

محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH CENTER

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تسبیح کے دانوں پر ذکر اذکار کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔۔۔۔۔ اما بعد!

تسبیح کے ساتھ اذکار اور اذکار گننے کے متعلق مجھے ہمارے دوست کرم فرما علامہ ابوالمحمود اللہ بخش صاحب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تنقیدی مضمون کی طرف توجہ دلائی۔ یہاں کہ علامہ البانی نے اسی مضمون (جوسلسلہ احادیث صحیحہ) میں لکھا ہے جس میں انھوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا ہے بلکہ بیجا تنقید سے کام لے کرے تسبیح سے اذکار گننے کو بدعت قرار دیا ہے اس لیے اپنے دوست عزیز ترین حضرت مولانا موصوف کے ایماء پر چند اوراق اس کے قلمبند کر رہا ہوں بعد میں اصل مسئلہ کے متعلق عرض رکھوں گا۔ بعون اللہ علامہ و ہوبیدی تحقیق الکلام و ہوجسی ونعم الوکیل!

”فاقرءوا ولر استعین (اختصار اللہ) (البانی) فی الکتاب الذکور۔“

(۱)۔۔۔ علامہ صاحب مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر ۱۱۲ رقم الحدیث نمبر ۸۳ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (وسندہ الی الصلیح) و ہوثق من اتباع التابعین (سطر نمبر ۵) تعجب تو یہ ہے کہ جب صلت بن ہرام اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے یہاں کہ خود علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تابع التابعین میں سے ہیں لہذا ان کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملنا ناممکن ہے لہذا یہ روایت منقطع ہوئی اور منقطع روایت بھی ضعیف روایات کی اقسام میں سے ہے پھر ایسی ضعیف روایات کو میدان استدلال میں لانا علامہ جیسے محقق کو قطعاً مناسب نہیں ہے تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس واضح ضعف کے باوجود علامہ صاحب اس کو جزاً و یقیناً حجت و دلیل لینے کے قابل تصور کرتے ہیں۔

اس کے دو صفحے آگے لکھتے ہیں:

((ولکان ذالک ما قرأہ فی صحیفۃ لہ عن علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔))

یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر کو صحیح تصور کرتے ہیں حالانکہ یہ اثر ضعیف ہے لہذا اس سے دلیل لینا کس طرح درست ہوگا؟

(۲)۔۔۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ وہ صحابی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے گھر گئے جس کے آگے گھٹلیاں پہنچوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی ہوئی تھیں الحدیث۔

اس حدیث کو بھی لا کر علامہ البانی نے علتیں پیش کی ہیں ایک تو اس کی سند میں خزیمہ راوی غیر معروف ہے اس کے متعلقین اولایہ گزارش ہے کہ مستدرک حاکم میں سعید بن ابی بلال اور عائشہ بنت سعد کے درمیان خزیمہ کا واسطہ نہیں ہے۔ (دیکھئے مستدرک حاکم: ج ۱، ص ۵۴۸)

جبکہ حاکم کی روایت میں غیر معروف راوی ہے ہی نہیں تو پھر حاکم کا اس کو صحیح کہنا اور حافظ ذہبی کی موافقت بالکل صحیح ہے علامہ صاحب کا اس پر اعتراض کرنا بالکل بے جا ہے۔

ملحوظ :-۔۔۔ سعید بن ابی بلال مدلس بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حاکم کی روایت میں اس نے مدلس کی ہے اور خزیمہ کا واسطہ گرایا ہے مطلب کہ یہ راوی ثقہ ہے مدلس بھی نہیں ہے۔ عائشہ بنت سعد سے اس کا سماع ممکن ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔

ثانیاً علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

((سعد بن ابی بلال مع ثقہ کئی الساجی عن احمد انہ اختطفا فی الحدیث الصحیہ واخسن۔))

یہ بات علامہ صاحب نے عجیب لکھی ہے سعید بن ابی بلال ثقہ ہے اور جماعت نے ان سے حجت لی ہے۔ بخاری، مسلم و مجمع صحاح ستہ وغیرہ کے مصنفین نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ ایسے راوی کے نام ساجی کی حکایت نقل کر کے اس کی تضعیف کا اظہار انتہائی تہنک و تصرف ہے سب کو پتہ ہے کہ امام بخاری جس راوی سے حجت لیں، یعنی اس راوی کی روایت کو اصولاً و اجتہاداً ذکر کریں وہ راوی بالکل ثقہ ہوتا ہے اور سعید بن ابی بلال بھی ایسے راویوں میں سے ہے۔

لہذا علامہ صاحب کا یہ قول ساقط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری مع تحقیق ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ص ۶۰۶ میں تحریر فرماتے ہیں:

