابہ کرامؓ سب کے نزدیک بالاتفاق یہ معادہ میں قرآن حکیم کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی سنن اور اعمال بنیادی و اساسی مصدر کی حیثیت رکھتے تھے۔

سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کے نزدیک

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیقؓ خلافت پر متمکن ہوئے تو مسکنین زکوٰۃ کا نذرہ اٹھا۔ مدینہ میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور استدلال یہ پیش کیا کہ قرآن نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة: ۹: ۱۰۳]

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہوگی۔

اس آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں اب کسی کی دعا موجب اطمینان نہیں ہو سکتی اور جس کی دعا موجب اطمینان نہ ہو اور جو تزکیہ نہ کر سکے اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایسے لوگوں سے قتال کا اعلان کیا اور جب حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے یہ بات فرمائی کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جو کلمہ گو ہیں؟ تو حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعَنِي عَقْلًا كَانُوا يُوَدُّونَهُ الْي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتِلْتَهُمْ عَلٰى مَنَعِهِ (۸)

اگر کسی نے اس ری کے دینے سے انکار کیا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیا کرتا تھا تو اللہ کی قسم میں اس سے ضرور قتال کروں گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے ایسے موقع پر بظاہر اتنی شدت کیوں اختیار کی، کیا ری کے بغیر جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یا ری کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے کہ اس سے قتال منہج کے لیے جائز ہو جائے، اگر بظاہر دیکھا جائے تو دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہوگا۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ کی نظر اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ان کے نزدیک ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انجام دیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

سے منع نہیں فرمایا، قانون کی حیثیت رکھتا ہے، قانون پر عمل سے انکار کرنے والے باقی ہوتے ہیں اور باقیوں کی سزا نقل ہی ہے۔ خواہ وہ قانون جس کو توڑا جا رہا ہے یا جس پر عمل سے انکار کیا جا رہا ہے کسی قدر معمولی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اعمالِ نیک و نیکوئی کی حیثیت رکھتے تھے۔

امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک معمول اپنی مسند میں نقل کیا ہے: "حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب حج و عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے تو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں پڑاؤ کرتے، جس درخت کے سایہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، وہاں آرام کرتے اور جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، وہاں نماز ادا کرتے" (۲۹)۔

امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے بھائی ابی بن عبداللہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرتوں و مسجد میں آنے کی اجازت دینے کا یہ خیال ہے، پس اگر عمرتیں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو اجازت دے دین۔ ابی بن عبداللہ نے عرض کیا کہ تم انہیں منع کریں گے۔ حضرت ابن عمرؓ نے عرض کی، ان کی ناراضگی اور ان کی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی اس قدر سرزنش کی، ایسے سخت کلمات میں نے کبھی نہیں سنے تھے" (۳۰)۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ کی ایک روایت اور ابن جابرؓ نے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ سرزمینِ روم میں کسی جنگ میں شرکت کی، وہاں پر ٹھون کو دیکھ کر وہ سونے کے ٹکڑے اور زینوں کے عوض اور چاندی کے ٹکڑے اور سونے کے عوض فروختی کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عبادہؓ نے تنبیہ کی کہ تم لوگ سود کا کاروبار نہ کرنا، یہ تو کھوکھلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "لا یباعوا الذهب بالذهب الا متلا بعثلا لا زیادة بینہما ولا نظرة" (سونے کو سونے کے بدلہ فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ برابر ہو، کوئی زیادتی پر نہ ادا کرے)۔

حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ میرے خیال میں سود صرف اداکار کی صورت میں ہوتا ہے، حضرت معاویہؓ کی اسی بات پر حضرت عبادہؓ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: "احمد بنک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحدیثی عن زبید بن زبید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما لا اسکنن ہارض لک علی امرۃ" (۳۱) میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ میرے سامنے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ اگر میں یہاں سے صحیح مسلم کو لانا تو اس سرزمین میں ہرگز نہ رہوں گا جہاں میرے اور آپ کی حکومت ہو۔

