

حدیث نبویؐ شکوہ و شہادت

اور مولانا مودودی سے خطاب

www.KitaboSunnat.com

فتح قادیان
ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری

ناشر

مکتبہ عزیز نیہ

مرکز علماء اسلام شیکر گڑھ روڈ نزد بانی پاس ریجنل خوردنی ضلع اوکاڑہ

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

حدیث نبوی پر شکوک و شبہات

اور مولانا مودودیؒ سے
خطاب

مصنف

فاتح قادریاں ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسریؒ

www.kitabosunnat.com

ناشر

مکتبہ عزیز میہ مرکز نداء الاسلام رینالہ خورد اوکاڑہ
0300-4246020

دیباچہ

مولانا مودودی¹ سے خطاب

اخبار الہمدیث مورخہ ۱۴ ستمبر ۲۵ء سے مولانا مودودی¹ سے خطاب شروع ہوا تھا۔ جو ۳۰ نومبر ۲۵ء تک جاری رہا۔ ناظرین الہمدیث نے اس سلسلے کو پسند کر کے فرمائش کی کہ اس کو کتابی شکل میں متشکل کیا جائے۔ چنانچہ اس مضمون کو رسالہ ہذا کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے مولانا مودودی کی نسبت ہمارا گمان غالب ہے کہ آپ سرسید احمد خان یا مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح حدیث نبوی کے منکر نہیں ہیں۔ البتہ حدیث کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے آپ محدثین کا مسلک اور طریقہ تنقید چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت ناظرین ان اوراق میں ملاحظہ کریں گے۔

ابوالوفاء ثناء اللہ

صفر المظفر ۱۳۶۵ھ جنوری ۱۹۴۶ء

1 مولانا مودودی کا نام سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ نام ہے یا کنیت بہر حال جو کچھ بھی ہے ترجمہ اس کا ہے اعلیٰ کا باپ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کو ملحوظ رکھ کر ہم مولانا کو مشورہ دیں تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ اس نام کی بجائے ابوالعلیٰ تجویز کریں تو مناسب ہے۔

اس کی مثال: عیسائیوں میں ایک بڑے پائے کے مصنف گذرے ہیں۔ جن کا نام اکبر مسیح تھا۔ آپ شہر باندہ میں رہتے تھے۔ بڑے ذی علم اور ذی لیاقت تھے۔ عربی انگریزی کے ماہر تھے۔ کئی ایک کتابوں کے مصنف تھے۔ شہر باندہ (یوپی) میں مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آپ کا نام اکبر مسیح ہے۔ اکبر اسم تفصیل کا سینہ ہے۔ مسیح کی طرف ترکیب کے لحاظ سے اس کے معنی ہیں مسیح سے بڑا۔ کیا آپ واقعی مسیح سے بڑے ہیں؟ یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوال ان کے کانوں میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ ناموں کی اصلاح کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ منہ

حدیث نبوی پر شکوک اور شبہات

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے خطاب

مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ابتدا سے یہی چلا آیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی بھی حجت شرعی ہے۔ خلافت اولیٰ کا انعقاد حدیث الانمۃ من القریش ہی کی بنا پر ہوا تھا۔ خلافت منعقد ہونے کے بعد سب سے پہلے اہم مسئلہ وراثت نبی علیہ السلام کا پیش ہوا تھا۔ جس میں مدعیہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا تھیں اور خلافت راشدہ مدعا علیہا تھی۔ اس مسئلہ کا فیصلہ بھی ایک حدیث ہی سے ہوا تھا۔ جس کے الفاظ ہیں۔ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (بخاری اصول کلینی معنی) اس کے بعد تیسرا اہم مسئلہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے جیش اسامہ کا پیش آیا تھا۔ یہ بھی حدیث ہی کے ماتحت فیصل ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر زمانہ میں حدیث کی حجیت مسلم رہی۔ فرق اتنا رہا کہ کسی گروہ میں روایات غالب رہیں۔ کسی میں استنباط غالب رہا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ امت مسلمہ میں دو گروہ پیدا ہو گئے۔ محدثین اور فقہاء رحمہم اللہ۔ اس کے بعد بھی امت مسلمہ میں حدیث کی حجیت متواتر چلی آئی۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں سرسید احمد خان مرحوم پیدا ہوئے۔ انہوں نے حدیث کے متعلق انکاری آواز اٹھائی یعنی یہ کہا کہ بحیثیت حجت شرعی کے قرآن مجید کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی اس کے یہ بھی تسلیم کیا کہ روایت کی حیثیت سے صحیح بخاری سب سے اعلیٰ اور مستند ہے۔ اس کے بعد یہ آواز لاہور میں پہنچی۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی نے اس کو قبول کیا۔ اور اس خیال کی اشاعت میں بہت کوشش کی۔ لاہور کے بعد یہ آواز امرت

سر میں پہنچی۔ یہاں بھی چند آدمیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ جنہوں نے اپنا نام امت مسلمہ رکھا۔ اور ”کفایت قرآن“ اپنا نصب العین قرار دیا۔ ان سب جماعتوں میں وجوہات عدم حجیت حدیث میں بہت سا اختلاف ہے۔ ان اختلافوں کے متعلق آج ہمارا روئے سخن نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق ہمارے کئی ایک رسالے (اتباع الرسول۔ دلیل الفرقان۔ حدیث نبوی اور تقلید شخصی۔ برہان الحدیث وغیرہ) شائع شدہ ہیں۔

آخری دور میں مولانا مودودی صاحب نے قلم اٹھایا جو پہلی جماعتوں سے بحیثیت استدلال کسی قدر زیادہ قوی ہے۔ آپ نے بڑی سچائی سے کام لیتے ہوئے ایک موقع پر علم حدیث کو واجب العمل تسلیم کیا۔ ملاحظہ ہو ”تہیّمات“ ص ۳۱۶۔ مگر ساتھ ہی اس کے جب میدان تحقیق میں آئے۔ تو حدیث کے متعلق آپ نے دو شبہات ایسے پیدا کیے۔ جن کو بخیاں خود لانیخ سمجھ کر شائع کیا ہے۔ میں نے ان شبہات کو ان کے خیال میں لانیخ اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے ان شبہات کا جواب نہیں دیا۔ پہلا شبہ انہوں نے اسماء الرجال کی حیثیت سے کیا۔ آپ کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں:

”محدثین رحمہم اللہ کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کو نقد حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتہً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لیے جو حدیث فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔“ (تہیّمات ص ۳۲۹)

مجیب:

مولانا مودودی صاحب نے اس اقتباس میں محدثین کی نسبت جو خیال ظاہر کیا ہے۔ اسی کو مولانا حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں یوں ادا کیا ہے

گر وہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا
 نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذبِ خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا
 کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوس
 موصوف کے شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی راوی کی نسبت یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا
 ہی ہے جیسا کہ کسی محدث نے اس کو کہا ہے کیونکہ کئی ایک راوی ایسے ہیں کہ ان کو بعض
 محدثین نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ اسی طرح بعض نے ان
 راویوں کے حق میں اچھے الفاظ کہے اور بعضوں نے بُرے کہے۔ اس لیے کسی راوی
 کے متعلق کسی جانب یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس امر کے فیصلہ کے لیے دور جانے کی ضرورت
 نہیں۔ بلکہ اس کے فیصلہ کے لیے میرا اور آپ کا وجود ہی مثال کے لیے کافی ہے۔
 ہم دونوں کو اچھا کہنے والے بھی ہیں اور برا کہنے والے بھی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات
 نہیں۔ اُستاد غالب مرحوم نے کہا خوب کہا ہے

غالب برانہ مان جو واعظ برا کہے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے
 تو کیا ایسی صورت میں ثالث بالخیر ہمارے حق میں فیصلہ کر کے صحیح رائے قائم کر سکتا
 ہے یا نہیں کہ ہم توں ہیں۔ ذرا اور اوپر چلیے۔ مولانا اسماعیل شہید اور حضرت شاہ
 ولی اللہ کی نسبت علماء کی آراء میں بکثرت اختلاف ہے۔ کیا ان آراء کو سامنے رکھ
 کر آج تک آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ ذرا اور اوپر چلیے۔ حضرت ابو بکر

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق امت میں جو اختلاف ہے وہ بھی آپ سے مخفی نہیں کہ وہ افضل الامۃ تھے یا (خاک بدہن قائل) فرعون اور ہامان تھے (حیات القلوب شیعہ) کیا اتنے بڑے اختلاف کا فیصلہ بھی آپ نے کبھی کیا ہے یا نہیں؟ ضرور کیا ہوگا۔ اس فیصلہ کی وجوہات کیا ہیں؟ انہی وجوہات سے راویان حدیث کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس کے متعلق اصول مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے محدثین کی بابت مولانا حالی کا یہ کہنا صحیح ہے۔

رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر گواہ ان کی آزادی کے ہیں یکسر
نہ تھا ان کا احساں فقط اہل دیں پر وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر
لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے یہ بتلائیں لبرل بنے ہیں وہ کب سے
(۱۱۱ حدیث ۱۴ ستمبر ۱۹۴۵ء)

دوسری قسط:

مولانا مودودی صاحب نے اس قسط کو بڑے فخر اور مباہات سے لکھا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ یہ طریق تنقیح گویا ان کی قابلیت کا خاص طرہ امتیاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے حدیث کے فن پر سرسید احمد خان مرحوم علی گڑھی نے بھی حملہ نہیں کیا تھا۔ میں موصوف کی اصلی عبارت نقل کر کے اپنے ناظرین کو عموماً اور ممدوح کے ان احباب کو خصوصاً توجہ دلاؤں گا جو حدیث کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ واجب العمل ہے۔ وہ ذرا غور سے ان عبارتوں کو پڑھیں اور سوچیں کہ ع

ساتی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

موصوف نے اسماء الرجال (جس کا ذکر پہلے نمبر میں آچکا ہے) کی بحث کے بعد لکھا ہے:

”دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کے

متعلق یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر راوی جس شخص سے روایت لیتا ہے، آیا وہ اس کا ہم عصر تھا یا نہیں، ہم عصر تھا تو اس سے ملا بھی تھا یا نہیں اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث خود اسی سے سنی یا کسی اور سے سن لی اور اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کر سکتے تھے، مگر لازم نہیں کہ ہر ہر روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو وہ متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت منقطع ہو۔ اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیچ میں کوئی ایسا مجہول الحال راوی چھوٹ گیا ہے جو ثقہ نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایتیں مرسل یا معطل یا منقطع ہیں اور اس بناء پر پایہ اعتبار سے گری ہوئی سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض ثقہ راویوں سے آئی ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔

یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو کلیتہً صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے۔ مگر اس قابل نہیں ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔“ (تہمات ص ۳۳۲-۳۳۳)

مجیب:

مولانا مودودی صاحب! قاضی کبیر (سیشن جج) کسی خون کے مقدمہ میں دو تین آدمیوں کی شہادت سے جس کو اس نے جانچ لیا ہو۔ قاتل سے قصاص کا حکم دے یا چوری چوری پر نصاب شہادت پا کر ہاتھ کاٹنے کا حکم دے یا زانی کے فعل پر نصاب شہادت پا کر زنا کی سزا دے۔ تو کیا آپ کے پیدا کردہ احتمالات ان مقدمات اور ان جیسے اور خطرناک مقدمات پر حاوی ہونگے یا نہیں۔ آپ بذات