((سعيد بن أبي جلال اللخمي البجلي المصري اصله من المدينة مقيم بها ثم سكن مصر ورواه عنه ابن سعد والعقيلي واليوحنا بن عمرو بن خزيمة والدارقطني وآخرون وشذ الباني فذكره في الضعفاء ونقل عن احمد بن حنبل انه قال ما دري أي شيء حديثه سقط في الأحاديث وكسج ابو محمد بن حرم الباني وضعف سعيد بن أبي جلال مطلقا ولم يصب في ذلك والله اعلم اجمع))

اس اقتباس میں دیکھو معلوم ہوگا کہ ابو حاتم جیسے تشدد نے بھی اس کی توثیق بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ التہذیب میں فرماتے ہیں کہ ”صدق لم أر ابن حزم في تضعيفه سلفا الا ان الساجي لم يعن احمد انه اختلط“ تہذیب التہذیب، جلد ۶، صفحہ ۸۳۔

لیکن ساجی کے نقل و حکایت میں نظر ہے، کیونکہ ساجی نے اس نقل کے ناقل اور حکایت کے حاکم کا نام نہیں لیا ہے۔ لہذا یہ معلوم نہیں ہے کہ امام احمد سے یہ کس نے سنا ہے۔ لہذا ایسی غیر معتد جرح کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جب کہ اس کو ماہر فن منوٹن قرار دے چکے ہیں۔

خصوصا اس صورت میں کہ امام محدثین، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا ہے۔ لہذا یہ راوی (جاوڑا لفظہ) کے مصداق ہے۔

علاوہ ازیں علامہ صاحب کی ترمذی کی تحسین پر اعتراض بھی منظور کیا ہے اس لیے کہ خزیمہ کے متعلق حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے (لایعرف) لکھا ہے لہذا یہ محمول الحال ہوگا کہ محمول ہے اس صورت میں جو روایت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہے جس کی سند میں ہاشم بن سعید ہے اس سے قوت حاصل کر کے حسن لغیر ہنک پہنچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہاشم کے متعلق حافظ صاحب نے (ضعیف) لکھا ہے یہ لفظ جرح شدید میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ اس روایت میں تقویت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا ترمذی اگرچہ تسابین میں لکھے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کی تحسین ہے حسن لغیرہ حدیث کو اگرچہ کچھ محدثین مطلق حجت سمجھتے ہیں۔ (بشرطہ کہ وہ بھی صحیح یا حسن لذاتہ کی مخالفت نہ ہو) لیکن مجھے ان محدثین کی بات ٹھیک نظر آتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیرہ عقائد یا احکام مثلا طلال و حرام فرائض و واجبات کے باب سے نہ ہو تو وہ یشک (صحیح سے مخالفت نہ ہونے کی صورت میں) معتبر ہے۔

(کا ذکرہ الحافظ فی الخت)

اور یہ حدیث جو حسی وغیرہ سے گننے کے بارے میں ہے وہ بھی فرائض و واجبات یا طلال و حرام یا عقائد کے باب سے نہیں ہے بلکہ یہ محض کسی ثابت شدہ بات کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہے ایسی باتوں کے اثبات کے لیے حسن لغیرہ بالکل کافی ہے ورنہ دوسری صورت میں حسن لغیرہ روایت کو اصول حدیث سے بالکل خارج کر دینا چاہئے۔ بہر حال یہ حدیث حسن لغیرہ ہے لہذا امام ترمذی کی تحسین محل نہیں بلکہ علامہ صاحب کا مؤاخذہ بھی محل نظر ہے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کرتے ہوئے اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ صاحب نے ایک تو ہاشم بن سعید پر کلام کیا ہے جس کے متعلق پہلے عرض کر چکے ہیں دوسرا راوی کنانہ ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”محمول الحال بلوٹ غیر ابن حبان“ حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ نیچے خود علامہ صاحب نوٹ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ (وثن) باقی اس کو تضعیف کی طرف اشارہ کنانہ یہ علامہ صاحب کا بے جا تشدد ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کے متعلق بھی علامہ صاحب کا لکھنا کہ اس کی تقریب میں اس کے (لین الحدیث) ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے ان کے متعلق مطلقاً (لین الحدیث) نہیں لکھا ہے تقریب موجود ہے ملاحظہ کریں۔

((کا ذکرہ مولیٰ صفیہ منقول عن حفصہ الأزوی بلاحیہ)) تقریب التہذیب: صفحہ ۴۳۱ طبع نشر السیلا ہور

اس سے ظاہر ہوگا کہ اس راوی کی صرف ازدی نے بلا حجت تضعیف کی ہے ورنہ واقعتاً وہ مقبول ہے اور لفاظ مقبول کے متعلق حافظ صاحب نے مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ ایسا راوی جس کے متعلق مقبول کہوں اور اس کی کہیں پر مطابقت نہ ہو تو وہ لین الحدیث ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس کی پہلی روایت کے ساتھ مطابقت بھی ہے لہذا وہ صحیح معنی میں مقبول ہے نہ کہ لین الحدیث۔

