

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: 31)

تالیف: ڈاکٹر وصی اللہ محمد عمال

مدرسہ المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ أم القرى
مکہ مکرمہ سعودی عرب

انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور

جملہ حقوق بحق

انصار السنۃ پبلیکیشنز

محفوظ ہیں

اتباع سنت اور صحابہ وائمہ کے اصول فقہ

تالیف: ڈاکٹر وحی اللہ محمد عتبات

مدونہ المسجد الحرام ویر وفیسر جامعہ أم القرى
مکئہ منکر مکہ شعودی عررب

ناشر: ابو مومن منصور احمد

اهتمام: محمد رمضان محمدی، محمد سلیم جلالی

اسلامی اکاڈمی، الفضل مارکیٹ، 17- اردو بازار لارلا، ہورفون: 042-37357587

Dar-us-Salam

486 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217

TEL:(718) 625-5925 FAX:(718) 625-1511

E-Mail: darussalamny@hotmail.com

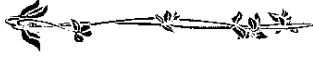
Web Site: www.darussalamny.com

سورة التين

آئینہ مضامین

- 7 مقدمہ ①
- 18 باب اول: اتباع کے بیان میں ②
- 19 فصل 1: اتباع کی تعریف ③
- 19 لغوی تعریف ④
- 19 اصطلاحی تعریف ⑤
- 20 فصل 2: انسان کی غرض تخلیق ⑥
- 22 فصل 3: انبیاء و رسل ﷺ کی بعثت ⑦
- 29 فصل 4: تمام امتوں پر رسولوں کے حق میں کیا واجب تھا ⑧
- 33 فصل 5: نبی کریم ﷺ سے پہلے نبیوں کے درمیان کا وقفہ ⑨
- 35 فصل 6: بعثت نبوی کے وقت پوری دنیا کی حالت ⑩
- 50 فصل 7: صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم ﷺ سے دین سیکھا؟ ⑪
- 54 فصل 8: اللہ اور رسول ﷺ کی طرف سے اتباع کا حکم ⑫
- 77 فصل 9: اختلاف کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ عمل ⑬
- 90 فصل 10: خیر القرون کے بعد حالات کی تبدیلی ⑭
- 91 امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ⑮
- 92 امام مالک رضی اللہ عنہ کے اقوال ⑯

- 93 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال
- 95 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال
- 97 مقلدین مذاہب کا تناقض
- 102 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے متعلق
- 106 ائمہ اسلام کی فقہ
- 109 دوسرا باب: تفقہ اور فقہ سلف کے بیان میں
- 110 فصل 1: دین کے سیکھنے کا وجوب
- 119 فصل 2: الفقہ فی الدین
- 123 فصل 3: فروری فقہ کی تقسیم
- 128 فصل 4: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اصول فقہ
- 130 فصل 5: ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اصول فقہ
- 150 فصل 6: طلب فتویٰ اور فتویٰ
- 153 فصل 7: طالب فتویٰ کا فرض
- 164 فصل 8: مفتی پر دلیل راجح سے فتویٰ دینا واجب ہے
- 168 فصل 9: مفتی کے لیے اختلاف العلماء کا جاننا
- 170 فصل 10: اختلاف علماء میں مفتی کا موقف
- 175 فصل 11: مفتی کے آداب میں سے مسئلہ کی دلیل کا ذکر کرنا ہے
- 176 خاتمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ①

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَ

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا﴾ ②

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ

لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ③

② النساء: 1.

① آل عمران: 102.

③ الاحزاب 70-71.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 (ﷺ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
 ضَلَالَةٌ ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ. وَبَعْدُ!

سبب تالیف

①: گزشتہ سال رجب و شعبان میں میں انڈیا میں تھا اس درمیان حیدرآباد کے مضافات میں کچھ متعصب افراد نے ایک اہل حدیث مسجد کو مسمار کر دیا، کیونکہ ان کے کسی عالم نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کی مسجد منافقین کی مسجد ضرار کی طرح ہے بلکہ یہود و نصاریٰ کے گرجاؤں کی طرح ہے۔

مسجد گرا دی گئی، اس کا فوٹو بروقت اخباروں میں آیا تھا جسے میں نے خود دیکھا۔ افسوس کی انتہاء نہ رہی کہ امت محمدیہ کس طرح ہلاک ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے بعض بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سب مذہبی تعصب کی بنا پر ہوا ہے اس موضوع پر کچھ ضرور لکھیں!

②: اکثر مسلمان ملکوں میں عمل بالکتاب والسنۃ اور اس کی دعوت کے خلاف غلط پروپیگنڈے کئے جاتے ہیں، عوام کو متنفر کرنے کے لیے انہیں علماء حضرات تک بے دین، غیر مقلد، لاندہب وغیرہ جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔

میرا تجربہ ہے کہ دینی طلبہ کی بہ نسبت عصری علوم کے طلبہ اور اسکالروین خالص کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اسے قبول بھی کرتے ہیں ان سے جب ذکر کیا جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ و عمل خالص دین وہی ہے جو کتاب و سنت سے لیا جائے اور جو نبی کریم ﷺ کی مبارک زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔

③: حرم پاک کے دروس اور دوسرے لیکچرز کے موقع پر جب بہت سے لوگ بجز اللہ کتاب و سنت کی بات اور انہی پر مبنی اپنے سوالات کے جوابات سنتے ہیں تو سوال کر بیٹھتے ہیں

کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ان سب بھائیوں کو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت ہے، تمام ائمہ کرام ہمارے امام ہیں لیکن جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو اسی کو لیتا ہوں، کسی ایک کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتا، میں اپنی نسبت اپنے پیارے رسول محمد ﷺ کی طرف کرتا ہوں۔ یا اپنے کوسلفی اور اثری کہتا ہوں۔

جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو تلاش کرنے والا۔ کیونکہ ہر پہلو سے اصل دین وہی ہے جو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے عہد نبوی ہی میں مکمل ہو چکا ہے تو سنتے ہی بہت سے ایسا کہہ جاتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہوگا جو کسی امام کا مقلد نہ ہو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام عوام کو یہی سمجھاتے ہیں اور ان کا فتویٰ یہی ہوتا ہے کہ چاروں مذہب (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) میں سے کسی نہ کسی کی تقلید واجب ہے۔ اس لیے عوام اپنے علماء کے تابع ہو کر اسی کے معتقد ہیں۔

④: میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ مختلف مذاہب کی تقلید ہی کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت اختلاف ہے اور اختلاف سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔

اتفاق و اتحاد کی نعمت ہی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھائی بھائی ہوئے تھے۔ اسی اختلاف مذاہب ہی کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و آبرو کو حلال سمجھ لیتا ہے۔

تاریخ میں ان واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کو درس لینا چاہئے کہ جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا سبب بنتی ہے وہ کبھی شرعی چیز نہیں ہو سکتی۔ چہ جائے کہ وہ چیز شریعت میں واجب ہو۔

⑤: مذہبی تعصب کی بنا پر صریح صحیح ثابت شدہ سنتوں کو بھی بے عمل کر دیا جاتا ہے۔ بہت پہلے کسی عالم کی اردو کیسٹ سنی تھی جس میں وہ سلفی لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ سلفی (سین) کے پیش کے ساتھ) ہیں، منجملہ اور گالیوں کے یہ بھی اس شخص نے کہا کہ اگر کسی کو اہلحدیث

لوگوں کی عورتوں کے حسن کا مظاہرہ کرنا ہو تو ان کی مسجدوں کے پاس جا کر اس کا نظارہ کر لے کیونکہ ان کی عورتیں مسجدوں میں صلاۃ پڑھنے کو آتی ہیں خصوصاً جمعہ کے دن، اس حنفی عالم نے درحقیقت حدیث رسول ﷺ کا مذاق اڑا کر یہ باتیں کہی ہیں۔

صحیح حدیث میں پیارے رسول ﷺ کا فرمان ہے۔

«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.»^①

”کہ اللہ کی بندویوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو!“

میں حرم پاک میں اردو میں درس دے رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ عورتوں کا مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے جواب دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے جائز فرمایا ہے۔

آپ ﷺ کے عہد مبارک میں صحابیات مسجدوں میں جاتیں اور فرض صلاۃ اور کسوف وغیرہ پڑھتی تھیں، نیز آپ نے انہیں مساجد میں جانے کی اجازت دی۔ اور امت کو مخاطب کر کے فرمایا: کہ انہیں مسجدوں میں جانے سے نہ روکو!

آپ کے بعد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث اپنے بیٹوں کے سامنے پڑھی، کسی بیٹے نے کہا کہ ہم تو انہیں نہ جانے دیں گے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور انہیں برا بھلا کہا اور کہا کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر عمل نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہو!^②

اذان عشاء کے بعد بنگلور شہر کے ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بنگلور میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی جس میں عورتوں کی مسجد الگ راستے، الگ ہاتھ رومز وغیرہ کے ساتھ بنائی۔

① صحیح مسلم، حدیث نمبر: 990.

② صحیح مسلم، حدیث نمبر: 990.

رمضان المبارک میں مسجد کا افتتاح ہوا لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، عورتوں اور مردوں نے رمضان میں صلاۃ پڑھیں خصوصاً تراویح کی صلاتیں عورتوں کی بڑی تعداد نے مسجد میں ادا کی۔

لیکن بعد از رمضان علماء نے اکٹھا ہو کر عورتوں کی مسجد کو بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں عورتوں کی صلاۃ مسجد میں جائز نہیں۔

بہت پہلے ایک دن عصر کے بعد میں نے طواف کیا ساتھ میں ایک پاکستانی بھائی بھی مل گئے۔ طواف کے بعد میں مقام ابراہیم پر طواف کی دو رکعتوں کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھا تو پاکستانی بھائی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ عصر کے بعد کوئی صلاۃ پڑھنی جائز نہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ میں نے کہا: کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”اے عبدمناف کی اولاد! تم اس گھر کے طواف کرنے اور اس مسجد میں صلاۃ پڑھنے سے رات و دن کی کسی گھڑی میں کسی کو نہ روکو“ اس شخص کو تسلی نہ ہوئی، اور اس لفظ میں مجھ سے پوچھا: کہ کیا یہ حنیفہ حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ حدیث تو پیارے رسول ﷺ کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو لیا ہے؟ میں نے کہا، جب صحیح حدیث ہمیں مل گئی تو اس کو چھوڑنا جائز نہیں کسی امام نے نہ بھی لی ہو۔ کیونکہ خود ہمارے اماموں نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ صحیح حدیث رسول ﷺ مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ کر حدیث رسول ﷺ کو لے لو۔ اگرچہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نہیں لیا ہے لیکن دوسرے اماموں نے لیا ہے۔ اور یہ حدیث حرم پاک کی خصوصیت کی دلیل ہے۔ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن وہ شخص راضی نہ ہوا، بلکہ منہ بنا کر چلتا بنا۔

یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور ہندو پاک کے متعصبین اسی بنا پر مجھے سخت دست کہتے اور تہمت دیتے ہیں کہ میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہوں، اس تہمت کا حساب اللہ رب العزت ہی لیں گے۔

میں الحمد للہ تمام ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا تبع ہوں۔ ان کے علوم سے استفادہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ

سب ائمہ اہل حدیث میں سے ہیں۔ لوگوں کو تاکید بھی کرتا ہوں کہ ائمہ کی محبت، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے فقہ سے استفادہ واجب ہے۔ لیکن حدیث رسول ﷺ کو چھوڑ کر کسی ایک کی تقلید جائز نہیں! یہ بات تعصب پرستوں کو اچھی نہیں لگتی۔

منجملہ اسباب تالیف کے یہ بھی ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں ایک عربی محترم شخصیت کے پاس کچھ ہندوستانی اہل حدیث علماء کے ساتھ حاضر ہوا، بیٹھتے ہی علماء کرام کو ان بزرگ نے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ میرے بھائیو! آپ لوگ ہندوستان کے عام لوگوں سے جدا نہ رہو۔ «لا تفارقوا الجماعة»۔

مزید کہا: بعض سنتوں پر عمل کے لیے تشدد نہ برتو۔

اور یہ بھی کہا: کہ میں نے تمہارے جامعہ کی مسجد میں تمام طلبہ کو دیکھا کہ سینے پر ہاتھ رکھتے اور آمین بالجبر کہتے ہیں۔ اسی سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی سنت رسول ﷺ ہے کہ بعض اوقات بعض سنتوں کو چھوڑ دیا جائے۔

ان کی باتیں سن کر بیچارے ہمارے علماء بڑے ادب سے اتباع سنت کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پر سختی نہیں کرتے۔ ہماری مسجدوں اور ہمارے جامعات کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن بزرگ ہیں کہ ملامت کے انداز میں اپنی بات دہرائے ہی جا رہے ہیں، مجھ سے نہ رہا گیا۔ تو باادب گزارش کی کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہے کہ دین خالص کی دعوت دو اور اسی پر عمل کرو۔ اور نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو سنت رسول ﷺ کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔

اگر ہر شخص مصلحت پرستی میں چپ رہ کر سنت رسول ﷺ کی دعوت نہ دے اور نہ ہی اس پر عمل کرے تو سنت ہمیشہ کے لیے بھلا دی جائے گی، لوگ حق و باطل کی تمیز نہ کر سکیں گے، پھر یہی علماء اللہ کے ہاں مجرم گردانے جائیں گے۔

لیکن ان بزرگ نے میری بات کو ان سنی کر دیا اور اکثریت میں ضم ہو جانے اور اپنے زعم

میں سنت پر عمل کر کے فتنہ نہ پھیلانے کی نصیحت میں رواں رہے۔

تعجب اور افسوس کی حد نہ رہی کہ عجیب بات ہے! کہ ایک شخص موحد حکومت میں پلا پڑھا، جس حکومت نے سنت کا احیاء کیا، بدعات کو مٹایا اور بفضل اللہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اس میں تربیت پانے والا ایک شخص ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر تعجب اور افسوس جاتا رہا جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ ہندوستانی بعض نئی جماعتوں سے متعلق ہیں اور اس کے داعی اور مؤید بھی ہیں۔

نیز یہ بھی کہہ دوں کہ اس قسم کے افکار جی نے امت کو پارہ پارہ کیا ہے۔ اور اس قسم کے افکار کے حلیین و جب بھی طاقت ملی تاریخ اسلام گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالف مذہب کے مسلمانوں کوستانے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ نہ ستایا گیا، تاریخ صادق میں اس واقعہ کو پڑھ کر رونگھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ پوری حکومت ایک طرف مفسدین کی جماعت کو حکومت اور طاقت کی پشت پناہی ملی۔ اور جی بھر کر امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ سنت پر عمل کرنیوالوں کو ستایا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ اسی عذاب کے نیچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔

امام قہنی بن مخلد (200-273ھ) کو بھی سنت پر عمل اور اس کی دعوت پر فقہاء مالکیہ نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توصیف اس طرح کی ہے: کہ امام، مجتہد، صالح، ربانی، سچے، مخلص، علم و عمل میں بڑی حیثیت کے عالم تھے جن کا کوئی مثل و ہمسر نہ تھا۔ «يُفْتَنِي بِالْأَثَرِ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا» ”سنت کی روشنی میں بغیر کسی کی تقلید کے فتویٰ دیتے تھے۔“^①

ابن الفرضی کہتے ہیں: کہ قہنی بن مخلد نے اندلس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دیا۔ اس پر اندلس کے ان کے دوسرے اصحاب محمد بن حارث اور احمد بن خالد و ابو زید نے ان پر نکیر کی

کہ انہوں نے غیر معروف حدیثوں اور اختلاف علماء کی کتابوں کو اندلس میں داخل کر دیا ہے۔ حاکم وقت کو بھی ان کے خلاف برا بیچنے کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو تمام لوگوں پر غلبہ دیا اور لوگوں کے شر سے بچالیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی حدیثیں لوگوں میں پھیلائیں اسی تاریخ سے اندلس میں حدیث شریف کا شیوع و ذیوع ہوا۔^①

علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ: حاکم اندلس محمد بن عبدالرحمن اموی خلیفہ عالم آدمی تھا، جب قتی بن مخلد اندلس میں مصنف ابن ابی شیبہ لے کر داخل ہوئے اور اس کا درس شروع کیا تو اہل الراہ کی ایک جماعت نے مذہب کے خلاف چیزوں پر انکار اور ناراضگی ظاہر کی، عام لوگوں کو امام قتی کے خلاف بھڑکا دیا اور مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھنے سے روک دیا۔ حاکم اندلس نے سب کو اپنی مجلس میں جمع کر کے مصنف کے ایک ایک جزء پر نظر ڈالی۔ پھر اپنی لائبریری کے خازن سے کہا: کہ ہمارے مکتبے میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اس کا ایک نسخہ کرا کے اس میں رکھ دو۔

پھر قتی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اپنے علم کو پھیلاؤ اور جو احادیث تمہارے پاس ہیں ان کی روایت کرو۔ اور لوگوں کو انہیں ستانے اور چھیڑنے سے منع کر دیا۔^②

تعصب مذہبی کی ایک مثال قدیم زمانے کی ایک یہ بھی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اصغ بن خلیل کے ذکر میں لکھا ہے: کہ وہ شروط کے علم میں تو بہت ماہر تھا لیکن سنت کے علم سے بے بہرہ تھا، روایت میں متہم بالکذب تھا، عدم رفع الیدین کے بارے میں اس نے روایت گھڑ ڈالی جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قاسم بن اصغ (مالکی) نے بیان کیا ہے کہ اصغ ہی نے مجھے قتی بن مخلد سے حدیث سننے سے منع کیا تھا۔ اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے تابوت میں خنزیر ہو لیکن مصنف ابن ابی شیبہ نہ ہو۔ پھر قاسم نے اس

① تاریخ علماء الاندلس: 1/93، 92.

② سیر اعلام النبلاء: 12/288.

پر بددعا میں کس۔^(۱)

تعب مذہبی بن کی بنا پر مسجد حرام میں آٹھ صدیوں تک چاروں مذہب کے لوگ اکٹھا صلاۃ نہ پڑھتے، چاروں اماموں میں سے ہر امام کے نام سے الگ امام مقرر تھے۔ ایک امام کا مقصد دوسرے امام کے مقلد امام کے پیچھے صلاۃ نہ پڑھتا۔ کسی زمانے میں زیدی شیعہ کا بھی الگ مصلیٰ تھا، پانچ اماموں کے پیچھے الگ الگ صلاۃ ہوتی تھی۔

کس قدر دل خراش منظر تھا، یقیناً یہ حادثہ تاریخ اسلام کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکہ تھا اللہ تعالیٰ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے کہ انہوں نے اس بدعت کا خاتمہ کیا۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے: کہ شاہ افضل بن صلاح الدین عزیز مصر نے اپنی وفات سے کچھ پہلے 595ھ میں حنابلہ کو اپنے ملک سے باہر نکال دینے کا عزم کر لیا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی نکال دینے کے لیے لکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔

مزید لکھا ہے: کہ 595ھ میں حافظ عبدالغنی مقدسی کی وجہ سے دمشق میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اس طرح کہ حافظ عبدالغنی نے اموی جامع مسجد میں حنابلہ کے محراب ^(۲) کے پاس درس دیتے ہوئے عقیدے سے متعلق کلام کیا۔ اس پر قاضی ابن الترمذی اور ضیاء الدین الخطیب الدولعی نے سلطان معظم اور امیر صرام الدین برغش سے مل کر ایک مجلس مناظرہ مقرر کی۔ جس میں القدر العزت کے عرش پر مستوی ہونے اور عرش سے نزول فرمانے، اور حرف اور آواز سے متعلق مناظرہ ہوا۔

نجم جنبلی نے دیگر تمام فقہاء سے موافقت کا اظہار کیا۔ لیکن حافظ عبدالغنی اثبات استواء وغیرہ کے عقیدے پر ثابت رہے۔ تب امیر برغش نے حافظ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سب

① سیر أعلام النبلاء: 302/13 - الاعتصام: 348/2.

② یاد رہے کہ جامع مسجد دمشق میں چار مصلیٰ الگ الگ اب تک ہیں۔

لوگ گمراہی پر ہیں اور تم تنہا حق پر ہو؟ حافظ صاحب نے کہا: جی ہاں، اس بات کو سن کر امیر کو غصہ آیا، اور انہیں حکومت سے باہر نکال دینے کا حکم صادر کر دیا۔ تین دن کی مہلت دی۔ امیر برغش نے قلعہ کے قیدیوں کو حکم دیا انہوں نے حنابلہ کے منبر کو توڑ ڈالا۔ اس دن حنابلہ کے مصلیٰ میں صلاۃ ظہر نہ ہو سکی، کتابوں کی الماریوں اور صندوقوں کو وہاں سے نکال پھینکا، بڑا ہنگامہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن فتنوں سے ہم سب کو پناہ دے۔ حافظ عبد الغنی ”بھلبک“ کو چلے گئے پھر وہاں سے مضر پہنچے۔ محدثین نے شفقت و اکرام کے ساتھ انہیں پناہ دی۔^(۱)

نیز ضیاء مقدسی کا بیان ہے کہ موصل (عراق) میں ہم لوگ الضعفاء للنعقیلی کا سماع کر رہے تھے، اس پر مجھے اہل موصل نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ضعفاء میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک لمبے قد کا آدمی تلوار لیے میرے پاس آیا۔ میں نے سوچا اب مجھے قتل ہی کر دے گا۔ اور آرام پا جاؤں گا۔ لیکن اس نے کچھ نہ کہا، پھر مجھے رہا کر دیا گیا۔

ہو ایوں کہ ان کے ساتھ حافظ برنی بھی سماع کر رہے تھے، انہوں نے ان اوراق کو جن میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ذکر تھا کتاب سے غائب کر دیا۔ جب تفتیش کے بعد کچھ نہ ملا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔

تاریخ کی کتابوں میں سلفی عقیدہ اور عمل بالکتاب والسنہ کے دعاۃ کے خلاف اس قسم کے واقعات کو پڑھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کاش! علماء اسلام کی طرف سے اپنے بھائی علماء پر ظلم و تعدی کے یہ حادثات نہ ہوتے۔ درحقیقت اس قسم کے حوادث کے ذمہ دار علماء ہی ہیں جو عوام کی قیادت کرتے ہیں، کیا ان غیر شرعی کاموں کا مزید گناہ ان علماء کو نہیں ملے گا؟

(۱) البدایہ والنہایہ: 218/13 - سیر اعلام النبلاء: 463/21 - نیز اس کی مزید تفصیل مؤلف کی کتاب المسجد الحرام تاریخہ و احکامہ میں دیکھیں۔

ضرور ملے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾^①

”نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے پورے گناہ تو اٹھائیں گے ہی، مزید ان کے گناہ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے۔“

ان علماء کرام کو اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہئے، اس کتاب کو لوجہ اللہ اپنی اور علماء کرام کی تذکیر اور نصیحت کے لیے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہی دلوں کے حال جانتا ہے۔

اس کتاب میں ہم نے ہر مسئلے کو کتاب و سنت اور آثار صحابہ و سلف کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے عربی ایڈیشن کا نام «الاتباع وأصول فقہ السلف» اختیار کیا ہے۔ جس میں دو باب، خاتمہ اور فہرست موضوعات ہے۔ ہر دو ابواب میں کئی فصلیں ہیں۔ اُردو میں اس کا نام «اتباع سنت اور صحابہ و ائمہ کے اصول فقہ» ہے۔ اس کتاب کی کتابت ہمارے مخلص دوست مولانا شیخ فضل الرحمن نے کی ہے نیز آیات و احادیث کا مراجعہ بھی کیا ہے اللہ انھیں جزائے خیر دے اور صحت و عافیت سے نوازے۔

مؤلف

بَابِ أَوَّلٍ

اتباع کے بیان میں

اتباع کی تعریف

انغوی تعریف:

اتباع عربی زبان میں باب بمفعال کا مصدر ہے۔ جس کا معنی ہے کہ کے پیچھے چلنا، کہا جاتا ہے: اتبع لقرآن قرآن کی اقتداء کی اور اس کے احکام پر عمل کیا۔^①
اصطلاحی تعریف:

شرعی اصطلاح میں اتباع کے معنی ہیں: عقیدہ و عمل میں نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے دین کی تعمیل کرنا اور اسی کی اقتداء کرنا۔ اس لیے اتباع یہ ہے: کہ اللہ کی کتاب اور رسول کریم ﷺ کی سنت کے پیچھے چلنا اور یہ اتباع ہر اس شخص پر فرض ہے جس کو یہ پہنچ جائے۔ اسی طرح خلفاء راشدین کی اتباع بھی اتباع ہے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.»^②

”میری سنت کو پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو۔“

اسی صرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت مسلمہ کے علماء کے اجماع کی اتباع بھی اتباع ہے۔ یہ سب شرعی دیتیں ہیں جن کی اتباع واجب ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت کی دلیلوں پر قیاس صحیح کی اتباع بھی اتباع ہے۔ البتہ قیاس کی حجیت میں اختلاف ہے۔

① لسان العرب: 27/8، 28، مادہ: تبع . ② إرواء الغلیل، حدیث نمبر: 2455 .

انسان کی غرض تخلیق

اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ﴾^①

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسی ذات کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تو تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔“

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر احسان کا ذکر کیا ہے۔ کہ ہم نے تمہارا ذکر اپنی اونچی مجلس میں تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی کیا تھا۔ اے محمد ﷺ! اس وقت کو یاد کرو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک قوم پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد صدیوں آتے رہیں گے، فرشتوں نے اللہ کے دیئے ہوئے علم خاص سے سمجھ لیا کہ زمین کا یہ خلیفہ زمین میں فساد کرے گا، اس لیے رب عزوجل سے اس کی پیدائش کی حکمت پوچھی نہ اللہ کے پیدا کرنے پر اعتراض تھا، نہ بنی آدم کے اوپر حسد۔ اور یہ سمجھا کہ بنی آدم کی غرض تخلیق اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح و تحمید ہے۔ اسی لیے کہا کہ اے اللہ یہ مقصد

تو ہم پورا ہی کر رہے ہیں۔

اللہ رب العزت نے فرمایا: کہ ان کی پیدائش کے پیچھے جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ نوع انسان میں اگر فساد ہے تو ان میں انبیاء اور رسل، صدیقین، شہداء، صالحین عباد، زہاد، ابرار، مقربین، علماء عالمین اور اللہ اور رسول ﷺ کے محبین بھی ہوں گے۔^①

اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾^②

”میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“

① تفسیر ابن کثیر: 115/1 .

② الذاریات: 56 .

انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت

آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کو اللہ نے فطرت اور اسلام پر پیدا کیا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد مدتوں لوگ اسی فطرت پر قائم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہے۔ پھر شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾^①

”در اصل تمام لوگ ایک ہی امت تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حج اور حق کی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے مختلف فیہ مسائل میں ان سے اللہ

کا فیصلہ لیں۔ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی واضح نشانیاں آنے کے بعد سرکشی اور بغاوت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اختلاف کے درمیان سے اپنے حکم سے حق کی ہدایت دی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔“

امام حاکم نے صحیح سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بیان کیا ہے کہ نوح اور آدم علیہما السلام کے درمیان دس صدیوں کا فاصلہ تھا۔

«كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشْرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ.»⁽¹⁾

”آدم اور نوح علیہما السلام کے درمیان دس صدیوں کی مدت تھی ان میں سب کے سب حق کی شریعت پر قائم رہے۔ پھر جب اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔“

اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا اور مومن لوگ ان سے ایت پاتے رہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے لیے بھی ہدایت کا واحد طریق یہی ہے کہ تلاف کے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو طلب کرے۔ اختلاف کے درمیان حق کی طلب اور تلاش اور اسے پالینے کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی صلاۃ پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ»

يَخْتَلِفُونَ ، اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^①

”اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والے، کھلی اور چھپی چیز کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کرنے والا ہے، جس چیز میں اختلاف ہو تو مجھے اپنے حکم سے حق کی ہدایت دے۔ تو ہی جس کو چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے انبیاء و رسل کو ان کی اقوام میں بھیجتا رہا۔

ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^②

”ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

نیز فرمایا:

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ

إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّا أَنكُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾^③

”عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا: کہ اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم جھوٹ و افتراء کرتے ہو۔“

مزید فرمایا:

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِيحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ

إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعَبَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْوهُ

ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١﴾

”شہود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا انہوں نے کہا: اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔“

مزید فرمایا:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ﴾ ﴿٢﴾

”مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا: اے قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی برحق معبود نہیں۔“

اسی طرح انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ کیے بعد دیگرے خاص اقوام میں بھیجتا رہا۔ ارشاد فرمایا:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۗ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ۗ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۗ فَبَعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۗ﴾ ﴿٣﴾

”پھر ہم نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جب بھی کوئی رسول کسی امت میں آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم نے ایک کے پیچھے دوسروں کو ہلاک کر کے ان کو لوگوں کے لیے قصہ عبرت بنا دیا اور رحمت سے دوری ہو ان قوموں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔“

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ ۗ﴾

وَعِيسَىٰ وَيُؤُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمِينَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ
 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
 عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١﴾

”اے نبی محمد ﷺ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی۔ ہم نے (داود) کو زبور دیا۔ اور کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کئے اور بہت کے قصوں کو بیان نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔“

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہیں:
 آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ﷺ۔ اسی طرح بہت سے مفسرین کے نزدیک ذوالکفل بھی نبی ہیں۔ سب کے آخر میں سب کے سردار محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا: کہ اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«كَانَ آدَمُ نَبِيًّا مُكَلَّمًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ عَشْرَةٌ قُرُونٌ وَكَانَتْ
 الرُّسُلُ ثَلَاثِمِائَةً وَخَمْسِينَ عَشْرًا.» ﴿٢﴾

① النساء: 163-164.

② سنن ابی داؤد، الحدیث الصحیحہ، رقم: 2668.

”ہاں نبی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر پوچھا: آدم اور نوح کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا: دس صدیاں، پھر پوچھا: رسول کتنے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تین سو پندرہ رسول تھے۔“

صحیح ابن حبان کی ایک طویل روایت میں ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول! انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ تیس ہزار، پھر میں نے سوال کیا کہ ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا: تین سو تیرہ کی ایک بڑی جماعت تھی۔ میں نے پوچھا: سب سے پہلے کون تھے؟ فرمایا: آدم ﷺ۔ پوچھا کہ کیا وہ نبی مرسل تھے؟ کہا: ہاں اللہ نے انہیں اپنے دست مبارک سے پیدا کیا تھا۔“^①

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم ﷺ سب سے پہلے رسول تھے۔ لیکن صحیح بخاری کی شفاعت کی حدیث میں ہے۔ کہ لوگ نوح ﷺ کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے نوح! بیشک آپ زمین والوں کی طرف اللہ کی طرف سے پہلے رسول ہیں۔^②

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سب سے پہلے رسول نوح ﷺ ہیں نہ کہ آدم ﷺ تو اس بارے میں علماء کرام کی توضیح یہ ہے کہ:

نوح ﷺ آدم کی اولاد میں سے پہلے رسول ہیں۔ اس لیے آدم ﷺ کے علی الاطلاق پہلے رسول ہونے سے کوئی اختلاف اور تعارض نہیں۔ واللہ اعلم

علامہ سندھی کہتے ہیں: ”کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نوح ﷺ سب سے پہلے رسول ہیں جو کفار کو ایمان دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے آدم و شیث و ادریس علیہم السلام کفار کے لیے صرف نبیوں کو شریعت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے کیونکہ نوح ﷺ سے پہلے کفر کا وجود نہ تھا۔“^③

① صحیح بخاری: 504/8.

② الاحسان: 7/2، حبیب نمبر: 361.

③ شرح ابن ماجہ: 525/4.

