

صحابہ معیارِ حق ہیں

مودودی کی منسلک

تقدیر و نظر

اس مختصر تحریر میں صحابہ کرامؓ کے معیارِ حق ہونے پر سیر حاصل بحث ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جماعتِ اسلامی کے امیر مودودی صاحب کا یہ مسلک کہ صحابہ کرامؓ معیارِ حق نہیں ہیں، اور صحابہ کرامؓ کی تنقید لازم اور ضروری ہے صحابہ کرامؓ آئمہ سلف، اور فقہائے ائمتہ کے فکر و نظر کا مخالف اور قرآن شریف کی آیات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مزاحم مذہب ہے اور نیز یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جماعتِ اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے اس غلط اور فاسد مسلک کی نسبت کرنے میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ پر صریح افتراء کیا ہے۔ اور ائمتہ مسلمہ کے دوسرے فقہائے کرام کے نام پر دروغ گوئی میں بڑی جرأت کی ہے۔

انتساب

احقر الانام جس پاکیزہ نفس کبیر العلم جامع کتاب مبین حامی دین
مستین، فرید العصر حضرت علامہ شیخ التفسیر لاہوری کے
فیض صحبت سے اس خدمت گرامی کے لائق ہوا۔ اور حضرت
شیخ کے گرامی قدر صاحبزادہ اور جانشین حضرت مولانا عبد اللہ
کے نام نامی سے جن کی عزیز عمر کتاب و سنت کی تبلیغ اور
اتباع سلف صالح کی دعوت کیلئے وقف ہوئے۔ میں
نیاز مند اس تالیف کا انتساب کرتا ہوں۔

ابن الحق عقی عنہ طور و ضلع

خطیب جامع مسجد شیخوپورہ۔ پاکستان

۱۱۸

۲۹۴۹۹۲۲
۴۹
۱۱۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
 عند نبوت کے بعد آج تک ہر عصر میں اہل علم اور عوام کو رسالت مآب کے صحابہ
 کے اخلاص، طہارت، پاکیزگی، علم اور حسن عمل، دین کی تبلیغ اور دینی امور کی حفاظت
 کے اہتمام کا عقیدہ اور اعتراف رہا ہے۔ ہر عصر کے اہل علم نے صحابہ کے آثار کے اختلاف
 سے خوف کھایا ہے۔ اور اجتناب کیا ہے۔ خود صحابہ نے صحابہ کے آثار اور سیرت
 کی اتباع اور تقلید کی ہے۔ اور دوسروں کو اتباع اور تقلید کی وصیت فرمائی
 ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین نے ہمیشہ صحابہ کے آثار کو اپنے لئے اسوہ رکھا۔ اور
 سبوں کو اسوہ بنانے کے لئے کہا ہے۔ ائمہ فقہائے اربعہ نے اپنے لئے
 اس وقت اجتہاد اور قیاس کو جائز جانا ہے۔ جب ان کو صحابہ کے آثار نہیں ملے
 میں۔ ائمہ فقہاء نے ایک ضابطہ کی شکل میں اپنے قیاس اور اجتہاد پر صحابہ کے
 اجتہاد اور قیاس کو مقدم رکھا ہے۔ فقہائے اربعہ کے متقدمین میں اگر کسی ایک صاحب
 نے صحابہ کے اقوال کے بارہ میں کچھ شبہ ڈالا ہے۔ تو دوسرے نے اس کی مخالفت
 کی اور جواب دیا ہے۔ شوافع میں اسمعیل ابن یحییٰ مزنی متوفی ۲۶۴ھ سے صحابہ
 کے اقوال کی حجیت کے خلاف ابن عبدالبر نے کچھ شبہات نقل کئے ہیں۔ اگرچہ
 ابن عبدالبر نے مزنی کی بحث کا جواب نہیں لکھا۔ مگر مزنی کے مخالف صحابہ کے
 اقوال کی حجیت کے بارہ میں ابن عبدالبر نے ابن سیرین، حسن بصری، سفیان ثوری
 قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، عمر ابن عبدالعزیز ابن شہاب زمزری، ربیعہ البراءے حضرات
 کے اقوال نقل کئے ہیں۔ اور حنفیہ میں ابوالحسن کرخی متوفی ۳۶۴ھ نے بھی

مزنی کی طرح مشبہات کا اعادہ کیا ہے۔ امام سرخسی نے اپنی کتاب اصول میں اس
 کو مفصل لکھا ہے۔ اور اس کی ایک ایک دلیل کو نوٹا اور جواب لکھا ہے۔ میں یہ
 سمجھتا ہوں کہ ابوالحسن کرخی نے صرف امام مزنی کی تقلید میں صحابہ کے اقوال کی
 حجیت کے خلاف کچھ لکھا ہے۔ اور ان دونوں حضرات کی بحث میں فرق نہیں
 معلوم ہوتا۔ اور امام سرخسی کا جواب دونوں کی بحثوں کا مفصل اور مدلل جواب ہے۔
 ان دونوں حضرات کو سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ قرآن شریف نے اختلاف کی
 مذمت کی ہے۔ اور قرآن شریف نے اختلاف کی صورت میں کتاب اور سنت کی
 طرف رجوع کرنے کا امر فرمایا ہے۔ مگر ان حضرات نے اس پر توجہ نہیں فرمائی۔ کہ
 قرآن شریف جس قسم کے اختلاف کی مذمت کرتا ہے۔ وہ اس قسم کا اختلاف ہے
 جس نے دین اور ملت کی اجتماعی ہیئت کو تباہ کیا، دین میں تفرقہ ڈالا، مسلمانوں
 میں تعاون اور مودت کا رشتہ توڑ دیا اور مسلمانوں کو پارٹیوں اور گروہ بندی
 میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن صحابہ کا اختلاف اس قسم کا نہ تھا۔ صحابہ کا اختلاف اجتہاد کی
 تھا، فروعی تھا۔ اس میں گروہ بندی نہ تھی۔ اور تشیع نہ تھا۔ صحابہ ایک مسجد میں
 اور ایک دوسرے کی اقتدار میں نماز پڑھتے تھے۔ خصوصیت، موافقت اور مخالفت
 کے تصور سے ان کے دماغ خالی تھے۔ صحابہ کے اختلاف میں رخصت اور عزیمت
 دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اور نصوص میں ہر ایک محتمل معنی پر عمل کرنے کی صورت
 پیدا ہوتی ہے۔ اور ان حضرات نے اس پر بھی توجہ نہیں فرمائی، کہ اللہ کی کتاب
 اور رسول کی سنت کی طرف اس وقت رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے۔ جب کتاب اور
 سنت کے نصوص میں حکم موجود ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں کسی وقت بھی صحابہ
 کے آراء یا اقوال میں اختلاف نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہوا بھی، کہ کسی صحابی
 نے ایسی رائے کا اظہار کیا جو کتاب و سنت کے خلاف تھی تو اس نے اپنی رائے کو

پھوڑ دیا، اور رائے رائے نہ رہی اور قول قول نہ رہا۔ اور نیز مسلمانوں کو صحابہ کے اقوال پر ایسے وقت رجوع اور توجہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہ اقوال صحابہ کے علاوہ کتاب اور سنت میں حکم نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کے اقوال کتاب اور سنت کے حزب مخالف نہیں ہیں۔ اہل علم اس لئے صحابہ کے آثار کو کتاب اور سنت کے مقابلہ پر نہیں لاتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کے آثار میں کتاب اور سنت کے ایسے مفہوم کی وضاحت چاہتے ہیں۔ جس کو کتاب اور سنت نے اپنے نصوص میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ صحابہ کے آثار کی تقلید اور اتباع میں ہم کتاب اور سنت کے علاوہ کسی تیسرے امر کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کے آثار اور اقوال کی راہ سے کتاب اور سنت کے مفہوم تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمعیل مزنی اور ابوالحسن کرخی کے ادعا اور اختلاف سے بحث ختم نہیں ہوتی۔ دین کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے۔ کتاب اور سنت کی تفصیلات میں قریب بصراحت صحابہ کی اتباع اور تقلید کے مؤید احکام مذکور ہوئے ہیں۔ اگر ان دو حضرات نے امت کے ہر عصر کے علماء کی اس مسلمہ میں مخالفت کی ہے۔ تو ان کی مخالفت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کیلئے اسمعیل مزنی اور ابوالحسن کرخی کے اختلاف کو شرعی دستور بنانا مسلمانوں پر سب سے بڑھ کر ظلم ہے۔ اور اہل علم اس کو بڑی حماقت سمجھتے ہیں۔

میں یہ سمجھتا ہوں۔ کہ اسمعیل مزنی اور ابوالحسن کرخی نے اپنے اس فکر کو ایک علمی بحث کی حیثیت سے دیکھا اور جانا ہے۔ اور اہل علم نے اس حیثیت سے اس کو نقل کیا اور اس کی تردید کی، اور اس کا جواب لکھا۔ یہ صرف جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب اور اس کے متبعین مودودی صاحبان کو فخر ہے کہ صحابہ کے آثار کی مخالفت کی تحدی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے آثار پر تنقید

اور ان کی ضروری مخالفت کو جماعت اسلامی کے دستِ در میں شامل کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا یہ خیال اور عقیدہ دین میں صحت مند نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اس تخریبی تفرقہ ڈالا اور صحابہ کے بارہ میں تنقید اور ان کے آثار کی مخالفت میں قدمی آوارگی پیدا کر دی اور صحابہ کے اقوال کے مسترد کرنے میں اور ان کے اقوال پر تنقید کی ضرورت سمجھنے میں درحقیقت جماعت اسلامی کے امیر مسودوی صاحب نے سنت کے مسترد کرنے اور سنت پر تنقید کرنے کی ضرورت کی رائے دی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کبھی سنت کو روایت کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کی روایت کے بغیر اپنے فتویٰ اور اپنے قول میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی عام عادت ہے۔ اگر آپ نے کسی صحابی کا قول مسترد کر لیا۔ تو آپ ایسی سنت کو مسترد کرتے ہیں۔ جس کو صحابی نے اپنی روایت میں ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور اپنے فتویٰ اور قول میں ظاہر فرمایا ہے۔

جماعت اسلامی کا عقیدہ

ترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳ء میں کیا صحابہ کرام معیارِ حق ہیں۔ کے عنوان سے ملک غلام علی صاحب کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ اور صحابہ کے معیارِ حق ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور صحابہ کے اقوال کی حجیت کے خلاف قرآن شریف سے ایک ایسی دلیل بھی لکھ دی ہے۔ جس کو مقالہ نویس نے اپنے زعم میں زیادہ مضبوط جان کر اسمعیل مزنی اور ابوالحسن کرخی کی بحث سے نقل کیا ہے۔ اور اصولِ شرعی میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں ایسی دلیل بھی نقل کر دی۔ جو ان کے خلاف ہے۔ مگر اس میں تحریف کر دی ہے۔ اور امام غزالی کے قول کو اپنی تائید میں ملک صاحب نے نقل کیا ہے۔ مگر امام غزالی نے جو اس حدیث کی تاویل کی ہے۔

اس کے لکھنے اور نقل کرنے سے بھی ملک مصاحب نے پہلو تہی کی ہے۔ شاید امام غزالی کی تاویل کو ناپسند کرتے ہوں گے۔ اور اس مقالہ میں اس حدیث پر بھی کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی اقتدار کرے گا وہ ہدایت پاوے گا۔ ناقص اور عامیانہ لکھا۔ اور اپنی تائید میں حنفیہ اور شافعیہ کے مسلک کے نقل کرنے میں سراسر خیانت کی ہے۔ اور اپنی بے بصیرتی کا ثبوت دیا۔ امام غزالی اور امام شوکانی کے اقوال کو بھی اپنی تائید میں نقل کیا ہے۔ مگر یہ صاحبان بھول جاتے ہیں۔ کہ جب جماعت اسلامی کے امیر اور تمام موزوں صحابہ کے اقوال سے احتجاج کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو دوسرے حضرات علماء اور عوام سے اس قدر سوئے ظن کیوں ہے۔ کہ دین کے ایک اہم مسئلہ میں امام غزالی اور امام شوکانی کے اقوال اہل علم و دلیل اور حجت سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ عقیدہ فتنہ اور مفسدہ ہے۔ اس لئے اہل علم اس کی تردید اور مخالفت کرتے ہیں۔

جماعت اسلامی کی مخالفت کی وجہ یہ ہے

جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے متبعین نے جب اپنا یہ دستور بنا لیا ہے۔ کہ دین کے معاملہ میں کتاب اور سنت کے بعد قیاس اور اجتہاد پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور صحابہ کے اقوال پر تنقید کی ضرورت ہے۔ اور قیاس اور اجتہاد کی تائید کے بغیر اور قیاس اور اجتہاد سے مقدم صحابہ کے اقوال پادرا اور اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ تو اہل علم نے اس فضول اور نالائق خیال کی مخالفت کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ اللہ کی کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات اور آپ کی سنت کو دین کے نظام میں مربوط کر دیا ہے۔ اور دین کے نظام کی ترقیب

کے وقت صحابہ کرامؓ نے قریب تر ہو کر دین کے اس تمام نظام کو دیکھا اور اس کے مزاج کے تمام مناسبات روش اور چال ڈھال اور اس کے مشابہ تمام منغلقات کو رسالت مآبؐ کی صحبت میں جانا اور سمجھا۔ اور زبان سے سنا اور اس دین کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبوت کی صحبت میں جمع کر دیا تھا اور اس خداداد قوت کو رسالت مآبؐ لے کر آگے بڑھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے دین کے اس نظام میں رخنہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی تو اس نے صحابہ کے خلاف بد اعتمادی اور سوئے ظن کا طوفان اٹھایا ہے۔ اور بڑی تدبیر اور گہری سازش کے ساتھ اس نے جھوٹ اور افتراء کا دھواں اٹھایا جس میں بینائی رکھنے والوں کو بھی دن میں رات دکھائی دیتی تھی۔ اور اس کی تاریکی میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے خلاف خصوصیت کے ساتھ بد اعتمادی اور منشاے نبوت کے خلاف کاروبار چلانے کا پروپیگنڈہ کیا گیا۔ صحابہ کے عقیدتمندوں اور ان کی راہ چلنے والوں پر ایسے لغو اور مفسدانہ تحریک کا اثر نہیں تھا۔ مگر امت کی وحدت میں عظیم تفرقہ اور فتنہ اٹھانے کیلئے اور اصحاب نبوت کی مخالفت میں دین کے نظام کی ابرہمی کا اور بتراء منکرات کی راہ کو ہموار کرنے کا ایسی لغو تحریک میں فتنہ اندازوں کو یقین تھا۔ اس لئے جس وقت بھی جو صاحب صحابہ کی شخصیت کے بارے میں بے احتیاطی اور بے اطمینانی کی راہ چلتا ہے۔ تو اہل علم اور متدین طبقہ محسوس کرتا ہے۔ کہ پھر اس راہ سے دین کے خلاف خطرات کے لانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔

دین میں صحابہ کا مقام

صحابہ کے دل اور دماغ میں آفتابِ نبوت نے اس قسم کی روشنی ڈالی تھی۔

کہ جن احکام میں ابھی وحی نہیں آئی ہے۔ اور جن مسائل میں صحابہ کو ابھی وحی کا علم نہیں ہوا ہے۔ اور ایسے احکام کے بارہ میں صحابہ نے اپنے آراء کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد وحی آئی تو اس آنے والی وحی نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کے وہ ارشادات اللہ کی وحی اور سنت نبوی کے مطابق ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین رائے محمود کی پہلی قسم میں لکھتے ہیں۔ بدر کے قیدیوں کے بارہ میں اور ازواج مطہرات کے حجاب کے بارہ میں اور مقام ابراہیم کے مصلیٰ بنانے کے بارہ میں حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق قرآن شریف اترا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے واقعات میں حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق وحی آئی ہے۔ اور بنی قریظہ کے بارہ میں حضرت معاذؓ نے حکم کی حیثیت سے جب فیصلہ سنا یا۔ تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ کہ آپ نے اللہ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اور مفضہ کے بارہ میں ابن مسعودؓ کا فیصلہ سن کر اشجع کے لوگوں نے کہا۔ ہم شہادت دیتے ہیں۔ کہ بروع بنت واشق کے بارہ میں حضورؐ نے بھی ایسا فیصلہ کیا تھا۔ صحابہ کی رائے کی یہ شان اور مقام ہے۔ کہ وحی آنے سے پیشتر اور سنت کے علم ہونے سے پہلے اللہ کی وحی اور حضورؐ کی سنت پر ان کے قلوب مائل ہوتے اور جم جلتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں۔ صحابہ کی رائے کی جو یہ شان ہے۔ تو اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ کہ ان کی رائے ہمارے لئے ہماری رائے سے خیر اور بہتر ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو۔ صحابہ کی رائے ایسے قلوب سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی طرف سے نور ایمان، حکمت، علم، معرفت اور فہم سے معمور ہے۔ صحابہ کے قلوب رسالت مآبؐ کے پیغمبرانہ قلب پر ہیں۔ صحابہؓ اور رسالت مآبؐ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صحابہؓ براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے علم اور ایمان کو لیتے اور نقل کرتے ہیں۔ صحابہؓ کے علم اور فکر و نظر

میں مشابہ نہیں ہوا۔ اور زمان کے علم کو اختلاف نے پیدا کیا۔ وہ سڑوں کی رائے کو ان کی رائے پر قیاس کرنا بڑا فاسد قیاس ہے۔

رسالت مآب کو اپنے صحابہ پر اعتماد تھا

صحیح مسلم میں ابی موسیٰ اشعریؓ کی اور مجمع الزوائد میں ابن عباسؓ کی روایت سے حضورؐ کا یہ ارشاد مذکور ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں اور میرے صحابہ میری اُمت کے لئے امان ہیں۔ جیسے تارے آسمان کے لئے امان ہیں جب تک آسمان پر تارے چمکتے موجود ہیں۔ تو آسمان کا نظام قائم رہے گا۔ اور جب تارے ملبے ہو جائیں گے۔ تو آسمان کا نظام بہم ہو جائے گا۔ جیسا سورۃ تکویر میں مذکور ہے۔ اسی طرح رسالت مآب کی اُمت کے لئے صحابہ دین کے نظام کو قائم اور برقرار رکھتے ہیں۔ اگر صحابہؓ کی اتباع سے منہ پھیر لیا گیا۔ اور ان میں کھوٹ اور ان پر تنقیہ کا دروازہ کھولا گیا۔ تو رسالت مآب کے قائم کئے ہوئے دین کا نظام بہم ہو جائے گا۔ حافظ ابن قیمؒ اتباع صحابہؓ کے وجوب پرادلہ کے ذکر کی بحث میں لکھتے ہیں۔ اس حدیث میں صحابہؓ کے وجوب اتباع کی وجہ یہ ہے کہ حضورؐ نے صحابہؓ کے با بعد لوگوں کے ساتھ صحابہؓ کی ایسی نسبت قائم فرمادی ہے جیسا کہ حضورؐ کی نسبت صحابہؓ کے لئے اور نجوم کی نسبت آسمانوں کے لئے ہے۔ یہ تشبیہ صحابہؓ کی اتباع سے اجتناب میں ہے۔ اور اس تشبیہ کا ظاہری تقاضا یہ ہے۔ کہ اُمت کے لئے صحابہؓ سے ہدایت حاصل کرنا ایسا واجب ہے جیسا کہ صحابہؓ کے لئے رسالت مآب سے ہدایت حاصل کرنا واجب تھا۔ اور جس طرح اہل زمین تاروں سے سمت، اوقات اور راہ کو معلوم کرتے اور جانتے ہیں۔ اسی طرح صحابہؓ کی راہ سے دین کے مسائل اور متعلقات جاننے

پہچانے جاتے ہیں۔ اگر یہ جائز ہو سکتا ہے۔ کہ دین کے مسائل اور اصول بتلانے میں صحابہؓ خطا کرتے ہیں۔ تو جن کو صحابہ کے علاوہ اور صحابہ کے بعد دین کے اصول اور مسائل دریافت کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ رسالت مآب کے ارشاد کے برعکس صحابہ کے لئے امن اور عزت ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ محال اور ناممکن ہے۔ ابو داؤد، امام احمد، اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم رکھو۔ حضور نے اپنی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو سنت فرمایا۔ اور اس کے لیئے اور اس پر عمل کرنے کے التزام کا ہم کو امر فرمایا ہے۔ اور پہلی حدیث میں حضور کی ذات بابرکات کی طرح دین کی حفاظت کے بارہ میں صحابہ کی ذوات پر حضور نے اعتماد اور وثوق کا اظہار فرمایا ہے۔ مگر جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب اور آپ کے متبعین مودودی صاحبان ہیں۔ کہ آثار صحابہ سے احتجاج کرنے میں اور آثار صحابہ پر پورا وثوق اور اعتماد کرنے میں دین کے لئے خطرہ سمجھتے ہیں۔

صحابہ صحابہ کی رائے کو سنت اور ہدایت سمجھنے تھے

سنن دارمی میں فقہاء کے اختلاف کے بارہ میں لکھا ہے۔ کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا۔ میں نے دادا کے بارہ میں ایک رائے قائم کر لی ہے۔ اگر اس کی اتباع کرو۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔ اگر میں آپ کی رائے کی اتباع کروں تو آپ کی رائے بھی رشد اور ہدایت ہے۔ اور آپ سے پہلے جو ابو بکرؓ نے رائے قائم کی ہے۔ اس کی اتباع کروں تو بھی بہتر ہے۔ ان کی رائے بڑی اچھی تھی۔ حضرت عثمانؓ، حضرت ابو بکرؓ، اور حضرت عمرؓ دونوں کی مختلف

رائے کو رشد اور اچھی رائے بتلاتے ہیں۔ اذران دونوں میں سے کسی ایک
 رائے کو اختیار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مگر ان دونوں کی دو آراء سے باہر
 نکل جانا حضرت عثمانؓ نے اختیار نہیں کیا۔ اور نیز حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ
 کو اپنی رائے کے تسلیم کرنے کی دعوت دی ہے۔ مگر اس پر حضرت عثمانؓ کو مجبور
 نہیں کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی طرح حضرت عمرؓ کا مسلک اور
 فکر بھی یہ ہے۔ کہ صحابہ کے آثار سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کے مختلف
 آثار میں سے جس صحابی کے اثر کو چاہے قبول کرے۔ یہ سب درست ہے ابو داؤد
 اور مسند احمد میں حدیث ۱۲۲۹ میں مذکور ہے۔ حضرت عثمانؓ نے ایک شرابی کو
 شراب کی سزا دی۔ عبداللہ ابن جعفر اس کو کوڑے مارتے تھے۔ اور حضرت علیؓ
 کوڑوں کی تعداد گن رہے تھے۔ جب اس کو چالیس کوڑے لگے۔ تو حضرت علیؓ
 نے فرمایا۔ کھڑ جاؤ۔ یہ کافی ہے۔ اور فرمایا حضرت شرابی کو چالیس کوڑوں کی سزا
 دیتے تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ بھی اور حضرت عمرؓ بھی اوائل عمر میں اتنی سزا
 دیتے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے شرابی کی سزا بڑھا دی۔ اور فرمایا یہ سب سنت
 ہے۔ اور سنن کبریٰ کتاب الحدود میں مذکور ہے۔ کہ شرابی کی سزا کے بارہ
 میں حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن ابن عوفؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت
 طلحہؓ، حضرت زبیرؓ سے مشورہ لیا۔ اسی مجلس مشاورت میں حضرت علیؓ اور
 حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کی یہ رائے تھی۔ کہ شرابی کی سزا اسی کوڑے ہونی
 چاہیے۔ سنن کبریٰ کے علاوہ بھی یہ واقعہ فتح الباری، کتاب الحدود میں امام
 مالکؒ، امام بیہقیؒ، امام طحاویؒ، امام عبدالرزاقؒ، امام ابن ابی شیبہؒ کے حوالہ
 سے مذکور ہے۔ اس حدیث کے مذکورہ واقعہ میں حضرت علیؓ کے سامنے اور
 دوسرے ارکان شوریٰ کے سامنے حضرت عمرؓ کی یہ سنت مذکور ہے۔ کہ شرابی کو

حضرت نے چالیس کوڑوں کی سزا دی ہے۔ مگر ان حضرات صحابہ نے اپنی دانت میں اس پر اضافہ کرنے کی گنجائش کو جائز اور مناسب جانا ہے۔ اور وقت کے تقاضا میں حضرت علیؓ اور عبدالرحمن ابن عوفؓ نے حضرت عمرؓ کو پہلی سزا پر اضافہ کرنے کی رائے دی ہے۔ اور حضرت علیؓ اپنے اس فیصلہ کو جس میں اسی کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اور حضرت کے اس فیصلے کو جس میں چالیس کوڑوں کی سزا تھی۔ دونوں کو سنت بتلاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان مذکورہ حضرات صحابہ کی آراء پر ایک دوسرے نے یہ تنقید نہیں کی۔ کہ وہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ صحابہ کی رائے کو صحابہ سنت کی تشریح اور توضیح سمجھتے ہیں۔ اور سنت کے مقابل یا مخالف نہیں جانتے ہیں۔ اور نیز جب حضرت علیؓ کو شراب کی سزا دینے کا خود موقع ملا۔ تو آپ نے چالیس کوڑوں کی پہلی سزا دے کر اس کی سزا کو ختم کر دیا۔ اور فرمایا۔ اتنی سزا بھی سنت ہے۔ اور اسی کوڑوں کی سزا بھی سنت ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ حضرت علیؓ صحابہ کی رائے کو بھی کسی نص کا ایسا مفہوم سمجھتے ہیں۔ جس کا مقام سنت کے برابر ہے۔ اور سنت کی طرح اس پر بھی عمل کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس پر اور سنت پر عمل کرنے میں حضرت علیؓ نے اختیار دیا ہے۔ جیسا وہ دلائل میں سے جس دلیل پر کوئی چاہے عمل کر سکتا ہے۔