بہر حال علامہ صاحب کا ان کے متعلق یہ کہنا کہ حافظ صاحب نے اس کے لین الحدیث ہونے پر اشارہ کیا ہے وہ اس وقت صحیح ہوتا جب اس کی مطابقت نہ ہوتی لیکن جب مطابقت موجود ہے تو وہ مقبول ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کے متعلق (وثقہ) کہا ہے، اس لیے صرف ابن حبان کی توثیق نہیں رہی بلکہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے، لہذا وہ محمول الحال نہیں رہا۔

(۲)۔۔۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی صحیح روایت کے لکھنے کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

((قولہ الحدیث الصحیح علی امر من الاول ان صاحبہ القصة ہی جویریہ بلا صفیہ کما فی الحدیث الثانی))

یہ بھی نہایت ہی عجیب بات ہے کیوں کہ اس کی سند دوسری اور اس کی سند دوسری یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ کنانہ عن صفیہ ہے اور دونوں کو ایک بنا کر یہ کہنا کہ صاحب القصة جویریہ رضی اللہ عنہا ہے نہ کہ صفیہ یہ تو سینہ زوری ہوئی۔ یہ بات محدثین کرام اس وقت قبول

کریں گے جب مخرج ایک ہو یا مخرج ایک نہیں ہے۔ لہذا دونوں کو ایک بنا کر پھر صحیح روایت کی سند لے کر یہ کہنا کہ صاحبہ القصة جویریہ ہیں نہ کہ صفیہ یہ تو ایک سننے اصول کی ایجاد ہوئی جس کا مسلم اصول الحدیث میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ: ((الثانی نہ ذکر القصة منکر))

مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیوں علامہ صاحب جیسا محقق اتنی بڑی تکلیف و تعینت بلکہ تعصب کا ارتکاب کر رہے ہیں جب کہ دونوں حدیثیں ایک ہی نہیں ہیں دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں تو پھر اگر ایک حدیث میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس سے یہ کس طرح لازم آتا ہے کہ جس بات یا امر کا ذکر دوسری حدیث میں ہے وہ بھی ذکر ہے؟

علاوہ ازیں حسی کے ذکر کے لیے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہی روایت نہیں ہے بلکہ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی بھی ہے جو امام ترمذی کے طرق سے حسن لغیرہ اور حاکم کی روایت سے صحیح ہے جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ بہر حال ان دونوں حدیثوں میں سے (جن میں سے ایک صحیح ہے) میں حسی کا موجود ہونا معلوم ہوا لہذا اگر دوسری روایت میں جو دوسری صحابہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا ان حدیثوں پر کیسے اثر ہوگا؟

(۵)۔۔۔۔ آگے علامہ فرماتے ہیں کہ:

نضی علی ابن مسعود ان شاء اللہ یہ بھی عجیب العجب ہے۔ افسوس! علامہ صاحب کے ذہن سے وہ ساری حقیقتیں غائب ہو چکی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جلالہ قدر کے باوجود کئی ہی باتیں مخفی رہیں اور ان سے نسیان ہو گیا۔ دیکھئے رکوع میں تطبیق وغیرہ یہ حدیث صحاح وغیرہ میں موجود ہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رکوع کی ہشت پچاس مسئلہ مخفی رہ سکتا ہے۔ حالانکہ رکوع کا تعلق نماز سے ہے جو کم از کم پانچ دفعہ تو دن و رات میں ہر مسلمان ادا کرتا ہے۔ کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی یقیناً نبی ﷺ کے ساتھ باجماعت ہی نماز پڑھتے ہوں گے تو پھر جب پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے باوجود ان سے رکوع کی ہشت مخفی رہی حتیٰ کہ نبی ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی وہ اس تطبیق پر عامل رہا۔ تو کیا ان سے وہ معاملہ جو صحابیات رضی اللہ عنہا یا کسی محرمات مطہرات سے پیش آیا ہو اور وہ اس وقت (برعکس نماز کے) وہاں حاضر بھی نہ ہو کیا یہ معاملہ نماز سے بھی اہم ہے جو ان سے مخفی ان شاء اللہ نہ رہتا، یا العجب و ضیۃ الادب۔

(۶) :-۔۔۔ اسی سلسلہ میں علامہ صاحب آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذکار وغیرہ کا اندازہ مقرر کرنا بھی بدعات میں سے ہے حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کنکریوں وغیرہ پر کچھ اذکار پڑھ رہی تھی ظاہر ہے کہ یہ خود ایک اندازہ مقرر کیا ہوگا، پھر کیا آپ نے ان پر اذکار نہیں کیا اور ان پر پڑھنے سے منع کیوں نہیں فرمایا۔

