

مولانا محمد رمضان سلفی

تحقیق و تنقید

”اشراق“ کی اختراع

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق

سنت و حدیث کے الفاظ بنیادی طور پر کلام الہی (قرآن) کے ساتھ، رسول اکرم ﷺ کے عملی نمونہ (جسے مراد الہی کہہ سکتے ہیں) کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ مختلف اہل فنون نے اپنے فن میں خاص پہلو کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنت کے اہم پہلو بھی اجاگر کیے ہیں۔ اسی لئے سنت کی اصطلاح بظاہر مختلف معانی میں، بعض اوقات استعمال ہوتی نظر آتی ہے۔ مثلاً احکام فقہ میں ”مستحب“ کے معنی میں اور وعظ و ارشاد میں بدعت کے بالمقابل، لیکن چونکہ محدثین کا سطح نظر اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی کی تمام گوشوں کی روایت و درایت ہے، اس لیے وہ احادیث کے ذریعہ سنت (رسول اللہ ﷺ کے جملہ اقوال و افعال بشمول سکوت و احوال) کے متعلق بحیثیت واقعہ بحث کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ حدیث و سنت کے الفاظ ایک دوسرے پر بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مترادف ہونے کے یہی معنی ہیں۔ لہذا محدثین احادیث کی بہت سی کتابوں کو ”سنن“ سے بھی موسوم کرتے ہیں مثلاً سنن اربیعہ سے مراد ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی کتب احادیث لیتے ہیں۔ اس طرح سنن کبریٰ، بیہقی، شرح السنن، معرفۃ الاثار و السنن وغیرہ۔ امت کے اہل علم ان استعمالات میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے۔ برصغیر میں فرقہ وارانہ رجحانات کے باوجود ان اصطلاحات کے مفہیم معروف ہیں۔

ماضی قریب میں متجددانہ رجحانات کے زیر اثر بعض مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے کچھ لوگوں نے حدیث و سنت کو الگ کر کے اگرچہ ان کے مصداق مختلف متعین کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی نمایاں ہیں*۔

لاہور کا حلقہ اشراق جو نام کے سلسلے میں عیسائیت کے فلسفہ اشراقیت (جس میں شریعت کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی گئی) اور رجحانات کے اعتبار سے ”اخوان الصفا“ کی باطنی تحریک سے متاثر ہے

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

اپنی نام نہاد شریعت اور اسلام کی تعبیر نو کے لئے سنت و حدیث کو بڑی رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ چند سال قبل انہوں نے آج تک کے تمام فقہائے امت کو جاہل قرار دے کر چودھویں صدی کا ایک نیا علم میراث کتابچہ کی صورت میں اور مجلہ اشراق میں بھی شائع کیا تھا۔ اور اب پورا زور حدیث رسول ﷺ کے وحی الہی نہ ہونے پر لگا رہے ہیں جس کے لئے ان کا طریق کار قرآن و حدیث کو آپس میں متعارض ثابت کرنے کا ہے۔

چونکہ انکار حدیث کے فتوے سے مسلمان بہت بیزار رہے ہیں، اس لئے انہوں نے طریق یہ اختیار کیا ہے کہ جس چیز کو لیما ہو اسے سنت کہہ دیتے ہیں اور جسے کوئی اہمیت نہ دینی ہو اسے حدیث کا نام دے لیتے ہیں۔ اس طرح فی الحال عبادات کے سلسلہ میں عام تعالیٰ امت چھوڑنے کو وہ مصلحت کے منافی سمجھتے ہیں۔ البتہ معاملات کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کی جس سنت کو چھوڑنا ہو وہ اسے جاہلیت کا رواج قرار دینے سے نہیں چوکتے یا اسے قوم قریش کے ساتھ مخصوص (دقتی علم) قرار دے دیتے ہیں۔ چنانچہ دیت کے تعین کے سلسلہ میں ان کا موقف اشراق میں چھپ چکا ہے اور مرتد کی سزائے موت ان کے نزدیک صرف قریش کے لئے تھی، عام آدمی کے لئے اب وہ سزا نہیں ہے۔ (اشراق: دسمبر ۱۹۹۴ء)

عام امت سے الگ انحرافات کے لئے جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں محاورہ عرب اور اہل فنون کی اصطلاحات کے من گھڑت مفہیم طے کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ گمراہ فرقوں میں محاورہ عرب کا لغو اعتزال تو بہت پرانا حربہ ہے تاہم اصطلاحات فنون کو نیا معنی دینا آج کے دین نا آشنائی کے دور میں کامیاب ہونے کے بڑے امکانات رکھتا ہے بالخصوص جب دعویٰ بھی یہ کیا جائے کہ یہی محدثین کی اصطلاح ہے اور ان کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ مثلاً "تواتر" محدثین کے ہاں روایت کی ایک قسم ہے جسے یہ لوگ تعالیٰ امت کے معنی میں غلط مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح "علت" نقد حدیث کا ایک محدثانہ طریقہ ہے لیکن یہ لوگ اس سے اپنے فلسفہ عقل یا نفسی رائے کی برتری کا مظاہرہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی درست ہو تا تو ائمہ محدثین سے کوئی ایک مثال ہی ایسی پیش کر دی جاتی جس میں محدثین نے کسی ایک حدیث کو ہی صحیح قرار دے کر بعد میں عقل یا قرآن سے یا سنت متواترہ سے متعارض ہونے کی بنا پر ضعیف کہا ہو۔

☆ واضح رہے کہ مسٹر جاوید احمد غامدی، حضرت عیسیٰؑ کی موت کے بارے میں قادیانی عقیدہ کے حامل ہیں اور ان کے جسم خاکی کے رفع آسمانی سے متعلق نصاریٰ کا ساقیہ رکھتے ہیں۔

(ماہنامہ "اشراق" مارچ ۱۹۹۵ء ص ۴۵-۴۶)

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

بہر صورت سنت اور حدیث کی اصطلاحات میں زمین و آسمان کا فرق حلقہ اشراق کی اختراع ہے۔ اگرچہ عوام کو ان اصطلاحات کے چکروں میں دھوکہ دینا آسان ہے تاہم درج ذیل مضمون میں اہل علم کے لئے ضرور بعض عمدہ وضاحتیں آگئی ہیں۔ (ج-م)

جنوری ۱۹۹۳ء کے ”محدث“ میں حافظ عبدالمنان صاحب کے محاضرے پر مشتمل میری ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کی ابتداء ہی میں محدثین کی اصطلاح حدیث و سنت کا مترادف ہونا بیان کر کے یہ وضاحت کردی گئی تھی کہ جیسے محدثین کرام رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور تقریر و تائید کو حدیث کہتے ہیں ویسے ہی اس پر سنت کا اطلاق بھی کرتے ہیں جبکہ دیگر اسلاف امت کے نزدیک بھی ان دونوں الفاظ میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ جس پر مئی ۹۳ء کے ”اشراق“ نے تعاقب کیا ہے، چنانچہ حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق ثابت کرنے کے لئے مقالہ نگار نے علماء کرام کی عبارتوں سے چھیٹنا چھٹی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”حدیث و سنت کو نوگ عام طور پر ہم معنی سمجھتے ہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے، حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق، اور دین میں دونوں کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے“ (اشراق: مئی ۹۳)

چنانچہ ”سنت“ کی تعریف مولانا امین احسن اصلاحی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سنت ثابتہ سے ہماری (۱) مراد نبی ﷺ کا وہ عمل متواتر ہے جو صحابہ کے اجماع یا ان کے تواتر عملی کے ذریعے سے بحیثیت دین اس امت کو منتقل ہوا ہے“

اور ”حدیث“ کی تفصیل یوں ذکر کرتے ہیں:

”حدیث ہمارے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی وہ روایت ہے جو زیادہ تر اخبار آحاد کے طریقے سے ہم کو ملی ہے“ (اشراق: مئی ۹۳ء)

حالانکہ حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق کرنے کی اختراع دور جدید کے ترقی پسند حضرات کی ہے جو سنت کی ایسی تعریف کرتے ہیں جسے علماء سلف سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) - ”ہماری مراد“ اور ”ہمارے نزدیک“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ جو اصطلاح پہلے سے متعین چلی آ رہی ہو، اسی فن میں اس کے نئے معنی متعین نہیں کیے جاسکتے کیونکہ اس طرح مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے۔

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

اور نہ ہی ان کی تالیفات میں اسے دکھایا جاسکتا ہے۔ نام نہاد تدریج کا حدود و اربعہ نہ جانتے ہی وجہ سے ان حضرات نے سنت کی تعریف ”اجماع“ سے کر دی ہے اور یوں ان دونوں کو آپس میں کڈ کڈ کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ علماء امت کے نزدیک سنت اور اجماع ایک دوسرے سے جدا ہیں اور دونوں کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہے۔ سنت کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو رسول اکرم ﷺ سے صادر ہوئی ہو۔ جبکہ اجماع، ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے جو صاحب سنت علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آئے ہوں اور ان کے بارے میں کتاب و سنت کی نصوص سے استدلال کیا گیا ہو۔ یعنی سنت نبی معصوم کا طریقہ ہونے کی بنا پر وحی خفی کہلاتی ہے جبکہ اجماع افراد امت کے اجتہادات سے قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء اصول ”اجماع“ کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”هو اتفاق المجتهدین من الامة الاسلامیة فی عصر من العصور علی

حکم شرعی بعد وفاة النبی ﷺ“ (الویز فی اصول الفقہ ص ۲۲۲)

یعنی نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کسی دور میں امت مسلمہ کے تمام مجتہدین کا

کسی شرعی حکم پر متفق ہونا ”اجماع“ کہلاتا ہے۔

علماء سلف نے سنت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کبھی اسے اجماع کے ساتھ خلط لفظ نہیں ہونے دیا یعنی سنت کی تعریف رسول کریم ﷺ کے اقوال و افعال اور آپ کی کسی کام پر خاموشی (جسے وہ تقریر کہتے ہیں) کر کے اجماع سے الگ حیثیت دی ہے گویا انہوں نے حدیث و سنت دونوں کو مترادف قرار دیا ہے، اس کے متعلق علماء کی تصریحات عنقریب ذکر کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ سنت کے اختراعی مفہوم کو عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھ کر دیکھ لیا جائے کیونکہ عقل پرست طبقہ اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

صحیح تدریج سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت کا خانہ ساز مفہوم مغالطہ پر مبنی ہے بلکہ کسی معکوس ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ اسے صاحب سنت ﷺ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر متعین نہیں کیا گیا جو سنت کا سرچشمہ ہیں بلکہ لوگوں کے تعامل سے مقید کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کے جس عمل کو امت کی عملی تائید بمرہ ہو جائے وہی سنت قرار پائے گا، لیکن جو عمل آنحضرت سے صحت کے ساتھ ثابت تو ہو مگر اسے تعامل امت حاصل نہ ہو اسے سنت سے نکال باہر کیا جائے گا۔ چاہیے تو یہ کہ تعامل امت کی پرواہ کئے بغیر صاحب سنت سے ایک عمل ثابت ہو جانے سے ہی وہ سنت کہلائے۔ کیونکہ واجب الاتباع صرف اسوۂ رسول ﷺ ہے۔ کسی امتی ہ

عمل نہیں، لہذا سنت رسول کے ثبوت پر لوگوں کی طرف سے عملی تائید کا پہرا بٹھا دینا دانش مندی کے خلاف ہے۔

مزید بریں اگر اس اختراعی مفہوم کو تسلیم کر لیا جائے جس میں لوگوں کے عمل کی تائید نہ شرط بنا دیا گیا ہے تو اس میں بدعت بھی شامل ہو جائے گی مثلاً اہل بدعت کی جشن میلاد جیسی بہت سی بدعات و رسومات کا سنت ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ ان بدعات کا دین متین سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ یہ کسی معتبر طریقے سے رسول کریم ﷺ سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا ثبوت سنت کے لئے امت کے تعامل کی شرط عقلاً بھی تسلیم نہیں کی جاسکتی۔

علماء سلف کے تدبیر کی داد دینی چاہتے جنہوں نے ایسے خطرات کے سدباب کے لئے لوگوں کی عملی تائید سے قطع نظر سنت کو صرف رسول اکرم ﷺ کے قول و فعل اور آپ کی طرف سے کسی کے عمل کی تصویب و تائید سے خاص کیا، گویا حدیث و سنت کو مترادف قرار دے کر انکار حدیث کے چور دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔

حقیقت یہی ہے کہ حدیث و سنت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ علماء سلف و خلف نے ان دونوں الفاظ کو مترادف قرار دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی سنت کا خانہ ساز مفہوم ذکر نہیں کیا جسے تجدید زدہ حضرات نے انکار حدیث سے متعلق اپنے بعض مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے جنم دیا ہے۔

اب ہم ائمہ حدیث، علماء اصول اور اہل لغت کی تالیفات سے سنت کا وہی مفہوم پیش کرتے ہیں جو امت مسلمہ میں رائج رہا ہے، اور ائمہ کبار کی آراء کی روشنی میں حدیث و سنت کی اصطلاح میں مطابقت کو ثابت کریں گے۔

سنت، ائمہ حدیث کے نزدیک

علامہ عراقی حدیث کی طرح سنت کو صحیح، حسن اور ضعیف تین اقسام میں تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

واہل هذا الشأن قسموا السنن

الی صحیح و ضعیف و حسن

یعنی اہل فن نے سنت کو صحیح، حسن اور ضعیف تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ (الفیۃ الحدیث ص ۱۱۳)

اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ سخاوی فرماتے ہیں:

حدیث سنت میں زمین و آسمان کا فرق

”السنن المضافة الى النبي ﷺ قولاً له او فعلاً او تقريراً“ فتح المغیث ص ۱۱۴
یعنی نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب سنتیں آپ ﷺ کے قول و فعل اور تقریر
(تینوں قسموں) کو شامل ہیں۔

شیخ مصطفیٰ سہابی نے حجیت حدیث کے موضوع پر اپنی تالیف کا نام ہی ”السنة“ رکھا ہے اس
میں وہ محدثین سے حدیث کے ہم معنی سنت کی تعریف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهي في اصطلاح المحدثين ما اثير عن النبي ﷺ من قول او فعل او
تقرير او وصفة خلقية او خلقية او سيرة“

(السنة - وما كانها في التشريع الاسلامي ص ۷۷)

یعنی محدثین کے نزدیک سنت اس قول، فعل، تقریر، سیرت اور حالت کو کہتے ہیں
جو رسول کریم ﷺ سے منقول ہو۔

خطیب فرماتے ہیں:

السنة في اصطلاح المحدثين هي ما اثير عن النبي ﷺ من قول او فعل
او تقرير او وصفة خلقية او خلقية او سيرة.... والسنة بهذا المعنى مرادفة
للحديث النبوي (السنة قبل التمددين ص ۱۶)

”علماء حدیث کے نزدیک سنت نبی ﷺ کے اس قول، فعل، تقریر، آپ کی اس
پیداہی یا اخلاقی حالت کو کہتے ہیں جو رسول کریم ﷺ کے متعلق روایت کی گئی ہو،
گو یا اس اعتبار سے نبی کریم ﷺ کی سنت آپ کی حدیث کے مترادف ہے۔“

جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں:

”والمراد بها في اصطلاح الشارع واهل عصره مادّة عليه دليل من
قوله ﷺ او فعله او تقريره ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن“

(قواعد التحدیث ص ۱۵۱)

سنت سے حضرت شارع اور ان کے زمانہ کے لوگوں کی اصطلاح میں وہ شے ہے
جس کو رسول ﷺ کا قول، فعل، سکوت بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت قرآن کے مقابل
رکھی گئی ہے۔

محمد ابو زہرہ سنت کے مفہوم میں مزید جامعیت پیدا کرتے ہوئے آپ کے اقوال و افعال
اور تقریر و تصویب کے علاوہ سیر و معاشی کو بھی سنت میں شمار کرتے ہیں:

”علماء الحديث يريدون بالسنة على ما ذهب اليه جمهورهم

اقوال النبی ﷺ و افعاله و تقریراته و صفاته الخلقية و الخلقية و سيره و مغازیہ“ (الحدیث و المحدثون ص ۱۰)

یعنی تیمور محدثین کے نزدیک سنت سے مراد رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال آپ کی تقریرات و صفات اور آپ کے سیر و مغازی ہیں۔

دیکھئے ان تمام علماء نے محدثین کرام سے سنت کا وہی مفہوم نقل کیا ہے جو حدیث کے مترادف ہے۔ حلقہ اشراق کا اختراعی مفہوم ان میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ ترقی پسند حضرات کی طرح اگر ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تو وہ سنت کے لفظ کو رسول کریم ﷺ کے اقوال و افعال اور تقریرات نیز آپ کی سیرت اور مغازی کے لئے کبھی استعمال نہ کرتے۔

سنت، علمائے اصول فقہ کے نزدیک

علامہ آمدی سنت کی بحث کے تحت فرماتے ہیں:

”یدخل فی ذلک احوال النبی علیہ السلام و افعاله و تقاریره“

(الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۱۲۷)

یعنی سنت میں نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال نیز تقریرات سب داخل ہیں۔

شیخ الاسلام سبکی فرماتے ہیں:

”هی الشیئی الصادر عن محمد المصطفی ﷺ لا علی وجه الاعجاز“

(الابحاح فی شرح المشاج ۲/۲۶۳)

یعنی جو چیز بھی محمد ﷺ سے صادر ہو لیکن قرآنی الفاظ کی طرح معجزہ نہ ہو، سنت کہلاتی ہے۔

شیخ عبدالکریم زید ان علماء اصول سے سنت کی تعریف ان الفاظ سے نقل کرتے ہیں:

”السنة ما صدر عن النبی ﷺ غیر القرآن من قول او فعل

او تقریر“ (الوجیز فی اصول الفقہ ص ۱۶۱)

یعنی سنت ہر وہ چیز ہے جو رسول ﷺ کی طرف سے قرآن کے علاوہ آپ کا کہنا

کرنا یا کسی چیز کی تائید کرنا ہو۔

شاکر حنبلی لکھتے ہیں:

السنة اصطلاحاً ما جاء منقولاً عن رسول الله من قول او فعل او تقریر

فان كانت قولاً سميت سنة قولية وان كانت فعلاً سميت سنة فعلية وان

• حریت، سنت میں زمین و آسمان کا فرق

کتاب اقرار امانہ لامر و آہ و سکت عند سبب سبب لغز سرفہ

(اصول الفقہ الاسلامی ص ۲۳)

یعنی قول، فعل اور تصویب و تقریر جو بھی نبی اکرم ﷺ سے روایت ہو سب سنت ہیں، آپ سے منقول اگر آپ کا قول ہو تو اسے سنت قولی کہتے ہیں، اگر فعل ہو تو سنت فعلی اور اگر کسی چیز کو دیکھ کر آپ نے سکوت فرمایا ہو تو اسے آپ کی تقریری سنت کہا جاتا ہے۔

عبدالوہاب خلاّف کہتے ہیں:

السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول

او فعل او تقرير“ (علم اصول الفقہ ص ۳۸)

یعنی شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ہر وہ چیز سنت کہلاتی ہے جو رسول اللہ ﷺ

سے صادر ہو، خواہ قول ہو یا آپ کا فعل یا تقریر۔

”و المراد بالسنة شرعا ما صدر عن النبي ﷺ من الادلة السرخة

مماليس بمثلها ولا هو معجز ولا داخل في المعجز من افعال النبي ﷺ و

افعاله و تقريراته“ (اصول الفقہ وابن تیمیہ: ۱/۲۳۷)

یعنی اولہ شرعیہ میں سے سنت سے مراد نبی اکرم ﷺ کے اقوال، افعال اور آپ

کی تقریرات ہیں جو وحی غیر مقلو اور غیر معجز ہیں۔

دیکھئے ان تمام علماء اصول سے سنت کی وہی تعریف منقول ہے جو حدیث کے مترادف ہے۔

ان میں سے بھی کسی نے سنت کا خانہ ساز مفہوم مراد نہیں لیا۔ تجدد زدہ حضرات کے نزدیک

مشکلات قرآن کے حل کرنے میں تمام تراجم و لغت عرب پر ہوتا ہے، گویا ان کے ہاں قرآن کریم

کتاب ہدایت کی بجائے کوئی ادبی کتاب ہے، جو صاحب قرآن ﷺ سے کہیں بڑھ کر اپنی توجیح و

بیان میں جاہلی ادب^(۲) کی محتاج ہے، اس لئے یہ لوگ بیان قرآن کے لئے لغت عرب کو غیر معمولی

اہمیت دیتے ہیں جبکہ اسے حلقہ اشراق بھی اپنے مزعومہ ”تواتر“ سے ثابت نہیں کر سکتا بلکہ وہ

خبر واحد کی بھی وہ قسم ہے جسے محدثین کے معیار پر بھی پورا نہیں اتارا جاسکتا۔ تاہم ارباب لغت

بھی ایسے تدبیر سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جس سے حدیث و سنت کے درمیان زمین و آسمان کا

(۲)۔ جو شاید تواتر کے بجائے حدیث کے خبر واحد کے معیار پر بھی پورا نہ اترے

فرق کیا جاتا ہو اور جو وہ علمائے امت کی طرح وہ بھی ان دونوں اثناء کو مترادف ہی قرار دیتے ہیں۔
سنت، علماء لغت کے نزدیک

علامہ ابن منظور فرماتے ہیں:

”والاصل فيه الطر يقه والسيره واذا اطلقت في الشرع فانما يراد بها ما امر به النبي ﷺ ونهى عنه وندب اليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في ادلة الشرع الكتاب والسنة اي القرآن والحديث“ (لسان العرب: ۸۹/۱۷)

”اس لفظ میں بنیادی شے انداز اور چلن ہے اور جب یہ لفظ شریعت میں استعمال ہو تو اس سے رسول کریم ﷺ کے وہ اوامر و نواہی، آپ کے اقوال و افعال مراد ہوتے ہیں جن کے لئے قرآن ناطق نہ ہو، اسی لئے اولہ شرعیہ میں کتاب و سنت کا لفظ علیحدہ استعمال ہوتا ہے گویا اس سے مراد قرآن اور حدیث ہوتے ہیں۔“
صاحب تاج لکھتے ہیں:

”السنة اذا اطلقت في الشرع فانما يراد بها حكمه وامره ونهيه مما امر به النبي ﷺ ونهى عنه وندب اليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في ادلة الشرع الكتاب والسنة اي القرآن والحديث“ (تاج العروس: ۲۳۳/۹)

”السنة من النبي ﷺ ما ينسب اليه من قول او فعل او تقرير“
(المعجم الوسيط: ۱/۱۶۰)

یعنی نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب قول و فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔
دیکھئے دیگر علمائے شریعت کی طرح اہل لغت بھی حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور قرآن کریم کے بعد دو سرا درجہ حدیث و سنت کو دیتے ہیں، اس مفہوم کا ذکر اہل علم کی مصنفات میں بکثرت موجود ہے، جس سے حدیث و سنت کو ہم معنی ظاہر کیا گیا ہے، اور رسول اکرم ﷺ کے قول، فعل اور تقریر سب کو ان میں شامل سمجھا گیا ہے، لیکن سنت کا اختراعی مفہوم ان میں سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا۔

سنت، علماء فقہ و اصول کے نزدیک

حدیث و سنت کے مترادف یا بابت عام فقہاء کی آراء کو نقل کر کے ہم بات کو طول نہیں

دینا چاہتے بلکہ ائمہ کبار سے یہ ثابت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ بھی حدیث و سنت کو ہم معنی سمجھتے ہیں البتہ فقہ و استنباط کے پہلو کے پیش نظر شرعی حیثیت کو بھی خصوصی طور پر اجاگر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کلام میں سنت کا لفظ کسی مسئلہ کی شرعی حیثیت یا اس کے مندوب و ممنوع ہونے کو نمایاں کرتا ہے۔

امام مالک کی رائے

ابن شد "بدایۃ الجتہد" میں رکوع کو جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کے بارہ میں امام مالک کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ذهب الشافعی و احمد و ابو عیید و ابو ثور و جمهور اهل الحدیث و اهل الظاهر الى الرفع عند تكبيرة الاحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع و هو مروى عن مالک الا انه عند بعض اولئك فرض و عند مالک سنة" (بدایۃ الجتہد ۱/۱۳۳)

یعنی امام شافعی، امام احمد، ابو عبید، ابو ثور، جمهور اہل حدیث اور اہل ظاہر تکبیر تحریر اور رکوع کو باتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں۔ امام مالک سے جیسی منقول ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان میں سے بعض علماء اسے فرض سمجھتے تھے جبکہ امام مالک کے نزدیک یہ (رفع یدین) سنت ہے۔

دیکھئے رکوع کے لئے جھکتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے کو امام مالک نے سنت کہا ہے۔ حالانکہ بعض الناس کا اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ "سنت" کے مفہوم میں امام مالک کے نزدیک قطعی ہونا یا اس پر امت کا تعامل شرط نہیں ہے، ورنہ رکوع کی اختلافی رفع یدین کا اہل اشراق کے نزدیک تو اترا عملی لازم آئے گا حالانکہ وہ اختلافی اعمال کو حدیث میں شامل کرتے ہیں جبکہ اسے امام مالک نے بھی اختلاف پائے جانے کے باوجود سنت کہا ہے۔

اگرچہ امام مالک سے ایک روایت ترک رفع یدین کی بھی ہے جسے ابن رشد نے اس طرح بیان کیا ہے:

"فمنہم من اقتصر بہ علی الاحرام فقط ترجیحاً لحدیث عبد اللہ بن مسعود و حدیث البراء بن عازب و ہو مذهب مالک لعموا فقہ العمل بہ" (بدایۃ الجتہد ۱/۱۳۳)

یعنی فقہاء میں سے بعض عبد اللہ بن مسعود، اور براء بن عازب کی احادیث کی بناء پر

رفع الیدین کو صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر موقوف رکھتے ہیں اور یہ امام مالکؒ کا مذہب بھی ہے کیونکہ ان دنوں مدینہ والوں کا اسی پر عمل تھا۔

تجدد زدہ حضرات زعمری کی طرح چونکہ فروع میں حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اصول میں معتزلہ کی طرف پرواز کے لئے پرتول رہے ہیں، اسی لئے جمہور احناف کی طرح انہوں نے یہاں بھی ترک رفع الیدین کو امام مالک کا مسلک قرار دیا، اور بدایۃ الجمد کی مذکورہ عبارت میں ”العمل“ کا ترجمہ ”سنت“ کر کے اپنی دیانتداری کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا، حالانکہ ”العمل“ سے ابن رشد کی مراد عمل اہل مدینہ ہے جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں:

”والب فی هذا الاختلاف کله اختلاف الآثار الواردة فی ذلك و

مخالفة العمل بالمدينة لبعضها“ (بدایۃ الجمد / ۱۳۳)

یعنی رفع الیدین کے ہر رکعت میں تین بار یا ایک بار کے اختلاف کا سبب اس بارے میں روایات کا اختلاف ہے کیونکہ اس وقت کے مدینہ والوں کا عمل بعض روایات (تین دفعہ رفع الیدین) کے خلاف تھا۔

اہل اشراق نے اپنے مضمون میں دعویٰ تو احقاق حق کا کیا ہے، لیکن ابن رشد سے رفع الیدین کے بارے میں امام مالک کا مسلک نقل کرتے وقت حق کا خون کیا ہے، اور ان کی اس روایت کو گول کر دیا جس میں امام موصوف سے رفع الیدین کا سنت ہونا ثابت ہے، اور ”العمل“ کا سنت سے ترجمہ کر کے ترک رفع الیدین کو ان کا مسلک بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ترک رفع الیدین امام مالک کی وہ رائے ہے جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ امام خطابی فرماتے ہیں:

”ذهب اکثر العلماء الی ان الابدی ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس

منه وهو قول ابی بکر الصدیق و علی بن ابی طالب و ابن عمر و ابی سعید

الخدردی و ابن عباس و انس و ابن الزبیر و بہ قال الاوزاعی و مالک فی

آخر امره و الشافعی و احمد و اسحق“ (معالم السنن / ۱۹۳)

اکثر علماء نماز میں رفع الیدین (تین مرتبہ) رکوع جاتے اور اٹھتے وقت کی

طرف گئے ہیں چنانچہ ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمر، ابو سعید خدری،

عبد اللہ، انس، عبد اللہ بن زبیر کا یہی قول ہے امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد اور

اسحق بن راہویہ بشمول امام مالک آخری رائے کے مطابق اسی کے قائل ہیں۔

یعنی امام مالک کا آخری قول رکوع کو جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

یدین کرنے کا ہے۔ حافظ ابن حجر ابن عبدالبر سے امام مالک کا مسلک ترک یدین سے رجوع نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال ابن عبدالبر لم يرو احد عن مالك ترك الرفع فيهما الا ابن القاسم والذي ناخذه الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحك الترمذي عن مالك غيره و نقل الخطابي و تبعه القرطبي في المفهم انه آخر قولي مالك ولم ار للمالكية دليلا على تركه ولا متمكالا بقول ابن القاسم“

(فتح الباری: ۲/۲۲۰)

یعنی امام ابن عبدالبر کا فیصلہ یہ ہے کہ امام مالک سے ترک یدین کو نقل کرنے والا صرف ابن قاسم ہے۔ جبکہ ابن عبدالبر، عبداللہ بن عمر کی حدیث مرفوع کی بناء پر رفع یدین (تین مرتبہ) ہی کو لیتے ہیں۔ ابن وهب وغیرہ نے امام مالک سے رکوع کی رفع یدین کرنا نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے امام مالک سے رفع یدین کرنے کا ہی مذہب بیان کیا ہے۔ امام خطابی اور قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ امام مالک کا آخری اور صحیح بلکہ اصح قول رکوع کی رفع یدین کرنے کا ہے، مالکیہ کے پاس ابن قاسم کے (شاذ) قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔

چونکہ امام مالک نے ترک یدین کے قول سے رجوع کر لیا تھا اور ان کا آخری قول رفع یدین کرنے کا ہے اس لئے امام ترمذی نے ان سے رفع یدین کرنے کا مذہب نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے:

”قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح..... وبه يقول مالك و معمر والا وزاعى و عبدالله بن المبارك و الشافعى و احمد و اسحق“ (جامع ترمذی مع عارضۃ الاحوزی ۲/۵۷)

یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کی (تین دفعہ رفع یدین کرنے کی) حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی کے امام مالک قائل ہیں اور معمر، اوزاعی، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

گویا رکوع کی رفع یدین کرنا جمہور امت کے نزدیک سنت ہے۔ چنانچہ متاخرین میں سے ابو عبداللہ دمشقی اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”رفع الیدین فی تکبیرات الركوع و الرفع منه سنة عند مالک و

الشافعی واحمد“ (رحمة الامة: ص ۳۸)

رکوع جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا امام شافعی اور احمد کی طرح امام مالک کے نزدیک بھی سنت ہے۔

امام شافعی کی رائے

امام شافعی حدیث و سنت کو مترادف بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے منسوب ثابت شدہ ہر بات کو شرعی حیثیت سے سنت قرار دیتے ہیں:

”الاصل قرآن و سنة فان لم يكن فقياس عليها واذا اتصل الحديث عن رسول الله ﷺ وصح الاخدمه فهو سنة“

(الكفاية في علم الرواية ص ۶۱۳)

یعنی اصل دلیل تو قرآن و سنت ہی ہے لیکن اگر ان میں کسی مسئلہ کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو تو پھر ان پر قیاس کے ذریعے حل تلاش کیا جائے گا اور جب رسول اللہ ﷺ سے متصل حدیث مل جائے جس کا آپ سے اخذ کرنا صحت کے ساتھ ثابت ہو تو ایسی حدیث ہی آپ ﷺ کی سنت کہلاتی ہے۔

اگر امام شافعی کے ہاں حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق ہو تا تو وہ حدیث صحیح کو بھی سنت نہ کہتے، ان کے ہاں ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا اس لئے انہوں نے حدیث کو سنت سے تعبیر کیا ہے، بلکہ ان کے ہاں سنت ہوتی ہی وہ ہے جو رسول کریم ﷺ سے صحیح حدیث کے ذریعے سے ملے، لوگوں کی بھیڑ کے عمل کو دیکھ کر سنت کو متعین کرنا امام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

یاد رہے کہ امام شافعی کی مذکورہ عبارت خطیب بغدادی کی کتاب ”الکفاية“ سے لی گئی ہے جسے اسماء فن میں شامل کیا گیا ہے جبکہ امام شافعی ”اپنی کتاب ”الام“ میں اخبار و روایات ہی کو ثبوت سنت کی بنیاد بناتے ہیں، ساکل نے جب ان سے پوچھا ”اھرایت سنة رسول الله ﷺ بائی شئیی تشبت؟ یعنی ”سنت رسول ﷺ کے حصول کے ذرائع کون کون سے ہیں؟“ تو انہوں نے جواب میں اس کی تین صورتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”الاول خبر العامة عن العامة الوجه الثاني تواتر الاخبار الوجه

الثالث اذ روى عن رسول الله ﷺ الواحد من الصحابة الحكم حکم به

فلم يخالفه غيره“ (الام ۷/۲۵۸)

یعنی عام لوگوں کا عام لوگوں سے خبر دینا (یہ ایک طریقہ ہے سنت کے ثابت ہونے کا) دوسرا خبر متواتر اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کریم ﷺ کے کسی نفیض کو روایت کرے اور کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔

دیکھئے امام شافعی نے سنت ثابتہ کے حصول کے لئے خبر و روایت کو ہی بنیاد بنایا ہے، کسی کے عملی تواتر پر انحصار نہیں کیا، بلکہ تیسری صورت میں انہوں نے خبر واحد کو بھی سنت میں شمار کیا ہے اور وہ حدیث و سنت میں شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے اسی لئے حدیثِ رجم کو سنت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سورۃ نور کی آیت کی تخصیص کے بھی قائل ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

قال الله ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ.....

للمارجم رسول الله ﷺ الشيب من الزناة ولم يجلدده دلت سنة رسول الله

ﷺ على ان المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران

(الرسالہ ص ۶۷)

یعنی ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زنا کار مرد و عورت کو کوڑے مارے جائیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے شادی شدہ کو کوڑے نہیں لگائے بلکہ اسے سنگسار کیا ہے، تو آپ ﷺ کی اس سنت سے معلوم ہوا کہ سو کوڑے مارنے کی سزا صرف آزاد کنوارے زنا کاروں کے لئے ہے۔“

اگر امام شافعی کے ہاں حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تو وہ کبھی حدیثِ رجم کو سنت سے تعبیر نہ کرتے۔ ان کے ہاں یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں اسی لئے انہوں نے حدیثِ رجم پر سنت کا اطلاق کیا ہے۔

اہل اشراق کی تدبیر سے محرومی

حدیث و سنت میں آسمان و زمین کا فرق ظاہر کرنے کے لیے تجدید زدہ حضرات نے امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ سے ایک عبارت نقل کی ہے:

”وتختلف الاحادیث فاخذ ببعضها استدلالا بكتاب او سنة او اجماع

او قياس وهذا لا يوجد به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال“

(الرسالہ ص ۳۷۳)

احادیث مختلف ہو جائیں تو میں بعض احادیث کو (فقہی اصول) کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے استدلال کی بناء پر لیتا ہوں حالانکہ گواہان میں اختلاف ہو تو کسی

صورت ایسی گواہی قبول نہیں ہوگی۔

ان حضرات کی غلط فہمی کی نشاندہی کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ امام شافعی نے یہ عبارت حدیث و سنت میں فرق ثابت کرنے کے لئے پیش نہیں کی بلکہ وہ اسے روایت و شہادت میں کئی طرح سے فرق بیان کرنے کے لئے لائے ہیں۔ ان کے ہاں ان دونوں میں ایک فرق تو یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت کی بیان کردہ حدیث تو مقبول ہوتی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی ثنا گواہی قبول نہیں کی جاتی، دوسرے یہ کہ لفظ ”عن“ سے روایت ہونے والی حدیث قابل قبول ہے بشرطیکہ اس کا راوی مدلس نہ ہو، جبکہ شہادت میں روایت یا سماع کی صراحت ناگزیر ہے اور ان میں تیسرا فرق ذکر کرتے ہوئے امام موصوف مذکورہ بالا عبارت کو لائے ہیں جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ دو یا اس سے زائد روایات میں اختلاف ہو تو کتاب و سنت یا اجماع و قیاس سے استدلال کر کے ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دی جاسکتی ہے لیکن گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہو جائے تو ایک کی گواہی کو دوسروں پر ترجیح دینے کا طریق کار اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ سب سے گواہی رد کر دی جاتی ہے، اور امر واقع ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ عبارت میں امام شافعی نے ”سنت“ کا لفظ استعمال ضرور کیا ہے جسے ان حضرات نے ساون کے اندھے کی طرح خود ساختہ مفہوم پر محمول کر لیا ہے، حالانکہ عبارت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف نے سنت کے لفظ کو ”علماء اصول“ کی اصطلاح کے مطابق استعمال کیا ہے، کیونکہ اہل اصول کے ہاں ”سنت“ سے رسول کریم ﷺ کا قول و فعل اور آپ کی تقریر تو مراد ہوتی ہی ہے (جیسا کہ اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) جیسا کہ ائمہ حدیث بھی اسے اسی معنی میں لیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ محدثین کرام رسول اکرم ﷺ کے قول، فعل اور تقریر کے بارے میں اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ یہ آپ ﷺ سے ثابت ہے یا نہیں جبکہ علماء اصول اسے کسی حکم شرعی پر استدلال کرنے کے اعتبار سے لیتے ہیں، جیسا کہ شیخ مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں:

”فعلماء الحدیث انما بحشوا عن رسول الله ﷺ الامام الهادی الذی

اخبر الله عنه انه اسوة لنا وقدوة فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق و

شمائل و اخبار و اقوال و افعال سواء اثبت حکما شرعيا ام لا، و علماء

الاصول انما بحشوا عن رسول الله ﷺ المشرع الذی يضع القواعد

للمجتهدین من بعده و یبین للناس دستور الحیاة فعنوا باقواله و

افعاله و تقریراته التي تثبت الاحکام و تقررها“

(السنة و مکاتباتی التشریح الاسلامی ص ۴۹)

محدثین امام ہادی رسول اللہ ﷺ سے منقول ہر قول و فعل اور اخلاق و عادات کے شرعی حکم ہونے سے قطع نظر صرف ثبوت واقعہ کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے نمونہ ہیں جبکہ علمائے اصول فقہ ان چیزوں سے بطور دستور حیات اور شرعی احکام کے ثابت کرنے کی بحث کرتے ہیں کہ رسول نے شارع ہونے کے ناطے بعد کے مجتہدین کے لئے یہ قواعد و ضوابط طے کر دیئے ہیں۔

اسی نکتے کو بیان کرتے ہوئے شیخ خطیب فرماتے ہیں:

”السنة فی اصطلاح علماء اصول الفقه ہی کل ما صدر عن النبی ﷺ

غیر القرآن الکریم من قول او فعل او تقریر مما یصلح ان یکون دلیلا

لحکم شرعی“ (السنة تمل التدریس ص ۱۶)

سنت علمائے اصول فقہ کے نزدیک قرآن کے علاوہ رسول اللہ ﷺ سے جو قول و

فعل اور تصویب و تائید صادر ہو، مراد ہوتی ہے کیونکہ وہ شرعی مسائل کے لئے دلیل بنتی ہے۔

امام موصوف نے ”استدلالاً“ کا لفظ لاکر اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے، اس کے باوجود اسے خانہ ساز مفہوم پر چسپاں کر لینا تدبیر اور دیانتداری کے منافی ہے، نیز اگر امام شافعی کے ہاں سنت کے لفظ سے اختراعی مفہوم مراد ہوتا جس میں اجماع کو شرط قرار دیا جاتا ہے تو وہ سنت کے لفظ کے بعد ”اجماع“ کو مستقل حیثیت سے ذکر نہ کرتے، جبکہ امام شافعی تو فرد واحد کی بیان کردہ روایت کو بھی سنت ہی شمار کرتے ہیں، جیسا کہ وہ جماعت متفقہ کی روایت کو بھی سنت کہتے ہیں چنانچہ وہ اجماع اور قیاس کی بحث میں مسائل کے جواب میں لکھتے ہیں:

”یحکم بالکتاب والسنة المجتمع علیها الذی لا اختلاف فیها

فنقول لہذا حکمنا بالحق فی الظاہر والباطن و یحکم بالسنة قد رویت

من طریق الانفراد لا یجتمع الناس علیها فنقول حکمنا بالحق فی الظاہر

لا نہ قد یمکن الغلط فیمن روی الحدیث“ (الرسالہ ص ۵۹۹)

یعنی کتاب و سنت کا وہ حصہ جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ وہ ظاہر و بالمتفق ہے، اور خبر واحد کے طریق سے مروی سنت سے جو فیصلہ کیا جائے جس پر تمام لوگ جمع نہیں ہیں تو یہ صرف ظاہر کے لحاظ سے حق ہو گا اس لئے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

دیکھئے امام شافعی نے مجمع علیہ سنت کی طرح فرد واحد کی روایت کردہ حدیث کو بھی سنت کہا ہے جبکہ مجمع علیہ سنت سے ان کی مراد خبر متواتر ہے جسے ایک جماعت بلا اختلاف نقل کرتی ہے اگر ان کے ہاں حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق ہو تا تو وہ خبر واحد کو خبر متواتر کی طرح سنت میں شمار نہ کرتے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ امام شافعی بھی جمہور علماء کی طرح حدیث و سنت میں کسی فرق کے قائل نہیں تھے۔ اور اس کے متعلق ان کی صریح نص اس سے قبل ہم پیش کر چکے ہیں۔

حنابلہ کی رائے

ابن نجار، حنبلی مسلک کے بلند پایہ علماء میں سے تھے جو مذہب حنبلی کے اصول و فروع پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ سنت کی بابت ان کی بات گھر کے ترجمان کی حیثیت رکھتی ہے، دیگر علماء کی طرح وہ بھی سنت کا مفہوم ان الفاظ سے ذکر کرتے ہیں:

”ان السنة شرعا و اصطلاحا قول النبی ﷺ و فعله و اقراره علی

الشیئی یقال او یفعل فاذا سمع النبی ﷺ انسانا یقول شیئا اور آہ

یفعل شیئا فاقره علیہ فهو من السنة قطعا“ (شرح الکوکب النیر ۲/۱۶۶)

یعنی شرعی اصطلاح کے اعتبار سے رسول کریم ﷺ کے قول و فعل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم ﷺ نے جب کسی شخص کو کوئی بات کہتے سنا یا کوئی کام کرتے دیکھا ہو اور آپ ﷺ نے اسے اس پر برقرار رکھا ہو تو آپ کی یہ تصویب و تائید یقیناً سنت میں شامل ہے۔

واضح رہے کہ اسلاف کے نزدیک حدیث و سنت مترادف ہیں، اور ان میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ان کے ہاں حدیث کی طرح سنت بھی دو اقسام پر مشتمل ہوگی، ایک وہ سنت جو طریق انفرادی سے مروی ہو جسے وہ خبر واحد کہتے ہیں، دوسری سنت متواترہ ہے جسے ایک جماعت روایت کرتی ہے اسے حدیث متواتر یا خبر متواتر کہتے ہیں، اس کا مرتبہ اور مقام ثبوت واقعہ کے لحاظ سے چونکہ خبر واحد سے بلند ہوتا ہے اس لئے تعارض کے وقت اسے خبر واحد پر ترجیح ہوگی یعنی خبر واحد کو کتاب اللہ یا حدیث متواتر سے مطابقت نہ ہو سکنے کی صورت ترک کر دیا جائے گا جیسا کہ قاضی ابو یوسف بن محمد بن حسین الفراء کہتے ہیں:

”ان یخالف نص کتاب اللہ او سنة متواترة“

(العدة فی اصول الفقہ ۳/۹۷۳)

ابن نجار حنبلی کی وضاحت کے مطابق یہاں بھی سنت متواترہ سے مراد وہ حدیث ہی ہے جو متواتر ہو، جسے خبر واحد پر فوقیت حاصل ہے لہذا احتیاطاً کے نزدیک بھی حدیث و سنت ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔

خطیب بغدادی کی رائے

خطیب بغدادی اپنی کتاب ”الکفایۃ“ میں ”سنت“ کا لفظ بکثرت لاتے ہیں اور بعض ابواب کے عنوان سے حدیث و سنت کے ہم معنی ہونے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ ممکن تھا کوئی شخص سنت کے لفظ کو خانہ ساز مفہوم پر محمول کر کے خطیب بغدادی کے نام سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، اس کے سدباب کے لئے ”الکفایۃ“ کے الوداعی کلمات میں ہی امام شافعی سے کامل اتفاق کرتے ہوئے ”سنت“ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الاصل قرآن و سنة فان لم یکن فقیما علیہما و اذا اتصل الحدیث عن رسول اللہ ﷺ و صح الاخذ منه فهو سنة“

(الکفایۃ فی علم الروایۃ ص ۶۱۴)

اصل دلیل قرآن و سنت ہے، لیکن اگر کسی مسئلہ کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو تو قرآن و سنت پر قیاس کر کے حل نکالا جائے گا۔ واضح رہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی متصل حدیث دستیاب ہو جس کا آپ ﷺ سے اخذ کرنا صحت کے ساتھ ثابت ہو، تو وہی حدیث آپ ﷺ کی سنت ہوتی ہے۔

دیکھئے صاحب ”الکفایۃ“ نے امام شافعی کی طرح حدیث کو ہی رسول کریم ﷺ کی سنت قرار دیا ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی کتاب کے آغاز میں ثبوت سنت کا دار و مدار عملی تواتر کی بجائے احادیث کے طرق و اسانید پر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ولولا عنایة اصحاب الحدیث بصبط السنن و جمعها و استنباطها من معادنها و النظر فی طرقها لبطلت الشریعة و تعطلت احکامها اذ کانت مستخرجة من الآثار المحفوظة و مستفادة من السنن المنقولة“ (الکفایۃ فی علم الروایۃ ص ۳۵)

یعنی اگر اہل حدیث سنتوں کو لکھنے اور ان کی جمع و تدوین کا اہتمام نہ کرتے اور انہیں اپنے ماخذ و مصادر سے اخذ نہ کرتے اور نہ ہی ان کی اسانید میں تدبر سے کام لیتے تو شریعت اور اس کے احکام ضائع ہو جاتے، کیونکہ محفوظ آثار اور مروی سنتوں

سے ہی تو احکام شریعت حاصل کئے جاتے ہیں۔

غور کیجئے، خطیب بغدادی بھی حدیث و سنت کو ہم معنی سمجھتے ہیں اسی لئے حدیث کی طرح سنت کے ثبوت کے لئے اس کی سند میں غور و خوض کرنے کو بنیاد بناتے ہیں اور اسے تمام اہل حدیث و سنت کا طریقہ قرار دیتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کے تیسرے باب میں سنت کو خبر متواتر اور خبر آحاد (دو قسموں) میں تقسیم کیا ہے اور وہاں انہوں نے اسی خبر متواتر کو سنت متواترہ کا نام دیا ہے، اور خبر متواتر مرتبے میں خبر واحد سے اعلیٰ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی طرح معیاری ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب کے باب ”الکلام فی الاخبار و تقسیمہا و بنقسم قسمین خبر تواتر و خبر آحاد“ کے تحت لکھتے ہیں:

وقد يستدل ايضا على صحته بان يكون خبرا عن امر اقتضاه نص

القرآن او السنة المتواترة او اجتمعت الامة على تصد يقه او نلفته

الكافة با لقبول“ (الكفاية- ص ۵۱)

حدیث کی صحت کے بارے میں یہ دلیل بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسا امر ہو جس کا تقاضا قرآن، سنت متواترہ اور اجماع امت کرتے ہوں۔ گویا سب اسے قبولیت کا درجہ دیتے ہیں۔

خطیب کے نزدیک یہاں ”سنت متواترہ“ سے مراد ”خبر متواترہ“ ہے جیسا کہ اس باب کے عنوان سے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور ”السنة المتواترة“ کے بعد ان کی طرف سے ”واجتمعت الامة على تصد يقه او نلفته الكافة با لقبول“ جملے کا اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطیب کے نزدیک ”السنة المتواترة“ کے مفہوم میں اجماع یا تلمیح باقبول اور تعادل امت کی شرط پیش نظر نہیں ہے (جیسا کہ اہل اشراق کا خیال ہے) ورنہ وہ سنت متواترہ کے بعد اس جملے کا اضافہ نہ کرتے۔ لہذا تجد دزدہ حضرات کا باب کے عنوان سے نظریں چڑھا کر خطیب کی اصطلاح کو سیاق و سباق سے کاٹ دینا اور اختزاعی مفہوم پر محمول کر کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرنا سرا سر بدینتی پر مبنی ہے۔

یاد رہے کہ خبر متواترہ کا تعلق امورِ حسیہ (جن کا مشاہدہ کیا جائے) سے ہوتا ہے اس لئے خطیب کبھی اس پر ”السنة المعلومہ“ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جم غفیر کے ہاں جانی پہچانی ہوئی سنت، وہ لکھتے ہیں:

”ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل و حكم القرآن“

الثابت المحکم والسنة المعلومة“ (الکفایۃ فی علم الروایۃ ص ۶۰۶)
یعنی خبر واحد، عقل، قرآن کریم اور سنت متواترہ کے منافی ہونے کے وقت مقبول
نہ ہوگی۔

یہاں خطیبؒ کے نزدیک ”سنت متواترہ“ کی طرح ”السنة المعلومة“ سے بھی خبر متواتری
مراد ہے جسے خبر واحد کے مقابلہ میں ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ان کے ہاں اس سے مراد وہ سنت ہوتی
جس میں عمل کے تواتر کو شرط بنایا جاتا ہے (جیسا کہ اہل اشراق کا وہم ہے) تو وہ ”السنة المعلومة“
کا لفظ لاتے، جس کا اشتقاق عمل سے ہے، لہذا اس کی بجائے ”السنة المعلومة“ کا لفظ لانا اس بات
کی دلیل ہے کہ صاحب ”الکفایۃ“ کے نزدیک سنت کے مفہوم میں عملی تواتر کی شرط نہیں ہے۔
مولانا محمد اسماعیل السلفی کا اعلان

منکرین حدیث کے نباض مولانا محمد اسماعیل سلفی ”سنت“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے
ہیں: ”شارع“ کی زبان میں آنحضرت کے قول و فعل، خاموشی، اجتہادِ نبوی سب سنت میں داخل
ہیں“ (بحیث حدیث ص ۱۸)

وہ حدیث و سنت میں فرق کرنے والے فتنے کی سرکوبی کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:

”ہمارے پیش نظر موضوع میں سنت اور حدیث مترادف ہیں“ (ص ۱۹)

حدیث و سنت کے ہم معنی ہونے پر ایسی تصریحات کے ہوتے ہوئے بھی تجدید زدہ حضرات کا
سنت کے خانہ ساز مفہوم کے میدان میں مولانا سلفیؒ کو کھینچ لانا اور اس بارہ میں ان کے صریح
موقف کو نظر انداز کر کے غیر متعلقہ عبارت کو پیش کر دینا بیمار ذہنیت کی دلیل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ
تذکر قرآن کی رٹ لگانے والوں کا یہی وطیرہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہے، اور ایسے فتنہ پروروں
سے خبردار کرنے کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾

جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ فتنہ پروری کے لئے مشتبہ باتوں کے پیچھے

پڑتے ہیں۔ (آل عمران: ۷۰)

مولانا امین اصلاحی کا مسلک

ہو سکتا ہے کہ مولانا اصلاحی سنت کی اختراعی تعریف کی اصلاح و مرمت میں اب کسی اور
نتیجے تک پہنچ گئے ہوں۔ لیکن ان کی سابقہ تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حدیث اور سنت کو

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

مترادف سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ ”مبادی تدر قرآن“ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”اصل چیز خود قرآن کے الفاظ اور اس کی اپنی توضیحات ہیں۔ اس کے بعد

آنحضرت ﷺ کی سنت ہے اور تیسرا درجہ اقوال صحابہ کا ہے“ (ص ۱۶۳)

دیکھئے ان کے ہاں قرآن کے بعد دوسرا درجہ سنت کو دیا گیا ہے اور اسی دوسرے درجے پر فائز ”سنت“ کو وہ حدیث سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدیث کا رتبہ بہت بلند ہے وہ امت کے لئے قرآن کے بعد دوسری چیز ہے، اس

میں خود حکمت قرآن کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے پھر اگر حدیث میں حکمت نہ ہوگی تو کہاں

ہوگی؟“ (ص ۱۱۱)

مولانا امین احسن کے یہ الفاظ ان کی مراد کے اظہار میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور وہ ہانگہ دہل بتا رہے ہیں کہ حدیث و سنت مترادف ہیں، کیونکہ ان کے بقول دین میں قرآن کے بعد دوسرا درجہ حدیث و سنت کا ہے اور تیسرا مقام اقوال صحابہ کو حاصل ہے۔

نیز ان کی نظر میں حدیث نبوی، حکمت قرآن پر مشتمل چیز کا نام ہے اور قرآن کریم میں حکمت (یعنی حدیث) کو کتاب اللہ کے بعد دوسرے درجے میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ سنت کا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (انعام ۱۱۳)

لہذا ہماری رائے میں مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک بھی حدیث و سنت ہم معنی

ہیں، اور انکے ہاں ان میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔

اہل ”اشراق“ کی رائے

ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اہل اشراق شد و مد سے حدیث و سنت میں فرق کے قائل ہیں لیکن مشہور ہے کہ حق اپنے آپ کو منواتا ہے، حدیث و سنت کا مترادف ہونا چونکہ حق ہے اور یہ اسلاف امت کا مسلک بھی ہے، اس لئے اشراقی حضرات بھی کسی حد تک انہیں مترادف ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں جیسا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الفاظ کا ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جانا زبان کے قواعد کے

مطابق ہے، سنت کا لفظ حدیث کے لئے اس لئے بول لیا جاتا ہے، کہ حدیث کا زیادہ تر

حصہ نبی ﷺ کی سنت مطہرہ کی روایت پر مشتمل ہے، اس لئے سنت کا لفظ علی سبیل

التغلیب حدیث پر بھی بول لیا جاتا ہے“ (اشراق منی ۶۹۳)

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

حدیث کے لئے سنت کے لفظ کو استعمال کرنا تو جمہور علماء کا مسلک ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، لیکن اسے حدیث پر علی سبیل التظہیر بولنے کا دعویٰ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ کیونکہ ایک لفظ کو دوسرے کے لئے علی سبیل التظہیر اس وقت بول سکتے ہیں جبکہ ان دونوں میں کوئی قدر مشترک موجود ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نزول میں نبی اور رسول دونوں شریک ہیں اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے لہذا ان میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے نزدیک حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے ہاں ان دونوں الفاظ میں کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہتی، لہذا جس طرح ارض و سماء (زمین و آسمان) میں سے ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ علی وجہ التظہیر بولنا کسی صاحب عقل سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے ہی حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق کرنے والوں کی طرف سے ایک کو دوسرے پر علی سبیل التظہیر بولنے کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔

پھر یہ بات بھی عجیب رہی کہ حدیث کا زیادہ تر حصہ چونکہ نبی ﷺ کی سنت کی روایت پر مشتمل ہے اس لئے سنت کا لفظ حدیث پر بول لیا جاتا ہے۔

اہل "اشراق" کے سر پر ایک اور مصیبت یہ سوار ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی تقریر و تصویب کو بھی سنت نہیں مانتے ہیں چنانچہ اس بارے میں اپنی پریشانی کا یوں اظہار کرتے ہیں:

"تقریر رسول اللہ ﷺ کا عمل ہوتا ہی نہیں، اور بالعموم اسے سنت متواترہ کا سا تواتر بھی حاصل نہیں ہوتا جو اُسے سنت کے درجے تک پہنچا سکے"

حقیقت یہ ہے کہ سنت قولی اور فعلی ہو یا سنت تقریری کسی کے لئے تواتر ضروری نہیں ہے تواتر تو حدیث کے ثبوت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ جسے سنت متواترہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، مذکورہ اشکال ان لوگوں کو پیش آسکتا ہے جنہوں نے سنت کے لفظ کو خود ساختہ مفہوم کا لبادہ اوڑھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ علماء امت نے تقریر کو بھی رسول اللہ ﷺ کا عمل کہا ہے جیسا کہ شیخ الاسلام سبکی فرماتے ہیں:

"وتطلق السنة على ما صدر عن النبي ﷺ من الاقوال والافعال التي ليست للاعجاز، وبدخل في الافعال للتقرير لا نه كف عن الانكار والكف فعل على المختار كما سبق" (الابحاح ۲/۲۶۳)

یعنی سنت رسول کریم ﷺ کے وہ اقوال و افعال ہیں جو آپ سے صادر ہوئے ہیں، اور (قرآن کریم کی طرح) معجز نہیں ہیں۔ اور رسول اکرم ﷺ کے افعال میں

آپ ﷺ کی تقریر بھی داخل ہے۔ اس لئے کہ تقریر انکار نہ کرنے کو کہتے ہیں اور کسی کام پر انکار نہ کرنا آنحضرت کا عمل ہے۔

یہ ہمارے اسلاف کا مسلک ہے، اہل اشراق کو بھی اس کا قائل ہونا چاہیے تھا مگر اس کے برعکس وہ لٹھ لے کر تقریر نبوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک آپ کی تقریر یا تصویب سے ایک چیز مشروع یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے“
اور اس پر ایک مثال پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو کسی مسجد میں امامت کی ذمہ داری سونپی، اور وہ وہاں نماز پڑھانے لگے، کچھ عرصے بعد ان کے بارے میں یہ شکایت آپ ﷺ تک پہنچی کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا کر اس کی وجہ پوچھنی چاہیے، جب وہ آئے تو آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی انہوں نے جواب میں عرض کی کہ مجھے سورہ اخلاص میں توحید کا بیان بہت پسند ہے اس لئے ایسا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وحدانیت کو پسند کیا تو اللہ نے تجھے پسند کیا“

(مکھوۃ کتاب فضائل القرآن)..... (اشراق ص ۲۲)

آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث کا جائزہ لینا مناسب ہے جسے ان حضرات نے مکھوۃ کے حوالے سے نقل کیا ہے، چونکہ ان کے ہاں حدیث تیسرے درجے کی چیز ہے جس کی وہ خاص اہمیت نہیں سمجھتے۔ لہذا انکار کی صورت نہ بن سکے تو اسے توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے (اسی لئے تو حدیث و سنت میں فرق کرنے کی کوشش میں سرگرم ہیں) انہوں نے مذکورہ حدیث کو بے احتیاطی سے ذکر کرنے کی وجہ سے متعدد غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے: جبکہ مکھوۃ میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”عن عائشة ان النبی ﷺ بعث رجلا علی سریة وکان یقرأ لاصحابہ فی صلواتہم فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکر واذلک للنسی ﷺ فقال سلوہ لای شیئی یصنع ذلک فسالوہ فقال لانہا صفة الرحمن وانا احب ان اقرأھا فقال النسی ﷺ اعبروہ ان اللہ بعہہ“

(مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن ص ۱۸۵)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کرتے وقت ان پر ایک آدمی کو امیر مقرر کر دیا۔ وہ انہیں نماز پڑھاتے وقت جب بھی کوئی سورت تلاوت کرتے تو اس سورت سے فارغ ہو کر سورہ اخلاص بھی پڑھتے یہ لشکر جب واپس آیا تو صحابہ کرام نے اس کا عمل رسول کریم ﷺ کے پاس ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے اس لئے میں اس کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں اس پر آنحضرت نے فرمایا اسے جا کر بتادو کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔

حدیث کے ان الفاظ کے پیش نظر اہل "اشراق" نے اسے ذکر کرتے وقت مندرجہ ذیل کوتاہیوں کا ارتکاب کیا ہے:

- ۱۔ "سریہ" کا معنی مسجد سمجھ کر اس شخص کی امامت کو مسجد کی امامت بنا دیا، حالانکہ آنحضرت نے اسے سفر جہاد میں امام اور امیر مقرر کیا تھا۔
 - ۲۔ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی نہیں پڑھتے تھے (جیسے ان حضرات نے سمجھا ہے) بلکہ وہ نماز میں قراءت سے فارغ ہو کر یہ سورت ملاتے تھے۔
 - ۳۔ رسول کریم ﷺ نے اسے بلا کر اس سے براہ راست گفتگو نہیں کی تھی بلکہ دوسروں کی وساطت سے سوال و جواب ہوا تھا۔
- بہر حال مذکورہ حدیث کو بے احتیاطی کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ان حضرات نے اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کی تقریر کو سنت مان لینے سے ہمیں دو خطرناک نتائج کی وارننگ دی ہے اور لکھا ہے:

"یہ بھی ایک تقریر ہے اور اس میں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تحسین کی گئی ہے، چنانچہ اسے اگر سنت مان لیا جائے تو اس کے دو نہایت خطرناک نتائج نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ آج تک ہم نے جو نمازیں سورہ اخلاص کے بغیر پڑھی ہیں وہ سب سنت کے خلاف پڑھی ہیں، اس لئے وہ ضائع ہو گئیں کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھی جائے حتیٰ کہ صحابہ کی نمازیں بھی معرض خطر میں پڑ جائیں گی کیونکہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ فجر میں اتنی لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے کہ نماز کے دوران ہی میں سورج طلوع ہو جاتا تھا۔

حدیث و سنت میں زمین و آسمان کا فرق؟

اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ کے لئے یہ لازم ہو جائے گا کہ ہر نماز میں سورہ
اخلاص پڑھی جائے چنانچہ ”لا صلوة الا بغاۃ۔ الکتاب“ کی طرح یہ بھی لازم ہے کہ آج
سے ”لا صلوة الا بسورۃ الاخلاص“ بھی اصول بنایا جائے“ (اشراق مئی ۱۹۴۳ء)

جو شخص حدیث نبوی کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور وہ مختصری حدیث کا مفہوم بیان
کرتے ہوئے کئی ٹھوکریں کھاتا ہو اسے ایسا طنزیہ انداز کلام اختیار کرنا زیب نہیں دیتا، رہے دو
خطرناک نتائج جن کی آپ کی طرف سے تقریری سنت کے تسلیم کرنے والوں کو وارنٹف دی گئی
ہے، تو یہ بھی آپ حضرات کی کم فہمی پر مبنی ہے، اس لئے کہ کسی بھی سنت کے لئے (خواہ وہ تقریری
ہو) یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اسے وجوب پر ہی محمول کیا جائے بلکہ کسی قرینہ کے پائے جانے
سے اس سے اباحت بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے بعض احکام اباحت پر محمول
ہوتے ہیں مثال کے طور پر حج سے فراغت کے بعد احرام کھولنے والے کے لئے شکار کو مباح کرتے
ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدہ ۲)

یعنی جب تم احرام کھول چکو تو شکار کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکار کرنا ضروری
ہے، اور نہ ہی احرام کے بعد شکار نہ کرنے والے کا حج معرض خطر میں پڑے گا، اور نہ ہی کوئی
عقلمند اس آیت کریمہ کے پیش نظر ”لاحج الا بالاصطاد“ اصول بنانے بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ اس
سے مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جو شکار حالت احرام میں ممنوع تھا اب احرام کھولنے کے بعد
حلال اور مباح ہے۔ اسی طرح رسول کریم ﷺ کا اپنے صحابی کو نماز میں قراءت سے فراغت کے
بعد سورہ اخلاص پڑھنے پر برقرار رکھنا آپ کی تقریری سنت ہے۔ لیکن خود آنحضرت ﷺ کا ہر
سورت کے اختتام پر سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا یہ عمل
اباحت پر محمول تھا۔ وجوب کے لئے نہ تھا۔ اس لئے سورہ اخلاص کے بغیر پڑھی ہوئی ہماری نمازیں
نہ تو معرض خطر میں پڑیں گی اور نہ ہی ہمیں کسی کی کج فہمی کی وجہ سے ”لا صلوة الا بسورۃ
الاخلاص“ اصول بنانے کی ضرورت پیش آئے گی۔

مزید بریں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو طلوع شمس اور غروب شمس جیسے اوقات میں
نماز پڑھنے سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا اور وہ ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے احتراز کرتے تھے،
لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس بات پر اصرار ہے کہ صحابہ کرام فجر کی نماز میں اتنی لمبی سورتیں پڑھنا
شروع کر دیتے تھے کہ نماز کے دوران سورج طلوع ہو جاتا تھا اور آپ کے بقول اس طرح وہ

مخالفتِ رسول کے مرتکب ہوتے تھے تو صحابہ کرام پر اس الزام تراشی کا ثبوت پیش کرنا آپ کے ذمہ ہے۔

آخر میں ہم واضح کر دیں کہ حدیث و سنت میں فرق نہ ہونے کو ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اسلافِ امت کی تصریحات سے ثابت کیا ہے، اور مقصود صرف یہ ہے کہ انتشار کی شکار اس امت کے حال پر رحم کیا جائے اور نئی اختراعات کے ذریعے سے فرقوں میں عیٰی ہوئی امت کو مزید پائنے سے گریز کیا جائے۔ ہاں اگر اب بھی کسی کو سنت کے اس اختراعی مفہوم پر ہی اصرار ہے جس میں اجماع اور عملی توازن کو شرط بنا دیا گیا ہے، تو اسلاف کی اصطلاحات کو خانہ ساز مفہوم پر محمول کرنے کی بجائے ان سے سنت کی اختراعی تعریف ثابت کر دیں جو آپ کے لٹریچر میں کی جاتی ہے تو ہم فراخ دلی سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ○○

قارئین کی خدمت میں گزارشات

- ۱۔ خط و کتابت کرتے ہوئے خریداری نمبر / اعزازی نمبر / تبادلہ نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- ۲۔ خطوط کے فوری جواب کے لئے خط "متعلقہ ذمہ دار" کے نام ارسال فرمائیے:
 - مجلہ کی ترسیل، تکمیل اور زر تعاون کے سلسلہ میں: مینجیر
 - مضامین، تنقید و آراء، تبصرہ کتب، استثناء کے بارے میں: مدیر معاون
 - مضامین کی ترسیل اور اعلیٰ پالیسی امور کے لئے: مدیر اعلیٰ
- ۳۔ اپنے واجبات کی ادائیگی مکمل فرمائیے تاکہ آپ کا یہ دینی مجلہ مالی نقصان سے دوچار نہ ہو۔
- ۴۔ پانچ خریدار جاری کروانے کی صورت میں ایک سال کے لئے مجلہ اعزازی طور پر جاری کر دیا جائے گا۔
- ۵۔ اگر آپ مجلہ کی پالیسی سے متفق ہیں تو آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، نمونہ کار پرچہ طلب فرما کر اس تہواز کو وسیع فرمائیں۔
- ۶۔ گاہے بگاہے مجلہ کی روش پر اپنی آراء سے نوازتے رہے۔ (ادارہ)