علامہ مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اشکال کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں: کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوموں کی طرف سے پہلے رسول ہیں تو یہ حدیث نبی کریم کی خصوصیت والی حدیث سے متعارض ہے جس میں آیا ہے۔ کہ مجھ سے پہلے کے انبیاء صرف اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر ازالہ تعارض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی قوم ہی کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کی اصل بعثت میں عموم نہیں تھا۔ البتہ یہ ہوا کہ طوفان نوح میں ہلاک ہونے کے بعد پوری دنیا میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کی قوم ہی کے باقی ماندہ لوگ تھے۔^①

فصل 4

تمام امتوں پر رسولوں کے حق میں کیا واجب تھا

ہر نبی کی قوم پر واجب تھا کہ اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وحی کی اتباع کریں، خواہ وہ وحی کسی کتاب و صحیفہ کی شکل میں ہو یا بغیر کتاب کی وحی ہو یا دونوں طرح کی ہو۔
فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^①

”ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ

اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^②

”ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا تو ان کی قوم کی زبان جاننے والے کو ہی بھیجا تاکہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔“

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^③

”بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح (علیہ السلام) اور

① النساء: 64.

② ابراہیم: 4.

③ النساء: 64.

ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ابراہیم کی طرف بھی وحی کی۔“
یہ بات واضح ہے کہ بہت سے انبیاء کو کوئی کتاب نہ دی گئی تھی۔ ان کی طرف وحی کتاب کے علاوہ تھی۔ (جو حدیث کی قسم سے تھی) ان کی امتوں پر فرض تھا کہ نبی کی لائی ہر چیز کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے۔ خواہ وہ کتاب کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں ہو۔

اس معنی کی توضیح یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم رب، فرعون اور اس کی کابینہ سے جو خطاب کیا اور پھر اس کے بعد جو حادثات پیش آئے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا نتیجہ ہوا۔ وہ خطاب صرف وحی غیر متلو یعنی از قبیل حدیث کے ذریعہ ہوا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہ ملی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

بَصَابِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

”ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد تورات دی جس میں

لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔“

تمام قوموں پر ذلت کا تسلط اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسولوں کی مخالفت اور عدم

اطاعت کی بنا پر تھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكِنَةُ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

ذٰلِكَ بِاٰتِمَّتْهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الرَّسُوْلِيْنَ بِيْغِيْرِ

الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٢﴾

”بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کی مہر لگادی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر

لوٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے اور عصیان کر کے حد سے تجاوز کرتے تھے۔“

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَعَلُوا بَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ آلَا

إِن عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۝ آلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝ ﴿١﴾

”اس قوم عاد نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ اور ہر سرکش اور عناد والے کی اتباع کی۔ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت میں لعنت ہی پائیں گے۔ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا عاد کو رحمت سے دوری رہے۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اقوام کی ہلاکت اپنے رسولوں کی اطاعت نہ کرنے کی بنا پر ہوئی۔ امتوں کے منجملہ معاصی کے یہ بھی تھا کہ انہوں نے دین میں تفرقہ اور اختلاف ڈالا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝ وَمَا

تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۝ ﴿٢﴾

”اللہ کی طرف سے رسول پاک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں قیامتی کتابیں تھیں۔ جن کو کتابیں دی گئیں انہوں نے تفرقہ اور اختلاف واضح نشانیاں آجانے کے بعد کیا۔“

امت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور تفرقہ سے ڈرایا۔ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيْتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے واضح آیات و نشانیاں آجانے کے

بعد اختلاف و تفرقہ کیا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔“

اس سلسلہ نبوت کے آخر میں اللہ رب العزت نے محمد ﷺ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر

ایک مدت کے بعد بھیجا۔

نبی کریم ﷺ سے پہلے نبیوں کے درمیان کا وقفہ

یہ چیز متفق علیہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے قبل عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ يَأْرُسُونَ نَبِيَّهُ؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَالٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَدَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ.»^①

”میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ (علیہ السلام) سے سب سے زیادہ قریب ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: پیغمبر ایک باپ کے بیٹوں کی طرح بھائی بھائی ہیں اگرچہ مائیں الگ الگ ہیں، مگر ان سب کا دین (اور پیغام) ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔“

اس حدیث سے اس قول کی تردید ہوتی ہے۔ جس میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جن کا نام خالد بن سنان تھا۔ قضاعی وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔^②

﴿يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^③

① صحیح بخاری ، رقم : 3443 - صحیح مسلم ، رقم : 2365 ، 1837/4 .

② المائدہ : 19 .

③ تفسیر ابن کثیر : 52/2 .

”اے اہل کتاب بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس آنے والے رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آئے ہیں جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو اب تو یقیناً خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آگئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس آیت میں اللہ نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ کہ اس نے ان کی طرف اپنے رسول محمد ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی رسول۔ اور ایک لمبی مدت کے بعد بھیجا۔ بعض علماء نے اس لمبی مدت کا ذکر کیا ہے۔ ابو عثمان نہدی اور قتادہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ چھ صدیوں کی مدت تھی۔ بخاری رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی صحابی رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے پانچ سو ساٹھ سالوں کا ذکر کیا ہے۔ معمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض اصحاب سے پانچ سو چالیس سال کا ذکر کیا ہے۔ ضحاک رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: کہ چار سو چالیس سال کے قریب کا فاصلہ ہے۔ شعبی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے نبی کریم ﷺ کی ہجرت تک کی مدت نو سو تینتیس سال کی تھی۔^①

فصل 6

بعثت نبوی کے وقت پوری دنیا کی حالت

بعثت نبوی کے وقت پوری دنیا اللہ کے اتارے ہوئے دین سے دور ہو چکی تھی، معدودے چند لوگوں کے علاوہ جو مختلف ادیان کے باقی ماندہ احکام کے عامل تھے۔

چھ صدیوں کی لمبی مدت میں لوگ نبوت سے دور ہو کر انبیاء کی اکثر ہدایات کو بھلا چکے تھے۔ انبیاء اور رسل سے سب سے زیادہ قریب بنو اسرائیل تھے لیکن ان کی گمراہی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہودیوں کی گمراہی، عناد، اللہ کے دین سے اعراض اور ان کی طرف سے اللہ کی کتابوں کو بدل دینے کا تذکرہ ہے۔

نصاری بھی راستے سے بھٹکے تھے۔ کتاب اللہ تعالیٰ کی تحریف اور شریعت الہیہ کو بدل کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر شرک میں ملوث ہو چکے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

”وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی اسی میں ہدایت ہے۔ (اے نبی) کہہ دیں،

بلکہ ہدایت ملے گی تو ملت ابراہیم حنیف ہی میں۔ وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔“

اور پھر یہود و نصاریٰ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے سے دست

وگربیان رہا کرتے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ﴾^①

”یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ توریت اور انجیل پڑھتے تھے۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم لوگوں نے کہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے گا۔“

یہودی قوم پوری تاریخ میں مخلوقات الہی میں سب سے بڑھ کر مکار اور اعداء اللہ میں سے انبیاء کرام کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے میں سب سے بڑھ کر تھی۔ زمین پر چنے والوں میں سب سے زیادہ برے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے نکل چکے تھے۔ اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری دنیا میں سرگرداں رہتے ہوئے زندگی گزارنا مقدر کر دیا۔ ان کی نہ کوئی حکومت تھی اور نہ ہی کسی ایک جگہ اکٹھے رہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۗ﴾^②

”ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا: کہ زمین کے کونے کونے میں متفرق ہو کر بسو، جب آخرت کا وعدہ قریب ہوگا تو ہم تمہیں اکٹھا کریں گے۔“

یہود و نصاریٰ میں جب دین کا کچھ شائبہ باقی تھا تو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسہا برسہا

اور ایک دوسرے سے مسلسل قتل و غارت گری کرتے رہے۔

جب دونوں قوموں نے اپنے محرف دین کا جو کندھوں سے نکال پھینکا تو اس وقت سے دونوں نے سیاسی مصالح کی بنا پر ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہودیوں نے ہی اپنے مکرو فریب اور خبثت سے اپنے خبیث افکار و اخلاق کو نصاریٰ پر تھوپ رکھا ہے۔ انہی کی تحریک سے نصاریٰ حرکت کرتے ہیں۔

یہودیوں نے اس وقت دنیاوی مصالح کی خاطر دین کے نام سے یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسرائیل نام کی حکومت تمام دنیا کے اعداء اسلام کی مدد سے قائم کی ہے۔ ہزاروں صدیوں کے بعد ان کو یکجا ہونے کا موقع ملا ہے پھر بھی اکٹھا نہیں ہو پارہے ہیں۔ یہ حالت تھی یہود و نصاریٰ کی۔

عرب و عجم کی حالت گمراہی کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے پھر ہدایت کی نعمت کو اس طرح یاد دلایا ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝﴾^①

”بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“

اللہ رب العزت نے ایک مدت کے بعد جبکہ ہدایت کے راستے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ادیان کی اصل صورت بدل گئی تھی۔ دنیا میں بت پرستی اور صلیب پرستی کا

دور دورہ ہو گیا تھا، پوری دنیا میں فساد عام ہو چکا تھا، سرکشی اور جہالت کی حد نہ رہ گئی تھی۔ اس حالت میں نبوت کی ہدایت اور روشنی کی سخت ضرورت تھی ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے آپ ﷺ کو رحمت بنا کر دنیا میں ہدایت کی نعمت سے لوگوں کو نوازا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النبی ﷺ میں اس حالت زار کا خاکہ پیش کیا ہے۔ بعثت کے وقت عالم کی حالت کے عنوان سے لکھتے ہیں:

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ عالم کے لیے مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھا رہی تھی۔ وحشت و درندگی کا دنیا پر تسلط تھا۔ انسانیت، تہذیب، اخلاق کے نام شاید کتابوں میں نظر آسکتے تھے مگر دلوں پر کوئی اثر نہ تھا۔

الف:..... بنی اسرائیل تو مسیح سے بھی پہلے سانپ اور سانپ کے بچے کھلانے کے مستحق ٹھہر چکے تھے۔ اب مسیح کی لعنت سے ظاہری شکل و صورت کے سوا ان میں آدمیت کا ذرا بھی نشان باقی نہ رہا تھا اور ہمسایہ قوموں کے اثر سے ان میں بت پرستی قائم ہو چکی تھی۔

ب:..... یورپ میں جہالت و وحشت کا دور دورہ تھا۔ انگلستان میں برٹن اور سیکسن وحشی قومیں آباد تھیں۔ نارٹمبر لینڈ، ڈیلینڈ، کونٹیز، نارفوک، سوفوک، ساسکین (اضلاع انگلستان) میں ورڈن بت کی پرستش ہوتی تھی۔

فرانس، برن ہلڈ، سگ فرٹ، فرے دی گوٹن دی ہل ہے رک، نصف پڑ افسانہ زمانہ میں تھا جبکہ پادریوں کے ایما سے بہت سی بیہودگیاں روارکھی جاتی تھیں۔

فرانس ہمیشہ سیکسن قوم سے دریائے الب پر معرکہ آرا رہتا تھا۔ یہ لڑائی 782ء کے بعد تک جاری رہی جبکہ ساڑھے چار ہزار سیکسن قیدی نہایت بے رحمی سے شہر ورڈون میں ہلاک کیے گئے۔ مگر سی ان دنوں انتہا درجہ کی وحشی و ناشائستہ آوارہ قوم کے ہاتھوں میں تھا جس کو وحشیانہ

اور ظالمانہ وسائل سے اپنے مذہب میں لایا گیا تھا۔^①

① سول اینڈ ملوی گزٹ 12 اکتوبر 1907ء ایڈیٹوریل نوٹ۔

ج:..... ایران پر مزدکیہ کا زور تھا۔ جنہوں نے زن، زر، زمین کے وقف عام کروینے سے اخلاق و انسانی ترقیات کو ملیا میٹ کر دیا۔

د:..... ہندوستان میں پرانوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا^① اور بام مارگی فرقہ قابو یافتہ تھا۔ وہ اپنے گندے اصولوں کی طرف بندگانِ خدا کی رہبری کرتے تھے۔

مندروں میں زن و مرد کی برہنگی کی تمثالیں بنا کر رکھی جاتی تھیں اور انہی کی پرستش کی جاتی تھی۔ عبادت خانوں کے درو دیوار پر ایسی سراپا فحش تصویریں کندہ کی جاتی تھیں جن کے تصور سے ایک مہذب شخص کو نفرت آنی چاہیے۔

ه:..... چین کے باشندوں نے اپنے ملک کو آسمانی فرزند کی بادشاہت سمجھ کر خدا سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہر کام کے بُت جدا جدا مقرر تھے۔ کوئی بارش کا، کوئی اولاد کا، کوئی جنگ کا، کوئی امن کا، اور ہر ایک بُت کو سزا دینا بھی بادشاہ ہی کے اختیار میں تھا۔ کانفیوشس کو چین کا مصلح سمجھا جاتا ہے لیکن اس وقت تک اس کا بھی ظہور نہ ہوا تھا

و:..... مصر میں عیسائیت زوروں پر تھی۔ مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور انبیت کی تعریف و تحدید، توحد و تفریق کے متعلق روز روز نئے اعتقادات پیدا ہوتے۔ نئے نئے فرقے بنتے تھے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرتا، اپنے مخالف کو قتل کرنے اور آگ میں جلانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔

یہ مختصر حقائق ان ممالک کی ہے جو زبردست حکومتوں اور شریعتوں کے زیر اثر تھے اور جن میں سے ہر ایک کو بجائے خود علم و تہذیب کے بڑے بڑے دعوے تھے۔

ز:..... عرب کا قیاس انہی ممالک پر کر لیجئے اور قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ ایسا ملک تھا جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط ہوا تھا، نہ کوئی اثر قانون نے ڈالا۔ نہ کوئی

① اردو تہذیب قدیم ہندوستان۔ سٹرا۔ سی۔ دت، ص: 37.

ہادی اُن کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ اس حیوانی آزادی^① پر بے علمی، جہالت اور اقوام متمدنہ سے علیحدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو زیادہ واجب الرحم ٹھہرایا اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔^②

یاد رہے کہ جس زمانے میں بعثت نبوی ہوئی اس زمانے میں پورے عرب پر جہالت کا اندھیرا چھا چکا تھا، وحشیت اور بربریت کا غلبہ تھا۔ جب اللہ مالک الملک نے پیارے نبی محمد ﷺ کو نبوت و رسالت سے نوازا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾^③

”اس رب کے نام سے پڑھو، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو! اور تمہارا رب سب سے بڑھ کر رحم و کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔“

نیز یہ آیت بھی نازل ہوئی:

﴿وَأَنْزَلْنَا عُشَيْرًا لِّتَكُنَ الْأَقْرَبِينَ ۝﴾^④

① انسانی آزادی وہ ہے جو قانون اور مذہب کی پابندی کے تحت میں ہر شخص کو حاصل ہے اور حیوانی آزادی وہ ہے جو قانون اور مذہب کے اثر کو باطل ٹھہرا کر حاصل ہوئی ہو۔

② رحمت للعالمین۔ ج، اول ص: 53-55.

③ الشعراء: 214.

④ العلق.

”آپ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔“
اس وقت عرب کی سرزمین دین حق کی پیاسی تھی اور اس کے قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر صلاحیت رکھتی تھی۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

«إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»^①

”اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر محمد ﷺ کا دل تھا۔ اسے اپنے نفس کے لیے چن لیا۔ پھر عام لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ رسول ﷺ کے دلوں کو دوسرے بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کے مددگاروں میں چن لیا، جو دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے تھے۔ تو جان لو! جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اچھی سمجھیں وہی اچھی ہے۔ اور جسے بری سمجھیں وہی بری ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے بحکم ربی اپنے خاندان کو سب سے پہلے مخاطب فرمایا: صحیح بخاری میں ہے، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: کہ جب ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی آپ کو وہ عساکر چڑھ کر پکارنے لگے! اے فہر کی اولاد! اے عدی کی اولاد! اور قریش کے دوسرے خاندانوں کو بھی پکارا لوگ اکٹھے ہوئے یہاں تک کہ اگر کوئی نہ آسکا تو اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دیا۔ ابولہب بھی آیا: آپ نے مخاطب کر کے کہا: کہ کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک فوج وادی میں ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے ہی والی ہے۔ تو کیا تم میری

تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ”ہاں“ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہ سنا گیا۔

آپ نے فرمایا: کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ سن کر ابولہب نے کہا: تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس پر سورہ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ نازل ہوئی۔^①

نیز صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی۔ تو آپ نے خطاب فرمایا: اے قریش کے لوگو، یا اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ تھا، اپنے نفس کو خرید لو، اللہ سے بڑھ کر میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اے عبد مناف کی اولاد، اللہ کی مرضی کے خلاف میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اے چچا عباس، اللہ سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ (لخت جگر محمد رسول اللہ) میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، اللہ کی مرضی کے خلاف میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دعوت دین کو علی الاعلان لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا: ﴿فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^②

”جس چیز کا آپ کو حکم ہے اس کا عام اعلان کر دو! مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔“

آپ کو یہ بھی حکم ہوا کہ کہہ دیجئے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^③

”اے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

اور اسی طرح دوسری آیات بھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کا ذکر ہے۔

① صحیح بخاری، رقم: 4770.

② الاعراف: 158.

③ الحجر: 94.

یہ چیز دین اسلام کی واضح تعلیمات میں سے ہے کہ آپ ﷺ کسی خاص قوم کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے رسول ہیں۔

نیز آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾^①

”محمد ﷺ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول اور خاتم

النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

یہ آیت نص صریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جب کوئی نبی نہیں تو پھر بدرجہ اولیٰ کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے اعلیٰ ہے کیونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

آپ کے خاتم النبیین ہونے سے متعلق بے شمار صحیح احادیث بھی آئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال و کذاب ہے۔ اور ایسے کذابین مدعیان نبوت کے ہونے کی خبر نبی کریم ﷺ نے خود دی ہے۔

نبی کریم ﷺ اللہ کی طرف حکمت اور خوش اسلوبی سے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، رات دن چپکے سے اور پھر اعلان کرتے ہوئے اس میں لگے رہے، ہزار مشکلات سامنے آئیں لیکن آپ کو اپنے کام سے نہ روک سکیں۔

عام انبیاء و رسل کی طرح اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق اکثر نے آپ ﷺ کی مخالفت کی، دعوت کو قبول نہ کیا۔ تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ دعوت کے پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی نہ کی، مختلف قبائل کے پاس گئے۔ حج کے ایام میں لوگوں سے ملے، اللہ کا دین انہیں پہنچایا لیکن روز بروز لوگوں کی مخالفتیں بڑھتی گئیں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دلدوز

اذیتیں پہنچائیں گئیں۔ یہاں تک کہ لوگ اپنا گھربار چھوڑ کر ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ ﷺ نے انہیں مشورہ دیا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل ہے اس کے یہاں چلے جاؤ، جو لوگ جاسکے جنہیں راستہ ملا حبشہ کو ہجرت کر گئے۔

نبی اکرم ﷺ حج کے ایام میں منیٰ و عرفات و مزدلفہ میں قبائل عرب کو دعوتیں دیتے رہے۔ منیٰ میں عقبہ کی جگہ مدینہ منورہ کے اوس و خزرج کے کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ سے بیعت کی، کہ اگر آپ ہمارے یہاں آجائیں تو ہم آپ کی مدد اسی طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔

اس کے بعد کچھ مظلوم مسلمانوں کو آپ نے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آہستہ آہستہ مسلمان کافی تعداد میں وہاں اکٹھے ہو گئے، پھر آپ ﷺ کو بھی اللہ نے مدینہ کو ہجرت کا حکم دیا آپ بھی ہجرت وطن پر مجبور ہو گئے۔

جس وطن میں انسان کی پیدائش و پرورش ہوئی ہو، بڑھا پلا ہو، اس کا چھوڑنا، بلکہ وہاں سے بدر کیا جانا بہت ہی شاق ہوتا ہے۔ درد و غم کی یہ تصویر نبی اکرم افضل الخلق ﷺ کی اس حدیث سے صاف نظر آتی ہے، اور تصور کیا جاسکتا ہے کہ افضل الخلق و افضل الرسل ﷺ کو اس حادثہ سے کس قدر ایذا پہنچی ہوگی۔

جناب عبداللہ بن عدی بن الحمراء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ”حزورہ“ مقام پر کھڑے ہوئے یہ کہتے سنا ہے:

«وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.»^①

”کہ اللہ کی قسم! بے شک تو اللہ کی زمین کی سب بہتر حصہ ہے اور اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے محبوب ٹکڑا ہے۔ اگر میں نکالنا نہ گیا ہوتا تو تجھ سے باہر نہ جاتا۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے مکہ! تو سب سے اچھا اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے اگر تیری

قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت نہ اختیار کرتا۔“^①

نبی کریم ﷺ اور آپ کے جو صحابہ ہجرت کر سکتے تھے مدینہ منورہ میں جا بسے لیکن کفر کو سکون نہ ملا۔ کفار نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ اور طاقت مل گئی تو خود ان کو اپنے اوپر خطرہ محسوس ہوا، اور پھر یہ ہرگز نہ چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے۔ تو اسلام اور مسلمان کو جنگوں سے دوچار کر دیا، مسلمانوں کو ان سے کئی جنگیں لڑنی پڑیں۔

آخر اللہ رب العزت نے اپنی فوج اور حزب کو فتح اور تمام مخالفین کو شکست دی۔ اور وہ دن آیا کہ جس مکہ نے آپ کو باہر نکال دیا تھا وہ آپ کا استقبال کر رہا ہے آپ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي

أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝﴾^②

”جس رب کریم نے آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا: وہ آپ کو دوبارہ معاد یعنی

مکہ واپس لائے گا۔“

اس کے بعد لوگ جو ق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جزیرہ عرب کے لوگ اہل مکہ کے اسلام لانے کا انتظار کر رہے تھے، اب اسلام میں داخل ہو گئے:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾^③

① سنن الترمذی: 723/5۔ موارد الظمان، ص: 253.

③ النص.

② القصص: 85.

”اے اللہ کے رسول! جب اللہ کی نصرت اور فتح آجائے اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں تو آپ رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کریں! اور اس سے مغفرت طلب کریں، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔“

اللہ رب العزت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کے اخلاص عمل کی بنا پر راضی بھی ہو گیا جبکہ پہلے سخت ناراض تھا۔

جناب عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی۔ عرب و عجم سے سوائے چند اہل کتاب کے سب سے ناراض ہوا۔ اور فرمایا:

«إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَّكَ وَأَبْتَلِيَّ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ
الْمَاءُ تَقَرُّوهُ نَائِمًا وَيَقْطَآنُ.»^①

”کہ میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس میں آپ کا امتحان اور آپ کے ذریعہ لوگوں کا امتحان ہے۔ آپ پر میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ پانی کے دھونے سے بھی وہ نہ مٹے گی۔ آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے۔“

اللہ رب العزت نے اصحاب رسول سے مکمل رضامندی کا اعلان فرمادیا:

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝﴾^②

① صحیح مسلم: 4/2197، رقم: 2865.

② التوبة: 100.

”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں مہیا کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا
قَرِيبًا﴾^①

”یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے جان لیا تھا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح کے ثواب سے نوازا۔“

لوگوں کے دلوں سے بغض و حسد اور اختلاف زائل ہو گیا، سب ایک دل ہو گئے جب کہ پہلے ہمیشہ ایک دوسرے سے برس پر پیکار اور دست و گریبان رہا کرتے تھے ہدایت یاب ہو کر لوگوں کو ہدایت دینے لگے جبکہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھوکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے خزانے کھول دئے یہ سب کچھ عقیدہ و عمل میں خالص دین پر تمسک کے نتیجے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور تمام مسلمانوں کو اختلاف و تفرق سے ڈرایا تھا۔ وہ اختلاف سے بھی دور ہو گئے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا ۖ وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١﴾

”اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب ملکر مضبوط تھام لو، اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

وحدت عقیدہ و عمل کی بنا پر تمام بلاد اسلام میں امن پھیل گیا۔ اور وہ زمانہ آیا جس کی خوشخبری نبی اکرم ﷺ نے دی تھی۔

صحیح بخاری میں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی مجلس مبارک میں حاضر تھا اس درمیان ایک آدمی نے آ کر فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے مجھ سے کہا: عدی تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟ «قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُبَيْتُ عَنْهَا» ”میں نے کہا دیکھا تو نہیں مگر اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا:

«فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَّتَرَىٰنَ الظُّلُمَاتِ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ.»

اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی۔ تو تم دیکھ لو گے کہ عورت اکیلی حیرہ سے سوار ہو کر سفر کر کے کعبہ شریف پہنچ کر طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اسے کسی سے خوف نہ ہوگا۔“

عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت بنی طی کے بدقماش لوگ

جنہوں نے پورے ملک میں فساد کی آگ بھڑکا رکھی ہے، کہاں چلے جائیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو کسریٰ کے خزانے کو تم لوگ فتح کرو گے۔ میں نے پوچھا: کسریٰ بن ہرمز؟ فرمایا: ہاں کسریٰ بن ہرمز کا خزانہ۔ آپ نے فرمایا: کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو وہ زمانہ دیکھ لو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر کر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اس مقصد سے کہ کوئی اسے قبول کر لے، تو وہ کسی کو محتاج نہ پائے گا کہ وہ سونا یا چاندی اس سے لے لے اور جان لو! ہم میں سے ہر ایک اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہ بھیجا تھا جو میرے احکام کو پہنچائے؟ بندہ کہے گا بیشک بھیجا تھا۔ اللہ کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ تمہارے اوپر اپنا فضل نہیں کیا تھا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں۔ بندہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے جہنم ہی نظر آئے گی۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ يَشِقُّ تَمْرَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقًّا تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.»

”کہ جہنم سے بچنے کے اسباب پر عمل کرو۔ کچھ نہ ہو تو آدمی کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو آدمی کھجور بھی نہ پائے تو اچھی بات کہہ کر ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔“

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: «فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.»

”کہ وہ زمانہ میں نے دیکھا کہ اکیلی سوار عورت حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کر رہی تھی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی خوف نہ رکھتی۔“

اور میں کسریٰ کے خزانے کو فتح کرنے والوں میں سے تھا۔ اگر تم لوگوں کی عمر لمبی ہوئی تو پیارے رسول ﷺ کی یہ بات بھی دیکھ لو گے کہ آدمی سونا چاندی لے کر نکلے گا لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔^①

فصل 7

صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم ﷺ سے دین سیکھا؟

یہ بات واضح ہے کہ لوگ عقیدہ صحیحہ اور اللہ کی عبادت سے بھٹنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو جو ایمان لائے ان کے دل ایمان کی چاشنی سے پر تھے۔ نبی کریم ﷺ سے بلا واسطہ دین سیکھتے۔ آپ ﷺ انہیں اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت سکھاتے۔ اور صحابہ تھے کہ نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات کی پوری طرح اتباع کرتے۔ انہیں اللہ کے اس قول پر مکمل ایمان تھا:

﴿وَمَا كَانَ لِيُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ۝﴾^①

”کسی مومن مرد یا مومن عورت کو حق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ان کو کسی قسم کا اختیار ہو۔“

انہیں اس پر ایمان کامل تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو نبی کریم سے صادر ہر اس قول و فعل کے لینے کا حکم دیا ہے جس پر خصوصیت رسول کی کوئی دلیل نہ ہو:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾^②

”مومنو! تمہارے لیے نبی کریم ﷺ کی ذات میں اتباع کی اچھی مثال ہے ہر

اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بشارت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔“

انہیں اس پر ایمان تھا کہ نبی کریم ﷺ ان پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم و کرم والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّمَا أَنَا بَمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَنْطِبُ بِمِمينِهِ.»^①

”میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں تمہیں سکھا رہا ہوں جب کوئی پیشاب پاخانہ کو جائے تو قبلہ کو آگے یا پیچھے نہ کرے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے۔“

صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی تعلیمات سے انحراف جائز نہ سمجھتے۔ حتیٰ کہ ایک بار صلاۃ کے درمیان ہی آپ ﷺ نے جو تہ مبارک اتارا تو دیکھ کر سب نے اپنے جوتے صلاۃ کی حالت میں ہی اتار دیئے۔

سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جوتے پہن کر لوگوں کو صلاۃ پڑھا رہے تھے اسی درمیان آپ ﷺ نے نعلین مبارکین کو اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی فوراً اپنے جوتے اتار دیئے۔ جب آپ ﷺ صلاۃ پڑھا چکے تو آپ نے سوال کیا: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْفَاءِ نَعَالِكُمْ.» ”کہ آپ لوگوں نے کیوں اپنے جوتے نکالے؟ انہوں نے جواب دیا:

«رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نَعَالَنَا.»

”کہ آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔“

آپ نے فرمایا: کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی

ہے۔ تو جب کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں پر نظر ڈال لے اگر ان میں گندگی یا نجاست لگی ہے تو اسے پونچھ کر صاف کر لے اور اس میں صلاۃ پڑھ لے۔^①

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.»^②

”کہ جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح پڑھو۔“

چنانچہ وہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہم سن نوجوان نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کی جناب میں بیٹس دن اور رات رہے، آپ ﷺ نہایت رحمت و شفقت برتنے والے تھے۔

جب آپ نے محسوس فرمایا: کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جانا چاہتے ہیں تو ہم سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم نے بتایا۔ تو آپ نے فرمایا:

«ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِمُوهُمْ وَمَرُّوهُمْ.»

”کہ اپنے گھر واپس جاؤ، وہیں رہو، انہیں دین سکھاؤ، اور حکم دو۔“

راوی کہتے ہیں: کئی چیزوں کا ذکر کیا، کچھ یاد رہیں، کچھ بھول گیا۔ اور آپ نے فرمایا: کہ جس طرح تم نے مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح صلاۃ پڑھا کرو۔

«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُودِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.»^③

”صلاۃ کا وقت ہو تو کوئی ایک اذان کہے، تم میں سے عمر کا بڑا تمہاری امامت کرے۔“

آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح حج کرنے کو کہا: جس طرح آپ ﷺ نے حج کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یوم النحر (دس ذوالحجہ) کو دیکھا کہ آپ سواری پر سے جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے:

① صحیح بخاری، حدیث رقم: 631.

② سنن ابوداؤد: 650.

③ صحیح بخاری، رقم: 628.

«لِنَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»^①
 ”تم لوگ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ اس حج کے بعد حج کر سکوں گا یا نہیں۔“

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”کہ علم دو طریقوں سے سیکھا جاتا ہے۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ چنانچہ بلا واسطہ علم لینے کی سعادت صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ جنہوں نے اس راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر علم حاصل کیا۔ اب کوئی شخص ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ اب وہی شخص سب سے آگے ہوگا جو صراط مستقیم کی اتباع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہتر طریقے پر رہ کر کرے گا۔ پیچھے رہنے والا وہ ہوگا جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائے گا۔ اسے راستہ ہرگز نہ ملے گا۔ اور ہلاکت کے صحرا میں بھٹکتا رہے گا۔“^②

اللہ اور رسول ﷺ کی طرف سے اتباع کا حکم

اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نبی کریم ﷺ کی مکمل طور پر اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر اس چیز میں جو آپ اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت کی شکل میں لے کر آئے۔

اس لیے ضروری ہوا کہ درمیان میں کسی اور کو متبع کامل نہ بنایا جائے اور اللہ اور رسول ﷺ کے ساتھ مکمل خیر خواہی کی جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾^①

”اے نبی! لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

یہ آیت اس چیز کا فیصلہ دیتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ طریقہ رسول ﷺ پر نہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ سے محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی تمام اقوال و افعال و احوال میں شرع محمدی و دین نبوی کی اتباع کرے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.»^②

”جس کسی نے کوئی بھی عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہ کیا تو وہ مردود و غیر

مقبول ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن اللّٰهُ لَا يُحِبُّ
الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾^①

”(اے پیارے رسول) لوگوں سے کہہ دیجئے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔

اگر لوگ منہ پھیریں تو بیشک اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور اس

اطاعت سے اجتماعاً یا انفراداً اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی

اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ فرض ہے۔ نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾^②

”اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو اللہ کی

رحمت ملے گی ورنہ رحمت سے دوری ہوگی۔ نیز فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ
اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ
تَاْوِيْلًا ۝﴾^③

”اے مومنو! اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور علماء و حکام کی

① النساء : 59 .