۲۹۔ مسند ابن عمر بن حنبل ۳/۳۱۳

۳۰۔ صحیح مسلم ۲/۲۰۱

۳۱۔ سنن ابن ماجہ ۱/۸۷-۸۸

اس طرح حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس ان کا بھتیجا بیٹا ابوعبیدہؓ پر کھڑا رکھ کر پھینک رہا تھا۔ حضرت عبداللہؓ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس سے کوئی شکار نہیں کر سکتا البتہ اس سے کسی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، یا کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے اس بیٹے نے وہی حرکت دوبارہ کی تو حضرت عبداللہؓ ناراض ہوئے اور فرمایا میں تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور تو پھر وہی حرکت کر رہا ہے۔ میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گا۔ گویا ایک بچہ بھی کوئی ایسی معمولی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشادِ گرامی کے خلاف ہے، صحابہ کرامؓ کو اس کا وہ عمل بھی گوارا نہیں اور اس سے ہمیشہ کے انقطاع کی دھمکی دے دی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت تھی۔ صحابہ کرامؓ کے دل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی بھی اس قدر عظمت تھی کہ وہ اسے ضائع نہ دینے دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعودؓ قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نامہ کی شرائط کرنے آئے تھے۔ علامہ ابن ہشامؒ روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عروہؓ نے صحابہ کرامؓ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب تعلق اور عقیدت کا مظاہرہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال کو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پر پھینکتے اور اگر آپ کی نمید مبارک سے کوئی ہال گرنا تو فوراً اسے لے لیتے۔

حضرت عروہؓ نے یہ کچھ کہہ کر وہاں مکہ گئے تو قریش کے سامنے اپنے تاثرات یوں بیان کیے: اے گروہ قریش میں نے سسری کو اس کے ملک میں، قیصر کو اس کے ملک روم میں اور نجاشی کو حبشہ میں دیکھا ہے لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اس قدر عظمت نہیں دیکھی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے صحابہؓ کے دل میں ہے۔ میں نے وہ قوم دیکھی ہے جو ان کو تمہارے سپرد بزرگ نہیں کرے گی اب جو تم رائے رکھو اس کے مطابق فیصلہ کرو (۳۲)۔

علامہ ابن کثیرؒ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں نے اپنا تنازع پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جو حق پر تھا۔ دوسرا شخص اس پر راضی نہ ہوا۔ دونوں حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے حضرت ابوبکرؓ نے اس فیصلہ کو بدلنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں حضرت عمر فاروقؓ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنا فتویٰ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے مطلع کیا آپ نے دوسرے فریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی تصدیق کی اور کہا کہ ظہر میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر گھر میں گئے اور تلوار لا کر نہ ماننے والے کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے (۳۳)۔

۳۲۔ ابن ہشام، المسیرۃ الخ، ص ۳۸۳

۳۳۔ تفسیر ابن کثیر، ص ۵۷۱

تمام صحابہ کرامؓ کے نزدیک قرآن کریم کی تفسیر و تفسیر کے لیے اور مستقل مصدر قانون کی حیثیت سے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین حیثیت حاصل تھی اور اس بات کی تائید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذؓ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے دریافت کیا تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے۔ عرض کیا: قرآن سے۔ پوچھا، اگر قرآن میں نہ ہو، عرض کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دریافت کیا: اگر سنت میں بھی نہ پاؤ، تو عرض کیا: پھر اجتہاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت معاذؓ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضى به رسول الله“ (۳۴)

اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے لیے۔۔ کو اسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہوا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ مسائل کو سمجھتے اور ان کی بنیاد و اساس کی تلاش میں قرآن حکیم کے بعد سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین درجہ دینے جانتے۔ حضرت عمر فاروقؓ اتباع سنت کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں:

”اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذ و قال ان لن البسه ابدأ فنبذ الناس خواتيم“ (۳۵)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی لی ہے، اور پھر اسے اتار دیا اور فرمایا کہ آئندہ میں اسے ہرگز نہ پہنوں گا تو تمام لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔

معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرامؓ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بیرونی دل و جان سے زیادہ مزید تھی۔ وہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے، خود بھی ویسا ہی کرتے اور جس کسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے دیکھتے، خود بھی رک جاتے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہتا اور ایک ہی نماز نصف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتا اور نصف کعبۃ اللہ کی طرف کر کے پڑھتا اسی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بین مثالیں ہیں۔

۳۴۔ سنن ابوداؤد، کتاب الاقیبہ، باب الاجتہاد والراۃ فی الفتا، ۳۰۳۳

۳۵۔ صحیح بخاری، کتاب الاقسام، کتاب والہ، باب اللہ والفعال الی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۱۵۸

یہ چند جھنکیاں تھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ قرآن کے بعد سنت ہی کو سب سے بڑا ماخذ سمجھتے تھے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی حیثیت اور قانونی حیثیت پر قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضرات صحابہ کرامؓ کے آثار کی روشنی میں تفصیلی بحث گذشتہ اوراق میں ہوئی۔ سنت کی حیثیت پر واکل کے سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی عموماً اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً عصمت پر بھی بحث کرنی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ قانون شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی نوعیت و حیثیت کیا ہے؟ اس سے سنت کی حیثیت اور حیثیت مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں:

وَالنَّبِيُّ إِذَا هُوَی۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿۱۶۵۳:۳۳۱﴾

قسم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھی نہ راہ سے بھٹکتے ہیں اور نہ لظاہر راہ ہوتے ہیں اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد صرف اور صرف وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ستارہ کی قسم کھا کر یہ بات کبر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضلال اور غوی دونوں سے بیزا اور پاک ہیں۔

ضل اور غوی میں فرق بیان کرتے ہوئے امام رافضیؒ لکھتے ہیں کہ ”ضل“ علم میں غلطی اور گمراہی کو کہتے ہیں اور ”غوی“ نیت اور عمل میں غلطی اور گمراہی کو کہتے ہیں (۳۱)۔

کسی شخص کی گمراہی کے بے دو اسباب ہوتے ہیں کہ یا تو وہ علم کے حصول میں گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے فہم و ادراک میں غلطی کر دیتا ہے یا علم تو اس نے صحیح حاصل کیا لیکن اس کی نیت، اس کا عمل و کردار صحیح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ دونوں باتیں لٹی کی جارہی ہیں کہ گمراہی کسی بھی راست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نطق و گویائی کے متعلق شہادت دے دی گئی کہ وہ خواہشات نفسانی کے قریب سے نہیں گزرتی، اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں آ چکی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات

اس مرحلہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہادات کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے اور کیا

اس میں بھی غلطی اور خطا کا اس طرح امکان ہے جس طرح ایک امتی کے اجتہاد میں غلطی اور خطا کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء عقائد نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اب لہاب یوں ہے: ”سورۃ الاحفال کی اس آیت سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے قریش مکہ کے ان سرداروں سے فدہ لینے اور آزاد کرنے پر حبیہ ہوئی جو بدر میں مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء، عظیم الامام اجتہاد کرتے ہیں، ان کا یہ اجتہاد وہی فتنی ہوتا ہے اگرچہ اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے لیکن اولاً یہ غلطی جائز و ناجائز یا طلال و حرام کے درجہ کی نہیں ہوتی بلکہ ایک چیز بہتر ہے اور ایک زیادہ بہتر، مضرات انبیاء سے صرف اس قدر امکان ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے زیادہ بہتر کے بجائے بہتر کے راستہ کو اختیار کر لیں اور ثابتاً یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جلی آ کر یہ واضح کر دیتا ہے کہ زیادہ بہتر کے مقابلہ میں بہتر راستہ اختیار کرنا آپ کے شایان شان نہ تھا۔ انبیاء، عظیم الامام کے اس قسم کے عمل کی قانونی حیثیت اس کے باوجود متاثر نہیں ہوتی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستحب کیا گیا ہے۔ مثلاً غزوہ بدر کے واقعہ میں اگرچہ فدہ پر مستحب کیا گیا لیکن فدہ کا لینا اسی طرح قانون کا حصر رہا اور اس آیت کے نزول کے بعد بھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں قیدیوں سے فدہ لینا جاتا رہا۔ جبکہ ایک عام امتی جب اجتہاد کرتا ہے اور اسے بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ اجتہاد صریحاً نفل کے خلاف ہے تو اس پر اس رائے سے رجوع کرنا اور اس پر عمل ترک کرنا واجب ہے۔ اس علم کے بعد وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔“ (۳۰)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوعیت کے اجتہاد کی اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذات ایک عام مجتہد اور فقہ سے مختلف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی عام مجتہدین اور فقہاء سے مختلف ہیں۔