خود قاضی کبیر کے عہدہ پر فائز ہو جائیں تو کسی چور یا کسی زانی یا کسی قاتل کو شرعی سزا دیں گے یا ہر شہادت پر یہی احتمال پیدا کریں گے۔ میرا گمان ہے اگر ہر شہادت پر آپ یہی گمان پیدا کریں گے تو حکومت اعلیٰ کی طرف سے آپ جلد اس عہدہ سے سبکدوش کر دیے جائیں گے۔

مولانا! میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں یہ شرعی مقدمات کی ہیں۔ انہیں شہادتوں کا نصاب بھی قرآن شریف نے مقرر کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے انہی نصوص قرآنیہ کی بنا پر محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے قواعد روایت کو استنباط کیا ہے۔ آپ نے جو احتمالات پیدا کیے ہیں۔ ایسے احتمالات شاعروں نے بھی بتائے ہیں۔ جو کہتے ہیں۔

پیغامبر رقیب بنے یہ خبر نہ تھی دنیا کے کاروبار ہیں سب اعتبار پر
مگر آپ جانتے ہیں کلام شعری اور ہے کلام خطابی اور ہے۔ محدثین نے
معاصرین کی روایت کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ان کی ملاقات ہو چکی ہو۔ اس کا
ثبوت ان کو کسی روایت میں مل جائے تو وہ ساری روایتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔
ثبوت ملاقات کے لیے ان کے اصطلاحی الفاظ اَخْبِرْنَا حَدَّثْنَا ہوتے ہیں۔ اگر
کسی ایک روایت میں یہ الفاظ مل جائیں تو باقی کے لیے کافی ہیں۔ اس کی مثال
آپ کو علم معانی بیان میں یوں ملے گی۔ کوئی شاعر سارے قصیدے میں افعال کو
زمانہ اور افلاک کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے۔

اشابَ الصَّغِيرَ وَأَنَّيَ الْكَبِيرَ كَرُّ الْغَدَاتِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ
سارے قصیدے میں اس قسم کی نسبتیں زمانہ کی طرف کرتا ہے مگر اخیر جا کر ایک
مصرع یہ بھی ملتا ہے ع

وَقِيلَ اللَّهُ لِلشَّمْسِ اِطْلَعِي

یعنی اللہ سورج کو چڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر صاحب مطول اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ اگر آخری مصرع یہ نہ ہوتا تو شاعر کو دہریہ کہا جاتا۔ اس ایک مصرع نے بلکہ ایک لفظ نے شاعر کو دہریت کے فتوے سے بچالیا۔ اُردو میں بھی ایک مثال سناؤں تو مفید ہوگی۔ مولانا حالی مرحوم مسلمان تھے اور موحد مسلمان۔ حالانکہ آپ افعال کی نسبت زمانہ کی طرف کر رہے ہیں جو دہریوں کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں

کیا گر حکومت نے تم سے کنارا تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارا
زمانہ کی گردش سے ہے کس کو چارا کبھی یاں ہے بہن کبھی یاں ہے دارا
ایسی نسبتیں کرنے والے کو بھی دہریت سے محفوظ رکھ کر خدا کا قائل سمجھا جاتا ہے۔
کیونکہ وہ اسی مسدس کے ایک مصرع میں خدا کا نام یوں لیتا ہے۔

نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی جو ہے آج اپنی توکل ہے پرائی
بس یہ ہے اصول کلام جو ہر قوم میں اور ہر ایک جماعت میں بلکہ ہر اہل علم کے
نزدیک مسلم اور مقبول ہے۔ جسے آپ نے کمزور سمجھ کر نال دیا۔ آپ نے متصل
اور منقطع حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

مولانا! آپ کو کبھی دنیاوی عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا یا واقعات
آپ نے سنے ہونگے کہ عدالت شرعی میں ایک شخص شہادت دے کہ زید نے عمر کا
کچھ دینا ہے۔ عدالت پوچھے تمہیں یہ علم کیسے ہوا؟ وہ کہے میرے سامنے روپیہ دیا
گیا۔ دوسرا گواہ یہ شہادت دے کہ میں نے کسی آدمی سے ایسا سنا تھا۔ آپ بحیثیت
قاضی ہونے کے فیصلہ دیں کہ یہ شہادتیں شرعی صورت میں ایک سی ہیں یا کچھ فرق
رکھتی ہیں؟ آپ کے جواب کا مجھے انتظار ہے۔^① اللہ جزائے خیر دے محدثین کو

① یہ انتظار طبع کتاب ہذا تک پورا نہیں ہوا۔ منہ

جنہوں نے قواعد و ضوابط روایات کو قرآن شریف ہی سے استنباط کیا ہے۔ اور پھر ایک ایک روایت کو ان قواعد سے جانچا ہے۔ مولانا حالی مرحوم نے محدثین کے حق میں بالکل صحیح لکھا ہے۔

اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو
سنا خازنِ علم دیں جس بشر کو لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر
پس آپ کا یہ کہنا کہ اسناد اور جرح تعدیل کے علم کو کلیتہً صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔
یہ معنی رکھتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں چاہے طاغوتی ہوں یا شرعی بالکل ناقابل اعتبار
ہیں۔ ان کے فیصلے صحیح سمجھے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ پس آئندہ کو آپ ایک سلسلہ
مضمون یہ بھی شروع کریں کہ دنیا کی کسی عدالت کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ مگر
صرف یہ کہہ دینا کافی نہ ہوگا۔ بلکہ قانون شہادت ایک نیا تجویز کرنا ہوگا۔ جس پر
یہ شعر صادق آئے گا۔

نہ پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے
”اس سے مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے مگر اس قابل نہیں
ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔“

استعجاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ اس پر بالکل اعتماد نہ کیا جائے
وہ باقی حصہ جس کے نہ ہونے سے اس سلسلہ محدثین کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے وہ
کیا ہے۔ اگر وہ حصہ وہ ہے جس کو آپ نے مجتہدین کا خاصہ بتایا ہے تو اس کا ذکر
مع جواب درج ذیل ہے۔ (الہمدیٹ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۵ء)

تیسری قسط:

مولانا مودودی کی تنقید کو ہم بغور پڑھتے ہیں تو بے ساختہ منہ سے نکل جاتا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ہے کہ مولانا کا مسلک اعتدال نہیں بلکہ اعتزال ہے۔ اعتزال سے ہماری مراد وہ مصدر نہیں ہے جس سے معتزلہ فرقہ مشتق کیا جاتا ہے۔ بلکہ اصلی معنی میں اعتزال مراد ہے۔ اس لفظ کے معنی علیحدگی کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں موصوف اپنی تحریرات میں عموماً مرزا صاحب قادیانی¹ کا تتبع کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح مرزا صاحب قادیانی اپنی تحریرات میں کسی فن کی اصطلاحات کے پابند نہیں رہتے۔ اسی طرح ہمارے مخاطب مولانا مودودی صاحب بھی اصطلاحات سابقہ کے پابند نہیں رہتے۔ بلکہ بزبان حال کہتے ہیں

کوئے جاناں سے خاک لائیں گے اپنا صومعہ نیا بنائیں گے
آج ہم اس دعوے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں:

”محمد شین رحمہم اللہ کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا تھا۔ اس لیے ان پر اخباری نقطہ نظر غالب ہو گیا تھا۔ اور وہ روایات کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے میں زیادہ تر صرف اسی چیز کا لحاظ فرماتے تھے۔ کہ اسناد اور رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہیں۔ رہا فقہانہ نقطہ نظر تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک حد تک غیر متعلق تھا اس لیے اکثر وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ اور وہ روایات پر اس حیثیت سے کم ہی نگاہ ڈالتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ حالانکہ معنی کے لحاظ سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کو وہ قلیل الاعتبار قرار دے گئے ہیں۔ حالانکہ معنی وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ مثالیں دے کر تفصیل کے ساتھ اس پہلو کی توضیح کی جائے۔ مگر جو لوگ امور شریعت میں نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ محدثانہ نقطہ نظر بکثرت مواقع پر فقہانہ نقطہ نظر سے ٹکرا گیا ہے اور محدثین کرام صحیح

1 یہ تشبیہ قادیانی تتبع میں ہے قادیانی مذہب میں نہیں۔ منہ

احادیث سے بھی احکام و مسائل کے استنباط میں وہ توازن اور اعتدال ملحوظ نہیں رکھ سکے ہیں جو فقہاء مجتہدین نے رکھا ہے۔“ (تہمات ص ۳۳۳)

مجیب:

یہ اقتباس ہم کو دو باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ ایک یہ کہ فقہ اور حدیث الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اس کی فرع یہ ہے کہ فقہیانہ نظر اور محدثانہ نظر بھی الگ الگ ہے۔ اس موقع پر مولانا موصوف کو چاہیے تھا۔ اپنی منظور نظر فقہ کی جامع مانع تعریف کر دیتے۔ اگر ان کی نظر میں وہی تعریف صحیح ہے جو فقہاء کرام نے خود کی ہوئی ہے۔ اسے تو ہم محدثانہ روش کے خلاف نہیں پاتے۔ وہ تعریف صاحب توضیح کے الفاظ میں یہ ہے:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ - الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ -

یعنی جو مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کیے جائیں۔ ان کو جاننا علم فقہ ہے۔ اس تعریف کے مطابق آئیے ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کریں اور اس مطالعہ میں ہم مدرسہ دیوبند، مدرسہ رحمانیہ دہلی، مدرسہ لہریا سرائے اور مدرسہ عمر آباد و مدراس وغیرہ کے شیوخ حدیث کو یکجا جمع کر کے تکلیف دیں کہ وہ بعد غور و فکر ہمیں بتائیں کہ امام بخاری نے احادیث کو محض اسناد کی رو سے جمع کیا ہے یا فقہیانہ نظر سے بھی ان سے کام لیا ہے۔ امام بخاری کی ”صحیح“ سے ہم ایک دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ آنحضرت علیہ السلام فوت ہوئے۔ تو آپ کی زرہ گروتھی۔ اس حدیث کو امام بخاری تقریباً بیس بائیس جگہ لائے ہیں۔ اگر ان کی نظر صرف اسناد پر ہوتی تو ایک دفعہ روایت کر دینا کافی تھا۔ پھر یہ تعدد روایت فقہیانہ نقطہ نظر سے پیدا ہوا۔ امام بخاری کی روش بتاتی ہے کہ مدوح نہ صرف خود محدث اور فقیہ تھے بلکہ طالب علموں کے لیے فقیہ گر تھے۔ جَزَاءَ اللَّهِ عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الطَّالِبِينَ۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ سند حدیث کی روح ہے۔ بلکہ محدثین کی اصطلاح میں سند ہی

حدیث ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے۔ اگر سند حدیث کی ضروری نہ ہوتی تو جو کوئی چاہتا کہہ لیتا۔ اس موقع پر مجھے حضرت ابوالاستاد مولانا ذوالفقار علی مرحوم (مترجم حماسہ) کا شعر یاد آ گیا۔ جو انہوں نے علم حدیث کی تعریف میں کہا ہوا ہے۔

الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا

وَمَا سَوَىٰ ذَاكَ وَسَوَّاسِ الشَّيَاطِينِ

(ترجمہ): پختہ علم وہی ہے جس میں حدیث کی سند ہو باقی مشکوک ہے۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ محدثین فقہیانہ نظر سے خالی تھے۔ یہ بات بھی طر حال لباب (چلتے چلتے) ظاہر کروں تو بے جا نہ ہوگا کہ فقہ اور فقہیانہ نظر دو قسم پر ہے اس کو حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے واضح طور پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

ایک فقہ تو وہ تھی جو قرآن و حدیث سے استنباط کی جاتی تھی۔ دوسری وہ کہ متاخرین فقہاء نے سابقین فقہاء کے اقوال کو اصل قرار دے کر ان سے مسائل استخراج کرنے شروع کیے۔ اس قسم کے مسائل کا مجموعہ فقہ قسم ثانی ہے۔

جب میں صحیح بخاری کو پڑھتا ہوں تو ممدوح کی اصل نظر قرآن و حدیث پر پاتا ہوں۔ مگر گاہے بگاہے صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال کو پیش کر کے بھی استخراج کر لیا کرتے ہیں۔ گو ان کے اور سب محدثین کے نزدیک حجت شرعیہ فقہ قسم اول ہی ہے اور فقہ قسم ثانی مع اس کے ماخذوں کے ان کے نزدیک حجت شرعیہ ملزمہ نہیں بلکہ حجت اقلیہ ہے۔ اس لیے کہ ان کا اصول ہے قَوْلُ الصَّحَابِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ۔ ہاں اعتدال کا مسلک چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے میں یہ کہنے سے نہیں رک سکتا کہ محدثین میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کی اصل غرض روایات جمع کرنا ہی ہے۔ فقہیانہ استنباط ان کے مقصد کے علاوہ ہے۔ مگر اجنبی اور غیر نہیں۔

اس کی مثال صحیح مسلم ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو ایک ہی حدیث کو تخریفات

کر کے مختلف سندوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ بعض اسناد میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے جس کو واؤ اور فاء کا فرق کہنا چاہیے۔ تیسری کتاب ہمارے سامنے صحیح ترمذی ہے اس کی روش ہی زالی ہے۔ وہ مثل امام بخاری کے استنباطی تراجم مقرر نہیں کرتے۔ مگر عموماً ہر باب کے اخیر فقہاء اسلام کے اقوال نقل کر دیتے ہیں۔ جس سے مقصد ان کا یہ ہے کہ ذخیرہ معلومات جمع کر کے طلباء کے سامنے رکھا جائے (جزاھم اللہ عننا) اسی طرح دیگر کتب احادیث میں ہم کو محدثانہ اور فقہیانہ نظریں ملتی ہیں۔ یہ توفیق اپنی پرانی تعریف کے مطابق ہے۔ جس کو ہم نے کتاب توضیح سے نقل کیا ہے۔ اگر فقہ کی کوئی جدید تعریف مودودی صاحب کی نظر میں ہے۔ تو ہم اس کو سننے کے متنی ہیں۔ آپ نے اسی اقتباس میں یہ فقرہ بھی لکھ دیا ہے:

ایک روایت کو انہوں نے (محدثین رحمہم اللہ) نے صحیح قرار دیا ہے۔ حالانکہ معنی کے لحاظ سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں۔ (حوالہ مذکور)

ہم تصور علم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس فقرہ کو نہیں سمجھے کہ معنی سے آپ کی مراد کیا ہے لفظی ترجمہ ہے یا کچھ اور۔ اور اس کی مثال کون سی حدیث ہے جو سند کے لحاظ سے محدثین کے نزدیک صحیح ہو اور معنی کے لحاظ سے فقہاء کے نزدیک اعتبار کے قابل نہ ہو۔ آپ کی رفع تکلیف کے لیے میں خود ہی ایک حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ جس کو بعض فقہاء نے خلاف قیاس کہہ کر نظر انداز کیا ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص گائے یا بھینس مصرات ^① خریدے اس کا دودھ کم پائے اور اس کو واپس کرنا چاہے تو ایک صاع غلہ یا کھجور کا ساتھ دے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے۔ محدث اس کے جواب میں کہتا ہے۔

① وہ گائے یا بھینس جس کو فروخت کرنے کے لیے دودھ پہلے سے روکا جائے۔

یہ قیاس اصطلاحی نہیں ہے بلکہ آپ کی ذاتی رائے ہے۔ جو ایک معنی سے حدیث کا مقابلہ ہے۔ اب میں مولانا مودودی اور ناظرین کو بالائی منزل میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پس ناظرین غور سے سنیں۔

محدثین سند حدیث کے ذریعہ سے متن حدیث کو لے کر گویا دربار رسالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے وہ گویا رسالت کی زبان مبارک سے الفاظ حدیث سن لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی کہ ہمارا فہم یا قیاس اس متن حدیث کے مخالف ہے یا موافق۔ وہ زبان اور دل کے اتفاق سے کہتے ہیں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ ورد ہوتا ہے

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یہاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے (الحمدیٹ ۲۸ ستمبر ۲۰۰۵ء)

چوتھی قسط:

ہم خوش ہیں کہ مولانا مودودی نے اپنا عقیدہ اور مسلک مندرجہ ذیل الفاظ میں صاف صاف بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس بحث سے یہ بات معلوم ہوگئی۔ کہ جس طرح حدیث کو بالکل یہ رد کر دینے والے غلطی پر ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے حدیث سے استفادہ کرنے میں صرف روایات ہی پر اعتماد کر لیا^① ہے۔ مسلک حق ان دونوں کے درمیان ہے اور یہ وہی مسلک ہے جو ائمہ مجتہدین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کی فقہ میں آپ بکثرت

① ہندوستان کے قائلین حدیث خصوصاً اصحاب الحدیث مولانا مودودی صاحب کے اس فقرہ کو غور سے پڑھیں اور ہمیشہ کے لیے ملحوظ رکھیں۔ تاکہ گفتگو کرتے وقت ان کو یہ فقرہ کام آئے۔ (مجیب)

ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو مرسل اور معطل اور منقطع احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چھوڑ کر ایک ضعیف الاسناد حدیث کو قبول کیا گیا ہے، یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں^①۔ یہی حال امام مالکؒ کا ہے۔ باوجود یہ کہ اخباری نقطہ نظر ان پر زیادہ غالب ہے مگر پھر بھی ان کے تفقہ نے بہت سے مسائل میں ان کو ایسی احادیث کے خلاف فتویٰ دینے پر مجبور کیا۔ جنہیں محدثین صحیح قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لیث بن سعد نے ان کی فقہ سے تقریباً ۷۰ مسئلے اس نوعیت کے نکالے ہیں۔ امام شافعی کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔“ (تہمات صفحہ ۳۳۳-۳۳۴)

www.kitabosunnat.com

مجیب:

اصل بات پر مولانا مودودی نے غور نہیں کیا یا ان کو سہو ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ مرسل حدیث کو ضعیف نہیں کہتے۔ دوسرے محدثین اس کو ضعیف نا قابل حجت کہتے ہیں۔ محدثین کی دلیل یہ ہے کہ حدیث مرسل میں صحابی کا نام متروک ہو جانے سے سلسلہ اسناد منقطع ہو گیا۔ اور شبہ پیدا ہو گیا کہ صحابی کے سوا کوئی اور راوی بھی نہ چھوٹ گیا ہو۔ اس لیے یہ سند کا عدم سمجھی جائے۔ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اتباع کہتے ہیں کہ تابعی نے جو صحابی کو چھوڑ کر آنحضرت علیہ السلام کے نام سے روایت کیا ہے۔ یہ اس کا کمال اعتماد ہے۔ اس لیے سند میں خلل نہیں سمجھنا چاہیے۔ مولانا مودودی کے قابل غور ایک نکتہ ہے۔ اگر غور کریں گے تو اس کا فیصلہ وہ خود ہی فرمادیں گے وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ”محدثین نے جن راویوں کی

① جناب کے علم و دیانت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے علم و دیانت کا تقاضا اس مصرع میں ظاہر کر دیتے ہیں ع

عالم ہمت یک طرف آں شوخ تھا یک طرف

(مجیب)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نسبت اچھی یا بُری رائیں لکھی ہیں۔ ان کی محنت قابلِ شکر یہ ہے۔ لیکن بشریت سے وہ بھی خالی نہ تھے۔ ممکن ہے ان راؤں میں ان سے غلطی ہو گئی ہو۔“ اس بنا پر میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جس صورت میں آپ محدثین کی کھلی رائے کے متعلق غلطی کا امکان بتاتے ہیں۔ اگر وہ محدث کسی راوی کا نام ہی نہ لے جیسے مرسل کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ امکان ڈبل امکان ہو جائے گا یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین مرسل کو صحیح نہیں مانتے۔ مگر امام ابو حنیفہؒ اس کو قابلِ استناد جانتے ہیں۔ یہ اختلاف دراصل ایک اصولی اختلاف ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں تو مفید ہوگی۔ بعض علماء کے نزدیک مفہوم مخالف حجت ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ مفہوم مخالف کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم یا فعل کو مقید بالوصف کر کے حکم لگایا جائے تو بعض علماء عدم وصف کے وقت اس پر حکم نہیں لگاتے۔ بعض پھر بھی لگا دیتے ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ ((وَرَبَّانِیْکُمْ اَلَا تِیْ فِیْ حُجُوْرِکُمْ)) یعنی تمہاری ربیبہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں وہ تم پر حرام ہیں۔ بعض اکابر نے اس کے مفہوم مخالف کو سند لے کر جو ان ربیبہ سے نکاح کا فتویٰ دے دیا۔ ملاحظہ ہو تفسیر معالم وغیرہ مگر جمہور علماء عدم جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ مفہوم مخالف ان کے ہاں حجت نہیں۔ پس یہ ایک اصولی اختلاف ہے۔ اسی طرح مرسل کا حجت ہونا یا نہ ہونا اصولی اختلاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ حدیث کی صحت میں سند کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ نہ یہ ہے کہ سند کو کافی نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ بھی کسی حدیث کو بلا سند صحیح نہیں کہتے تھے۔ مولانا مودودی صاحب کو اگر اس پر اصرار ہے تو وہ چند حدیثیں بطور مثال ہم کو بتائیں جن کو ان حضرات نے سند کے لحاظ سے نہیں بلکہ فقہیانہ نظر سے صحیح مانا ہو

أَوْلَيْكَ آبَائِي فَجِنِّي بِمِثْلِهِمْ
إِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمُجَامِعُ

لیث بن سعد کے جن ستر (۷۰) مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے اُن کو آپ پیش کریں گے تو ہم بھی غور کریں گے۔ ان کو حدیث سے ماخوذ بتائیں گے یا متروک ٹھہرائیں گے لیکن یہ سب کچھ مسائل مذکورہ پیش ہونے پر ہوگا۔ سنی سنائی بات پر نہیں۔ امام مالکؒ کا موطا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کھول کر ان مسائل کا حوالہ دے دیجیے۔

اپنا تو یہ ہے قول آئے ہیں آئیے
دعویٰ اگر کیا ہے تو کچھ کر دکھائیے

(المحدیث ۵۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

پانچویں قسط:

مولانا مودودی نے کھلے لفظوں میں حجیت حدیث سے تو انکار نہیں کیا۔ نہ ہم ان کو کھلے منکر حدیث سمجھتے ہیں اور نہ کہتے ہیں۔ اسی لیے سلسلہ ہذا کی پہلی قسط میں ہم نے ان کی بابت بتصریح لکھ دیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے بڑی سچائی سے کام لیتے ہوئے ایک موقع پر علم حدیث کو واجب العمل تسلیم کیا ہے۔ تقہیمات ص ۳۱۶۔