② آل عمران : 132 .

③ آل عمران : 32 .

اطاعت کرو۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہاری خیر ہے اور عاقبت کے لیے یہی اچھا ہے۔“

اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ علماء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت مستقل ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ سنت رسول ﷺ کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ امراء و علماء کی اطاعت اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔

پھر اختلاف کے وقت اللہ و رسول کی طرف لوٹانے کی تفسیر سلف نے اللہ کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت کی طرف لوٹانا کی ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہو یا فروعی مسائل ہوں۔ اختلاف کے وقت ہر ایک کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت سے حل کیا جائے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾^①

”کسی بھی چیز میں آپس میں اختلاف کرو۔ تو اس کا فیصلہ اللہ ہی سے لو۔“

تو جس چیز کی صحت پر کتاب و سنت کی شہادت ہو وہی حق ہے۔ اور حق کے علاوہ گمراہی ہی ہے۔ اس لیے تمام اختلافات اور لاعلمیوں کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو۔ پھر فرمایا: اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نزاع کے وقت جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ نہ لے وہ درحقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ نیز فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا

اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

”یہ لوگ آپ سے غیموں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیتے ہیں کہ غیبتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔“
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اطاعت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں۔ نیز فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ﴿٢﴾﴾

”اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور سنتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔“

مزید فرمایا:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣﴾﴾

”اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“
یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت باعث اتحاد و محبت ہے اور وہ

دونوں قوت اور طاقت کے اسباب ہیں۔ اور ترک اطاعت اور اختلاف و نزاع ناکامی اور کمزوری کے اسباب ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے: ”کہ صحابہ کرام کو شجاعت و اطاعت کا وہ حصہ ملا تھا کہ ان سے پہلے کسی امت کو نصیب نہ ہوا۔ اور بعد میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آپ حیات تھے اور آپ کی اطاعت کی برکت سے دلوں کو اور شرق و غرب کے ملکوں کو دشمن کے مقابلے میں تھوڑی تعداد اور اسلحہ کی کمی کے باوجود روم و فارس، ترک صقالیہ، بربرجش، سودان، قبظ اور دوسرے لوگوں کو فتح کیا اور سب پر غالب ہوئے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوا اور دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا اور تیس سال کی مدت میں اسلامی حکومت شرق و غرب میں پھیل گئی۔ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھائے۔ وہ بڑا کریم اور دینے والا ہے۔“^①

بے شک اللہ کا وعدہ پہلے مسلمانوں پر سچ ثابت ہوا۔ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی بنا پر ان کی مدد ہوئی۔ اسی طرح آخر کے لوگوں پر بھی اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا کہ اب جبکہ وہ فرقوں میں بٹ گئے تو دنیا بھر میں تعداد میں کثرت اموال کی کثرت کے باوجود سب سے ذلیل قوم بنے ہوئے ہیں۔

کیونکہ جس قوم پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلت کی مہر لگا دی ہے وہ قوم ان پر غالب ہو کر ان کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ نزاع نہ کرو۔ ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی۔ کا منظر سامنے ہے۔ طاقت اور ہیبت رخصت ہوئی، دنیا بھر کی قومیں ان کے خلاف ایک رائے ہو کر انہیں ذلت کا عذاب چکھا رہی ہیں اس کی شکایت اللہ ہی کے جناب میں ہے۔

نیز فرمایا:

① تفسیر ابن کثیر: 433/2

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ ①

”کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو ان پر لازم کر دیا گیا ہے۔ اور تم پر اس کی جو بدی ہے جس کا مکلف تمہیں بنایا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔“

یہ نص صریح ہے کہ اللہ اور رسول ہی کی اطاعت میں ہدایت اور عدم اطاعت میں سراسر گمراہی ہے۔ نیز فرمایا:

﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ②

”صلاة کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرماں برداری میں لئے رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

نیز فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ③

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال

کو ضائع نہ کرو۔“

یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو عمل اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کی روشنی میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ نیز فرمایا:

﴿ءَآشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوِكُمْ صَدَقَتٍ ۖ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾^①

”کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ تو جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرمادیا تو اب (بخوبی) صلاۃ کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو ان سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝﴾^②

”(لوگو) اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔“

امام زہری فرماتے ہیں: ”اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔“ (فتح القدیر)

اللہ اور پیارے رسول ﷺ کے احکام کی تعمیل ہی میں زندگی ہے اور مخالفت میں ہلاکت

اور موت ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ﴾ ①

”اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لاؤ جب رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلا تے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آ رہا کرتا ہے اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہوتا ہے۔“

اللہ رب العزت نے اپنی اور رسول ﷺ کی اطاعت کے اجر میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکے اور اس کے برعکس اللہ اور رسول کی مخالفت سے ڈرایا ہے۔ کہ وہ عذاب الیم کا سبب بنے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لائے گی۔ وہی کامیابی کا راز ہے۔ قبولیت اعمال کا سبب ہے، پھر اختلاف اور مخالفت عذاب الیم اور فتنے کا سبب ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ②

”یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ①

”اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرمانبرداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ بہترین رفیق ہیں۔“

ارشاد فرمایا:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ②

”مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، صلاۃ پابندی سے بجالاتے ہیں، زکاۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔“

① النساء: 69

② التوبة: 71

اور ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ﴾ ①

”جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرماں برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں، وہی نجات پانے والے ہیں۔“

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ②

”اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔“

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ③

”جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے تلے نہریں جاری ہیں۔ اور جو منہ پھیر لے اسے درد ناک عذاب دے گا۔“

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ④

”تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

② الاحزاب: 71.

① النور: 52.

③ الحجرات: 14.

④ الفتح: 17.

يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

”جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں وہ زبر

دست فتنے میں نہ مبتلا کردئے جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔“

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: «عَنْ أَمْرِهِ» یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کے طریقے، سبج

اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنہ اور سخت عذاب ملے گا۔ اس لیے تمام اقوال و اعمال

کا آپ ہی کے اقوال و اعمال سے موازنہ کیا جائے گا۔ جو قول و عمل موافق ہوگا وہ مقبول

ہوگا۔ اور جو مخالف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ کہنے اور کرنے والا کوئی بھی ہو۔ جیسا کہ صحیحین وغیرہ

میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.» ﴿٢﴾

”جس کسی نے کوئی کام ہمارے طریقے کے خلاف کیا تو وہ غیر مقبول ہے۔“

تو جو لوگ رسول ﷺ کی شریعت کی ظاہری یا باطنی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہئے

کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں کفر، نفاق اور بدعت کا فتنہ آجائے یا دنیا ہی میں سخت عذاب

قتل اور سزا وغیرہ میں مبتلا کر دیے جائیں۔“ ﴿٣﴾

اللہ اور رسول کے فیصلہ کو لینے یا چھوڑنے کا اختیار کسی بھی مومن مرد اور عورت کو نہیں۔

اسے بہر حال قبول ہی کرنا ہے۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٤﴾

② صحیح بخاری: 60، کتاب البیوع.

① النور: 63.

④ الاحزاب: 36.

③ تفسیر ابن کثیر: 122/3.

”اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد ان کے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔“

اس معنی کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول ﷺ کی طاعت مطلقہ کا حکم دیا ہے۔

اسی طرح سے نبی کریم ﷺ نے بہت سی احادیث میں صحابہ کرام اور عام امت کو اپنی مطلق اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«كُرُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» قِيلَ مَنْ يَا بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^①

’میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا! پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے انکار کیا۔“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

«فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْسَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ»^②

”کہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طور و طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور سب سے برے کام بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا: کہ میں ہر مومن کے جان کا خود اس سے زیادہ حقدار ہوں۔“

① صحیح بخاری ، رقم : 7280 - الجامع الصغير ، رقم : 4513 .

② صحیح مسلم ، رقم : 2042 ، کتاب الجمعة ، باب : 13 .

نبی ﷺ کی صحیح حدیث اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ہر مسلمان پر اس کی اتباع فرض ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح قرآن کریم کی اتباع فرض ہے۔ مقدم بن معدیکرب سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَيَّ أُرِيكَتِي يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كَلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» ①

”جان لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثیل بھی دی گئی ہے۔ جان لو، قریب ہے کہ آسودہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے کہ اس قرآن کو لو۔ اس میں جو حلال ہے اسے حلال جانو اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ جان لو کہ پالتو گدھا کھانا حلال نہیں۔ اور نہ ہی درندہ جانور۔ اور نہ کسی عہد و ذمہ والے کا گمشدہ مال حلال ہے ہاں وہ اسے نہ چاہے تو لے سکتے ہیں۔ اور جو شخص کسی قوم میں مہمان اترتا تو ان پر ان کی مہمانی واجب ہے۔ اگر مہمانی نہیں کی تو وہ شخص ان کے ساتھ کی ہوئی اپنی مہمانی کو واپس مانگ سکتا ہے۔“

اس لیے امت کا فرض ہے کہ وہ اس عقیدہ پر متحد ہو جائے کہ جس چیز میں نبی کریم ﷺ کا کوئی فیصلہ یا حکم ہو اس میں رائے اور قیاس یا حیلہ بہانہ کر کے اس کو بے عمل نہ کرے، بلکہ سب اسے قبول کر لیں۔ لیکن فی الواقع امت کی ابتلاء و آزمائش کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا کہ جیسے پہلی امتوں میں اختلاف ہوا امت محمد ﷺ میں بھی اسی طرح اختلاف ہو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«نَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَكَنُوا جُحَرَ ضَبَّ لَسَلَكْتُمُوهُ.» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ «فَمَنْ؟»⁽¹⁾

”تم لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی باشت در باشت اور بازو در بازو ضرور پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو گے۔ ہم نے کہا: اللہ کے رسول! وہ یہود و نصاریٰ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اور کون ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختلاف سے ڈرایا اور اختلاف اور تفرق سے بچنے کا راستہ بھی بتادیا۔“

عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت ﴿وَالَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ نازل ہوئی تھی۔

ان سے سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت اور علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہیں، انہوں نے فرمایا: کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صلاۃ پڑھائی۔ اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں بڑی موثر نصیحت کی کہ ہم رونے لگے اور ہمارے دل کانپ اٹھے۔ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! لگتا ہے کہ یہ رخصت کر کے جانے والے کی نصیحت ہے۔ «فَمَاذَا تَعْبُدُنَا؟» تو ہمیں آپ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

«أَوْصِيْتُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَن

(1) صحیح بخاری، رقم: 3456 - صحیح مسلم، رقم: 6952، کتاب العلم، باب: 3.

(2) التوبہ: 92.

يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا.»

”میں تمہیں اللہ سے تقویٰ اور امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔“

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ.»^①

”تو ایسے موقع پر تم میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو سختی سے پکڑو اور دین میں نئی چیزیں داخل کرنے سے بچو۔ کیونکہ دین میں نئی ایجادات بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اس حدیث میں پیارے نبی ﷺ نے امت میں شدید اختلافات پیدا ہونے کی خبر دی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نیز اختلافات کی صورت میں اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر شدید تمسک کا حکم بھی دیا ہے۔ قیامت تک ہونے والی بدعات سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ کیونکہ جو چیز عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین میں دین کی نہ تھی وہ کبھی بھی دین کی چیز نہیں ہو سکتی۔

ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دین اسلام کا خلاصہ وہ تین سوالات کے عملی جوابات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ کے بعد آنے والے ہر مومن و کافر سے اس کی قبر میں پوچھے جائیں گے۔

① «من ربك؟» تمہارا رب کون ہے؟

② «ما دينك؟» تمہارا دین کیا ہے؟

③ «من نبیک؟» تمہارا نبی کون ہے؟

انسان پر فرض ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

① سنن ترمذی، رقم: 2676 - سنن ابوداؤد، رقم: 4607.

﴿وَمَا خَنَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾^①

”صرف اپنی عبادت ہی کے لیے میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے۔“

اس لیے صرف رب کی عبادت جائز بلکہ فرض ہوئی، اور کسی اور کی عبادت کفر و شرک ہے اور اس عبادت کو دین اسلام کے ذریعے لینا ہے جسے ہمارے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝﴾^②

”مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾^③

”جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“

اور جیسے کہ اللہ نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بعینہ اسی طرح تمام انسانوں اور جنوں کو نبی کریم ﷺ کی بعثت کے بعد آپ ہی کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم سے نکل جائے یا سر موخراف کرے یا یہ عقیدہ رکھے کہ ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے کہ وہ تکالیف شرعیہ سے بے نیاز ہو جائے۔

اس کا بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کہ دین اسلام نبی کریم ﷺ کے زمانہ ہی میں مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں خوشخبری کی یہ آیت نازل ہوئی:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

① آل عمران: 85 .

② آل عمران: 19 .

③ الذاریات: 56 .

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿١﴾

”آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔“

اس وجہ سے کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ بغیر شرعی دلیل کے دین کے نام سے کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٢﴾

”اپنی زبانوں سے جھوٹ بول کر کسی چیز کو حلال و حرام نہ کہو، یہ اللہ پر افترا ہوگا۔ جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔“

کسی کو اللہ اور رسول کی طرف سے آئے ہوئے برہان کے بغیر کسی چیز کو مشروع کرنے کا حق نہیں۔ مزید فرمایا:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِمَّا لَمْ يُأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ

لَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

الْأَلِيمُ ﴿٣﴾

”کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی چیزوں کو مشروع کر رکھا ہے۔ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر مقرر کردہ فیصلہ کی بات نہ ہوتی تو ابھی سب کا فیصلہ ہو جاتا اور ظالموں کے لیے دردناک

عذاب ہے۔“

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”شریعتوں اور احکام دین کے جاننے کا واحد طریقہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے قرآن و حدیث کی خبر ہے۔ البتہ دنیاوی مصالِح تجربہ، صحیح سوچ و فکر سے جانے جا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ کی حدیثوں کو جاننے کا واحد طریقہ صرف روایات کو ملی سندوں یا عَنْ عَلَانٍ عَنْ عَلَانٍ کے ذریعہ حاصل کرنا ہے۔“^①

اور جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا نَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^②

”جس کسی نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔“

اس لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ دین میں کوئی رخنہ پڑے تو دین کو اس سے پاک کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾^③

”جان لو! اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا مالک بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب لگادیں گے۔ اللہ ان کے اختلافات میں فیصلہ کرے گا بیشک اللہ جھوٹے اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔“

② سنن ابن ماجہ : 14 .

① حجة الله البالغة: 132/1 .

③ الزمر : 3 .

نیز فرمایا:

﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝﴾^①

”انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں تمام باطل ادیان سے دور ہو جائیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔“

دین خالص وہی ہے جو عہد نبوی میں مکمل ہوا۔ عقیدہ و احکام کے اعتبار سے کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، نہ ہی دین کو کسی اور کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ صرف اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول ہی کی طرف اس کی نسبت ہو۔ کیونکہ فرض واجب، حلال و حرام صرف اللہ و رسول ہی کی طرف سے ہے کسی کو ان کی تشریح کا حق نہیں۔ یہ اصول قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں۔ اسی نوح پر افضل الرسل سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے صحابہ نے تربیت لی اور جیسا کہ اللہ نے انہیں ادب دیا ہے:

﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^②

”کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔“

اسی ادب سے باادب ہو کر اللہ اور رسول کے احکام سے انحراف و تجاوز نہ کرتے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم ﷺ کوئی سوال فرماتے تو صحابہ کرام جانتے ہوئے بھی «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» جواب دیتے۔

ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ دس ذی الحجہ کو نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا تو پوچھا: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» کہ ”جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟“ ہم نے جواب دیا: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» کہ

”اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔“ ہم چپ رہے، ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ فرمایا: کیا یہ دس ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا: کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں ہم چپ رہے ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.»^①

”کہ تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر اس دن اور اس مہینہ اور اس شہر کی طرح حرام ہیں۔“

اگر صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوری طور پر آپ سے رجوع کرتے۔ اگر آپ کے قریب ہوتے تو آپ ان کو تسلی بخش جواب دیتے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ جواب بھی اپنی طرف سے نہ دیتے بلکہ وحی کے ذریعہ ہی دیتے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ﴾^②

”نبی کریم ﷺ خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، صرف وحی الہی کے ذریعہ کچھ کہتے ہیں۔“

یعنی ابن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حیرانہ میں تھے ایک شخص آیا اس نے جب پہن رکھا تھا۔ اس پر زعفران یا پیلے رنگ کا اثر تھا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے عمرہ میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا: جب آپ پر وحی نازل

ہوئی تو آپ نے کپڑے سے اپنے کو ڈھانپ لیا۔

یعلیٰ ابن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ میں چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم وحی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: ”ہاں“ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے کا کونہ اٹھایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے اونٹ کی آواز کی طرح آواز آرہی تھی۔ جب آپ سے وحی کی کیفیت دور ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عمرہ سے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر آپ نے اس سے کہا: جبہ اتار دو، زعفران اور پیلا رنگ اپنے جسم سے صاف کر لو، اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرہ میں کرو۔“

اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتے تو اجتہاد کر کے بروقت مسئلہ کا حل نکالتے پھر بھی اپنے اجتہادات کو آخری حکم نہ سمجھتے۔ بلکہ اس کی صحت و شرعیات یا عدم صحت و شرعیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے تک معلق رکھتے۔ اور اگر ان کے اجتہاد میں اختلاف بھی ہوتا تو کسی دوسرے کو غلط نہ سمجھتے اور نہ ہی اپنی رائے پر دوسرے کو مجبور کرتے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر میں تھے، صلاہ کا وقت ہوا۔ «وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا» ”ان کے ساتھ پانی نہ تھا تو تیمم کر کے انہوں نے صلاہ پڑھ لی۔“ پھر انہیں صلاہ کے وقت ہی میں پانی مل گیا۔ تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ صلاہ پڑھی، دوسرے نے صلاہ دوبارہ نہ پڑھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ماجرا بیان کیا تو جس نے صلاہ نہیں لوٹائی تھی اس سے کہا: «أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجْزَأَتَكَ صَلَاتُكَ.»

”کہ تم نے سنت کے طریقہ پر عمل کیا تمہاری صلاہ کافی ہے۔“

اور جس نے دوبارہ صلاہ پڑھی تھی، اس سے کہا: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.»^①

”کہ تمہیں دو اجر ملے گا۔“

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عمرؓ سے کہا: «إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ.» ”کہ میں جنبی ہو گیا ہوں غسل کا پانی نہیں ملا کیا کروں؟“

سن کر عمر بن یاسرؓ نے عمرؓ سے کہا: آپ کو یاد ہے ہم دونوں سفر میں تھے:

«أَمَا تَذْكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَا أَنَا فَتَمَعَّكَتْ فَصَلَّيْتُ.»

”آپ نے صلاۃ نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر صلاۃ پڑھ لی۔“

جب میں نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین میں مارا، اور دونوں میں پھونکا اس کے بعد چہرہ اور ہتھیلیوں پر مسح کیا۔^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ نبی کریم ﷺ کا جو بھی عمل دیکھتے یا کچھ کرنے کا حکم پاتے تو اس پر بعینہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ سوائے ان اعمال کے جو آپ کے ساتھ خاص تھے۔ وہ لوگ کسی چیز میں رکن، واجب، فرض اور سنت کا نام دیکر تفریق نہ کرتے تھے۔ نہ نبی کریم ﷺ نے صراحتاً ان اصطلاحات کی خبر دی۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جان لو! کہ فقہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مدون نہ تھی۔ اور نہ ہی اس زمانہ میں بعد کے فقہاء کی طرح بحث کرتے تھے، کہ ہر طرح سے کوشش کر کے ارکان و شروط کی تمیز کریں اور نہ ہی مسائل کا تصور اور اس کی شکلیں نکالتے اور نہ اسی طرح ہر ایک کی تعریف کرتے۔ نبی کریم ﷺ جس طرح وضو فرماتے تو وہی وضو

صحابہ کرام کرتے۔ آپ نے خود وضو کے ارکان و شروط و آداب میں تفریق نہ کی اور نہ صحابہ ہی کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی صلاۃ کی طرح صلاۃ پڑھتے۔ آپ نے حج کیا، وہی حج کا طریقہ سیکھ کر اسی طرح کرتے۔ عام طور پر یہی حالت نبی کریم ﷺ کی تھی، آپ نے وضو کے چھ یا چار فرض بیان نہ کئے اور نہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی بغیر موالاة کے وضو کر لے تو کیا حکم ہے۔ ”الا ماشاء اللہ“ صحابہ بھی اکثر ان امور کے متعلق سوال نہ کرتے۔“^①

حافظ ابن قیم کہتے ہیں:

”کہ جب علم کی تحصیل کے دو طریقے ہوئے ① بالواسطہ ② بلا واسطہ۔“

تو بلا واسطہ حصول علم کی سعادت صحابہ رسول کو ملی جو عمل میں آگے بڑھ گئے بعد کے کسی شخص کو یہ سعادت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا۔ لیکن اب وہی شخص آگے ہوگا جو ان کے سیدھے راستے کی اتباع اور ان کے صحیح طریقہ عمل پر عمل کرے۔ پیچھے رہ جانے والا وہ ہوگا جو ان کے طریقہ اور طریقہ عمل سے دائیں بائیں بنے۔ وہی ہلاکت کے صحراء میں بھٹکنے والا ہے۔

ان کے علم کی سند کس قدر صحیح اور عالی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اور آپ نے جبریل علیہ السلام سے اور جبریل علیہ السلام نے رب العالمین سے لیا اور بعد کے لوگوں کو پہنچا کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے۔ ہم نے اب اس کو تم تک پہنچا دیا۔ اور یہی وصیت اور فریضہ اللہ کی طرف سے ہم پر ہے اور یہی تمہارے اوپر بھی ہے۔“^②

اختلاف کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ عمل

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے احکام پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب ان میں عقیدہ و عمل کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو فوراً اللہ اور رسول کا فیصلہ ڈھونڈتے کیونکہ اللہ نے عام مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾^①

”تم جس کسی مسئلے میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے جناب سے ہے۔“

اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^②

”کسی چیز میں تمہارا آپس کا نزاع ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹادو۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن کریم میں اختلاف کی مذمت فرما کر اس

سے روکا ہے۔

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^③

”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بندی نہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے رہو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اسی کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تمہیں اللہ نے اس سے بچالیا۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَعْضًا مِنْهُمْ﴾^①

”اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد جنہیں کتاب دی گئی ظلم کر کے اس میں اختلاف کرنے لگے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾^②

”جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت بڑے اختلاف میں ہیں۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^③

”ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے نشانیاں آ جانے کے بعد فرقہ بندی اور اختلاف کیا ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

① آل عمران : 105 .

② البقرہ : 176 .

③ البقرہ : 213 .

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^①

”اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی۔ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“
اللہ نے اپنے نبی کو تفریق، تفریق اور اختلاف فی الدین سے بری کر رکھا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾^②
”بے شک جنہوں نے دین کو بانٹ رکھا ہے۔ اور خود مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے
آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^③

”تمہارے لیے اللہ نے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور
جس چیز کی وحی آپ کی طرف اور جس کا حکم ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا
تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف کر کے ٹولیوں میں نہ بٹو۔“

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^④

یعنی تمام انبیاء کو اتحاد و اتفاق اور ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا ہے اور افتراق و

② الانعام: 159.

① الانفال: 46.

④ الشوریٰ: 13.

③ الشوریٰ: 13.

اختلاف سے منع کیا ہے۔ یعنی دین کے اصول و فروع میں اتفاق سے عمل کرو اور اس کی دعوت دو۔ آپس میں تعاون کر کے تقویٰ و طہارت کو پھیلاؤ، اور گناہوں سے روکو۔ جب اصل دین پر متفق ہو تو پھر مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں بیٹے کا معنی کیا ہے۔

اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس لیے دین کے واضح مسائل جن میں قرآن و حدیث کے نصوص واضح طور پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں اختلاف کسی حالت میں مشروع نہیں۔

کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ”اختلاف مذاہب اللہ کی رحمت ہے“ کسی حالت میں بھی جائز نہیں اور «اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ» حدیث سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، اور جھوٹی حدیث نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔⁽¹⁾

اس حدیث کا بیان کرنا جائز تک نہیں چہ جائیکہ اس سے دینی مسئلے میں دلیل لی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کا ذکر کرے تو اس کے جھوٹے ہونے کی نشاندہی بھی کر دے ورنہ عند اللہ گنہگار ہوگا۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.»⁽²⁾

”جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔“

عقلی طور پر بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق امت کے لیے مصیبت ہوگا۔ تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا کہنا صحیح نہ ہوا۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کی بات کو غلط ہونے کا عقیدہ رکھے گا تو وہ شخص مسلمان نہ رہ جائے گا۔ اس آیت کریمہ کو دیکھئے، پڑھئے، سنئے اور غور کیجئے:

(1) سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، رقم 57.

(2) صحیح بخاری، رقم: 5844.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾^①

”اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت ہونے پر مجبور کر دیتا اور ہمیشہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ہاں وہ لوگ اختلاف نہ کریں گے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے۔ اسی طرح (امتحاناً) انہیں پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کا کلمہ پورا ہو چکا ہے کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھریں گے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اختلاف اور رحمت کو الگ الگ چیزیں بتائی ہیں دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی الرحمہ ﷺ نے بھی اپنی امت کو بہت سی احادیث میں اختلاف سے ڈرا کر اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.»^②

معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا:

«أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.»^③

② سنن ابوداؤد، رقم: 4596 .

① ہود: 118-119 .

③ سنن ابوداؤد، رقم: 4597 .

ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ (72) بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور یہ امت (73) بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی (72) بہتر فرقے جہنم میں ہوں گے صرف ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور وہی جماعت ہے۔ اس معنی کی حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے۔^①

جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنے آگے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا: یہ اللہ رب العزت کے راستے کی مثال ہے۔ پھر آپ نے دائیں اور بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا: کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، پھر آپ نے آگے کے بیچ کی لکیر پر دست مبارک رکھ کر اس آیت کو پڑھا:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾^②

”کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، اللہ نے اسی کی تاکید فرمائی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔“

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اختلاف سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ جبکہ وہ خود اختلاف سے دور رہتے، اختلاف کے وقت ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتے اگر مل جاتا تو بلا اختلاف اسی کا فیصلہ کرتے دوسرے سب اسی کی طرف رجوع کر لیتے۔ اگر مسئلہ کتاب و سنت میں منصوص نہ پاتے تو آپس میں مشورہ کرتے دوسروں سے پوچھتے کہ ممکن ہے کسی کے پاس کوئی واضح دلیل ہو، کیونکہ اللہ کا کلام مبارک ان کی نظروں میں تھا۔

① سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، رقم: 204۔ الجامع الصغیر: 2042۔

② سورۃ الانعام: 153۔ السنۃ لابن ابی عاصم۔ تفسیر ابن کثیر: 261/2۔

﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ①

”نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر و اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔“

یقیناً ان کا مکمل اخلاص اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اس لیے اپنی رائے یا دوسروں کی رائے پر تعصب اور اصرار نہ کرتے۔

غور فرمائیں! نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلا اختلاف نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ قسم کھا کر کہنے لگے: کہ نبی کریم ﷺ کی وفات نہیں ہوئی۔

صحیح بخاری میں ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہ بیٹھے۔ سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر عمر کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کیا:

«أما بعد: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.»

”جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے محمد ﷺ کو موت آگئی اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے موت نہ آئے گی۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ ②

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہی ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ تو آپ کو موت آجائے یا شہید کر دئے جائیں تو کیا تم اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاؤ گے؟ جو بھی ایسا کرے گا تو اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر بجالانے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔“

اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: کہ اللہ کی قسم! ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کے نازل ہونے کا علم ہی نہ تھا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تو لوگ اس کو دہرانے لگے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! «وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعُقِرْتُ حَتَّى مَا تُقَلِّنِي رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَمَاتٍ»^①

”ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو میں زخم خوردہ ہو گیا یہاں تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا زمین پر گر پڑا۔ اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ وفات پا چکے۔“

اس کے بعد دوسرا اختلاف نبی کریم ﷺ کے بعد خلیفہ کی تعیین کے بارے میں ہوا۔ لیکن اسے بھی سنت رسول «الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» یعنی ”خلیفہ قریش میں سے ہیں“ سے رفع کیا گیا۔ ابن العربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہو کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ مہاجرین کو جب خبر لگی تو آپس میں کہا: کہ انصار کو یہاں بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں ہم خود ان کے پاس جائیں۔ مہاجرین میں سے ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم گئے۔ باتیں ہوئیں انصار کے کچھ لوگوں نے کہا کہ مہاجرین میں سے ایک امیر رہے، اور انصار میں سے ایک امیر ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ

مفید باتیں تھیں اور مزید یہ کہا:

«وَتَكِنَّا الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ»^①

”کہ امیر ہم ہوں گے اور آپ لوگ وزیر ہوں گے۔“

فرمان نبوی ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں۔ میں انصار کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتا ہوں ان کے نیوکاروں کو قبول کرو۔ اور ان میں کا کوئی کچھ غلط کام کرے تو اسے معاف کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ اللہ نے ہمیں «صادقین» کا لقب دیا ہے، اور آپ لوگوں کو «مفلحین» کے لقب سے نوازا ہے، اور آپ لوگوں کو ہر حالت میں ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^②

”اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور صادقین (بچوں) کے ساتھ رہو۔“

اس کے علاوہ بہت سی صحیح باتوں اور قوی دلیلوں کا ذکر کیا۔ اس پر انصار نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی۔^③ پھر صحابہ کرام میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس اختلاف کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کیا گیا۔

اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ: ”جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا:

«مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ»^④

”کہ اللہ کسی نبی کو وہیں وفات دیتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔“

—(۶۵)—

② التوبہ: 119.

① صحیح بخاری، رقم: 3467.

③ سنن ترمذی، رقم: 1018.

④ العواصم من القواصم، ص: 45.

پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: «أَدْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ»^①

”کہ آپ کے بستر ہی کی جگہ پر آپ کو دفن کرو، اختلاف کا خاتمہ ہو گیا۔“

پھر صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد علی، عباس، اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف تھا۔

اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رسول کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے وراثت طلب کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ:

إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ: مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»^②

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ہمارا کوئی وارث مال نہیں ہوگا جو کچھ ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔“

اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور اپنی موت تک چھوڑے ہی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف چھ ماہ تک زندہ رہیں۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ترکہ رسول خیر و فدک اور مدینہ کے صدقہ میں سے اپنی وراثت کا حصہ طلب کر رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا اور یقین دلایا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیا کرتے تھے وہی کروں گا، اگر آپ کے عمل کو میں نے چھوڑ دیا تو میں ڈرتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں گا۔

مدینہ کا ”صدقہ رسول“ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں علی اور عباس رضی اللہ عنہم کو سونپ دیا تھا۔ البتہ خیر اور فدک کو روک رکھا اور وضاحت کی کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں سے ہیں انہیں آپ اپنی خاص ضرورتوں کے لیے رکھتے تھے اور اب وہ دونوں خلیفہ وقت کے تصرف میں ہوں گے، عدۃ بن الزبیر کہتے ہیں کہ اب تک وہ اسی حالت میں ہیں۔^③

① سنن ترمذی، ص 242، احکام الجنائز، ② صحیح بخاری، رقم: 3508.

③ صحیح بخاری، رقم: 3092-3094.

اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جب بھی کسی واقعہ میں اختلاف ہوتا تو قرآن و سنت کی دلیلوں کو ڈھونڈتے، جب دلیل مل جاتی اختلاف رفع ہو جاتا۔ انہوں نے عملی طور پر اس آیت کی تفسیر کی:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^①

”جب تم میں کسی مسئلہ میں نزاع ہو جائے تو کتاب و سنت سے رجوع کرو۔“

علامہ ابن القیم نے خیر القرون کے موقف کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: ”کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور اپنے تابعین سے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔“

تابعین عظام نے بھی اسی سچ پر زندگی گزاری۔ پھر اتباع تابعین بھی اسی سیدھے مسلک پر چلے۔ اسی طرح ائمہ متبوعین بھی ان کے بعد اسی منہج پر رہے۔

یہ ائمہ قیاس و اجتہاد کی طرف اس وقت توجہ دیتے جب کتاب و سنت سے انہیں دلیل نہ مل پاتی۔ کیونکہ اللہ کا دین ان کے سینوں میں حد درجہ معظم تھا ان کے دلوں میں یہ بات بہت ہی بڑی تھی کہ صحابہ اور تابعین کے طریقوں کے خلاف کوئی رائے اور قیاس یا عقلی کسی بات کو آگے بڑھائیں یا کسی کی تقلید کو مقدم کریں۔

اس وجہ سے پورے عالم میں ان کی تعریف ہوتی رہی اور اللہ نے بعد کے لوگوں میں ان کو بڑی عزت کا مقام دیا۔ اسی طرح ان ائمہ کے طریقوں پر ان کے اتباع بھی چلے کسی کے لیے کوئی تعجب نہیں برتا۔ حجت اور دلیل ہی کے ساتھ وہ چلتے رہے، حق جہاں بھی ہوا اسی قافلہ میں رہے۔^②

مقصود عرض یہ ہے کہ عہد نبوی، عہد صحابہ اور جس کسی نے ان کی اقتداء و اتباع کی ان کے عہد میں کسی کے قول کے ساتھ تعصب نہ برتا گیا۔ خواہ وہ کس قدر عالی مرتبت ہو۔ بلکہ وہ

لوگ کسی کے قول کو جب دلیل کے خلاف پاتے تو باادب و حکمت اس کی تردید کرتے۔ یہاں تک کہ بعض امراء و حکام کے قول و فعل کو جب وہ خلاف سنت پاتے تو تردید میں کوئی باک نہ کرتے اور نہ کسی کی ملامت کا خوف ان کے دلوں میں رہتا، کیونکہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت ہر کسی کی عظمت سے بڑھ کر تھی۔

ابو الشعثاء کہتے ہیں: کہ معاویہ رضی اللہ عنہ طواف میں کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ دو (2) رکنوں (حجر اسود اور رکن یمانی) ہی کا استلام کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ بیت اللہ کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔

عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔ مسند احمد اور سنن الترمذی میں یہ بھی ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آخر میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

”یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اتباع و اقتداء ہے۔“

معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے سچ کہا۔^①

یہی روایت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہتے ہیں: کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ ان کے بائیں جانب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ میں دونوں کے پیچھے تھا ان کی باتیں سن رہا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ حطیم کے دونوں رکنوں کو استلام کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کونوں کا استلام نہیں کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے:

«دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَهْجُورٌ.»^②

”ابن عباس! چھوڑو، کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جاتا، جب بھی معاویہ رضی اللہ عنہ

① مسند احمد: 1/373 - سنن الترمذی: 3/213.

② مسند احمد: 1/246، 2210 - سنن ترمذی، رقم: 858.

ارکان پر ہاتھ رکھتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی بات دہراتے رہتے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی دلیلوں پر ہوا کرتی تھی۔ ان میں علم فقہ کا کوئی انتساب تھا نہ کوئی مذہبی اختلاف تھا کہ جس پر دوستی یا دشمنی کی جاتی۔ یہی حال تمام خیر القرون میں رہا۔

فصل 10

خیر القرون کے بعد حالات کی تبدیلی

اتباع کتاب و سنت کا یہی جذبہ خیر القرون پر حاوی رہا۔ اس کے بعد حالات بدلے اور پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تقلید کی جانے لگی جن کا قول شریعت میں دلیل نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید فرض ہے۔ اور جس کسی نے یہ کہا کہ تمام ائمہ ہمارے امام ہیں، میں کسی خاص شخص کی تقلید نہیں کرتا بلکہ دلیل کی روشنی میں ہر ایک کی بات قبول کروں گا تو ایسے شخص کو غلط کہا جانے لگا اور آخری زمانے میں تو اسے لاندہب تک کہہ دیا گیا، دجال، کم عقل، گم راہ، متعصب، اسلام دشمنوں کا ایجنٹ بتایا گیا۔ یہ مشہور کیا گیا کہ دشمنان اسلام کی کوئی چھپی طاقت ان کو حرکت دے رہی ہے۔⁽¹⁾

اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کرنا چاہئے کہ صحابہ کرام کی طرح تابعین و اتباع تابعین اور ائمہ اربعہ اور اس دور کے تمام علماء اہل حدیث تھے۔ کتاب و سنت کی دلیلوں پر عمل کرتے اور اسی کی تلقین کرتے۔

خصوصاً ائمہ اربعہ نے اپنے شاگردوں کو کسی خاص شخص کی تقلید اور اس میں تعصب برتنے سے منع کیا ہے۔ تقلید و تعصب وہ کیوں کرتے جب کہ ان کے جسم و جان میں قرآن و سنت کی اتباع کا جذبہ گھلا ملا تھا۔

ذیل میں ہم ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کے اتباع کتاب و سنت اور ترک تقلید سے متعلق اقوال کا ذکر کر رہے ہیں، جنہیں ان کے شاگردوں نے نقل کیا ہے۔ وہ متقدمین اصحاب ائمہ ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک مسلمان کو چاہئے کہ انہیں غور سے پڑھے! سنے! اور انہیں پر عمل کرے۔

کیونکہ ان کے یہ اقوال عین کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال:

آپ کے اصحاب و تلامذہ نے آپ سے اتباع کے متعلق کئی مختلف اقوال نقل کئے ہیں:

①: «إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.»

”جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔“

②: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.»

”کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے جانے اختیار کرے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

«حَرَامٌ عَلَيَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي فَإِنَّا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ غَدًا.»

”جس کو میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو تو اس کے اوپر میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ ہم بشر ہی ہیں، ایک بات آج کہہ کر دوسرے دن اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔“

③: «وَيَحْكُ يَا يَعْقُوبُ! (أَبُو يَوْسُفَ) لَا تَكْتُبْ عَنِّي كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ.»^①

”ابو یوسف! میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی بات اپنی رائے سے کہی تو کل اس سے لوٹ جاؤں اور کل کی کہی بات سے پرسوں لوٹ جاؤں۔“

④: «إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبَرَ الرَّسُولِ ﷺ فَانْتَرَكُوا قَوْلِي.»

① حاشیہ ابن عابدین: 63/1۔ رسم المفتی: 4/1۔ ایقاظ ہمم أولى الأبصار، ص: 50-62۔ تاریخ ابن معین وغیرہ۔

”اگر کوئی بات میں کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ کے خلاف کہوں تو میرے قول کو

چھوڑ دو۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال:

①: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُحْطِيُّ وَأُصِيبُ وَأَنْظُرُوا رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ. »^①

”میں بے شک بشر ہی ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں۔ میری رائے میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو۔ اور جو موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔“

②: « لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَتْرُكُ إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ. »

”نبی ﷺ کے علاوہ ہر ایک کی بات لی جائے گی اور چھوڑ بھی دی جائے گی، مگر نبی ﷺ کی بات صرف قبول ہوگی۔“^②

③: « قَالَ ابْنُ وَهَبٍ: سَمِعْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ النَّاسُ، فَقُلْتُ لَهُ: عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ. فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا؛ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدُلُّكَ بِخَنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطُّ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُ فَيَأْمُرُ بِتَحْلِيلِ الْأَصَابِعِ. »^③

”عبد اللہ بن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک سے کسی نے وضو میں پاؤں کی انگلیوں

① جامع بیان العلم وفضله: 32/2 - الاحکام لابن حزم: 149/6.

② جامع بیان العلم وفضله، 91:2 - الاحکام لابن حزم، 145:6.

③ مقدمہ الجرح والتعديل، ص: 31-32 - السنن الكبرى للبيهقي: 76/1.

کے خلال کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خلال کرنا لوگوں پر نہیں ہے۔ سن کر میں چپ رہا۔ جب لوگ مجلس سے چلے گئے تو میں نے ان سے کہا: کہ انگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں ہمارے پاس ایک سنت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ، تو میں نے مستورد بن شداد کی روایت بیان کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنی خنصر کی انگلی سے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال فرما رہے تھے۔ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یہ تو حسن حدیث ہے۔ آج سے پہلے اسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے سنا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تو انگلیوں کے خلال کا حکم دیتے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں بہت سے اقوال منقول ہیں، ان کے متقدمین شاگرد اور متبعین ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ متاخرین کی طرح تعصب نہ برتتے۔

①: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذَهَبَ عَلَيْهِ سُنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَعَزَّبَ عَنْهُ فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَلْتُ مِنْ أَصْلِ فِيهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلَافَ مَا قُلْتُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَوْلِي.» ①

”برایک سے رسول اللہ ﷺ کی کوئی نہ کوئی حدیث چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بات کہوں یا کوئی قاعدہ بیان کروں اور اس کے متعلق میرے قول اور قاعدہ کے خلاف پیارے رسول ﷺ کی کوئی سنت ثابت ہو تو وہی قول رسول ﷺ ہی قابل عمل و قبول ہے اور وہی میرا بھی قول ہے۔“

②: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ.» ②

”مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول ﷺ ظاہر ہوگئی تو کسی کے قول کی بنا پر اس سنت کو چھوڑنا جائز نہیں۔“

③: «إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُ.»

”جب تمہیں میری کتاب میں سنت رسول ﷺ کے خلاف کوئی بات ملے تو میری بات کو چھوڑ کر سنت رسول ﷺ کے مطابق کہو“

ایک روایت میں ہے:

① «فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ.»

”تو سنت ہی کی اتباع کرو، کسی کے قول کو نہ دیکھو۔“

④: «إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.»

”حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ:

⑤: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَأَعْلِمُونِي بِهِ

أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا.»

”آپ مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی کے مطابق فتویٰ دوں خواہ وہ کوئی حدیث ہو یا بصری یا شامی ہو۔“

⑥: «كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبْرُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا

قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي.»

”میرے قول کے خلاف کسی مسئلے میں رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ہو تو اپنی زندگی

① صحیح ابن حبان: 284/3 - المجموع: 63/1. ② المجموع: 63/1.

③ آداب الشافعی لابن ابی حاتم، ص: 94. ④ حلیۃ الاولیاء: 107/9.

اور موت کے بعد بھی اس قول سے رجوع کر رہا ہوں۔“

⑦: «إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.»^①

”تم اگر صحیح حدیث کے خلاف مجھے فتویٰ دیتے ہوئے دیکھو تو جان لو، کہ میں عقل کھو بیٹھا ہوں۔“

⑧: «كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ قَوْلِي مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى فَلَا تُقَلِّدُونِي.»^②

”میں نے جو بات بھی کہی ہو اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کی اتباع واجب ہے میری تقلید نہ کرو۔“

⑨: «كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي.»^③

”میرا قول نبی کریم ﷺ کی ہر حدیث کے مطابق ہے اگرچہ تم مجھ سے وہ حدیث نہ سنے ہو۔“

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال:

امام احمد بن حنبل تمام ائمہ سے زیادہ سنت رسول ﷺ کے حافظ اور عالم تھے، اور ان پر شدت سے تمسک بھی فرماتے، یہاں تک کہ ایسی کتابوں کی تالیف کو ناپسند کرتے تھے جن میں قیاس اور مسائل کی تفریعات کا ذکر ہو۔^④

آپ نے فرمایا:

①: «لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ

① آداب الشافعی لابن ابی حاتم، ص: 93.

② آداب الشافعی لابن ابی حاتم، ص: 93.

③ آداب الشافعی لابن ابی حاتم، ص: 93.

④ مناقب ابن الجوزی، ص: 192.

حَيْثُ أَخَذُوا» ①

”میری اور مالک، شافعی، اوزاعی، اور ثوری کسی کی تقلید نہ کرو۔ جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہیں سے تم بھی لو۔“

②: «لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدَ الرَّجُلِ فِيهِ مُخَيْرٌ» ②

”اپنے دین میں ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو۔ نبی ﷺ اور صحابہ سے جو ثابت ہو اسی کو لو۔ تابعین کے اقوال کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے۔“

③: «الْإِتْبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ هُوَ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِينَ مُخَيْرٌ» ③

”اتباع کہتے ہیں کہ آدمی نبی ﷺ کی حدیث اور آثار صحابہ کی پیروی کرے۔ تابعین کے آثار میں اسے اختیار ہے۔“

④: «رَأَى الْأَوْزَاعِيَّ وَرَأَى مَالِكَ وَرَأَى أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّهُ رَأَى وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْأَثَارِ» ④

”اوزاعی، مالک اور ابوحنیفہ سب کی رائے محض رائے ہی ہے۔ شرعی دلیل آثار ہی سے لی جائے گی۔“

⑤: «مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ» ⑤

”جس کسی نے حدیث رسول ﷺ پر عمل نہ کیا تو ہلاکت کے کنارے پر ہے۔“

نوٹ: ان اقوال کی تفصیل علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفة صلاة النبي ﷺ میں دیکھیں۔

② مسائل ابی داؤد، ص: 286 .

① اعلام الموقعین، 2: 302 .

④ جامع بیان العلم وفضله، 2/ 149 .

③ مسائل ابی داؤد، ص: 277 .

⑤ مناقب ابن الجوزی، ص: 182 .

مقلدین مذاہب کا تناقض

مذاہب کے مقلدین کا معاملہ بڑا ہی عجیب اور تعجب خیز ہے۔ کہ فروعی مسائل میں تو ائمہ کی تقلید بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ان بزرگوں نے اپنی یا کسی اور کی تقلید سے شدت سے منع کیا ہے۔

لیکن عقیدہ کے مسائل جنہیں فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ ان میں ائمہ کے مخالف ہیں، اکثر اپنے اماموں کی مخالفت کر کے اشعری وغیرہ مذاہب کے متعصب ہوتے ہیں۔ البتہ امام احمد بن حنبل کے تابعین سوائے چند افراد کے بجز اللہ تاریخ کے ہر دور میں صحیح سلفی عقیدہ کے داعی اور عامل رہے ہیں۔

مگر مذاہب ثلاثہ کے اکثر مقلدین سلفی عقیدہ کے خلاف رہے۔ لیکن تاریخ کی ہر صدی میں ان میں بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جو اپنا انتساب ائمہ کی طرف کرتے ہوئے بھی تعصب نہ برتتے۔ صحیح احادیث مل جانے پر امام کا قول چھوڑ دیتے اور اس کی تاکید بھی کرتے۔ اسی طرح صحیح عقیدہ کے معتقد بھی تھے۔ جو شخص اسلامی عقائد و مذاہب پر نظر رکھتا ہے اس سے یہ چیز مخفی نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ائمہ کرام اہل حدیث اور سلفی تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جبکہ اس وقت آپ کے اکثر مقلدین کا عقیدہ آپ کے عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”کتاب فقہ اکبر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع کے نزدیک مشہور کتاب ہے۔ جس کو انہوں نے

سنداً ابو مطیع اللخمی سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ ابو مطیع کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے فقہ اکبر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کہ کسی گناہ کے ارتکاب پر مرتکب کو کافر نہ کہو۔ اور کسی مومن کے ایمان کی نفی نہ کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اور یقین رکھو کہ جو خیر اور شر تمہیں ملے ہیں وہ ملنے ہی تھے اور جو نہیں ملے وہ تمہیں مل نہیں سکتے۔ (یعنی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔)

صحابہ رسول میں سے کسی سے براءت کا اظہار نہ کرنا! تمام صحابہ کو چھوڑ کر کسی خاص صحابی سے محبت نہ کرنا، عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔

ابو مطیع نقل ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں تو وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾

”رحمن عرش پر مستوی ہے (اور عرش آسمان کے اوپر ہے)۔“

میں نے کہا: اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عرش الہی آسمان میں ہے یا زمین میں؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ کے آسمان میں ہونے سے انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں ہے۔ اس کو اوپر جان کر پکارا جاتا ہے نہ کہ نیچے جان کر۔ اسی معنی کے دوسرے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔

اس کے بعد ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”کہ اس مشہور و معروف قول کے مطابق اللہ کے عرش پر ہونے میں توقف کرنے والے کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کافر کہا تو (ان کے نزدیک) اس شخص کا حکم کیا ہوگا۔ جو اللہ کے آسمان میں ہونے کا واضح الفاظ میں انکار کر رہا ہے؟“^①

اسی طرح کا قول ”الفاروق“ کتاب سے امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی کتاب «العلو لعلی الغفار» میں نقل کیا ہے۔^②

عقیدہ طحاویہ کے شارح «ابن ابی العز حنفی» کہتے ہیں: کہ اللہ کے لیے علو کی صفت کے اثبات میں سلف کے لا تعداد اقوال وارد ہیں۔ ان میں سے شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب الفاروق میں اپنی سند سے ابو مطیع سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا: جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں۔ تو امام صاحب نے جواب دیا: کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾

”رحمن عرش پر مستوی ہے“ اور عرش آسمان کے اوپر ہے۔..... الخ

پھر امام ابن ابی العز کہتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت رکھنے والوں میں جو اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اس کی بات توجہ کے لائق نہیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سے معتزلی اور دوسرے عقیدے کے معتقد بھی رہے ہیں۔ جو امام کے اکثر عقائد کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔^①

اسی طرح ائمہ مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کی طرف اپنی نسبت رکھنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان ائمہ کے بعض عقیدوں کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔

امام ابو یوسف کا بشر مرئی سے توبہ لینے کا قصہ مشہور ہے۔ امام ذہبی نے بشار بن موسیٰ الخفاف سے نقل کیا ہے کہ بشر بن الولید الکندی قاضی ابو یوسف کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے کلام سے منع کر رہے ہیں، اور ادھر بشر مرئی اور علی الاحول کلام کرتے ہیں۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟

کہا: وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو حاضر کیا جائے۔ لوگ انہیں پکڑنے گئے تو بشر اٹھ چکا تھا۔ علی الاحول اور ایک دوسرے بوڑھے کو لے کر آئے۔ تو

امام ابو یوسف نے بوڑھے کو دیکھ کر کہا: تمہارے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں مارتا پھر بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ اور احوال کو مارا اور شہر میں اس کو گھمایا۔^①

اس کے باوجود حنفی معتزلہ اور اشاعرہ نے استوئی کی تاویل استوئی سے کی ہے جس کا ذکر ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔^②

رسالہ الی اہل الثغر میں کہتے ہیں کہ اللہ کا «استواء علی العرش» استیلاء (قبضہ) کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز پر قابض رہا ہے۔

اس غلط عقیدہ کا اثر یہ ہوا کہ زبان عرب میں بھی یہ معنی اشاعرہ نے داخل کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جوہری اور رازی نے کہہ دیا «استوی الی السماء» قصد یعنی آسمان کی طرف قصد کیا۔ «واستوی ای استوئی» یعنی غالب و قابض ہوا۔ اور ایک نصرانی شاعر کے قول سے استدلال لے لیا۔

قد استوی بشر علی العراق

من غیر سیف و دم مہراق^③

اسی طرح مالکیہ نے بھی عقیدہ کے مسائل میں امام مالک سے مخالفت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے:

«اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ»

”کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہو سکتی۔“

عبد اللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا: ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ”یعنی اللہ عرش پر مستوی

② مقالات الاسلامیین: 254/1.

① مختصر العلو، ص: 155.

③ الصحاح: 2385/6- مختار الصحاح، ص: 335.

ہے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر نیچے کر لیا اور آپ کو پسینہ آنے لگا۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا: کہ اللہ رحمن عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے۔ اس کے بارے میں کیفیت کا سوال نہ کیا جائے۔ کیفیت کا علم نہیں دیا گیا۔ اور تم مبتدع ہو، اور کہا: کہ اس کو مجلس سے نکال دو۔

اسی طرح کئی اور شاگردوں سے یہی روایت ہے۔ اس میں مزید یہ بھی ہے کہ کیفیت کا علم غیر معلوم ہے۔ اور استواء کا معنی واضح ہے۔ کیفیت کے بارے میں سوال بدعت ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم صحیح عقیدہ سے ہٹکے ہوئے ہو۔ پھر حکم دیا اور اسے مجلس سے نکال دیا گیا۔^① اسی طرح شافعی نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کے خلاف عقیدہ اختیار کیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس سنت پر نہیں ہوں اور جن ائمہ دین کو میں نے دیکھا ہے مثل سفیان و مالک وغیرہ کے وہ بھی جس سنت پر تھے، وہ یہ ہے کہ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ» اور اللہ کے عرش پر آسمان میں ہونے کا اقرار کیا جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جس طرح چاہتا ہے قریب ہوتا ہے۔ قریب کے آسمان پر جب چاہے اترتا ہے۔ اور باقی عقائد کا بھی ذکر کیا۔^②

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں: ”کہ میں نے امام شافعی کو کہتے سنا ہے، اللہ کے بہت سے نام اور بہت سی صفتیں ہیں۔ جس کو یہ علم ہوا، اسے صفات و اسماء میں سے کسی کا انکار جائز نہیں۔ علم اور حجت قائم ہو جانے کے بعد اگر مخالفت کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ حجت قائم ہونے سے پہلے نادانی کی بناء پر اسے معذور سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اس چیز کا علم عقل اور سوچ سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور چاہئے کہ صفات رب کا اقرار اور تشبیہ کا انکار کرے، جیسے کہ خود اللہ نے اپنے سے کسی کی مشابہت کی نفی کی ہے۔ ارشاد فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^③

③ الشوریٰ: 11.

② مختصر العلو، ص

① مختصر العلو، ص 140-141.

”اس جیسا کوئی نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“^①

امام شافعی سے علم کلام اور اہل کلام کی مذمت متواتر طور پر ثابت ہے۔ کیونکہ آپ اصول و فروع میں بڑی شدت سے آثار کی اتباع کرتے تھے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے متعلق

عدل و انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات تاریخ کے ہر دور میں صحیح عقیدہ کے متمسک رہے بلکہ عقیدہ کی اصلاح کے داعی بھی رہے۔ پھر بھی حنابلہ میں کچھ لوگ اشاعرہ وغیرہ کے عقیدے پر پائے گئے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ مذاہب اربعہ کی شہرت اور انتشار کے بعد ہی عقائد اشعریہ و معتزلہ کا انتشار ہوا، لگتا ہے کہ اس سے پہلے تمام علماء سلف کے عقیدے پر ہی تھے۔ علماء ہی مقتدا و متبع ہوتے ہیں اس لیے عوام بھی انہی کے تابع رہے ہوں گے۔ چند گنتی کے لوگ تھے جو پوری اسلامی حکومت میں غلط عقیدے شیعیت، رافضی، نصب، اشعریہ وغیرہ کی تائید کرتے اور ان کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اس زمانہ کے ائمہ نے سختی سے ان کا محاسبہ کیا ان کے رد میں کتابیں لکھیں۔ جوامع، سنن و مسانید کے خاص جزء میں ان کا ذکر اور ان کی تردید کی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدہ اور احتجاج بالآثار اور اسماء و صفات کی تاویل نہ کرنے کے بارے بہت کچھ نقول آئے ہیں۔ آپ سے خلق قرآن کے قائل کی تکفیر، اسماء و صفات کا اثبات، اللہ کا علو (اوپر ہونا) ابو بکر و عمر کی تفضیل اور ایمان کی زیادتی و کمی کا اثبات متواتر طریقے سے ثابت ہے۔^②

علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ائمہ کرام کی طرف بعض اہل بدعت فرقے کے لوگوں نے انتساب کیا۔ اصول و عقیدے میں ان کے مخالف رہے۔ ائمہ نے ان سے اپنی براءت کا

① مختصر العلو، ص: 177.

② مختصر العلو للعلی الغفار، ص: 130۔ مختصر العلو، ص: 189.

اظہار کیا۔ یہ چیز بہت مشہور ہے اسی زمانہ میں بہت سے جہمی، قدری، معتزلی، وغیرہ فروع میں اپنی نسبت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے تھے باوجودیکہ امام اور آپ کے اصحاب ان سے براءت کا اظہار کرتے تھے۔ اس بات میں ان کے اقوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا:

«لَعَنَ اللَّهُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ هُوَ فَتَحَ عَلَيَّ النَّاسَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.»

”عمر و بن عبید معتزلی پر اللہ کی لعنت ہو اسی نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کلام کا دروازہ کھولا ہے۔“

نوح الجامع کا کہنا ہے: کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجرام و اجسام جیسے کلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کہ یہ قلعہ والوں کی بات ہے تم کتاب و سنت پر تمسک رکھو۔ اور نئی ایجاد بندہ باتوں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ بدعت ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ جو کوئی علم کلام سیکھے گا وہ بے دین ہو جائے گا۔ نیز جب بشر مرہی نے صفات رب کی تعطیل کے متعلق کلام کیا تو انہوں نے اس پر حد قائم کرنے کا عزم کر لیا تھا لیکن وہ بھاگ نکلا۔

محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے: کہ مشرق و مغرب کے علماء کا اجماع ہے کہ جن صفات کا اثبات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا ہے، ان پر ایمان واجب ہے۔ اور ان کے ظاہر معنی کو قبول کیا جائے۔

اسی طرح کی اور کئی عقیدہ سلف کی باتوں کا ذکر کیا جن کی تفصیل کسی اور مقام پر بیان ہوگی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں سے بہت سے فقہاء اس وقت بھی معتزلہ وغیرہ کے مخالف ہیں اور ان کی بہت تردید کرتے ہیں۔

جہمی فرقے کا سرغنہ بشر المرہی، نیز احمد بن دؤاد قاضی القضاة ان جیسے دوسرے جہمی اور معتزلی وغیرہ فروع میں امام ابوحنیفہ کے مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے انہی لوگوں

نے ہی اہل سنت سے جنگ کی آگ بھڑکا رکھی تھی جس کی وجہ سے خلق قرآن اور صفات کی تعطیل کا مشہور فتنہ کھڑا ہوا تھا۔^①

آخر کار ایک وہ زمانہ بھی آیا جس میں اہل حدیث اور سلفی عقیدہ کے متبعین تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔ لوگوں نے انہیں کمزور سمجھا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ستائے جانے لگے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہ ہوئی۔ نبی صادق المصدق ﷺ نے اس حالت کی خبر بہت پہلے دے دی تھی:

«إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ.»^②

”بینک اسلام اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا، اور پھر آخر میں اجنبی ہو جائے گا۔ ان غرباء کے لیے اچھائی ہے جو فسادات کی اصلاح کرتے ہیں۔“

پھر حالات مزید بدتر ہوئے کہ عقیدہ اور فقہ میں لوگوں کے تعصب مذہبی کی وجہ سے سلفی عقیدہ کے لوگوں کو عقیدہ کے اظہار اور اس کی دعوت دینے سے منع کیا جانے لگا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ عقیدہ سلف اور کتب حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو ستایا بھی گیا۔

صرف فقہ کے اس مذہب کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت ہوئی جس مذہب کو حکومت اور علماء حکومت نے اپنایا تھا۔ امام احمد بن حنبل کو سلفی عقیدہ کے مخالفین اور مذاہب کے متعصبین ہی کی طرف سے دلدوز اذیت پہنچی تھی۔ یہی حال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع کا بھی ہوا۔ (رحمۃ اللہ علیہ)

اس بنا پر امت مسلمہ اگر وحدت اور قوت بنانا چاہتی ہے تو تمام آلائشوں سے پاک دین خالص کے عقیدہ و عمل پر تمسک کرے۔ جس کو تمسک کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہزار اختلافات کے بعد ایک دل ہو گئے تھے۔ ورنہ عقیدے اور مذاہب کا تعصب امت کو گھن کی

① الدلیل علی بطلان التحلیل و منازل الائمہ الاربعہ للسلماسی .

② سنن ترمذی ، رقم : 2629 .

طرح کھاتا رہے گا۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے:

”فرقہ ناجیہ ہونے کے حقدار اہل حدیث اور اہل سنت ہیں جن کے امام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہی آپ کے اقوال و احوال کو زیادہ جاننے والے اور صحیح و سقیم کی تمیز رکھنے والے ہیں، ان کے ائمہ حدیث و سنت کی سمجھ رکھنے والے ہیں، وہی لوگ سنت کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس کی تصدیق و اتباع کرنے والے ہیں۔ سنت ہی کی بنا پر ان کی محبت اور دشمنی کی بنیاد ہے۔ وہ لوگ کسی کے قول کو بنیاد اور قاعدہ نہیں بناتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و حکمت لے کر آئے اور آپ ہی کے اقوال کو وہ بنیاد اور قاعدہ بناتے ہیں اور اسی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔“^①

ائمہ اسلام کی فقہ

جس طرح ائمہ اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدے پر تھے اسی طرح عبادات و معاملات میں فطرت الہی پر رہے۔ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور آثار صحابہ اور کتاب و سنت پر قیاس کے تابع تھے۔

وہ خود کسی امام کی طرف اپنا انتساب نہ کرتے نہ کوئی بکری تھا نہ عمری نہ عثمانی نہ علوی یا عباسی اور مسعودی کوئی بھی کسی کی فقہ کی طرف اپنا انتساب نہ کرتا تھا۔

خیر القرون میں ہر شہر میں علماء ہوتے اپنے علوم اور فتاویٰ کے ذریعہ لوگوں کی قیادت کرتے۔ سفر میں ہوں یا حضر میں عام لوگ اس جگہ کے عالم یا علماء سے فتویٰ لیتے۔ کسی خاص شخص کی رائے قیاس اور فقہ کی پابندی نہ تھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شاگرد اپنے استاذ کے عقیدے اور سوچ و فکر سے متاثر ہوتا ہے تو شاگرد کو اس وجہ سے کہ اس نے استاذ سے استفادہ اور ملازمت کی ہوتی ہے ان کے اصحاب کے لفظ سے جانا جاتا تھا۔ فلاں اصحاب امام ابوحنیفہ میں سے ہے، فلاں امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل کے اصحاب میں سے ہے۔ لیکن اس تاثر اور تاثر کے بعد بھی اپنے استاذ کی بات پر تعصب نہ برتتے دلیل مل جاتی تو اس پر عمل کرتے اور بیباک استاذ کی مخالفت کرتے۔

اور ادھر بزرگ استاذ بھی اپنے دل میں ان کی مخالفت سے کوئی تنگی اور ناراضگی نہ محسوس کرتے بلکہ اپنے تلامذہ کی ہمت افزائی فرماتے۔ اور شاگرد کی رائے کی طرف رجوع کر لیتے۔ امام ابو یوسف اور محمد کے بارے میں یہ امر مشہور ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

کے مذہب سے اختلاف کیا ہے۔ والثلث کثیر۔^①

اس اختلاف کی شہادت مذاہب کی کتابوں میں ملتی ہے۔ مجتہد مذہب کہتے ہیں کہ فتویٰ امام کے قول کے خلاف صاحبین کے قول پر ہے۔

ابوشامہ مقدسی کہتے ہیں: کہ مزنی نے اپنی «الجامع الکبیر» میں لکھا ہے کہ تیمم کر کے صلاۃ میں داخل ہونے والا اگر پانی پالے، تو صلاۃ کو توڑ کر وضو کر کے صلاۃ پڑھے (یعنی اس مسئلے میں امام شافعی کی تقلید نہ کرے) امام شافعی خیر خواہی کر کے تمہیں تقلید سے منع کر گئے ہیں اگر تم درست کام کرو گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا۔ مگر وہ تمہاری غلطی سے بری ہیں۔

ابوعلیٰ نجی «تذخیص» میں کہتے ہیں کہ مزنی نے اس مسئلے میں اہل کوفہ کا مذہب اختیار کیا ہے اس کو راجح سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے۔ امام شافعی کی مخالفت کا عذر بھی بیان کر دیا کہ انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے۔

ابوشامہ کہتے ہیں: کہ یہاں مزنی نے امام شافعی کے منع تقلید پر عمل کرتے ہوئے جب انہیں نظر استدلال سے دوسرے کا قول راجح معلوم ہوا تو اسی کو اختیار کیا۔ تو اگر انہیں شافعی کی مخالفت میں کوئی نص صریح مل جاتی تو کیا نص کو چھوڑ دیتے، ہرگز نہیں۔ اگر تمہیں تحقیق کرنی ہو تو ایسے مقامات کو تلاش کرو! جہاں امام شافعی کے مذہب کے اہل علم و التحقیق علماء نے مذہب کی تائید کرتے ہوئے بھی بہت سے مسائل میں امام شافعی سے مخالفت کیا ہے۔^②

بنا بریں امت کے علماء سے یہی گزارش ہے کہ عقیدہ و احکام اصول و فروع کے تمام مسائل میں اصول صحیحہ اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بحث کی جائے اور عوام کو بھی راجح مسائل ہی بتائے جائیں کسی مذہب کی پابندی نہ ہو۔ تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ نے بھی یہی کچھ کیا اور پھر اسی کی تلقین بھی فرمائی ہے۔

① حاشیہ ابن عابدین، 62:9۔ النافع الکبیر لعبد الحی اللکھنوی، ص: 93۔

② الكتاب المؤمل، ص: 112۔

کیونکہ صحابہ رسول دین کے اصول و فروع کو بغیر کسی واسطہ کے نبی کریم ﷺ سے لے کر ان پر ایمان لائے اور عمل کیا۔ اصول و فروع میں تفریق شرعی نہیں سب کے مأخذ و مصادر ایک ہیں۔ اسی کا نام اتباع ہے، اور اللہ رب العزت کے اس قول کا معنی بھی یہی ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

أُولِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾^①

”تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے علاوہ کو دلی بنا کر ان کی اتباع نہ کرو تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔“

بَابِ دَوِّم

تفقہ اور فقہ سلف
کے بیان میں

فصل ①

دین کے سیکھنے کا وجوب

ہر مسلمان مرد و عورت پر دین و عبادت کے احکام کا سیکھنا فرض ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾^①

”جن و انس کو میں نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اسی لیے اللہ رب العزت نے سب کو پڑھنے اور دین کے سمجھنے کا حکم نبی کریم ﷺ پر نازل کر دیا سب سے پہلی آیت میں دیا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝﴾^②

اللہ کا حکم اور مکرر حکم پڑھنے کا اسی مقصد کے لیے ہے کہ مسلمان اپنے دین کے واجبی احکام کو اپنی حد تک سیکھے۔ ان آیات میں یہ اشارہ بھی ہے کہ علم کو محفوظ رکھنے اور اسے سیکھنے کا اہم آلہ و ذریعہ قلم ہے۔

اسی وجہ سے بعض روایات اور بعض علماء کے فہم کے مطابق اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے:

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ۝﴾^③

② العلق: 1-4

① الذاریات: 56

③ صحیح الجامع الصغیر: 2017- سنن الترمذی، رقم: 2645

اور پھر قلم کو «ما یكون» کے لکھنے کا حکم بھی دیا! مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اس قدر علم کا سیکھنا فرض ہے جسکے ذریعہ اپنے رب، دین اور رسول ﷺ کو پہچان سکے۔ پھر امت کے کچھ لوگوں کو حکم ہے کہ علم میں توسع حاصل کرنے کی غرض سے علماء تک پہنچیں اور سیکھ کر واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^①

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں“ اور نبی کریم ﷺ نے بھی طلب علم کی ترغیب دی ہے:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي
وَلَكِنْ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَيَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.»^②

”جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین میں فقہ اور سمجھ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی قیامت آنے تک ان کا مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“
فقہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان عقیدہ و احکام اور اصول و فروع کو اپنی حد تک سمجھے،

② صحیح بخاری، رقم: 71، کتاب العلم.

