

پیشہ ورانہ اسلامیاتی محکمہ
محدث خاتون

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(حدیث 73 فرقوں والی صحیح نہیں ہے۔ مگر بناوٹی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بناوٹی موضوع کو کہتے ہیں۔ البتہ ضعیف ہے۔) (بحکم محرم الحرام 1365ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد

(حدیث 73 فرقوں والی صحیح نہیں ہے۔ مگر بناوٹی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بناوٹی موضوع کو کہتے ہیں۔ البتہ ضعیف ہے۔) (بحکم محرم الحرام 1365ء)

شریفہ

فرقوں والی حدیث کو امام احمد ترمذی۔ والیوداؤد حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے ایک راوی ترمذی کی سند میں مختلف فیہ ہے بعض نے اس میں کلام کیا ہے۔ 73

(والامام بخاری یقوی امرہ ووثقت ہیضاً یحیی بن سعید القطان وسند احمد والحاکم حسن) (تتبع الرواۃ ج 1 ص 41)

حدیث بالا کے ماتحت فرقہ ناجیہ کی تشریح

از قلم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی

”حضرات فرقہ ناجیہ کا خیال ایک حدیث شریف سے اٹھتا ہے۔ جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا! ”کہ میری امت ہتر فرقوں میں مقسم ہو جائے گی ایک فرقہ کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔“

اس ایک فرقہ کو قائم رکھنے میں حکمت خاوندی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ساری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور دین محمدی ﷺ ختم نہ ہو جائے۔ نیز یہ کہ اس فقہ حصہ سے دوسروں پر حجت پوری ہوتی رہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں۔ فان لہ طائفۃ من عبادہ لا یضر ہم من خذلہم حجۃ اللہ فی الارض (حجۃ اللہ مصری جلد اول صفحہ 153) ”یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ایک گروہ ہے جن کو وہ شخص جو ان کا ساتھ چھوڑ دے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اور وہ زمین میں خدا کی حجت ہیں۔“

لگے دین اسی سبب سے محروم ہو گئے کہ اختلاف کے وقت ان میں کوئی فرقہ بھی سنن انبیاء پر قائم نہ رہا تھا۔ یہ امر اس شخص پر بست آسان ہے۔ جو تاریخ یهود و نصاریٰ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ گہری نظر سے کرے۔ اور ان کے باہمی اختلافات کو فخر صائب سے سوچے۔

یہ ایک فرقہ کون سا ہوگا۔؟ جن لوگوں کی آنکھ پر تحزب و تشیع کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ حقیقت کو نہ دیکھتے ہوئے یہی زعم کریں گے۔ کہ وہ بس فرقہ ہمارا ہی ہے۔ باقی سب فی النار والسرقر 4۔ جیسا کہ اگلی امتوں کے اختلاف کی نسبت ان کے مزعموات کا ذکر کیا۔

ترجمہ۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کی امتوں نے دین (واحد) کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور ہر فرقہ اپنے عقیدے پر نازاں ہو رہا ہے۔ ”(مومنوں) لیکن قربان جائیں اس رسول پاک ﷺ کے کہ آپ ﷺ نے اس فرقہ ناجیہ کی حقیقت پر کوئی پردہ نہیں بنے دیا۔ اور اس کی تعین کئے لئے ہمیں بھول بھلیوں میں نہیں جھوٹ گئے کہ ہر کوئی اپنے مزعموات و تخیلات و توہمات پر ڈنکے مار سکے۔ چنانچہ حدیث مذکور الفوق کا تتمہ یوں ہے ”صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین“ نے عرض کیا حضرت! وہ فرقہ کونسا ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اما انا علیہ واصحابی یعنی جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔“

پیارے بھائیو!

حدیث کے پہلے ٹکڑے یعنی اختلاف امت اور مختلف فرقے بن جانے کی تصدیق واقعات نے کر دی۔ اور اس کے لئے اب کسی حالت منتظرہ کا انتظار باقی نہیں ہے تو کیا دوسرا ٹکڑا تعین مصداق کے سوا ہی رہے گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خبر صادق کی خبر ایک جزو تو درست اترے اور دوسری میں ہم ڈاواں ڈول رہیں۔ اب تعصب کی پٹی کھول کر انا علیہ واصحابی کے مطابق ہر فرقے کے مسائل (اصولی و فروعی) کو دیکھ لیا جائے۔ جس کے عقائد اور عملیات سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق اور تعامل صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے موافق ہوں۔ اس کو حق پر جلتے ہوئے اس میں شامل ہو جائے۔ بس اللہ اللہ خیر سلا۔ نہ اس میں آپ کوئی تردد ہوگا نہ ہونا چاہیے۔

اس حقیقت کو مکدر کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے نصوص میں بہت کچھ کیچن تان کی گئی ہے۔ اور طرح طرح کی تاویلات بلکہ تحریفات سے کوشش کی گئی ہے۔ کہ لے لے مر جومات کو قرآن و حدیث سے ماخوذ بنایا جائے۔ لیکن

نوٹ

ان زمانوں کی مذکورہ بالا تحدید فتح الباری (ج 14/353) اور تدریب الراوی ص 209-215 میں مذکور ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرونِ نیادیٰ کے بعد 180ھ تک یا زیادہ سے زیادہ 240ھ تک ہے۔ اور ان چار مذہبوں کی تقلید اس وقت تک نہیں تھی۔ کیونکہ چوتھے امام احمد کی وفات 241ھ میں ہوئی۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام احمد کی تقلید ان کی زندگی میں واجب جانی جاتی تھی۔ پس جس طریق پر قرونِ ثلاثہ مشہور ہوا یا پھر گزرے۔ وہی طریقہ حق اور موجب نجات ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ بغیر ایچ ایچ اور لکچرستان کے اور بغیر کسی خاص شخص کی تقلید کے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چنانچہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

