

”جہاد فی سبیل اللہ“ کی اس دوسری منزل کے آگے مزید تین درجات ہیں: ﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل ۱۲۵] اس آیت میں معاشرے میں موجود تین طبقات کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا دعوت میں ضروری ہے:

درجہ اول: ”دعوت بالحکمة“ ”دعوت میں حکمت محض یہ نہیں کہ آدمی کو دیکھو، اس کی نفسیات کو مد نظر رکھو۔ بلکہ یہاں حکمت بھری دعوت ”الموعظة الحسنة“ کے مقابلے میں آیا ہے۔ یعنی مدلل بیان۔ قرآن اپنے مخالفین سے دلیل مانگتا ہے: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ۱۱۱، النمل ۶۴] ”اپنی دلیل پیش کرو اگر واقعی تم سچے ہوں۔“ یہ مخالف کو بھی دلیل کا مطالبہ کرنے کا حق دیتا ہے۔

انسانی معاشرے میں ایک طبقہ دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، جو انقلابی نظریہ قبول کر کے نیچے تک پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے وعظ و نصیحت مؤثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دماغوں میں مختلف نظریات اور اقدار نے ڈیرہ جمایا ہوتا ہے۔ ان کا دماغ پردہ ہے، جو آپ کو دل تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اس رکاوٹ کو توڑ کر اندر جانا پڑے گا۔ یہاں فتوے بے اثر ہوں گے، منطقی دلیل کارآمد ہوگی۔ باطل محض تو کوئی نظریہ نہیں، باطل ہمیشہ حق کے کسی جز کو لے کر اپنا تانا بانا بنتا ہے۔ باطل اس کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اب اس میں سے حق کو اور جہاں سے باطل شروع ہوا ہے، اس پوائنٹ کو پہچان لے۔ اندھیرے میں تیر چلانا کارگر نہیں ہوتا۔ علی وجہ البصیرت دعوت دینا چاہیے۔

درجہ دوم: حکمت والی دعوت کے بعد دعوت بالموعظة الحسنة کا درجہ آتا ہے، جس کے مخاطب سادہ لوح عوام ہوتے ہیں۔ آپ کا بیان ”ازدل خیز دردل ریز د“ ہونا چاہیے۔ اگرچہ زبان مرصع نہ بھی ہو، ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو؛ لیکن خلوص کے ساتھ نکلے ہو۔ اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ داعی کے علم و عمل میں ہم آہنگی ہو۔ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [حم السجدة ۳۳] ”بھلا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور خود نیک عمل کرے اور (قول و عمل کے اشتراک سے) بتا دے کہ میں فرمان برداروں میں شامل ہوں۔“ آپ اپنی شخصیت کی دھونس نہ جمائیں، بلکہ کہیں کہ میں ایک ادنیٰ مسلمان ہوں۔ یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس سے قبل معاشرے کی ذہن اقلیت کا قائل ہونا کامیابی کے لیے لازمی ہے۔

حفاظتِ حدیث

(تقریب بخاری کے موقع پر علماء و طلباء سے خطاب)

ترتیب: عبدالرحیم روزی

امیر محترم مولانا عبدالرحمن حنیف حفظہ اللہ

قال تعالیٰ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] "ہم نے ہی ذکر (قرآن) کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں" یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مکہ مکرمہ میں اتاری، جب قرآن کریم کو جادو اور کہانت قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کے خلاف پروپیگنڈہ اور دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے۔ نبی ﷺ اور آپ کے حواریوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو درس تو حید دینے کے ساتھ اس کی حفاظت کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ چاہے کفار کی دشمنی بام عروج کو پہنچے، وہ کلام الہی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بعد میں بھی قرآن کے خلاف جو تحریکیں اٹھیں اور تحریف و تبدیل کی ناپاک کوشش کریں، اس کے الفاظ میں، اس کے معانی میں شکوک و شبہات پیدا کریں، ان کی فکر اور کوشش ہرگز کامیاب نہ ہوگی۔ (حَافِظُونَ) اسم فاعل کا صیغہ دوام اور ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی آیت کی ضمانت شدہ حفاظت الہی میں احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، جو قرآن کریم کی شرعی تفصیل و تشریح ہے۔