(المحدیث ۱۴ ستمبر ۱۹۴۵ء ص ۳)

چونکہ ان کے شبہات سے منکرین حدیث کو قوت پہنچتی ہے اور یہ قوت شدید انکار کا موجب ہوتی ہے۔ لہذا یہ نسبت مجازی اسی قسم سے ہے۔ جس قسم سے آیت کریمہ کے الفاظ ہیں:

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُومٍ مِنَ الْجَنَّةِ۔

مولانا مودودی کے شبہات کو ہم نے موجب قوت منکرین حدیث کہا ہے۔

اس کا ثبوت ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں:

”معاذ اللہ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ یہ لوگ کسی حدیث کو حدیث صحیح جان کر اس سے انحراف کرتے تھے۔ نہیں بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک صحیح حدیث کا مدار صرف اسناد پر نہ تھا۔ بلکہ اسناد کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر وہ احادیث کو پرکھتے تھے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حقیقت سے اقرب ہے اسی کو قبول کر لیتے تھے۔ خواہ وہ خالص محدثانہ نقطہ نظر سے مرجوح ہی کیوں نہ ہو۔“

(تہمات صفحہ ۳۳۴)

مجیب:

اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین اور مجتہدین کے مسلک الگ الگ ہیں۔ بعض احادیث محدثین کے نزدیک بنظر سند ضعیف ہوتی ہیں مگر مجتہدین بنظر فقہت انہی کو راجح قرار دے کر ان پر عمل کرتے اور کرتے ہیں۔ اسی کا عکس القیہ یہ ہے کہ محدثین بعض احادیث بنظر سند صحیح سمجھتے ہوں گے اور مجتہدین بنظر فقہت ان کو غلط قرار دے کر رد کر دیتے ہوں گے۔ اسی کی مزید تشریح مندرجہ ذیل اقتباس میں ملتی ہے:

”یہ دوسری کسوٹی کونسی ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی اشارہ اس کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اس کے اندر قرآن اور سیرت رسولؐ کے غائر مطالعہ سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے ایک پرانے جوہری کی بصیرت کہ وہ جو اہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے اس کی نظر بہ حیثیت مجموعی شریعت حقہ کے پورے سٹم پر ہوتی ہے۔ اور

وہ اس سٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جزئیات اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کوئی نہیں رکھتی۔ روایات پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ان میں بھی کوئی رد و قبول کا معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبوی کا مزاج ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ نبی اکرم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ وہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کونسا قول یا کونسا فعل میری سرکار کا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں اس کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی ﷺ کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔ یہ اس لیے کہ اس کی روح روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے۔ مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے۔ اور بسا اوقات وہ ایک غیر معلل، غیر شاذ متصل السند مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس جام زریں میں جو بادہ معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔“ (تہمات صفحہ ۳۲۲-۳۲۵)

عجیب:

اس اقتباس میں الفاظ کی بھرمار سے مرزا غالب کا یہ شعر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے۔

ملے تو حشر میں لے لوں زبانِ ناصح کی

عجیب چیز ہے یہ طولِ مدعا کے لیے

ان دونوں اقتباسوں کو ملحوظ رکھ کر ہم قائلینِ حدیث سے عموماً اور اعیانِ اہل حدیث سے خصوصاً پوچھتے ہیں کہ اصول حدیث کی کتابوں میں کوئی اصل اور قاعدہ ان معنی کا بھی ملتا ہے۔ اگر ملتا ہے۔ تو پتہ بتائیں۔ نہ ملتا ہو تو مولانا مودودی سے پوچھیں کہ یہ جو ہر بے بہا آپ نے کہاں سے پایا۔ اور یہ بھی سوال کریں کہ اس قسم کا مجموعہ احادیث جو محدثین اور مجتہدین کے اختلافِ مسالک کی وجہ سے الگ ظہور میں آیا وہ کہاں ملتا ہے۔ کتب خانہ رام پور کی مطبوعہ کتابوں میں ہے یا بانگی پور کی قلمی کتابوں میں ہم اس کے متلاشی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ عنقا کے گھونسلے میں ہے تو ہم وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ ہمارا شوق وہی ہے جو مولانا حالی مرحوم نے محدثین کا بتایا ہے۔

سنا خازنِ علم دیں جس بشر کو

لیا اُس سے جا کر خبر اور اثر کو

ناظرین!

مولانا مودودی کا جولانِ قلم ملاحظہ کیجیے کہ مذکورہ بالا ہر دو اقتباسوں کا رد گویا

آپ خود ہی فرماتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں:

”یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی نہ آسکتی ہے

اُس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے درمیان جزئیات میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں۔ پھر یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک شخص کا ذوق لامحالہ دوسرے شخص کے ذوق سے کلیتہً مطابق ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسلک کے ائمہ نے بہت سے مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے اقوال میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اس کی ایک روشن مثال ہیں۔“

(تہمیدات ص ۳۳۵)

مجیب:

ہم نے جو کہا ہے کہ یہ اقتباس پہلے دو اقتباسوں کا رد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہدین کے اختلاف مذاہب کا فیصلہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ان کے اپنے اختلاف ذوق پر مبنی ہے۔ اس لیے نہ کوئی حنفی شافعی کو اور نہ شافعی حنفی کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا فلاں مسئلہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ جواب میں کہہ دے گا میرے امام کا ذوق سلیم یہی کہتا ہے۔ جو میں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ ذوقی اختلاف گویا اس شعر کا مصداق ہوا

مجھے تو ہے منظور مجنوں کو لیلیٰ نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

نوٹ:

مولانا مودودی کے اقتباسوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ کا بہت سے مسائل میں روایات کے متعلق یہ کہنا ہو حجۃ علی الشافعی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں مجتہدوں کا ذوق الگ الگ ہے۔ پھر ایک کی روایت دوسرے پر حجت کیسی۔ بلکہ اس شعر کی مصداق ہوئی

نہ وہ میری ماننے نہ میں ناصحوں کی
نہیں مانتا کوئی کہنا کسی کا

(الجمہریت ۱۲۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء)

چھٹی قسط:

گذشتہ نمبر میں یعنی اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ بقول مولانا مودودی ہر امام اور
فقہیہ کا ذوق الگ الگ تھا۔ خصوصاً آئمہ اربعہ رحمہم اللہ کا ذوق بالکل جدا جدا تھا۔
ہر امام اپنے ذوق کے مطابق فتویٰ دیتا تھا۔ اس کے آگے مولانا فرماتے ہیں:
”پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مجتہد کا ذوق ہر مسئلہ میں صواب ہی کو پہنچ
جائے انسان بہر حال کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا مجتہد
بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اور کر جاتا ہے۔ اسی بنا پر آئمہ مجتہدین ہمیشہ ڈرتے
رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے تابعین کو ہدایت کی ہے کہ ہم پر بالکل
اعتماد نہ کر لو۔ خود بھی تحقیق کرتے رہو اور جب کوئی سنت ہمارے قول کے
خلاف ثابت ہو جائے تو ہمارے قول کو رد کر کے سنت کی پیروی کرو۔ امام
ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مُقَالَاتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ
مِنْ آيِن قَوْلِنَا۔ امام زفر کا قول ہے اِنَّمَا نَأْخُذُ بِالرَّأْيِ مَا لَمْ نَجِدِ الْاَثَرَ
فَإِذَا جَاءَ الْاَثَرُ تَرَكْنَا الرَّيَّ وَأَخَذْنَا بِالْاَثَرِ۔ امام مالک کا ارشاد
ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخْطِئُ وَأُصِيبُ فَاَنْظُرُوا فِي رَأْيِ فَكُلَّمَا وَاَفَقَ
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخَذُوهُ وَكُلَّمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ
فَاتْرَكُوهُ۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا
بِقَوْلِي الْحَانِطَ اور لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ غرض یہ کہ تمام آئمہ بالا جماع کہتے ہیں کہ جس شخص پر کسی
مسئلہ میں سنتِ رسول روشن ہو جائے۔ اس کے لیے پھر کسی دوسرے شخص

کا قول لینا حرام ہے خواہ وہ کیسے ہی بڑے مرتبہ کا شخص ہو۔“

(تہمہات ص ۳۳۶)

مجیب:

اس اقتباس کو میں نے غور سے پڑھا۔ تو میں اپنی سمجھ ناقص کے مطابق اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مقولہ لکھتے ہوئے کتاب معیار الحق (مصنفہ حضرت مولانا شمس العلماء نذیر حسین المعروف میاں صاحب مرحوم مغفور) مولانا مودودی کے زیر نظر ہوگی۔ کیونکہ یہ مضمون معیار الحق کا گویا خلاصہ ہے۔ اور اس اقتباس کا خلاصہ یہ اشعار ہیں

کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے دُر دانہ درج مصطفیٰ ہے
صوفی و عالم و حکیم دینی کرتے رہے اسی کی خوشہ چینی
بابا کے ہاں سے کون لایا جس نے پایا یہیں سے پایا
گو غوث و قطب و مقتدا ہے وہ بھی اسی در کا اک گدا ہے
جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے
ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار
یہی وہ مسلک ہے جس کو لے کر خالص اہل حدیث اٹھتے تھے اور اب تک
بفضلِ خدا اسی پر قائم ہیں۔ اس لیے اس اقتباس کی روشنی میں اہل حدیث آپ
سے معاف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہیں

رات تھوڑی حسرتیں دل میں بہت
صلح کیجیے بس لڑائی ہو چکی

مولانا! اجازت دیں تو چلتے چلتے ایک بات دریافت کر لیں، ہم آپ کے پہلے اقتباسوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ فقہاء اور محدثین میں مسلک کا اختلاف تھا

بعض روایتوں کو محدث اسناد کی نظر سے ضعیف (یا موضوع) کہہ دیتے تھے مگر فقہیہ فہمیانہ نظر سے ان کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کر لیتے تھے۔ اس موقع پر میں اپنے تصور علم کا اعتراف کر کے یہ پوچھتا ہوں کہ چاروں مجتہدین کا ذوق تو آپ نے فرما دیا کہ الگ الگ تھا اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے ہر ایک مسئلہ کا صحیح ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس لیے وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مسائل کو سنت مطہرہ پر جانچ کر قبول کیا کرو۔ جزاک اللہ بع

اے وقت تو خوش باد کہ وقت ماخوش کردی

پس میں پوچھتا ہوں کہ مولانا وہ سنت مطہرہ کی کسوٹی ہمارے پاس کس طریقے سے پہنچے گی۔ اسناد کے ذریعے یا مجتہدوں کے ذوق سلیم کے ذریعے۔ مجتہدین کے ذوق سلیم کو تو آپ سنت مطہرہ کا محتاج مانتے ہیں۔ لیکن سنت مطہرہ کیا چیز ہے اور ہمارے پاس اس کے آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پس یہ عقدہ جس طرح ہو جلدی حل کر دیجیے

پس اس جواب پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

مختصر یہ ہے:

کہ آپ کا اور ہمارا اس امر پر تو اتفاق ثابت ہوئی۔ آپ مسائل فقہیہ کو محتاج الی القرآن والسنۃ مانتے ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے۔ (خدا کرے یہ بھی نہ رہے) کہ احادیث کا ذریعہ علم ہمارے نزدیک صرف اسناد ہے۔ اور آپ کے نزدیک مجتہدانہ ذوق بھی ذریعہ علم ہے۔

