

اسلام اور اہل حدیث

از افادات: شیخ الاسلام، مناظر اسلام، حضرت مولانا شمس الدین حسینی، تیسری رحمت اللہ علیہ

اسلام کی مختصر تاریخ

پہلے اس سے کہ ہم یہ بتا دیں کہ فرقہ بندی کس طرف سے ہے اسلام کی مختصر سی تاریخ بیان کر دینا مفید ہو گا۔

کچھ شک نہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا میں روشن ہے اس کے ابتدائی درمیانی اور آخری واقعات سب روشن ہیں۔ اس کا سنہ جری ۱۳۲۵ ہجری ہے (۱) مگر ابتدا کو ۱۳۲۸ سال ہوئے ہیں جبکہ مکہ معظمہ میں اس کی تعلیم بزبان ترجمان انعام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوئی تھی۔ تیرہ سال قبل ہجرت مکہ معظمہ میں گذارے، دس سال بعد ہجرت مدینہ میں رہے۔ کل ۲۳ سال آپ کی نبوت کا آفتاب دنیا میں نمودار پذیر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی مدت میں جو تعلیم آپ نے دی اس کا کیا اثر ہوا؟ جو اب صرف یہ ہے کہ جس پر کل دنیا کی تاریخ متفق ہے کہ عرب تمام صاف ہو گیا۔ جو مشرک، کافر، ملحد اور زندیق تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پرستار بن گئے، جو لئیرے اور ڈاکو تھے، وہ مدبران سلطنت ہو کر تمدنی تعلیم میں دنیا کے اسد امانے گئے۔

اس پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو مذہبی احکام کا دستور العمل کوئی دیا تھا یا نہیں۔۔۔؟ اس کا جواب بھی بالکل صاف اور صحیح یہ ہے اور سب سے کہ دیا تھا، اور نہ دیا ہوتا تو وہ لوگ باوجود ضروریات کثیرہ کے تعمیل کیونکر کرتے؟

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں دستور العمل کیا تھا، یعنی وہ احکام شرعیہ کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ اس کا جواب بھی ایک اور صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ اخذ کرنے کا طریقہ ان میں یہ تھا کہ پہلے قرآن مجید کو دیکھتے، ساتھ ہی اس کے اگر کوئی روایت انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوتی یا کوئی فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا یا سنا ہوتا تو اس کو بھی ملحوظ رکھ کر بطور سند شرعی کے پیش کرتے، پھر سناچہ سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا وہ انتخاب خلیفہ پر تھا، انساں مدینہ پہنچتے تھے کہ خلیفہ جمع میں سے ہو گا۔

۱۔ سنہ ۱۳۲۵ھ میں حضرت مولانا مرحوم نے یہ مقالہ لکھا تھا۔ اب ۱۳۱۴ھ ہے اس طرح اسلام کی ابتدا ہوئے تقریباً ۱۳۲۰ برس ہو گئے ہیں۔

ان فرقوں کی نسبت ہے وہی نہ تھے تو فرقہ کہاں؟ ہیں ان فرقوں کی بابت اس سوال کا جواب اسلامی تاریخ سے دیتی ہے کہ طبقہ اولیٰ میں صرف سیدھے سادے مسلمان تھے جن کا دستور العمل قرآن اور اقوال نبی علیہ الصلوٰۃ السلام تھا اور بس اس کے سوا اور کوئی فرقہ نہ تھا نہ فرقہ بندی۔

اب ہم آج کل کی فرقہ بندیوں کی ذرا کیفیت سنا کر فیصلہ ناظرین کی رائے پر بھجواتے ہیں۔ سب سے بڑا شگاف جو اسلام کے قلعے میں سب سے پہلے آیا وہ شیعہ سنی کا اختلاف تھا۔ اس شگاف کی بنا پر یہ سنی کہ شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت اولیٰ حضرت علی کا حق تھا اور وراثت حضرت فاطمہ کا، سنی اس سے منکر ہیں

