

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ٹھیکہ اسلام اور مذہب اہل حدیث، ہر دو میں فرق ہے یا دونوں لفظ ایک ہی مطلب ادا کرتے ہیں؟ ازراہ کرم کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں
جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

!و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

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

:قرآن میں ہے

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّا نَحْطِفُ الْأَرْضَ لِمَن نَّشَاءُ وَلَيَحْضُرَنَّهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ أَن يَنْصُرَهُمْ وَتَنْهَىٰ عَنْ ظَمَرِهِمْ وَيَعِزُّهُمْ هَٰذَا هُوَ (سورة النور: 55)

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے حمادے گا جسے ان کے لئے وہ پسند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں

: سے روایت ہے مشکوٰۃ باب الاعتصام فصل اول میں عبد اللہ بن مسعود

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله فى امة قبلى الا كان له فى امة حاريلون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامرهم ثم انه اتخلف من ((بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهد هم بیده فهو مؤمن ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك ((من الايمان حبة خردل رواه مسلم

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی کے دوست اور اصحاب تھے۔ جو اس کے طریقہ کو لیتے اور اس کے حکم پر چلتے۔ پھر ان کے بعد نالائق پیدا ہو جاتے۔ جو کہتے وہ بات نہ کرتے اور کرتے وہ بات جو نہ حکم دیے جاتے، پس جو شخص جہاد کرے ان سے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مومن ہے اور جہاد کرے اپنی زبان کے ساتھ وہ مومن ہے اور جہاد کرے اپنے دل کے ساتھ (یعنی دل سے برا جانے اور دشمنی رکھے) وہ مومن ہے اور درے اس کے ایک رائی برابر بھی ایمان نہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

: کتاب رزمین اور کتاب المدخل للبیہقی میں ہے

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. (مشکوٰۃ مع مرقاۃ کتاب العلم فصل ثانی)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس دینی علم کو ہر خلف سے عدول (یعنی ثقہ لوگ) اٹھائیں گے۔ جو دور کریں گے اس سے تحریف حد سے بڑھنے والوں کی اور جھوٹ باطل والوں کا اور تاویل جاہلوں کی۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریق

اس آیت اور دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا۔ کہ جس طریق پر صحابہ تھے وہی رسول اللہ ﷺ دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے.... اسی کو اللہ نے پسند کیا۔ اس آیت سے معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا اور تمہارے دین کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ جگہ دے گا۔ سو یہ وعدہ پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم ہی کے ہاتھ پر پورا ہوا ہے اور پہلی حدیث سے معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ہر نبی کے حواری اور اصحاب تھے جو اس کے طریق پر چلتے تھے۔ پھر پیچھے نالائق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے مقصود آپ کا یہ تھا کہ میری امت میں ایسا ہی ہوگا۔ اسی واسطے اخیر میں فرمایا کہ جو شخص ان سے تلوار کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے... الخ.... اور دوسری حدیث سے معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علی العموم فرمایا ہے کہ ہر خلف میں عدول ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد جن کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ سب آپ کے خلف تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان خلف کے عدول تھے۔ پس وہ اس حدیث کے اول مصداق ہوں گے۔ پس اس آیت اور ان دونوں حدیثوں اور ان جیسی اور آیتوں و حدیثوں

حاشیہ

(جیسے آیہ کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور حدیث من کان مستنفاً فلیستن بمن قد مات جو.... گذر چکی ہے اور ایسی اور۔ انتہی)

سے ثابت ہوا کہ جس طریق پر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ وہی رسول اللہ ﷺ لیکر آتے تھے۔ اور وہی اللہ کو پسند تھا۔ چونکہ اس پر اتفاق ہے اس لئے زیادہ حوالوں کی ضرورت نہیں۔ صرف تنبیہ کے لئے۔ ایک آیت اور دو حدیثیں ذکر کر دی ہیں۔ اب سنیہ صحابہ رضی اللہ عنہم کس طریق پر تھے:

کا طریق خلیفہ اول حضرت ابو بکر

: شاہ ولی اللہ صاحب انصاف کے ص 38 لغایت ص 40 میں بحوالہ دارمی لکھتے ہیں:

کان ابو بکر اذا ورو علیہ انھم نظرو فی کتاب اللہ فان وجد فیہ ما یقضی منھم قضی بہ وان لم یکن فی الكتاب وعلم من رسول اللہ صلی اللہ وسلم سنۃ قضی بہ فان اعیاءہ خرج فسال المسلمین فرما باجمع علیہ النفر کلم یدکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قضاء فیقول الحمد للہ الذی جعل فینا من یحفظ علی نبینا فان اعیاءہ . ان یجدہ سنۃ من رسول اللہ جمع رؤوس الناس ونیارہم فاستشارہم فاذا اجمع رایہ علی امر قضی بہ .