اگر مودودی صاحبان صحابہ کے معیارِ حق ہونے کا اور صحابہ کے قول کی حجیت اور دلیل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان پر تنقید کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیجئے۔ کہ یہ صاحبان ایسے اقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت علیؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت عبدالرحمنؓ ابن عوفؓ حضرت زبیرؓ کے ذہن اور فکر کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو حضرات ان حضرات صحابہ کے

فکر اور ذہن کے مقابلہ پر جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب اور ان کے تبعین مودودی صاحبان کے ذہن اور فکر کو زیادہ صحیح اور بہتر جانتے ہیں۔ وہ ان بزرگوں سے اتفاق کر لیں گے۔ اور جن حضرات کا یہ ذہن ہے۔ کہ

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ایسے حضرات، حضرات صحابہؓ کے ذہن اور فکر کے مقابلہ پر ان صاحبوں کے ذہن اور فکر کو کراہت کے ساتھ سنتے اور پڑھتے ہیں +

معیار کے کیا معنی ہیں

معیار ترازو اور کسوٹی کا نام ہے۔ جس سے کسی چیز کا وزن اور اس کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم کیا جاتا ہے۔ صحابہؓ کے معیارِ حق کے یہ معنی ہیں کہ صحابہؓ کے آثار، اعمال اور عقائد سے حق اور باطل میں تمیز کی جاتی ہے۔ جس عمل اور عقیدہ کو صحابہؓ کے عمل اور عقیدے کے مطابق دیکھتے اور پاتے ہیں۔ تو اس کے صدق اور حق ہونے کا یقین کیا جاتا ہے۔ اور جس عمل اور عقیدہ کو صحابہؓ کے اعمال اور عقائد کے خلاف پاتے ہیں۔ تو اس کے باطل اور کھوٹا ہونے کا یقین کیا جائے۔ صحابہؓ کے معیارِ حق ہونے کا یہ معنی نہ سمجھے کہ پتھر کی کسوٹی کی طرح وہ سونے کے کھرے اور کھوٹے ہونے تو تو ظاہر کرتی ہے۔ مگر خود وہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ صحابہؓ خود بھی کتاب اور سنت کی کسوٹی پر پورے اترے ہیں۔ اور اترتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے بھی کتاب اور سنت کی راہ پر معلوم کرنے کے لئے صحابہؓ کرام کی موافقت معیار اور کسوٹی ہے۔ ترجمان القرآن ماہ نومبر ۱۹۶۳ء امیر جماعت کی تشریحات کے عنوان میں لکھتے ہیں :-

معیارِ حق سے مراد وہ چیز ہے۔ جس سے مطابقت رکھنا حق ہو۔ اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو۔ اس لحاظ سے معیارِ حق صرف خدا کی کتاب اور حضور کی سنت ہے۔ صحابہ کرام معیارِ حق نہیں ہیں۔ بلکہ کتاب اور سنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ کتاب اور سنت کے معیار پر جانچ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ کہ یہ گروہ برحق ہے۔ ان کے اجماع کو ہم اس بنا پر حجت مانتے ہیں۔ کہ ان کا کتاب اور سنت کی ادنیٰ اسی خلاف درزی پر بھی متفق ہو جانا ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے۔

اور اس کے آگے یہ لکھا ہے :-

کہ یہ مختصر بحث اور چند حوالہ جات اس حقیقت کو واضح کر دینے کے لئے کافی ہیں۔ کہ دین میں واجب التسلیم حجت و سند کتاب اور سنت ہے۔ یا پھر اجماع صحابہ۔ ایک صحابی یا چند صحابہ کے اقوال و افعال کو کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کی طرح حجت قطعیہ اور تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور ان سے غیر مشروط تمسک نہیں کیا جاسکتا۔

اور اسی پر چہ کے ص ۳۲ پر معیار کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے :-

اُس لفظ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم فقط یہ ہے۔ کہ کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کو جانچا جائے۔ اگر وہ شے فی الاصل زر خالص اور کامل المعیار ہے تو معیار پر کسے جاتے کے بعد اس کا جوہر حسن و کمال اور زیادہ نکھر جائیگا۔

ان عبارات کا صریح اور واضح مفہوم یہ ہے۔ کہ صحابہ معیارِ حق نہیں ہیں۔ صحابہ کے اقوال سے جانچے بغیر تمسک نہیں کیا جائے گا۔ اور صحابہ اس لئے جانچے جائیں گے۔ کہ ان کا زر خالص اور کامل المعیار ہونا ظاہر اور ثابت ہو جائے۔

آپ مذکورہ عبارات کے مفہوم کو غور سے سوچئے۔ یہ صاحب یہ کہتا چاہتے ہیں کہ صحابہؓ کو کتاب اور سنت کی مطابقت کے ترازو میں اپنے فکر اور ذہن میں جانچنا چاہئے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ صحابہ کے جانچنے اور تنقید کرنے کا معیار مودودی صاحب کا فکر اور ذہن ہے۔

کیا ان صاحبوں کو یہ معلوم نہیں تھے کہ مسلمانوں کے ایک پرانے گروہ نے کتاب اور سنت کے نام سے اپنے خیال اور فکر میں صحابہ پر تنقید کرنے اور جانچنے کے بعد فیصلہ کر دیا ہے۔ اور صحابہ کی طہارت، تقویٰ، صدق اور اعمال و عقائد میں پاکیزگی، اخلاص و انصاف اور دین پر استقامت کو ختم کر دیا ہے۔ کیا یہ صاحبان بھی اپنے ناقص مشتبہ اور ناقابل اعتماد فکر میں صحابہ کو قول کر فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں!

صحابہ کا زرخاں اور کامل المعیار ہونا کتاب و سنت نے ثابت کر دیا ہے۔ اور اہل علم نے بالاتفاق اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ جس کو کتاب و سنت کے جانچنے پر اعتماد نہیں ہے۔ اور اہل علم کے اتفاق کی ضرور مخالفت کرنا چاہئے ہیں۔ ایسے صاحبوں کو صحابہ میں نعوذ بادشاہ کھوٹ و کھائی دیتا ہے۔ اور تنقید کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور اس سے جس قسم کے مفاسد اور فتنوں کے لئے راہ نکلتی ہے۔ وہ وحدتِ ملت کے ہمدردوں اور خواہشمندوں سے ادھیل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فکر آنے پر ندامت محسوس کرنی چاہیے کہ حضور رسالت مآب کے صحابہ کو اپنے ذہن اور فکر کے ترازو اور کسوٹی میں ٹولا جائے۔ اور ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے۔

(بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت نے صحابہ کو جانچا ہے۔ اور صحابہ کی اطاعت و اتباع کے ہر ایک پہلو کو روشن کیا۔ صحابہ کے صدق و اخلاص اور صوبدید

کی پوری پوری تبدیل کر دی۔ اور صحابہؓ کی اتباع اور صحابہؓ سے احتجاج کرنے پر قرآن شریف نے اور سنت نبویؐ نے رضا اور مسرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ان کے بعد آنے والوں کو ان کا اقتدار ان سے تمسک ان کی راہ اور سیرت پر عمل کرنے کا امر فرمایا ہے۔ اس لئے اہل علم نے بالاتفاق یہ کہہ دیا ہے۔ کہ صحابہؓ کی تبدیل کتاب اور سنت میں ہو چکی ہے۔ اور صحابہؓ اس سے بالا اور افضل ہیں۔ کہ کسی صاحب کو صحابہؓ کی تنقید کی اس لئے ضرورت پڑتی ہے۔ کہ صحابہؓ کے ذرخالص اور کامل المعیار ہونا ثابت کر دے۔ اور ان کے جوہر حسن و کمال کو زیادہ نکھیر دے۔

اہل علم کا قدیم اور ثابت نظریہ

خطیب متوفی ۳۶۷ھ۔ اپنی کتاب کفایہ میں کہتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے صحابہؓ کی تبدیل کی ہے۔ صحابہؓ کی طہارت، صحابہؓ کی تبدیل۔ صحابہؓ کا پسندیدہ ہونا قرآن شریف کی آیات اور سنن نبویہ میں منصوص ہے۔ اور ان نام کا تقاضا یہ ہے۔ کہ صحابہؓ کی طہارت، تبدیل اور نہ اہمیت کا یقین کیا جائے۔ اور اللہ کی تبدیل کے بعد جو صحابہؓ کے بواطن کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسولؐ کے تبدیل کے بعد مخلوق میں کسی دوسرے کے تبدیل کی ضرورت نہ سمجھی جائے۔ صحابہؓ کی ہجرت، جہاد اور دین کی نصرت میں جانوں اور اموال کا خرچ اور دین کی راہ میں اللہ اور رسولؐ کی اطاعت میں آباء اور ابناء کو قتل کرنا دین کی خیر خواہی اور یقین اور دین کے لئے صحابہؓ کی قوت ایسے امور میں جو ہم پر واجب کرتے ہیں۔ کہ ان کی تبدیل کا اور ان کی نہ اہمیت اور پاکیزگی کا یقین کریں۔ اور نیز ہم پر یہ امور واجب کرتے ہیں۔ کہ دوسروں کی تبدیل سے صحابہؓ کو بالاتر سمجھیں

اور یقین کریں کہ صحابہؓ کو کسی کی تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہؓ دوسروں کی تعدیل سے بدرجہا اونچے اور افضل ہیں۔ اور یہ تمام ایسے علماء اور فقہاء کا مذہب ہے جن کے اقوال کو امت کا پورا اعتماد اور اعتبار حاصل ہے۔

ابن عبد البر جامع بیان العلم والعلما میں لکھتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن نے امام احمد سے کہا اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کے مختلف اقوال ہیں تو کیا ہمیں کسی صحابی کے قول کے صحیح اور صواب معلوم کرنے کے لئے صحابی کے قول کی تنقید کرنی چاہیے۔ امام احمد نے اس کے جواب میں فرمایا۔ صحابہ کے اقوال میں تنقید و نظر جائز نہیں ہے۔ صحابہ کے اقوال میں سے جس صحابی کے قول چاہتے ہو اسکو لے لو۔ اور اس پر عمل کرو۔ حافظ شاطبی الموافقات جلد رابع میں کہتے ہیں صحابہ کی سنت ایسی ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائیگا اور اس کی طرف رجوع کرنا بڑے گوارا اور اس کے دلائل ہیں۔ اور ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف نے تمام امت پر صحابہ کی فضیلت کو ثابت کیا۔ اور تمام امت پر صحابہ کی عدالت کو ظاہر فرمایا ہے۔ صحابہ کی عدالت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ ہر حال میں دین پر مستقیم تھے۔ اور ان کے تمام احوال دین کے موافق تھے۔ اور صحابہ کی اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کا قول حجت۔ اور ان کا عمل واجب الاقتداء ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ رسالت مآب نے صحابہ کی اقتداء کا امر فرمایا ہے۔ اور صحابہ کی اتباع کا رسالت مآب ہم سے ایسا مطالبہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ رسالت مآب نے ہم سے اپنی سنت کی اتباع کا مطالبہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ میری سنت کی طرح خلفاء راشدین کی سنت کا التزام رکھو۔ اور اس سے تمسک کرو۔ اور فرمایا۔ میرے طریقہ پر اور میرے صحابہ کے طریقہ پر جو قائم ہے وہ ناجی فرقہ ہے۔ اور فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

سوائے تمام مخلوق پر اللہ نے میرے صحابہ کو فضیلت بخشی ہے۔ اور پسندیدہ فرمایا ہے۔
اور فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ ان میں جس کی اقترا کرو گے۔ ہدایت
پا لو گے۔

اور تفسیر کی دلیل یہ ہے۔ کہ جمہور علماء نے اقوال میں کسی قول کے ترجیح کئے
وقت صحابہ کے آثار کو مقدم رکھا ہے۔ اور اس سے احتجاج کیا ہے۔ سلف
اور خلف صحابہ کی مخالفت سے ڈرتے ہیں۔ اور صحابہ کی موافقت پر فخر کرتے
ہیں۔ آئمہ دین کے نفوس میں اور ان کے مخالفوں کے نفوس میں صحابہ کی
تعظیم اور قوتِ ماخذ کا عقیدہ تھا۔ سلف اور خلف کے اہل علم اپنے مذاہب
کی تائید اور قوی بنانے میں صحابہ کے آثار کو ذکر کرتے ہیں۔ سلف اور خلف کے
علماء کو یہ عقیدہ تھا کہ اسلامی شریعت میں صحابہ کی بڑی شان ہے۔ اور صحابہ
کی متابعت اور تقلید واجب ہے۔ سلف اور خلف کے اہل علم صحابہ کے مختلف
اقوال میں صحابہ سے اختلاف اور ان کے فکر و نظر کے مقابلہ سے احتراز کرتے تھے۔
اور نیز سلف صالح نے صحابہ کی اور ان کے متبعین کی ثناء اور تعریف فرمائی ہے
سعید ابن جبیر فرماتے ہیں۔ دین کے جس مسئلہ کو بدر میں شریک صحابہ
نہیں جانتے۔ وہ مسئلہ دین کا نہیں ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں۔ تمام امت
میں صحابہ کے قلوب سب سے زیادہ نیک ہیں۔ اور ان کا علم سب سے
زیادہ گہرا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لئے آپ کے صحابہ کو پسند
فرمایا۔ لوگو اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے مشابہہ اور اپنے طریقوں کو صحابہ
کے طریقوں کے موافق بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے۔ کہ صحابہ صراحتاً مستقیم پر چلے
ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں۔ اگر صحابہ کی اتباع کرو گے۔ سبقت لیاؤ گے۔
اور اگر تم صحابہ کی اتباع چھوڑ دو گے تو دور کی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ عبد اللہ

ابن مسعود فرماتے ہیں۔ صحابہ کے قلوب سب سے زیادہ نیک تھے۔ اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت اور دین کی اقامت کے لئے صحابہ کی جماعت کو پسند فرمایا۔ لوگو! صحابہ کی فضیلت اور اونچا مقام جان لو۔ اور ان کے آثار کی اتباع کرو۔ رسالت مآب کے صحابہ صحراہ مستقیم پر چلے ہیں۔ مگر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اپنے بعد ایسے سنن چھوڑے ہیں جن پر عمل کرنا اللہ کی کتاب کی تصدیق ہے۔ اور اللہ کی اطاعت اور دین کی قوت کی تکمیل ہے۔ جس نے ان سنن پر عمل کیا۔ اس نے ہدایت پائی ہے۔ اور جس نے ایسے سنن سے مدد چاہی تو وہ مارا گیا۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور خلفائے راشدین کی سنت کی مخالفت کی تو وہ سبیل المومنین کے خلاف چلتا ہے۔ اور فرمایا کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضور کی سنت اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو تبدیل کر دے۔ اور کسی کو ایسی رائے کے سوچنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جو حضور کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف ہے۔ امام مالکؒ عمر ابن عبدالعزیز کے اس علم کو بہت پسند کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ہمارے آثار کی پیروی کرو۔ اور بدعات مٹ نکالو۔ حافظ شاطبی فرماتے ہیں۔ حضور نے ہم پر یہ لازم کر دیا ہے۔ کہ ہم صحابہ کی سنت کی اتباع کا التزام رکھیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے۔ کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا اور حضور کے پاس رہے۔ اور رسالت مآب کی حمایت فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ امور اپنے مقام میں بڑے اہم اور عظیم فضیلت کے حامل ہیں۔ مگر حضور کے مذکورہ اوامر اور ارشادات صحابہ کے بارہ میں اس سے زیادہ اہم امر کی وجہ سے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ صحابہ نے بے پناہ شدت

پابندی کے ساتھ حضور کی متابعت کرتے تھے اور رسالت مآب کے سنن کے التزام پر صحابہ نے اپنے آپ کو قطعاً مجبور کیا تھا۔ صحابہ کی اس شان اور مقام کا ضروری اور لازم حق یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت کو قبلہ اور صحابہ کی ذوات کو قدوة رکھا جائے اور فرمایا امام مالکؒ نے صحابہ اور صحابہ کی سیرت پر چلنے والوں کی اتباع میں سب سے زیادہ قدم اٹھایا ہے۔ اس لئے امام مالکؒ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لئے قدوة بنایا ہے۔ یہ صحابہ کے آثار کی اتباع کی برکت ہے۔ معاصرین امام مالکؒ کے آثار کی اتباع اور امام مالکؒ کے افعال کی اقتدا کرتے ہیں۔ حافظ شاطبیؒ مالکی ہیں آپ نے اس بیان کو پڑھ لیا ہے۔ اور ان کے دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ حافظ نے اس پر فخر کیا ہے۔ کہ امام مالکؒ کے آثار کی اتباع اور ان کے افعال کی اقتدار اس لئے کی جاتی ہے۔ کہ یہ تمام صحابہ کے آثار کی اتباع کی برکت ہے۔ آپ سوچئے کہ امام شاطبیؒ ۹۰۰ھ سے قبل سلف اور خلف کا یہ نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال رسالت مآب کے ارشاد کے برابر سنت ہیں۔ اور سنت کی طرح صحابہ کے آثار کی اتباع اور تقلید واجب ہے۔ اور سنت کی طرح صحابہ کے آثار کے خلاف کسی کی رائے قابل غور نہیں ہے۔ آج اگر جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب اور اس کے متبعین مودودی صاحبان صحابہ کے اقوال کی تنقید اور جانچنے کی تجویز کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ تجویز ارشادِ نبوتؐ آثارِ صحابہ اور سلف صالحہ اور متاخرین اہل علم کے فکر و نظر کے سراسر خلاف ہے۔

صحابہ جانچے گئے ہیں

اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسولؐ نے صحابہ کے علم اور فہم کا صحابہ کے رشد اور ہدایت کا صحابہ کے ایمان اور تقویٰ کا صحابہ کی طہارت اور پاکیزگی کا

جائزہ لیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسولؐ نے اپنے سنن میں مذکورہ اوصاف میں صحابہؓ کی تعدیل اور توثیق فرمادی ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے صحابہؓ کی تعدیل پر اطمینان اور اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی تعدیل اور توثیق پر جن حضرات کے قلوب کو اطمینان ہے۔ وہ کسی درجہ اور کسی مقام میں بھی صحابہؓ کی تنقید کو جائز اور ان کی شان کے مناسب نہیں جانتے اور جن صاحبوں کو اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی تعدیل کے بعد صحابہؓ پر اعتماد اور باور کرنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور صرف اپنی تنقید سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ایسے صاحبوں کو صحابہؓ پر تنقید کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مگر یہ کیا ضروری ہے۔ کہ ایسے صاحبوں کے ایسے اطمینان سے جو ان کی تنقید سے حاصل ہوتا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کے جمہور اہل علم مطمئن ہوتے ہیں۔

قرآن شریف میں صحابہؓ کی تعدیل

سورۃ انفال میں ارشاد ہوتا ہے :-

اُوں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ ہیں سچے ایمان والے۔ ان کیلئے بخشش ہے۔ اور عزت کی روزی۔

اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار صحابہؓ کے ایمان کی تصدیق فرماتا ہے۔ اور بتاتا ہے۔ کہ ان کا ایمان حق ہے۔ تمام وہ امور جن سے مومن مومن بنتا ہے۔ وہ ایمان ہے۔ اور ان امور کی تعدیل دین کی اقامت اور دین پر استقامت ہے۔ اللہ کی طرف سے صحابہؓ کے ایمان کی تصدیق کرنے کے یہ معنی ہیں۔ کہ اللہ کے دین پر صحابہؓ کو استقامت حاصل ہے۔ سورۃ یوسف میں ارشاد ہے :-

یہ میری راہ ہے۔ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر۔ میں اور جو میرے ساتھ
 ہیں بصیرت کے ساتھ۔ میں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہؓ بصیرت کے
 ساتھ حجت واضح کے ساتھ اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اور میرے
 ساتھی حجت اور بصیرت کی روشنی میں اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ خدا نے مجھے
 نور دیا ہے۔ جس نے میرے اور میرے صحابہؓ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے۔
 صحابہ اللہ کے رسول کی صحبت کی عزت سے علم فہم، بصیرت، ایمان سے کہتے
 اور کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہؓ کے علم فہم و بصیرت کی تعریف اور تصدیق
 فرماتے ہیں۔ سورت حجرات میں ارشاد ہے۔
 جو لوگ دینی آواز سے بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس وہی ہیں۔
 جن کے قلوب کو اللہ نے جانچ لیا تقویٰ کے واسطے۔ ان کے لئے معافی ہے
 اور بڑا ثواب ہے۔

یہ حضورؐ کے صحابہؓ ہیں۔ جن کے اخلاص اور حق شناسی کو اللہ نے جانچ
 لیا ہے۔ اور ان کے قلوب کو پیغمبرؐ کے احترام اور ادب اور تقویٰ کے لئے
 خالص فرمایا ہے۔ رسالت مآبؐ کے صحابہؓ بار بار آزمائے گئے ان کے قلوب
 میں اخلاص اور تقویٰ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس سورت میں اس آیت
 کے بعد پھر ارشاد ہے۔

اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ اور اس کو اچھا
 دکھایا۔ اور اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈالی ہے۔
 یہ رسالت مآبؐ کے صحابہؓ ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان کی محبت پر اور کفر
 اور نافرمانی کی نفرت پر حق تعالیٰ شہادت دے رہا ہے۔ یہ حضرات صحابہؓ

ہیں۔ کہ ہر حال اور قال میں ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ اور کسی درجہ میں کفر اور نافرمانی کے کسی پہلو پر راجح اور مائل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی فوق العادہ تعزیر اور توثیق کرنے کے بعد اگر جماعت اسلامی کے متبعین صحابہؓ کے علم اور بصیرت اور اصابت میں کتاب اور سنت کی مخالفت اور کھوٹ کو دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کہنے میں معاف رکھا جائے۔ کہ جن حضرات صحابہؓ کے علم فہم اصابت اور استقامت علی الحق پر اللہ کی شہادت کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے صاحبوں کی تنقید اور جانچنے کو صحابہؓ کے علم اور اصابت حق کے لئے حضرات اہل علم نفرت سے سنتے ہیں۔ اسے صاحب با تیزاب میں وہ سونا ڈالا جاتا ہے۔ جس میں کھوٹ ہو۔ یا جس میں شک ہو۔ کہ اس میں کھوٹ ہوگا۔ آپ صحابہؓ کی تنقید اس لئے کرتے ہیں۔ کہ صحابہؓ میں کھوٹ دکھائی دیتا ہے۔ یا صحابہؓ میں کھوٹ کے ہونے کا شک ہے!

قرآن شریف صحابہؓ کی بصیرت استقامت اور اصابت پر شہادت دیتا ہے۔ صحابہؓ کو زرخالص اور کامل المعیار ہونا روشن کرتا اور تنقیدات سے بالآخر ظاہر فرماتا ہے۔

سنت میں صحابہؓ کی تعدیل

۱۔ ترمذی مسند امام احمد اور ابوداؤد میں مذکور ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور محدثات سے بچو۔ ہر ایک محدث بدعت ہے۔ اور ہر ایک بدعت ضلالت ہے۔

حضورؐ نے اس ارشاد میں خلفائے راشدین کے اقوال کو جو آپ کے صحابہؓ

ہیں پیغمبرانہ زبان میں سنت فرمایا۔ اور التزام اور پابندی میں ان کی سنت کی اپنی سنت کی طرح اتباع کا امر فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ خلفائے راشدین کے ایسے اقوال اور آثار بھی ہیں۔ جن کو خلفائے راشدین کسی واقعہ میں امت کیلئے سنت بتلائے ہیں۔ اور اتباع کا امر کرتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین کی یہ سنت حضور کی سنت کے علاوہ ہے۔ ورنہ وہ خلفاء کی سنت نہ ہوتی۔ اور اس ارشاد سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کہ خلفائے راشدین کی وہ سنت ایسی سنت نہیں ہے۔ جس پر خلفائے راشدین نے اتفاق یا اجماع کیا ہے۔ اس لئے کہ حضرات خلفائے راشدین ایک وقت میں خلفائے راشدین نہیں تھے۔ اور نیز اس حدیث میں یہ بھی ہدایت پائی جاتی ہے۔ کہ جس طرح رسالت مآب کے بعد خلفائے راشدین کو یہ نام اور مقام ملتا ہے۔ اسی طرح رسالت مآب کی سنت کے بعد خلفائے راشدین کے آثار کو سنت کا نام اور سند اور اجماع کا مقام ملتا ہے۔

۴۔ حضور نے ارشاد فرمایا:-

میرے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتدار کر دو۔ اور عمارؓ کی سیرت سے ہدایت حاصل کیجو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد سے تمک کر دو۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتدار کرنے پر اور حضرت عمارؓ کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنے پر اور عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد سے احتجاج کرنے پر۔ کسی قید اور شرط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مامور فرمایا اگر خلفائے راشدین اور حضرت عمارؓ کی سیرت سے ہدایت لینے کے لئے۔ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد سے احتجاج کرنے کے لئے رسالت مآب کی نگاہ میں کوئی قید یا شرط ضروری اور مرعی ہوتی تو یہ بیان کرنے کا موقع تھا۔ اسکو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے۔ اور نیز اس دوسری حدیث نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور خلفائے راشدین کی اقتدار کا حکم ان کی خلافت راشدہ کی حیثیت سے نہیں تھا۔ جیسا کہ مقالہ نویس نے اسکو مراد لیا ہے۔ ورنہ حضرت عمرؓ و حضرت ابوبکرؓ کی اقتدار کے حکم کے ساتھ ساتھ حضرت عمارؓ کی سیرت سے ہدایت لینے کا اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد سے احتجاج کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس لئے کہ یہ دونوں حضرات خلافت راشدہ کی حیثیت سے متعارف نہیں ہوئے ہیں۔

۳۔ حضورؐ نے قعقاع ابن حکیم اور اقرع ابن حابس کی تائید کے بارے میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فرمایا۔ اگر تم دونوں کسی امر پر متفق ہو جاؤ۔ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔

اس حدیث نے یہ واضح فرما دیا۔ کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کی متفقہ رائے کا یہ مقام ہے۔ کہ اس سے اتفاق اور ترک مخالفت رسالت مآبؐ کی سنت ہے۔ اور نیز اس حدیث نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کی رائے کی مخالفت نہ کرنا اور ان کی رائے کو حجت جاننا اور اس کے ساتھ اتفاق کرنا ان حضرات کی خلافت راشدہ کی حیثیت سے نہیں تھا۔ اس لئے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ حضورؐ کے سامنے خلافت راشدہ کی حیثیت سے متعارف نہیں تھے۔ اور نیز یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتدار کے امر میں اور ان کی رائے سے اتفاق کرنے کی سنت میں یہ قید اور شرط نہیں ہے۔ کہ ان کی رائے کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو اس کی اقتدار کی جائے۔ جیسے ترجمان القرآن کے مقالہ نویس نے اپنے اجمال میں کہنا چاہا ہے۔ اس لئے کہ اقرع ابن حابس وغیرہ کی تائید کے بارے میں کتاب اور سنت کی کوئی نص نہیں تھی۔ جس سے

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی رائے موافق ثابت ہوئی۔ اور حضورؐ نے ان کی رائے سے اتفاق کرنے اور ترک مخالفت کی سنت قائم فرمائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی رائے کے بارہ میں کتاب اور سنت کی موافقت کے لئے رسالت مآبؐ نے تنقید اور جانچنے کی تکلیف نہیں دی ہے۔ اگر تنقید کے بغیر اور کتاب اور سنت کی موافقت کی شرط کے پورا کئے بغیر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی رائے حق اور ثواب نہ ہوتی تو حضورؐ نا حق اور غیر ثواب کے ساتھ ہرگز اتفاق نہ کرتے۔ اس مضمون کی احادیث بکثرت وارد ہیں۔ جن میں حضورؐ نے صحابہؓ کی تعدیل فرمائی ہے۔ اور کسی قید اور شرط کے بغیر ان کی اقتدار اور ان سے تمسک کرنے پر ہمیں مامور فرمایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جس کی اقتدار اور اتباع پر رسالت مآبؐ نے ہمیں مامور فرمایا ہے۔ ان کے اقوال اور آثار میں حق اور ثواب کے سوا کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمان القرآن کے اس مقالہ نویس نے حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت راشدہ کی قید کا اضافہ لغو اضافہ کیا ہے۔ اس قید کی تصریح کہیں کتاب اور سنت میں مذکور نہیں ہے۔ اور نیز اقوال صحابہؓ کی اتباع کے لئے مقالہ نویس کی یہ شرط، کہ صحابہؓ کے آثار کتاب اور سنت کے نصوص کی تنقید اور جانچنے کے بعد اگر وہ سنت اور کتاب کے مطابق ثابت ہو جائیں تو ان کی اتباع کی جائے گی۔ اور یہ درحقیقت کتاب و سنت کی اتباع ہے۔ پہلی قید سے بھی زیادہ لغو اور بے بنیاد شرط ہے۔ اس لئے کہ کتاب اور سنت کے نصوص کے ہوتے ہوئے صحابہؓ نے کبھی اجتہادی رائے پر توجیہ نہیں فرمائی ہے۔ اور صحابہؓ کے اقوال پر اس وقت اہل علم توجیہ فرماتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کتاب اور سنت کے نصوص نہیں ہوتے

ہیں صحابہ کرام کی آراء کتاب اور سنت کے نصوص کے منہ ہونے کی صورت میں قائم ہوتی ہیں۔ اور سامنے لائی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں صحابہ کی آراء پر کتاب اور سنت کی موافقت ثابت کرنے کے لئے کتاب اور سنت سے تنقید کی جائے۔ تو کیسے کی جائے گی؟

صحابہ کے آثار میں صحابہ کی تعدیل اور ان سے احتیاج

(۱) حافظ ابن عبد البر اور حافظ ابن قیم نے لکھا ہے۔
ابن مسعود فرماتے ہیں۔ صحابہ کی اقتدار کرو۔ صحابہ کے قلوب رب سے زیادہ نیک ہیں۔ اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے۔ اور ان کی سیرت رب سے زیادہ سیدھی اور اچھی ہے۔ صحابہ کی فضیلت کا مقام جانور اور ان کے آثار کی اتباع کرو۔

حافظ ابن قیم عبد اللہ ابن مسعود کے اثر کی شرح میں لکھتے ہیں۔ جن کے قلوب سب سے زیادہ بہتر اور نیک تھے۔ جن کا علم گہرا تھا۔ جن کی سیرت زیادہ سیدھی اور اچھی تھی۔ ناممکن ہے۔ کہ حق کے دریافت کرنے میں خطا کریں۔ ان کی رائے صواب نہ ہو۔ اور حق تعالیٰ ایسی شان کے صحابہ کو حق کے معلوم کرنے سے دور رکھے۔ اور جو لوگ صحابہ سے علم میں نیکی میں اور تمام اوصاف حمیدہ میں نیچے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حق تعالیٰ حق اور صواب کے دریافت کرنے کی توفیق بخشنے۔

(۲) عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ ہمارے آثار پر چلو اور بدعتی امت ہوتو۔
(۳) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کے طریقہ پر چلو گے۔ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر صحابہ کے دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ تو پھر پورے گمراہ ہو جاؤ گے۔

صحابہ کے یہ آثار صحابہ کے آثار کی مخالفت بدعت اور گمراہی بتاتے ہیں۔
 اور صحابہ کے آثار کی اقتدار میں ہدایت کا پانا اور سنت پر عمل پیرا ہونا ظاہر
 فرمایا ہے۔ جس صاحب کو صحابہ کے آثار سے احتجاج کرنے میں شک ہے۔
 اور صحابہ کے آثار کی مخالفت کو جائز سمجھتا ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ وہ
 اپنے لئے بدعت اور گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ نیز عبداللہ ابن مسعود اور حضرت
 خذیفہ کے مذکورہ آثار نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ کہ ہدایت اور گمراہی بدعت
 اور سنت کے جانچنے اور تمیز کرنے کے لئے صحابہ کے آثار کی موافقت اور ان کی
 مخالفت کسوٹی اور معیار ہے۔

(۴) حافظ ابن قیمؒ نے لکھا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کو لکھا۔ میں تمہارے پاس عمار ابن یاسر اور عبداللہ

ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجتا ہوں۔ یہ حضور کے صحابہ اور اہل بدر ہیں۔

ان دونوں کی اقتدار کرو۔ اور ان کی بات سنو۔

حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کو جس حیثیت سے حضرت عمار اور عبداللہ ابن مسعودؓ
 کی اقتدار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ان کی شان صحابیت ہے۔ اور ان کی شان
 کا تقاضا یہ ہے۔ کہ ان کی اقتدار کی جائے۔ اور ان پر اعتماد کیا جائے۔ حافظ ابن قیمؒ
 اور حافظ ابن عبدالبر نے اعلام الموقعین میں اور جامع بیان العلم میں حضرت
 عمرؓ کا یہ قول لکھا ہے۔ کہ کتاب اور سنت کے بعد ہدایت یافتہ آئمہ کا اجماع یا ان میں
 سے کسی ایک کے قول کے نہ ملنے کے بعد اگر چاہو تو اپنی رائے قائم کرو۔

(۵) عبداللہ ابن مسعودؓ نے عام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر کتاب
 و سنت کے بعد صحابہ کا فیصلہ بھی تمہیں نہیں ملتا تو پھر اجتہاد کیجئے۔

حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے مذکورہ آثار میں یہ واضح طور پر

بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ کبھی مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق اس شرط پر ہو سکتا ہے۔ کہ کتاب اور سنت کی طرح اس کو صحابہؓ کے آثار بھی نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یہ سمجھتے ہیں۔ کہ مجتہدین کے اجتہاد اور قیاس پر کتاب اور سنت کی طرح صحابہؓ کے آثار مقدم ہیں۔

(۶) ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ اگر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے آثار مجھے نہیں ملتے تو پھر میں اجتہاد اور قیاس کرتا ہوں۔

اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کی طرح حضرت ابن عباسؓ بھی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اقوال کو اجتہاد اور قیاس پر مقدم جانتے ہیں۔ اور نیز حضرت ابن عباسؓ کے اس بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اقوال کی اتباع خلافت راشدہ کی حیثیت سے نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس بیان کے وقت حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ خلافت راشدہ کی حیثیت سے حضرت ابن عباسؓ کے سامنے نہیں تھے۔

(۷) ابن قیمؒ اجتہاد و صحابہؓ کے باب میں اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمرؓ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے جی آتی ہے۔ کہ ابوبکر صدیقؓ کے قول کو رد کروں۔

(۸) ابن قیمؒ اعلام الموقعین، باب القضاء و کتاب اللہ میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے قضاء کا دستور یہ تھا کہ کتاب اور سنت کے بعد ابوبکر صدیقؓ کے فیصلے پر فیصلہ کرتے تھے۔ ورنہ دوسرے علماء سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے ان آثار کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص ابوبکر صدیقؓ کے قول کو حجت نہیں جانتا۔ اور اس کی مخالفت کو جائز جانتا ہے۔ وہ اللہ سے جیا نہیں کرتا۔ اور نیز یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت

عمر حضرت ابو بکر صدیق کے قول کو حجت سمجھتے اور اس پر فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے قول کی اقتدار خلافت راشدہ کی حیثیت سے نہیں تھی بلکہ خلافت راشدہ کی حیثیت حضرت عمر کو حاصل تھی۔ اور خلیفہ راشدہ کی حیثیت سے رسالت مآب کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق کے قول پر اپنے آپ کو عمل کرنے میں مجبور کرتے ہیں۔

(۹) حافظ ابن قیمؒ اجتراد صحابہ کے باب میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علیؓ کو فرمایا۔ جد کے بارہ میں میری ایک رائے ہے۔ اس کی اتباع کیجیو۔ حضرت علیؓ نے جواب میں فرمایا۔ اگر میں آپ کی رائے کی اتباع کروں تو آپ کی رائے بھی رشید ہے۔ اور آپ کی رائے سے پہلے جو رائے ابو بکرؓ نے قائم فرمائی تھی اس کی اتباع کروں تو وہ زور رائے بڑے اچھے تھے۔ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں کی رائے کو حق اور صواب بتلاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ اور نیز حضرت علیؓ کے اس ارشاد سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ کی اتباع خلافت راشدہ کی حیثیت سے نہیں تھی۔ ورنہ آپ خلیفہ راشدہ ہیں۔ اور حضرت علیؓ آپ کی رائے کے بالمقابل حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی افضلیت کے پیش نظر حضرت عمرؓ کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کے پسند کرنے پر مائل ہوتے ہیں۔

صحابہ کے ان مذکورہ آثار میں صحابہ کے اقوال کی تعدیل کی طرح صحابہ کے اقوال سے احتجاج کرنا اور حق اور باطل، سنت اور بدعت میں صحابہ کے اقوال کی موافقت اور مخالفت سے تمیز کرنا صحابہ کا دستور اور صحابہ کا معیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

صحابہ کے اقوال کے بارے میں فقہ کا مسلک

(۱) حافظ ابن عبد البر کتاب الانتقار میں یحییٰ ابن زریس، ابو عصمہ اور ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کتاب اور سنت کے بعد میں صحابہ کے اقوال کو تلاش کرتا ہوں۔ صحابہ کے اقوال سے میں باہر نہیں نکلتا اور صحابہ کے آثار کے بعد جب دوسرے تابعین ابراہیم، شعبی، ابن سیرین وغیرہ حضرات کے اقوال کی نوبت آتی ہے تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ کتاب اور سنت کی طرح اقوال صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتے تھے۔ اور صحابہ کے مختلف اقوال میں کسی قول کو انتخاب کرتے تھے۔ مگر صحابہ کے اقوال سے امام ابو حنیفہ باہر نہیں گئے۔

(۲) حافظ ابن عبد البر، باب الاجتہاد میں لکھتے ہیں:-

حضرت ربیعہ نے ابن شہاب زہری کو فرمایا کہ میں کتاب، سنت و صحابہ کے اقوال سے مسند بناتا ہوں۔ اور جب صحابہ کے اقوال نہیں ملتے تو پھر قیاس کرتا ہوں۔

(۳) امام محمد نے فرمایا جو صاحب بھی کتاب، سنت صحابہ کے آثار اور مسلمانوں کے فقہاء کے پسندیدہ اقوال کا عالم ہے۔ تو اس کو اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے۔

حضرت ربیعہ اور امام محمد کا یہ مسلک ظاہر ہوا کہ کتاب اور سنت کی طرح صحابہ کے اقوال بھی اجتہاد پر مقدم ہیں۔

(۴) حافظ ابن قیم، باب رائے محمود میں لکھتے ہیں:-

امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ جن حضرات اہل علم سے ہم ملے ہیں۔ یا جن حضرات۔
 اہل علم کی بات ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ ایسے تمام حضرات اہل علم کو جب کسی واقعہ
 میں سنت نہیں ملتی۔ تو حضرات علماء صحابہؓ کے آثار کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر
 صحابہؓ کا اتفاق ہوتا تھا اور اگر صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک
 صحابی کے قول کو لیتے تھے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں
 جاتے۔ اگر ایک صحابی کا بھی قول ہے۔ اور اس کی مخالفت دوسرے صحابی
 نے نہیں کی تو ہم اس ایک صحابی کے قول کو لیتے ہیں۔ اور امام شافعیؒ نے جدید
 قول میں یہ فرمایا۔ کہ ہم نے یہ مذہب زید ابن ثابتؓ سے لیا ہے۔ اور اکثر
 فرائض ہم نے زید ابن ثابتؓ سے لئے ہیں۔ اور فرمایا اگر ابو بکر صدیقؓ کا قول
 نہ ہوتا تو ہمارے قیاس میں رابع کا قتل کرنا جائز تھا۔ اور فرمایا جو کتاب یا
 سنت یا صحابی کے اثر کے خلاف ہے۔ وہ بدعت ہے۔

(۵) ابن عبدالبر نے اختلاف اقوال کی بحث میں لکھا ہے۔ کہ صحابہؓ کے اقوال
 پر کسی قول کے عوَاب معلوم کرنے کے لئے تنقید مت کرو۔ صحابہؓ کے مختلف
 اقوال میں جس قول کو چاہو اس کی تقلید اور اتباع کرو۔
 (۶) اصول سرخسی دوسری جلد میں لکھتے ہیں :-

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن میں قیاس کو صحابی
 کے اثر کے مقابلہ پر چھوڑتا ہوں۔ مضمضہ و استنشاق، قیاس میں جنابت اور
 وضو، دونوں میں سنت ہیں۔ مگر ہم نے اس قیاس کو ابن عباسؓ کے اثر کے
 مقابلہ پر چھوڑ دیا ہے۔

(۷) امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ہے۔ اگر کسی نے اس شرط
 پر کچھ خرید لیا۔ کہ تین دن تک اگر اس نے قیمت نہیں ادا کی تو بیع نہیں ہے۔

ہمارے قیاس میں یہ بیچ فاسد ہے۔ مگر ہم نے اس قیاس کو ابن عمر کے اثر کے مقابلہ پر چھوڑ دیا۔

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی یہ تصریحات ان کے اس مذہب کو ثابت کرتی ہیں۔ کہ سنت کے بعد اور اجتہاد سے پیشتر صحابہ کے آثار کا مقام ہے۔ خواہ کسی ایک صحابی کا اثر ہے۔ اور نیز یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اجتہاد اور قیاس پر ایک صحابی کے اثر کو بھی مقدم رکھتے ہیں۔

(۸) حافظ ابن قیم آثار سلفیہ پر فتویٰ دینے کی بحث میں لکھتے ہیں۔ اگر کسی ایک صحابی کا قول دوسرے صحابہ میں مشہور نہیں ہوا یا یہ معلوم نہیں۔ کہ وہ دوسرے صحابہ میں مشہور ہوا ہے۔ یا نہیں۔ تو جمہور اہمت نے کہا ہے۔ کہ وہ ایک صحابی کا قول حجت ہے۔ جمہور حنفیہ کا یہ مذہب ہے۔ امام محمد نے تصریح کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کیا ہے۔ امام مالک اور آپ کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ اسحق ابن راہویہ ابی عبیدہ امام احمد اور امام احمد کے اصحاب اور امام شافعی کا قدیم اور جدید دونوں قولوں میں یہی مذہب ہے۔ ان تمام حضرات صحابہ اور ائمہ فقہاء کے اقوال میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے۔ کہ ایک صحابی کے قول کو ان حضرات نے حجت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اور صحابی کے قول پر تنقید کی ضرورت کو محسوس کئے بغیر ائمہ فقہاء نے ایک صحابی کے قول سے احتجاج کیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کا امیر مورودی صاحب اور اس کے تبعین مورودی صاحبان صحابہ کے اقوال کی تنقید کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ کے اجماع کے بغیر کسی ایک صحابی کے قول کو دلیل اور قابل احتجاج نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم اس کہنے میں حق بجانب ہیں۔ کہ یہ صاحبان اقوال صحابہ کے بارہ میں حضرات صحابہ جمہور اہمت اور ائمہ فقہاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ان تمام حضرات صحابہ اور

آئمہ دین کے خلاف اپنے لئے نیا مذہب تجویز کیا ہے۔

صحابہ کرامؓ اور باطل میں تمیز کرنے اور جانچنے کے معیار ہیں

(۱) سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے :-

یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا۔ یہودی ہو جاؤ۔ اور نصرا نیوں نے کہا۔ نصرا نی ہو جاؤ تو راہِ راست پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا۔ تم اپنا حال اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ ان کو بیان کر دو۔ اور جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائے تو انہوں نے بھی ہدایت پائی اور اگر وہ پھر جائیں۔ تو پھر وہی ہیں ضد پر۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے۔ کہ یہود اور نصاریٰ کے تدرین اور ایمان کو صحیح ثابت کرنے اور سمجھنے کے لئے صحابہ کرامؓ کے تدرین کی مطابقت شرط ہے۔ صحابہؓ کا تدرین یہود اور نصاریٰ کے تدرین کے لئے کسوٹی اور معیار ہے۔ اور

(۲) سورت توبہ میں ارشاد ہے :-

جو لوگ تدریم ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو ہوئے۔ نیکی کے ساتھ۔ اللہ راضی ہو ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

جن حضرات نے حضرات مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کی ہے۔ اس آیت نے اتباع کرنے والے حضرات سے مہاجرین اور انصار صحابہ کی طرح اللہ کی رضا کا اعلان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں۔ کہ صحابہ کی اتباع کرنے میں اگر کھوٹ ہے۔ اور صحابہ کی اتباع ذہنی غلامی ہے۔ اور صحابہ

کی اتباع میں ان کے اقوال پر تنقید کی ضرورت ہے۔ تو ایسوں کی اتباع کرنے والوں سے قرآن شریف اللہ کی رضا کا اعلان ہرگز نہ کرتا۔ اگر حق تعالیٰ نے علی الاطلاق صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یقیناً ایسا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ صحابہ کی اتباع ذہنی غلامی نہیں ہے۔ اور صحابہ کی اتباع میں ان کے اقوال پر تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ کی اتباع ہر قسم کے کھوٹ اور شک شبہ سے خالی ہے۔ اور یہ کہ صحابہ کی اتباع حق ہے۔ اور ان کی اتباع میں حق کا انحصار ہے۔ اور معیار کی یہی شان ہوتی ہے۔ کہ وہ حق پر حاوی ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کی اتباع حق کے پہچاننے کیلئے معیار ہے۔

حافظ ابن قیم نے حسب عادت اس آیت پر خوب بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ اور عجیب قسم کے نکات کھولے ہیں۔ جن سے صحابہ کی شان معیاریت کے مخالفین کی گریں کھلتی ہیں۔ اس لئے میں اختصار کے ساتھ اعلام الموقعین سے حافظ ابن قیم کی بحث کا کچھ حصہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔

حافظ فرماتے ہیں۔ صحابہ کی اتباع کا معنی اور مراد یہ ہے۔ کہ صحابہ کے اقوال کی دلیل اور صحت معلوم کئے بغیر اتباع کی جائے۔ تو ایسی اتباع کرنے والے متبعین کہلاتے ہیں۔ اور قرآن شریف ایسی اتباع کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور ایسے متبعین کے لئے رضوان الہی کی خبر دیتا ہے۔ اور اگر قرآن شریف ہم سے صحابہ کی دلیل کی اتباع کا مطالبہ کرتا۔ تو اس اور شاد میں صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو رضوان الہی کی بشارت کے ساتھ مخصوص نہ فرماتا۔ اس لئے کہ دلیل کی اتباع کے لئے صحابہ کی دلیل کی اتباع کے ذکر کرنا

خصوصیت کے ساتھ ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اور نیز ہر مستدل کی دلیل
 کی اتباع کرنے پر رضوان الہی کی بشارت بھی کہیں مذکور نہیں ہے۔ بہت سے
 بہت اس قدر کہا جاسکتا ہے۔ کہ مجتہد کا اجتہاد اور قیاس دلیل ہے۔ اور
 اس کی اتباع جائز ہے۔ صحابہ کی اتباع کی وجہ اور اس کی جزا میں رضوان الہی
 کی بشارت کی خبر صرف یہ ہے۔ کہ صحابہ ہجرت، دین کی نصرت اور پیغمبرانہ دعوت
 کے قبول کرنے اور لبیک کہنے میں سابقیت کے اوصاف سے موصوف
 ہیں۔ بات یہ ہے۔ کہ قرآن شریف میں نامور یہ کی اتباع اس کی دلیل اور صحت
 کے ثبوت پر موقوف نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں حضور کے لئے
 ارشاد ہے۔ فاتبعونی میری اتباع کرو۔ واتبعواہ اس کی اتباع
 کیجئے۔ ان آیات میں امر اتباع کی یہ مراد نہیں۔ کہ حضور کی دلیل کی اتباع
 کیجئے۔ اگرچہ رسالت مآب کی پیغمبرانہ شخصیت پیش نظر نہ رہے۔ آپ جانتے
 ہیں۔ اگر رسالت مآب کی پیغمبرانہ شخصیت کو نظر انداز کرنا جائز اور درست
 ہے۔ تو دلیل کی حقیقت کیا باقی رہتی ہے۔ پیغمبرانہ شخصیت ہی دلیل کی
 جان ہے۔ قرآن شریف نے کسی وقت اور کسی حال میں بھی رسالت مآب سے
 دلیل کے مطالبہ کرنے پر ہم کو تکلیف نہیں دی ہے۔ بلکہ صرف رسالت مآب
 کے ارشاد کو حجت اور دلیل منوانا چاہئے۔ اسی طرح قرآن شریف کی مذکورہ
 آیت نے صحابہ کی حسن نیت، حسن اعمال، صحبت نبوت کی ملازمت اور
 رسالت مآب کی تطہیر اور تزکیہ میں صحابہ کی آراستگی اللہ کے دین میں بے انتہاء
 سعی اور اللہ کے رسول کی بے پناہ نصرت اور بے انتہا قربانیوں کے پیش نظر
 صحابہ کی اتباع کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ اور رضوان الہی کی بشارت کی
 خبر دی ہے۔

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں۔ اس آیت میں یہ مقصود نہیں ہے۔ کہ صحابہؓ کے اجماع کی اتباع کرنے والوں کے لئے رضوان الہی کی بشارت ہے۔ بلکہ آیت میں مقصود یہ ہے۔ کہ صحابہؓ کا اجماع ہے۔ یا ایک صحابی کا قول ہے۔ اس کی اتباع اللہ کی تعریف اور رضوان الہی کی بشارت کا حق رکھتا ہے۔ اور اسکی دلیل یہ ہے۔ کہ جس طرح اس آیت میں صحابہؓ سابقین اور ان کی اتباع کرنے والوں میں ایک ایک سابق صحابی اور ایک ایک اتباع کرنے والے کو قرآن شریف نے رضوان الہی کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح اس آیت نے صحابہؓ کی اتباع کو صحابہؓ کی سابقیت اور مذکورہ اوصاف میں ان کے قدیم ہونے پر معلق کیا ہے۔ اور صحابہؓ کے مذکورہ اوصاف پر اتباع کرنے والوں کی اتباع کی تعلیق صحابہؓ کی انفرادی اور اجتماعی دونوں حالتوں کو شامل ہے۔ اگر صحابہؓ کا اجماع ہے۔ تب بھی ان اوصاف سے موصوف ہے۔ اور اگر ایک منفرد صحابی ہے۔ تب بھی ہجرت، نصرت اور سابقیت کے اوصاف سے موصوف ہوتا ہے۔ اور اتباع کی تعلیق صحابہؓ کی ذوات برکات کی مذکورہ اوصاف کے اوصاف کی وجہ سے تھی۔ یہ اوصاف جس حال میں پائے جاتے ہیں۔ خواہ وہ حال اجتماع کا ہے۔ یا انفرادی کا۔ اس کی اتباع محمود اور رضوان الہی کی موجب ہے۔ استعمال اور محاورہ میں یہ ضابطہ ہے۔ کہ اسمائے عامہ پر جو احکام معلق ہوتے ہیں۔ ان کے مسمیات میں ایک ایک فرد کے لئے احکام شامل اور ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا اقامت صلوٰۃ کا حکم ایمان پر معلق اور مشروط ہے۔ اور مومن اسم عامہ ہے۔ اس کے ایک ایک فرد کو ہر ایک مومن کو اقامت صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ مراد نہیں کہ ایمان والوں کا اجتماع اقامت صلوٰۃ پر مامور ہے اور مومنین کا ایک ایک فرد اقامت صلوٰۃ کے حکم سے باہر ہے۔ اور اس کی

دوسری مثال یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صادقین کی معیت ساتھ دینے کا امر فرمایا ہے۔ اور معیت کا یہ حکم مؤمنین کے عام اسم پر معلق اور مشروط ہے۔ ایمان والوں کے ایک ایک فرد کو صادقین کے ساتھ دینے کا حکم شامل اور ثابت ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں۔ کہ تمام ایمان والے بحالت اجتماعی صادقین کے ساتھ دینے پر مامور کئے گئے ہیں۔ اور مؤمنین کا ایک ایک فرد افراد کی حالت میں صادقین کے ساتھ دینے کے حکم سے باہر ہے۔ قرآن شریف میں جہاں افراد کے مجموعہ پر احکام کو شامل اور ثابت رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ وہاں قرآن شریف ایسا اسم استعمال کرتا ہے۔ کہ وہ ایک ایک فرد کے بدوں صرف افراد کے مجموعہ کو شامل ہوتا ہے۔ جیسا امت وسط اور خیر امت۔ اور غیر سبیل المؤمنین میں امت اور سبیل المؤمنین صرف امت کے مجموعہ اور پوری امت کو شامل ہے۔ امت کا ایک ایک فرد نہ امت وسط ہے۔ اور نہ امت کے ایک ایک فرد کی راہ سبیل المؤمنین ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی مذکورہ آیت میں، ہجرت، نصرت اور سابقیت ایسا اسم عام ہے۔ کہ وہ صرف صحابہ کے اجتماع کو شامل نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کے ایک ایک فرد کو بھی جامع ہے۔ جس نے صحابہ کے اجماع کی اتباع کی ہے۔ یا آحاد کی اتباع کی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ صادق آتا ہے۔ کہ اتباع کرنے والے نے سابقین صحابہ کی اتباع کی۔ نیز اگر مذکورہ آیت میں صرف صحابہ کے اجماع کی اتباع کا تقاضہ ہو تو یہ تقاضہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ سابقین اولین بڑی مخلوق ہے۔ نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ ان تمام حضرات نے کس امر پر اجماع کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ سابقین اولین میں بہت سے حضرات صحابہ رسالت آیت کی حیاتِ طیبہ میں یا شہید ہو گئے تھے۔ یا وفات پا گئے تھے۔

حضور کی حیات میں تو حضرات صحابہؓ کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور جب ضرورت پڑی تو تمام سابقین اولین کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو پھر ان تمام کے اجتماع کی اتباع کا مطالبہ قرآن شریف کی اس مذکورہ آیت کا تقاضا ہو تو کیسے ہو۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں۔ کہ مذکورہ آیت میں صحابہؓ کی اتباع کرنے والوں کے لئے رضوان الہی کی بشارت کی خبر کا یہ تقاضا ہے۔ کہ ان کی اتباع اور رضوان الہی حاصل کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ یہ اصل اور دلیل ثابت اور قائم ہے۔ کہ دین میں علم کے بغیر لو لانا حرام ہے۔ اور حرام کی اتباع میں اللہ کا غضب اور قہر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یا اگر درگزر کیا گیا تو عفو حاصل ہوگا۔ مگر یہاں تو اتباع صحابہؓ میں رضوان الہی کی خبر ہے۔ تو یہ ظاہر اور صریح دلیل ہے۔ کہ صحابہؓ کی اتباع میں ایسے قول کی اتباع ہے۔ جو علم سے بڑا گیا ہے۔ اور مقصد و بھی صرف اس قدر ہے۔ کہ صحابہؓ کی اتباع علم اور دلیل کی اتباع ہے۔ اور علم و دلیل کی اتباع کی ضرورت اور التزام کرنے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ صحابہؓ کے علم پر اور ایسے علم پر قرآن شریف شہادت دیتا ہے۔ جس کو اللہ کا رسولؐ اپنے رب سے لے کر آیا ہے۔ جیسا کہ سورت سبا میں ارشاد ہے۔ **ویرالذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک ہوا الحق ترجمہ** اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ جو تجھ پر اترا ہے تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے۔ اور سورت محمد میں ارشاد ہے **ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا۔ ترجمہ** اور ان میں سے بعضے وہ ہیں۔ جو آپ کی طرف کان رکھتے ہیں۔ یہاں تک جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں۔ تو

ان سے کہتے ہیں۔ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس نے ابھی ابھی کیا کہا۔“

ان دونوں آیات میں اہل علم سے مراد صحابہؓ ہیں۔ تابعینؒ صحابہؓ ہی ہی کہ علماء کہتے تھے۔ اور صحابہؓ ہی کے علم کو علم سمجھتے تھے۔ اور صحابہؓ ہی کے پاس اللہ اور اس کے رسولؐ کا علم تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسولؐ کے علم سے صحابہؓ بولتے ہیں۔ اور ان کے اس علم پر قرآن شریف شہادت دیتا ہے۔ اس لئے ان کے علم اور ان کے قول کی اتباع واجب ہے۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں قرآن شریف ہم سے اپنی مناسب شان لہجہ میں صحابہؓ کی اتباع کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر صحابہؓ کی اتباع کے مطالبہ کو قرآن شریف اپنی صراحت میں ظاہر نہیں فرماتا اور اس میں قرآن شریف کی حکمت یہ ہے۔ کہ وجوب اتباع افعال اور اقوال دونوں کی اتباع کہ شامل ہے۔ اور افعال کی اتباع مُطلقاً ان افعال کی مخالفت کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس کا تقاضا مخطی کی مذمت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ مُطلقاً افعال کی مخالفت حرام نہیں ہے۔ اور نہ سزاوار مذمت ہے۔ لیکن اقوال جب ان کی اتباع میں یہ ثابت ہو کہ اللہ کی رضا ہے۔ تو پھر ان کی مخالفت کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور نیز جب یہ ثابت ہو کہ قول کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس کی ضد میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لیکن افعال کا ایسا حال نہیں ہے۔ کبھی افعال مختلفہ میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور مختلف حالات کے اعتبار سے کبھی کرنے میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور کبھی ترک میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن اعتقادات اور اقوال کا ایسا حال نہیں ہے۔ ان کے ترک اور فعل میں اختیار نہیں ہوتا قصداً اور

حال کے اعتبار سے ان میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے اقوال کی اتباع میں رضا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ حق اور صواب صرف صحابہ کے اقوال ہیں۔ اور ان کی اتباع واجب ہے۔ اس لئے جب ہم کسی کے قول اور اعتقاد کو حق اور صواب معلوم کرنے کے لئے جانچتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کے اعتقاد اور اقوال کی موافقت سے حق اور صواب سمجھتے ہیں۔ اور یہی معنائے صحابہ کے معیارِ حق ہونے کا۔ کہ ان کے اقوال اور اعتقادات کی موافقت سے دوسروں کے اعتقادات اور اقوال حق اور صواب ثابت ہوتے ہیں۔

(۳) حضور نے ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو گئے تھے۔ اور میری

امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان تمام فرقوں میں ایک فرقہ ناجی ہو گا۔ اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔

صحابہ نے عرض کیا۔ حضور وہ ناجی فرقہ کون سا ہے۔ جواب میں

ارشاد فرمایا۔ جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے۔ وہ ناجی ہے۔ اس حدیث نے یہ بتلایا ہے۔ کہ حضور کے طریقہ کی طرح صحابہ کا طریقہ بھی ہدایت اور نجات کے معلوم کرنے اور فرقوں کے عقائد اور اعمال کے جانچنے کا معیار اور کسوٹی ہے۔ حضور کی ذاتِ بابرکات کو ہدایت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح صحابہ کی ذواتِ مقدسہ کو حق اور ہدایت سے الگ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ رسالت مآب کے اس ارشاد کے اس عمق کو سوچئے۔ کہ جس طرح رسالت مآب کی ذاتِ بابرکات کسی کے جانچنے اور تنقید سے بلند اور بالا ہے۔ اسی طرح حضور نے صحابہ کی ذواتِ مقدسہ کو معیار کی حیثیت سے رکھا اور مودودیوں کی تنقید سے بلند اور بالا تر ظاہر فرمایا۔

اور نیز حضور سے بہت سے فرقوں میں ناجی فرقہ کی شناخت کے بارہ میں صحابہؓ نے استدعا کی ہے۔ اور حضور نے ناجی فرقہ کی شناخت اور پہچاننے کے لئے کتاب اور سنت کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ بلکہ اپنی ذاتِ بابرکات کی طرح صحابہؓ کے اسوۂ کو تمام فرقوں کے جانچنے اور فرقہ ناجیہ کے پہچاننے کے لئے کسوٹی اور معیار بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ کہ افتراق کے وقت ہر فرقہ کو کتاب اور سنت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور ہر فرقہ اپنی تائید کے لئے اپنے ذہن میں کتاب اور سنت کا جو اس نے مفہوم سمجھا ہے۔ پیش کرتا ہے۔ اور کسی ایک فرقہ کے مفہوم سے دوسرا فرقہ سند اور احتجاج کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لئے رسالت مآبؐ نے کتاب اور سنت کے بنانے کی بجائے اپنا اسوۂ اور صحابہؓ کا اسوۂ متعین فرمایا۔ کہ کتاب اور سنت کا صحیح مفہوم وہی ہے۔ جو حضور کے اسوۂ طیبہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت اور اسوۂ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور درحقیقت کتاب اور سنت کا یہی عملی دستور ہے۔ جو رسالت مآب کے اسوۂ اور صحابہ کرام کے آثار میں ظاہر ہوتا ہے۔

(۴) مجمع الزوائد میں طبرانی اور امام احمد کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں:-

ثیرے اور میرے صحابہؓ کا ایک مقام اور ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں

کا دوسرا مقام اور دوسرا طریقہ ہے۔“

رسالت مآب نے اس ارشاد میں اپنے صحابہؓ کو اپنے مقام اور اپنے ساتھ ایک طریقہ پر رکھا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح صحابہؓ کا طریقہ عمل بھی سنت ہے۔ اور دوسروں کی طرح صحابہؓ کے اقوال کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ بلکہ صحابہؓ کے علاوہ دوسروں کے

اقوال اور اعمال کے جانچنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح صحابہ کے اقوال اور اعمال کو سونپی اور معیار بنیں۔

حافظ شاطبی کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا صحابہ کرام دین کے امام ہیں۔ ان کی اقتداء کی جائے گی۔ اور صحابہ میں کسی ایک صحابی کے قول پر عمل کرنا بھی سنت ہے۔ حافظ شاطبی الموافقات میں لکھتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ سنت ہے۔ اس پر عمل کیا جائیگا۔ اور اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور امام سرخسی لکھتے ہیں۔ کسی صحابی کے فتویٰ کو قیاس سے مقدم رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحابہ کی اقتداء کی دعوت دی ہے۔

غرض یہ کہ جب ہم رسالت مآب کے صحابہ کو دوسرے مجتہدین سے آگے رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کے اقوال کو دوسرے حضرات مجتہدین کے اجتہاد اور

قیاس سے مقدم کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور سلف صالح کی مسعود روش کی پیروی کرتے

ہیں۔ اور صحابہ کی اتباع میں قرآن شریف کی رضوان الہی کی بشارت حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس موضوع پر کتاب اور سنت کی روشنی میں

بہت زیادہ لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن طول مضمون کے خوف سے میں اس قدر پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اور ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ ترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳ء میں جو کچھ

اس موضوع پر لکھا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ اور قارئین کرام مودودی صاحبان کے ان دلائل اور حوالہ جات کو جو صحابہ کے معیارِ حق ہونے کے خلاف

پیش کرتے ہیں۔ خوب سوچ لیں۔ اور ان کی تحقیق اور دیانت کی بڑھ کر داد دیں۔

قرآن کا فیصلہ

ترجمان القرآن عنوان بالا کے تحت لکھا ہے۔ کتاب اور سنت کے بموجب صحابہ کرام کے من حیث الجماعت واجب الاحترام ہونے اور اجماع صحابہ کے حجت شرعی تسلیم کئے جانے کے بعد اس ضمن میں ایک مسئلہ بحث طلب رہ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک صحابی کے منفرد قول و فعل یا چند صحابہ کے مختلف اقوال کا شمار اولہ شرعیہ میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور کتاب و سنت کی کسوٹی پر جانچے بغیر بلا تنقید اور بے چون و چرا محض قول و فعل صحابی ہونے کی بنا پر انہیں واجب التقلید سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس معاملہ میں جب ہم سب سے پہلے کتاب اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کسی مقام پر بھی صحابہ کرام کے انفرادی افعال و اعمال کو ہمارے لئے مستقل اسوہ اور مرجع قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خود صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جب کسی معاملہ میں تمہارے درمیان تنازعہ اور اختلاف پیدا ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ اس ارشاد ربانی کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایک ایک صحابی بجائے خود معیار حق نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف کی صورت میں صحابہ کے لئے بھی مرجع کتاب اور سنت ہی ہے۔

جولایا: قرآن شریف نے کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا امر ایمان سے خطاب کرنے کے پیش نظر دیا ہے۔ اس سے صحابہ کے بارہ میں اپنے دعویٰ کے لئے استدلال کرنا واضح اور بین استدلال نہیں ہے۔ صحابہ کی صحابیت

ہجرت، نصرت اور سابقیت کے اوصاف کے پیش نظر پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ کہ قرآن شریف کو ایک ایک صحابی کی اتباع کرنا مطلوب ہے۔ اور اہل علم نے صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لئے رضوان الہی کی بشارت کی خبر سے ایک ایک صحابی کی اتباع کے وجوب پر مذکورہ اوصاف کے پیش نظر قرآن شریف کی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن قیم کی بحث میں آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ نیز اس آیت میں صحابہ کو قیاس کی جانب بھی رجوع کرنے کا امر نہیں دیا گیا ہے۔ مگر حضرت معاذ نے جب رسالت مآب کے سامنے اپنے اجتہاد کرنے کا ذکر فرمایا تو آپ نے حضرت معاذ کی تصویب فرمائی اور صحابہ نے ہمیشہ اجتہاد کیا۔ اور بعد میں آنے والوں کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے۔ قرآن شریف اختلاف کی صورت میں بیشک کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا امر دیتا ہے۔ مگر اس میں یہ شرط ضروری ملحوظ ہے۔ کہ کتاب اور سنت کے نصوص موجود ہوں۔ کتاب اور سنت کے نصوص کی موجودگی میں کسی کو بھی اجتہاد اور قیاس کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے اس وقت اجتہاد کیا ہے۔ جب کتاب اور سنت کے نصوص میں حکم نہیں ملتا۔ اور اہل علم نے ایسے وقت میں صحابہ کے اقوال پر رجوع کیا ہے۔ جب ان کو کتاب اور سنت کے نصوص نہیں ملتے ہیں۔ اور صحابہ کے آثار کی طرف رجوع کرنا درحقیقت کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کے اقوال علم ہیں۔ اور حق ہیں۔ اور کتاب اللہ کو ان کی اتباع مطلوب ہے۔ اور سنت نے صحابہ کی اقتدار کی دعوت دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ صحابہ کے اقوال پر رجوع کرنے اور صحابہ کے اقوال سے احتجاج کی مخالفت میں قرآن شریف کے مذکورہ حکم سے یہ صاحبان کیونکر استدلال کر سکتے ہیں۔

حدیث کا فیصلہ

عنوان بالا کے تحت ترجمان القرآن میں لکھا ہے - قرآن مجید کے بعد جب ہم حدیث رسولؐ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی ہمیں صحابہ کرام کے انفرادی اقوال و افعال کے واجب الاتباع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اس میں شک نہیں۔ کہ بعضی احادیث میں وارد ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میرے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اقتدا کرو۔ لیکن اس سے مراد ان کی ذاتی حیثیت میں مطلقاً پیروی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے ان کی اس سنت کی پیروی ہے۔ جس سے اجماع صحابہؓ کی تائید و توثیق حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ دونوں بزرگ دوسرے صحابہؓ کو اپنی آرا پر بحث و کلام کی دعوت اور اپنے خیالات سے اختلاف کی اجازت نہ دیتے۔ اور خود صحابہؓ بھی ان سے اختلاف کرنے کی جرأت نہ کرتے۔

جو اس بار ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جماعت اسلامی کے امیر اور آپ کے متبعین ویدہ دانستہ کتاب اور سنت کے نصوص سے جی جراتے ہیں۔ ورنہ رسالت مآبؐ نے صحابہ کرام کو حجرت اور استدلال کے مقام پر افتراق کی حدیث میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور صحابہؓ کے علاوہ تمام دوسرے لوگوں کے مقابلہ پر رسالت مآبؐ نے اپنے صحابہؓ کو التزام انبیاء کی حیثیت سے اپنے ساتھ بلا یا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے عہد سے تمسک اور احتجاج کرنے پر اور عمار ابن یاسر کی سیرت سے ہدایت لینے پر رسالت مآبؐ نے ایمان والوں کو مامور فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے علاوہ

حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ تمام خلفائے راشدین کی سنت کو التزام عمل اور احتیاج کے اعتبار سے اپنی سنت کا مقام دیا ہے۔ لیکن ان صاحبوں کو صحابہ کے انفرادی اقوال و افعال کے واجب الاتباع ہونے پر حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اتنی بڑی بصیرت اور اس میں اس قدر گہری تاریکی ہے۔ اور رسالت مآب کی سنت میں ان صاحبوں کی تحریف قابلِ واد ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ راشد کی حیثیت سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتدار کا امر دیا ہے۔ ان صاحبوں کی یہ تحریف امام غزالیؒ کی کتاب المصطفیٰ سے سرقہ ہے۔ اور یہ بچارے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اہل علم سے تاویلات لیتے ہیں۔ مگر ان کا نام نہیں لیتے۔ اس بحث کے علاوہ بھی بہت سے مسائل میں ان کی یہ عادت معلوم ہو چکی ہے۔

قارئین کرام جانتے ہیں کہ خلیفہ راشد کی حیثیت صرف حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی طرح حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی حیثیت بھی خلیفہ راشد کی ہے۔ تو پھر اقتدار کے امر میں اس حدیث میں حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو الگ کرنے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اور نیز یہ معلوم ہے کہ جد کے بارہ میں صدیق اکبرؓ نے جو رائے قائم فرمائی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے خلیفہ راشد کی حیثیت سے جد کے بارہ میں جو رائے قائم فرمائی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ اور فقہتہ بالعسرة الی الحجج کے بارہ میں حضرت عثمانؓ نے خلیفہ راشد کی حیثیت سے ایک رائے قائم فرمائی تھی۔ مگر حضرت علیؓ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ بزرگ دین کے متعلق کس قدر اندھیرے میں پڑے ہیں

بات یہ ہے۔ کہ اجتہادی آراء میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور کوئی مجتہد دوسرے
 مجتہد کی رائے کی تقلید یا اتباع نہیں کرتا۔ اور یہ ایسے اصول ہیں۔ جن میں
 مجتہد کی خلیفہ راشد کی حیثیت اور غیر خلیفہ راشد کی حیثیت کو کچھ بھی دخل
 اور امتیاز نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کی اقتدار کے لئے خلیفہ
 راشد کی قید اور شرط کسی حدیث میں منصوص نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں
 یہ مذکور ہو چکا ہے۔ کہ جب ابوبکرؓ اور عمرؓ نے کسی رائے پر اتفاق کر لیا
 ہے۔ تو حضورؐ نے ان کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت
 عمرؓ کی رائے سے رسالت مآبؐ نے اتفاق کرنے کی سنت ایسے وقت
 میں قائم فرمادی ہے۔ جب کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کو خلیفہ راشد کی حیثیت
 حاصل نہیں تھی۔ اور نیز صحابہؓ کے آثار میں جو تفصیلات مذکور ہیں۔
 ان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ صحابہؓ کی اقتدار اور اتباع کے اوامر
 میں خلیفہ راشد کی حیثیت کا قطعاً لحاظ اور رعایت نہیں ہے۔ جیسا
 کہ حضورؐ نے عبداللہ بن مسعود کے عہد سے تمسک کرنے کا امر فرمایا
 اور حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کو حضرت عمارؓ اور ابن مسعود کی اقتدار کا امر
 دیا ہے۔

عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ صحابہؓ کی اتباع کرو۔ اور بدعتی امت
 بنو۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا۔ صحابہؓ کی اتباع کرو۔ اگر صحابہؓ کی اتباع
 سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہؓ کے آثار میں
 وضاحت ہوتی ہے۔ کہ صحابہؓ کی اقتدار اور اتباع کے لئے خلیفہ راشد کی
 حیثیت قید اور شرط نہیں ہے۔ اور مقالہ نویس کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔
 کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اپنی آراء پر دوسروں کو بوجھ اور کلام

کرتے کی دعوت اور اختلاف کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ کیا یہ صحابیان نہیں جانتے۔ کہ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ صحابہؓ کا سب سے پہلے ردت اور مانعین زکوٰۃ کے بارہ میں ہنگامہ آراء اختلاف ہوئے۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے صحابہؓ کے اختلاف رائے پر کچھ التفات نہیں فرمایا۔ اور ان کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں دی۔ اور تمام صحابہؓ صدیق اکبرؓ کی رائے پر اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور مصر کی مفتوحہ اراضی کی تقسیم کے بارہ میں صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے کی مخالفت کی ہے۔ مگر حضرت عمرؓ نے ان کی رائے کو اٹھایا اور ان کے اختلاف کو باقی نہیں چھوڑا۔ اور جو آپ کی رائے تھی اس پر فیصلہ سنایا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں۔ کہ جو کسی صحابی نے ایسے وقت رائے دی ہے۔ جبکہ رائے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب اور سنت کی دلیل موجود تھی۔ اس وقت کوئی صحابی بھی کسی دوسرے صحابی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حافظ ابن عبد البرؒ نے جامع العلم میں بہت سی ایسی مثالیں ذکر کی ہیں۔

اجتہاد اور رائے میں صحابہؓ کا دستور

صحابہؓ میں اجتہاد اور رائے کا ایک منضبط دستور تھا۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ جب کتاب اور سنت صحابہؓ کے آثار نہیں ملتے تھے۔ تو پھر وہ اجتہاد کرتے تھے۔ جیسا کہ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین رائے کی تیسری قسم میں لکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے قاضی شریح کو لکھا۔ کہ تم کتاب اور سنت پر فیصلہ کرو۔ تو پھر آئمہ مجتہدین صالحین (صحابہؓ) کے فیصلے پر فیصلہ کرو۔ اگر صحابہؓ کا فیصلہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر اجتہاد اور قیاس کرو۔ اور حضرت عمرؓ

کا اپنا دستور بھی یہی تھا۔ کہ اللہ کی کتاب اور سنت کے بعد ابو بکر صدیق کے فیصلہ پر فیصلہ کرتے تھے۔ ورنہ دوسرے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ کتاب اور سنت کے بعد صالحین صحابہ کے فیصلہ پر فیصلہ کیجئے۔ ورنہ پھر اجتہاد کیجئے۔ سنن دارمی باب الفتیاء میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کتاب اور سنت کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے ورنہ اجتہاد کرتے تھے۔ ابن قیم باب القضاء کتاب اللہ میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمر کو اگر کتاب اور سنت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی رائے نہیں ملتی تھی۔ تو پھر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ مذکورہ آثار سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ کہ یہ حضرات صحابہ اجتہاد اور رائے سے کتاب اور سنت کی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے آثار کو مقدم رکھتے تھے۔ اور صحابہ کے بعد بھی یہی دستور رہا ہے۔ سنن دارمی باب الفتیاء میں مذکور ہے۔ کہ ایک صاحب نے ابن شہاب زہری کی موجودگی میں عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا۔ میری بیوی پر تین دن مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنا ضروری تھا۔ کیا میری اہلیہ کے لئے تین دن روزے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ ابن شہاب زہری نے اس کے جواب میں کہا۔ ہاں۔ روزہ رکھے۔ بغیر اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ابن شہاب زہری سے کہا۔ کیا حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر نے ایسا فرمایا ہے۔ کیا حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے ایسا فرمایا ہے۔؟ ابن شہاب نے نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا۔ پھر میں ان دنوں میں میری بیوی پر روزے رکھنے ضروری نہیں جانتا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے اس فیصلہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ حضرات سنت کی طرح حضرات

صحابہ کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھتے تھے۔

ذاتی رائے میں صحابہ کا دستور

صحابہؓ کو جب کتاب اور سنت میں کوئی ٹھنسی کسی واقعہ کے لئے دلیل نہیں ملتی تھی تو پھر وہ اپنی ذاتی رائے قائم کرتے تھے۔ اور ذاتی رائے سے میری مراد یہ ہے کہ جس واقعہ میں کتاب سنت اور اجماع نہیں ہے۔ اور کسی حرج یا مصلحت کے مظنہ کو حکم کی علت قرار دی گئی ہے اور حرج یا مصلحت کا مظنہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں اختلاف کا ہونا بہت ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایسی صورت میں ہر صاحب رائے کو اپنی رائے پر وثوق ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی رائے پر حسن ظن رکھتا ہے۔ صحابہؓ کی ایسی آراء میں اختلاف ہوا اور ہر ایک صحابی کو اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی رائے پر وثوق رہا۔ اور اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی رائے کو بھی دلیل اور حجت جانا اور اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی مخالف رائے پر بھی عمل کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جیسا کہ ایک مجتہد اپنے اجتہاد کی طرح دوسرے صاحب اجتہاد کی رائے سے حسن ظن رکھتا ہے۔ اور اس پر نکیر نہیں کرتا اور کسی صاحب کو صرف اپنی رائے پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی رائے کی طرح دوسرے مجتہد کی رائے پر عمل کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ مجتہد اپنی رائے کی طرح دوسرے کی اجتہاد ہی رائے کو بھی دلیل اور حجت جانتا ہے۔ اسی طرح صحابہؓ کا حال ہے۔ ہر ایک صحابی اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی رائے کو دلیل جانتے ہیں۔ اور اپنی رائے کی طرح دوسرے کی رائے پر عمل کرنا حق جانتے ہیں۔ اس لئے

کسی صحابی نے ایسی صورت میں کسی دوسرے صحابی کی رائے پر انکار نہیں
 کیا۔ اور نہ کسی صحابی کی مخالف رائے کو روکا ہے۔ کہ ایک دلیل اپنے
 برادر کی دلیل کو نہیں توڑتی اور نہ اس پر نکیر کرتی ہے۔ اور اس کی مثالیں
 بیشمار مذکور ہیں۔ کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی رائے پر انکار
 نہیں کیا۔ اور نہ دوسرے صحابی کو اس کی رائے سے روکا ہے۔ لیکن اس
 کی وجہ یہ نہیں ہے۔ جو مقالہ نویس نے ظاہر کرنا چاہا ہے۔ کہ ایک صحابی اپنی
 رائے کو یا دوسرے صحابی کی رائے کو حجت نہیں جانتے تھے۔ بلکہ اس کی
 وجہ یہ ہے۔ کہ ہر ایک صحابی اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی رائے کو حجت
 سمجھتے تھے۔ اور اپنے علم و بصیرت میں لمبائی طرح دوسرے صحابی کے علم و بصیرت
 میں اجتہاد کا حق جانتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ علم اور دلیل کے
 بغیر دین کے بارہ میں بولنا گمراہی اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس نے علم کے بغیر فتویٰ دیا وہ گمراہ ہے۔ دوسروں
 کو گمراہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس نے میرے
 نام پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی تو وہ جہنم میں گھر بنائے۔ اور
 جس نے علم کے بغیر فتویٰ دیا۔ تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔
 اور جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا ہے۔ جس کے سوا امر میں رشد
 ہے۔ تو اس نے نیابت کی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور
 حضرت عمرؓ علم کے بغیر بولنے سے بہت گھبراتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ
 فرماتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہے۔ تو لوگوں کو بتلائے اور اگر وہ نہیں
 جانتا تو کچھ نہ بولے۔ یہ دین میں تکلف ہے۔ اور دین سے نکلنا ہے۔
 عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ تمہارے علماء نکل جائیں گے پھر اپنی رائے

سے قیاس کریں گے اور دین کو گرا دیں گے۔ اور فرمایا جب تم سے ایسی بات پوچھی جائے جو تو نہیں جانتا تو کہہ دے۔ کہ میں نہیں جانتا۔ یہ علم کا تیسرا حصہ ہے۔ اس لئے جب ہم دین کے مسائل میں صحابہؓ کے اقوال کو پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یقین ہوتا ہے۔ کہ صحابہؓ کے یہ اقوال علم اور دلیل سے ہیں۔ ورنہ علم اور دلیل کے بغیر دین کے مسائل میں صحابہؓ کرام بولنے اور بتانے سے احتراز کرتے تھے۔ اگر صحابہؓ کے اقوال علم و دلیل کے بغیر ہوتے۔ تو کسی ایک صحابی کا قول بھی دین کے مسائل میں ہم تک نہ پہنچتا۔ اور کوئی ایک صحابی دوسرے صحابی کو دین کے مسائل میں بولنے کی اجازت اور اختیار نہ دیتے۔

حدیث اصحابی کا لغوی تحقیق

ترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳ء میں عنوان بالا کے تحت لکھا ہے۔
 اقتداءً شیخین سے متعلق ان احادیث کے علاوہ صرف ایک روایت ایسی پائی جاتی ہے۔ جس سے بظاہر صحابہؓ کرام کے منفرد اقوال کی حجیت کے حق میں استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ روایت بالغویم اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پاؤ گے“ اگرچہ اصول فقہ کی کتابوں میں اس روایت کا جواباً ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے علم میں کوئی ایک اصولی یا فقہیہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جس نے اس روایت سے صحابی کے قول و عمل کو مطلقاً حجت ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ علماء اصول اس روایت کی کچھ دوسری تاویلات کرتے ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں روایت بالا کی سند کو نقل کر کے لکھا ہے۔ یہ ایسی

سند ہے جس کے بل پر کوئی حجت قائم نہیں ہوتی۔ ابن حزم نے کہا ہے۔ یہ اعتبار سے گری ہوئی روایت ہے۔ یہ ایک جھوٹی اور موضوع اور باطل خبر ہے۔ جو صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ابن تیم نے اعلام الموقعین میں اس روایت کو غیر صحیح ثابت کیا ہے۔

جواب:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحی زبان میں خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت بتلا کر اس کی پابندی کے التزام کا امر فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتدا کا اور عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد سے تمسک کرنے کا امر فرمایا ہے۔ مگر ترجمان القرآن کا مقالہ نویس یا رسالت مآب کے ان ارشادات کو نہیں جانتا۔ یا ان سے قصداً جی چراتا ہے۔ اور صرف یہی ایک حدیث اسکے سامنے ہے۔ اور حضرات صحابہؓ ایک ایک صحابی کے قول کو حجت اور دلیل تسلیم کرتے ہیں۔ مگر مقالہ نویس کی شان بالائے صحابہؓ کے طریقہ احتجاج کو نگاہ میں نہیں لاتا۔ اور کسی اصولی یا فقہیہ کے استدلال کو تلاش کر لیا ہے۔ مگر کسی اصولی یا فقہیہ کا استدلال اس حدیث سے صحابی کے قول کی حجیت کے لئے مقالہ نویس کو نہیں ملا ہے۔

ہمیں افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے۔ کہ جماعت اسلامی کے امیر اور اسکے متبعین صاحبوں کی یہ عادت ہو چکی ہے۔ کہ جس قدر یہ صاحبان پڑھتے اور جانتے ہیں اس سے بدرجہا زیادہ لکھتے ہیں۔ اور بولتے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے اختلاف صحابہ کی بحث میں لکھا ہے۔

عمر ابن عبدالعزیزؓ۔ سفیان ثوریؓ۔ قاسم ابن محمد ابن ابی بکرؓ فرماتے ہیں۔ جس صحابی کا قول جاہل ہو اس پر عمل کرو۔ اور ان حضرات کے علاوہ ایک قوم نے ایسا کہا ہے۔ اور ان کی دلیل حضورؐ کا ارشاد ہے۔ میرے صحابہؓ تاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے

جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“

اور اسی بحث میں اس کے آگے حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ بھی اس حدیث اصحابی کا نجوم کے ظاہر پر مائل ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ صحابہ میں سے جس کے قول کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں۔ اور ان سب کے اقوال سے باہر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح امام احمدؒ بھی اصحابی کا نجوم کی حدیث پر مائل ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ ہمارے لئے صحابہ کے اقوال پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے جس صحابی کا قول چاہتے ہیں لے لو۔ اور امام سرخسیؒ نے ابو سعید بروعی کے مساک کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت نے صحابہ کی اقتدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیکر ارشاد فرمایا۔ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حافظ شاطبیؒ الموافقات میں لکھتے ہیں۔ ایک طائفہ کہتا ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے۔ اگر ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے قول کے معارض ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک صحابی کا قول حجت ہے۔ اور مکلف کے لئے ان دونوں قولوں میں سے ہر ایک قول کے ساتھ تمسک کرنا درست ہے۔ اور یہ طائفہ اس مسلک کے لئے حضرت کے اس ارشاد اصحابی کا نجوم سے احتجاج کرتا ہے۔ یہ حضرات تابعین اور ان کے بعد فقہ اور اصول کے امام اور اہل علم کا ایک بڑا طائفہ جس مقصد کے لئے اس حدیث کو حجت اور سند کی حیثیت میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک صحابی کا قول دلیل اور حجت ہے۔ مگر مقالہ نویس کی کم علمی اور بے بصیرتی پر افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کسی اصولی اور فقیہ کو اس حدیث سے مذکورہ مقصد کے لئے استدلال کرتے نہیں پڑھا ہے۔ مقالہ نویس اعتراض کرتا ہے کہ علمائے اصول نے اس حدیث کی کچھ دوسری تاویلات کی ہیں۔ اگر ان تاویلات کو مقالہ نویس ذکر کرتا۔ تو قارئین کرام علمائے اصول کی ان تاویلات

سے اس قدر استفادہ کر سکتے تھے کہ ان تاویلات میں کوئی ایسی تاویل بھی کسی اصولی یا فقہیہ نے کی ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کسی ایک صحابی کا قول دلیل اور حجت نہیں ہے۔

میں ان تاویلات میں سے اسمعیل ابن یحییٰ مزنی متوفی ۲۴۲ھ اور امام غزالی کی تاویل کو قارئین کرام کے استفادہ کے لئے نقل کرنا چاہتا ہوں:-

علمائے فقہ اور اصول کی تاویل

حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں مذکورہ حدیث کی تاویل میں امام مزنی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ نے حضور سے جو کچھ روایت کیا ہے۔ صحابہ اپنی روایت اور شہادت میں ثقہ ہیں۔ اور ان میں ہر ایک کی نقل و روایت ثقہ اور حجت ہے۔ اور امام غزالی نے المستصفیٰ میں اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے۔ کہ حضور نے صحابہ کے اہل عصر عوام کو یہ حکم دیا ہے۔ کہ وہ صحابہ کی اتباع کرے۔ اور صحابہ کے مختلف اقوال میں جس صحابی کے قول کو چاہتا ہے۔ اس کی اقتدا کرے۔ جن حضرات اہل علم کا یہ مسلک ہے۔ کہ عالم بھی عالم کی تقلید کرے۔ ان کے مسلک کے مطابق صحابی بھی صحابی کی تقلید کرے۔ اور جو صحابی نہیں ہے۔ مگر عالم ہے۔ وہ بھی کسی صحابی کی تقلید کرے۔ اور جن حضرات اہل علم کا یہ مسلک ہے۔ کہ عالم کو عالم کی تقلید جائز نہیں رہتا ان کے مسلک کے مطابق اس حدیث نے ایسے حضرات کو کسی ایک صحابی کی اتباع پر مامور فرمایا ہے۔ جو خود صحابہ نہیں ہیں یا اہل علم نہیں ہیں۔ ان حضرات اہل علم کی مذکورہ تاویلات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ ایک صحابی کا قول بھی دلیل اور حجت ہے۔ خواہ اس کا قول حدیث کی روایت میں ہے یا دین کے

مسائل ہیں۔ اور خواہ اس کی اتباع پر عوام اور اہل علم دونوں نامور ہوں۔ یا
باستثنائے اہل علم صرف عوام ہی نامور ہیں۔ مگر ایک صحابی کی اتباع کا امر اس
حدیث نے دیا ہے۔ معلوم نہیں مقالہ نویس کو مذکورہ تاویلات سے یہ خیال کیسے
ہوا ہے۔ کہ ان میں ایک صحابی کے قول سے سند اور احتجاج نہیں ہے۔

علم کا اقلام

مقالہ نویس نے مذکورہ حدیث پر حفاظ حدیث کی جرح کو نقل کیا ہے۔ مگر
یہ صاحب اس قدر نہیں سمجھتے ہیں۔ کہ ان کا مقصد مذکورہ حدیث پر جرح اور تنقید
ہے۔ اور حفاظ حدیث سے اس حدیث کی سند اور رواۃ پر جرح و تنقید میں
مدد لی ہے۔ حدیث کی سند اور رواۃ کی جرح اور تعدیل اور مسئلہ ہے۔ اور حدیث
کے متن کی صحت اور قابل احتجاج ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ مقالہ نویس کا دعویٰ
کچھ ہے۔ اور جو ثابت کرتا ہے۔ اس سے اس کو فائدہ نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں
ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ جو آئمہ حدیث کو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ مگر ان کے
متن سے آئمہ حدیث اور فقہ نے احتجاج کیا ہے۔ اور ان کے متن کو صحیح اور ثابت
تسلیم کر لیا ہے۔

مقالہ نویس نے اس بحث میں جن حضرات حفاظ حدیث سے نقل کیا ہے۔ وہ
صرف اس حدیث کی سند اور اس کے روایت کے بارہ میں ہے۔ ابن حزم کے سوا
اور کسی نے نہیں کہا ہے۔ کہ یہ حدیث جعلی یا موضوع ہے۔ اور ابن حزم مغلوب الغضب
آدمی ہے۔ حد سے متجاوز ہوئے ہیں۔ بسا ابن حزم صحیح حدیث کو کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ
صحیح نہیں۔ جیسا قبریں سوال اور جواب کے وقت رت روح کی صحیح حدیث کا ابن حزم
نے انکار کیا ہے۔ اور حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں ابن حزم کا تائب کیا ہے

اور اس کی اس غلطی پر گرفت کی ہے۔ اس حدیث کے بارہ میں ابن حزم کا یہ کہنا کہ یہ جعلی خیر ہے۔ بہت بھارا ہے۔ خطیب نے اس حدیث کو کفاہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ اور خصائص کبریٰ میں ابن ابی عمر کی سند اور عبد ابن حمید کی سند سے حضرت انسؓ اور ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور حافظ ابن عبدالبر نے خود دو طریقوں سے روایت کیا ہے۔ ایک طریقہ کے بارہ میں یہ لکھا ہے۔ کہ یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے متعلق لکھا ہے کہ اس طریقہ میں حارث ابن غصبین جھول ہے۔ اور کہا کہ یہ ایسی سند ہے۔ جس سے حجت قائم نہیں ہوتی اور تیسرے طریقہ سے بھی اس کو روایت کیا۔ اور اس کے متعلق لکھا کہ اس حدیث میں عبدالرحمن ابن زید کی وجہ سے آفت آئی ہے۔ اس لئے کہ اہل علم اس کی روایت سے سکوت کرتے ہیں۔ اس روایت کے ان تمام طریقوں کے روایت میں کسی راوی کے متعلق یہ نہیں بتایا ہے۔ کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر صرف ابن معین نے عبدالرحمن ابن زید کو جھوٹا کہا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات اور آخری بات نہیں ہے۔ ابن معین نے امام شافعیؒ کے بارہ میں بھی جو کچھ کہا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں۔ اور امام شافعیؒ کا مقام بھی جانتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی سند اور رواۃ کے بارہ میں محدثین کے اقوال سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اور اس کے متن پر کسی امام حدیث نے ایک حرف نہیں لکھا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر اور حافظ ابن قیمؒ کا اس حدیث کی سند کے بارہ میں یہ لکھنا کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کثرت طرق کے اعتبار سے وہ اس حدیث کی سند کو ضعیف سے اوپر اور حسن لغیرہ کے مقام پر رکھتے ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جعلی ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الموضوعات میں لکھا ہے۔ جب محدثین کسی سند کے بارہ میں لایصح

کہتے ہیں تو اس کہنے سے اثباتِ عدم لازم نہیں بلکہ اس سے ان کی مراد عدم ثبوت ہے۔ اور نیز کسی راوی کے مجہول ہونے سے بھی کسی حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اور نیز اس حدیث کی سند کے ضعف اور ناقابلِ احتجاج ہونے سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا متن بھی ضعیف اور ناقابلِ احتجاج ہے۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کی روایت ضعیف اور ناقابلِ حجت سند سے کی گئی ہے۔ مگر ان کے متون کی صحت پر ائمہ حدیث اور فقہ کو اتفاق ہوتا ہے۔ اور ان سے احتجاج کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے کسی صحیح سند کی تلاش نہیں کرتے اس لئے کہ حدیث کی سند اور حدیث کا متن دونوں الگ الگ امور ہیں۔ چنانچہ توجیبہ النظر میں ایسی کتب کی معرفت جو حدیث حسن کی راہ بتلاتی ہے۔ کے عنوان میں لکھا ہے۔ کہ صاحبِ نظر نے جس حدیث کی سند کو صحیح یا حسن جان لیا ہے۔ تو اس کو صحیح یا حسن کہہ دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ایسی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جائے گا جب تک اس حدیث کا متن شذوذ اور علت سے سالم ثابت نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ سند کی صحت اور حسن حدیث کے متن کی صحت اور حسن کا تقاضہ نہیں کرتی ہے۔

ابنِ صلاح فرماتے ہیں۔ جب محدثین یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ہر ایک کہنا دوسرے کہنے سے الگ ہے۔ محدثین کبھی یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ مگر اس کا متن صحیح نہیں ہوتا۔ اس میں شذوذ ہوتا ہے۔ یا علت ہوتی ہے۔ عاقل بن حجر نے فرمایا کسی حدیث کو محدثین کا صحیح کہنا اور کسی حدیث کی سند کو صحیح کہنا اتفاقی امر نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی نااہل محدثین کی اس تعبیر کو پڑھتا ہے۔ تو اس کو

چاہیے کہ صحیح الاسناد حدیث کے متن کو بھی آئمہ حدیث کے کلام میں تلاش کرے۔
 اگر کسی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ یا اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس سے احتجاج کرے۔
 ورنہ اس سے احتجاج کرنے سے احتراز کرے۔ اس میں بڑا خطرہ ہے۔ الخ۔
 مقالہ نویس نے جن حفاظ حدیث سے اس حدیث کے بارہ میں کلام نقل کیا
 ہے۔ ان تمام حضرات نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے۔ جب تک حضرات آئمہ
 حدیث سے اس حدیث کے متن پر کلام ثابت نہ کیا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مقالہ نویس
 نے صرف تکلف کیا ہے۔ اور مذکورہ حدیث کی سند پر محدثین کی جرح اور کلام
 کا اس حدیث کے متن پر کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو قاسم ابن محمد
 ابن ابی بکر عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد امام حدیث سفیان ثوری امام حدیث و
 فقہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور علمائے اصول اور فقہ کی ایک بڑی جماعت نے
 اس کے متن سے استدلال کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان تمام حضرات آئمہ
 حدیث اور فقہ کو اس حدیث کے متن کی صحت اور ثبوت کا یقین تھا ورنہ اس
 سے احتجاج نہ کرتے۔

مجهول راوی کی روایت

بات یہ ہے۔ کہ جس حدیث کی سند میں کوئی مجهول راوی ہے۔ یا کسی
 اور وجہ سے سند میں ضعف ہے۔ مگر کوئی جھوٹا راوی اس سند میں مذکور
 نہیں ہے۔ اگر ایسی حدیث کا متن کسی صحیح سند کے ثبوت کے بغیر آئمہ حدیث
 کو پہنچا ہے۔ تو آئمہ حدیث ایسے مجهول سند کے متن سے احتجاج کرتے ہیں
 الروض الباسم میں امام حدیث وزیر یاقینی امام ابو حنیفہ کی طرف سے مطاعن کے
 جواب میں لکھتے ہیں۔ کہ امام ابو حنیفہ اور بہت سے علماء مجهول کی روایت کو قبول

کرتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف اور اس کے معارضن ثقہ اور معلوم العدالة کی روایت نہیں ہے۔ اور نووی نے یہ لکھا ہے۔ کہ بہت سے محققین مجہول کی روایت سے احتجاج کرتے ہیں۔ اور فتح الملہم میں لکھا ہے۔ کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان ایسی روایت کو ثقاہ میں گنتے ہیں۔ جو کسی مجہول راوی سے ثقہ راوی نے روایت کیا ہے۔ جب یہ حضرات ائمہ حدیث مجہول کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس سے احتجاج کرتے ہیں۔ تو اگر مذکورہ حدیث کی روایت میں حافظ ابن عبدالبر کے طریقہ سے حارث ابن غصبین مجہول راوی ہے۔ اور اس روایت کے معارضن کسی ثقہ اور معلوم العدالة راوی کی روایت نہیں ہے۔ تو ایسی حدیث سے احتجاج کیا گیا ہے۔ اس سے احتجاج کیا جاسکتا ہے۔

ضعیف سند کی حدیث

ایسی حدیث جس کی سند کا کوئی طریقہ مقال سے خالی نہیں بلکہ بعضے طرق میں کاذب رواۃ اور بعضے میں ناقابل حجت رواۃ بھی مذکور ہیں۔ اور اس کا متن کسی صحیح سند سے ثابت نہیں مگر ائمہ فقہ اور حدیث میں اس کا متن صحت میں معروف اور مستداول ہے۔ تو ایسی سند کے ایسے متن کو ائمہ حدیث اور فقہ حجت کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس سے احتجاج کیا ہے۔ جیسے لا وصیۃ لوارث کی حدیث ہے۔ حافظ زلیعی نے کتاب الوصایہ میں متعدد طریقوں سے اس حدیث کو روایت کیا اور ہر ایک طریقہ میں ناقابل حجت رواۃ موجود ہیں۔

حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ یہ حدیث بخاری کو اس کی شرط پر صحیح سند پر ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی سند کے ہر ایک طریقہ میں

مقال ہے۔ لیکن طرق کا مجموعہ اس حدیث کی اصلیت کا تقاضہ کرتا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں اس حدیث کا متن متواتر ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں ہم سے جو بھی اہل فتویٰ بلائے۔ اور جن سے ہم نے علم حاصل کیا۔ اور جس قدر قریش اور غیر قریش مغازی کے اہل علم ہم سے ملے ہیں۔ ان سب نے کہا ہے۔ کہ فتح مکہ کے دن حضورؐ نے فرمایا تھا کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ اہل علم نے اہل علم سے اس حدیث کو لیا ہے۔ اور یہ اس نقل و روایت سے بہت بہتر ہے۔ جو ایک راوی دوسرے ایک راوی سے نقل اور روایت کرتا ہے۔ اور امام جصاصؒ احکام القرآن میں لکھتے ہیں۔ اہل سیر نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضورؐ کا یہ ارشاد لکھا ہے۔ کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ یہ نقل مستفیض چلا آتا ہے۔ جیسا کہ ثارت پر وصیت کا اقتصار مستفیض چلا آتا ہے۔ اور نقل استفاضہ میں اور فقہار کے استعمال اور احتجاج اور تلقی بالقبول میں کچھ فرق نہیں ہے۔ نقل استفاضہ کی طرح فقہار کا استعمال اور احتجاج اور تلقی بالقبول صحت اور ثبوت کی حجت اور دلیل ہے۔ اس لئے یہ حدیث متواتر کے معنی میں ہے۔ علم کا موجب ریب اور شک کا نافی ہے۔ امام شافعیؒ اور امام جصاصؒ کی غرض یہ ہے۔ کہ ثقہ آحاد کی نقل اور روایت سے اگر حدیث کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ تو اہل علم کا اہل علم سے کسی حدیث کا نقل لینا اور فقہار کا کسی حدیث کو احتجاج میں ذکر کرنا اور کسی حدیث کو حجت کی حیثیت سے قبول کرنا ثقہ آحاد کی نقل سے اس حدیث کی صحت اور استفاضہ کیلئے بڑی دلیل ہے۔ اور حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین میں حضرت معاذؓ کی حدیث اجتہاد کے ثبوت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ اہل علم نے حضرت معاذؓ کی حدیث اجتہاد کو نقل کیا ہے۔ اور اس سے احتجاج کیا ہے۔ اس لئے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ کہ

اہل علم کو اس کے متن کی صحت حاصل اور ثابت ہے۔ عیناً کہ حدیث کا وصیہ
 لو اسرت اور حدیث البصر هو الظہور ماء کا اور حدیث الدینۃ علی العاقلۃ
 وغیرہ کی صحت ہمیں اہل علم کے احتجاج اور نقل سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اہل علم
 کی نقل اور احتجاج سے ان احادیث کی سند کی طلب کی ضرورت نہیں رہی۔
 اگرچہ مذکورہ حدیثوں کا متن سند کے اعتبار سے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ اسی
 طرح حدیث اصحابی کالنجوم الخ کا حال ہے۔ اس کا متن کسی صحیح سند سے ثابت
 نہیں ہے۔ لیکن فقہ اور حدیث کے آئمہ نے احتجاج میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور
 اہل علم نے اہل علم سے حجت کی حیثیت میں اس حدیث کو لیا اور نقل کیا ہے۔
 اس لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ کہ آئمہ حدیث اور فقہ کو اور اہل علم کو اس حدیث
 کا متن صحیح اور ثابت حاصل ہے۔ اور اس کے لئے صحیح سند کی طلب کی ضرورت
 نہیں ہے۔

آپ نے پڑھ لیا ہے۔ کہ صحابی کالنجوم کے متن سے امام ابو سعید بروعیؓ
 امام سرخسیؒ۔ امام احمدؒ۔ امام سفیان ثوریؒ۔ امام ابو حنیفہؒ۔ خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیزؒ
 امام قاسم بن محمد ابن ابی بکرؒ حضرات نے احتجاج کیا ہے۔ اس لئے کہ ان حضرات کو اس
 حدیث کی صحت کا یقین حاصل تھا۔ اور ہمیں بھی ان کے وثوق اور یقین سے اسکے
 صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اور نیز امام سرخسیؒ نے اجماع کی بحث میں لکھا ہے
 کہ شیخ ابواحسن اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ کہ اگر ایک یا دو علماء نے کسی مسئلہ میں
 علماء کی اکثریت کی مخالفت کی ہے۔ تو ان کی مخالفت سے اجماع کا حکم ثابت نہیں
 ہوگا۔ اور اس مراد کے لئے ان حضرات آئمہ نے اصحابی کالنجوم باہم
 اقتدیتم اھتدیتم حدیث سے استدلال کیا ہے۔

غرض یہ ہے۔ کہ اس حدیث کے متن سے آئمہ حدیث و فقہ نے مختلف مقاصد

کے لئے احتجاج کیا ہے۔ ورنہ اگر امام شافعیؒ کو اور شیخ ابوالحسن کرخیؒ کو اس حدیث کا متن صحیح ثابت نہ ہوتا تو اس سے اس مقصد کیلئے نئے استدلال نہ کرتے۔

قول صحابی کے متعلق ائمہ سلف کا مسلک

ترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳ء۔ عنوان بالا کے تحت مقالہ نویس نے لکھا ہے۔ بہر کیف قول صحابی کے حجت ہونے پر کتاب و سنت میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہمیت کا اس مسئلہ میں تقریباً اتفاق ہے۔ کہ اگر کسی مقالہ میں صرف ایک یا چند صحابہ کا عمل یا قول ہی ماثور ہو تو اس کا شمار اولہ شرعیہ میں نہیں ہو سکتا۔ چاہے اس کے خلاف کوئی دوسرا قول صحابی موجود نہ ہو اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر جانچنا ناگزیر ہوگا۔ الخ۔

جواب:۔ مقالہ نویس اپنی ضد کا پکا اور صحابی کے قول کی حجیت کے انکار پر زور ہے۔ ورنہ سنت نے ابوبکرؓ اور عمرؓ کی اقتدار کا امر دیا ہے۔ سنت نے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع پر مامور فرمایا ہے۔ سنت نے عبداللہ ابن مسعودؓ کے عہد تک کرنے کا امر فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ، عبداللہ ابن مسعودؓ، عبداللہ ابن عباسؓ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اقوال کو اور دوسرے صحابہ کے اقوال حجیت کی حیثیت سے قیاس پر مقدم کرتے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیزؓ، امام ابوحنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ، امام حمادؒ، حضرت ربیعۃ الرائےؒ، امام شافعیؒ، حضرات سلف صحابہ کے آثار اور اقوال کو حجیت کی حیثیت سے قیاس اور اجتہاد پر مقدم رکھتے ہیں۔ مقالہ نویس کا یہ لکھنا۔ جو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ کس قدر فریب ہے۔ سنت میں صحابی کے قول کے حجت پر نصوص کے ہوتے ہوئے اور سلف صالح میں صحابی کے قول کے حجت ہونے پر ائمہ سلف کے صریح اقوال کے ہوتے ہوئے مقالہ نویس

کا یہ لکھنا کہ سنت میں صحابی کے حجت ہونے پر کوئی نص نہیں ہے۔ اور اُمت کو اتفاق ہے۔ کہ ایک یا چند صحابہؓ کا قول شرعی دلیل نہیں ہے۔ مگر دھجورہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

حنیفہ کا مسلک

مقالہ نویس اس عنوان کے نیچے لکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے دو اقوال اگست ۱۹۶۳ء کے ترجمان القرآن میں مستند حوالوں سے نقل ہو چکے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب مجھے کتاب و سنت میں کوئی حکم نہیں ملتا تو میں اجماع صحابہؓ کی پیروی کرتا ہوں اور اختلاف کی صورت میں جس صحابی کا قول چاہتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے۔ کہ جب صحابہؓ میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں۔

جواب:۔ امام ابو حنیفہؒ کے یہ دو اقوال جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے ترجمان القرآن اگست ۱۹۶۳ء خلافت اور اس کے متعلقہ مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کا مسلک کے زیر عنوان خطیب کی تاریخ اور امام شہرانی کی میزان کبریٰ سے نقل کئے ہیں۔ خطیب کی تاریخ سے جو قول لیا گیا ہے۔ یہ وہی قول ہے جس کو میں نے صحابہؓ کے اقوال کے بارہ میں آئمہ فقہاء کا مسلک کے عنوان کے ذیل میں یحییٰ ابن زریں، ابو عصمہ اور ابو حمزہ کی زبان سے نقل کر دیا ہے۔ مودودی صاحب نے امام صاحب کے اس قول میں اپنی طرف سے صحابہؓ کے اجماع کا اضافہ کیا ہے امام ابو حنیفہؒ کے پیش نظر صحابہؓ کے اجماع کی بحث اور سوال نہیں ہے۔ اس لئے کہ اجماع صحابہؓ کا ہو یا غیر صحابہؓ کا بہر حال اجماع ہے۔ اور دلیل ہے۔ اور قیاس پر مقدم ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے پیش نظر صحابہؓ کا اجماع نہیں۔ صحابہؓ کے ایسے اقوال ہیں جن میں

اختلاف ہے۔ ایسے اقوال کے بارہ میں امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ کہ میں ان میں سے جس صحابی کے قول کو چاہتا ہوں لیتا ہوں۔ مگر صحابہؓ کے اقوال سے باہر نہیں جاتا اور جب تابعین کے اقوال میرے سامنے آتے ہیں۔ تو میں ان کی مزاحمت کرتا ہوں۔ انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ تابعین کے مقابلہ پر صحابہؓ کے اقوال کو دلیل اور حجّت کے مقام پر قیاس اور اجتہاد سے پہلے اور مقدم حیثیت میں رکھنا ظاہر فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی یہ مراد ہرگز نہیں۔ کہ صحابہؓ کے اجماع کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ اور تابعین کے اجماع کی آپ مزاحمت کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ کہ صحابہؓ کے اجماع کے بعد تابعین نے اس کا انکار کیا اور اس کے خلاف اجتہاد کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے۔ کہ ایک مسئلہ میں صحابہؓ کا اجماع موجود ہے۔ اور تابعین نے اس کے مخالف دوسرا اجماع کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ نے تابعین کے اجماع کے خلاف صحابہؓ کے اجماع کی پیروی کی ہے؟

بات یہ ہے کہ صحابہؓ کے اجماع کے بعد تابعین نے صحابہؓ کے مخالف کوئی کوئی اجماع نہیں کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ نے تابعین کے اجماع کے مخالف اور مقابلہ پر صحابہؓ کے اجماع کی پیروی اور التزام کا بیان نہیں کرتے۔ موردی صاحب نے امام ابو حنیفہؒ کے قول میں تحریف کرنے کے لئے اجماع کی قید اور شرط کا اضافہ کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ کسی کے قول کے نقل کرنے میں اپنی طرف سے کسی قید اور شرط کا اضافہ کرنا یہ دیانت ہے۔ یا بددیانتی!۔

امام ابو حنیفہؒ کا دوسرا قول

جماعت اسلامی کے امیر موردی صاحب نے امام ابو حنیفہؒ کا دوسرا قول

میزان کبریٰ سے نقل کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل سنئے۔

شیخ عبدالوہاب شمرانیؒ میزان کبریٰ میں لکھتے ہیں۔ کہ خلیفہ منصور نے امام ابوحنیفہؒ کو لکھا۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ کہ آپ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں۔ امام صاحب نے خلیفہ منصور کو جواب دیتے ہوئے فرمایا! امیر المؤمنین! آپ کو جو بات پہنچی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں۔ میں اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت کو لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کے فیصلے لیتا ہوں۔ پھر ان فیصلوں کے بعد دوسرے صحابہ کے فیصلوں کو لیتا ہوں۔ اور اگر صحابہ کے فیصلوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو میں قیاس کرتا ہوں۔

امام صاحبؒ کی اس روایت کو جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے ترجمان القرآن اگست ۱۹۶۳ء میں لکھا ہے۔ اور مقالہ نویس مذکور نے اسی کے حوالہ سے ترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳ء میں امام ابوحنیفہؒ کا دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں۔ اور ان صاحبوں نے اس قول سے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور دوسروں کو یہ سمجھانا چاہا ہے۔ کہ امام ابوحنیفہؒ صحابی کے قول کو حجت نہیں جانتے۔ اور جو صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو امام ابوحنیفہؒ صحابہ کے قول پر قیاس اور اجتہاد کو مقدم کرتے ہیں۔ مگر ان صاحبوں کا یہ سمجھنا اور دوسروں کو یہ سمجھانا صرف نادانی اور علم سے بعید اور اجنبیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ دین کے معاملہ میں ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اور علم کے مزاج سے ان کا ذہن اور فکر آشنا نہیں ہے۔ ورنہ امام ابوحنیفہؒ کے اس قول میں بھی یہ مذکور ہے۔ کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے فیصلہ پر فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ کے فیصلہ پر فیصلہ کرتا ہوں۔

اور حضرت علیؑ کے فیصلہ پر فیصلہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرے صحابہ سے فیصلہ لیتا ہوں۔ یہ تمام حضرات صحابہ ہیں۔ اور ان کے انفرادی فیصلوں پر امام ابوحنیفہؒ فیصلہ دیتے ہیں۔ اور ان کے انفرادی فیصلوں کو حجت جانتے ہیں۔ ان تمام حضرات صحابہ کے فیصلے صرف اجماعی فیصلے نہیں تھے۔ بہت سے بہت یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان فیصلوں کی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی۔ اور مخالفت نہ کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ ان کو وہ قول نہیں پہنچا ہے۔ اور نیز یہ بحث صحابہ کی آراء میں ہے۔ آراء کے اتفاق کا نام اجماع نہیں ہے۔ اجماع کا مفہوم اور ہے۔ اور اتفاق آراء کی حقیقت اور ہے۔ اور یہ صاحبان غالباً اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں۔ کہ اتفاق آراء کو اجماع سمجھ لیا ہے۔ اور کسی رائے پر سکوت اور خاموشی کو اس رائے سے اتفاق سمجھا۔ اور اس سے اجماع بنا لیا ہے۔ مگر اہل علم جانتے ہیں۔ کہ اجماع عزیمت یہ نہیں ہے۔ اور اس کے اجماع رخصت ہونے میں امام شافعیؒ، عیسے ابن ابان اور شیخ کرخیؒ کو اختلاف ہے۔ اور آراء میں اتفاق اجماع کے مفہوم سے باہر ہے۔ جیسا کہ اسباب اجماع سے اتفاق آراء اور اجماع میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے قول میں کیا مراد ہے

امام ابوحنیفہؒ اس قول میں یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ خلفائے راشدین کے اقوال کو دوسرے صحابہ کے اقوال پر مقدم کرتا ہوں۔ خواہ خلفائے راشدین کے مخالف اقوال دوسرے صحابہ کے ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن خلفائے راشدین کے اقوال کو لیتا ہوں۔ اور دوسری طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اور جب دوسرے صحابہ کے مختلف اقوال ہوتے ہیں۔ تو ان اقوال میں کسی قول کو لینے کے لئے قیاس سے ترجیح

دیتا ہوں۔ صحابہ کے مختلف اقوال میں اپنے قیاس سے ایک قول کو ترجیح دیتا
 ہوں۔ امام ابو حنیفہؒ صحابہ کے مختلف اقوال میں اس لئے قیاس کرتے ہیں کہ
 وہ کسی صحابی کے قول کو ترجیح دے دے اور اس پر عمل کرے۔ امام ابو حنیفہؒ
 صحابہ کے مختلف اقوال کی صورت میں اس لئے قیاس نہیں کرتے کہ وہ قیاس
 کو صحابہ کے مختلف اقوال پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اپنے قیاس پر عمل کرتے ہیں
 اور اس کو دلیل اور حجت سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر اور اس کی اتباع
 کرنے والوں کی امام صاحب کے اس قول میں یہ مراد سمجھنا بڑی ہی عقلی۔ اور
 بے بصیرتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول خلیفہ منصور کو جواب کے علاوہ امام ابو حنیفہؒ
 کے دوسرے تلامذہ نے امام ابو حنیفہؒ کی زبان سے نقل کیا ہے۔ اور جن الفاظ میں
 نقل کیا ہے۔ وہ میزان کبریٰ میں مذکور ہے۔ اور انہیں الفاظ کے معنی میں امام
 ابو حنیفہؒ کے ان اقوال کو میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ آپ پورے وثوق
 کے ساتھ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہؒ کی مراد یہی ہے۔ جو میں نے ذکر کیا۔ اور
 جماعت اسلامی کا امیر مودودی صاحب اور اس کے رفقاء کے کار امام ابو حنیفہؒ
 کے مذہب کے نقل کرنے میں مسلمانوں کو سراسر دھوکا دیتے ہیں۔
 ابو مطیع بلخی فرماتے ہیں: میں امام ابو حنیفہؒ کے پاس جامع کو فہم میں بیٹھا
 ہوا تھا۔ سفیان ثوریؒ مقاتل ابن حیانؒ حماد ابن سلمہؒ جعفر صادقؒ وغیرہ فقہاء
 شریف لائے۔ اور امام ابو حنیفہؒ سے گفتگو کی۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان کو جواب
 دیتے ہوئے فرمایا۔ میں اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد سنت پر
 چلتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کے فیصلوں پر چلتا ہوں۔ اور صحابہ کے متفقہ
 فیصلوں کو مختلف فیہ پر مقدم کرتا ہوں۔ اور ایسے وقت قیاس کرتا ہوں جب
 صحابہ کے مختلف اقوال ہوتے ہیں

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب لیتے ہیں۔ پھر سذت کو لیتے ہیں۔ پھر صحابہؓ کے فیصلوں کو لیتے ہیں۔ صحابہؓ کے اتفاق پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو صحابہؓ میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہم عدت جامعہ کی وجہ سے ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس کرتے ہیں۔ تاکہ معنی واضح ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہؒ اس قول میں تصریح کرتے ہیں۔ کہ آپ کا قیاس معنی کی وضاحت کے لئے تھا۔ اور جس صحابی کے قول میں وہ معنی واضح ہوا۔ تو امام ابو حنیفہؒ صحابہؓ کے اقوال میں اس صحابی کے قول کو لیتے ہیں۔ جس میں امام ابو حنیفہؒ کے قیاس نے نص کا معنی واضح کر دیا ہے۔ ابو مطیع بلخیؒ فرماتے ہیں۔ میں نے امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا۔ آپ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی رائے کے مقابلہ پر اپنی رائے کو چھوڑتے ہیں۔ یا اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے جواب میں بیان فرمایا۔ میں حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور تمام صحابہؓ کی رائے کے مقابلہ پر اپنی رائے چھوڑتا ہوں۔ اور ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔

امام ابو حنیفہؒ کے یہ اقوال میزان کبریٰ میں مذکور ہیں۔ اور ان کا صریح معنی یہ ہے۔ کہ امام ابو حنیفہؒ ایک ایک صحابی کی رائے کے مقابلہ پر اپنے قیاس اور اجتہاد کو چھوڑتے تھے۔ اور صحابی کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ اور صحابہؓ کے مختلف اقوال کی صورت میں کسی صحابی کے ایک قول کے انتخاب کی ترجیح کے لئے امام ابو حنیفہؒ نے قیاس کیا ہے۔

مے مہیاں تو بڑے مہیاں تھوڑے مہیاں سبحان اللہ

مودودی صاحب نے اگست ۱۹۶۳ء کے ترجمان القرآن میں میزان کبریٰ سے امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے نقل کرنے میں ملاحظہ فرمالاتھا۔ اور نومبر ۱۹۶۳ء کے

ترجمان القرآن میں مذکورہ مقالہ نویس نے امام سرخسیؒ کی کتاب اصول سرخسی میں اپنے امیر کی تائید پر تقویت کے لئے پاؤں مارے ہیں۔ اس لئے مقالہ نویس کی تخریب لکھنے کے بعد اصول سرخسی کے معانی کو قارئین کرام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ ان صاحبوں کو ایسے حوالہ جات دینے کی عادت کیوں بڑھ گئی ہے۔ جن سے ان کے نظریات زیادہ مشکوک اور بے سرو پا ثابت ہوتے ہیں۔

مقالہ نویس کی تخریب

مقالہ نویس ترجمان القرآن ۱۹۶۳ء میں لکھتے ہیں۔ مذہب حنفی کے نامور فقیہ شمس الائمہ سرخسیؒ اپنی کتاب الاصول جلد اول میں اجماع صحابہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اور اجماع کا حجت ہونا اس وجہ سے ہے۔ کہ ایک بات پر اتفاق ہو جانے کے باعث حق و صواب کا پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات قول واحد کے معاملہ میں نہیں بلکہ قول جماعت ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ قول واحد اس صورت میں بھی موجب علم نہیں ہوتا جب کسی جماعت نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ قول منفرد حجت نہیں ہے۔ خواہ اس سے مختلف یا اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود ہو یا نہ ہو۔ پھر امام سرخسیؒ اسی کتاب کی جلد دوم ص ۱۰۵ پر ایک فصل کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ فصل فی تقلید الصحابی۔ اس باب میں بھی وہ صحابی کے ایسے قول کی تقلید و عدم تقلید پر بحث فرماتے ہیں۔ جس کے مخالف کوئی دوسرا قول صحابی معلوم اور معروف نہیں ہے۔ اسی عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں :-

صحابہ سے رائے کی بنا پر بعض فقہاء صادر ہوئے ہیں۔ یہ ایسی کھلی ہوئی بات

ہے۔ جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور رائے کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔ پھر صحابہؓ کے انفرادی فتویٰ میں صواب وخطا دونوں کا احتمال ہے۔ اس طرح کے فتویٰ کے بالمقابل رائے کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح قیاس اور رائے کو تابعی کے قول کے مقابلہ میں ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

جواب:۔ امام سرخسیؒ کے ان دونوں حوالوں سے مقالہ نویس حنفیہ کا یہ مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ احناف صحابہؓ کے اجماع کو دلیل مانتے ہیں۔ اور ایک صحابی کے قول کو دلیل اور حجت تسلیم نہیں کرتے۔

امام سرخسیؒ کی کتاب میں مقالہ نویس کی منقولہ عبارتیں مذکور ہیں۔ پہلی عبارت جس سے مقالہ نویس نے حنفی مذہب میں صرف صحابہؓ کے اجماع کو دلیل اور حجت ثابت کرنا چاہا ہے۔ وہ عبارت اصولی سرخسیؒ کی پہلی جلد ص ۳۱ پر مذکور ہے۔ اور دوسری عبارت جس سے مقالہ نویس نے یہ ظاہر کرنا چاہا ہے۔ کہ احناف کے مسلک میں صحابی کے انفرادی فتویٰ میں صواب اور خطا، دونوں کا احتمال ہے۔ اس لئے ایک صحابی کا قول دلیل اور حجت اور قیاس پر مقدم نہیں ہے۔

امام سرخسیؒ کی کتاب پہلی اور دوسری جلد میں یہ دونوں الگ بحثیں ہیں۔ پہلی جلد میں اجماع کی حجیت وغیرہ پر بحث ہے۔ اور دوسری جلد میں صحابی کے ایسے قول کی تقلید پر بحث ہے۔ جس کے مخالف کوئی دوسرا قول معلوم نہیں ہے۔ مقالہ نویس کی کسفر مجبوری ہے۔ کہ دو الگ الگ بحثوں کے دو مختلف حصے ملائے پر حنفیہ کے مذہب کو ثابت اور ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حنفیہ کا صحت اور سحر مسلک واضح غیر مبہم کلمات میں سابق عنوانات میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے خلاف مقالہ نویس غلط فکر کی تائید کیلئے حنفی مسلک کو ادھر ادھر کی مباحث میں فضول تلاش کرتے ہیں۔ مقالہ نویس کی فسطاری

حرکات اس کے عجز اور ناکامی کے شواہد ہیں۔

امام سرخسی نے اپنی دونوں مباحث میں جو کچھ لکھنا چاہا ہے۔ میں اس کو اختصار کے ساتھ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ قارئین کرام خود سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ کہ امام سرخسی اور اس کی کتاب کے حوالہ دینے میں مقالہ نویس سر اسیر فریب کرتا ہے۔

امام سرخسی نے پہلی جلد میں ص ۲۹۵ سے اجماع کی بحث کو شروع کیا ہے اور اجماع کے سبب اور اس کی قسمیں اور دوسری شرط پر بحث کی ہے۔ اور اس بحث کو طول دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ شیخ کرخی اور امام شافعی نے فرمایا ہے۔ کہ اجماع کی شرط یہ ہے۔ کہ اپنے وقت کے تمام علماء ایک حکم پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر علماء کی اکثریت ایک طرف ہے۔ اور ایک یا دو اہل علم دوسری طرف ہیں۔ تو ایسی صورت میں اجماع کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ امام سرخسی شیخ کرخی اور امام شافعی کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ میرے نزدیک ابوبکر رازی کا یہ کہنا بہت زیادہ صحیح ہے۔ کہ اگر ایک عالم علماء کی جماعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اور مسئلہ اجتہادی ہے۔ تو ایک عالم کی مخالفت سے بھی اجماع کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔ تو کسی ایک صاحب کی مخالفت کے باوجود بھی علماء کی اکثریت سے اجماع کا حکم ثابت ہوگا۔

امام سرخسی نے اپنے پسندیدہ تحقیق کے لئے نقلی دلائل ذکر کئے ہیں۔ اور ایک یہ دلیل بھی لکھ دی ہے۔ کہ اگر کسی ایک عالم کی مخالفت سے بھی اجماع کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کوئی ایک اجماع بھی منعقد نہ ہوگا۔ اس لئے کہ علمائے عصر میں ضرور ایک یا دو ایسے ہوں گے۔ جنہوں نے اس فتویٰ کو نہیں سنا ہے۔ اور یا اس کے خلاف ہوں۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ اجماع اس

اعتبار سے حجت ہے۔ کہ اس میں حق اور صواب کے پہلو کے ظاہر ہونے پر اہل علم کا اجتماع ہے۔ اور یہ معنی جماعت کے قول میں موجود ہے۔ اور واحد کے قول میں نہیں ہے۔

کیا نہیں دیکھتے کہ ایک عالم کا قول اس وقت بھی موجب علم نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے مقابلہ پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ جو اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اور جماعت کا قول موجب علم ہے۔ جبکہ اس کا مخالف ایک بھی نہیں ہے۔ پس اسی طرح ایک عالم کی مخالفت کے باوجود بھی جماعت کا قول حجت اور موجب علم ہے اس لئے کہ ایک کا قول جماعت کے قول کا معارضہ اور مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر یہ دو مختلف اقوال دو جماعتوں کے مختلف اقوال ہیں۔ تو پھر معارضہ اور مقابلہ ثابت ہوگا۔ اور ایسی صورت میں اجماع کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور حضورؐ کے اس ارشاد کی کہ جس صحابی کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مراد یہ ہے۔ کہ جب ایک صحابی کے مخالف ایسی دلیل جو موجب علم ہے۔ موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ایک صحابی کی اقتدار میں ہدایت ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو۔ کہ ایک صحابی کے قول کے مقابلہ پر اگر نص موجود ہے۔ تو ایک صحابی کے قول کی اتباع جائز نہیں ہے۔

امام سرخسیؒ کی یہ تمام بحث انعقاد اجماع پر ہے۔ کہ ایک عالم کی مخالفت انعقاد اجماع کے لئے مضر نہیں ہے۔ اور شیخ کرخیؒ اور امام شافعیؒ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے جس حدیث سے استدلال کیا تھا۔ کہ ایک ایک صحابی کی اقتداء میں حضورؐ نے ہدایت حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ایک صحابی کے اختلاف سے بھی صحابہ کا اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک صحابی کی اقتداء میں رسالت مآبؐ ہدایت پانے کا ارشاد نہ فرماتے۔ اسی طرح ایک عالم کی

مخالفت سے اجماع کا انعقاد نہ ہونا چاہیے۔

امام سرخسی ان حضرات کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک ایک صحابی کی اقتداء میں ہدایت پانے کا ارشاد اس صورت میں ہے۔ جب ایک صحابی کے قول کے مقابلہ پر دوسرے ایک صحابی کا قول ہے۔ تو ان دونوں اقوال کا ایک وزن ہے۔ اور دونوں کی قوت برابر ہے۔ تم دونوں میں سے جس قول کو چاہتے ہو اس میں تمہارے لئے ہدایت ہے۔ اور اگر ایک صحابی کے قول کے مقابلہ پر اس سے زیادہ وزن اور قوت کی دلیل موجود ہے۔ تو جس میں زیادہ وزن اور قوت ہے وہی دلیل اور حجت ہے۔

امام سرخسی نے اس حقیقت کی مزید وضاحت کے لئے یہ مثال دی ہے کہ اگر ایک صحابی کے قول کے مقابلہ پر سُنّت موجود ہے۔ تو سُنّت کا وزن اور قوت صحابی کے قول کے مقابلہ پر زیادہ ہے۔ اس لئے سُنّت دلیل اور حجت ہے۔ بیشک اگر ایک صحابی کا قول صحابہ کے اجماع کے مقابلہ پر آیا ہے۔ تو دلیل اور حجت اجماع ہے۔ امام سرخسی کی اس تمام بحث کو سامنے رکھ کر پڑھو اور سوچو۔ اس کا خلاصہ اور مقصد یہی ہے۔ جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ لیکن مقالہ نویس خود غرض ہے۔ وہ دل چراتا ہے۔ اور اصل مقصد میں الجھن ڈالتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ کہ ایک صحابی کا قول صحابہ کے اجماع کے مقابلہ پر بھی ایسی دلیل اور حجت ہے۔ جیسا کہ صحابہ کا اجماع دلیل اور حجت ہے۔ بلکہ اس تمام بحث کا مقصد یہ ہے۔ کہ صحابہ کے مختلف اقوال ہیں۔ اور کسی ایک قول کو اجماع کی تائید حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہر ایک صحابی کا قول دلیل اور حجت ہے۔ اور قیاس پر مقدم ہے۔ اور جماعت اسلامی کا امیر مودودی صاحب اور اس کے متبعین اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اپنے اس انکار میں اپنے ساتھ امام

سرخی کے بلانے میں مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ امام سرخی کی یہ بحث نفس اجماع کی حجیت پر ہے۔ وہ اس بحث میں یہ نہیں بتلا نا چاہتے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اور ایک صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ صحابہ کا ذکر امام سرخی نے شیخ کرخی اور امام شافعی کے جواب میں کیا ہے۔ اور یہ بتلا دیا ہے۔ کہ ایک صحابی کے قول سے اوپر کی دلیل سنت ہے۔ اور ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے قول کی طرح برابر کی دلیل اور ہر ایک حجت ہے۔

امام سرخی کی کتاب کا دوسرا حوالہ

مقالہ نویں امام سرخی کی کتاب دوسری جلد ص ۵۱ کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام سرخی اسی صفحہ سے ایک صحابی کے قول کی تقلید اور عدم تقلید کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ اور ابو سعید بروعی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کہ ایک صحابی کا قول قیاس پر مقدم ہے۔ ایک صحابی کے قول کے مقابلہ پر بھی قیاس کو چھوڑنا جائیگا۔ اور یہی ہمارے مشائخ حنفیہ کا مسلک ہے۔ اور اس قول کی تائید میں امام سرخی نے ابو بکر رازی سے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ سے چند مسائل اور جزئیات ذکر کئے ہیں۔ اور اس قول کے مقابلہ پر امام سرخی نے شیخ کرخی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کہ ایک صحابی کے قول پر قیاس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور شیخ کرخی کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے امام سرخی نے شیخ کرخی کی ایک دلیل یہ بھی ذکر کی ہے۔ جس کو مقالہ نویں نے نقل کیا ہے۔ اور اصول سرخی کے ص ۱۱ پر مذکور ہے۔ اس کے بعد ص ۱۱ سے امام سرخی ابو سعید بروعی کی طرف سے شیخ کرخی کے دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ اور لکھا ہے۔ ابو سعید بروعی کا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور شیخ کرخی کے تمام دلائل کا جواب لکھا۔ اور مقالہ نویں

نے امام سرخسی کے نام پر شیخ کرخی کی جس دلیل کو نقل کیا تھا۔ امام سرخسی اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔ کہ صحابی کے قول میں یہ احتمال ہے۔ کہ وہ صحابی کی اجتہادی رائے نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضور سے حدیث اور سنت کی روایت ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کی یہ عادت ہے۔ کہ کبھی حضور کا نام لے کر سنت کو روایت کرتے ہیں۔ اور کبھی سنت کا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ اس کے موافق فتویٰ دیتے ہیں۔ جس قول میں یہ احتمال ہے۔ کہ وہ صاحبِ وحی سے روایت ہے۔ تو محض رائے پر اس کو مقدم کرنے میں شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے رائے پر صحابی کے قول کی تقدیم ایسی ہے۔ جیسا کہ قیاس پر خبر واحد کی تقدیم ہے۔ اور اگر صحابی کا وہ قول صحابی کی رائے بھی ہے۔ تو صحابہ کی رائے بھی دوسروں کی رائے سے بہتر اور اقویٰ ہے۔ اس لئے کہ صحابہ نے احکامِ حوادث کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا ہے۔ اور صحابہ نے ایسے احوال دیکھے ہیں۔ جن میں نصوص آئے ہیں۔ اور صحابہ نے وہ مواقع دیکھے ہیں جن کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔ ایسے معانی کے اعتبار سے صحابہ کی آراء کو ان حضرات کی آراء پر ترجیح حاصل ہے۔ جن کے حالات صحابہ کے حالات جیسے نہیں ہیں۔ اور جب صحابہ کی دو آراء متعارض ہیں تو ان میں سے ایک رائے کے لئے کسی قسم کی ترجیحِ قابلیت ہو جائے۔ تو اس رائے پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح جب ہم میں سے کسی ایک کی رائے کسی ایک صحابی کی رائے سے متعارض ہو جائے۔ تو ہماری رائے پر صحابی کی رائے کی تقدیم واجب ہے۔ اس لئے کہ صحابی کی رائے کی تقدیم واجب ہے۔ اس لئے کہ صحابی کی رائے میں زیادہ قوت ہے اور اسی طرح ہم اپنے زمانہ میں مجتہدین کے بارہ میں کہتے ہیں۔ اس لئے کہ امام ابوحنیفہ کا ضابطہ اور اصل یہ ہے۔ کہ جو مجتہد اجتہاد کا طریقہ بہت زیادہ خوب

جاتا ہے۔ اور اس کے اجتہاد میں قوت زیادہ ہے۔ تو اس کی رائے ایسے مجتہد کی رائے پر مقدم ہے۔ جو اس سے کم ہے۔ جیسا کہ مفتی مجتہد کی رائے عامی پر مقدم ہے۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں۔ کہ ایک زمانہ کے مجتہدین طریقہ اجتہاد کی معرفت اور حال کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک مجتہد اپنی رائے کو دوسرے مجتہد کی رائے کے مقابلہ پر نہ چھوڑے۔ لیکن یہ حال مجتہد صحابی اور مجتہد غیر صحابی کے درمیان ایسا نہیں ہے۔ صحابہؓ کے حال اور ان کے طریقہ علم میں اور دوسرے مجتہد کے حال اور طریقہ علم میں بڑا فرق ہے۔ صحابہؓ نے تمام وہ احوال اور مواقع دیکھے ہیں۔ اور رسالت مآب سے سنے ہیں۔ جن میں احکام آئے ہیں۔ صحابہؓ کی رائے اور اجتہاد بہر حال دوسرے مجتہدین کی رائے اور اجتہاد پر مقدم ہے۔

اس کے بعد امام سرخسیؒ اصول سرخسیؒ جلد دوم ص ۱۱۲ پر لکھتے ہیں۔ حضرات صحابہؓ کے مختلف اقوال ہیں ہم نے ظاہر کر دیا ہے کہ صحابہؓ کے اقوال سے باہر حق نہیں ہے۔ بلکہ حق صحابہؓ کے اقوال کے اندر ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ صحابہؓ کے اقوال سے باہر اور متجاوز دوسری رائے قائم کرے۔

امام سرخسیؒ کی بحث کا خلاصہ قارئین کرام نے پڑھ لیا۔ امام موصوف نے صاف اور تفصیل کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ صحابہؓ کی رائے کو اپنے قیاس اور اجتہاد پر مقدم کرنا بہر حال واجب ہے۔ اور صحابہؓ کی آراء کے علاوہ اپنا اجتہاد اور قیاس کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صحابہؓ کی آراء میں سے کسی صحابی کی رائے کو لینا حنفی مذہب میں ضروری اور واجب ہے۔ اور صحابہؓ کے اقوال کے ہوتے ہوئے صحابہؓ کے اقوال سے باہر نکلنا

اور اپنا اجتہاد اور قیاس کرنا حنفی مسلک میں کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔
مقالہ نویس کا شیخ ابوالحسن کرخی کی ایک شخصی رائے کو حنفیہ کے مسلک بتلانے
میں اور جس مسلک کی امام سرخسی نے نزدیک کی ہے۔ اس کو امام سرخسی کا پسندیدہ
بتلانے میں حنفی مسلک پر اور امام سرخسی پر بڑا ظلم ہے۔

شافعیہ کا مسلک

مقالہ نویس نے اصول سرخسی کے حوالہ سے حنفیہ کے مسلک کو اپنی تحریفات
کے گرد و غبار سے جس طرح آلودہ کرنا چاہا تھا۔ اسی طرح امام غزالی کے حوالہ
سے امام شافعی کا اصل مذہب چھپانے کی کوشش کی ہے۔

مقالہ نویس عنوان بالا کے تحت لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب مسلک شافعی

کو لیجئے۔ امام غزالی المستصفیٰ جز اول۔ باب الاصل الثانی من الاصول الخمومینہ

قول صحابی کے تحت بحث کرتے ہوئے پہلے فرماتے ہیں۔ کہ بعض کے نزدیک

مذہب صحابی علی الاطلاق حجت ہے۔ بعض کے نزدیک غیر قیاسی مسائل میں

حجت ہے۔ اور بعض کے نزدیک صرف ابو بکر اور عمر کا قول حجت ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مذہب صحابی کی حجیت کے

حق میں یہ سارے اقوال باطل ہیں۔ جس انسان کو غلطی اور سہواً لاحق ہونا ممکن

ہو۔ اور جس کے لئے عصمت ثابت نہ ہو۔ اس کے قول میں کوئی حجیت نہیں

ہے۔ پس صحابہ کے قول سے کیسے سند پکڑی جاسکتی ہے۔ جبکہ ان سے خطا کا

صدور جائز ہے۔ کسی حجیت متواترہ کے بغیر ان کی عصمت کا دعویٰ کیسے کیا

جاسکتا ہے۔ اور اس گروہ کو کیسے معصوم منصور کیا جاسکتا ہے۔ جن میں اختلاف

واقع ہو۔ آخر دو معصوموں کے مابین کیسے اختلاف ممکن ہے۔ یہ سب کچھ کیسے

مکن ہے۔ جبکہ صحابہؓ نے خود صحابہؓ سے اختلاف کے جواز پر اتفاق کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے اپنے خلاف اجتہاد کرنے پر نگیں نہیں کی۔ بلکہ مسائل اجتہاد میں ہر اجتہاد پر اس کے اپنے اجتہاد کی پیروی لازم کی ہے۔ صحابہؓ کے معصوم ہونے پر کوئی دلیل نہ ہونا اور ان کے درمیان اختلاف کا پایا جانا اور ان کا خود اس امر کی تصریح کرنا۔ کہ ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلک کے حق میں دلیل قاطعہ ہیں۔

جوشیہ:۔ امام غزالیؒ شافعی ہیں۔ اور امام شافعیؒ کے مذہب کی حمایت میں امام غزالیؒ نے پورے جوش اور عقیدت کے ساتھ قاطعہ دلائل قائم کئے ہیں۔ امام غزالیؒ کے قطعی دلائل کے جائزہ لینے سے پیشتر امام شافعیؒ کا مذہب نقل کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ جس مذہب کی حمایت کے جوش میں قطعی دلائل قائم کئے گئے ہیں۔ وہ مذہب ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ امام غزالیؒ کے سننے میں آیا ہے۔ اور مقالہ نویس اپنی تائید میں اس کو نقل کرنا چاہتا ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب

امام غزالیؒ اسی کتاب اور اسی بحث میں لکھتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے قدیم قول میں فرمایا۔ صحابی کا قول اگر پھیل گیا تھا۔ اور اس کا مخالف کوئی قول نہیں تھا۔ تو اس کی تقلید جائز ہے۔ اور امام شافعیؒ نے دوسری جگہ فرمایا۔ اگرچہ صحابی کا قول نہیں پھیلا تھا۔ تب بھی اس کی تقلید کی جائے گی۔ اور جدید قول میں امام شافعیؒ نے اس قدیم قول سے رجوع کیا اور کہا۔ کہ عالم صحابی کی تقلید نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ایک عالم دوسرے عالم کی تقلید نہیں کرتا۔ اس لئے کہ جس

دلیل سے ایک عالم کے لئے دوسرے عالم کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اس دلیل کے اعتبار سے صحابی اور غیر صحابی میں فرق نہیں ہے۔ صحابی ہو یا غیر صحابی عالم ہوا کسی تقلید عالم کے لئے حرام ہے۔

اگر امام شافعیؒ کا جدید قول وہی ہے۔ جو امام غزالیؒ نے نقل کیا ہے۔ تو پھر امام غزالیؒ کے دیئے ہوئے دلائل اس پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ اور اگر امام شافعیؒ کا جدید قول بھی قدیم قول کی طرح ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوگا۔ کہ امام غزالیؒ ان دلائل میں کسی کے مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے قدیم اور جدید قول کے معاموم کرنے کے لئے امام شافعیؒ کی مختصر زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

امام شافعیؒ کی کل زندگی

حافظ ابن عبدالبرؒ کتاب الانتقاء میں لکھتے ہیں۔ ۱۵۰ھ میں غزوہ کے مقام میں امام شافعیؒ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور دو سال کی عمر میں مکہ معظمہ لائے گئے۔ امام شافعیؒ یمن تشریف لے جانے سے پیشتر تیرہ سال کی عمر میں امام مالکؒ اور امام محمدؒ سے پرٹھتے رہے۔ عمر کا اکثر حصہ مکہ معظمہ میں گزارا اور مکہ معظمہ سے امام شافعیؒ کا علم اور فتویٰ پھیلتا رہا۔ ۱۹۵ھ میں بغداد تشریف لے گئے۔ اور دو سال ٹھہرے ہیں۔ بغداد سے مکہ معظمہ واپس لوٹے ہیں۔ اور ۱۹۸ھ میں پھر بغداد تشریف لائے ہیں۔ اور کچھ ماہ ٹھہرے ہیں۔ پھر مصر تشریف لے گئے۔ اور مصر میں وفات پائی۔ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں۔ ۲۰۰ھ میں امام شافعیؒ ہمارے پاس مصر تشریف لائے ہیں۔ اور ۲۰۲ھ میں مصر میں پچپن سال کی عمر میں امام شافعیؒ

نے وفات پائی ہے۔ امام شافعیؒ کے مصری اقوال کو جدید اقوال کہا جاتا ہے۔

امام شافعیؒ کے مذہب کے روات

حافظ ابن عبدالبرؒ اور دوسرے حضرات علماء نے ایسے حضرات روات کے نام لکھے ہیں۔ جنہوں نے امام شافعیؒ سے آپ کا مذہب روایت کیا ہے۔ اور اس فہرست میں اسمعیل ابن یحییٰ مزنی اور ربیع ابن سلیمان مرادی بھی ہیں۔ یہ دونوں حضرات امام شافعیؒ کے تلامذہ اور امام شافعیؒ کے مصری اقوال کے روات ہیں۔

نور دینی تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں۔ ربیع ابن سلیمان مرادی کو امام شافعیؒ کے مذہب کا رادی کہا جاتا ہے۔ امام شافعیؒ نے اپنے اصحاب میں ہر ایک کو کسی نہ کسی امتیازی وصف سے یاد کیا ہے۔ اور ربیع ابن سلیمان کو امام شافعیؒ نے فرمایا۔ آپ میری کتابوں کے رادی ہیں۔

امام بیہقیؒ، امام شافعیؒ کے مذاقب میں لکھتے ہیں۔ ربیع ابن سلیمان مرادی صدق اور اتقان کے ساتھ امام شافعیؒ کی جدید کتابوں کو روایت کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ کی جدید کتابوں کے پڑھنے کے لئے ربیع ابن سلیمان کے پاس اطراف ملک سے لوگ سفر کرتے تھے۔ اور یوسف ابن یحییٰ بویطی مصری امام شافعیؒ کے شاگردوں میں سب سے بڑے ہیں۔ اور فتویٰ میں امام شافعیؒ، یوسف ابن یحییٰ پر اعتماد کرتے تھے۔ اور امام شافعیؒ نے اپنی وفات کے بعد یوسف ابن یحییٰ بویطی کو اپنے تلامذہ پر خلیفہ بنایا تھا۔ امام شافعیؒ کے علم اور مذہب کی اشاعت ایسے حضرات علماء نے کی ہے۔ جو یوسف ابن یحییٰ کے حلقہ درس سے فارغ ہو کر آئندہ نکلے ہیں۔ یوسف ابن یحییٰ فرماتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے علم اور مذہب کے

بارہ میں مجھ سے ربیع ابن سلیمان مرادی زیادہ ثقہ اور ثابت ہے۔ علامہ خضریٰ ثقہ اسلاحی کی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ ربیع ابن سلیمان امام شافعیؒ کے مذہب کی روایت میں نہایت ثقہ خیال کئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اسمعیل ابن یحییٰ مزنی اور ربیع ابن سلیمان کا روایت میں تعارض ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعیؒ کے تلامذہ ربیع ابن سلیمان کی روایت ہی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ ربیع ابن سلیمان نے ۱۰۰ میں چھیانوہ سال کی عمر میں وفات پائی۔

اس تفصیل سے میری مراد یہ ظاہر کرنا ہے۔ کہ مصر میں تشریف لانے کے بعد امام شافعیؒ کا قول جدید کہلاتا ہے۔ اور امام شافعیؒ کے جدید اقوال کا ممتاز راوی ربیع ابن سلیمان ہے۔ ربیع ابن سلیمان امام شافعیؒ کے جدید قول کی روایت میں اگر اسمعیل ابن یحییٰ اور ربیع ابن سلیمان میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو امام شافعیؒ کے تلامذہ ربیع ابن سلیمان کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ کا جدید قول وہی صحیح اور ثابت ہے۔ جس کو ربیع ابن سلیمان نے روایت کیا ہے ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ کہ ربیع ابن سلیمان نے امام شافعیؒ کا جو مذہب اور قول نقل کیا ہے۔ امام شافعیؒ کا جدید قول اور مذہب وہی ہے۔ میں حافظ ابن قیمؒ کی کتاب اعلام الموقعین سے ربیع ابن سلیمان کی زبان سے امام شافعیؒ کا مذہب اور قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔

حافظ ابن قیمؒ کی روایت

حافظ ابن قیمؒ مذکورہ کتاب کی پہلی جلد رائے محمود کی پہلی قسم میں لکھتے ہیں۔ امام شافعیؒ رسالہ بغداد میں فرماتے ہیں۔ صحابہؓ کی آراء ہماری آراء سے زیادہ محمود اور زیادہ بہتر ہیں۔ اور ہم جن پسندیدہ لوگوں سے ملے ہیں۔ یا ہمارے من

شہر میں ہم سے جن پسندیدہ حضرات کی حکایت کی گئی ہے۔ ان تمام حضرات ائمہ علم نے ایسے وقت جب سنت موجود نہیں ہوتی۔ صحابہؓ کے اقوال کی طرف رجوع کیا ہے۔ اگر ان میں اتفاق ہے۔ یا بعض صحابہؓ کا قول لیا ہے۔ اگر ان میں اختلاف ہے۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ ہم صحابہؓ کے اقوال سے باہر نہیں جاتے۔ اور اگر ایک صحابی کا قول ہے۔ اور دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو ہم ایک صحابی کا قول لیتے ہیں۔

جب امام شافعیؒ کے نزدیک صحابہ کی رائے کا یہ مقام ہے۔ جو مذکور ہو۔ تو جدید قول میں کتاب الفرائض میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ جد اور اسخت کی میراث میں یہ مذہب ہے۔ جس کو ہم نے زید ابن ثابت سے حاصل کیا ہے۔ اور ہم نے فرائض کا اکثر حصہ زید ابن ثابت سے لیا ہے۔ اور فرمایا۔ میری رائے اور قیاس میں راہب کو قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے اثر کے مقابلہ پر میں نے اپنا قیاس چھوڑ دیا ہے۔ اور ربیع ابن سلیمان روایت کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ بدعت وہ ہے۔ جو کتاب سنت اور بعض صحابہؓ کے اثر کے خلاف ہے۔ صحابہؓ کے اثر کے خلاف قول اور فعل امام شافعیؒ نے بدعت بتلایا ہے۔

حافظ ابن قیمؒ کی اس تخریر سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ امام شافعیؒ کا جدید قول بھی وہی ہے۔ جو آپ کا قدیم قول ہے۔ اور کتاب اور سنت کی طرح جو قول صحابی کے اثر کے خلاف ہے۔ امام شافعیؒ نے اس کو بدعت ظاہر فرمایا ہے۔ حافظ ابن عربیؒ نے جامع بیان العلم میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے عجیب و غریب اقوال نقل کئے ہیں۔ اس لئے حافظ ابن قیمؒ کی دوسری تخریر کو میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں۔

حافظ اعلیٰ الموقعین۔ تیسری جلد فصل تجاویز الفتویٰ بالآثار سلفیہ میں لکھتے ہیں صحابہ کا فتاویٰ تابعین کے فتاویٰ سے بہتر اور تابعین کا فتاویٰ تبع تابعین کے فتاویٰ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح آگے۔

جس قدر کسی کا عصر حضور کے عصر کے قریب ہے۔ اسی قدر اس میں صواب اقلب ہے۔ اور یہ حکم ہر ہر فرد کے اعتبار سے نہیں بلکہ جنس کے اعتبار سے ہے۔

اسکے آگے حافظ لکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے لوگ کیا عذر کریں گے۔ جنہوں نے اپنے متاخرین آئمہ متبوعین کے فتاویٰ تو لئے ہیں۔ اور ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابوالدرداء، زید بن ثابت اور ان کے امثال دوسرے حضرات صحابہ کے فتاویٰ کو چھوڑتے ہیں۔ اور صحابہ کے آثار پر ان کے اقوال کو ترجیح دیتے اور مقدم رکھتے ہیں۔

اس فصل سے آگے فصل میں حافظ لکھتے ہیں۔ اگر ایک صحابی کی مخالفت دوسرے صحابی نے نہیں کی۔ اور اس ایک صحابی کا قول مشہور ہوئے۔ تو فقہاء کی جمہور جماعت نے کہا ہے۔ کہ صحابی کا وہ ایک قول بھی اجماع ہے۔ اور اگر اس ایک صحابی کا قول دوسرے صحابہ میں مشہور نہیں ہوا ہے۔ تو جمہور ائمت نے کہا ہے۔ کہ وہ حجوت ہے۔ اور یہ جمہور حنفیہ کا مسلک ہے۔

امام محمد نے صراحت کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ذکر کیا ہے۔ امام مالک اور اس کے اصحاب کا بھی مذہب یہی ہے۔ اسحق ابن راہویہ اور ابی عبدی کا منصوص مذہب بھی یہی ہے۔ امام احمد اور آپ کے جمہور اصحاب کا اور قدیم اور جدید میں امام شافعی کا بھی منصوص مذہب یہی ہے۔ امام شافعی کے قدیم قول کا شواہد اقرار کرتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے جدید قول میں یہ

حکایت کی جاتی ہے۔ کہ ایک صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ امام شافعیؒ سے اس حکایت میں کھلم کھلا نظر ہے۔ اس لئے کہ امام شافعیؒ سے جدید قول میں ایک حرف بھی اس حکایت میں شوافع کو یاد نہیں رہا ہے۔ کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ بہت سے بہت شوافع کی اس حکایت کی بنا یہ ہے۔ کہ امام شافعیؒ صحابہؓ کے اقوال کو حکایت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر صحابہؓ کے اقوال حجت ہوتے۔ تو امام شافعیؒ ان کی حکایت کرنے کے بعد ان کی مخالفت نہ کرتے۔ شوافع کا یہ خیال اور امام شافعیؒ کی اس روش سے ان کا استدلال بہت ضعیف ہے۔ اس لئے کہ مجتہد ایک معلوم دلیل کی مخالفت ایسی دلیل کے مقابلہ پر کرتا ہے۔ جو اس سے زیادہ قوی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں۔ کہ مجتہد جس دلیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسکو دلیل نہیں جانتے۔ بلکہ اس کی مخالفت اس لئے کرتے ہیں۔ کہ اس سے زیادہ راجح دلیل موجود ہے۔ اور بعضے شوافع نے یہ کہا ہے۔ کہ امام شافعیؒ جدید قول میں صحابہؓ کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ اور ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ بلکہ ایک قسم قیاس سے ان کو قوت دیتے ہیں۔ شوافع کی یہ دلیل پہلی دلیل سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اہل علم کی عادت ہے۔ کہ دلیل پر دلیل دیتے ہیں اور ایک دلیل سے دوسری دلیل کی تقویت اور مدد کرتے ہیں۔ مگر ایسا کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ اہل علم پہلی دلیل کو دلیل نہیں جانتے۔ ربیع ابن سلیمان جدید قول میں امام شافعیؒ سے یہ روایت کرتے ہیں۔ کہ صحابی کے قول کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ اور امام شافعیؒ نے فرمایا۔ جو قول صحابی کے اثر کے خلاف ہے۔ وہ بدعت ہے۔ ضلالت ہے۔ ربیع ابن سلیمان نے امام شافعیؒ کا یہ قول مصر میں لیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ امام شافعیؒ صحابی کے قول

کو اور نچا مقام دیتے ہیں۔

امام بیہقی لکھتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا۔ جب صحابہؓ کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ اور کتاب و سنت و اجماع نہیں ہے۔ تو ہم صحابہؓ کے اقوال میں ایسے قول کو لیتے ہیں۔ جس کے ساتھ قیاس ہے۔ یا وہ قیاس میں زیادہ صحیح ہے۔

امام شافعیؒ کا یہ قول اسمعیل ابن یحییٰ مزنیؒ نے بھی روایت کیا ہے۔ جیسا کہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البرؒ نے اس کو لکھا ہے۔

بیہقی لکھتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ کتاب اور سنت کے بعد ہم صحابہؓ کے اقوال کی طرف آتے ہیں۔ یا ان میں ایک قول کی طرف آتے ہیں۔ پھر ان میں حضرت ابو بکرؓ کی، حضرت عمرؓ کی، حضرت عثمانؓ کی قلب کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ علم کے طبقات ہیں۔ کتاب و سنت پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ اجماع ہے۔ تیسرا طبقہ صحابی کا قول ہے۔ اگر اس کے خلاف دوسرے

صحابی کا قول نہیں ہے۔ اور چوتھا طبقہ صحابہؓ کے اقوال ہیں جن میں اختلاف ہے۔ اور پانچواں طبقہ قیاس ہے۔ امام شافعیؒ کے یہ تمام بیانات جدید اقوال ہیں بیہقی فرماتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا۔ کہ اگر کسی قول پر کتاب اور سنت کی دلالت نہیں تو ہم حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ کے اقوال کو دوسرے صحابہؓ کے اقوال پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر صحابہؓ میں اختلاف ہے۔ تو ہم صحابہؓ کے اس قول کو لیتے ہیں۔ جس پر کتاب اور سنت کی دلالت ہے۔ اور اگر کتاب اور سنت کی دلالت نہیں ملتی ہے۔ تو ہم صحابہؓ کی اکثریت کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر اکثریت بھی نہیں ہے۔ تو ہم صحابہؓ کے اقوال میں انتخاب کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے زمانہ میں یا اس سے پہلے جس صحابی کے قول پر مفتیوں کا اجماع دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان امور میں کوئی امر بھی کسی واقعہ میں نہیں دیکھتے ہیں۔

تو پھر ہمارے لئے اجتہاد اور قیاس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
 حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ کی یہ تمام تصریحات جدید اقوال میں ہیں۔
 ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ نے قدیم قول سے رجوع نہیں کیا ہے۔ اور آپ
 کا جدید قول بھی وہی ہے۔ جیسا کہ قدیم قول کو شوافع نقل کرتے ہیں۔ آہ!
 امام شافعیؒ کے یہ صریح اقوال ہیں۔ جن کو حافظ ابن قیمؒ، امام بیہقیؒ کی کتاب
 مدخل سے روایت کرتے ہیں۔ اور جن کا صریح مفہوم یہی ہے۔ کہ صحابی کا
 قول حجت اور قیاس پر مقدم ہے۔ اور صحابہؓ کے اقوال کے اختلاف کی صورت
 میں امام شافعیؒ صحابہؓ کے اقوال سے باہر نہیں جاتے۔ بلکہ صحابہؓ کے مختلف اقوال
 میں سے ایک قول کو قیاس اور دوسرے کو مرجحات سے ترجیح دیتے اور
 انتخاب کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن قیمؒ کو امام شافعیؒ کے مذکورہ اقوال پر
 اس قدر وثوق اور اعتماد ہے۔ کہ حافظ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ
 کے جدید اقوال میں وہی بیان ہے۔ جو قدیم اقوال میں آچکا ہے۔ حافظ ابن قیمؒ
 اللہ کو گواہ بتاتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ نے اس قدیم قول سے اس مسئلہ میں رجوع
 نہیں کیا ہے۔ امام بیہقیؒ کو جس قدر امام شافعیؒ کے مذہب کی حمایت اور
 شغف ہے۔ امام غزالیؒ کو اس کا عشر عشر بھی نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا
 ہے۔ امام شافعیؒ نے حدیث اور فقہ میں امت پر احسان کیا ہے۔ اور بیہقیؒ
 نے امام شافعیؒ کے مذہب کی حمایت میں امام شافعیؒ پر احسان کیا ہے۔ امام
 شافعیؒ کے مذہب کے نقل کرنے میں اور اس کی حمایت کرنے میں امام بیہقیؒ
 کا بہت بلند اور اونچا مقام ہے۔ امام شافعیؒ کے مذہب بتلانے میں امام
 بیہقیؒ بدرجہا زیادہ اعتماد کے قابل ہیں۔ امام غزالیؒ اپنے مقام میں اونچے
 ہیں۔ اور اپنے وقت اور اپنے خاص علم میں بڑے فائق اور فوق العادہ

فاضل ہیں۔ مگر امام بیہقی امام بیہقی ہیں۔ لہذا ہم امام شافعی کے مذہب کے نقل کرنے میں امام غزالی کی مذکورہ نقل کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں اور امام بیہقی پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں۔ کہ امام شافعی کے جدید اقوال بھی وہی ہیں۔ جو امام بیہقی نے نقل کئے ہیں۔ امام بیہقی امام غزالی سے سینتالیس سال متقدم ہیں۔ اس لئے امام بیہقی کو بہتر سے بہتر آدمی امام شافعی کے مذہب کے بارہ میں ملے ہوں گے۔ امام شافعی کے صحیح مذہب معلوم کر لینے کے بعد امام غزالی کے اس کہنے کی کوئی وقعت نہیں رہی کہ اقوال صحابہ کی حجیت کے بارہ میں اہل علم کے تمام اقوال شوافع کے ماں باطل ہیں۔ اسلئے اگر شوافع امام شافعی کی تقلید پر خوش ہیں۔ اور امام شافعی کی تقلید میں شوافع کا مسک بننا ہے۔ تو امام شافعی کا مذہب یہی ہے۔ کہ صحابی کا قول حجت ہے۔ دلیل ہے۔ اور قیاس سے مقدم ہے۔ نیز مقالہ نویس کا امام غزالی کی کتاب کے حوالہ سے اپنی تائید کے لئے امام شافعی کا مذہب نقل کرنا لغو اور فضول ثابت ہوا۔ اس لئے کہ امام شافعی کا مذہب وہ نہیں ہے۔ جس کو مقالہ نویس اپنی تائید میں نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد امام غزالی کے دلائل پر توجہ اور التفات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس مفروضہ مذہب کے لئے امام غزالی نے دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مفروضہ مذہب سے امام بیہقی نے امام شافعی کے علم و تقدس کے دامن کو پاک رکھا ہے مگر پھر بھی امام غزالی کے دیئے ہوئے دلائل کا جائزہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔

امام غزالی کے دلائل

امام غزالی کے دلائل منطقیانہ قسم کے دلائل ہیں۔ کتاب اور سنت سے

امام غزالی نے اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کیا۔

پہلی دلیل۔ صحابہ کی عصمت پر متواتر دلیل قائم نہیں ہے۔

دوسری دلیل۔ صحابہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور دو

معصوموں کے مابین اختلاف نہیں ہوتا۔

تیسری دلیل۔ صحابہ نے صحابہ سے اختلاف کے جواز پر اتفاق کیا

ہے۔ صحابہ نے دوسرے صحابی کے قول پر نکیر نہیں کیا ہے۔

جواب۔ (۱) صحابہ کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ بیشک صحابہ

معصوم نہیں ہیں۔ مگر محفوظ ضرور ہیں۔ مگر ہم اس کو اصول نہیں تسلیم کرتے۔ کہ

معصوم ہی کا قول دلیل اور حجت ہے۔ اور صحابہ کے اقوال کی حجیت صحابہ کی عصمت

کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کے آثار کو ہم اللہ کی ضمانت اور اللہ کے رسول

کی ذمہ داری میں دلیل اور حجت مانتے اور کہتے ہیں۔ صحابہ کی اتباع میں اللہ

تعالیٰ نے رضوان الہی کے تقاضا میں ہم سے صحابہ کی اتباع کا مطالبہ کیا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے سنن کے التزام کا اور عباد اللہ

ابن مسعود کے عہد سے تمسک کرنے کا امر فرمایا۔ اور رسالت مآب نے تمام

صحابہ کو حق اور صواب کی شناخت میں اپنے طریقہ کے ساتھ صحابہ کے طریقہ

کو رکھنے میں صحابہ کے طریقہ کی اتباع اور پابندی کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہم اس

سے بحث نہیں کرتے کہ صحابہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں۔ صحابہ کے اقوال میں

غلطی اور سہو کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا اہم مقصد رسالت مآب کے ایسے

ادامہ کی تعمیل ہے۔ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کے اقوال

صحابہ کی سنت اور صحابہ کے طریقہ کی اتباع کی پابندی پر مامور فرمایا ہے۔ اور

اس میں شک نہیں ہے کہ جس حکم کی تعمیل میں ہم صحابہ کے اقوال کی پابندی کا

التزام رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی اور معصوم کا امر ہے۔ اس میں نہ غلطی ممکن ہے۔ اور نہ سہو کا امکان ہے۔ نیز ثقہ روایت کی روایت دلیل اور حجّت ہے۔ اکثر اہل حدیث کہتے ہیں۔ کہ بخاری اور مسلم کے آثار بھی حجّت ہیں۔ اور ان سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں۔ کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی عادل واحد کی خبر دلیل اور حجّت ہے۔ اور علم و عمل دونوں کو واجب کرتا ہے۔

صبحی صحیح علوم حدیث میں لکھتے ہیں۔ کہ ابن حزم کے قول کی اتباع بہت لائق ہے۔ کیا مسلم اور بخاری کے روایت کی عصمت قطعی دلائل سے ثابت ہے؟ مسلم اور بخاری کے روایت میں غلطی اور سہو کا امکان نہیں ہے؟

کیا عادل کی خبر واحد جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر عمل واجب ہے۔ اس کی عصمت قطعی دلائل سے ثابت ہے؟ اور اس سے غلطی اور سہو کا امکان اٹھ گیا ہے؟

اگر ثقہ روایت کی روایت میں غلطی اور سہو کا امکان موجود ہے۔ اور ان کی عصمت قطعی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ اور آئمہ جرح و تعدیل کی توثیق کے پیش نظر ہم ان کی روایت کو دلیل اور حجّت مانتے ہیں۔ اور ان کی خبر سے علم لیتے ہیں۔ اور ان کی خبر پر عمل کرنے کو واجب کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعدیل اور توثیق پر صحابہ کے اقوال کو دلیل اور حجّت کے تسلیم کرنے میں کیا شک ہوتا ہے۔ اور کیوں وغیرہ اٹھتا ہے۔

۲۔ دوسری دلیل کا جواب :- دوسری دلیل کا جواب یہ ہے۔

کہ انبیاء معصوم ہیں۔ اور ان کے ادیان میں فروعات اور جزئیات میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کے ادیان میں وقت کا حالات کا، مصالح کا ایسا تقاضا تھا۔ تو صحابہ کے ذہن کے اعتبار سے عزیمت، رخصت، عفو، یسر، ترک اور

اختیار کے اعتبار سے ان کی آراء میں اختلاف ہونا چاہیے۔ مجتہدین کے قیاسات میں حرج اور مصالح کے پیش نظر اختلاف ہوا ہے۔ اگر نفس اختلاف سے کسی دلیل کی حجیت ٹوٹتی ہے۔ تو قیاس بھی دلیل نہ ہونی چاہیے۔ اور ثقہ اور عادل روایت کی روایات میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے روایت کی روایات سے بھی احتجاج نہ ہونا چاہیے جن میں اختلاف ہوتا ہے۔

بات یہ ہے کہ ایک عمل کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک مقصد کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک حکم کے متعدد علل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے افکار اور دلائل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ اختلاف ان کی حجیت کے منافی نہیں ہے۔

۳۔ تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ صحابہؓ نے ایک دوسرے کو مخالفت کرنے کی اجازت دی ہے۔ مگر اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک صحابی اپنی رائے کی طرح دوسرے صحابی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھتے تھے۔ اور یہ دونوں دلائل ایک درجہ کے اور مساوی مقام کے دلائل ہیں۔ ایک دلیل اپنے برابر اور مساوی دلیل پر انکار نہیں کرتی۔ اور غالب نہیں آتی۔ صحابہؓ نے کبھی اپنی رائے پر آنے کی دعوت دی ہے۔ صحابہؓ نے کبھی دونوں آراء کو خیر اور بہتر بتلایا ہے۔ جیسا کہ حضرت علیؓ نے اپنی رائے کی طرح حضرت عثمانؓ کی رائے کو بھی خیر بتلایا ہے۔ اور حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی آراء کو رشد اور بہتر بتلایا ہے۔ صحابہؓ ہر ایک صحابی کی رائے پر عمل کرنے میں اختیار دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت زیدؓ کی رائے کو اپنی رائے کے مقابلہ پر سنکر فرمایا۔ کہ رائے سب کے لئے برابر ہے۔ اگر صحابہؓ ایک دوسرے کی رائے کو دلیل اور حجت نہیں جانتے تھے۔ تو ضرور تھا

کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی رائے پر نگیں کرتے یا اپنی رائے کو دوسرے صحابی کی رائے کے مقابلہ پر چھوڑ دیتے۔ لیکن صحابہ کا دوسرے صحابی کی رائے پر نگیں نہ کرنا اور اپنی رائے پر قائم رہنا اور دوسرے صحابی کی رائے کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اس حقیقت کے ثبوتاً ہیں۔ کہ صحابہ اپنی رائے کو دلیل اور حجت جانتے تھے۔ اور دوسرے صحابی کی رائے کو بھی دلیل اور حجت سمجھتے تھے۔ امام غزالیؒ کی وجوہات اور دلائل کا یہ جائزہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔

جماعت اسلامی میں جو صاحبان مذکور ہوئے ہیں۔ ان کو وجوہات اور دلائل کی بیماری لگتی ہے۔ وجوہات اور دلائل کو پڑھتے اور سناتے تو ہیں۔ مگر وجوہات اور دلائل کی جان سے بحث نہیں کرتے۔ ان صاحبوں نے بڑے شوق سے مذکورہ وجوہات اور دلائل کو ذکر کیا ہے۔ مگر کچھ نہیں سوچا۔ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان صاحبوں کو دوسروں پر تنقید کرنے کا شوق ہے۔ مگر اپنے مفید مطلب باتوں پر خاموش رہتے ہیں۔ اور آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ ان صاحبوں کو امام غزالیؒ کے ساتھ اس قدر حُسن ظن نہیں ہے۔ جس قدر جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں۔ مگر اس موقع پر امام غزالیؒ کے کلام کو اسلئے طول دیا ہے۔ اور دینا چاہتے ہیں۔ کہ اس کو اپنے لئے مفید اور دوسروں کے مقابلہ پر دلیل سمجھتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ صحابی کے قول کو حجت اور دلیل نہیں جانتے اور اپنے قیاس اور اجتہاد کو صحابی کے قول پر مقدم رکھنا پسند کرتے ہیں اور اس کو اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ جانتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ امام غزالیؒ کے کلام سے احتجاج کیسا اور حجت کیوں قائم ہوگی۔

کتاب اور سنت میں صحابہ کی اقتدار

مقالہ نویس امام غزالیؒ کے کلام کی نقل کو طول دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس کے بعد امام غزالی ان اصحاب کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ جو فضائل صحابہؓ پر مشتمل آیات و احادیث سے تقلید صحابہؓ کو جائز یا لازم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ یہ تمام ثنائیے۔ جس سے صحابہؓ کرام کے عمل دین اور اللہ کے ہاں ان کے مرتبہ کے بارہ میں حسن اعتقاد لازم آتا ہے۔ لیکن اس سے ان کی تقلید کا نہ جواز لازم آتا ہے۔ نہ وجوب۔ یہ سب تعریف و منقبت ہے۔ اس سے اقتداء بالکل لازم نہیں ہوتی۔

جواب: امام غزالی نے ایسا لکھا ہے۔ مگر جماعت اسلامی سے منسلک حلقہ کو صحابہؓ کی تقلید اور اتباع بھی جائز نہیں معلوم ہوتی ہے۔ آج امام غزالیؒ کی تقلید اور اتباع کیوں واجب اور فرض محسوس ہو رہی ہے؟

جب تک صحابہؓ کی تقلید اور اتباع کی حرمت اور امتناع پر جماعت اسلامی کا امیر اور اس کے تبعین کوئی قطعی اور واضح دلیل قائم نہ کریں۔ تو کسی عالم کے لکھنے سے کسی پر اتنا حجت نہیں کر سکتے۔ صحابہؓ کے فضائل کا باب الگ ہے۔ اور صحابہؓ کی تقلید اور اتباع محمود ہے۔ اس لئے کہ وہ اب فضائل آگے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اب فضائل کو علم اور حق کی اتباع نے فضیلت کا مقام بخشا ہے۔ علم اور حق کی اتباع اور تقلید کرنے میں کسی صاحب عقل کو دریغ اور شبہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر صحابہؓ کے بارہ میں صرف فضائل نہیں ذکر کئے گئے ہیں۔ بلکہ کباب اور سنت میں صحابہؓ کی اتباع کا مقصد ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور صحابہؓ کی اقتدار اور اتباع کے اوامر دیئے گئے ہیں۔ اور صحابہؓ کے علم پر شہادت دی گئی ہے۔ اور علم اور اہل علم سے دریافت کرنے پر قرآن شریف نے مامور فرمایا ہے۔ یہ صرف تعریف اور منقبت نہیں ہے۔ بلکہ صحابہؓ کی اقتداء اور اتباع میں چلنے والوں کی تعریف اور منقبت کی راہ ہیں۔

اور صحابہ کے طریقہ پر قائم ہیں۔ اور چلتے ہیں۔

مقالہ نویس کی بحث تمام ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید بھی

آپ کے سامنے ہے۔ قارئین کرام اپنے لئے جو راہ پسند کرتے ہیں اس کو اختیار

کریں۔ ایک طرف جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب کی رائے اور اجتہاد

ہے۔ اور مقابلہ پر تمام اُمت مسلمہ کا اعتقاد اور ائمہ اعلام کا علم و نظر صحابہ کے

آثار۔ اور پیغمبرانہ ارشادات ہیں۔ قارئین کرام کی مرضی ہے۔ کہ ایسے مقدس اور

پاکیزہ چشموں سے سیراب ہوتے ہیں۔ یا جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب

کے اجتہادی گڑھوں میں ڈبکیاں مارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔

شہ اور اس کا جواب

شہ: امام غزالی شافعی ہیں۔ اور جب آپ نے امام شافعی کا قدیم

قول سے رجوع کرنا مذہب نقل کیا ہے۔ تو ہمیں امام شافعی کا وہی مذہب سمجھنا

چاہیے۔

جواب: شوافع میں قدیم اور جدید مذہب یا قول کے نام سے امام

شافعی کا مسلک متعارف ہوتا ہے۔ اور شوافع کی کتابوں میں ایسی مثالیں مذکور

ہیں۔ کہ امام شافعی کے جدید قول میں شوافع اختلاف کرتے ہیں۔ بعضے شوافع

امام شافعی کے جدید قول کو امام شافعی کے قدیم قول کے مخالف بتلاتے اور

اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اور دوسرے بعضے شوافع امام شافعی کے جدید قول

کو امام شافعی کے قدیم قول کے موافق روایت کرتے ہیں۔ اور اس پر فتویٰ دیتے

ہیں۔ اور شوافع کے محققین اہل علم شوافع کے ایسے فریق سے اتفاق کرتے ہیں۔

جس نے امام شافعیؒ کے جدید قول کو قدیم قول کے موافق روایت کیا اور اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کے اس باب کی شرح میں باب الماء الذی یغسل فیہ شعرا لانسان۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں۔ کہ مصنفؒ (بخاری) بالوں کی طہارت پر مرفوع حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور قدیم قول کی طرح امام شافعیؒ نے جدید قول میں بھی انسان کے بالوں کی طہارت کو بیان فرمایا ہے۔ اور امام شافعیؒ کے تلامذہ کی ایک جماعت نے اس قول کی تصحیح کی ہے۔ اور خرافانیدین کا طریقہ یہی ہے۔ اور عراقیوں نے امام شافعیؒ کے جدید قول میں یہ بیان کیا ہے۔ کہ انسان کے بال ناپاک ہیں۔ اور عراقیوں نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اور اس مرفوع حدیث کے جواب میں شوافع کہتے ہیں۔ کہ حضورؐ کے بال مکرم ہیں۔ ان پر دوسرے انسانوں کے بالوں کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ حضورؐ کے بالوں کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ وہ پاک ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ حق یہ ہے۔ کہ احکام تکلیفیہ ہیں حضورؐ کا حکم عام تمام مکلفین کا سا ہے۔ جد تک کسی دلیل سے حضورؐ کا کسی حکم میں خصوصیت ثابت نہ ہو۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں۔ بہت سے شوافع کی کتابوں میں جو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ اس پر التفات اور توجہ نہ کیجئے۔ ائمہ شوافع کو اتفاق ہے۔ کہ انسان کے بال پاک ہیں۔

شیخؒ نے بخاریؒ کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ مزنیؒ ربيع ابن سلیمان یوسف ابن یحییٰ نے امام شافعیؒ سے روایت کیا ہے۔ کہ زندہ انسان کے بال پاک ہیں۔ ایرایمؒ اور ناروردیؒ نے مزنیؒ سے روایت کیا ہے۔ کہ امام شافعیؒ نے اس روایت سے رجوع کیا ہے۔ اور اس بحث کو طول دیا ہے۔ شیخؒ نے شوافع کے طول پر شاعت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ اور امام غزالیؒ پر بھی اسی بحث میں اظہارِ ناراضگی کرتے ہوئے لکھا ہے۔ یا للغزالی من هفوات سحتی فی تعلقات الذی علیہ الصلوٰۃ والسلام

غرض یہ کہ شوافع سے امام شافعیؒ کے جدید قول کی روایت کرنے میں کبھی تساہل ہوتا ہے۔ اور یہی احتیاطی ہوتی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ نے قدیم قول سے رجوع کیا ہے۔ اور جدید قول کی روایت یا انکو پہنچی نہیں ہے۔ یا امام شافعیؒ کے مسائل اور طریقہ استدلال سے اپنے فکر میں امام شافعیؒ کا جدید قول بنا لیتے ہیں۔ لیکن شوافع کے عمدہ اہل علم اور ائمہ فقہ ایسے حضرات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور امام شافعیؒ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ اور متاخرین شوافع حفاظ حدیث امام شافعیؒ کے رجوع کو تسلیم نہیں کرتے اور ائمہ فقہ سے اتفاق کرتے ہیں جیسا کہ اس مذکورہ مسئلہ میں بعض شوافع نے بالوں کی نجاست کو امام شافعیؒ سے روایت کیا اور کہا کہ امام شافعیؒ نے اگر بالوں کو پاک کہا تھا تو اس سے رجوع کیا ہے مگر حافظ ابن حجرؒ نے بالوں کی طہارت کے قول سے امام شافعیؒ کے رجوع کو تسلیم نہیں کیا اور قدیم اور جدید دونوں اقوال میں امام شافعیؒ سے بالوں کی طہارت کی روایت کی تصحیح کی اس طرح حافظ ابن قیمؒ نے امام غزالیؒ کی اس روایت کو کہ امام شافعیؒ نے جدید قول میں صحابی کے قول کی دلیل اور حجیت کی حیثیت سے رجوع کیا ہے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ کے قدیم قول کی طرح جدید قول میں بھی امام بیہقیؒ کے متعدد حوالوں سے یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ امام شافعیؒ صحابی کے قول کو دلیل اور حجیت کی شان میں تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ماروردیؒ اور دوسرے حضرات شوافع سے بالوں کی طہارت کے بارہ میں امام شافعیؒ کی روایت کے نقل کرنے میں تساہل ہوا ہے تو صحابی کے قول کی دلیل اور حجیت کے بارہ میں امام شافعیؒ سے جدید قول میں رجوع کرنے کی روایت میں امام غزالیؒ اور دوسرے حضرات شوافع نے کوتاہی کی ہے۔

واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔
 (محمد امین الحق عفی عنہ خطیب جامع شیخو بوردہ) ماہ رمضان المبارک
 (حورہ محمد عطاء اللہ جہر کانی)

صحابہ معیارِ حق ہیں

مودودی کی مسلک

تقدیر و نظر

اس مختصر تحریر میں صحابہ کرام کے معیارِ حق ہونے پر سیر حاصل بخت ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جماعتِ اسلامی کے امیر مودودی صاحب کا یہ مسلک کہ صحابہ کرام معیارِ حق نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کی تنقید لازم اور ضروری ہے صحابہ کرام آئمہ سلف، اور فقہائے ائمتہ کے فکر و نظر کا مخالف اور قرآن شریف کی آیات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مزاحم مذہب ہے اور نیز یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جماعتِ اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے اس غلط اور فاسد مسلک کی نسبت کرنے میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی پر مزاح افتراء کیا ہے۔ اور ائمتہ مسلمہ کے دوسرے فقہائے کرام کے نام پر دروغ گوئی میں بڑی جرأت کی ہے۔

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب

قیمت فی جلد دو روپے