

اعلم وعلما

علامہ ابن عبد البر اندلسی حرمات اللہ علیہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی مشہور کتاب

جامع بیئنا العجلین وفضائلہ

کا اردو ترجمہ

علم فضیلت علم، ابن علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا جامع و مکمل بیان

مترجم

عبد الزاق طبع آبادی

ادارۃ السلاسل

لاہور، کراچی، پکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر

تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

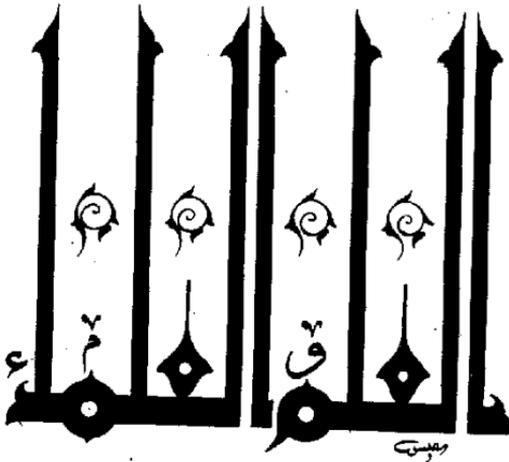
نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

علم و اسلام

علامہ ابن عبد البر اندلسی حرمانیہ تعلقا (پہلی ۱۹۶۳ء) کی مشہور کتاب

جامع بین العین و فضله

کارڈو ترجمہ

علم فضیلت علم ابن عبد البر کی حکمت اور ذمہ داریوں کا جامع و مکمل بیان

www.KitaboSunnat.com

مترجمہ

عبد الرزاق طبع آبادی

الذاریۃ السنیۃ

لاہور، کراچی - پاکستان

پہلی بار _____ دسمبر ۱۹۷۷ء

پانچواں _____ اشرف برادرزہ لاہور

ناشر _____ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

طباعت _____ طبع فی المطبعة العربیة
۳۰۔ کسٹروڈ، پتلا ریشی میر پور انارکلی، لاہور

قیمت عدد و جلد _____

www.KitaboSunnat.com

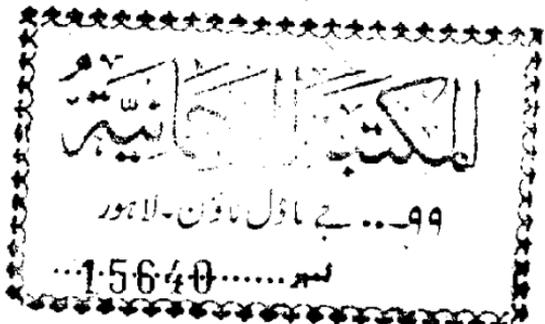
ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات — ۱۹۰۔ انارکلی لاہور

دارالاشاعت اردو بازار کے راجھے

مکتبہ دارالعلوم ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی

ادارۃ المعارف ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی

فہرست مضامین

www.KitaboSunnat.com

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	تفسیر فی الدین	۲۱	تاریخ گنہگار حضرت	۷	کتاب برترانہ کتب
۶۳	چالیس حدیثوں کی روایت	۳۱	علامہ سیببانی کی شہادت	۸	مقدمہ ترجمہ
۶۵	کتابت علم میں سلف کے دست لک	۳۲	فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ	۹	اسلام سے پہلے دنیا کے علوم
۶۹	کتابت علم کی اجازت	۳۲	پیراجی جی و لڑکی شہت	۱۱	مسیحیت کا عروج
۷۱	تحریر پر نظر ثانی	۳۳	اسلام کا پہلا اعلان	۱۲	مسیحیت کی علم دشمنی
۷۲	کم عمری میں تحصیل علم	۳۶	انسان کی فرشتوں پر فضیلت	۱۳	مجاہد تغیش و احتساب
۷۳	علم میں سوال جواب	۳۶	قومی خرد و مخاری اور علم	۱۵	مسیحی عقیدے اور ابن رشد
۷۶	طلب علم میں سفر		مقدمہ مؤلف	۱۶	پروٹسٹنٹ فرقہ و جمعی علم دشمن تھا
۷۹	طلب علم میں شہادت و وقام	۴۳	فرشتہ علم	۱۸	مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت
۸۳	تحصیل علم کی کیفیت	۴۷	علم اور اہل علم کی فضیلت	۱۹	مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت
۸۵	علم میں تدریجی ترقی	۵۷	علم کی فضیلت حضرت	۲۱	اسلام کا علم سے بڑا
۸۷	بیش بہا نصیحتیں	۵۹	علم کی فضیلت شہب	۲۲	اسلام کے ماحولوں علم کی سرپرستی
۸۸	علم کی آفت اور ناپااہل کو تعلیم	۶۰	بیک کی تعلیم	۲۳	خیر مسلم محققین کی شہادتیں
۹۰	مستعلم پر عالم کا واجب	۶۱	علم سڑکے بعد بھی کام آتا ہے	۲۵	اسلامی گنتی خانے
۹۱	علم کی عام سرکش	۶۲	علم میں رشک و رقابت	۲۸	مشلمانوں کے علمی کمالات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	سنت کا ترسبہ	۱۴۷	علم جہلان کی طرف لے جاتا ہے	۹۲	علم کی منزلیں
۲۵۹	با وضو روایت حدیث	۱۴۷	اصول علم	۹۳	علمی پیمائیاں
۲۵۹	ہجرت اور اہل بدعت	۱۵۵	علوم کی قسمیں	۹۴	اشاعتِ علم
۲۶۱	کتاب سیرت	۱۵۸	حقیقت میں ظلم کون ہے	۹۷	آدابِ علم و تعلم
امام شافعیؒ		۱۶۲	لا علمی کی صورتیں عالم کا فرض	۱۰۰	منفید نصیحتیں
کتاب سفرنامہ		۱۶۶	جہاد کب زور ہے	۱۰۱	علم میں نصف
۲۶۵	اہم مالک سے ملاقات	۱۷۲	مجتہد کی ذمہ داریاں	۱۰۴	قرآن مجید
۲۶۶	اہم مالک کے گھر میں	۱۷۳	اختلافات صحابہ کرام	۱۰۶	خاموشی کی فضیلت
۲۶۷	اہم مالک کا حنبل	۱۷۹	اختلافات کی صورتیں کیا کرتا ہے	۱۰۹	بعض آدابِ علم
۲۶۸	عراق کا خاندان	۱۸۴	مناظر و محب اولہ	۱۱۰	خاکساری خود پسندی طلبہ کی
۲۶۹	کوفہ میں	۱۹۴	مناظر و کتب جائز ہے؟	۱۱۳	عالمِ متعلم کے اوصاف
اہم محمد اور امام ابو یوسفؒ		۲۱۱	تقلید اتباع	۱۱۵	علم اور صلہ کا اٹھ جانا
۲۶۹	سے ملاقات	۲۲۳	تفسیر کے بغیر تقلید	۱۱۹	فاسقوں اور زلیوں میں علم
۲۷۰	اہم محمد کے ساتھ	۲۳۰	دین میں راستے وطن	۱۲۱	غیر نافع علم
۲۷۲	بارون رشیدیہ ملاقات	۲۴۱	علم کی آپس میں چوٹیں	۱۲۲	علم اور حکام
۲۷۳	کتاب الزعفران کی کیفیت	۲۴۹	فوتے دینے میں احتیاط	۱۲۹	دنیا کے لیے طلبِ علم
۲۷۴	حجرات کی برسرِ منک	۲۵۰	الترجم سنت	۱۳۴	علم سے خدا کا محاسبہ
۲۷۵	اہم مالک کی امارت	۲۵۲	سنت کا تعلق کتاب اللہ سے	۱۳۶	علم اور عمل
۲۷۸	اسرارِ حلال	۲۵۶	ترک سنت اور اول قرآن	۱۴۰	طالبِ علم اور کسبِ مال

www.KitaboSunnat.com

کتب اور متولف کتب

عربی ادب میں "جامع بیان العلم و فضلہ" بڑے پائے کی کتاب مانی جاتی ہے، علم اور فضیلت علم پر اس سے بہتر اور جامع کتاب دیکھی نہیں گئی، اسلامی نقطہ نظر سے علم اہل علم اور طالبان علم کے بارے میں آدمی جو کچھ جاننا چاہے، اس کتاب میں موجود ملے گا۔

کتاب کی تالیف محدثین کرام کے دلنشین طریقے پر ہوئی ہے۔ ابواب قائم کئے گئے ہیں اور ہر باب میں روایتیں کچھ اس طرح جمع کر دی گئی ہیں کہ موضوع کے خشک ہونے پر بھی کتاب دلچسپ بن گئی ہے، مگر اسانید کے بیان اور روایتوں کی تکرار سے کتاب اتنی طویل ہو گئی تھی کہ دو جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ طوالت، موجودہ مذاق پر گراں تھی اسی لیے بعض مصری علماء نے کتاب کا اختصار شائع کر دیا اور کتاب پہلے سے زیادہ دلچسپ و مفید ہو گئی۔

۱۹۲۷ء میں جناب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ایسا سے میں نے اس اختصار کا اردو میں ترجمہ کیا، مگر صحافتی مصروفیتوں کی وجہ سے وہ پڑا رہ گیا اور شائع نہ ہوا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد علمی دنیا میں واپس

آنے کا موقع بلا اور ایک روز جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب سے
 باتوں باتوں میں اس ترجمہ کا تذکرہ ہوا، تو موصوف "ندوة المصنفین" کی
 طرف سے شائع کرنے پر آمادہ ہو گئے

ترجمہ میں میرا مسلک یہ ہے کہ اصل مفہوم کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی
 زبان کا اسلوب برقرار رکھتے ہوئے حتی الوسع لفظی ہی ترجمہ کیا جائے
 یہ ترجمہ بھی اسی مسلک کے مطابق ہے، اور اہل عربی کو سامنے رکھ کر
 اسے پڑھنے سے طالب علموں کی نہ صرف عربی قابلیت بڑھے گی
 بلکہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

"جامع بیان العلم وفضلہ" کے مولف شہرہ آفاق اہم حدیث ابو عمر
 یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر ہیں، وطن مدینۃ العلم قرطبہ ہے، جو اندلس
 مرحوم کا پایہ تخت اور عروس السبلا تھا۔ ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے،
 خدا واد ذہانت کے مالک تھے، جلد جلد علمی نثر لیں طے کر کے اہم
 وقت بن گئے، حق پسند و حق گو تھے، حکام سے نہ بنی اور جلاوطن
 کئے گئے، پھر ایک مدت بعد بشونہ کے قاضی بنائے گئے ۴۶۳ھ
 میں وفات پائی، بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں، کچھ تلف ہو گئیں
 کچھ باقی ہیں، لیکن "تہیہ" کے علاوہ جو اب تک چھپی ہی نہیں ہے ان
 کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب "جامع العلم وفضلہ" نے
 اور کتاب الاستیعاب فی اسماء الصحابہ نے حاصل کی ہے۔

مفت مستبرم

حامداً ومُصلیاً

اسلام سے پہلے دنیا کے علوم

اسلام سے پہلے چین، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان، اور روما، علم کے مرکز مانے جاتے تھے، مگر یہ واقعہ ہے کہ یونان کے علاوہ باقی ملکوں کے علوم کو علوم کہنا، علم سے ناانصافی کرنا ہے۔
 بابل، اشوریا، اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے، چین اور ہندوستان بھی جھوٹے علم کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے الہیات، ہدیت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے، روما کا رشتہ علم سے برائے نام رہا، اور صرف یونان کے علم سے رہا۔ رومن قوم کا مزاج، علمی نہ تھا۔ یہ مادہ پرست قوم تھی، ملک گیری، شہنشاہی، سلب و نہب اور قوموں کو غلام بنانا اس کا من بھاتا مشغلہ تھا۔

یونان میں بلاشبہ بلند پایہ علماء و فلاسفہ پیدا ہوئے اور انہوں نے انسانی ذہن و دماغ کیلئے نہایت قیمتی مواد بہم پہنچایا۔ دراصل یونان تمام پیش رو تمدن ملکوں کے علوم کا لائق وارث تھا، خاص طور پر مصر، بابل، اشوریا کے علوم اسی کو منتقل ہو گئے تھے، اسی لئے قدیم علمی دنیا میں یونان آفتاب بن کر چمکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عقلی علوم کا سرچشمہ بھی یونان ہی بنا، مگر یونان میں بھی علم کا دائرہ مدتوں چسپند افراد میں محدود رہا، اور جب وسعت پیدا ہوئی، تو علم کی جگہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی نے لے لی، یونان کے حکماء و فلاسفہ لائق تعظیم تھے مگر اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح یونان میں

بھی علم نہ کبھی عام ہوا نہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی انسان کا رہنما بن سکا۔

قدیم دنیا میں علم کے عام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا۔ مصر کا ہیروگلیفی خط، بابل کا مینہی خط اور چین کا طاباتی خط عام نہ تھا۔ ٹھوڑے سے آدمی جو ایک خانڈان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے، اسے جانتے اور پڑھتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا تاکہ اس کبھی نہیں جاتی تھیں یا دکر لی جاتی تھیں اور یاد کرادی جاتی تھیں، کیونکہ علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ علم تھا، چند نفوس میں محدود ہو کر رہ گیا تھا اور ایک قسم کا طلسمی بلاز بن گیا تھا۔

دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں، دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پر نہیں رکھی۔ تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا۔ عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ عقل سے کام لینے کا بھی حکم نہیں دیا، اسی لئے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی، اور اہل ادیان و مذاہب، اندھی تقلید و جمود و توہمات و خرافات کی دلدلوں میں پڑے دھنستے چلے گئے۔

یونان، ایک ایسے دین کا بیرو تھا، جو روحانیت سے زیادہ مادیت کا دین تھا، اسی لئے یونان میں علم کو سانس لینے اور پھولنے پھلنے کا موقع ملا، لیکن اس علمی آزادی کے باوجود یونان بھی ایسے علم و علما کو برداشت نہیں کرتا تھا، جو اس کے دینی توہمات کا ساتھ نہ دیں وہ یونان ہی تو تھا، جس نے سقراط جیسے جلیل نقاد حکیم کو زہر کا پیالہ پلایا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں افلاطون، مخصوص شاگردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے علمی خیالات ظاہر نہیں کر سکتا تھا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں سے یورپیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں اتھلس، سنگ سار ہوتے ہوتے بچا، اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے دائیں الفلاسفہ ارسطو کو محض اس لئے وطن سے سترار ہونا پڑا کہ اس کا علم اس کے ہم وطنوں کے توہمات کا ساتھ نہ دے سکتا تھا!

مسیحیت کا عروج

مسیحی دین اپنے وطن ایشیا سے کہیں پہلے یورپ میں پھولا پھلا، مگر مسیحی دین یورپ کو لے بھی ڈوبا۔ روم کی سلطنت، جہاں بچہ و جہاں دارمستی، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن گھنا شروع ہو گیا اور یہ گھن سلطنت کو تباہ ہی کر کے دور ہوا۔ مسیحیت کا پھل جب تک مضبوط رہا، یورپ جہل و جود کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹانک ٹوکیاں مارتا رہا، لیکن مسیحیت کو بلائے طاق رکھ کر جب یورپ نے اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی، تو دنیا انگشت بزدان رہ گئی۔ یہی زمانہ مسلمانوں کے انتہائی سیاسی و علمی انحطاط کا زمانہ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا اس دھوکے کا شکار ہو گئی کہ یورپ کی ترقی اس کی مسیحیت کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کا تنزل ان کے اسلام کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایسی غلطی جسے تاریخ اور حقیقت سے دور رکا بھی لگاؤ نہیں۔

یورپ میں مسیحیت کو دوسری صدی عیسوی میں عروج حاصل ہو چکا تھا۔ رومن شہنشاہ اقسطنطین اول نے محض سیاسی مصلحتوں سے ۳۲۵ء میں اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا، اور عیسائیت رومن دنیا کا سرکاری مذہب قرار پائی۔ اس واقعہ سے پہلے عیسائیت یورپ میں بہت مظلوم تھی۔ اب دفعتاً اقتدار پائے خود ظلم و جور کا نمونہ بن گئی اور دوسرے دینوں ہی کی نہیں، بلکہ تمام قدیم علوم و فنون کی جڑ بھی اکھاڑ کر پھینکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔

سکندر مقدونی کی سلطنت اس کے تین سو سالوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مصر، بطریقوس کے ہاتھ آیا، بطریقوس نے خاندان کے بادشاہ بڑے علم و دست تھے، انھوں نے اپنے پائنتخت، اسکندریہ میں ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کتب خانہ میں سات لاکھ کتابیں تھیں، اور ان کتابوں میں قدیم دنیا کے علوم محفوظ تھے۔ کتب خانہ کی آدھی کتابیں چالیس سینے چلا چکا تھا اور باقی کتابیں عیسائیوں نے برسرِ اقتدار کو تہس نہس کر ڈالیں، کران کے خیال میں کفر و لجاجت کا خزانہ تھیں!

لے عثمان اسلام نے اس کتب خانہ کی بربادی کا الزام حضرت عمر فاروق پر لگا دیا ہے حالانکہ ظہور اسلام سے بھی پہلے اس کے تہس نہس

مسیحیت کی علم دشمنی

یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں براعظموں پر روم کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چین، ہندوستان، ایران اور عرب کو چھوڑ کر باقی سب معلوم دنیا، شہنشاہ روم کی غلام تھی۔ مسیحیت یا تو انتہائی مظلوم تھی اور یا رومن شہنشاہ کے سر چڑھتے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے ہر غیر مسیحی چیز کو دین و مذہب ہونا یا زیادہ گاریں ہوں، فنونِ جمیلہ کے بے نظیر نمونے ہوں، سب کو یک لخت مٹا ڈالنا، اپنا مذہب ہی فرض سمجھ لیا۔ قدیم عمارتیں ڈھادی گئیں اور علوم و فنون کے تمام خزانے تباہ کر ڈالے گئے۔ قدیم مصر کے لائانی پایتخت منفس، بتیقا اور عین شمس کے کھنڈر آج بھی مسیحیوں کے مذہبی جنون پر داویلا کر رہے ہیں۔ یہ سلاک بت پرستوں ہی سے نہ تھا۔ یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی متمدن قوم تھے اور کئی تہذیبوں کے وارث۔ حضرت مسیحؑ یہودیوں ہی میں پیدا ہوئے تھے اور یہودیوں کو راہِ راست دکھانا ہی ان کا مشن تھا۔ حضرت کے نزدیک یہودی، مگر اہی، مگر گردن زدنی ہرگز نہ تھے، لیکن حضرت کے نام لیا، ایسائیوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کا بیڑا اٹھایا، یہودی علوم کی تخریب پر کمر بستہ رہے، شہرہ آفاق یہودی مورخ جوزفوس ایک انمول تاریخ مونیہ کے لئے چھوڑ گیا تھا، اور یہ تاریخ مسیحیت کے وجود سے پہلے ہی یونان میں اور رومن دنیا میں پھیل کر مقبول ہو چکی تھی، اس لئے معدوم نہیں کی جاسکتی تھی، تاہم ایسائیوں نے یہ کیا کہ کتاب میں ایسی تخریف کر دی کہ وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی۔

مصر اور یونان، دونوں ملک روم کے غلام بن چکے تھے۔ اس پر ہی یونان کے پایہ تخت، ایتھنز میں اٹھ مہر کے پایہ تخت، اسکندریہ میں فلسفہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، علم کے یہ نمٹاتے چراغ بھی مسیحیت بردار نہ کر سکی۔ ایتھنز میں فلسفہ کی تعلیم ایسائی شہنشاہ جسٹین نے ممنوع قرار دے دی اور اس شہر کے تمام مدرسے بقیہ حاشیہ ص: ایک مورخ اور ویس نے ۳۹۱ء میں افریقہ کی سیاست کی اور اسکندریہ بھی آج اس نے صاف نظروں میں دکھائے کہ میں نے کتب خانہ دیکھا، وہاں الماریاں تو موجود تھیں، مگر سبکی سب خالی تھیں۔ ان میں کوئی ایک کتاب بھی موجود تھی یہ کتابیں، اسکندریہ کے پادری، ایس برس پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔

بند ہو گئے۔

اسکندریہ میں سیچوں کے ہاتھوں علم کا خاتمہ جس طرح ہوا، اس کی داستان دردناک بھی ہے اور فریضہ کی بھی، مصر قدیم تہذیب اور قدیم علوم کا بڑا مرکز تھا، اسی لئے مسیحیت اس ملک کو علم کی روشنی سے ڈھکیں کر چہل کی دلدل میں گھیدٹ لانے پر تلی ہوئی لٹھی۔ بے بس مصر اس بے رحم دشمن کے سامنے چاروں شانے چیت پڑا تھا، کیونکہ روما کا غلام تھا اور مسیحیت روما کا سرکاری مذہب بن چکی تھی، اس بے بسی پر بھی مصر کے پایتخت اسکندریہ میں علم کا دیا جلے ہی جا رہا تھا، علم کی یہ دھندلی سی شمع، محض ایک عورت، ہانی پشیا کے دم و فرودزاں تھی۔ ہانی پشیا اپنے وقت کی علامت تھی، اس کے بیت الحکمت ڈیوڑھی پر امر اور اعیان کی رتھوں کا ہجوم تھا تھا اور اسکندریہ کا دنی دہلی، اسی اس کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔

مسیحیت اس عالم عورت کا وجود بھی برواشت نہ کر سکی، ایک دن ہانی پشیا اپنے در سے جا رہی تھی کہ پادریوں اور ان کے پیروؤں غائبوں نے گھر لیا۔ بیچ بازار میں کپڑے پھاڑ کر اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر گھیسٹے ہوئے ایک گر جا میں لے گئے اور یہاں مقدس عصائے بطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا۔ لاش تکرے تکرے کر دی گئی۔ گوشت و پوست کو پستوں سے چھیدا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک کر جسم کر دی گئیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اسکندریہ سے یونانی فلسفے کا چرچا بھی اٹھ گیا۔

مجالس نقل و احتساب

پوری سی دنیا پر چہل و بربریت کی تاریخیاں چھانی ہوئی تھیں کہ اسپن اور سلی پر عرب تمدن کا آفتاب چمکا اور یورپ میں بھی کہیں کہیں آجالا ہونے لگا۔ ابن سینا، ابن رشد، فالابی وغیرہ علمائے اسلام کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور متعدد ذہن ان سے روشنی حاصل کرنے لگے، مسیحیت اس عقلی بیماری کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی؟ علم و علماء کے شانے پر فوزا کر بستہ ہو گئی۔

مسیحیت کے پیشوا، اعظم اور حضرت مسیح کی خلافت کے مدعی، پاپائے روم نے دین کے نام پر علم و علماء کی بیخ کنی کے لئے جو مظالم ڈھائے اور صدیوں جاری رکھے، وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ

گھنونی وحشت و بربریت کا باب ہے۔ یہاں تاریخ کے ان بھیاک صنحوں کے کھولنے کا موقع نہیں مختصر طور پر لیں کچھ لیجئے کہ جب ہر قسم کے مظالم بھی عربی علوم کی یلغار نہ روک سکے جو اسپین اور سلی سے چلی تھی تو پوپ نے ۱۴۸۴ء میں مجالس تفتیش و احتساب (ENQUI S I T I O N) قائم کر دیں۔ ان مجلسوں یا عدالتوں کا کام جلادوں کے کام سے بھی زیادہ جلادانہ و سفاکانہ تھا جس آدمی پر شبہ بھی ہو جاتا کہ دل میں نور علم رکھتا ہے اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور جہانے سے لے کر عمر قید و قتل اور زندہ جلادانے تک کی سزائیں دی جاتی تھیں اس عمل کی گرفت پوری طرح مضبوط کرنے کے لئے پوپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ہر سچی اپنے حلقے کے پادری کے سامنے روز اپنے گناہوں کا برے خیالات کا اور ظلمات مذہب معلومات کا اعتراف کیا کرے اور جو کوئی اعتراف میں پوری سچائی سے کام نہ لے گا، مسیح کی برکتوں سے قطعی محروم اور دہائی جہنم کا حتمی مستحق بن جائے گا۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ یومی شوہر کی شوہر بیوی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا اور بھائی بھائی کا مخالف جاسوس بن گیا۔ جو کوئی کسی کی زبان سے ایسی بات سن لیتا جسے مذہب کے خلاف سمجھتا، فوراً پادری سے مخبری کر دیتا اور وہ شخص بغیر کسی تحقیق کے محکمہ احتساب کے بے رحم چنگلوں میں پھنسا جاتا۔ محکمہ احتساب کی سفاکیوں کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۳۸۱ء سے ۱۳۸۶ء تک اس نے تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں۔ ان برصغیر میں تیس ہزار انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلاد لایا گیا! اسپین کے محکمہ احتساب نے اپنی پہلی سالگرہ اس کارنامے سے منانی کہ بارہ ہینے میں دو ہزار آدمیوں کو زندہ جلایا اور سترہ ہزار کو بھاری جہانے اور جس دوام کی سزا میں دیں!

پادری تار کوئی میڈا، کیسٹیل اور لیان کا صدر محتسب تھا اور حضرت مسیح کے دین امن و محبت کا ظلم بردار اس شخص کا کارنامہ انسانی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امن و محبت کے اس زندہ پتلے نے اپنے اٹھارہ سالہ دور احتساب میں — آپ سوچ بھی سکتے ہیں، کتنے کافروں، کتنے ٹھگروں کا قلع قمع کیا؟ اندازہ کرنے میں آپ لاکھ مبالغہ کریں، اصلیت تک پہنچ نہیں سکتے — اس شخص نے اٹھارہ برس کے اندر دس ہزار دو سو بیس آدمیوں کو زندہ جلایا اور تانوسے ہزار تین سو اکیس انسانوں کو دوسری بھیاک سزا میں دیں :

مسیحی تعصب اور ابن رشد

مسیح کا یہ نام لیوا امن و محبت کا ایسا شیدائی تھا کہ زندہ انسانوں ہی کو سزائیں نہ دیں جو اس کے خیال میں کافر و ملحد تھے بلکہ مر کھپ جانے والے لاندہربہ بھی اس کی آتش ایمان سے بچ نہ سکے سڑھی گلی ہڈیاں اکھاڑی جاسکتیں یا سٹی میں ل کر خاک ہو جانے والے مردے پا بہ جلاں طلب کے جا سکتے تو یہ شخص یہی کرتا مگر یہ ممکن نہ تھا اس لئے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ قدیم علماء و حکماء کی موتیں اس نے بنوائیں اور انھیں آگ میں بھسک کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا!

www.KitaboSunnat.com

یہ شخص ابن رشد کا خاص طور پر دشمن تھا اور ہر اس خیال کو جسے الساد سمجھنا ابن رشد سے منسوب کر دیتا صرف یہی ایک شخص نہیں بلکہ پورے کلیسا نے ابن رشد کو سن ملن کرنا اور گالیاں دینا دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھ لیا تھا۔ بار بار دینی کونسلیں منعقد ہوتیں اور ابن رشد کی تصانیف کے تراجم پڑھنے پڑھانے کو بدترین کفر قرار دیتیں اس قسم کی آخری کونسل ۱۲۱۰ء میں بھیجی تھی۔

اسی قدر نہیں سو لہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ تمام دستور ہو گیا تھا کہ جلال اور عیسا کا کے ساتھ ابن رشد کی تصویر بھی ضرور بنائی جاتی تھی اور سینٹ تھا جس کی ہر تصویر کے ساتھ تو ابن رشد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ تصویر میں دکھایا جاتا کہ ابن رشد چاروں شانے زمین پر چرت پڑا ہے اور سینٹ ٹاس سینے پر سوار ہے!

کلیسا کے دشمنانہ منظم جاری رہے مگر علم کی روشنی گل نہ کر سکے۔ وہ پھلتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر پوپ نے سوچا کہ کفر سے لے پھیل رہا ہے کہ کتابیں لکھی اور شائع کی جاتی ہیں لہذا ۱۵۱۷ء میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی منظور کے بغیر کوئی کتاب نہ چھاپی جاسکتی ہے نہ شائع ہو سکتی ہے۔ جو کوئی ایسی کتاب چھاپے گا، بیچے گا پڑھے گا اس کی سزا موت ہے!

اس حکم پر یورپ بھر میں بڑی سختی سے عمل کیا گیا، لیکن علم کی شمع برابر جلتی ہی رہی اور روشنی پھیلاتی رہی۔ تیرھویں صدی کے اوائل میں فلورنس کے علامہ گلیلو نے عربوں کے علوم سے استفادہ کر کے دور بین

یجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا۔ کلیسیا یہ اعلان کینوکر برداشت کر سکتا تھا؟ گلیلو کو گرفتار کیا گیا اور خوفناک سزائوں کی دھمکی دی گئی۔ وہ ڈر گیا اور علم کی امانت کے مقابلے میں ناپائیدار زندگی اس کی نگاہ میں زیادہ پیاری ثابت ہوئی۔ کفر سے توبہ لگئی۔ اور گوشہ عافیت میں بیٹھ گیا، لیکن علم کا معصوم تقاضا ایسا نہ تھا کہ ضمیر کو چین لینے دیتا۔ آخر نہ رہا گیا اور سولہ برس کی خاموشی کے بعد اپنی کتاب "نظام عالم" شایع ہی کر دی۔ اس کتاب میں زمین کا گول ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ "اس کا فرقہ" گستاخی پر مغرور کلیسیا پھر ہی تو گیا گلیلو کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جو جہنم سے کم دردناک نہ تھا۔ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ گھنٹوں کے بھل کھڑا ہو۔ کفر و الحاد کا اقرار کرے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کا اعلان کرے، مگر اس دفعہ علم کا نشہ ایسا نہ تھا کہ سزا کی ترشی لے سے تار دیتی علامہ اپنے مسلک پر استوار رہا اور قید خانہ کے بھیاناک عذاب سسک سسک کر بھیلتا ہوا ملک بھاگ سکا۔ کلیسیا نے اس لمحہ کی لاش بھی مسمی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی!

املی کے علامہ بروٹو کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ تعدد و عوالم کا قائل ہے اور عدالت احتساب فیصلہ کر دیا اس شخص کو انتہائی نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ خون کی ایک بوئذ بھی زمین پر گرنے نہ پائے! اس رجم دلی "اور رعایت خاص" کا مطلب کیا تھا؟ لاکھ خیال دوڑائے تصور بھی نہ کر سکیں گے، مطلب یہ تھا کہ بے گناہ علامہ کو جیتے جی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے!

یہ سفاکانہ حکم کہ علامہ بروٹو نے عدالت کو جن لفظوں سے مخاطب کیا، تاریخ نے یاد رکھے ہیں اس فدائی علم نے کہا "یقین کرو، تنہا حکم سن کر میرے دل پر اس خوف کا عشرہ عشرہ بھی طاری نہیں ہوا جو خود تمہارے دلوں میں لے صادر کرتے وقت پیدا ہوا ہوگا!" "۱۶ فردی ستائے میں اس پر وائے علم کو زندہ سٹش کر دیا گیا! کلیسا کے ایسے ہی نظام پر بھگیا ریسائی چیخ اٹھا تھا اور اس کی چیخ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی، کیونکہ ان گنت دلوں کی آہ تھی۔ "مکن نہیں کوئی شخص سبھی ہو اور الطینان سے اپنی موت مرے!"

پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا

ایک طرف کلیسا کی یہ انتہائی سنگ نظری رجعت پسندی علم دشمنی اور وحشیانہ بربریت جاری

تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے روح پرورد علوم و فنون کی روشنی اور پ میں ہر طرف پھیل رہی تھی علم و جہل کے اس ٹکراؤ نے لو تھر کو پیدا کیا اور پوپ کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقہ نے جنم لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے لیڈر مسلمانوں کے بعض دینی خیالات سے متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ نامتقول اصول ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ آسمانی صحیفے سمجھنے اور ان کے معنی قرار دینے کا حق صرف پوپ کو ہے اور یہ کہ پوپ معصوم ہے اور اس کی ہر بات واجب الاطاعت ہے مسلمانوں کی طرح پروٹسٹنٹوں نے بھی کہا کہ کتاب اللہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے آئی ہے اور ہر ذی علم انسان کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

لیکن پروٹسٹنٹ رہنما بھی پادری ہی تھے۔ وہ مسلمانوں کی صرف دینی آزادی سے متاثر ہوئے تھے، مگر علم کی دشمنی میں پوپ اور اس کے ماننے والوں سے پیچھے نہ تھے۔ خود اس فرقے کے بانی، لو تھر نے ارسطو کے بارے میں جو کچھ کہاہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پروٹسٹنٹ بھی اپنی دینی آزادی اور پوپ کے جاہلانہ و جاہلانہ اقتدار سے بغاوت کے باوجود علم سے کس قدر متنفر تھے۔

لو تھر لکھتا ہے ذرا شک نہیں کہ یہ یونانزلی اور تھی اہری یعنی ارسطو بڑا خاص ہے۔ آخر پرورداری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حیثیتانہ ہرزہ سرائی کے فن کا موجد ہے شیطان کا سرخند ہے فلسفہ کا ایک حرف نہیں جانتا۔ جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ دغا باز ہے۔ جھٹٹا ہے۔ بکرا ہے۔ نفس پرست ہو عیاشی ہوا اور طریقہ مشائخ کے فلاسفہ، لو تھر کے نزدیک کیسے ہیں؟ ارشاد فرماتا ہے "بڈیاں ہیں۔ ریگینے والے کیرے ہیں۔ سینڈک ہیں۔ جو میں میں!"

لیکن علم دشمن ہونے پر بھی اس فرقے کے ظہور سے کلیسا تھراٹھا، کیونکہ جانتا تھا، جمود کی ایک نئی ہٹی نہیں کہ توہمات کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اسی لئے پوپ نے اس دشمن مسلم فرقے کو مٹانے کے لئے اپنی تمام سفاکانہ قوتیں جمع کیں اور یودپ مدتوں خون کے سمندر میں تیرتا رہا! پوپ اور پروٹسٹنٹوں میں جو بھیانک لڑائیاں ہوئیں ان کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں لیکن پروٹسٹنٹ ہونے کے جوہر میں جن بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ان میں سے انگلستان کے سرچ پ

کرین مرداس کے دو ساتھیوں کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

کرین مکر ۱۵۵۵ء میں دو اور بہت بڑے پادریوں: بیٹیر اور ریڈے کے ساتھ "کفر کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرین مرزاؤں کیس کے پہلے مرحلے میں مکر وراثت ہوا اور توبہ کر کے جان بچا لے گیا، مگر ضمیر کی زبردستی توبہ جاری رہی۔ آخر توبہ ٹوڑ کے اعلان کر دیا۔ میں پروٹسٹنٹ ہوں اور پروٹسٹنٹ ہی مروں گا! وہ ہار پکڑا گیا اور آگ میں زندہ محسوس کر دینے کی سزا تجویز ہوئی، لیکن جب اسے جلانے لگے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ بیکتے ہوئے آگ کے سپرد کیا۔ یہی وہ گنہ گار ہاتھ ہے جس سے میں نے وہ خط لکھا ہے جو وہ اپنے دل سے لکھا تھا! اسی موقع پر کرین مکر کے ساتھی بیٹیر نے جو لفظ اپنے دل سے رفیق ریڈے سے کہے وہ انادی سن کر کی تاریخ میں ہمیشہ نہرے حروف میں لکھے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا: ریڈے! یہ کام ہمیں مردانہ وار کرنا چاہیے تاج ہم خدا کے فضل سے انگلستان میں وہ شمع روشن کر رہے ہیں جو ہمیشہ فر دیاں ہے گی اور کبھی نہ بجے گی!"

مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت

یہ سیت کی علم دشمنی اور جہل کی عمومیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ، اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی لحاظ سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا، اخلاقی گراؤ کا یہ حال تھا کہ راہبوں کی خانقاہیں زہد و تقویٰ کے بدلے فسق و فجور کا مرکز بن گئیں اور امر اور کوکلیسا نے آزادی دے دی کہ پوپ کا خزانہ اگر گھبرنے رہیں تو جوجی میں آئے، دل کھول کے کرتے رہیں۔

اس عہد کے انگلستان کی حالت، ایک مصنف کی زبان سے سنئے:

"اس قوم کے امراء، پتیو اور عیاش تھے اور کبھی گرج نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاۃ اقدس کے ادا کرنے کا انھوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جسے چاہو سی نے ان کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا، ان کی خواہش میں جاکر بیدار ہونے سے قبل جلد جلد نماز کے الفاظ دہرا جاتا تھا اور ان کے کانوں میں ایک لفظ بھی نہ پڑتا تھا۔ علم و شہرت سے ان طاقتور امراء کے چہرے غلام میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی جائیدادیں جیسے نیلی جلی تھیں۔ وہ دو دروازہ مالک میں جہاں بھیج دئے جاتے تھے، ان کی لڑکیوں کو بیچ ڈالا جاتا تھا، جلالت خراب کے دور چلتے

تھے اور جو برائیاں ہستی کی رفیق ہیں، وہ ظاہر ہو ہو کر مردوں کو نامرد بناتی جاتی تھیں۔“
یورپ کی اخلاقی ہستی کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کولمبس کے ساتھی، جزائر غربتہ
سے آتشک کی بیماری اپنے ساتھ لگالائے، تو یہ کہ وہ بیماری، حیرت انگیز سرعت سے یورپ بھر میں پھیل گئی
اور اٹلی، اسپین، فرانس، اس شرمناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور تو اور علامتہ ڈریسپر کے لفظوں میں ”خود پالنے“ متعد
حضرت لیوڈم بھی تو تاپال بیٹھے اور نیم کی ٹہنی ہلاتے ہوئے پائے گئے!“

مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت

رومانے اپنی جمہوریت اور شہنشاہیت دونوں زوالوں میں ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا تھا کہ مستحکم ہوں
اور بچتہ سڑکوں کے ذریعہ اپنے دور دست صوبوں کے ساتھ سرحدی تعلقات قائم رکھے جائیں، لیکن مسیحی
اقتدار کے زمانہ میں حالت یہ ہو گئی کہ یورپ بھر میں کوئی ٹرک ایسی نہ تھی جو سال کا اکثر حصہ بند نہ رہتی ہو، نقل
حرکت کی بندھتیں اس کی تاریکی اور جہالت کو اور بھی بڑھاتی اور بچتہ کرتی رہیں، جس میں مسیحیت کے نام لگاؤ
نے دنیا کو ڈال دیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اکیلا دیکھا مسافر، جان جو کھوں میں ڈالے بغیر سفر ہی نہ کر سکتا تھا، اس
لئے کہ کوئی دلدل یا جنگل ایسا نہ تھا، جہاں ڈاکو اور لٹیرے موجود نہ ہوں!

مسیحی اقتدار کے زمانے میں لندن اور پیرس جیسے مرکزی شہروں کا یہ حال تھا کہ مکان، کلبوں کے
تھے جن کی درزوں پر گارا لیا ہوتا تھا اور چھتیں، پیال یا سرکنڈوں کی بھینس۔ مکانوں میں روشن داں اور
گھر کیاں نہ ہوتی تھیں اور بہت کم مکان ایسے تھے جن کا فرش چوبی ہو۔ دری یا قالین، بیسا مان، فرش
تھا جسے کوئی بانٹا نہ تھا۔ اس کا قائم مقام پیال تھا جس کی کچھ مقدار فرش پر بچھا دی جاتی تھیں، گھروں میں
دو فرش ہی نہ ہوتے تھے، چولہے کا دھواں چھت کے ایک سو رخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ بدرویں بالکل موجود
نہ تھیں اور صفائی کا مطلق انتظام نہ تھا۔ سڑے ہوئے فضلے اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دروازے پر لگا رہتا۔ مرد
عورت اور بچے ایک ہی کوٹھری میں سوتے تھے اور گھر کے جانور بھی اکثر اسی گھرے میں ٹھونس دئے جاتے
تھے، اس طوفان بدترینی میں ممکن نہ تھا کہ شرم و حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ بستر باہموم پیال کا ایک تھیلہ ہوتا تھا

اور کڑی کا ایک گول گندا تکیے کا کام دیتا تھا!

جسٹنی صفائی سے لوگ مطلق ناآشت ناختمے۔ بڑے بڑے ارکان سلطنت یہاں تک کہ کنتزبری کے لاٹ پادری کے جیسے جلیل القدر حکام اس درجہ گندے ہوتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عام لوگوں کا لباس چرمی ہوتا تھا، جو ساہا سال تک کام دیتا تھا اور جس میں میل برابر جمع ہوتا رہتا تھا ہفتے میں جس شخص کو کھانے کے لئے ایک دفعہ گوشت مل جاتا تھا، وہ فارغ البال اور آشوب حال سمجھا جاتا تھا۔ سر کیس نہ لوٹی ہوئی ہوتی تھیں نہ ان پر روشنی کا انتظام ہوتا تھا عمارت کے وقت کو ٹھہروں کے دروازے کھول دئے جاتے تھے اور کوڑا کرکٹ، دھواں بلا تکلف باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ جو بے چارہ شاہکارانہ گزرتا رنگ نہ تار یک گلی میں سے ہاتھ میں مدھم ٹھناتی ہوئی لائینیں لے کر رہا ہوتا تھا، وہ اس لائین کے سیلاب سے لت پت اور شور بوز رہ جاتا تھا۔

۱۹۳۳ء میں نیٹس سلوین نے جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا جزائر برطانیہ کی بیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ انوں کے مکان خشک چٹانی کے پتھروں کے تھے جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا چیتیں گھاس پھوس کی تھیں اور بیل کی ایک منٹھی ہوئی کھال اور دوازے کا کام دیتی تھی۔ خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات، موٹھ، مٹر یہاں تک کہ درختوں کی چھال تک کا استعمال کرتے تھے بعض مقامات کے باشندے روٹی کے نام تک سے ناواقف تھے۔ گارے سے بے ہوئے سرکنڈوں کی کوٹھریاں بھجے اور بے ڈھنگے ٹٹروں کے گھر بے دو دکش کی بے رونق دھواں دھارا نیچھٹیاں، جوڑوں، کھٹلوں اور سپود سے بھرے ہوئے جسمانی ماحولاتی غلامستان کے بھٹا سردی سے بچنے کے لئے اعضا کے گرد پیاں کے پلٹے ہوئے مٹھے، بخارے سے لے کر کسان کے لئے عابلیوں اور سیاہیوں کی چارہ گرمی کے سوا اور کسی تدبیر کا نہ ہونا، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیونکر ممکن تھا کہ آبادی ترقی کر سکے؟ اس گندگی کا نتیجہ یہ تھا کہ موت کی ہر طرف گرم بازاری تھی۔ ۱۹۳۷ء کے قحط میں انسانوں کا گوشت بچا اور پکایا گیا۔ ۱۹۵۵ء کے قحط میں لندن کے پندرہ ہزار باشندے بھوکوں مر گئے اور ۱۹۳۳ء کی وبا میں فرانس کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی۔

کلیسا کی علم دشمنی نے یورپ کو جس اسفل سافلین میں ڈھکیس دیا تھا، اس کی دھندلی سی تصویر ہے، لیکن کلیسا کی عیسلم دشمنی اسی زمانے ہی تک نہیں رہی، جسے بجا طور پر یورپ کا عہد نامہ ایک کہا جاتا ہے اور جس میں یورپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ علم کی روشنی پھیل جانے اور یورپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا، علم کی بیخ کنی پر ہمیشہ کی طرح کم بستہ رہا۔ چنانچہ ستمبر ۱۸۶۹ء میں یورپ کی طرف سے ایک مکتوب عمومی "شایع کیا گیا تھا، جس میں لکھا تھا، یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک بلکہ مجنونانہ ہے کہ اگر ضمیر اور عبادت کی آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ کہ ہر انسان مستہ سلطنت میں اس فرضی حق کے اعلان و حفاظت کا ذمہ دار قانون ہونا چاہیے!"

اسلام کا علم سے برتاؤ

علم اور آزادی فکر و ضمیر کے ساتھ یہ مسیحیت کا برتاؤ تھا، جو چند رہ سولہ سو سال جاری رہا ہے، کے مقابلے میں اسلامی دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علم و حکمت اور علماء و فضلاء کی بیخ کنی کا سلسلہ جاری تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی ضمیر پر قفل چڑھائے جاتے تھے اور فکر انسانی کو جکڑ دیا جاتا تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علماء و حکماء کے پیچھے خفیہ پولیس رہتی اور انہیں زندہ جلاوطن کیے جاتے، احتسابی عدالتیں بیٹھا کرتی تھیں؟

ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اسلامی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مدرسوں اور کتب خانوں کا غیر منقطع سلسلہ چلا گیا تھا۔ ان گنت مسجدیں تھیں، ان گنت مسجدوں میں ان گنت مدرسے تھے اور ان گنت مدرسوں کے ساتھ ان گنت کتب خانے تھے، کیونکہ ہر مدرسے کے لئے چھوٹے یا بڑے کتب خانے کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مسجدوں میں درس و تدریس کے علاوہ علمی حلقے بھی جاکرتے تھے، اوطان حلقوں میں ہر قسم کی بحثیں، پوری آزادی سے ہوا کرتی تھیں۔ دین مذہب کے نام پر نہ کسی کو بولنے سے روکا جاتا تھا، نہ کسی کو عدالت میں گھینا جاتا تھا، ہر عالم اپنی جگہ ایک دارالعلوم تھا، سفر میں مضر میں مسجد میں گھر میں ہر جگہ اہل علم اسے گھرے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے علم سے بے خوف و خطر سب کو پوری آزادی و

ذیاضی سے سیراب کیا کرتا تھا۔

ہاں اسلامی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو الحاد و زندقہ کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن اول تو یہ مثالیں اتنی کم ہیں کہ انگلیوں پر گنتی جاسکتی ہیں، پھر عام طور پر ایسے واقعات کے سبب سیاسی ہوا کرتے تھے نہ کہ علمی و دینی، اگرچہ انھیں دینی رنگ ہی ہوے دیا جاتا تھا، پھر اس قسم کے تمام واقعات کا تعلق، شاعروں سے ہے یا مدعیان تصوف سے، علماء و حکماء سے نہیں ہے۔

اس طرح کے متعدد واقعات اس عالم مسلم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ مسلمان اپنی علمی رواداری میں ایسے تھے کہ آج اس تہذیب و دور کے زمانے میں بھی دنیان کی نظیر پیش کرنے کا عاجز ہے۔ آج وہ کون ملک ہے، جو اپنے قومی و وطنی دائی یعنی عقائد و مسلمات کے خلاف کوئی صدا برداشت کر سکتا ہے؛ لیکن مسلمانوں نے اپنے عقائد و مسلمات کے خلاف صدائیں ہمیشہ برداشت کیں۔ اسلامی دنیا کی حکومت اسلام کی بنیاد پر استوار تھی، مسلمان ہر زمانے میں اسلام اور نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کیسی عجیب رواداری ہے کہ جب مسلمان حدیث جمع کرنے بیٹھے، تو ایسی باتیں بھی اپنی کتابوں میں جمع کر لیں، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان کے قطعی خلاف تھیں، گران کے سامنے "حدیث" کے نام سے آئی تھیں، اس لئے فراخ دل سے انھیں بھی درج کر لیا، حالانکہ ان کے کذبے بطلان سے کما حقہ واقف تھے۔ یہ حدیثیں دشمنان اسلام نے گڑھی تھیں، مگر آج بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں اور بدینیت مشرق ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں برابر سرگرم ہیں!

اسلام کے ہاتھوں علم کی سر بلندی

مسلمانوں کا علم سے کیا برتاؤ رہا۔ اور مسلمانوں نے علم کی کیا خدمت کی؟ اس داستان کو جو نہایت شاندار داستان ہے، عرب سے شروع کرنا پڑے گا، جو اسلام کا منبع اور مسلمانوں کا پہلا گہوارہ ہے۔ تاریخ کا پہلا طالب علم جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں علم کا مطلقاً کوئی چرچا نہ تھا۔ بعثت کے وقت پورے عرب میں گنتی کے چند ہی آدمی معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام بھی امی محض تھے۔

لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اولین مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ایک دو شخصوں کے سوا کوئی حرف شناس تک نہ تھا۔ سہ ماہی میں جنگ بدر ہوئی اور عیسائے مسلم قیدیوں کی رہائی کا ایک فدیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا اب دروازہ کھل گیا دیکھتے دیکھتے پوری اسلامی دنیا ایک یونیورسٹی بن گئی اور علمی چروچوں سے گونج اٹھی۔

اسلام سے پہلے عربی زبان میں علوم کیا معنی؟ کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی موجود نہ تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت ہی تلیس مدت میں اس زبان کو اول درجے کی علمی زبان بنا دیا۔ صرف دو نوجوانوں کی فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کئے، نجات مرتب کئے اور بے شمار تصنیفوں سے اس زبان کو مالامال کر دیا۔ یہ واقعہ ہے اور اس واقعہ سے کوئی ذی علم انکار نہیں کر سکتا کہ اٹھارہویں صدی عیسوی کے آخر تک دنیا کی کوئی زبان قدیم بڑا یا جدید علمی سرمایے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یورپین زبانوں کی جنمیں میں پونجی پڑا آخری ڈیڑھ سو سال کی پیدوار ہے۔ اس سے پہلے یورپین زبانیں فقیر تھیں اور جو کچھ علمی سرمایہ ان کے پاس تھا عربی کتابوں کے تراجم ہی تھے۔ بلاخوب تردید کہا جا سکتا ہے کہ ایسی عربی زبان میں جنہیں تصانیف موجود تھیں اٹھارہویں صدی کے آخر تک دنیا بھر کی زبانوں کی مجموعی تصانیف سے کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی!

مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے اور خود ان کے رسول جن نے اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی کہ علم کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ دین نہ قومیت بلکہ علم تمام انسانوں کا عام میراث ہے اور جہاں بھی ملے مسلمان اسے اپنی تعلق گمشدہ سمجھتے ہیں اور وہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے لینے اور دینے میں کبھی تعصب کو راہ نہ دی۔ غیر مسلم ہندوستان، ایران، یونان کے علوم ہاتھوں ہاتھ لئے، اور یونان کے حکیم اکبر ارسطو کو "معلم اول" کا خطاب دے دیا

غیر مسلم محققین کی شہادتیں

لیکن مناسب ہے کہ علم سے مسلمانوں کے تعلق کا اور مسلمانوں کی علمی خدمتوں کا بیان ہماری زبان سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم کی زبان سے ہو، جس پر جانب داری کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم یہاں مشہور

امرحین علامہ ڈیرسپر کی کتاب معرکہ مذہب و سائنس سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اقتباس طولانی ضرور ہے مگر نہایت مفید و دلچسپ بھی ہے :-

”معمولی حلت پر ایک صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ مشاہیر جھکائے یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا۔ ایلیڈ اور اڈامیسی جیسی نظموں کو جو بت پرستانہ تبلیغات کی وجہ سے علوم کے لئے موجب گمراہی ہو سکتی تھیں، علم دوست لوگوں کے شوق نے سریانی زبان کا لباس پہنایا۔ المنصور نے اپنے عہد خلافت (۳۵۳ھ - ۳۶۵ھ) میں حکومت کامرکز دمشق سے بغداد میں منتقل کیا اور نئے دارالعلوم کو عروس البلاد بنا دیا۔ خلیفہ کا بہت سا وقت علم ہیئت کے مطالعہ و ترقی میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت میں جا بجا طب اور قالوں کے مدارس قائم کئے۔ اس کا پوتا ہارون رشید ۳۵۷ھ میں اسی کے نقش قدم پر چلا چنانچہ اس کے حکم سے دولت عباسیہ کی ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ لیکن علم و حکمت کا سب سے زیادہ روشن زمانہ جو ایشیا کے لئے سرمایہ صد افتخار و فائز ہے، امویں رشید کا زمانہ ہے (۱۸۱۳ھ - ۱۸۳۲ھ) امویں نے بغداد کو سائنس کامرکز بنا دیا، عظیم الشان کتب خانے قائم کئے اور اپنے دربار کو علما و فضلاء کی مجلس بنا دیا۔

یہ اعلیٰ درجے کا علمی مذاق اس زمانے میں بھی قائم رہا، جب عربی سلطنت تین جداگانہ حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بنی عباس ایشیا میں، بنی فاطمہ مصر میں اور بنی امیہ اندلس میں ایک دوسرے کے سیاسی رقیب تو تھے ہی لیکن علم و حکمت اور ادب و دانش کی سرپرستی میں بھی ہر ایک کی اپنی کوشش تھی کہ دوسروں پر فوق لے جائیے۔

”شعر و سخن میں عربوں نے ہر دلچسپ نتیجہ خیز مضمون پر کتابیں لکھیں۔ انھیں ناز تھا کہ ایک ایسے عرب نے جس قدر شاعر پیدا کئے، وہ تعداد میں دنیا بھر کے شاعروں سے زیادہ ہیں۔ سائنس میں ان کی سب سے بڑی فوٹی یہ ہے کہ اس کے اکتساب میں انھوں نے یورپ کے یونانیوں کی نہیں بلکہ اسکندریہ کے یونانیوں کی روش اختیار کی عقل سلیم نے انھیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ سائنس کی ترقی محض تخیل ہی سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی ترقی کا صحیح اور یقینی ذریعہ، صحیفہ فطرت کا عینی مطالعہ ہے وہ حکمت نظری پر حکمت

عملی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر تھی۔ فن ہندسہ و ریاضیات کو وہ استدلال و استنباط کے آلات تصور کرتے تھے۔ فن جبر ثقیل، توازن مالیات، فن مناظر و ماریا پر جو کثیر التعداد کتابیں انھوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ دلچسپ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسئلہ کسی تجربے یا کسی آلہ مشاہدہ کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے۔ یہی خصوصیت تھی، جس نے انھیں فن کیمیا کا موجد بنا دیا، جس نے ان سے تقطیر (عق کھینچنے)، تصعید (بخار اڑا کر منجمد کرنے)، تسبیح (پگھلانے) اور تردین (چھاننے) کے آلات ایجاد کرائے، جس نے فن ہیئت میں ان کو آلات منقسم مثلاً لنبہ و اصطرلاب سے کام لینے کی، ترغیب دلائی، جس نے کیمیا میں ان سے ترازو کا استعمال کرایا، جس کے اصول سے وہ نجومی واقف تھے، جس نے ان سے بغداد اُندس اور عمرقند میں اجسام کے اوزان کی میز نہیں اور ہیئت کے نقشے تیار کر لئے، جس نے ان کو علم ہندسہ، علم مثلث، علم جبر و متقابلہ اور مندی طریقہ اعداد و نویسی میں نئے نئے کتبے پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ یہ وہ نتائج ہیں جو ارسطو کے علمی و استقرانی طریقے کو افلاطون کی خیالی آرائی پر ترجیح دینے کی بدولت ان کی کوششوں نے پیدا کئے۔

اسلامی کتب خانے

پبلک کتب خانوں کے قیام و توسیع کے لئے کتابوں کے جمع کرنے میں نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ خلیفہ مامون کی نسبت روایت ہے کہ اس کی کوششوں سے صد ہا اونٹ جو فلسفی کتابوں کے پشت تاروں سے لڑے ہوئے تھے، بغداد میں داخل ہوئے۔ جو معاہدہ اس نے یونانی فرمانروا میکائیل سوم کے ساتھ کیا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کا ایک کتب خانہ اس کے لئے کروایا جائے گا۔ اس طرح جو علمی خزانے مامون کے ہاتھ آئے، ان میں بطلیموس کی اس مشہور تصنیف کا ایک نسخہ بھی تھا جو اس نے سیار و ثوابت تاروں کی ہندسہ ساز ساخت پر لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ خلیفہ کے حکم سے قوزاعی زبان میں کیا گیا اور ترجمے کا نام مجلسی جو کتاب میں اس طور پر جمع کی گئیں، ان کی کثرت تعداد و اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاہرہ کے

کتب خانہ فاطمیہ میں ایک لاکھ نسخے جن کا خط نہایت پاکیزہ اور جلدیں بہت خوشنما تھیں، موجود تھے۔ ان میں سے چھ ہزار پانچ سو نسخے فقط حدیث اور طب پر تھے۔ اس کتب خانہ کے قواعد کے بموجب ان طالب علموں کو جو قارہہ میں مقیم تھے، کتابیں مستعار لے سکتے تھیں۔ کتب خانے میں زمین کے دو کمرے بھی تھے۔ ایک تو ٹھوس چاندی کا تھا۔ دوسرا پتیل کا تھا۔ پتیل کے کمرے کی نسبت مشہور تھا کہ اسے بظلموں نے بنایا تھا۔ چاندی کے کمرے پر تین ہزار دینار لاگت آئی تھی۔

خلفائے اندلس کے عظیم الشان کتب خانہ کے نسخوں کی تعداد رفتہ رفتہ چھ لاکھ ہو گئی تھی اس کی فہرست ہی چوبیس کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس شاہی کتب خانہ کے علاوہ اندلس میں ستر سرکاری کتب خانے ایسے تھے جن میں ہر شخص جا کر اپنی معلومات بڑھا سکتا تھا۔ خاص خاص انخاص کے پاس بعض دفعہ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تھا۔ ایک طبیب کی نسبت روایت ہے کہ جب سلطان بخارا نے اسے بلا بھیجا۔ تو اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی کتابوں کی باربرداری کے لئے چار سو اونٹوں کی ضرورت ہے!