کے پاس جب کوئی جھگڑا آتا۔ تو اللہ کی کتاب میں نظر کرتے اگر اس میں پاتے تو اس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ اگر کتاب اللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق میں نہ پاتے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث معلوم ہوتی تو اس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ اگر حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو باہر منگل کر مسلمانوں سے دریافت کہتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کرتے۔ دریافت کرنے سے بعض دفعہ کئی شخص ایسے مل جاتے جو رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ذکر کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق

میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو رسول اللہ کے فیصلے محفوظ ہیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی حدیث بھی نہ ملتی تو بڑے لوگوں کو اور ان کے بہتر کو جمع کر کے مشورہ لیتے۔ پس جب کسی بات پر ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔

کا طریق خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب

وعن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن جاءك شئ في كتاب الله فاقض به ولا يلتفت عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجمع عليه الناس فخذ به وإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في أحد قبلك فاختر آي الأمرين شئت إن شئت أن متناخر فئاخر ولا أرى التناخر إلا خيرا لك .

نے میری طرف لکھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے۔ جو کتاب اللہ میں ہو تو اس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس اور شریح سے روایت ہے کہ حضرت عمر سے تمہیں لوگ نہ پھیر دیں اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ ﷺ کو دیکھو اور اس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر نہ کتاب اللہ میں ہو۔ نہ اس میں سنت رسول اللہ ﷺ ہو تو جس بات پر لوگوں کا اجتماع ہو اس کو لو۔ اگر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ اس میں سنت رسول اللہ ﷺ ہو نہ تجھ سے پہلے اس میں کسی نے کلام کی ہو۔ تو دو باتوں سے جو کسی بات چاہو اختیار کرو۔ اگر اپنی رائے کی ساتھ اجتہاد کر کے آگے بڑھنا چاہو تو آگے بڑھو۔ اگر پیچھے ہٹنا چاہو تو پیچھے ہٹنا میں تمہارے لیے بہتر دیکھتا ہوں۔

کا طریق عبد اللہ بن مسعود

وعن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا نهنا لك وإن الله قد مر من الأمر أن قد بلغنا ماترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقتض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقتض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يفتض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتض بما قضى به الصالحون ولا يفتض إني أخال وإنى أرى .

سے روایت ہے۔ کہ ہم پر ایک زمانہ آیا تھا کہ نہ ہم فیصلہ کرتے تھے نہ فیصلہ کرنے کے لائق تھے۔ اور تقدیر الہی میں یہ تھا کہ ہم اور عبد اللہ بن مسعود اس مرتبہ کو پہنچیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ پس جس کو آج کے بعد کوئی ایسا فیصلہ پیش آجائے۔ جو کتاب اللہ میں ہو تو اس کے ساتھ فیصلہ کرے اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ کے فیصلہ کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اگر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا ہو۔ تو نیک لوگوں کے فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرے اور یوں نہ کہے کہ میرا خیال اس طرح ہے اور میری رائے یہ ہے۔

کا طریق ابن عباس

وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما فإن لم يكن قال فيه برأيه). (انتهى لمخصاً)

جب کوئی مسئلہ پوچھے جاتے۔ جو قرآن مجید میں ہوتا تو اس کے ساتھ خبر دیتے اگر قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ ﷺ سے ہوتا تو اس ابن عباس اور عمر کے ساتھ خبر دیتے۔ اگر رسول اللہ ﷺ سے بھی نہ ہوتا تو ابو بکر

کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم سمجھنا اس کی وجہ شاید یہ حدیث ہوگی ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ یعنی کا حضرت ابو بکر عبداللہ بن عباس) اور عمر کی۔ پھر ان کی رائے کو مقدم کرنا۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جس بات پر ابو بکر اور عمر میرے بعد دو شخصوں کی اقتدا کرو یعنی ابو بکر دونوں متفق ہوں۔ اس کو اپنی رائے پر مقدم کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ مل جائے جس میں صرف ایک کی رائے معلوم ہو۔ دوسرے کی معلوم نہ ہو نے اس کی پابندی نہ کی ہو۔ تو پہلا احتمال صحیح ہوگا، دوسرا غلط۔ اگر ایسا مسئلہ نہ ملے تو دونوں احتمال صحیح ہو سکتے ہیں اور ممکن اور اس وقت ابن عباس بچے تھے۔ ہجرت سے کل کی رائے کو اپنی رائے پر اس لیے مقدم سمجھتے ہوں کہ ابن عباس اور حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کہ ابن عباس (کو نہ تھا۔ فافہم۔ 12 کو تھا وہ ابن عباس اور عمر دو سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو جو احاطہ آپ کے حالات کا حضرت ابو بکر سے خبر دیتے اگر ان سے بھی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے کہتے۔

مقلد جاہل ہوتا ہے

: علامہ شوکانی رحمہ اللہ القول المفید میں فرماتے ہیں

: قال سند بن عمار المالکی فی شرح علی مدونۃ سخون المعروفۃ بالام بالفظہ

أما مجرد الاختصار علی محض التقليد فلا یرضی بہ رجل رشید وقال ایضاً نفس المقلد لیس علی بصیرة ولا یتصف من العلم بحقیقۃ إذ لیس التقليد بطریق إلی العلم بوفاق : أبل العلم وإن نزعنا فی ذلک أبدینا برہانہ فنقول قال اللہ تعالیٰ

(فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ص 26

: وقال

(بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) النساء 105

(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (بنی اسرائیل 36

: وقال

(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تَلَا تَقْمُونَ) البقرة 169