(اعلم ان الناس كانوا قبل المائتين الرابعة غير متبعين على التقليد الخامس لمذهب واحد بلعینہ (حجۃ اللہ مطبوعہ مصر جلد اول ص 152)

اس بات کو جانے رکھو کہ (امت محمدیہ کے) لوگ چوتھی صدی (ہجری) سے پشتر بعینہ کسی خاص مذہب کی تقلید پر جمع نہیں تھے۔"

ان تاریخی حوالوں کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کو اہل سنت کا مصداق قرار دینا میرا اپنا اختراع و ایجاد نہیں ہے۔ بلکہ آئمہ محدثین انھیں کو قرار دیتے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی حضرت قرہ بن ابیاس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں۔

(قال محمد بن اسماعیل (البخاری) قال علی بن مدینی ہوا صاحب الحدیث (ترمذی جلد 2 ص 42)

امام بخاری نے کہا کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا کہ وہ اصحاب حدیث ہیں۔ "اسی طرح حافظ ابن حجر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔"

انخرج العالم فی علوم الحدیث بسند صحیح عن احمد ان لم یکنوا اہل الحدیث فلا ادري من ہم امام حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں امام احمد سے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر ان سے مراد اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں (جانتا کہ وہ لوگ کون کراد ہیں) اور حضرت پیران پیر صاحب فرقہ ناجیہ کے زکریا فرماتے ہیں۔ کہ ان کا نام تو بس اصحاب الحدیث اور اہل سنت ہی ہے۔ (غنیہ ص 212 مترجم فارسی

اسی طرح امام ابن حزم قرطبی فرماتے ہیں۔

اہل سنت جن کو ہم اہل حق کے نام سے یاد کریں گے اور ان کے سوا کو اہل باطل کہیں گے۔ پس تحقیق وہ اہل سنت تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ارونیک تابعین میں سے ہر وہ جو ان کے طریق کی پیروی کرے۔ پھر ان کے بعد اصحاب حدیث ہیں۔ اور ہمارے اس زمانے تک جس قدر فقہا لکھے بعد دیگرے جو بھی ان کے پیرو ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب تک وہ سب عوام بھی جنھوں نے ان کی پیروی کی ان سب پر خدا کی رحمت ہو۔ اس لقب سے معلوم ہو گیا کہ لفظ اہل سنت کے پورے مستحق اہل حدیث ہیں۔ اور انہی کی بابت آپ ﷺ کی نجات کی بشارت سنارہے ہیں۔

مفعول

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث تھوڑے عرصے سے قائم ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور تاریخی ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ ہم فخر ایک مشہور اور معتبر کتاب کے حوالے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث اللہ کے فضل سے قدیمی گروہ ہے۔ بلکہ ہر چار مذاہب کے قائم ہونے سے بھی پہلے کی ہے۔ چنانچہ شامی در مختار میں ہے۔

روایت ہے کہ قاضی ابوبکر جوزجانی کے عہد میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس اہل حدیث نے انکار کر دیا۔ مگر اس صورت میں کہ وہ حنفی مذہب چھوڑ دے۔ اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرے۔ اور رکوع جاتے وقت رفع الیدین بھی کیا کرے۔ مثل اس کے اہل حدیث کے دوسرے کام بھی کیا کرے۔ پس اس حنفی نے اس بات کو منظور کر لیا تو اس اہل حدیث نے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دی۔ ((شامی جلد 3 ص 293

اب قاضی ابوبکر جوزجانی کا زمانہ دیکھنا چاہیے کہ کونسا زمانہ ہے؟

آپ تیسری صدی کے قاضی ہیں۔ اور ابوسلیمان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ بلا واسطہ امام محمد کے شاگرد تھے۔ (الفوائد البسیہ ص 12) اس حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ تیسری صدی میں بھی مستقل ایک گروہ موجود تھا۔ جن کو لوگ اصحاب الحدیث یا اہل حدیث پر کار کرتے تھے۔ اور ان کے امتیازی مسائل میں سے قراءت خلف الامام۔ اور رکوع جاتے وقت رفع الیدین بھی تھے۔ کیا اس زمانے میں بھی انہی مسائل کی وجہ سے اہل حدیث سے عداوت نہیں کی جاتی۔ جس کے جواب میں ہماری طرف سے صرف یہی مظلومانہ آواز ہے۔

مکش بہ تبع ستم والہان سنت را محرومہ اند بجز پاس حق گناہ و گر

(محمد ابراہیم سیالکوٹی۔ (اہل حدیث امرتسر 27 رمضان 1350 ہجری)

سوال۔ عامل بالحدیث جو تقلید شخصی کا قائل نہیں جس کے اعتقاد کا مدار فقط حدیث رسول اللہ ﷺ پر ہو۔ اور وہ خود کو آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی جانب منسوب نہیں کرتا بلکہ خود کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ کیا یہ بدعت نہیں۔ اور اس سے ایک نیا فرقہ اسلام میں پیدا نہیں ہوتا۔ خدا نے پاک نے ہم کو قرآن مجید میں مسلم اور مسلمان کے پیارے لقب سے یاد کیا ہے۔ اتنا بس نہیں۔ کیا خلفاء راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین یا تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے اپنے کو اہل حدیث کہلایا پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

جواب۔ اہل حدیث میں جو لفظ حدیث ہے۔ اس کا مضاف الیہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ پس معنی اس لقب کے یہ ہیں۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم پر عمل کرنے والے یہی معنی مسلم کے ہیں۔ دیگر فرقوں کی نسبت اس کی طرف نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں۔ حنفی اور شافعی کے کیا معنی ہیں۔ ان بزرگوں کی طرف منسوب ہیں۔ اس لئے یہ لقب ایک جدید فرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا لفظ جدید فرقہ پیدا نہیں کرتا۔ رہا یہ سوال کہ یہ لقب پہلے نہ تھا۔ اب کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ کہ اسلام میں جب مذاہب مختلف ہوئے۔ تو ایک فریق اس وقت بھی ایسا تھا۔ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مذہبی امور میں کسی اور کی بات نہ سنیں گے۔ نہ عمل کریں گے۔ بلکہ خاص رسول اللہ ﷺ کی تعلیم بصورت قرآن و حدیث ہماری نصب العین رہے گی۔ چونکہ قرآن مجید امت میں مشترک تھا اور حدیث ہی ماہر الاقتیاز چیز تھی۔ اس لئے اس گروہ کا نام اصحاب الحدیث یا اہل حدیث مشہور ہو گیا۔ پس یہ اہل حدیث عملی امتیازی لقب ہے۔ (مسلمان مذہبی لقب ہے۔ در حقیقت دونوں کا مصداق ایک ہے۔ (جمادی الثانی 1345 ہجری