بس اس مزیت کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ خود ہی

اپنے سابقہ دعوے کی تردید اس اقتباس میں فرما چکے ہیں تو غالباً غلط نہ ہوگا۔

دوسرا اختلاف:

آپ کا اور ہمارا دوسرا اختلاف اس امر میں ہے کہ آپ ایک طرف احادیث پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ (جزاک اللہ) مگر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر پورا اعتماد نہیں۔ پس آپ کا ہمارا اختلاف منطقی اصطلاح میں یہ ہے کہ ہم قضیہ ضرور یہ مطلقہ موجبہ کے قائل ہیں اور آپ اس کے ساتھ ممکنہ عامہ سالہ کو بھی ملاتے ہیں۔ اس بارے میں مدارس عربیہ کے علماء اور طلباء جو فیصلہ کر سکتے ہیں کریں۔ جو حضرات مولانا مودودی سے حسن ظن رکھتے ہیں وہ اپنا حسن ظن بحال رکھ کر ہمارے اس اختلاف میں انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے تو ہم سن کر خوش ہوں گے۔

تمہیں تقصیر اس بت کی جو ہے میری خطا لگتی

مسلمانو! ذرا انصاف سے کہو خدا لگتی

(۱۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

ساتویں قسط:

ساتویں قسط علماء حدیث کے لیے خاص قابل توجہ ہے۔ کیونکہ اس میں مولانا مودودی کا عقیدہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو تفسیر قرآن مانتے ہیں۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔ باوجود اس کے ہم نے اس نمبر کا اضافہ کیوں کیا۔ اس نمبر میں اس کا جواب دینا ہمارا مقصود ہے۔ پہلے مولانا موصوف کا عقیدہ ان کے الفاظ میں سنئے:

”قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں وہ صحیح علم موجود ہے جس کی روشنی میں انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اور اس میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر اللہ کا پسندیدہ دین قائم ہے مگر اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ طالب علم استفادہ کی خاص نیت رکھتا ہو۔ اور ان مبادی سے واقف ہو جو قرآن

کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک ماہر فن استاد موجود ہو جو کتاب اللہ کے نکات سمجھائے، آیات کا صحیح معنی و مفہوم بتائے احکام پر خود عمل کر کے دکھائے۔ اور تو انہیں کو عملی زندگی میں نافذ کر کے ان کا تفصیلی ضابطہ مقرر کر دے۔ پہلی چیز کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔ دوسری چیز تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کتاب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو اسی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ کہ آپ اس ماہر فن کی ضرورت کو پورا کریں۔ آپ نے استاد کی حیثیت سے جو کچھ بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو ”غیر از قرآن“ کہنا۔ صحیح نہیں ہے۔ جو شخص اس کی ضرورت کا منکر ہے اور قرآن کو اس معنی میں کافی کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نبی ﷺ کی علمی و عملی ہدایت کی حاجت نہیں ہے۔ وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کی تنزیل کافی تھی۔ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ فعل عبث کیا کہ اس کے ساتھ رسول کو بھی مبعوث کیا۔“ (تہبہات ص ۳۳۶)

مجیب:

ناظرین کرام! بالفاظ مولانا مودودی منکرین حدیث کے اس فقرہ کو حیرت کی نظر سے دیکھیں گے اور تعجب کے کانوں سے سنیں گے کہ موصوف نے یہ کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ فعل عبث کیا کہ اس کے ساتھ رسول کو بھی مبعوث کیا۔

مجیب:

منکرین حدیث اس کے جواب میں کہیں گے کہ رسول کے معنی ہی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ رسول کی دلالت قرآن پر دلالت تغنی ہے۔ ایک کا مفہوم دوسرے سے الگ کیسے منصور ہو سکتا ہے۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ پیغام پہنچے اور پیغام رساں نہ

پہنچے۔ خیر یہ تو آپ کا اور اہل قرآن کا باہمی مکالمہ ہوگا۔ ہم نے جو آپ کا مطلب سمجھا ہے اس کے متعلق اپنا مافی الضمیر عرض کرتے ہیں۔ آپ کے اس اقتباس کا مطلب یہی سمجھا اور یہی ہے کہ قرآن متن ہے مثل کافیہ کے اور احادیث نبویہ اس کی تفسیر ہیں مثل شرح جامی کے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح ہے جزاک اللہ! آپ نے خوب کہا مگر قَدْ بَقِيَ الْخَبَايَا فِي الزَّوَايَا ابھی بہت کچھ مخفی ہے۔

اول۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

((وَآخَاؤَكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ))

”تمہاری دودھ بہنیں تم پر حرام ہیں۔“

اس آیت کی یہ تفسیر تو بالکل صاف ہے کہ ایک لڑکے نے کسی عورت کی لڑکی کے ساتھ دودھ پیا وہ اس کی ہمشیرہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ مگر اس لڑکی کی حقیقی خالہ اس لڑکے پر اس رضاعت کی وجہ سے حسب تفسیر آیت کے حرام نہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ حدیث کی رو سے حرام ہے۔

علیٰ ہذا القیاس کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ مل کر دودھ پیا تو وہ لڑکی اس رضیع کے حق میں اس آیت کی تفسیر میں آجائے گی۔ مگر اس لڑکے کے والد، چچا اور ماموں کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کیوں حرام ہوگا؟ کیونکہ تفسیر میں وہ چیز داخل ہوتی ہے جس کو متن کا لفظ متحمل ہو مثال کے لیے ”کافیہ“ کی عبارت پیش کرتا ہوں یعنی لفظ وضع لمعنی مفرد۔ شارح جامی نے اس عبارت میں ”مفرد“ کو مرفوع اور مجرور بنا کر بلا کھٹکا تشریح کر دی۔ لیکن مفرداً (منسوب) کی حالت نصب میں جب تشریح کرنی چاہی تو کھٹکا ہوا کہ اس پر نصب کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اس تیسری ترکیب کو معذرت کر کے داخل کیا۔ مجرور اور مرفوع کے لیے کوئی معذرت

نہیں کی۔ کیونکہ ان دونوں ترکیبوں کے لیے منفرد متحمل تھا۔
مختصر یہ ہے کہ متن متحمل ہو تو شرح اس کو کھول سکتی ہے غیر جنس کو شرح داخل
نہیں کر سکتی۔ فافہم لعلہ دقیق۔

مذکورہ بالا رشتے ایک مرفوع حدیث کے ماتحت بھی حرام ہیں۔ چنانچہ
نبی ﷺ کا فرمان ہے ((يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ))
(دودھ سے مثل نسب کے حرمت ثابت ہوتی ہے) فرمائیے یہ حدیث آیت مذکورہ
کی تفسیر ہے یا حکم جدید؟ بَيِّنُوا تَوَجُّرُوا۔

دوم۔ آیت کریمہ ((أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)) یعنی دو بہنوں کو ایک
نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ صدق اللہ۔ آپ کے قابل غور سوال یہ ہے کہ اخت
کا لفظ پھوپھی اور خالہ کو شامل نہیں۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ کسی منکوحہ لڑکی کو اس
کی پھوپھی کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی منکوحہ کو اس کی خالہ کے
ساتھ جمع کرنا جائز نہیں۔ کیا یہ اس آیت کی تفسیر ہے یا حکم جدید۔

سوم۔ آیت کریمہ ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)) (سورہ نور) اس آیت میں زانی
مرد۔ عورت کی سزا سو درے (بید شدید) آئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ جس مرد
اور عورت نے ایک دفعہ نکاح کر لیا ہو۔ پھر ان سے زنا کا فعل صادر ہو۔ تو ان کی
سزا رجم (پتھر اؤ) ہے۔ کیا یہ اس آیت کی تفسیر ہے یا حکم جدید ہے؟

چہارم۔ ((الْأَسْرَاقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)) یعنی چور مرد ہو یا
عورت اُس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس چوری کا نصاب جو حدیثوں میں آیا ہے وہ ربع
دینار یا دس درہم کی چیز ہے۔ یہ قید اس آیت کی تفسیر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ
آیت تو عام ہے چاہے پیسے کی چوری ہو یا روپے کی۔ ایک دینار کی ہو یا سو دینار کی۔
یہ چند مثالیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اگر بالاستیعاب سب مثالیں لکھی جائیں

تو اچھی خاصی ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ مگر ہم بحکم خیر الکلام ما قل و دل چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ بقول مرزا غالب مرحوم۔

ندے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے

کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا

پس مختصر یہ ہے کہ:

آپ نے منکر حدیث سائل کے جواب میں جو حدیث کو قرآن مجید کی تفسیر بتا کر اس کو ساکت کیا ہے بہت اچھا کیا۔ ہماری ان مثالوں کے جواب میں حدیث کو مثبت حکم شرعی مان کر خود سند فرمائیں۔ تاکہ ہمیں بھی کہنے کا موقعہ ملے۔

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

(۲۶/ اکتوبر ۱۹۷۵ء)

آٹھویں قسط:

یہاں ہم وہ اقتباس نقل کرتے ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا موصوف کا مسلک کیا ہے۔ اس اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ہر فعل کو واجب العمل سنت نہیں جانتے۔ اور یہ بھی کہ جو اصطلاحات علماء حدیث کی متعلقہ سنت و بدعت رائج ہیں۔ مولانا موصوف ان کے بھی پابند نہیں۔ لطف یہ کہ اپنی طرف سے بھی کوئی اصطلاح مقرر نہیں کرتے۔ چنانچہ رسالہ ”ترجمان القرآن“ کا مندرجہ ذیل اقتباس قابل ملاحظہ ہے۔ ناظرین بغور پڑھیں۔ موصوف فرماتے ہیں:

”میں اسوہ اور سنت اور بدعت وغیرہ اصطلاحات کے ان مفہومات کو غلط

بلکہ دین میں تحریف کا موجب سمجھتا ہوں۔ جو بالعموم آپ حضرات

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(فقہاء اور محدثین) کے ہاں رائج ہیں۔ آپ کا یہ خیال کہ نبی ﷺ جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے، اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوہ رسول ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو بعینہ وہ سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے جاتے رہے ہیں۔ مگر میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں ہے بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر ان کے اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف ہے^① جس سے نہایت برے نتائج پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔“

(ترجمان القرآن جلد ۲۶ عدد ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ص ۲۷۷ بابت مئی جون ۱۹۴۵ء)

مجیب:

علماء حدیث ان اصطلاحات کے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کتب اصول میں موجود ہیں۔ اسوہ سے مراد ان کی فعل نبوی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) (الاحزاب ۲۱)

اسی بنا پر صحابہ کرام ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ گھر میں رہ کر کیا کام کیا کرتے ہیں۔ ازواج فرماتیں کان فی مہنتہ اہلہ (بخاری) حضور گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے۔ صحابہ کی غرض اس سوال سے یہی ہوتی تھی کہ ہم بھی اپنے گھروں میں وہی کام کریں جو آنحضرت ﷺ کیا کرتے ہیں تاکہ اسوہ حسنہ کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ بدعت کی تعریف بھی علماء حدیث کے

① ناظرین ان الفاظ کو یاد رکھیں۔ کیونکہ یہی امور زیر بحث اور مابہ النزاع ہیں۔

نزدیک وہی ہے جو حدیث میں یوں آئی ہے۔

((مَنْ أَحَدَكَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) (مشکوٰۃ شریف)