پھر بڑے کتب خانہ میں ایک سررشتہ نقل و ترجمے کا ہوتا تھا۔ تراجم بھی بسا اوقات بعض انخاص اپنے ذاتی اہتمام سے مرتب کرتے تھے، چنانچہ ایک سنطوری طبیب حنین نامی نے اس قسم کا دفتر بغداد میں قائم کر رکھا تھا۔ شمس، شیخ، ارسطو، فلاطون، بقراط، جالینوس اور دوسرے مشاہیر یونان کی کتابوں کے تراجم شائع کرتا تھا۔ تراجم کے علاوہ جدید تصانیف کا بازار بھی ہر طرف گرم تھا۔ تصنیف کا طریقہ یہ تھا کہ دارالعلوم کے حکام، اساتذہ کو مقرر موضوعوں پر کتابیں لکھنے کے لئے مامور کرتے تھے۔ ہر مضمون کے دربار کا وقایع نویسی علیحدہ ہوتا تھا۔ قصص و حکایات کے متعلق الف بلسا جیسی کتابوں کا وجود عربوں کی قوت تخیل کا پتہ دیتا ہے۔ قصوں اور فسانوں کے علاوہ انواع و اقسام کے دوسرے مضامین پر بھی کتابیں تصنیف کی جاتی تھیں، مثلاً تاریخ، اصول فقہ، سیاست، فلسفہ و سیر سوانح عمریوں تک صرف جلیل القدر انخاص کی بلکہ مشہور گھوڑوں اور اونٹوں تک کی لکھی جاتی تھیں۔ کتابوں کی

۱۵ شیخ اربیس بن سینا تھے۔ ۱۶ مثلاً آل نوحیت اور براقہ

اشاعت میں کسی قسم کی مزاحمت یا مخالفت، حکومت کی طرف سے نہ ہوتی تھی اور ان کے مضامین میں
 بلکہ مفاد کے بہانے کسی قسم کی ترمیم نہ ہوتی تھی۔ جغرافیہ، شمار و اعداد و طب، تاریخ، غرض ہر مضمون کی ایک
 جامع لغات موجود ہو گئی یہاں تک کہ کلان کے خلاصے بھی تیار کر لئے گئے، چنانچہ محمد ابو عبد اللہ شری تصنیف
 "دائرة المعارف" اس صنعت کی ایک ممتاز مثال ہے۔ کتابوں میں جو کاغذ لگایا جاتا تھا، اس کی صفائی
 و سفیدی کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ رنگارنگ روٹنیاؤں کی تیاری میں بہت کچھ تنہام کیا جاتا تھا
 اور کتابوں کے عنوان کو مطلقاً مذہب کرنے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے زینت دینے میں نہایت
 دیدہ زیبی بہتر آفرینی اور کمال خوش سلیقگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔

غرض دنیا بے اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سنگولیا، تاتاریا، ایران
 عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، امریکہ، فارس اور انڈس میں کثرت سے درس گاہیں موجود تھیں۔ دولت
 روم کا رقبہ بال ہمہ عظمت و جبروت اتنا نہ تھا، جتنا اس عربی سلطنت کا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کے
 ایک کناے پر سمرقند کا مشہور مدرسہ اور صد گاہ تھی، اور دوسرے کناے پر انڈس کا مشہور آفاق مینار مدرسہ
 آسمان سے ہم کلام تھا۔

"مدارس و مکاتب کی نگرانی بڑی فرخ دلی سے بعض دفعہ منطوری عیسائیوں اور بعض دفعہ
 یہودیوں کے سپرد کی جاتی تھی کسی شخص کو کسی خدمت جلیلہ پر فائز کرتے وقت حکومت کو یہ خیال نہ
 ہوتا تھا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے مذہبی عقائد کیا ہیں، بلکہ محض اس کی علمی قابلیت کا
 لحاظ کیا جاتا تھا۔ امون رشید کا متولہ تھا، اہل علم و فضل، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی
 اپنے فرائض عقلی و اخلاقی کی ترقی کیلئے وقف رکھی ہے۔ وہ اپنے انبائے جنس کو حکمت و دانش کے بجٹے
 سکھاتے ہیں، اس لئے وہ نظام دنیا کے شیرازہ بند اور محفل کون و فساد کی شمع ہیں۔ اگر ان کی ہدایت پر لبغ
 راہ نہ ہو، تو اہل دنیا پر اسی جہالت و وحشت کی ظلمت پھر چھا جائے، جیسے پہلے چھائی ہوئی تھی!"

"مدرسہ طبیہ قاہرہ کے طرز عمل کی تقلید نے دوسرے طبی مدارس میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا
 کہ زمانہ تعلیم کے اختتام پر طلبہ کا نہایت سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے اور کامیاب ہونے پر انہیں مطب

کرنے کی سند دی جائے۔ یورپ کا پہلا طبی مدرسہ وہ تھا جسے عربوں نے آئی کے شہر سرفوز میں قائم کیا اور پہلی رصدگاہ جو یورپ کو نصیب ہوئی، وہ اسی خلفا کی سرپرستی میں بمقام اشبیلہ (اسپین) قائم ہوئی۔

مسلمانوں کے علمی کمالات

اگر ہم اس ہتم باشان علمی تحریک کی جزئیات سے بحث کریں تو اس کتاب کا حجم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، لہذا ہم صرف اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قدیم علوم و فنون میں بہت کچھ اضافے کئے اور نئے نئے علوم ایجاد کیے۔ انھوں نے حساب کے منہدی طریقے کو رواج دیا، جن میں تھامر قیس بڑی خوبصورتی سے دس اعداد کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر کی جاتی ہیں کہ ہر عدد کی اول تو ایک قیمت مطلق مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قیمت اعتباری ہے جو بلحاظ موقع یا مرتبہ پسند ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے اندازے کے لئے ہل اور سادہ قاعدے بنا دئے گئے ہیں۔ جبر و متقا یا الفاظ دیگر کو گہرے ریاضی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے متعادریہ غیر معینہ کی تعین یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی متعادریہ کے درمیان قائم ہوں، خواہ ان متعادریہ کا تعلق علم حساب سے ہو، خواہ علم منہد سے۔ اس طریقے کا موجد سائخاں ڈیوفینش کو پیدا ہوا تھا، جسے عربوں نے ترقی دیکھی اس حد کمال تک پہنچایا۔ جبر و متقابلے میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عربی ابراہیم نے مساوات درجہ سوم کے حل کرنے کا عمل دریافت کیا۔ عربوں ہی کی مساعی سے علم مثلث نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی، انھوں نے جیب مستوی کے بجائے، جس کا اول استعمال ہوا تھا، اوتار کو اس فن میں داخل کیا اور اسے ترقی دے کر ایک مستقل فن کی حیثیت عطا کی۔ موسیٰ نے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں، علم مثلث کر وی پر ایک رسالہ لکھا، اور البخاری کا ایک رسالہ، مساحت پر موجود ہے، جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک ملاحظہ فرمائی گئی ہے کہ بعض یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس موضوع پر اقلیدس کا جو منظر لکھا گیا تھا، البخاری کا رسالہ ہی کی نقل ہے!

”علم ہیئت میں انھوں نے نہ صرف تاروں کی فہرستیں تیار کیں بلکہ اس حصہ آسمان کے نقشے بھی تیار

کے جو ان کے پیش نظر تھا۔ بڑے بڑے تاروں کے انھوں نے عربی نام بھی رکھے اور آج تک یہ تار
 انہی ناموں سے مشہور ہیں۔ انھوں نے سطح زمین کے ایک درجے کی پیمائش کو کہے اس کی جسامت دریافت
 کی۔ طریق آئس کا احوال معلوم کیا۔ آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزانیں شائع کیں۔ سال کی مدت مقرر کی۔
 استقبال اعتدالین کی توشیح و تصدیق کی۔ لیبلیس نے البتانی کے رسالہ علم کو اکب کا ذکر اور احترام
 سے کیا ہے اور حاکم بام束手 خلیفہ مصر دستار کے دربار کے مشہور ہیئت دان ابن یونس کی ایک علامہ
 تصنیف کے بعض نچے بجائے اجزا کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں المنصور عباسی کے زمانے سے لے کر اس
 وقت تک مختلف مشاہدات فلكی مثلاً کسوف و خسوف نقاط اعتدال ایل و نہار نقاط انقلاب صغیری و کبریٰ
 قرآن یا ریگان و احتجاب کو اکب کے نتائج مندرج ہیں۔ ان رصدی نتائج نے نظام عالم کے بڑے بڑے
 تغیرات پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ ۶ ہیئت دانوں نے آلات ہیئت کی ترکیب و
 تکمیل پر بہت سا وقت صرف کیا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف قسم کی پانی اور دھوپ کی گھڑیا
 ایجاد کیں اور سب سے پہلے اس مقصد کی تکمیل کے لئے "پندلم" یعنی رقاص ساعت انہی نے ایجاد کیا۔
 "عملی علوم میں ابن کادمر تجربے پر ہے علم کیمیا کا سہرا انہی کے سر ہے" انھوں نے اس فن کے بعض
 نہایت ہی اہم مہیا دریافت کئے، مثلاً گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور کھل اس فن سے انھوں
 مطب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ در کب کی قرا با دینیں شائع کیں اور ان میں معدنی
 نسخے بھی شامل کئے، علم جبر تقییل کی ماہیت سے بھی وہ نابلد نہ تھے۔ جبر تقییل کی قوتوں کے مسئلے کا انھیں
 اچھی طرح علم تھا۔ علم توازن ماہیات میں جو ترقی انھوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام
 کے اندران مخصوص کی میزان مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے میں اور تیرنے کے مالہ و اعلیہ پر خوب
 نے مہبوط بخشیں لکھیں۔ فن مناظر و مریا میں انھوں نے یونانیوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع
 نور آنکھ سے نکل کر شئی مرئی پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس مسئلے کو رواج دیا کہ شعاع
 شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ واقعہ انوکھا اس و انعطاف ضیائی ماہیت کا انھیں پورا علم
 "اس علمی مستعدی کا اثر اس ترقی میں صاف نظر آتا ہے جو صنعت و حرفت کے متعدد فنون میں

جلد جلد ہوتی شروع ہوئی، فنِ فلاحت میں آب پاشی کے طریقے پہلے سے بہتر ہو گئے، کھاد کا استعمال بہتر اور سلیقے کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق تمتی نکتے معلوم ہو گئے، دیہی واپس کا ضابطہ کاشتکاری اور فرار میں کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کامل و مکمل ہو گیا جن کھیتوں میں پہلے دھان کی کاشت نہ ہوتی تھی وہاں اب اس کی پیداوار بھی ہونے لگی سلطنت میں جا بجا ریشم، روئی اور اون کے کپڑے کے کارخانے قائم ہو گئے۔ قزلبہ اور مرکش میں چرم سازی و کاغذ سازی کا کام شروع ہو گیا۔ معدنوں پر کام ہونے لگا۔ مختلف دھاتیں ڈھلنے لگیں۔ ٹالسٹو میں ایسے ایسے فولادی خنجر اور تلواریں تیار ہونے لگیں کہ ایک دنیا ان کا لوہا ماننے لگی۔

شاعروں اور موسیقی پر عرب فریفتہ تھے۔ شطرنج کا کھیل یورپ نے عربوں سے سیکھا اور قصص و حکایات اور خیالی مضامین کا شوق بھی جو اہل یورپ میں اس قدر پایا جاتا ہے عربوں ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فنِ ادب کی ان شاخوں میں جو محض تفریح اور دل بستگی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ شانِ ثقاہت و نمائندگی کے لئے ہوئے ہیں ان کی فکر سلیم و ادبیت آفرینی دیتی تھی۔ دنیا کی ناپائیداری اور لامتناہی کے نتائج، قسمت کی گردش، عالم کی ابتدا اس کی میعاد اور اس کا خاتمہ وہ مضامین ہیں جن پر انھوں نے لطیف اور نیرتیر خیر کتا بن لکھی ہیں۔

بعض دفعہ میں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے جن کی نسبت ازراہِ فاعلم ہم سبھی بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف بھی کو حاصل ہے، مثلاً ایک مسئلہ ارتقاہی کو لیجئے جسے ہم آکٹشاف جدید سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے کی تعلیم ان کے مدارس میں دی جاتی تھی اور ہم ذخیرہ پھر بھی اس کے محد معنی لیتے ہیں۔ وہ ہم سے ہی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جادات تک کو اس کے حیز عمل میں داخل سمجھتے تھے۔ رسا میں یعنی کیمیا سازی کا اصلی راز، فلزاتی اجسام کے ارتقاء فطری میں مرکوز تھا۔ الخراجی جن نے بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ پایا ہے، لکھتا ہے جب عوام فلاسفہ طبعیوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو انھیں یقین کاٹل ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو اور دھاتوں

کی شکل یکے بعد دیگرے اختیار کرتا ہوا ایک زمانہ دوازکے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے یعنی ابتدا میں یہ سیدہ تھا پھر لاگ ہو گیا۔ اس کے بعد پتیل ہوا۔ پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جہاں کو یہ معلوم نہیں کہ فلاسفہ طبعیہ میں کیا یہ قول کہ سونا ایک ترقی یافتہ جسم ہے قریب قریب ان کے اس قول کے ہم معنی ہے کہ انسان اپنی فطرت اور ترکیب جہانی کے لحاظ سے قدرت کی قوتوں کے اعتدال کا مرکز ہے ظاہر ہے کہ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیل تھا۔ پھر گدھے کی شکل میں تبدیل ہوا۔ پھر گھوڑا بن گیا۔ اس کے بعد بندر کے قالب میں ظاہر ہوا اور سب سے آخر میں انسان بن گیا!

مورخ گبن کا اعتراف

مسلمانوں کی سرپرستی علوم و فنون کا تذکرہ کرتے ہوئے مشہور مورخ گبن لکھتا ہے صوبوں کے خود مختار امیر بھی علم و فن کی سرپرستی میں شائبانہ اقتدارات برتتے تھے اور ان کی رقیبانہ مسابقت نے علمی مذاق کی ترویج میں غیر معمولی حصہ لے کر سائنس کے نور کو ستم و خجارت سے لے کر فاس اور قرطبہ تک پھیلا دیا۔ ایک سلطان کے وزیر نے ایک دفعہ ایک لاکھ اثرفیاں اس غرض سے وقف کر دیں کہ اس سرمائے سے نباراد میں ایک کالج قائم کیا جائے اور اس کالج کے مصارف کے لئے پندرہ ہزار سالانہ کا دوامی عطیہ مقرر کر دیا۔ تعلیم کے فیضان سے عوام و خواص کو یکساں بہرہ اندوز ہونے کا مقصد دیا جاتا تھا۔ وزیر کا بیٹا اولاد ایک ادنیٰ درجے کے موجد کا بیٹا پہلو پہلو پہلو بچھ کر اس کے سبق لیتے تھے۔ طالب علموں کی تعداد ایک ایک دارالعلم میں چھ چھ ہزار تک پہنچی ہوئی تھی جن کی جماعتوں کو باوقات مختلف تعلیم دی جاتی تھی ناوا طلبہ کے لئے معقول وظائف مقرر تھے اور اساتذہ کو ہمیشہ قرارِ نخواستہ ملتی تھیں۔ ہر شہر میں عربی زبان کی تصانیف نقل اور جمع کرنے کے لئے طلبانِ علم کا شوق اور اہلِ دول کا نمود ہر وقت سرگرمی سے مصروف تھا۔

علامہ لیبان کی شہادت

شہرہ آفاق فرانسسی علامہ لیبان تمدنِ عرب میں لکھتا ہے یورپ کی ریونیورسٹیاں چھ سو برس تک

عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہیں وہ عرب ہی ہیں جنہوں نے یورپ کو علم، اخلاق، تہذیب کی راہیں دکھائیں۔
 مغربی علم میں انہماک و توکل کے ساتھ عربوں نے ان علوم سے صنعت و حرفت میں بھی پورا کام
 لیا۔ ان کے علوم نے صنعتوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ ہم ان کے اکثر طریقوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن
 ان طریقوں کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ وہ کائیں کھودتے اور ان سے گندھک
 مانہ لوبا، چاندی، سونا نکالا کرتے تھے۔ صباغی کے فن میں انہیں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی۔ فولاد کے
 بھانے میں انہوں نے اور زیادہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس کمال کا بہترین زندہ ثبوت 'صفاغ طیلر' ہیں
 پھر کپڑے بننے، ہتھیار بنانے، کھال کی دیباغت کرنے اور کاغذ بنانے میں ان کی شہرت دنیا بھر میں عام تھی
 فرض انہوں نے بہت سی صنعتوں میں ایسا کمال حاصل کیا تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ عرب
 تہذیب بلاشبہ تاریخ انسانی کا محیر العقول معجزہ ہے!

فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ

ایک اور فریخ عالم، ہنری دی تھامیوں لکھتا ہے چارلس مارٹل کی فیصلہ کن فتح، فرانس میں غز
 پیش قدمی ہمیشہ کے لئے روک نہ دیتی، تو فرانس عہد تاریک کی دشمنانہ بربادیوں اور ہولناک مذہبی
 خوریزیوں سے ضرور نچ جاتا۔ اس فتح نے فرانس ہی کو تباہیوں کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ محاکم احتساب
 کی صورت میں اسپین کی پیشانی پر بھی گلنگا ٹیکا لگا دیا اور دنیا کی تہذیب پورے آٹھ سو سال پیچھے رہ
 اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی متاع ہے، ہماری تہذیب ہمارے علوم ہماری صنعتیں، اس سب میں
 ہم براہ راست عربوں ہی کے احسان مند ہیں۔ عرب آٹھ سو سال تک کمال انسانی کا شاندار نمونہ رہے ہیں
 یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم جہل و وحشت کا بدترین نمونہ تھے!

ایچ، جی، ولز کی شہادت

ایچ، جی، ولز اپنی شہرہ آفاق تاریخ میں لکھتا ہے "اسلامی تمدن، مغربی تمدن کا پیش رو ہے، لہذا

کونے بغداد قاہرہ، قرطبہ کی یونیورسٹیاں، علم و حکمت کے مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں پورے
میں عربی فلسفہ اسپین کی راہ سے داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ اور شمالی اٹلی کی یونیورسٹیوں پر چھا گیا۔ اس
عربی فلسفے نے، جس میں ابن رشد کو خاص خصوصیت حاصل ہے، یورپین ذہن کی کاپی لٹ دی۔
عرب میں مسلمانوں نے جو ترقی کی، یونان اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کا طریق علاج
ہمارے زمانے کے طریق علاج ہی کی طرح تھا اور ہم سبھی تک ان کے بہت سے نسخوں سے کام لے رہے
ہیں۔ جراحی میں عرب بھی کلوروفارم سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا سبھی کلیسا، طب
کو حرام قرار دے رہا تھا اور بھارت بھونک ہی کو ذریعہ تشفا سمجھا کرتا تھا!“

غیر مسلم اہل علم کے قلم سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کا یہ ایک ہلکا سا خاکہ ہے اور اس خاکہ سے
بھی ہر آدمی باسانی سمجھ لے سکتا ہے کہ علم سے مسلمانوں کا شغف کس قدر بچا، کس قدر گہرا، کس قدر
ہمہ گیر تھا، لیکن اس شغف پر جو بظاہر نہایت عجیب اور قدیم دنیا میں بے مثال ہے۔
کسی ایسے شخص کو تعجب نہیں ہو سکتا جو اسلام سے واقفیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں علم سے جو بے
اندازہ محبت پیدا ہوئی، اس کا سبب صرف اسلام ہے، کیونکہ دوسرے تمام دینوں کے برخلاف اسلام
علم و فکر تذبذب و تامل کا دین ہے۔ اسلام کی اپنی ہمیشہ اولی الالباب سے رہی ہے۔ اسلام نے طلب علم
ہر مسلمان پر مہر دیا اور عورت واجب کر دی ہے اور اسلام میں جہل سے زیادہ مذہب کچھ نہیں۔

اسلام کا پہلا اعلان

اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان کیا وہ کیا تھا؟ ایک سے زیادہ اعلان ہو سکتے
تھے توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، عبادت الہی کا اعلان، مکارم اخلاق کا اعلان، انسانی حقوق
کا اعلان مگر اسلام کے اولین اعلان میں اس قسم کی کوئی بات نہ تھی۔

پھر اسلام کا اولین اعلان کیا تھا؟ غیر مسلم کو ضرور حیرت سے دانتوں میں نگلی داب لیں گے
اسلام کا اولین اعلان محض علم کی برتری و ضرورت کا اعلان تھا اور یہ اعلان ہر لحاظ برحق و درست

تھا۔ اس لئے کہ علم نہ ہو تو نہ دین کا کوئی معاملہ کا حقدار ہوسکتا ہے نہ دنیا کا۔ اسلام نے ظاہر ہوتے ہی نہایت پرہیز و رانداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سینہ بسینہ نہیں زبانوں میں نہیں، کاناپسی اور سرگوشیوں میں نہیں، اسرار اور راز میں نہیں، چھوٹروں میں نہیں، ٹوٹوں ٹوٹکوں میں نہیں، بلکہ کھلے خزانے ڈنکے کی چوٹی پر بر ملا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی تفصیل سہاڑی کے امکان میں ہو۔ سب کے لئے سب کا ہو، پڑھنا پڑھانا، ہر انسان کا سہرا حق ہو، امیر کا بھی، غریب کا بھی، برہمن کا بھی، شودر کا بھی، اسرائیلی کا بھی، غیر اسرائیلی کا بھی، عربی کا بھی، عجمی کا بھی، یوہا کا بھی اور ہاشما کا بھی!

اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا، بظاہر ایسی حیرت انگیز بات ہے۔ وہ "اقرا" تھا، حالانکہ اس خداوندی بول کے اولین مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی محض تھے، ایک ان پڑھ سے پڑھنے کا مطالبہ بے معنی معلوم ہوتا ہے، مگر نہیں۔ یہ مطالبہ اس لئے ہوا کہ محمد امی کے ذریعہ جو وحی الہی دنیا کے رشد و ہدایت کے لئے آرہی ہے، وہ "کتاب" ہوگی، یعنی لکھی جائے گی، "قرآن" ہوگی، یعنی پڑھی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہ ہوگی، جو صرف زبانوں سے کہی جاتی اور کانوں سے سنی جاتی پڑے، "اقرا" کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت دنیا پر روشن ہو جائے اور علم کو سینوں سے نکال کر کتابوں کی امانت میں دینے کی راہ کھلے۔ "اقراءوا باسم ربك الذی خلق الانسان من علق" "اقراءوا ذر ربك الا انکمم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم"!

یہ ہے اسلام کا اولین اعلان اور یہ اعلان، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔

اسلام کا یہ اعلان، منطقی ترتیب کے لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے، انسان ایک وجود ہے، یعنی موجود نہ تھا، پھر موجود ہوا، اسی لئے سب سے پہلے نعمت تخلیق کا ذکر کیا گیا، لیکن نعمت تخلیق، عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ نہیں۔ تمام مخلوقات اس نعمت میں انسان کی شریک و ہمہ ہیں۔

لہ دوہرے بڑے مذاہب کی صحیفوں کے نام اس مفہوم سے غالی ہیں، "وید" کے معنی محض علم ہیں، "توراة" کے معنی شریعت یا قانون اور "انجیل" کے معنی بشارت ہیں۔

پھر وہ کون نعمت ہے جس سے صرف انسان سرفراز ہوا ہے اور جس میں کسی مخلوق کی شرکت نہیں وہ نعمت بلاشبہ علم ہے۔ علم ہی وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جو صرف انسان کو بخشی گئی ہے مگر کون علم؟ خفایات تو ہاں اصطلاح نہیں جن پر جہل کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگا دی ہے۔ وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کاہن و ساحر اجارہ و مہمان پروریت اور پانڈے، عال اور یانے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انہوں نے علم رکھ چھوڑا ہے علم نہیں ہے کچھ رموز و اسرار میں غیر مفہوم الفاظ میں، ٹوٹے ٹوٹکے ہیں، جبر متز میں نہ سمجھ میں آنے والی بولییاں ہیں چسپی چسپی ڈھکی ڈھکی باتیں ہیں جو نہ سب کے سامنے کہی جاتی ہیں نہ سب کو بتائی سکاہائی جاتی ہیں۔ ان کی برائی اور ان کا اثر "بس اسی میں ہے کہ سینوں میں سنبھریں اور سرگوشیوں میں آگے بڑھیں اسلام نے دنیا میں قدم رکھنے ہی بائبل دہل اعلان کر دیا کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان پر خدا کی منت کبریٰ و نعمتِ عظمیٰ ہے بلکہ علم وہی ہے جو راز نہیں بنتا قلم و کتابت سے ثبت و مدون ہوتا ہے اور جسے ہر آدمی جب چاہے حاصل کر سکتا اور پرکھ سکتا ہے۔ وہ چیز علم کیونکر ہو سکتی ہے جو ظاہر ہونے سے روشنی میں آنے کے، کسی پڑھی پکھی جانے سے بچتی، بکتی، ڈرتی ہے، یعنی ایسی چیز علم نہیں ہو سکتی علم کے نام سے جہل ہو سکتی ہے۔ مکر و جمل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اسی علم کو انسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان بتایا ہے جو پھر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے لکھ کر تمام دنیا کے سامنے سوزج کی روشنی میں رکھا جاسکتا ہے اور جس کی زبان حال چلیجِ دہی رہتی ہے کہ آؤ اور مجھے پرکھو۔ دیکھو میں کندن ہوں یا طبع کیا ہوا ہوں قرآن نے ہی نہیں کیا کہ حقیقی علم کو مصنوعی و فرضی علم سے الگ کر دیا، بلکہ نعمتِ علم کو نعمتِ تخلیق سے کہیں زیادہ برتر و افضل دکھایا ہے۔ دیکھیے تو کیا ارشاد ہوتا ہے: "اقربا سعادتك الذی خلق خلق الانسان من علق" نعمتِ تخلیق عام ہے جس میں انسان اور تمام مخلوقات برابر کے شریک ہیں اس لئے اس نعمت کو محض رب کی طرف منسوب کیا، لیکن اس کے بعد ہی لکھ خطاب کو دھرا کر فرمایا "اقربو ربك الا حکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم" اس کمرہ آقا، "میں نعمتِ علم کو نہ رب کی طرف منسوب کیا، نہ رب کریم کی طرف بلکہ رب اکرم" سے اسے نسبت دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے جو از حد کریم والے پروردگار کا کریم ہے محض رب کا کریم نہیں ہے

”رب اکرم“ کا کرم ہے، اس لئے سب سے بڑا کرم ہے، اور دائمی علوم و جہول انسان پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم و معرفت کا سورج اس پر درخشاں ہو گیا جس کے روز کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے!

”رب اکرم“ فرما کر علم کی عظمت و اہمیت پوری طرح واضح کر کے یہی صاف کر دیا کہ قلم و تحریر کے ذریعہ انسان کے علم کو جو وسعت و فراوانی بخشی گئی ہے اس کا اندازہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔
 - علیہ السلام انسان مالم یعلم

- شروع شروع انسان، حیوان سے ممتاز نہ تھا۔ شکار مارا اور کھا تا تھا۔ غاروں، گھبٹوں میں رہتا۔ بسر کرتا تھا اور درندوں سے لگتا نہ لڑائی میں شغول تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھا، جو ”رب اکرم“ نے اس کے غیر میں رکھ دیا تھا، اور آج وہی انسان جو پہلے کبھی نہایت کمزور مخلوق تھا، خشکیوں پر پانیوں پر پہاڑوں پر حکومت کر رہا ہے۔ علم کے باعث انسان کو کل کہاں لے جائیں گے؟ کون پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ ”رب اکرم“ ہی جانتا ہے کہ اس کی بخشش انسان کو کہاں پہنچانے والی ہے! چاند تو خیر زمین سے بہت قریب ہے، انسان تیاروں کو بھی سخر کر لینے کا خواب دیکھ رہا ہے، کون کہہ سکتا ہے ”رب اکرم“ کا کرم اکبر علم کسی دن تیاروں کا بھی انسان کو مالک بنا دے۔ اور اس یادگار و عجیب دن، انسان، قرآن مجید میں یہ ارشاد پڑھ کر حیران و ششدر رہ جائے۔
 ”وَسَخَّرْنَا لَكَ مَاتِي السَّمَوَاتِ مَاتِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ
 دیکھا آپ نے، اسلام کی نظریں علم کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ غیر مسلم دنیا نے علم کو کس نظر سے دیکھا، اور علم سے کیا بڑا و کیا؟ قرآن میں اگر سورہ علق کی ابتدائی چار آیتوں کے سوا علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا، تو بھی کافی و ودانی تھا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دلکش بیروں میں پیش کیا گیا ہے، اور تحصیل علم پر انسانوں کو راجب کیا گیا ہے۔

انسان کی فرشتوں پر فضیلت

اولین انسان حضرت آدم کا قصہ بھی حقیقت میں ہی علم کی فضیلت و برتری کا بیان ہے۔

طہر و تقدس، عصمت و عفاف، عبادت و ریاضت کیسی محبوب صفتیں ہیں، کتنی مطلوب صفتیں ہیں فرشتانِ صفیوں سے بدرجہ اتم متصف ہیں، فرشتے اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں، شرکاء ارادہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن فرشتوں جیسی برگزیدہ مخلوق پر ایک ایسی مخلوق کو فضیلت حاصل ہوگی جس کی فطرت، خیر کے ساتھ شر سے بھی آشنا ہے اور حکم و ایگیا کہ اسی ظلم و جہول مخلوق کو — آدم کو — انسان کو — سجدہ کرو۔ سمیعی تعظیم و تکریم، اجلال و احترام مقبول نہ ہوگا۔ سچ سجدہ ہی کرو، کیونکہ خاک کا یہ تپلا زمین پر پھارنا سب وظیفہ ہوگا!

فرشتوں کی فطرت سلیم اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ یہ آدمؑ یہ انسان کچھ عجیب چوں چوں کام تو ہوگا، نیکی پر آئے گا، تو عرش الہی سے لگ جائے گا اور بدی پر تلے گا، تو خود بیک پناہ مانگنے لگے گی۔ فرشتوں نے اپنا کشف جناب باری تعالیٰ میں پیش کیا، انجعل فیہا، من ینسد فیہا ویسفک السماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں کا استدلال یہ تھا کہ خدا، خیر محض ہے اس لئے خدا کا خلیفہ بھی خیر محض ہونا چاہیے، لیکن فرشتوں کا استدلال مقبول نہ ہوا اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی رہا کہ آدمؑ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے گا اور فرشتوں کو اپنے تمام طہر و تقدس، خیر و فضل کے باوجود آدم کو سجدہ کرنا ہوگا!

اپنے سے بظاہر کہیں سبت مخلوق آدم کو فرشتے، کیوں سجدہ کریں؟ اس لئے کہ آدم کو ایک ایسی خصوصیت بخش دی گئی ہے، جس سے فرشتے محروم ہیں اور یہ خصوصیت تمام فضیلتوں پر بھاری اور آدم کو خلافت الہی کا حق دار بنانے والی ہے۔

وہ خصوصیت کیا ہے؟ — علم! و علم آدم الاسماء کلہا، تو عرضہم علی الملائکہ

نقل انبؤنی باسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون!

اب فرشتے سمجھے کہ معاملہ کیا ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت علم ہی ہے اور یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی کہ زمین کی خلافت کے لئے علم و حکمت اسی شرط ہے اور خدا کے عظیم و حکیم نے آدم کو زمین کی خلافت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت بھی بخش دی ہے، وہ علم و حکمت جس سے خود فرشتے

محرور میں لہذا اس صفت سے اپنی محرومی کا نہایت خوبصورت نغظوں میں اعتراف کر لیا۔ "قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم"

اس اعترافِ عجز پر ارشاد ہوا کہ آدم کو تم پر فوقیت بڑی بڑی مصلحتوں سے دی گئی ہے تم کیا جاؤ یہ خاک کا تپلا میرے بخشے ہوئے علم سے آخر کار کس حد کمال کو پہنچے گا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔
قالوا لعل اولکم ربی اعلموا لا تعلمون!

خلق انسان کی داستانِ توراہ نے بھی سنانی ہے اور دوسرے ادیان کی کتابوں نے بھی، لیکن قرآن نے علم کی بنا پر انسان کو جملہ مخلوقات پر عام فضیلت دے کر جو داستانِ سنانی ہے، کہیں نہیں ملتی۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جس نے انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے اور وہ صرف اسلام ہی ہے جس نے انسان کو محض علم کی بنا پر جملہ مخلوقات ہی سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ممتاز ٹھہرایا ہے۔

قومی خود مختاری اور علم

اس دنیا کی زندگی میں خود مختاری و قومی حکمرانی، ایسی نعمت ہے کہ جو قوم اس نعمت سے محروم ہو جاتی ہے آئندہ زندگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ خود مختاری و قومی حکمرانی، سر ملندی و فیروزی کے لئے مادی طاقت اور علمی طاقت دونوں کا ہونا لازمی ہے ورنہ قومیں اپنا جو برقرار نہ رکھ سکیں گی۔ اسرائیلی قوم ایک قدیم قوم ہے۔ دشمنوں سے جب لگاتار مارا رکھتی رہی تو دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اس وہم میں مبتلا ہو گئی۔ کہ بادشاہ کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی خدا کے نبی نے ہر چیز سمجھایا کہ بادشاہ ہی ایک بہت بڑا شہ ہے تم اس وہم سے باز آ جاؤ، مگر اسرائیلی نہ مانے، تو خدا نے طاقت کو ان کا بادشاہ منتخب کر دیا!

طاقت کا نام سن کر اسرائیلی قوم حیرت زدہ رہ گئی، پھر احتجاج کی راہ سے چلا گئی، انی لیکن لئلا ملک علینا یحکم، حق بالملک منہ، طرہ یوت سعتم من الممالک، طاقت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مفلس و تلاش ہے، ان محفوں کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ صرف دولت تھا

اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غیب یا فیر آدمی بھی کوئی بڑی ہم سر کر سکتا ہے۔

ان نادانوں کے جواب میں ارشاد ہوا "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" بے شک طاوت کے پاس سونا چاندی نہیں مگر سونا چاندی ہی تو تم لاکھ سمجھا کرو۔ قوت و عظمت کا اصلی منبع نہیں ہے قوت و عظمت کا لازماً تو کسی اور ہی چیز میں مضمحل ہے اور وہ چیز مدبرہ، تم طاوت کے حصے میں آچکی ہے۔ وہ چیز ہے علم کی قوت اور جسم کی قوت "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" لہذا وہی تمہارا بادشاہ بننے کا سب سے زیادہ اہل ہے اور جلد ہی ثابت ہو گیا کہ طاوت اپنے علم و جسم کی قوتوں سے اسرائیل کے خیر نیوں پر غالب آ گیا اور اسرائیل بڑی قوم بن گئے۔

انبیاء علیہم السلام مکمل انسان ہوتے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء میں اس پر بھی خدا کا حکم ہوا کہ اپنے لئے فراوانی علم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ "قل رب زدنی علماً" ان سرسری اشاروں سے باسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں میں ذہنی، عقلی، علمی بیداری کیوں پیدا نہیں ہوئی اور مسلمانوں میں یہ حیرت انگیز بیداریاں کیوں عام ہوئیں؟ ان اشاروں کی تفصیل آپ کو شیخ الاسلام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی اس حلیل القدر کتاب میں ملے گی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور آپ یہ سوچ کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اسلام نے علم کو جو عقلی و اشرف و افضل درجہ دیا ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے کون خیال کر سکتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیا ہوگا؟

مقدمہ کی ترتیب میں جن کتابوں سے زیادہ ترمیمی تھی ہے ان کے نام یہ ہیں:

محرکہ مذہب و سائنس۔ تمدن عرب (از لیبان) ادارۃ المعارف (تقریباً وحدی)، انسانیکلو پیڈیا بریٹانیکا۔ "سج" جی، ولز کی تاریخ۔ ماٹرز ڈم آف مین

عبد الرزاق سلج آبادی

دہلی۔ یکم نومبر ۱۹۵۲ء

www.KitaboSunnat.com

مُقَدِّمَةٌ مَوْعِلِفَتْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله المبتدی بالتعم، بأری التسم، ومشر الزم، ورازق العلم،
الذی علمنا ما لم نكن نعلم، وصبلى الله على سیدنا محمد خاتم
النبيين، وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العلمين :-

اَوَّلًا لِعَدْلِ خَدَاكِي وَرَحْمَتِكَ تَهَارِے شَالِ حَالِ هُوَ تَمَّ نَعْنِ دَرِ خَوَاسْتِ كِي هَے كَمِ عِلْمِ كَعْمَعْنِ
تَحْصِيْلِ عِلْمِ كِي فَضِيْلَتِ عِلْمِ كَعْمَعْنِ سَمِي وَرَحْمَتِ كِي اَهْمِيَّتِ بِيَانِ كَرُوْنِ اَوْرِ تَبَاوُوْنِ كَمِ دَوِيْلِ كُو عِلْمِ كَرِ
عِلْمِ كَرِ نَا چَا بِيَعْنِ دِيْنِ اِلٰهِي مِيْنِ فِهْمِ وَتَمِيْزِ كَعْمَعْنِ بَعِيْرِ كَفْتَلِ كُو سَعْمَعْنِ پَرِ سِيْرِ كَرِ نَا چَا بِيَعْنِ اَوْرِ رَحْمَتِ وَبَرْحَانِ كَعْمَعْنِ سِيْرِ
عِلْمِ كَرِ نَا حَرَامِ هَے اَوْرِ يَكِ كَمِ كَسْمِ كَا بَحْثِ وَمُبَاحْثَةِ جَائِزِ هَے اَوْرِ كَسْمِ كَا مَكْرُوْهِ هَے؛ كَسْمِ طَرَحِ كِي سَاغِي
زَنِي مَدْرُوْجِ هَے اَوْرِ كَسْمِ طَرَحِ كِي مَذْمُوْمِ؛ كَوْنِ سِي تَقْلِيْدِ رُوَا هَے اَوْرِ كَوْنِ سِي نَارُوَا؛ اَوْرِ يَكِ كَمِ طَلَبِ عِلْمِ
كَعْمَعْنِ اَدَابِ كِيَا مِيْنِ؛ عَالَمِ وَتَعْلَمِ كَعْمَعْنِ اَخْلَاقِ كِيَا مِيْنِ؛ تَحْصِيْلِ مِيْنِ كَسْمِ ثَابِتِ قَدِيْمِي كِي ضَرُوْرَتِ هُوَ؛ عَالَمِ
عِلْمِي كَعْمَعْنِ طَرِيْقَةِ كِيَا مِيْنِ؛ رَا هِ عِلْمِ مِيْنِ مَصَاصِبِ بَرُوَا شَتِ كَرِنَعْنِ كِي فَضِيْلَتِ كِيَا هَے؛ وَغِيْرَهْ اَدَابِ
مَسَالِمَاتِ؛ جُو تَعْلِيْمِ وَتَعْلَمِ سَعْمَعْنِ تَعْلُقِ رَكْعَتِي مِيْنِ اَوْرِ حِيْنِ مِيْنِ اِسْمِ كَعْمَعْنِ سَلَفِ صَالِحِيْنِ رَضِي اَللّٰهُ عَنْهُمْ
اَجْمَعِيْنِ كَعْمَعْنِ اَثَارِ وَاَقْوَالِ مَرُوِي مِيْنِ؛ تَا كَمِ تَهْمِيْنِ اِنِ كِي رَا مِيْنِ مَعْلُوْمِ هُوْنِ اَوْرِ تَمَّ اِنِ قَوْشِنِ قَدَمِ
چَپِلِ سَكُو۔

میں نے ثوابِ اخروی کی امید اور تقرب الہی کی آرزو میں تمہاری درخواست منظور کر لی اور مجھے یہی
 کہنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء سے عہد لے چکا ہے کہ علم کو چھپائیں گے نہیں اور سوال ہونے
 پر ظاہر کر دیا کریں گے فرمایا "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الْوَعْدَ أَنْ يَأْتُوا الْكِتَابَ لَتَنبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَ
 لَا تَكْتُمُونَهُ" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے علم پوچھا گیا اور اس نے چھپایا تو قیامت
 کے دن اس کے منہ میں آتشیں لگام چڑھی ہوگی اور حکما نے کہا ہے "جو کوئی علم کو چھپاتا ہے وہ گویا جانور
 مجھ سے پہلے بھی اس قسم کی کتابیں لکھی آدمی لکھ چکے ہیں۔ وہ کافی پوتیں تو میں یہ کتاب نہ لکھتا اور
 ان کی طرف اشارہ کرتا" لیکن وہ کافی نہیں۔ ہر مولف نے وہی جمع کیا ہے جو اس کے ذہن میں محفوظ
 تھا اور جس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ تھا یا جسے اس نے طالب ارشاد کے لئے مناسب سمجھا اور یہ اچھا
 ہی ہوا کیونکہ اگر علماء جمع و تدوین علم میں غفلت برتتے تو حکمتِ رخصت ہو جاتی اور علم معدوم ہو جاتا
 بلکہ فسوس بہت سا علم بے پردائی اور حبِ دنیا کی وجہ سے تلف بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ عزوجل
 کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس دین کیلئے ایسے لوگ ہمیشہ جاتی رکھے گا جو گو گو کم ہوں گے مگر
 امت کے لئے اصول و فروع دین کو محفوظ رکھیں گے۔ بے شک اس امت کو اس وقت تک خطرہ نہیں
 جب تک ایسے لوگ اس میں موجود ہیں جن سے آنے والی نسلیں علم حاصل کرتی ہیں گی جیسا کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "علم کا زوال علماء کے زوال سے ہے" اور جیسا کہ تم ہماری اس کتاب
 میں انشاء اللہ حاصل دیکھو گے۔ وہ وحسبی و نفعہ لاکویل،

لہذا نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ لوگوں کیلئے کتاب کو بیان کریں گے اور اس سے چھپائیں گے نہیں۔

باب

فرضیتِ علم

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (حدیث)

ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث بکثرت طریق سے حضرت انس کے واسطے سے روایت ہوئی ہے مگر سب طریقے معلوم ہیں اور محدثین کے نزدیک ناقابلِ احتجاج اسحاق بن راہویہ کہا کرتے تھے یہ حدیث صحیح تو نہیں لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ وضو نماز رکوع حج وغیرہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا لازمی ہے اپنی اسحاق کا قول ہے "واجب علم کے لئے سفر کی اجازت والدین سے نہ لی جائے البتہ مستحبِ مسلم کے لئے سفر میں والدین کی اجازت ضروری ہے"

ابو عمر کہتے ہیں اسحاق کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے لیکن اس کے معنی محدثین کے نزدیک بھی درست ہیں اگرچہ معنی کی تفصیل میں ان کا کسی قدر اختلاف ہے جیسا کہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

امام مالک سے پوچھا گیا، کیا طلبِ علم سب لوگوں پر فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ آدمی کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے دین میں فائدہ اٹھاسکے۔

حسن بن زمریح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے اس سے مراد وہ علم نہیں ہے لوگ حاصل کرتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی کسی بات میں شک ہو تو سوال کرنا فرض ہے تاکہ شک دور ہو جائے۔

ابو طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے بلکہ کتاب میں جہاں جہاں ابو عمر کہتے ہیں آیا ہے اس سے مراد خود کو تلف ہے۔ وہ اپنی رائے اس کیفیت سے پیش کرتا ہے۔ (مترجم)

سنان بن عیینہ کا قول ہے تحصیل علم اور جہاد مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے۔ ایک گروہ دیا کر دے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں“ پھر یہ آیت پڑھی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ
 وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَهَىٰ
 وَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّينِ وَيَلْبَسُونَ حُرَّةً
 وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَهَىٰ
 وَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّينِ وَيَلْبَسُونَ حُرَّةً
 قَوْمَهُمْ إِذْ أَرْجَبُوا لِيَتَهَمُوا

اور یہ مناسب نہیں کہ سب مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلے ہوتے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور لوٹ کر اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کرتے۔

احمد بن صالح سے حدیث طلب العلم فریضۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کہنے لگے میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح اگر ایک جماعت اے سے سبھا لے، تو باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے“

ابو عمر کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک فرض میں اس کی تحصیل ہر فرد پر لازمی ہے اور ایک فرض کفایہ اس علم کو ایک آدمی نے بھی حاصل کر لیا، تو اس علاقے کے باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا فرض دین کا اجابلی علم فرض میں ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جیسے زبان سے شہاد اور قلب سے امت۔ راکر اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں نہ کسی کو اس نے جاہے نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں۔ عالم الغیب والشیہادۃ ہے آسمان و زمین میں کوئی ایک ذلہ بھی اس سے اوچل نہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں ذات باری اپنی جملہ صفات و اسماء کے ساتھ ازل سے موجود ہے نہاس کی کبھی ابتدا ہوئی نہ کبھی انتہا ہوگی اور وہ عرض پر شکن ہے، اللہ اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ موت کے بعد جزا و سزا کے لئے اٹھنا ہے ایمان و اطاعت سے شاد کام ہونے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور کفر و نافرمانی کی بختری کے نیکار بن جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ کہ

اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی آیات و حکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔

اور یہ کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں نیز ان باتوں کا علم بھی لازمی ہے جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی جیسے طہارت نماز کے تمام ارکان و احکام اور یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کے احکام کا علم بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی مالدار ہے تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے کب فرض ہے؛ کتنے میں فرض ہے؛ اور یہ کہ بشرط استطاعت عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کا اجالی علم ضروری ہے اور جن سے بے خبری ناقابل معافی۔

مثلاً بکاری، سود خواری، شراب نوشی، سوہرہ دار اور نجاستوں کے کھانے کی حرمت غیر کا مال غضب کرنا، رشوت لے کر فیصلہ کرنا، جھوٹی شہادت دینا، دھوکے یا بلا رضامندی کسی کا مال کھانا اور یہ کہ ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ بہنوں، بیٹیوں وغیرہ رشتہ داروں سے نکاح ناجائز ہے۔ ناحق مسلمان کی جان لینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کی حرمت پر کتاب اللہ ناظر اور امت متفق ہے۔

وہ گئے دوسرے علوم ان کی تفصیل ان میں تو قس و تخریج کی ترویج و اشاعت دینی و دنیاوی معاملات میں ان کے مطابق فیصلہ و فتویٰ تو یہ فرض کفایہ ہے یعنی ہے تو یہ بھی فرض لیکن اگر کچھ لوگ اسے سنبھال لیں تو اس مقام کے باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بلا اختلاف تمام علماء متفق ہیں اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **فلولا نفر من کل فرقتا منه سوطا فہ لیتفقوا فی الدین ولینذرا و اقومہم و اذرا جعوا للیہتم**

اس آیت میں حکم کل مسلمانوں کو نہیں دیا گیا بلکہ بعض ہی کو دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دیکھو کہ کون سا کھائے۔ طائفہ اطلاق عربی زبان میں ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ آدمیوں پر بھی۔ اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے کیونکہ خدا سزا داتا ہے۔

لا ینتوی النفاع دون من المؤمنین
غیر اولی الضرر و المجاہد و نفی
برابر نہیں ہیں بغیر خدا کے جہاد سے بچھیننے والے مسلمان
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے جہاد کرنے والے

سبیل اللہ باموالہم وانفسہم والے مسلمان مال و وطن سے جہاد کرنے والے
 فضل اللہ الجاہدین علی الفقا کو درجے کے لحاظ سے پیٹھے رہنے والوں پر خدا
 عدین اجر عظیمًا - نے فضیلت دی ہے۔

آیت میں مجاہد کو فضیلت دی گئی ہے اور مختلف (پچھے رہ جانے والے) کی ذمت نہیں کی گئی جہاد کی فرضیت میں بکثرت آیتیں موجود ہیں، لیکن مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے ہاں اگر دشمن کسی علاقے پر ٹوٹ پڑے تو وہاں کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے ساتھ ہی ان علاقوں پر بھی جو اس علاقے سے قریب ہوں مسلمانوں کی کمزوری سے واقف ہوں اور حمایت کر سکیں۔

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک سلام کا جواب دینا بھی فرض کفایہ ہے جماعت میں سے ایک شخص نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، لیکن علمائے عراق کا مسلک دوسرا ہے وہ ہر شخص پر جواب دینا فرض بتاتے ہیں۔

اسی قبیل سے مروی ہے کہ تجمیر و تکفین نماز جنازہ اور دفن ہے عدالت میں شہادت دینا بھی فرض کفایہ ہے، لیکن اگر صرف دو ہی شاہد موجود ہوں اور تیسرا گواہ نہ مل سکے تو دونوں پر شہادت فرض میں ہے۔
 علماء کی ایک جماعت نے عیادت مرثیہ اور شمیمت عاتش کو بھی اسی باب میں شمار کیا ہے۔ اہل ظاہر اسے فرض میں بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے میں عیادت و شمیمت اس باب سے نہیں بلکہ محض مستحب ہے جن ادب ہے اور محبت و الفت بڑھانے کے لئے اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو قابل مواخذہ نہیں، لیکن اتباع سنت میں کوتاہی بذات خود نقصان دہ ہے۔

حسن بصری کا قول ہے ”چھ باتیں ایسی ہیں جن میں ایک گروہ انجام دے لے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں اور سب لوگ یک نعت ترک کر دیں تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جہاد میت کی تجمیر و تکفین نماز جنازہ فتویٰ دینا، خطبہ جمعہ سننا، کیونکہ وہ انہیں امام کو خطبہ دینے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جا
 اور نماز باجماعت“

لہ چھینک لینے والا جب الحمد للہ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے رکع الشریہ شمیمت ہے۔

جس فرین محمد کہا کرتے تھے ہم نے اہل علم کا علم چار باتوں میں محصور پایا: پروردگار کی معرفت اس کے احسانوں کی معرفت اس کے احکام کی معرفت اور ان امور کی معرفت جو انسان کو دین سے نکال کر بے دین بنا دیتے ہیں“

باب عِلْمِ اَوْر اہل عِلْمِ كِي فَضِيْلَت

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم و مذاکرے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یکنینت ان پر نازل ہوتی ہے اور خود خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے خدا اس کے لئے حبت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کی کو عمل کرنے سے پیچھے کر دیا ہے اسے آگے نہیں کر سکتا“

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو برسی ایک زمین پانی سے سیراب ہوتی اور اس میں بہت سا ہر ابھرا سبزہ آگا۔ دوسری زمین بھی سیراب ہوتی اور اس نے پانی جمع کر لیا جس سے خدا نے آدمیوں کا بھلا کیا۔ انھوں نے پیاس سے کھیتی کی آب پاشی کی، لیکن ایک زمین ایسی بھی نکلی جس نے نہ سبزہ پیدا کیا نہ پانی روکا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین الہی میں مہارت حاصل کی اور میری ملائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے خود علم حاصل کیا۔ اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے نہ میری ہدایت قبول کی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا“

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ جو اہل اور ہدایت کی کانون کی طرح ہیں۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں، اگر علم سے آراستہ

”ہو جائیں“

سعید بن ابی سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے عرض کیا گیا ہم پر نہیں پوچھتے نہ فرمایا تو سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو بنی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے عرض کیا گیا یہ بھی ہمارا سوال نہیں۔ فرمایا ”تو کیا تم عرب کی کاؤں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی جاہلیت میں اچھا تھا وہی اسلام میں اچھا ہے اگر علم سیکھ جائے“

تذہب حبیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر سے ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرمائے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص صفوان بن علی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں علم میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا ”مرجا“ اے طالب علم! فرشتے حاضر ہو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے سروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں۔ ایک پر ایک جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ظلم کی محبت میں سب سے نیچلے آسمان تک چلے آتے ہیں.....“

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس امت کے عالم دو قسم کے ہیں: ایک وہ جسے خدا نے علم بخشا اور اسے بے دریغ لوگوں کو سکھایا اس پر نہ سونا چاندی لیانہ کئی اور بدلہ چاہا۔ ایسے عالموں کیلئے آسمان کے پرند زمین کے چرند پانی کی مچھلیاں اور کراہا کا تینین، سبھی دعا کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جسے خدا نے دولت علم عطا فرمائی، اگر اس نے خدا کے بندوں کے بخل کیا اس پر سونا چاندی لیا، اور دنیاوی نفع کا خواہش مند ہوا تو ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آتشیں لگام چڑھی ہوگی“

فائلہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے علم کی جستجو کی اور پا گیا خدا سے دو حصے ثواب دے گا اور جس نے علم کی تلاش کی اور حاصل نہ کر سکا اسے ایک حصہ ثواب ملے گا“

ابو عمر کہتے ہیں: یاد رہے فضائل اعمال کی حدیثیں متقدمین نے بغیر کاوش و تلاش کی ہیں اور احادیث اعمال کی طرح ان کی تحمیس و تنقیح نہیں کی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا: "معرفة الہی" اس نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا: "معرفة الہی" اس نے سہ بارہ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور و معلم کے بارے میں جواب دیتے ہیں، اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا: "علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع پہنچاتا ہے، لیکن جہل کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں پہنچاتا" امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: "میں اپنے والد کے ساتھ ۹۳ حج میں حج کو گیا۔ اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی، میں نے ایک بوزے آدمی کو دیکھا جسے بیٹھ گھیرے ہوئے تھی۔ اس سے پوچھا: یہ بڑھا کون ہے؟ انھوں نے کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد اللہ بن اعمار بن حجاز ہے۔ میں نے کہا: تو مجھے بھی ان کے پاس لے چلیے تاکہ کوئی حدیث سن لوں۔ چنانچہ والد آگے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے چلے گئے، میں صحابی کے قریب پہنچا، تو وہ کہہ رہے تھے: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس کسی نے دین الہی میں تفقہ حاصل کر لیا، خدا سے فکر و رزق سے اس طرح سبک دوڑ کر دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں"

ابو عمر کہتے ہیں: محمد بن سعد و اقدی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف دو صحابی دیکھے تھے۔ ایک حضرت انس اور دوسرے یہی حضرت عبد اللہ بن حجاز زبیدی۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! صحابہ نے عرض کیا: آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا: جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور نبیگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں" امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابراہیم سے آیت "وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ" لکھا ہے۔

۱۵۰۰ قیامت کے دن ہم ٹھیک توں کی تازہ دہن لگا دیں گے

کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ "قیامت کے دن آدمی کا عمل ترازو کے ایک پتلے میں رکھا جائے گا اور وہ اونچا ہو جائے گا پھر ابرجیسی ایک چیز لائی جائے گی اور ترازو کے دوسرے پتلے میں رکھ دی جائیگی اور وہ جھک جائے گا تب آدمی سے کہا جائے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ انکار کرے گا تو کہا جائیگا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا"

نورین اہلم سے آیت "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ انبیاء کے مرتبوں میں کسی پیشی ان کے علم کے لحاظ سے ہے۔

ذیل کے شعرا میر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور میں نے متعدد آدمیوں کی زبانی سنے ہیں :-

الناس من جهة التمثيل انكأء ابوهم آدم والام حواء ۶

(صورت کے لحاظ سے تمام آدمی یکساں ہیں باپ آدم اور ماں حوا ہے)

نفس كنفس واروا حشا كلتہ واعظطر خلقت فيهم واعضاء

(سب ایک ہی قسم کی جان ہے ہمیں سب میں بڑیاٹیں اور اعضا ہیں)

فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء

(آدمی اپنی اصلیت پر اگر فخر کریں، تو اصلیت مٹی اور پانی ہے)

ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلا

(ہاں فضیلت ہے تو صرف اہل علم کو ہے۔ وہی طالبان ہدایت کے رہنما ہیں)

وقد ركل امرء ما كان يحسنه وللرجال على الافعال اسماء

(آدمی کا رتبہ اس سے بہتر ہے جس میں کمال ہے عمل ہی انسان کو ترازو کرتا ہے)

وصد كل امرء ما كان يجہله والجاهلون لاهل العلم اعداء

(آدمی جس بات سے جاہل ہے اس کا مخالف ہوتا ہے، اسی لئے جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں)

بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے،

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل سے وحی میں فرمایا "میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں"

ابن ابی الجناح کا بیان ہے کہ ہم اصحاب حدیث کی ایک جماعت محمد بن مصعب عرقانی کی ڈیوڑھی پر جمع تھے۔ ہمارے ساتھ ایک عراتی نوجوان بھی تھا اور فن شعر میں ہمارت رکھتا تھا۔ ہم آرزو مند تھے کہ شیخ کسی طرح برآمد ہوں اور ایک ہی دو حدیثیں سنا دیں۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور فرماتے لگے میرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کوئی تبادے گا کس کا ہے میں اسے تین حدیثیں سناؤں گا۔ یہ سن کر عراتی نوجوان بول اٹھا "خدا کی رحمت ہو آپ پر وہ کون شعر ہے؟ شیخ نے شعر پڑھا:

العلم فیہا حیاة للقلوب کما حیأ البلاد اذا ما مسها المطر

(دلوں کیلئے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح مینہ سوز زمین زرخیز ہو جاتی ہے)

نوجوان نے عرض کیا "سابق بربری کا شعر ہے شیخ نے خون ہو کر تصدیق کی اور کہا اس کے بعد کون شعر ہے؟ نوجوان نے یہ شعر پڑھا:

www.KitaboSunnat.com

والعلم یجلب العسی عن قاصد یصلحہ کما یجلی سواد الظلمتہ القمر

(علم کو رو کی کودل سے اسی طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے گھپکے)

شیخ بہت خوش ہوئے اور چھ حدیثیں روایت کیں۔ عراتی نوجوان کی بدولت ہم نے بھی سن لیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو طلعے دیکھے: ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول تھا۔ دونوں طلعے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں چاہے دے یا نہ دے، لیکن یہ لوگ خود بھی علم سیکھتے ہیں اور بے علموں کو بھی سکھاتے ہیں۔ خود ہی بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں" یہ سنا یا اور دوسرے طلعے میں شریک ہو گئے۔

عبید اللہ بن ابی جعفر کہا کرتے تھے "علماء دنیا کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ اپنی سے وہ نور پھوٹتا ہے جس سے گم راہ ہدایت پاتے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا منقولہ ہے وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی اشاعت ہوتی اور رحمت کی امید کی جاتی ہے

حسن بصری کا قول ہے "خالصۃ لوجہ اللہ حدیث کی تحصیل دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے" امام زہری کہتے ہیں "علم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے عبادت الہی ممکن ہو"

اسحاق بن ابراہیم سے روایت ہے کہ مولیٰ غفر عمر نے مجھ سے کہا "اسحاق" علم حاصل کر، کیونکہ علم میں کوئی نذ کوئی بول ایسا ضرور دل جانے گا جو تجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا یا ہلاکت سے بچائے گا" حضرت معاذ بن جبل کا وقت اخیر ہوا تو کنیز سے فرمانے لگے کیا صبح ہوگئی؟ اس نے عرض کیا ابھی نہیں۔ ایک گھڑی چپ رہے اور پھر فرمایا اب دیکھ اس نے کہا جی ہاں صبح ہوگئی ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے ابھی صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہو! پھر کہنے لگے مر جائے موت ایسے جہان مر جا جو جہان فتنے کے گھر میں آیا ہے! جو کوئی نادم ہوا ہلاک ہو گیا۔ خدا یا تو خوب جانتا ہے کہ مساذ دنیا میں رہنے کا اس لئے کبھی مشق نہ تھا کہ نہیں نکالے باغ لگائے۔ وہ تو میں اس لئے زندہ تھا کہ یہی راتیں مشقت میں کاٹے۔ دن کی سخت گرمی میں حلق میں کانٹے ڈالنے والی پیاس برداشت کرنے اور علمی حلقوں میں علماء کے حجوم میں رہا کرے!

