

حضرت العلام مولانا حافظ محمد گوندلوی تذللہ العالی

دوام حدیث

تفسیر بالروایت پر منکرین احادیث کے اعتراضات

ان کے جوابات

حدیث قرآن کی طرح محبت ہے۔

۸- تمہیں کو حدیث کی صحت کا یقین بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ امام بخاری نے جو حدیث اپنی صحیح میں لکھی ہے اس کا صحت پر یقین کر لینے کے بعد لکھی ہے۔

۹- یہ کہنا کہ خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکز ملت کی اطاعت ہے بالکل لاعینی ہے، اس صورت میں لازم آتا ہے اگر مرکز ملت کی صورت نہ ہو تو اطاعت بھی مفقود ہو جائے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد ان کے خیال کے مطابق خدا اور رسول کی اطاعت نہیں ہوتی۔

۱۰- قرآن مجید متوازن مہونے کی بنا پر اگرچہ یقینی ثبوت ہے مگر حدیث سے قطع نظر کرنے کے بعد اس کی دلالت ظنی ہو جاتی ہے بلکہ بعض جگہ وہی بن جاتی ہے۔ نیز ثبوت کے لحاظ سے اگرچہ قرآن مجید متواتر ہے۔ مگر قرآن ہونے کے لیے تو اثر لازمی نہیں اگر قرآن کا رکوع یا اس کی آیت کسی شخص کو بدوں تو اثر بھی پہنچے اور پہنچانے والا اس کو قرآن کہہ کر پہنچائے تو سننے والے کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو قرآن کہئے جب تو اثر لازم نہیں تو اس کا یقینی ہونا بھی لازم نہیں یس ثابت ہو کہ دین کا یقینی ہونا ضروری نہیں۔

۱۱- قرآن مجید میں روایات بالمعنی کا وجود ہے۔

۱۲- امام اعظم حدیث کو محبت سمجھتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو حدیث کے خلاف کلمات منقول ہیں یا تو صحیح نہیں یا ان کلمات کا محل وہ حدیثیں ہیں، جو صحیح نہیں یا ان کو بسند صحیح نہیں نہیں۔

۱۳- شاہ ولی اللہ نے حدیث کو یقینی علوم میں شمار کیا ہے۔ اور اس میں وحی کا ہونا پانچ طرح سے ذکر کیا ہے۔

۱۴- ڈاکٹر اقبال کی جو عبارت نقل کی گئی ہے۔ اس عبارت میں ڈاکٹر اقبال نے شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت کا

