

معیار ہدایت صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین

الحمد لله رب العالمين O والصلاة والسلام على سيد المرسلين O

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O

فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكمهم الله وهو

السميع العليم ﴿البقرة: ۱۳۷﴾

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں امام الانبیاء امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو اس اعزاز کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ ﷺ پر اس سلسلہ کو مکمل فرمادیا اور آئندہ کے لیے اعلان کر دیا:

﴿ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما﴾ (الاحزاب: ۴۰)
 آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کے بعد کوئی دوسرا نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی زندگی کو کامل ترین نمونہ بیان فرمایا:

﴿لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يؤجر الله واليوم الآخر و ذكر الله كثيرا﴾ (الاحزاب: ۲۱)
 رسول اللہ ﷺ کی مبارک زندگی کا نظارہ و مشاہدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اس لیے دوسرے لوگوں کے لیے رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار مقرر فرمادیا کہ اگر تمہارا ایمان عقائد و اعمال امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے رفقاء صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہوگا تب تم لوگ ہدایت یافتہ ہو گے اور اگر تمہارا ایمان عقیدہ یا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدہ و عمل کے خلاف ہوگا تو نہ صرف یہ کہ تمہیں ہدایت و التسلیم نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم کی سختی کے حقدار ٹھہر گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله

جهنم وساءت مصيرا (النساء: ۱۱۵)

اللہ کریم کے بیان کردہ اصول کے پیش نظر ان سطور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ تاکہ ہم بھی اپنے ایمان عقائد و اعمال کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے مطابق بنائیں اور ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضلالت و گمراہی سے بچا کر شاہراہ ہدایت پر گامزن فرمائے۔ آمین۔

ایمان کی کمی و زیادتی

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی کیفیت کو اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا:

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلی ربهم يتوكلون O الذين يقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون O اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم (الانفال: ۳۰)

”بیشک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ بکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔“

ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ایمان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴿آل عمران: ۱۷۳﴾

”وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ (مشرکین) تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو تم ان سے ڈر جاؤ (تو) مسلمان بجائے خوفزدہ ہونے کے (ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور ایسے لوگوں کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے:

﴿اولئك هم المؤمنون حقا﴾

کہہ کر ان کے ایمان دار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔

اب جس شخص کا ایمان قرآن مجید کی آیات سن کر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور دلائل دیکھ کر بڑھ جائے تو اس کا ایمان تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان جیسا ہے اور جس شخص کا ایمان نہ بڑھے یا وہ شخص ایمان کی کمی و زیادتی کا عقیدہ نہ رکھے وہ سمجھ لے کہ میں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے معیار پر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا﴾ (البقرہ)

قبر کو سجدہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

آج کل کئی لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہلاتے ہیں۔ حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جائز نہیں سمجھتے تھے۔

حدیث رسول ﷺ ملاحظہ فرمائیں:

((عن قيس بن سعد قال اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمريزان لهم فقلت لرسول الله ﷺ

احق ان یسجد له فالتی رسول اللہ ﷺ فقلت انی التی الحیرة فرایتهم یسجدون لمرزبان لهم فانت احق بان یسجدنک فقال لی ارایت لوممرت بقبری اکت تسجدله فقلت لا فقال لا تفعلوا لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدون لازواجهن لما جعل الله لهم علیهن من حق ﴿ (مشکوٰۃ: ۲۸۴، باب عشرۃ النساء)

”حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرہ شہر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے مرزبان (سردار) کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں وہاں آیا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی کہ حیرہ کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ (لہذا آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیں) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو اسے بھی سجدہ کرے گا؟ تو صحابی رسول حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں (میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو یعنی مجھے بھی سجدہ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندنوں کو سجدہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندنوں کو اپنی بیویوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔“

اس حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کا یہ عقیدہ کس قدر واضح ہے کہ کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ قبر سید کل کائنات حضرت محمد ﷺ ہی کیوں نہ ہو۔ آج لوگ قبروں پر بھٹکتا ان پر سجدہ کرنا یا زندہ بزرگوں و ولیوں پیروں فقیروں کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ایسا عقیدہ رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عظیم قرآن مجید میں بہت واضح ہے:

﴿فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا﴾

”ہدایت والا وہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان جیسا ہو۔“

اس لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز سمجھنے والے گمراہ تو ہو سکتے ہیں ہدایت یافتہ نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو علم غیب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ

جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے اسی طرح وہ خالق و مالک اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ”علم“ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا علم ہے۔ جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ان چیزوں کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے بتانے یا خبر دینے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام رحمہم اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ ذیل میں ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے معیار ایمان معیار حق اور معیار ہدایت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان و عقیدہ ہے۔

اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ امام کائنات حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کو

بھی نہیں بتایا اور ان کے متعلق علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

ایک دفعہ امام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:

من اخبرك ان محمداً رأى ربه او كنم شيئا مما امر به او يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد اعظم المفرية..... الخ. (مشکوٰۃ ۵۰۱، باب رویہ اللہ تعالیٰ)

”کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا آپ وحی میں سے کوئی بات چھپا گئے ہیں یا آپ ان پانچ چیزوں کو جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باعہا۔“

اس حدیث مبارک سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول بیان فرماتے ہیں:

﴿مَنْ انبأك هذا قال نأني العليم الخبير﴾ (التحریم: ۳)

کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے (اگر حضرت حصہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ ﷺ غیب جانتے ہیں تو پھر یہ سوال نہ کرتیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ ﷺ کو بتائے بغیر علم نہیں ہوتا) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جاننے والے خبر رکھنے والے نے یہ خبر دی ہے۔

اس آیت مبارکہ اور مذکورہ حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ ﷺ کے لیے علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ لہذا آج جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا اس کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہوگا۔ اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا عقیدہ اپنائے۔