شرفیہ

یہ نام مرفوع حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔

عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ یجی صاحب الحدیث و معہ المعبر فیشیئول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث الی قولہ انطلقوا الی البیتہ اخرجہ الطبرانی (القول البدیع للسکونی ص 189) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا (دیکھو اصحابہ ج 3 ص 202) (مذکرۃ الحفاظ ج 1 ص 29) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل حدیث کہا گیا۔ (دیکھو تاریخ بغداد ج 3 ص 227 و ج 9 ص 154) حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا

(انتم خلوفنا و اہل الحدیث بعدنا) (کتاب الشرف للخطیب ص 21)

امام شعبی تابعی جنہوں نے 500 صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا اور 48 صحابیوں رضوان اللہ عنہم اجمعین سے حدیثیں پڑھیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اہل حدیث تھے۔ (مذکرۃ الحفاظ ج 1 ص 72)

لا تزال طائفتہ من امتی منصورین لایضرہم من خذلہم الخ

(جس طائفہ حقہ کی بابت حضور ﷺ نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اصحاب الحدیث مراد ہیں۔ (رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح مشکوٰۃ ج 2 ص 584)

ایک ضروری سوال

ایک مخلص دوست نے کہا ہے کہ اہل حدیث اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں۔ چونکہ سوال و جواب عام ناظرین اور جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے درج اخبار کیے جاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔ مولانا دام فیوضکم: السلام و علیکم! آپ کا اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔

اہل حدیث کون تھے؟

اس بھچان کے خیال میں اہل حدیث وہ لوگ تھے جو کہ کسی خاص مجتہد کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ بلکہ مسئلے کو پہلے قرآن مجید حدیث شریف صحابہ کرام کے عمل سے تلاش کرتے۔ پھر مجتہدین کی عرق ریزی سے فائدہ اٹھاتے پھر اپنا دماغ خرچ کرتے۔

نوٹ

اصل مذہب بھی یہی ہے احقر بھی اسی کو قابل عمل یقین کرتا ہے۔

کیا وہ اہل حدیث کہلاتے؟

میرے خیال میں اس درجے کے علماء نے اپنے آپ کو اس نام سے بالکل نہیں گردانا بلکہ دوسرے علماء نے واسطے شناخت ان کا نام ایسا رکھ دیا۔ کیونکہ حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی کے مقابلہ میں ان کا نام اہل حدیث رکھا۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ بالکل نہیں لگایا۔

کیا عامی لوگ بھی اہل حدیث کہلا سکتے ہیں۔؟

جوہری وہ ہے کہ جو ہر قسم کے جوہر سے پوری مہارت رکھتا ہو ہر فرد جوہری نہیں ہے۔ مولوی وہ ہے کہ جو علوم شریعی عربی فارسی سے واقف ہو۔ ہر آدمی مولوی نہیں کہلا سکتا۔ بالکل اسی طرح اہل حدیث وہ ہے۔ جو کہ مذکورہ تعریف پر پورا اترے۔ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ یا بالکل ان پڑھ ہے۔ وہ اہل حدیث کس طرح ہو سکتا ہے۔

آج کل کے اہل حدیث ان پڑھ یا معمولی لیاقت کے آدمی کیا ہیں۔؟

حضرت مولانا آپ معاف فرمائیں گے۔ اگر احقر آپ کے پیروں کو آپ کا مقلد کہے جو کہ دراصل صحیح ہے کیا وجہ۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو نہیں جانتا۔ اور نہ ہی حدیث شریف کو لہذا میرے لئے ضروری ہے کہ میں آپ کے علم پر بھروسہ کروں۔ اور آپ سے فتوے طلب کر کے اس پر عمل کروں۔ بس اسی کو مقلد کہتے ہیں۔ لہذا اس بات سے متنبی ثابت ہے۔ کہ عامی لوگ مقلد ہوتے ہیں۔ خواہ آپ کے مولوی صاحب کے یا اپنے شہر کے یا اپنے قاضی کے۔

کیا آپ کا مقلد لہجہ ہے یا آئندہ اربعہ کا؟

میرے خیال میں آئندہ اربعہ کا مقلد آپ کے مقلد سے لہجہ ہے۔ کیونکہ وہ عالم بے بدن فاضل اجل تھے۔ اس کے علم اور تقویٰ میں کسی کو کلام نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں فی سبیل اللہ خرچ کر دیں۔ اولیٰ اپنے مرشد کامل پیر اکمل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی امت کے لئے فتنہ مہدویں کی۔ اور نہایت جانفشانی دیا سیداری اور ہر طرح کی مصیبت جھیلنے سے ہر ایک مسئلے کی بال کی کھال نکالی اور کتابیں تصنیف کیں۔ تاکہ عامۃ المسلمین ان کی تصنیفات سے مستفید