مطلب غلط ذکر کیا ہے اور منکرین حدیث کے لیے وہ نہیں۔

- ۱۵- تفسیری روایات پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں۔ سب کے سب بے سمجھی کا نتیجہ ہیں۔
- ۱۶- متعہ کے متعلق جو اعتراض کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس اعتراض سے بچ جائیں جو الحدیث کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ حدیث کی مدد کے بغیر اگر قرآن مجید کی تفسیر لغت کی رو سے کی جائے تو متعہ کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ نکاح اور زنا کی تمام صورتوں میں فرق واضح نہیں ہوتا۔
- ۱۷- اسی طرح عورت سے غیر فطری جماعت کا بحث صرف اس لیے ہے کہ حدیث کی مدد کے بغیر جو منکرین حدیث اس مسئلہ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔
- ۱۸- عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے امام ابو حنیفہؒ کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی گئی۔ بعض کلمات جو ان کی طرف منسوب ہیں ان سے ناچار زائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
- ۱۹- اس سوال کا جواب کہ حدیث اگر جزو دین تھی تو کیوں نہ لکھی گئی ہو اور طرح سے دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزو دین کی کتابت ضروری نہیں۔ پہلی سماوی کتابیں امتوں نے ہی لکھیں۔ انبیائینؑ لکھا میں انجیل وغیرہ کا یہی حال ہے۔ دوم باقاعدہ قرآن کی طرح حدیث نہ لکھانے میں یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا غیبی طور پر اس طرح انتظام کیا کہ باوجود اس کے کہ وضاع اور کذاب حدیث کے خواب کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی چوری کبھی گئی۔ صحیح احادیث کا ذخیرہ امت کے پاس جوں کا توں محفوظ چلا آیا۔
- ۲۰- ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف میں جو مختلف مصاحف میں اختلاف بتایا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ روایت کئی کی کمزوری میں داخل کیا جاوے۔ اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے جو تورات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور باقی مصاحف تورات کے ساتھ ثابت نہیں اس لیے وہ قرآن نہیں کہلا سکتے ہیں ان کا مرتبہ یا تو تفسیر کا ہے جو روایت بالمعنی کی صورت ہے یا غلطیوں کے مجموعہ کا ہے جیسے حافظ اور کاتب عام طور پر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی قرآن کے مطبوعہ نسخوں کو جمع کر کے غلطیوں کی نہرت بنا کر اختلاف ذکر کرنا چاہے تو کتاب المصاحف سے بھی زیادہ نہرت بن جائے گی مگر قرآن کے محفوظ ہونے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ان مصاحف سے ہم تفسیری مدد لے سکتے ہیں یا بعض سے جو غلطیاں ہیں یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کاتبوں یا حافظوں کی غلطیوں سے قرآن کی حفاظت میں خلل پیدا نہیں ہو سکتا۔
- ۲۱- آنحضرتؐ کے بعد ہر شخص غیر معصوم ہے۔ کسی شخص کا قول و فعل اگر حق کے خلاف ہوگا تو حجت نہیں ہوگی اسی بنا پر حضرت عمرؓ کا رجحان کے حکم کو (الشیخ والشیخۃ)۔ آیت سمجھنا ان کی غلطی تھی جو کبھی صحابی نے قرآن میں اس کو درج نہیں کیا۔

اہل حدیث اور حنفیہ میں حدیث کے قبول کرنے میں اتفاق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل الہدایہ مسائل اتفاقیہ کے بعد اپنے اساتذہ کے فتاویٰ ہی پر زیادہ اعتماد کرتے تھے اور ان کے اقوال کو پیش نظر رکھ کر استنباط کرتے تھے کیونکہ ان کے اساتذہ اپنے اساتذہ کے متعلق ایسا اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر کسی جگہ ان کو حدیث لمبائی تو فوراً اساتذہ کا فتویٰ ترک کر دیتے۔ اور اہل حدیث مسائل اتفاقیہ کے بعد احادیث کا تتبع کرتے اگر حدیث نہ پاتے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے اس کے بعد اختلاف کی صورت میں اس قول کو معمول بنا لیتے جو سنت سے زیادہ قریب ہوتا۔ پہلے فریق کو اہل الہدایہ کہتے ہیں اور دوسرے فریق کو اہل حدیث، مسائل اتفاقیہ میں احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام ابوحنیفہ کے فتاویٰ کی صورت میں ترتیب درج ذیل ہے پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر تیس صحیح پہلے طریقہ اہل حدیث کا ہے۔

سلطنت عباسیہ میں جو ایک شہ خلیفہ قرآن، باعث فتنہ ہوا، اس میں اختلاف اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان تھا نہ حنفیہ اور اہل حدیث کے درمیان کیونکہ قرآن کا غیر مخلوق ہونا امام اربعہ کے مابین اتفاق امر تھا اس کے خلاف جو روایات ان سے پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں۔

اکثر معتزلہ چونکہ فقہ میں حنفی کہلاتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ غلطی سے اس اختلاف کو حنفیہ اور اہل حدیث کا اختلاف سمجھ لیتے ہیں۔