”جو شخص دین اسلام میں کوئی نئی بات نکالے وہ مردود ہے۔“ پس یہی

بدعت ہے۔ اسوہ اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ان دونوں کا محض یہ ہے:

مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مولانا مودودی کو چاہیے تھا ان اصطلاحات پر ناراضگی کا اظہار کر کے اپنی

اصطلاحات پیش کرتے مگر انہوں نے وہی کیا ہے جو کسی شاعر نے کیا تھا۔ اس نے

ایک مولوی صاحب کے حق میں جن سے اُس کو کچھ چیقلش تھی۔ یہ شعر کہا تھا۔

و عاظ شہر کہ مردم ملکش مے خوانند

قول ماینز ہمین است کہ او مردم نیست

یعنی شاعر کہتا ہے کہ لوگ مولوی صاحب کو فرشتہ کہتے ہیں۔ ہم بھی ان کے

حق میں یہی کہتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ ہیں کیا۔ یہ در

بطن شاعر۔

اسی طرح جناب مودودی صاحب نے کمال کیا کہ ان اصطلاحات کے متعلق

اپنا عندیہ ظاہر نہیں کیا۔ اگر ظاہر کر دیتے تو ہم بھی اس پر غور کرتے۔ اب تو آپ

اس مصرع کے ماتحت بخیریت رہے ع

نہ گفتہ ندارد کے باتوں کا ر

آپ نے بڑی خفگی کے لہجہ میں ان اصطلاحات کے ماتحت ہمیں برے نتائج

سے ڈرایا ہے۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہیں۔

ناصحا اتنا تو دل میں تو سمجھ اپنے کہ ہم

لاکھ نادان ہیں کیا تجھ سے بھی نادان ہونگے

مولانا مودودی صاحب جب ان اصطلاحات کی خرابیوں کا اظہار کریں

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گے جو ان کے ذہن میں ہیں تو ہم بھی ان کا جواب دیں گے یا قبول کر لیں گے۔
سر دست تو ہم ان خرابیوں کو بچوں کا ہوا سمجھتے ہیں۔

ایک لطیف واقعہ:

کئی سال ہوئے آگرہ میں ایک جلسہ اسلامیہ ہوا تھا۔ جس میں مختلف مذاہب کے واعظ جمع تھے۔ سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، میرے جیسے اہل حدیث بھی تھے۔ میں نے اپنی تقریر میں بڑی نرمی کے ساتھ اتباع سنت کا شوق دلانے کو کہا کہ جو کام حضور ﷺ نے کیا وہ بلا کھ کا کر دو۔ جو نہیں کیا وہ مت کرو۔ میرے دل میں چونکہ بدعات مروجہ سے نفرت تھی۔ اس لیے میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کہ حضور ﷺ نے اگر تعزیہ بنایا تھا تو بنا لو۔ اگر مولود کیا تھا تو کر لو۔ اگر نہیں کیا تو چھوڑ دو۔ شیعہ جماعت بھی اس جلسہ میں شریک تھی۔ ان کے ایک زبردست واعظ بھی موجود تھے۔ وہ بھلا اس اصول کو سن کر کیسے خاموش رہتے۔ میرے بعد وہ سٹیج پر آئے۔ آنحضرت ﷺ کی بڑی تعریف کی۔ آپ کو بہت بڑھایا۔ نتیجہ کے طور پر بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے نبی نے جو کچھ کیا تھا وہی ہم کریں۔ مطلب یہ تھا کہ اتباع سنت کی پابندی ہم سے اٹھادی جائے۔ بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جس رسم کو چاہیں داخل مذہب کر لیں۔ میں نے یہ سن کر کہا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ((اَيْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى ط))

اب میں بتاتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے مذکورہ اقتباس میں اپنا جو خیال بتایا ہے۔ دراصل یہ خفی مسلک ہے۔ کتب اصول نور الانوار وغیرہ میں لکھا ہے کہ افعال نبوی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سنن ہدیٰ اور سنن زوائد۔ سنن ہدیٰ ان افعال کو کہتے ہیں جو اقسام عبادات ہوں اور ان پر ثواب مرتب ہو اور سنن زوائد وہ ہیں جو بہت عبادت نہیں بلکہ بطور عادت کے کیے ہوں۔ چنانچہ وہ انہی میں

مندرجہ ذیل افعال نبویہ کو شمار کرتے ہیں۔ صبح کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ ذرا سالیٹ جانا۔ دوسری اور چوتھی رکعت کو اٹھتے وقت ذرا بیٹھ جانا۔ جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کو کچھ کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ کی نماز کو بغیر کھائے جانا اس قسم کے بہت سے افعال نبویہ حنفیہ کے نزدیک سنن زوائد میں داخل ہیں۔ محدثین کے نزدیک یہ سب سنن ہدیٰ ہیں۔ صحابہ کرام کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حتی الامکان کسی فعل نبوی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نسبت روایت ہے کہ وہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچ کر ضرور اونٹ سے اتر آتے اور پیشاب کرنے بیٹھ جاتے۔ پوچھنے پر فرمایا: کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہاں پیشاب کرتے دیکھا تھا۔ مگر یہ عشق کا رنگ ہے۔ سچ ہے۔

مجھے تو ہے منظور مجنوں کو لیلیٰ

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

ہمیں مولانا مودودی کے اس مسلک پر اعتراض نہیں۔ بلکہ ہم خوش ہیں کہ انہوں نے اپنا مسلک صاف لفظوں میں بتا دیا۔ گوانہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا کہ یہ کس گروہ کا مسلک ہے۔ شاید یاد نہ ہوگا۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ ((قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ)) اپنے معنی میں بہت وسیع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے افعال نبویہ کو شامل ہے سنن ہدیٰ اور زوائد کا امتیاز باقی نہیں رہنے دیتی۔ بلکہ با آواز بلند کہتی ہے

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

(الجمادی ۲، نومبر ۱۹۳۵ء)

www.kitabosunnat.com

نویں قسط:

مولانا مودودی کا فتویٰ دربارہ تقلید و عدم تقلید

کچھ شک نہیں کہ لفظ تقلید بمعنی معروف نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بلکہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

یہ علمائے اصول کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جب سے ہندوستان میں بحث تقلید کا چرچا ہوا ہے اس لفظ کی تعریف و تشریح کافی سے زیادہ شائع ہو چکی ہے۔ ان ساری تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ تقلید ہے أَخَذُ قَوْلٍ غَيْرِ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةٍ دَلِيلِهِ۔ مسلم الثبوت وغیرہ کتب اصول اس تعریف کی حامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی غیر نبی کے مسئلہ شرعی کو مان لینا اس کی دلیل جاننے کے بغیر یہ اس کی تقلید ہے۔ مثلاً دو شخص بغرض سوال ایک عالم کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ واجب ہے یا حرام؟ وہ مولوی صاحب فرمادیں کہ واجب ہے یا حرام۔ صرف اس کے اتنے قول پر یقین کرنے والا اس مفتی کا مقلد ہے۔ اور اگر پوچھے کہ آپ کے فتویٰ کی دلیل کیا ہے۔ اور وہ مفتی صاحب اپنے فتوے کی دلیل میں آیت یا حدیث پیش کریں تو وہ غیر مقلد ہے۔ فتویٰ چاہے وجوب فاتحہ کا ہو یا حرمت کا۔ اس سے بحث نہیں۔ چونکہ اللہ اور رسول کا حکم خود اپنے اندر دلیل رکھتا ہے۔ اس لیے صاحب ”مسلم الثبوت“ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا۔

فَالرَّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ

(رسول کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے)

کیونکہ رسول کا قول کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ بلکہ وہ اس مثال کا مصداق

آفتاب آمد دلیل آفتاب

ہے:

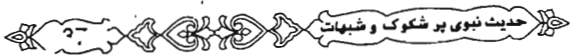
اس تمہید کے بعد مولانا مودودی کا فتویٰ سننے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”اسلام میں دراصل تقلید سوائے رسول اللہ ﷺ کے اور کسی کی نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تقلید بھی اس بنا پر ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن اور فرمان کی بنا پر ہے، ورنہ اصل میں مطاع اور امر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ ائمہ کی پیروی کی حقیقت صرف یہ ہے

کہ ان ائمہ نے اللہ اور رسول کے احکام کی چھان بین کی۔ آیات قرآنی اور سنت رسول سے معلوم کیا۔ کہ مسلمان کو عبادات اور معاملات میں کس طریقہ پر چلنا چاہیے اور اصول شریعت سے جزئی احکام کا استنباط کیا۔ لہذا وہ بجائے خود امر و نہی نہیں ہیں۔ نہ بذات خود مطاع اور متبوع ہیں۔ بلکہ علم نہ رکھنے والے کے لیے علم کا ایک معتبر ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ جو شخص خود احکام الہی اور سنن نبوی میں نظر بالغ نہ رکھتا ہو اور خود اصول سے فروع کا استنباط کرنے کا اہل نہ ہو اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ علماء اور ائمہ میں سے جس پر بھی اسے اعتماد ہو اس کے بتائے ہوئے طریقہ کی پیروی کرے۔ اگر کوئی شخص اس حیثیت سے ان کی پیروی کرتا ہے تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کو بطور خود امر و نہی سمجھے یا ان کی اطاعت اس انداز سے کرے جو اصل امر و نہی کی اطاعت ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہو۔ یعنی ائمہ میں سے کسی کے مقرر کردہ طریقہ سے ہٹنے کو اصل دین سے ہٹ جانے کا ہم معنی سمجھے اور اگر کسی ثابت شدہ حدیث یا صریح آیت قرآنی کے خلاف ان کا کوئی مسئلہ پایا جائے تب بھی وہ اپنے امام کی پیروی پر اصرار کرے تو یہ بلاشبہ شرک ہوگا۔“

(ترجمان القرآن ماہ رمضان و شوال ۶۳ھ ص ۸۶)

مجیب:

اس اقتباس میں مولانا موصوف سے اگر غلطی نہیں تو سہو و نسیان ضرور ہوا ہے۔ کہ تقلید کے جو معنی علمائے اصول کی اصطلاح میں ہیں انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یا اس سے ان کو بھول ہو گئی۔ ان معنی سے کوئی رسول کا مقلد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تقلید دلیل سے بے علمی کا نام ہے۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ کتاب ”المستصفیٰ“ میں لکھتے ہیں کہ تقلید لیس فی شئیء من العلم (تقلید علم

کا کوئی درجہ نہیں) تو جو شخص رسول ﷺ کی بات سن کر مانے اس کو اصل دلیل کا علم حاصل ہو چکا ہو وہ مقلد کیسے ہوا؟ مولانا موصوف کو سہو ہو گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خیال نہیں فرمایا کہ تقلید علماء اصول کے نزدیک تو بے علمی کا درجہ ہے اور علمائے فلسفہ کی اصطلاح میں عدم ملکہ کا درجہ ہے۔ فافہم فانہ دقیق۔

مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا اتباع فرض واجب ہے۔ تقلید فرض واجب نہیں بلکہ ان کے اتباع کو تقلید کہنا جائز ہی نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب مقلد تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولانا روم جیسے صوفی صافی بزرگ مقلد کی شان میں یہ شعر کیوں لکھتے۔

آں مقلد ہست چوں طفل علیل

گر چہ دار و بخت باریک و دلیل

(مثنوی)