و معلوم أن العلم ومعرفة المعلوم علی ما ہو بہ فنقول للمقلد إذا اختلفت الأقوال وتشعبت من آیین تعلم صیۃ قول من قلده دون غیرہ أو صیۃ قریۃ علی قریۃ آخری ولا یدر کلاما فی ذلک إلا انعکس علیہ فی نقیضہ سیماء إذا عرض له ذلک فی مزید لا مایہ مذہبہ الذی قلده اور قریبہ مخالفہ لبعض آئمۃ الصحابۃ إلی أن قال أما التقليد فقول قبول قول الغیر من غیر حجة فمن آیین تحصل بہ علم و لیس له مستند إلی قطع

یعنی محض تقلید پر کفایت کرنا اس کو تو کوئی دانا پسند نہیں کرتا اور مقلد بینائی پر نہیں اور نہ مقلد حقیقت میں علم سے موصوف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تقلید بالاتفاق علم کا راستہ نہیں۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور فرماتا ہے اس شئی کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ تیری رائے میں ڈالے اور فرماتا ہے اللہ پر وہ بات نہ کہو جو تم نہیں جانتے اور یہ بات ظاہر ہے کہ علم معرفت معلوم کا نام ہے۔ اس حال پر جس حال پر وہ ہو۔ پس ہم مقلد کو کہتے ہیں جب اختلاف ہو جائے تو تجھے اپنے امام کے قول کی صحت اور ایک عبادت کی دوسری عبادت پر ترجیح کس طرح معلوم ہے۔

مقلد آگے سے جواب میں جو کچھ کہے گا وہ اسی پر لوٹ جائے گا۔ (کیونکہ جب وہ دلیل دے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر استدلال کا مادہ ہوتا ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا۔ پس تیرا تقلید پر استدلال کرنا ہی تیرے دعویٰ کو توڑ رہا ہے) خصوصاً جبکہ ایسی گفتگو مقلد کے امام کی کسی فضیلت میں شروع ہو جائے۔ (کیونکہ کسی امام کی فضیلت بحیثیت مجتہد ہونے کے مجتہد ہی معلوم کر سکتا ہے۔ مقلد کو کیا معلوم کہ میرا امام اجتہاد میں زیادہ تھا یا کوئی اور) یا کسی عبادت میں گفتگو شروع ہو جائے۔ جو بعض ائمہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے مخالف ہوں۔ (کیونکہ عبادات کا معاملہ ذرا نازک ہے تو مقلد اس میں نہایت بعید ہے) بہر حال تقلید کہتے ہیں ”کسی کا قول بغیر دلیل کے لینا“ پس تقلید علم کا ذریعہ کس طرح بن سکتی ہے۔ (اگر علم ہوتا تو تقلید کی ضرورت ہی نہ ہوتی) اور نہ تقلید کا اعتماد قطع پر ہے بلکہ شبہ پر ہے۔

تقلید بدعت ہے

وہو ایضاً فی نفسہ بدعتہ محدثہ لاننا نعلم بالقطع ان الصحابہ رضوان اللہ علیہم لم یکن فی زمانہم وعصرہم مذہب لرجل معین یدرک اویقلد واما کانوا یرجون فی النوازل االی کتاب والسنة اوالی ماتخص ینہم من النظر عند فقہ اللیل.

اور تقلید فی نفسہ بھی بدعت ہے، محدث ہے۔ کیونکہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں کسی شخص کا مذہب معین نہیں تھا۔ جو اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے اور سوائے اس کے نہیں کہ حادثوں میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے جبکہ کتاب و سنت میں دلیل نہ ملتی۔

تابعین کا طریق

وکذلک تابعوہم ایضاً یرجون االی کتاب والسنة فان لم یجدوا نظروا ما اجمع علیہ والصحابہ فان لم یجدوا اجتہدوا واختار بعضهم قول صحابی فراه الاقوی فی دین اللہ تعالیٰ.

اور اسی طرح تابعین کی حالت تھی۔ وہ بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پس اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہ پاتے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اگر اجماع بھی نہ پاتے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے۔ اور بعض ان کے صحابی کے قول کو لیتے۔ پس اس کو اللہ کے دین میں اقویٰ سمجھتے۔

ائمہ اربعہ کا طریق

ثم کان القرن الثالث وفيه كان ابو حنيفة و مالك والشافعي وابن حنبل فان مالكا توفي سنة تسع وسبعين ومانه وتوفي ابو حنيفة سنة خمسين ومانه وفي هذه السنة ولد الامام الشافعي وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومانه وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذہب رجل معین يتدارسونہ وعلی قریب منهم کان اتباعهم فكم من قولہ لما لک ونظرانہ خالفہ فیما اصحابہ ولونقلنا لک ذلک لخرجننا عن مقصود ذلک الكتاب ما ذاک إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقد رتم علی ضروب الاستباطات ... ولقد صدق اللہ بنیہ فی قولہ خیر القرونہ قرنی ثم الذین یلو نهم ثم الذین یلو نهم ذکر بعد قرنہ قرنین والحديث فی صحیح البخاری