اسی طرح یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسے فقہ میں چار مذہب ہیں (یہ اختلاف صرف درسی اور سکولری تھا، جس کی بنا ہم پر ہے نہ اصولی) اسی طرح عقاید میں تین مسلک ہیں ایک جنہی جو ظاہر نفس پر اعتقاد رکھتے ہیں، تاویل سے حتی الامکان احتراز کرتے ہیں دوسرا مسلک اشعری ہے جو بعض صفات کی تاویل کرتے ہیں۔ تیسرا مسلک ماتریدی ہے اشعریہ اور ماتریدیہ میں بہت کم اختلاف ہے، امام اربعہ جنہی مسلک رکھتے تھے۔ اکثر حنفی ماتریدی ہیں اور بعض اشعری، اکثر مالکی اور ثنوی اشعری ہیں مگر بعض جنہی ہیں اہل حدیث اور اکثر حنبلیہ جنہی ہیں۔ اہل حدیث چونکہ جنہی ہوتے ہیں اور حنفی ماتریدی، ماتریدیہ اور معتزلہ میں اختلاف کم ہے اس لیے بھی بعض لوگ غلطی سے اختلاف کو حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف تصور کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اختلاف معتزلہ اور اہل سنت کے مابین تھا۔ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور اہل سنت کہتے تھے کہ غیر مخلوق ہے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قرآن اس کی کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم کیا اور معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ سے الگ ہوا یا خلا میں قائم تھا۔ اللہ نے یہ الفاظ و اموات پیدا کیے حکم نہیں کیا لہذا قرآن مخلوق ہے جو ایک مخلوق کو غیر مخلوق کہتا ہے، وہ مشرک ہے۔

معتزلہ چونکہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔ اس واسطے ان لوگوں نے جمہوری روایتیں بنا لیں جن میں امام ابوحنیفہ وغیرہ کی روایت قرآن کے مخلوق ہونے کی نسبت کی۔ دوسری طرف سے بھی بعض لوگوں نے ایسی روایات بنا لیں

جسکا مفہوم تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ محدثین پر خداوند کریم رحم کبے انہوں نے بلا استثناء دونوں قسم کی روایتوں کو موضوع قرار دیا۔ تاکہ حدیث رسول میں غیر حدیث رسول نہ ملنے پائے۔

امام ابو حنیفہ کی فقہی اپنی اولہ اربعہ سے مدد لی گئی ہے۔ جیسے اور آئمہ نے اپنی اپنی فقہ میں اپنی اولہ اربعہ سے مدد لی، تیس سب کے نزدیک آخری دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فقہ میں تیس نمایاں اس لیے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اہل تحریج کے طریق پر مسائل لکھے ہیں۔ اس طریق میں مسائل سنت بھی چونکہ بصورت فتاویٰ ہوتے ہیں اس لیے وہم پڑتا ہے کہ شاید آپ نے حدیث سے کم مدد لی ہے حالانکہ اتفاقی مسائل جن پر امر منقہ ہیں وہ قریب قریب سب کے سامنے ہی کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، یہ کہنا کہ امام صاحب نے حدیث سے کم مدد لی ہے اس واقعہ کے خلاف ہے، امام یوسف سے جو یہ مروی ہے کہ میں اکثر حدیث کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو صحیح حدیث کی پیمانہ مجھ سے کہیں زیادہ تھی، ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اکثر فتاویٰ میں پہلے افعال کو چھوڑ کر حدیث سے لینا ہوں۔ امام صاحب کا قول بظاہر اس حدیث کے خلاف لگتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ امام صاحب حدیث کے بارے میں مجھ سے کم بصیرت رکھتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو ان کے فتوے کے مطابق نہیں کر سکتا اور میں اپنی سمجھ کا مکلف ہوں جیسا کہ امام یوسف سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم ابو حنیفہ کی از حد مخالفت کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ دی تھی، ہم کو اتنی سمجھ نہیں۔ اور ہر آدمی اپنی سمجھ کا ہی مکلف ہوتا ہے۔