رسول اللہ اکا بھول جانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ بھول جاتے ہیں اور بھول سکتے ہیں۔ جو کہ اس حدیث سے واضح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

(ان رسول اللہ ﷺ انصرف من التین فقال له ذوالیبدین اقصرت الصلوة ام نسیت یا رسول اللہ ﷺ فقال رسول اللہ اصدق ذوالیبدین فقال الناس نعم..... الخ)

(بخاری: ۱۶۳/۱) باب فی لم یتشهد فی سجدة السهو، کتاب التہجد)

”رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ دو رکعتیں نماز پڑھا دی (جبکہ نماز چار رکعت والی تھی) تو ذوالیبدین (آپ کے صحابی کا نام) نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ ﷺ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے تصدیق چاہی کہ کیا ذوالیبدین نے سچ کہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔“

آج کے مکمل حدیث ذکر کی گئی ہے کہ پھر آپ ﷺ نے بقیہ دو رکعت نماز پڑھائی اور سجدہ سہو کیا۔ لیکن یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ صحابی رسول ﷺ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ بھول گئے ہیں؟

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ بھول سکتے ہیں۔ آج جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے لیے علم غیب اور معجزات کا ہونا ثابت کرنے کے لیے آپ ﷺ کے بھولنے کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ بھول جانے والا تو عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ ان کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ لہذا ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہدایت کے لیے معیار اللہ کے رسول ﷺ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر ان جیسا ہمارا ایمان نہیں تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔

مسئلہ حاضر و ناظر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ

بعض لوگ رسول اللہ ﷺ کو ہر جگہ ہر وقت موجود مانتے ہیں۔ جس کے لیے حاضر و ناظر کی اصطلاح عام ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے عقیدہ و ایمان کو اللہ نے لوگوں کے عقیدہ و ایمان کے لیے معیار بیان فرمایا ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس مسئلہ کے متعلق کیا عقیدہ و موقف کیا تھا؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

كنا قعودا حول رسول الله ﷺ معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله ﷺ من بين اظهرينا فابطأ علينا وخشينا ان يقطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابغى رسول الله ﷺ حتى اتيت حانطا لانصار بني النجار فدرت به هل اجدله بابا فلم اجده فاذا ربيع يدخل في جوف حانط من بير خارجة والربيع الجدول فاحضرت دخلت على رسول الله ﷺ فقال ابو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شانك قلت كنت بين اظهرينا فقمتم فابطأت علينا فخشينا ان يقطع دوننا..... الحديث (مسلم، ص: ۳۵، کتاب الایمان)

(اختصار کی وجہ سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے)

”کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور واپس آنے میں دیر کی تو ہم ڈر گئے کہ آپ کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ خیال کر کے (کہ کسی دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے یا آپ کی موت آگئی ہے) ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلا میں خود تھا جو گھبرا گیا تو ہم کھڑے ہوئے، میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو رسول اللہ ﷺ مجھے بنو نجار کے ایک باغ میں مل گئے۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا ابو ہریرہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ﷺ۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ اٹھ کر چلے آئے پھر واپس آنے میں دیر کی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ کو ہم سے جدا نہ کر دیا گیا ہے۔“..... الخ۔

اس حدیث مبارک سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ ﷺ کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ ورنہ رسول اللہ ﷺ کے اٹھ کر چلے جانے اور واپس آنے میں دیر کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان نہ ہوتے۔ اگر وہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول ﷺ تو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم

سے جدا نہیں ہوئے تو واپس آنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ آنے جانے کا معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جو وقت ہر جگہ موجود نہ ہو۔ اور جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اس کے آنے جانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔

اس لیے جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے متعلق ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اپنی اصلاح کر کے اپنے عقیدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے مطابق کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہی اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت فرمایا ہے۔ بشریت مصطفیٰ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کو انسان کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ کیونکہ دنیا میں رہنے والے بشر انسان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا منصب بھی بشر کو ہی عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا (بنی اسرائیل: 93، 95)

رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی بجائے مشرکین مکہ نے جب یہ اعتراض کر دیا کہ آپ ﷺ تو ایک بشر انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کرام کو صرف اس لیے جھٹلایا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر حضرت محمد ﷺ آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اگر زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیج دیتا لیکن چونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بشر ہی مبعوث فرمایا۔

قرآن کریم میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کا اعتراض اور اس کا جواب بیان فرمایا ہے کہ ہر پیغمبر و رسول بشر ہی تھا خود ہادی کائنات حضرت محمد ﷺ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ ﷺ کی بشریت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا جس کی تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ کیونکہ ان سطور میں ان لوگوں کی راہنمائی کے لیے جو اہلسنت و الجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر آپ واقعی اہل سنت و الجماعت ہیں تو رسول اللہ ﷺ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ اپنانا چاہیے۔

اور پھر اس لیے بھی کہ قرآن کریم کی ابدی صدقاتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عمل کو ہی معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ سطور میں با تفصیل بیان ہو چکا ہے۔

اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ کی بشریت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ جنس کے اعتبار سے بشر ”انسان“ تھے۔ البتہ عظمت شان اور مقام کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل و برتر تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور خود رسول اللہ ﷺ نے متعدد مواقع پر اپنی بشریت کا اعلان فرمایا اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ رسول اللہ ﷺ بشر انسان تھے۔ چنانچہ ام

المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کام کاج کرتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا:

كان بشرا من البشر يقلی ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه

(شکاں ترمذی ص: ۲۳، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ)

”آپ ﷺ ایک انسان تھے۔ آپ اپنے کپڑے خود صاف کرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔“

اس روایت سے یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ ﷺ بشر ہیں نہ صرف کہ ان کا ہی عقیدہ تھا بلکہ وہ اس عقیدہ کی تبلیغ بھی کرتی ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ﷺ فوت نہیں ہوئے تو اس وقت رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق زبان نبوت سے فرمان جاری ہوا کہ یہ میرے چچا بھی ہیں اور باپ بھی نے اپنے عقیدے کا اظہار یوں فرمایا کہ:

”لوگو! رسول اللہ ﷺ بھی دوسرے انسانوں کی طرح بشر ہیں۔ جس طرح دوسرے انسانوں کو موت آتی ہے اس طرح رسول اللہ ﷺ کو بھی موت آئی ہے۔“ روایت کے الفاظ ہیں:

فقام العباس فقال ان رسول الله ﷺ قد مات وانه بشر وانه ياسن كما ياسن البشر ای قوم فادفنا صاحبکم فانہ اکرم علی اللہ الخ.