علاوہ ازیں بالکل صحیح روایت میں وارد ہے صحابی رسول جس نے ڈسے ہوئے آدمی پر سورت فاتحہ کا دم کیا تھا آپ ﷺ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے سات بار سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کس نے کہا کہ سورت فاتحہ رقیہ ہے تو اس نے کہا کہ (شی الثی فی روحی) جس پر آپ ﷺ نے کوئی انکار نہیں کیا۔

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات آجائے کہ کس طرح فلاں سورت میرے درد مرض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو بلاشبہ پڑھ سکتا ہے اور دل میں آیا ہو اندازہ بھی قبول کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے جس طرح فاتحہ کو رقیہ سمجھ کر دم کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کے فعل کو بحال رکھا اسی طرح ان کے درست اندازے کو بھی برقرار رکھا اور آپ ﷺ کا سکوت (غیر نفی) بھی حجت شرعیہ ہے ہر کیف اس طرح کے دوسرے ثبوت قبیح کرنے سے مل جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ اپنی آسانی یا مصروفیت یا کسی بھی سبب انداز کیا ہو اور دیا ذکر یا کسی قرآنی سورت کا اندازہ قدر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا اس کو بدعت کتنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔

(۷) :-۔۔۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح (یعنی تسبیح کو مستعمل کرنے سے) انگلیوں پر گننے والی سنت متروک ہو جاتی ہے حالانکہ اس طرح قطعاً نہیں ہے ہم سارے ہر وقت، ہر نماز کے بعد دوسرے اوقات میں انگلیوں پر بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ تسبیح کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ باقی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اندازہ ایک سو تک ثابت ہے زیادہ نہیں اس لیے وہ انگلیوں پر آسانی سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اس لیے ایک سو کے اندازہ تک محدود ہونے کے ثبوت کا قائل ہونا بھی اگرچہ ایک سو کے اندازہ پر پلایا جاتا ہے تو یہ ایک ہاتھ سے قطعاً ادا نہیں ہو سکتی بلکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مدد لینی پڑے گی۔

حالانکہ علامہ صاحب اسی مضمون میں ایک صحیح حدیث بھی الوداد سے ذکر کی ہے جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ہے کہ

((راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض القیمین)) سنن ابی داؤد کتاب الوتر، باب التسبیح باصبعی، رقم الحديث: ۱۵۰۳۔

پھر اگر دوسرے ہاتھ سے مدد لی جائے گی تو علامہ صاحب کے طریقہ کے مطابق دائیں ہاتھ والی سنت متروک ہو جائے گی یا اگر صرف دائیں ہاتھ پر اکتفا کیا جاتا ہے تو ایک سو پڑھی نہیں جاسکے گی اس سو کو کس طرح پورا کریں۔ رہی یہ بات کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تسبیح کے عادی لوگ ساتھ باتیں بھی کرتے بستے ہیں تو یہ جس کی عادت ہے ہی جانے اس کا کام جانے پوری دنیا کو ایک ہی (لاٹھی) عصا سے مت ہانکھو ایسے بے خیالے لوگ تو انگلیوں کو جلاتے ہوئے بھی باتیں کرتے بستے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو دیکھ کر انگلیوں پر تسبیح پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔

احادیث میں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے پھر اگر کئی آدمی دن یا رات میں کوئی وقت مقرر کرتا ہے مثلاً ایک ہزار یا سے زائد یعنی بسر وقت کی تقاضا ہے یا وہ اپنی آسانی خاطر اندازہ مقرر کرتا ہے اور روزانہ مقررہ صلوٰۃ و سلام

پڑھتا ہے تو آخر وہ تسبیح کے بغیر کس طرح اندازہ مقرر کر سکتا ہے۔

بہر حال تسبیح کو بدعت قرار دینا دلائل کے مطابق صحیح نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو فرض واجب یا سنت سمجھ کر کام کرتا ہے تو یقیناً وہ مذموم کام کرتا ہے لیکن اگر کوئی صرف گننے کے لیے کام میں لاتا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے۔ آگے اس سلسلہ میں وسائل و ذرائع کی بدعت اور مباح ہونے کی بحث شروع کر رہا ہوں۔

یہاں پر ایک اصولی بحث کو ہمیں زانناہیت ہی موزوں و مناسب ہوگا کہ آیا وسائل و ذرائع اگر کسی ثابت شدہ شرعی امر کے لیے اختیار کئے جائیں تو کیا ان کے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث میں نص وارد ہوں۔ یا ان وسائل کا قرآن و حدیث میں نص ہونا ضروری نہیں ہے؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس وسیلہ یا ذریعہ کے بارے میں کتاب و سنت میں منع وارد ہو۔ میرے خیال میں دوسرا قول ہی صحیح ہے۔