اور حضرت معاذ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم زمین پر خدا کا امین آیت ربنا اتنا فی الدینا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا....
فی الدینا حسنۃ سے مراد علم و عبادت ہے اور فی الآخرۃ حسنۃ سے مراد جنت ہے۔
سفیان ثوری کہتے تھے "فی الدینا حسنۃ سے مراد رزق حلال اور علم ہے اور فی الآخرۃ حسنۃ سے مراد جنت ہے"

حسن بصری کا منقولہ ہے "علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا" دنیا سے اور دنیا کی تمام

لے پروردگار میں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی۔

نعمتوں سے بہتر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو پڑھتے دیکھتے تو فرماتے: ”شاباش! تم حکمت کے سرچشمے ہو، تاریکی میں روشنی ہو، تنہا کے پکڑے پھٹے پرانے ہیں، گردن ترقانہ میں، تم علم کے لئے گھروں میں قید ہوئے ہو، مگر تم ہی قوم کے چمکنے والے پھول ہو!“

زیاد ابن ابیہ نے کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا: ”رات بھر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر اس شخص کو سخت سزا دوں گا جو تحقیر کے خیال سے کسی عالم کو، عزت دار کو، سن رسیدہ کو توکے گا، کیونکہ قومیں اپنے علماء و جہاں سن داروں میں ہی سے قومیں ہیں۔“

حدیث شریف میں ہے: ”وہ ہم میں سے نہیں، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور عالموں کا حق نہیں پسپا کرتا۔“

ابو ظہیر غولانی کا مقولہ ہے: ”کوئی کوئی بولے مال و دولت سے بڑھ کر عطیہ ہوتا ہے دولت، مہمبتر پیدا کرتی ہے، مگر حکمت کا بولے ہدایت نختا ہے۔“

عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ حضرت میلان کو اختیار دیا گیا کہ علم لیس یا سلطنت انہوں نے علم کو ترجیح دی اس پر خدا نے علم ہی دیا اور سلطنت سبھی دی۔

حضرت حماد بن جہل سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا ”علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ اللہ علم کی تعلیم، خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ، تسبیح علم کی تلاش، جہاد ہے۔ بے علموں کو علم سکھانا، صدقہ ہے، سبھوں میں علم خرچ کرنا، تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں ہونٹس ہے، پردوں میں زینت ہے، خلوت میں ندیم ہے، راحت و مصیبت کا تانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے، علم کے ذریعہ خدا بھڑوں کو اٹھاتا ہے اور نیکی کا ایسا قدوہ دامام بنادیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کو نمونہ بنادیا جاتا ہے۔ ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملاکہ ان کی خدمت پر احباب جوتے ہیں۔ اپنی پردوں سے انہیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لئے ہر چیز جتنی کہ، پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے کوڑے

خسکی کے درد و چہرہ دعا کرتے ہیں۔ جہل کی موت میں علم، دلوں کے لئے زندگی ہے۔ تاریکی میں آنکھوں کے لئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے منہ بے دنیا و آخرت میں اختیار کے مرتبے پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں۔ علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے اور علم کی مشنولیت قیام کے ہم پلہ ہے۔ علم ہی کے رشتے جڑتے ہیں۔ علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے۔ علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیر ہے۔ یقیناً دوروں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں: یہ حدیث نہایت عمدہ ہے لیکن اس کی اسناد قوی نہیں، اگرچہ مختلف طرق سے ہیں موقوفاً بھی پہنچی ہے سفیان ثوری کا مقولہ ہے: علم سے بہتر قربت الہی کا کوئی طریقہ نہیں اور آج سے زیادہ طلب علم کسی نقص نہ تھی۔

عبدالرزاق راوی ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ایک عرب سے کہتے سنا، اے قوم عرب! علم حاصل کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے کل کر غیروں میں چلا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔

خالد بن حذافہ بغدادی کہتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا: یسویت کیجئے، سنر یا یا ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرو۔ ہر مسلمان کی بھلائی چاہو اور اہل علم سے علم حاصل کرو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد ہے: بیٹے میں علم کی مثال یہ ہے، جیسے اندھیرے گھر میں چہراغ۔

کسی دانے سے پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جسے سنت کر رکھنا چاہیے؟ اسے کہ جب آدمی کی گشتی ڈوبے تو وہ تیرتی ہے۔ یعنی علم!

ایک اور حکیم کا قول ہے جو کوئی حکمت کو اپنی لگام بنائے گا، لوگ اسے اپنا امام بنا لیں گے جس کی دانائی مشہور ہو جائی ہے، اس کی عزت بھی ہونے لگتی ہے۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکوں کو یسویت کی "علم حاصل کرو، کیونکہ مال دار

ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لئے دولت ثابت ہوگا“

حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے ”علم کی دولت خوش نصیب ہی کو ملتی ہے اور بد نصیب

اس سے محروم رہتے ہیں“

حضرت علی نے فرمایا ”علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی مہتیں نگہ بانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا

نگہ بان ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے اور

مال محکوم مال دار چل بے لیکن علم دا لے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک

ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں“

ایک حکیم کا قول ہے ”علم کا مرتبہ اسی سے ظاہر ہے کہ جسے اس کا انکاب کہو خوش ہوتا ہے چاہے

بے علم ہی کیوں نہ ہو اور جسے محروم کہو ناخوش ہوتا ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو“

عون بن عبداللہ کا مقولہ ہے ”کمال تقویٰ یہ ہے کہ یہ عالم حاصل کرتے رہو۔ یہ علم پر ظلم ہے کہ اس میں

اضافہ کا خیال نہ ہو۔ علم میں افزونی سے غفلت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے موجودہ علم سے

خائف نہیں اٹھا رہا ہے“

حضر جعفر کہتے ہیں ”اصلی کمال یہ ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل ہو مصیبت میں ثابت قدمی ہو اور

میشقت درست رہے۔ اربلیس کسی کی موت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عالم کی موت سے خوش ہوتا

داناؤں کا قول ہے ”اصحاب علم کی برتری کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں“

قدیم مقولہ ہے ”علم سب سے بڑی شرافت ہے اور ادب و انسانیت سب اعلیٰ نسب ہے“

اخف بن قیس کہا کرتے تھے ”قریب ہے کہ علما و معبودان لئے جاؤں وہ عزت جس کی بنیاد

علم پر نہیں ضرورتاً دولت بن کے رہے گی“

نفسہرہ مقولہ ہے ”علما و باران رحمت ہیں جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے“

ابن المقفع کا قول ہے ”علم حاصل کرو۔ بادشاہ ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ گے۔ عام آدمی ہوئے

تو زندہ رہ سکو گے“

اسی ابن القتیب نے کہا دولت یا طاقت کی وجہ سے عزت کی جگہ لے تو خوش نہ ہو کہ یہ عزت
 ناپائدار ہے۔ ہاں علم یا دین کی وجہ سے عزت ہو تو خوش ہونا کہ یہ پائدار عزت ہے۔
 نعمان حکیم سے پوچھا گیا 'سب سے افضل کون ہے؟' کہا 'مومن عالم اس کے پاس ہمیشہ بھلائی ملتی
 حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا 'بصرے کا سردار کون ہے؟' خالد نے جواب
 دیا 'حسن!' حجاج نے تعجب سے کہا 'کیونکر ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہے۔ خالد نے کہا 'حسن اس
 نے سردار ہیں کہ لوگ اپنے دین میں ان کے محتاج ہیں اور وہ ان کی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں بنتا
 میں نے بصرے میں کسی عزت دار کو نہیں دیکھا جو حسن کے حلقے میں پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔
 سب کو ان کا دغظ سننے اور ان سے علم حاصل کرنے کی آرزو رہتی ہے' یہ سن کر حجاج نے کہا 'واللہ یہی
 سواد ہی ہے!'

حضرت معاویہ بن ابی سفیان جمع کے موقعہ پر میدان میں بیٹھتے تھے پہلو میں بیوی بھی بیٹھی تھی۔ کیا
 دیکھتے ہیں کچھ لوگ اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں اور ایک نوجوان گار ہا ہے:

وانا الاحضض من یس فنی واخصض الجلد من بیت العرب

میرا رنگ گندمی ہے۔ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے عجب خوشحال ترین خاندان سے ہوں،

من یساجلنی یساجل ما جلدنا یملأ الدلوالی عقد الکرب

میری سیالی کرنا ایسے سختی کی سیالی کر لہے جو ڈول کو منہ تک بھر دیتا ہے،

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا صحیفہ بن ابی طالب کی اولاد کہنے لگے راستہ چھوڑ دو جانے

دو۔ ذرا دیر بعد پھر ایک غول نمودار ہوا اس میں ایک لڑکا گار ہا تھا:

بینما یبذ کو ننی ابصرنی عند قد المیل یسی بی الاغنا

زمانہ میں میرا چہرہ چاہور ہا تھا کہ مجھ پر نے دیکھ لیا گھوڑا مجھے اڑنے لے چلا جا رہا ہے،

قلن تغین الفنی قلن نعم قد عرفنا ولا وهل یغنی القصر

آپس میں کہنے لگیں اس ہانکے جوان کو جانتی ہو؟ جواب ملا 'ہاں چاندی چھپتا ہے،'

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؛ بتایا گیا 'عمر بن عبدالعزیز بن ابی ربیعہ کہنے لگے راستہ چھوڑ دو جانے دو۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھڑکی ہے اور طرح طرح کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں اور یہاں کیا اور یہ کون ہے؛ بتایا گیا عبدالعزیز بن عمرؓ نے کہا 'تیرے باپ کی قسم یہی شرف ہے بخدا دنیا آخرت کا یہی شرف ہے!'

باب

علم کی فضیلت عبادت پر

حضرت عبدالعزیز بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کو تھوڑا علم ہی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی لاسے پر مغر در پڑے۔ آدمی دو قسم کے ہیں۔ عالم اور جاہل۔ عالم سے کج بکشی نہ کرو اور جاہل سے گفتگو نہ کرو"

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے آسان ہے اور بہترین عبادت 'فقر' علم ہے"

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم کی فضیلت عابد پر پوری ہے جیسی میری فضیلت امت پر"

حضرت عمرو بن قیس الملائی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین کی بنیاد تقویٰ پر ہے"

حضرت عبدالعزیز بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوش عطیہ ہے اور کیا ہی خوب سوغات، حکمت کا بول بے تم نے سنا اور یاد کر لیا پھر اپنے مسلمان بھائی سے لے اور اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے"

تقادہ کا قول ہے "علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد کی اصلاح کے خیال کے
حفظ کرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے"

حزام بن حکیم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم ایسے زمانے میں ہو جس میں
علماء بہت ہیں اور لفاظ کم۔ مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت، لیکن ایسا زمانہ بھی
آئے گا، جب علماء کم ہوں گے اور لفاظ بہت دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت
اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا"

مطرف بن عبد اللہ شخیر کا قول ہے "میں علم میں حصہ پانے کو عبادت کے حصے پر ترجیح دیتا
ہوں۔ عافیت لے اور شکر سجالاتوں تو یہ آزمائش میں پڑنے اور صبر کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے
اس خیر پر غور کیا جس میں شکر نہیں تو عافیت و شکر جیسی کوئی چیز نہ پائی"
تقادہ کہتے ہیں "میرے نزدیک پوری رات علمی مذاکرے میں گزار دینا عبادت میں گزارنے
سے بہتر ہے"

اسحاق بن منصور کہتے ہیں "میں نے امام احمد سے تقادہ کے اس قول کا ذکر کیا، تو فرمایا "اس
سے مراد وہ علم ہے جس سے لوگ اپنے دین میں فائدہ اٹھاتے ہیں" میں نے کہا "مثلاً وضو نماز روز
حج طلاق وغیرہ مسائل و احکام کا علم؟ کہنے لگے "ہاں" اسحاق کہتے ہیں "اسحاق بن راہویہ نے بھی
امام احمد کی تصدیق کی۔"

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا "اگر میں ایک گھڑی بیٹھ کر اپنے دین میں توفیق حاصل کروں تو
یہ مجھ سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزار دوں"
ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا درس لے رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ میں نے
کتاب میں سمیٹیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک تعجب سے پوچھنے لگے "کیا؟ میں نے عرض کیا "نانہ کے لئے
جادہا ہوں فرمانے لگے "عجیب بات ہے، صبح چیز کے لئے اٹھے ہو، وہ اس سے افضل نہیں جس کے
لئے بیٹھے تھے بشرطیکہ نیت درست ہو"

امام شافعی کا منقولہ ہے "طلب علم نواز نفل سے افضل ہے"
 سفیان ثوری کہا کرتے تھے "نیت نیک ہو، تو طلب علم سے افضل کوئی عمل نہیں"
 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم جھگڑا اور علم کا ایک باب بھی سیکھ لو، تو
 یہ تمہارے لئے سو رکعت نماز سے بہتر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر چیز کا ستون ہونا ہرگز اور
 اس دین کا ستون علم ہے۔ نفع فی الدین سے بہتر خدا کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی گئی۔ شیطان
 پر ایک کیلا عالم ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے"
 حضرت عمر کا قول ہے "فأشعر اللیل اور ضاً شراً النہامس ہزار عابدوں کی موت حلال و حرام جاننے
 والے ایک دانا و بینا کی موت کے مقابلہ میں بیچ ہے"
 عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے "جو کوئی علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا فساد و اصلاح سے زیادہ
 ہوتا ہے"

باب علماء کی فضیلت، شہداء پر

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء کو علماء پر دو درجے
 فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شہداء پر ایک درجہ"
 حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "طالب علم طلب
 علم کی حالت میں مرتا ہے، تو شہید مرتا ہے"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد مضطرب ہے، مگر احکام حلال و حرام کی طرح فضائل اعمال
 کی روایتوں میں اسناد کی چھان بین نہیں کی جاتی اسی لئے ہم نے ضعیف ہونے پر بھی یہ حدیث

دفع کردی۔

ازوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جہاد کے بارے میں سوال کیا، تو فرماتے گئے "تمہیں جہاد سے افضل عمل کیوں نہ بتا دوں؟ — مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھو اور سنت اور علم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو"

باب نیکی کی تعلیم

حضرت ابوسعود انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرا اونٹ خستہ ہو گیا ہے۔ سواری عطا کیجئے، حضور نے جواب دیا "میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن تو فلاں شخص کے پاس جا" وہ گیا اور سواری مل گئی۔ لوٹ کر اطلاع دی، تو ارشاد فرمایا بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے" حضرت اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ اپنے سوراخ میں چونیاں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، سبھی نیکی سکھانے والے کے لئے دعا کرتے ہیں"

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم اور مسلم دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ پڑھنے والا اور سننے والا، دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ نیکی کی راہ بتانے والا اور نیکی پر چلنے والا، دونوں ثواب میں شریک ہیں"

حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم حاصل کر لو اس سے

پہلے کہ اٹھایا جائے“ پھر سرمایا عالم اور متعلم دونوں اجر میں شریک ہیں باقی لوگوں میں بھلائی نہیں
پھر شہادت اور بیعت کی مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں:

حضرت علی کا ارشاد ہے ”آدمی تین قسم کے ہیں: عالم ربانی، نجات کے خیال سے طالب علم اور باقی
لوگ ہر آواز پر دوڑ پڑنے والے اجدگنوار ہیں“

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے ”عالم بنیٰ من علم“ محب نبویٰ متبع، مگر خسرو اور پانچویں نہ بننا اور نہ ہلاک
ہو جاؤ گے ”حسن بصری سے پوچھا گیا ”یہ پانچواں کون ہے؟ جواب دیا ”مبتمی“!

باب

علم موت کے بعد بھی کام آتا ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا موت کے
ساتھ آدمی کا عمل بھی شق طبع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، فیض رسالہ علم،
اور صالح اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے“

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا ”تین عمل ایسے ہیں کہ موت
کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں: ایسا صدقہ کر گیا جس کا ثواب اس کے لئے برابر جاری ہے،
ایسی اولاد صالح چھوڑی جو اس کے لئے دعا کرتی ہے، ایسے علم کی اشاعت کر گیا جس پر اس کے بعد بھی عمل
کیا جاتا ہے“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا تین چیزیں مسلمان
کو فائدہ پہنچاتی ہیں: اولاد صالح کی دعا، علم کی اشاعت، صدقہ جاریہ“

باب

علم میں رشک و رقابت

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا صرف دو چیزوں میں حد کرنا ٹھیک ہے: آدمی کو خدا نے مال دے کر راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت بخشی اور دنیا کو حکمت دی جس کے بوجوب وہ فیصلے کرتا اور جس کی تعلیم دیتا ہے۔

آیت واذکون ما یبئس فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ کی تفسیر میں قتادہ نے کہا "آیات اللہ اور الحکمۃ سے مراد قرآن و سنت ہے"

آیت وعلیہم اکتتاب اللہ والحکمۃ کی تفسیر میں جن بصری نے کہا "کتاب قرآن ہے اور سنت ہے"

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے آپتیں پڑھیں وابتیناۃ الحکم صبیحا۔ قدا حبتکم بالحکمۃ۔ وعلیہم الحکمۃ۔ واذکون ما یبئس فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ

اور سرایا ان سب میں حکمت سے مراد طاعت الہی، دین الہی میں نفقہ اور اس پر عمل ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں ایک اور موقعہ پر میں نے امام مالک کو فرماتے سنا میلروں کہتا ہے کہ حکمت سے مقصود دین الہی میں نفقہ ہے۔ یہاں لے کر بعض آدمی دنیاوی معاملات میں تو عقل مند نظر آتے ہیں مگر دین میں بالکل جاہل ہوتے ہیں اور بعض آدمی دنیا کے معاملات میں کم سمجھ ہوتے ہیں

۱۷ اور تم (اہل ایمان) یاد رکھو خدا کی آیتیں اور داناتی کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

۱۸ اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی

۱۹ اور تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں

گوارا دین خوب سمجھتے ہیں۔ خدائے یکتا ان لوگوں کو دی ہے اور ان لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے پس دین الہی میں تفرقہ کے سوا کچھ نہیں“

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے منسرایا“ حکمت اور علم بہت سے سائل کا یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لوز ہے، جس کے ذریعہ خدا جسے چاہتا ہے، ہدایت بخش دیتا ہے“

حضرت ابن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا“ حکمت، عزت دار آدمی کو اور زیادہ عزت بخشتی ہے، اور غلام کو بلند کرتے کرتے بادشاہوں کے تخت پر بٹھا دیتی ہے“

ابو عمر کہتے ہیں، اسی صفوں کو لے کر نعرے کہا ہے:

العلم ینفض بالخیس الی العلا والجهل یقع بالفتی المنسوب
(علم خیر آدمی کو بھی بلند کر دیتا ہے، اگر جہل، حسب نسب والے شریف کو بھی لٹے و تبا ہے)

باب

تفقت فی الدین

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا“ خدا کو جس کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے، دین میں لے کچھ بوجھ عطا منسرا دیتا ہے“

محمد بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا اے لوگو! خدا جو کچھ دے چکا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جو کچھ خدائے نہیں دیا ہے، اسے دینے والا کوئی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے، اسے دین میں سمجھ بخش دیتا ہے میں نے یہ لفظ اسی منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں“

حمید بن عبدالرحمان کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے خطبے میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے خدا جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اسے دین میں خاص فہم بخش دیتا ہے۔
میں تو محض بلٹے والا ہوں، مگر دینے والا خدا ہے یہ امت بواجب حق پر قائم رہے گی اور مخالف نقصان
نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔“

اور حدیث میں ہے کہ ”خدا کو جب کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس میں تین وصف
پیدا کر دیتا ہے: دین الہی میں فہم دینا سے بے زاری اور اپنے عیوب کی پرکھ“

باب چالیس حدیثوں والی روایت

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کسی نے میری امت
کیلئے چالیس حدیثیں حفظ کر لیں، قیامت کے دن فقیر و عالم بن کر خدا سے ملے گا“
امام مالک نے نافع کے واسطے سے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ”جس کسی نے میری امت کے لئے چالیس حدیثیں حفظ کیں اور اسے پنچادیں تو میں قیامت
کے دن اس کا شفیع ہوں گا“

ابو عمر کہتے ہیں اس باب کی حدیثوں میں اس حدیث کی روایت سب سے بہتر ہے، مگر وہ بھی غیر
مضبوط اور امام مالک سے غیر معروف ہے، امام مالک کی طرف اسے منسوب کرنا سخت غلطی ہے۔ ابو علی
بن اسکن کا فیصلہ ہے کہ اس باب میں ایک روایت بھی ثابت نہیں۔

باب

کتابتِ علم میں سلف کے دو مسلک

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو، مٹا ڈالے“

ایک مرتبہ حضرت زیدؓ حضرت معاویہ کے یہاں گئے۔ معاویہ نے ان سے ایک حدیث دریافت کی اور اپنے منشی کو اسے لکھ لینے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت زید نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ حدیث نہ لکھا کریں۔ معاویہ نے وہ تحریر مٹوا دی۔“

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے خطبے میں فرمایا جس کسی کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی تحریر موجود ہو، میں اسے تم دیتا ہوں کہ گھر لوٹ کے فوراً مٹا ڈالے، کیونکہ پھیلی تو میں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ اسخوں نے اپنے رب کی کتاب چھوڑ دی تھی اور اپنے علماء کی قیل و قال کی پیروی میں لگ گئی تھیں“

ابونضرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری سے عرض کیا ہم آپ سے جو کچھ سنتے ہیں اسے لکھ لیا کریں؟ فرمانے لگے: ”کیا تم میری باتوں کو قرآن بنانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور ہم یاد کر لیا کرتے تھے تم میری ہماری طرح یاد کر لیا کرو“

امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حدیثِ مدونہ کرنا چاہی، مگر بعد میں فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اور کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے“

نیز امام مالک نے کہا: ”ابن شہاب زہری کے پاس ایک کتاب کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور“

یہ یہاں علم سے مراد حدیث شریف ہے۔

اس کتاب میں ان کا نسب نامہ درج تھا۔ اس زمانہ میں لوگ لکھتے نہیں تھے۔ یاد کر لیا کرتے تھے اگر کسی کوئی لکھتا بھی تھا، تو صرف یاد کرنے کے لئے یاد کر چکے تھے تو تحریر نہ دیتے تھے۔

عزود بن الزہیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حدیث نبوی مدون کرنے کا ارادہ کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے تجویز پسندی مگر خود حضرت ایک مہینے تک رکھے اور خدا سے استخارہ کرتے رہے یہاں تک کہ بصیرت حاصل ہوئی اور ایک دن صبح کو منسریا یا میرا نقد سنت نبوی کی جمع و تدوین کا تھا پھر خیال ہوا کہ تم سے پہلے ہی قوموں نے کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کتابوں کی پوری ہیں۔ مجھ میں کتاب اللہ میں ہرگز کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہونے دوں گا۔

حضرت ابن عباس منسریا کرتے تھے نہ خود لکھتے تھے نہ دوسروں کو لکھاتے ہیں۔

ابن سیرین کا قول ہے: بنی اسرائیل ان کتابوں سے گمراہ ہوئے جو ان کے بزرگ چھوڑ گئے تھے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم اپنے اختلاف ایک کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنی اختلاف کی تحقیق کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کتاب پوشیدہ رکھی۔ دیکھ لیتے، تو اسی وقت مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔

اسو بن ہلال کہتے ہیں مجھے اور علقمہ کو ایک صفحہ دست یاب ہوا ہم اس صفحہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس لے گئے۔ سورج ڈھل چکا تھا ہم دیر تک ڈیوڑھی پر بیٹھے رہے پھر حضرت عبداللہ نے کینز کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ اس نے بتایا علقمہ اور اسو بیٹھے ہیں۔ فرمایا اندر بلا لاؤ ہم پہنچے تو فرمایا شاید تم میرے بیٹھے تھے؟ ہم نے اقرار کیا تو کہنے لگے خبر کیوں نہ کر دی؟ ہم نے عرض کیا اس خیال سے کہ شاید آپ سوتے ہوں کہنے لگے مجھے پسند نہیں کہ میری نسبت ایسا خیال کر دو۔ یہ اس ایسی ساعت ہے جسے ہم رات کی نماز پر قیاس کرتے تھے ہم نے عرض کیا یہ ایک کاغذ ملا ہے۔ اس میں اچھی مٹی باتیں لکھی ہیں منسریا لاؤ مجھے دو کاغذ لے کر کینز کو حکم دیا کہ پانی بھر کے طشت لے آ۔ طشت آگیا تو کاغذ اس میں ڈباؤا کر ہاتھ سے تحریر مٹانے لگے اور یہی فرماتے جاتے تھے سخن نقص علیک احسن انقصص۔ ہم نے عرض کیا، تو کاغذ کو پڑھ تو لیجئے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں مگر حضرت

تحریر شاتے ہی رہے۔ پھر سنہ ۱۸۱۰ء "قلب" ایک ظرف ہے اور اس ظرف میں قرآن کے سوا کچھ نہ بھردا" اس واقعہ کے راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں شاید یہ کاغذ اہل کتاب سے ملا تھا، اسی لئے حضرت عبداللہ نے اسے پڑھنا پسند نہ کیا۔

سروق نے علقمہ سے کہا میرے لئے نظارہ لکھ دیجئے۔ علقمہ نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ لکھنا مکروہ ہے؟ سروق نے جواب دیا، معلوم ہے، لیکن میں یاد کر کے تحریر جلا دوں گا۔

ام شیبی کہا کرتے تھے میں نے سفیدی پر کبھی سیاہی پھیلانی نہیں، (یعنی کاغذ پر کبھی لکھا نہیں،) اور حدیث کسی سے دوبارہ دہرائی نہیں، (یعنی پہلی دفعہ سنتے ہی حفظ کر لیتے تھے)۔

اسحاق بن اسماعیل طالقانی کہتے ہیں میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، کیا منصور بن محرز کتابت حدیث ناپسند کرتے تھے؟ کہنے لگے بے شک، منصور، مغیرہ، اعین، یہ سب بزرگ حدیث کی کتابت ناپسند کرتے تھے۔

امام اوزاعی کہا کرتے تھے، یہ علم شریف تھا، جب تک آدمیوں کے منہ میں تھا، ایک دوسرے سے سنتا تھا اور مذاکرہ کرتا تھا، لیکن جب کتابوں میں آیا تو اس کا نذر جاتا رہا اور نا اہلوں کے پلے پڑ گیا۔
ابو عمر کہتے ہیں علم کی کتابت جن لوگوں نے ناپسند کیا ہے، ان کے سامنے دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ قرآن کے ہم درجہ کوئی کتاب نہ ٹھہرائی جائے اور دوسرے یہ کہ لوگ تحریر پر توجیہ کر لیں اور حفظ کی عادت جاتی رہے۔

خلیل کا شعر ہے :-

ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر

(وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہے، علم وہی ہے جو سینے میں ساچکا ہے)

یونس بن حبیب نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا :-

استودع العلم قوطا سا فضيعه وبتس مستودع العلم القوطا

(کاغذ کے سپرد کر کے علم کو صنایع کر دیا، علم کا بدترین امانت دار کاغذ ہے)

تو کہنے لگے یہ کم نجت علم اور حفظ علم کے لئے کیسا مستعد ہے! علم کا تعلق روح سے ہے اور مال کا تعلق بدن سے ہے لہذا علم کی ویسی حفاظت کر جیسی روح کی کرتے ہو اور مال کی ویسی حفاظت کر جیسی بدن کی کرتے ہو۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں جن لوگوں کے اقوال ہم نے درج کئے ہیں انہوں نے عربوں کا طریقہ بتایا ہے جن میں قوتِ حفظ قدرتی تھی حضرت ابن عباسؓ، شعبیؓ، ابن شہابؓ، نخعیؓ، قتادہؓ وغیرہ بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سنا اور یاد ہو گیا۔ خود ابن شہاب نے اپنے بارے میں کہا ہے ”میں یقیناً سے گزرتا ہوں تو اس ڈر سے کان بند کر لیتا ہوں کہ بری بات کان میں پڑ جائے اور ذہن پر چڑھ جائے سجدہ اور کچھ ایک دفعہ سن لیتا ہوں پھر کبھی نہیں بھولتا“ شعبیؓ وغیرہ نے بھی اپنی حالت ایسی ہی بیان کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”ہم ان پڑھ قوم ہیں۔ لکھنا اور حساب کرنا ہمیں جانتے یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کی قوتِ حافظہ بہت بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ لمبے لمبے قصیدے سنتے ہی یاد کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کو عمر بن ابی ریحہ کا مشہور قصیدہ ”امن آل نعمان عا د فمبکر“ سنتے ہی یاد ہو گیا تھا، لیکن اب لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ اب کتابیں نہ ہوں تو بہت سا علم ضائع ہو جائے پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے علمائے کبار نے لکھنے کی اجازت دی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ امام نخعیؓ کتابوں کے بڑے مخالف تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں یادداشت کمزور ہو کر شکی ہو گئی۔ منصور کا بیان ہے کہ نخعیؓ حدیث کے بعض حصے چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا ”لیکن سالم نے تو یہ حدیث پوری روایت کی ہے۔ کہنے لگے سالم لکھا کرتے تھے اور میں نے کبھی لکھا نہیں“ یہ کہہ کر نخعیؓ نے کتاب کی اور کتاب کی ضرورت و فضیلت تسلیم کر لی ہے۔

باب

کتابتِ علم کی اجازت

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد میں کا ایک آدمی ابوشامہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا۔ ابوشامہ کے لئے لکھ دو۔

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن عمرو کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہ تھیں۔ عبداللہ بن عمرو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ سنتا لکھ لیتا تھا کہ یاد کروں، لیکن قریش نے منع کیا۔ کہنے لگے، یہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پوچھتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا کیا، تو حضور نے سخت مبارک سے دین مبارک کی طرف اشارہ کر کے سہرا یا لکھا کہ، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے (منہ سے) حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔

ابو جحیفہ کا بیان ہے، میں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا، اہل بیت کے پاس قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص تحریر موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا، نہیں، قسم اس ذات کی جس نے انج کے دانے میں جان ڈالی اور جان دار کو پیدا کیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ آگ بات ہے کہ خدا کسی بندے کو اپنی کتاب کا خاص فہم عطا فرمادے اور ہاں صرف یہ کاغذ ہے، میں نے پوچھا، اس کاغذ میں کیا ہے؟ فرمایا، قیدی کی رہائی اور کافر کے بدلے مسلمان کے قتل کی مخالفت۔

حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ایت اور فراغ سنن کے

احکام لکھا کر عمر بن حزم وغیرہ کو عنایت کئے تھے۔

ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں ایک کاغذ ملا، جس میں لکھا تھا اندھے کو رستہ بھلانے والا ملعون ہے۔ زمین کا چور ملعون ہے۔ احسان فراموش ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و سنرا یا کرتے تھے دو ہی چیزوں نے زندگی میرے لئے پسندیدہ کر لی ہے صدقہ کے اور وہ صلنے صادقہ اس تحریر کا نام ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی اور وہ وہ زمین ہے جو میرے والد عمر بن العاص نے صدقہ کر دی تھی

حضرت ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرا یا "علم کو کتاب میں لکھا کہ وہ حضرت عمر سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

سن کا بیان ہے کہ عبدالرحمان نے ایک تحریر مجھے دکھائی اور قسم کھا کہ کہا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے صحاک کا قول ہے جب کچھ سنو لکھ لیا کہ وہ کچھ نہ لے تو دو پارہی پر ہی سعید بن جبیر کہتے ہیں حضرت ابن عباس کے ساتھ سفر میں پوتا تو جو کچھ ان سے سننا کجاوے کی گزری پر لکھتا رہتا۔ جب منزل پر پہنچا تو کتاب میں نقل کر لیتا۔

ابو قلابہ کا قول ہے "بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے"

ابو یلیح کہا کرتے تھے "ہماری کتابوں پر آخر میں ہے، حالانکہ خود خدا فرماتا ہے علمہا عند ربی

فی کتاب

عبدلرحمن بن محمد داروردی نے کہا ابن شہاب پہلے آدمی میں جنہوں نے حدیث کو مدون کیا۔ ابوالزنا کہتے ہیں ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن ابن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم نہ کر لیتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کا علم سب سے زیادہ ہے۔

مساویہ بن قرہ کا قول ہے "جو شخص لکھتا نہیں اسے عالم ہی نہ سمجھو"

لہذا اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے۔

عرض کیا بھی ہاں۔ فرمایا: "نظر ثانی بھی کر لی؟" میں نے انکار کیا تو منہ رایا "پھر کچھ بھی نہیں لکھا"۔
 - بھی بن کثیر کا قول ہے "جو آدمی لکھا ہے اور نظر ثانی نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا
 جاتا ہے مگر استنجا نہیں کرتا"

عبدالرزاق راوی ہیں کہ عمر نے کہا "کتاب پر سو دفعہ نظر ثانی کی جائے تو میں غلطی سے محفوظ نہیں"

باب

کم عمری میں تحصیل علم

حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ رایا "جو لڑکا طلب علم اور عبادت میں نشوونما پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر استوار رہتا ہے تو اسے ستر صدیقیوں کا ثواب ملتا ہے"

حسن بصری کا مقلد ہے "بچپن میں تحصیل علم، پھر میں لیکر کی طرح ہے"

علمیہ کہتے ہیں میں نے کم عمری میں جو کچھ یاد کر لیا تھا، اس طرح محفوظ ہے گویا کتاب میں دیکھ رہا ہوں
 حضرت حن علیہ السلام نے اپنے لڑکوں اور بچتیوں کو بصیحت کی علم حاصل کروا کیونکہ گواہی تم قوم کے چھوٹے ہو، مگر کل تم ہی قوم کے بڑے بننے والے ہو جس نے یاد نہ کیا ہو، لکھ کر یاد کر لے۔"

۶۷۰ھ میں ابو بکر نے اپنے لڑکوں سے کہا کرتے تھے "اؤ مجھ سے علم حاصل کرو کیونکہ عنقریب تم قوم میں بڑے آدمی ہو گے۔ میں بھی پہلے چھوٹا تھا اور کوئی میری پر وہ نہ کرتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئے اور مجھ سے فتوے لینے لگے۔ اس سے بڑھ کر عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی سے اس کے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاہل نکلے۔"

یوسف بن یعقوب بن الماحضون کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا "کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ حضرت عمر فاروق کا د

تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑتا تو نو عمروں کو بلا کر مشورہ کرتے اور ان کی تیز عقولوں سے فائدہ اٹھاتے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس منہر ماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
 میں کم سن تھا۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول اللہ سے علم حاصل
 کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں۔ انصاری نے جواب دیا: ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو۔ اتنے
 صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی! اس پر میں نے انصاری
 لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بار بار آیا ہوا کہ معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس
 فلاں حدیث ہے میں اس کے گھر دوڑ جاتا۔ اگر وہ قیلوے میں ہوتا تو تبر، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس کے
 دروازے ہی پر پڑھتا اور گرم پودا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی باہر آتا اور مجھے اس حال
 میں پاتا تو متاثر ہو کر کہتا رسول اللہ کے ابن علم آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا سنا ہے آپ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتا آپ نے
 کسی کو بھیجا ہوتا اور میں خود چلا آتا میں جواب دیتا نہیں اس کام کے لئے خود بھی کو آنا چاہیے تھا اس
 کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول اللہ گزر گئے تو وہی انصاری دیکھنا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت
 ہے اور حسرت سے کہتا ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے!“
 کچھل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بوڑھا آدمی جو ان
 سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے“

باب

علم میں سوال جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہر یا "جہل کا علاج" سوال ہے
 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں خدا کی رحمت ہو انصاری جو رتوں پر شرم

انہیں اپنا دین یکھنے سے باز نہ رکھ سکی!

حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا سخی سے نہیں شرعاً کیا عورت پر بھی غسل ہے..... لیکن حضرت علیؓ شرم کی وجہ سے سخی کے بارے میں سوال نہ کر سکے کیونکہ حضور پرور کے داماد تھے بلکہ مقرب اور عمارت کے ذریعہ دریافت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے "علم تلامذہ سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے"

ابن شہاب کا سوال ہے "علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کو بوجہ سخی تھا، غسل کی حاجت ہوئی۔ لوگوں نے غسل کر دیا اور وہ ٹھٹھکر کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو ناراض ہوئے اور فرمایا اے مارڈالا خدا انہیں مارے! کیا جہل کا علاج 'سوال' نہ تھا؟

عبداللہ بن بریدہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے نساہ عرب و جہل کو طلب کیا اور عربیت قبائلی نسب اور ستاروں کے متعلق بہت سے سوال کئے۔ اس نے معقول جواب دئے۔ عربیت ذی علم ثابت ہو۔ معاویہ نے خوشی اور تعجب سے پوچھا "عرب! تو نے یہ سب کیسے جانا؟" اس نے جواب دیا میں نے یہ سب بیدار قلب اور پوچھنے والی زبان سے سیکھا ہے!

اصحی کا شعر ہے:

شفاء العینی طول السؤال
تمام العینی طول السکوت علی الجہل

دور کی عقل کا علاج دائمی سوال ہے اور دوری کی تکمیل جہل پر دائمی سکوت ہے!

خیلی بن احمد کہا کرتے تھے "تو اب لگے لئے نہیں تو اسی خیال سے لوگوں کو تعلیم دو کہ خود تمہارا علم تازہ رہے۔ کثرت سوال سے اکتاہ نہیں کیونکہ اس سے تم پر علم کے نئے نئے دروازے کھلیں گے"

ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے حلقے میں حاضر ہوا۔ محارث طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، وہ خرم سے چپ بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے صحوں کیا اور ایک پرزے پر یہ شعر لکھ کر اس کی طرف بڑھائے

ان تلبثت عن سوالك عبد الله توجع عند الخفي جنين

رنبہ خدا آج سوال سے پچھماتے رہنے، تو مل جب لوڑگے تو ہاتھیں ڈھاک کے تین پات ہی ہوں گے،

فَاعْتَرِبِ الشَّيْخَةَ بِالسُّوَالِ تَجِدُهَا سَلْسَا يَلْتَقِيكَ بِالرُّوحَانِ

(شیخ کو سوالوں سے پریشان کرو، تم سے نرم پاؤ گے اور وہ تہیں ہاتھوں ہاتھ لے گا)

وَاذْهَبِ الرَّجُلُ صَبِيحًا الشُّكَا لِي قَمْتًا عَسَا وَانْتَ صَغِيرًا لِيَدِي

(دبواؤں کی طرح نہ چلاؤ گے، تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھ آٹھو گے)

سیدان بن یسار کا مقولہ ہے "سلیقہ سوال نصف علم ہے اور اعتدال نصف زندگی"

اصی سے پوچھا گیا "آپ نے یہ تمام علم کیسے حاصل کیا؟" کہنے لگے "سلسل سوال سے اور ایک ایک

لفظ گہ میں باندھ کے"

عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے "بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے

میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں"

حضرت علی نے فرمایا "پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا اور ان کے لئے ہر قسم کی شہقت

برداشت کرنا چاہیے؛ بندہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اپنے پروردگار کے سوا کسی سے

آس نہ لگائے۔ جاہل سوال سے نہ شرمائے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا، تو اعمت راف جہل میں

شرم نہ کرے۔ ایمان میں صبر کا درجہ ذہی ہے، جو جسم میں نہ کہ جسم کا جسم بے کار ہے! اسی

طرح جس آدمی میں صبر نہیں، اس میں ایمان بھی نہیں"

حضرت میرالمومنین ہی کا مقولہ ہے "خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی"

حسن بصری کا قول ہے "جو کوئی طلب علم میں شرماتا ہے، اس کا علم حقیر رہتا ہے"

خیل کہتے ہیں "جہل دراصل حیا اور تکبر کے درمیان ایک درجہ ہے"

مشہور قول ہے "جو سوال کرنے میں سبکی سمجھتا ہے، اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جو خیال کرتا

ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے، وہ علم پر ظلم کرتا ہے"

ابو کثیر نے کہا "علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے۔ اچھا دل اچھے موتی سے قیمتی ہے"

علم تن آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔“

ابو سلم بن ہمدانی کو مخاطب کر کے محمد بن حسن زبیدی نے خوب کہا ہے:

ابا مسلم ان الفتی بجانہ ومقولہ لابا لمرکب واللہس

(ابو سلم آدمی اپنے دل اور زبان سے ہے نہ کہ اچھی اچھی سوار یوں اور کپڑوں سے)

ولیس ثباب المرع قسنی قلامتا اذا کان مقصودا علی قصر النفس

(دنیٰ بطبع انسان کو قیمتی کپڑے بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں....)

ولیس یفید العلم والحلم والفقہ ابا مسلم طول القعود علی الکرسی

(اور اے ابو سلم، کرسی پر لمبے رہنے سے علم و عقل و تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا،

ابراہیم بن ہمدانی کا متولہ ہے بے وقوفوں کی طرح سوال کرو اور عقلمندوں کی طرح یاد کرو“

سفیان ثوری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کسی نے علم حاصل کیا

اور اس نے کیا اس کے لئے ایک ہلاکت ہے اور جو جاہل ہے، مگر علم حاصل نہیں کرتا، اس کے لئے دو

ہلاکتیں ہیں“

باب

طلب علم میں سفر

جمیل بن قیس سے مروی ہے کہ ایک شخص مدینے سے چل کر حضرت ابوالدرداء کی خدمت

میں دمشق آیا اور ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ابوالدرداء نے کہا: ”تم نہ کسی اور مطلب سے

آئے ہو نہ تجارت پیش نظر ہے۔ صرف حدیث ہی کی جستجو میں نکلے ہو؟ اس نے عرض کیا: ”جی ہاں

واقعہ یہی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا: ”اگر یہی بات ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو منبہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے، فرشتے اس کے لئے اپنے

پر لکھ دیتے ہیں۔ جنت کی ایک راہ اس پر کھل جاتی ہے اور یہ کہ عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے، جو بدر میں ہو کہ تمام ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم دوینار نہیں چھوڑا، صرف علم چھوڑا ہے جس نے علم حاصل کر لیا، بڑی دولت کا مالک بن گیا۔“

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کینز کو اچھی تسلیم دی اور اچھی تربیت سے سنوارا پھر آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں اور اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے نبی پر اور مجھ پر ایمان لایا، اس کیلئے دو ثواب ہیں اور جس غلام نے اپنے آقا کا حق اور اپنے خدا کا حق ادا کر دیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں، ”شعبی نے یہ حدیث روایت کر کے حاضرین سے کہا، ”لو یہ مغفرت لے جاؤ، اس سے کم درجے کی حدیث کے لئے لوگ اگلے زمانے میں مدینہ تک سفر کیا کرتے تھے!“

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی وقت میں نے اونٹ خریدا۔ اس پر زین کسا اور صحابی کی تلامش میں چل پڑا۔ ایک چمیلے کی دوڑ و دوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہے۔ عبد اللہ بن انیس انصاری اس کا نام تھا میں شام پہنچا اور اس کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا، گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہے۔ خادم نے لوٹ کر کہا، میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، مجھی کو جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی عبد اللہ بن انیس بائزرکل آئے اور مجھ سے معاف کیا، میں نے کہا، ”ناہے، آپ کے پاس نظام کے بارے میں ایک ایسی حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔“

..... انھوں نے جواب دیا، ”بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو (اور شام کی طرف دست مبارک سے اشارہ کیا،) اس حال میں جمع کرے گا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، پھر انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ دو روز تک

سب جگہ سنی جائے گی۔ فرمے گا میں ہوں منصف شہنشاہ! کوئی جنبی خبت میں نہیں جاسکتا جب تک ایک دوزخی بھی اس کرسی ظلم کا، حتیٰ کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جاسکتا، جب تک اس پر ایک جنبی بھی کسی ظلم کا، حتیٰ کہ طمانچے تک دعویٰ دار ہے صحابہ نے عرض کیا: مگر وہاں بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ جب کہ خدا کے حضور بنگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے؛ جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا: "بیکسوں اور بدلوں سے"

ابوسعید اُمی سے روایت ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری نے مدینے سے مصر کا سفر محض اس لئے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سنیں، چنانچہ پہنچے اور عقبہ نے استقبال کیا، تو فرمانے لگے میں ایک حدیث کے لئے آیا ہوں، جس کے سننے والوں میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں، عقبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس کسی نے یمن کی ایک برائی دھکی، قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا" حضرت ابوالیوب یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے۔ وہ سفر کے لئے تیار تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرے بغیر دینے واپس چلے گئے!

سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ایک ایک حدیث کے لئے کسی کسی دن اور کسی کسی راتیں سفر کیا کرتا تھا۔

جنبی کا بیان ہے، میں نے صدق سے بڑھ کر کسی کو علم کے لئے سفر کرنے والا نہیں سنا، حضرت عبداللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہل مرچانیکے خوف سے جو بندہ طلب علم میں نکلتا ہے، یا سنت مٹ جانے کے ڈر سے اس کے احیاء کے لئے چلتا ہے، تو اس کی مثال غازی کی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلتا ہے جسے عمل نے پیچھے کر دیا ہے، سب اُسے آگے نہیں کرے گا۔"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا

نذق گھٹا نہیں مبارک ثابت ہوتا ہے“

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”طلب علم میں نکلنے

والا فاسی تک جہاد فی سبیل اللہ میں ہے“

شعبی کا قول ہے ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر مین کے آخر تک محض اس لئے

جائے کہ حکمت کا ایک بول سن لے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں گیا“

حضرت ابوالدرداء سے منقول ہے جو کوئی علم کے لئے سفر کو جہاد نہیں سمجھا اس کی عقل میں نقص ہے

باب

طلب علم میں ثنات و دوام

امام مالک کا قول ہے جس کے پاس علم ہے اسے سبھی مزید علم کی تحصیل سے بے پروا نہیں ہونا

چاہیے“

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تقوے کی ایک کان یہ

سبھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کے ذریعہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے علم

کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے

علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے“

اپنی حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”احیاء اسلام

کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مرجاتا ہے ارنیاد کو اس پر صرف ایک درجہ تفصیلت رہ جاتی ہے“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے دو چیزیں ایسے ہیں جن کی حرص کسی ختم نہیں ہوتی: علم کا حرص

اور دنیا کا حرص“

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے

سننا طالب علم اگر تحصیل علم کی حالت میں مرتا ہے تو شہید مرتا ہے“
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا: جب تک زندگی
 عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا موت تک
 انشاء اللہ ایک اور موقعہ پر اس طرح جواب دیا شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے“
 سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کس ہے؟ جواب دیا: جو
 سے زیادہ صاحب علم ہے، کیونکہ اس سے غلطی ہونا سب سے زیادہ مسیوب ہے“

منصور بن مہدی نے اموں رشید سے سوال کیا بوڑھوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟ اموں نے
 جواب دیا: اگر چہل بوڑھوں کے حق میں بھی مسیوب ہے تو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے“
 ابن ابی عثمان کا مقولہ ہے: ”آدی اسی وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے اور اس وقت
 سے جاہل ہے جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے“

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ”اصحاب رسول اللہ میں قوم انصار کے پاس مجھے زیادہ تر علم
 ملا ہیں کسی کسی انصاری کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا حالانکہ گرمی چاہتا تو وہ طاقا
 کے لئے فوراً نکل جاتا، مگر مجھے اس کے آرام اور خوش دلی کا خیال رہتا تھا!“

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے: ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے، حالانکہ
 اگر تسمان میں یہ دو آیتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کچھ بھی روایت نہ کرتا: ان الذین یلقون ما
 انزل اللہ من الکتاب اور ان الذین یلقون ما انزلنا من البینات والہدٰی الخ
 واقعہ یہ ہے کہ میرے ہمارے بھائی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصاری بھائی کھیتی باڑی
 سے فرصت نہ پاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر رہتا تھا اور وہ ارشاد بھی سنتا تھا جو یہ لوگ نہیں سنتے تھے“

لے جو گ چپاتے ہیں خدا کی تازی ہوئی کتاب کو لے جو گ چپاتے ہیں ہماری تازی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کو۔

ابوالزناد سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابن عباس کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے صاحبزادے 'عبیدالشرکے' پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آنے دیتے اور کبھی ٹوٹا دیتے۔

امام مالک کا قول ہے 'یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا' جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقے کی لذت چکھی نہ جائے" پھر سیدی غربت و معیبت بیان کی جو جنھیں طلب علم میں جھیلنا پڑتی تھی۔ فرمایا زبیر اس قدر نادار ہو گئے تھے کہ گھر کی چھت تک بیچ ڈالی۔ ان کی غذا یہ تھی کہ مدینے کے کھڑے پر سے سڑی ہوئی مکشش جن جن کے کھایا کرتے تھے۔"

امام ابو یوسف کہا کرتے تھے 'ہم نے اور ہمارے ساتھ بے شمار آدمیوں نے طالب علمی کی، لیکن فائدہ انہی کو پہنچا جن کے دل دہی سے پاک گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابوالعباس نے حکومت پاکر تمام علما کو مدینے سے بلا لیا تھا۔ ہمارے گھر میں سویرے تڑکے دہی چڑھی روٹی تیار ہو جاتی تھی، ہم اس کا ناشتہ کر کے طلب علم میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر لوٹتے تھے اور یہی روٹی کھالیتے تھے لیکن چور لڑکے اچھے اچھے کھاؤں کی چاٹیں لڑکے رہتے تھے۔ اور اس علم سے محروم رہ جاتے تھے جو ان کی غیر حاضری میں ہمیں حاصل ہوا کرتا تھا"

سخن کا منوالہ ہے 'علم اسے رس نہیں آسکتا' جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے"

امام شافعی کہا کرتے تھے "جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گمنڈ میں طالب علمی کرتا ہے، ناکام رہے گا۔ البتہ جس نے خاکساری، تنگ دستی اور احترام علم کے ساتھ طالب علمی کی، وہ کامیاب ہوگا"

امام شافعی نے اپنی استبدائی طالب علمی کا حال اس طرح بیان کیا ہے :-

"میں یتیم بچہ تھا۔ ماں نے مکتب بھیجا، مگر گھر میں آنا بھی نہ تھا کہ میاں جی کی کچھ خدمت کی جانی، خوش قسمتی سے میاں جی اس پر راضی ہو گئے کہ جب باہر جایا کریں گے تو میں لڑکوں کی نگراںی کیا کروں گا اس طرح جب میرا ترسن ختم ہو گیا، تو مسجد میں علماء کے حلقوں میں حاضری دینے لگا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سن پاتا فوراً یاد ہو جاتا، میری ماں اس قدر غریب تھیں کہ کاغذ کی قیمت بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ جوڑا چکنی پٹریاں ڈھونڈتا پھرنا اور کوئی لٹ جاتی، تو اٹھالیتا اور اس پر لکھنا شروع کر دیتا، تحریر سے بھر جاتی اور جگہ

باقی نہ رہتی تو اسے گھر کے ایک پرانے گھڑے میں احتیاط سے رکھ دیتا۔ اس طرح میری تعلیم چل رہی تھی کہ اتفاق سے میں کا ایک گورنر کے آیا بعض قریشیوں نے میری سفارش کی اور وہ مجھے کام دینے پر راضی ہو گیا مگر ماں کے پاس اتنا کہاں تھا کہ میں اپنی حیثیت درست کر کے گورنر کے ساتھ سفر کر سکتا۔ آخر بڑی بی نے اپنی ردا، سولہ دینار میں رہن رکھ کے مجھے روپیہ دیا اور میں گورنر کے ساتھ ہولیا میں پہنچ گیا۔ گورنر نے ایک کام میرے سپرد کیا اور میں نے اس خوبی سے انجام دیا کہ لوگوں نے بڑی تعریف کی اس سے مجھے ترقی ملی اور زیادہ بڑا کام دیا گیا۔ اسے بھی میں نے خوش اسلوبی سے پورا کیا اور زیادہ تعریف ہوئی اور ترقی ملی۔ دوسرے سال ماہ رجب میں جب بنی کے زائر آئے گئے تو میری تعریف اپنے ساتھ لے گئے اور کہے میں بھی میری شہرت پھیل گئی۔ پھر میں یمن سے واپس آیا اور ابن ابی جحیٰ سے ملا۔ سلام کیا تو انہوں نے بری طرح آڑے ہاتھوں لیا۔ کہنے لگے "تم لوگ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہو۔ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مگر موقعہ پاتے ہی نکل بھاگتے ہو" اس کے بعد سفیان بن عتبہ سے ملاقات ہوئی بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور فرمایا ہم نے تمہارے منصب کا حال سنایا بہت اچھا ہے کہ سب تمہارے مددگار ہیں، تم حقوق امتداد آ کر آئے ہو، مگر اب واپس نہ جاتا" سفیان کی نصیحت کا مجھ پر ابن ابی جحیٰ کی پیشکار سے زیادہ اثر ہوا۔

امام شافعی نے اپنے دوست محمد بن حن کو یہ شعر لکھ بھیجے، جب انہوں نے خط بھیجے میں انہوں نے

قل لمن لم يتوسل من رآه مثله

(اس سے کہہ دو جسے دیکھ چکنے کے بعد انہوں نے اس کی نظیر نہیں دیکھی)

ومن كان من رآه متدراى من قبله

(وہ ایسا ہے کہ جس نے اسے دیکھ لیا، گویا سب انہوں کو دیکھ لیا)

العلم يابى اهلہ ان ينعوا اهلہ

(علم کو گوارا انہیں کہ اہل علم، علم کو اس کے اہل سے باز رکھیں،)

لعلہ يذلہ لاهلہ لعلہ

لیکن یہ عملت کیوں؟ شاید وہ علم کو مستحقوں پر خرچ کرنے کے لیے
اپنی محمد بن حسن کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان سے میں نے انڈسٹری کے جوہر
بجا برسم سنا ہے“

ایوب کا قول ہے ”تم اپنے استاد کی غلطی اسی وقت جان سکتے ہو جب دوسرے علماء کی
صحبت میں بھی بیٹھو“

حضرت علی نے اپنے ایک شہور خطبے میں فرمایا آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا
زینہ تاشا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، اتنا علم میں گفتگو کرنا کہ تمہارے رتبے ظاہر ہوں“
ابو عمر کہتے ہیں حضرت امیر المؤمنین سے پہلے یہ جملہ کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ یہ حکمت کا عجیب
وغریب کلام ہے۔ آج تک تمام لوگ اس پر وجد کر رہے ہیں۔ بہت سے شعرا نے ہی مضمون لیکر
طبع آزمائی کی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علم سے مومن
کو کسی سیری نہیں ہوتی۔ علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے“

باب

تحصیل علم کی کیفیت

ابوالاوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا ”آدمی عالم نہیں پیدا ہوتا۔ علم سیکھ کر عالم بنتا ہے“
ابن شیبہ کا مقولہ ہے ”طبیعت، تربیت سے بنتی ہے۔ علم تلاش سے ملتا ہے“
کثیر کہتا ہے:-

وفي الخلو والاسلام للعلم واداع وفي توك احواء العواد المتيم
(سلامت روی اور اسلام میں آدمی کھلے نفس کی بے راہ روی سے روک رہی)

بصائر رشداً للفتی متبینه و اخلاق صدق علیہا بالتعلم

(رشد و ہدایت کے نشان کلمے ہوتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں)

حضرت امیر المؤمنین علی کا مقولہ ہے "علم کا گم گشتہ حال ہے۔ جہاں ملے لے لو چاہے مشرکین ہی کے ہاتھ سے ہو۔ علم سیکھنے میں عیب نہ سمجھو۔ آپس میں ٹو جھو اور علم کا چرچا کرو اور نہ علم جاتا ہے گا" علقمہ کہا کرتے تھے "حدیث کا مذاکرہ کرو، کیونکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے" اسماعیل بن رجا کا دستور تھا کہ مکتب کے لڑکوں کو آکر حدیثیں سنایا کرتے تھے، تاکہ بھول نہ جائیں۔

اصحیٰ سے پوچھا گیا "آپ نے یہ سب علم کیونکر محفوظ رکھا، حالانکہ آپ کے ساتھی بھول گئے کہنے لگے میرے ساتھیوں نے حاصل کر چکنے کے بعد علم کو چھوڑ دیا اور میں برابر چرچا کرتا رہا" سعید بن جبیر کہا کرتے تھے "حضرت ابن عباس مجھے حدیثیں سناتے تھے، اگر اجازت دیتے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لوں تو ضرور چوم لیتا!"