سہ 150ھ میں فوت ہوئے سہ 179ھ میں فوت ہوئے اور امام ابو حنیفہ پھر تیسرا قرن ہوا اور اس میں ائمہ اربعہ تھے۔ کیونکہ امام مالک سہ 164ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ سب گزشتہ لوگوں کے طریق پر تھے ان کے زمانہ اور اسی سہ 150ھ میں امام شافعی پیدا ہوئے اور امام احمد کے بہت سارے اقوال اور اجتہادات ایسے ہیں کسی شخص کا مذہب معین نہ تھا جس کا درس ہو اور ان کے اتباع بھی انہی کے قریب تھے۔ امام مالک

ہیں جن میں ان کے اصحاب مخالف ہیں اگر ہم سب اقوال نقل کریں تو کتاب کے اصل مقصد سے نکل جائیں۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ان کو اسباب اجتہاد حاصل تھے اور استنباط کی قسموں پر قادر تھے (جو لوگ اماموں کے اصحاب کو اماموں کے مقلد کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اس قول میں سچا کر دیا کہ بہتر زمانہ میرا ہے پھر جو ان کے نزدیک ہیں پھر جو ان کے نزدیک ہیں۔ اپنے زمانہ کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔

اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم

: فوائد الرحمت شرح مسلم الثبوت ص 630 میں ہے

. أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر أمير المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غير تكبر.

اور ان کے سوا اوروں سے بھی فتویٰ پوچھ کر اور معاذ بن جبل سے فتویٰ پوچھے وہ ابو ہریرہ اور عمر صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص ابو بکر عمل کر سکتا ہے۔ کسی کو اس سے انکار نہیں۔

شاہ ولی اللہ کا فیصلہ

: شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صاحب انصاف کے ص 59 میں لکھتے ہیں

. قال ابن الهمام في آخر التحرير كانوا يستفتون مرة واحدة مرة واحدة وغير ملتزمين مقتيا واحدا.

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ کبھی کسی سے فتویٰ پوچھتے تھے کسی سے ایک مفتی کا التزام نہ تھا۔

تقلید چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار ہے

: صاحب حجۃ اللہ البالغۃ میں لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ

اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجتمعين على التقليد الخالص لذهب واحد يعني قال البطالب المكي في قوت القلوب : إن الكتب والمجموعات محدثة والقول بمقالات الناس والتفتيا بذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء والتفتق على مذهب لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني انتهى أقول وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخرج غير أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفتق له والحكاية لقوله كما يظهر من التنوع بك كان فيهم العلماء والعامة وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل الصلوة والزكاة ونحو ذلك من آياتهم أو معلمى بلدانهم فيمشون حسب ذلك وإذا وقعت لهم واقعة استفثوا فيها أي مفت وجدا من غير تعيين مذهب.

قوت القلوب میں فرماتے ہیں : کہ کتب اور مجموعات جان لے کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ مذهب معین کی تقلید خالص پر جمع نہ تھے۔ البطالب مکی (مذہبی) بدعت ہیں اور لوگوں کے اقوال کا قائل ہونا اور لوگوں سے ایک شخص کے مذهب پر فتویٰ دینا اور اس کے قول کو لینا اور ہر مسئلہ میں اس کے قول کی حکایت کرنا اور اس کے مذهب کی فقہ حاصل کرنا قدیم زمانے کے لوگ اس پر نہ تھے۔ یعنی قرن اول و ثانی میں انتہی۔ میں (شاہ ولی اللہ) کہتا ہوں کہ قرن اول اور ثانی کے بعد ان میں کچھ تخریج (یعنی امام کے اقوال سے مسئلہ نکال کر بتلانا یہ بات ان میں) قدرے پیدا ہو گئی۔ مگر پھر بھی چوتھی صدی

کے لوگ اس مذہب کی تقلید خالص پر اور اس کے اندر فقہانیت پیدا کرنے پر اور اسی مذہب کے قول کی حکایت کرنے پر جمع نہ تھے۔ جیسا جستجو سے ظاہر ہے بلکہ ان میں علماء بھی تھے۔ اور عوام بھی۔ عوام مسائلِ اتفاقیہ اور جمہوریہ میں سوا صاحبِ شرع کے کس کا پیٹہ گلے میں نہیں ڈالتے تھے۔ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ اپنے ماں باپ سے یا اپنے شہروں کے معلموں سے سیکھتے اور جب کوئی واقعہ پیش آتا تو سوا تعین مذہب کے جس مفتی سے اتفاق پڑتا مسئلہ پھر جھلپتے۔

اہلِ حدیث کا مسلک

وكان من خبر الخاصة انه كان اهل الحديث منهم يستقلون بالحديث فيخلص اليهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة ما لا يحتجون معه الى شئ آخر في المسئلة من حديث مستفيض او صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر لتارك العمل به او احوال متظاهرة بجمهورية الصحابة والتابعين مما لا تحسن مخالفتها فان لم يجد في المسئلة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك رجع الى كلام بعض من مضى من الفقهاء فان وجد قولين اختاروا ثقتما سواء كان من اهل المدينة او من اهل كوفة وكان اهل التخرج منهم يخرجون فيما لا يجدونه... مصرحاً بجهتد في المذهب وكان هؤلاء يسيبون الى مذهب اصحابهم فيقتال فلان شافعي وفلان حنفي وكان صاحب الحديث ايضا قد ينسب الى احد المذاهب لكثرة موافقه به كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي فكان لا يتولى القضاء ولا الافتاء الا بمجتهد ولا يسمي الفقيه الا بمجتهد ثم بعد هذه القرون كان ناس اخرون ذهاباً يميناً وشمالاً لا يحدث فيهم امور منها الجدل والخلاف في علم الفقه (باب حكاية حال الناس قبل المائنة الرابعة وبعدها ص 157-158)