چونکہ ہمارے مضمون کا روئے سخن تاریخی پہلو سے ہے، اس لئے ہم اس میں مذہبی دلائل سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ صرف تاریخی پہلو سے اتنا پوچھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں جو اسلام اور اہل اسلام کا اصلی نمونہ تھا یہ اختلاف تھا؟ یا اس اختلاف کا کوئی اثر تھا؟ تاریخ جواب دیتی ہے کہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے سب نے اطاعت کی۔ حضرت عمر خلیفہ ہوئے سب نے اطاعت کی، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، سب نے اطاعت کی، حضرت علی خلیفہ ہوئے تو وہ بھی خلیفہ برحق مانے گئے۔

بہر حال اس اختلاف کا اثر ہم اس زمانہ میں کچھ نہیں دیکھتے گو پہلے حضرت علی خلیفہ نہ تھے تاہم خلافت کے کاموں میں برابر ذخیل تھے۔ باب عالی کے رکن تھے، عمدہ دار تھے، مشیر کار تھے، خلافت سے جو خدمت سپرد ہوتی تھی بجالاتے تھے۔ غرض جہاں تک ظاہری علامات رہنا ہو سکتی ہیں ہمیں ان کے اعمال و اطوار میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ علی ہذا القیاس تقسیم وراثت کا مسئلہ بھی اس طبقے میں ہم کو کسی طرح باعث تفریق معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ جب اس پاک زمانہ میں اس کا کوئی اثر نہ تھا تو اب اس کو ایسا بنا کر تفریق کرنے والا فرقہ بندی کے الزام سے کیوں ملزم نہ ہو گا۔

فرقہ بندیوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا

اس فیصلہ کے بعد اب ہم دیگر فرقہ بندیوں پر توجہ کرتے ہیں۔ جس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسلامی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرقوں کی بڑی لائینیں دو ہیں۔ جن کو شیعہ سنی کے اختلاف نے پیدا کیا ہے۔ پھر ان لائینوں میں برانچ لائینیں بھی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے جو فریق مورد الزام ہو گا ہمیں اس کے ملزم بنانے میں تامل نہ ہونا چاہیے۔ ان فرقوں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذہب ہیں جن کو

اس کا جواب ان بزرگوں کی تاریخ ولادت سے مل سکتا ہے جن کی طرف یہ فرقے منسوب ہیں۔ سب سے بڑی عمر کے امام ان میں ابو حنیفہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) ہیں جو ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ان کے پندرہ سال بعد امام مالک پیدا ہوئے۔ ان کے بعد امام احمد اور امام شافعی پیدا ہوئے۔ گو امام ابو حنیفہ اور مالک کی پیدائش پہلی صدی ہجری میں ہے۔ مگر یہ حیثیت ایک عالم، مفتی اور مجتہد تھے وہ دوسری صدی میں دنیا کے پہاڑ اُتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبقہ اولیٰ (امام صاحب) میں ان چاروں فرقوں کا نام نہ تھا۔ کیونکہ کن اماموں کی طرف واقع ہونے والے توابع و متبعین کے لئے نام وقت نے تیسری صدی ہجری میں الگ الگ چار مسئلے بنا دیئے۔ پس ان میں شک نہیں کہ ان مذاہب کے اصل اصول وہی ہیں جو زمانہ صحابہ میں تھے۔ یعنی یہ چاروں مذاہب قرآن و حدیث کو دستوراً عمل جانتے ہیں۔ محمد اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر ایک بات ایسی پیدا ہو گئی ہے جس سے یہ سارا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ اصول متزکر کر رکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے امام نے جس کے ہم مقصد ہیں سمجھا اور کسی مسئلہ کے متعلق حکم دیا ہے۔ پس ہمارے لئے وہی کافی ہے۔ نہ تو ہماری سمجھ کو دخل دیں اور نہ کسی دوسرے امام کی سبیل۔ دوسرا جی۔ سی کہتا ہے اور تیسرا جی۔ سی۔ سی ہذا اقیس جو تھا جی۔ سی۔

اس اختلاف کو بھی ہم مذہبی دلائل سے دھوننا نہیں چاہتے۔ کیونکہ مذہبی دلائل میں قول ہو جاتا ہے۔ بلکہ تاریخی شہادت سے نہ فائز ہو جھتتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں یہ طریق تھا؟ کسی خاص شخص کو یہ منصب تھا کہ باقی اس کے فہم اور رائے کے آگے سر جھکا میں جہاں تک اسلامی تاریخ شہادت دیتی ہے اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اگر یہ منصب کسی کو ہوتا تو خلیفہ وقت کو ہوتا حالانکہ اس کو بھی نہ تھا۔ بعض وقت ایک بڑھیا عورت بھی خلیفہ کے حکم کو رد کر دیتی تھی جس کے جواب میں خلیفہ کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے۔ مولانا حالی مرحوم نے اسی حکم کی طرف اشارہ کیا ہے:

مخلا مومل سے ہو جاتے تھے بند آقا

خلیفوں سے لڑتی تھی اک ایک بڑھیا

جب اس زمانہ میں یہ بندش نہ ہوئی کہ کسی ایک رائے اور فہم کے باقی لوگ پابند ہو جائیں تو پیچھے (بعد میں) کیوں ایسا کیا جانے۔ جس سے تفرقہ پیدا ہو۔ ہاں اختلاف فہم چونکہ قدرتی ہے۔ اس لئے امام مالک سے اتفاق رائے ہو جائے تو بیشک وہ اس سے اتفاق رائے کا اظہار کرے مگر ایسے عور سے کہ فرقہ بندی تک اوبت نہ پہنچے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جو فرقہ بندیوں ہو رہی ہیں طبقہ اولیٰ یعنی سلف صالحین کی وحش ہونے سے ہونی ہیں ورنہ اگر مسلمان اب بھی اس بات پر متفق ہو جائیں کہ طبقہ اولیٰ کی طرح ایسا

دستور العمل قرآن و حدیث کو بنالیں نہ کوئی نئی روش نکالیں نہ کسی طرف اپنی نسبت جدید پیدا کریں تو فرقہ بندیوں دور ہو سکتی ہیں۔

مسئلوں کی حقیقت یہ ہے

قابل غور بات

فرقہ بندی کسی اصولی اختلاف سے ہوتی ہے۔ اگر اصول ایک ہے اور باوجود وحدت اصولی کے صرف فہم کا اختلاف ہے تو فرقہ بندی نہیں ہے، ورنہ اس طرح تو ہر ایک مذہب کے علماء میں اختلاف رائے موجود ہے۔ مثلاً علمائے حنفیہ موجودہ اور سابقہ متقدمین اور متاخرین بلکہ معاصرین وغیرہ سب میں اختلاف نظر آتا ہے تو کیا یہ مختلف فرقے ہیں؟ کیا کوئی نے گا کہ امام ابوحنیفہ صاحب کا مذہب اور تھاشاگردوں کا اور۔ یا موجودہ علمائے حنفیہ میں علماء دیوبند کا مذہب اور ہے اور علمائے بریلی، بدایوں وغیرہ کا اور؟ نہیں بلکہ سب کے سب حنفی ہیں حالانکہ اختلاف موجود ہے۔

پس کسی جماعت کو دوسری جماعت سے فرقہ کی حیثیت سے الگ سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ ان میں اصولی اختلاف ہو یا نہیں جس فرقہ کے اصول طبقہ اولی کے اصول مذہبی سے ملتے جلتے بلکہ وہی ہوں گے تو وہ فرقہ جدید اور فرقہ بند نہ کہا جائے گا اور جس فرقہ کے اصول جدید ہوں گے وہی فرقہ جدید اور فرقہ بند کیلئے الزام سے ملزم ہو گا۔ اب ہمارے سامنے چاروں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی موجود ہیں۔ ان سب کا اصول ہے کہ قرآن و حدیث پر بغیر توسط امام مجتہد کے عمل کرنا جائز نہیں اس لئے یہ فرقے اپنے اپنے اماموں کے مقلد کہلاتے ہیں۔ برخلاف اس کے اہلحدیث اس بات کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط طبقہ اولی میں نہ تھی ہم طبقہ اولی کی روش سے ایک انج بھی ادھر ادھر نہ بیٹیں گے۔