ردالمحتار میں شامی نے لکھا ہے۔ حنفی وہ ہے جسے حنفی مذہب میں بصیرت اور واقعی ہو جو کو مذہب سے واقعی نہیں اس کا اپنے آپ کو حنفی یا شافعی کہنا ایسا ہے۔ جیسے وہ اپنے آپ کو نحوی یا منطقی کہنے لگے۔ (جلد 3 مصری ص 196) اس تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں تمام حنفیوں کی تعداد ہزار پانچ سو سے زائد نہ ہوگی۔ کیونکہ ایسے لوگ جو مذہب حنفی میں خاص بصیرت رکھتے ہوں۔ اسی قدر ہوں گے۔ واللہ اعلم تو کیا ہمارے حنفی بھائیوں کو یہ شمار منظور ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو اپنی شمار کروڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کے حنفی کی تعریف ان کے نزدیک ایک تو یہ ہے جو علامہ شامی نے کی ہے۔ اس کو اصطلاح خاص میں رکھ کر ایک اور اصطلاح بیان کرتے ہیں۔ حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کا تابع ہو۔ عام اس سے کہ اپنی واقفیت سے ہو یا کسی دوسرے کے بتلانے سے ہو۔ بہت خوب یہی اصطلاح اہل حدیث کے متعلق ہے۔ ایک تو وہ اصطلاح جو آپ نے لکھی ہے۔ جو قرآن و حدیث کے واقف پر اطلاق باقی ہے دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو محض قرآن و حدیث کی تابعداری اپنے نفس پر واجب جان کر عمل کرتا ہو۔ عام اس سے کہ وہ قرآن و حدیث کا خود واقف ہو۔ یا کسی کے بتلانے سے واقف ہوا ہو۔ ان معنی سے وہ عام لوگ بھی آجکل جو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث ہیں۔ جیسے کہ آجکل عوام حنفی ہیں۔ اسی اصطلاح کو ہم زرا اور وسیع کریں تو مسلمان پر بھی اس کا اجرا ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو مذہب اسلام میں برابر است واقعی کر کے اس کا تابعدار ہو۔ اس معنی سے مسلمان کی تعداد جتنی ہوگی۔ عیاں راجح بیان۔ دوسرے معنی مسلمان کے یہ ہیں۔ کہ جو شخص اسلام کا تابعدار ہو عام اس سے کہ خود واقف ہو یا کسی کے بتلانے سے واقف ہوا ہو۔

رہا یہ مسئلہ کے آئمہ اربعہ کے مقلد آجکل کے اہل حدیث سے جو علماء سے بڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ لہجے میں قابل غور ہے۔ کسی کی ہجائی یا برائی کا علم تو اللہ کو ہے۔ مگر قواعد علمیہ سے جو معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اصل مقصود آپ ﷺ کی اطاعت ہے۔ یہی معیار ہے ہجائی اور برائی کا۔ پس اس اصول کو معلوم کرنا آسان ہے کہ اس منزل تک مقلدین کو پہنچنے میں کتنے واسطے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اہل حدیث کو کتنے کچھ شک نہیں۔ آجکل کا مقلد ج آجکل کے علماء کو بھڑھے گا۔ ایک مرحلہ یہ ہوا پھرے گا تو یہ کہ ہمارے امام نے اس مسئلے کی بابت کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تاکہ ہم اس کی پیروی کر کے اطاعت رسول کی منزل تک پہنچیں۔ یہ دو مرحلے ہیں۔ اہل حدیث کو حضور نبوی ﷺ میں پہنچنے کے لئے صرف ایک مرحلہ ہے۔ یعنی اپنے زمانے کے عالم سے بڑھ کر عمل کر لینا۔ بتلانے بلحاظ بعد و قرب مسافت کون لکھا ہے۔ ہاں یہ خیال آپ کا کہ آئمہ اربعہ ہر لحاظ سے موجود علماء سے اچھے تھے۔ واجب الایمان اور قابل تسلیم امر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کا مقلد براہ راست تو آئمہ اربعہ سے نہیں بڑھ سکتا۔ آخر وہ اپنے زمانے کے کسی عالم سے بڑھ کر عمل کرے گا۔ کیا موجودہ زمانے کے مقلد عالم کی نسبت بھی یہی خیال کرنا چاہیے۔ کہ اہل حدیث کے عالم سے ہر حال میں افضل ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ بھی اس کے قائل نہ ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اہل حدیث نہ تو کوئی نیا فرقہ ہے۔ نہ اس کا نام اہل حدیث کوئی مذہبی اسم ہے۔ بلکہ طریق عمل کا نام ہے جو حسب ضرورت رکھا گیا۔ اس فرقے کے عام آدمی بھی اپنے اعتقاد اتباع قرآن و حدیث کی رو سے اہل حدیث ہیں۔ کوئی شخص قرآن و حدیث پر عمل کر کے اہل حدیث نہ کہلاتے تو خدا کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کو دعائیں شریک ہونے کو کہتا ہوں۔

() العلم من احتیجہ منافحیاء علی الاسلام والسنہ ومن توفیہ من اتخوذ علی الایمان العلم المحتسب اہل الاسلام والایمان (آئین) (اہل حدیث 18 ستمبر 1914ء)

مزید تشریح

[ازمولانا ابو مسعود خان صاحب قمری برائے پروفیسر چندوی کا کالج](#)

جس طرح ہمیں قرآن شریف نے مسلم کہا ہے۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ لگے دین والوں کو بھی مسلم کا خطاب دیا گیا ہے۔ نصرانیوں کے اولین گروہ یعنی حواریوں کا مقولہ قرآن شریف میں ہے۔ **واشهد باننا مسلمون** [111](#) ”یعنی گواہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں“ لیکن ان مسلمانوں کو خود قرآن فرماتا ہے: **ولیکم ائیل الانجیل بما انزل اللہ فیہ** ”اہل انجیل کو خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی احکام جاری کرنے چاہیں۔“