سنت اصول حدیث کی روشنی میں

بر دین اور مذہب کا دارومدار اس مذہب کے نبی پر ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اگر ایک خبر صرف اس وجہ سے قابل تردید ہے کہ یہ صرف ایک آدمی نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی نہ بھیجتا بلکہ انبیاء کی جماعتیں ایک وقت میں مبعوث ہوتیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کی خبر تمنا معتبر ہے دوسرے لوگوں کی معتبر نہیں ہو سکتی تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی معصومیت ایک اضافی صفت ہے اور اس صفت کے بعد انبیاء کے کردار کی چھان چھانک کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر کسی شخص کے کردار کی چھان بین کر لی جائے اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مبعوث نہیں ہوتا تو اس کی خبر محض اس وجہ سے رد نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس خبر میں کوئی سادھی نہیں رکھتا۔

حدیث کی حیثیت کے حوالہ سے سنت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ احادیث ظنی الثبوت ہیں اور عین ثبوت یعنی گمان مصدر قانون نہیں بن سکتا۔ یہ بات بے بنیاد ہے کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل میں محدثین اور ائمہ اہل بیت کے نقل میں جس حزم

و احتیاط کا ثبوت دیا ہے اور جس کڑے معیار پر پرکھ کر روایات، راواۃ اور ان کی سندوں کے تسلسل کو دیکھا ہے آہ ان سخت معیارات کے بعد بھی سنت ظنی الثبوت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام سائنسی، عمرانی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور تاریخی علوم میں کوئی بھی چیز یقین کے درجہ کی نہیں ہے، لہذا ان سب کو طاق لسانی کی نذر کر دیا جائے۔

علامہ ابن منظور غنم کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "الظن الشک و یقین الا انہ لیس بیقین عیان، انما هو یقین تدبیر" (۳۸) ظن کے معنی شک اور یقین کے ہیں، لیکن یہ یقین غور و فکر کے نتیجہ میں حاصل ہوا ہو، آنکو، کچھ یقین کو ظن نہیں کہتے۔ یعنی ظن کو صرف شک اور گمان کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ایسا یقین جو تحقیق، تہذیب اور غور و فکر کے بعد حاصل ہو، اسے بھی ظن کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ظن کو محض شک کے معنی تک محدود رکھنا لغت عربی کی رو سے صحیح نہیں۔

اس توجیح کے بعد غور کریں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ظن کا لفظ قرآن میں مختلف اشکالات میں ۶۷ مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ظن کے لفظ کو قرآن نے چار معانی کے لیے استعمال کیا ہے:

۱۔ یقین ۲۔ شک ۳۔ تہمت ۴۔ وہم و گمان (۳۹)

ظن لفظ قرآن کریم میں ان چار معانی میں استعمال ہوا ہے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے مفسرین متعین کرتے ہیں کہ یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ظن صرف وہم و گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں اور قرآن کریم کی تفسیرات کی رو سے بھی صحیح نہیں۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ کوئی حدیث ظنی الثبوت ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے ثبوت سنت کے ذرائع میں ائمہ جرح و تعدیل نے راویوں کے لیے جیسے کڑے اور سخت معیارات رکھے ہیں، ان معیارات کو دین اسلام کے امتیازات میں سے ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔

علامہ دہمیؒ کی کتاب "میزان الاستعمال" کے اسلوب پر غور کریں تو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ دہمیؒ نے ہر دور کے محدثین کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے اور یہ طبقات انہوں نے ان محدثین کی شہادت کے اعتبار سے قائم کیے ہیں۔ ہر دور کے بہترین محدثین طبقہ اولیٰ میں، دوسرے طبقہ ثانیہ اور ثالث میں بیان کیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ جس کو امام دہمیؒ نے طبقہ اولیٰ میں جگہ دی ہے وہ محدث یقیناً اپنے زمانے کے بہترین علماء میں سے ہوگا۔

سنت تاریخ تدوین حدیث کے آئینہ میں

تاریخ حدیث کے بنیادی مصادر پر سرسری سی نظر؛ ایس تو زمانہ نبوی میں حسب ذیل تقریری مجموعے نظر آئیں گے:

۳۸۔ لسان العرب، بذیل مادہ ۳۶۲۳

۳۹۔ تاج العرب، بذیل مادہ ۲۷۲۹

۱۔ ”کتاب الصدق“: حدیث نبوی کا وہ مجموعہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے املا کرایا اور اس پر اپنی مہر نبوت بھی ثبت فرمائی۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب الصدق“ لکھوائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنروں کو بجھوائی نہ تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے لٹکا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے اور پھر حضرت عمر فاروقؓ ساری زندگی اس پر عمل چلا رہے۔ اس میں تحریر تھا کہ پانچ اونٹ پر ایک بکری واجب ہے (۲۰)۔

۲۔ ”صحیفہ عمرو بن حزم“: سنہ ۱۰ھ میں نجران کا علاقہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعبؓ سے ایک مجموعہ حدیث لکھوایا اور حضرت عمرو بن حزمؓ کو نجران کا گورنر بنایا تو ان کو عطا کیا (۲۱)۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان ناموں، صلح ناموں اور خطوط کے علاوہ اور بھی مجموعات کا پتہ چلتا ہے (۲۲)۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے تحریری مجموعہ حدیث کے متعلق علامہ ابن سعدؒ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کریم نے ایک ٹیچر پر لادی جانے والی حضرت ابن عباسؓ کی کتب رکھوائی تھیں (۲۳)۔

۴۔ حضرت علیؓ کے پاس ایک تحریری مجموعہ حدیث تھا جس کے متعلق امام بخاریؒ حضرت علیؓ کا قول نقل کرتے ہیں: ”مہم تمہارے سامنے کتاب اللہ اور اس صحیفہ کے سوا کچھ تلاوت نہیں کریں گے اور اس صحیفہ میں زخموں کی دیت، اونٹوں کے دانت اور مدینہ کے حرم ہونے کے بارہ میں احکام ہیں“ (۲۴)۔

۵۔ صحیفہ الصادقؑ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا وہ مجموعہ حدیث ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تحریر کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہؑ سے فرمایا تھا۔

اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق و اشار بيده الي فمعه (۲۵)

لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ

نہیں نکلتا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

۲۰۔ جامع ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء في زكوة الاصل والغنم ۳۰۳۲۔

۲۱۔ سنن الدارقطني ۲۰۹۳-۲۱۰

۲۲۔ واكثر محمد بن عبد الله نے اپنی کتاب ”مجموعہ الرواۃ فی السیاسة“ میں ان تمام امان ناموں، مراسل اور معاہدات کو جمع کیا ہے۔

۲۳۔ صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب العرض فی الزکوٰۃ ۱۳۲۲، ما بعد

۲۴۔ صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب ذمۃ المسلمین ۱۳۲۳

۲۵۔ المستدرک ۱۰۵۱

۶۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر روایات حضرت ابوہریرہؓ تک پہنچی تھیں وہ انہیں حفاظ تھیں اور تحریر کرنے کی تھیں (۳۶)۔

۷۔ حضرت انسؓ نے دس سال تک مسلسل دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انسؓ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی بیاض نکالتے اور کہتے کہ یہ وہ تمام حدیثیں ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، انہیں لکھ کر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا (۳۷)۔

۸۔ حضرت عبید بن ابی رافعؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ غلام ابن عبد حضرت عبیدؓ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت علیؓ سے روایات نقل کی ہیں اور انہیں سیکھا بھی ہے اور قابل اعتماد اور زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے راوی ہیں (۳۸)۔

- ۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ (م ۵۷۳ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۰۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؓ (م ۸۶ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۱۔ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ (م ۵۷۳ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۲۔ حضرت ابان بن عثمانؓ (م ۷۳ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۳۔ حضرت براء بن عازبؓ (م ۵۷۲ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۴۔ حضرت الدفاح بن تیسرؓ (م ۶۱۵ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۵۔ حضرت قاطر بن عبد اللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم (م ۱۱ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۶۔ حضرت حسن بن علیؓ (م ۵۰ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۷۔ حضرت جابر بن سمرہؓ (م ۷۷ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۸۔ حضرت صفیہ بن شعبہؓ (م ۵۰ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۱۹۔ حضرت رافع بن خدیجؓ (م ۷۷ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۲۰۔ حضرت سعد بن عبادہؓ (م ۱۱۵ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۲۱۔ حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ (م ۹۱ھ) کا مجموعہ حدیث
- ۲۲۔ حضرت سلمان فارسیؓ (م ۳۵ھ)

www.KitaboSunnat.com

۵۰۔ جابر بن عبد اللہؓ (م ۵۷۳ھ)

۵۱۔ ائمہ اربعہ کتاب السنن الصحیحہ، باب ذر انہن بن مالک ۵۷۳ھ

۵۲۔ محمد بن یونس بن عبد المقدس ۷۷ھ

- ۲۳۔ حضرت سمرہ بن ذہب (م ۵۹ھ)
- ۲۴۔ حضرت ابی بن کعب (م ۲۴ھ)
- ۲۵۔ حضرت اسید بن خضیر (م ۲۸ھ)
- ۲۶۔ حضرت زید بن ارقم (م ۶۶ھ)
- ۲۷۔ حضرت زید بن ثابت (م ۳۵ھ)
- ۲۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (م ۳۲ھ)
- ۲۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر (م ۳۳ھ)
- ۳۰۔ حضرت مالک بن صدیق (م ۱۰۷ھ) کی فرمائش پر وہی نواقح حدیثیں جو نہ سمجھتی تھیں (۲۹)۔

تاہمیں کے بعد میں سنہ ۱۹ھ تک مزید ۱۵ نمبروں کے حدیث تحریر کیے جا چکے تھے۔ ان نمبروں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ۲۵۰ برس تک حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں، غلط ہے اور پھر انکو یاد دہانی پر کچھ اور مدعا لائیں، صحابہ کرامؓ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی سنت کی جو عظمت اور حرمت تھی اور صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بجا ہی کا جس درجہ اہتمام کرتے تھے، اس کی تقلیدات اندر چلی ہیں۔

بازار: بازار: بازار:

اہم نکات

- ۱- ایمان باللہ کی تکمیل ایمان بارسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔
- ۲- ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلہ، حکم، قول اور فعل کی اطاعت اور (۱) اس پر عمل کے لیے برضا و رغبت اور بلا شک و تردد سر تسلیم خم نہ کر لیا جائے۔
- ۳- اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بیروی ہے۔
- ۴- قرآن مجید کی آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ [النجم ۴۳:۴۳] میں "ينطق" سے اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مراد ہے۔
- ۵- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی اور نبوی دونوں حیثیتوں سے واجب اطاعت اور مکمل نمونہ عمل ہیں۔
- ۶- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی نبوت کی طرح اپنے اپنے اندر دوام و استمرار رکھتی ہیں۔
- ۷- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نامکمل مان کر اللہ تعالیٰ کی دو صفات صفتِ علام الغیوب اور صفتِ قدرت میں شک و انکار پیدا کرتا ہے۔
- ۸- جامع ترین کتاب قرآن مجید کی سمجھ کے لیے جامع ترین عقل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لہذا قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جامع ترین ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت ہے۔
- ۹- نبوی اجتہاد اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبوی اجتہاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو زیادہ بہتر پہلو سے آگاہ فرمادینے کے باوجود اجتہاد نبی کی قانونی حیثیت متاثر نہیں ہوتی، جبکہ غیر نبی کو اپنا اجتہاد خلاف نص معلوم ہونے پر اپنے اجتہاد سے رجوع اور اس پر ترک عمل واجب ہوتا ہے۔