خلیل ابن احمد کا مقولہ ہے "کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کے علم کا مذاکرہ کیا کرو"

عون بن عبداللہ کا بیان ہے "ایک دن ہم حضرت ام الدرداء کی خدمت میں پہنچے اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے عرض کیا "شاید آپ اکتا گئی ہیں؟ فرمانے لگیں کیا کہتے ہو۔ ہر کام میں میری نیت عبادت کی رہتی ہے، مگر علی مذاکرے سے زیادہ مجھے کسی کام میں ہی لذت نہیں ملتی!" فرما کا قول ہے "دو آدمیوں پر مجھے بڑا رحم آتا ہے: اس پر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں رکھتا اور اس پر جو سمجھ رکھتا ہے، مگر علم حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں پر سخت لعنت ہے جو تحصیل علم کی مقدرت رکھتے ہیں، مگر علم حاصل نہیں کرتے"

فرما ہی نے کہا ہے حکیم جالینوس سے پوچھا گیا "اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ تم نے حکمت کیسے حاصل کر لی؟ جالینوس نے جواب دیا "اس طرح کہ میں نے کتب بینی کے لئے چسپراغ پر اس سے زیادہ حشر چ کیا ہے، اجنادہ شراب پر خرچ کر چکے ہیں!"

بزرگ چہرے پوچھا گیا اتنا بہت علم تم نے کیوں کما لیا؟ جواب دیا "کو سے کی طرح تڑکے اٹھ کر
گد سے کی طرح ثابت قدم رہ کر اور سوہر کی طرح حریص بن کر!"

ابوہریرہ بن اشعب کہتے ہیں "میں نے فضیل بن عیاض سے پوچھا 'میسبت پر صبر کے معنی کیا
ہیں؟' فرمایا "یہ کہ شکوہ نہ کرو" زہد کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا "زہد قناعت ہے اور یہی
تو بگڑی ہے" درع کے بارے میں پوچھا "سایا" محرات سے پرہیز اور ع ہے "خاکساری کا
مطلب دریافت کیا۔ فرمایا "یہ کہ حق کے سامنے جھک جاؤ کسی سے بھی حق ملے قبول کر لو، چاہے
اجہل انسان ہی کیوں نہ ہو" اور فرمایا "اپنا علم جاہلوں کو دو، عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمہارا علم
محفوظ رہے گا اور جہل دور ہو جائے گا"

ایک شخص نے حضرت ابوہریرہ سے عرض کیا "مجھے علم کا شوق ہے مگر اس اندیشے سے حاصل
نہیں کرتا کہ ضایع نہ ہو جائے۔ فرمایا "علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے"

باب

علم میں تدریجی ترقی

یونس بن یزید کا بیان ہے کہ ابن شہاب زہری نے مجھ سے کہا "یونس" علم سے ضد نہ کرنا
علم کے میدان بہت سے ہیں تو جس میدان میں بھی اترے گا، چلتے چلتے تک جانے گا اور علم ختم
نہ ہوگا۔ البتہ علم کو تدریج حاصل کر لیں و نہار کی سست رفتار کے ساتھ چل کر اسے گرفت میں
لا۔ یک مشت یعنی کوشش نہ کر، کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے کچھ نہیں پاتا"

ابن شہاب زہری کا دستور تھا کہ بہت سی حدیثیں روایت کر سکتے، تو شاگردوں سے
فرماتے "ہاں ذرا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ اور سوہر کی باتیں کرو۔ کان تک جلتے ہیں دل اکتا
جاتا ہے"

حضرت علی کا متولہ ہے دل کو آنا وہی چھوڑ دیا کرو۔ خوش کن تھے بھی سوچا کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔“

قاسم بن محمد بہت سوال کئے جاتے تو آگتا جلنے اور سمراتے اب کچھ عرب کے قصے اور خود اپنی باتیں شروع کرو۔ اتنے بہت سوالوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالو۔“

ابن شہاب کہا کرتے تھے ”تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے دل پہلا لیا کرو۔“
ابو خالد وہی کہتے ہیں ہم صحابہ کی صحبت میں بیٹھے تھے اور وہ اشعار اور اپنے ایام جاہلیت کے قصے بھی سنایا کرتے تھے۔

ثقیف بن سلمہ کا بیان ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہماری مجلس میں تشریف لائے اور سمرانے لگے مجھے تمہاری اس مجلس کی اطلاع ملا کرتی ہے مگر اس ڈر سے نہیں آتا کہ آگتا جاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں روز نہیں کھئی کھئی وعظ سنا تے تھے تاکہ ہم ابوجہ نہ جائیں۔“
حضرت عبداللہ بن عباس کا متولہ ہے ”علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا لہذا علم میں انتخاب سے کام لو۔“
حضرت بن عباس ہی کے شعر ہیں :-

مَا أَكْثَرَ الْعِلْمَ وَمَا أَوْسَعَهُ
مَنْ ذَا الَّذِي يَقْدِرَانِ يَجْمَعُهُ

(مسلم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹھکانا! کون اسے جمع کر سکتا ہے)

ان كنت لا بد له طالباً
مخادلاً فالتمس النفعه

(جب مسلم حاصل ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مفید علم کی تلاش کرو)

پرانا متولہ ہے ”جید عالم وہ ہے جو اپنی بہترین سموعات لکھتا ہے اپنی بہترین مکتوبات حفظ کرتا ہے اور اپنی بہترین محفوظات روایت کرتا ہے۔“

باب

بیش بہا نصیحتیں

لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا "اب قیسری دانی کس منزل میں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ لقمان نے کہا "ابھی ایک کسر باقی ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ خدا نورِ حکمت سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح میندہ سے مردہ زمین کو زید بن مسلم کہتے ہیں لقمان حکیم قوم توبہ (سودان) سے تھے۔ ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے فرزندِ علماء سے محبت نہ کرنا کہ تجھے ذلیل سمجھیں، شکر ادریں۔ بے وقوفوں سے تکرار نہ کرنا کہ گایاں دیں اور رسوا کر ڈالیں۔ بڑوں اور چھوٹوں، سب کی برداشت کرنا، کیونکہ علماء کے حلقے میں وہی کھپ سکتا ہے جو ان سے نرمی تر تھا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے"

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے عبدالستار کی نصیحت کی فرزندِ متین الادب سے علم نہ حاصل کرنا؛ ہر ایک کے ارادے سے بحث مباحثے کے ارادے سے خفرو مباحثات کے ارادے سے اور متین الادبوں سے علم کو ترک نہ کرنا؛ جہل کی محبت سے۔ علم کی ناقداری سے طلب علم میں شرم سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے "علم سیکھو اور جب سیکھو چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کرو وہی خفاق کہیں گے کہ وہ علم کو نہ ملاؤ کہ دل اس سے نفرت کرنے لگیں"

اور فرمایا "علم حاصل کرو، مگر عقل و وقار کے زیور سے بھی آلاستہ ہو۔ استادوں اور شاگردوں کے ساتھ خاکسار رہو۔ جبار عالم نہ بنو کہ تمہارا باطل تمہارے حق کو برباد کر ڈالے"

باب

علم کی آفت اور نااہل کو تسلیم

امام زہری کا قول ہے علم پر بھی بربادیاں آتی ہیں۔ ایک بربادی یہ ہے کہ عالم کو ناقدری سے چھوڑ دیا جائے اور عالم اپنا علم سینے میں چھپائے مرجائے۔ ایک بربادی یہ ہے کہ علم میں جھوٹ کی آمیزش کر دی جائے اور یہ علم کی سب سے بڑی بربادی ہے۔

نیز زہری نے فرمایا "سنان سے مذاکرہ نہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے"

اعمش کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی آفت سنان ہے اور علم کی تباہی

یہ ہے کہ نااہل کے حوالے کر دیا جائے"

شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجھ کو حدیث سنا رہا تھا۔ اعمش نے مجھے دیکھ لیا۔ کہنے لگے

ارے شعبہ! تو خنزیریوں کے گلے میں ہوتی لٹکا رہا ہے!"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "حکمت کو اہل سے باز نہ رکھو کہ گناہ ہے اور نااہل کے سامنے

پیش نہ کرو کہ حماقت ہے۔ ہر بان طیب کی طرح بنو جو دو اکا وہیں استعمال کرتا ہے جہاں مفید ہوتی

امام شافعی کے اشعار ہیں:-

انثردوا بین سائمة النعم ام انظمہ نظما لمہملۃ النعم

(کیا میں چو پاؤں میں موتی بچھروں اور جانوروں کیلئے ہار گوندھنے لگوں؟)

المرتبی ضیعت فی شربلذتہ فلست مضیعا بینہم درلا کلم

(مرد بھیستے نہیں کہ بدترین آبادی میں ضائع پڑا ہوں تو پھر کیوں ان لوگوں میں حرکت ہی نہ کروں)

فان یشغنی الحان من طول اری وصادفت اہلا للعلوم والحکم

(جب فلاں نے مجھ سے نصیحت سے نجات دیدے گا اور علم و حکمت کے اہل ہی دستا پڑ جائیگا)

ثبثت مفیداء استفدت و دادم والا فمخزون لدی و مکتتم

رتوئیں چاہرینے بچیر کران کی محبت حاصل کروں گا اور نہ علم میرے پاس جمع و پوشیدہ ہی رہیگا

حسن بصری کا قول ہے "نیسان نہ ہوتا تو علم کی بڑی فسرادانی ہوتی"

عکرم نے کہا "علم کی سبھی قیمت ہے" سوال کیا گیا "علم کی قیمت کیا ہے؟" جواب دیا "قیمت یہ ہے کہ علم کو ایسے آدمی کے سپرد کیا جائے جو اس کی حفاظت کرے۔ اسے گنوا نہ دے"

روبن بن عجلان کا بیان ہے کہ میں نساہ بکری کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا "اے شخص تو کون ہو؟" میں نے اپنا نام بتایا تو پوچھا کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا علم کے لئے کہنے لگا "شاید تو سبھی اپنی لوگوں میں سے ہے جن سے میرا پالا پڑا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ چپ ہو جاتا ہوں تو پوچھتے نہیں۔ بولتا ہوں تو سمجھتے نہیں" میں نے کہا "امید ہے مجھے ایسا نہ پاؤ گے۔ کہنے لگا "تو جانتا سبھی کہ انسانیّت کی مصیبت برے پڑوسی ہیں۔ اچھائی دیکھیں تو دفن کر دیں برائی دیکھیں تو اچھا کریں" پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا "تو یہ علم پر سبھی آفت آتی ہے وہ ضائع ہی ہو جاتا ہے اس کی حق ناشناسی بھی ہوتی ہے۔ عالم کی آفت اس کا بھول جانا ہے۔ علم کا ضائع ہونا نااہل کے پتے پڑ جانا ہے اور علم کی حق ناشناسی اس میں دروغ کی آمیزش ہے"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "سوہر کے آگے موتی نہ ڈالو کیونکہ وہ موتی کی قدر نہیں جانتا۔ جسے طلب نہیں اسے حکمت نہ دو..... کیونکہ حکمت موتی سے زیادہ قیمتی ہے" اور جسے حکمت کی جستجو نہیں وہ سوہر سے بدتر ہے!

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا "میرے بھائی عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا 'لوگو! نااہل کو حکمت نہ دو کہ یہ حکمت پر ظلم ہے اور اہلوں سے حکمت کو باز نہ رکھو کہ ان پر ظلم ہے"

کسی شاعر نے خوب کہا ہے :

قالوا لئلا تلويل الصمت قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خوس

(کہنے لگے تم تو چپ ہی رہتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اگر میری خاموشی کچھ گنگ کی وجہ سے نہیں،

لکنہ احمد الاشیا عاقبتاً عندی والیس من منطق شکس

(میں خاموشی کو نتیجتاً بہترین اور بڑی گفتگو سے اچھا سمجھتا ہوں)

۱۱ انشر البز فین لیس یغفہ ۱۲ انشر الد ربین العسی فی غلس

(کیا میں ناقذروں کے سامنے تمہیں کپڑے پہلاؤں اور اندھوں میں موتی بچھروں)

باب

متعلم پر عالم کا رعب

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لنگا مار دو برس ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، مگر رعب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک حج کے موقع پر مزار انظران میں جب وہ فضلے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، تو میں نے دل کڑا کر کے عرض کیا، "امیر المؤمنین، ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا رعب ہونے نہیں دیتا۔ سنا دیا، یہ نہ کیا کرو۔ جب کچھ پوچھنا ہو بے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہوگا، تو بتاؤں گا، ورنہ کہہ دوں گا، نہیں جانتا، تم کسی اور سے پوچھ لینا۔"

اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مالک سے کہا، آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ مگر آپ کی حدیث غالب ہے اور زبان کھولنے نہیں دیتی۔ اس پر انہوں نے "سنا دیا، بھائی، مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو اور جس بات کو سمجھو کہ جانتا ہوں، بے کھٹلے پوچھ لو" میں نے عرض کیا، پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے حضرت علی سے کیا سنا دیا تھا؟ کہنے لگے، فرمایا تھا کیا تو پند نہیں کرتا کہ مجھ سے تجھے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی!"

طاؤس نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے "عالم کی عزت کرنا سنت ہے"

باب علم کی عام بخشش

حضرت عبادہ بن اصامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منسرایا
مجھ سے علم سیکھو مجھ سے علم سیکھو

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں منسرایا مجھ سے
اپنے نسلک سیکھو لا کیونکہ میں معلوم اس حج کے بعد شاید پھر حج نہ کر سکوں

خالد بن عمرہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین علی کو فرماتے سنا "کوئی ہے جو مجھ سے کچھ
پوچھے۔ خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو نفع پہنچائے"

سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ لوگ میرا علم حاصل کر لیتے
ہشام کہتے ہیں میرے والد عدوہ بن الزبیر نے مجھ کو اور میرے بھائیوں عبد اللہ عثمان اور اسامہ
کو بلا کر منسرایا "لوگوں کی بھڑکے ساتھ میرے حلقے میں نہ آیا کرو۔ تنہائی میں مجھ سے پوچھا کرو اس
کے بعد مسائل بیان کرنا شروع کے پھر چپ ہو گئے اور دیر کے بعد کہنے لگے اچھا جو کچھ سنا ہے
مجھے سناؤ۔ میری یادداشت اچھی لگی تو بہت خوش ہوئے۔

سفیان ثوری بصرہ کہا کرتے تھے واللہ یہ حدیث کے طالب علم میرے پاس آنا چھوڑ دیں
تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں "ایک شخص نے عرض کیا "مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے
میں منسرایا "علم حاصل کرنا ہی نیت ہے"

ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے "امام شافعی نے مجھ سے کہا "اگر میں تجھے علم گھول کر پاسکتا تو
ضرور پلا دیتا"

ابھی بربیع کا بیان ہے کہ امام شافعیؒ مسجد میں بیٹھے ہیں اور دے رہے تھے کہ ان پر دھوپ آگئی۔ اس وقت ان کے ایک دوست آنکھ اور دھوپ دیکھ کر کہنے لگے: اے عبد اللہ! دھوپ میں شہر میں جواب دیا:

۱. ہین لہو نفسی لا کو ماہم و لکن تکرم النفس لعل لا تنہیا

میں اپنے نفس کی آن کیلئے امانت کرتا ہوں تاکہ ان سے عزت پاؤں وہ نفس عزت نہیں پاسکتا جس کی ہانسی جائے، حضرت ابن عباس کا قول ہے میں نے طالب علمی میں اپنے آپ کو نیچا کیا تو آپ استادی میں عزت پائی“

باب

علم کی منزلتیں

فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے علم کا پہلا زینہ، خاموشی ہے۔ پھر توجہ سے سنا ہے پھر حفظ ہے۔ پھر عمل ہے۔ پھر شاعت ہے“

عبداللہ بن مبارک نے کہا: علم نیت سے شروع ہوتا ہے پھر توجہ سے سماعت ہے پھر فہم ہے پھر حفظ ہے پھر عمل ہے پھر علم کی ترویج ہے“

باب

علمی پہیلیاں

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں رو دینے لگا کہ سنا یا! معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ لوگوں پر خدا کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ سنا یا! لوگوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ پھر سنا یا! اللہ سے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ خدا پر لوگوں کا حق کیا ہے اگر وہ ایسا کریں؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا خدا پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان میں عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا تو یا رسول اللہ! لوگوں کو یہ بشارت پہنچا دو۔ سنا یا! نہیں عمل کرنے دو۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سنا یا! ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں بھڑتے، اور اس کی مثال مومن کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون درخت ہے؟ صحابہ کے خیالات، یا بانی پتھریوں کی طرف دوڑنے لگے، مگر میرے دل نے کہا ہونہ ہو کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب حضور ہی فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا وہ کھجور ہے میں نے یہ واقعہ اپنے والد عمر بن الخطاب سے بیان کیا تو کہنے لگے "کاش تو نے دل کی بات کہہ دی ہوتی کہہ دیتا تو مجھے نہایت خوشی ہوتی!"

نہمان بن مراہ سے روایت ہے کہ تہران میں حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "شرابی، چور اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انہوں نے عرض کیا خدا اور رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ سنا یا! یہ سب عمل فواحش میں اور قابل تعزیر

لیکن بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے، عرض کیا گیا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے
 نسرمایا اس طرح کہ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجود“

سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، وہ کون نماز ہے جس کی سب رکعتوں
 میں آدمی بیٹھا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے، تو نسرمایا، وہ مغرب کی نماز ہے۔ پہلی رکعت
 فوت ہو جائے، اور تم دوسری رکعت میں شریک جماعت ہو تو ہر رکعت میں بیٹھو گے“

باب اشاعتِ علم

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسرمایا، خدا سے
 سرخو کیے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی یا دکھی، اور دوسروں کو پہنچادی کتنے ہی حاملِ علم
 ہیں جو عالم نہیں ہوتے“

حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسرمایا، خدا سے
 سرخو کیے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی یا دکھی، اور دوسروں کو پہنچادی کتنے ہی حاملِ علم
 ہیں جو عالم نہیں ہوتے“

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسرمایا، خدا کی رحمت
 ہو اس پر، جو ایک دو فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سکھادیتا ہے جو اس پر عمل کریں
 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسرمایا
 ”مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو یہ سب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے
 ہی سنادے“

سفیان ثوری کہا کرتے تھے ”میری دانست میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں

کہ علم کی اشاعت کرو۔“

حضرت سہیل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منسرایا خدا تیرے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے، تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا، جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس کا چرچا نہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خنزیر نے کالاک ہے مگر حشر چ نہیں کرتا۔“

ابن قاسم کہتے ہیں اُرس کے بعد جب ہم امام مالک سے رخصت ہونے لگے تو فرماتے خدا سے ڈرو اور اس علم کو پھیلاؤ۔ لوگوں کو سکھاؤ اور کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔“ حسن بصری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا، ”انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے“

عبدالملک بن مردان نے خطبے میں کہا ”علم بہت جلد سلب ہو جاتا ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے، علو اور خوف کے بغیر اشاعت کرتا رہے۔“

حضرت انس کا ارشاد ہے ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن علماء سے اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا، جس طرح انبیاء سے تبلیغ رسالت کے بارے میں“

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منسرایا، ”کیا میں تمہیں بتا دوں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی خدا ہے۔ پھر آدمیوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا۔ ایسا شخص قیامت کے دن ایک پوری امت بن کر اٹھے گا اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان خرچ کی اور قتل ہو گیا۔“

تے سلیم بن عامر کہتے ہیں حضرت ابوامامہ جب ہمیں بہت سی حدیثیں سنا چکے، تو سوال کر تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرنے لگیں ہاں خوب سمجھ گئے۔ منسرا تے، تو جاؤ اور یہ علم دوسروں کو اسی طرح

پنچادو جس طرح ہم نے ہمیں پہنچایا ہے“ حضرت کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ ہم جو کچھ سنیں اس کی اشاعت بھی کرتے رہیں۔

حضرت معاذ بن انس جنہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی اشاعت کی اسے برابر ثواب ملتا رہے گا“ جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل کرتا ہے“

جعفر بن برقان کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں فرمان بھیجا“ اپنے یہاں کے فقہاء و علماء کو حکم دو کہ اپنی مجالس و مساجد میں علم کی اشاعت کریں“

مشہور مقولہ ہے“ علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے ہل کو سکھایا جائے۔ علم کی مثال آگ کی ہے جو خرچ ہونے سے نہیں بجھتی، اللبتہ انیدھن نہ پانے سے بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، اللبتہ و تدر وان نہ ملنے سے مٹ جاتا ہے“

”ان ابراہیم کان امة قانتا“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امت کے معنی میں معلم اور قانت کے معنی میں مطیع“

آیت وجعلنی مبارکاً ایما کنت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ نے کہا مبارک سے مطلب نیکی کا معلم ہے“

کسی حدانے اپنے دوست کو لکھا“ علم کا چھپانا ہلاکت ہے اور عمل کا چھپانا نجات ہے“ ایلرؤنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا“ جس نے علم حاصل کیا اور تسلیم دی، ملکوت السلوات میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے“

اسی مضمون کو لے کر بکر بن حماد نے امام احمد بن حنبل کے مرثیے میں کہا ہے :-

اے بے شک ابراہیم خدا کے سربراہ اور امت تھے اے اور میں کہیں بھی رہوں مجھے بابرکت کر دیا ہے۔

واذا امرت بعملت ميلا به بله زدي عظيماني السماء مستورا

باب

آداب عالم و معلم

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ سکھاؤ آسان کرو، مشکل نہ بناؤ۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ علم حاصل کرو اور علم کے لئے تمنا نہ دو قاری پیدا کرو جس سے تعلیم پاتے ہو اور جس سے تعلیم بیٹے ہو، دونوں سے خاکساری برتو۔ جبار عالم نہ بنو۔

حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ جو چیز سب سے کم تاری گئی ہے، یقین ہے۔ آدمیوں کو جو چیز سب سے کم دی گئی ہے، عقل سلیم ہے عقل سے زیادہ خوش ما، علم کے سوا کوئی چیز نہیں۔

ابراہیم بن ادہم کا قول ہے شیطان پر عاقل عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اس لئے کہ عالم بولتا ہے کہ تو علم کے ساتھ بولتا ہے، چپ ہوتا ہے تو عقل کے ساتھ چپ ہوتا ہے۔ آخر شیطان جھجھلا کر کہہ اٹھتا ہے کہ دیکھو تو مجھ پر اس کی گفتگو اس کی خاموشی سے ہی زیادہ شاق ہوتی ہے!

رجاء بن حیوہ کہا کرتے تھے کیا خوب ہے وہ اسلام جس کا زیور تقویٰ ہے! کیا خوب ہے وہ تقویٰ جس پر جو اہل علم کی بچکاری ہے! کیا خوب ہے وہ علم جو طیہ عقل سے آراستہ ہے! اور کیا ہی دلنریب ہے وہ عقل جس پر بلائمت کی جھول پڑی ہوئی ہے!

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے سرمایہ کرتے تھے علم کے سوتے اور ہدایت کے ستارے بنو!

سفیان بن عیینہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "یہ لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے" جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے"

لیث بن سعد اصحاب حدیث سے منسوب کیا کرتے تھے "علم سے پہلے عقل وقار حاصل کرو" ابن وہب کہا کرتے تھے "امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا وہ ان کے علم سے افضل ہے" امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے "علماء کی سیرت و صحبت فقہ کی افزونی سے زیادہ مجھے پسند ہے" کیونکہ اول الذکر ان کے اخلاق کا آئینہ ہے"

امام شافعی کا قول ہے "جس نے قرآن حفظ کیا اس کی عزت بڑھ گئی جس نے حدیث حاصل کی اس کی محبت قوی ہو گئی۔ جو اپنی عزت خود نہیں بچاتا، علم اسے بچانے سے رہا۔" عمر مبنی غفرہ کا مقولہ ہے "عالم اسی وقت تک عالم ہے جب تک بغیر علم رائے زنی نہیں کرتا اور جب تک اپنے سے بڑے عالم کے پاس جانے سے نہیں شرماتا"

خیلیں بن احمد کہا کرتے تھے "اگر تمہارے روبرو ایسا شخص غلطی کرے، جسے سمجھتے ہو کہ نصیحت سے سلا من ہو جائے گا، تو اسے نہ ٹوکو۔ کیونکہ تم اس کی بھلائی چاہو گے اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا" شعبہ کہا کرتے تھے "جس کسی سے ایک حدیث بھی میں نے سنی ہے اس کا غلام ہوں"

حسن بصری کا مقولہ ہے "طالب علم کی آنکھ سے کان سے اور خاکساری سے طالب علمی سکتی ہے" وہب بن منبہ کا قول ہے "دولت کے گھنڈ کی طرح علم کا بھی گھنڈ ہوتا ہے"

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر سواری کا چنسر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر رکاب تھام لی یہ دیکھ کر حضرت زید نے کہا "رسول اللہ کے ابن عم آپ ہٹ جائیں" اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا "علماء واکابر کی اسی طرح عزت کرنا چاہیے" بعضوں نے انہیں اور اصناف دیگر کہا ہے کہ حضرت زید نے حضرت ابن عباس کی پیشانی چوم لی اور منسوب کیا "ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے اسی برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے" مگر بہت سے اہل علم

اس اضافے کو غلط بتاتے ہیں۔

موسیٰ بن عبیدہ خاقانی کہتے ہیں:-

علم العلم من اناک لعلم واعتنر ماجیت منذ الدعاء

(جو کوئی آئے اسے اپنا علم دے اور زندگی بھر کے لئے اس کی دعا لے)

ولیکن عندک الفقیر اذا ما طلب العلم والعنی سواہ

(امیر طالب علم اور غریب طالب علم دونوں تمہاری نگاہ میں برابر ہوں)

میمون بن مہران کا قول ہے تہ عالم سے محبت کرو نہ جاہل سے۔ کرو گے تو عالم اپنا علم بازرگے

اور جاہل تمہارے سینے پر بوجھ ہو جائے گا

حضرت علی نے مسرماً عالم کا حق یہ ہے کہ نہ اس پر بہت زیادہ سوالوں کا بوجھ ڈالو نہ اسے

جواب دینے پر مجبور کرو نہ اس کا راز فاش کرو نہ اس کی عیب جوئی کرو۔ اسے ٹھوکہ لگے تو عذر

قبول کرو۔ جب تک امر الہی پر استوار ہے اس کی عزت کرو اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش

آئے تو سب سے پہلے اس کی خدمت پر گھڑے ہو جاؤ

حضرت حین نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی "فرزند! علماء کی صحبت میں خود بولنے سے

زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا جن سکوت کی طرح حیرت سبھی سکینا چاہیے کسی کی بات

کبھی نہ کاٹنا چاہے کتنی دیر بولتا رہے"

شعبی کا قول ہے "اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اچھائیاں دیکھیں گے تو تعریف کریں گے

برائیاں ہوں گی تو درگزر سے کام لیں گے غلطی کرو گے تو بھڑکی نہ دیں گے۔ بے عقلی کا کام کرو گے

تو علم سکھائیں گے اور شہادت کا موقع آئے گا تو نفع پہنچائیں گے"

فضل

مفید نصیحتیں

خلیل بن احمد کا قول ہے "تعلیم دینے کو خود اپنے لئے درس سمجھو۔ شاگردوں سے مناظرے کرنے، علم کا ذریعہ بناؤ۔ معلومات بڑھانے کے لئے زیادہ علم حاصل کرو اور حفظ کرنے کے خیال سے علم میں اعتدال سے کام لو۔"

مشہور مقولہ ہے "عالم بننا ہے تو کوئی ایک فن منتخب کر لو۔ ادیب بننا ہے تو ہر فن میں موقی چنو۔"

ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کہا بہت سے فنون جاننے والے پر مناظرے میں مجھے غلبہ حاصل رہا ہے، لیکن ایک فن کا ماہر ہمیشہ مجھ سے جیت گیا ہے۔"

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی "ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم کو بھی نبض کھو۔ حدیث میں ہے "تین آدمی قابلِ رحم ہیں: عزت دار جب خوار ہو جائے، امیر جب غریب ہو جائے اور عالم جب جاہلوں میں بچھنس جائے۔"

قدیم مقولہ ہے "عالم وہی ہے جس میں تین باتیں ہوں: اپنے سے کم علم کی تحقیر نہ کرے۔ اپنے سے بڑے عالم پر حق نہ کرے، اپنے علم پر اجرت وصول نہ کرے۔"

بلال بن ابی بردہ کہا کرتے تھے "ہماری بڑی سے بڑی برائیاں بھی تمہیں ہمارا علم قبول کرنے سے باز نہ رکھیں۔"

خلیل بن احمد کا شعر ہے :-

ينفعك على ولا يصيرك تقصيرى

اعمل بعلسى دون قصرتى عملى

میرے علم پر عمل کرو چاہے خودیں اپنے عمل میں کوتاہ ہوں میرا علم نام نہ پنچا بیگا اور میری کوتاہی دیکھیں نقصانہ پہنچے گا،

باب

علم میں انصاف

ابو عمر کہتے ہیں علم کی برکت اور علم کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں منصف ہو اس لئے کہ جس میں انصاف نہیں وہ نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے میرا علم بس اسی قدر ہے کہ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا۔
محمود عراق کا شعر ہے :-

انما الناس اعرفهم بنقصه واقصمهم لشهرته وحرصه

کمال وہی ہے جو اپنے نقص کو خوب جانتا اور اپنی خواہش دوس کو اچھی طرح از باہری

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے اعلان کیا چالیس اوقیہ سے زیادہ عورت کا ہنر نہ باندھا جائے اگرچہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہو جو کوئی ایسا کرے گا میں نام نہ رقم ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا۔

یہ سن کر عورتوں کی صف میں سے ایک بیبی عورت نے جس کی ناک چھٹی تھی اعتراض کیا امیر المومنین آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں؛ خلیفہ نے فرمایا کیوں اختیار نہیں؟ عورت نے جواب دیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا چکا ہے وان اتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا امیر المومنین نے یہ سنتے ہی لنید آواز سے فرمایا عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی!

۱۰ اگر آپ کسی بھوی کو ڈھیر سال دے چکے ہوں تو میں اس میں سے کچھ نہ لو۔

محمد بن کعب قرظی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی عنہ سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے بتایا، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ امیر المؤمنین قائل ہو گئے اور فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی!“

ایک تریبہ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت میں حائض کے حج پر اختلاف ہو گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا، آپ جائیں اور ام سیلان اور ان کی ساتھی عورتوں سے دریافت کر لیں حضرت زید شریف نے گئے پھر پتے ہوئے لوٹے اور کہنے لگے، بے شک مسئلہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں!“

امام مالک فرمایا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں جو چیز سب سے کم ہے، وہ انصاف ہی“
ابن ہریرہ کا قول ہے، ہم نے یہ علم کا حقہ حاصل نہیں کیا“

امام مالک نے فرمایا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ علم اپنی ذات کیلئے حاصل کیا ہے، اس لئے نہیں کہ دوسروں کی خدمت کریں“

اور امام مالک ہی کا بیان ہے، ابو جعفر منصور نے جب حج کیا تو مجھے بلا بھجا اور بہت سے سوال کئے۔ میں نے جواب دے۔ آخر میں خلیفہ نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتابوں یعنی سبطا کی نقلیں کراؤں اور اسلام کے مرکزی شہروں میں بھیج کر حکم دے دوں کہ سب انہی پر چلیں کسی دوسری کتاب سے واسطہ نہ رکھیں اور قبضہ انوار ایجاد علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں، کیونکہ میرے نزدیک اصلی علم اہل مدینہ ہی کا علم و روایت ہے“ میں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، ایسا نہ کیجئے۔ لوگوں کے پاس پہلے سے بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں۔ وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں، بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں، ہر جماعت اس علم پر چل رہی ہے جو اسے پہلے سے معلوم ہو چکا ہے لوگ صحابہ اور بعد والوں کے اختلافات بھی لے چکے ہیں۔ اب انہیں ان کے عمل سے ٹوٹانا۔ بہت مشکل ہے، لہذا ان سے تعرض نہ کیجئے اور اپنے لئے جو راہ وہ پسند کر چکے ہیں اسے چھوڑنے پر مجبور نہ کیجئے“ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، بخدا اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اپنے

الرادے پر ضرور عمل کرتا“ ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک نے جو کچھ کیا اس سے بڑھ کر اور کیا انصاف ہو سکتا ہے؟
عبدلرحمان بن قاسم کا بیان ہے، میں نے امام مالک سے عرض کیا، اہل مصر سے بڑھ کر مسائل بیح
کا اہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی
کرتے ہیں۔ بتوانے لگے، مگر خود میں تو مسائل بیح سے ناواقف ہوں، پھر میری پیروی کر کے وہ ہا،
کیسے ہو گئے!“

خالد بن یزید بن معاویہ نے کہا، ”مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے اور سب میں نہ عالم ہوں نہ
جاہل!“

شعبی کہا کرتے تھے، ”میں نے اپنا جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن جب چاہا کہ اپنے سو بڑے
عالم کو دیکھوں، تو فوراً دیکھ لیا!“

ایوب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس بارے میں مجھے کوئی حکم معلوم نہیں، عرض کیا
گیا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمانے لگے، ”میری رائے اس مسئلے تک پہنچنے سے قاصر ہے۔“

عبدلرحمان بن مہدی کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر عبدالستار بن حسین سے میری گفتگو ہو گئی۔ وہ
اس وقت قاضی تھے۔ چند روز بعد میں پھر ان کے یہاں گیا، تو طاقاتی دو صفوں میں بیٹھے تھے۔ عبدالستار
نے اپنی کے سامنے مجھ سے کہا، ”اس حدیث کے بارے میں تہملی اولیٰ صحیح ہے اور میں عاجزی کے ساتھ
اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں!“

خیلیں بن احمد نے کہا، ”میری زندگی کے دن چار قسم کے ہیں: ایک دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں
اور اپنے سے بڑے عالم کو دیکھتا اور اس سے سیکھتا ہوں۔ یہ میری کمائی کا دن ہے، دوسرا
دن وہ ہے جب میں نکلتا ہوں اور اپنے سے کم علم والے سے ملتا ہوں یہ میرے اظہارِ علم کا دن
ہے، تیسرا دن وہ ہے کہ میں اپنے برابر کے عالم سے ملتا اور اس سے مذاکرہ کرتا ہوں یہ میرے
پڑھنے پڑھانے کا دن ہے، چوتھا دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں اور اپنے سے ادنیٰ کو دیکھتا
ہوں، مگر وہ خود کو مجھ سے اونچا سمجھتا ہے۔ میں اس سے مخاطب نہیں ہوتا۔ یہ میرے آرام کا دن ہے۔“
کسی دانے کہا ہے، میں نے علم کی جستجو اس لئے نہیں کی کہ اس کا پورا احاطہ کر لوں۔ میری غرض

صرف یہی تھی کہ وہ باتیں جان جاؤں جن سے جاہل رہنا روا نہیں“
اہم مالک کا مقولہ ہے ”علم میں محبت کرنے سے دل سخت اور کلینہ پیدا ہوتا ہے“

فضل

فوائدِ حلیہ

طاؤس کا قول ہے جو کچھ سیکھو اپنے لئے سیکھو نہ کہ دوسروں کے لئے، کیونکہ اب لوگوں میں امانت و حیا باقی نہیں“

لیکن مالک بن دینار کہا کرتے تھے جو شخص اپنی ذات کیلئے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم رہے گا اور جو لوگوں کے لئے حاصل کرتا ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کی اپنی ضرورتیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی بہت“

ایک عورت نے شعی سے کہا، اے عالم مجھے فتویٰ دے شعی نے فوراً جواب دیا ”عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے منبر آیا کرتے تھے لوگوں کی عقل سے زیادہ بات کہو گے، تو کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گی“

۶۰۶ھ ابن الزبیر نے اپنے صاحب زادے ہشام سے کہا جب کسی سے ایسی بات کہو گے جو اس کی عقل سے بالا ہے تو اس کے لئے گمراہی کا سبب بن جائے گی“

حضرت عبداللہ بن عباس نے منبر آیا ”لوگوں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ خدا و رسول کو جھٹلانے لگیں گے“

حضرت عمر کا قول ہے ”خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ علم کے لئے سنجیدگی و بردباری پیدا کرو۔ جس سے علم سیکھو اور جسے سکھاؤ اس سے خاکساری برتو، جبار عالم نہ بنو کہ بہتاری بد مزاجی تمہارا

علم کا ساتھ چھوڑ دے

مشہور قول ہے "چار باتیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف کو باک نہیں ہو سکتا: باپ کی تعظیم، مہمان کی خدمت، گھوڑے کی ننگ داشت اگرچہ نوکر موجود بھی ہوں اور طلب علم میں استاد کی خدمت

مثل ہے اس عالم پر ترس کھاؤ جو جاہل ہے"

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تین شخصوں کی تحقیر منافق ہی کر سکتا ہے: بوڑھے مسلمان کی، عادل حاکم کی، نیکی کے معلم کی"

امام مالک کہا کرتے تھے "طالب علم وہی ہے جس میں سخیگی، بردباری، خوفِ خدا ہے اور وہ اگلے بزرگوں کے اعمالِ حسنہ کی پیروی کرتا ہے"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے "جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے میں علم نہ حاصل کرتا تو میرا دکھ بھی کم ہوتا"

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا "علم کیسے سے آتا ہے عقل، کوشش سے پیدا ہوتی ہے جو

کوئی چیز کے لئے سرگرم ہوتا ہے پا جاتا ہے اور جو کوئی سترے بھاگتا ہے بچ جاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں گی، بلند رتبے پر نہ پہنچ سکے گا۔ کہانت، خیال اور بدشگونئی کا اعتقاد"

حسن بصری نے کہا ہے علم کے بغیر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بے راستے کے چلنا علم کے بغیر عمل سے

نقصان زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم۔ علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں خلل نہ پڑے اور عبادت اس طرح

کرو کہ علم کی راہ نہ رکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے پورے اور علم سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت

محدوی پر تلوا رہیں سنتِ سنونت کر ٹوٹ پڑے حالانکہ عبادت کے ساتھ علم بھی ہوتا تو یہ کسی نہ کرتے"

ابنِ جن بصری نے فرمایا مومن کے اخلاق یہ ہیں:۔ دین میں استقامت، نرمی میں دانائی، یقین

کے ساتھ ایمان، علم کا شغف، تبحر کے ساتھ ہر رانی عبادت میں اعتدال، بے کس پر رحم، سائل کو بخشش

لہذا خواتین کی طرف اشارہ ہے، جو نہایت عبادت گزار تو، مگر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کی خونریزی کرنے لگی۔

دشمن سے درگزر، محبت میں تقویٰ، مصیبت میں سنجیدگی، دولت پر شکر، اپنے مال پر فطاعت، بغیر سے استفادہ (یعنی استفادہ علم، سمجھنے کے لئے گفتگو، قبول کرنے کے لئے خاموشی، گواہی سے پہلے ہی استراحت، حق

ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو سزا یا میں تمہیں مومن اور منافق کی علامتیں کیوں نہ بتا دوں؟ مومن وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سمو چکا ہے، سوال کرتا ہے تاکہ سیکھے، خاموش ہوتا ہے تاکہ مانے، بولتا ہے تو حق کہتا ہے نہ کبھی شہادت چھپاتا ہے نہ دشمن پر ظلم کرتا ہے نہ حق پر یا کاری سے چلتا ہے، نہ حق کو حیلے سے چھوڑتا ہے۔ اس کی نیکی کا شہرہ بوجاتا ہے تو خوف سے کانپتا ہے، اور اپنے منحنی گناہوں سے توبہ میں لگ جاتا ہے، منافق وہ ہے جسے منع کیا جاتا ہے تو باز نہیں آتا حکم دیا جاتا ہے تو عمل نہیں کرتا۔ نماز کے لئے اٹھتا ہے تو دکھا دے کے لئے اٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اونٹ کی طرح جھک پڑتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو کوٹے کی طرح جو نہیں پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے، اگر کھانے کے شوق میں شام کی راہ دیکھا کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، مگر نیند کی طلب میں رات ختم ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے“

فضل

خاموشی کی فضیلت

حدیث میں ہے جس نے خاموشی اختیار کی، نجات پا گیا اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نیک بات کہے یا چپ رہے“

یزید بن ابی حمیب نے کہا ہے ”عالم کے لئے یہ فتنہ ہے کہ سننے سے زیادہ اسے بولنے کی عادت ہو، حالانکہ سننے میں سلامتی ہے اور علم کی انسزدنی فائدے میں سننے سے بولنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ گفتگو میں کمزوری، بناوٹ اور کسی شیشی ہوتی ہے، بہت عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو

بونے کا ٹھیکے دار سمجھے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو علم
 لیکن خلافت شان سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جنہوں نے علم کی دکان لنگالی ہے اور چاہتے ہیں ان
 کے سو کسی سے علم نہ لیا جائے۔ بہت ایسے ہیں جو جاہر بادشاہوں کی طرح اعتراض نہیں سن سکتے اور
 قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو سند افتاء پر آجھتے ہیں اور بے علمی کی صورت میں بھی
 فتوے دیے چلے جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو روایت کے شوق میں رطب دیا بس حتیٰ کہ پہنچ
 نصاریٰ کی باتیں بھی حدیث کہہ کر روایت کر جاتے ہیں!

انہی یزید بن ابی حبیب کا قول ہے بونے والا فتنے کا منظر ہوتا ہے اور چپ رہنے والا حرکت
 عمر بن عبدلعزیز اکثر پشور پڑھا کرتے تھے :-

یری مستکیناً وھولہو ما قت بلعن حدیث القوم ما ھو شاعلہ

(خاکسار ہے اور لہو و لعب سے بیزار۔ رب کے آگ تلک اپنے خیالات میں محور ہوتا ہے)

لا زجھہ علو عن الجھل کلہ و ما حال شیناً مکن ھو جا ھلہ

(علم اے جہل سے متنفر کر چکا ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے)

عبوس عن الجھال حین یسراھم فلیس لہ منھو خدین بیھا زلہ

(جاہلوں سے خشک دور رہتا ہے۔ ان میں کسی سے اس کا یارا نہ نہیں)

تذکر ما یبقی من العیش آجلا فی شغلہ عن عاجل العیش آجلہ

(پائدار زندگی کی یاد اے نانی زندگی سے عناسل کر چکی ہے)

ابو عمر کہتے ہیں مفید گفتگو بہتر ہے اور خاموشی سے ہر حال میں افضل کیونکہ خاموشی

کا زیادہ سے زیادہ فائدہ سلامتی ہے مگر نیک گفتگو میں تو ثواب ہے مشہور مقولہ ہے نیکی کی

گفتگو مال غنیمت ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے علمی گفتگو اگر جہل کی مقاومت اور خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو تو افضل ترین عمل اور علماء کے نزدیک ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے برابر ہے۔

قادر کا قول ہے مبارک ہے بونے والا عالم

الوذیال کہا کرتے تھے جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ
 اگر گفتگو ہدایت بخشتی ہے تو خاموشی حفاظت کرتی ہے۔ خاموشی میں دو فائدے اور بھی ہیں اپنے
 سے زیادہ عالم سے علم سیکھ سکتے ہو اور اپنے سے زیادہ جاہل کے جہل کو روک سکتے ہو۔
 ابو عتقاہیبی کے یہ شعر خوب ہیں:-

من لزوم الصمت نجسني من قال بالخير غفر
 (خاموشی میں نجات ہے۔ تک گفتگو مال عنیت ہے،
 من صدق الله علا من طلب العلم علم
 (خدا کے ساتھ سچے رہو) لیسند ہو جاؤ گے علم طلب کرو عالم ہو جاؤ گے،
 من ظلم الناس اسما من رحم الناس رحم
 (ظلم خود ظالم پر نصیبت لاتا ہے رحم کھاؤ گے تو تم پر سب رحم کھایا جائے،
 من طلب الفضل الى غير ذوی الفضل حرم
 (جو کوئی ناپاہل سے بھلائی چاہتا ہے محرومی سے دوچار ہوتا ہے،
 من حفظ العهد وقا ومن احسن السمع فهم
 (پابندی عہد و فاداری ہے احسن سماعت، ہنس کا وسیلہ ہے،

فصل

بعض آدابِ علم

امام الگ سے سوال کیا گیا، سب میں علم یا کسی اور معاملے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا، میں ذرا اچھلائی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے، جو اس حرکت پر ملامت کرتے تھے اور اگر خود ان کی سب میں کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو معذرت کرتے تھے۔ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھتا۔“

ابو عمر کہتے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے اسے جائز بھی رکھا ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ نے چنانچہ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مسجد میں بلند آواز سے بولتے دیکھا، تو آخر میں کیا مگر انھوں نے سنہ لایا، ”رہنے بھی دو۔ یہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں“ عالم کے لئے بات کا دہرانا ضروری ہے اگر سننے والے ایک دفعہ کہنے سے نہ سمجھیں، بعض علماء تین مرتبہ سے زیادہ تکرار کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بات کا اعادہ تین دفعہ کرتے تھے، تاکہ دوز نزدیک کے سب لوگ سمجھ جائیں، لیکن بعضوں نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ قتادہ کہا کرتے تھے، میں نے کبھی کسی سے بات دہرانے کی نہیں سنی، کیونکہ تکرار سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے۔“

زہری کہتے ہیں میرے لئے بات کا دہرانا، بھاری چٹان اٹھانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔“
واعظ ابن اسحاق سے ان کی کینز نے کہا، ”آپ کی تقریر بڑی شیریں ہوتی ہے، لیکن ایک شب بھی ہے، آپ بات کو دہراتے بہت ہیں،“ واعظ نے جواب دیا، ”دہرانا اس لئے ہوں کہ سننے والے سمجھ جائیں،“ کینز نے کہا، ”مگر جب تک سننے والے سمجھیں، کبھی دہرانے کی کیا حاجت ہے!“

فصل

خاکساری خود پسندی، طلب ریاست

عالم کے لئے افضل ترین ادب یہی ہے کہ خاکسار ہو۔ اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ حبت ریاست سے دل پاک ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے "خاکساری سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا خاکسار بنو، تاکہ خدا تمہیں عزت بخشے"

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صدر قے مال نہیں گھنٹا۔ درگزر سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو کوئی نیکی کی راہ سے خاکسار بنتا ہے خدا سے بلند تر بن جاتا ہے"

حضرت عمر فاروق کا قول ہے "جب بندہ رضائے الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے، تو خدا اس دانا بنی کی وجہ سے اسے بلند کر دیتا ہے اور دنیا اس سے کہنے لگتی ہے، اونچا ہو جا، اونچا ہو جا، خدا تجھے اونچا کرے، وہ خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے، مگر دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے" مشہور منقولہ ہے "جب علم عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو نقصان پہنچاتا ہے" حضرت ابن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاکسار بنو اور آپس میں کشرشی نہ کرو"

بزرگ چہرے پوچھا گیا "وہ کون نسبت ہے، جس پر حسد نہیں کیا جاتا؟ کہنے لگا خاکساری، پوچھا گیا "اور وہ کون مصیبت ہے، جس میں رحم نہیں کھایا جاتا؟ کہنے لگا خود پسندی"

بزرگ چہرے کا قول ہے "حیات و عمل کے ساتھ خاکساری، عقل و فیاضی کے ساتھ غرور سے محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہتر ہے“

ایک عراقی شاعر نے کسی کی تعریف میں خوب کہا ہے:-

فتی کان عذاب الروح لامن غصاً^{ضناً} واکن کبیران یکون بلہ کبیر

(مردود کی خوش مزاجی مجبوری سے نہیں ہو لیکن خودداری کو گوارا نہیں کہہ سیں غور ہو)

دہب بن منبہ نے کہا ”بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے کتا میں پڑھیں اور علم حاصل کیا تاکہ شہزادی اور دولت ملے۔ پھر اس مقصد کیلئے ’قلم قرم کی بیعتیں ایجاد کیں۔ اس طرح خود بھی مگراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مگراہ کر گئے“

ابن عبدوس کا قول ہے ”عالم جس قدر زیادہ باوقار اور بلند ہوتا ہے اسی قدر خود پسندی اس کی طرف دوڑتی ہے، مگر یا تو فقیہ الہی کسی کو اس آفت سے بچائے اور حب ریاست اس کے دل سے دور ہو جائے“

حضرت عمر نے سرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تین باتیں بہتیں ہلاک نہ کر ڈالیں: بخل جس کی اطاعت کی جائے، خود غرضی جس کی پیروی کی جائے اور خود پسندی کی خصلت جس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا ”تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی سرمانبرداری کی جائے، خود غرضی جس کے پیچھے چلا جائے اور آدمی کی خود پسندی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں: ظاہر و باطن میں پرہیزگاری، رنج و راحت میں حق گوئی اور غیبی میں کفایت شعاری“

ابراہیم بن اشعث کا بیان ہے ”میں نے فضیل بن عیاض سے خاکساری کے سنی پوچھے تو سرمایا ”خاکساری یہ ہے کہ تم حق کے سلسلے ہمیشہ جھکے رہو۔ جاہل سے بھی حق سناؤ، تو فوراً قبول کر لو۔ مسروق کہا کرتے تھے ”بس اس قدر علم کافی ہے کہ آدمی خوفِ خدا سے واقف ہو جائے اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے علم یا عمل پر مغرور ہو“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے ”جہل کی تین علامتیں ہیں: خود پسندی، فضول گوئی اور دوسروں

کو کسی بات سے منع کرنا، مگر خود باز نہ رہنا“

حضرت علی کا ارشاد ہے خود پسندی دانائی کی موت ہے“

مشہور مقولہ ہے خود پسندی کم عقلی کی دلیل ہے“

علی بن ثابت کا شعر ہے :-

المال آفتما، التبدیر والنهب والعلما افترا الاحجاب والغضب

اسراف اور لوٹ سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ خود پسندی اور غصہ علم کو تباہ کر دیتا ہے

مشہور مقولہ ہے ”جو کوئی اپنی رائے پر ضرور ہوا مگر وہ ہو گیا جس نے تکبر کیا“ ذلیل ہو گیا جس نے

دوڑلوں کی صحبت اختیار کی حقیقہ ہو گیا۔ جو علماء کا ہم نشین بنا، باوقار ہو گیا“

فضیل بن عیاض کا قول ہے سرداری کا طالب ضرور حمد میں مبتلا ہو جائے گا کسرشی اختیار

کرے گا، لوگوں کی عیب چوئی کیا کرے گا اور کسی کی تعریف نہ سن سکے گا“

سفیان ثوری نے کہا جوانی میں مجھے سرداری کی آرزو تھی۔ مفتی کو ستون سے ٹیک لگائے

فتویٰ دیتے دیکھتا، تو دل میں رشک پیدا ہو جاتا، مگر جب ہم اس درجے پر پہنچے تو منصب کی حقیقت

کھل گئی!“

ماون رشید کا قول ہے ”جو کوئی اوائل عمر ہی میں سرداری چاہے گا۔ زیادہ علم سے محروم رہ

جائے گا“

ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد سے برآمد ہوئے تو بہت لوگ پیچھے ہوئے۔ آپ نے

مڑ کر دیکھا اور نہسرایا ”اس حال میں کون دل ٹھیک رہے گا؟ قدموں کا شوز بے دو توں کو بگاڑ دیتا ہے“

حضرت عمر کا ارشاد ہے ”آدمیوں کا پیچھے پیچھے چلنا سردار کے لئے بگاڑ اور ماتحتوں کے لئے

ذلت ہے“

ابو عمر کہتے ہیں عالم کی شان یہ ہے کہ نہ غلط دعوے کرے نہ اپنی قابلیت پر فخر کرے۔ یہ با

دوسری ہے کہ ضرورت اس پر مجبور کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً فرعون سے

کہنا پڑا تھا "اجعلنی علیٰ خزائن الارض" انی حفیظ علیہم "صورتِ حال یہ تھی کہ دربارِ مصر میں ان کے رتبے و ریاست سے کوئی واقف نہ تھا اور خود انھیں یقین تھا کہ کوئی شخص وہ ہم انجام نہیں دے سکتا، لہذا اپنی تعریف میں زبان کھولنا پڑی۔ اسی صورتوں میں علماء کیلئے بھی یہ بات جائز ہے، چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علیؑ میں جب صدقاتِ نبویؐ پر تنازعہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے اپنے بارے میں لکھ دیا "میں ان صدقات میں ہمیشہ نیک، سچا اور جو یائے حق رہا ہوں، یہ کچھ خود ستائی نہ تھی، بلکہ ضرورت نے اس واقعہ کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ بدترین عیب یہ ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بُرائی کرے۔ ہر زمانے کے علماء و حکماء نے اس فعلِ شنیع کی مذمت کی ہے۔"

باب عالم و متعلم کے اوصاف

ابو ہارون عہدی اور شہر بن خضیب کہتے ہیں "جب ہم طالبِ علم حضرت ابو سعید خدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو سہرتے، خوش آمدید وصیت رسول اللہؐ خوش آمدید! سنو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "عنقریب زمین تمہارے لئے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لڑکے آئیں گے، جو علم کے بجوئے پیارے ہوں گے۔ تنفق فی الدین کے خواہشمند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے، پس جب وہ آئیں، تو انھیں تعلیم دینا، مہربانی سے پیش آنا ان کی آؤ بھگت کرنا، اور حدیث بتانا"

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے "جب تم کسی عالم کے پاس پہنچو، تو پہلے خاص طور پر عالم کو پھر مکروراً کو سلام کرو، عالم کے روبرو مودب بیٹھو۔ ہاتھوں سے اشارے نہ کرو، آنکھیں نہ منکاو، یہ نہ کہو کہ

لہجے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، میں ابھی طرح حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔

غلام بات میں طرح نہیں، اس طرح فلاں شخص نے بیان کی ہے۔ عالم سے تکرار نہ کرو۔ سوالوں سے پریشان نہ کرو کیونکہ عالم کی مثال اس نخل کی سی ہے جو خوشوں سے لدا پڑا ہے اور اپنے شیریں ثمر برابر چٹکاتا رہے گا۔

مشہور مقولہ ہے عالم کا پورا زور یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ جو ادب و ہر ادب نہ دیکھے بشمول نہ چمکے۔ کھیں کو رو نہ کرے، خشک رو نہ ہو۔ فضول گوئی سے بچے۔

اسامیل بن اسحاق سے کہا گیا: آپ قاضیوں کے آداب پر کوئی کتاب کیوں نہ لکھ دیں؟ جواب دیا: کیا قاضیوں کے آداب اور اسلام کے آداب الگ الگ ہیں؟ اگر قاضی انصاف کرتا ہے تو اپنی مجلس میں جس طرح چاہے بیٹھے۔ پاؤں پھیلائے یا سینے۔ عالم کو چاہئے کہ جاہلوں اور دغا بازوں کے مناظرہ نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ مناظرے کے بہانے بغیر کسی احسان مندی کے علم حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ ابوبن قریہ کا مقولہ ہے عقل مند وہ ہے جس کی شریعت اسلام ہے جس کی طبیعت حلم ہے اور جس کی فطرت دانائی ہے۔

اکثم بن صیفی کا قول ہے عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جاہل سے پالا پڑ جائے جس چیز سے آدمی جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے اور جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے جو علم کام نہ آئے اس سے دور رہو۔

ایضاً "جب سوال کا جواب دلاز ہو جاتا ہے تو حق چھپ جاتا ہے" ایضاً "مناظرہ، غلطی کا جامہ ہے"

ایضاً "بے علم خاموش ہو جائیں تو اختلاف بھی ختم ہو جائے" عیسیٰ بن خالد برکی نے اپنے لڑکے جویم کو نصیحت کی بے سمجھے جواب نہ دو۔ خوب سمجھ کر بولا کرو! کیونکہ بے سمجھے جواب دینا حماقت ہے۔

باب

علم اور علماء کا اٹھ جانا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فمن ینسئہم ینسئہم" اور ہرج زیادہ ہو جائے گا صحابہ نے عرض کیا "ہرج کیا چیز ہے؟" فرمایا "قتل! قتل! اور علم قبض کر لیا جائے گا!"

حضرت عمر نے فرمایا "علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے بلکہ ہوگا یہ کہ علماء فنا ہو جائیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم آدمیوں سے چھینا نہیں جاتا، لیکن علماء کے منہ سے مٹ جاتا ہے۔ عالم باقی نہیں رہتے، تو لوگ جاہلوں کو مبرا اور پیشوا بنا لیتے ہیں جو علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق کو بھی گمراہ کر ڈالتے ہیں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت سے پہلے میری امت میں سے تیس دجال اٹھیں گے اور ہر دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ مال اٹھ جائیگا، علم قبض کر لیا جائے گا۔ فتنے پھیلیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا" سوال کیا گیا "ہرج کیا ہے؟" فرمایا "قتل! قتل!"

بخاری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ہم سے فرمایا "میں بہتیں ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میرے بعد کسی سے نہ سونگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا۔ جہل پھیل جائے گا۔ ناکور و ناکور ہوگا۔ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک ایک مرد رکھ لیا جائے"

بن جائے گا“

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ”علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے“

ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے ”ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سنت نبوی پر استواری نجات ہے، علم بڑی تیزی سے صلب ہو جاتا ہے۔ علمائے حق کے وجود سے دین اور دنیا کا استحکام ہے اور علم کی تباہی، دین و دنیا کی تباہی ہے“

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ”یعلم کے اٹھ جانے کا وقت ہے“ اس پر ایک انصاری بول اٹھا ”علم کیسے اٹھ سکتا ہے جب کہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے“ اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں تک اس کی تعلیم دے چکے ہیں؟“ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تو تجھے مدینے کے داناؤں میں خیال کیا کرتا تھا“ پھر اہل کتاب کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے۔

حضرت شداد بن اوس نے اس روایت کی تصدیق کی اور فرمایا ”تم جانتے ہو علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مہکپ جانا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کون علم سب سے پہلے اٹھے گا؟ وہ علم خنوع ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی میں خنوع نہ پاؤ گے“

حن یعری کہا کرتے تھے ”عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے کہ گردش بیل و نہار بھی اسے پر نہیں کر سکتی“

محمد بن سیرین افسوس کیا کرتے تھے ”علم تو جا چکا۔ اب کچھ یوں ہی سی گھر چن میلے برتنوں میں لگی رہ گئی ہے“

سعید بن جبیر سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ جواب دیا ”علماء کا اٹھ جانا“

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ربیع الثانی میں تمام مخلوق کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ باسنریاں، باجے، شراب اور تہوں کو مٹا ڈالوں۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو سنبہ دنیا میں شراب پئے گا اسے بخشوں یا نہ بخشوں، مگر جہنم کا کھولنا ہو پانی اسے ضرور پلاؤں گا اور میرا جو سنبہ حرام سمجھ کر شراب سے باز رہے گا اسے حیطۃ القدس میں شراب پھوسے ضرور شلوکام کر دوں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لئے سبھی اقبال و ادبار کی منزلیں ہیں دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم و معرفت کے زیور سے آراستہ ہو اور اس میں اکا و دکا ہی ناستق باقی رہ جائیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ زبان کھولیں تو دھتکاریں جائیں ستائے جائیں اور مرد ڈالے جائیں۔ دین کا ادبار یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا و دکا ہی عالم رہ جائیں جو باطل مغلوب و ذلیل ہوں۔ بولنے کی جرأت کریں تو مارے تائے، چور کر ڈالے جائیں اور کہا جائے ہم سے کسرتی کرتے ہو اور پھر یہ ہو کہ مجلسوں اور بازاروں میں برلا شراب کے دوڑیں۔ اس کے نئے نئے نام رکھ دئے جائیں اور یہ ہو کہ اس امت کی کھلی نسلیں انگی نسلوں پر لعنت کرنے لگیں حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہے!

حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سنہ ربیع الثانی میں علم کا اٹھانا نہ دیکھا ہوا آج دیکھ لے

حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے عالم مرتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ حق کے نشان بھی مٹنے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جاہل زیادہ ہو جائیں گے اور اہل علم فنا ہو چکیں گے، تو لوگ جہل پر عمل اور باطل پر یقین کرنے لگیں گے اس طرح گمراہی ممکن ہو جائے گی

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ربیع الثانی میں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، جب پڑھنے والے بہت ہوں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے، علم سلب کر لیا جائے اور ہرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، ہرج کیا ہے؟ فرمایا، تمہاری آپس کی خونریزی پھر ایک زمانہ آئے گا، جب میری امت کے بعض لوگ ستران توڑیں گے، گردہ ان کے حلق کے نیچے

سنانہ سے گار پھر ایک زمانہ آئے گا جب منافق کافروں اور شرکوں سے کفر میں بحث کرنے لگیں گے۔
حضرت ابوالدرداء حضرت سے منسربا کرتے تھے یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اسٹھے
جاتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے؛ لوگو، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ وہ اٹھایا جائے
علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مسٹ جانا ہے؛ یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرور
لے گی یعنی رزق اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تحصیل تم پر واجب ہے (یعنی علم) میں تمہارے
شریروں کو اس سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوں جتنا سونری گھوڑوں کو پہچانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا
استقبال پچھٹوڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کا ن سبک کر کے سنتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں
اور پچھلے علم نہ سچیں۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں دلائی نہ پڑے گی
اور اگر جاہل علم طلب کریں تو علم کو اپنے لئے ہموار پائیں گے یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے لبر زیادہ
علم سے خالی دیکھتا ہوں؟

حضرت حذیفہ نے منسربا یا اس امت کی پہلی نسل ایسے رستے پر استوار ہے جس میں ذرا غبار
نہیں؛ لیکن دوسری نسل میں ظلم و خود غرضی کا ظہور ہوگا۔ تیسری نسل میں فساد و خونی زری کا دور دورہ ہوگا۔
چوتھی نسل میں لوگ دین سے دور جا پڑیں گے اور ہر قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو اس میں سب سے زیادہ
فاسق سب سے زیادہ منافق سب سے زیادہ ذلیل عالم ہوگا۔

داؤد بن الجراح کا بیان ہے کہ سفیان ثوری، عثمان شریف لائے اہر تین دن متیم رہے،
مگر کسی نے ایک سئلہ بھی ان سے دریافت نہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرماتے لگے سواری کا فوراً انتظام کرو۔
میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں علم کی موت ہے۔

باب

فاسقوں اور زلیوں میں علم

حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا "اگر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیا جائے گا؟" فرمایا "جب تم میں وہ بات پھیل جائے گی جو تم سے پہلے نبی اسرائیل میں پھیل چکی ہے" عرض کیا گیا "وہ کون بات ہے؟" فرمایا "جب تمہارے نیکیوں میں مدد نہت تمہارے بدوں میں بدکاری تمہارے چھوٹوں میں حکمرانی اور تمہارے زلیوں میں علم پھیل جائے گا"

حضرت ابو امیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا "جب علم اصاغریے لیکھا جانے لگے"

عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا اصاغریوں کو گم ہیں؟ جواب دیا "وہ جو شریعت میں اسپنی رائے مقدم رکھتے ہیں"

ابو عبید کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کی شرح میں اصاغریے یعنی اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابو عبید کہتے ہیں "لیکن میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی رائے پر بعد والوں کی رائے کو ترجیح دینا اصاغریے علم لینا ہے۔"

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے"

حضرت عمر نے فرمایا سب سے سچا قول خدا کا قول ہے (یعنی قرآن) سب سے اچھا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے (یعنی سنت) تیرین کام بدعت کے کام ہیں۔ لوگ بھلائی پر ہیں جب تک اپنے اکابر سے علم لے رہے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اس وقت تک خیریت ہے جب تک اکابر سے علم لیا

جاتا ہے لیکن جب چھوٹوں اور بڑوں سے علم لینے لگیں گے تو ہلاکت ہے " ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا "جب تک صحابہ سے علم لیکھا جاتا ہے خیریت ہی خیریت ہے لیکن جب چھوٹوں سے علم لینے لگو گے تو بربادی ہے" ابو عمر کہتے ہیں اصاعوی تفسیر میں ابن مبارک اور ابو عبیدہ کے اقوال گزر چکے لیکن بعض اہل علم نے معنی یہ بتائے ہیں کہ جب بے علموں سے فتویٰ دہم لیا جائے کیونکہ ہر عالم اپنی جگہ بڑا ہے پہلے کسی عمر کا ہوا اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت قتیبہ بن اسید کم عمر ہونے پر بھی فتوے دیتے تھے بلکہ معاذ اور قتیبہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم سنی کے باوجود حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت عمر کی مجلس میں نوجوان اور بوڑھے ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے اور امیر المؤمنین سب سے مشورہ لیتے تھے۔ فرماتے تھے کم سنی کے خیال سے اپنی لائے نہ چھپانا کیونکہ علم خدا کی دین ہے۔ عمر کا اس میں دخل نہیں۔

کچھوں کا قول ہے خانہ بدوش بدویوں میں علم دین کو بگاڑتا ہے اور اواباشوں میں علم دنیا کو خراب کرتا ہے۔

سفیان ثوری، بنیوں کو حدیث کہتے دیکھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا لکھنا برا لگتا ہے؟ جواب دیا "علم دجیہ لوگوں میں تھا گھسیا لوگوں میں چلا جلمے گا تو دین میں خلل ڈالے گا"

باب

غیر نافع علم

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات یہ بھی مستند آیا اس علم سے تیری پناہ جو نفع نہ پہنچائے، اس دعا سے تیری پناہ جو مقبول نہ ہو، اس دل سے تیری پناہ جو نرم نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ جو سیر نہ ہو۔ خدایا ان چاروں سے تیری پناہ!

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو۔

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہو کر یہ دعا مانگتے تھے "خدایا مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول عطا فرما"

حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں: قیامت میں خدا کے سامنے سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: قیامت کے روز سب کو سمتِ خدا اب اس عالم پر ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔

حضرت سلمان فارسی کا قول ہے: علم ناپیدا کنار سمندر ہے، لہذا اس میں سے اتنا جان لو جتنا کام کا دیکھو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا مقولہ ہے: جس علم سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، اس کی مثال اس خزانہ کی ہے جو راہِ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔

عبداللہ بن مبارک کے شعر ہیں:-

حسبى بعلمى ان نفع . ما الذل الا فى الطمع

(میرا علم مفید ہو تو کافی ہے ذلت لایح ہی میں ہے)
 من راقب اللہ راجع عن سوء ما کان صنع
 (جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، عملِ بد سے تائب ہو جاتا ہے،
 ما طار شئاً فارتفع الا كما طار سراقع
 (جو اڑ کر اوجھا ہوا جاتا ہے، اسے گرنا ہی ہوتا ہے)

کچھ دعا کیا کرتے تھے "خدا یا، ہمیں علم سے نفع پہنچا، علم سے زینت بخش، عافیت ہی سوار
 سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے "مفید علم سے زیادہ سود مند کوئی چیز نہیں اور غیر مفید علم سے
 بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز نہیں"

حضرت علی مرتضیٰ نے کیا خوب سنرایا ہے "علم کی طرف لوگوں کی رغبت اس لئے کم ہو گئی
 مالموں کو علم سے زیادہ نفع اٹھاتے نہیں دیکھتے"

باب

علماء اور حکام

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا صحرا میں
 رہنے والا آجڑ ہو جاتا ہے، شکار کے پیچھے پڑ جانے والا غافل ہو جاتا ہے، حکام کے پاس دوڑنے
 والا فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے"

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا تم پر
 بادشاہوں کی حکومت ہوگی، وہ اچھے برے ہر طرح کے کام کریں گے، ان کی برائیوں پر جو اعتراض
 کرے گا خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہرے گا اور جو خاموشی اختیار کرے گا، گردل میں اٹھیں برا
 سمجھے گا، وہ بھی بچ جائے گا، لیکن جو ان سے راضی ہوگا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو خدا سے

میٹ دے! صحابہ نے عرض کیا ہم ان حکام کو قتل نہ کر ڈالیں؟ فرمایا "نہیں جب تک نماز پڑھیں"
ایوب تختیابی کا بیان ہے کہ ابو قلاب نے مجھ سے کہا "ایوب میں تجھے تین نصیحتیں کرتا ہوں
بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر نہ جانا

خود غصوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا ایسی اپنی دکان سے کام رکھ، کیونکہ تو نگری بے فکری کا نام ہے"
سفیان ثوری منبرایا کرتے تھے "جہنم میں ایک فار ہے جس میں صرف بادشاہوں کے
مصاحب ڈالے جائیں گے"

اسامیل بن علی نے جب تحصیل داری کا منصب متبول کر لیا تو عبداللہ بن مبارک سے
درخواست کی کہ ایسے اہل علم بھیجے جو اس کام میں میری مدد کر سکیں۔ عبداللہ نے جواب میں یہ شعر
لکھ بھیجے :-

يا جاعل العلم له بازيا يصطاد اموال المساكين

رعلم كوازمنا كرهيون كالمشكار كرنه والے

احتلت للدنيا ولذاتها جميلة تذهب بالدين

دنیا اور اس کی لذتوں کے لئے تو نے ایسا جیلہ تراشا ہے جو دین کو بھی لے ڈوبے گا،

فصرت محنونا مابها بعد ما كنت دواء للمجانين

رعشق دنیا میں محنوں ہو گیا ہے، حالانکہ تو خود محنوں کی دوا تھا،

ابن رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين

روہ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے رواہیں کہاں چسلی گئیں،

ودرسك العلم يا نارعا ووزك ابواب سلاطين

اور وہ تیری علمی سرگرمی اور شاہی ڈیوڑھیوں سے بیزاری کیا ہوئی؟،

تقول اكرهت فماذا كذا زل سار العلم في الطين

کہتا ہے مجبور کر دیا گیا ہوں۔ غلط یوں کہہ کہ علم کا گدہا کچھڑ میں چسپاں پڑا ہے!

لا تتبع الدنيا بدین كما يفعل ضلال الرهبانین
(دیکھو اگر وہ اجبار و رہبان کی طرح دین کی راہ سے دنیا طلب نہ کر،

ابنہی عبداللہ کے شعر ہیں :-

رائت للذنوب قیت القلوب و یورثک الذل اذما
نہا

رگنا ہوں سے دل مر جاتے ہیں اور گناہ کی زندگی، ذلت لاتی ہے،

وتترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

(لیکن گناہوں سے اجتناب میں دلوں کی زندگی ہے نفس کی مخالفت ہی میں ہے)

وهل بدال الذین الا الملوء لک واجبار سوء ورهبانها

بادشاہوں اور بڑے اجبار و رہبان کے سوا دین کو کس نے بدل ڈالا ہے،

وباعوا النفوس ظلمیر مجرا ولم تغل فی البیع انما نہا

یہ لوگ سستے دلوں بک گئے، مگر اس سو سے کچھ نفع نہ اٹھایا،

لقد اتم القوم فی جبنۃ یبین لذی العقل تاناها

(مردار کمال میں نہ ڈالے کھارے ہیں جس کی تسنن ہر ذی عقل سمجھ کر دیا ہے)

محمود ولاق نے بھی خوب کہا ہے :-

رکبوا الماکب واعتمدوا زورا الی باب الخلیفہ

صح ہوئی اور سوار ہو پڑ خلیفہ کی ڈیڑھی کی طرف دوڑے

وصلوا البکور الی الرواح لیبلغوا الزنب لشریفة

(اوپر سے عہدوں کی طلب میں رات دن ایک کر دیتے ہیں،

حتی اذا طفروا بما طلبوا من الحال اللطیفہ

پھر جب مراد پوری ہوتی ہے، عہدہ پا جاتے ہیں،

وعند المولیٰ منهم فرحاً بما تحوی العصیفہ

اور شاہی سرمان سے خوب خوب خوش ہوتے ہیں،

وتسفرنا من تحتهم بالظلم والسيور العنيفه

روزیر دستوں کو ظلم و پراسلوی سے پریشان کرتے ہیں،

خاؤ الخليفة عمده بتعسف الطرق الخو

طرح طرح کے ظالمانہ طریقوں سے خلیفہ کی حیانت کرتے ہیں،

باعوا الامانة بالخيانة واشتروا بالامن جفنة

امانت کو خیانت کے بدلے بیع ڈالتے ہیں اور سلاست رومی کے عوض ہر دارالحائزیتے ہیں،

عقدوا الشھوم واهزلوا تلك الامانات الضعيفة

جرہی کے ڈیر گنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی امانتوں کو دبا کر ڈالتے ہیں،

ضائق قبور القوم وات سعت قصورهم المنيفة

ان کی قبریں تو تنگ ہو چکی ہیں، مگر شاندار محل خوب وسیع ہیں،

من كل ذي ادب ومعه سرافة واداء حصيفة

ادب میں عالم ہیں، سخی ہوئی آراء رکھتے ہیں،

متفقہ جہم الحد يشا الى قیاس ابی حنیفہ

وحدیث کے ساتھ قیاس ابو حنیفہ کو متفق کر چکے ہیں،

فاناك يصلح للقضه ماء بلحیمة فوق الوظيفه

منصب قضاة کے اہل ہیں، کیونکہ جاری سبوں کے ساتھ داڑھی بھی کتے ہیں،

لم ينتفع بالعلم اذ شفقت دیناہ الشغوفه

مگر علم سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا کے کہ شغف دنیا میں مبتلا ہیں،

سنى الاله دلاذنى الدنيا باسباب ضعیفہ

خدا کو بھول گئے اور دنیا میں مکرور رسیوں کو تھامے ہوئے ہیں،

حضرت حذیفہ نے سنرایا خبردار فتنوں کی جگہ کے قریب نہ جانا سوال کیا گیا فتنوں کی جگہ کون ہے؟ سنرایا شاہی دربار لاگ وہاں جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں“ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے شاہی ڈیوڑھی پرفتنے اسی طرح جھے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح اونٹ اپنے تھالوں پر جم کے بیٹھے ہیں تم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے دو بھر وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔

دوبن بن منبہ کا قول ہے تم مال جمع کرنا اور بادشاہوں کی دربار داری کرنا یہ دونوں باتیں آدمی کی نیکی سے وہی سلوک کرتی ہیں جو دو بھوکے خونخوار بھیرے کہہ سکتے ہیں اگر بھیرے کے ہاتھ میں رات بھر بھرنے کا موقعہ پا جائیں!

اپنی دوبن بن منبہ سے شاگردوں نے پوچھا آپ پہلے نوچے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے، گلاب خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے جب سے قاضی بنا ہوں یہ بات باقی نہیں رہی“

عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ عمر سے بیان کیا تو کہنے لگے اسی طرح قاضی ہونیکے بعد حسن کے فہم میں بھی کسی آگئی تھی۔

سینان ثوری نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ اخیار و ابرار اٹھتے تھے ان حکام و امراء کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے اور معمولی لوگ اپنے گھروں میں دم نخود بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی طرف نہ کوئی متوجہ ہوتا تھا نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اب یہ زمانہ آیا ہے کہ شریر ترین لوگ بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور ابرار و اخیار کو گھروں میں بیٹھ جانا پڑا ہے“

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا میری امت میں دو قسم کے آدمی ٹھیک رہے تو امت بھی ٹھیک رہے گی حکام اور علماء“

فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے ”مجھے ایک بی مقبول دعا حاصل ہو جاتی تو ان حکام کے حق میں صرف کر دیتا“

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے امین ہیں انہیں ہدایت خلق کی امانت سپرد ہوئی ہے، لیکن یہ اسی وقت تک ہے کہ بادشاہوں سے ربط نہ رکھیں گے، تو انبیاء سے خیانت کریں گے تم ان سے پرہیز کرنا اور دور رہنا۔

قتادہ کا قول ہے علماء، نک ہیں اور نک ہی وہ چیز ہے جس سے کھانے کا ذائقہ درست ہوتا ہے، لیکن جب خود نک بد مزہ ہو جائے تو اسے کون چیز درست کر سکتی ہے؟

امش سے کہا گیا، ابو محمد آپ نے تو ظلم کو زندہ کر دیا، کتنے بے شمار آدمی آپ سے فیض پا رہے ہیں، جواب میں فرمایا تعجب نہ کرو ان میں سے ایک تہائی تو تھیکس سے پہلے ہی مر جائیں گے دوسری تہائی امراء و حکام کے ہو رہیں گے اور یہ مردوں سے بدتر ہیں تیسری تہائی میں سے تھوڑے ہی کامیابی کا منہ دیکھیں گے!

قتادہ کہا کرتے تھے بدترین حاکم وہ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں اور بدترین علماء وہ ہیں جو حکام سے نزدیک رہتے ہیں۔

محمد بن سحون نے بیان کیا، ایک عالم تھا، اس کا بھائی روز رات کو چھپ کر قاضی اور والی لگوزم کے سلام کو جایا کرتا تھا، عالم کو خبر ہوئی تو بھائی کو لکھا، جو تجھے دن کو دیکھتا ہے، وہی رات کو بھی دیکھتا ہے، تیرے نام یہ میری آخری تحریر ہے، محمد کہتے ہیں، میرے والد سحون یہ واقعہ سن کر خوش ہوئے اور سر ریا عالم کے لئے، کیس قدر مسیوب ہے کہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچیں اور مسلول حاکم کی ڈیوٹی پر حاضری دینے گیا ہے!

ابو محمد کہتے ہیں، اس باب میں جن بادشاہوں کا ذکر ہے، وہ ظالم و فاسق بادشاہ ہیں، نہ کہ عادل و متقی حکام، کیونکہ عادل و نیک حاکموں سے ارتباط و تعاون افضل ترین عمل ہے، کیا تم نے نہیں سنا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کیسے کیسے جلیل القدر علماء و فضلاء اخبار و ابرار موجود رہتے تھے مثلاً عروہ بن الزبیر، امام زہری اور ان کے طبقے کے لوگ اسی طرح شبلی، ابن ذویب، اجاب بن حیوہ، حسن بصری، ابو الزناد، امام مالک اور امامی امام شافعی وغیرہ حکام کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے، اس باب میں

یہ ہے کہ عالم ضرورت ہی سے ایسی جگہ جائے اور نصیحت و ہدایت کا پیام پہنچا دے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہ گھڑ فتنہ کا گھر ہے اہل اس سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔

ابو بکر بن عبدالعزیز نے کہا ہے علم تین قسم کے آدمیوں کے لئے ہے: حسب و نسب والے شریف کیلئے، جو اس سے آراستہ ہو۔ دین دار کے لئے جو اپنے دین میں اس سے فائدہ اٹھائے اور حکام اس آدمی کیلئے جو اس سے ان کی اصلاح کا کام لے، لیکن میں نے یہ تینوں باتیں عمرو بن لؤی اور عمر بن عبدالعزیز کے سو کسی شخص میں جمع نہیں دیکھیں۔

یحییٰ بن ابی کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عمال سلطنت کو نسران بھیجا تھا کہ طالب علموں کیلئے وظائف مقرر کرو، تاکہ وہ فارغ البالی ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہوں۔ امام مالک سے کہا گیا آپ ان حکام کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ظالم و متکبر ہیں۔ جواب دیا ہاں تم پر خدا کی رحمت! اگر میں بھی نہ جاؤں تو کلمہ حق کا اعلان کون کرے گا؟

حسین بن علی سے مروی ہے کہ ہارون الرشید نے حج کیا اور مدینے میں حاضری دی۔ امام مالک زندہ تھے ان کی خدمت میں پانچ سو دینار کا توڑا بھیجا پھر جب واپس ہونے لگا تو کہلایا میٹر لمین کی خوشی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بغداد شریف چلیں۔ یہ سن کر امام مالک نے قاصد سے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ تمہاری قبلی اسی طرح سہ ماہی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مدینہ اپنے باشندوں کے لئے بہترین مقام ہے بشرطیکہ وہ سمجھیں۔

باب

دنیا کیلئے طلب علم

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، جہلا سے محبت کرو، اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لئے دوزخ ہے دوزخ!

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اسے اسی کی جگہ رکھتے تو اپنے زمانے کے سردار بن جاتے۔ مگر انھوں نے علم کی قدر نہ جانی اور اسے دنیا داریوں کے قدموں پر ڈال دیا، ناکان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیا، خدا اس کی فکر آخرت دور کر دے گا اور جس نے دنیا کی بہت سی فکریں اپنے سر جمع کر لیں، خدا ہی اسے چھوڑ دے گا جس کو نہیں میں چاہے گر پڑے۔

عراق کے کچھ لوگ حضرت ابوذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سنانے کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہی ہو یہ حدیثیں محض رضائے الہی کے لئے حاصل کی جاتی ہیں، ورنہ جو کوئی ان سے دنیا کا ناچاہے گا، ہرگز جنت کی ہبک نہ پائے گا۔

مکحول کہا کرتے تھے جو کوئی حدیث اس لئے حاصل کرتا ہے کہ جہلا سے بحت کرے علماء پر فخر کرے، مخلوق کو اپنی طرف کھینچے وہ دوزخ میں گرے گا۔

یزید بن قودر کا قول ہے وہ زمانہ قریب ہے، جب لوگ علم حاصل کریں گے اور اس پر اسی طرح رشک و رقابت سے لڑیں گے، جس طرح قساق خوب صورت عورت پر لڑتے ہیں!

ابو بختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھے وصیت کی، خدا تجھے جتنا علم دیتا ہے اتنی ہی

اس کی بندگی کرنا خیر دار فخر کی راہ سے اعلیٰ علم نہ کرتے پھرنا

حضرت ابن مسعود نے سنرایا اس فتنے میں ہتھار کیا حلال ہوگا جس کی دہشت بچوں کو بڑھا کر ڈرا اور بوڑھے اپنے حواس کو ٹھیس گئے؛ نئی نئی سنتیں نکل آئیں گی اور لوگ آئیں گے ان پر چل چینگے ان سنتوں میں سے کسی کو بلا جائے گا تو ایک شروع جائے گا کہ دیکھو ان کی پینت بدل ڈالی گئی؛ حاضر نے سوال کیا حضرت ایک بڑھا ہوا کیا ہے؟ سنرایا جب تم میں پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے جب تمہارے سردار بہت ہو جائیں گے اور امانت دار کم رہ جائیں گے جب عمل خیر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا اور جب علم کو دین کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا

حضرت ابن عباس کا متولہ ہے اگر اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اپنا عمل اس کے مطابق رکھتے تو خدا خدا کے فرشتے اور صالحین ان سے محبت کرتے اور تمام مخلوق ان کا رعب مانتی لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اس لئے خدا سبھی ان سے ناما ص ہو گیا اور وہ مخلوق میں بے وقعت ہو گئے

ابو حازم کا بیان ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک مدینے آیا اور بار بار میں فقہا جمع ہوئے زہری میرے قریب بیٹھے تھے کہنے لگے کوئی اہمی بات سنائیے میں نے کہا تو سنو۔ اگلے فقہا و علماء اپنے علم کے مقابلے میں دنیا داروں کی پروردانہیں کرتے تھے اور ان سے مستغنی رہا کرتے تھے اسی لئے دنیا داروں کی قدر کرتے اور ان سے تقرب میں اپنی عزت سمجھتے تھے؛ مگر آج علماء و فقہا کی حالت دوسری ہے۔ انہوں نے دنیا کی طمع میں اپنے علم کو دنیا داروں کی خوشامد و خدمت پر وقف کر دیا ہے دنیا داروں نے خود علماء میں علم کی یہ بے قدری دیکھی تو خود سبھی علم کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنی دنیا پر اور زیادہ فریفتہ ہو گئے حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی ان لوگوں سے کہہ دو جو علم کو دین و عمل کے لئے حاصل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل آخرت سے کاتے ہیں کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے بھڑکی کھال اور چھ کر جاتے ہو حالانکہ تمہارا سینوں میں بھڑکیوں کے دل چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہد سے زیادہ مٹھی ہیں؛ مگر دل زہری

طرح کر دے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اور مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اچھا ہوتو میں تمہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس سے بڑے بڑے دانا ہتکاجا ہو کر رہ جائیں گے!

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: غمخنی ہوس کیا ہے؟ سنرایا غمخنی ہوس یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور دل میں خواہش ہو کہ لوگ اس کی دربار داری کریں۔
حسن بصری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا علم کی دو قسمیں ہیں: ایک دل میں ہوتا ہے اور یہی معیار ہے۔ دوسرا زبان پر اور یہ ابن آدم پر خدا کی محبت ہے۔
سفیان ثوری کا قول ہے: علم حدیث کا مقصد یہ ہے کہ خشیت الہی پیدا ہو اسی لئے یہ علم جملہ علوم سے افضل ہے، لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس علم کو کوئی ترجیح نہیں۔

ابنی سفیان کا مقولہ ہے: علم کو اپنے اخلاق سے سنارو نہ یہ کہ علم سے خود آراستہ ہو۔
عبداللہ بن مبارک نے سنرایا اگلے بزرگ کہا کرتے تھے جاہل عابد اور فاجر عالم کے فتنے سے پناہ مانگو، کیونکہ فتنے میں پڑنے والوں کے لئے دونوں بڑا فتنہ ہیں۔

ابن وہب کے واسطے سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا میری امت کی ہلاکت فاجر عالم اور جاہل عابد ہیں۔ بدترین شر فاسق عالم ہے اور بہترین خیر نیک عالم ہے۔

فضیل بن عیاض کا قول ہے: قیامت میں فاسق عالم بت پرستوں سے پہلے پکڑے جائیں گے کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔

حسن بصری نے کہا عالم کی سزا اس کے دل کی موت ہے، پوچھا گیا دل کی موت کیا ہے؟ فرمایا: عمل آخرت سے طلب دنیا۔

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ سنرایا: بگڑا پورا عالم!

شبی سے مروی ہے کہ جنتی لوگ بعض دوزخیوں کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے ارے تم یہاں

کیسے؟ تمہاری ہی تعلیم و تربیت سے تو ہمیں جنت ملی ہے! دوزخی جواب دیں گے پر سچ ہے مگر ہم تمہیں تو نیکی کی تعلیم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے“

ابو عمر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب حمید میں اس بات کی مذمت کی ہے اور یہ مذمت قیامت تک باقی رہے گی۔ سنرایا:

آما مردون الناس بالبر و تمسنون
انفسکم و انتم تعلمون الکتاب
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی
کرتے ہو؛ تم عقل سے کام لیں نہیں لیتے۔
افلا تعقلون
ابو العباس کا شعر ہے:

يا اوعظ الناس قد اصبحت متهمها
اذ عبت منهم امورا انت تائبها

لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود متہم ہو رہا ہے جن باتوں کی توبہ لینی کرنا ہوا اپنی خود آلودگی

عبداللہ بن عروہ کہا کرتے تھے خدا سے میرا شکوہ بس یہ ہے کہ اس بات کی مذمت کرتا ہوں جسے
خود نہیں چھوڑتا اور اس بات کی تعریف کرتا ہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا“

اپنی عبداللہ کا قول ہے دین دین چلا کر لوگ دنیا پر رو رہے ہیں!“

حضرت خدیج بن عبداللہ اجملی نے کہا دوسروں کو بغضت کرنے والا اور خود کو بھول جانے والا
شخص کی طرح ہے جو خود عمل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے“

ابوالاسود الدولی نے خوب کہا ہے“

يا ايها الرجل المعلوم غيرك
هلا لنفسك كان ذا التعليم

دوسروں کو تعلیم دینے والے تو خود اپنے آپ کو تسلیم کیوں نہیں دیتا؟

لا تملك عن خلق و تالى مثله
عار عليك اذا فعلت عظيم

یہ کیا ہے کہ میں بات سے منع کرتا ہوں، خود ہی کرتا ہوں، کیا شرمناک طریقہ ہے تیرا،

دايد انفسك فانها عن غيرها
فاذا اشتهت عند فانت حليم

اپنے نفس سے شروع کرا سے گرمی سے باز رکھو دست ہوجائے تو بیشک تو حکیم ہے)

فهناك تقبل ان وعظمت وقيمتي بالقول منك وينفع التعليم

تب تیرا وعظمتی مقبول ہوگا تیری پیروی کی جائے گی اور تیری تعلیم مفید ہوگی)

نصف الدواء الذي السقام من الضنا كما يصم به وانت سقيم

(تو بیماریوں کے لئے نسخے تجویز کرتا ہے، حالانکہ تو خود بیمار ہے)

وراك تلقم بالرشاد عقولنا نفعوا وانت من الرشاد عدو

(تو ہماری عقولوں میں اپنی نصیحتوں کے پوند لگا آئے، حالانکہ تو خود ہدایت سے محروم ہے)

حضرت عبدالرشید منہجی کا قول ہے گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل

کر چکا تھا

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤمن کی فراست سے

بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے" (مؤمن سے مراد عالم ہے)

ابوالتمامیہ کے شعر ہیں :-

بلن شيوخ الاسلام من علمائهم فما اكثر ثوق لما راوا من بكاؤهم

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اس کے آنسوؤں کی پروا نہیں)

فالكثير هم منتقم بصواب من يخالفه مستحسن لخطائهم

(اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سزا دیتے ہیں)

فایهم المرحون فینا لدینہم وایہم الموثوق فینا بسراہم

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید بندھیں اور کس کی لئے بھروسہ کریں)

منصور فقیر نے کہا ہے :-

ان قوما یا مرونا بالذی لا یفعلونا

(جو لوگ ہمیں تو حکم دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے)

لجائین وان هم لعلیکونوا یصحرنا

(دیوانے میں اگرچہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے)

باب

علمائے خدا کا محاسبہ

حضرت عبداللہ بن مسعود بقسم فرمایا کرتے تھے "خدا تم میں سے ہر ایک پر دو دو گنا سے خلوت میں اسی طرح لے گا جس طرح چودھویں رات کو تنہائی میں بدرمیر کو دیکھتے ہو وہ فرمائے گا ابن آدم تجھے کس چیز نے میری بابت دھوکے میں ڈالا تھا؟ بنا اپنے علم سے تو نے کیا کام لیا؟ بول انبیاء کی دعوت سے تو نے کیا سلوک کیا؟"

حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے "اس خوف سے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے 'تو نے علم تو حاصل کیا تھا' مگر اس سے کام کیا لیا؟"

یسلم بن یسار کا بیان ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھیر چھٹ گئی تو ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا اے شیخ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا دو جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو حضرت نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "قیامت کے دن تین آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا:- وہ جس نے خدا کی راہ میں شہادت پائی۔ جسدا

سے اپنے حضور میں طلب کرے گا اور اپنی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلانے کا حجب اسے یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا اب بتا تیرا عمل کیا رہا؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں نے تیری راہ میں تلوار اٹھائی اور قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا جھوٹے! تو تو صرف اس لئے لڑا تھا کہ بہادر کہلائے پھر حکم ہو گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھا یا تھا۔ قرآن پڑھا پڑھایا تھا۔ خدا سے سب اپنی نعمتیں یاد دلانے

سوال کرے گا بتا تیرا عمل کیا تھا؟ عرض کرے گا پروردگار! میں نے تیری رضا جوئی کے خیال سے علم سیکھا اور سیکھا یا تھا۔ جواب ملے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے دل میں تو یہ خواہش تھی تھی کہ علم کہلائے۔ پھر حکم ہوگا اور اسے سبھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آخر میں مال دار حاضر کیا جائے گا اور خدائی نعمتوں کے جواب میں عرض کرے گا پروردگار! میں نے تیری خوشنودی کی راہوں میں اپنی دولت خرچ کی تھی۔ جواب ملے گا جھوٹ بچھے تو سخی مشہور ہوگا۔ شوق تھا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے سبھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا!

ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو اپنے علم و عمل سے رخصت ہو گئے۔ طالب نہیں ہوتے۔ ریاکاری کو شرک اصغر بتایا گیا ہے اور ریاکاری کی موجودگی میں کوئی عمل سبھی پا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں اس شر سے دور رکھے!

شہاد بن اوس نے وفات کے وقت فرمایا اس امت کے حق میں مجھے جو خوف سب سے زیادہ ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت کا ہے۔

سفیان بن عیینہ نے مخفی شہوت کے معنی بتائے ہیں کہ نیکی پر تعریف کی خواہش ہو۔ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے، جو کچھ جانتا تھا اس پر کس طرح عمل کیا؟ بلکہ اس بات کو ڈھتا ہوں کہ پوچھا جائے جو کچھ جانتا تھا اس پر کس طرح عمل کیا۔ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کو بھی اس سوال سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ تو نے اپنا شباب کیونکر گزارا؟ اپنی عمر کس کام میں بسر کی؟ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کس راہ میں خرچ کیا تھا؟ اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا؟

سفیان ثوری کہا کرتے تھے کاش میں قرآن پڑھ کر رہ جاتا! کاش میں میرے علم پر مجھے ثواب ملے۔

عذاب ملے!

باب

علم اور عمل

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مبارک ہے وہ بندہ جو بغیر کسی نقص کے خاکساری برتا ہے، بغیر کسی بُوری کے عاجزی سے رہتا ہے، بغیر کسی گناہ کے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اہل علم و حکمت کی صحبت اختیار کرتا ہے، غریبوں اور کمینوں پر ترس کھاتا ہے، مبارک ہے وہ بندہ جس کی کمائی پاک ہے، دل اچھا ہے، ظاہر شریفانہ ہے اور مخلوق کے شر کو دور کرتا ہے مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے ضرورت سے زائد مال راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے اور فضول کوئی سے باز رہتا ہے؟"

حضرت ابو الدرداء کا قول ہے "جو نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک ہلاکت ہے، اگر جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات ہلاکتیں ہیں۔"

حکما کا قول ہے "عقل نہ ہوتی تو علم بھی نہ ہوتا۔ علم نہ ہوتا تو عمل بھی نہ ہوتا۔ جہل کی راہ سے حق کا چھوڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیا جائے، نورِ علم جس سے مستور ہو گیا جہل اس کا عذاب ہے، لیکن اس سے بھی بُرا عذاب اس شخص پر ہے جس کے سامنے علم خود چل کر آیا اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا، یا اس شخص پر ہے جسے خدا نے دولتِ علم سے مالا مال کیا اور اس نے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھایا، حکمت پکارتی پھرتی ہے۔ ابن آدم! میں درہنہ میں ہوں اگر تجھے میری تلاش ہے تو سن لے، میں تجھ سے بہت درہنہ میں ہوں تو مجھے ان دو دلوں میں مستور پائے گا، جتنی نیکی جانتا ہے اس پر عمل کر، اور جتنی بدی جانتا ہے اس سے دور رہ!"

حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت کا بولنے والا اور حکمت کا سننے والا دونوں اس میں شریک ہیں، مگر حکمت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔"

ابن عمرؓ! انہ سے کو سورج سے کیا فائدہ، جب کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟

ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا گیا: قرآن میں خدا نے کہا ہے: "استجب لکم" مگر کیا سبب ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور مستیوں نہیں ہوتی؟ جواب دیا: "پانچ سبب سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی: تم نے خدا کو پہچانا تو مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن پڑھا تو مگر اس پر عمل نہ کیا۔ محبت رسول کا دعویٰ کیا تو مگر سنت رسول کی پیروی نہ کی، اہلیس پر لعنت کی تو مگر اس کی فرماں برداری بھی کرتے رہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈھنے لگے۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: "یا رسول اللہ! اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے علم کی باریکیاں بتادیں۔"

ارشاد ہوا: "تو پروردگار کی محنت حاصل کر چکا ہے؟" عرض کیا: "جی ہاں۔ فرمایا: پروردگار کے حقوق کہاں تک ادا کئے ہیں؟" عرض کیا: "جہاں تک خدا کو منظور تھا۔ فرمایا: اور موت کو بھی جان چکا ہے؟" عرض کیا: "جی ہاں، جان چکا ہوں۔ فرمایا: اس کے لئے تیاری بھی کر لی ہے؟" عرض کیا: "جی ہاں، جتنی خدا کو منظور تھی۔ فرمایا: چاہے جڑ بٹختے کر بھیر آنا، ہم تجھے دقیق علم سے آشت بنا کر دیں گے۔"

حسن بھری کہا کرتے تھے: "اس علم کی خدمت کے لئے خدا ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا جو بوجہ اللہ حاصل نہیں کریں گے، لیکن خدا انہیں اس لئے کھڑا کرے گا کہ یہ علم مٹ نہ جائے اور اس کی محبت قائم رہے۔"

حضرت فاروق نے کعب سے پوچھا: وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد بھی علم کو سینوں سے نکال لے جاتی ہے؟" کعب نے جواب دیا: "وہ لالچ ہے اور مخلوق کے سامنے دستِ سوال کی درازی....."

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا: علم حاصل کرو۔ اس پر عمل کرو اور اسے اپنا زیور نہ بناؤ، زیندہ ہے تو جلد ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے، جو خود کو علم سے اسی طرح آماستہ کریں گے، جس طرح لباس سے

لے مجھ سے دعا کرو، میں استیبار کر دوں گا۔

آنا سہ ہوتے ہیں“

عبدالرحمان بن غنم کہتے ہیں مجھ سے دس صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ ہم مسجد قبلہ میں بیٹھے علیؑ مذاکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دیکھ کر سہرا یا ”تجننا چاہو علم حاصل کرو“ مگر خدا ثواب اسی وقت بخشے گا جب اپنے علم پر عمل کرو“

حضرت عبدالشمر بن مسود کا قول ہے باتیں بنانا سب جانتے ہیں لیکن اچھا وہی ہے جس کا قول فعل یکساں ہے بڑھ بڑھ کے باتیں بنانا اور عمل کچھ بھی نہ کرنا خود اپنا منہ چڑھانا ہے“

حسن بصری کہا کرتے تھے لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو نہ کہ اقوال سے۔ خدا نے کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا جس کی تصدیق یا تکذیب کے لئے کوئی نہ کوئی عمل نہ ہو کسی کی بیٹھی بیٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ یہ دیکھو فعل کیسا ہے“

قاسم بن محمد نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قول پسند نہ تھا صرف عمل سے خوش ہوتے تھے“

ماہوں رشید کا مقولہ ہے ”ہمیں زبانی وعظ سے زیادہ عملی وعظ کی ضرورت ہے“

حضرت علیؑ نے سہرا یا اے اہل علم اپنے علم پر عمل کرو کیونکہ عالم وہی ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے اور جس کے علم و عمل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جلد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم تو رکھیں گے مگر علم ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مختلف ہو گا۔ ان کا علم ان کے عمل کے خلاف رہے گا۔ جلسیں جا کر بیٹھیں گے آپس میں فخر و مباحثات کریں گے اور لوگوں سے صرف اس لئے ناراض ہو جائیں گے کہ ان کی مجلس چھوڑ کر دوسرے کی مجلس میں کیوں جا بیٹھے ایسے عالموں کے عمل خدا تک نہیں پہنچیں گے“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو اور علم اسے زیب نہیں دے سکتا جب تک عمل نہ کرے“

مالک بن دینار کا قول ہے آدمی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ دل سحت

ہو جائے

اور کہا ”بے عمل عالم کی بیضت دلوں پر وہی اثر کرتی ہے جو بارش سنگلاخ چٹان پر“
سوار کا مقولہ ہے ”جوابات دل سے نکلتی ہے“ دل میں اثر جاتی ہے اور جوابات محض زبان
کسی جاتی ہے ”کالوں میں رہ جاتی ہے“

مسلمان کا قول ہے ”قریب ہے کہ علم عام ہو جائے اور عمل غائب ہو جائے۔ لوگ زبانوں سے
ملیں گے اور دلوں سے دور رہیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی، تو خدا بھی لوگوں کے کالوں
آنکھوں دلوں پر ہنر لگا دے گا“

کسی حکیم نے کہا ہے ”اگر میری زندگی احمقانہ اور موت جاہلانہ ہوئی، تو حکمت کا یہ بھر پور خزانہ
کس کام کا؟“

حن بصری کہا کرتے تھے ”ابن آدم! یہ تیری تمام حکمت و دامانی کس کام کی جب کہ تیرا
عمل احمقانہ ہے!“

ابنی حن کا مقولہ ہے ”جو علم میں سب سے آگے نکل گیا ہے، اسے عمل میں بھی سب سے
www.KitaboSunnat.com آگے ہونا چاہیے“

سفیان ثوری کہتے ہیں ”علم عمل کو پکارتا رہتا ہے۔ جواب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاریوں سے فرمایا ”میں تمہیں حکمت کی تعلیم اس لئے
نہیں دیتا کہ بیٹھ کر اس پر تعجب کرو، بلکہ اس لئے دیتا ہوں کہ عمل کرو“

حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت حمین علیہ السلام کی مہر پر کندہ تھا جان چکا
عمل کر

حن بصری کہتے تھے ”قیامت میں سب سے زیادہ حسرت و دشمنوں کو ہوگی، اسے جو اپنا
مال دوسرے کی میزان میں دیکھے گا، جس سے وہ سعادت پائے گا اور یہ تفاوت اور دوسرا وہ
جو اپنا علم دوسرے کی ترازو میں دیکھے گا، جس سے اسے سعادت ملے گی اور اسے تفاوت“

شعبی کہا کرتے تھے "حفظِ حدیث میں ہم عمل سے نزدیقتے تھے اس کی تحصیل میں روزے ہمارے مددگار ہوتے تھے"

امام مالک نے فرمایا "طالبِ حدیث کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ بخیرہٗ بردبارِ خدا ترس اور متبعِ سلف ہو"

اور فرمایا "علم کی یہی بربادی ہے کہ تم ہر سوال کا جواب دینے پر کمر بستہ رہو"

باب

طالبِ علم اور کسبِ مال

سفیان ثوری کا قول ہے "عالم اس امت کا طیب ہے، اور مال اس امت کی بیماری ہے اگر طیب ہی بیماری مول لے لے تو پھر علاج کون کرے گا"

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک وہی مال مذموم ہے جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے وہ تمام احادیث و آثار جن میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کا مطلب یہی ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دینار و درہم اگلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے" یا حضرت عمر نے فرمایا "خدا جب کسی قوم پر سونے چاندی کے حناؤں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس میں خونریزی اور حق تلفی بھی پھیل جاتی ہے" ان احادیث و آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین کا مطلب اہل علم و فہم کے نزدیک یہی ہے کہ مال غیر مشروع طریقوں سے حاصل کیا جائے، خدا کی نافرمانی کی جائے، حرام میں خرچ کیا جائے اور لہذا خدا میں خرچ نہ کیا جائے ظاہر ہے ایسا مال مذموم اور ایسی کمائی منحوس ہے، لیکن جو مال حلال طریقے سے کمایا اور نیک کاموں میں لگا یا جائے، تو بلا اختلاف محمود اور اس کا مالک مدوح ہے۔ اس بارے میں علمائے حق متفق ہیں اور اختلاف اسی کو ہو سکتا ہے جو امر الہی سے بے خبر ہے

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جس کے پاس مال ہی نہیں، وہ خرچ کر کے چنانچہ نہ رہا یا:-

مثل الذین ینفقون اموالہم
فی سبیل اللہ مکمل حبتہ امتا
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائتۃ
حبتہ واللہ یشاء
واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثمراتہم
ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجر
عند ربہم ولا خوف علیہم ولا
ہم یحزون۔

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالین پیدا ہوئیں۔ ہر بال میں سو دانے ہیں اور خدا برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، خدا بڑی گنجائش والا اور علیم ہے جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ امان جاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ ان کے لئے پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزرده خاطر ہوں گے۔

اور نہ رہا یا:-

لئن تاملوا البرحتی تنفقوا مائت
تخون

نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، جب تک اپنی عزیز چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو

اسی طرح کتب صحاح و سنن اس معنی کی حدیثوں سے لبریز ہیں اور صحابہ و تابعین، علماء و فقہاء اسلام سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے "اوپنچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اوپنچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا" اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے من فرمایا "اگر تم اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ تو یہ انہیں بھیک مانگتا چھوڑ جانے سے بہتر ہے" عمرو بن العاص سے من فرمایا میں تجھے ایسی ہم پر کیوں نہ بھیجوں جہاں سے تو صحیح سلامت مال غنیمت لے کر لوٹے؟ مال اچھی راہ سے طلب کر پاک آدمیوں کے لئے پاک کمائی کیسی اچھی چیز ہے" خود حضور کا اپنا دستور بھی یہ تھا کہ فک و غیرہ زمینوں سے جو خدا نے آپ کو دی تھیں، سال بھر کی خوراک جمع کرتے

ادب اتی آمدنی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ فرماتے تھے۔ اس قسم کی آیات و احادیث و آثار بے شمار ہیں طوالت کے خوف سے انہیں نظر انداز کرنا ہوں۔

حکیم بن قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا: فرزند مال جمع کر، کیونکہ مال شریفوں کو ملنے کرتا اور گلیوں سے مستغنی کر دیتا ہے۔

ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے بڑی دولت چھوڑی تھی، لیکن حضرت صدیق اور حضرت فاروق نے کچھ نہیں چھوڑا۔

کعب کا بیان ہے کہ حضرت زبیر کے پاس ایک ہزار غلام تھے، جو انہیں خرچ دیا کرتے تھے، مگر اس آمدنی کا ایک پیسہ ہی حضرت گھر میں نہ رکھتے بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے! حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وفات کے بعد ستر ہزار درہم تھے۔

سید بن مسیب کہا کرتے تھے: بخدا وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبرو بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا، چنانچہ انتقال کے وقت ان کے پاس چار سو دینار موجود تھے اس رقم کا ذکر کر کے فرمایا: بخدا یہ میں نے اس لئے سنت رکھی تھی کہ اپنی آبرو بچاؤنگا، ابو قلابہ کا قول ہے: خدا کے شکر گزار رہو، تو دولت تمہیں ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی، انہی ابو قلابہ نے ایوب سختیانی سے کہا: بازار میں جم کر کاروبار کرو، تاکہ لوگوں سے مستغنی اور اپنے دین پر استوار رہ سکو۔

عبدالرحمان بن ابری کا قول ہے: دولت دین کا کیسا اچھا سہارا ہے! ابوطیبیان ازدی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا: بیت المال سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے عرض کیا: ڈھائی ہزار سنہ یا موشی پال لو، ورنہ عن قریب تمہیں کے نو جوانوں کی حکومت ہوگی اور وہ تمہارا گزارہ بند کر دیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: میرے پاس کوہ احد برابر بھی سونا ہوا اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں، تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

سفیان ثوری کا مقلد ہے دس ہزار روپے چھڑ مروں اور خدا کو حساب دینا پڑے تو یہ اس کے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں

ایک دن عبدالرحمان بن شریح اور عمرو بن الحارث نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی سہلک کے بعد عبدالرحمان نے عمرو سے پوچھا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جسے میراث میں بڑی دولت ملی ہے اور وہ زہد و رضائے الہی کے خیال سے خیرات کر دینا چاہتا ہے؟ عمرو نے جواب دیا اے یہ نہیں کرنا چاہیے عبدالرحمان نے کہا کیا زہد بری چیز ہے؟ عبدالرحمان نے جواب دیا بری چیز نہیں ہے مگر خدائے اپنے نبی کو جس ادب کی تلقین کی ہے وہ کہیں افضل ہے۔ نسرایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقتد ملوما محسورا لہذا اس شخص کو چاہیے کہ کچھ مال خیرات کرے اور کچھ باقی رکھے

ابو عمر کہتے ہیں ہم نے یہ آثار نقل کر دیے ہیں تاکہ اس باب کے کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور نادانی سے سمجھ بیٹھے کہ جائز طریقوں سے ضرورت بھر مال حاصل کرنا بھی مذموم و ممنوع ہے حالانکہ واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے خدا کی رحمت ہو حضرت ابوالدرداء پر کتنا سچ فرما گئے ہیں اصلاح معیشت آدمی کے علم و دانائی کی علامت ہے اور نسرایا درست معیشت درست دین سے ہوتی ہے اور درست دین درست عقل سے ہوتا ہے اور حضرت عمر قرآن سے فرمایا کرتے تھے نیکوں میں پیش قدمی کرو۔ مال حاصل کرو۔ لوگوں پر بوجھ نہ بنو

منصور فقیر نے خوب کہا ہے:

افضل من رکعتی قنوت ونبیل حظ من اسکوت

(نماز تسنوت اور سکوت مراقبہ سے افضل ہے)

یہ پنا ہاتھ نہ اٹانا سیکر دو کہ گیا گردن میں بند ہے اور نہ بالکل اسے پھیلا ہی دو کہ پھر ایسے پوچھو کہ لوگ بھی امامت کریں اور تم ہی دست بھی پوجاؤ۔

ومن رجال بنوا حصونا
 تصونهم داخل البيوت
 (اور ان سوراؤں سے بھی افضل ہے جنہوں نے قلعے بنائے ہیں،
 عدا و عبدا لی معاش یرجع منہما بفضل قوت
 (سندے کا طلب معاش میں نکلنا اور اپنی روزی حاصل کر کے لوٹنا،

غرض کہ اس بارے میں علمائے اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں
 البتہ زہد کی حدود متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں سب سے بہتر قول ابن شہاب کا ہے زہد
 یہ ہے کہ نہ حرام تمہارے صبر کو مغلوب کر سکے نہ حلال تمہارے شکر کو
 سفیان ثوری اور امام مالک کا مقولہ ہے "زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے"
 فضیل بن عیاض نے کہا "زہد قناعت ہے اور قناعت ہی تو نگری ہے"
 زہد و قناعت کی ضرورت سے زیادہ خواہش نہ کرنے کی قوت لایموت پر صبر و شکر کرنے کی
 تعریف میں اور غفلت و سرکشی لانے والی دولت کی مذمت میں اس قدر احادیث آثار صحابہ اور
 اقوال سلف موجود ہیں کہ یہ باب نہیں ان کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔

صحابہ میں سے جن بزرگوں پر دنیا کے دروازے بند رہے وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ
 ہیں جن کے قدموں پر دنیا لٹی۔ حدیث میں ہے خدا اپنے خاص بندوں سے دنیا کو اسی طرح
 دور رکھتا ہے جس طرح تم اپنے بیماروں سے اچھے کھانے دور رکھتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی
 یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی بندے کے لئے دولت، فتنے و فوج کا سبب بن جائے۔ اسی طرح
 بعض بندوں کے لئے فقر و فاقہ، کفر و عصیان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ نہ تو ایسی
 دولت ہو کہ مغرور و گمراہ کر دے اور نہ ایسی غربت ہو کہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے۔

خود حدیث میں اس طرف اشارے لئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی سنتی کہ خدایا
 ایسی دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو متکبر و سرکش بنا دے اور ایسی حسرت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو
 غفلت
 کے حوالے کر دے

اور فرماتے تھے خدا یا سبوح سے تیری پناہ جو بدترین رفیق ہے، ادا خانت سے تیری پناہ جو بدترین ہم دم ہے“

اور دعائی ”خدایا! فقر وفاقہ سے تیری پناہ، قلت و دولت سے تیری پناہ، اور اس بات سے تیری پناہ کہ ظلم کروں یا مظلوم ہوں، بد زبانی کروں یا مجھ سے بد زبانی کی جائے“

اور فرماتے تھے خدا یا مجھے پادیت تقویٰ، عاقبت استغنا بخش دے“

ابو عمر کہتے ہیں مال و دولت میں اعتدال اور قدر ضرورت پر کتفا ہو س دنیا سے ہر حال میں انفس اور سلاستی سے اقرب ہے حدیث میں ہے کہ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اندر غائب غریب ہی نظر آئے اسل دار باہر کھڑے ٹے اور فرمایا ”جنت میں ایک چابک برابر جگہ بھی دنیا داریاں سے بہتر ہے“

حضرت عبدالرحمان بن عوف کا وقت اخیر ہوا تو زار زار رونے لگے و جب پوچھی گئی تو فرمایا ”صعب بن غیر مجھ سے اچھے تھے کہ مر گئے اور اتنا بھی نہ چھوڑا کہ کفنائے جلتے صرف ایک چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ میں ان کے بعد بھی زندہ رہا۔ دنیا سے لا اور دنیا مجھ سے ملی ڈرتا ہوں دنیا کی اس بہتات سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں!“

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بہترین رزق کفایت بھر رزق ہے اور بہترین ذکر و خفی ذکر ہے“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ”خدایا آں محمد رزق قوت لایوت بھر پو“

ان احادیث و آثار سے قناعت اور رضا بر کفایت کی فضیلت ظاہر ہے حضرت خولہ بنت حکیم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ دنیا نہایت تر و تازہ اور شیریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، برکت پائے گا“

امیر معاویہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عقبہ کی عیادت کو گئے تو وہ رو روپے تھے۔ کہنے لگے آپ درود کی شدت سے روتے ہیں یا دنیا کی محبت سے؟ ابو ہاشم نے جواب دیا: نہ یہ سبب ہے نہ وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو ہاشم! شاید تو بہت دولت دیکھے گا۔ اور لوگ اس سے خاندہ اٹھا رہے ہوں گے، مگر تیرے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ایک خادم خدمت کے لئے ہو اور ایک گھوڑا جہاد کے لئے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ دولت کا میرے پاس ڈھیر ہے!