اور خواص لوگوں سے جو اہل حدیث تھے۔ وہ حدیث کے ساتھ مشغول رہتے۔ احادیثِ نبویہ اور آثارِ صحابہ ان کو اس قدر پہنچتے کہ کسی مسئلہ میں ان کو اور چیز کی احتیاج نہ رہتی۔ حدیث مشہور یا صحیح پہنچتی۔ جس پر فقہا (مجتہدین) سے کسی نے عمل کیا ہو اور اس کے تارک کے لیے کوئی عذر نہ رہا ہو یا جمہور صحابہ اور تابعین کے اقوال پہنچتے جو ایک دوسرے کے مؤید ہیں جن کی مخالفت اچھی نہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں تعارضِ نقل کی وجہ سے اور کسی جانب کو ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے اطمینانِ قلب نہ ہوتا تو فقہا متقدمین میں سے کسی کے اقوال کی طرف رجوع کرتے۔ پس اگر دو قول ہوتے تو زیادہ پہنچے قول کو اختیار کرتے۔ خواہ مدینہ والوں کا ہو یا کوفہ والوں کا۔ اور اہلِ تخریج (جو امام کے اقوال سے مسئلہ نکال کر بتلائے) وہ جس مسئلہ میں صریح قول نہ پاتے مذہب میں اجتہاد کر کے مسئلہ بتاتے اور یہ لوگ اپنے اماموں کے مذہب کی طرف نسبت کیے جاتے۔ مثلاً کہا جاتا کہ فلاں شافعی ہے اور فلاں حنفی ہے اور کبھی اہلِ حدیث کو بھی بہت مسائل میں کسی مذہب کے موافق ہونے کی وجہ سے اس مذہب کی طرف نسبت کرتے۔ جیسے نسائی اور بیہقی شافعی کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں۔ پس اس وقت قاضی اور مفتی مجتہد ہی ہوتا تھا۔ اور مجتہد ہی کا نام فقیہ رکھتے تھے۔ پھر ان زمانوں کے بعد اور لوگ پیدا ہو گئے۔ جو دائیں بائیں جانے لگے اور کئی امور ان میں نئے پیدا ہو گئے۔ جن سے جھگڑا اور خلاف بھی ہے جو علمِ فقہ میں ہے۔

حدیث کے مقابلہ میں مفتی کے قول یا فتویٰ کی کوئی اہمیت نہیں

چونکہ یہ بات (یعنی خیر قرون کا طریق) بھی مسلم ہے۔ اس لیے انہی تین چار حوالوں پر اکتفا کر کے یہ بتلاتے ہیں۔ کہ حدیث رسول کے مقابلے میں کسی مفتی کے فتویٰ یا کسی کے قول کی رعایت ہوتی تھی یا نہ۔

وقد تواتر عن الصحابة والتابعين انهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعلمون به من غير ان يلاحظوا شرطاً۔

صحابہ اور تابعین سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ان کو حدیث پہنچی تو اس پر عمل کرتے بغیر اس کے کہ کسی شرط کی رعایت کریں۔

: دارمی کے ص 44 میں ہے

قال ابن عباس اما تحافون ان تعذبوا ويخسف بحم ان تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان

فرماتے ہیں کہ تم ڈرتے نہیں کہ عذاب کیے جاؤ یا زمین میں دھنسائے جاؤ: اس بات پر کہ تم کہتے ہو رسول اللہ ﷺ نے کہا اور فلاں نے کہا یعنی ابن عباس یعنی رسول اللہ ﷺ کے بالمقابل فلاں کا ذکر کرتے ہو۔

کی رائے پر عمل کرنا ہلاکت کا سبب ہے اور عمر حدیث کے مقابلہ میں ابو بکر

مذکرۃ الحفاظ جلد 3 ص 53 میں محمد بن عبد الملک کے ترجمہ میں ہے۔

عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن ابى بكر وعمر عن المتن فقال ابن عباس ما تقول عروة قال بنى ابو بكر وعمر فقال ابراهيم

نے کہا کہ اے عروہ تو کیا نے تمتع سے منع کیا۔ ابن عباس اور عمر نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے تمتع کیا عروہ نے کہا ابو بکر یعنی ابن عباس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے میں کہتا ہوں رسول اللہ نے کہا اور یہ کہتے نے منع کیا ابن عباس اور عمر کہتا ہے؟ کہا ابو بکر کبھی اس کو پسند نہ کرتے۔ اور حضرت عمر نے کہا ابن حزم کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ ابو بکر