ایک دفعہ امام ابو حنیفہ نے فتوے دیا جس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہہ کی طرف سے ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ ایک چور نے پورا چرایا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے کہا اگر وہ بیٹھوس درہم کی مالیت کا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ آدمی چلا گیا، ابو عوانہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ میں نے کہا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے آپ کا فتوے حدیث کے خلاف ہے آخر تم نے فرمایا پہل اور کھجور کے گودے (جو کھڑکی کے اندر نرم نرم گودا ہوتا ہے) میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، جلدی سائل کو ملکہ تباہیے ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو آپ نے کہا یہ فتوے اب ہو چکا یعنی امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔

رہا اب یہ غلطی تو ہو گئی ہے آئندہ احتیاط رکھی جائے گی۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث کا حکم گذر چکا اور ختم ہو گیا ہے اب اہل پر عمل کی ضرورت نہیں مگر مقام حدیث میں بے سمجھی کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام گذر چکے اور ختم ہو چکے ہیں اور ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ ”و دیا کا ترجمہ کیا ہے شہد کا جیٹنا۔ حالانکہ ودی درخت کے پودے کو کہتے ہیں پھر اخیر میں جو یہ لفظ ہے (ذالک حکم قد مضی) یہ حکم گذر گیا یعنی اب تو فتوے دیا جا چکا ہے اب کیا ہو سکتا ہے (مقام حدیث ص ۴۲ ج ۱) میں لکھ رہا ہے کہ یہ حکم گذر چکا اور ختم ہو چکا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ

نے حدیث کے حکم کو کہا کہ یہ گزر گیا۔ یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں۔۔۔ اعوذ باللہ من الجہل!

امام ابو حنیفہ اور عقیقہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عقیقہ کے بارے میں بہت سی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیں۔ اور بہت سی روایات صحابہ اور تابعین سے بھی بیان کیں۔ پھر نقیب کے ساتھ ملکر کوفہ زمانے کو کچھ امام ابو حنیفہ لے جہالت کا کام بتاتا ہے (ترجمہ الامام مسند ۱۲: ۱۲۰)۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو عقیقہ کی حدیث صحیح سند کیساتھ نہیں پہنچی یا پہنچی ہو مگر وہ اسے منسوخ سمجھتے ہوں، عدم علم یا نسخ کی صورت میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو نہیں ملتے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے غلط ہو مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حدیث کے منکر تھے۔

نکاح سے پہلے طلاق دینا اور امام ابو حنیفہ | امام احمد بن حنبل سے ایک بار کہا گیا کہ ابو حنیفہ نکاح سے پہلے طلاق دینے کو حجاز سمجھتے ہیں۔ کہا کہ ابو حنیفہ ایک مسکین شخص ہیں، گویا کہ وہ عراق میں رہتے ہی نہ تھے۔ گویا انہیں کچھ علم ہی نہ تھا اس سلسلے میں تو خاص آپ آنحضرت سے حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام کی روایتیں ہیں اور میں سے اوپر جلیل القدر تابعین سے روایت ہو چکی ہے جیسے سعید بن مسیب، عطاء اللہ، مگر وہ پھر ابو حنیفہ کیے جرات کر کے ان سب کے خلاف کہتے ہیں (مسند ۱۲)۔