ان دونوں آیتوں سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ کہ مسلمان اپنی کتاب کی طرف بھی منسوب ہو سکتے ہیں۔ عیسائیوں کا مسلم ہونا پھر ان کا اہل انجیل ہونا قرآنی لفظوں سے ثابت ہے۔ ان کی کتاب کا نام انجیل تھا۔ ہماری کتاب کا نام خود کتاب میں ہی ”حدیث“ رکھا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ **فبائی حدیث بعدہ لیسلمون**۔ [50](#)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **اللہ نزل احسن الحدیث** اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے متعلق ارشاد ہے۔ **واذا نزل النبی الی بعض ازوجہ حدیثا** مختصر یہ کہ قرآن و فرمان سنت رسول ﷺ کا نام حدیث ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نصر اللہ امر اسع منا حدیثا یعنی اللہ تعالیٰ اسے تروتازہ دیکھے جو میری حدیث کو سن کر یاد رکھے دوسروں کو پہنچائے۔ پس ان دونوں کو ملنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

(عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ جاء اصحاب الحدیث ما بین ید اللہ ومعہم الحاریر فیقول اللہ انتم اصحاب الحدیث کنتم تصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخلوا الجنة)

(تاریخ خطیب بغدادی ص 3 و صواعق الحیہ وجواهر الاصول)

”رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آنے کا اہل حدیث جناب باری کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اور ان کے باکثرت درود پڑھنے و لکھنے کی وجہ سے انھیں خدا فرمائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔“

حضرت امام خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث کے صفحہ 21 پر ایک روایت بیان کی ہے کہ ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوجوان طالب علم حدیث کو دیکھتے تو فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ کی وصیت مبارک ہو۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر رسول اللہ ﷺ نے حکم دے رکھا ہے۔ کہ ہم تمہارے لئے اپنی مجلسوں میں کشادگی کریں۔ اور حدیثیں سمجھائیں تم ہمارے لئے ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام شعبیؒ جو پانچ سو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد تھے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں۔ لو استقبلت من امری ما استبرت ما حدثت الا ما جمع علیہ اہل الحدیث۔ “ یعنی مجھے اگر پہلے سے یہ نتیجہ معلوم ہوتا۔ ۔ تو میں صرف وہی حدیثیں بیان کرتا جن پر اہل حدیث یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تابعین بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اہل حدیث جانتے اور کہتے تھے۔ نیز کتاب الاحراق الحنفیہ مطبوعہ نول کشور ص 134 ملاحظہ کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ سفیان بن عیینہ اور خود حضرت امام ابو حنیفہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل سے صاف ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث امام علی اور فہوب الی النبی ہے اور خدا اور رسول خدا سے ثابت ہے۔ اور حملہ اصحاب و تابعین اپنے کو اہل حدیث کہا کرتے تھے۔ پس ہم کو بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے۔ حنفی شافعی وغیرہ فہوب الی الامتی ہے۔ اس لئے حبان رسول کو رسول ﷺ کی طرف فہوب ہونا چاہیے۔ لا غیر

(المسعودی بنارس سید منزل شہر بنارس المرقوم 3 جون 14ھ 1360ھ سنہ) (اہل حدیث امرتسر 20 رجب المرجب 1360ھ سنہ)

مولانا عبدالعلی بحر العلوم نے شرح مسلم الثبوت میں لکھا ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ "مروجہ میں کسی ایک مذہب کو اپنے اوپر لازم کرنا شرعا کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ دلیل حق معلوم ہونے پر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا صحیح ہے۔ لیکن یہ انتقال محض لوو لعب پر نہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جانفشانی کے لئے کسی صحیح دلیل کو چھوڑ کر کوئی اس کے خلاف ضعیف دلیل پاویں اور اس کے پیچھے لگ جاویں۔ ایسا کرنا قطعاً حرام ہے۔ مذہب کے بارے میں لوو لعب یا دیگر امور میں بہر حال حرام ہے۔ اور واجب صرف وہی چیز ہے جس کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امت میں کسی آدمی کے مذہب کو لازمی پکڑنا اللہ نے ہرگز واجب قرار نہیں دیا۔ ایسا خیال اپنی طرف سے ایک نئی شریعت گھڑنا ہے۔ طوابع الانوار میں ہے۔ وجوب تقلید مجتہد معین لاجہ علیہ الامن جہ الشریعہ ولا من جہ العقل کا ذکر شیخ ابن الہمام من الخفیۃ فی فتح القدیر فی کتاب المسی تحریر الاصول

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی اور اہل حدیث

مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ دیکھنے سے معلوم ہوا ہے کہ کابرین علماء احناف کو جماعت اہل حدیث سے کسی قسم کا اختلاف نہ تھا۔ تعصب اور عناد تو بنائے خود۔ چنانچہ زیل میں مولانا مدوح موصوف کا فتویٰ نقل کر کے بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ تاکہ موجودہ احناف کا تعصب اور عناد جو جماعت اہل حدیث سے ہے۔ دور ہو۔ یہ فتویٰ 21 جنوری 1880ء کا ہے۔ شاید احناف کے لئے موجب عبرت ہو سکے۔ و ما توفیقی الا باللہ

سوالات و جوابات متعلقہ آراء جو ذریعہ وکیل عدالت بند سوالات بتاریخ اور جنوری 1880ء میں آیا تھا۔ حضرت مولانا استاذ الحافظ الحاج ابو الحسنات محمد عبدالحی صاحب قبلہ نے جواب اس کا تحریر فرمایا تھا۔

سوال۔ مسلمان ہونے کے لئے ایک مذہب حنفی شافعی ہونا وغیرہ ہونا خدا و رسول ﷺ نے شرط کیا ہے یا نہیں۔؟ اور پیغمبر صاحب اور اصحاب رضوان اللہ عنہم اجمعین اور اماموں کے وقت لوگ حنفی شافعی وغیرہ کہلاتے تھے یا نہیں۔ اور اماموں نے اپنی تقلید کرنے کو کہا یا نہیں اور پیغمبر ﷺ صاحب کے بعد کئی سو برس تک مسلمان لوگ تقلید ایک امام خاص کی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ مسلمان غیر مقلد اصحاب اور تابعین اچھے مسلمان تھے۔ یا ان کے بعد کے مقلدین حنفی شافعی کہلانے والے حدیث اور قرآن کے عامل سے ناراض ہونے والے اچھے ہیں۔ اور پیغمبر صاحب ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اور غیر مقلد لوگوں کے زمانہ کو لہجہ کہا ہے۔ یا نہیں؟ اور اس کے بعد کے زمانے میں جھوٹ اور گناہ پھیلنے کی خبر دی ہے یا نہیں؟ قوی دلیل بیان کیجئے؟