(داری۔ ص: ۳۹، باب فی وفاة النبی ﷺ)

اس روایت سے صحابی رسول ﷺ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ واضح ہوا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو بشر سمجھتے تھے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہدایت کے لیے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ بھی ان کے عقیدے جیسا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ ہیں ورنہ نہیں۔

وسیلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ۱۵)

اور پھر اس انسان کو یقین دلایا کہ تمہیں جب کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے سوال کرو میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللین يستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین﴾ (المومن: ۶۰)

قرآن وحدیث میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستیوں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کے سوال کو پورا کر دیا بلکہ ان کے سوال سے زیادہ ان کو عطا فرمایا اور یہ بات بھی قرآن کریم کی آیات بیانات سے اظہر من الشمس

ہے کہ نبی و رسول نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے نبی و رسول کو وسیلہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے جس وقت تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا۔ اس کے لیے تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔

وَاذْاَسَالِكْ عِبَادِي عَنِي فَانِي قَرِيبٌ اَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَیْسَتْ جِیْبُوَالِیْ وَالِیُّمُنَوَالِیْ
 لَعَلَّهُمْ یُرْشِدُوْنَ (البقرہ: ۱۸۶)

لیکن بعض لوگ کسی فوت شدہ یا غائب بزرگ یا نبی و نبی کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا نہ صرف کہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات ضروری قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ آدمی کسی زندہ آدمی سے اپنے لیے دعا کروا سکتا ہے یا اپنی کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ ذیل کی سطور میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی فوت شدہ سے نہ تو مانگتے تھے اور نہ ہی اپنی دعاؤں میں ان کو وسیلہ بناتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے باہر گئے اور ان سے بارش کے لیے دعا کروائی اور خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم تیرے نبی ﷺ کو وسیلہ بنا لیتے تھے یعنی ان سے دعا کروا لیتے تھے۔ اب تیرے پیغمبر ﷺ کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

ان عمر بن الخطاب كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انا كنا نوسل اليك بنينا ﷺ فسقينا وما نوسل اليك بعم بنينا ﷺ فاستسقنا قال فيسقون (بخاری: ۱۳، ۱۴ ابواب الاستسقا)
 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی فوت شدہ کو وسیلہ بنانا جائز نہیں اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جانے کی بجائے رسول اللہ ﷺ سے دعا کراتے۔ اس لیے جو لوگ کسی فوت شدہ کو وسیلہ بنانا درست سمجھتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایسے عقیدے کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن پاک باز ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت بیان فرمایا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔

تکمیل دین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا جس کا نام دین اسلام رکھا اور یہی دین اللہ تعالیٰ کا محبوب و پسند ہے۔ امام کائنات حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما کر آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بند کر دیا:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً..... الخ (المائدہ: ۳)
 جس کا واضح مطلب و مفہوم یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں اسی کا نام دین اسلام ہے اور جو

مسائل دین اسلام کا حصہ ہیں انہیں بیان فرمادیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نیا مسئلہ بیان کرے گا تو اسے دین اسلام کا مسئلہ نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یا اس کا گمان اور خیال کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ اس آیت مبارکہ کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر وہ دین اسلام کو مکمل سمجھتا ہوتا تو یہ کبھی نہ سوچتا کہ فلاں مسئلہ قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔

اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اب ہمیں کسی نئے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسانی زندگی کی ضرورت کی کوئی بات بیان کرنا باقی ہوتی تو اللہ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان نہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب اپنی زندگی کی آخری بیماری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں کتاب لکھ دوں تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے تو مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حسینا کتاب اللہ۔ کہ اللہ کے رسول ﷺ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ قرآن مجید میں دین اسلام کی تکمیل بیان کر دی گئی ہے۔ چنانچہ تکلیف کی شدت سے جب افاقہ ہوا تو بھی آپ ﷺ نے کچھ مزید لکھوانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خیال ہی کی تصویر ہوئی کہ حسینا کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

لما حضرت رسول اللہ ﷺ وفى البيت رجال وقال النبي ﷺ هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال بعضهم ان رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسينا كتاب الله..... الخ

(بخاری ۶۳۸، ۲، کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ ووفاتہ۔ مسلم ۴۳۳، ۲، کتاب الوصیۃ)

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن وحدیث کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ جو کچھ قرآن وحدیث میں ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ نے مکمل دین فرمایا ہے اور یہی عقیدہ ہدایت کے لیے معیار ہے۔ جو لوگ قرآن وحدیث کے بعد کسی خطیب کے شبلیہ واعظ کے وعظ مفتی کے فتوے فقیر کی فتاہت اور مجتہد کے اجتہاد کو دین میں حجت سمجھیں گے اور قرآن وحدیث کے علاوہ کسی اور کتاب قول یا فتویٰ کو دین سمجھیں یا اس پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیں گے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے وایمان کو معیار مقرر فرمایا ہے:

فان امنوا بمثل ما امنتتم به فقد اهدوا

حجیت حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اسے لوگوں کے لیے بطور دین پسند فرمایا اس کی اساس و بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے محمد الرسل ﷺ کی سنت اور حدیث ہے۔ کیونکہ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اسی طرح حدیث شریف بھی وحی الہی ہے۔ اس لیے جیسے قرآن مجید حجت (دلیل) ہے بمعینہ حدیث مبارکہ بھی دین میں حجت اور دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (المحشر: 7)

”تمہیں جو کچھ بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ“

نیز قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو فرض قرار دیکر بھی اس مسئلہ کی وضاحت فرمادی کہ حدیث حجت ہے۔

پھر ناطق وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
الانہی اوتیت القرآن ومثلہ معہ (مشکوٰۃ 29/1)

”مجھے قرآن مجید عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور چیز بھی دی گئی“

مزید ارشاد ہوتا ہے

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ماتمسکتکم بہما کتاب اللہ وسنة رسولہ

(مشکوٰۃ ص 31)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان پر عمل کرو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی

کتاب اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت“

یہ بات بیان فرما کر حدیث شریف کے حجت ہونے کی وضاحت فرمادی گئی۔ لیکن بعض لوگوں نے دین اسلام کو منانے اور نامکمل ثابت کرنے کے لیے حدیث شریف کے حجت ہونے کا انکار کر دیا۔ کسی نے خبر واحد کہہ کر چھوڑا اور کسی نے ظنی ہونے کا سہارا تراشا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت قرار دیا ہے حدیث کو حجت مانتے تھے۔ فقیہ امت محمد ﷺ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ ﷺ فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنة قال تعبد اللہ لا تشربک به شیئا وتقیم الصلوة المكتوبة وتؤدی الزکوٰۃ المفروضة وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا شیئا ابدا ولا انقص منه فلما ولی قال النبی ﷺ من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظر الی هذا. (مسلم: ۲۱۰۱، کتاب الایمان باب السوال عن ارکان اسلام)

”ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کریں جسے اپنا کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ شرک نہ کرنا فرضی نماز قائم کرنا فرضی زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم میں اس سے کچھ بھی اور کبھی بھی نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ جب وہ شخص واپس پلٹا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔“

قارئین کرام! اس حدیث مبارک سے کس قدر واضح ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے ارکان اسلام کی پابندی کے متعلق سن کر فوراً قبول کر لیا۔ کسی قسم کی چوں و چراں سوچ و بچار نہیں کی اور نہ ہی کوئی شرط قائم کی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ جو اس بات کا تین ثبوت ہے کہ وہ حدیث رسول ﷺ کو حجت مانتے تھے۔ اگر صحابی رسول ﷺ حدیث کو حجت نہ سمجھتے ہوتے تو وہ کبھی اتنی جلدی اس بات کا اظہار نہ کرتے کہ اللہ کے رسول ﷺ جو آپ ﷺ نے فرمادیا ہے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ کروں گا۔

اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک کو حجت سمجھیں، تمہی، ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ، ایت کا معیار پیغمبر آخر الزماں ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے یا اسے غیر شرط قبول نہیں کرتے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہدایت حاصل کر کے آخرت میں جنت کے حقدار بن سکیں۔

اطاعت رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول علیہم السلام کو پیشوا، مقتدا اور مطاع بنا کر مبعوث فرمایا اور ہر نبی کی امت کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے نبی ﷺ کے ہر قول و فعل (حدیث و سنت) کی اتباع و پیروی کریں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله (النساء: ۶۴)

نیز پیغمبر ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہی ایمان داری کا دار و مدار ہے۔

بیان فرمایا:

قل اطيعوا الله والرسول فان تولو فان الله لا يحب الكافرين (آل عمران: ۳۲)

رسول ﷺ کے صحابہ نے امام کا نکت حضرت محمد ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وہ روایت قائم کی کہ کائنات جس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے کوئی حکم سنتے یا آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ کسی قسم کی حیل و حجت نہیں کرتے تھے نہ اس میں اپنی عقل کو دخل دیتے اور نہ ہی کسی دوسرے کی رائے کو کوئی حیثیت۔ ان کے لیے بس رسول اللہ ﷺ کا قول و فعل ہی حرف آخر ہوتا۔ جس کا مشاہدہ اس حدیث مبارک سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

((بينما رسول الله ﷺ يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعها عن يساره فلما راي القوم ذالك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ صلوته قال ما حملكم على القانكم نعالكم قالوا رايناك المقيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله ﷺ ان جبرائيل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيها قدرا..... الخ) (ابوداؤد ۱۰۲/۱، باب الصلوة في البعل، كتاب الصلوة)

”ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ﷺ نے دوران نماز اپنا جوتا اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ آپ نے جو اپنا جوتا اتار دیا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے جوتا اتار دیا تھا۔“

خواندگان محترم! غور کیجیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں اپنا جوتا اتار دیا ہے تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیئے۔ یہ نہیں سوچا کہ نماز کے بعد آپ ﷺ سے معلوم کریں گے کہ کیا وجہ تھی؟ ہمیں

ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بلکہ فوراً اس پر عمل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ تمہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان پیش کرنا ہوگا ورنہ تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں رسول اللہ ﷺ کی کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ہم اس پر فوراً عمل کریں۔ کسی کے قول یا فتویٰ یا اورایت کا سہارا لے کر رسول اللہ ﷺ کی پیاری حدیث یا سنت کو نہ ٹھکرا دیں۔ کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت مقرر کیا ہے ان کا طرز عمل یہ نہ تھا۔

تقلید اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

گذشتہ سطور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو کس قدر ضروری خیال کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ ﷺ کو کوئی کام کرتے دیکھا تو فوراً اسی کو اپنایا۔ اس کے لیے نہ ان کی کوئی شرائط تھیں اور نہ ہی حدود و قیود۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد مطلب و مفہوم ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں بس رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع ہی ضروری بھی ہے اور کافی بھی۔