① التوبہ: 122.

عقیدہ اور عمل، اصول و فروع میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔
عقیدہ میں فقہ و فہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات، رسولوں خصوصاً نبی کریم ﷺ، ملائکہ اور نازل کردہ کتابوں اور قیامت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر ہونے سے متعلق مسلمان ایمان لائے اور عام معلومات حاصل کرے۔

اسی طرح غیب کی خبریں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ مثلاً مردہ اور قبروں اور مرنے کے بعد کے احوال اور حشر و نشر، حساب و کتاب سے متعلق جنت و جہنم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس پر ایمان رکھے۔

”فقہ عقیدہ“ کو سلف کی اصطلاح میں ”السنۃ“ یا ”علم عقیدہ“ یا ”علم توحید“ کے نام سے جانا گیا۔ اور متاخرین کے اصطلاح میں ”علم کلام“ سے جانا گیا۔ علم کلام کو سلف صالحین کے یہاں قبول نہ کیا گیا کیونکہ عقیدہ اور غیب سے متعلق عقل و قیاس اور پھر جوہر و عرض کو دخل نہیں۔ صرف اور صرف نصوص قرآن و سنت ہی پر ان کی بنیاد ہے۔ لیکن متاخرین نے اس میں قیاسات فاسدہ کو داخل کر کے نصوص کی تاویل کی۔ پھر حدیث کو خبر واحد کہہ کر اس کا انکار کر کے بہت سے مسائل کا انکار کر دیا۔ یقیناً دین میں یہ ایک نئی بدعت ہے۔ اسی طرح احکام اور فروعی مسائل کا علم و فقہ بھی ایک مسلمان کو اسی طریقے پر سیکھنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بلا تفریق عقیدہ و عبادت و احکام کے سیکھا تھا۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا اس قدر حصہ سیکھنا ضروری ہے۔ جس کے ذریعہ اپنے رب، دین اور رسول کو جان سکے۔ یہی چیزیں دین کے بڑے اصول ہیں اور انہی تینوں امور سے متعلق ہر مسلمان اور غیر مسلم سے قبر اور برزخ کی زندگی میں مرنے کے بعد ہی سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں اس کا ذکر ہے:

«يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا! مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ.»^①

① سنن ابوداؤد، رقم: 4753۔ احکام الجنائز للالبانی، ص: 157۔

”اس سے اس کے رب دین اور نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾^①

آدم عليه السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اسی عبادت کے مکلف تھے، اور رہیں گے۔ موت آنے تک کوئی شخص ہوش و حواس کی سلامتی میں اللہ کی عبادت سے نکل نہیں سکتا۔ اس عبادت کے طریقوں کو جاننے کا واحد طریقہ ہے اور وہ طریقہ انبیاء اور رسل کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے انبیاء کو بھیج کر لوگوں کو طریقہ عبادت سکھاتا رہا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے آجانے کے بعد اللہ کی عبادت کا صرف وہی طریقہ رہ گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن و سنت میں تمام امور واضح طور پر مذکور ہیں۔ اسی بناء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»^②

اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ دین کے ان تینوں ضروری امور کو سیکھے نہ سیکھنے کی بنا پر گنہگار ہوں گے۔

علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ کہ صوم و صلاۃ، حرام و حلال اور دوسرے احکام کو سیکھے۔

حسن بن الربیع رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس حدیث کی کیا تفسیر و

① الذاریات : 56 .

② حدیث صحیح ہے، ائمہ حدیث نے اس کو متعدد صحابہ انس، عبداللہ بن عمر، ابوسعید خدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دیکھیں: تخریج احادیث

توضیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کہ جو تم علم حدیث (توسع کے ساتھ) سیکھتے ہو وہ مراد نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے جس معاملے سے دوچار ہو اس کے بارے میں سوال کر کے سیکھ لے۔

حسن بن شقیق نے عبد اللہ بن المبارک سے «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» کی شرح اور توضیح پوچھی کہ لوگوں پر کس مقدار میں علم کا سیکھنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: کہ آدمی جس کسی کام کے لیے قدم اٹھائے تو بغیر علم اور بغیر سوال اور بغیر سیکھے ہرگز نہ کرے۔ مزید کہا: کہ اگر کسی کے پاس زکاۃ کا مال نہیں تو اسے زکاۃ کی تفصیل کا سیکھنا ضروری نہیں جب اس کے پاس دو سو درہم کم سے کم ہو جائیں تو پھر اس پر سیکھنا فرض ہو گیا کہ اس میں سے کتنی زکاۃ نکالے کب نکالے اور کس کو دے وغیرہ۔^①

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ علم کیا ہے؟ اور لوگوں پر علم کا کتنا حصہ سیکھنا واجب ہے؟ تو میں نے کہا: علم کی دو قسمیں ہیں۔

ایک عوام کا علم ہے جس کا سیکھنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے۔ اس نے کہا: اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے کہا پانچ صلوات اور اللہ کے لیے لوگوں پر رمضان کا صوم، بیت اللہ کا حج اگر وہاں تک پہنچ سکیں، مال کی زکاۃ ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے۔ زنا، قتل، چوری اور شراب کی حرمت اسی طرح کے اور دوسرے احکام کا جاننا، سمجھنا اور مال و جان سے ادا کرنا بندوں پر ضروری ہے۔ اور ہر حرام چیز سے دور رہیں۔

اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص لوگوں کے علم کا ذکر کیا۔^②

اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں: کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ آدمی کے اوپر کیسا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ آپ نے کہا: ان امور کا سیکھنا جن سے صلاۃ قائم کر سکے، صوم، زکاۃ، اور دیگر شرائع کو ادا کر سکے۔ اسے ان سب کا

جاننا ضروری ہے۔^①

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیہ اور متفقہ میں کہا ہے: ہر شخص پر اللہ کے فرض کردہ واجبات کا حسب استطاعت جاننا ضروری ہے۔ اور ہر بالغ، عاقل مرد اور عورت، آزاد اور غلام جن پر طہارۃ، صلاۃ، صوم فرض ہیں ان کا جاننا واجب ہے۔ اور اسی طرح کھانے، پینے، پہننے، شادی بیاہ اور لوگوں کے خون اور مال میں سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ ان امور کے نہ جاننے کا عذر کسی کو نہیں۔ سب پر ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا سیکھنا، جاننا شروع کر دیں۔ امیر المؤمنین کے اوپر ضروری ہے کہ لونڈیوں کے مالک یا مالکہ کو ان کے سکھانے پر مجبور کرے دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے پر مجبور کرے۔ جہاں کو سکھانے پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرے، بیت المال سے ان کی تنخواہیں مقرر کرے، اور علماء پر فرض ہے کہ عوام کو سکھائیں تاکہ حق اور باطل کو جان سکیں۔^②

سلماسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

ہر ایک پر لازم ہے کہ جو اس کے اوپر فرض ہے، اسے جانے ہر عاقل، بالغ پر طہارت، صلاۃ، صوم، کھانے میں حلال و حرام بلکہ ہر وہ چیز جو حلال یا حرام ہے ان کا جاننا ضروری ہے۔ مال والوں پر زکاۃ کے احکام کا جاننا، حج کی استطاعت والے پر حج کے احکام کا جاننا، جو شادی کرنی چاہتا ہے اسے حلال و حرام عورت کا جاننا، تجارت والوں پر حلال و حرام خرید و فروخت کا جاننا، حکام کے اوپر احکام کا جاننا فوجی تربیت اور جہاد اور غنیمت کے احکام کا جاننا ضروری ہے۔

اسی طرح ہر ایک پر سورۃ فاتحہ کا یاد کرنا فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.»

”جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاۃ نہیں۔“

اسی طرح قرآن کریم کا کچھ اور حصہ حفظ کرنا ضروری ہے۔^①

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ کے طور پر امت کے بعض افراد پر فرض کیا ہے کہ وہ توسع کے ساتھ احکام شریعت کو سیکھیں تاکہ لوگوں کے مسائل میں فتویٰ دے سکیں اور ان کو صحیح راستہ بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^②

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ ہر قبیلے کے سب افراد اگر نکل نہیں سکتے تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کو سیکھیں اور سمجھیں، واپس آ کر اپنی قوم کو دشمن کے متعلق بتائیں اس صورت میں ان کے دو مقصد حاصل ہوں گے۔

(جہاد اور تفقہ) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلے کے جو لوگ نکلیں یا تو تفقہ اور علم دین کے سیکھنے کے لیے یا جہاد کے لیے نکلیں، یہ ہر قبیلے کے لوگوں پر فرض ہے اس سے پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا قول نقل کیا ہے۔^③

② التوبہ: 122۔

① منازل الائمہ، ص: 134، 135۔

③ ابن کثیر: 543/2۔

امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے بھی «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» کی شرح اسی طرح کی ہے۔ مجاہد بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ سفیان بن عیینہ کی مجلس میں ہم لوگوں کے سامنے اس حدیث کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا: کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ بلکہ اگر بعض نے طلب کر لیا تو دوسروں سے بھی فرض ساقط ہو گیا، جیسے کہ جنازہ پر صلاۃ اور اس کا دفن کرنا اگر چند لوگوں نے اسے پورا کر دیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے ان کے اس قول کی توضیح اس طرح کی کہ ابن عیینہ کا مقصد یہ ہے کہ فروعی مسائل سے متعلق فقہی احکام کا سیکھنا اور جاننا ہر شخص پر فرض نہیں۔ لیکن اصولی مسائل یعنی اللہ کی پہچان اس کی توحید و اسماء و صفات کی پہچان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان امور کا جاننا ہر فرد مسلم پر واجب ہے۔ ان میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔^①

علامہ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ کہ ہر فرد مسلم پر جاننا فرض ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے فرض کفایہ کہا جائے گا۔ اگر کچھ لوگوں نے سیکھ لیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا۔^②

یہ بھی واضح ہے کہ «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» سے مراد وہی علم و فقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ائمہ متبوعین کے عہد میں تھا۔

عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں: کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم قضاء اور فتویٰ کے اہل نہ تھے اور نہ ہی فتویٰ دیتے۔ پھر اللہ نے ہم سب کو اپنی مشیت سے اس مقام پر پہنچا دیا جسے دیکھ رہے ہو۔ تو جس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ سے کرے۔ اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں فیصلہ دے۔ اگر ان میں سے کسی میں نہ ملے تو اجتہاد کرے یہ عذر نہ کرے کہ میں ڈرتا ہوں، میں

① الفقیہ والمتفقہ، 44، 45۔

② جامع بیان العلم وفضلہ، 10/1۔

ڈرتا ہوں۔ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح۔ حلال و حرام کے درمیان کچھ غیر واضح چیزیں ہیں تو جہاں شبہ ہو اسے چھوڑ دو۔^①

اس اثر کی ابن ابی خیشمہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ اور اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے کہ اگر فیصلہ کرنا نہیں جانتا تو فیصلہ کرنے نہ بیٹھے شرم کی کوئی بات نہیں۔^②

خليفة رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کو لکھا کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ میں ہے تو اس کا فیصلہ کرو۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول میں دیکھو اور فیصلہ دو۔ اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے اور تم سے پہلے کسی نے اس کا فیصلہ بھی نہیں کیا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرو یا پیچھے ہٹ جاؤ۔ میری نظر میں پیچھے ہٹ جانا اچھا رہے گا۔^③

① سنن النسائي، ص: 811- سنن الدارمی: 61/4- اخبار القضاة لوکیع: 76/1.

② اعلام الموقعین: 118/2، عن ابی خیشمہ.

③ سنن الدارمی: 55/1- اخبار القضاة: 189/2.

الفقہ فی الدین

عقیدہ اور عمل میں دین کی فقہ (سمجھ) ہی دین ہے، اور تمام خیر و بھلائی اسی میں ہے۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي
وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.» ①

”جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین میں فقہ اور سمجھ دیتا ہے۔ اور میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی قیامت آنے تک ان کا مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
إِذَا فَقَهُوا.» ②

”لوگوں کو تم (سوںے چاندی وغیرہ کے) کان کی طرح پاؤ گے، ان میں جو جاہلیت میں اہل خیر تھے اسلام میں بھی وہ اہل خیر ہوں گے، شرط یہ ہے کہ فقہ اور سمجھ رکھیں۔“

متاخرین کی اصطلاح میں فقہ کی دو اقسام ہیں۔

①: فقہ اکبر:..... جو فقہ عقیدہ اور دین کے اصول میں سے ہو۔

②: فقہ القروع:..... فروعی مسائل کی فقہ یعنی احکام و عبادات و معاملات سے متعلق سمجھ رکھنا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں دین کی فقہ کی کوئی قسم نہ تھی، اور تفقہ کے لیے عقیدہ و احکام میں کوئی تفریق نہ کرتے، اسی طرح بعینہ وہ دین یعنی عقیدہ و عمل کے مصدر و مأخذ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ لیکن نام اور اصطلاح میں لوگوں کو اجازت ہے! اس بنا پر فقہ کی دو قسمیں قبول کی گئیں۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب عقیدہ سے متعلق ایک کتاب کا نام «الفقہ الاکبر» اسی اصطلاح کی بنا پر ہے، فقہ اکبر کو علم توحید و عقیدہ کے نام سے جانا گیا۔

یہ فقہ اللہ کی ذات اس کے اسماء و صفات اور غیب کی تمام باتوں پر جن کی خبر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ملائکہ اور رسل اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں، روز قیامت اور احوال قبور، موتی اور بعث و نشور وغیرہ تمام امور پر ایمان لانے سے متعلق ہے۔

اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان مذکورہ تمام امور پر اللہ و رسول کی توضیح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق ایمان لائے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے بغیر کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے تمام امور کو سیکھا اور اس پر ایمان لائے اور عمل کیا۔ نہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی تعطیل کی نہ تاویل کی، نہ مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دی اور نہ ہی اس کی کیفیت کی تعیین کی نہ ان سب امور میں ان کو کوئی شبہ ہوا، بلکہ ہر چیز کے ظاہر معنی پر ایمان لائے۔ اسی فہم و عمل پر دین اور اللہ کی نعمت مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں عقیدہ کے اسی فہم کی صورت میں اجماع امت ہو چکا تھا۔ پھر بعد کے خیر القرون میں تابعین اور اتباع تابعین کے علماء کا اجماع رہا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ خیر القرون ہی میں تشیع، خروج اور نصب اور انکار تقدیر جیسی بدعت کی آواز سننے میں آئی۔ لیکن یہ آواز امت کے چند گمراہ لوگوں کی طرف سے اٹھائی گئی۔ امت کے علماء نے ان کی تردید کی، اور بالاتفاق سب نے انہیں کتاب و سنت کا

مخالف بتایا اور ان سے بائیکاٹ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کا اجماع اسی عقیدے پر تھا جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے اخذ کیا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی اجماع پایا جاسکتا ہے تو یہ اجماع اپنی جگہ پر ثابت اور اٹل ہے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔

پھر اللہ کی مشیت سے اسلامی حکومت کے اُنق پر خیر القرون کے بعد کچھ اور عقیدے ابھرے۔ اعتزال، تجسم، اشعریت و ماتریدیت کے عقیدے نے امت میں بڑا اختلاف برپا کیا، علم یقینی اور ظنی، عرض و جوہر، حسن و قبح کی اصطلاحات سے لوگوں کے عقائد میں غلط چیزیں در آئیں۔

اللہ رب العزت کو پہلے مخلوق سے تشبیہ دی، پھر اپنے زعم میں تشبیہ سے بچنے کے لیے اللہ کریم کو تمام صفات سے معطل کر دیا۔ اسی قسم کے اور امور کو عقلی و یقینیات کا حکم دے کر عقیدہ اسلام کی واضح اور آلائشوں سے پاک شکل کو منخ کر دیا۔ وہی عقیدہ جسے عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جاہل سے جاہل بدوؤں نے سمجھا اور کوئی چیز انہیں شبہ کی نظر نہ آئی، فلسفہ کے پرستاروں نے شبہات و شکوک سے اس کے پاک چہرے کو بد نما کر کے رکھ دیا۔ درحقیقت وہی لوگ خیر القرون کہلانے کے مستحق تھے جو ہر چیز پر بلاشبہ و شک ایمان لے آئے تھے۔

علم تو حید کا بعد کے لوگوں نے علم کلام نام رکھا، شاید اس وجہ سے کہ اس باب میں مختلف فرقوں کی طرف سے بہت قسم کی باتیں نکلیں، مناظرے اور مناقشے ہوئے، جبکہ عہد صحابہ میں اس میں «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» تھا کوئی کلام اور اختلاف نہ تھا۔ یقیناً کوئی غلط فکر جب جنم لیتا ہے تو اس کی تقلید میں عام لوگ پڑ ہی جاتے ہیں۔ علم سے موسوم لوگوں ہی نے غلط عقائد پھیلائے تو عوام نے ان کی تقلید کی۔ اسی طرح فقہ اصغر۔ یعنی احکام و معاملات میں تقلید کا رواج ہوا، اشخاص کی تقلید کو واجب کہا گیا۔ ائمہ اربعہ کے مذہب سے خروج کو عیب سمجھا جانے لگا۔ تقلید کو واجب کر کے مقلد علماء نصوص کتاب و سنت کی تاویل کی چھری بے دھڑک نصوص پر چلا کر اپنے امام کے قول کو ظاہر پر محمول کرتے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تقلید شخصی کا دروازہ کھلا تو ہر باب میں الگ الگ بزرگوں کی تقلید کیجانے لگی، عقیدے سے متعلق آپ نے دیکھا کہ اشعری ماتریدی وغیرہ کی تقلید کی جانے لگی۔ فقہ میں ائمہ اربعہ کی یا خمسہ کی، تزکیہ و سلوک کے بارے دوسرے لوگوں کی، رفاعی، قادری، بدوی، نقشبندی، چشتی، سہروردی وغیرہ یہ سب نسبتیں اسی تقلید ہی کی پیداوار ہیں۔

دنیا باقی ہے تو آگے اور کیا نسبتیں وجود میں آئیں گی اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک ہی آدمی اپنے دین کو کئی حصوں میں بانٹ کر کئی نسبتوں سے منتسب ہو واجب کہ تکمیل دین کے وقت صرف ایک ہی انتساب تھا یعنی اسلام ہی کی طرف ﴿هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾^① ”اسی رب نے تمہارا مسلم نام رکھا ہے“ لیکن ان تمام نسبتوں ہی کو دین سمجھا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ ہم ہی اکثریت میں ہیں۔ اکثریت اور جمہوریت کو معیار حق گردانا گیا، جو اصل دین کا طالب علم داعی اور اس پر عامل ہے اس کو گمراہ کہا جانے لگا حالانکہ اکثریت حق کا شرعی معیار نہیں۔

فروعی فقہ کی تقسیم

فقہ سے مراد یہاں فروعی مسائل ہیں، فقہ الاصول یا فقہ اکبر کے بارے میں یہ مسئلہ واضح ہے کہ اس کی دلیل کتاب و سنت ہی ہے، عقیدہ سے متعلق اجتہاد اور قیاس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اجماع اصطلاحی بھی یہاں مقبول نہیں۔ فروعی مسائل کی دلیل اگر کتاب و سنت میں ہے تو یہاں اجماع اور اجتہاد و قیاس کو علماء نے قبول نہیں کیا، کتاب و سنت کے نہ ہوتے ہوئے اجماع و قیاس و اجتہاد کو قبول کیا گیا ہے۔ فروعی مسائل کی دلیلیں پانچ ہیں۔

①: کتاب اللہ عزوجل : سنت رسول ﷺ

③: اجماع صحابہ یا اجماع امت : اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم

⑤: قیاس

کتاب اللہ عزوجل اور سنت رسول ﷺ یہی اصل دلیل ہیں۔ قیاس اور اجماع انہیں دونوں پر ہی ہوگا۔ اس لیے فقہ فروع کو ہم چند اقسام میں تقسیم کرتے ہیں:

پہلی قسم:..... جس میں قرآن و سنت رسول ﷺ میں نص واضح آیا ہو۔ اس قسم کی فقہ میں اجتہاد و قیاس کو کوئی دخل نہیں نہ ہی کسی کے قول اور رائے کو قبول کیا جائے گا کیونکہ ہر ایک پر نص واضح کی اتباع واجب ہے۔

اگر کسی کو نص نہیں ملا۔ اجتہاد و قیاس سے فتویٰ دیا ہے بعد میں اسے نص ملا تو اس پر فرض ہے کہ اپنے فتویٰ سے رجوع کر کے نص کے مطابق فتویٰ دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَ كُلُّهُ مِنْ أَمْرِ هَمَّ ۝ ﴿١﴾

”کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی

فیصلہ کر دیں تو اسے لینے یا نہ لینے کا اختیار ہو۔“

دوسری قسم:..... یہ ہے جس میں کوئی خاص نص اور واضح دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملی یا دلیل تھی لیکن عالم اور مفتی کو نہ مل سکی تو اس صورت میں اجتہاد سے فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ اگر بعد میں دلیل کا ظہور ہوا تو مفتی اور مستفتی دونوں پر واجب ہے کہ دلیل کی پیروی کریں اور مخالف دلیل فتویٰ کو چھوڑ دیں۔

تیسری قسم:..... یہ ہے جس میں نص ہے لیکن اس کے معنی کی تعیین میں اشکال ہے یا کئی معانی کا محتمل ہے۔ اس قسم کے مسائل میں اجتہاد جائز یا واجب ہوگا کہ عام لوگوں کو حیران نہ چھوڑ کر عالم کسی ایک معنی کو ترجیح دے کر فتویٰ دے۔ بعض صورتوں میں یہ فتویٰ بھی دیا جاسکتا ہے کہ اس مسئلے کے دورخ ہیں یا دو شکلیں ہیں کسی پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

چوتھی قسم:..... یہ ہے جس میں مختلف نصوص ہیں جن کے معانی میں اختلاف ہے۔ اس قسم کی فقہ میں اجتہاد جائز ہوگا یا کہا جائے کہ واجب ہوگا کہ عالم اور مفتی نصوص کو اکٹھا کر کے معنی کشید کر کے فتویٰ دے یا بعض کو بعض پر ترجیح دے۔ اگر ان دونوں کا امکان نہیں تو توقف اختیار کرے۔

پانچویں قسم:..... یہ ہے کہ جس میں مسئلے کی دلیل نبی کریم ﷺ سے وارد ہے لیکن وہ دلیل صحیح سند سے وارد نہیں بلکہ اصطلاحاً وہ ضعیف ہے، اس صورت میں بعض ائمہ کی رائے کے بموجب ضعیف حدیث کے مطابق فتویٰ دے لیکن اس کے ضعیف ہونے کا اشارہ بھی کر دے یا اجتہاد کر کے فتویٰ دے۔

اجتہاد کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جس مسئلہ میں کوئی واضح دلیل نہ ہو تو عالم اور فقیہ شرعی حکم

کو معلوم کرنے کے لیے عام نصوص کو دیکھ کر پوری کوشش کر کے مسئلے کا استنباط کرے۔ اجتہاد کے شروط میں بہت کچھ اختلاف ہے اسے اصول کی کتابوں میں دیکھا جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ عظام فقہ کے اسی مذکورہ طریق پر ہے اور امت کو انار کی اور حیرانی میں نہیں چھوڑا۔ فتاویٰ دیتے رہے لیکن تاکید بھی کر دی کہ میرا فتویٰ صحیح دلیل کے خلاف ہو تو چھوڑ کر صحیح دلیل کے مطابق عمل کرو۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ میرے پاس ایک حنفی فقیہ آئے اور کہنے لگے کہ اپنا مذہب بدلنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا مذہب بہت سے مسائل میں صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے بعض شافعی علماء سے مشورہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مذہب بدل دینے سے اصل مذہب تو نہیں بدلے گا۔ مذاہب کی بیعت طے ہو چکی ہے تمہارا رجوع بے فائدہ ہے۔ بعض صوفیہ نے مجھے مشورہ دیا کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کروں اور ہدایت طلب کروں۔ اس مسئلے میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے؟

امام ابن تیمیہ نے فرمایا: کہ مذہب کے تین حصے کر لیجئے۔

پہلی قسم:..... جس میں حق واضح ہو اور کتاب و سنت کے موافق ہو تو انشراح صدر سے اس

کا فتویٰ دو۔

دوسری قسم:..... جس میں مسئلہ مرجوح ہو اور اس کے خلاف دلیل دوسرے مذہب میں

ہو تو اپنے مذہب مرجوح کے مطابق فتویٰ نہ دو۔ راجح مذہب پر فتویٰ دو۔

تیسری قسم:..... جس میں دلائل مختلف ہوں اس سے مختلف مسئلے لیے جاسکتے ہیں۔ ایسی

صورت میں جس طرح طبیعت چاہے فتویٰ دو یا اسے نظر انداز کر دو۔ وہ حنفی عالم اس جواب

سے مطمئن ہو گئے اور کہا: «جزاك الله خيرا»^①

اس لیے عالم کو چاہئے کہ واضح دلیل کی صورت میں دلیل کی مخالفت کر کے کسی کی رائے کے مطابق فتویٰ دے کر گنہگار نہ بنے۔ البتہ اجتہاد کی جگہوں پر تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کتاب و سنت سے قریب آسان مسئلے کا فتویٰ دے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کو جب دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ان میں سے سب سے آسان چیز اختیار فرماتے۔^①

انہی مذکورہ اصول پر صحابہ کرام کے فتاویٰ اور فقہ کی بنیاد تھی۔ علقمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے مہر کی تعیین کے بغیر نکاح کیا اور دخول سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کے مہر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ میں اپنے اجتہاد سے کہہ رہا ہوں اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے۔ میری رائے ہے کہ اس کا مہر اسی جیسی عورت کے مہر کی طرح لیا جائے نہ کم نہ بیش، اس عورت پر عدت و فوات بھی ہے اور اسے متوفی کی میراث بھی ملے گی۔ معقل بن سنان اشجعی نے سن کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بروع بنت واشق کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ آپ نے بھی کیا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔^②

عالم اور مفتی وارث رسول ﷺ ہے جس طرح نبی کریم ﷺ بغیر وحی کے اپنی طرف سے کوئی شرعی حکم بیان نہ فرماتے اسی طرح مفتی کو بھی چاہئے کہ وحی رسول جسے آپ ﷺ نے کتاب و سنت کی صورت میں امت کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی کے ذریعے یا پھر ان دونوں پر قیاس یا اجماع کے ذریعہ ہی فتویٰ دے۔ جہالت پر مبنی فتویٰ سے گناہ بہت بڑا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے کہا: جس کسی نے کسی کو بلا علم فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔^③

① صحیح بخاری، رقم: 3560، 702:6 . مصنف عبد الرزاق: 294/6 .

② سنن الدارمی: 53/1- مستدرک الحاکم: 126/1 .

اس معنی کی دوسری روایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کی ہے۔ اسی طرح مستفتی (فتویٰ طلب کرنے والا) کے اوپر فرض ہے کہ دینی مسائل میں کسی کی رائے اور کسی مذہب پر فتویٰ طلب نہ کرے کیونکہ عوام کو حکم ہے:

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^①

”ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔“

اور ذکر سے مراد قطعی طور پر قرآن و سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ﴾^②

”ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ توضیح فرمادیں اس کی جس کو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔“

یہی اتباع ہے۔ اور ہر عام آدمی اسی کا مکلف ہے یہ تقلید نہیں۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جس تقلید کی مذمت کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا قول حجت نہ ہو اس کے قول کو قبول کرنا۔ اس لیے جو شخص عالم بالکتاب والسنۃ سے شرعی دلیل و حجت کی بنا پر مسئلہ پوچھتا ہے وہ متبع کہا جائے گا مقلد نہیں کہا جائے گا۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کوئی شخص کسی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے تو مقلد بھی ایمان لائے اور اگر کفر کرے تو مقلد بھی کفر کر جائے کیونکہ شر میں کسی کو اُسوہ بنانا جائز نہیں۔^③

پھر ہمارے ائمہ اربعہ وغیرہ نے بھی تقلید سے منع فرمایا ہے جس سے مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن علماء کو دلیل پہچاننے کی طاقت ہے ان کے لیے تقلید جائز نہیں صحیح دلیل کی اتباع ہی واجب ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اصول فقہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق کا تعلق جن اصول پر تھا، وہ کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ، اقوال صحابہ، مشورہ اور قیاس۔ اور یہ اصول کتاب و سنت ہی کے نصوص پر مبنی دلیلوں سے ماخوذ ہیں۔ اس سے پہلے عمر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے اقوال گزر چکے ہیں، جن میں کتاب پھر سنت رسول ﷺ پھر صحابہ کرام کے فیصلے پر فیصلہ کرنے کی تلقین و تاکید ہے۔ آخر میں اجتہاد کی ہدایت اور اجازت ہے۔

اسی طرح ابو عبید القاسم بن سلام، دارمی، بہیقی، سب نے میمون بن مہران سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو اگر اس کا حل کتاب اللہ میں پاتے تو فیصلہ کرتے۔ نہیں تو سنت رسول ﷺ میں ڈھونڈتے اگر اس میں حل ملتا تو اس کا فیصلہ کرتے۔ نہیں تو لوگوں سے پوچھتے کہ کیا کسی کو اس مسئلے میں نبی کریم ﷺ کا کوئی حکم اور فیصلہ معلوم ہے؟ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو حدیث رسول ﷺ کا علم ہوتا اور بتاتے تو اس کے مطابق فیصلہ دیتے۔ اگر کوئی فیصلہ نہ ملتا تو اکابر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے اگر وہ کسی چیز پر متفق ہو کر فیصلہ دیتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی کا فیصلہ فرماتے۔^①

شعسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ اس کے متعلق میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں، اگر جواب درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔

کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے مرنے کے بعد ورثہ میں نہ والد کو چھوڑا ہو اور نہ کوئی

اولاد چھوڑی ہو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے کہا: کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کو رد کرتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے۔^①

اس کو شعبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی، لیکن قصہ مشہور ہے۔^②

عبداللہ بن ابی یزید کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی مسئلے میں پوچھا جاتا تو آپ کو اگر وہ مسئلہ قرآن کریم میں مل جاتا تو اس سے جواب دیتے۔ نہیں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جاتا تو جواب دیتے۔ نہیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فتاویٰ و اقوال میں ملتا تو اسی سے جواب دیتے، ورنہ اپنے اجتہاد سے جواب دیتے۔^③

یہی طریقہ تفقہ اور تعلم تابعین عظام کا بھی رہا۔ ابو سہیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مسجد حرام میں تین دن اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور ساتھ میں ابن شہاب الزہری بھی تھے کہ اس کو اعتکاف کے ساتھ صوم بھی رکھنا ہے؟ زہری نے کہا کہ بغیر صوم کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا: کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے؟ کہا: ”نہیں“ کہا عمر رضی اللہ عنہ سے؟ کہا: ”نہیں“ کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے؟ کہا: ”نہیں“ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ اس بی بی پر صوم لازم نہیں۔ وہاں سے نکلا تو طاؤس اور عطاء بن ابی رباح سے ملاقات ہوئی طاؤس نے کہا: کہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس نے صوم کی نذر اعتکاف کے ساتھ نہیں مانی ہے تو پھر اس پر صوم واجب نہیں۔

عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ یہی میری بھی رائے ہے۔^④

① مصنف عبد الرزاق: 304/1 - سنن الدارمی: 264/2 .

② ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اس کا ذکر کیا ہے، دیکھیں 118/2 .

③ سنن الدارمی: 55/1 - الفقیہ والمتفقہ: 203/1 . ④ سنن الدارمی: 54/1 .

فصل 5

ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے اصول فقہ

ائمہ اربعہ وغیرہم کی فقہ کی بنیاد ان اصول پر تھی:

- ① کتاب اللہ عزوجل
- ② سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
- ③ اجماع صحابہ یا غیر صحابہ
- ④ آثار صحابہ: اس میں خلفاء راشدین کے آثار کو مقدم کیا جائے گا
- ⑤ قیاس

ان اصول کو ہمارے ائمہ کرام نے کتاب و سنت اور آثار صحابہ کی دلیلوں سے اخذ کیا ہے۔ اکثر علماء اصول عموماً صرف چار دلیلوں کا ذکر کرتے ہیں، آثار صحابہ کو اصول فقہ میں ذکر نہیں کرتے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ آثار صحابہ سنت میں داخل ہیں تو بات معقول ہے۔ ورنہ ضروری ہے کہ آثار صحابہ کو بھی فقہ کے اصول وادلہ میں ذکر کیا جائے۔ اس باب میں ائمہ کے فرمودات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

①..... امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ابن معین اور خطیب بغدادی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ: یحییٰ بن الضریس کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کے پاس ایک شخص نے آکر کہا کہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے آپ ناراض کیوں ہیں؟ میں نے ان کو کہتے سنا ہے کہ میں کتاب اللہ سے مسئلہ لیتا ہوں، نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں، نہ ملے تو صحابہ کے اقوال سے لیتا ہوں۔ ان کے اختلاف کی صورت میں جس کے قول کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اسے لے لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن صحابہ کے اقوال سے نہیں نکلتا ہوں۔

البتہ جب معاملہ ابراہیم نخعی، شععی، ابن سیرین، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح اور سعید

بن مسیب وغیرہ تابعین تک پہنچتا ہے تو جیسا انہوں نے اجتہاد کیا ہے میں بھی اجتہاد کرتا ہوں ان کے اقوال کی پابندی نہیں کرتا۔^①

حسن بن صالح کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ حدیث میں ناسخ اور منسوخ کو بڑی کدوکاوش سے تلاش کرتے۔ اگر ان کے نزدیک حدیث رسول یا آثار صحابہ صحیح ثابت ہو جاتے تو اسی پر عمل کرتے۔ وہ اہل کوفہ کی حدیث اور فقہ کے عالم تھے کوفہ کے لوگوں کے عمل کی شدید اتباع کرتے۔ کوفہ کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے جو آخری فعل پہنچے ان کے حافظ تھے۔ کہا کرتے کہ کتاب اللہ میں کچھ چیزیں منسوخ ہیں اسی طرح حدیث میں بھی منسوخ ہیں۔^②

آپ نے یہ بھی فرمایا: کہ حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ ابوہریرہ السکری کہتے ہیں: کہ میں نے ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ صحیح سند سے نبی کریم ﷺ سے حدیث ثابت ہو تو میں اسے لیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مختلف اقوال میں کسی کو اختیار کر لیتا ہوں۔ تابعین کے اقوال کو چھوڑ کر میں انہی کی طرح اجتہاد کرتا ہوں اور ان کے قول سے نہیں نکلتا ہوں۔^③

اس روایت میں اس طرح ہے: کہ تابعین کے اقوال کے بعد کہتے ہیں کہ انہی کی طرح اجتہاد کرتا ہوں اور ان کے قول سے نہیں نکلتا۔ لیکن اس سے پہلے کی روایت میں ہے کہ صحابہ کے اقوال سے نہیں نکلتا تابعین کی ہم سری کرتا ہوں اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے جب نبی کریم ﷺ سے حدیث مل جائے تو وہ سر آنکھوں پر، صحابہ کے اقوال مل جائیں تو ان کے مختلف اقوال میں سے ہم کسی ایک کا اختیار کریں گے۔ تابعین کے اقوال سامنے آئیں تو ہم بھی انہی کی

① تاریخ ابن معین بروایة الدورى: 63/4 - تاريخ بغداد: 368/13 - اخبار أبي حنيفة

للصيمرى، ص: 10. ② اخبار ابوحنيفة للصيمرى، ص: 10.

③ الانتقاء لابن عبد البر، ص: 144، 145.

طرح اجتہاد کریں گے۔^①

②: اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کے اصول فقہ کو ثقات ائمہ نے نقل کیا ہے۔ مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں جاری فرمائیں، اور آپ کے بعد علماء و حکام نے کچھ سنتیں جاری کیں ان سب پر تمسک کتاب اللہ کی اتباع ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کی تکمیل ہے۔ نیز دین کے لیے باعث قوت ہے کسی کو تغیر و تبدیل کا حق نہیں۔ نہ ہی ان کے خلاف کسی اور چیز کی طرف دیکھنا ہے۔ انہی سے ہدایت لینے والا ہدایت یاب ہے۔ جس نے ان سے مدد لی وہی غالب اور کامیاب ہے۔ جس نے ان سنتوں کو ترک کر دیا اس نے مومنوں کے راستے کے خلاف راستہ کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے اختیار پر چھوڑ دے گا۔ اور جہنم کے برے ٹھکانے میں اسے داخل کرے گا۔^②

اسحاق بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کہ جب بھی کوئی بحث و مباحثہ کرنے والا آئے تو کیا ہم جبریل علیہ السلام کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کو چھوڑ دیں گے۔^③
لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً اہل مدینہ کے صحابہ کرام کے آثار کو کس سختی اور جدوجہد سے تلاش کرتے اور ان کی اتباع کرتے۔^④

مزید کہا: کہ میں ایک بشر ہی ہوں غلطی کرتا ہوں صحیح اور درست بھی کرتا ہوں تو جو چیز کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو موافق نہ ہو، اسے چھوڑ دو۔^⑤

نیز فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک کی بات لی جائے گی اور چھوڑ بھی دی جائے گی سوائے

② الحلیہ: 324/6

① المدخل الی السنن: 46/1

④ اعلام الموقعین: 170/3

③ الحلیہ: 324/6

⑤ الاحکام فی اصول الاحکام: 146/6

نبی کریم ﷺ کے۔ کہ آپ کی کوئی بات رد نہ ہوگی۔^①

③..... امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اصول کو خود اپنی تالیفات میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ نیز ثقات نے بھی بہت کچھ سنہرے اصول آپ سے نقل کئے ہیں۔

آپ کے اقوال دیگر ائمہ سے اصول اتباع و سنت کے بارے میں زیادہ منقول اس لیے بھی ہیں کہ آپ کے زمانے میں مذاہب اور اقوال علماء پر تعصب مزید ہو چکا تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی تعصبات میں شدت آچکی تھی اس لیے آپ سے بھی اس مسئلے میں اقوال کثرت سے منقول ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اصل الأصول قرآن و سنت ہے اگر دونوں میں مسائل کا حل نہ ملے تو انہیں دونوں پر قیاس کرنا ہے۔ نبی کریم ﷺ سے صحیح سند سے حدیث ثابت ہو تو وہی سنت ہے۔ اجماع، خبر یعنی حدیث و آثار صحابہ سے قوی ہے۔ حدیث کو اس کے ظاہر ہی پر محمول کرنا ہے۔ اگر کئی معانی کا اشتباہ ہو تو جو سب سے ظاہر معنی ہے اسی کو لیا جائے گا۔ اگر کئی احادیث میں اختلاف ہو تو جو سب سے صحیح سند سے ہے وہی راجح ہے۔ جس حدیث کی سند میں انقطاع ہے سوائے سعید بن مسیب کی منقطع کے وہ ضعیف ہے۔^②

نیز فرمایا: کسی کو بغیر علم کے کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام کا فتویٰ دینا جائز نہیں اور علم کے مصادر کتاب و سنت اجماع اور قیاس ہیں۔

دوسرے مقام پر کہا کہ علم کے مصادر کتاب و سنت، اجماع، آثار اور بیان کردہ طریقے پر قیاس ہے۔^③

پھر کہا: علم کے دو طریقے ہیں:

①..... اتباع اور ②..... استنباط

① مقدمہ صفة صلاة النبی، ص: 49 . ② الفقیہ والمتفقہ: 23/1 .

③ الرسالة، ص: 84 ، 85 .

اتباع یہ ہے: کہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول پر عمل ہو اگر سنت رسول میں نہ ملے تو سلف کے اقوال پر عمل ہو۔ ان سب کے نہ ہونے کی صورت میں اللہ کی کتاب کی دلیل پر قیاس ہو، نہیں تو سنت کی دلیل پر قیاس ہو، نہیں ہے تو عام سلف کے متفق علیہ قول پر قیاس کیا جائے۔ تمام اولہ کے نہ ہونے کی صورت میں قیاس کے بغیر کہنا جائز نہیں۔

اور جن کے لیے قیاس کرنا جائز ہے، اگر ان میں قیاس و اجتہاد میں اختلاف ہو تو ہر ایک کو اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا ہے دوسرے کے اجتہاد پر اس کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔^① مزید فرمایا: حجت کتاب و سنت میں اور آثار صحابہ میں ہے۔ مسلمانوں کے قول یعنی اجماع میں ہے۔ اور نہیں تو مذکورہ حجتوں پر قیاس بھی حجت ہے۔^②

نیز فرمایا: بات وہی قبول کی جائے گی جو کتاب و سنت یا صحابہ کرام سے ثابت شدہ آثار یا اجماع سے ہو۔^③

نیز فرمایا: جو احکام کتاب و سنت میں ہوں ان کی اتباع نہ کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ بہر حال ان کی اتباع واجب ہے۔

اگر کتاب و سنت میں نہیں تو صحابہ کے اجماعی اقوال کو لیں گے۔ اگر اجماع نہیں ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی تقلید ہمارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔^④

مزید کہا: ائمہ کا طریقہ ہم نے یہ پایا کہ کوئی بات کہنی ہو تو لوگوں سے کتاب و سنت کا علم پوچھتے تھے۔ ان کی اپنی رائے کے خلاف اگر کسی مسئلہ کی خبر ملی تو کتاب و سنت کی خبر کو قبول کر لیتے۔ اپنے تقویٰ کی بنا پر کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیتے انکار نہ کرتے۔ اگر ہمیں ائمہ کی تحقیق نہ ملے تو صحابہ کرام کے اونچے مقام کی بنا پر ان کے قول کو لیں گے۔ ان کے بعد

② کتاب الأم: 31/2

① کتاب الأم: 153/1

④ کتاب الأم: 265/7

③ کتاب الأم: 343/6

کے لوگوں کی پیروی کی بجائے صحابہ کی پیروی افضل ہے۔ اور علم کے کئی درجات ہیں:

پہلا درجہ:..... کتاب و سنت صحیحہ کا ہے۔

دوسرا درجہ:..... اجماع کا ہے جہاں کتاب و سنت نہ ملے۔

تیسرا درجہ:..... کسی صحابی کے قول کا ہے اگر ان کا کوئی مخالف نہیں۔

چوتھا درجہ:..... صحابہ کے مختلف اقوال و آراء کا ہے۔

پانچواں درجہ:..... قیاس کا ہے بشرطیکہ ان مذکورہ درجات پر قیاس کیا گیا ہو۔

لیکن یاد رہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کو لینا جائز نہیں۔ اس کے

باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیاس کو مجبوری اور اضطراری حالات میں استعمال فرماتے۔ آپ نے

فرمایا کہ ہم اجماع سے فیصلہ کریں گے اس کے بعد قیاس سے۔ اجماع کی یہ نسبت قیاس

بہت ہی ضعیف دلیل ہے مگر اضطراری حالات کے لیے ہے۔ خبر (حدیث) کی موجودگی میں

قیاس کرنا حلال نہیں بچینہ تیمم کی طرح کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں۔ اسی طرح

سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دلیلیں اسی وقت حجت ہوگی جبکہ سنت نہ پائی جائے۔^①

ان اصول کی ترتیب میں آپ کے اور بہت سے اقوال آپ کی کتابوں اور آپ سے نقل

کرنے والوں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔^②

④:..... اسی طرح ائمہ ثقافت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کے اصول نقل

کئے اور وہ ان پر عمل کرتے رہے۔ اثرم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے منجملہ اور مسائل

کے جنہیں ہم نے ان سے سنا ہے، انہیں دیکھا بھی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث ہوتی تو

وہ کسی صحابی یا تابعی وغیرہ کی بات اس کے خلاف نہ لیتے۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف

① الرسالة، ص: 560، 559.

② دیکھیں: آداب الشافعی و مناقبہ لابن ابی حاتم۔ مناقب الشافعی للبیہقی۔ معرفة السنن

والآثار للبیہقی۔ وائقیہ و المستفتیہ للخطیب.

اقوال انہیں ملتے تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر قبول کرتے۔ اسی طرح اگر نبی ﷺ کی سنت نہ ملتی نہ ہی صحابہ کے اقوال ملتے تو تابعین کے اقوال میں سے کسی کا قول اختیار کرتے۔ عمرو بن شعیب اور ابراہیم ہجرى کی حدیث کی طرح اگر حدیث میں کچھ ضعف بھی ہوتا تو اسے لے لیتے اگر اس سے قوی کوئی حدیث نہ ملتی۔ اسی طرح مرسل حدیث کے خلاف بھی کوئی حدیث نہ ملتی تو اسے قبول کرتے۔^①

ابو محمد رزق اللہ تمیمی نے امام احمد کے اصول کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ احکام شرعیہ اور ان مسائل میں جن میں ظاہری علوم کا دخل نہیں دلیلوں کے پانچ اصول ہیں۔

پہلا اصل: اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے تھے:

﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾^②

”ہم نے کتاب میں کوئی چیز بیان کئے بغیر نہیں چھوڑی۔“

دوسرا اصل: رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ استدلالاً یہ آیت پڑھتے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^③

”اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔“

اللہ کے رسول ﷺ کی طرف آپ کی وفات کے بعد لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سنت کی طرف لوٹایا جائے۔ «علیکم بسنتی» کی حدیث کی روایت بھی کرتے، اور یہ آیت پڑھتے:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^④

”جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔“

② الانعام: 38.

① الفقیہ والمتفقہ: ص 321/1.

④ الحشر: 7.

③ النساء: 59.

تیسرا اصل:..... کسی زمانہ کے علماء کا اجماع ہے اگر وہ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اگر ان میں سے ایک عالم نے بھی اختلاف کر دیا تو اجماع ثابت نہ ہوگا۔ اجماع کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بعض علماء سے کوئی قول مشہور ہو دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہو لیکن کسی نے اس کا انکار نہ کیا ہو۔

پہلا درجہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے بعد کے لوگوں کو اس کے تابع رہنا ہے۔
چوتھا اصل:..... کسی ایک صحابی کا قول ہے جو لوگوں میں مشہور ہو۔ کسی صحابی نے اس پر نکیر نہ کی ہو۔

پانچواں اصل:..... قیاس ہے۔

قیاس کی تعریف یہ ہے۔ کہ کسی مسئلے کا شرعی حکم ثابت ہو تو اسی جیسے دوسرے مسئلے پر بھی مشترک سبب کی بنا پر حکم لگانا اور اگر دونوں مسئلوں میں کوئی مشترک سبب نہ ہو تو قیاس جائز نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی قیاس کو جائز سمجھتے تھے پھر بھی قیاس کو دلیلوں کے درمیان مجبوری میں مردہ کا گوشت کھانے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کی طرح جانتے تھے۔^①
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے فتاویٰ کی بنیاد پانچ اصول و قواعد پر تھی:

پہلا قاعدہ:..... نصوص ہیں۔ نصوص کے مطابق فتویٰ دیتے اس کے خلاف کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیتے۔ صحیح حدیث پر کسی کے قول، عمل، رائے، قیاس، صحابی کے قول اور نہ اس اجماع کے دعویٰ کو ترجیح دیتے جسے بہت سے علماء صحیح حدیث پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ اس قسم کے اجماع کا دعویٰ کرنے والے کو امام احمد جھٹلاتے تھے۔ اسے حدیث پر ترجیح دینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

① اصول مذهب الامام احمد و مشربہ المطبوع بآخر طبقات الحنابلہ لابن ابی یعلیٰ:

دوسرا قاعدہ: صحابہ کے فتاویٰ ہیں اگر کسی صحابی کا فتویٰ جس کا صحابہ میں سے کوئی مخالف نہ ہوتا تو اس فتویٰ کو نہ چھوڑتے۔ آپ تو زرع میں اس قسم کے قول کو اجماع نہ کہتے بلکہ اس طرح کہتے کہ مجھے اس فتویٰ کے مخالف فتویٰ کا علم نہیں ہے۔

تیسرا قاعدہ: یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافی مسائل میں جو کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہوتا اسی کو اختیار کرتے لیکن صحابہ کے اقوال سے باہر نہ جاتے۔ اگر کسی قول کی ترجیح آپ کے نزدیک ظاہر نہ ہوتی تو بغیر ایک کے اختیار کئے تمام اقوال کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کسی بستی میں آدمی سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس میں لوگوں کا اختلاف ہے تو کیا کرے؟ آپ نے کہا: کہ کتاب و سنت کی موافقت میں فتویٰ دے اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کا فتویٰ نہ دے۔ کہا گیا کہ اس صورت میں اس پر کوئی خوف نہیں؟ کہا نہیں۔

چوتھا قاعدہ: مرسل اور ضعیف حدیث سے استدلال لینا ہے۔ جبکہ اس موضوع میں کوئی دوسری حدیث اسے دفع نہ کرتی ہو۔ آپ نے اسی حدیث کو قیاس پر ترجیح دیا ہے۔ البتہ ضعیف سے مراد باطل اور منکر حدیث نہیں ہے۔ اور نہ ایسی حدیث مراد ہے جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی ہو، جس سے مسئلہ لینا جائز نہ ہو، بلکہ ضعیف حدیث سے مراد حسن درجہ کی حدیث ہے۔ اگر کسی مسئلہ میں کوئی قول صحابی یا اجماع اس کے خلاف نہ ہو آپ کے نزدیک ایسی ضعیف حدیث پر عمل قیاس پر عمل سے افضل ہے۔

ابن قیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: تمام ائمہ کرام اس رائے میں امام احمد کے موافق ہیں۔ اس کے بعد ابن قیم رضی اللہ عنہ نے امام ابو حنیفہ، شافعی اور مالک رضی اللہ عنہم سے کئی ایسے مسائل ذکر کئے ہیں جن میں انہوں نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے۔

پانچواں قاعدہ: اگر امام کے پاس کسی مسئلہ میں کتاب و سنت کا نص نہ ہو، نہ قول صحابہ یا قول صحابی اور نہ ہی مرسل اور ضعیف حدیث تو قیاس کو مجبوری کی صورت میں استعمال

فرماتے۔ ابو الحارث کی روایت میں امام نے کہا کہ رائے اور قیاس کی ضرورت نہیں، حدیث میں سب کچھ ہے۔ میمون کی روایت میں آپ نے فرمایا: کہ فقہ سے متعلق بولنے والا مجمل اور قیاس سے دور رہے۔

یہ پانچ اصول و قواعد آپ کے فتاویٰ کے مدار اور بنیاد تھے۔ کبھی آپ فتویٰ سے توقف فرماتے۔ جب دلیلیں متعارض ہوتیں یا صحابہ کا اختلاف ہوتا یا مسئلے میں صحابی یا تابعی کا فتویٰ نہ پاتے یا جس مسئلے میں سلف کا کوئی اثر نہ پاتے تو اس میں فتویٰ کو سخت مکروہ جانتے اور فتویٰ دینے سے سختی سے منع فرماتے۔ جیسا کہ آپ نے بعض شاگردوں سے فرمایا: جس مسئلے میں تم سے پہلے کسی امام نے فتویٰ نہ دیا ہو تو اس میں ہرگز نہ بولنا۔^①

گزشتہ اوراق میں یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ ائمہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ دلیل کے خلاف ہونے کی صورت میں اپنے قول کو چھوڑ دینے کی تاکید فرماتے تھے۔

یہ تھے ہمارے ائمہ رضی اللہ عنہم کے اصول فقہ۔ صحابہ کرام اور تمام سلف صالحین جب کوئی فتویٰ دیتے اور بعد میں سنت رسول ﷺ مل جاتی تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کر کے سنت پر عمل کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں تمام صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس کے باوجود جدہ کی میراث کی حدیث آپ پر مخفی رہی۔ جب حدیث ملی تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔^②

اسی طرح طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ بزاخہ کے وفد نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر صلح طلب کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا وطن کرنے والی جنگ یا رسوا کرنے والی صلح دونوں میں اختیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلا وطن کرنے والی جنگ تو ہم سمجھ گئے مگر رسوا کرنے والی صلح کا

① اعلام الموقعین: 1/29، 33.

② سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہم اسنادی طور پر ضعیف ہے۔ بحوالہ اعلام

الموقعین: 4/19.

مفہوم نہ سمجھ سکے۔ آپ نے کہا: تم سے تمہارے گھوڑے اور اسلحہ جنگ چھین لیے جائیں گے اور صرف کھیتی باڑی کے لیے اس وقت تک چھوڑ دئے جاؤ گے جب تک کوئی نئے حالات نہ سامنے آئیں۔ اسی طرح جو کچھ تم سے ہم نے پایا ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہوگی۔ اور ہم سے تمہیں جو کچھ ملا ہے تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ نیز ہمارے مقتولین کی تمہیں دیت دینی ہوگی اور تمہارے مقتولین جہنم میں جائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: آپ کی رائے کے بارے میں کچھ مشورہ ہے۔ آپ نے ان کے اسلحہ اور گھوڑوں کو چھین لینے کی بات بہت درست کہی، باقی باتیں بھی آپ نے درست کہیں۔ البتہ آپ کی یہ رائے کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت دیں یہ بات صحیح نہیں، ہمارے مقتولین اللہ کے حکم سے جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ سب نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی تصویب کی۔

عمر اور عمار رضی اللہ عنہما کے سفر کا قصہ جس میں وہ جنبی ہو گئے گزر چکا ہے جس میں حضرت عمر کے بھول جانے کا ذکر ہے اور یاد دہانی پر اس کو قبول کیا۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔^①

ابن قیم نے بھی کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ جن میں عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث پا کر اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے۔^②

اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطأ میں بلاغاً ذکر کیا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چھ ماہ میں بچہ جنا تھا آپ نے اسکو رجم کرنے کا حکم دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اس پر رجم نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ بچے کا حمل اور دودھ چھڑانا تیس مہینے (ڈھائی سال) میں ہے۔ نیز فرمایا: ﴿وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ بچے کا دودھ دو سال میں چھڑانا

ہے۔ اسی طرح فرمایا ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ”مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں“ اس لیے رضاعت کی مدت 24 مہینے اور حمل کی مدت چھ مہینے ہے۔^①

یہی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سند سے آئی ہے۔^②

اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا: کہ ایک آدمی جنبی ہوا، ایک ماہ تک اسے غسل کا پانی نہ ملے تو کیا کرے آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا: اسے تیمم کی اجازت نہیں، ابو موسیٰ نے کہا کہ تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟

﴿فَلَمَّا تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

”اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر رخصت دے دی جائے تو پانی ٹھنڈا ہونے کی صورت میں بھی لوگ تیمم کرنا شروع کر دیں گے۔^③

خطیب بغدادی نے باب کا ذکر کیا ہے: «ذَكَرُ مَا رَوَى مِنْ رُجُوعِ الصَّحَابَةِ عَنْ آرَائِهِمُ الَّتِي رَأَوْهَا إِلَى أَحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا.»

”ان مسائل کا ذکر ہے جن میں صحابہ نے اپنے آراء سے رجوع کر کے حدیث رسول ﷺ پر عمل کیا ہے۔“

اس کے بعد عمر، ابی بن کعب، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے رجوع کے واقعات نقل کئے ہیں۔^④

② مصنف عبد الرزاق: 315/7

① الموطأ: 825/2

③ صحيح مسلم: 280/1، حديث نمبر: 3861

④ الفقيه والمتفقه: 1/138، 141

اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاص ایک فصل کا ذکر کیا ہے جس میں صحابہ کے سنت رسول نہ ملنے کا ذکر کیا ہے، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، ابو موسیٰ، عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے واقعات کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ بڑا وسیع باب ہے۔ اگر اس کا تتبع کیا جائے تو بڑی کتاب مرتب ہو جائے۔ اس لیے ہم مقلدین سے پوچھتے ہیں کہ کیا جس طرح امت کے سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت سی سنتیں مخفی رہی تھیں تو کیا جن ائمہ کی تم تقلید کرتے ہو ان سے کچھ سنتیں نہیں چھپ سکتی ہیں؟ اگر کہیں کہ: ”نہیں“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو مخفی رہیں لیکن ائمہ سے مخفی نہ رہیں تو یہ لوگ غلو کی حد کو پار کر کے ائمہ کے لیے عصمت کا دعویٰ کر گئے۔ اور اگر کہیں کہ ممکن ہے کہ ائمہ کے اوپر بھی بہت سی سنتیں مخفی رہ گئی ہوں۔ تو پھر ہم تمہیں اس ذات کا حوالہ دے کر پوچھتے ہیں جو ہر بولنے والے کی زبان اور دل کے قریب ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر امام پر مخفی رہا تو پھر تمہارے لیے کوئی اختیار یا عذر اس کے قبول نہ کرنے میں رہ جاتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس پر عمل کو واجب کہو گے؟ صحیح جواب تیار کر رکھو۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ذکر ہو چکا ہے۔ عبد اللہ بن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے متعلق سوال کیا، آپ نے جواب دیا: کہ یہ چیز لوگوں پر واجب نہیں۔ جب مجلس درخواست ہوئی تو میں نے کہا: کہ آپ کو انگلیوں کے خلال سے متعلق فتویٰ دیتے سنا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو میرے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے۔ پوچھا: وہ کیا ہے؟ میں نے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خضر کی انگلی سے دونوں پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے دیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ تو حسن حدیث ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی نہ سنا تھا۔ عبد اللہ بن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا، جب ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا حکم دیتے۔^①

① مقدمہ الجرح والتعديل، ص: 30-31- السنن الکبریٰ: 1/76، 77.

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات میں متعدد جگہوں پر یہ بات ملتی ہے کہ کئی مسائل کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میں اس کے مطابق فتویٰ دیتا۔

امام شافعی کہتے ہیں: کہ غسل جنابت کے علاوہ فرض غسل اور کوئی نہیں جانتا ہوں کہ جس کے بغیر صلاۃ کافی نہ ہو۔ غسل جنابت کے بعد سب سے اہم غسل میت کو غسل دینے کے بعد کا غسل ہے۔ میں اس کو کسی حالت میں چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہوں اور نہ غسل کے بعد وضو کرنے کو چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر غسل جمعہ اہم ہے۔ غسل میت سے غسل کو واجب کہنے میں مانع یہ ہے کہ جس حدیث میں غسل میت سے غسل کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کی اسناد میں ایک راوی ہے، آج تک اس کی ثابہت مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی مجھے اس حدیث کی سند کا قائل کر دے تو میں غسل اور وضو دونوں کو واجب کہوں گا کیونکہ دونوں کا ذکر ایک ہی حدیث میں ہے۔^①

حجامت (سینگی، چھپنے لگوانے) سے صوم کے فاسد ہونے کے متعلق فرماتے ہیں: ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صائم اگر حجامت کرتا ہے تو اس سے صوم (روزے) میں کوئی خلل نہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حالت صوم میں حجامت کراتے تھے۔

ہشام بن عروہ بن زبیر نے کہا: کہ میرے والد عروہ نے اپنے والد کو حالت صوم میں حجامت کراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہی بہت سے فقہاء کا قول ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ چھپنے لگانے والا اور بچھنا لگوانے والا دونوں کا صوم جاتا رہا۔ اسی طرح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں بچھنا لگوا یا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان دو حدیثوں میں سے کسی کا صحیح ہونا مجھے معلوم نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ثابت ہو جاتی تو اسی کے مطابق فتویٰ دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں حجت ثابت ہو جاتی۔^②

جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ امام شافعی بلکہ دوسرے ائمہ رضی اللہ عنہم کو اگر صحابہ کرام سے کوئی اثر مل جاتا تو اس سے آگے نہ بڑھتے۔ امام شافعی نے اپنی سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے زلزلہ آنے پر صلاۃ آیات پڑھی جس میں ایک رکعت میں چھ رکوع اور چار سجدے کئے کبھی ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کئے۔ پھر کہتے ہیں: کہ اس اثر کے مطابق ہمارا قول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آیات میں کسوف و قمر کے علاوہ کسی میں صلاۃ نہ پڑھی جائے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ثابت ہوتی تو میں اسی کے مطابق فتویٰ دیتا۔^①

امام شافعی امام مالک سے نقل فرماتے ہیں: کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام کے وقت رمضان میں غروب آفتاب سے پہلے چاند دیکھا گیا، پھر بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا۔

امام شافعی کہتے ہیں کہ یہی بات ہم بھی کہتے ہیں اگر غروب آفتاب کے بعد رات میں چاند نہ دیکھا گیا اور نہ ہی لوگوں نے اس طرح دیکھنے کی گواہی دی تو دن میں زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھنے سے لوگ صوم کو نہ توڑیں کیونکہ وہ آنے والی رات کا ہلال ہے نہ کہ گزشتہ کا۔ اور بعض لوگوں نے ہماری موافقت کی۔ اس صورت میں کہ جب چاند زوال کے بعد دیکھا گیا ہو اور اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا ہو تو صوم سے افطار کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بارے میں اثر کی اتباع کی ہے، قیاس پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے کہا اثر قیاس پر مقدم ہے اگر اثر صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اسی کو لینا حق ہے۔^②

مستدرک حاکم میں ہے، کہتے ہیں کہ: میں نے حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا: کہ میں نے حسن بن سفیان کو کہتے سنا ہے کہ حرمہ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو کہتے سنا ہے کہ بروع بنت واشق کی حدیث صحیح ہوتی تو میں اسی کے مطابق فتویٰ دیتا۔ اس پر ابو عبد اللہ نے کہا: کہ اگر امام شافعی کے پاس میں حاضر ہوتا تو

بھری مجلس میں ان سے کہتا کہ حدیث صحیح ہے اس کے مطابق فتویٰ دو۔^①
 اسی طرح تمام ائمہ کہہ گئے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہو تو میں اسی کے مطابق کہوں اور یہی ہر
 مسلمان پر فرض بھی ہے۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں ان الفاظ میں باب کا ذکر کر رہے ہیں:
 «بَابُ مُرُورِ الْهَرَبِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ سَنَدًا فَإِنَّهُ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهِ»
 ”مصلیٰ کے آگے سے بلی کے گزرنے کا بیان، اگر حدیث صحیح سند سے ثابت ہو، کیونکہ اس
 کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔“

مزید کہا:

«بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ بِنِي إِسْرَائِيلَ وَالزَّمْرِ كُلِّ لَيْلَةٍ اسْتِنَانًا
 بِالنَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّي
 لَا أَعْرِفُهُ بَعْدَالَةً وَلَا جَرَحًا.»^②

”سورۃ بنی اسرائیل اور زمر کے ہر رات کو نبی ﷺ کی اتباع میں پڑھنے کا بیان
 ہے۔ اگر ابولبابہ کی روایت سے حجت لینا جائز ہو، کیونکہ میں اسے جرح و تعدیل
 سے نہیں جانتا۔“ (یعنی میرے نزدیک مجہول ہے)

کہا:

«بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ“ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا
 الْإِسْنَادِ شَيْءٌ.»^③

”صلوٰۃ التسبیح کا بیان اگر حدیث صحیح ہو کیونکہ اس کے اسناد کے متعلق دل میں
 شبہ ہے۔“

کتاب التوحید میں ہے:

② صحیح ابن خزیمہ: 20/2.