(مقلد بیمار بچے کی طرح ہے چاہے جتیں اور باتیں بہت بنائے)
کیا مولانا کا یہ حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لگ سکتا ہے ہرگز نہیں

لطیفہ گذشتہ:

چند سال گزرے ہیں کہ میرا مکالمہ دربارہ تقلید میرے مکرم دوست مولوی مرتضیٰ حسن صاحب دیوبندی سے ہوا تھا۔ جو اخبار ”الہدایت“ اور ”العدل“ گوجرانوالہ میں شائع ہوتا¹ رہا۔ موصوف نے اس میں ایک نئی بات پیدا کی تھی کہ سب سے پہلا غیر مقلد شیطان تھا۔ جس نے خدا سے سجدہ آدم کے لیے دلیل طلب کی تھی۔ میں اس وقت بھی سن کر حیران ہوا تھا کہ ہمارے مخاطب اپنی کتب

1 یہ مضمون بعد میں بصورت رسالہ ”تقلید“ طبع ہو گیا تھا۔

اصول سے جن پر ان کو ناز ہے کیوں ایسے بے خبر ہو گئے ہیں کہ وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ سے طالب دلیل کہہ کر غیر مقلد بناتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

امر تر کے ایک جلسہ دیوبندیہ میں مولوی خیر محمد صاحب جالندہری نے بھی یہی مضمون میرے جواب میں کہا تھا۔ جس سے مجھے مزید تعجب ہوا۔ آخر مجھے امام غزالی کے قول سے تسلی ہوئی کہ تقلید علم کا درجہ نہیں۔

مولانا مودودی نے علماء مجتہدین کا جو منصب بتایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ موجود حکم نہیں بلکہ مبلغ حکم ہیں۔ مگر عامی لایعلم کو ان (مجتہدین) کے بتائے ہوئے مسئلے کا مقلد بنانا قابل غور بات ہے۔

کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے یا نتیجہ یہ ہوا کہ سائل ان ائمہ میں سے ایک امام کو اپنا واجب الاتباع ضرور قرار دے لے۔ حالانکہ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ عامی آدمی کو اپنے ہر مخاطب عالم سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ چنانچہ رد المحتار شامی میں شیخ ابن ہمام کا قول درج ہے کہ زمانہ سلف میں یہی دستور تھا کہ عامی آدمی اپنے شہر کے جس مفتی سے چاہتا فتویٰ پوچھ لیتا۔

ہمارے خیال میں ان دو سوالوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک سوال کے الفاظ یہ ہیں کہ سائل کہتا ہے مولوی صاحب! فلاں مسئلے میں اللہ ورسول کا کیا حکم ہے؟ دوسرے سوال کے الفاظ یہ ہیں کہ مولوی صاحب فلاں مسئلے میں حنفی مذہب کا کیا فتویٰ ہے؟

مولانا موصوف بتائیں کہ دونوں سوالوں میں سے کس سوال کے الفاظ ان کے نزدیک صحیح ہیں اور کس کے غلط۔ ہم پچھلے سوال کے الفاظ کو غلط سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس میں سائل نے پہلے ہی حنفی فقہ کو واجب الاتباع مذہب مان رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ بلکہ اصل واجب الاتباع مذہب اللہ اور رسول کا حکم ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے: ((اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ)) (الاعراف: ۳)

نیک مشورہ:

ہم مولانا مودودی کو دوستانہ مشورہ دیں تو غالباً کوئی شکایت نہ ہوگی۔ کہ وہ مسئلہ تقلید کے متعلق کتاب ”معیار الحق“ مصنفہ مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی اور ”الارشاد“ مصنفہ مولوی ابوبکی صاحب شاہ جہان پوری ملاحظہ فرمائیں تو ان پر مسئلہ تقلید اور عدم تقلید خوب واضح ہو جائے گا۔ سردست میں اس بارے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں ع

کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستاں میری

(المحدیث ۹ نومبر ۲۰۰۵ء)

دسویں قسط

تحریرات زمانیہ:

ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے سامنے کئی تحریکیں اٹھیں۔ ہم نے ان سب کو غور سے دیکھا تو ان کی ابتدا اور انتہا میں فرق پایا۔ بانی تحریک ابتدا میں نہایت مستحسن الفاظ سے تحریک شروع کرتے رہے ہیں۔ مگر تھوڑی دور چل کر اپنی روش کو بدل دیا۔ علماء اسلام ان کی ابتدا کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ مگر جونہی انہوں نے اپنی روش میں تبدیلی کی تو علماء کی روش میں بھی تبدیلی آگئی۔ پہلی تحریک علی گڑھ سے اٹھی۔ جس کے محرک سرسید احمد خان مرحوم تھے۔ یہ تحریک انگریزی تعلیم کی ترقی کے لیے تھی۔ اس لیے مسلمان اس کے حامی کار ہوئے۔ مگر جب سرسید احمد خان مرحوم نے مسلمانوں کے عقائد میں دخل دینا شروع کیا تو بگاڑ

شروع ہو گیا۔

دوسری تحریک قادیان سے اٹھی۔ جس کے محرک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہوئے۔ جن کا پہلا اشتہار براہین احمدیہ کے متعلق شائع ہوا۔ جو اچھی خاصی جلد کی شکل میں مطبوع ہے۔ اس میں اس تحریک کے محرک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک کتاب موسومہ ”براہین احمدیہ“ شائع کروں گا۔ جس میں قرآن اور اسلام کی صداقت کے تین سوز بردست دلائل ہونگے۔ اس اشتہاری پروگرام کو دیکھ کر بہت سے علماء اور دیگر حامیان اسلام اس تحریک کے مؤید ہو گئے۔ مگر تھوڑی دور چل کر اس محرک نے اپنا پہلو بالکل بدل دیا۔ تین سوز بردست دلائل میں سے ایک دلیل بھی مکمل شائع نہیں کی۔ حالانکہ کتاب کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب تو مصنف کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے ان سب کو دیکھنے سے بے ساختہ منہ سے نکلا اور نکلتا ہے ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

نبوت محمدیہ کے اثبات کی بجائے نبوت مرزائیہ کے اثبات میں سارا وقت لگا دیا۔ یعنی جو تحریک ابتدا میں سنہری شکل میں نمودار ہوئی تھی وہ خاتمہ پر نہایت بھونڈی صورت اختیار کر گئی۔ میرے علم اور تحقیق میں اسلامی تحریکوں میں کوئی تحریک ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہا اتنی مختلف ہو جتنی کہ قادیانی تحریک کی ہوئی۔ کیونکہ قادیانی محرک نے اپنی تحریک کو آگے چل کر خود ہی تبدیل کر دیا۔ اس لیے علماء بھی ان سے بدک کرا لگ ہو گئے۔ اور یہ شعر انہوں نے قادیانی محرک کے حق میں پڑھنا شروع کیا۔ جو عرب کے شاعر نے اپنی محبوبہ کے حق میں لکھا ہے۔

لَا يَغُرُّنَكَ مَا مَنَّتُ وَمَا وَعَدْتُ

إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ

یعنی قادیانی وعدے سراسر خواب یا سراب ہیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ تیسری تحریک ہمارے سامنے خاکساروں کی اٹھی۔ جس کے بانی مسٹر عنایت اللہ خان مشرقی کہلاتے ہیں۔ یہ صاحب امرتسر کی پیدائش اور امرتسر کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بنالہ کے زرگر خاندان میں پیدا ہوئے۔ غریبی کی حالت میں امرتسر آگئے۔ حاجی نظام الدین مرحوم جو ہمارے استاد مولانا احمد اللہ مرحوم کے خسر اور خان محمد شاہ رئیس امرتسر کے خلیفے بھائی تھے۔ انہوں نے ان کی پرورش و تربیت کی اور تعلیم دلوائی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی۔ کلرک آف دی کورٹ کے منصب تک پہنچ کر پنشن یاب ہو گئے۔ آپ کا نام منشی عطا محمد صاحب تھا۔ آپ عقیدۂ سرسید احمد خان کے معتقد تھے۔ اس بنا پر انہوں نے مرزا قادیانی کو خط لکھا کہ اپنی مسیحیت کا ثبوت قرآن مجید سے پیش کرو۔ اسی کے جواب میں مرزا صاحب نے کتاب ”شہادت القرآن“ لکھی تھی۔ مرحوم مجھ سے بھی مراسم الفت رکھتے تھے۔ آپ کے صاحبزادہ عنایت اللہ خان مشرقی بعد تعلیم انگلستان سے واپس آ کر خاکساری تحریک کے بانی ہوئے۔ چونکہ ہندوستان انگلستان کے لحاظ سے مشرق کی طرف ہے۔ اس لیے آپ نے اپنا لقب علامہ مشرقی رکھا۔ جن کو ہماری اصطلاح میں لیڈر مشرقی کہا جاتا ہے۔

لیڈر مشرقی نے عسکری تحریک اٹھائی یعنی یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کو فوجی تربیت دے کر فوجی نظام میں لانا چاہتا ہوں۔ فوجی نظام کوئی ایسی مکروہ تحریک نہ تھی کہ کوئی اس کی مخالفت کرتا۔ اس لیے شروع شروع میں بہت سے نوجوان لڑکے اس میں شریک ہو گئے۔ اور بازاروں میں فوجی گشت کرتے نظر آنے لگے۔ بہت سے شہروں میں ان کے جلسے ہوئے۔ جن کا نام وہ اپنی اصطلاح میں کمپ رکھتے تھے۔ اس تھوڑی سی کامیابی سے مشرقی لیڈر کے دماغ میں کچھ تغیر پیدا ہوا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

تو انہوں نے علماء اسلام کے عقائد میں تصرف کرنا اور ان میں برے الفاظ میں دخل دینا شروع کر دیا علماء کی مذمت میں کئی ایک چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے۔ جن میں ایک کا نام ”مولوی کا مذہب“ رکھا۔ بازاروں میں ان رسالوں کو بیچنے والا یوں پکارتا۔ ”مولوی کا مذہب قیمت ایک پیسہ۔“ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ چاروں طرف سے علماء اسلام ہتھیار سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے خلاف پے در پے تحریریں نکلی شروع ہو گئیں۔ صورت حال یہ ہو گئی۔ گویا یہ شعر ان پر صادق آیا۔

سودا نہ نکل گھر سے کہ ہیں ڈھونڈتے تجھے

لڑکے پھرے ہیں پتھروں سے دامن بھرے

اسی ضمن میں میں نے بھی ایک کتاب لکھی۔ جس کا نام ہے ”خاکساری تحریک پر ایک نظر۔“ اس کتاب میں مشرقی صاحب کے مقالات اور غلط خیالات کا کافی جواب دیا۔ مگر ان کی تحریک عسکریت کی مخالفت نہیں کی۔ بلکہ صاف لکھا کہ آپ اپنی کوشش کو اسی تحریک پر مرکوز رکھتے تو ہم بھی مخالف نہ ہوتے۔ جو کچھ مخالفت ہوئی ہے آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔

نہ تم صدے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے

نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

ان تینوں تحریکوں کا ذکر میں نے بطور مثال کیا ہے۔ علماء اسلام کو ان تحریکات کے متعلق معتب کرنے والا غور کرے کہ بے انصافی کس کی طرف سے ہوئی ہے ع پس ذرا انصاف سے کہیے نکالا کس نے شر پہلے