کتب برائے مزید مطالعہ

- ۱- حجیت حدیث (اُردو ترجمہ) از مولانا جسس تقی عثمانی ادارہ اسلامیات، لاہور
- ۲- سنّت کی آئینی حیثیت از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور
- ۳- سیرت خیر الامم صلی اللہ علیہ وسلم از جسس پیر کرم شاہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
- ۴- فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از محمد تقی امینی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور
- ۵- حجیت حدیث از محمد ادریس کاندھلوی، ایم ٹی اے، لاہور

۶۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریحی مقام از ذہاب مصطفیٰ سہابی، مترجم پروفیسر ٹام احمد حریری، ملک سنز، کارخانہ بازار، فیصل آباد۔

مصادر و مراجع

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، لاہور ۱۹۷۳ء۔
- ۳۔ آلوسی، سید محمود، روح المعانی، دار احیاء، بیروت
- ۴۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار احیاء، بیروت۔
- ۵۔ مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار المعرفۃ، بیروت
- ۶۔ احمد بن حنبل، الامام، مسند الامام احمد بن حنبل، المکتب الاسلامی، بیروت
- ۷۔ ابن ماجہ، محمد بن یزید قزوینی، سنن، دار احیاء، بیروت
- ۸۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی، نشر السنہ، لبنان
- ۹۔ دارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، دارالبحران، قاہرہ
- ۱۰۔ حاکم نیشاپوری، محمد بن عبداللہ، المستدرک، دائرہ معارف، حیدرآباد
- ۱۱۔ ابو داؤد، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، دارالفکر، بیروت
- ۱۲۔ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، لاہور ۱۹۸۱ء۔
- ۱۳۔ خطیب تبریزی، ولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح، قدیمی کتب خانہ، کراچی
- ۱۴۔ عثمانی، شبیر احمد، فضل الباری شرح اردو صحیح بخاری، کراچی ۱۹۷۳ء۔
- ۱۵۔ مولانا علی قاری، علی بن سلطان، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ
- ۱۶۔ ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف قرطبی، جامع بیان العلم وفضلہ، دارالطبائت المنیرۃ، مصر
- ۱۷۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، التاريخ الکبیر، دائرہ معارف، حیدرآباد دکن، ۱۳۶۰ء۔
- ۱۸۔ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تہذیب التہذیب، دائرہ معارف، حیدرآباد دکن ۱۳۶۶ھ
- ۱۹۔ محمد بدر عالم، حجیت حدیث، المطبع الاسلامی، لاہور ۱۹۷۹ء۔
- ۲۰۔ محمد ادریس کاندھلوی، حجیت حدیث، ایم ٹاء اللہ، لاہور
- ۲۱۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ
- ۲۲۔ محمد ادریس کاندھلوی، مقدمۃ الحدیث (مخطوط)

- ۲۳۔ محمد قبان الخطیب، السنۃ قبل اللہ وین، مکتبۃ وصیۃ، قہرہ ۱۹۶۳۔
- ۲۴۔ محمد ادریس کاندھلوی، سوانحنا، سیرت المصطفیٰ، مکتبۃ عثمانیہ، ابوبور ۱۹۹۲۔
- ۲۵۔ محمد حمید اللہ، ڈاکٹر، مجموعۃ الونان کن ایسیہ۔
- ۲۶۔ محمد حمید اللہ، ڈاکٹر، صحیفۃ حمام بن عبد، ملک سنہ، فیصل آباد ۱۹۸۲۔
- ۲۷۔ راغب اسفہانی، ابو القاسم احمسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفۃ، بیروت۔
- ۲۸۔ ابن منظور، لسان العرب، بیروت۔
- ۲۹۔ زبیدی، تاج العروس۔

.....