یعنی شرعی امور کے اختیار کے لیے وسائل کا ثبوت کتاب و سنت میں نص وارد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذیل میں چند مثالیں رکھتا ہوں جو تمام امت محمدیہ میں رائج ہیں۔ حالانکہ ان کا ثبوت بطور کتاب و سنت میں نہیں ہے، مقلد، غیر مقلد، اصحاب الحدیث، اصحاب الرائے نے ان کے تبادل و مسائل عمل میں لائے ہیں مگر کوئی بھی ان کو بدعت قرار نہیں دیتا۔ مگر سب صرف یہ ہے کہ یہ وسائل ہیں و ذرائع زمانہ کے موافق تبدیل ہوتے بستے ہیں۔

(۱) :-..... کتاب و سنت کی تعلیم کا ثبوت ملتا ہے مگر موجودہ ہیئت میں مدارس کے قیام کا ثبوت نہیں مل سکتا۔ حالانکہ مدارس کی جو حیثیت ہے وہ ہر کسی کو معلوم ہے یہی وجہ ہے مسلمان ان اداروں کو (فی سبیل اللہ) کی مد میں شامل سمجھ کر، خیرات، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ مدد کرتے بستے ہیں پھر کیوں نہ ان کو بدعت قرار دیا جائے؟ یا تو ان کا خصوصی ثبوت کتاب و سنت سے پیش کیا جاتا تو ان کو کتاب و سنت تک پہنچنے کے ذرائع میں شامل کیا جائے کیوں کہ کتاب و سنت تک پہنچنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کیوں کہ یہی ادارے دینی سرچشمہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں لہذا ان کو صحیح کہا جائے گا نہ بدعت اگرچہ موجودہ ہیئت خیر القرون تک زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا۔

(۲) :-..... اصول حدیث و متعلقاتہا فی الرجال العطل و التاریخ و غیر ہاتما اصولوں کے ثبوت (یعنی جو حدیث شریف کی صحت و سقم صحیح و ضعیف موضوع و غیر ہاکے متعلق وضع کئے گئے ہیں وہ سارے بعد میں محدثین کرام نے

وضع کیے ہیں) قرآن وحدیث میں نہیں ہیں لیکن پوری امت ان اصولوں کو صحیح مانتی ہے اور حدیث کے متعلق ان کو تصور کرتی ہے پھر کیوں نہیں ان کو بدعت قرار دیا جاتا۔ خود علامہ البانی صاحب ان اصولوں سے جا بجا کالیٹے رہتے ہیں۔

حالانکہ اول تو ان پر لازم ہے کہ اپنے طریقہ کے مطابق ان کا ثبوت قرآن وسنت سے پیش کریں پھر ان کا استعمال کریں مگر ہمارے ہاں تو وہ بدعات ہر گز نہیں ہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے ذرائع ہیں کیونکہ ان ہی کی وجہ سے ہم جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ اور ان کی اسوہ حسنہ تک علی وجہ البصیرہ پہنچ سکتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے آپ ﷺ پر محوٹ اور افتراء سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وضائیں اور بتدعین کا مکر و فریب پاش پاش ہو جاتا ہے، بہر حال چونکہ ذرائع دین خالص تک پہنچنے کے وسائل ہیں لہذا ہمارے ہاں وہ دین ہیں نہ کہ بدعت کیونکہ دین تک پہنچانے والا ذریعہ بھی دین ہے اگرچہ مخصوص علیہ نہ ہو۔

(۳) :..... علم النحو والصرف وغیرہا من العلوم :

یہ علوم بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ علوم بھی محدث (نئے) ہیں۔