گویا کہ کلمہ پڑھنے والا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے گا اور غیر مشروط اطاعت و فرمانبرداری امام اعظم محمد رسول اللہ ﷺ کی اور جو فرض بھی کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی دوسرے شخص کی پیروی کرتا ہے جسے عرف عام میں تقلید کہا جاتا ہے یا پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی شخصیت کی پیروی کو غیر مشروط لازم قرار دیتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے۔

ان سطور میں چونکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تقلید جو ایک وہاب کی صورت میں معاشرے میں پھیل چکی ہے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظریہ اور کردار کیا تھا؟ تاکہ ہم بھی وہی نظریہ اپنا کر ہدایت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے معیار رسول ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرمایا ہے:

فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اختلفوا

لیکن اس سے پہلے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے اور مفید بھی کہ تقلید ہے کیا چیز؟ تاکہ آئندہ سطور میں بیان کی جانے والی بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔

تقلید کیا ہے؟

لغوی طور پر تقلید کہتے ہیں بغیر کسی غور و فکر، سوچ و بچار کے کسی دوسرے کی پیروی کرنے کو۔

لغت کی مشہور اور اہم کتاب غریب الفاتح کے صفحہ نمبر ۱۰۳ پر تقلید کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ ”تقلید گردن بند و گردن انداختن و کار بعد کے ساختن و بر گردن خود کار بگرفتن“

تقلید اگلے میں پڑ ڈالنے کا نام ہے اور کسی کی ذمہ داری پر کام کرنا۔ اپنی گردن پر یعنی اپنے ذمہ کوئی کام لینا۔

المنجد وغیرہ لغت کی کتابوں میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ تقلید کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے بھی تقلید کا یہی معنی ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو بغیر دلیل شرعی (قرآن و حدیث) معلوم کیے قبول کر لینا اور پھر اسی پر ہی کار بند رہنا۔ اگرچہ قرآن و حدیث کی دلیل اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

باوجود قرآن و حدیث کے دلائل معلوم ہونے کے جو شخص اپنے امام اور مجتہد کی بات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ تقلید کا مرتکب ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے امام پیشوا اور مقتدی کی بات کو ترک کر کے قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز ہرگز مقلد نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اصول کی کتابوں میں یہ بات درج ہے:

فاما المقلد فالدلیل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندی لانه ادی الیه رأی ابی حنیفہ رحمہ اللہ وکل ما ادی الیه رأیہ فهو واقع عندی (شرح التلویح علی التوضیح۔ ص: ۲۱/۱)

”مقلد کی دلیل صرف اس کے امام کا قول ہی ہے۔ مقلد صرف یہ کہے کہ اس مسئلہ کا حکم میرے نزدیک یہی ہے کیونکہ میرے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے اور جو رائے میرے امام کی ہوگی میرے نزدیک تو وہی صحیح ہے۔“

اسی طرح ملا علی قاری حنفی تقلید کی تعریف میں فرماتے ہیں:

والتقلید قبول قول الغیر بلا دلیل فکانہ لقبولہ جعلہ قلاذۃ فی عنقہ

(تفسیرہ امالی بحوالہ حقیقۃ الفقہ۔ ص: ۳۰۰)

”غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل قبول کرنے کا نام تقلید ہے۔“

علامہ سبکی فرماتے ہیں:

التقلید اخذ القول من غیر معرفۃ دلیلہ (جمع الجوامع۔ ص: ۳۹۲/۲)

”کسی کے قول کو دلیل معلوم کیے بغیر قبول کرنا تقلید ہے۔“

اس کے علاوہ اور بہت سے علماء کرام نے بھی تقلید کی تعریف انہی الفاظ میں کی ہے۔ لیکن اختصار کی وجہ سے اسی پر اکتفا

کیا جاتا ہے۔

تقلید کی تاریخ پیدائش

تقلید کی تعریف معلوم کرنے کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کا وجود ناسعود کب سے ہوا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے محدثین، مفسرین اور مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ تقلید کا وجود خیر القرون (جس دور کو رسول اللہ ﷺ نے زبان نبوت سے بہترین دور قرار دیا) میں نہیں تھا۔

جس کی تفصیل راقم نے اپنی کتاب ”احناف کا رسول اللہ ﷺ سے اختلاف“ میں درج کی ہے۔ یہاں اختصار کے پیش نظر صرف ایک دو حوالے ان بزرگوں کے نقل کرتا ہوں، جن کے متعلق مقلدین حضرات بھی مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اعلم الناس کانا قبل المائۃ الرابعۃ غیر مجمعين علی التقلید الخالص المذہب واحد بعینہ

(حجۃ اللہ الباقیہ۔ ص: ۱۵۲/۱)

جان لو کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خالص ایک مذہب پر متفق نہ تھے۔

علامہ قاضی شام اللہ حنفی پانی پتی فرماتے ہیں:

فان اهل السنة قد افرق بعد القرون الثلاثۃ او الاربعۃ علی اربعة مذاهب (تفسیر مظهری۔ ص: ۲۲/۳)

اہل سنت تین یا چار صدیاں گزرنے کے بعد چار مذہبوں میں تقسیم ہو گئے۔

عزیز قارئین! مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلیدِ زمانہ نبوت سے تین چار سو سال بعد وجود میں آئی۔ اب جو چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانہ میں تھی ہی نہیں۔ کوئی صحابی رسول ﷺ اس کا قائل و فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر بعض لوگ اپنے اس تار عنکبوت سے کمزور مذہب اور عقیدے کو تحفظ دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ پاکباز ہستیاں اس سے بھرا تھیں۔ جیسا کہ آئندہ سطور میں ان شاء اللہ اس کا بیان آئے گا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی صحابی بھی کسی دوسرے صحابی کا نہ تو مقلد تھا اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی کی طرف کسی صحابی نے نسبت کر کے مذہب تشکیل دیا۔ دنیا بھر کے مقلدین حضرات خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں یا مالکی اور حنبلی، کسی ایک صحابی کو بھی دوسرے صحابی کا مقلد ثابت نہیں کر سکتے۔ ان شاء اللہ۔