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سلمان فارسی کی بیوا پر سی کو گئے حضرت سلمان انہیں دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے، حضرت عبداللہ نے سبب پوچھا تو فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا، جسے ہم نے پورا نہیں کیا۔ فرمایا تھا: دنیا میں سے اتنا ہی لینا، جتنا ایک مسافر کا زادراہ ہوتا ہے!

ابو عمر کہتے ہیں: اب اگر کوئی نادان یہ گمان کر بیٹھے کہ دنیا کمانے میں بے اعتدالی بے خطر اور یاد دنیا کی بہتات، قناعت و کفایت سے افضل ہے، تو یہ سبھی اس کی غلطی ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث و آثار سے اس وہم کی تردید پورہی ہے۔ تو نگری اہل میں دل کی تو نگری ہے۔ خدانے جسے غنی دل یا ہے وہی غنی ہے۔ حدیث میں ہے: "تو نگری بہت مال کا نام نہیں، تو نگری دل کی تو نگری ہے"

باب

علم بھلائی کی طرف لیجا تاہر

حن بصری کہا کرتے تھے ہم نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تھا، مگر علم ہمیں آخرت کی طرف
پہنچنے لے گیا۔

مہر نے بیان کیا اگلے بزرگ فرماتے تھے جو کوئی غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرے گا، علم
اسے خدا کی طرف پھینچ کے رہے گا۔

جیب بن ابی ثابت نے کہا ہم نے یہ علم بغیر نیت کے حاصل کیا تھا، بعد میں نیت پیدا
ہو گئی۔ سفیان بن عینیہ نے شاگردوں سے کہا ہم نے حدیث غیر اللہ کے لئے حاصل کی تھی،
مگر اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا اور یہ درجہ بخش دیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

باب

اصول علم

حضرت عبداللہ بن عمر دین العاصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنا یا علم تین قسم کا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، زیادہ ہے، آیت محکمہ سنت قائمہ اور
فریضہ عادلہ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں
تشریف لائے تو ایک شخص کے گرد بڑی بھیر ڈیھی پوچھایا گیا ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ
یہ شخص علامہ ہے، فرمایا، علامہ کیا چیز ہے، صحابہ نے عرض کیا، انساب عرب کا سب سے

زیادہ جانتے والا ہے۔ عربیت کا سب سے زیادہ ماہر ہے شیخ کاسب سے زیادہ عالم ہے۔
 اختلافات عرب کاسب سے زیادہ حافظ ہے یمن کے حضور نے فرمایا: یہ علم نہ مفید ہے، نہ
 اس سے جہل مضر“

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں دو غیر ثقہ راوی آگئے ہیں اور حدیث صحیح بھی
 ہوا تو معنی یہ ہیں کہ آیت محکمہ سنت قائمہ اور فریضہ عادلہ سے جہل کے ساتھ یہ علم مفید نہیں اور
 اسی طرح اس صورت میں اس کا جہل بھی مضر نہیں اور نہ فی نفسہ یہ علم مفید بھی ہو سکتا ہے اور مضر
 بھی کیونکہ عربیت اور علم انساب علم ادب کے دو بڑے عنصر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے علم تین ہی ہیں: کتاب، ناطق، سنت ماضیہ اور
 لا ادری“ (میں نہیں جانتا،)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں ہیں:-
 جس بات کی خوبی ظاہر ہے، اس پر عمل کرو۔ جس بات کی برائی ظاہر ہے اس سے پرہیز کرو اور
 جس میں اختلاف ہے اسے اس کے عالم کے ذمے چھوڑ دو“

اور فرمایا: ”میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جنہیں مغضوب علی سے پکڑے
 رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت“

اور فرمایا: ”میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہو اور خدا نے میری دعا
 تسلیم کر لی“

عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن الزبیر کو لکھا ”تم نے مجھ سے تفسار کے بارے میں سوال کیا ہے
 تفسار کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے پھر سنت رسول اللہ پر پھر ائمہ ہدی کے فیصلوں پر پھر علماء
 و عطا کے مشورے پر“

امام مالک کا قول ہے قاضی کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کتاب اللہ اور
 سنت رسول اللہ میں موجود ہیں اور یہ فیصلے یقیناً درست ہوتے ہیں اور دوسرے خود قاضی

کے اجتہاد سے ہوتے ہیں اور ان میں توفیق الہی کی امید ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، غلط ہونا اغلب ہے۔

نیز امام مالک نے سنن یا علم و حکمت بجزت مسائل کے حفظ کا نام نہیں بلکہ وہ نور الہی ہے اور اس سے خدا جسے چاہتا ہے، ہدایت بخشتا ہے۔

سخنوں سے سوال کیا گیا، کیا عالم کے لئے روایے کو علم رکھنے پر بھی لاطمی کا اظہار کرے؟ جواب دیا کتاب و سنت کے معاملے میں روایہ نہیں البتہ خاص اپنی رائے کے متعلق یہ کہ کتاب و سنت کیونکہ یقین سے کون کہہ سکتا ہے میری رائے صحیح ہے۔

حضرت عبدالعزیز بن مسعود فرماتے تھے "بہت سی حدیثیں یاد کر لینا، علم نہیں ہے۔ خوف خدا کا نام علم ہے۔"

امام شافعی کا قول ہے کسی کے لئے بس حلال و حرام کہنا جائز نہیں مگر با علم کی بنیاد پر ہے علم کتاب و سنت اور اجماع امت ہے پھر اپنی تینوں اصولوں پر قیاس ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اجماع کا ثبوت آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہما الہدٰی ویتبع غیر سبیل المومنین لؤلہ ما تولیٰ و فصلہ جہنم و سادات مصیبا میں موجود ہے لہذا مسلمانوں کے خلاف راہ اختیار کرنا روا نہیں اور حدیث میں بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن یا میری امت کو کسی پر اتفاق نہیں کرے گی اسی لئے میرے نزدیک اجماع صحابہ کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ حکم صحیح سے تمام صحابہ بے خبر رہے ہوں اور غلطی سے کسی بات پر ہم خیال ہو گئے ہوں۔ پھر آیت و کذلک جعلناکم امتاً و وسطاً لتکونوا شہداً علی الناس و لیکون الرسول علیکم شہیداً ہے

لہٰذا جو کوئی راہ ہدایت ظاہر ہو جائے پر بھی پیروی سے کنارہ کش رہے اور نہ ایمان کے رستے کے سوا رستہ اختیار کرے تو ہم نے اس کے رستے پر جہنم دیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے لہٰذا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیان امت بنوایا کہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تمہارے مقابلے میں گواہ بنیں۔

ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا جب اجماع ہو جائے تو حجت ہوگا، کیونکہ صحابہ امت پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر حجت تھے اجماع کے متعلق کتاب و سنت میں بجزرت دلائل موجود ہیں، مگر ان کی تفصیل بہاری اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔

عطاء بن ابی رباح نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول" کی تفسیر کیا "خدا کی طرف اور رسول کی طرف جب تک آپ حیات میں بعد میں آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے"

ابن عون کہتے ہیں تین چیزیں مجھے اور میرے بھائیوں کو سب سے زیادہ محبوب ہیں: قرآن جس میں آدمی فکر و تدبر کرے اور وہ علم پا جائے جو پہلے حاصل نہ تھا۔ علم سنت کی تحصیل و تکمیل میں کوشاں ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب آدمیوں کی جملائی چاہے

راوی کہتا ہے ابن وضاح 'ابن عون کے قول پر دہر کر کے اور کہتے تھے "خوب ہے انجائی" بھی بن اشکم نے کہا "علماء، طلبہ اور جملہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری علم قرآن کے ناسخ و منسوخ کا ہے، کیونکہ ناسخ پر عمل کرنا اور منسوخ کو چھوڑ دینا فرض ہے۔ اگر انسان اس علم سے بے بہرہ ہے تو ممکن ہے واجب کو غیر واجب اور غیر واجب کو واجب ٹھہرائے خودی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے"

عطاء بن ابی رباح نے آیت "واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" کی تفسیر میں بیان کیا "خدا اور رسول کی اطاعت، کتاب و سنت کی پیروی ہے اور اولی الامر سے مراد ہاں علم پر بقیہ بن الولید کا بیان ہے کہ ادراعی مجھ سے کہا کرتے تھے "اے بقیہ! علم وہی ہے جو اصحاب محمد سے پہنچا ہے اور جو کچھ اصحاب محمد سے نہیں پہنچا، وہ علم ہی نہیں ہے اے بقیہ! اپنے نبی

لے اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے خدا و رسول کی طرف ٹوٹاؤ لے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے پیغمبروں سے اہل عقل و اعتدال کی۔

محمّد کے اصحاب میں سے کسی کو برائہ کہنا اور اپنے نبی کی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی برائی نہ کرنا۔ یاد رکھو جو کوئی دوسروں کی برائی کرتا ہے تو دوسرے نفلوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں“

سعید بن مسیب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ لوگوں نے کہا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمایا ”صحابہ کے مقابلے میں میری رائے کی بھی کچھ وقعت نہیں!“

سعید بن جبیر کا قول ہے جو بات اصحاب بد کہ نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ایک ہی سوال پوچھتا۔ آخر صخبلا کر فرمایا کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگلے بزرگوں کا اختلاف ہے اور مجھے اس معاف رکھو مگر تم اصرار ہی کیسے چلے جاتے ہو کہ اپنی ذاتی رائے بتا دوں۔ خود ہی کہو۔ کیا رائے بتاؤ معافی چاہتا ہوں“ مگر سائل پھر کہنے لگا نہیں حضرت! میں تو آپ کی رائے ضرور معلوم کروں گا کیونکہ میں اور دوسرے مسلمان اس کے محتاج ہیں۔ یہ سن کر آپ اور بھی خفا ہوئے اور فرمایا ضرور معلوم کرو گے؟ میں کہتا ہوں معاف رکھو مگر تم مانتے نہیں۔ جب آدمی اپنی رائے دینے سے ڈرتا ہے تو اسے محبور کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں کہہ چکا کہ اختلافی مسئلہ ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور علم دہی ہے جو اوپر آسمان سے آیا ہے۔ ہم آج کچھ کہتے ہیں اور کل غلط سمجھ کر اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں“ پھر عمرو بن دینار کی یہ روایت بیان کی کہ حضرت جابر بن زید کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کے فتوے لکھ لیتے ہیں تو کہنے لگے ”تم یہی بات لکھتے ہو جو میں نے آج کہی ہے اور ممکن ہے کل اس سے رجوع کر لوں“

محمد بن مسلمہ کا قول ہے جن مسائل میں رائے زنی کی گنجائش ہے ان میں حاکم کو اجتہاد کرنا چاہیے، اگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ صرف اسی کی رائے حق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے، ”یہ میرا اجتہاد ہے یہ میری رائے ہے“

معن بن علی کا بیان ہے کہ امام مالک نے فرمایا کرتے تھے "میں بھی ایک انسان ہوں
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں۔ میرا قول پر رکھا کرو۔ کتاب و سنت کے مطابق
ہو تو قبول کرو۔ خلاف ہو تو چھوڑ دو"

خود امام مالک نے بیان کیا "ابن ہر مزن نے مجھ سے فرمایا "یہ سب آراء و اجتہادات
مجھ سے سنتے ہو، کہیں مان نہ لینا یہ میری اور میری ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں"
ابن ابجر کہا کرتے تھے کہ شبلی نے مجھ سے کہا "یہ اہل حدیث، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کریں، اسے لے لو اور جو کچھ اپنی عقل و رائے سے کہیں، اس پر پیشا
کر کے چلے جاؤ"

ابن میرین سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کبھی یہ بھی کہا دیا کرتے اس بارے میں میرے پاس
علم نہیں ہے۔ ذاتی رائے ہے اور اسے مستحب سمجھتا ہوں "اگر لوگ کہتے اپنی رائے بتا دیجئے
تو جواب دیتے "جانتا کہ میری رائے نچتے ہے، تو ضرور بتا دینا، لیکن ڈرتا ہوں آج کچھ کہوں"
کل غلط سمجھ کے بدل ڈالوں، پھر مجبور ہونا پڑے کہ گھر گھر سب کو اس تبدیلی کی خبر دیتا پھر
سالم بن عبد اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا جواب دیا "اس بارے میں مجھے
کوئی روایت نہیں پہنچی" اس شخص نے عرض کیا "میرے لئے تو آپ کی رائے بھی بہت ہے
نہر آیا اپنی رائے بتا دوں اور تم چلے جاؤ۔ پھر شاید وہ رائے بدل جائے، تو میں نہیں کہتا
ڈھونڈتا پھروں گا!"

حضرت عبد اللہ بن عمر سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سے کچھ نہ سنا ہوتا "تو فرماتے "کہو تو اپنا گمان ظاہر کر دوں"
امام مالک کہا کرتے تھے ہمارے فتوے اگمان ہی گمان ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں
عطار بن ابی رباح کا قول ہے "آج کل کا علم بھی بہت کم زور علم ہے۔ آدمی کہتا ہے "میں
اس شخص کو یہ کہتے دیکھا ہے، حالانکہ شاید اس شخص کا فعل ناواقف ہے"

ابن المقفع نے اپنی کتاب "یتیمہ" میں ایک فصل لکھی ہے کہتا ہے "علماء کا یہ کہنا کہ دین میں بحث و ذکر اور نہیں بالکل درست ہے، کیونکہ دین بحث ہی سے ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہونا کہ اپنی رائے و گمان سے اسے ثابت کر دیں، حالانکہ جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے عام طور پر خراب ہی ہو جاتی ہے، اہل بدعت کی مذمت اسی لئے کی گئی ہے کہ انھوں نے دین کو رائے بنا دیا ہے، حالانکہ کسی انسان کی بھی رائے یقینی حتمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شک و ظن سے آگے کوئی رائے نہیں جاتی۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری رائے یقینی اور ناقابل شکاک ہے؟ اسی لئے جو کوئی اپنی رائے کو یا دوسروں کی رائے کو دین قرار دے لیتا ہے، میں اُسے سب سے زیادہ بے وقوف انسان سمجھ لیتا ہوں"

ابو عمر کہتے ہیں "اس امت کے علمائے سلف و خلف اس بارے میں بالکل متفق ہیں کہ رائے تحقیق میں علم نہیں ہے۔ رائے کی تعریف میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ "علم کا بہترین وزیر اچھی رائے ہے"

علم کی بنیادیں دو ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی عام روایت سلف سے خلف تک جاری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ثابت نہیں۔ ایسی سنت کا رد و انکار ناجائز ہے، کیونکہ یہ انکار بمنزلہ نصوص الہی کے انکار کے ہے۔ سنت کی دوسری قسم وہ ہے جو ثقہ راویوں نے اسناد متصل سے روایت کی ہے، یہ قسم بھی مستند علمائے امت کے نزدیک حجت ہے اور ذریعہ علم، لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح فرائض و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو"

اسحاق بن راشد کا بیان ہے کہ امام زہری، اہل عراق کی اٹلی کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا یہاں کون سے قبیلے اسکا ایک پروردہ (یعنی اعمش) موجود ہے اور چار ہزار حدیثیں روایت کرتا ہے۔ متعجب ہو کر کہنے لگے چار ہزار ہیں

عرض کیا، جی ہاں، حکم ہوتا اس کی کچھ حدیثیں سناؤں۔ حدیثیں سن کر سنہرایا، "اللہ یہ علم ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ عراق میں اس کا کوئی جاننے والا موجود ہوگا!"

عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں لکھا: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سنت کے مقابلے میں کسی آدمی کی بھی رائے وقت نہیں رکھتی"

امام احمد کے شعر ہیں :-

دین النبی محمد اجاباً نعم المطیة للفتی اتار

(محمد رسول اللہ کا دین حدیث ہے اور حدیث مسلمان کیلئے کیا ہی خوب ہے)

لا تروعن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نهار

(خبردار حدیث و اصحاب حدیث سے منہ نہ پھیرنا۔ حدیث دن ہر اولہ آتا ہے)

ولربما جهل لغتی اثر الہدی والشمس بازغۃ لہا انوار

(کبھی آدمی کو راہ نہیں سمجھتی، مالا کھڑا آفتاب نشان ہوتا ہے اور روشنی پسلی ہوتی ہے)

بشر بن اسری استغلی کا قول ہے "میں نے غور کیا تو علم کی دو قسمیں معلوم ہوئیں: اور رائے

حدیث میں مجھے انبیائے مرسلین کا، موت کا، ربوبیت الہی کا، عظمت و جلال خداوندی کا، جنت

دوزخ کا، احلال حرام کا، نیکی و تقویٰ کا، جملہ محاسن اخلاق کا تذکرہ ملا، لیکن رائے میں کمروفر

کا، شرارت و سخن کا، ظلم و حق تلفی کا، قطع رحم کا، دین میں خرابی اور حرام پر جرات ہی کا چرچا ملا"

محمد بن سیرین کہا کرتے تھے "سلف صالحین اپنے آپ کو ماہ راست پر سمجھتے تھے۔

جب تک سنت کا دامن ہاتھ میں رہتا تھا"

ابو بکر منہ لی کی روایت ہے کہ امام زہری نے مجھ سے پوچھا "تمہیں حدیث سے محبت

ہے؟ میں نے اقرار کیا، تو فرمایا: "بہت خوب یاد رکھو، حدیث سے مرد ہی محبت کرتے ہیں۔

مفتوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے!"

ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے "بجٹ و نظر کے معنی یہ ہیں کہ ان فروع میں نہ

پڑا جائے جن کے اصول اچھی طرح نہ سمجھ لئے گئے ہوں، ایسے پل نہ تماش کر دجن کا درخت نہیں لگایا گیا اور ایسے پتوں کے پچھے نہ پڑو جن کے مقدمات پہلے سے جانے نہیں گئے۔"

باب

علوم کی قسمیں

علم کی تعریف علمائے یہ کی ہے کہ علم 'یقین و ظہور کا نام ہے' پس جو بات یقینی ہو، ظاہر ہو معلوم ہے، لیکن جو آدمی یقین نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہنے لگتا ہے، وہ عالم نہیں۔ علمائے اتباع اور تقلید میں فرق رکھا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ ایک بات کی خوبی معلوم ہوئی اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے برخلاف تقلید یہ ہے کہ ایک بات سنی اور بے سوچ سمجھے اسے مان لیا اس پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف کچھ سننے سے کان بند کرنے، بلکہ وہ غلط بھی ثابت ہوگئی، تو بھی اسی سے چمٹے رہے اور رجوع نہ کیا۔ تمام علماء کے نزدیک اس قسم کی تقلید دین الہی میں حرام ہے۔

علوم کی دو قسمیں ہیں: ضروری اور کسی علم ضروری وہ علم ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور جو اس عقل سے بدانتہا معلوم ہو، مثلاً یہ علم کہ کوئی وجود ایک ہی وقت میں ساکن و متحرک، کھڑا بیٹھا، بیمار و تندرست نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اس درست ہوں، تو زبان سے تلخ و شیریں کا، آنکھ سے زنگ روپ کا، کان سے آواز کا قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے اسی قسم سے یہ علم بھی ہے کہ دنیا میں مثلاً کہ، 'ہندوستان'، 'مصر'، 'چین' وغیرہ ممالک دو اقوام موجود ہیں۔ اس قسم کے علم کو ضروری علم کہتے ہیں۔

علم کسی وہ علم ہے جو نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: جلی اور خفی۔ جو علم علوم ضروری سے قریب ہے، وہ جلی ہے اور جو دور ہے وہ خفی ہے اسی طرح

معلومات کی بھی دو قسمیں ہیں: شاہد و غائب جو براہِ متنا معلوم ہو، شاہد ہے اور جو شاہد کی دلالت سے معلوم ہو، غائب ہے۔

تمام اصحابِ ادیان کے نزدیک علوم تین طرح کے ہیں: اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ، علمِ اعلیٰ، علمِ دین ہی جو خدا کی اتاری ہوئی کتابوں اور اس کے انبیاء کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم میں اپنے دل سے گڑبگڑ کر کوئی بات کہے، علمِ اوسط، دنیاوی علوم کو کہتے ہیں، جیسے طب اور ہندسہ وغیرہ ان علوم کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات، دوسری بات پر قیاس کی جاتی ہے، ایک نوع کو دوسری نوع کی مدد سے شناخت کرتے ہیں، علمِ ادنیٰ، صنعت و حرفت، دستکاری، ورزش وغیرہ کا علم ہے، جیسے پیراکی، شہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی وغیرہ فنون جو اعضاء و جوارح کی مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کے یہاں بھی علوم کی یہی تقسیم ہے، لیکن وہ علمِ اعلیٰ، اس علم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماوراءِ طبیعت اور سے ہے، مثلاً حدوثِ عالم، ذاتِ باری کی تشبیہ وغیرہ مسائل جو اس و شاہد سے معلوم نہیں ہو سکتے اور جن میں بحث و نظر سے آسانی کتابیں اور پیغمبر ہیں مستغنی کر چکے ہیں علمِ اوسط، علمِ ادنیٰ ان کی اصطلاح میں بھی بعینہ وہی ہیں جو ابابِ ادیان کی اصطلاح میں بیان ہو چکے، لیکن وہ علمِ اوسط کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہی قسمیں ان کے جملہ علوم کی بنیادیں ہیں یعنی علمِ حساب، نجوم، طب اور موسیقی۔

حق یہ ہے کہ کسی علم کا عالم بھی علمِ حساب سے مستغنی نہیں ہو سکتا، علمِ نجوم کا فائدہ جملہ اہلِ ادیان کے نزدیک۔ یہ ہے کہ اس سے فلک کی گردش، ستاروں کی رفتار، مطالعِ بردج، اوقاتِ میل و نہار، تارخ طالع و غروب، ممالک کی جائے وقوع، خط استوا اور دوسرے انقوں سے ان کا قرب و بعد، چاند کے مختلف مدارج، نکبتوں کا حال، سورج چاند گہن اور برسوں کا حال معلوم ہوتا ہے، ابولقہرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: "علمِ نجوم کی اتنی واقفیت ضروری ہے کہ اندھیری راتوں میں ہنسی تری کے راستے معلوم کر سکو۔ اس سے آگے نہ بڑھو" حضرت عباس سے

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسرا یا خزانے اس جزیرے سے عرب کو شکر کے پاک کر دیا ہے یہ بات دوسری ہے کہ نجوم سے گمراہی پیدا ہو جائے۔ حضرت ابوحنن کہا کرتے تھے میں گمراہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فسرا یا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے: حکام کے ظلم سے نجوم پر ایمان سے تقدیر کے انکار سے "علم طب علم الابدان ہے اس میں جڑی بوٹی پانی معاون جواہرات کے خواص مزے بو عناصر کی طبیعت حیوانات کے خواص جسم کی طبیعت عوارض دما راض کے اسباب علاج کے طریقوں زمانوں موسموں ملکوں کی آب و ہوا حرکت و سکون کے فوائد وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔

غرض فلاسفہ کے نزدیک یہی اول الذکر علم علم دین ہے ثانی الذکر علم علم اوسط ہے اور جن فنون کا تعلق اعضا و جوارح کی مشق سے ہے علم ادنیٰ ہیں۔

جملہ اہل اسلام کے نزدیک علم دین کے تین درجے ہیں: خاصہ ایمان و اسلام، عیسائی معرفت، توحید و اخلاص۔ اس علم کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہو گیا کیونکہ آپ ہی نے خدا کے احکام پہنچائے ہیں اور خدا کی منشا ظاہر کی ہے۔ پھر حکم قرآنی کے بموجب خلق الہی میں خود تامل اور رب العالمین کی رپوسیت و وحدانیت و اولیت کے دلائل نمونہ و تدبیر ہے فرمان میں جو کچھ آیا ہے سب پر ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے فرشتوں کتابوں، نبیوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔

دوسرا درجہ حامل دین و شریعت کی معرفت کا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دین اترا اور قائم ہوا ہے پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت خود آپ ہی سے سچی اور بعد کی سلسلوں کو پہنچائی۔ پھر ان تمام علماء کی معرفت ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلا دیا ہے۔ پھر خبر متواتر کی معرفت ہی ضروری ہے جو اپنی صحت و ثبوت میں ظاہر و واضح ہے۔ علمایان امور پر کتب اصول میں بحث کیے چکے ہیں۔ یہاں اعداد سے کام تو نہیں۔

تیسرا درجہ سنن و اجابت سنن و آداب سنن کی معرفت کا ہے۔ اسی میں تقدیراویوں کی حدیث بھی داخل ہے۔ علمائے سنن فرمایا ہے تکمیل فقہان تینوں درجوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں۔

باب

حقیقت میں عالم کون ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جانتا بھی ہے سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے، اگر دین میں سمجھ بھی رکھتا ہے، پھر فرمایا "تو جانتا بھی ہے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حق کا اس وقت بھی اعلان کرتا ہے جب دنیا شاک میں پڑ جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے عمل میں کوتاہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنے سر میں پرگھس کے چلتا ہی کیوں نہ ہو!"

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ایمان کی سب سے مضبوط گڑھ اللہ کے نام پر دوستی اللہ کے نام پر محبت اور اللہ ہی کے نام پر نفرت ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے بشرطیکہ اپنے دین میں سمجھ رکھتا ہو سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف کے وقت بھی حق کو پہچانتا ہے، اگرچہ عمل میں کوتاہ ہو۔

حضرت ام الدرداء کا مقولہ ہے "افضل ترین علم معرفت الہی ہے"
اسی قول کو لے کر شاعر نے کہا ہے :-

خیرنا افضلنا معرفة و اذا عرف اللہ عبد

(سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہو معرفت کے بعد ہی صحیح عبادت ہوتی ہو)

حسان بن عطیہ کا قول ہے "تبدے کو تہنی زیادہ معرفت ملتی ہے، اسی قدر لوگ اس سے

قریب ہو جاتے ہیں“

حن بصری یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے:-

یسرا الفقی ما کان قدم من تعقی
اذا عرف الداء الذی هو قائلہ

(جب جان لیوا بیماری کا پتہ چلتا ہے تو پھیلے پر سیزے آدمی کو خوشی ہوتی ہے)

آیت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون^۱ میں مجاہدؒ نے کہا ”یہ تفسیر بیان کرتے تھے کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کریں۔

ابن جریر نے کہا ”یعبدون“ سے مراد یہ ہے کہ اس سعادت و شقاوت کا علم حاصل کریں جس پر خدا نے ان کی تخلیق کی ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس فقیہ کی شناخت کیوں نہ بتا دوں جو پورا پورا فقیہ ہے؟ یہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو نہ رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے نہ خوفِ خدا سے نڈر بناتا ہے نہ قرآن کو بے پروائی سے چھوڑ دیتا ہے یا درگم اس عبادت میں بھلائی نہیں جو تعلقہ (فہم و تدبر) سے خالی ہے۔ اس علم میں کوئی فائدہ نہیں جو فہم سے خالی ہے اس تلمذ میں کوئی نفع نہیں جو تدبر سے خالی ہے“

لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جواب دیا جو اپنے مال پر سب سے زیادہ قانع ہے پوچھا گیا سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ کہا جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقلد ہے خشیت الہی کا فی دانی علم ہے اور خدا کے معاملے میں سرسبب نفس کا فی جہالت ہے“

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”مکالم فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک محبت الہی کی راہ سے تمہیں شریروں سے بغض نہ ہو۔ اپنے نفس سے تمہارا بغض اور بھی زیادہ ہونا چاہیے“

ابن عیینہ کا مقلد ہے عالم وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے“

حارث بن یعقوب کہا کرتے تھے "کامل فقیہ وہ ہے جو قرآن میں خاص فہم حاصل کر چکا ہے اور شیطان کے کمرے کا حقد آگاہ ہے"

امام مالک سے پوچھا گیا 'فتویٰ دینا کس کو جائز ہے؟ فرمایا "اے جو اختلافات علماء و سواد اتف ہے" پوچھا گیا 'کیا اصحاب رائے کے اختلافات سے؟ کہا "نہیں، بلکہ صحابہ کے اختلافات سے۔" عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا 'آدمی فتویٰ دینے کا اہل کب ہوتا ہے؟ جواب دیا "جب حدیث کا عالم اور رائے کا مبصر ہو"

خیلیں بن احمد نے کہا "آدمی چار قسم کے ہیں: وہ خوب جانتا ہے اور کم جانتا ہے یہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ اس کی پیروی کرو۔ دوسرا وہ جو نہیں جانتا، اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے اے سکھاؤ تیسرا وہ ہے جو جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے یہ غافل ہے۔ اے ہتھیار کرو۔ چوتھا وہ ہے جو نہیں جانتا، مگر بد قسمتی سے نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے یہ غیبی و اعمق ہے اس سے بچو وہ رہ جاؤ!"

سعید بن مسیب کا قول ہے "کوئی عالم کوئی شریف، کوئی نیک نہیں جس میں عیب نہ ہو، لیکن جس کی خوبیاں برائیوں سے زیادہ ہوں وہ اچھا ہے اور جس کی برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہوں وہ برا ہے"

بعض دانوں نے کہا ہے "کوئی عالم غلطی سے برائ نہیں، لیکن جس کی غلطیاں کم ہوں اور صواب دین زیادہ ہو، وہ عالم ہے، لیکن جس کی صواب کم اور غلطیاں زیادہ ہوں وہ جاہل ہے" امام مالک فرماتے تھے "چار آدمیوں سے علم نہ لو: کھلے ہوئے بدکار سے، کسی خاص مقصد کی طرف دعوت دینے والے سببہ غرض سے، عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے سے، اگرچہ ہدایت حدیث میں جھوٹ نہ بھی بولتا ہو، اور ایسے متدین پرستہ گارے جو سادہ لوحی کی وجہ سے جھوٹ سچ میں تیز نہ کر سکے"

ابو حیان تمیمی کا قول ہے "عالم تین قسم کے ہیں: اللہ کے اور امراہی کے جاننے والے اللہ

کے جاننے والے، مگر امیر الہی کے نہ جاننے والے۔ امیر الہی کے جاننے والے، مگر اللہ کے نہ جاننے والے۔ پہلی قسم کے عالم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام و اوامر کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے عالم اللہ سے تو ڈرتے ہیں، مگر اس کے احکام و اوامر سے بے خبر ہیں۔ تیسری قسم کے عالم اللہ کے احکام و اوامر کا علم تو رکھتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔

عطار بن ابی رباح آیت انما یخشی اللہ من عبادة العلماء کی تفسیر میں کہتے تھے جو خدا سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادة العلماء جب ان کے مصحف میں بھی یہ آیت اسی طرح لکھی تھی۔

ابو ظاہر کہا کرتے تھے علماء و تین قسم کے ہیں: ایک وہ جنہوں نے علم سے زندگی حاصل کی، مگر دنیا کو ان سے زندگی نہ ملی۔ دوسرے وہ جن کے علم سے دوسروں نے زندگی پائی، مگر خود انہوں نے نہ پائی، اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے علم سے خود بھی زندگی پائی اور مخلوق نے بھی پائی۔ مجاہد کا قول ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہی فقیہ ہے۔

سلیمان بن ابی موسیٰ نے کہا عالم کی صحبت میں تین قسم کے آدمی بیٹھے ہیں: ایک وہ جو اچھا برا کچھ سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ جو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا اور صُحْبُہً بکْرُہً بیٹھا رہتا ہے اور تیسرا وہ جو انتخاب کرتا ہے اور یہی تینوں میں بہتر ہے۔

۳۳
ابن سلیمان کا قول ہے ”آدمی وہی ہے جس کا علم مجازی ہو اور اخلاقِ عرفی“

۱۷ خدا سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، سنی دونوں آئینوں کے ایک ہی ہیں۔
۱۸ یعنی علم ٹھوس ہو اور اخلاق نرم ہوں۔

باب

لا علمی کی صورت میں عالم کا فرض

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا "سب سے اچھے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!" اس نے پھر سوال کیا "سب سے برے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نہیں جانتا کہ عزیر تھی یا نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم تیج ملعون تھا یا نہیں؟"

ابن میرین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ اپنے علم کے بارے میں کوئی خائف نہ تھا۔ حضرت صدیق کے سامنے ایسا مسئلہ آجاتا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا تو اجتہاد کرتے اور فرماتے "یہ میری رائے ہے درست ہو تو خدا کی توفیق سے ہے۔ غلط ہو تو غلطی میری ہے۔" جذب مجھے محاف فرمائے! حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "لوگو! جو بات جانتے ہو وہی کہو۔ جو نہیں جانتے اس پر اللہ عالم (خدا) زیادہ جانتا ہے، کہا کرو، کیونکہ علم کلام ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بات نہیں جانتا اس سے لاعلمی کا اقرار کرے"

شعبی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو کہنے لگے یہ ایک آفت و مصیبت ہے۔ میں اس کو نہیں جانتا اور میں کیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تو وہ بھی شکل میں پڑ جاتے، ہم تو بھیر بکری ہیں۔ اونٹوں میں ہمارا شمار نہیں! یہ جواب سن کر شعبی کے شاگرد دکھ اٹھے آپ کے جواب نے تو ہمیں شرمندہ کر ڈالا" فرمایا لیکن ملائکہ لمقرءین تو اس اقرار سے شرمندہ نہیں ہوتے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا! "میں صرف وہی علم ہے جو تو نے بخشا ہے۔"

حضرت صدیق فرمایا کرتے تھے "کون آسان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون زمین میرا
پوجھ اٹھائے گی، اگر کتاب اللہ میں علم کے بغیر رائے زنی کرنے لگوں!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا میں نہیں جانتا اس
نے باؤس ہو کر پیٹھ پھیری اور کہنے لگا "عبداللہ نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے! جو نہیں
جانتے تھے اس سے لاعلمی کا استرار کر لیا!"

عبداللہ بن یزید بن ہریرہ کا یہ قول امام مالک نقل کرتے تھے "مجھے پسند ہے کہ عالم
اپنی ایک یادگار لانا ادری (میں نہیں جانتا) ہی چھوڑ جائے، تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے
ہوئے نہ شرمائیں"

مجاہد سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ کہا گیا آپ
جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو جو بات معلوم نہ ہوتی تو صاف
صاف اپنی نغٹوں میں استرار کر لیا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے، قاسم بن محمد سے مقام منیٰ میں ہر طرف سے لوگوں
نے مسئلے پوچھا شروع کئے، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ دیتے "میں نہیں جانتا"
مجھے نہیں معلوم" جب لوگوں نے بہت ہجوم کیا اور ان کے جواب پر تعجب ظاہر کرنے
لگے تو فرمایا "بخدا تمہارے ان سوالوں کا جواب ہمیں نہیں آتا۔ آتا ہوتا تو ہرگز نہ چھپا
کیونکہ علم کا چھپانا ہمارے لئے جائز نہیں!"

سعید بن جبیر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو کہنے لگے "مجھے نہیں معلوم اور ہلاکت ہے
اس کے لئے جو علم نہ رکھنے پر علم کا دعویٰ کرے!"

شعبی کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہوئے برآمد
ہوئے "اس چیز میں دل کے لئے کیسی ٹھنڈک ہے! عرض کیا گیا وہ کون چیز ہے؟ فرمایا
وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس سے لاعلمی کا استرار کر لو!"

قاسم بن محمد نے عراقیوں سے کہا "اہل عراق! ہمارے پاس تمہارے اکثر مسلمانوں کا جواب نہیں۔ سنو! اللہ تعالیٰ سے جاہل رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی احسن اور رسول پر بے علمی کے باوجود بہتان باندھے"

ابنی قاسم بن محمد کے متعلق ابن عون نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا تو کہنے لگے "میں نہیں جانتا" اس آدمی نے بڑی افسردگی سے کہا "کیسی امید سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کسی اور عالم سے واقف بھی نہیں ہوں!" قاسم نے جواب دیا "برادر! میری اس سچی دادرسی پر اور شاگردوں کے اس بڑے حلقے پر نہ جا میں تقسیم کہتا ہوں" تیرے سوال کا میسر پاس کوئی جواب نہیں! اس پر ایک سربراہ آدھ قرضی سردار بول اٹھا "برادر زادے! جواب کے بغیر سائل جانے نہ پائے، کیونکہ میں نے تمہارے گرد و آماج سے زیادہ شاندار مجمع کبھی نہیں دیکھا!" قاسم نے فوراً جواب دیا "بخدا میری زبان کٹ کے گر پڑے" تو یہ اس سے کہیں اچھا ہے کہ علم کے بغیر جواب دوں!"

امام مالک بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن نافع نے ایوب سختیانی سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ایوب خاموش رہے۔ عبداللہ نے کہا "شاید آپ میرا سوال سمجھے نہیں؟ ایوب نے جواب دیا "سمجھ گیا ہوں" عبداللہ نے کہا "پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایوب نے کہا اس لئے کہ جواب معلوم نہیں!"

خود امام مالک کے متعلق عبدالرحمان بن مہدی نے بیان کیا "ایک دن مجلس جمعی پڑھی تھی کہ ایک شخص نمودار ہوا اور کہنے لگا "ابو عبداللہ! چھ مہینے کی کڑی نذر میں رطے کر کے پنچا ہوں میری قوم نے ایک مسئلہ دریافت کرنے کیلئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے امام مالک نے سنرمایا "جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو" اس نے مسئلہ پیش کیا "تو در تک سوچتے رہے پھر سنرمایا" میں اسے نہیں جانتا!" سائل مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے اب صاف جواب نہ کر

ناٹے میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا "لیکن حضرت ابوٹ کر اپنی قوم سے کیا کہوں گا؟" امام مالک نے جواب دیا "کہنا مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مسئلے سے میں ناواقف ہوں!"

ابن وہب نے کتاب الجلاس میں لکھا ہے کہ میں نے امام مالک کو سہ راتے سنا عالم کو چاہیے کہ بے علمی کی حالت میں اعتراف جہل کی عادت ڈالے۔ ایسا کرنے سے اسے بھلائی حاصل ہونے کی امید ہے۔"

اسی کتاب میں ابن وہب لکھتے ہیں "اگر ہم امام مالک کی زبان سے لا ادری لکھنا شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں گے"

ابن محمد بن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے قاسم بن محمد کا یہ قول نقل کیا کہ آدمی کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ لاعلمی کے ساتھ خدا پر ہمت لگائے اور سہرایا یہ حال ہے ابو بکر صدیق کا (یعنی حضرت کے پوتے قاسم کا) لاعلمی کا اعتراف کیا کرتے تھے حالانکہ خدا نے انہیں علم و فضل میں کتنا متبرک بخت تھا!"

ابن وہب ہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اسلمین و سید العالمین تھے، مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ سوال کیا جاتا تو جب تک وحی نہ آجاتی، جواب نہیں دیتے تھے۔"

عبدالرحمان بن ہمدی کی روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "دیکھو، جلیل القدر فرشتے بھی کہتے ہیں لا علم لنا" (ہم بالکل بے علم ہیں)۔

www.KitaboSunnat.com

عبدالرزاق داؤدی میں کہ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو تھوکرین کھانے لگتا ہے۔"

عقبہ بن مسلم کہتے ہیں "میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں جو تیس چھینے رہا اور بارہ دیکھتا رہا کہ اکثر مسلوں پر لا ادری کہہ دیا کرتے اور میری طرف مڑ کے فرماتے تم جانتے بھی ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہماری پیچھے جو جہنم تک اپنے لئے پل بنا لیں!"

حضرت ابوالدرداء سہرا یا کرتے تھے "لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا اوصاف

علم ہے"

ابوالزناد نے کہا "لا ادری کہنا سیکھو۔ ادری میں جانتا ہوں، کہنا نہ سیکھو کیونکہ لا ادری کہو گے، تو لوگ تمہیں سکھائیں گے اہم میں درایت پیدا ہوگی، لیکن ادری ہی کہتے رہو گے تو تم سے سوال ہوتے رہیں گے۔ آخر تمہارا علم ختم ہو جائے گا اور لا ادری کی منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سہرا یا کرتے تھے "جو کوئی پر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہو دیوانہ ہو"۔ اعش کہتے ہیں میں نے یہ قول حکیم بن عیینہ کو سنایا، تو کہنے لگے "یہ بات میں نے پہلے سن لی ہوتی، تو اتنے بہت فتوے نہ دیتا"

سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے فتوے پر جو قبضہ زیادہ جری ہوتا ہے اس کا علم آنا ہی کم ہوتا ہے۔ ابوعم کہتے ہیں ہم نے فتویٰ دینے کے شوق پر ایک الگ باب لکھا ہے، جو اپنے مقابلہ کے

باب اجتہاد کتب روایہ

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں روانہ کرنے لگے، تو سہرا یا "تیرے سامنے کوئی معاملہ آئے گا، تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟" میں نے عرض کیا، کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کر دوں گا۔ سہرا یا "اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟" میں نے عرض کیا، تو سنت رسول اللہ کے بموجب سہرا یا "اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو؟" میں نے عرض کیا، تو اپنی عقل پر زور ڈالوں گا، اور صحیح فیصلے پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضور نے دست مبارک سے میرا سینہ ٹھوکا اور سہرا یا "اللہ اللہ کہ اس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی جس سے رسول اللہ خوش ہے!"