۱۔ ارشاد الہی ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 17] "کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ جو کچھ دیدے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے سو تم ان سے رک جاؤ۔" رسول اللہ ﷺ کا دیا ہوا تحفہ یہی حدیث مبارکہ ہے، جس میں اوامر و نواہی، حلال و حرام، مندوبات و مکروہات، عقائد و اخلاق، معاملات و سیاست سب شامل ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ مذکورہ آیت کا تعلق صرف مال فنی سے اور (انہی) بمعنی اعطی ہے۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے اور حق سے دور ہے، جو کہ کم علمی اور کم فہمی کے نتیجے میں کہا گیا ہے۔ اگر (انہی) کا مطلب (اعطی) ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں (وما منعکم) سے تعبیر کرتا، حالانکہ ایسا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے "لعن اللہ الواصلة والمستوصلة....." والی حدیث بیان کی، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے اسی کلام کی طرف نسبت دی۔

علامہ محمد صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ آیت مال فنی کی تقسیم کے سیاق سابق میں ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ

سارے احکام شریعت کو بھی شامل کرتی ہے۔ لہذا نبی ﷺ جس چیز کو حلال کریں، اسے ہم قبول کریں گے اور ہمیں جس چیز سے منع کریں، رک جائیں گے۔ [شرح ریاض الصالحین باب الأمر بالمحافظة على السنة]

۲۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۵۹] یہ آیت کریمہ بھی اس سلسلے میں نص قاطع ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اقوال و افعال و تقریرات رسول ﷺ پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں امام ابن حزم کے مطابق سارے دین کو جمع کیا گیا ہے، اور (أُولِي الْأَمْرِ) سے اجماع علماء و مجتہدین امت ثابت کیا گیا ہے۔

۳۔ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ۴۴] یہاں سے ذکر سے مراد قرآن اور (لِتُبَيِّنَ) سے مراد نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ بیان کرنے والا نبی ﷺ ہے، اور بیان آپ کی "سنت مطہرہ" ہے۔ یہاں پر مقصد نزول قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ ﷺ اس کی توضیح و تفسیر کریں گے۔ آپ ﷺ کی توضیح سے ہی قرآن مجید کا صحیح مطلب، مفہوم و معنی سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہی چیز حرف بحرف پوری ہوئی۔

بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مقاصد و اسلوب قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے کئی صحابہ کرام ﷺ نے غلطی بھی کی، اور آپ ﷺ نے اس کی توضیح و تشریح فرمائی تو ان اصحاب کرام ﷺ کے عمل اور اصل مقصد و مدعا میں کافی فرق تھا۔ حالانکہ جس طبقہ پر قرآن اترا وہ اردو یا انگلش دان عجمی نہ تھا؛ بلکہ ٹھوس عرب تھے۔

۴۔ ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: ۷۱] امام سے مراد انبیائے عظام علیہم السلام ہیں، جنہیں اللہ نے واجب الاطاعت امام بنا کر بھیجا ہے۔ جو صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے پیروکاروں اور امت کے ساتھ آئیں گے۔ یہ قول مجاہد اور قتادہ کا ہے۔ جیسے ارشاد ہے: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [یونس: ۳۷] اس لیے بعض سلف نے کہا: "هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي ﷺ" [تفسیر ابن کثیر] "یہ اہل حدیث کے لیے بڑا شرف و منزلت ہے، کیونکہ ان کے امام و مقتدی نبی ﷺ ہیں۔" یعنی اہل حدیث کا کوئی الگ امام نہیں۔ ان کے لیے صرف محمد ﷺ اصول و فروع میں امام ہیں۔ وہی حجت ہے۔ البتہ علماء و فقہائے دین نہایت واجب الاحترام اور قابل عزت ہیں، ان کی گرفتار خدمات کی قدر اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اقوال و افعال کو نبی ﷺ کے مقابلے میں دلیل و حجت نہیں سمجھتے۔ جو کہ اقرار بالرسالت اور فقہائے عظام کے اقوال کا تقاضا ہے۔