کھڑا ہے دیر سے عاشق کفن باندھے ہوئے سر پر
میں صدقے دست قاتل کے میرے قاتل نکل گھر سے

ان تمہیدی کلمات کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرزِ عمل کو ان کے اقوال اور افعال کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا نام تقلید ہے (جو گذشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے) اس کا تو ان پاکباز اور مقدس ہستیوں کی زندگی میں شائبہ تک موجود نہیں۔

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کا رد

رفیقِ پیغمبر امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق امام کائنات حضرت محمد ﷺ نے زبانِ نبوت سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ اور تمام مومن ابوبکر کے علاوہ کسی دوسرے کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”فان احسننا فاعینونی وان اسات فقومونی“

”اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔“

مزید فرمایا:

”اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعة لی علیکم“ (تاریخ الخلفاء۔

ص: ۵۸، مختصر سیرت الرسول ﷺ ص: ۳۶۸)

”جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔“

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کی تردید

مراد رسول اللہ ﷺ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ اقدس وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ جس راستے سے عرضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام نبوت عطا فرماتے۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ لا تجعلوا خطأ الراي سنة للأمة“

(الاعلام الموقعين - ص: ۵۳/۱)

”کہ سنت تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سنت قرار دیا ہے۔ تم (لوگوں کی) غلط رائے کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ“

بلکہ فیصلہ کن انداز میں یوں فرمایا کرتے تھے:

”والذی نفس عمر بیده ما قبض الله تعالیٰ روح نبیه ﷺ ولا رفع الوحي عنه حتی اغنی امته کلهم عن الراي“ (میزان شعرانی - ص: ۵۱/۱)

”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے نبی ﷺ کی روح کو قبض نہیں کیا اور نہ ہی وحی کا سلسلہ منقطع فرمایا۔ جب تک کہ آپ کی تمام امت کو رائے سے بے پرواہ نہیں کر دیا۔“
کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے اگر دین میں کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہوتا کہ جس کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں تو اس کا سادہ سا منہبوم یہ ہے کہ ابھی تک دین مکمل نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾

اسی لیے عرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر امتیوں کے اقوال کو حجت جانتے ہیں:

”اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان تحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا واضلوا“ (اعلام الموقعين - ص: ۵۵/۱)

”رائے اور قیاس والوں سے بچو کہ بے شک وہ سنت کے دشمن ہیں۔ جب احادیث یاد کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو رائے اور قیاس سے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔“
خواندگان محترم! آج جب ہم مقلدین حضرات کو دیکھتے ہیں تو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی صداقت حرف بحرف نظر آتی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو ٹھکانے کے لیے کس قدر حیلے اور بہانے تراشتے ہیں جو ان مقلدین حضرات کی سنت رسول ﷺ سے دشمنی کی چغلی کھاتے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنی داہنی کروٹ لیٹتے تھے۔ مگر مقلدین حضرات نے اس سنت کو لوگوں سے چھڑوانے کے لیے بہانہ بنایا کہ رسول اللہ ﷺ تورات دیر تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے تھے اس لیے آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ (استنظر اللہ)

حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے امتیوں کو بھی فجر کی سنتوں کے بعد دائیں جانب لیٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان دو رکعت نماز کا مسئلہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ مگر

مقلدین حضرات نے لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے یہ جیلہ کر لیا کہ مغرب کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے۔ اس لیے تاخیر سے بچنے کے لیے یہ ادا نہیں کرنی چاہئیں، بلکہ جلدی سے فرض نماز ادا کر لیں۔

اسی طرح خطبہ جمعہ کے دوران جو شخص مسجد میں آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اس کو حکم فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابی کو جو دوران خطبہ مسجد میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے فرمایا تھا کہ کیا تو نے نماز پڑھی ہے اور پھر اس کا منفی جواب سن کر فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے دو رکعت نماز ادا کرو پھر بیٹھو۔ مگر اس سنت پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کئی تاویلیں، حیلے اور بہانے تراشے گئے کہ الامان والحفیظ۔ کہ وہ تو ایک غریب آدمی تھا، اس سے مالی تعاون کروانا مقصود تھا کہ لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر اس سے تعاون کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔

قارئین کرام! یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کرتا کہ جہاں مقلدین حضرات نے سنت رسول ﷺ سے دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمائے تو کسی نشست میں یہ تفسیر چکانے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ بہر حال یہ کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ ان سطور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تقلید کا رد بیان کرنا مقصود ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ تقلیدی مذہب ہدایت کا سبب نہیں بلکہ قرآنی فیصلہ کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہی معیار ہدایت ہے اور ان کے ایمان میں تقلید کا رد تقلیدی مذہب سے دوری اور مقلدین سے نفرت بھی شامل ہے۔

خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کی تردید

خلیفہ ثالث شہید مدینہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس شخصیت جن کے متعلق امام اعظم محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی تقلید کے بجائے قرآن وحدیث کے احکام کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں:

”انا واللہ مع عثمان بن عفان بالجحفة اذ قال عثمان و ذکر له التمتع بالعمرة الى الحج اتموا الحج واخلصوه في اشهر الحج فلو اخرتم هذه العمرة حتى تلدروا هذا البيت زورين كان افضل فان الله قد اوسع في الخير فقال له علي عمدت الي سنة رسول الله ﷺ و رخصة رخص الله لعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها ونهى عنها وكانت لذي الحاجة ولناني الدار ثم اهل على بعمرة وحج معا فقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الناس فقال انہیت عنها؟ انی لم انہ عنها انما کان رایا اشرت بہ فمن شاء اخذہ ومن شاء ترکہ“ (اعلام الرقین۔ ص: ۵۸)

”ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگو! اگر تم حج کے مہینے میں صرف حج ہی کرو اور عمرہ بعد میں ادا کر لینا تو یہ تمہارے لیے افضل ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لگے کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی رخصت دی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت بھی ہے تو آپ لوگوں کو تنگی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور عمرہ کا اکٹھا اہرام باندھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے متوجہ ہو کر

فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں حج اور عمرہ ادا کرنے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے فقط ایک مشورہ دیا تھا جس کا جی چاہے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے وہ قبول نہ کرے۔“

خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کا رد

خلیفہ چہارم داماد پیغمبر ﷺ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ و عمل تو مذکورہ واقعہ سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشورہ پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ چہ جائیکہ وہ ان کی تقلید کریں، لیکن قارئین کی مزید تفسیح کے لیے ان کا اپنا ایک فرمان بھی پیش خدمت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. (بلوغ المرام، ص: ۲۲)

”اگر دین رائے کا نام ہوتا تو پھر بہتر تھا کہ موزوں پر مسح اوپر کرنے کی بجائے نیچے والے حصے پر کیا جاتا، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ موزوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔“

قارئین کرام! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر واضح الفاظ میں رائے اور قیاس کو دین سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے کہ عقل چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر جو پیغمبر کا سنات حضرت محمد ﷺ نے فرمادیا یا پھر عمل کر کے دکھا دیا اسی کو اپنایا جائے گا اور اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ کیونکہ دین میں معیار کسی شخص کی عقل، فہم و فراست نہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت ہے۔

حبر الامة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رد تقلید

بات سمجھنے کے لیے تو خلفاء و راشدین کے اقوال و افعال ہی کافی تھے، لیکن بات کو مزید واضح کرنے کے لیے چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہیں جن کا نام آج کے مقلدین حضرات کا ایک گروہ اپنے مذہب کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اکثر استعمال کرتا ہے اور ان کے بعض اقوال کو تقلید کے جواز پر دلیل بنانے کی سعی لاشعور کرتا ہے۔ جس کی قدرے تفصیل اور اس کا مناسب رد میں نے اپنی کتاب ”احناف کا رسول اللہ ﷺ سے اختلاف“ میں کر دیا ہے۔ یہاں صرف ان کے چند ایک اقوال نقل کرنے پر اکتفا کروں گا جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ تقلید اور مقلدین کے خلاف کس قدر سخت موقف رکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”لا یأتی علیکم زمان الا وهو شر من الذی قبلہ اما انی لا اقول امیر خیر ولا عام اخصب من عام ولكن

فقہاؤ کم یلہون ثم لا تجلون منہم خلفاء ویجنی قوم یقیسون الامور براہیم۔“ (جامع العلم، ص: ۱۳۵/۲)

”اے لوگو! تم پر جو بھی سال آئے گا وہ گذشتہ سال سے بُرا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے سال امیر اچھا ہوگا اور بارشیں زیادہ ہوں گی یا فضلیں عمدہ ہوں گی اور دوسرے سال نہیں ہوں گی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے اور تم

ان علماء کے جانشین حاصل نہیں کر سکو گے اور پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو نبوی امور میں رائے زنی کرے گی (اور یہی بدتر کی وجہ ہوگی کہ قرآن وحدیث کو چھوڑ کر رائے اور قیاس پر عمل کیا جائے گا)۔
بلکہ آپ نے مزید فرمایا:

”ولکن ذهاب خیبار کم و علماء کم ثم یحدث قوم یقیسون الامور برایہم فینہدم الاسلام وینہم“
(اعلام المؤمنین ۱/۵۷)

”تمہارے بہترین لوگ اور علماء فوت ہو جائیں گے۔ پھر ایک قوم پیدا ہوگی جو معاملات کو (قرآن وحدیث کے بجائے) رائے اور قیاس سے طے کرے گی جس کی وجہ سے اسلام منہدم ہو جائے گا اور اس میں عیب نظر آنے لگیں گے۔“
آج دیکھ لیں جب رائے اور قیاس کو اپنایا گیا تو اسلام کی عمارت کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ وہ مسلمان جو کبھی غیروں کے مقابلہ میں صف آراء تھے اسی تقلید کو اپنانے کی وجہ سے آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ جس کی وجہ سے غیر مسلم اقوام کو مسلمانوں کے خون عزت اور مال سے کھیلنے کا موقع مل گیا اور جب قرآن وسنت کو چھوڑ کر تقلید کی گئی تو اس سے اسلام میں عیب بھی نظر آنے لگے (لیکن صرف مقلدین حضرات کو) کہ معاذ اللہ پہلے اسلام تکمیل تھا اب تقلید کریں گے تو پھر مکمل ہوگا۔
اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”اتبعو ولا تبتدعوا فقد کفیتم“ (داری۔ ص: ۱۶۱/۱)

قرآن وحدیث کی پیروی کرو نبی نبی باتیں مت نکالو تمہیں صرف قرآن وحدیث ہی کافی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کی تردید

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیین میں دینی فتاویٰ اور فہم و فراست سے نواز دیا تھا۔ یہ تقلید کے سخت خلاف تھے اور سنت رسول ﷺ پر سختی سے پابند تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حج تمتع جائز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جائز ہے۔ تو وہ آدی کہنے لگا کہ آپ اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ جبکہ آپ کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے باپ نے تو اس سے منع کیا ہے مگر رسول اللہ ﷺ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا وہ مقلدین حضرات کے لیے سامان عبرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”امر ایی یتبع امر رسول اللہ ﷺ“ (ترمذی۔ ص: ۱۶۹/۱)