③ المستدرک: 180/2.

④ صحیح ابن خزیمہ: 223/2.

«باب ذکر البيان ان الصديقين يتلون النبي ﷺ في الشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء إن صح الحديث.»^①

”اس چیز کا بیان کہ صدیقین نبی کریم ﷺ کے بعد قیامت کے دن سفارش کریں گے، اس کے بعد باقی انبیاء علیہم السلام پھر شہداء انبیاء کرام کے بعد شفاعت کریں گے، اگر حدیث صحیح ہے۔“

ابن خزیمہ کی کتابوں میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک تالیف بن سکتی ہے۔ اگر ان روایات کی متابعات اور شواہد کے ذریعہ تحقیق کی جائے تو ایک اچھا علمی کام ہوگا۔

اسی طرح صحابہ، تابعین نیز ائمہ کرام کے تفقہ کا یہی طریقہ تھا۔ دلیل صحیح کا تتبع اور پھر اس کی اتباع کرنا۔ اس کے بعد حالات بدلے زمانے کے ساتھ تقلید کی بیماری پھیلی یہاں تک کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے۔ جو دلیل سے مسئلہ لینے کی دعوت دیتا تو فقہاء مذاہب مل کر اس پر حملہ کرتے۔

ابوشامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ صحابہ اور غیر واقع شدہ مسائل پر کلام سے اجتناب کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ: اس کے بعد حوادث اور مسائل کی کثرت ہوئی جن میں صحابہ تابعین و اتباع تابعین نے فتاویٰ دیے، ان کے فتاویٰ محفوظ ہوئے، کتابوں میں ان کی تدوین ہوئی بعد کے فقہاء اور ائمہ تک پہنچے۔ ان پر انہوں نے تفریع کی قیاس اور اجتہاد کیا۔ دوسرے مسائل کو علة جامعہ کی بنا پر ان کا حکم دیا۔ مسائل فقہ کی مزید کثرت ہوئی، نیز اختلاف بھی زیادہ ہوا۔

«اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ.»^②

① کتاب التوحید و اثبات صفات الرب عزوجل، ص: 310.

② یہ مقولہ ایک موضوع حدیث سے ماخوذ ہے، اس سے دلیل لینا صحیح نہیں۔

”یعنی امت محمدیہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔“

کیونکہ قرآن اور سنت کے نصوص کئی وجوہ کے متحمل ہو سکتے ہیں، عربی زبان وسیع ہے ہر قول کی دلیل کسی نہ کسی طرح ان میں مل سکتی ہے۔ علم فقہ مکرم و معظم رہا، ائمہ کرام کتاب و سنت پر اعتماد کر کے اسے ایک دوسرے سے سیکھتے رہے، سلف میں سے کسی خاص شخص کی تقلید نہ کر کے ان کے فہم سے مدد لیتے رہے، کیونکہ ہمارے امام شافعی اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کرتے تھے۔ وہ زمانے مجتہدین کے وجود سے بارونق اور پر نور تھے، اپنے اجتہاد کے مطابق ہر ایک نے تصنیف کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بعض ائمہ نے بعض پر تنقید اور تردید بھی کی، ائمہ امت سلف کے مختلف اقوال کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ مذاہب مدونہ کی ایک مستقل شکل ثابت ہو گئی۔ بعد میں صرف چار مذاہب مشہور ہوئے باقی مذاہب کو چھوڑ دیا گیا۔ ائمہ کے متعلق ان کی ہمتوں میں فتور آیا۔ «الاماشاء اللہ» تقلید پر جم گئے، ہتھیار ائمہ کی طرح کتاب و سنت کو دیکھ کر استنباط کو ترک کر دیا، بلکہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کا درجہ دے کر انہیں قبول کر لیا۔

اس طرح کہ امت میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔ انہی اقوال پر مسائل کی تفریح اور استنباط کرنے لگے انہی میں ان کی نظریں محدود ہو گئیں، کتاب و سنت کے علوم سے پیٹھ پھیر لی۔ مجتہدین کا وجود نہ رہا، مقلدین غالب ہو گئے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ جو شخص اجتہاد کی کوشش اور قصد کرتا اس سے تعجب کرتے، اسے حقیر سمجھتے۔ مذاہب میں یہ تعصب بڑھتا گیا لوگوں سے نصدف جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے لگے، دشمنی کے بچھو چلنے لگے، عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا، بالآخر انجام یہ ہوا کہ ان میں سے کسی کے سامنے اس کے مذہب کے خلاف کتاب و سنت کی دلیل پیش کی جاتی تو مذہب کی تائید کی غرض سے اس کی درواز کارتاویں کرنے لگتا، کتاب و سنت کی دلیل سے اعراض کیا جس کا قبول کرنا ان پر واجب تھا۔

اگر وہ دلیل ان کے امام کو مل جاتی تو اس دلیل کی تعظیم کرتے ہوئے قبول کرتے، اگر ایسی دلیل کا معارض کوئی دلیل نہ ہوتی تو اسی کے مطابق فتویٰ دیتے۔ پھر زبوں حالی اس حد تک پہنچی کہ بہت سے فقہاء قرآن و سنت سے اشتغال جائز نہ سمجھتے اور جوان دونوں میں اپنی جدوجہد کرتا اسے معیوب سمجھتے، اور آراء مذاہب سے استدلال اور اس پر بحث و مباحثہ ہی پر مداومت کو ترجیح دیتے۔

مجلسوں پر مجالس برخواست ہوتیں ان میں نہ ایک آیت کا ذکر ہوتا اور نہ ایک حدیث کی روایت سننے میں آتی۔ اگر کسی حدیث کا ذکر بھی آتا تو پوری مجلس میں کوئی ایسا نہ ہوتا جسے صحیح اور ضعیف کی شد بود ہوتی نہ اس کا معنی سمجھتے اور نہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتے۔ ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا کہ اپنے مخالف پر غالب ہو کر اس کے قول کو باطل قرار دے دیا جائے۔

اختلافی مسائل میں ان سے انصاف رخصت ہو گیا خصوصاً جبکہ ان کے لیے اوقاف مقرر کر دئے گئے۔ (ابوشامہ اشارہ کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ حکومتوں نے علماء مذاہب کے لیے اوقاف مقرر کر رکھے تھے جن سے ان کی تنخواہیں مل رہی تھیں مذہب سے نکلتے تو تنخواہیں نہ ملتیں۔)

پھر کچھ ایسے لوگ ابھرے جو فلسفہ اور منطق کے دلدادہ تھے، اہل مذاہب جس طرح اپنے مذاہب کے دلدادہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہی اشکال منطقیہ پر ہی اکتفاء کر کے علم حاصل کریں، علم مذاہب سے شغل رکھنے والوں کو احمق کہا کرتے۔ یقیناً یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس مصیبت سے، اس بری تقدیر سے اور وقت کے ضیاع سے اللہ کی پناہ۔

کچھ دوسرے لوگ بھی ظاہر ہوئے جنہوں نے فقہاء کا لبادہ اوڑھ کر محض مناظرہ کرنے والوں کے درمیان بیٹھ کر شور و غل مچانے پر ہی قناعت کر لی۔ اور کہنے لگے کہ ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں، اپنے کو کیوں تھکائیں۔^①

میرا کہنا یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے عقل سے نواز کر توفیق دی کہ ایک زمانہ تک اس نے حصول علم میں وقت لگایا اور اللہ نے اس کو علم کا وافر حصہ دیا۔ اللہ کی کتاب اور سنتِ رسول ﷺ کو سمجھنے کی نعمت سے نوازا۔ اقوالِ ائمہ کو سمجھنے اور ان میں راجح و مرجوح کو دیکھ کر ان اقوال میں سے حق کو نکالنے کی توفیق و اہلیت بخشی۔ اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے کہ کفرانِ نعمت نہ کرے۔ احساسِ کمتری میں اپنے کو مبتلا کر کے اپنے کو ذلیل نہ کرے کہ بغیر دلیل کے کسی ایک کی تقلید میں زندگی گزارے۔

اسی طرح اس انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہئے کہ اللہ کے ساتھ شوخی کر کے بغیر واضح دلیل کے فتویٰ دے اور اپنے دین اور عاقبت کو برباد کرے۔

طلب فتویٰ اور فتویٰ

فتویٰ کی تعریف یہ ہے کہ سائل کے لیے دلیل شرعی کی روشنی میں حکم شرعی کی توضیح کرنا۔^①
 فتویٰ طلب کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جسے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے اور وہ خود مسئلے کا
 عالم نہ ہو۔ کیونکہ فرمان الہی ہے:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ الَّذِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^②

”کتاب و سنت کے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔“

اور نبی کریم ﷺ کے قول کے مطابق بھی نہ جاننے والے پر سوال اور طلب علم واجب
 ہے۔ جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے ہم میں سے ایک شخص کے سر پر زخم ہو گیا۔ انہیں
 احتلام ہوا تو ساتھیوں سے پوچھا کہ: کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ:

«مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ.»

”پانی کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے تیمم کی رخصت نہیں۔“

انہوں نے غسل کر لیا، اور ان کی موت آ گئی۔ جب واپس آ کر ہم نے نبی کریم ﷺ کو
 بتایا تو آپ ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا: ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اللہ ان کو
 قتل کرے۔

«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.»

”نہیں جانتے تھے تو کیوں پوچھا نہیں؟ نادانی کے مرض کی شفا سوال اور پوچھنے

میں ہے۔“^①

اسی طرح فتویٰ کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو امت کے مسائل میں فتویٰ دے سکیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^②

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سوا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾^③

”اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بین کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔“

① سنن ابوداؤد، رقم: 336، سنن ابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت آئی ہے۔

② التوبة: 122.

③ آل عمران: 187.

فتویٰ کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اگر مفتی اس کا حق نہ ادا کرے تو ہلاکت کا پیش خیمہ بنے گا۔ کیونکہ مفتی اللہ کی نیابت کر کے اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے۔

محمد بن المنکدر کا کہنا ہے کہ: عالم کا مقام اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے تو جان لے کہ کیسے ان میں داخل ہو۔^①

اللہ رب العزت فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٢﴾

”اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہ کہو! نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر افتراء

کرو گے بیشک جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔“

ابن الصلاح کہتے ہیں کہ: اس آیت کے معنی میں وہ شخص بھی شامل ہے جو صحیح فتویٰ سے

ہٹ کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتا ہے۔^③

① سنن الدارمی: 52/1 - کتاب الفتویٰ لابن الصلاح، ص: 65.

② النحل: 116.

③ کتاب الفتویٰ لابن الصلاح، ص: 84.

طالب فتویٰ کا فرض

ہر مسلمان پر دنیا و دین کے تمام معاملات میں حق کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی معاملات میں اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ لغو اور باطل ہے تو ایک مسلمان کو لغو اور باطل سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾^①

”جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔“

بنا بریں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کے مفتی سے مسئلہ پوچھے لیکن معلومات کر لے کہ کون اس جگہ پر سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ بھی واجب ہے کہ جہاں مختلف افکار اور طریقہ کار کے لوگ ہوں، جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے مکاتب فکر ہیں، کئی جماعتیں ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہیں تو ایسی حالت میں ایسے عالم کی تلاش کرے، جس کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہوں کہ یہ مفتی کتاب و سنت اور آثار کا علم رکھتا اور انہی کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ دین میں کسی خاص شخص کی تقلید نہ کرے۔

جس طرح عہد صحابہ و تابعین میں جب اختلاف نے سراٹھایا اور امت کے درمیان غلط افکار کا انتشار ہونے لگا تو لوگ شیعہ خوارج اور نواصب سے فتویٰ پوچھتے نہ انہیں اس لائق سمجھتے۔ بلکہ ان کے ذکر کے موقع پر ان کی بدعت کی نشاندہی کر کے لوگوں کو ان کے افکار سے

راتے اور دور رہنے کی تلقین کرتے۔ قیام اللیل میں نبی ﷺ کی یہ دعوت تھی:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.»^①

”اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والے، کھلی اور چھپی چیز کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کرنے والا ہے، جس چیز میں اختلاف ہو تو مجھے اپنے حکم سے حق کی ہدایت دے۔ تو ہی جس کو چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔“

اس لیے متبع رسول ﷺ کے اوپر واجب ہے کہ حق ہی کی تلاش کرے، مسائل شرعیہ میں حق مسئلہ وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے ثابت ہو۔ لوگوں کے آراء اور بے بنیاد قیاسات میں حق نہ ملے گا۔ اس لیے مستفتی (طالب فتویٰ) پر واجب ہے کہ:

①..... ان علماء ہی سے فتویٰ پوچھے جو لوگوں میں صحیح علم یعنی کتاب و سنت کے علم کے عالم مشہور ہوں۔ کیونکہ کتاب و سنت ہی میں ہدایت ہے اور اسی کو نبی کریم ﷺ امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔

«تَرَكَتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي.»^②

”میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔“

②..... یہ بھی واجب ہے کہ مستفتی کسی خاص مذہب پر فتویٰ ہرگز نہ پوچھے، کیونکہ اللہ

تعالیٰ نے کسی کو کسی کے مذہب کا پابند نہیں بنایا بلکہ تقلید سے منع فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

”ایک مسلمان کے سامنے جب کوئی مسئلہ آجائے تو اسی شخص سے فتویٰ دریافت کرے جس کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی شریعت ہی سے فتویٰ دیتا ہے۔ وہ مفتی کسی بھی مذہب کی طرف اپنا انتساب کرتا ہو۔ کسی مسلمان پر علماء میں سے کسی ایک کے ہر قول کی تقلید واجب نہیں، اور نہ ہی کسی پر رسول ﷺ کے مذہب کے علاوہ کسی شخص کے مذہب کا التزام واجب ہے۔ صرف نبی کریم ﷺ ہی جو واجب کریں اور جس کی خبر دیں ان سب کا التزام ہر مسلمان پر ضروری ہے۔“^(۱)

مزید کہا ہے: کہ مستفتی کا مفتی کی تقلید کے متعلق حق یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کسی کے اوپر ذات رسول ﷺ کے علاوہ کسی معین شخص کے حلال و حرام سے متعلق ہر قول کا التزام نہ واجب ہے اور نہ ہی مشروع۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جن علماء کے درمیان ہوا ان میں سے اعلم اور ادرع کی تقلید کرے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اسے اختیار ہے جس کسی مفتی سے فتویٰ لے۔ اگر مستفتی (طالب فتویٰ) کو احوال کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے کی استطاعت ہے تو وہ مطلق اختیار سے افضل ہے کہ ترجیح دے کر مسئلہ لے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک وہ اہل اجتہاد میں سے نہ ہو اسے احوال میں اجتہاد کا حق نہیں اور یہی صحت کے قریب ہے۔ مستفتی کو اگر خود اس کے اپنے جدو جہد سے راجح دلیل معلوم ہو جائے یا اس وجہ سے کہ فلاں مفتی اعلم اور ادرع ہے اس کے قول کو راجح سمجھے تو اسے اختیار اور ترجیح کا حق ہے اگرچہ اس کا قول اس کے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔“^(۲)

اصحابی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں:

”کتاب و سنت کے معانی کو نہ جاننے والے کا یہ کام ہے کہ جب اس کو کوئی مسئلہ آچنچے تو

(۲) مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ: 168/33.

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ: 209/20.

عالم بالکتاب والسنۃ کو ڈھونڈھ کر اس سے اللہ اور رسول کا حکم پوچھے۔ جب اس قسم کا عالم اللہ اور رسول ﷺ کا حکم بتائے تو اتباع کتاب و سنت کی نیت سے عالم کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ اس طرح عمل کرنے سے وہ مقلد نہ ہوگا اگرچہ دلیل کو نہ بھی سمجھتا ہو کیونکہ اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس عالم کا فتویٰ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو اسے چھوڑ کر بغیر تعصب کے کتاب و سنت کی طرف لوٹ جائے گا۔

برخلاف مقلد کے کہ وہ اللہ و رسول کا حکم نہیں پوچھتا ہے بلکہ وہ تو اپنے امام کا مذہب پوچھتا ہے۔ مقلد کے سامنے اگر یہ واضح بھی ہو جائے کہ اس کے امام کا مذہب کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے تو وہ کتاب اللہ و سنت کی طرف رجوع نہ کرے گا۔ لیکن متبع کسی اور کی رائے اور مذہب نہیں طلب کرتا ہے بلکہ اللہ اور رسول کا حکم ڈھونڈتا ہے۔

پھر جب اسے کوئی دوسرا مسئلہ درپیش ہوا تو اس پر لازم نہیں کہ پہلے ہی عالم سے دریافت کرے بلکہ جس کسی عالم کو پائے اس سے سوال کرے، پہلے عالم کی رائے کا التزام نہ کرے کہ دوسرے کی رائے کو نہ سنے۔ حتیٰ کہ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ پہلے عالم کا فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ پھر بھی اس پر تعصب کر کے صحیح فتویٰ کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ متاخرین کی تقلید اور سلف صالحین کے طریقے پر اتباع کے درمیان یہی فرق ہے۔^①

عام آدمی پر فتویٰ کے لیے کتاب و سنت کے عالم کو ڈھونڈنا اسی طرح واجب ہے جس طرح روزی کی تلاش میں حلال کا طلب کرنا واجب ہے۔ جبکہ یہ جانتا ہے کہ روزی کے بعض طریقے حرام بھی ہیں تو پھر حلال ہی طریقہ کی تلاش واجب ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ عام آدمی کو کوئی ناگہانی مسئلہ درپیش ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کی توفیق سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تقلید کو حرام کیا ہے اس میں نہ کسی عالم کی تخصیص ہے نہ عام آدمی کی۔ اللہ کا خطاب ہر ایک کے لیے

ہے اس لیے تقلید اس غلام پر جو کسی ملک سے لایا گیا ہو، عام آدمی پر، پردہ میں رہنے والی دوشیزہ پر، پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے چرواہے پر حرام ہے جس طرح ایک تبحر عالم پر حرام ہے ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہر آدمی کے اوپر اپنے تمام معاملات میں اللہ و رسول کے حکم کے طلب کے لیے اجتہاد کرنا لازم ہے اگر کسی نے بھی تقلید کی تو اللہ کی نافرمانی کر کے گنہگار ہوا لیکن لوگ نوعیت اجتہاد میں مختلف ہیں۔ کیونکہ ہر ایک پر وہی اجتہاد لازم ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^①

”اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا“

اور فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^②

”جس قدر طاقت ہو اللہ سے ڈرو۔“

مکمل تقویٰ یہ ہے کہ آدمی دین میں اللہ کے واجبات کو ادا کرے۔ اللہ نے ہمیں صرف اپنی طاقت بھر ہی مکلف کیا ہے جس کی طاقت نہیں وہ ہم سے معاف ہے، یہ نص واضح ہے کہ ہر کسی کے اوپر دینی مسائل میں اس کی طاقت بھر اجتہاد لازم ہے۔

عام آدمی کا اجتہاد یہ ہے کہ جب عالم سے مسئلہ دریافت کرے اور وہ فتویٰ دے تو یہ کہہ کر تائید کر لے کہ کیا اسی طرح اللہ اور رسول ﷺ کا حکم ہے۔؟ اگر مفتی نے کہا کہ ”ہاں“ تو اس کے فتویٰ پر عمل کرے، اس سے زیادہ بحث و طلب عام آدمی پر واجب نہیں ہے۔ اگر مفتی کہے کہ ”نہیں“ اللہ و رسول ﷺ کا یہ حکم نہیں ہے یا کہے کہ یہ میری رائے ہے، یا یہ مالک یا قاسم یا ابو حنیفہ یا ابو یوسف یا شافعی یا احمد یا داؤد ظاہری کا قول ہے، یا یہ کہے کہ صحابی یا تابعی وغیرہ کا قول ہے، یا جھڑکے یا چپ رہ جائے تو اس کے فتویٰ کا لینا حرام ہے۔ الا یہ کہ نبی کریم ﷺ کا حکم بتائے اس کے بعد اس پر فرض ہوتا ہے کہ دوسرے علماء سے کہیں بھی ہوں جا کر پوچھوں۔“^③

① الاحکام فی أصول الاحکام، ص: 862۔ ابن الصلاح فی کتاب الفتویٰ، ص: 280۔

ابن حزم کے اس قول پر تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں مستفتی پر فرض ہے کہ وہ مفتی سے مسئلے کے حکم کے بارے میں تاکید کر لے کہ اسی طرح کا اللہ اور رسول ﷺ کا حکم ہے؟ تو اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ اگر مفتی کو واضح طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے مسئلے کا حکم معلوم ہو تب تو وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہاں یہی اللہ اور رسول ﷺ کا حکم ہے۔ لیکن اگر مسئلہ اجتہادی اور استنباطی ہے تو مفتی کو صراحتاً کہنے کا حق نہیں کہ یہی اللہ اور رسول ﷺ کا حکم ہے کیونکہ مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اجتہادی مسائل میں اگر مفتی یہ کہہ دے کہ ہم نے قرآن و سنت سے استدلال کر کے ہر مسئلہ بتایا ہے تو مستفتی کو اسے قبول کر لینا واجب ہوگا۔ اگر مسئلہ عجلت طلب ہے۔ کیونکہ اس قسم کے مسائل میں مفتی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا حکم ہونے کی ذمہ داری لے۔

جیسا کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کو امیر جیش مقرر فرماتے تو انہیں نصیحت فرماتے کہ اگر دشمن محاصرہ کے بعد اللہ اور نبی کے ذمہ میں اترنا چاہیں تو انہیں اللہ اور رسول کا ذمہ نہ دو بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذمہ کے خلاف کر جاؤ۔ اسی طرح دشمن اگر اللہ اور رسول کے حکم سے اترنا چاہے تو انہیں اللہ و رسول کے حکم کی بجائے اپنے حکم اور فیصلے پر اترنے کو کہو کیونکہ ضروری نہیں کہ تم اللہ و رسول کے حکم کو پاؤ۔ واللہ اعلم^①

اسی طرح میری نظر میں ابن حزم کے آخری قول کی توضیح یہ ہے کہ مفتی اگر عامی کو اپنے قول یا کسی اور کے قول کے مطابق فتویٰ دے، اور یہ کہہ دے اس مسئلہ میں مجھے اللہ اور رسول کا واضح حکم نہیں ملا مگر یہی ائمہ کا اجتہاد ہے جو کتاب و سنت کے قریب ہے کسی مذہب کی پابندی نہیں ہے تو اگر مسئلہ زود طلب ہے تو اس کے فتویٰ پر عمل کر لے اگر مسئلہ زود طلب نہیں تو انتظار کر کے دوسرے عالم کو تلاش کرے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو۔

اس کے علاوہ ابن حزم کا قول کہ صحابی کا قول بھی قبول نہ کرے تو ان کی یہ بات اس وقت

مقبول ہے جبکہ صحابی کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اگر ابن حزم کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نص کے نہ ہونے کی صورت میں بھی صحابی کا قول نہ لے تو اس معنی میں ان کی یہ رائے قابل قبول نہیں۔ کیونکہ آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی حالت میں اگر صحابی کے قول کا کوئی مخالف صحابی نہ ہو تو ان کے قول کو لے لیا جائے گا۔ اگر آپس میں صحابہ کرام مختلف ہیں تو مفتی کو چاہئے کہ کوئی بھی قول اختیار کر کے فتویٰ دے۔ صحابہ کے اقوال سے نہ نکلے۔ ابوالولید الباجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”عامی کے اوپر واجب ہے کہ جس سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے پہلے لوگوں سے خود مفتی کے بارے میں پوچھ لے، اگر لوگ بتائیں کہ ہاں وہ عالم ہے، ورع و تقویٰ والا ہے تو اس سے فتویٰ لے۔ جس کے علم و ورع کے بارے میں علم نہ ہو اس سے فتویٰ پوچھنا جائز نہیں۔“^(۱)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آداب المستفتی کے فصل میں کہتے ہیں: ”کہ مستفتی کے اوپر واجب ہے کہ جس سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے اس کی اہلیت کے بارے میں لوگوں سے معلومات کر لے۔ اگر کسی عالم کے بارے میں فتویٰ کا اہل ہونے کے بارے میں اسے علم نہیں ہے تو صرف علم کی طرف انتساب یا تدریس وغیرہ کی بنا پر اس سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں صرف اسی سے استفسار جائز ہے جس کی اہلیت فتویٰ لوگوں میں مشہور ہو۔“^(۲)

لیکن ان دونوں علماء کے یہاں اہلیت کے اوصاف کا ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن حزم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضاحت سے اس کا ذکر ہے۔ اور جہاں تقلید و تعصب کا رواج ہو اگر وہاں کوئی کسی درجے کا بھی عالم بالکتاب والسنہ ہو تو اسی سے فتویٰ لینا صحیح ہے جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔^(۳)

① احکام الفصول فی احکام الأصول، ص: 862 . ② المجموع: 1/54 .

③ مسائل عبد اللہ بن الامام، ص ص 438 .

شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے: ”کہ محض عامی تو اس کے سامنے جب شرعی علماء کے مختلف اقوال کسی مسئلہ میں آئیں گے تو اسے یقیناً کسی نہ کسی ایک کی تقلید کرنی ہوگی۔ کیونکہ ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال پر بیک وقت عمل ممکن نہیں اور یہ اجماع کے بھی خلاف ہے۔ تو اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں: اول یہ کہ دو اقوال میں جمع کرنا ممکن ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں جمع ممکن نہیں۔

اگر جمع ممکن نہ ہو تو دونوں پر بیک وقت عمل کرنا محال ہے۔ اور اگر جمع ممکن ہے تو اس صورت میں کسی ایک قول پر عمل نہ ہوگا، بلکہ یہ تیسرا قول ہوگا اور اس جمع اور اس عمل کو کوئی جائز نہیں کہتا۔ نیز اس قسم کے عمل کی کوئی مثال سلف صالحین کے اعمال میں نہیں ملتی اس لیے اجماع کے خلاف بھی ہوگا۔

جب یہ بات متعین ہوگئی کہ عامی کسی ایک ہی کی تقلید کر لے تو اس صورت میں یہ بات سامنے آئے گی کہ دونوں علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے سے زیادہ حق کے قریب ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتا۔

عام آدمی تو اجتہاد کرنے سے رہا اس لیے ضروری ہوا کہ کوئی شخص اسے بتائے کہ فلاں حق سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عامی آدمی اجمالی طور پر اتنا جان سکتا ہے کہ ایک مفتی دوسرے سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ چیز وہ عام علماء و طلبہ جن سے اعلیٰ و افضلیت و افضہیت مخفی نہ رہے گی ان سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اسے اعلیٰ کو اقرب الی الصواب ہونے کا ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر تقلید کرنی ہے تو اس شخص کی کرے جو فیصلہ دینے والے علم حاکم سے فیصلہ دیتا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے عالم کی تقلید کرے۔“^①

اس بات کو اس سے واضح طور پر شاطبی نے دوسری جگہ بیان کیا ہے: ”کہ جب عالم کے علم کی لوگ گواہی نہ دیں تو وہ عدم علم پر یقین رکھے یا کم از کم شک میں رہے۔ اس حالت میں

فتویٰ کا اقدام نفس پرستی ہی سے ہوگا۔ اسے یہ چاہئے کہ اپنے بارے میں دوسروں سے پوچھنے اور جب تک اسے آگے نہ بڑھائیں وہ فتویٰ کے لیے آگے نہ بڑھے۔“

البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر کے یہ کہا ہے: ”کہ یہ امام شاطبیؒ کی نصیحت اس عالم کے لیے ہے جو اپنے علم سے کسی کو نفع پہنچا سکے۔ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ افادہ کے لیے اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک علماء اس کے علم کی گواہی نہ دیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ بدعتی ہو، اگر وہ اس زمانے کے بعض لوگوں کو جو اپنے کو علم سے متعلق سمجھتے ہیں دیکھتے تو بے شک کہہ دیتے کہ یہ تمہارا گھونسلا نہیں ہے اپنا راستہ لو۔“^①

③..... اگر کوئی عامی تلاش کے بعد کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرے تو کسی کے مذہب اور اس کی رائے کا مسئلہ نہ پوچھے بلکہ صیغہ سوال اس طرح کا ہو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا کیا حکم ہے؟ کسی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ سوال میں یہ کہے کہ فلاں امام کا اس مسئلہ میں کیا مذہب ہے؟ کیونکہ حق کی طلب اور تلاش اور اس کی اتباع واجب ہے۔ اس لیے صحیح صیغہ یہی ہوگا کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔

شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”لوگوں کا یہ کہنا کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نصوص شریعت کا سمجھنا ممکن نہیں اور اس کی بنا پر تقلید کو جائز کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت اس کے خلاف ہے کیونکہ اجتہاد اور تقلید کے درمیان ایک تیسری چیز ہے۔ وہ یہ کہ نہ جاننے والا عالم سے مسئلہ شریعت کی روشنی میں پوچھے۔ عالم کے اجتہاد اور رائے کو نہ پوچھے۔ یہی طریقہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے کم علم لوگوں کا تھا۔“^②

ابن دین العید کے قول کا خلاصہ یہ ہے: ”کہ جن علماء نے عامی کو اجتہاد کرنے کو کہا ہے تو اس کا اجتہاد یہ ہے کہ جب کہ اس زمانے میں فتویٰ کا بڑا اعتماد غیر معصوم بشر کے اختیارات پر ہو چکا ہے تو عامی مفتی سے یہ کہے، کہ کیا اللہ و رسول کا یہی حکم ہے جس کا آپ نے فتویٰ دیا

ہے؟ اگر مفتی کہے ”ہاں“ تو اس کو لے لے۔ اس سے زیادہ بحث و تفتیش کا وہ مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی کے اوپر بھی اس آیت یا حدیث اور اصول کا ذکر واجب نہیں جس سے اس نے استدلال کیا ہے۔ اور اگر مفتی یہ کہے کہ یہ میرا قول اور میری رائے ہے یا فلاں فقیہ کی رائے یا مذہب ہے یا اسے جھڑ کے یا چپ رہے تو عامی کو دوسرا عالم ڈھونڈنا ہے۔ جو کتاب و سنت سے فتویٰ دے۔ جو بھی سلف اور ائمہ اربعہ کے اقوال میں تامل کرے گا تو ہماری اس بات کی تصدیق پائے گا کہ وہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ عالم بالکتاب والسنة ہی سے مسئلہ پوچھا جائے۔“^①

عبداللہ بن الامام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”کہ آدمی طلاق کے قسم وغیرہ جیسے مسئلے میں مبتلا ہو گیا ہو، اس کے شہر میں اصحاب قیاس اور اہل حدیث دونوں ہیں لیکن اہل الحدیث حدیث کو حفظ نہیں کرتے اور نہ ہی صحیح و ضعیف حدیث کی پہچان رکھتے ہیں تو مسئلہ اہل رأی و قیاس سے پوچھے یا کم جاننے والے اہل حدیث سے پوچھے؟ آپ نے جواب دیا کہ اصحاب الرأی سے نہ پوچھے۔ اہل الحدیث ہی سے پوچھے۔ ضعیف حدیث البوحیفہ کی رائے سے بہتر ہے۔“^②

اسی طرح امام احمد رضی اللہ عنہ فقہاء اہل حدیث و اصحاب مالک سے فتویٰ پوچھنے کو جائز کہتے تھے۔ اور ان کا پتہ بھی بتاتے تھے اور جو حدیث سے منہ موڑتا اور حدیث پر اپنے مذہب کی بنیاد نہیں رکھتا اس سے استفتاء سے منع فرماتے۔^③

④..... مستفتی کے اہم واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ: اگر پہلے مفتی کے فتویٰ میں غلطی نظر آئی تو صحیح قول کو لے لے اور پہلے فتویٰ پر عمل نہ کرے کیونکہ اس کے اوپر حق کا تلاش کرنا واجب ہے اور کسی معین شخص کی رائے کی پابندی ضروری نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

① نقل عن ایقاظ ہمم اولی الابصار، ص: 39. ② مسائل عبداللہ، ص: 438.