اس کا جواب یہ ہے اگر ایک طرف صحابہ ہیں تو دوسری طرف بھی صحابی ہیں۔ امام مالک کا بھی قریب قریب یہی مذہب ہے اور جو حدیث مرفوعہ اس بارے میں وارد ہوئی ہے ان کو نہیں پہنچی ہوگی، جیسے امام مالک کو نہیں پہنچی یا حدیث کا مطلب یہ سمجھے ہوں گے کہ غیر منکوحہ کو طلاق مانع نہیں ہوتی اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت کو دیکھے کہ اگر میں بٹے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے اس صورت میں نکاح کے بعد طلاق ہوگی نہ کہ پہلے کیونکہ پہلے طلاق کو معلق کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ میں دو طلاقات قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اگرچہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم خیال عہد کی تاویل صحیح نہیں مگر موصول کو منکر نہیں کہا جاسکتا۔ پس ان آٹھوں سے یہ نتیجہ نکالنا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے منکر تھے سخت دھوکہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ امام اعظم نے اس مسلک کی تائید میں دلائل بھی پیش کیے ہیں، کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ کا یہ طرفہ تھا کہ آپ صدیقین جزئیات تمدن فقہ میں صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے بہتر معلوم ہوتی تھی اسے اختیار فرمایا کرتے تھے (جلد ۱۲)۔ یہ بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی یہ عزت بھرت ہے اس کے بعد امام اعظم کا یہ قول نقل کیا دیا کہ رسول اللہ مجھے پہلے اور میں ان کو پانچا تو بہت ہی اذن میں یقیناً آپ میرا قول اختیار فرمالتے اور اسحاق کو میں نے کہتے تاکہ ابو حنیفہ کے سامنے اکثر بنی مسلم کی حدیثیں آئیں اور ان کی مخالفت لیا کرتے تو اسے بغلام (مسند ۱۲) ایک نہیں ایک راوی علی بن احمد راوی ہے جو آخر میں بائیں ہو گئے اور ان کی کتاب میں بدل دی گئیں (میزان) اور دوسرا راوی علی بن سعید موصلی ہے جو حافظ ابو نعیم کا استاد ہے ابو نعیم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے ابن فرات کہتے ہیں کہ بے تمیز اور غیر محمود ہے (میزان) تیسرا راوی مسیب بھی واضح ہے دارقطنی نے سنن میں لکھی جگہ اس کو ضعیف کہا ہے۔ یوسف بن اسباط بھی منکر فیہ ہے، ابو حاتم نے کہا اس کی حدیث قابل سند نہیں (میزان) اس سند میں بعض کذاب ہیں اور بعض ضعیف ہیں۔ اس منکر کی روایات سے امام ابو حنیفہ کو منکر

حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابراہیم بن مسعود الحدیث ہے، یہ خبر اس کی منکر روایات سے ہے۔

دوسری سند میں بھی یوسف بن اسباط ہے جو مشکل ذیہے اور جس اثر میں یہ لفظ ہیں اور رسول اللہ ﷺ پاتے اور میں انھیں پاتا تو ظہیر ساری باتوں میں آپ یقیناً میرا قول یا اختیار فرمالتے) اصل لفظ یہ تھے اگر تیری (غمان بنی ماجھے پالیے تہی سے بنی بن گیا اور بنی سے رسول و تاریخ بغداد کا حاشیہ ص ۳۸۸ نیز اس اثر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بنی مقامات میں حدیث لاء نہیں ہوئی صرف تیسار سے حکم لگا لیا گیا ہے۔ بعض جگہ امام اعظم کو اپنے تیسار کی صحت پر یقین تھا اس لیے فرمایا اگر آنحضرت کو میں پاتا تو آپ بھی یہی فتویٰ دیتے اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ حدیث صرف تیسار ہی کیوں کہ رسول اللہ ﷺ بھی صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، یہ امام ابوحنیفہ پر افتراء ہے

امام ابوحنیفہ اور کعبہ کا مکہ میں مولانا رحمہ بن حارث بن عبد ربیعہ والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں ایک آدمی کو نہا جو امام ابوحنیفہ سے ایک شخص کے متعلق سوال کر رہا تھا جو یوں کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ کعبہ بنتا ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کعبہ وہی ہے جو مکہ میں ہے یا کوئی اور ہے، امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ یہ سچا مومن ہے پھر اسی آدمی نے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو یوں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ ۰ بنی ہیں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ آیا یہ وہی ہیں جن کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور ہیں۔ تو امام ابوحنیفہ نے کہا۔ یہ شخص بھی سچا مومن ہے حمیدی کہتے ہیں لیکن جو شخص ایسے کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے (خطبہ ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰) امام ابوحنیفہ کے اثر سے منکر حدیث نے ذیل کا نتیجہ نکالا ہے۔

جس چیز کا مدار نقل و نقل پر ہو وہ دین نہیں بن سکتی اس سے بھی ایک تدم آگے بڑھے طلوع اسلام اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آسمان کے نیچے یقینی چیز اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذر اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی حقیقت تاریخ کا ہے اور تاریخ یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی چیز ہوتی ہے۔ تاریخی امور میں اختلافات بھی کیا جاسکتا ہے اور انکار بھی، اس اختلاف و انکار سے دین پر حرف نہیں آتا اور نہ ایسا کرنے والا کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ اس باب میں امام ابوحنیفہ کا کیا مسلک ہے کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے اور محمد رسول اللہ صلعم کا مزار مقدس مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ کیا کسی مسلمان کو بھی اس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلعم کے مہد سعادت سے لیکر آج تک اس تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ دونوں بائیں نقل ہوئی ہیں کہ شاید یہی کوئی چیز نقل ہوئی ہو مگر بائیں ہمہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا مدار نقل و نقل روایات پر ہے (ص ۱۲۶-۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰) امام صاحب کے قول کو بغا پرانے خیال کے مطابق پاکستان قدر اس باختہ ہو گئے ہیں کہ تھوڑی سی عبارت میں دو رنگی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں یقینی چیز اللہ کی کتاب ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا کسی مسلمان کو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے پھر کہتے ہیں کہ تاریخ یقینی

نہیں بلکہ طہی پیز ہوتی ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں، حضور اکرم صلعم کے عہد سے لیکر آج تک اس تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ دونوں باتیں نقل ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ کہ شاید ہی کوئی چیز نقل ہوئی ہو۔

حاصل کے باختہ ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہاں قرآن بھی بھول گئے ہیں۔ کعبہ بیت الحرام کا مکہ میں ہونا قرآن کا سلسلہ ہے تا رہی اگر یاد نہ ہو سورت آل عمران کا ہند چڑیل کرت پڑھو ان اقلے بیت دفعہ لسان سے لڑی بکتہ (بارہ ۲) یہ بلا گھر (بیت الحرام، کعبہ) جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہی ہے جو بکہ دکھ میں ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ آنحضرتؐ کے مزار مقدس کا مدینہ میں ہونا تاہیچ امیر ہے مگر آپ کا ابن عبداللہ ہونا یا کیسے تاہیچ نہ ہوا دراصل امام صاحب کے قول کا مطلب سمجھنے سے غلطی واضح ہوتی ہے، امام ابو حنیفہؒ کے قول کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو کعبہ کے متعلق اتنا علم ہو کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے گلاں کو ابھی تک یہ علم نہیں ہوا کہ مکہ میں ہے وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ متواترات کا انکار اس وقت کفر کا سبب بنتا ہے جب ان کے تواتر کا علم ہوا اس لیے ایک جاہل معذور ہوگا، اگرچہ اس کا ذکر قرآن میں ہو، مثلاً ایک شخص کو قرآن کے تمام واقعات کا علم نہیں وہ کافر نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ متواتر اور قرآن میں بھی ہیں۔

اس قول کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے جو علامہ حمیدی نے سمجھا اور اس پر فتویٰ کفر کا لگا یا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو کعبہ کے متعلق یقین ہو جائے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، پھر کہے کہ میں نہیں جانتا کہ مکہ میں ہے یا کسی اور جگہ، تو اس صورت میں واقعی کافر ہو جاتا ہے۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، یہ اثر بلحاظ سند صحیح نہیں اس کی سند میں عمرہ بن حارث ہے جس کو ابن حبان اور حاکم نے کذاب کہا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں یہ تقریر ادیبوں سے مضموعات بیان کرتا ہے ماخوذ تاریخ بغداد ص ۳۷ ج ۲ ایک سند میں عباد بن کثیر ہے جس کے متعلق میزان میں ہے یہ ثقہ نہیں، — تیسرے مشہور — یعنی کچھ بھی نہیں!