مدینہ اے ف اس شوخ رسانا ف

ایک اعتراض کا دفعیہ

اب ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح اہلحدیث بھی تو ایک فرقہ ہے۔ اس سے بھی تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہلحدیث بحیثیت فارم کے ایک فرقہ کہا جائے تو اور بات ہے مگر اصول اور عمل کی حیثیت سے یہ کوئی فرقہ بندی نہیں بلکہ وہی ایک گروہ ہے جو تعلیم نبوت سے پیدا ہوا تھا جس کی روش ہم بتلائے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تھی۔ نہ اس فرقے نے اپنے دستور العمل میں کوئی اضافہ کیا۔ سلف صالحین کی روش سے علیحدگی کی بلکہ بعینہ اسی طرح قرآن و حدیث یا یوں کہیے کہ قرآن اور طریقہ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صحاح کی روش پر محفوظ رکھا۔

رہا نام کا سوال کہ اہلحدیث نام کیوں رکھا گیا جبکہ طبقہ اولی نے یہ نام اپنا نہ رکھا۔ تو اس کا جواب بہت آسان

ہے۔ اہلحدیث کی اسلین بتلانے کو عملی تحقیق کا یہ نام ہے۔ دوسرے فرقوں نے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کے سنی اور شافعی وغیرہ اقباب اختیار کئے۔ چونکہ اس فرقہ کی نسبت کسی میں ہی عرف نہ تھی بلکہ حقیقتوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اس لئے اس نے اپنے طریق عمل کے مطابق اپنا لقب اہلحدیث رکھا۔ جو اس کے طریق عمل کے خلاف سے مست موزوں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جو زیادہ تر سنیوں نے اپنی جہت سے جو طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا یعنی قرآن وحدیث پر طریق سنی صحیحین۔

اہلحدیث "اقتب کے یہ معنی ہیں کہ احادیث رسول پر عمل کرنے والے۔"

یہی معنی ہیں۔

اسی کا جو سے لونی نبی کے جور سے ہیں ہم۔

اسلام اور اہلحدیث کا مذہب ایک ہے

تاریخ میں ایک فرقہ قادیان پیدا ہوا ہے۔ اس کی بدت کا ثبوت ایک تو خود اس کی تاریخ پیدائش سے دوام اس فرقے نے بھی اپنے اندر ایک زایدات پیدا کرنے سے بھی ایک خاص شخص (مذہب صاحب قادیانی) کی شخصیت کو ماننا داخل اسلام کیا جو داخل اسلام نہ تھی۔ پس قطع نظر اور وجوہات کے یہ وہی اس کی بدت کے لئے کافی ہے کہ جو داخل کرنے غیر نہ وہی ام کے اسلام کی ہی شاہدہ پر نہیں رہے جس پر طبقہ اولیٰ کے سلف صالحین تھے۔

مذہب یہ کہ اسلام وہ دین ہے جو بتذہب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کی جو روش تھی وہی اسلام کا سچا نمونہ تھا۔ اہلحدیث نے اس روش میں کوئی انصاف نہیں کیا۔ کسی طرح کی کوئی حد فاصل بنائی نہ کسی غیر کی طرف اپنی نسبت لگائی نہ کسی غیر کا تعلق جزو ایمان سمجھا بلکہ ان کے لئے یہی اصول ہے۔

اہل دین آمد عدم۔ معظم داشتن

پس حدیث مصطفیٰ بر جاں مسلم داشتن

نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اور اہلحدیث کا مذہب ایک ہے ان دونوں کی طرف سے زبان حال یہ ہے۔

من تو شدم تو من شدم من تو شدم تو جاں شدم

تا کس نہ کوید بعد ازین من دیلم تو دیلمی