قاضی شریح کا بیان ہے کہ میرا لومین عمر فاروق نے مجھے لکھا جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرنا کتاب اللہ میں حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ کو لینا سنت میں بھی نہ ملے تو اجماع است پر چلنا۔ اجماع میں بھی نہ ہو تو چاہیے اجتہاد کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں نہانا اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔“

عبدالرحمان بن یزید کہتے ہیں ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ پر سوالات کی بوجھار کر دی تو سن رایا "لوگو اب زمانہ بھی گزر رہا ہے جب ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور آج جمعی فتوے کے اہل نہیں ہیں جس کسی کو اس آزمائش میں اتنا پڑے اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرے۔ کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو صالحین سلف کا عمل دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں روشنی پر ہو۔ شک کی راہ کے کچھ نہ کہے۔ یہ میری رائے ہے مگر ڈرتا ہوں کیونکہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے اور دونوں درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لہذا اے لوگو وہی بات دو جو ظاہر و صاف ہو اور مشتبہ کو چھوڑ دو" ابو عمر کہتے ہیں اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ اجتہاد مستحکم اصول پر ہونا چاہیے جس میں حلال و حرام بھی داخل ہے اور یہ کہ اجتہاد اسی شخص کے لئے جائز ہے جو ان اصول کا عالم ہے اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس میں توقف و خاموشی اختیار کرنا چاہیے کسی کے لئے رد انہیں کہ خدا کے دین میں کوئی ایسی بات کہے جس کی اصل خود دین میں موجود نہیں۔ اس بارے میں تمام ائمہ اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت فاروق جب شریح کو قاضی بنا کر کوفے بھیجے گئے تو فرمایا "سن لے تجھے جو بات کتاب اللہ میں صاف نظر آئے اسے کسی سے نہ پوچھنا بگلا س کے بموجب فیصلہ کرنا کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبوی کی پیروی کرنا سنت میں بھی نہ ہو تو اجتہاد کرنا"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے قاضی کو چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب حکم صادر کرے کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ کے بموجب سنت میں بھی نہ ہو تو گلے بزرگوں کے طریقے

کو لے۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور سچکچائے نہیں“
ابو عمر کہتے ہیں یہ قول زیادہ واضح ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد اسی شخص کیلئے
روا ہے جو اصول دین کا پورا عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کو دیکھو۔ نہ پاؤ، تو سنت
رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اجتہاد کرو اور فرمایا کرتے تھے جب ہمیں اختیار
طریقے سے امیر المؤمنین علی کی رائے۔۔۔ معلوم ہوجاتی ہے، تو ہم اس پر بے کھٹکے عمل شروع کر دیتے ہیں“
مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا، تو فرمایا کیا یہ صورت
پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں مگر پیش آسکتی ہے۔ فرمایا جب تک پیش نہ آئے ہیں بھی
رہنے دو۔ پیش آئے گی، تو اجتہاد کرو کہ حکم نکالیں گے“

حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے یا
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی عمل کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا میرا اپنا اجتہاد ہی“
حضرت ابو ہریرہ جب کوئی بات کہتے، تو صاف اعلان کر دیتے تھے یہ میری اپنی عقل کی
پیداوار ہے“

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے، لوگو! علماء کی فراست سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسی شہادت
دے دیں جو تمہیں دوزخ میں منہ کے بل گرا دے، کیونکہ خدا حق کو علماء کے دلوں میں اندھلیتا
اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے“

حدیث مرفوع میں ہے، ”علماء کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتے ہیں“
حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا، فلاں معاملے میں تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اعلیٰ اور زید نے
اس میں اس طرح فتویٰ دیا ہے اور میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ یہ سن کر فرمایا، اگر میں ہوتا تو یوں کیا
یوں سنتی دیتا، اس شخص نے عرض کیا، پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ تو امیر المؤمنین میں
فرمایا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا، تو ہرگز نہ رکنا، لیکن یہ میری

ذاتی رائے کا معاملہ ہے اور رائے کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہوا ہے۔“

عبیدہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین علی نے مجھ سے فرمایا: پہلے میری اور عمر کی رائے یہ تھی کہ آقا سے اولاد پیدا ہو جانے کے بعد کنیز آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر میری یہ رائے ہو گئی کہ اسے کنیز ہی رہنا چاہیے۔“ عبیدہ کہتے ہیں، اس پر میں نے عرض کیا، آپ کی تمہارا رائے پر میں آپ کی اور عمر کی متفقہ رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

قاضی عروہ بن محمد سعدی نے عمر بن عبد العزیز کو یمن سے ایک مسئلے کے متعلق لکھا تو خلیفہ نے جواب دیا، ”مجھ سے اور عمر کے بغیر فتویٰ دینے میں حجت نہیں ہوں۔ تمہیں قاضی اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس بوجھ سے ہٹا رہوں۔ لہذا اپنی صواب دید پر عمل کرو۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، ”جو بات مومنین کے نزدیک اچھی ہے، خدا کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جو بات مومنین کی نظر میں بری ہے، خدا بھی اسے برا سمجھتا ہے۔“

ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے حن بصری سے پوچھا، آپ کے یہ سب فتوے صحابہ سے سے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے ہیں؟ حن نے جواب دیا، ”ہنیں واللہ! ہمارے اکثر فتوے وہی ہیں جو ہم نے صحابہ سے نہیں سنے۔ ہماری اپنی رائے کے نتائج ہیں، لیکن عام لوگوں کے حق میں ہماری رائے ان کی اپنی رائے سے بہتر ہے۔“

امام محمد بن حسن کا قول ہے، ”جو شخص کتاب و سنت سے اقوال صحابہ سے اور فقہائے اسلام کے فتووں سے باخبر ہے، اس کے لئے اجتہاد کرنا، اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینا اور اپنے روزے، نماز، حج اور دوسرے اہم و ذواہی میں اس پر عمل کرنا روا ہے اس صورت میں اجتہاد غلط ہو تو سبھی مواخذہ نہیں۔“

امام شافعی فرماتے ہیں، ”قیاس کرنے کا مجاز وہی ہے جو آلات قیاس کا اہلک ہے یعنی کتاب اللہ سے واقف ہے، فرائض و آداب، نسخ و منسوخ، عام و خاص، نصاب و مستحبات کا عالم ہے۔ مختل مسائل میں سنت رسول اللہ و اجماع امت سے استدلال

کر کے۔ ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے تو سنت نبوی اور اجماع امت پر نظر ڈالے۔ یہاں بھی نہ ملے تو پہلے کتاب اللہ پر قیاس کرے پھر سنت رسول اللہ پر پھر سلف صالحین کے مسلم قول پر جس میں اختلاف نہیں کسی کیلئے رو نہیں کہ ان اصولوں سے اور ان پر قیاس سے ہٹ کر دینِ اہلی میں کوئی بات کہے۔ قیاس کرنے کا منصب اسی کو ہے جو اگلے بزرگوں کے طریقوں سلف کے اقوال امت کے اجماع و اختلاف اور زبان عرب سے بخوبی واقف ہو جو عقل سلیم بھی رکھتا ہو۔ ہمیشہ امور میں قوت تمیز سے کام لے سکے۔ رائے قائم کرنے میں جلد باز نہ ہو مخالف کی بات بھی سننے سے انکار نہ کرتا ہو، کیونکہ مخالف کی بات پر توجہ دینے میں نقصان نہیں، نفع ہی ہے۔ ممکن ہے انسان غفلت میں پڑا ہو اور مخالفت سے ہوشیار ہو جائے یہی ممکن ہے کہ مخالفت اس کے قول کی صحت و فضیلت کو اور نمایاں کر دے۔ بہر حال قیاس و اجتہاد میں پوری سعی و کوشش سے کام لینا اور اپنے نفس کا کما حقہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعصب و ضد راہ روک دے۔ جب ایسا آدمی قیاس کرنے بیٹھے اور دوسرے اختلاف کریں تو اسے اپنی ہی بصیرت پر عمل کرنا چاہیے رو نہیں کہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر دوسروں کی پیروی میں لگ جائے۔ پھر اختلاف کی بھی دو صورتیں ہیں، منصوصات میں اور محتملات میں، منصوصات میں اختلاف جائز نہیں۔ محتملات میں زیادہ تشدد کو میں پسند نہیں کرتا۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس بحث کا دامن بہت دساز ہے، مگر اہم شافی نے جو کچھ فرمایا ہے، کافی دوانی ہے۔ نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد و قیاس کے جواز پر صحابہ سے کجتر آثار و اقوال روایت ہوتے ہیں بعض تمہاری نظر سے ہماری کتاب میں بھی گزریں گے۔

نصوص کی عدم موجودگی میں جن علمائے تابعین نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا، بعض کے نام حسب ذیل ہیں:

جہتہدین مدینہ — سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ بن عمر

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابوسلمہ بن عبد اللہ رحمان، خارجمہ بن زید، ابوبکر بن عبد اللہ رحمان، عروہ
ابن الزبیر، ابان بن عثمان، ابن شہاب، ابن الزناد، ربیعہ، مالک بن اسد، اودان کے اصحاب۔
عبد العزیز بن ابی سلمہ، ابن ابی ذئب۔

مجتہدین کہ دین — عطاء، مجاہد، طاؤس، عکرمہ، عمرو بن دینار، ابن جریج، یحییٰ ابن ابی کثیر
سمر بن راشد، سعید بن سالم، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد، شافعی۔

مجتہدین کہ کوفہ — علقمہ، اسود، عبیدہ، قاضی شریح، مسروق، شعبی، ابراہیم نخعی، سعید بن
جبیر، عمارت، اسکل، حکم بن قتیبہ، سواد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، اودان کے اصحاب۔
سفیان ثوری، حسن بن صالح، عبد اللہ بن مبارک، وغیرہ فقہائے کوفہ،

مجتہدین بصرہ — حسن، محمد بن سیرین، جابر بن زید، ابوشعشاع، ایاس بن معاویہ، عثمان
البتی، عبید اللہ بن حسن، قاضی سوار۔

مجتہدین شام — کحول، سلیمان بن موسیٰ، اداعی، سعید بن عبد العزیز، یزید بن جابر۔
مجتہدین مصر — یزید بن ابی جبیب، عمرو بن الحارث، لیث بن سعد، عبد اللہ بن
دہب، اصحاب مالک، ابن القاسم، شہب، ابن الحکم، اصنع، اصحاب شافعی، مزنی، ابویطی
حرمہ۔

مجتہدین بغداد وغیرہ — ابو ثور، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ، قاسم
بن سلام، ابو جعفر طبری۔

باب

مختہد کی ذمہ داریاں

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: دو جہنم کا انیدھن نہیں گئے اور ایک کنجنت لعنیب ہوگی۔ جنبت ایسے قاضی کے لئے ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے بموجب فیصلہ کیا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو جاہل ہونے پر بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم سے کام لیتے ہیں۔"

خ
 قتادہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا "قاضی تین ہیں: دو دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنبت سے شاد کام ہوگا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو دانستہ ظلم کو روا رکھتے یا غلط اجتہاد کرتے ہیں اور جنبتی قاضی وہ ہے جو اجتہاد کرتا اور درست اجتہاد کرتا ہے" قتادہ کہتے ہیں اس پر میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا "اسی دکاوشس کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس میں آدمی کا کیا تصور؟ کہنے لگے "تصور یہ ہے کہ جاہل ہونے پر بھی قاضی بننا منظور کر لیا ابو عمر کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے دعا جریں، لیکن جب اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک اجر ہے" ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی تاویل میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی پر اجر نہیں ہے، بلکہ مواخذہ نہ ہو تو یہی عنایت ہی یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ حدیث کے مقابلے میں حضرت ابن بریدہ کی تذکرہ صمدی حدیث کے علاوہ یہ روایت بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا میری امت

اس کی بھول چوک اور نادانستہ غلطی معاف کر چکا ہے اور سترکان مجید کی اس آیت سے سبھی استدلال کرتے ہیں۔ لیکن علیکم جناب فیما اخطا تجربہ، کہتے ہیں اس سب سے صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے نہ یہ کہ غلطی پر اٹے تو اب ملے گا۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حدیث صریح میں دونوں کے اجر الگ الگ بیان فرمادے گئے ہیں اس لئے غلطی کرنے والے کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے امام شافعی نے اس حدیث کی ایک اور توجیہ کی ہے۔ کہتے ہیں حدیث سے مقصود یہ نہیں کہ غلطی کرنے والے مجتہد کو اس کی غلطی پر ثواب ملے گا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ اسے اپنے اجتہاد یعنی حتیٰ تک پہنچنے کی کوشش کا اجر حاصل ہوگا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں ہمیں امام مالک کی کوئی تصریح نہیں ملی البتہ ابن وہب نے کتاب علم میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور انسان کی یہ بدبختی ہے کہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک بھی غلطی کرنے والے مجتہد کو بہتر حالت میں نہیں سمجھتے، لیکن مالکی مذہب کے بجزت اکابر علماء نے امام مالک کا مسلک یہ بتایا ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد و قیاس کی گنجائش ہے ان میں اہل بیت رکھنے والے مجتہد سے سنی بیعت کے بعد سبھی غلطی ہو جائے تو قابل مواخذہ نہ ٹھہرے گا، بلکہ نیک نیتی کا ثواب ملنے کی امید ہے۔

یہی مذہب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اکثر اصحاب کا ہے، جیسا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے تصریح کی ہے۔

باب

اختلافات صحابہ ائمہ

اس باب میں فقہائے اسلام کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ صحابہ اور بعد کے ائمہ کا اختلاف رحمت و وسعت ہے اور یہ کہ ہر صحابی کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف اقوال میں سے جس قول کو لے لیا جائے، وہاں بے بشرطیکہ کتاب و سنت کی نصیحت ^{علماء} سے امت کا اجماع اس کے خلاف موجود نہ ہو، مگر علم سے بے بہرہ عوام کے لئے عالم کی تقلید بلا ^{خلاف} جائز ہے۔ یہ قول عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، سفیان ثوری و غیرہ علماء کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدار کرو، ہدایت پاؤ گے، لیکن اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس مذہب کو ضعیف قرار دیتا ہے اور اکثر فقہاء و علماء نے اسے مسترد کر دیا ہے۔

پہلے مسلک کے قائلوں میں سے حضرت صدیق کے پوتے قاسم بن محمد نے فرمایا خدانے اختلافات صحابہ سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے جب آدمی کسی صحابی کے عمل کی پیروی کرتا ہے تو اس جیل سے مطمئن رہتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے بہتر آدمی کا ہے، اپنی قاسم بن محمد کا قول ہے اختلافات صحابہ کے ذریعہ خدانے امت کیلئے آسانی بہم پہنچادی ہے جس صحابی کی بھی اقتدار کرو، ٹھیک ہے۔

رباع بن جبیل کا بیان ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد مذاکرہ حدیث کرنے بیٹھے، لیکن قاسم جو بات کہتے، عمر بن عبدالعزیز اس کے خلاف کسی صحابی کا قول پیش کر دیتے۔ قاسم کو ناگواری ہوئی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا: آپ ناراض نہ ہوں، واقعہ یہ ہے کہ مجھے صحابہ کی مخالفت کسی حال میں پسند نہیں۔

عبدالرحمان بن قاسم کہتے ہیں میرے والد قاسم بن محمد عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بڑی خوشی سے نقل کر کے مندرجات میں نے کبھی آرزو نہیں کی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوا ہوتا کیونکہ ہر مسئلے میں اگر ایک ہی قول ہوتا تو امت کو سخت تکلیف ہو جاتی۔ ہر صحابی امام ہے اور ہر صحابی کی پیروی درست ہے“

اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا، غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات کیسی ہے؟ مندرجہ قرات کر دو تو اصحاب رسول اللہ میں تمہارے لئے قدوہ موجود ہے“ اور نہ کرو تو یہی اصحاب محمد میں قدوہ موجود ہے۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے ”فتوے ہمیشہ سچے آ رہے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ دوسرے مفتی کے فتوے سے مختلف ہی ہوتا ہے، مگر کوئی کسی کو گمراہ نہیں سمجھتا“
ابو عمر کہتے ہیں یہ مذہب قاسم بن محمد اور ان کے متبعین کا ہے، لیکن ان کے برخلاف امام شافعی، امام مالک، لیث بن سعد، اونٹائی، ابو ثور، اور اہل نظر کی رائے یہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو متضاد قول ہوں، تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ لازمی طور پر ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط۔ ایسی صورت میں کتاب و سنت، اجماع امت، اور اصول مسلمہ پر تیس کے طلب ذیل ضروری ہے اگر طریقین کے دلائل ہم تلبہ ہوں اور راجح و مرجوح کا فیصلہ نہ ہو سکے، تو جو قول کتاب و سنت سے زیادہ مشابہ ہو، اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔

یہ بھی ممکن نہ ہو، تو سکوت و توقف بہتر ہے۔ قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہ لگانا جائے، اس قسم کے مسائل اگر اپنی ذات خاص کو پیش آئیں، تو عوام کی طسرح تعلیم جائزہ ہے از حدت باہر و تامل کی صورت میں، جب کوئی واضح پہلو سمجھ میں نہ آسکے، تو اس حدیث شریف پڑھیں کہ ناچل پائیے نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو، اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے جس بات میں دُبہا ہو، اسے چھوڑ دو اور جس میں دل کو خلش نہ ہو، اسے لو، لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام کے درجے میں ہیں، اور غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسے

لوگوں کو یقیناً علماء کے فتووں کی پیروی کرنا چاہیے، مگر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ قاضی اور مفتی کو قضا و افتاء کے منصب اسی وقت تسلیم کرنا چاہیے، جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے کما حقہ واقفیت ہو، اور بوقت ضرورت اجتہاد کی قابلیت بھی رکھیں۔

شعبی کہتے ہیں، ایک دن ہم قرآن بصرہ و کوفہ کے ساتھ ابن ہبیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ابن ہبیرہ نے سب سے سوال شروع کئے، محمد بن سیرین کی باری آئی، تو ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لوگوں کے اقوال سنا کر شروع کر دیے۔ ابن ہبیرہ نے انکا کہا، آپ اتنے بہت اقوال سنا چکے مگر یہ نہ بتایا میں کس قول کو مانوں، محمد نے جواب دیا، یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا چاہیے۔ اس پر ابن ہبیرہ ہم لوگوں سے کہنے لگا، شیخ نے سن سنا کر بہت سا علم رٹ لیا ہے، کاش توت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا! اشمہب کہتے ہیں، امام مالک سے اختلافات صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا،

ان میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اور چھان چھٹک ضروری ہے“

محمد بن قاسم سے مروی ہے کہ امام مالک اور لیث کہا کرتے تھے، اختلافات صحابہ میں امت کے لئے سہولت و دست نہیں ہے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان اختلافات میں حق و باطل کی آہیرش ہے“

لیث کہا کرتے تھے، صحابہ کے اختلاف ہمیں پہنچنے ہیں، تو ہم زیادہ محتاط قول کو لیتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، صحابہ میں بعض حق پر تھے اور بعض سے غلطی ہوئی ہے، اس لئے ان کے اقوال پر رکھا کر دو“

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ تو جو کچھ سنتا ہے، پہنچا دیا، اگر اپنی پیشہ پر دوسروں کا بوجھ نہ لادو، یاد رکھو، ایک مسئلے میں جب دو قول ہوں، تو ایک حق ہوگا، دوسرا باطل، لہذا اپنی حفاظت کر، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے، سب سے زیادہ گھانے میں وہ ہے، جس نے اپنی دنیا کے لئے اپنی آخرت بیچ ڈالی، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹوٹے میں وہ ہے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت بیچ ڈالتا ہے!“

قاضی اسماعیل بن اسحاق کا قول ہے "صحابہ کے اختلافات عمل میں سہولت و وسعت پیدا نہیں کرتے، البتہ اجتہاد کی راہ کشادہ کرتے ہیں۔ آدمی کیسے روا نہیں کہ صحابی کی غلطی لیکر بیٹھ جائے اور کہے یہ صحابہ کا عمل ہے۔ البتہ ان کے اختلاف سے یہ نتیجہ نکالنے کا حق ضرور ہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے"

ابو عمر کہتے ہیں قاضی اسماعیل کا یہ قول بالکل درست ہے۔ اثنی عشر کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا "اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کرے تو کیا ہر قول پر عمل کرنا ٹھیک ہے؟" امام مالک نے جواب دیا "بخدا نہیں۔ بلکہ جو قول حق ہو، اسے لینا چاہیے" اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں متضاد قول حق نہیں ہو سکتے"

اسماعیل بن یحییٰ مزی نے امام شافعی کا یہ قول بیان کیا ہے "میں اختلاف کی صورت میں اس صحابی کا قول لوں گا، جو کتاب و سنت و اجماع امت کے موافق یا قیاس کی کسوٹی پر کھرا ترے گا۔ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں، تو اسے لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع کے خلاف نہ ہو اور قیاس پر بھی پورا ترے۔ اگر ایسی صورت مشاذ ہی پیش آئی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں امام شافعی نے کتاب ادب القضاة میں منسرایا ہے "قاضی اور مفتی کو اپنے منصب قبول کرنے کی اسی وقت حرات کرنا چاہئے، جب آسمان کا عالم ہو آفاق سے باخبر ہو، سنن و آثار سے واقف ہو، اختلاف علماء پر نظر رکھتا ہو۔ ساتھ ہی صحیح الدعا پر سیرگارا اور مشابہات میں مشورے کا خوگر ہو"

اہم مالک کا بھی یہی مذہب ہے دوسرے فقہائے اسلام بھی قاضی اور مفتی کے لئے یہی شرطیں ضروری قرار دی ہیں البتہ امام ابوحنیفہ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں: ایک تو امام شافعی کے ہم معنی ہے، اور دوسرے میں ہے کہ منسرایا میں جس صحابی کا قول تھا لے لوں، درست ہے اجماع صحابہ سے خروج میرے نزدیک روا نہیں تاہم اس میں اور دوسرے

لوگوں کی جلنچ پر تال کو ضروری سمجھتا ہوں“

ابو عمر کہتے ہیں اس قول سے ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ صحابہ اور بعد کے لوگوں میں منہر ق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا رجحان بھی حدیث صحابی کا انجیم باہمرا اقتدایتہم اہتدایتہم کی طرف ہے۔

امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن عبدالرحمان صیرفی کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو کیا تنقید و تخیص کرنا چاہیے، تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے، اس کی پیروی کی جائے؛ منہر مایا نہیں“ میں نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ منہر مایا جس صحابی کے قول کو چاہو لے لو“

امام زنی نے اس مسلک کے خلاف بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ منہر مایا ہے؛ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہم اختلافاً کثیراً“ آیت میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے، اور منہر مایا ولا نکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا اور منہر مایا:-

فان ندان عنہم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تو معنون باللہ والبعیم الاحقر ذلک خیر و احسن تاویل“ یہاں بھی اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہر مایا“ عالم کی ٹھوکر سے ہشیا ر رہو“ قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ایک دوسرے کی تعلیط کی حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز تعلیط نہ کرتے۔ پھر انھوں نے خود اپنی

لہ اگر قرآن غیر ان کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ لہذا ان لوگوں کی طرح نہ پوجا انھوں نے آپس میں جوٹ ڈالی اور اختلاف کیا بلکہ کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو بلکہ تو اسے خدا و رسول کی طرف تو ناؤ اگر خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا۔

غلیظیوں کا بھی پوری صفائی سے استسار و اعتراٹ کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد مسائل میں مروی ہے کہ سنرایا یہ میری لائے ہے صحیح ہو تو حسدا کی توفیق سے ہے غلط ہو تو میری اپنی کوتاہی ہے ایک مرتبہ انہی حضرت عبداللہ اور حضرت ابی بن نعیم کا اس مسئلے میں سخت اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں ناز پڑنا کیسا ہے، حضرت ابی کہتے تھے اچھا ہے اور حضرت عبداللہ انکار کرتے اور کہتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس کپڑا کم تھا۔ حضرت عمر نے یہ جھگڑا سنا تو غضب ناک باہر نکلے اور سنرایا اصحاب رسول اللہ میں سے دو ایسے شخص جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف احترام کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور جن کی پیروی کی جاتی ہے ابی کا قول درست ہے اور عبداللہ نے ہی اجتہاد میں کوتاہی نہیں کی لیکن پھر کبھی ایسے جھگڑے نہ سوں، ورنہ سزا دی جائے گی!

باب

اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہئے

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا انوف البکالی کہتے ہیں کہ خضر کے قصے میں جن موسیٰ کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت خضا ہوا گئے اور سنرایا "نوف جھوٹا ہے" پھر ایک طویل حدیث تردید میں سنائی۔

ابو عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین عرب کے بارے میں تمام صحابہ کا قول دکر دیا تھا اور سنرایا تھا اگر عرب وہ سب ادا نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

اسی طرح جب تکیرات جازہ کی تعداد پر صحابہ میں اختلاف ہوا۔ تو حضرت عمر نے

سب کو چارتکبیروں پر مجبور کر دیا۔

اسی طرح حضرت عائشہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کیا کرتے ہیں کہ عورت کے سامنے آجلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو تردید کی اور فرمایا "میں درمیان میں لپٹی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے"

اسی طرح جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عزیروں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت ام المومنین نے تردید کی اور فرمایا "ابو عبد الرحمن (یعنی ابن عمر) بھول گئے ہیں!"

اسی طرح انہی حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے تھے تو حضرت عائشہ نے مخالفت کی اور فرمایا "عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمروں میں ساتھ تھے، مگر بھول گئے ہیں۔ حضور نے چار نہیں، تین عمرے کئے تھے"

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "میت کو نہلانے والا غسل اور جازہ اٹھانے والا وضو کرے" حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا "مسلمانو! اپنے مردوں کو چھوت نہ سمجھو"

اسی طرح حضرت ابن مسعود سے بیان کیا گیا کہ سلمان بن ربیعہ اور ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ متونی کے ایک لڑکی، ایک بہن اور ایک پونی ہو، تو پوری میرٹ لڑکی اور بہن میں تقسیم ہوگی اور پونی محروم رہ جائے گی۔ ساتھ ہی دونوں صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو۔ وہ بھی ہمارے فتوے کی تائید کریں گے حضرت عبداللہ نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا "ان کی تائید کروں تو خود بھی گمراہ ہوں اور ہر ایت سے محروم ہیں وہ فیصلہ نہ کروں گا" جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لڑکی کے لئے نصف، پونی کے لئے سدس (چھٹا حصہ) اور باقی بہن کو ملے گا"

اسی طرح بلا اتفاق تمام اہمات المؤمنین نے حضرت عائشہ کے اس قول کو رد کر دیا کہ عہد طفلی کے بعد بھی دودھ پی لینے سے رضاعت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی مسلک یہی تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا کہ وہی رضاعت محترمہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے، تو رجوع کر لیا۔

اسی طرح حضرت علی نے مردوں کو قتل کے بعد حلوادیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے مخالفت کی اور سنہ ربیع الثانی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سنرایا ہے "جو کوئی اپنا دین بگاڑے، اسے قتل کر ڈالو" حضرت علی نے یہ سنا تو ابن مسعود کے قول سے بہت خوش ہوئے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ عوب عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے سے منع کرتے اور سنہ ربیع الثانی میں انہوں نے نصرانیت میں سے اگر کچھ لیا ہے تو شراب خوری ہے، اس پر حضرت ابن عباس نے کہا "بلکہ ان کا ذبیحہ کھانا روہ ہے، کیونکہ خدا سزا داتا ہے" "ومن يتولىهم منك فهو مشرك"۔

ابو عمر کہتے ہیں اس قسم کے واقعات صحابہ، تابعین اور بعد کے ائمہ و علماء سے اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ضخیم کتاب میں بھی شکل سے ساسکتے ہیں۔ ان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ خود یہ بزرگ بھی اپنے اختلاف کو حق و باطل سمجھتے تھے یہ نہ ہوتا تو ہر شخص اپنے مخالف سے کہہ سکتا تھا کہ میرا قول بھی حق ہے اور تمہارا قول بھی حق ہے۔ ہم دونوں ہدایت کے ستارے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے ہم پر کوئی مواخذہ نہیں! پھر یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ حق و دو نہیں ہو سکتے دو متضاد باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضرور ایک حق ہوگی دوسری باطل صحابہ کرام حقیقت سے کما حقہ واقف تھے، اسی لئے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی طرف رجوع کیا اور سنہ ربیع الثانی معاذ نے پوتے تو عمر ہلاک ہو جانا اور

لہذا ہمیں جو کوئی ان سے دوستی رکھے، تو راہی میں سے ہے۔

حضرت عمر نے ہی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا "تم جو فیصلہ کل کر چکے ہو اگر اس کی غلطی آج معلوم ہو جائے تو رجوع کرنے میں پس پشیمین نہ کرنا حتیٰ قدیم ہے اور باطل میں پڑے رہنے سے حق کی طرف لوٹ آنا ہر حال میں اولیٰ ہے"

امام مزی نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جب دو عالم ایک ہی مسئلے میں اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ایک حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام تو دونوں حق پر ہوتے ہیں امام مزی سنہ سبالتے ہیں یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ کسی اصل شرعی کی بنا پر یا قیاس کی بنا پر؟ اصلی شرعی کی بنا پر کہتے ہو تو اصل تو قرآن ہے اور وہ اختلاف سے منع کر رہا ہے۔ قیاس کی بنا پر کہتے ہو تو یہ کون سا قیاس ہے کہ اصل تو اختلاف کی نفی کرتی ہے اور تم جو از اختلاف کو قیاس کہتے ہو؟ ایسی بات عالم تو درکنار معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک ہی معاملے میں دو متضاد حدیثیں مروی ہوں: ایک سے حلت ثابت ہوتی ہو اور دوسری سے حرمت تو تم کیا کرو گے؟ یہی نہ کہ کتاب و سنت میں دونوں کے دلائل تلماش کر دو گے اور ان دلائل کی روشنی میں جو حدیث صحیح ثابت ہوگی اسے لے لو گے اور دوسری کو رد کر دو گے۔ اگر کتاب و سنت میں دلیل نہ ملے گی تو سکوت و توقف سے کام لو گے۔ نہ اس حدیث کو قبول کر دو گے نہ اسے رد کر دو گے۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہے اور ہاں کے سوا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے تو اختلاف رکھنے والے دونوں عالموں کے اقوال سے بھی یہی بڑا دیکھو کیوں نہیں کرتے؟ جو قول دلیل سے صحیح ثابت ہو جائے اسے لے لو اور باطل ٹھہرے اسے چھوڑ دو"

ابو عمر کہتے ہیں امام مزی کا استدلال بالکل درست ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن میں نے ان کے نام کی تصریح اس لئے کر دی کہ آداب علم کا تقاضا ہے کہ ہر قول اس کے قائل ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

نیز امام مزی نے حدیث اصحابی کا نجوم کی تشریح میں کہا ہے اگر حدیث صحیح ہو تو معنی

یہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صحابی تعداد معتبر ہیں اس کے علاوہ کوئی اور معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے کو ہمیشہ صاحب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ کبھی اپنے کسی قول سے رجوع کرتے، حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں محدثین ایوب الرقی کہتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخاق البزاز نے ہم سے کہا کہ میں نے علماء سے دریافت کیا، یہ حدیث کیسی ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدحابی کا لغوم فباہما اقتدوا ھتدوا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں، عبدالرحیم بن زید العسی اس کا ناوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متروک ہے پھر یہ مسلم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد صحابہ کے اختلاف کو رد نہیں رکھا۔

حکیم بن عتبہ کا قول ہے: کوئی انسان نہیں جس کا قول لیا اور چھوڑا نہ جاتا ہو، بخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

مجاہد کہا کرتے تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس کا قول ماننا اور ذکر دینا حبانہ ہو۔

سیمان التیمی کا قول ہے: اگر تم علماء کے آسان احوال ہی لیتے پھر دو گے تو بہت سا شریعہ جمع کرو، ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علمائے امت کا اجماع ہے اور کسی کے سبب اختلاف کی مجھے خبر نہیں۔

باب

مناظرہ و مجادلہ

ابو عمر کہتے ہیں، احادیث ناطق ہیں کہ سترآن میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے حضرت
 ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرایا قرآن میں محبت کرنا کفر ہے، معنی یہ
 میں کہ سترآن کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے، وہ نہ قرآنی
 احکام و آیات کے معانی میں نزاع خود صحابہ سے ثابت ہے اسی طرح سلف صالح نے اللہ تعالیٰ
 کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے، لیکن فقہ کا معاملہ دوسرا ہے فقہ میں بحث
 و مناظرہ کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروغ کو ہوا
 کی طرف لوٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا عقائد
 کا معاملہ عقل و قیاس کی سمجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی، اہل سنت کے نزدیک
 وہی ہیں جو خود خدا نے اپنی کتاب حمید میں ذکر فرمائے ہیں یا جن کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دی ہے، یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس ذات بزرگے شے کوئی شے نہیں کہ
 قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ ذات الہی میں بحث کی ممانعت
 کر دی گئی ہے، البتہ مخلوقات الہی میں تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر دلالت
 کرتی ہیں، اب دین حق بفضل خدا عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی مستورات تک بھی
 پہنچ گیا ہے، اس لئے مجتہدوں کی ضرورت باقی نہیں۔

حیسی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، جو کوئی اپنے دین کو بخوبی نشا
 بنا ہے اس کا اعتقاد ہی ڈاؤنڈول رہتا ہے۔

مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں، اگلے بزرگ، دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے۔

ادزاعی کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چسپک
 دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہیں۔
 ابو سعود حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور نصیحت چاہی تو فرمایا: کیا تمہیں یقین نہیں
 پہنچا ہے؟ پہنچا ہے تو یاد رکھو گمراہی سرگمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا اسے اچھا
 سمجھنے لگے اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار دین الہی میں تلون کے
 کام نہ رکھنا کیونکہ دین الہی بس ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔

ادزاعی کہا کرتے تھے: میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے
 تو اس میں بخت و جدل کی گرم بانٹاری ہو جاتی ہے اور عمل کا دلولہ جاتا رہتا ہے۔
 سمرامی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا
 تو فرمایا: صفین کے خون سے خدا نے میرے ہاتھ رنگین ہونے نہیں دئے، قراب میں
 کیوں! اپنی زبان اس خون سے رنگین کروں!

ابراہیم التیمی نے آیت *فَاغْرِبْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَّةَ اَوْحِ وَالْمَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ* کی یہ
 تفسیر کی ان لوگوں کے اندر مذہبی مناظرے عام کر دیے۔

معاویہ بن عمر کا مقولہ ہے: بخت مباحثے سے دور ہو، کیونکہ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے۔
 محمد بن الحنفیہ فرمایا کرتے تھے: دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے پروردگار
 کے بارے میں سچی بخت نہ کرنے لگیں۔ یہی مضمون ایک حدیث مرفوعہ کا بھی ہے۔

ہشتم بن جمیل کہتے ہیں: میں نے امام مالک سے دریافت کیا، کیا محدث کو حمایت حدیث
 میں مناظرہ کرنا چاہیے؟ فرمایا: ہرگز نہیں۔ محدث کو چاہیے کہ حدیث سناد سے
 لوگ متبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔

مصعب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن اسریل سے مباحثہ کرنا چاہا
 تو کہنے لگے: بھائی! میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں، پھر فرمایا: مجھے اپنے مسلک

میں شک نہیں ہے، لیکن وہی کہوں گا جو ثابت ہے اور جو ثابت نہیں اس پر سلف
صالحین کی طرح خاموش رہوں گا" مضرب کہتے ہیں اس پر میں نے اپنے کچھ
شعر سنائے۔ بہت پسند کئے اور انھیں لکھ لیا وہ شعر حسب ذیل ہیں:-

۱۱ فقد بعد ما رجعت عظامی وكان الموت اقرب ما يلينی

تاکہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آچکی ہے،

اجادل کل معترض خصيلم اجل دينه غرضاً لدايني

میں ہر جہتی سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے دین کا نذر بندوں گا

فاترك ما علمت لراي غيري وليس الراي كالعلم اليقيني

اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا حالانکہ رائے، علم یقین کے برابر نہیں،

وما انا والخصومة وهى ليس تصرف في الشمال وفي اليمين

مجھے بائیں سے کیا کام؟ مباحثہ، تنگ ہے اور ادھر (دوسرے) کا نام)

وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فخر او حنين

اسکم سنتیں ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں،

وكان الحق ليس له خفاء اغرا كثرة الفلق املبين

(حق کچھ چھپاؤ دکھانہیں۔ وہ تو پیشانی صبح کی طرح روشن ہے)

وما عوض لنا منها جهم منها جر ابن امنة الامين

(جہم کا راستہ، آمنہ کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا،

فاما ما علمت فقد كفاني واما ما جهلت فجنبتوني

(جو کچھ جانتا پہچانتا ہوں میرے لئے کافی ہے اور جو غیبی ہے اسے مجھ سے دور ہی رکھو)

فلسنت مكفر ۱۱ حد يصلي وما احرمكم ان تكفروني

(میں کسی نازی کی تکفیر کرنے والا نہیں اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے)

وكنّا اخوة منى جميعاً فزحى كل قراب ظنين
 ہم جانی بجائی تے اور ایک ہو کر بدرا ہوں کا معتا بلہ کرتے تھے
 فابرح التكلف ان رصیناً بشان واحد فوق الشؤون
 لیکن یقیناً وقال ہیں ایسا کہ کے رہی کہ دوسروں کا نشانہ بن گئے
 فاوشك ان یخیر عما د بیت وینقطع القرین عن العین
 (اب قریبہ سے کہ عارت ڈھ جائے اور بجائی، بجائی سے جدا ہو جائے)

اپنی مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا "دین کے اندر
 گفتگو مجھے پسند نہیں۔ ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس سے منع
 کرتے تھے، جیسے جہمی لائے اور فضا و فتنہ وغیرہ مسائل میں بحث میں وہی
 گفتگو پسند کرتا ہوں، جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذات الہی میں مجھے گفتگو نہیں سکت
 پسند ہے، کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل وقال سے
 روکتے تھے اور وہی گفتگو پسند کرتے تھے، جو عمل کی رغبت دیتی ہے"
 ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک اور علما
 مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے، جس کا نتیجہ عمل ہو، اور یہ کہ دین الہی میں محض لفظی
 نزاع اور اسرار و صفات الہی میں قیل وقال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ
 فرمایا ہے، ہر زمانے کے فقہاء و علمائے حق کا وہی مسلک رہا ہے، اور معتزلہ وغیرہ
 بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک کوئی
 ایسی ہی مجبوری آپ نے، لوگوں کے عام گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو بقدر ضرورت
 اس طرح کی گفتگو مباح ہے۔

اس قسم کے مناظروں سے سلف صالحین اس قدر ڈرتے اور بچتے تھے کہ سفیان بن
 عیینہ نے کہا: میں نے جابر جعفی کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ خوف ہو، اکہیں چھت مجھ

اور اس پر پھٹ نہ پڑے!

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں: جب امام شافعی اور حفص الفرد میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے سزا یا "ابوموسیٰ شُرک کے علاوہ اور جس گناہ سے بھی آلودہ ہو کہ سببہ پر درگاہ کے حضور جائے، مگر کلام" کے گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ میں نے حفص کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرأت نہیں!

نیز امام شافعی کا قول ہے: "اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کسی کیسی گڑھیاں ہیں، تو ضرور اس سے اسی طرح بھلگئے لگیں، جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے"

اور سزا یا جب کسی کو کہتے سنو کہ تم غیر سنی ہے یا سنی ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام میں سے ہے۔ بے دین ہے۔

اور سزا یا اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ کھجور کی پتیوں سے پیٹے جائیں اور تباہی میں انہیں گشتت کرایا جائے! یہی سزا ان لوگوں کی ہے، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر تکیا پڑے ہیں!

امام احمد بن حنبل سزا یا کرتے تھے علم کلام والا کبھی فلاح نہیں پاسکتا جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے، اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے۔

اہل مالک کا متولہ ہے تیجحتی لوگ جب جب سے بڑے جھتیوں سے ہارتے جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر نئے نئے دین مقبول کرتے رہیں گے؟

حسن بن زیاد سے ایک شخص نے سوال کیا کیا امام زفر بن ہذیل کو علم کلام میں دخل تھا؟ حسن یہ سکر برہم ہوئے اور کہا سبحان اللہ! تو بھی کس قدر احمق ہے! ہمارے مشائخ زفر ابو یوسف ابو حنیفہ اور وہ تمام بزرگ جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی اور جن سے ہم نے کسب علم کیا ہے ہمیشہ فقہیں مشغول اور سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے۔

ایک دن طاؤس اور وہیب بن منبہ میں ملاقات ہوئی۔ طاؤس نے کہا: ابو عبد اللہ

میں نے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات سنی ہے! وہب نے پوچھا وہ کیا بات ہے
 طاؤس نے کہا یہ کہ آپ کہتے ہیں خدا ہی نے تو قوم لوط کو ایک دوسرے پر سوار کیا تھا! وہب
 نے جواب میں صرف اس قدر کہا "عوزہ بادشاہ اور دولوں خاموش ہو گئے۔ آپس میں کوئی رد و
 قدح نہ ہوئی۔"

ابو عمر کہتے ہیں اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام دوائے اہل بدعت ذریعہ
 ہیں اور زمرہ علماء میں محبوب نہیں۔ علماء صرف اہل اثر و اصحاب حدیث اور فقہ رکھنے والے
 لوگ ہیں جن کے متبے فہم و تیز کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن اسحاق مصری نے اپنی کتاب "الاجارات" میں تصریح کی ہے کہ
 امام مالک اور جملہ علمائے مالکیہ کے نزدیک اہل کلام اہل بدعت ہیں تہر متکلم "بجنتی ہے عام اس سے
 کہ اشعری ہو یا ستمزی یا کوئی اور نام اپنا رکھ لے۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔
 ابو عمر کہتے ہیں اسرار و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد سر کتاب اللہ صحیح

سنت رسول اللہ اور جملہ امت پر ہے۔ بلکہ اس باب میں احادیث احاد کو بھی بے چون و چرا
 تسلیم کر لینا اور ان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعلیٰ کا بیان ہے کہ کچھ لو
 زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو "امام مالک اور اعلیٰ سفیان
 ثوری" سفیان بن عیینہ سمرقند نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی وارد
 ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو مثلاً یہ حدیث کہ خدا ترے گا، یا یہ حدیث کہ خدا نے آدم کو اپنی
 صورت پر پیدا کیا، یا یہ کہ خدا جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، یا یہ کہ خدا آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا
 یا یہ کہ انسان کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو ان حدیثوں کو بلا تاویل و بحث
 سہنے دینا چاہیے"

حن بصری کہا کرتے تھے نہ بدعتوں کی صحبت اختیار کرو، نہ ان سے بحث کرو، نہ
 حدیث سنو"

جعفر کا قول ہے "خدا نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ جو کوئی اس علم کے پیچھے پڑے گا جو نہیں دیا گیا، تو خدا سے برابر رہو، رہو تا چلا جائے گا قضاء و قدر کا مسئلہ بھی اسی علم میں سے ہے، جو خدا نے بندوں کو نہیں دیا"

اور سہرا یا "قضاء و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو سوچ نکلا میں جما دیتا ہے اور ضربنا گھورتا جاتا ہے، اسی قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں" سعید بن جبیر کا مقلد ہے جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں، وہ دین بھی نہیں

ابو عمر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معتبر و ثقہ راویوں نے صحت کے ساتھ جو کچھ روایت کیا ہے، وہی علم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو بات ان کے بعد نکلا گئی ہے اور ان سے ثابت علم پر استوار نہیں، وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اسما و صفات الہی میں جو کچھ ثابت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور بحث و مناظرہ سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح خود صحابہ نے پرہیز کیا ہے۔ سلف نے ان امور کو روایت کیا ہے، مگر ان میں قیل و قال سے گریز کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے، فہم میں سب سے آگے اور تفصیح و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ درماندگی و جہل کی وجہ سے نہ تھا، وہ وسیع علم رکھتے تھے اور موقع پر پونے سے چوتھے بھی نہیں تھے، مگر انھوں نے جان بوجہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان معاملات میں گفتگو بے بنیاد اور بے فائدہ ہے پس جو بات ان بزرگوں کے لئے انسب و صالح تھی، اسے جو کوئی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا، اس پر اور اس کی بدبغی پرافسوس کرنا چاہیے۔

حسن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، تو سہرا یا "تم انہیں جانتے بھی ہو؟ یہ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے سب سے زیادہ گہرا علم جاننے والے سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ خدا نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لئے منتخب کیا تھا، لہذا ان کے سے اخلاق بناؤ، اور ان کے طرز بقیوں پر چلنے کی

کوشش کرو۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر راہ ہدایت پر استوار تھے!“
ابوہریرہؓ کہتے تھے تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے نبی کریم کے ساتھیوں سے
علم چھپا کر تمہارے لئے اٹھا رکھا تھا!“

حضرت خذیفہ بن یمانؓ مسرایا کرتے تھے اے مجمع قراء انگلوں کے نقش و قدم پر چیلو۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگلوں کی پیروی کرو گے تو ہدایت میں بازی بے جاؤ گے، لیکن ان کے
رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو بھرپور گمراہی کا فتنہ ہو جاؤ گے“

قادہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسرایا تم اگر کسی کو اپنے لئے نمونہ بنا
چاہتے ہو تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں
سب سے زیادہ نیک دل رکھنے والے سب سے گہرا علم جاننے والے سب سے کم بناوٹ
کرنے والے سب سے زیادہ سیدھی راہ چلنے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت رکھنے
والے لوگ ہیں، جیسی تو خدا نے اپنے نبی کی رفاقت اور دین کی استواری کے لئے انہیں منتخب
کیا، لہذا ان کی بزرگی کے قائل ہو اور ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ بے شک وہ صراطِ مستقیم پر استوار
حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرایا ہدایت پا جانے
کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں، جنہیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے“ پھر یہ آیت تلاوت
سرایا“ وما ضریحہ لک الا جدلا، بل هم قوم خصمون“

ابوہریرہؓ کہتے ہیں، سلفی علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیلئے، لیکن عقائد میں اس سے منع کیا ہے
کیونکہ عقائد میں مباحثہ آدمی کو دین سے باہر کر دیتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں کہ جب بشر نے بیت
ما یکون من جنوی ثلاثہ، الاھور الیہم“ میں کہا کہ خدا بذات خود ہر جگہ موجود ہے“ تو اس کے

لے اٹھانے یہ مثال کس محبتی سے پیش کی ہے۔ یہ لوگ بڑے جھگڑاویں تھے تین آدمی لڑائی باتیں کرتے ہیں،
تو جھگڑا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔

حریف نے کہنا شروع کیا یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ڈوپ کے نیچے تمہارے بانہ کی چہار دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے سبھی چھپا بیٹھا ہوگا! ” دکیع رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے ” حالانکہ دانشمندان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از حد ناپسند کرتا ہوں علماً نے اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے۔“

ربیعہ سے ایک شخص نے سوال کیا قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پہلے جگہ کیوں دی گئی ” حالانکہ یہ دونوں سورتیں مدینے میں اتری ہیں اور کچھ اوپر آتی سورتیں ان سے پہلے نازل ہو چکی تھیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ” ان سورتوں کو پہلے اس لئے رکھا گیا ہے کہ ” قرآن کے مرتب کرنے والے ” سورتوں کی ترتیب سے متعلق کوئی خاص علم رکھتے تھے انھوں نے بلا اختلاف اسی ترتیب پر اتفاق کیا ” لہذا اسے قبول کرنا اور اس میں سبقت نہیں کرنا چاہیو“ ابو الزناد کا کہا کرتے تھے ” سجادہم سنن کو بھی اہل ہنم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ لیتے تھے جس اہتمام سے آیات تسمانی سیکھتے ہیں۔ جن نیکو کار اور مخیر بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بال کی کھال نکالنے والے جمعیتوں اور دین میں مخصوص اپنی رائے سے جھگڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول، خلاصہ لکھنے سے شدت منع کیا کرتے تھے ” سنہ رائے تھے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں ” حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیباے کو کچھ نہیں کیا ” جب تک مسلمانوں کو قیل و قال، کثرت سوال، اور بے معنی حجت و ٹکڑے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا۔ یہاں تک ” سنہ ” مادہ یا کہ ” جب تک میں ہتھیں پھوڑے رہوں ” تم بھی مجھے جھوڑے رہو۔ ” یاد رکھو ” اگلی تو میں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ بکثرت سوال کیا کرتی تھیں ” اور سوال کے بعد جب حکم مل جاتا تھا تو اپنے پیغمبر کی مخالفت بھی کیا کرتی تھیں۔ تم یہ کہو کہ جس بات سے منع کروں ” اس سے باز رہو ” اور جس کا حکم دوں ” اس کی حتی الوسع تعمیل کرو“ ایک شاعر نے خوب کہا ہے:-

قد نقر الناس حتى اُحدوا سبداً فی الدین بالرائی لو تعبت بہا الـ

باب

مناظرہ کجا ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وقالوا لنبي دخل الجنة الامن
كان هودا و نصارى تلك امانهم
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
الانسر ايا:-

انہوں نے کہا جنت میں وہی داخل ہوگا جو
یہودی یا نصرانی ہے۔ انکی خام خیالیاں ہیں لے
دول کہدیکے کہچے ہوتو اپنی ویس لاؤ۔

ليهلك من هلك عن بيناه
ويحيى من حي عن بيناه
اور بيتنا وہی ہے جس سے حق ظاہر ہوتا ہے۔

تاکہ جو ہوک جو ذلیل و محبت سے ہلاک ہو اور
جو زندہ رہو ذلیل و محبت سے زندہ رہے۔

اور انسر ایا

قل هل عندكم من سلطان بهذا
”سلطان“ کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ محبت و دلیل۔ اور انسر ایا
قل قلله الحجۃ البالغہ
محبت بالغہ اللہ ہی کے لئے ہے

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وہ دن جب ہر کوئی اپنی صفائی میں بحث کرے گی

”الیوم مختلف علیٰ افعالہم“ کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے
کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آدس میں حاضر تھے کہ آپ پہننے لگے۔
یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر انسر ایا“ جانتے ہو مجھے کیوں ہنسی آئی؟
قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا ”میرے پروردگار! کیا تو مجھے اپنے

ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ خدا نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پناہ مل چکی ہے۔ زندہ
 عرض کرے گا تو میں آج کے دن اپنے حق میں خود اپنی شہادت کے سوا کسی اور کی شہادت
 تسلیم نہیں کروں گا! خدا نے اس کو کفو بنفسک الیوم علیک حبیباً بہت اچھا
 آج تو خود ہی اپنا گواہ بن۔ پھر بندے کے منہ پر ہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح
 سے کہا جائے گا تم بولو۔ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بولنے لگیں گے اور سب کراہت
 بیان کر جائیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر کی جہ توڑی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت ملے گی
 تب وہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو تم! میں نے تمہارے لئے ہی تو اتنی محبت کی تھی!

ستران مجید میں ہے:-

انکر یوم القیامت عند ربکم تخفون
 تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور آہستہ میں کرا کر رو گے۔

اور ابراہیم سے بادشاہ کی بحث اس طرح ستران نے بیان کی ہے:-

السترا لی الذی حاج ابراہیم
 کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی،
 فی ربه ان آتانا الله الملك اذ
 جس نے اس گنہگار کو خدا نے بادشاہی دی
 قال ابراہیم ربی الذی نجی
 ابراہیم نے کہا کہ رب کے متعلق بحث کی بہرہ ایم نے
 ویمیت قال انا احی و امیت
 کہا میرا رب جو جلا تا امارتا اور وہ بولا میں سچا
 قال ابراہیم فان الله یاق بانتمس
 امارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا سونے کو پڑ
 من المشرق فأتیہا من المغرب
 سے نکالتا ہے تو پتھر سے نکالے اس پر کافر
 ذہبت الذی کفر،
 بخوردہ گیا۔

یعنی حضرت ابراہیم کا حریف مار گیا اور حکم دیا کہ اسے ہکا بکارہ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ بھی نقل فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم اور والد کے ہوا:

لہذا ہم ان کے منہ پر لگا دیں گے۔

ابراہیم اپنے باپ کو اور قوم سے ایسے کیا اور تیس بڑے
جن پر تم جھکے پڑے ہو؟

قوم سے ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں پوجتے پایا؟
ابراہیم — تم بھی کھلی گمراہی میں ہو اور وہاں
بزرگ بھی۔

قوم — تو کوئی حق بات بھی لایا ہے یوں ہی
دل لگی کرتا ہے؟

ابراہیم — یہ بات نہیں۔ تہلدا پروردگار آسمانوں
کا اور زمین کا پروردگار ہے۔ اسی نے انھیں بنایا
ہے اور خود میں اس پر ایک گناہ ہوں اور دل میں
کہا کہ جاؤ تمہارا تہا کہ پتھر پھینکتے ہیں ان توں
کی گت بناؤں گا!

قوم — بت ڈٹے دیکھ کر، یہ کس نے کیا ہے
ہلکے توں کے ساتھ؟ یقیناً وہ ظالم ہے

کچھ لوگ — ہم نے ایک زوجہ کو جسے ابراہیم
کہتے ہیں یا کئی بتوں کے ساتھ ہے۔

قوم — لاؤ اسے سب کے سامنے
کہ وہ بھی دیکھیں۔

قوم — ابراہیم تو نے ہی ہمارے معبودوں
کے ساتھ کیا ہے؟

ابراہیم — (غصے سے) بلکہ یہ حرکت بڑے

اذ قال لایبیه و قومہ ما ہذا
التماثل الی الی انتو علیہا ما کفون
قالوا وحبنا بائنا لہا عابدین
قال لقد کنتم و ابادکم فی ضلال
مبین۔

قالوا اجئنا بالحق ام انت من
اللاحیین؟

قال بل ربکم رب السموات والارض
فطرہن وانا علی ذلک من اشکاد
و واللہ لا یکیدن انما مکرم بعد ان
تولوا مدبرین

قالا من فعل ہذا یا لہتنا انہ
من الظالمین۔

قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال
لہ ابراہیم۔

قالوا فاقولہ علی اعین الناس
لعلہم یشہدون

قالا انت فعلت ہذا یا لہتنا
یا ابراہیم؟

قال بل فعلہ کبیرہم هذا فسلوا

ان کا تو ایسے بظنون۔
بت کی ہے تم خود ان سے پوچھ لو، اگر بولے تو ہاں!

فوجوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم
قوم — (غیر نے ملامت کی کہ تم خود ہی

الظالمون ثم نکسوا علی رؤسہم
ظالم ہو، مگر گرا ہی پھر غالب آگئی، تو

لقد علمت ما هولاء یبظنون
تو جانتا ہے کہ یہ سب دہتے نہیں!

قال فاعتبدون من دون اللہ
ابراہیم — پھر کیا خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پیش

مالا ینفعکم شیئا ولا ینضرکم؟ ان
کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکے ہیں نقصان

لکم ولما تعبدون من دون اللہ
تفہم تو تم پر اہلان پر ہی جن کی تم خدا کو چھوڑ کر

افلا تعقلون
عبادت کرتے ہو؟

سورہ شعرا میں ہی حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے بحث کا تذکرہ ہے:

اذ قال لابیم وقومہ ما تعبدون
ابراہیم۔ اپنے اپنے اور قوم سے یہ کیا پوجتے ہو؟

قالوا نعبد اصنام اف نضل لہا
قوم۔ بت پوجتے ہیں اور ان پر بھگتے رہتے

حاکمین۔
ہیں۔

قال هل یسمعون ان تدعون ادا
ابراہیم کیا وہ تمہاری صدائیں سنتے ہیں

ینفعکم انکم وینضرکم؟
یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟

اس معقول اعتراض کا ان کے پاس جواب ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اسی لئے یہ کہہ کر بحث سے

بھاگ نکلے:

بل وجدنا آباءنا کذٰلک یفعلون
ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے:-

قالا یا نوح قد جاؤننا فاکثرت
اسکروں نے، کہا اے نوح! تم ہم سے بہت

جددنا فانتما بانقذنا ان کنتم
جھٹ کر چکے اب اگر سچ ہو، تو وہ عذاب لے

من الصادقین قال انما یا یتکم
ہی آؤ جس سے ڈرایا کرتے ہو۔ نوح نے کہا

بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین
 ولا ینفعکم نصی ان اردت ان
 انضم لکم ان کان اللہ یرید
 ان ینصیکم ووریکم والیہ ترجون
 ام یقولون افتراة قل ان افتتیم
 فعلی اجرامی وانا برئ مما
 تجرمون۔

عذاب تو خدا لائے گا اگر نانا چاہے گا اور تم
 لے روک نہ سکو گے میں لاکھ نصیحت کروں
 تمہیں فائدہ ہونے سے رہا جب فیصلاہ اپنی
 یہ کہ تم بہا جاؤ وہ خدا ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی
 طرف تمہیں لوٹنا ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پسند
 سے یہ سب بنا لیا ہے؟ تو لے رسول تم کہہ دو کہ میرا
 گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارا گناہوں کی بری ہوں۔

حضرت موسیٰ اور سرعون کی بحث قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے:-

فمن ربکم یا موسیٰ؟
 قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه
 فہدی

مومن۔ لے موسیٰ تمہارا (اور یاروں کا) رب کون ہے
 موسیٰ۔ ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت
 بخشی پھر راہ بنا دی۔

قال فما بال القرون الاولیٰ؟
 قال علیہا عندی فی کتاب لا یضل
 ربی ولا یبسی الذی جعل لکم الارض
 مہد او سلك لکم فیہا سبلا وانزل
 من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواج
 من نبات شعی کلوا وارحوا لعلکم
 ان فی ذلک لآیات لا ولی الہی
 منها خلقکم و فیہا نعیدکم ومنها
 نخزکم بارۃ اخری۔

فرعون اور اگلی نسلوں کے بارے میں کیا کہتے ہو
 موسیٰ۔ انگوں کا ظالم میرے رب کے پاس ایک
 کتاب میں ہے میرا رب نہ سبکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ تو
 وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے چھوڑنا کر دیا،
 اس میں تمہارے لئے راستے نکالے ہیں اور اسان
 سے پانی برسایا ہے جس کو ہم نے خدا نے ہر بنا
 میں کو جوڑے نکالے۔ کھاؤ اور اپنے جانور چراگ اس
 داتے میں نہ اٹھو کہ لے نئی نیاں ہیں، ہی زمین
 کو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں لوٹنا
 دینگے اور پھر اسی زمین کو تمہیں دوبارہ نکالیں گے

اور اللہ شہر میں اس مناظرے کو اس طرح بیان فرمایا ہے :-

قال فرعون وما رب العالمين؟
 قال رب السماوات والارض وما
 بينهما ان كنتم موقنين
 قال لمن خولعوا لا تسمعون!
 قال ربكم ورب آبائكم الاولين
 قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لحنو
 قال رب لشرق والمغرب وما بينهما
 ان كنتم تعلقون -
 قال لئن اتخذت الهة غيري لا
 من المسجونين -
 قال اولو جنتك بشئ مبين
 اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

قل هل من شراكم من يهدى
 الخلق ثم يعيد؟ قل الله يهدى
 الخلق ثم يعيد؟ فاقى قوفا كون؟
 قل هل من شراكم من يهدى
 الحق؟ قل الله يهدى الحق فمن
 يهدى الحق احق ان يتبع من
 لا يهدى الا ان يهدى فما لكم
 كيف تحكمون؟

سے رسول کہہ دیجئے، تمہارے علم ہائے ہونے شرکوں
 میں کوئی ہو جو فریضہ کو آغاز کرتا پھر اسے ٹوڑ دیتا ہو
 کہہ دیجئے وہ خدا ہی ہو جو فریضہ کا آغاز کرتا اور
 اسے ٹوڑتا ہے، کیسے تمہارے شرکوں میں کون ہو جو حق
 کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہہ دیجئے وہ خدا ہی ہو جو حق
 کی راہ دکھاتا ہے تو کیا یہی وہی کا زیادہ تھی وہ جو حق کی
 طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا جبکہ
 خدا کی رہنمائی نہ کجائے؟ پس یہ کیا ہو گا ایسی رائے؟

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوال و اعتراض و بحث کی تعلیم دی ہے۔
 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا تھا اور حجیت قائم کر چکنے کے بعد
 سلب ملکی دعوت دی تھی۔ قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم
 خلقہ من تراب ثم قال له کن
 فیکون الحق من ربک فلا تکن
 من الممترین فمن حاجک دینہ
 من بعد ما جاءک من العلم فقل
 تعالوا نناقہ و انباءکم
 و نساءنا و نساءکم و انفسنا
 و انفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة
 اللہ علی الکاذبین۔

خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے کہ اسے
 آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ پوجا اور وہ ہو گیا۔
 حق تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ سب کچھ
 میں نہ مانا اور علم کے آجائیکے بعد جو کوئی تجھ کو حجیت
 کہے تو کہہ دے کہ وہ ہم بلا میں اپنی اولاد کا اور تم
 بلاؤ اپنی اولاد ہم بلا میں اپنی عورتوں کو اور تم
 بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بیکاریں اپنے آپ کو
 اور تم بیکار و اپنے آپ کو پھر خدا کے حضور گڑگڑائیں
 اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔

مفسرین نے حضرت عمر کا بھی یہودیوں سے ایک مناظرہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں اظرف
 مدینہ میں حضرت عمر کی ایک زمین تھی، جہاں اکثر شریف لے جاتے تھے۔ راستے میں یہودیوں
 کی ایک بیٹھک ملتی تھی، حضرت ادھر سے گزرتے تو ان کے یہاں بھی چلے جاتے تھے۔ ایک
 دن یہودیوں نے کہا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے
 ہیں، ان کا ادھر سے گزرتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر آپ نے کبھی نہیں ستایا، اور ہمیں
 امید ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں آجائیں گے، حضرت عمر نے فرمایا، تمہارے نزدیک سب
 بڑی قسم کون ہے؟ کہنے لگے، رحمان کی قسم، حضرت عمر نے کہا، تو میں تمہیں اسی رحمان کی قسم دیتا ہوں
 جس نے طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام پر توراہ اتاری، پر سچ بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 کا تمہارا سے یہاں کچھ پتہ ملتا ہے؟ وہ سب چپ ہو گئے، حضرت عمر نے فرمایا، بلو۔ جواب

چسپ کیوں ہو؟ بخدا یہ سوال میں نے اس لئے نہیں کیا کہ اپنے دین میں شک رکھتا ہوں۔ اس پر وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آخر ایک شخص نے اٹھ کر کہا، بتانا ہو تو بتاؤ، ورنہ میں بولتا ہوں۔ مجبور ہو کر کہنے لگے، ہاں بے شک ہم محمد کو اپنے یہاں لکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو سرشتہ آتا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی فرشتہ ہر قسم کا عذاب، خونریزی اور بربادی ہم پر ملاتا رہا ہے۔ اگر محمد کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل رحمت اور خیر و برکت کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں اسی رحمان کی قسم جس نے طور سینا میں توراہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، سچ بتاؤ۔ میکائیل کی جگہ خدا کے کس طرف ہے اور جبریل کی کس طرف کہنے لگے، جبریل خدا کے دہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے دہنی طرف والے فرشتے کا دشمن ہے، وہ بائیں طرف والے کا بھی دشمن ہے، اور جو بائیں طرف والے کا دشمن ہے، وہ دہنی طرف والے کا بھی دشمن ہے، اور جو کوئی ان دونوں فرشتوں کا دشمن ہے، وہ خود خدا کا بھی دشمن ہے! پھر حضرت عمر واپس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ کی اطلاع دیں، مگر جب پہنچے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو قرآن نازل ہوئی تھی، سنائی، من کان عدواً للہ و ملائکتہ در سلمہ و جبریل و میکائیل فان اللہ عدوہ لکما حین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے قول و بخت کی تصدیق کی ہے، اور یہ طریق بخت، اہل نظر کے یہاں مقبول ہوا ہے۔ پھر یوم سفین میں خود صحابہ کا آپس میں مباحثہ ہوا تھا، ایک نے دوسرے کی تردید کی یہاں تک کہ حق روشن ہو گیا اور سب نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد مرتدین عرب کے بارے میں طویل بحث ہوئی، صحابہ نے حضرت ابو بکر کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لالہ الا اللہ کا تہرا کر میں، ایسا کریں تو ان کی جان و مال محفوظ رہے، مگر یہ کہ شریعت الہی کا کوئی حق ہو، اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، رکاعہ بھی شریعت الہی کا حق ہے۔ خبا میں ہر اس آدمی پر جہاد کروں گا جو نماز