③ اعلام الموقعین: 60/2- ایقاظ ہمم اولی الابصار، ص: 39.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

”جو لوگ بات کو سنتے اور اچھی سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔“

امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”بہر حال اگر امام کے کسی مسئلے میں غلطی واضح ہو جائے تو اپنے امام کی اتباع میں تعصب نہ برتے کیونکہ تعصب کا نتیجہ شریعت کی مخالفت اور پھر خود امام کی مخالفت ہوگی۔“^①

اس فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ فتویٰ طلب کرنے والے پر واجب ہے کہ عالم بالکتاب والنہ کو تلاش کر کے اسی سے فتویٰ لے جس طرح کوئی مریض متخصص طبیب کو ڈھونڈھ کر علاج لیتا ہے۔ مگر یہ انسان دنیاوی معاملات میں بڑا چاق و چوبند ہوتا ہے اس حالت میں افضل سے افضل طبیب کو ڈھونڈھ کر ہی علاج لینے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اسے چاہئے کہ دینی مسائل میں بھی اہل الذکر والعلم میں سے افضل کو ڈھونڈھ کر فتویٰ لے۔ اور جس طرح دنیاوی معاملات میں لوگوں سے مشورے لے کر کام کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے پوچھ کر کہ کون عالم بالکتاب والنہ ہے اسی سے مسئلہ پوچھے۔

علماء اور طلبہ العلم سے یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے کہ فلاں کتاب وسنت کا عالم ہے اور فلاں کس مذہب کا پابند ہے۔ یہ چیز چھپی نہیں رہ سکتی لیکن ان طلبہ اور علماء کو بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ لوگ کس محب فہم سے تعحق رکھتے ہیں کیونکہ کسی مذہب کا مقلد عالم اپنے مذہب کے خلاف کو غلط ہی کہے گا۔

مفتی پر دلیل راجح سے فتویٰ دینا واجب ہے

مفتی کے اوپر واجب ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے پھر ائمہ کے اقوال کی روشنی میں فتویٰ دے۔ (ان دلیلوں کی ترتیب کا ذکر گزر چکا ہے) صحابہ، تابعین اور خیر القرون کے علماء کا یہ اجماع ہے کہ کسی پر کسی خاص امام کی تقلید واجب نہیں کیونکہ کسی خاص شخص کی رائے ہی میں حق محصور نہیں رہ سکتا۔

اور یہ بات واضح ہے کہ کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اجماع کی واضح دلیلوں میں حق کی ضمانت ہے، قیاس اور اجتہاد ائمہ میں غلطی کا امکان ہے۔ جب عدم وجوب تقلید پر اجماع ہو گیا تھا تو اصولی طور پر ان لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ رہا جو صحابہ و تابعین و ائمہ کے بعد خاص فرد کی تقلید کو واجب کہتے ہیں، کیا اس حالت میں اجماع کی مخالفت نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی اور حقیقی اجماع کی مخالفت جس سے قوی کوئی اجماع نہیں ہو سکتا اگر دنیا میں اجماع کا وجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھر رسول ﷺ پھر مسلمانوں کے سامنے کسی خاص شخص کی تقلید کو واجب کرنے کی ذمہ داری انہی علماء پر ہے جن کے ہاتھوں میں امت کی قیادت ہے انہی علماء نے تقلید مذاہب کو واجب کر رکھا ہے۔ کیونکہ لوگ انہیں نائب رسول جانتے ہیں ان کی مخالفت کر کے وہ کہاں جائیں گے۔

شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مفتی مقام رسول ﷺ پر کھڑا ہو کر آپ ﷺ کا خلیفہ اور وارث ہے، اور حدیث میں ہے: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»۔
 ”علماء انبیاء کے وارث ہیں۔“

اس لیے وہ شریعت کو پہنچانے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت میں اور نظر و استدلال اور اجتہاد

کر کے احکام کے بیان کرنے میں جب نبی کریم ﷺ کا وارث ہو تو ان کی اتباع بھی لازم ہوئی۔ درحقیقت اصل خلافت یہی ہے۔^①

اس لیے علم و اپنے منصب کی ادائیگی میں بہت کچھ غور و فکر کرنا چاہئے کہ کیا وراثت رسول ﷺ کے حق کی ادائیگی قول رسول ﷺ کی مخالفت کر کے امتی کے اقوال کو لینے میں ہوگی؟ کیا اس کا حق یہی ہے کہ دین کے مسائل میں اپنی یا کسی اور کی رائے سے کوئی بات کہے جس کی سند کتاب و سنت سے نہ ہو؟ جبکہ خود اس کے مورث ﷺ اپنی رائے سے دین کی کوئی بات نہ کہتے وحی کا انتظار فرماتے۔ تو جس طرح نبی کریم ﷺ اللہ کے حکم کو اللہ کی طرف سے پہنچتے تھے یہی منصب عالم کا بھی ہے۔

ابن القیم نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے:

”اللہ کی طرف سے کسی چیز کے پہنچانے کا دار و مدار علم اور صدق و سچائی پر ہے۔ اس لیے مرتبہ تبلیغ و روایت و فتویٰ کا حقدار وہی ہوگا جو علم اور صدق سے متصف ہو۔ جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے اس کا حقیقی علم رکھتا ہو سچائی سے اسے لوگوں تک پہنچائے اس کے ساتھ ساتھ عام سیرت و اخلاق اور تمام احوال میں بھی قابل اطمینان ہو۔

اور جب بادشاہوں کی طرف سے دستخط کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا تو زمین و آسمان کے مالک اور رب کی طرف سے دستخط کی اہمیت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے جو شخص اس منصب کے لیے اپنے کو پیش کرتا ہے تو اس کے لیے مکمل تیاری کر لے۔ اور جس مقام پر ہے اس کی اہمیت کو جان لے اور حق کے کہنے اور اس کے اعلان کرنے میں اس کے دل میں کوئی گتھی نہ ہو۔ کیونکہ اللہ اس کا مددگار اور حادی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس منصب کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے:

﴿يَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۗ وَمَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴿١﴾

”آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں۔“

جس کام کو اللہ رب العزت کر رہا ہو تو یہ چیز اس کام کی جلالت قدر اور شرافت کے لیے کافی ہے۔ مفتی یہ بات ہمیشہ حاضر ذہن رکھے کہ وہ کس ذات کی نیابت کر رہا ہے۔ اور یقین رکھے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رو برو کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا۔⁽²⁾

یقیناً فتویٰ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”کہ میں نے امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین اور سید العالمین ہوتے ہوئے کسی مسئلے کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا جاتا تو جب تک اس بارے میں وحی نہ آجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیتے۔“⁽³⁾

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں اس بات کا ذکر کر کے کہا ہے کہ جب رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر جواب نہ دیتے بلکہ سکوت اختیار فرماتے تو بڑی جرأت کی بات ہے کہ کوئی اپنی رائے، قیاس یا حسن ظن کی بنا پر کسی کی تقلید یا عرف عام یا عادت، سیاست، ذوق، کشف، خواب، استحسان یا تخمینہ سے فتویٰ دے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔⁽⁴⁾

پھر وہ علماء کرام جو عوام کو کسی ایک امام کے پابند ہو کر رہنے کی تاکید کرتے ہیں انہیں ائمہ کی نصیحتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے جن میں ائمہ نے اپنی اور دوسرے کی تقلید سے منع کیا ہے۔ ائمہ کے اوپر جو واجب تھا وہ کہہ گئے کیونکہ وہ تقویٰ اور ورع کی چوٹی پر تھے۔ کتاب و سنت ان کے دلوں میں ہر چیز سے باعظمت اور اہم تھے۔ کیا خود علماء کرام اس مسئلے میں ائمہ

② اعلام الموقعین ، 11:1 .

① النساء : 127 .

④ اعلام الموقعین ، 35/8 .

کی نصیحتوں کو قبول کریں گے؟ امید نہیں کیونکہ جب ائمہ عظام کا عقیدہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد امام کی ہر مخالفت وہ کر سکتے ہیں۔ متاخرین علماء میں شاید ہی کوئی ہو جو اشعری، ماتریدی عقیدہ نہ رکھتا ہو یا ایجاد بندہ طرق صوفیہ سے بیعت نہ ہو۔ اور یہ چیز واضح ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے دین میں ان عقائد اور طرق کی کوئی دلیل نہیں۔

ہمارے ان علماء کرام کو سوچنا چاہئے کہ وہ کس عقل و دین سے عالمین بالسنہ اور اس کے احیاء کی کوشش کرنے والوں کو گمراہ اور مبتدع کہتے ہیں۔ کس عقل اور دین سے اتباع سنت کے ان داعیان سے دشمنی رکھتے اور ان کی ایذاء کو حلال سمجھتے ہیں کیوں ان کی مسجدوں اور مدرسوں کو گراتے اور انہیں ویران کرنے یا ان پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے کراتے ہیں؟ قرآن و سنت کی کس دلیل سے لوگوں پر وہ چیز واجب کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے واجب نہیں کیا کیوں اللہ کے بندوں کو مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے کراتے اور مخالف کو زیر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں؟ کیا یہی وہ اعتصام ہے جسے اللہ نے بندوں سے طلب کیا ہے؟

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^①

”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو فرقہ بندی نہ کرو۔“

قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا:

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾^②

”نہیں لاؤ کھڑا کرو ان سے پوچھا جائے گا۔“

مفتی کے لیے اختلاف العلماء کا جاننا

واضح دلیلوں کی بنا پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مفتی کے اوپر ہر زمانے میں خصوصاً اس زمانے میں ضروری ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کتاب و سنت، اجماع امت، آثار صحابہ، اقوال ائمہ اور ان کے اختلافات کو معلوم کر کے پھر راجح بالدلیل کا فتویٰ دے۔ ان اصول کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں: «مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْاِخْتِلَافَ لَمْ يَشْمَعْ الْفِقْهَ»
 'جس نے اختلاف کو نہ جانا تو اس نے فقہ کو سونگھا تک نہیں۔'

سعید بن ابی عروبہ کہتے ہیں: "جس نے اختلاف علماء کو نہ سنا اسے عالم نہ شمار کرو۔"
 ہشام بن عبید اللہ الرازی کہتے ہیں: "کہ جس نے قراء کے اختلاف کو نہ جانا تو وہ قاری نہیں ہے؛ اور جو فقہاء کے اختلاف کو نہیں جانتا وہ فقیہ نہیں۔"

عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں: "کسی کے لیے فتویٰ دینا مناسب نہیں جب تک علماء کے اختلاف کو نہ جانے۔ اگر ایسا نہ کرے تو صحیح علم کو چھوڑ کر بعد کے علم سے فتویٰ دے گا۔"
 ایوب سختیانی اور ابن عیینہ نے کہا ہے: "کہ وہی شخص فتویٰ کی جسارت کرے گا جو علماء کے اختلاف کو کم جانتا ہوگا، اور جو اختلاف کو زیادہ جانے گا وہ فتویٰ سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرے گا۔"

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کس شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے؟ فرمایا: "اسی شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے جو علماء کے اختلافات سے باخبر ہو۔ پوچھا گیا کہ اختلاف سے مراد اہل رای کا اختلاف ہے؟ کہا "نہیں" صحابہ رسول کا اختلاف ہے۔ مفتی قرآن و حدیث

کے نسخ و منسوخ کو جان کر فتویٰ دے۔“

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو کب فتویٰ دینا جائز ہوگا؟ کہا: ”جب آثار کا عالم اور صاحب بصیرت ہو۔“

یحییٰ بن سلام نے کہا: ”کہ جو اختلاف علماء کا علم نہیں رکھتا اسے فتویٰ نہیں دینا چاہئے۔ جو لوگوں کے اقوال سے آگاہ نہیں اسے یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ قول مجھے زیادہ پسند ہے۔“^①

اختلاف علماء میں مفتی کا موقف

حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ائمہ مالک اور شافعی ان کے اصحاب میں سے جو ان کے منہج پر تھے لیث بن سعد، اوزاعی، ابو ثور اور دوسری بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ اختلافی مسائل میں سے کچھ درست ہوں گے اور کچھ غلط ہوں گے۔ بنا بریں علماء کے اختلاف کے وقت کتاب و سنت اجماع اور قیاس سے دلیل کا تلاش کرنا اور اس کی روشنی میں صحیح حکم کا نکالنا واجب ہے۔“

اگر دلیلیں ایک ہی درجے کی ہوں تو جو دلیل کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہو اسی کی طرف مائل ہونا واجب ہے۔ اگر ترجیح کا راستہ واضح نہ ہو تو حکم سے توقف اختیار کرنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی ان اختلافی مسائل میں اپنی خاطر کسی مسئلہ کے استعمال کے لیے مجبور ہو جائے تو عامی کی طرح اس کے لیے تقلید جائز ہوگی۔

اگر سب دلیلیں ایک ہی جیسی ہوں ترجیح نہ دے سکتا ہو تو دل جس پر مطمئن ہو اسی کو اختیار کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«الْبِرُّ مَا أَطْمَئِنْتُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ فَدَعِ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ.»

”کہ نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ تو شبہ کو چھوڑ کر غیر مشتبہ کو لے لو۔“

یہی حال ان لوگوں کا ہے جو نظر و استدلال کے اہل نہیں ہیں اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے لیے علماء کے فتاویٰ کی تقلید جائز ہے۔ مگر مفتی کے لیے مذکور علماء میں سے کسی کے

نزدیک کسی حال میں جائز نہیں کہ جب تک کتاب و سنت اجماع اور جو اس کے معنی میں ہے ان کے ذریعہ فتویٰ یا قضاء کی دلیل واضح نہ ہو جائے فتویٰ دے یا فیصلہ کرے۔“^①

امام شافعیؒ نے اپنی کتاب ”ادب القضاة“ میں کہا ہے: ”کہ قاضی اور مفتی کے لیے قضاء اور فتویٰ اس وقت تک جائز نہیں کہ جب تک وہ کتاب اللہ اور اس کی تفسیر سنت رسول ﷺ، آثار صحابہ اور علماء کے اختلافات کا عالم، اچھا درک رکھنے والا، نیت کا درست متورع نہ ہو، غیر واضح مسائل میں لوگوں سے مشورہ لے۔ یہی رائے امام مالک اور ہر شہر کے تمام فقہاء مسلمین کی ہے کہ قاضی اور مفتی کو انہی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔“^②

امام ابن عبد البرؒ نے علماء و طلبہ کو ایک نفیس نصیحت کی ہے، کہتے ہیں: ”میرے بھائی! اصول کو حفظ کرو اور اس پر خاص توجہ دو، جان لو۔ جس نے قرآن میں منصوص احکام اور سنن کے یاد کرنے میں توجہ دی، فقہاء کے اقوال کو دیکھ کر اپنے اجتہادات میں مدد لے کر نظر و استدلال، اور کئی معانی کے متحمل جملوں کی تفسیر کے لیے انہیں بطور مفتاح استعمال کیا۔ مگر جس طرح سنن کی ہر حالت میں تقلید واجب ہے اسی طرح کسی کی تقلید نہ کی، علماء سلف کی طرح اپنے کو آرام سے دور رکھ کر سنن کے حفظ اور تدبر میں جدوجہد کیا ان کے طریقہ فہم و بحث و نظر کی اقتداء کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ان کے صائب مسائل میں ان کی تعریف کی اور جیسا کہ خود انہوں نے غلطیوں سے اپنے آپ کو مبرا نہیں سمجھا اسی طرح انہیں غلطیوں سے مبرا نہ سمجھنا تو یہی حقیقی طالب علم ہے جو سلف صالحین کے طریقے پر تمسک کرنے والا ہدایت یاب تابع رسول و صحابہ ہے۔ اور جس نے نظر و استدلال سے اپنے کو دور رکھا ان مذکورہ امور سے سر پھیرا، اپنی رائے سے سنن کا معارضہ کیا اور اسے بحث و مباحثہ کے ذریعہ رد کرنے کا ارادہ کیا تو وہ گمراہ اور گمراہ کن ہے۔ اور جو ان سب امور سے جاہل رہا اور فتویٰ دینے لگا تو وہ سب سے بڑھ کر اندھا اور گمراہ ہے۔“

لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
”اگر کسی زندہ شخص کو پکارتے تو وہ تمہاری بات سنتا لیکن جسے تم پکار رہے ہو وہ
با حیات نہیں۔“

مجھے معلوم ہے کہ میں جاہل، نادان اور معاند کے ایذا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

ولست بناج من مقالہ طاعن
ولو كنت في غار على جبل وعبر
”طعن و تشنیع کرنے والے کے طعن و تشنیع سے میں نجات نہیں پاسکتا خواہ کسی
اونچے پہاڑ کے کھوہ ہی میں چھپ جاؤں۔“

من ذا الذی ينجو من الناس سالما
ولو غاب عنهم بين خفتى نسر
”کون شخص لوگوں سے نجات پاسکتا ہے؟ کوئی نہیں چاہے وہ گدھ کے دونوں
پروں میں چھپا ہو۔“^①

میں کہتا ہوں کہ آدمی حق کا دامن نہ چھوڑے۔ دوسری چیزیں ہیں یا تو کچھ لوگوں کی
دعا سے ملیں گی، یا کچھ لوگ اسے گالی بددعا دیں گے، لعن طعن کریں گے۔ دعا دینے
والوں کی دعا تو اسے بہر حال انشاء اللہ پہنچے گی۔ اور ناحق لعن و طعن کرنے والوں کی ہرزہ
سرائی بھی اس کے لیے دعا بن کر رفع درجات کا سبب بنے گی ان شاء اللہ، فرمان نبوی ہے:

”مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَمِنْ أَسْخَطِ
النَّاسِ بِرَضَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ.“^②

① جامع بیان العلم و فضلہ: 2/1139، 1140 . ② صحیح الجامع الصغیر، رقم: 6010 .

”اللہ کو ناراض کر کے جو لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مدد اٹھالے گا اور اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔“

اس لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں مفتی پر یہی لازم ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ علماء امت کے اجتہادات کو نظر میں رکھ کر دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور راجح قول پر فتویٰ دے۔

ابن قیمؒ نے کہا ہے: ”جس شخص نے علماء کے اقوال کو نصوص پر پیش کر کے وزن کیا جو مخالف نص ہو اسے چھوڑ دیا تو اس نے ائمہ ہی کے اقوال اور ان کے حکم ہی کی اتباع کی، کہ ان سب نے نس کی مخالفت کی صورت میں اپنے اقوال کو چھوڑ دینے کی تاکید کی ہے۔

درحقیقت ان کا تبع وہی ہوا جو ان کی تاکید پر عمل کرے۔ ان کا تبع وہ نہیں جس نے ان کی اس تاکید پر عمل نہیں کیا۔ نص کے خلاف ان کے اقوال پر عمل کرنا ائمہ کی مخالفت ہے اور نسبتاً یہ مخالفت ان کے قاعدہ کلیہ کی مخالفت سے آسان ہے۔ ان کا قاعدہ کلیہ یہی رہا ہے کہ نص کو ان کے اقوال پر مقدم کیا جائے۔ یہیں سے عالم کی بر بات میں تقلید کرنے اور ان کے فہم سے مدد لینے ان کے علم سے روشنی لینے میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔

پہلی صورت میں عالم کے قول کو بغیر دیکھے اور سبب و سنت سے اس کی دلیل ڈھونڈے بغیر لے لیا جاتا ہے۔ اس کے قول کو گردن میں رسی کی طرح ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کا نام تقلید رکھا گیا ہے۔

دوسری صورت میں انسان عام کے فہم اور علم سے استفادہ کے بعد یہ نبی کریم ﷺ تک پہنچتا ہے۔ علماء کو راستہ دہانے والے کی طرح سمجھ کر جب رسول ﷺ تک پہنچ گیا تو پھر کسی اور سے استدلال کی ضرورت نہ رہی۔“^①

ابن القیمؒ نے دوسری جگہ فرمایا: ”جو مفتی اللہ کے سامنے جوابدہ ہونے سے ڈرتا ہے۔

اسے یہ جانتے ہوئے کہ دوسرے مذہب کی دلیل اُصح اور زیادہ راجح ہے اپنے تقلیدی مذہب سے فتویٰ دینے سے بچنا چاہئے۔ اگر حُب ریاست میں اس ظن کے باوجود کہ جس چیز کا فتویٰ دے رہا ہے درست مسئلہ دوسرے مذہب کا ہے تو وہ اللہ و رسول اور مسائل کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اور جس نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دین طلبی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دھوکہ دینا دین کے مخالف ہے جس طرح جھوٹ سچ کے اور باطل حق کے مخالف ہے۔

خود ہمارے سامنے ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں جن میں ہم یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف دوسرے مذہب کا مسئلہ زیادہ صحیح ہے ایسے موقع پر ہم یقین و اعتقاد کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھتے، راجح مذہب کو ترجیح دے کر فتویٰ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہی درست ہے اور اسی کو لینا افضل ہے۔ توفیق اللہ سے ملتی ہے۔^①

مزید لکھا ہے کہ مفتی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کو گواہ کر کے کسی چیز کو حلال و حرام اور واجب یا مکروہ کہے۔ جب تک جان نہ لے کہ اللہ اور رسول ﷺ نے اس کے مباح اور حرام یا مکروہ اور واجب ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ اس لیے مفتی جو مسئلہ اپنے امام کے مذہب کی کتاب میں پاتا ہے لیکن اسے اللہ اور رسول ﷺ کے فیصلے کا علم نہیں تو اس کا اللہ و رسول کے نام سے فتویٰ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینا جائز نہیں۔

سلف میں سے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو (بغیر علم و تحقیق کے) ایسا کہنے سے بچنا چاہئے کہ اللہ نے یہ چیز حلال اور یہ چیز حرام کی ہے اور اللہ اس سے کہے کہ تم نے جھوٹ کہا۔ ہم نے فلاں چیز کو حلال اور فلاں چیز کو حرام نہیں کیا ہے۔“^②

① اعلام الموقعین: 228/4

② اعلام الموقعین: 226، 225/4

مفتی کے آداب میں سے مسئلہ کی دلیل کا ذکر کرنا ہے

مفتی کو چاہئے کہ فتویٰ میں مسئلہ کی دلیل کا ذکر حتی الامکان کر دے۔ دلیل سے عاری فتویٰ تک ظرفی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ خود نبی کریم ﷺ کا محض قول ہی حجت ہے، اس کے باوجود جو شخص آپ ﷺ کے فتاویٰ کو غور سے دیکھے گا تو اسے یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ فتویٰ میں مسئلہ کی حکمت اور اس کی مثال اور مشروعیت کی وجہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ﷺ سے جب سوکھی کھجور دے کر تازہ کھجور خریدنے بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ ﷺ نے پوچھا: کہ کیا تازہ کھجور سوکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا: ”ہاں“ تو آپ ﷺ نے اس بیچ سے سختی سے منع فرمایا۔

یہ بات واضح ہے کہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ رطب تازہ کھجور سوکھنے کے بعد کم ہو ہی جاتی ہے لیکن مقصد سوال یہ تھا کہ لوگوں کو حرمت بیچ کے سبب سے آگاہ کر دیں۔^①

خاتمہ

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^①

”کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے“

اسی عبادت کے طریقوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء و رسل بھیجے۔ اور ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^②

”اور یہ ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی کسی کو عذاب دیں۔“

ایک حدیث کی بموجب ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں آئے لیکن اس انسان کی اکثریت نے انبیاء و رسل کو جھٹلایا۔ کچھ نے قبول کیا اور اللہ رب العزت کی رضامندی سے سرفراز ہوئے:

﴿يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ﴾^③

”افسوس ہے بندو پر کہ کوئی رسول بھی ان کی طرف نہیں آیا مگر انہوں نے اس کا

② الاسراء: 15

① الذاریات: 56

③ یسین: 30

مذاق اڑایا۔“

آپ ﷺ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول گزرے سب کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول ﷺ سب کے آخر میں اور ہمیشہ کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔

ہر نبی کی قوم پر واجب تھا کہ اپنے نبی کی اتباع کریں اور اسی اتباع و اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ان سے رضامندی کو مشروط کیا۔

انبیاء و رسل ﷺ کی نافرمانی کی بنا پر اللہ نے بہت سی قوموں پر عذاب نازل کیا اور دوسری قوموں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اگر تم بھی ان ہی جیسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دینے پر قادر ہے۔ نبی کریم ﷺ آئے اور آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^①

”کہ اے لوگو! میں تم سب کا رسول ہوں۔“

آپ کی بعثت کے زمانہ میں تمام دنیا گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، عرب قوم بھی علم کی روشنی سے دور تھی جاہلیت کا وصف ان کا خاصہ بن گیا تھا، اکثریت ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، نبی رحمت کی برکت سے اللہ نے انہیں بچالیا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾^②

”کہ تم ہلاکت کے گھڑے میں گرنے والے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچالیا۔“

① الاعراف: 158 .

② آل عمران: 103 .

آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والے انس و جن کے اوپر لازم ہوا کہ صرف آپ ہی کی اتباع اور اطاعت کریں۔ اور کتاب و سنت کی صورت میں اس دین کو مکمل کر کے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اسی دین سے اب ہم راضی ہیں جو اس پر عمل کرے گا اسی سے راضی ہوں گا جو اس کی مخالفت کرے گا میں اسے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح صرف پیارے رسول محمد ﷺ ہی کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قیامت تک اس دنیا میں آپ کے علاوہ کسی اور کی مطلق اطاعت جائز نہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے تاکید فرمائی:

«وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسِعَتْهُ إِلَّا آتِبَاعِي»^①

”اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان پر بھی میری اتباع و اطاعت واجب ہوتی۔“

دین مکمل ہوا، اس میں کسی کو کوئی نئی چیز داخل کرنے کا حق نہ رہا۔ حدیث میں ہے:

«مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

”جس کسی نے ہماری اس شریعت میں نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود غیر مقبول ہے۔“

اس لیے اللہ رب العزت نے ہر شخص پر اپنی طاقت بھر دین کے علم کے سیکھنے کو فرض کر دیا

ہے۔ فرمان نبوی ہے:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ»

کچھ لوگوں سے طلب کیا کہ وہ دین کا وسیع علم حاصل کر کے لوگوں کو ان کے مسائل میں

فتویٰ دے کر انہیں اللہ کے حکم پر چلائیں۔ ان علماء کی یہ فضیلت رہی کہ وہ وارث رسول بنائے

گئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^①

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وظیفہ رسول ﷺ ابلاغ اور تحذیر کو ان علماء کرام کے ذمہ کیا ہے جو علم رسول سیکھتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم ﷺ وحی کی روشنی میں جو کچھ فرماتے، اسی طرح واجب ٹھہرا کہ نائب رسول ﷺ ”علماء“ بھی کتاب و سنت ہی کے ذریعہ دین کی کوئی بات کہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کا فرض ہے کہ عالم بالکتاب والسنۃ کو تلاش کر کے انہی سے مسائل دریافت کریں۔ اسی کا حکم اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^②

”پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔“

اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے صحابہ کرام کے ذریعہ اس دین کو پھیلایا، کتاب و سنت سے وہ اپنے تنازعہ مسائل کو حل کرتے، کوئی شخص کسی خاص شخص کی رائے اور فکر کا پابند نہ ہوتا تھا اور پابند ہونا جائز بھی نہیں۔ پھر حالات بدلے لوگوں میں تقلید شخصی کا مرض پھیلا، عقیدہ احکام و معاملات اور سلوک و تزکیہ نفس کے بارے میں مختلف لوگوں کی تقلید کی جانے لگی۔ جس کی وجہ سے امت محمد ﷺ کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ حد یہاں تک پہنچی کہ اللہ

① التوبہ: 122.

② النحل: 43.

کے گھر میں جہاں سے وحدت کی آواز اٹھی اسی میں چار اماموں کے مقلدین الگ الگ صلاۃ پڑھنے لگے۔ ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مقلد کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کا روادار نہ رہا کس قدر گھناؤنا نقشہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت کے سر سے یہ بلا ٹل گئی۔

امت کو چاہئے کہ عالم ہوں یا عامی ہر ایک ہر مسئلہ میں کتاب و سنت کو ڈھونڈے اور اسی پر عمل پیرا ہو۔ اگر مسئلے کا حل کتاب و سنت کی صریح دلیلوں میں نہیں ملتا تو پھر اجماع امت میں ڈھونڈے اگر اجماع امت نہ ملے تو آثار صحابہ میں تلاش کرے اگر وہاں بھی نہ ملے تو ائمہ اسلام کے اقوال و ترجیحات میں ڈھونڈے۔

عالم کا فرض ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کا پابند نہ رہے۔ تمام ائمہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں جس کی رائے سنت سے زیادہ قریب اور آسان ہو اسی کا فتویٰ دے۔ اور عام لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اسی قسم کے علماء سے فتویٰ پوچھیں کیونکہ اس دنیا میں ایسے علماء کا وجود ہمیشہ رہے گا الا یہ کہ قیامت قریب ہو جائے تو پھر ان کا وجود نا پیدا ہوگا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خیریت و عافیت رکھی ہے اور یہی اس کا مقدر ہے۔

آج کی دنیا میں مسلمان بیچارا دنیا کی ذلیل قوم صرف اس وجہ سے بنا ہے کہ لوگوں کی ناجائز باتوں میں خود ایک دوسرے سے برس پیکار ہے۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس آیت کو اپنا نصب العین بنائے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^①

”کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور علیحدگی اختیار نہ کرو۔“

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کو اپنا طریقہ حیات بنالے:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

وَاصْبِرْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١﴾

”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور بھگڑا نہ کرو کہ تم بکھر جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وصى الله محمد عباس

وادی بشم، شارع الحج

مكة المكرمة، سعودی عرب