کتاب وسنت میں کہاں ہے کہ کتاب وسنت کے حصول کے لیے نحو صرف پڑھو؟ پھر ان کو دینی مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جب کہ ان ہی اداروں پر باقی صدقات وخیرات تو چھوڑو زکوٰۃ بھی صرف کی جاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہوگا کہ ایک بدعت پر زکوٰۃ کا پیر خرچ کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ یہ علوم بھی کتاب وسنت کو سمجھنے کے ذرائع ہیں جن کے بغیر ان کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ذرائع کے مخصوص ہونے کا قول بالکل فضول ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کو پتہ نہیں تھا کہ عرب کے علاوہ عجیب لوگ بھی اسلام پر آئیں گے جن کی عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے سرچشمہ تک پہنچنے کے لیے بہر حال کچھ ذرائع کی ضرورت پڑے گی۔ پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیغمبر ﷺ نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ان حضرات کے خیال کے مطابق لازمی تھا کہ اس کی طرف کوئی اشارہ کر دیا جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان علوم کی طرف تصریح تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کو یہ ضروریات پیش آئیں گی اور یہ بھی پتہ تھا کہ وہ وسائل و ذرائع زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسا مادہ یا ایسی قدرت رکھی ہے کہ وہ بوقت ضرورت کسی چیز کے حصول کے لیے وسائل بھی تلاش کر لیتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لہذا ایسا زمانہ ہی نہیں آیا ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت پیش ہوئی ہو وہ اس کے حصول کے لیے وسائل ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب وسنت کے ساتھ محدث جانے کا حکم فرمایا ہے۔ باقی ان تک پہنچنے کے وسائل کے بارے میں بھی علم تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی تو انسان خود ان وسائل کو تلاش کرے گا اور وقت کے موافق اس کی تکفاح کو پورا کر سکے گا۔ لہذا ان وسائل کے لیے نص کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ضروری وسائل کو خود بخود حاصل کر لیتا ہے۔

اور میری سمجھ کے مطابق یہ حقائق بھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں دداخل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ازل سے ہی یہ علم دے دیا تھا کہ جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے حصول کے لیے کسی طرح راستہ ڈھونڈے "خدا برواؤ تفکروا" کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ علم النحو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے لہذا بموجب فرمان :

((علیم یعنی وسیۃ الخلفاء الراشدين المحدثين))

یہ علم بھی بدعت نہیں ہوا۔ اول تو اس کا ثبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صریحاً ملنا بہت مشکل ہے اگرچہ نوکی کتابوں میں اس علم کی تاریخ کرتے ہوئے اقوال نقل کئے جاتے ہیں مگر ان کی سند کا ملنا نہایت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرات یہ بات کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جمعہ کے دن کی پہلی اذان کو بدعت کہتے ہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے؟

اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل تمام کتب احادیث میں باسند موجود ہے اور خود صحیح بخاری میں اس روایت کے آخر میں "و ثبت الامر علی ذالک" کے الفاظ موجود ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل پورے عالم اسلام میں متفقہ طور پر ثابت رہا اور سبھی اس پر عامل بھی رہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی کسی نے اس کام کو نہ بند کیا اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انھیں کا لگنا اتفاق ہے خلفائے راشدین میں سے ایک جلیل القدر صحابی ذوالنورین ذوالحرین عشرہ مبشرہ میں سے ایک اگر کوئی کام کرتا ہے تو صحابہ اور عالم اسلام اس پر متفق ہے لیکن آج کل یہ مفتی اس پر فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔

پھر علم النحو اگر تسلیم کیا جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تو وہ کس طرح بدعت سے بچ سکتا ہے کیا دونوں میں تمہیں کوئی تفاوت نظر نہیں آتا ایسے لوگوں کو سمجھنا مشکل بلکہ محال ہے۔ کچھ حضرات یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ علم النحو وغیرہ جیسے علوم صرف عربی زبان سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے یہ (فی امرنا) میں داخل نہیں ہیں لہذا بدعت نہیں کہلائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر ان کو مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ محض کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی تو پھر اسکول اور کالج میں اس کو پڑھایا جاتا جس طرح پاکستان یا دوسرے یورپی ممالک میں کچھ عربی پڑھائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو مذہبی زبان سمجھ کر نہیں پڑھاتے بلکہ وہ اس زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے طور پر پڑھاتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر زبان ہے دنیا والوں کے کتنے ہی کام اس سے وابستہ ہیں، لہذا وہ محض دنیاوی امور کی خاطر اس زبان کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا ہم پاکستانیوں کو دینی مدارس میں اس زبان کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ محض دنیاوی نقطہ نظر سے ہمارے لیے عربی سے زیادہ انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے جو دفتری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کا پورا کاروبار اسی زبان میں ہے۔ پھر کیوں ہم اس طرح آٹھ سال مدارس میں ایسے علوم کے حصول کے لیے فضول ضائع کریں جب کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں اس سے وابستہ بھی نہیں ہیں، حالانکہ ہم سب ان علوم کو حاصل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تقرب کا ذریعہ اور ان کی خوشنودی تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ علوم ہمیں کتاب وسنت تک پہنچاتے ہیں۔

یہی سبب ہے کہ پوری امت ان مدارس پر صدقات وخیرات کی بارش برساتی رہتی ہے اگر ان امداد کرنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں وہ محض زبان دانی کے لیے ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی ایک دانہ دینے

کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں ان کو اپنی امداد سے ثواب کی کوئی امید باقی نہیں رہتی باقی فضول پسہ کا زیاں کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ صاحب عقل اور حواس قائم رکھنے والا کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا بلکہ کہے گا کہ اس سے تو بہتر ہے اسکول کالج میں دوں تاکہ کم از کم میری مشغوری تو ہو یا حکومت سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے؟

بہر حال یہ علوم اس دین ہی کی خاطر پڑھائے جاتے ہیں اور دین ہی کی خاطر ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے ہم مدارس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسر نہیں چھوڑتے بہر حال مختصر کلام یہ کہ علوم ان لوگوں کے ہاں ضرورت کی بنا پر یا وسائل کی بنا پر بدعت نہیں ہیں بلکہ ضروری ہیں۔

(۴) : لاؤڈ اسپیکر کو اس وقت مقلد خواہ غیر مقلد سارے اپنی مساجد میں اذان و نماز اور اجتماعات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی آلہ کی بنا پر آپ ﷺ کے زمانے کی ایک سنت متروک ہو چکی ہے کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں موزن اور چڑھ کر اذان دینا تھا یہی سبب ہے کہ صحیح حدیث میں ابن ام مکتوم اور بلال رضی اللہ عنہما کی اذان کے متعلق اس طرح ہے کہ :

((وماکان بین اذان کل منہم الا ان یرتی بدأ و یرتل بدأ)) (وماکان مسند احمد)

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اذان اور چڑھ کر دی جاتی تھی، اس لیے عالم اسلام میں اذان کے لیے (اونچی بگ) بنائی جاتی تھی مگر آج کل چند جگہوں کے علاوہ ہر مسجد میں اسپیکر کے سامنے اذان دی جاتی ہے۔ لیکن اس پر تو علامہ صاحب بھی اعتراض نہیں اٹھاتا کہ اس کام کی وجہ سے مبارک زمانہ کی سنت متروک ہو گئی ہے۔ لہذا یہ بدعت ہے تسبیح کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سیدھے ہاتھ پر پڑھنے والی سنت متروک ہو جانے کی لیکن حقیقت قطعاً ایسے نہیں ہے۔ بلکہ تسبیح پر پڑھنے والے بھی کافی ذکر اذکار باتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ وظائف پڑھتے وقت تسبیح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سنت بالکلیہ متروک نہیں ہوئی۔

لیکن آلہ مکبر الصوت نے تو اس مشہور سنت کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے، پھر اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اسی طرح تبلیغی اجتماعات کو بھی دینی حیثیت حاصل ہے اس میں آلہ مکبر الصوت کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ صحابہ کے موقع پر ملتے صحابہ تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق ذوالحلیفہ میں جب آپ نے دیکھا تو لوگ ہی لوگ نظر آئے لوگوں کے اتنے ہم غفیر کو آپ نے وعظ و نصیحت بھی کیا اور اس کے سننے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کیا ہوگا اور ظاہر ہے اس وقت آپ ﷺ کے ملتے صحابہ ہوں گے کہ جتنے ہمارے آج کل کے اجتماعات میں قطعاً نہیں ہوتے ہوں گے۔

مگر آپ ﷺ نے آلہ مکبر الصوت استعمال نہیں کیا۔ پھر کیا ہم بھی ایسے موقع پر وہ طریقہ اختیار کریں۔ خواہ خواہ لاؤڈ اسپیکر کی بدعت کو اختیار کر رہے ہیں۔

کیا تبلیغی اجتماعات دنیاوی امور ہیں؟ اگر ہیں تو ان میں کون ایسا ہے جو کہے کہ اس سے آپ ﷺ کی وہ سنت متروک ہو گئی۔ ہم یہ منطقی سمجھنے سے قاصر ہیں۔

(۵) : نماز اور اذان کے قائم کے لیے چھوٹی بڑی گھڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، پھر ان گھڑیوں کے قائم پر ہی نمازوں وغیرہ کے اوقات تبدیل کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ کے زمانہ میں تو دوسالوں اور طلوع آفتاب وغروب آفتاب اور غروب شفق سے کام لیا جاتا تھا پھر سوپن کے ان مصنوعی چیزوں نے آپ ﷺ سنت پر جگہ نہیں لے لی ہے؟ البتہ یہ وغیرہ البتہ یہ سارے گھڑیوں کو دیکھتے ہیں اور اذانیں دیتے ہیں اور سایہ وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا کہ آپ ﷺ کی سنت متروک ہو گئی ہے۔

لہذا ان کو بھی بدعت کہا جائے لیکن کیا کریں یہ چیزیں ان کے خیالات اور دل سے مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے بدعت نہیں باقی جو چیز ان کے خیالات کے موافق نہیں ہوگی وہ ایک دم بدعت کی بد گونی کا شکار ہو جانے کی کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر اور گھڑیاں وغیرہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب عالی! ان چیزوں کو بیشک آپ رکھیں ان سے مدد لیں بے دھڑک ان کو اپنی استعمال میں لائیں مگر دنیاوی امور میں۔ لیکن دینی امور میں اور دینی کاموں میں ان کو استعمال میں کیوں لاتے ہو۔ خصوصاً اس صورت میں جب وہ سنت کے تبادل کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں اور وہ سنتیں ان کی وجہ سے متروک ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ کے اصول اور طریقہ کے مطابق یہ بدعت ہیں لیکن ہمارے پاس سوائے تکلف و تعصب علمی یا سینہ زوری کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ورنہ اگر تسبیح کے ساتھ کوئی آدمی دنیاوی باتیں مثلاً رقوم وغیرہ کی گنتی کرتا تو آپ بھی اس کو بدعت نہ کہتے اور آپ اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعہ ذکر و اذکار کرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسکوئوں اور اسٹیشنری کی دکانوں پر بچوں کے ہاڑے یا دکرانے کے لیے (سلیٹین) ہوتی ہیں جن میں لوہے کی میخوں کے اندر میٹکے پروئے ہوتے ہیں جن پر بچوں کو ہاڑے یا دکرانے جاتے ہیں کیا یہ بھی بدعت ہے! ہر گز نہیں یعنی مقصد یہ ہوا کہ تسبیح کے منکھ کو کوئی اگر اس طرح استعمال میں لائے تو یہ بدعت نہیں ہوگی۔

بلکہ بدعت قرائعین والوں کے ہاں بدعت تب ہوگی جب اس سے وظائف و اذکار شام کیے جائیں۔ لہذا اگر ان کے اصول کے مطابق لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کو اگر دینی کاموں میں لایا جائے تو یہ بدعت ہوں گے اور ان کو لاجملہ بدعت کہا جائے گا۔ بہر حال اس قسم کی کئی اور بھی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ سنت کی جگہ تبادل چیزیں لائی گئی ہیں مگر اس وقت یہ حضرات خاموش رہیں گے ہم تو اس بات کو کوئی خاص وزن اس لیے نہیں دیتے کہ یہ وسائل کے باب سے ہیں۔ اور وسائل کے باب میں شریعت نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔

کیونکہ یہ زمانے کے انقلابات اور تبدیلیوں کی وجہ سے بدلتے جتے ہیں۔ ہاں ان وسائل میں سے کسی وسیلے کے متعلق منع و نہی مخصوص ہے تو پھر تو قصہ ہی ختم اور نہ وسائل میں تنگی کرنا صحیح نہیں ہے مگر جو لوگ وسائل کے متعلق بھی لیتے تنگ ظرف ہیں کہ ان کے متعلق بھی نص صریح کے مطابق کہے لیے مقید ہیں ان کے ہاں یہ امور اور اس طرح کے دوسرے وسائل و ذرائع زبردست باعث اعتراض ہیں اور ان کے ہاں اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم تسبیح کو کوئی فرض یا واجب یا سنت یا لازم نہیں کہتے۔ ہاں اس کو گننے کا ایک ذریعہ یا وسیلہ شمار کرتے ہیں۔

لہذا اس وجہ سے یہ ذرائع مباحات کے اصول کے ماتحت ہیں؟ چونکہ اذکار گننے کے ذرائع ہیں لہذا ان کو مباح بھی کہا جائے تو کیوں نہیں! اور اس کے ساتھ سنت بھی متروک نہیں ہے۔ لہذا اس کو بدعت کہنا تعصب کا مظاہرہ ہے۔ باقی علمی دلائل تو یہ حضرات آج تک قائم نہیں کر سکے ہیں۔

علامہ صاحب اپنی کتاب میں "کتاب البدع والہنی عنہا" کا حوالہ دیا ہے وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ تسبیح وغیرہ کے ساتھ اذکار پڑھنے کی ممانعت یا اس کی بدعت کے بارے میں جو دو روایتیں یا آثار پیش کئے گئے ہیں (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آثار) وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ضعیف ہیں مگر علامہ صاحب فرماتے ہیں (جس طرح اوپر گزرا) کہ اگر ان کا اقرار صحیح ہوتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مخفی نہ رہتا۔ یا للعجب

جب کوئی اثران سے صحیح سند کے ساتھ ہے ہی نہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

پھر ہمارے ہاں ہماری تحقیق کے مطابق امام ترمذی کی روایت حسن لغیرہ نہیں ہے، پھر بھی ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے وہ صحیح ہے۔ (کما مر مفصلاً) لہذا ہمارے پاس تو کم از کم ایک ثبوت تو ہے لیکن علامہ صاحب کی دعویٰ کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں :

فتاوى راشديه

صفحه نمبر 297

محدث فتوى