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اصل امام حضرت محمد ﷺ کی ذات بابرکت ہے۔ صحابہ یا ائمہ مجتہدین آپ ﷺ کے فیض یافتہ ہیں، مستقل بالاتباع نہیں۔ تمام محدثین عظام ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے وضع احادیث کا بروقت احساس کیا اور حفظ احادیث کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ جند اللہ اور حزب اللہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف لاکھوں احادیث کو یاد کیا، بلکہ صحیح و سقیم احادیث کے مابین فرق کو بھی واضح کر دیا۔ اس کے لیے قواعد و ضوابط اخذ کئے، اور چور دروازاں کو بند کر دیا۔ یہ شدید ضعیف اور موضوع احادیث اسی لیے الگ کی گئی ہیں۔ بعض محدثین نے انتہائی عرق ریزی سے صرف صحیح احادیث اور فقہ الحدیث کو سالہا سال محنت و مشقت برداشت کر کے الگ کیا، تاکہ متوسط اور عام طبقہ اس ذخیرہ احادیث پر عمل کر سکے؛ کیونکہ صحت و ضعف اور منسوخ و محکم کی پہچان ہر انسان کے بس میں نہیں۔

امام بخاریؒ کی صحیح بخاری اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، آپ نے ۱۶ برس کی کمال عرق ریزی سے صحیح بخاری جیسا خالص سونے کا ایک مال تیار کیا۔ آپ نے اس میں صحیح، مرفوع اور مستند احادیث رسول ﷺ، آپ کی سنت مبارکہ اور تاریخ و سیرت کا ایک خلاصہ جمع کیا۔ اور حسب ضرورت اقوال صحابہ و تابعین بھی ذکر فرمائے، اختصار اور دیگر عوامل کے پیش نظر ملاحظات بھی لائے ہیں۔ باریک سے باریک تر مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری حدیث اور فقہ الحدیث پر مشتمل و یکجا ایک کتاب بن گئی ہے۔ اس کی فقہت، احادیث کے عنوانات سے واضح ہے۔ اسی لیے علماء نے بجا طور پر کہا ہے: ”فقہ الحدیث فی تراجمہ“ امام بخاری نے اپنے اس عمل سے بزبان حال وضاحت فرمائی کہ اصل فقہ وہ ہے جو قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے کشید ہو، جن میں تکلفات اور ان دونوں مآخذ سے تصادم نہ ہو۔

امام صاحب کا دور عقیدہ کے لحاظ سے پرفتن تھا۔ ماتریدیہ، اشاعرہ، قدریہ، معتزلہ، جمہیہ، مرجہ، جبریہ وغیرہ مختلف مکاتب فکر میں بحث و مباحثہ تھا۔ اور بہت سے مسلمان انہی افکار و نظریات کو اپنی کم علمی و کم مائیگی کی وجہ سے عین اسلام سمجھ رہے تھے۔ فقہی میدان میں رائے کو خوب فروغ حاصل تھا، جو کہ کبھی واضح احادیث مبارکہ سے جا ٹکراتی تھی۔ بہت سی ممنوعات و حرام چیزیں مختلف حیلوں سے جائز قرار دی گئی تھیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ احادیث رسول ﷺ ان آراء کے مقابلے میں مسترد ہوتے تھے۔ آپ کا بیک وقت ان سارے مکاتب فکر سے واسطہ پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ اطاعت رسول اللہ ﷺ کا پہلا اسلامی دلیس میں بدیسی ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان تمام افکار کا مقابلہ کیا اور صحیح بخاری کا کافی حصہ ان افکار کی تردید میں صرف کیا۔

اس سے یہ چیزیں واضح ہو گئیں: (۱) کتاب و سنت کے عالم کی نظر اپنے حدود اور بعد پر ہونی چاہیے، اور اسلامی