”کیا اتباع میرے ابو کے حکم کی ہوگی یا امام اعظم رسول اللہ ﷺ کے حکم کی؟“

یعنی رسول اللہ ﷺ کے فرمان عالی کے ہوتے ہوئے میرے ابو کی پیروی تو نہیں کی جائے گی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں کو بھی صرف اور صرف قرآن وحدیث پر عمل کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے

حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا:

”انک من فقہاء البصرة فلا تفت الا بقرآن او سنة ما ضیة فانک ان فعلت غیر ذالک هلكت واهلکت“ (داری-ص: ۵۴/۱)

”کہ آپ فقہائے بصرہ میں سے ہیں (یاد رکھو) جب بھی فتویٰ دینا قرآن و سنت کے مطابق ہی دینا اگر اس کے علاوہ (رائے اور قیاس سے) فتویٰ دو گے تو خود بھی ہلاک ہو گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دو گے۔

مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید کا رد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح تقلید کے سخت خلاف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:

”ویل للاتباع فی عشرات العالم قیل کیف ذالک قال یقول العالم شینا براہہ ثم یجد من هو اعلم برسول اللہ ﷺ منه فیترک قولہ ذالک ثم تمضی الاتباع“ (جامع العلم-ص: ۱۱۲/۱)

کہ علماء کے اقوال کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ (کہ علماء کی اتباع سے آدمی ہلاک ہو جائے) تو آپ نے فرمایا کہ (بعض اوقات) ایک عالم دین اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے پھر حدیث رسول ﷺ کا علم ہو جانے کے بعد اپنے قول کو چھوڑ دیتا ہے اور سنت کی اتباع کرتا ہے۔ مگر اس کی تقلید کرنے والا تو حدیث کے مخالف قول پر ہی عمل کرتا رہتا ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا:

”من احدث رأیا لیس فی کتاب اللہ ولم تمض بہ سنة من رسول اللہ ﷺ لم یدر علی ما هو منه اذا لقی اللہ عزوجل“ (اعلام الموقعین، ص: ۵۸/۱)

”جس شخص نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنی رائے ایجاد کر لی تو اس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو کس حالت میں ہوگا؟“

قارئین کرام! یہ چند کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال تھے جن سے تقلید کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظریات واضح ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم آراء الرجال کی تقلید کی بجائے قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوں۔ کیونکہ جن مقدس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت بیان فرمایا ہے وہ تقلید سے سخت نفرت کرتے تھے اور تقلیدی مذہب کے شدید ترین مخالف تھے۔ اگر ہم نے ان کے عقائد و اعمال کے خلاف قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تقلیدی مذہب کو اپنایا اور تقلید کرنے لگے تو قرآن مجید کے فیصلہ کے مطابق ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔

ان لوگوں کے لیے خصوصی دعوت نکل رہی ہے جو حق کے متلاشی ہیں اور پورے خلوص سے کسی بھی عمل کو اچھا اور نیکی سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تقلیدی دلدل سے نکل کر کتاب و سنت کی شاہراہ اعظم پہنچ جائیں۔ البتہ جو لوگ اعلانیہ قرآن و سنت کا انکار

کرتے ہیں اور تقلید کو بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں یعنی تقلید کی وجہ سے ہی قرآن وحدیث کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے ان کے لیے تو صرف دعائی کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح تقلید سے نفرت کرنے اور کتاب وسنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ لیکن۔

شاید کہ وہ لوگ قفس میں ہی عمریں گزاریں
گئی بھول جن کو صحراء کی فضا میں

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن وحدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگ سادہ لوح لوگوں کو درغلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی دیکھو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ میرا ابو ہے یا یہ میری امی ہے یہ بہن بھائی ہیں اور نہ ہی آپ کسی چیز کے متعلق جانتے تھے۔ تو آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ تیری امی یہ تہارے ابو یہ بہن بھائی ہیں۔ یہ آگ پانی یہ لکڑی لوہا وغیرہ ہے۔ تو آپ نے تسلیم کر لیا۔ لہذا آپ بھی مقلد ہو گئے اور پھر آپ نے جس مسئلہ پر کسی کتاب سے پڑھ کر یا کسی استاد سے معلوم کر کے عمل کیا تو آپ اس استاد یا کتاب کے مصنف کے مقلد بن گئے۔

حالانکہ یہ ساری باتیں محض ”ڈھکوسلا“ ہیں۔ ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی حنفی شافعی مالکی اور حنبلی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آج کے دور میں حنفی مقلدین نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو کچھ نہیں پڑھا سنا اور سیکھا۔ اگر کسی استاد سے معلوم کرنا یا کسی کتاب سے پڑھ لینا استاد یا مصنف کی تقلید ہے تو پھر مقلدین کو بھی حنفی شافعی وغیرہ کہلانے کی بجائے اپنے استاد جس سے فقہ حنفی کی کتاب پڑھی ہو اس کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور اگر ایک سے زیادہ اساتذہ سے کسب علم کیا ہے تو ان سب کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس کتاب کو پڑھ کر امام صاحب کا موقف معلوم ہوا ان کو امام صاحب کی بجائے اس کتاب کے مصنف کی طرف نسبت کرنا ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی وغیرہ نہیں رہے گا۔

لایا تو ہے نصیب ہمیں کوئے یار تک

دیکھیں گزر ہو یا نہ ہو اس گل عزار تک

اس لیے تاویلات کی کوئی حقیقت نہیں۔ تقلید کہتے ہیں قرآن وحدیث کے خلاف کسی دوسرے کی بات کو قبول کرنا اور اس پر ڈنٹے رہنا۔ ان اعتراضات کا تفصیلی جواب میں نے اپنی کتاب ”خرافات حقیقت“ میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

ماخوذ از ”جواہر ہدایت“ مصنف فاروق الرحمن یزدانی مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد