

اذان عثمانی کا علمی و تحقیقی جائزہ

احضار الجمعة لتحقيق الاذان يوم الجمعة

الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر ايام الاسبوع، وأمر عباده ان يذروا البيع إذا نودى للصلاة في هذا اليوم ويسموا الى ذكره المشروع والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله الى الناس كافة..... اما بعدا

کافی عرصہ پہلے بھی یہ مسئلہ چل نکلا تھا کہ جمعہ کے دن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اذان جو شروع کرائی تھی وہ اب بھی جائز ہے یا نہیں؟ بعض جواز یا مندوب کے حق میں تھے جبکہ بعض اس کو بدعت قرار دے کر ناجائز سمجھتے تھے۔

حال ہی میں مولانا ثناء اللہ مدنی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جو ہفت روزہ ”الاعتصام“ میں شائع ہوا ہے، اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مولانا عبید اللہ عقیف کا مقالہ اسی ”الاعتصام“ میں چار سطروں میں شائع ہوا جس میں مولانا کی رائے اس کے مطلق جواز کے خلاف ہے۔ ان کے مقالہ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ راقم اشیم کو حضرت مولانا کے مقالہ میں چند مؤاخذات نظر آئے اور نظر غائر ڈالنے سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مولانا نے اس مقالہ میں کوئی ایسی مستحکم اور مدلل بات بیان نہیں فرمائی جس سے جواز یا مندوب کے حامیوں کا

موقف بالوضاحت کمزور نظر آئے۔ اس لئے محض احقاقِ حق کی نیت سے راقم الحروف نے ارادہ کیا کہ وہ بھی اس موضوع پر کچھ خامہ فرسائی کرے۔ اس لئے قلم اٹھایا اور یہ مقالہ تحریر کرنا شروع کر دیا اگر یہ صواب ہو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر دوسری بات ہوئی تو یہ میرے ناقص علم و فہم کا نتیجہ ہے۔ واللہ ولی التوفیق وهو حسبی و نعم الوکیل

(۱) سیدنا حضرت عثمانؓ کی اس اذان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ان کا یہ فعل اجتہادی و استنباطی ہے۔

استنباط و اجتہاد کسی اصل سے ہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس مسئلہ میں ہے، بدعت وہ ہے جس کی کوئی اصل بالکل نہ ہو۔ آنحضرت ﷺ کے عہدِ مبارک میں نمازِ فجر کے وقت سے پہلے بھی ایک اذان آپ ﷺ کے ہی حکم سے دی جاتی تھی اور پھر طلوعِ فجر کے بعد ایک اور اذان جو دخولِ وقت کا اعلان ہوتی، دی جاتی تھی اور صحیح حدیث میں اس پہلی اذان کے مقصد کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اذانِ عثمانی میں بھی قریب قریب یہی مقصد تھا اور ہے۔ لہذا ان کا استنباط صحیح ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عثمانؓ کا یہ فعل استنباطی مانتے ہیں گو انہوں نے استنباط کا اصل دو سر ایتایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”وتبيين مما مضى ان عثمان أحدته لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة
قياسا على بقية الصلوات لما لحق الجمعة بها..... وفيه استنباط معنى
من الاصل لا بطله..... اه فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۳

”جو کچھ گذر چکا اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عثمانؓ نے اس اذان کا اضافہ لوگوں کو نماز کے وقت کے دخول کا اعلان کرنے کے لئے کیا تھا بقیہ نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے جمعہ کو بھی ان سے ملحق کر لیا..... اور اس میں اصل سے ایک معنی کا استنباط ہے جس کو اصل باطل نہیں کرتا“

جب ایسے حافظ و محدثین اذانِ عثمانی کو مستنبط قرار دے رہے ہیں گو اس اصل میں جس

سے یہ مستبط ہے اس کے بیان میں وہ مختلف ہیں لیکن مستبط ہونے میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں تو دوسروں کو بھی حق ہے کہ اس کو کسی دوسرے اصل سے مستبط قرار دیں۔

ہماری نظر میں اذانِ عثمانی کا نماز فجر کی اذانِ اول والے اصل سے مستبط ہونا زیادہ قرین قیاس اور محکم موقف معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ استنباط ہی تصور کیا اور ان کے استنباط کو صحیح قرار دیا اس لئے انہوں نے اس فعل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی حرف گیری نہیں کی جیسا کہ ابنِ حمید اپنی تفسیر میں، ابن المنذر اور ابن مردویہ نے اس سلسلہ میں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”فلم يعب الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمعنى“

(الدر المنثور للعلامة السيوطي والاجوبة النافعة للعلامة الالباني)

”تو لوگوں نے اس اذانِ ثانی کی زیادت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی

نہیں کی حالانکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں نماز پوری پڑھی (قصر نہیں کیا)

تو لوگوں نے ان پر حرف گیری کی“

یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا منیٰ میں نماز قصر نہ کرنا بلکہ پوری (حضر والی) پڑھنا تو لوگوں کے مؤاخذہ کا سبب بنی اگرچہ اس کی بھی صحیح دلیل سنت میں موجود تھی۔ امام دارقطنی اپنی سنن میں صحیح سند سے سیدنا اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول! آپ نے تو سفر میں اظہار کیا لیکن میں نے روزہ رکھا آپ نے نماز قصر کی اور میں نے پوری پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! ”تو نے بھی اچھا کیا“

مقصود یہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے منیٰ میں پوری نماز پڑھنے کی بھی دلیل موجود تھی۔ تاہم چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ قصر ہی کیا تھا اس لئے لوگوں

نے حضرت عثمانؓ کی اس بات پر تو حرف گیری کی لیکن جمعہ کے دن اذانِ ثانی کی زیادت پر کوئی مؤاذہ نہیں کیا۔ اگر حضرت عثمانؓ کا یہ فعل آنحضرت ﷺ کی سنت کے مخالف ہوتا اور کسی نص سے مستبٹ نہ ہوتا تو صحابہ کرامؓ کی یہ جلیل القدر جماعت قطعاً خاموش نہ رہتی حالانکہ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے (۱) حضرت علیؓ (۲) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۳) حضرت سعید بن زیدؓ (۴) حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ (۵) حضرت زبیر بن العوامؓ موجود تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ۳۲ھ میں وفات پائی، غالب گمان یہی ہے کہ اس اذان کے اضافہ کے وقت وہ بھی موجود تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ۳۲ یا ۳۳ھ میں وفات پائی ان کے متعلق بھی یہی گمان ہے کہ وہ اس اذان کے اضافہ کے وقت موجود تھے اور یہ صحابہ کرامؓ بدعت کے سلسلے میں بہت سخت تھے۔ ایک مرتبہ چند لوگوں کو مسجد میں مجتمع ہو کر چند اذکار ”سبحان اللہ“ ”الحمد للہ“ ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ وغیرہ پڑھتے دیکھا۔ ان اذکار کے پڑھنے کا اجر و ثواب احادیثِ صحیحہ میں موجود ہے تاہم یہ لوگ ان اذکار کو کچھ ایسی ہیئت میں اکٹھے ہو کر پڑھ رہے تھے کہ یہ ہیئت حضرت ابن مسعودؓ کو سخت ناپسند ہوئی اور ان لوگوں کو بہت ڈانٹا اور سخت سُت کیا۔ جب یہ بزرگ ہستیوں اتنی بدعت بھی برداشت نہ کر سکیں تو ان کے متعلق یہ خیال رکھنا کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کی اس بات کو خاموشی سے برداشت کر لیا اور ان کو اتنا بھی ٹوک نہ سکے کہ اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ﷺ کی سنت سے انحراف کر رہے ہیں حالانکہ (ہمارے موجودہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق) آنحضرت ﷺ یا حضرت ابوبکر صدیقؓ یا حضرت عمر فاروقؓ کے عہد مبارک میں بھی اس کے متقاضی اسباب تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا اضافہ نہیں کیا، آپ اب کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟

ان صحابہ کرامؓ کی یہ بہترین جماعت تو ایسی حق گو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بارِ عب غلیفہ کو بھی بیاہگ دھل حق کہہ دیتے تھے حتیٰ کہ عورتیں تک ان کو کلمہ حق کہنے کی جرأت رکھتی تھیں تو ایسے حق گو صحابہؓ کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ حضرت عثمانؓ غنی

ﷺ جیسے حلیم الطبع نرم دل انسان کو کلمہ حق کہنے سے ڈرتے تھے یا انہوں نے دانستہ اس سے پہلو تھپی کی، صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت کا حضرت عثمانؓ کی اس بات پر اعتراض نہ کرنا بلکہ اس پر اپنی خاموشی سے اظہارِ پسندیدگی کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہؓ نے حضرت عثمانؓ کی اس بات کو سنت سے مستتب سمجھا، اس کے استنباط کو صحیح تصور کیا لہذا اسی لئے خاموش رہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ”تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو“ تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ علم عطا کیا تھا کہ میرے یہ خلفاء راشدین میری سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ ﷺ کی سنت ہی ہوگی یا ان کی سنت سے مستتب و ماخوذ۔ اس لئے ان کی سنت سے تمک کی بھی واضح طور پر ہدایت فرمائی۔ لہذا جب یہ اذانِ ثانی رسول اکرم ﷺ کی سنت سے ہی ماخوذ مستتب ہے تو یہ سنت کے خلاف نہ ہوئی اور نہ ہی اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے۔ باقی رہے ہمارے محترم مولانا عبید اللہ صاحب عقیف حفظہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے صاحبِ مُبل السلام کی اتباع میں سنۃ الخلفاء الراشدین کو ”طریقِ نظامِ حکومت“ میں ہی محدود رکھا ہے تو افسوس! ہم ان سے اس بات پر اتفاق کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ”طریقِ نظامِ حکومت“ کے بارے میں بھی کتاب و سنت کے ارشادات اور رہنما اصول موجود ہیں اس لئے وہ خلفاء راشدین ”طریقِ نظامِ حکومت“ بھی ان اصول و ارشادات کے پابند رہ کر ہی عمل میں لاسکتے تھے، ان سے انحراف کر کے کوئی نظامِ حکومت چلانے کے وہ قطعی طور پر مجاز نہ تھے اور اب بھی مسلم ممالک ان اصول و ارشادات کے ماتحت رہ کر ہی کسی طریقِ نظامِ حکومت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ لہذا رسول اکرم ﷺ کے ان خلفاء راشدین کی سنت سے تمک والے ارشاد کے کیا معنی ہوئے؟ اور ان کی سنت کا خصوصیت سے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس دُور کی کوڑی لانے کی بجائے اگر یہی کہا جائے کہ چونکہ ان خلفاء راشدین کی سنت، سنۃ الرسول ﷺ ہی ہوگی، یا آپ ﷺ کی سنتِ مطہرہ سے مستتب۔ اس

لئے خاص طور پر ان کی سنت سے تمک کا یہ ارشاد صادر ہوا، اور اس میں کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ لیکن خلفاء راشدین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی یہ خصوصیت نہیں کیونکہ وہ بسا اوقات سنت سے انحراف بھی کریں گے اور عملاً چند باتوں میں ان سے انحراف سرزد ہوا بھی۔

مولانا محترم نے خلفاء راشدین کی چند باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ باتیں سنت کے خلاف ہیں اور اہل حدیث حضرات بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔

اس کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ خلفاء راشدین معصوم نہیں تھے ان پر نسیان بھی طاری ہو جاتا تھا اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امتحاناً (یعنی وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں) ان کو کسی بات کے بارے میں فی الوقت ذہول بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان کا یہ فتویٰ یا بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو فوراً اس سے رجوع فرما لیتے۔

جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجنونہ جس سے زنا کا صدور ہوا کے متعلق رجم کا حکم دیا تھا اور عورتوں کے مر کے بارے میں فرمایا کہ جتنا آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات ﷺ کو دیا تھا اس سے زائد نہ دیا جائے۔ اگر کسی نے زیادہ دیا تو وہ اس سے چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کا حکم کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسی وقت رجوع فرمایا۔

ری یہ بات کہ انہوں نے ایک مجلس کی طلاق ثلاثہ کو تین قرار دیا تو یہ بات اسی حدیث میں موجود ہے کہ ان کا یہ امر اس کو سنت متبع بنانا نہ تھا بلکہ یہ امر محض تعزیر تھا، یعنی طلاق مسنون تو یہ ہے کہ الگ الگ طلاق دی جائے اسی طرح لوگوں کو اپنی رفیقہ حیات سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو جانے سے پہلے اس پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے کہ آیا میں اس سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو جاؤں یا نہیں۔ گو ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی ایک نئی مجلس میں تین طلاقیں دینا سنت کے خلاف ہے۔ لہذا جب لوگوں نے اس سنت کے خلاف دھڑا دھڑا ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینی شروع کر دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سنت کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے یہ حکم نافذ کر دیا کہ چلو جب تم سنت کے خلاف کام کرنے

سے باز نہیں آتے تو ہم بھی ان ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی قرار دیتے ہیں یعنی یہ حکم محض تعزیری تھا۔ جو سنت کی خلاف ورزی سے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے کیا گیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے انتہائی اقدام کے بغیر لوگ اس چیز کو چھوڑنے کے لئے ہرگز تیار بھی نہ ہوتے۔

بہر حال یہ حکم ”صحیح یا غیر صحیح“ لیکن محض تعزیری تھا۔ پس یہ قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے سب کے سب لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اہلحدیث کثر اللہ سواد ہم بھی اس پر عمل نہیں کرتی۔ رہی حج تمتع والی بات..... تو ہمارے خیال میں یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ وہ غالباً، واللہ اعلم، ”حج قرآن یا افراد“ کو افضل سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان میں محنت و جہد زیادہ ہے اور انہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے حجتہ الوداع میں جو لوگوں سے صبح کے احرام کو کھول کر عمرہ بنانے اور بعد میں آٹھویں ذوالحجہ سے دوبارہ صبح کے احرام باندھنے کا حکم فرمایا، یہ اس لئے تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں پر یہ غلط تصور ثبت تھا کہ اشترالجم میں عمرہ مناسب نہیں اور ان ایام میں وہ عورتوں کے پاس جانا بھی معیوب خیال کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ اجتہادی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک آجرت تو محروم نہیں ہو سکتے نیز یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمتع کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے بلکہ حج قرآن یا افراد کو صرف افضل تصور فرماتے تھے، اس سے ظاہر ہے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم خصوصاً ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان سے اس مسئلہ میں اختلاف رکھتے تھے اور وہ تمتع کرتے رہتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردستی ان کو نہیں روکا اگر اس کو ناجائز سمجھتے ہوتے تو ضرور ان کو زبردستی روک دیتے۔ واللہ اعلم

بہر حال ان باتوں کو خلفاء راشدین کے سلسلہ میں اس طرح پیش کرنا کہ یہ کام انہوں نے سراسر سنت کے خلاف، رزی کرتے ہوئے کئے، ان بزرگ ہستیوں کے حق میں سوئے ظن کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ہمارے کرم فاما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے استنباط کو بھی اجتہادی غلطی قرار دیتے تو یہ معاملہ کافی حد تک قابل براشت بن جاتا۔ یہ بات بھی ہم علی وجہ التزلزل کہتے ہیں ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کی وجہ سے نہ صرف ایک اس کو اجتہادی غلطی کہنا بھی مسلم نہیں۔ لیکن

..... افسوس یہ بزرگ تو اس کو بدعت ہی میں لا کر چھوڑنے پر مُصر ہیں لہٰذا ابی اللہ المشتکی علامہ ناصر الدین البانی جو محقق العصر ہیں اور انہوں نے واقعہ کتاب و سنت کی نہایت بہترین خدمات انجام دی ہیں، افسوس وہ بھی حضرت عثمانؓ کے سلسلہ میں انصاف نہیں کر سکے ایک طرف وہ ”صلوٰۃ النبی“ ﷺ میں حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد ”السلام علیک ایہا النبی“ کی جگہ ”السلام علی النبی“ پڑھنا شروع کیا اور عطاء بن ابی رباح کے اس اثر، جس میں یہ ہے کہ ”آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام اللہ علیہم السلام آپ ﷺ کی وفات کے بعد ”السلام علی النبی“ پڑھتے تھے۔

ان دونوں کے متعلق علامہ البانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ علیہم السلام کا یہ فعل یا تصرف ”توقیف“ ہے، یعنی رسول اکرم ﷺ سے مروی کسی نص کی بناء پر انہوں نے یہ تصرف یا تغیر کیا حالانکہ ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جس میں یہ ارشاد ہو کہ میری رحلت کے بعد تم ”السلام علی النبی“ پڑھنا۔ پھر بھی علامہ صاحب ان چند صحابہ کرام اللہ علیہم السلام کے اس تصرف کے متعلق یہ حُسن ظن رکھتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ ”توقیف“ ہے لیکن دوسری طرف سیدنا عثمانؓ جو خلیفہ راشد بھی ہیں۔ ان کے اس عمل کو اتنا شک کا فائدہ دینے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ان کا یہ فعل اجتہادی اور استنباطی تھا۔ گو علامہ موصوف اس استنباط کو صحیح قرار دیں یا غلط؟ لیکن کیا حضرت عثمانؓ جیسی بزرگ ہستی اس حُسن ظن کی بھی مستحق نہیں سمجھی گئی بلکہ اس کو بدعت بنانے کے لئے کبھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا جاتا ہے اور کبھی حضرت علیؓ کا بلا سند عمل نقل کیا جاتا ہے اور کبھی حسن بصریؒ یا امام زہریؒ کا قول..... فانا لله وانا الیہ راجعون

حیرت یہ ہے کہ بعض حضرات (جو اذان عثمانی کے خلاف ہیں) چند صحابہؓ کا آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد ”السلام علی النبی“ پڑھنے کے متعلق ”اجماع صحابہ“ اللہ علیہم السلام کا دعویٰ کرنے سے بھی نہیں چوکتے حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط بھی ہے، ہم ان شاء اللہ اس کے بارے میں اپنی گزارشات آگے پیش کریں گے۔

بہر کیف ان تمام معروضات کا یہ مقصد ہے کہ اولاً تو حضرت عثمانؓ کا یہ حکم استنباطی

ہے لہذا اس کو بدعت کہنا اصولاً صحیح نہیں۔ واللہ اعلم

(۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع حجت ہے۔ اور اذان عثمانی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

کا اجماع ہو چکا ہے لہذا یہ بدعت نہیں بلکہ مشروع ہے۔

اس (اذان عثمانی) پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کی پہلی دلیل تو وہ روایت ہے جو اس سے پہلے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے ذکر کر چکے ہیں۔ جس میں یہ صراحت ہے کہ لوگوں نے اس اذان کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی حرف گیری نہیں کی۔ لوگوں سے مراد اس جگہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں جب ان سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو استحسان کی نظر سے دیکھا اسی لئے ان پر کوئی حرف گیری نہ کی تو معلوم ہوا کہ اس پر ان کا اجماع ہو گیا تھا۔ دوسری دلیل یہی حضرت سائب بن یزید کی حدیث ہے، جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔

صحیح بخاری والی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

”فثبت الامر علی ذلک“ صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۷ متفقین ابن

باز حفظ اللہ تعالیٰ

پھر یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل (سب بلاد اسلامیہ میں جو اس وقت تھے) باقی

اور ثابت رہ گیا۔

اور صحیح ابن خزیمہ میں اسی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔

”فثبت ذلک حتی الساعة“ نقل عن فتح الباری ج ۲، ص ۳۹۴

پھر یہ عمل (اذان عثمانی) اس وقت تک اسلامی قلم رو میں ثابت رہ گیا۔

اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”والذی یظهر ان الناس أخذوا بفعل عثمان فی جمیع البلاد اذ ذلک

لکونہ خلیفۃ مطاع الامر“ (فتح الباری ج ۲، ص ۳۹۴)

ان الفاظ (فثبت الامر.... الخ) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جتنے شرع تھے، ان سب کے لوگوں نے اس عمل عثمانی کو قبول کر لیا تھا کیونکہ وہ (برحق) غلیفہ تھے ان کے امر کی اطاعت کی جاتی تھی“

یہ الفاظ ”فثبت الامر علی ذلک“ امام زہری کے ہوں یا حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے ہوں جو انہوں نے امام زہری سے کہے۔ دونوں صورتوں میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ امام زہریؒ کے عہد تک اس عمل میں کہیں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ روایت اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی ہے۔ امام زہریؒ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد کو پہنچ نہیں سکے۔ لہذا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اذان عثمانی کو کوفہ میں موقوف کر دیا تھا تو اس کا پتہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ یا امام زہریؒ کو لازمی طور پر ہوتا اس کے بعد وہ کیسے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس وقت تک بلاد اسلامیہ میں یہ اذان عثمانی ثابت رہ گئی ہے۔

حالانکہ وہ دار الحکومت کوفہ میں بند ہو چکی تھی؟

اگر واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس قسم کی کوئی روایت یا سند ہوتی تب بھی صحیح بخاری وغیرہ کی اس صحیح حدیث کے مقابلہ میں وہ مرجوح ہی ہوتی چہ جائیکہ اس اثر کی کوئی سند ہی نہیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے مغرب کی بات تو کی ہے کہ اس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہاں آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک والی اذان پر اکتفاء کیا جاتا تھا (اگرچہ محدثانہ اصول کے مطابق اس پر بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ مبلغ (بکر اللام) کون ہے اور یہ خبر کہاں تک معتد علیہ ہے) تاہم انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اثر کا ذکر نہیں کیا اگر یہ صحیح ہوتا تو حافظ صاحب ”ثبت الامر.... الخ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے ضرور یہ فرماتے کہ ”لیکن یہ عمل کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بند ہو گیا تھا“

جبکہ حافظ صاحبؒ نے ایک لفظ بھی اس سلسلہ میں نہیں کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ علامہ البانیؒ حفظہ اللہ تعالیٰ جیسا وسیع الطالعہ اور محقق جو احادیث و روایات کے سلسلہ میں کافی احتیاط و تشدد اختیار کرتے ہیں اور اسانید پر ہر پہلو سے بحث فرماتے ہیں نیز اگر

سند کے ہوتے ہوئے بھی اس میں ذرا سی علت کا سراغ مل جاتا ہے تو اسے حسن کے درجہ سے بھی گرا کر ضعیف قرار دے دیتے ہیں لیکن زیر بحث مسئلہ میں وہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں نہ تھے اس لئے اپنے موقف کے اثبات کے لئے ”الاجوبۃ السافعة“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ”یعنی انہوں نے اپنے دور حکومت میں عثمانی اذان کو کوفہ میں بند کر دیا تھا“ بلا تحقیق نقل فرما کر صرف تفسیر قرطبی کا حوالہ دے کر چلتے بنے۔ ایسے محقق العصر سے ایسی بات کا صدور کتنا انوکھا دکھائی دے رہا ہے!

جبکہ اس اثر کو اس طرح تحریر فرمایا گویا یہ بات باسند ثابت شدہ حقیقت ہے.... فی اللجب! پھر مولانا عبید اللہ عقیف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب ستم ظریفی کا مظاہرہ فرمایا کہ بلا تحقیق محض علامہ البانی کی تحریر کو حرف آخر تصور فرما کر قرطبی کی تفسیر ہی کا حوالہ دے دیا اور مفت روزہ ”الاعتصام“ میں ان کے طرز تحریر سے صاف عیاں ہو رہا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والا یہ اثر صحیح و ثابت ہے۔ ہم نے تفسیر قرطبی کو دیکھا تو واضح ہوا کہ انہوں نے یہ اثر تو ضرور نقل کیا ہے لیکن نہ تو اس کی سند ذکر کی ہے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس فعل کے بلا واسطہ راوی کا ہی نام تحریر کیا اور نہ ہی کسی مسند کتاب کا حوالہ دیا ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتویں صدی ہجری میں وفات پائی۔ چنانچہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کم از کم کتنے وسائط ہونے چاہئیں، یہ اہل علم بالحدیث بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ وسائط کیسے ہیں ثقہ یا ضعیف، اس سلسلے میں کچھ پتہ نہیں۔ ایسے غیر مستند اثر کو لے کر اس خارزار میں کود پڑنا اہل حدیث علماء کو زیب نہیں دیتا۔ علامہ البانی کا مطالعہ نہایت وسیع ہے اور ان کی نظر سے بہت سی ایسی کتب احادیث و روایات بھی گذری ہیں جو ہم نے نہیں دیکھیں۔ اگر یہ اثر باسند کسی مستند کتاب میں ان کی نظر سے گذرا ہو تا تو وہ صرف تفسیر قرطبی کے بے سند اثر کے حوالہ دینے پر ہرگز اکتفاء نہ کرتے اور مولانا عبید اللہ صاحب کو بھی یہ مناسب نہ تھا کہ وہ بلا تحقیق اس اثر کو اپنے مقالہ میں تحریر فرماتے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو ان روایات کی اسانید کے بارے میں (جو احکام عقائد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شئون سے متعلقہ ہیں) کافی چھان بین کرتے اور نہایت احتیاط سے

کام لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مولانا نے تو یہ زحمت بھی اٹھانی ضروری نہیں سمجھی کہ وہ کم از کم یہ دیکھ لیتے کہ آیا اس اثر کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس بلا سند اثر کو لے کر حضرت عثمانؓ جو ذوالنورین خلیفہ راشد اور آنحضرت ﷺ کے بعد تیسرے نمبر پر (جمہور اہل سنت کے نزدیک) افضل خلیفہ تھے، کے اس فعل کو ذبے الفاظ میں بدعت قرار دے رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح العقیدہ اہل سنت و الجماعت مسلمان کے لئے تو اس قسم کے انتساب کا تصور بھی سوہانِ روح ہو گا لیکن کیا کیا جائے۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب.....!

ایک طرف تو مولانا اور ان کے ہم نوا اس کو بدعت قرار دیتے ہیں پھر اضطراری حالت کے تحت حضرت عثمانؓ کے اس فعل کی وکالت بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ بے اختیار ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کا نمونہ سامنے آجاتا ہے۔ فرماتے ہیں: یہ ایک ہنگامی اور وقتی ضرورت تھی جس کے پورا کرنے کے لئے یہ اذان زیادہ کی گئی اب یہ ضرورت چونکہ ختم ہو گئی ہے لہذا اس سے پرہیزی اولیٰ ہے۔

ہماری گزارش یہ ہے کہ

یہ ہنگامی یا وقتی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے یا نہیں اس کو تو آپ سردست نہ بھیڑیں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی آدمی گو وہ خلیفہ راشد ہی ہو کیا اس امر کا مجاز بھی ہے یا نہیں کہ وہ کسی ہنگامی حالت میں ”احداث فی الدین“ کرے؟

اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو ان اعذار کے پیش کرنے کی زحمت کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ ان اعذار سے تو آپ اور بھی زیادہ اس الزام کو مضبوط بنا رہے ہیں جو سیدنا عثمانؓ پر لگایا جا رہا ہے۔ لہذا آں محترم اگر اپنے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں تو جرأت سے کام لیں اور صاف لفظوں سے اعتراف فرمائیں کہ واقعہ حضرت عثمانؓ اس فعل سے احداث فی الدین کے مرتکب ہو گئے تھے۔ العیاذ باللہ لیکن اس فتویٰ سے پیشتر یہ بھی سوچ لیجئے کہ اتنی بڑی جماعت صحابہؓ نے جو اس پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور حضرت عثمانؓ کے اس فعل پر

کوئی حرف گیری نہیں کی، ان کا کیا بنے گا؟

اس کا جواب میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں۔

بہر صورت حضرت علی ؓ کا یہ اثر بالکل بے سند ہے، لہذا معرض استدلال میں اسے پیش کرنا اہل حدیث علماء کی شان سے بمراحل بعید ہے اس اثر پر اس منہج سے بھی غور کیا جائے کہ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ؓ نے دار الخلافہ کوفہ میں عثمانی اذان بند کردی تھی۔ جس کا واحد سبب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بدعت تصور فرماتے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو بدعت یا احداث فی الدین ہی تصور کرتے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان ؓ کے سامنے یہ کلمہ حق کیوں نہیں کہا؟ نہ کہنے کی بظاہر دوسری وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) حضرت علی ؓ کو حضرت عثمان ؓ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت نہیں تھی۔

(ب) جرأت تو تھی لیکن انہوں نے دانستہ منافقت اختیار کی اور کلمہ حق کہنے سے گریز کیا نعوذ باللہ (لیکن کوئی صحیح العقیدہ اہل السنہ والجماعت میں سے ان دونوں باتوں میں سے ایک کا بھی حضرت علی ؓ کی جانب انتساب کرنا کسی صورت جائز نہیں سمجھے گا۔)

اس سے واضح ہو گیا کہ یہ اثر روایتاً و درایتاً ناقابل اعتبار ہے۔ پھر مولانا گھڑیوں کی بات بھی کرتے ہیں یعنی اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں۔ آج ان کی ایجاد سے کافی سہولت ہو گئی ہے لیکن کیا گھڑیوں کی ایجاد نے، نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لئے جو ارشادات شریعت مطہرہ نے دیے ہیں ان سے مستغنی کر دیا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے۔ موسم سرما میں گھڑیوں کے مطابق جس وقت زوال ہوتا ہے موسم گرما میں اس وقت ابھی تو استواء ہی ہوتا ہے

بلکہ کبھی استواء ہی نہیں ہو تا زوال تو اس کے بھی بعد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری مسجد کے مؤذن نے گھڑی میں دیکھا اور سمجھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ اس دن سے پندرہ بیس دن پیشتر اسی ٹائم پر اذان دیا کرتا تھا لیکن ہم نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابھی زوال تو ہوا نہیں اس لئے دس بارہ منٹ بعد پھر اذان دلوائی۔

شریعتِ مطہرہ نے ظہر کے لئے زوال، عصر کے لئے سایہ کا ایک ریش ہونا، مغرب کے لئے سورج کا غروب ہونا، عشاء کے لئے شفق کا غائب ہونا۔ اور صبح کی نماز کے لئے فجر صادق کا طلوع ہونا..... نمازوں کے اوقات کے لئے علامات مقرر کی ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں یہ علامات ہی معتبرہ تھیں اسی طرح اس وقت بھی گھڑیوں وغیرہ کی ایجاد کے باوجود نماز کے اوقات کے لئے یہی علامات متعین و معتبر ہیں۔

لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ لوگوں کی اطلاع کے لئے اذان کا ہی اضافہ کریں۔ وہ خلیفہ مطاع الامر تو تھے ہی لوگوں کو تاکید حکم فرما دیتے کہ جمعہ کے دن جب استواء ہو جائے تب تم مسجد کی طرف آنے کی تیاری کرو اور گھروں سے نکل کر مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤ تاکہ جیسے ہی زوال ہو تو تم خطبہ کا بھی استماع کر سکو اور نماز میں بھی ابتداء ہی سے شامل ہو سکو۔ خواہ مخواہ ایسے فعل کا ارتکاب کیوں کیا؟ جو آپ کے خیال کے مطابق احداث فی الدین ہے؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکور اثر کے سلسلہ میں میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے محترم دوست مولانا ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح فرض گردانتے ہوئے اس کی بہترین توجیہ پیش فرمائی لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اور جہاں تک

میرا مبلغ علم ہے اور میری ناقص جستجو کا تعلق ہے، اس اثر کی کوئی سند مجھے نہیں مل سکی۔ اگر علامہ البانی، مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کے ہم نوا کسی مستند کتاب سے یہ اثر مذکور صحیح سند کے ساتھ دکھادیں تو میں اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ﴿وَاللّٰهُ بِقَوْلِ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾

اسی طرح ہمارے محترم مولانا صاحب، علامہ البانی اور چند دوسرے بزرگ، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس اجماع کی نفی کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر بھی پیش فرمادیتے ہیں۔

جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جید سند کے ساتھ اُن سے مروی ہے کہ وہ اس اذان عثمانی کو بدعت قرار دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جلالتِ قدر سے انکار نہیں اور ان کی فتاہت بھی مسلم ہے۔ لیکن کیا ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی؟ یہی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ صلوٰۃ الضحیٰ کو بدعت کہتے تھے۔ (دیکھئے ”بخاری شریف مع فتح الباری وغیرہ) حالانکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً صلوٰۃ الضحیٰ کی حدیثیں روایت کی ہیں لہذا ان کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت کی تفلیط کر کے صرف ان کی بات کو صحیح مان کر عثمانی اذان کو بدعت قرار دینا قرینِ عقل و قیاس معلوم نہیں ہوتا اس لئے اوّلیٰ تو یہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تطبیق کی صورت نکالی جائے اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ اذان بعینہ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروج نہیں تھی گو نص سے مستنبط ہونے کی وجہ سے یہ بدعتِ سینہ یا احداث فی الدین نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی

اللہ عثمان کے والد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی باجماعت تراویح کو بدعت کہا تھا لیکن ساتھ ہی اس کو ”نفلت“ بھی کہا یعنی یہ اچھی بدعت ہے یہ اس لئے کہ باجماعت تراویح تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پھر بدعت کیسی۔ لیکن اس باجماعت تراویح کا چونکہ عمدہ نبوی میں طریقہ باقی نہیں رہا اس لئے اس استمرار کو انہوں نے بدعت کہا یعنی اصل تو ثابت ہے جس کی وجہ سے وہ اچھی ہے اور استمرار بعد میں ہوا اس لحاظ سے اس کو بدعت بھی کہہ دیا۔ لیکن چونکہ اصل موجود ہے اس لئے یہ بدعتِ سینہ نہیں ہے۔ بعینہ اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اذانِ عثمانی کا اصل تو موجود ہے لیکن بعینہ اسی ہیئت میں اس وقت موجود نہ تھی اس لئے اس کو صحابی رضی اللہ عنہ نے لغوی اعتبار سے تو بدعت کہہ دیا لیکن چونکہ اصل موجود ہے اس لئے اصطلاحی بدعت نہیں کہا جائے گا۔

خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صلوٰۃ الضحیٰ کو بدعت کہنے کے باوجود اس کو ”نفلت“ بھی کہتے تھے یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ (دیکھئے کتب احادیث) حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:

”وبمحمتمل انه یزید انه لم یکن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکل مالہ یکن فی زمنہ یسمی بدعة لکن منها ما یكون حسنا و منها ما یكون بخلاف ذلک“ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۴)

”اور یہ احتمال ہے کہ (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) کا اس کو بدعت کہنے کا وہ مطلب ہو کہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہ تھی اور جو چیز آپ کے زمانہ میں نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے لیکن ایسی بدعت میں سے کوئی بدعتِ حسنہ بھی ہوتی ہے (یعنی وہ جس کا اصل موجود ہے) جیسے ”فیما نحن فیہ“ میں ہے۔ اور کوئی اس کے خلاف یعنی بدعتِ سینہ“ (یعنی جس کی اصل بالکل نہ ہو)

ہمارے خیال میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سوا صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی پوری جماعت کی تغلیط کی بجائے اگر ان دونوں میں اس قسم کی کوئی بہترین صورت تطبیق و توفیق کی اپنالی جائے تو یہ اولیٰ و انسب ہے۔ بصورت دیگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد، اگر علیٰ سبیل الانکار ہی تھا اور وہ اس کو بدعتِ سینہ ہی سمجھتے تھے تب بھی اجماع صحابہ (رضی اللہ عنہم) پر اس سے کوئی مُضر اثر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک فرد کے نکل جانے سے اجماع کا انقضاء نہیں ہوتا اور نہ ہونا ہی چاہیے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سوا صحابہ (رضی اللہ عنہم) میں ایسے بھی تھے جو یقیناً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے افضل تھے (نے اذانِ عثمانی کو لے لیا اور اس کو بدعت سمجھ کر اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) پر اس کی وجہ سے کوئی حرف گیری کی تو صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا اجماع ثابت ہو گیا اس لئے فعلِ عثمانی قطعاً بدعت نہ ہوا۔

بعض حضرات کو بدعتِ حسنہ و بدعتِ سینہ کی تفریق پر بھی اعتراض ہے ان کا کہنا ہے کہ بدعت سب کی سب سینہ ہی ہے وہ حسنہ نہیں ہو سکتی ہم باادب گذارش کریں گے کہ سیدنا عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) بھی تو بدعت کی حقیقت سے آگاہ تھے لیکن انہوں نے باجماعت تراویح استرار کے ساتھ پر بھی بدعت کا اطلاق کیا تھا لیکن یہ حضرت بھی اس کو بدعتِ سینہ نہیں سمجھتے۔ خود حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) نے بھی ”بدعت“ کے ساتھ اس کو ”نعمت“ بھی کہہ دیا یعنی یہ اچھی بدعت ہے، آپ ہی فرمائیں کہ اس کی کیا توجیہ ہوگی؟

بعض بزرگ حضرات جو اس بات پر مُصر ہیں کہ ایک فرد کے نکل جانے سے بھی اجماع منقہ ہو جاتا ہے وہ بھی عجیب تاقص میں مبتلا ہیں۔ ایک جانب وہ عثمانی اذان کے بارے میں صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی پوری جماعت کے اجماع کو اجماع تسلیم نہیں کرتے محض اس لئے کہ اس جماعت سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نکل گئے ہیں۔ لہذا اس ایک فرد کے نکل جانے سے اجماع ہے ہی نہیں تو دوسری جانب یہی بزرگ حضرت عبداللہ ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) کے اس فرمان کہ ”ہم نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ”السلام علیک ایہا النبی“ کی بجائے ”السلام علی النبی“ کہنا شروع کیا“ کو صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا اجماع قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان الفاظ سے اجماع صحابہ (رضی اللہ عنہم) کا ثبوت

کیسے مل رہا ہے۔ اولاً ”ہم نے اس طرح کیا“ کے جملے سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ یہ سب کے سب صحابہ کا فعل تھا؟ اور یہ بتلایا جائے کہ ”ہم نے“ کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت پر دلالت، دلالت ثلاثہ مطابقتی، ضمنی اور التزامی..... میں سے کون سی دلالت ہے؟ ثانیاً اجماع کا یہ دعویٰ قطعاً غلط ہے اس لئے کہ سنن کبریٰ (بہقی) میں صحیح سند سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تشدد بتایا اور اس میں ”السلام علیک ایہا النبی“ کے الفاظ ہی کہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی سنن کبریٰ للبیہقی اور حدیث کی دوسری کتب میں صحیح سند سے تشدد کے جو الفاظ وارد ہیں ان میں ”السلام علیک ایہا النبی“ ہی مذکور ہے۔ کیا ان دو جلیل القدر صحابیوں کے نکل جانے کے باوجود بھی آپ کا مزمومہ اجماع ثابت ہے در اس حالیکہ آپ ایک صحابی کے نکل جانے سے بھی اجماع کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ دورنگی کیوں؟

بلکہ ہم قارئین کرام کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے اس موقف پر، کہ ”السلام علی النبی“ کہنے پر اجماع صحابہ ہے، دلیل کے طور پر چار پانچ (زیادہ سے زیادہ) صحابہ سے زائد کوئی مسند و متصل صحیح السند روایت بھی پیش نہیں کر سکتے پھر یہ اجماع کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ یہ اہل علم حضرات کے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ان باتوں کے باوجود آپ اس پر بضد ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نکل جانے سے اجماع نہیں ہوا تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سب اہل السنۃ والجماعت جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ﴿الحمد لله رب العالمین﴾ سے لے کر ”من الجنة والناس“ تک قرآن کریم ہی ہے اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع نہیں ہوا۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ”معوذتین“ ﴿قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس﴾ کو مصحف میں نہیں لکھتے تھے۔ بلکہ ان دو سورتوں کو مصحف سے محو کر دیتے تھے اور اس کے ثبوت میں بہت سی روایات صحیحہ موجود ہیں۔ چنانچہ یہ روایات مسند احمد، زوائد مسند احمد، ابن حبان، مستخرج لاسماعیلی، مستخرج لابی نعیم، مسند حمیدی، طبرانی، ابن مردودہ اور مسند بزار میں موجود ہیں۔

چنانچہ عبدالرحمن بن یزیدؒ فرماتے ہیں:

”کان عبد اللہ یحکک المعوذتین من مصحفہ و یقول انھما لیستما من کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ“

”ابن مسعود اپنے مصاحف میں سے ان (دو سورتوں) کو مٹاتے تھے اور فرماتے

تھے کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں سے نہیں ہیں“

یہ روایت مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۹، طبرانی کبیر رقم ۹۱۵۰، ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۳۸ وغیرہ میں موجود ہے۔ عبد الرحمن بن یزیدؒ کے علاوہ حضرت ابن مسعودؓ سے یہی قول ملتا ہے اور زر بن حبیشؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۵۷۱، ابن ابی شیبہ، المطالب العالیہ ج ۳ ص ۴۰۲ وغیرہ) علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں:

”رجال عبد اللہ رجال الصحیح و رجال الطبرانی ثقات“

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۳۹)

”کہ عبد اللہ بن احمد کے راوی الصبح کے راوی ہیں اور طبرانی کے رواۃ بھی ثقہ ہیں“
امام بزارؒ نے بھی یہی اثر نقل کیا ہے جس کے الفاظ ہیں:

”لا نہ کان یحکک المعوذتین من المصحف و یقول أمر النبی ﷺ ان

یتعوذ بہما و کان عبد اللہ لا یقرأ بہما“

”یعنی ابن مسعودؓ معوذتین کو مصحف سے صاف کرتے تھے اور فرمایا کرتے

تھے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے تعوذ یعنی دم کا حکم دیا ہے اور عبد اللہ ان کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے“

یہ روایت طبرانی میں بھی ہے۔ علامہ بیہقیؒ لکھتے ہیں:

رجالہما ثقات (مجمع، ج ۷ ص ۱۳۹)

یعنی طبرانی اور بزارؒ کے راوی ثقہ ہیں۔

پھر اس روایت کے بعد امام بزارؒ فرماتے ہیں:

”لم یتابع عبد اللہ احد من الصحابة و قد صح عن النبی ﷺ انہ قرأ

بہما فی الصلوۃ وأُکتاہی المصحف“ (المجمع ایضاً)

کہ ”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی کسی بھی صحابی نے موافقت نہیں کی اور نبی ﷺ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں کو نماز میں پڑھا ہے اور مصحف میں لکھوایا“

اس سلسلہ میں اور بھی روایات ہیں لیکن اس جگہ ان سب کا احصاء مطلوب نہیں۔ بعض علماء مثلاً امام نوویؒ حضرت ابن مسعودؓ کی طرف اس انتساب کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:

”والطعن فی الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل“

(فتح الباری ج ۸ ص ۷۴۳)

”یعنی ان روایات صحیحہ میں بغیر دلیل کے اعتراض قابل قبول نہیں“

اسی طرح علامہ سیوطیؒ نے الاقان فی علوم القرآن کے صفحہ نمبر ۷۶ پر علامہ نوویؒ کے اس قول کی تردید حافظ ابن حجرؒ سے نقل کی ہے اور اس سے پیشتر صفحہ نمبر ۶۵ پر لکھتے ہیں:

ابن مسعودؓ کے مصحف میں ایک سو بارہ سورتیں ہیں۔ بعض علماء نے ابن مسعودؓ کی اس بات کی یہ تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے معوذتین کا قرآن میں ہونے سے انکار نہیں کیا بلکہ ان دو سورتوں کو مصحف میں لکھنے سے انکار کیا وہ آنحضرت ﷺ کی اجازت کے بغیر مصحف میں کسی سورت کو لکھنا صحیح نہیں سمجھتے تھے اور انہیں اس کی (معوذتین کے لکھنے کی) اجازت نہیں پہنچی تھی۔

اس پر حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”هو تاویل حسن الا ان الروایة الصحیحة التي ذكر بها تدفع ذلك“

(فتح الباری ج ۸ ص ۷۴۳)

”یہ تاویل تو بہتر ہے مگر جس صحیح روایت کا میں نے ذکر کیا ہے یقیناً اس سے اس

تاویل کی تردید ہوتی ہے“

© rasailojaraid.com

صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا تھا۔

یہاں پہنچ کر ہم ان حضرات سے عرض کریں گے کہ اگر وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نکل جانے سے قرآن کریم کے متعلق بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع نہیں ہوا۔

اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آپ یہی نتیجہ نکالنے کے لئے تیار ہیں تو چلیں اذانِ عثمانی کے متعلق بھی یہی فرماتے رہیں کہ اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع نہیں ہوا، لیکن اس صورت میں آپ کو یہ حق نہیں کہ دوسروں کو بھی اپنے اس موقف کا پابند بنانے کی سعی فرمائیں اور اگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خروج کے باوجود آپ قرآن کریم پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے معترف ہیں اور صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کا انکار نہیں کرتے تو از روئے انصاف بتائیے کہ صرف ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اذانِ عثمانی کے بارے میں بدعت کہنے سے اجماعِ صحابہ کے انشاء کی کون سی معقول وجہ ہے؟

بہر کیف ہم یقین رکھتے ہیں کہ اذانِ عثمانی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا تھا اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوا ہے تو یہ حجت ہے اور اذانِ عثمانی بدعت یا ”احداث فی الدین“ نہ ہوئی بلکہ مندوب و مشروع ٹھہری۔

آپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو نہ کیجئے لیکن دوسروں پر تو اس طرح کی بے تحاشا تکلیف نہ فرمائیں اور اس دُھن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کی جانب دلی زبان میں احداث فی الدین کے انتساب سے بھی پرہیز کریں، یہ آپ جیسے اہل علم حضرات کے لئے (میرے نزدیک) قطعی طور پر مناسب نہیں۔

مولانا عبید اللہ صاحب، حفصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر قسط میں فرماتے ہیں:

”بلاشبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع حجت ہے مگر اذانِ عثمانی پر صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کا اجماع ثابت نہیں ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر

ﷺ جیسے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہ) امام زہریؒ، امام حسن بصریؒ، ایسے فقہاء تابعین اس کو بدعت اور محدث نہ گردانتے اور امام شافعیؒ ایسے مجتہد اس کے خلاف رائے قائم نہ کرتے.... الخ“

(الاعتصام: ۳۰: ربيع الثاني ۱۴۱۰ھ..... صفحہ ۱۲ کالم ۱)

یہ اقتباس مولانا جیسے محقق کی شان سے براہل بعید ہے۔ مولانا کی عبارت سے صاف عیاں ہے کہ وہ حضرت علیؓ و عبد اللہ بن عمرؓ دونوں کو حضرت عثمانؓ کی اذان کو بدعت و محدث قرار دینے والے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نہ شیخ البانی نے اور نہ ہی حضرت مولانا نے حضرت علیؓ کا کوئی ایسا قول نقل فرمایا ہے جس میں یہ ہو کہ وہ اذان عثمانی کو بدعت کہتے تھے اگر ایسا کوئی ان کا قول یا سند صحیح موجود ہے تو برائے نوازش ہمیں دکھا کر ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔

اگر وہ بالفرض ایسا کہتے تھے تو پھر حضرت عثمانؓ پر نکیر کیوں نہ کی؟ دراصل مولانا کا حضرت علیؓ کی جانب یہ انتساب محض اس فعل پر مبنی ہے جو تفسیر قرطبی میں حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن ثابت نہیں کیا جاسکا۔ اس کی کوئی سند ابھی تک تو ہمیں مل نہیں سکی لہذا ایسی روایت یا ایسے اثر کو محض یہ دیکھ کر کہ یہ ایک جلیل القدر مفسر کی کتاب میں ہے اس پر اعتماد رکھ کر بغیر سند کی تحقیق کے اس قسم کا انتساب کہاں تک صحیح ہے یہ فیصلہ اہل علم خود فرمائیں ایسے معرکہ الاراء مسائل پر محض حُسن ظن سے کام نہیں لیا جاسکتا بلکہ مدعیان حضرات کو سب سے پہلے اس کی سند پیش کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس کی سند صحیح ہوتی تو اس سلسلہ میں انہیں کچھ کہنے کی بلاشبہ گنجائش تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیؓ کے اس اثر کی کوئی بھی سند نہیں۔ مزید اس کے بارے میں مذکورہ بالا صفحات میں ہم کافی کچھ عرض کر آئے ہیں۔

رہے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ تو ان کے بارے میں بھی اپنی گزارشات قارئین کرام کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ امام حسن بصریؒ والی روایت میں بے شک ”بدعت و محدث“

کے الفاظ ہیں لیکن محدثانہ اصول پر اس اثر کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس کی سند میں شیم بن بشیر ہے اور یہ تیسرے مرتبہ کا مدلس ہے۔ (دیکھئے ”طبقات المدلسین“ للمافظ ابن حجر)۔ اور تیسرے مرتبہ کے مدلسین کی روایات جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کریں مقبول نہیں ہوتیں اور یہاں وہ تصریح سماع نہیں کرتے بلکہ ”عَنْ“ سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے (”المعتمد لابن ابی شیبہ“.....) پھر ”فین رجال“ کی کتب (التہذیب وغیرہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ ”شیم بن بشیر“ کی ولادت سن ۱۰۴ یا ۱۰۵ھ میں ہوئی اور امام حسن بصریؒ ۱۱۰ھ میں وفات پا چکے تھے لہذا ایسے صغیر پچہ کا امام حسن بصریؒ سے سماع ناممکن تو نہیں لیکن بعید ضرور ہے اس وجہ سے یہ روایت منقطع ہے اس لئے ضعیف بھی ہوئی۔ لہذا اس اثر کو تیسرے سے معرض استدلال میں پیش کرنا ہی صحیح نہیں۔ رہے امام زہریؒ تو ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

.....”فأحدث أمير المؤمنين عثمان التاذينة الثالثة على الزوراء

ليجتمع الناس“

”پھر امیر المؤمنین عثمانؓ نے تیسری اذان کو نئے سرے سے بڑھایا جو

زوراء کے مقام پر دی جاتی تھی تاکہ لوگ (خطبہ و نماز) کے لئے مجتمع ہو جائیں“

اس اثر میں بھی بدعت کا لفظ تو اصلاً نہیں ہے، صرف یہ لفظ ”فأحدث“ ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس ہیئت کذائیہ کے لحاظ سے یہ اذان نیا کام تھا اور یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن چونکہ حضرت عثمانؓ کا یہ فعل مستبٹ من النص تھا اور صحابہؓ کا اس پر اجماع بھی ہو گیا تھا (کما مر) لہذا یہ بدعت سیئہ نہ ہوا۔ پس صرف اس بات کو لے کر امام زہریؒ کو بھی اذان عثمانی کو بدعت قرار دینے والوں کے زمرہ میں داخل کرنا صحیح نظر نہیں آتا۔ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں!

اسی طرح امام عالی مقام حضرت امام شافعیؒ کو بھی اذان عثمانی کے خلاف رائے رکھنے والا سمجھا بھی عمل نظر ہے۔ خود مولانا موصوف نے (الاعتصام ۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ قسط دوم صفحہ ۱۵) پر جو امام شافعیؒ کی عبارت ”كتاب الأم“ سے نقل فرمائی ہے۔ اس کی ابتداء میں یہ الفاظ ہیں:

© rasailojaraid.com

توجیہ الکلام بمالایر ضی بہ فائزہ) کو صرف اس لئے اپنایا جا رہا ہے کہ بلا تحقیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر کو صحیح تصور فرمایا گیا ہے اور اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کی زبردستی نفی کی جارہی ہے۔ فالی اللہ المشتکی ۱۱

یہ تاویل قابل توجہ تب ہی بن سکتی تھی جب یہ الفاظ (فثبت الامر علی ذلک) امام بخاری وغیرہ کے ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ یا تو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے ہیں یا پھر امام زہریؒ کے جیسا کہ حدیث کے سیاق سے ظاہر و باہر ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ان الفاظ کا یہ مطلب قطعاً صحیح نہیں بن سکتا جیسا کہ اس کی وضاحت ہم پہلے اچھی طرح کر چکے ہیں لہذا یہ تاویل ﴿لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ کے مترادف ہے۔ اسی سلسلہ میں مولانا موصوف نے حافظ ابن عبد البرؒ سے امام مالکؒ کی تصریح بھی نقل فرمائی ہے ان کے الفاظ اس طرح ہیں:

”عن مالک بن أنس الامام ان الاذان بين يدي الامام ليس من الامر القديم“ (عون العباد)

”امام مالکؒ بن انس سے روایت ہے کہ اذان جو امام کے سامنے (منبر کے

نزدیک) دی جاتی ہے وہ قدیم بات نہیں بلکہ بعد میں اس کا رواج پڑا“

امام مالکؒ کی یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ ابوداؤد، طبرانی وغیرہ

میں بطریق ابن اسحاق عن الزہری اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

”ان بلا لا كان يؤذن على باب المسجد..... فتح الباری وغیرہ“

”بے شک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازہ پر اذان دیا کرتے تھے“

اس طریق میں گو ابن اسحاق مدلس ہے اور روایت ”عَنْ“ سے کرتا ہے۔ لیکن اسی ابن

اسحاق کے طریق سے امام احمدؒ کی مسند میں زہریؒ سے یہی روایت موجود ہے اور اس میں ابن

اسحاق سماع کی تصریح کرتا ہے، لہذا تدلیس کا شبہ باقی نہ رہا۔ بعض علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام

احمدؒ بن حنبل کی مسند میں، جو ابن اسحاق کی روایت ہے، اس میں اگرچہ سماع کی تصریح موجود ہے

لیکن اس مَصْرُوحِ السَّمَاعِ روایت میں یہ زیادت (على باب المسجد) موجود نہیں لہذا یہ محل نظر ہے

لیکن چونکہ یہ حدیث ایک ہی ہے اور مخرج واحد ہے اور ابن اسحاق کے سوا اور سب رواۃ ثقہ ہیں نیز ابن اسحاق سماع کی تصریح بھی کر رہا ہے تو یہ زیادۃ الثبوت ہے جو دوسری روایات کے منافی نہیں۔

(غور فرمائیے) اس لئے یہ زیادت مقبول ہوگی (کمالاً بخفی علی اہل العلم بأصول الحدیث) بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازہ پر دیا کرتے تھے۔ اور بعد میں بھی یہی دستور رہا۔ اسی لئے بعد میں جب اس اذان کو امام کے سامنے منبر کے پاس کر دیا گیا تو یہ نیا رواج ہوا۔ قدیم دستور جو مسنون تھا وہ نہ رہا اور حضرت امام مالکؒ نے بھی اسی پر تکیہ فرمایا ہے نہ کہ عثمانی اذان پر، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اذان جو خطبہ کے وقت دی جاتی ہے وہ مسجد کے دروازہ پر دی جانی چاہیے اور لاؤڈ اسپیکر کے مائیک اسٹینڈ کی وائر میں پچیس فٹ لمبی ہوگی تو آسانی سے یہ اذان مسجد کے دروازہ پر دی جاسکتی ہے۔ امام مالک کے اس ارشاد میں فیما نحن فیہ کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے، وہ موضوع بحث نہیں۔

حضرت مولانا نے امام ابن الحاج کی تحقیق بھی ”عون المعبود“ سے نقل فرمائی ہے:

”ان السنة فی اذان الجمعة اذا صعد الامام علی المنبر ان يكون المؤذن علی المنار كذلك كان علی عهد النبی ﷺ وأبی بکر وعمر و صدر امن خلافة عثمان رضی اللہ عنہ..... قال علمائنا: سنة النبی ﷺ أولى ان تتبع فقد بان ان فعل ذلك فی المسجد بین بدی الخطیب بدعة“

”بے شک جمعہ کی اذان کی سنت یہ ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ بیٹھے تو یہ مؤذن کو منار (بلند مقام) پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی ابتداء خلافت میں تھا..... ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی سنت کا اتباع ہی اولیٰ و بہتر ہے کیونکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ (جمعہ کے دن) مسجد میں خطیب کے سامنے (منبر کے نزدیک) اذان دینا بدعت ہے۔“

قارئین کرام! آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس عبارت میں بھی خطیب کے سامنے مسجد کے اندر اذان دینے کو بدعت کہا گیا ہے نہ کہ اذان عثمانی کو مطلقاً (فأین هذا مما نحن فيه؟)۔ پھر نبی اکرم ﷺ کی سنت سے بھی اشارہ اسی طرف ہے کیونکہ ابتداء عبارت میں یہ موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں مؤذن منار (بلند مقام) پر اذان دیتا تھا، اس میں بھی اذان عثمانی کے متعلق کچھ بھی کلام ذکر نہیں۔ علاوہ ازیں اس کو بھی اولیٰ کہا ہے اور خلافِ اولیٰ ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ بدعت بھی ہے۔ آپ بھی اس پر غور فرمائیں۔ اسی طرح حضرت مولانا شمس الحق ڈیوانویؒ کی عبارت جو عون المعبود سے نقل فرمائی گئی ہے اس سے بھی پوری طرح واضح ہے کہ اذان کا انکار خطیب کے بالکل نزدیک مسجد میں دینے پر ہے نہ کہ مطلق اذان عثمانی پر۔ اور پہلی بات ہمارے زیر بحث نہیں۔

مزید علامہ البانی، احمد محمد شاکر مرحوم اور دورِ حاضر کے علماء کی عبارات کو دو تین بار دہرایا گیا ہے میں ان پر خامہ فرسائی کر کے بات کو طول دینا نہیں چاہتا صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ”ہم رجال و نحن رجال و الامر بیننا و بینہم سجال“

بہر حال جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب حفظہ اللہ نے اس سلسلہ میں کوئی ایسی قاطع، اطمینان بخش دلیل پیش نہیں فرمائی جس سے ان کا ”دعویٰ“ مبرہن ہو کر ہمارے سامنے آجاتا صرف ادھر ادھر کی عبارات نقل فرمائی گئی ہیں جو قطعاً قاطع نہیں بن سکتیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اذان عثمانی ایک ہنگامی ضرورت تھی جو مدینہ کی آبادی بڑھ جانے، منازل کے دور ہو جانے اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے بڑھائی گئی کیونکہ پہلی اذان لوگوں کی آبادیاں دور ہو جانے کی وجہ سے سنائی نہیں دیتی تھی اس لئے دور سے آتے آتے ان سے پہلے نماز بھی ختم ہو جاتی چونکہ یہ ضرورت اب باقی نہیں رہی اسی لئے اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔

اس سلسلہ میں ہماری معروضات یہ ہیں:

(الف) یہ مسلم امر ہے کہ یہ اذان شروع تو لوگوں کی کثرت اور مسجد نبوی ﷺ سے

لوگوں کی آبادیوں کے دور ہو جانے کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ بات سب اسلامی شہروں میں صحابہؓ کے دور ہی میں رواج پائی۔ جس پر ”ثبت الامر علی ذلک“ کے الفاظ وضاحت سے دلالت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تاویل یہاں نہیں چل سکتی۔ حدیث کا سیاق اس سے انکار کرتا ہے۔

(ب) اس پر صحابہؓ کا اجماع ہو گیا تھا جس پر بھی یہی مذکورہ الفاظ دلالت کرتے ہیں چنانچہ علامہ قسطلانیؒ اور علامہ عینیؒ نے ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ اذان عثمانی پر صحابہؓ کا اجماع ہو گیا تھا۔ (دیکھئے ارشاد الساری و عمدة القاری)۔ حافظ ابن حجرؒ کے الفاظ سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے (ملاحظہ ہو فتح الباری) اور اس پر حدیث کے یہ الفاظ بھی دال ہیں کہ ”فلم یعب الناس ذلک علیہ“ کہ لوگوں نے اس اذان کی وجہ سے حضرت عثمانؓ پر حرف گیری نہیں کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ رہا حضرت علیؓ والا اثر تو وہ ابھی تک کسی سند صحیح سے ثابت نہیں کیا گیا لہذا اس کو معرض استدلال میں پیش فرمانا علماء محققین کی شان سے بعید ہے۔ پھر اس پر یہ سوال بھی وارد ہوتا ہے کہ جب اس سلسلہ میں وہ حضرت عثمانؓ سے متفق نہیں تھے تو ان کو کیوں اس سے روکنے کی کوشش نہیں فرمائی؟ حالانکہ حضرت عمر فاروقؓ جیسے باڑعب خلیفہ کو بھی دیوانیہ عورت کو رجم کرانے سے روک لیا۔

پھر اگر کسی وجہ سے وہ یہ فریضہ بجالانہ سکے تو اپنے دور حکومت میں صرف کوفہ ہی کو اس بدعت (علیٰ زعمکم) سے کیوں نجات دلائی حالانکہ مدینہ منورہ زیادہ اس بات کا مستحق تھا اس بات کا کیونکہ وہ بھی ان کی قلمرو میں شامل تھا؟

کیا مدینہ منورہ کو اس اذان عثمانی سے نجات دلانے کے اقدام سے وہ ڈرتے تھے؟ اور اگر ڈرتے تھے تو کیوں اور کس سے؟ ان سب سوالات کے حل کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔

بہر کیف صحابہؓ کا اس پر اجماع ہو گیا اور اس اجماع سے بظاہر صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مستثنیٰ ہیں۔ ہم پہلے تفصیل سے حضرت ابن عمرؓ اور بقیہ صحابہؓ کے

مابین تطبیق کی صورت بھی پیش کر چکے ہیں اور اگر توفیق نہیں بن سکتی تب بھی اس ایک فرد کے خروج سے اجماع کی ثبوت میں کوئی ظل واقع نہیں ہوتا (کما مر تفصیلہ)

(ج) جمعہ کے دن اول ساعتوں میں مسجد میں آنے کی ترغیب اور اجر و ثواب، احادیث

صحیحہ میں وارد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم پہلی گھڑیوں میں مسجد میں آیا کرتے تھے اور نوافل پڑھتے رہتے تاکہ آنحضرت ﷺ خطبہ کے لئے تشریف لا کر منبر پر بیٹھتے۔ لہذا جب آپ حضرات کے خیال میں اس اذان عثمانی کی یہ حالت تھی کہ بایں ہند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں اس اذان کو وہ قبول عام حاصل نہ ہو سکا جو کہ متورث اور خالص مسنون اذان کو حاصل ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دار الخلافہ کوفہ شہر میں اس کو نظر انداز کر کے ایک اذان پر اکتفاء نہ فرماتے

(الاعتصام صفحہ ۷۷ کالم ۱..... قسط ثالث)

یعنی جب اذان عثمانی کو قبول عام نہ ہو سکا، جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے متفق نہ ہوئے اور اس "احداث" کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ اس لئے اس کو عملاً بند بھی کرا دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آخر اس "احداث" کی کیا ضرورت پڑی تھی دریاں حالیکہ اس ہنگامی مقصد کے لئے متبادل صورتیں موجود تھیں؟

مثلاً وہ لوگوں کو جمع کر کے سمجھا دیتے کہ وہ جمعہ کے دن زوال سے پیشتر ہی اپنی آبادیوں سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ جیسے ہی زوال ہو اور اذان شروع ہو جائے تو وہ ابتداء ہی سے خطبہ کا استماع بھی کر سکیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے مطلع الامر تو تھے ہی، ان کے اس تاکید امر سے اکثر لوگ تو خطبہ و نماز جمعہ کو آسانی سے پالیتے، ہاں جو دینی شعاروں کی ادائیگی میں کابل ہوتے ہیں ان کے لئے تو کوئی بات بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ یا پھر لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی وہ احادیث صحیحہ جن میں پہلی گھڑیوں میں آنے کا اجر و ثواب و فضائل مذکورہ ہیں، سنا کر رغبت دلاتے اور امر فرماتے کہ وہ پہلی گھڑیوں میں مسجد کی طرف آیا کریں اس طرح بھی یہ ہنگامی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ پھر بلا وجہ اس "احداث" کی کون سی وجہ

جواز تھی؟ اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان متبادلہ صورتوں کو چھوڑ کر اذان کا آغاز کرنا اور لوگوں (صحابہ رضی اللہ عنہم) کا ان پر تکبر نہ کرنا بلکہ اس پر ان کا اجماع ہو جانا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ اذان عثمانی آنحضرت ﷺ کی سنت سے مستنبط تھی اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس کو اصول شرعیہ کے ماتحت اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والی تصور فرما کر اس پر اجماع کر لیا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ دوسری صورتوں سے زیادہ یہ اذان شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے لہذا اس کو ہی تسلیم کر لیا گیا اور یہ مقبول عام و خاص ہو گئی (یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والا اثر جو بار بار حضرت مولانا صاحب پیش فرما رہے ہیں ابھی تک ثابت نہیں ہوا)

(د) یہ کہنا بھی چنداں صحیح نہیں کہ اب یہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو لوگ جمعہ کے دن پہلی گھڑیوں میں آنے کے شائق ہوتے ہیں وہ تو خطبہ کے وقت والی مسنون اذان سے بھی کافی پہلے آجاتے ہیں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ بعض کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ خطبہ والی اذان سنتے ہیں تب اُٹھتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت پہنچتے ہیں کہ خطبہ قریب الاختتام ہوتا ہے یا اگر آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق (کہ خطبہ کو چھوٹا کر نماز لمبی کرنا آدمی کی دینی فقاہت کی علامت ہے) اگر خطیب خطبہ تھوڑا کرتا ہے تو خطبہ سارا ہی ان لوگوں سے فوت ہو جاتا ہے بلکہ کبھی تو نماز کی بھی آخری رکعت میں آکر شامل ہوتے ہیں۔ گاؤں کی کیفیت (کم از کم ہمارے سندھ میں) یہ ہے کہ چند گاؤں میں ایک گاؤں کو (کسی نہ کسی وجہ سے) مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اطراف و نواح کے لوگ اسی گاؤں میں آکر جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذان سے قبل اپنے کاروبار یا حلال رزق کی طلب سے ممانعت نہیں فرمائی، لہذا یہ لوگ اذان تک تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جب اذان سنتے ہیں تو چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اذان سے کافی وقت پیشتر آنے والے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اگر اسی خطبہ والی اذان پر اکتفاء کیا جاتا ہے تو لوگ جب اذان سن کر تیاری کر کے آئیں گے تو وہ خطبہ کیسے سنیں گے اور نماز میں کس وقت آکر شامل ہوں گے۔ یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہر ایک کو شعور بخوبی جان سکتا ہے۔

برہ حال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھ لیا کہ یہ ضرورت جو اس وقت لاحق ہوئی ہے اور آئندہ زمانہ میں بھی لاحق ہوگی شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کے لئے یہ اذان ہی انسب و اولیٰ ہے نہ کہ کوئی اور متبادل صورت اس لئے انہوں نے اس اضافہ پر کبیر نہ فرمائی بلکہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے موافقت کر لی اور یہ اذان سب اسلامی شہروں میں ثابت و قائم ہو گئی۔

(ھ) یہ جو کہا جاتا ہے کہ اذانِ عثمانی اور خطبہ کے وقت کی اذان کے درمیان تھوڑا سا وقت تھا اس میں بھی مبالغہ ہے اگر ایسا ہوتا تو جس مقصد کے لئے اس کا آغاز ہوا وہ قطعاً پورا نہ ہو سکتا تھا یعنی مثلاً اگر اذانِ عثمانی اور اذانِ خطبہ کے درمیان چار یا پانچ منٹ کا ہی وقفہ تھا تو آپ ہی بتائیں اس طرح وہ لوگ جن کے اعلان کے لئے اس اذان کا آغاز ہوا، وہ کیونکر ابتداءِ خطبہ میں پہنچ سکتے، وہ اڑ کر تو آئیں سکتے تھے، پھر اس اضافہ سے فائدہ؟

بلکہ ان دونوں اذانوں میں نصف گھنٹہ یا بیس پچیس منٹ کا وقفہ لازماً ہو گیا ہونا چاہیے تاکہ جس غرض کے پیش نظر اس کا آغاز ہوا وہ بصورتِ اتم پورا ہو سکے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے اہل حدیث علماء صحیح حدیث کے ان الفاظ (ان یُنزل هذا وبرقی هذا) کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مبالغہ ہے۔

ایک کے اترنے دوسرے کے چڑھنے کے درمیان کم از کم پندرہ منٹ تو ہونے چاہئیں اگر اتنا وقفہ ہو گا تو لوگ اذانِ عثمان سن کر چلنے کی تیاری کریں گے تو آسانی کے ساتھ خطبہ کے وقت جو اذان ہوگی اس کو پالیں گے یا زیادہ سے زیادہ خطبہ کی ابتداء ہی میں آجائیں گے اس طرح خطبہ کا استماع بھی کما حقہ ان کو میسر ہو گا اور نماز بھی بدرجہ اتم جماعت کے ساتھ مل جائے گی۔

خلاصہ کلام:

اگر ٹھنڈے دل سے اس مسئلہ پر غور و تدبیر کیا جائے اور عدل و انصاف کا دامن تھام جائے تو ماننا پڑے گا کہ عثمانی اذان کی اس وقت بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز ایسی ہی فضول اور غیر

ضروری بلکہ بدعتِ سینہ ہوتی تو صحابہؓ کے بہترین عہد میں اس کو یہ قبولِ عام و خاص ہرگز حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس اذانِ عثمانی کو اس وقت کے پورے بلادِ اسلامیہ میں رواج پاجانے اور ثابت رہ جانے کی سعادت مرحمت فرماتا اور وہ بھی صحابہ کرامؓ جیسی خیر امت کے بابرکت عہد میں۔

بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے تو یہ اذان ”زوراء“ کے مقام پر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ اگر ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی باہر کسی بلند جگہ پر یہ اذان دینی چاہیے۔

ان حضرات کی خدمت میں باادب یہ گزارش ہے کہ اذانِ عثمانی کو تو چھوڑیے خود آپ حضرات نے بھی دوسری اذانوں کے سلسلہ میں خود آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک کی سنت کلی طور پر ترک کر دی ہے۔ صحیح حدیث میں جو یہ الفاظ وارد ہیں کہ (ان یسزل هذا ویرقی هذا) اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسالتناہ ﷺ کے زمانے میں اذان کسی اونچی جگہ پر دی جاتی تھی لیکن آپ حضرات نے اس سنت کو کلمۂ ترک کر کے مسجد میں ہی رکھے ہوئے لاؤڈ سپیکر کے مائیک شیڈ کے سامنے دینی شروع کر رکھی ہے۔ ادھر تو آپ اتنی اتنی جزئیات کے بارے میں ہم پر مواخذہ فرماتے ہیں لیکن خود اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی سنت کی جگہ ایک دوسری صورت اختیار فرمائیں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں فی اللہ! خود راضیت دیگران راضیت!

یہ کیا قول و عمل کا تضاد آپ نے اپنا رکھا ہے۔ پھر ہمارے یہ مہربان یہی جواب دیتے ہیں کہ کسی بلند مکان پر چڑھ کر اذان دینا اس لئے تھا کہ آواز دور دور تک پہنچ سکے، چونکہ یہ ضرورت اب آلہ ”کبرۃ الصوت“ کی موجودگی میں پوری ہو جاتی ہے، اس لئے بلند مکان پر صعود و نزول کی ضرورت باقی نہ رہی لیکن ساتھ ہی دوسروں پر بے تحاشا اعتراض کرتے ہوئے انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دوسروں سے عدل و انصاف آج کل قلیل کالمعدوم ہو گیا ہے فبالی اللہ المہشتکی بایں ہمہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی سنت کا بھی ہم کسی حد تک لحاظ کر رہے ہیں یعنی آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں خطبہ کے وقت جو اذان دی جاتی تھی وہ مسجد کے دور وازہ پر

دی جاتی تھی (کما مرفصلاً) اسی طرح ہم بھی اسی اذان کو مسجد کے دروازہ کے پاس دلاتے ہیں اور وہ اس طرح کہ مائیک اسٹینڈ کی وائر اتنی لمبی لگائی جاتی ہے کہ مائیک اسٹینڈ دروازہ تک پہنچ جائے۔ اس سے کچھ نہ کچھ سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ جو کہ صرف زیادہ سے زیادہ جذبہ اتباع سنت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

خلاصہ کلام:

ہمارے نزدیک اذان عثمانی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا ہے اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم دین میں حجت ہے۔ اس اجماع کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالتفصیل مذکور ہو چکا۔ اور مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل مستحب من النص ہے۔ ان کا اجتہاد و استنباط صحیح تھا اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق بھی۔ اسی لئے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی ان پر اس وجہ سے حرف گیری نہیں کی جیسا کہ ”فللم یعاب الناس ذلک علیہ“ کے الفاظ اس پر دال ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل کے آغاز کے بعد یہ عمل اس دور کے پورے عالم اسلام میں مروج ہو کر ثابت و قائم ہو گیا ہے۔ بعد کے خلفاء میں سے بھی کسی نے اس کو بند نہیں کیا اس سلسلہ میں جو اثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے وہ بے سند ہے لہذا وہ کسی اعتناء کے قابل نہیں، صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اذان عثمانی کو بدعت کہنا اگر بدعتِ سینہ پر محمول بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ اجماع کے وقوع میں اثر انداز نہیں، (کما مرفصلاً) ان وجوہ کی بناء پر اذان عثمانی مندوب و مشروع پہلے بھی تھی۔ اور اب بھی مندوب و مشروع ہے۔ جو اس پر عمل پیرا نہیں ہیں ان کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہر ایک اپنے علم اور صحیح اجتہاد کے اتباع کا ملکت ہے۔ اگر ہم سب کی نیت صحیح ہیں تو ہر ایک کو اپنے اجتہاد پر آجر بہر حال ملے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

اگر اجتہاد صحیح و صواب ہو تو دو آجر ورنہ ایک آجر تو ہر حال میں ملے گا۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اس اذان عثمانی کی اس وقت بھی معقول ضرورت ہے اسی لئے ہم اذان نہ دینے سے دینے کو