عنه کی غیرت عبد اللہ بن عمر

: ترمذی طبع مجتبائی کے ص 101 میں ہے

عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر بنى حلال فقال الشامي ان اباك قد نبى عنها فقال عبد الله بن عمر اريت ان كان ابى نبى عنها وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابى يبيع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ سالم بن عبد اللہ نے ایک شخص کو اہل شام سے سنا کہ عبد اللہ بن عمر سے تمتع کی بابت سوال کرتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا حلال ہے سائل نے کہا تیرے باپ (عمر) نے تو اس سے منع کیا۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا بھلا یہ بتلا کہ میرے باپ نے اس سے روکا ہو اور رسول اللہ ﷺ نے کیا ہو۔ تو کیا میرے باپ کا حکم مانا جائے گا یا رسول اللہ ﷺ کا۔ سائل نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا عبد اللہ بن عمر نے کہا۔ بس پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کو کیا ہے۔ نیز ترمذی طبع مجتبائی کے ص 110 میں ہے۔

سمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيع فقال الرجل ممن ينظر في الرائي اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابو حنيفة هو مثله قال الرجل فانه قد وري عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله قال فرايت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما احتك ان تجس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا۔

میں نے ابو سائب سے سنا کہتے تھے۔ کہ ہم وکیع کے پاس تھے وکیع نے ایک شخص اہل رائے کو کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اشعار کیا ہے۔ اور ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ یہ مثله ہے۔ اس شخص نے کہا ابراہیم نخعی نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ وکیع بڑے جوش میں آگئے اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا۔ تو کہتا ہے ابراہیم نے کہا کس قدر لائق ہے کہ توقید کیا جائے۔ پھر قید سے نہ نکالا جائے یہاں تک کہ اس بات سے توبہ کر لے۔

مسلم جلد اول طبع انصاری ص 48 میں ہے۔

ان البوقنادۃ حدث قال کنا عند عمران بن حصین فی رھط منا وفینا بشیر بن کعب فحدثنا عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کما اوقال الحیاء کما خیر فقال بشیر بن کعب انا النجد فی بعض الکتب اوالحکمة ان منہ سیکتہ ووقار اللہ ومنہ ضعف قال فغضب عمران حتی احمرتا عیناه وقاتل الارائی احثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فیہ قال فاعاد عمران الحدیث قال فاعاد بشیر فغضب فما زلنا نقول انه منایا ابانجیذہ لالباس بہ

یعنی البوقنادہ کہتے ہیں۔ کہ ہم عمران بن حصین کے پاس تھے ایک جماعت میں اور ہم میں بشیر بن کعب بھی تھا۔ پس عمران نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ حیا سب خیر ہے بشیر نے کہا ہم بعض کتابوں یا حکمت میں پاتے ہیں کہ بعض حیاء اطمینان اور اللہ کے لیے عزت ہے اور بعض حیاء ضعف ہے۔ عمران غضب میں آگئے یہاں تک کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا کہ میں رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو اس کا معارضہ کرتا ہے۔ پھر حدیث کو لوٹایا بشیر نے بھی اپنے کلام کو لوٹایا عمران زیادہ غضب میں آگئے۔ ہم ان کا غضب کم کرنے کے لیے یہی کہتے رہے کہ بشیر ہم سے ہے (اس کے ساتھ ڈر نہیں۔ یعنی یہ منافق یا بدعتی نہیں۔) (حوالہ

اس قسم کے تشددات سلف کے حدیث کی بابت بہت تھے۔ دیکھئے ایک مرتبہ عبد اللہ بن عمر نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی بابت حدیث سنائی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا وہ بہانہ بنا لیتی ہیں ہم تو روکیں گے۔ بس اتنی بات پر ایسے سخت ناراض ہوئے کہ مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کی۔ کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ حدیث کے سامنے انسان چون و چرا کرے یا کسی کے قول اور فتویٰ کی رعایت رکھے۔ اسی واسطے امام مالک کہتے ہیں ایسا کوئی شخص نہیں جس کی ساری باتیں لی جائیں۔ مگر صاحب اس قبر کا یعنی رسول اللہ ﷺ ہاں اگر قرآن و حدیث سے واقف نہ ہو تو کسی سے پوچھ لے۔ لیکن التزام ایک کا نہ کرے۔ بلکہ جس سے اتفاق پڑے پوچھ لے اور پوچھے بھی یوں کہ اس مسئلہ میں خدا رسول کا کیا حکم ہے۔ نہ یوں کہ فلاں امام کا کیا مذہب ہے۔ کیونکہ صحابہ کے زمانہ میں ایک مذہب کا التزام نہ تھا نہ کوئی یہ خیال رکھتا تھا نہ قرآن و حدیث میں ایک کی تعیین کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (سورة الانبیاء: 7)

یعنی اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

(انما شفاء العی السوال) (مشکوٰۃ باب التیمم)