سوال نمبر 1 کا جواب۔ نام میرا مولوی عبدالحی بن مولوی عبدالحکیم صاحب ساکن فرنگی محل عمر 32 سال بقول صالح بیان کرتا ہوں۔ حنفی ہونا مسلمان میں شرط ہونا نہیں لگایا گیا۔ اور پیغمبر ﷺ صاحب اور اصحاب امام کے وقت میں حنفی شافعی وغیرہ سے مسلمان موسوم نہ تھے۔ اماموں نے اپنے قول کی تقلید کی اجازت دی ہے۔ اسی حالت میں جب خلاف قرآن و حدیث نہ ہو۔ مسلمان زمانہ اصحاب اور تابعین کے اچھے تھے ان لوگوں سے جو عامل بتدین قرآن و حدیث سے ناراض ہیں۔ اور پیغمبر صاحب نے زمانہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کو لہجہ کہا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں جھوٹ اور گناہ پھیلنے کی خبر دی ہے۔

سوال نمبر 2۔ اگر کسی ایک امام کا مقلد بادشاہ ہو۔ یا کوئی اور مسجد بنا دے۔ تو وہ مسجد بنانے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے یا نہیں؟ اور ہر مسلمان ہر مسجد میں اپنے طور پر مشروع پر مستحق نماز پڑھنے کا بیک وقت و بیک جماعت یا نہیں؟

جواب۔ نمبر 2۔ مسجد بنانے والے کی ملکیت میں نہیں رہتی۔ اور اس میں سب مسلمان بطور شرع نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک وقت اور ایک جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ایک ساعت میں ایک ہی مسجد میں دو جماعت نہیں پڑھ سکتے۔

سوال نمبر 3۔ جو شخص بموجب قرآن و حدیث کے نماز ادا کرے۔ اور مستلک میں مقلد ایک امام خاص کا نہ ہو۔ اور سب اماموں کا برحق جان کر جس کا مسئلہ موافق حدیث کے سمجھے عمل کرے تو وہ مسلمان سنت جماعت ہے یا نہیں؟

جواب۔ نمبر 3۔ ایسا شخص مسلمان سنت جماعت ہے بشرط یہ کہ قابلیت قرآن و حدیث سمجھنے کی رکھتا ہو اور تحزیب دین اس کی منظور نہ ہو۔

سوال نمبر 4۔ آئین باہر کہنا نماز میں پیغمبر اسلام کا قول اور فعل ہے یا نہیں اور یہ اسلام کی بات ہے یا کفر کی اور حنفی کتابوں سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں اور مسلمانوں کا فعل ہے یا نہیں؟

جواب نمبر 4۔ آئین باہر کہنا پیغمبر ﷺ کا فعل ہے۔ اور یہ اسلام کی بات ہے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور حنفی بھی اس مضمون کو لکھتے ہیں۔ مگر اختلاف ہے اور بہت سے مسلمانان قدیم کا یہ فعل ہے۔

سوال نمبر 5۔ حنفیوں کی کسی کتاب میں آئین باہر کہنے والے کے یا اس کے ساتھ کے نماز پڑھنے والوں کی نماز کا ٹوٹنا اور کسی اور قسم کا حرج اور نقصان ہونا اس کے امام نے لکھا ہے یا نہیں؟

جواب نمبر 5۔ آئین باہر کہنے والے یا اس کے ساتھیوں کی نماز کا ٹوٹنا یا نقصان ہونا اور پہنچنا کسی کتاب معتبر حنفی میں نہیں لکھا ہے۔

سوال نمبر 6۔ آئین باہر سے ناراض ہونا مسلمان کا فعل ہے۔ یا یہودیوں کا حدیث سے کیا ثابت ہے۔ اور کسی امام یا عالم کے قول سے قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے والا اور جو شخص پیغمبر ﷺ کے حکم کو معیوب سمجھ کر خود عمل نہ کرے۔ اور عمل کرنے والے کو برا جانے وہ از روئے قرآن و حدیث کون ہے۔؟

جواب نمبر 6۔ یا وصف علم امر کے کہ آئین باہر کہنا فعل نبوی ہے اس سے ناراض ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور حدیث کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور جو قول امام کا یا کسی عالم کا یقیناً خلاف قرآن و حدیث کے ہو۔ اس پر عمل کرنا اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا مسلمانوں کا فعل نہیں۔ اور جو شخص پیغمبر صاحب ﷺ کے حکم کو باوجود اس کے کہ یہ حکم نبوی ﷺ ہے۔ معیوب سمجھے وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور عالموں کا برا جاننا درست نہیں ہے۔

سوال نمبر 7۔ امور مذہبی میں شد آمد قدیم رسم و رواج کو دخل ہے۔ یا نہیں؟ اگر ہے تو آئین کہنے والا مسلمان آہستہ آہستہ آئین کہنے والے حنفیوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

تبع تابعین کے زمانے میں فقہ کی تعلیم کی صورت تو وہی تھی۔ جو تابعین کی تھی لیکن اس وقت میں بسبب کثرت مسلمانوں کے اور شروع ہونے بھٹکڑے اور فساد کے اور جاہل ہونے خلفاء وقت کے اور شائع ہونے محسوس اور اختراع کے اور واقع ہونے اختلاف کے خدا نے لوگوں کو مسائل کے جمع کرنے اور اصول و قواعد کے منظم کرانے اور ارکان و آداب و عبادت کی تشریح کرنے اور اجتہاد و استنباط اور استخراج کے قاعدے ترتیب دینے پر راغب کیا۔ اس وقت کے نیک اور پاک لوگوں کو حدیث و فقہ کی تدوین کا شوق دیا۔ چنانچہ دوسری صدی کے اوسط سے جس شہر میں جو نامی اور عالم تھا۔ ان میں بعض بعض نے حدیث کی تالیفات اور تدوین پر کمر باندھ دیا اور مسائل کا جمع کرنا شروع کیا۔ چنانچہ مکہ میں ابن جریج اور ابن عیینہ نے اور مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمان ابن ابی ذئب نے اور کوفہ میں ثوری نے اور بصرہ میں ربیع ابن صلیح نے اول حدیث میں تالیفات کی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے فقہ کی تدوین شروع کی۔ سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس لئے امام ابو حنیفہ کو خدا نے اجتہاد اور استنباط مسائل اور استخراج فروعات کی ایک خاص قسم کی استعداد تھی۔ اور وہ زہد و عریض میں بھی کامل تھے۔ پس انہوں نے اپنے شہر کے فقہیہ۔ ابراہیم نخعی کی احادیث و اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی۔ اور انہیں کے اصول پر استخراج کرنا جزو نباتات مسائل کا شروع چنانچہ یہ امر منحصر اس شخص پر ظاہر ہے کہ جس نے امام محمد کی کتاب الآثار اور

جامع عبد الرزاق اور مصنف ابی بکر ابن شیبہ کو دیکھا ہے۔ اور پھر ابراہیم نخعی کے اقوال کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے ملایا ہے۔ غرض امام ابو حنیفہ نے اس طور پر فقہ کی تدوین شروع کی۔ تب لوگوں نے ان کی طرف رغبت کی اور ان کے اصول و فروع کو پسند کر کے لئے سیکھا اور فقہائے کوفہ نے ان کے اجتہاد کو قبول اور ان کے استخراجی مسائل پر عمل کیا۔ اور جب قاضی ابویوسف اور امام محمد سے دو شاگردان کے بھگے۔ تب پہلے شاگرد کی امارت اور قضاء کے سبب سے اور دوسرے شاگرد کے علم اور تالیف کی برکت سے امام کا مذہب سارے عراق اور خراسان وراء النہر میں پھیل گیا۔ حنفی مذہب کے بعد بنیاد مالکی مذہب کی پڑی۔ امام مالک حدیث اور فقہ تقویٰ میں بہت مشہور تھے۔ ان کو احادیث نبویہ بہت یاد تھیں۔ اور وہ ان کے ضعف و قوت سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ اور صحیح اور جامع کتاب حدیث کی لکھی۔ جس کا نام موطا ہے۔ اس کی مقبولیت اعلیٰ درجے پر پہنچی۔ اور ہزاروں آدمیوں نے امام مالک سے حاصل کی۔ پس امام مالک کی اس کتاب کی برکت سے ایسا فائدہ لوگوں نے پایا۔ کہ جس کا کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ پس جہاں جہاں ان کے اصحاب اور شاگرد پہنچے۔ ان کی کتاب کو لوگوں نے دیکھا۔ اور ان کے مذہب پر عمل کرنا شروع کیا۔ پھر تو ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مذاہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا۔ اور ان کی کتاب کے خلاصے کیے۔ ان کے کلام اور فتوؤں کی شرح کی۔ یہاں تک کہ ان کا بھی ایک جدا مذہب قرار پایا۔ اور نواح مغرب کی طرف جہان ان کے تلامذہ زیادہ ہوئے مالکی مذہب پھیل گیا۔ ان دونوں مذاہب کی بنیاد پر چلی تھی۔ کہ امام شافعی پیدا ہوئے۔ انہوں نے دونوں مذاہبوں کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور ان کے کلیات اور جزئیات پر نظر کر کے ان باتوں کو جو ان مذاہبوں میں ناقص تھی۔ پورا کیا اور نئے طور سے اصول و قواعد کو ترتیب دیا۔ امام شافعی نے سب سے پہلے ایک کتاب اصول کی تالیف کی اور اس میں احادیث مختلف کے جمع کرنے کے قاعدے مرتب کئے۔ اور احادیث مرسل اور منقطع پر استناد کرنے کا بغیر پائے جانے کے اس کی شرائط التزام ترک کیا۔ انتہائی کلامہ

یہ تو تھا مذہب اور تقلید کے متعلق ہمارے زمانے کے مورخ کا بیان اب ذرا ایک پرانی تاریخ کا بیان بھی ملاحظہ کیجئے۔ 278 ہجری میں عیسیٰ بن ملک نامی ایک بادشاہ بڑی سلطنت والا ابو حنیفہ کے مذہب پر تھا اور پرلے درجہ کا متعصب تھا۔ کتاب "مسعودی" اس کو تمام یاد تھی۔ لوگوں کو حنفی مذہب اختیار کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ سب کے سب امام ابو حنیفہ ہی کے اقوال پر عمل کرو۔ صاحبین یعنی ان کے شاگردوں کے اقوال پر بھی عمل نہ کرو۔ اور اس کے حکم بموجب فقہیوں نے ایک ایسی کتاب اس کو بنادی تھی۔ کہ جس میں بجز اقوال ابو حنیفہ کے اور کسی کا بھی حکم نہ تھا۔ اس کو بھی اس نے یاد کر لیا تھا۔ اور بسبب تعصب اپنے مذہب کے جس قدر شافعی (مذہب والے اس ملک میں تھے۔ سب کو قتل کر ڈالا تھا۔) (تاریخ ابن خلکان

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا معتبر بیان بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

اعلم ان الناس کان قبل المائۃ الرابعۃ غیر مجمعين علی التقلید الخاص لمذہب واحد یعنی

ترجمہ۔ تم اس بات کا یقین کر لو۔ کہ مسلمان جو تھی صدی سے پہلے کسی خاص مذہب کی تقلید پر متفق نہ تھے۔ مختصر ان حوالہ جات سے یہ بات بخوبی روشن ہوتی ہے۔ کہ مذاہب اربعہ کا رواج کب ہوا اور کس طرح ہوا۔ اب ذرا مسلک عمل بالحدیث کی دردناک داستان ملاحظہ ہو۔ حضور نبی کریم ﷺ کی زندگی ہی میں آپ نے مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ سمودیا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے لئے بھجوا کر چلاؤں گا۔ کتاب اللہ و سنت چنانچہ فرمایا: ترک فہم امر بین کتاب اللہ و سنتی اور قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان سن چکا تھا۔ کہ۔ "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ"

اس پر تمام مسلمان اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین عمل پیر تھے۔ اور مسائل دینی میں صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کو حجت سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمارے زمانے کے مشہور مورخ مولانا اکبر خان شاہ صاحب اپنی کتاب قول حق میں تحریر فرماتے ہیں۔ جو احتقاق حق اور اظہار صداقت کے لئے مرحوم نے تصنیف فرمائی تھی۔ گزشتہ صدی میں اگرچہ دوسرے علوم اور قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کے لکھنے اور پڑھنے کی طرف مسلمان متوجہ ہو چکے تھے۔ لیکن آپ ﷺ کی حدیثوں کے متعلق ابھی تک یہی دستور چلا آتا تھا۔ کہ تابعی اور تبع تابعی احادیث کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے اور زبانی ہی اپنے شاگردوں کو یاد کراتے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ اجتہادی مسائل میں علماء کہ فتوے مختلف ہو جاتے تھے۔ یہ اختلاف کبھی تو حدیثوں کے مطالب مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا۔ یعنی ایک عالم ایک حدیث کو اپنے فتوے کی بنیاد قرار دیتا۔ اور دوسرا عالم دوسری حدیث کو اختیار کرتا۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے موجود تھا۔ اور اس کو مسلمانوں کے لئے رحمت بتایا گیا تھا۔ مسلمان اس کو رحمت سمجھتے بھی تھے۔ ایک دوسرے پر نہ معترض ہوتا۔ اور نہ اس کو غلطی اور گناہ گار خیال کرتا۔ کبھی یہ اختلاف ایک بھی حدیث سے دو قسم کے مطالب اخذ کرنے پر واقع ہوتا تھا۔ مثلاً ایک عالم نے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ اور دوسرے نے دوسرا نتیجہ نکالا۔ اس طرح دو مختلف فتوے صادر ہونے کہ یہ اختلاف بھی اسی پہلی قسم کا اختلاف اور مسلمانوں کے لئے رحمت تھا۔ کبھی اختلاف کی وجہ یہ ہوتی۔ کہ ایک عالم کو ایک حدیث پہنچی۔ تو اس نے حدیث کے موافق فتویٰ دیا اور دوسرے عالم کو وہ حدیث نہیں پہنچی۔ تو اس نے حدیث کے موافق فتویٰ دیا۔ اور دوسرے عالم کو وہ حدیث نہیں پہنچی۔ اس لئے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فتویٰ صادر کر دیا۔ یہ اختلاف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت اور اہمیت کا موجب تھا کیونکہ جو شخص حدیث کی غیر موجودگی میں رائے قیاس سے کوئی فتویٰ دیتا۔ تو یہ شرط لگانا کہ اگر حدیث مل جائے تو میرا فتویٰ چھوڑ دینا اور حدیث پر عمل کرنا فتویٰ دینے وقت مذکورہ شرط لگانا اس لئے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ کہ ان لوگوں کو معلوم ہونا تھا کہ آپ ﷺ کی یہ احادیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ذریعہ روایت ہو کر لوگوں کو پہنچی ہیں۔ وہ ساری کی ساری ایک جمع مجمع نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف شہروں اور عالموں تک پہنچ چکی ہیں۔ اور دوسرے شہروں میں جانے اور دوسرے عالموں سے ملاقات کرنے سے واقفیت بڑھتی رہتی ہے۔ کہ مدینہ دمشق قاہرہ کوفہ بصرہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بھی قیام گاہ رہے ہیں۔ اور ان مقامات میں ان کے شاگرد یعنی تابعی اور تبع تابعین موجود تھے۔ جن جن صحابیوں کے شاگرد جن جن شہروں میں زیادہ موجود تھے۔ ان شہروں میں ان صحابیوں کی روایت کردہ احادیث لوگوں کو زیادہ یاد تھیں اور انہیں احادیث کا زیادہ چرچا تھا۔ اور ان ہی صحابیوں یا ان کے شاگردوں کے اجتہادی مسائل زیادہ مروج تھے۔ اور انہیں پر قیاس کر کے نئے اجتہاد بھی کئے جاتے تھے۔ اور اس دوسری قسم کے تمام مسائل فروعی ہوتے تھے۔ باوجود اس اختلاف کے کوئی گروہ بندی اور کوئی تفریق نہ تھی۔ مدینہ والے مکہ والوں کو کوفہ والے بصرہ والوں کو کسی الگ مذہب کا قیام اور دوسرے فرقے کا پیر و نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ وہ لوگ اختلاف کے اس ناگزیر سبب سے واقف تھے۔ ایک کے ذریعے دوسرا اپنی واقفیت کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اور سب کا ایک ہی اسلام تھا۔ جس کے عقائد نہایت صاف اور سادہ اور اعمال نہایت آسان تھے۔ دماغ کو پریشان کرنے والی موشگافیاں اور پیچیدگیاں اعمال و عقائد میں مطلق نہ تھیں۔ ان کا قبلہ قرآن مجید اور اس کے بعد احادیث نبوی ﷺ اور ہمارے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے۔ کتاب و سنت کے سوا وہ لوگ اسلام کے لئے اور کسی چیز کو ضروری اور لازمی نہ سمجھتے تھے۔

هذا ما عندني والله أعلم بالصواب

خاوی ثنائیہ امرتسری

جلد 01 ص 224-251

محدث فتویٰ