چوتھی تحریک ہمارے سامنے مودودی تحریک ہے۔ اپنی تحریک کے متعلق موصوف نے ایک رسالہ موسومہ دستور شائع کیا ہے۔ اس میں جو مضمون ہے وہ دو

حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ اصلاح عقائد کے متعلق ہے وہ تو گویا کتاب تقویۃ الایمان مصنفہ مولانا شہید قدس سرہ سے ماخوذ ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان بالخصوص اہل حدیث اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ دوسرا حصہ ان تعلقات کے متعلق ہے جو ہندوستانیوں کو موجودہ حکومت سے ہیں۔ ان کے متعلق بائے تحریک مودودی کا ارشاد ہے کہ ہر قسم کے تعلقات حکومت سے توڑ دیں۔ مثلاً خطابات (خان بہادری وغیرہ) ترک کر دیں۔ ملازمتیں چھوڑ دیں، وکالت کا پیشہ بھی ترک کر دیں، بلکہ اسپیلی کی ممبری بھی چھوڑ دیں۔ الغرض پورا عدم تعاون کریں۔ ہمارے خیال میں یہ حصہ قابل غور ہے۔ کیونکہ ہم قرآن مجید میں یہ پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فر بادشاہ کے ماتحت انتظام سلطنت کرتے تھے۔ کسی ایک نبی کا فعل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ مگر اس بحث کو ہم طول دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ ہماری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے۔ کہ ہندوستان اسلام کے نور سے بالکل منور ہو جائے۔ اس لیے ہماری دلی دعا ہے۔

ہند کو اس طرح اسلام سے بھر دے اے شاہ

کہ نہ آئے کوئی آواز جز اللہ اللہ

ہمارا مشورہ:

مولانا مودودی صاحب تحریک جاری کرتے ہوئے ہم سے مشورہ پوچھتے۔ تو ہم تحریم خمر کے مطابق ان کو یوں مشورہ دیتے۔ کہ آپ اپنی تحریک کو سات جماعتوں پر تقسیم کریں۔

اول جماعت۔ نماز روزہ کی پابندی کرنے والی اور نماز کو مفہم ترجمہ الفاظ

اور باجماعت پڑھنے والی۔

دوسری جماعت۔ ترک کذب اور صدق مقال کو لازم سمجھنے والی۔ اور زبان

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کو ہر قسم کی بدگوئی اور غیبت وغیرہ سے محفوظ رکھنے والی۔

تیسری جماعت۔ ترک حرام کرنے والی خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا رشوت خوری کی شکل میں یا شراب اور دیگر منشیات اور مفترات کی شکل میں۔
چوتھی جماعت۔ مال مردم خوری کو ترک کرنے والی۔ چاہے جھوٹے مقدمات کر کے ڈگریاں حاصل کرنے کی صورت میں ہو یا قرض وغیرہ کھا جانے کی صورت میں ہو۔

پانچویں جماعت۔ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والی بلا امتیاز مذہب و ملت خدمت کرنے والی۔ جس کا ذکر مولانا حالی مرحوم نے ایک بند میں بضمن ترجمہ حدیث یوں کیا ہے۔

سکھائی انہیں^۱ نوع انساں پہ شفقت کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت
کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت
وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں
چھٹی جماعت وہ ہوتی۔ جس کا کورس خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ (أَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) (النزعت:
۳۱-۳۰) (جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے رو
کے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا)۔

ان سب کے بعد ساتویں جماعت وہ ہوتی جو حسب ضرورت مال و جان قربان کرتے ہوئے یہ کہتی۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

۱ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی۔ (مجب)

پہلی چھ جماعتوں کے بعد یہ ساتویں جماعت بالکل آسان ہو جا تا۔ مگر آپ نے عجلت سے کام لیتے ہوئے پرائمری سکول قائم کرنے کے بجائے بی۔ اے کی جماعتیں کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ لغزش معاف کرے۔ اور آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ حیات مکہ اور حیات مدنیہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میں زیادہ طوالت میں جانا نہیں چاہتا اور نہ ضرورت سمجھتا ہوں

درخانہ اگر کس لست یک حرف بس است

اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں ادھوری ہوں یا پوری بار آور کرے۔ میں آپ کو اور بھی بہت کچھ کہنے کا دل میں خیال رکھتا ہوں۔ دیکھیں کب موقع ملے۔ میرے دل میں ہے غالب شوق وصل و شکوہ ہجر اں خدا وہ دن کرے جو اس سے میں یہ بھی کہوں وہ بھی

(الحمدیٹ ۱۶ نومبر ۲۰۰۵ء)

گیارہویں قسط

مولانا مودودی اور مسئلہ ریش:

الحمدیٹ ۱۶ نومبر میں ہم مولانا مودودی سے خطاب ختم کر چکے تھے۔ اس کے بعد مدرس سے ایک خط پہنچا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سے مولانا مودودی نے داڑھی کا مسئلہ ترجمان بابت ماہ مارچ ۱۹۵۱ء میں شائع کیا ہے۔ اکثر علماء نے جن کا تعلق جماعت اسلامی مودودی سے ہے۔ اپنی اچھی خاصی خوبصورت ڈاڑھیوں کو کاٹ چھانٹ کر بالکل مختصر کر لیا ہے۔“ (عبداللہ از مدراس)

مجیب:

اس خط میں علماء کا لفظ دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا۔ اور یہ تعجب ہم کو دوسری دفعہ

پیش آیا۔ اس سے پہلے ہمیں اس وقت تعجب ہوا تھا۔ جب مرزا صاحب قادیانی نے جو دراصل حنفی تھے مولوی نور الدین صاحب کو (جو اہل حدیث تھے) خط لکھا تھا کہ مولوی صاحب بہت مدت اہل حدیث کہلائے اب حنفی ہو جائیے۔ مولوی نور الدین صاحب نے بغیر حیل و حجت اور بغیر بحث و تکرار کے یہ خط لکھا۔

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ رسم منزلہا

(راقم نور الدین حنفی)

اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں کسی شاعر نے یوں کیا۔

نال شرابے رنگ مصلا بے گور آکھے تینوں
راہی راہاں تھیں کدے نہ بھلدے خبر راہاں دی جینوں

وجہ تعجب ہم کو یہ پیش آئی کہ مولوی نور الدین صاحب جن کے علم و فضل کا ذکر قادیانی لٹریچر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو مذہب اہل حدیث اختیار کیا تھا وہ اپنے علم و فضل کی روشنی میں کیا تھا یا سنے سنائے محض کسی کی تقلید سے کیا تھا۔ غالباً شق ثانی کا کوئی بھی قائل نہ ہوگا۔ سب یہی کہیں گے کہ مولوی صاحب جیسے عالم و فاضل مذہبی عقیدہ کو کسی کی تقلید سے اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کے کہنے سے اہل حدیث مذہب کو چھوڑ کر حنفی کہلانے لگے۔ یا للعجب!

دوسرا تعجب ہمیں مدرا سی صاحب کے خط سے ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء جو جماعت مودودی میں داخل ہیں۔ اس میں وجہ تعجب ہم کو یہ پیش آئی کہ وہ شخص جو عالم ہے وہ تو اپنا ہر عقیدہ اور ہر قول و فعل علم کی روشنی میں اختیار کرتا ہے۔ پھر انہوں نے محض ترجمان کے مضمون سے متاثر ہو کر کیوں اپنی ڈاڑھیاں خلاف سنت کترانا

شروع کر دیں۔ کیا ان کا پہلا فعل سے سنائے تھا یا دوسرا محض تقلید مودودی سے ہے۔ اس کا جواب دینا انہی کا کام ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا قول یہ ہے ع
چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو

مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ ڈاڑھی کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے۔ وہ خاص قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”آنحضرت ﷺ جتنی ڈاڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی ڈاڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوہ رسول ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو بعینہ وہ سنت سمجھتے ہیں۔ جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے جاتے رہے ہیں۔ (رسالہ ترجمان مذکور)

مجیب:

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ گو آنحضرت ﷺ کی ڈاڑھی مبارک بھر پور اور کافی تھی۔ مگر یہ کام ان کاموں میں سے نہیں تھا۔ جن کے لیے انبیاء خاص کر آنحضرت ﷺ مبعوث ہو کر آئے تھے۔ کیا ہی آسان جواب ہے۔ لیجیے میں چند باتیں پیش کر کے پوچھتا ہوں۔

(۱) دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مجلس میں مودودی صاحب کو دیکھا کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے پانی بائیں ہاتھ سے پیا۔ راوی مذکور اس پر اظہار تعجب کرتا تھا۔ مودودی صاحب غالباً یہی جواب دیں گے کہ نبی اس کام کے لیے نہیں آئے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیئیں یا بائیں ہاتھ سے۔
(۲) کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کرتے ہوئے سواک نہیں کی جو سنت ہے۔ مودودی صاحب فرمادیں گے کہ یہ کام بھی ان کاموں سے نہیں ہے جن کے لیے نبی ﷺ آئے تھے۔

(۳) کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے داخل کیا۔ جو خلاف سنت ہے۔ مودودی صاحب اسی اصول سے جواب دے دیں گے کہ یہ بھی ان کاموں سے نہیں ہے جن کے لیے انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے۔ اسی قسم کے سینکڑوں افعال شرع میں ایسے ہیں جن کو علماء اسلام سنت اور کارثواب سمجھتے ہیں۔ مگر مودودی صاحب ایک اشارہ سے سب کو حذف کر دیں گے کہ یہ کام ان کاموں میں سے نہیں ہیں۔ جن کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے تھے۔ کیونکہ جس غرض کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے اور نبی ﷺ تشریف لائے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف اتنا آیا ہے۔

((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ط)) (النساء: ۱۳۱)

”ہم نے پہلوں اور پچھلوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔“

اس کے سوا باقی سب کام بقول مولانا مودودی صاحب اسی ذیل میں آجائیں گے کہ ان کے لیے انبیاء نہیں آئے تھے۔ پس مسئلہ تو صاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کی داڑھی کافی گھنی تھی۔ مگر مودودی صاحب کے قول کے مطابق یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہم دلیل لائیں تو کہاں سے لائیں۔ جس سے مولانا مودودی صاحب قائل ہو جائیں۔ لہذا ہم شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھ کر صبر و سکون اختیار کرتے ہیں۔ سعدی مرحوم فرماتے ہیں۔

آں کس کہ بقرآن و خبر زد نہ رہی

ایں است جوابش کہ جوابش نہ دہی

www.kitabosunnat.com

مکتبہ عزیز یہ سے مندرجہ ذیل کتب مل سکتی ہیں

- التوحید
- انکار حدیث حق یا باطل
- داتا کون؟
- فرمودات سبحانی رحمۃ اللہ علیہ
- حقیقت شرک
- یہ تیسری عید.....؟
- توحید کنز الایمان کے آئینہ میں
- اعجاز القرآن
- جشن و جلوس عید میلاد النبی ﷺ
- اسلام ابی طالب
- تعلیمات مرزا
- فیصلہ مرزا و ہفتوات مرزا
- الھامات مرزا
- تاریخ مرزا
- نکاح مرزا
- مرزا قادیانی اور نبوت
- توحید الہ العالمین
- سیرۃ سید المرسلین ﷺ
- اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش

نیز ہر قسم کی اسلامی کتب کی خرید کے لئے ہمیں خدمت کا موقع دیں۔

مکتبہ عزیز یہ مرکز نداء الاسلام رینالہ خورد اوکاڑہ

0300-4246020