یعنی جہالت کی شفاء پوچھنا ہے ایک مذہب کی تعیین کرنا اس آیت و حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی تعیین کی ہے نہ رسول اللہ ﷺ نے۔ بلکہ آیت و حدیث میں مطلق ہے تو اب کسی دوسرے کو کیا اختیار ہے کہ وہ تعیین کرے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ٹھیکہ اسلام میں تین باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث کا صاف فیصلہ ہوتے ہوئے کسی کے قول یا فتویٰ کی رعایت نہ رکھے۔ دوسری یہ کہ اگر کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ ملے تو وہاں پہلے لوگوں کے فیصلہ کو اپنی رائے پر مقدم کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر خود قرآن و حدیث سے واقف نہ ہو تو بغیر التزام تعیین مذہب کے کسی سے مسئلہ قرآن و حدیث کا پوچھ لے۔ بس یہی ٹھیکہ اسلام ہے اور یہی رسول اللہ ﷺ کی

طرف سے لیجئے آئے تھے۔ اور اسی پر صحابہ کو چھوڑ کر رخصت ہوئے اب جتنا کوئی... اس روش سے ہٹے گا۔ اتنا ہی حق سے دور ہوگا اور جتنا اس سے نزدیک ہوگا اتنا ہی حق سے نزدیک ہوگا۔

مسئلہ اہل حدیث اور ٹھیٹھ اسلام میں کوئی فرق نہیں

اب ہم بتلاتے ہیں کہ وہ کونسا فرقہ ہے جو اس روش پر قائم ہے اس کے بتلانے کی ضرورت تو نہ تھی۔ کیونکہ ہر ایک کا طرز عمل ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ میں اس روش سے کتنا دور ہوں اور کتنا نزدیک ہوں۔ لیکن جس فرقہ کو ہم اس روش پر بتلانا چاہتے ہیں۔ اس کے طرز عمل پر چونکہ غور نہیں کیا جاتا اور دور دور ہی سے ان کو لاد مذہب اور ائمہ دین کے حق میں بے ادب اور گستاخ کہہ کر کوسا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا طرز عمل تحریر میں لائیں۔ تاکہ کسی بھولے بھٹکے کو اس تحریر کے دیکھنے کا اتفاق ہو تو شاید برا کھنے سے باز آجائے۔ اور اگر زیادہ اس کی خوش قسمتی ہو تو یہی طرز عمل اختیار کرے۔ اگرچہ اس طرز عمل کا کچھ ذکر جنتہ اللہ کی عبادت میں ص 62 پر بھی گزر چکا ہے۔ لیکن یہاں قدرے تفصیل مطلوب ہے پس سنیں۔

: شاہ ولی اللہ صاحب انصاف کے ص 36 لغایت ص 38 پر اہل حدیث کا طرز عمل بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ

اہل حدیث کی یہ رائے نہ ہوئی کہ پہلے لوگوں میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں میں سے ہر ایک کے مذہب کے خلاف کئی احادیث اور آثار ہیں (تو اگر ایک کی تقلید کرتے تو ان احادیث اور آثار کو چھوڑنا پڑتا حالانکہ طالب حق ایسا نہیں کر سکتا) پس انہوں نے ایسے چند قواعد کے ساتھ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین و مجتہدین کی جستجو اختیار کی۔ جو انہوں نے اپنے دلوں میں محکم کر رکھے تھے میں ان قواعد کو مختصر عبارت میں تیرے لیے بیان کرتا ہوں (وہ یہ ہے) جب کوئی مسئلہ قرآن میں صراحۃً ہوتا تو پھر کسی اور طرف نہ جاتے۔ جب قرآن میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا تو حدیث فیصلہ کرنے والی ہوتی۔ پس جب کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہ پاتے تو حدیث کو لیتے خواہ وہ حدیث فقہاء میں مشہور ہو یا ایک شہر والوں نے یا ایک گھر والوں نے روایت کی ہو یا صرف ایک ہی سند سے مروی ہو۔ اور خواہ صحابہ یا فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ اور جب کسی مسئلہ میں حدیث ہوتی تو پھر اس مسئلہ میں اس حدیث کے خلاف کسی کے قول یا اجتہاد کی تلاش نہ کرتے اور جب کسی مسئلہ میں باوجود پوری تلاش کے کوئی حدیث نہ پاتے تو جماعت صحابہ کے اقوال اور جماعت تابعین کے اقوال لیتے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک قوم کے پابند نہ رہتے۔ جیسے ان سے پہلے لوگ کرتے تھے۔ پس جس مسئلہ پر جمہور علماء اور فقہاء متفق ہوتے اسی کی اتباع کرتے اور جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا تو خلفاء اور فقہاء میں سے جو زیادہ عالم اور پرہیزگار ہوتا اس کی حدیث کو لیتے یا اس کی حدیث لیتے۔ جو حدیث میں ان کے نزدیک زیادہ ضبط والا یا زیادہ مشہور ہوتا۔ پس اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں دو قول برابر ہوتے (یعنی دلیل کی رو سے ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہوتی) تو وہ مسئلہ دو قول والا ہوتا۔ پس اگر اقوال صحابہ و تابعین سے بھی عاجز ہو جاتے (یعنی کسی کو قول نہ پاتے) تو قرآن و حدیث کے عموماً اور اشارات میں اور ان معانی میں جن کو عبارت چاہتی ہے غور کرتے (یعنی قرآن و حدیث میں اجتہاد) اور ایک مسئلہ کو دوسرے پر حمل کرتے، جبکہ دونوں مسئلے سرسری نظر سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے (یعنی آپس میں بہت مشابہ ہوتے) اور (دوسرے فقہاء کی طرح) اصول کے (مقررہ) قواعد پر اعتماد نہ رکھتے بلکہ جو فہم کی طرف پہنچنا اور جس سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے (یعنی دل تسلی پکڑتا ہے) اس پر اعتماد کرتے۔ جیسے کہ تواتر کے لیے کوئی عدد مقرر نہیں۔ نہ نقل کرنے والوں کے اوصاف کا اعتبار ہے۔ بلکہ جتنے عدد سے یقین ہو جائے (خواہ عدد تھوڑا ہو یا بہت اور نقل کرنے والے عادل ہوں یا غیر عادل) جیسا کہ صحابہ کے حال میں ہم نے اس پر آگاہ کیا ہے (یعنی جیسے صحابہ کی بھی بالکل یہی حالت تھی کہ ان کا مقررہ قواعد پر اعتماد نہ تھا بلکہ جس طرح دل کی تسلی ہوتی اس پر اعتماد کرتے) اور یہ اصول اہل حدیث کے پہلے لوگوں (یعنی سلف) کے طرز عمل اور ان کی تصریحات سے لیے گئے۔ (چنانچہ سلف کے طرز عمل کی تفصیل ہو چکی ہے

اہل حدیث پر طعن دراصل صحابہ پر طعن ہے

ناظرین! اہل حدیث کے اس طرز عمل کا مقابلہ صحابہ کی روش سے کر کے بتلائیں۔ کہ اہل حدیث کیسے صحابہ کے قدم بقدم ہیں۔ حریفوں پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اہل حدیث پر طعن کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم درحقیقت صحابہ پر طعن کر رہے ہیں۔ ہاں اگر صحابہ کی روش کسی کو پسند نہ ہو تو اس کی مرضی وہ جتنا چاہے طعن کرے۔ ایسے طعن کرنے والے پر کچھ افسوس نہیں کیونکہ وہ تو اپنے اسلام ہی کی خیر منائے بیٹھا ہے۔ لیکن جو صحابہ کو لہجھا کتا ہے وہ خدا جانے کیوں طعن کرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ

بر بزرگاں سخن بسوئے خود است تف بسوئے فلک بروئے خود است

طائفہ منصورہ اہل حدیث ہیں

اور سب سے بڑھ کر اس شخص پر افسوس ہے جو مذہب اہل حدیث کو نیا سمجھتا ہے۔ حالانکہ جو طرز عمل سلف کے موافق ہو اور عین ٹھیکہ اسلام ہو اس کے نیا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ خصوصاً جبکہ حدیث لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کے مصداق بھی اہل حدیث ہی ہوں اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک فرقہ کے ہمیشہ حق پر رہنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

کی شہادت امام بخاری

امام بخاری کہتے ہیں اس سے مراد اہل علم یعنی اہل حدیث ہیں۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک اصل علم حدیث کا علم ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنے استاد علی بن مدینی سے نقل کیا ہے۔ ہم اصحاب الحدیث یعنی اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔

امام احمد کی شہادت

امام احمد کہتے ہیں کہ

ان لم یکنوا اہل الحدیث فلا درمی من ہم

یعنی اگر اس سے مراد اہل حدیث نہ ہوں تو پھر میں نہیں جانتا کہ کون ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے فتح الباری ج 29 ص 671

اکابر اہل حدیث

اس کے علاوہ اور سنی شاہ ولی اللہ صاحب انصاف کے ص 35 میں لکھتے ہیں

فکان رؤس ہؤلاء عبدالرحمن بن مہدی و یحییٰ بن سعید القطان و یزید بن ہارون و عبدالرزاق و ابو بکر بن ابی شیبہ و مسدد و ہناد و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و الفضل بن دکین و علی بن المدینی و اقراہنم۔

یعنی اہل حدیث کے بڑے یہ لوگ ہیں عبدالرحمن بن مہدی۔ یحییٰ بن سعید۔ قطان یزید بن ہارون۔ عبدالرزاق۔ ابو بکر بن ابی شیبہ۔ مسدد۔ ہناد۔ احمد بن حنبل۔ اسحق بن راہویہ۔ فضل بن دکین۔ علی بن مدینی اور ان کی مثل۔

بتلایے ان لوگوں کا مذہب نیا تھا یا پرانا۔ اصل میں جن لوگوں نے مذہب اہل حدیث کو نیا سمجھا ہے ان کو مذہب ہندوستان سے دھوکا لگا ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں پچاس ساٹھ سال سے کچھ قبل مذہب اہلحدیث کا چرچا نہ تھا اس سے بعض کوتاہ نظروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب اہل حدیث کی عمر ہی کل پچاس ساٹھ سال کی ہے۔۔ حالانکہ اس کی عمر سب مذاہب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ سب مذاہب سے پہلے موجود تھا۔ اور جب نئے مذاہب پیدا ہو گئے تو بھی ہر زمانہ میں موجود رہا۔ اور آئندہ بھی رہے گا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

لا تزال طائفة من امتي ظاہرين علی الحق۔

[فتاویٰ ابن باز](#)

جلد اول