اور ناکہ میں تفریق کرنے کا۔ اگر وہ ایک بکری ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کریں گے تو زوروں کا
 حضرت عمر اور دوسرے صحابی قائل اور حضرت ابو بکر کی پیروی میں معروف ہو گئے اسی طرح خیر
 کو چاہیے کہ بحث میں جب حق ظاہر ہو جائے تو صند نہ کرے بلکہ حق کے سلسلے فوراً جھکا جائے
 اسی طرح عبداللہ بن عباس نے غار حرا سے مناظرہ کیا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب
 خارجیوں نے بغاوت کا منصوبہ باندھا تو امیر المؤمنین کو خبریں پہنچنے لگیں، مگر آپ ہی فرماتے
 رہے، ”جب تک بغاوت نہیں کرتے، تو عرض نہ کرو، ایک دن میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین
 ظہری نماز دانا خیر سے پڑھے گا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں، جب میں خارجیوں میں
 پہنچا، تو دیکھا، شب بیداری سے ان کے منہ اترے ہوئے ہیں، کثرت سجدے سے پیشانیاں اٹھ
 ہتیلیاں اسی کھتری ہو چکی ہیں، جیسے اونٹ کے گھٹنے دھوئے ہوئے ہیں پرانے کتے پہنے
 تھے مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھے:

وہ - ابن عباس، کیسے آئے اور یہ لباس فاخر کیوں؟

میں اس لباس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہینے
 کپڑے پہنے دیکھا ہے (پھر میں نے یہ آیت پڑھی قل من حرم ذمتنا اللہ ما تہی احد ح
 لعبادہ والطیبات من الذوق)

وہ - آپ کس غرض سے آئے ہیں؟

میں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم (یعنی حضرت علی اور صحابہ کے پاس سے آ رہا
 ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری اس بھیڑ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ اسنی پر قرآن
 اترا اور وہی قرآن کے معانی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، میں اس لئے آیا ہوں کہ ان کی
 بات تمہیں اور تمہاری بات انہیں پہنچاؤں۔

اس پر بعضوں نے کہا، ”قریش سے بحث نہ کرو، کیونکہ خدا فرما سنا چکا ہے، بل ہم تو ہم

ہم یہ تمہیں کہ خدا نے زینت اور کھلنے پھیلنے کی چیزیں بنے بدل کھیلے پید کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟

اور مصیبتوں نے کہا نہیں گفتگو کرنا چاہیے" اس پر تین آدمیوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی۔

میں۔ آخر تمہیں امیر المؤمنین پر کیا اعتراض ہے؟

وہ ہمارے تین اعتراض ہیں: انہوں نے امر ایلی میں انسانوں کو حکم بنایا، حالانکہ خدا فرماتا ہے

ان الحكم الا لله

میں۔ اچھا یہ ایک ہوا اور تباؤ۔

وہ۔ اور یہ کہ انہوں نے جنگ تو کی مگر ذرا مال غنیمت حاصل کیا نہ قیدیوں کو لوندی غلام بنایا

حالانکہ حریف اگر مومن تھے تو ان سے لڑائی ناجائز تھی اگر کافر تھے تو جنگ کی طرح انہیں لوندی غلام بنانا بھی جائز تھا۔

میں یہ دو اعتراض ہوئے۔ آگے بڑھو۔

وہ۔ اور انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب لٹا دیا خود ہی بتائیے وہ امیر المؤمنین نہیں

تو پھر امیر الکافرین ہیں۔

میں۔ تم کہہ چکے؟ اچھا اگر میں کتاب اشراور سنت رسول اللہ سے تمہارے خلاف دلیل پیش

کروں تو رجوع کرو گے؟

وہ۔ بے شک ہم رجوع کر لیں گے۔

میں۔ تو سنو۔ تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے امر ایلی میں انسانوں کو حکم بنایا تو خدا اپنی کتاب میں فرماتا

ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمون من قتلہ منکم متعددا فخر اولادکم

مثل ما قتل من انعم علیکم بہما ذوالعدل منکم اسی طرح یہاں بیوی کے جھگڑے میں لڑنا

وان حلفتم شقاق بینہما فابغوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان دونین ساحلین کا۔

خدا نے انسانوں پر رکھا ہے۔ اب خود ہی تباؤ، انسانوں کا فیصلہ، مسلمانوں کو خوریزی روکنے اور

لہ حکومت صرف خدا ہی کی ہے کہ مسلمان جب تہذیب کی بات میں جو توشکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر نہ مارے تو مجھے جھٹکا اور؟

اس کے بدلے جو پاؤں میں سے کسی کے شل جازو جو تم میں سے وہ مسفت تمہاریں اس کو دینا پڑے گا۔

تک اگر میرا بیوی میں بیوٹ کا حرف کرو تو ایک پنج شوہر کی حرف سے اور ایک پنج عورت کی طرف سے بیجو۔

ان میں صلح و آسٹھستی استوار کرنے میں افضل ہے، یا ربیع درہم قیمت کے خرگوش کی جان اور ایک عورت کے معاملے میں؟

وہ۔ ہاں وہی پہلے معاملے میں افضل ہے۔

میں۔ تو تمہارا یہ اعتماد صحت دور ہو گیا۔

وہ بے شک دور ہو گیا۔

میں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ جنگ تو کی، مگر نہ ہاں عنایت لیانہ لوندی غلام بنائے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود ہی کہہ دو، کیا تم اپنی اور سب مسلمانوں کی ماں، عائشہ صدیقہ کو کینیز بنانا پسند کر سکتے ہو؟ اگر کہو ہاں ہم انہیں کینیز بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب جائز رکھ سکتے ہیں جو کینیز کے ساتھ جائز ہے، تو یقیناً تم کو فریاد ادا کر کہو، وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں، تو سب کو فریاد دہا ہے، کیونکہ خدا انہیں ام المؤمنین قرار دے چکا ہے۔ دیکھو تمہارے اس اعتراض سے دو گھر ہیمان لازم آتی ہیں۔ بناؤ گیا، جناب ہے تمہارے پاس؟ یہ اعتراض بھی اٹھ گیا؟

وہ۔ ہاں بے شک اٹھ گیا۔

میں اور وہ گیا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب ہٹا دیا تھا، تو میں نے کہا، اب اس واقعہ پیش کرتا ہوں، جس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ابوسفیان اور سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی تھی، صلح نامہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ہی لکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منسرا یا کہ کعبہ پر ہے وہ عہد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی، تو ابوسفیان اور سہیل نے اعتراض کیا۔ کہنے لگے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے، سمجھتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، اس پر رسول اللہ نے منسرا یا خدایا، تو جانتا ہو کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی، یہ تحریر مٹا دو اور اس کی جگہ کعبہ پر ہے وہ عہد نامہ جسے محمد بن عبد اللہ اور ابوسفیان و سہیل بن عمرو نے منظور کیا ہے۔

حضرت بن عباس منسرا تے ہیں اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار خارجیوں نے رجوع کر لیا

باقی نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

سعید بن فیروز اشعری، اور دوسرے اصحاب امیر المؤمنین علی سے مروی ہے کہ جنگ جمل میں فتح یاب ہونے پر امیر المؤمنین نے مغلوب لشکر کے تیار لوٹا لینے کی اجازت دے دی، مگر مال و متاع کو ہاتھ لگانے سے منع کیا یہ بات لوگوں کو ناپسند ہوئی اور صحیح چھے شرع ہو گئے کہ کیسی بات ہے ان کا خون تو ہمارے لئے مباح تھا، مگر ان کا مال اور عورتیں مباح نہیں! امیر المؤمنین نے سنا تو متعین بن سے سنا دیا "آؤ امیر المؤمنین عائشہ پر قہر عداوا! یہ سن کر سب پناہ لہن گئے۔ اس طرح امیر المؤمنین نے ان پر واضح کر دیا کہ امیر المؤمنین عائشہ کی طرح ان کے فرزند مسلمانوں کو بھی لوندی غلام بنا جا سکتے ہیں اسی طرح خوارج کے ساتھ عمر بن عبدعزیز کا بھی ایک دلچسپ مناظرہ روایت کیا گیا ہے۔ یحییٰ عسائی کا بیان ہے کہ موصل میں خارجیوں نے علم بغاوت طنب کیا تو میں نے امیر المؤمنین عمر بن عبدعزیز کو اطلاع دی، حکم آیا تین مہینے کے لئے اتوائے جنگ طے کرو۔ اپنے چند آدمی بیخاں کے طور پر ان کے پاس بھیج دو۔ اعلان کے چند آدمی ڈاک پر میرے پاس روانہ کرو۔ میں ان کے بحث کروں گا، چنانچہ یہ خارجی دشمن آئے۔ خلیفہ نے عورت و اجسترام سے انھیں اپنا جہان بنایا اور ایک دن بخت خروج کی۔

خارجی۔ میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے مختلف مسلک اختیار کیا ہے، مگر انہیں ظالم و بدکار سمجھنے پر بھی نہ ان پر لعنت کی ہے ان سے اپنی برارت کا اعلان کیا ہے حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق پرستے یا باطل پر۔ حق پرستے تو آپ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ باطل پرستے تو ان پر لعنت بھیجا اور ان سے برأت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے آپ سے منظور کریں، پھر ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ہر تہ تلوار فیصلہ کرے گی!

عمر۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر بار سے عزیز پیاروں سے راحت و اطمینان کو محض اس لئے منہ موڑا اور جنگ کی، چونکہ کیوں کا صرف اس لئے خیر مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچے دل سے حق پرستے ہو، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے۔ نادانستہ حق سے دور جا پڑے ہو، تباہ

دین کے احکام سب کے لئے ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟

خارجی۔ دین ایک ہی ہے اور اس کے احکام سب کے لئے یکساں ہیں۔

عمر۔ اگر دین سب کے لئے ایک ہی ہے تو کیا جو کچھ تمہارے لئے جائز ہے میرے لئے

ناجائز ہو سکتا ہے؟

خارجی۔ ہرگز نہیں جو کچھ ہمارے لئے جائز یا ناجائز ہے وہی آپ کے لئے بھی ہے۔

عمر۔ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ابو بکر اور عمر ہمارے افضل ترین بزرگ ہیں۔

عمر۔ مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے تو ابو

بکر نے ان سے جنگ کی تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا تھا؟

خارجی۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔

عمر۔ لیکن ابو بکر کی وفات کے بعد عمر نے ان مرتدوں کے بچے اور عورتیں واپس کر دیں یہ ہوا

کھتایا نہیں؟

خارجی۔ ہوا تھا۔

عمر۔ تو بتاؤ اس کا ردِ حائے کے بعد عمر نے ابو بکر کو لعنت کی تھی اور ان سے اپنی بارات کا اٹھایا

کیا تھا؟

خارجی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر۔ تو مختلف سلک رکھنے پر بھی تم ابو بکر اور عمر دونوں کو اچھا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ہاں بے شک۔

عمر۔ اب بلال بن مرداس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

خارجی۔ بلال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔

عمر۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلال نخوزیری سے بیزار تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے زمانا

ادھر خون سے ہاتھ رنگ لئے کیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہمارت کا اعلان کیا تھا یا ایک
نے دوسرے کو طعن ٹھہرایا تھا؟

خارجی۔ نہیں۔

عمر۔ اس کے باوجود تم دونوں کو اچھا ہی مانتے ہو؟

خارجی۔ بے شک۔

عمر۔ اہل عبدالشتر بن و سب ماسی کو کیا سمجھتے ہو؟ عبدالشتر بصرے سے کوفے روانہ ہوا
رستے میں عبدالشتر بن جناب کو اس نے قتل کیا۔ ان کے گھر کی لڑکی کا پیٹ پھاٹا۔ بنی قبیعہ پر حملہ
کیسے تمام مردوں کو مار ڈالا۔ گھروٹ لئے۔ بچوں کو کڑا سی میں ڈال کر سمون ڈالا اہل اپنی دلیل میں یہ
آیت پیش کی انک ان تذروہم یضلو اعبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفلسا پھر کوفے
پنچا جہاں اس کے ساتھی خوزیری سے ہاتھ روکے ہوئے تھے بتاؤ ان دونوں گروہوں نے ایک
دوسرے سے ہمارت ظاہر کی تھی یا لامن سے کام لیا تھا؟

خارجی۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر۔ اس کے باوجود تمہارے نزدیک دونوں اچھے ہیں۔

خارجی۔ یقیناً۔

عمر۔ تو یہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف راہیں اختیار کیں آپس میں نہ لعنت کی نہ اظہار
ہمارت ہی کیا تمہارے نزدیک مومن ہیں اہل ان کے سواک جائز و مستحق ہیں۔ دین نے ان
لوگوں کیلئے تو یہ سب جائز رکھا ہے لیکن میرے لئے اسی قدر نہیں کہ جائز نہیں رکھا، بلکہ
ضروی ٹھہرایا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ سا چلا ہوں، تو اسے لعنت بھی کروں۔ یہ کیسا
اندھیر ہے کہ جو بات دوسروں کے لئے بالکل جائز ہے وہی میرے لئے بالکل ناجائز بن گئی ہے

لے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے منہوں کو گراہی کریں گے اور ان کی نسل بھی بیکار اور کٹر کافر بنی ہوگی۔

پھر یہی تو جاؤ کہ لعنت کرنا کیا بندوں پر نسر من ہے۔

خارجی۔ بے شک فرض ہے۔

عمر۔ فرض ہے تو ضرور تم نے فرعون کو لعنت کی ہوگی۔ بتاؤ یہ: اتم کب پیش آیا تھا؟

خارجی۔ یاد نہیں کب کی تھی۔

عمر۔ تو یہ فرعون جو کفر و مسلم کا اتنا بڑا سر ہے اسے تم نے یاد بھی نہیں کب لعنت کی تھی! تمہارے لئے تو خیریت نے یہ جائز قرار دیا ہے مگر میرے لئے شریعت نے جائز نہیں رکھا کہ اپنے خاندان پر لعنت کئے بغیر زندہ رہوں!

اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے خارجی، مگر ہی سے باز آ گئے۔

ابو عمر کہتے ہیں یہ عمر بن عبدعزیز وہی میں جو دین میں مباحثے و مناظرے کے سخت مخالف تھے اور سنرا یا کرتے تھے جس نے اپنے دین کو حجت و ٹکڑا کا نشانہ بنایا، اس کے دین میں ضرور ٹکڑا پیدا ہو جائے گا، مگر جب مجبور ہوئے اور دیکھا کہ بحث سے نفع کی امید ہے تو مباحثہ کیا اور غالب رہے، کیونکہ علم میں بلند مقام کے مالک تھے۔

سب سے علمسار کا قول ہے ہر مناظر، عالم ہے لیکن ہر عالم، مناظر نہیں، یہ اس لئے کہ ہر عالم کے ذہن میں دلائل ہمیشہ محفوظ نہیں رہتے۔ پھر ہر عالم حاضر جواب نہیں ہوتا کہ حریف کو جرتہ و ذوال تنگن جواب دے سکے۔ علم کے ساتھ قوتِ بحث و استدلال اور حاضر جوابی، بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا جس کو اس نعمت سے نوازتا ہے، درحقیقت وہی سب سے بڑا عالم ہے اور اس کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ امام فرنی سے ایک شخص نے فقہ میں بحث کی۔ امام فرنی نے ایک مسئلے کے متعلق پوچھا، یہ تم کہاں سے آہے کیسے کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت میں تمہی نہیں ہوں امام فرنی فوراً کہنے لگے، تمہی نہیں ہو، تو تمہی ہو، سلام

لہ، تمہی، چاہیں، کیوں کیا کرنے والا۔ تمہی، اندھا۔

عباس بن عبد المعز کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی بن المدینی سواری پر آپہنچے اسباب مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ بحث تھی بڑھی اور آواز میں اس قدر اونچائی ہو گئی کہ میں ڈرا جھگڑا ہو جائے گا، لیکن جب علی رضعت ہونے لگے تو امام احمد نے بڑھ کر ان کی رکاب اپنے ہاتھ سے تھام لی اور بڑی عزت سے سواری کیا، بحث اس بارے میں تھی کہ امام احمد ان تمام صحابیوں کو جو بدر و حدیبیہ میں شریک تھے یا جنہیں کسی حدیث مرفوعہ میں حجت کی بشارت دی گئی ہے، آپس کی خونریزی کے باوجود، جنتی بتاتے تھے، لیکن علی بن المدینی اس کے خلاف تھے اور اس سلسلے کی کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء میں شرعی احکام کے متعلق بڑی بحثیں رہی ہیں، جنہیں اس کتاب میں سمیٹنا ممکن نہیں، چنانچہ مکاتب غلام کے متعلق حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی میں بحث ہوئی، حضرت زید نے کہا، "اگر مکاتب، زنا کا مرتکب ہو، تو کیا آپ اسے سنگسار کر دیں گے؟" حضرت علی نے انکار کیا، تو حضرت زید نے کہا، "تو پھر وہ غلام ہی ہے"

اسی طرح سلیمان بن یسار اور عکرمہ میں بحث ہوئی کہ اگر ایسی حاملہ کو شوہر نے طلاق دیدی ہے، جس کے پیٹ میں جنم والا بچہ ہے، ایک پیدا ہو گیا ہے، دوسرا پیٹ ہی میں باقی ہے، تو سلیمان کہتے تھے کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عکرمہ کہتے تھے، رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کے بچہ ہو چکا ہے۔ آخر سلیمان نے کہا، کیا ایسی حالت میں عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟ عکرمہ نے کہا نہیں، فوراً بچا رہتے، دیکھو غلام (عکرمہ) چیت ہو گیا!

اسی طرح میراث کے ایک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس میں مباحثہ ہوا، حضرت ابن عباس نے کہا، "زید کو خدا سے ڈرنا چاہیے، کہ پوتے کو تو میراث میں بیٹے کی جگہ دیتے ہیں اور دادا کو باپ کی جگہ نہیں دیتے، اگر وہ چاہیں تو مجھ سے اس مسئلے پر پھر اسود کے سامنے مباحثہ کر لیں!"

غرض اس قسم کے بے شمار مناظرے سلف صالحین سے مروی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ”
 قلہم تجاجون فیما لیس بکمہ من علمہ“ اس آیت میں دلیل ہے کہ علم کے ساتھ احتجاج و استدلال
 سبیل ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ ہے ”جو کوئی علم کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے“
 قاسم بن سلام کا قول ہے ”بہت سے سنون جانے والے مجھ سے بحث کرتے ہیں، تو
 میں غالب آجاتا ہوں، لیکن جب ایک فن کے ماہر سے سابقہ پڑتا ہے تو بھی کوشش کرتا ہے“
 محمد بن عبدالشہر بن حکم کا بیان ہے ”امام شافعی مناظرے کے وقت خوشخوار شہر کی طرح ہیبت
 ناک نظر آتے تھے“

www.KitaboSunnat.com

باب

تقلید و اتباع

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جا بجا تقلید کی مذمت فرمائی ہے: ارشاد ہوا ہے۔
اتخذوا احبارہم و درہبناہم انہم نے خدا کو چھوڑ کر احبار اور مہبان کو اپنا
اربابا من دون اللہ رب بنایا۔

حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصاریٰ
اپنے احبار اور مہبان کی پرستش کرنے لگے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احبار اور مہبان نے جس چیز کو
حلال کہہ دیا، انہوں نے حلال مان لیا اور جسے حرام بتا دیا، اسے حرام سمجھنے لگے۔

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی، حضور نے دیکھ کر فرمایا: "عدی، اس
بت کو اپنے گلے سے اتار چھینا!" اس وقت آپ سورہ براہہ تلاوت کر رہے تھے، جب یہ
آیت آئی "اتخذوا احبارہم و درہبناہم اربابا من دون اللہ" تو میں نے عرض کیا یا رسول
ہم نے ان لوگوں کو کسی اور باب نہیں بنایا، نہ سہرا یا، مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ خدا نے جو چیز حرام کی ہے
اسے یہ لوگ تمہارے لئے حلال کر دیتے ہیں اور تم حلال سمجھنے لگتے ہو، اور خدا نے جو چیز حلال
قرار دی ہے، اسے یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اور تم حرام سمجھنے لگتے ہو؟" میں نے قرآن کیا کہنے شک
واقعہ یہی ہے، تو فرمایا: یہی فعل ان کی پرستش ہے۔

ابو الجحتر نے آیت کی تفسیر میں کہا: "اگر احبار اور مہبان اپنے معتقدوں سے کہتے کہ خدا کو
چھوڑ کر ہماری پوجا کرنے لگو، تو ہرگز نہ ماننے، لیکن انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا
اور معتقدوں نے مان لیا۔ اسی فعل کو خدا نے احبار اور مہبان کی پرستش قرار دیا ہے۔"

سکران میں ہے:

وَكذٰلِكَ مَا ارسلنا قبلك في قريه
من نذير الا قال مترفوها انما
وجدنا ما باننا على امة وانما
على انارهم مقتدون قال
اولو حجتكم باهدى مما وجدتم
عليه اباؤكم
اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے تم سے پہلے
جب کسی کوئی پیغمبر کسی آبادی میں بھیجا تو وہاں
کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنی باپ
دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے
قدم بقدم چل رہے ہیں اس پر پیغمبر نے کہا کہ اگر میں
تمہارے باپ دادوں کو کہیں سیدھے کو لیکر آیا ہوں
اس آیت میں باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے مگر گمراہوں نے نہ مانا اور صاف
کہہ دیا:-

انا ما ارسلتم به كافرين!
یہی لوگوں کے حق میں خدا سزا رہا ہے:
ان شر الدواب عند الله الصم
البکم الذین لا یعقلون
اور سزایا:

اذ تبوء الذین اتبعوا من الذین
اتبعوا وادوا العذاب و تقطعت
بهم الاسباب وقال الذین
اتبعوا وان لنا کثرة فنتبئ منهم
کما تبوءوا واما کذٰلک یریبهم الله
اعمالهم حسرات علیهم۔

اس وقت پیشوا اپنے پیروؤں کو دست بردار
ہو جائیں گے اور عذاب آنچلوں کو دیکھ لیں گے
اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور
پیروچلا آئینے کے لئے کاش ہم کو ایک دفعہ چھو دنیا
میں لوٹ جائیں تو جیسے یہ پیشوا ہم کو بری اللہ
ہو گئے ہیں اسی طرح ہمیں ان کو بری اللہ ہو جائے
اسی طرح خدا ان کے اعمال ان کے آگے لائے گا کہ

سزا کا سزا
میں

اور اہل کفر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

ما هذه التماثيل التي انتزع عليها
 حاكفون تاوا وحيدنا اباؤنا كذالك
 یہ عورتیاں کیا ہیں جن پر تم جکے پڑے ہو؟ کہنے
 گئے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا جو
 يفعلون۔

اور ان نادانوں کا بروز حساب یہ حیرت بھرا قول نقل کیا ہے:

ربنا انا اطعنا سادتنا وكنزنا فاضلونا
 لے پروردگار ہم نے سرداروں اور بڑوں کا
 المسبلا۔
 کہا نا تھا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت ہیں جن میں باپ دادوں اور سرداروں کی اندھی تقلید کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ علمائے حق نے انہی آیات سے ابطلان تقلید پر احتجاج کیا ہے اور جن لوگوں کے حق میں وہ نازل ہوئی ہیں ان کے کفر کو مانع احتجاج نہیں سمجھا، کیونکہ تشبیہ کفر و ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ نفس تقلید کی مذمت کی گئی ہے، چاہے کسی حالت میں ہو۔ بلاشبہ تقلید کے مراتب مختلف ہیں اور اسی اختلاف کے اعتبار سے اس فعل کے درجے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

پس جب تقلید باطل ہے، تو اصول دین کی طرف رجوع کرنا واجب ہوگا اور اصول دین صرف کتاب و سنت ہیں یا جو ان کے معنی میں دلیل جامع کے ساتھ ہو۔

عمر بن حوف مرنی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے اپنے بعد اس امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے۔ عالم کی شوکر سے، حاکم کے ظلم سے، اور اس گمراہ سے جس کی پیروی کر لیجا اور فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

حضرت عمر کا مقولہ ہے "تین چیزیں دین کو ڈھادینے والی ہیں: علم کی شوکر، قرآن کو لے کر منافق کی بحث اور گمراہ کرنے والا امام"۔
 حضرت معاذ بن جین اپنے حلقے میں روز فرمایا کرتے تھے "خدا منصف حاکم ہے۔ شک

کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تمہارے پیچھے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ مال کی بہتات ہوگی۔ ستر آن
 عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، عورتیں، بچے، کالے گورے سب پڑھنے لگیں گے۔ پھر کہنے
 والا کہے گا، میں قرآن کو پڑھ گیا مگر جب تک نیا قرآن ایجاد نہ کر دوں میری پیروی نہیں کی جائیگی
 لہذا اے لوگو بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت ضلالت ہے، سکت رکھنے والے دانائی گمراہی
 سے بچو شیطان کبھی دانائی زبان سے بھی گمراہی کا کلمہ بولتا ہے اور کبھی منافق کی زبان پر بھی حق
 کو جاری کر دیتا ہے۔ تم ہمیشہ حق کو مستبول کرو، چاہے کسی کے پاس سے ہو۔ حق کا اپنا نور ہوتا ہے اور
 اور تم سے پہچان سکتے ہو، لوگوں نے سوال کیا "دانائی گمراہی کیا ہے؟" سنہ پایا اس گمراہی کی...
 شناخت یہ ہے کہ ایسی بات کہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور سننے ہی تمہارے منہ سے
 نکل جائے، اے یہ کیا؟ لہذا دانائی گمراہی سے بچتے رہو، مگر یہ چیز تمہیں اس شخص سے بیزار نہ
 کر دے، کیونکہ اس کا حق کی طرف جلد ہی رجوع کر لینا ممکن ہے۔ علم اور ایمان، قیامت تک قائم
 میں جو ان کی جستجو کرے گا، پا جائے گا"

عبید اللہ بن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاذ نے ایک مجمع کو مخاطب کیے کے
 سنہ پایا "اے عرب! تم تین چیزوں کے مقابلے میں کیا کر دو گے دنیا جو تمہاری گردنیں کاٹنیگی
 عالم کی ٹھوکر اور قرآن کو لے کر منافق کی بحث، سب خاموش رہے۔ کسی سے جواب نہ بن پڑا
 تو خود ہی جواب دیا "عالم اگر ہدایت پر استوار ہے تو بھی اپنا دین اس کی تقلید کے حوالے نہ کرنا اگر فتنے
 میں پڑ جائے تو بھی اس سے بیزار نہ ہونا، کیونکہ مومن کو فتنہ پیش آ سکتا ہے، مگر وہ اس سے نکل
 بھی آتا ہے اور قرآن تو قرآن کا ویسا ہی مینا رہے، جیسے مینا، روشنی کے لئے شاہراہ پر ہوتے
 ہیں اور سب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تم قرآن میں سے جو کچھ جان لینا، اس کی بابت کسی سوال
 نہ کرنا اور جس میں شک لاحق ہو، اس کے عالم کے حوالے کر دینا۔ اب رہی دنیا، تو خدا نے جس کے
 دل میں آسودگی رکھ دی ہے، وہ کامیاب ہوگا اور جو اس نعمت سے محروم ہے، اسے دنیا ڈارا
 فائدہ نہ پہنچا سکے گی"

ابو عمر کہتے ہیں، حکماء نے عالم کی ٹھوکر کو ٹوٹی ہوئی گشتی سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح گشتی اپنے مسافروں کو لے ڈوبتی ہے، اسی طرح عالم بہت سی مخلوق کو ساتھ لے کر گمراہ ہوتا ہے۔ پس جب یہ ثابت ہے اور واقعہ و مشاہدہ کہ عالم ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو پھر کیوں کر جاہل نہ ہو سکتا ہے کہ عالم ایسے قول پر چلے یا فتویٰ دے، جس کی صحت و حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، عالم کی ٹھوکر پیروی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے، سوال کیا گیا، یہ کیسے؟ فرمایا

”عالم اپنی رائے سے سچ ایک بات کہتا ہے اور کل زیادہ بڑے عالم سنت سے سن کر اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے، مگر پیرو اس کے پہلے ہی قول پر چلتے رہتے ہیں“

کیوں بن زیاد نخعی سے حضرت علی کی یہ گفتگو مشہور و معروف ہے، لے کیوں ایہ دل نظر و فکیر مانند ہیں۔ ان میں زیادہ اچھا وہی ہے جو نیکی کیلئے زیادہ گہرا ہے۔ آدمی تین قسم کے ہیں عالم ربانی، نجات کی نیت رکھنے والا، مستعلم اور باقی سب لوگ ہر آواز کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف، اجڈاوا باش ہیں۔ نہ علم سے روشنی حاصل کر چکے ہیں نہ کسی مستحکم بنیاد پر استوار ہیں پھر فرمایا یہاں بڑا علم ہے، اور اپنے پیسنے کی طرف اشارہ کیا، کا منہ مجھے حامل علم مل جاتے ذہین و طباع لوگ ملتے ہیں، مگر غیر محنت ہیں۔ دین کو دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں خدا کی محبت سے اس کی کتاب پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو لے کر اس کی نافرمانیوں میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس حامل حق کیلئے ہلاکت ہے، جو بصیرت نہیں رکھتا، ادنیٰ شبہ بھی اس کے دل میں شک کو جگا دیتا ہے، نہیں جانتا، حق کہاں ہے؟ بولتا ہے، تو غلطی کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے تو احساس غلطی سے خالی ہوتا ہے۔ ہر اس چیز پر فریفتہ رہتا ہے، جس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ ہنسنے میں پڑنے والے کے لئے فتنہ ہے۔ ہر اس جھلائی یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی طرف سے معرفت دین حاصل ہو جائے۔ انسان کیلئے یہ جہالت بس کرتی ہے کہ اپنا دین نہ جانتا ہو

حادثہ اور سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلے گئے پھر جوتا پہنے، چادرا ڈور سے سرکاتے ہوئے برآمد ہوئے عرض کیا گیا "آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی" معنی حالانکہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ تپائے ہوئے سکے کی طرح نظر آیا کرتے تھے؟" فرمایا مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت تھی اس آدمی کی کوئی رائے نہیں جو گرائی محسوس کرتا ہو" پھر یہ شعر پڑھے:

إذا مشکلات تصدین لی کشفتم حقائقها بالنظر
 (جب مشکلات میرے سامنے آتی ہیں تو اپنی عقل سے ان کے حقائق کھو کر رکھ دیتا ہوں)
 فان برقت فی محیل لصواب عمیاء لا یجتلیها البصر
 (اور اگر منکر کی ہلی میں اس طرح چمکتی ہیں کہ آنکھ تیز نہیں کر پاتی،
 مقنعتا بغیوب الامور وضعت علیها صحیحہ من فکر
 (شکوہ کے پردوں میں چسپی ہوتی ہے تو میری فکر صحیح انہیں بننے کا جیتتی ہے)
 لسانا کشفشقة الارحی او کا لحسام الیہانی الذکر
 (میری زبان فصاحت سے دلاز ہے اور میری تلوار کی طرح رواں ہے)
 وقلبا اذا استنطقتم الفنون ابو علیہا لولا کادرسا
 (میرا قلب دلائل کی موسلا دھار بارش کر کے نئی مسائل پر غالب جاتا ہے)
 ولسنا بامعنا فی الرجا لیسائل هذا اذا ما الخبر
 (میں پھوٹتا نہیں ہوں جو اس سے اس کو پوچھتا پھرتا ہے کیا خبر ہے؟)
 ولکنی منذ رب الاصغیرین ابین مع ما مضی ما غبر
 (لیکن میرے اول اور میری زبان دونوں تیز ہیں اور کشف حقائق کرتے رہتے ہیں)

حضرت امیر المؤمنین ہی کا ارشاد ہے "خبردار لوگوں کی تعلیم نہ کرنا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جفتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر حالت بدل جاتی ہے اور روزِ خمیس کے عمل کرنے لگتا ہے"

اور قرآن ہے تو دفعی قرآن ہے اس طرح کبھی آدمی دوزخوں کے کام کرنا پھر حالت بدل جاتی ہے اور جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور قرآن جو تو حقیقی قرآن ہے انسان کو کسی بیرونی کرنا ہی ہو تو زندوں کی نہیں مردوں کی کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "دیکھو کوئی کسی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے خود بھی ایمان لائے اور وہ کفر کرنے لگ جائے برائی میں ہونے بنتا اور بنا جاتا نہیں۔"

ہم اپنی اس کتاب میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ علماء اچلے جائیں گے اور لوگ بے علم سرداروں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دینگے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
یہ تمام باتیں تقلید کا ابطال کرتی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھے اور خدا سے ہدایت کی توفیق پا جائے!

سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک دن بیچہ منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے پوچھا گیا "آپ روتے کیوں ہیں؟" فرمایا "کھلی ہوئی ریا اور پھی ہوئی شہوت کی وجہ سے لوگ اپنے علماء کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماں کی گود میں کہ روکے جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں جس کو دیا جاتا ہے تو تپس کرتے ہیں"

ابو بکاثر کا قول ہے تم اپنے معلم کی غلطی جان نہیں سکتے؛ جب تک دوسرے عالم کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو۔

عبید اللہ بن معمر کا قول ہے "ایک جانور جو ہانکا جاتا ہے اور ایک انسان تو تقلید کرتا ہے" دونوں برابر ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں "لیکن یہ سب ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام نہیں ہیں۔ عوام تو اپنے علماء کی تقلید پر مجبور ہیں۔ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عوام پر اپنے علماء کی تقلید واجب ہے اور یہ کس آیت کریمہ سے عوام ہی مقصود ہیں "فاسئلوا اہل الذکور ان ینصروکم" ساتھ ہی تمام علماء اس لئے لگے کہ نہیں جانتے تو ہل علم سے پھرو۔

ہر بھی متفق ہیں کہ عوام کیلئے فتویٰ دینا جائز نہیں، کیونکہ عوام ان معانی و علوم سے بے خبر ہیں جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے، جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنا لے جس کسی نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا، وہ خیانت کا مجرم ہو گیا۔ جس نے تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا فتوے کا گناہ اس کے ذمے رہے گا۔

فقہاء و اہل نظر کی ایک جماعت نے عقلی دلائل سے بھی مقلدوں کی تردید کی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں: اس بارے میں سب سے بہتر تقریر جو میری نظر سے گزری ہے، وہ امام زنی کی ہے۔ فرماتے ہیں: تقلیداً فتویٰ دینے والے سے ہمارا سوال ہے کہ تم نے کسی دلیل سے فتویٰ دیا ہے یا بلکہ دلیل ہی دے دیا ہے، اگر دلیل سے دیا ہے تو تم نے تقلید نہیں کی، کیونکہ دلیل سے کام لینا اجتہاد ہے، تقلید نہیں، لیکن اگر بے دلیل فتویٰ دیا ہے، تو بناؤ کس حق سے تم نے سہارا لیا؟ کاغذ بھایا؟ نکاح کے رشتے جوڑے؟..... حالانکہ بغیر دلیل کے ایسا کہنا حرام دے چکا ہے۔

سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، ج ۱، ص ۱۰۱

اگر مقلد کہے، مجھے یقین ہے کہ فتویٰ درست ہے اور میں نے ایک بڑے عالم کی تقلید کی ہے۔ یہ عالم کوئی بات بے دلیل نہیں کہتا، ضرور اس خاص سلسلے میں ہی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اگرچہ مجھے نہیں ملی تو ہم کہیں گے، اگر حسن ظن کی وجہ سے اس عالم کی تقلید جائز سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، تو اس عالم کے معلم کی تقلید بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حق میں ہی حسن ظن ہے کہ ہر بات دلیل سے کہتا ہوگا۔ اگر کہے ہاں، یہ ٹھیک ہے، تو ضرور ہی ہو جائے گا کہ اپنے علم کی تقلید چھوڑ کر اس کے معلم کی تقلید شروع کر دے۔ پھر اسے بھی چھوڑ کر

اس کی کوئی دلیل ہے تمہارا۔ پاس؟

اور پرانے معلم کی تقلید اختیار کی یہاں تک کہ یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتے بڑھتے صحابہ رسولؓ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحابہ کی تقلید سے انکار کرے تو اس کا حسن ظن میں باطل ہو جائے گا اور ہم اس سے کہیں گے کہ یہ ناقص کیوں؟ تم کم درجے اور کم علم لوگوں کی تقلید تو جاز نہ رکھتے ہو، مگر بلند درجے اور زیادہ علم والوں کی تقلید جاز نہیں رکھتے؟ اگر جواب ہوے کہ میرا عالم کوچھوٹا ہے، لیکن اکابر کا علم حاصل کر کے اس میں اپنے علم کا بھی اضافہ کر چکا ہے، اس لئے اپنے قول و فعل میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے تو ہم کہیں گے اگر یہ شکاک ہو تو یہی بات تمہارے علم کے شاگرد تکہ خود تمہارے حق میں ہی صادق آتی ہے۔ تم نے بھی اپنے عالم کا علم حاصل کیا، انہوں کے علم سے سبھی دامن بھرا اور اس سب میں خود اپنے علم کا بھی اضافہ کیا لہذا تمہاری بصیرت ان سب سے زیادہ ہے اور تمہیں خود اپنی تقلید کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص یہ بات تسلیم کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں کی تقلید راوی ہے اور ظاہر ہے وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا،

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم و نظر نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ معلوم کو اس کی اصلی صورت میں جاننا، پس جو شخص کسی چیز کو جان جاتا ہے تو وہ اس چیز کا عالم ہے۔ اسی بنا پر علماء کا فیصلہ ہے کہ مقلد عالم نہیں ہے، کیونکہ وہ علم کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتا، بلکہ دوسروں کی کہی ہوئی باتیں بے دلیل کہنے لگتا ہے۔

ابو عبد اللہ بن خویرمذابصری مالکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے "شریعت میں تقلید کے معنی یہ ہیں کہ ایسے قول کو مان لیا جائے جس کی صحت پر کوئی دلیل معلوم نہیں، حالانکہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ برخلاف اس کے اتباع یہ ہے کہ ایسے قول کو مانا جائے جس کی دلیل بھی معلوم کر لی گئی ہے۔ تم جب کسی کے قول کی بغیر دلیل پیروی کرتے ہو، تو اس کے مقلد ہو اور تقلید دین الہی میں درست نہیں، لیکن جس قول کی دلیل کے ساتھ پیروی کرتے ہو، تو اس کے متبع ہو، اور اتباع دین الہی میں درست ہے"

محمد بن حارث کا بیان ہے کہ امام مالک اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ، محمد بن ابراہیم بن دینار وغیرہ علماء ابن ہریرہ کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے مالک اور عبدالعزیز سوال کرتے تو ابن ہریرہ جواب دیتے لیکن ابن دینار اور ان کے ساتھیوں کے کسی سوال کا جواب نہ دیتے۔ ابن دینار کو یہ بات بری لگی اور ایک دن ابن ہریرہ کو تنہائی میں کہنے لگے آپ میرے ساتھ وہ بتاؤ کہ رہی ہیں جو ہرگز روا نہیں ابن ہریرہ نے کہا "برا درزا دے وہ کیا بتاؤ ہے؟"

ابن دینار نے کہا، آپ مالک اور عبدالعزیز کے سوالوں کا تو جواب دیتے ہیں، مگر میری اور میری ساتھیوں کی پر وہی نہیں کرتے۔ ابن ہریرہ نے کہا "جھنجھتے کیا تمہیں اس سے رنج پہونچا ہے؟" ابن دینار نے کہا بیشک رنج کی بات ہی ہے۔ اس پر ابن ہریرہ نے سسر مایا سچی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری پٹیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ ساندیشہ ہے عقل کی بھی وہی حالت نہ ہو گئی ہو، جو جسم کی ہو رہی ہے۔ مالک اور عبدالعزیز ظلم و فتنہ ہیں۔ میرا جواب درست ہو گا اے لیس گے۔ غلط ہو گا ترک کر دیں گے، لیکن تم لوگوں کو کھال دوسرا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سن لو گے، بے سوچے سمجھے گہرے میں باندھ لو گے!" یہ واقعہ بیان کر کے محمد بن حارث کہا کرتے تھے "واللہ یہ ہے دین کا ل اور عقل راجح ان کہ وہ لوگ جو پڑھے پڑیاں کا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی مخالفت، قرآن کی طرح بے چون و چرا مان لی جائے!"

ابو عمر کہتے ہیں، تقلید کے قائلوں سے کہنا ہے کہ سلف نے تو کسی کی تقلید کی نہیں، پھر تم ان کی مخالفت کر کے تقلید کو کیوں جائز رکھتے ہو؟ اگر کہیں یہ تفسیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تجربہ نہیں رکھتے اس لئے بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں تو جواب میں کہنا چاہیے، بلاشبہ کتاب اللہ کی کسی تفسیر یا سنت رسول کی کسی نقل پر علماء کا اجماع حق ہے اور اسے ضرور ماننا چاہیے، لیکن جن سُنوں میں تم تقلید کرتے ہو ان پر علماء کا اجماع نہیں، بلکہ اختلاف ہے، لہذا بتاؤ کس دلیل و محبت سے ایک عالم کی تقلید کرتے ہو اور دوسرے عالم کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ دونوں عالم ہم پلہ ہیں، بلکہ ممکن ہے جن عالم کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس عالم سے زیادہ ظلم رکھنا ہو، جس کی تقلید کر رہے ہو؟ اگر کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے اختیار کی ہے کہ اس کے برحق ہونے کا ہمیں یقین ہو چکا ہے تو سوال کرنا چاہیے، یقین نہیں

کس طرح حاصل ہوا؟ کتاب اللہ سے؟ سنت رسول اللہؐ؟ اجماع امت سے؟ اگر کہیں ان تینوں سے یا کسی ایک کی دلیل سے یقین حاصل ہو ہے تو بس ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ تقلید سے انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ دلیل کے ساتھ کسی کی پیروی، تقلید نہیں، اتباع ہے اور اتباع پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اب ہم ان سے ان کی مزعومہ دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ اگر دلیل پیش نہ کریں اٹھکیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے کی ہے کہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہی بات ہے تو اس ایک عالم کی تخصیص کیوں؟ ان تمام عالموں کی تقلید کرو جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انکی تندرستی بیجا ہے شمار ہے اور اکثر مسائل میں ان کا اختلاف بھی ہے، لیکن اگر کہیں ہم نے اس عالم کی یہ سمجھ کر تقلید کی ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے تو ہم سوال کریں گے، کیا صحابہ سے بھی بڑا عالم ہے؟ ظاہر ہے وہ جواب اثبات میں نہیں دے سکتے اور اگر کہیں اچھا ہم کسی ایک صحابی کا تقلید شروع کئے دیتے ہیں تو ہم کہیں گے، باقی صحابہ کا کیا قصور ہے کہ انھیں چھوڑے دیتے ہو؟ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قول کی صحت، قائل کی فضیلت و بزرگی پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مدار سراسر دلیل پر ہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمایا کسی شخص کی ہر بات محض اس وجہ سے قابل مستبول نہیں کہ بڑا بزرگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿خَبِشْرُ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

اور اگر مقلد کہے میرے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میں کم علم، کوتاہ نظر آدمی ہوں تو ہم کہیں گے، ہاں بے شک تم معذور ہو۔ جب ضرورت پیش آئے کسی عالم دین سے شریعت کا حکم معلوم کر لیا کرو۔ تمہارے لئے تقلید، اجماع مسلمین جائز ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ تمہارے جیسے آدمی کا مسند اقدار پر بیٹھنا بھی روا نہیں۔ ہرگز جائز نہیں کہ بلا علم و تحقیق، احلال و حرام کے نستوے دو، نکاح و طلاق کے فیصلے کرتے پھرو، کیونکہ بافتاح جلالہن علم اصول کے

لے میرے ان بندوں کو بشارت دو جو تم سے کلام سنتے اور اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔

جاہل آدمی کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں، اگرچہ فروغ کا کتنا ہی بڑا حافظہ ہو۔ یہ اس لئے کہ اگر ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے، تو عوام بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی کے نزدیک بھی جائز و مباح نہیں۔

قرآن مجید میں ہے "وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" اور فرمایا "اتقون علی اللہ ما لا تعلمون" "تو علماء متفق ہیں کہ جب کسی معاملے میں وضاحت و یقین نہ ہو، تو وہ علم نہیں، لگان ہے ظن ہے اور ظن کے متعلق آسمانی فیصلہ ہے "ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے "ظن سے بچو، کیونکہ ظن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے" اور سنن ابیہ اسلام غریب ہو کر شروع ہوا ہے اور جیسے غریب شروع ہوا ہے ویسے ہی غریب لوٹ آئے گا، پس غریب کے لئے بشارت ہے "عرض کیا گیا، غریب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میری سنت زندہ کرتے اور بندوں کو سکھاتے ہیں"

اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام ائمہ اسلام، تقلید کو غلط و باطل قرار دے چکے ہیں۔

لہ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا نہیں علم نہیں۔

لہ کیا تم خدا کی جناب میں ایسی بات کہتے ہو جس کا کوئی علم نہیں رکھتے؟

باب

تفقہ کے بغیر حدیث

حضرت قرقظ بن کعب سے مروی ہے کہ ہم عراق کو چلے، تو امیر المؤمنین عمر فاروق ہمارے ساتھ مقام صرا تک تشریف لائے یہاں وضو کیا اور سنا دیا جانتے بھی ہو میں کیوں یہاں تک تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ ہم نے کہا جی ہاں، اس لئے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے ہماری مشایعت اور عزت انسانی کے لئے یہ زحمت گوارا کی ہے، فرمانے لگے اس کے علاوہ بھی ایک سبب ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جن کی مجلسوں میں تلاوت قرآن سے ویسی ہی گونج پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی کھیوں کی پہنچنا ہٹ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حدیثیں سنا سنا کر انہیں قرآن سے روک دو تلاوت زیادہ کرنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کم کرنا۔ اچھا خدا حافظ۔ سدھار میں تھا لاشریک حال ہوں، چنانچہ حضرت قرقظ جب عراق پہنچے اور لوگوں نے روایت حدیث کے لئے اصرار کیا، تو صاف کہہ دیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہمیں اس سے منع کر چکے ہیں، ابو طیفل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین علی کو منبر پر فرماتے سنا، لوگو، کیا تم چاہتے ہو کہ خدا و رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو، جن سے لوگ مانوس نہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے دو نظر بھرے تھے، ایک انڈیل چکا ہوں۔ دوسرا باقی ہے اسے بھی انڈیلوں گا تو تم میری گردن ارادو، اسی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے نہیں وہ حدیثیں سنائی ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سنا تا، تو درے سے میری اچھی طرح خبر لیتے!

ابو عمر کہتے ہیں بعض جاہل بدعتیوں اور سنت نبوی کے دشمنوں نے مذکورہ بالا روایات

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے ایک مجھ کو خطبے میں فرمایا مجھے ایک بات کہنا ہے جو اچھی طرح سے سمجھے اور یاد بھی کر لے، وہ تو دوسروں کو ناسے، مگر جسے خیال ہو کہ سمجھ نہیں پایا ہے تو میں جائز نہیں رکھتا کہ غلط بات کہہ کر مجھ پر تہمت تراشے، پھر معاملہ رجم پر گفتگو کی، اس روایت کی صاف ثابت ہوئی ہے کہ حضرت عمر کثرت حدیث سے اس لئے منع کرتے تھے کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب ہو جائیں، کیونکہ زیادہ روایت کرنے والا کم روایت کرنے والے کی نسبت غلطی کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے ورنہ اگر وہ سرے سے حدیث کی روایت ہی کے خلاف ہوتے تو نہ زیادہ کی اجازت دیتے نہ کم کی۔ پھر حضرت عمر سے منی راویوں نے جو کچھ روایت کیا ہے، روایت قرظہ سے بالکل مختلف ہے، اور یہ واقعہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قرظہ کے راوی صرف ایک شخص ہیں، اور اس خاص معاملے میں حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی روایت کتاب و سنت کے مترج خلاف ہے۔ قرآن میں ہے "لقد کان الکریم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" اور معلوم ہے کہ تائسی تابع کی ہی صورت ہو سکتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ پس کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر نے امر خداوندی کے خلاف حکم دیا ہوگا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا اس شخص کو سرخ رو کرے جس نے میری حدیث سنی، اچھی طرح سمجھی، اور دوسروں کو پہنچا دی۔

دیکھو اس ارشاد میں روایت و تبلیغ حدیث کی کیسی تاکید ہے، کیسی ترغیب ہے یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص باسانی غور کر سکتا ہے کہ روایت حدیث خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ خیر ہے، اور ظاہر ہے خیر ہی ہے، تو اس کی حجتی کثرت ہو مستحسن و افضل ہے، لیکن اگر شر ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق نے توڑے شر کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اگر واقعی حکم دیا ہے، تو صرف اس

رسول اللہ میں تمہارے لئے بہتر نمونہ ہے۔

اندیشے کے پیش نظر دیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولنے لگیں یا پھر یہ خوف ہوگا کہ کتاب اللہ میں تدبر و تفکر سے غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ بحکمت روایت کرنے والے عام طور پر شکر و تدبر سے خالی ہوتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، فقہار و علماء اسلام نے بغیر تفقہ و تدبر اکثر حدیث کی ندرت کی ہے۔ جو شخص فقہ اور غیر فقہ سب سے بلا تمیز روایت کرتا ہے، بہت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء کو بھی قبول کر لے اور روایت کرنا شروع کر دے۔

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "کثرت حدیث سے پرہیز کرو۔ خیر دار میری نسبت جو کہو سچی ہی کہو"

ابن شبرمہ کا قول ہے، "روایت میں کمی کرو گے تو تفقہ حاصل ہوگا"

سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے کہا حدیث میں بھلائی ہوتی، تو اتنی بہت نہ ہو جاتی کیونکہ بھلائی کم ہی ہوا کرتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں، "ان بزرگوں کا یہ قول، جن بھلاہٹ کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے طالب علموں کی یلغار سے بگڑ کر کہہ گئے ہیں، ورنہ اہل علم اسے تسلیم نہیں کرتے، مگر ایک تنازع اس مضمون کو لے اڑا کہتا ہے:

لقد جفت الاقلام بالخلق كلهم فنهو شقى خائب وسعيد

رقم تقدیر انسانوں کے حق میں چل چکا ہے کچھ بد بخت بن گئے ہیں اور کچھ خوش نصیب،

تتم اللیالی بالنفوس سرلیعة ویسدی (ربی خلقه وبعید

زمانہ انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے خدا تاجی ہے اور جلا تاجی ہے)

اری الخیر فی الدنیا یقل کثیرة وینقص نقصا والحديث یزید

زمین دیکھتا ہوں کہ بھلائی دنیا میں کم ہوتی ہے مگر حدیث زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے)

فلو کان خیر اقل کا الخیر کثیرة واحسب ان الخیر منہ بعید

اگر حدیث ہی بھلائی ہوتی تو دوسری بھلائیوں کی طرح کم ہوتی، مگر حدیث زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے،

ولابن معین فی الرجال مقالۃ سیسئل عنها والملیک شہید

ابن معین نے لوگوں کی جو بدگوئیاں کی ہیں، خدا ضرور ان سے جواب طلب کیگا،

فان یک تھا قولہ فہی غیبۃ وان یک زور افاقا لقصا ص شدید

(بدگوئی اگر حق ہے تو غیبت ہے اور اگر زور ہے تو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑیگا،

دکل شیاطین العباد ضعیفۃ وشیطان اصحاب الحدیث

سب لوگوں کے شیطان کمزور ہوتے ہیں، مگر اصحاب حدیث کا شیطان بڑا زبردست

مطرا لوراق کا قول ہے "علماء تثاروں کی طرح ہیں مانند پڑ جائیں تو لوگ اندھیرے میں ٹاپک

ٹوپیاں مارنے لگیں گے" انہی مطرا لوراق سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ انھوں نے روایت

کمزوی۔ سائل نے شرح چاہی تو کہنے لگے "مجھے معلوم نہیں بھائی میں تو حدیث کا محض ٹوٹوں

اس پر اس شخص نے کہا "سبحان اللہ! کیا کہنا اس ٹوکا، جس پر کھٹا میٹھا سب کچھ لدا ہوا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ علم حدیث حاصل تو کرتے ہیں مگر تفقہ و تدبر سے

کام نہیں رکھتے۔ علماء کے نزدیک یہ طریقہ مکروہ مذموم ہے۔

ابو سلیمان دارانی کا بیان ہے کہ مکہ میں ہم طلب حدیث سفیان ثوری سے ملنے گئے وہ

گھر کے ایک گوشے میں کھال پر بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی کہہ اٹھے "تمہیں دیکھنے سے نہ دیکھنا

ہی بہتر ہے!"

ابو بکر بن عیاش سے درخواست کی گئی حدیث سنائیے کہنے لگے "حدیث کو رہے نبیؐ

ہم بوڑھے ہوئے اور حدیث بھول گئے موت اور قبر کا تذکرہ کرو!"

ابن ابی الحواری کا بیان ہے کہ ۱۸۰ھ میں ہم طالبان حدیث، فیض بن عیاض رحمہ اللہ

سے ملنے گئے، مگر اندر جانے کی اجازت نہ ملی، ہم دروازے پر بٹھ گئے اور سوچنے لگے کس ترکیب سے

ملاقات کی جائے آخر طے پایا کہ تلاوت قرآن شروع کر دو۔ شیخ ضرذکل آئیں گے اور پوچھیں

یہی تلاوت سنتے ہی فضیل نے کھڑکی سے منہ نکالا۔ ہم چلا اٹھے "اسلام علیک درختہ اللہ!" انھوں نے بڑی مست آواز میں جواب دیا "وعلیکم السلام" ہم نے کہا ابو علی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ خیریت تو ہے؟" فرمایا "خدا کی طرف سے تو خیریت ہے، مگر تمہاری طرف سے اذیت ہی اذیت ہے، تمہارا فیصل حدیث اسلام میں ایک بدعت ہے۔ انا لشدوانا الیہ راجعون! ہم تو اس طرح طلب علم نہیں کرتے تھے ہم مشایخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو ان کے حلقے میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ سمجھتے۔ سہٹ سنا کر کونوں میں دُک جا گئے اور چپ چپا کر حدیث سن لیتے، مگر تم لو! تو تم زہرا اور گمنڈ سے علم پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کتاب اللہ کو گنوا چکے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں عمل رہتے، تو وہ سب ال جانا جس کی تلاش میں ہو" ہم نے عرض کیا حضرت! ہم کتاب اللہ کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں فلا کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تعلیم تمہاری عمروں کو بھی کافی ہے اور تمہاری اولاد کی عمروں کو بھی" ہم نے کہا یہ کیوں کر؟" فرمایا "قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کے اعراب، محکمات و تشابہات، ناخ و منور سے واقفیت نہ ہو۔ جب تم یہ سب جان جاؤ گے تو فضیل اور ابن علیینہ کے پاس دوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی!"

ضحاک بن مزاحم کہا کرتے تھے: ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آپ نے جب قرآن کو ٹیٹوں پر لٹکا دئے جائیں گے، کڑیاں ان پر جانے لگا لگیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے، اور روایتوں پر چل پڑیں گے۔

ایک دن فضیل بن عیاض کو طلب حدیث نے گھیر لیا اور حدیث سنانے پر سخت مصر ہوئے۔ فضیل نے تنگ ہو کر فرمایا "تم مجھے ایسی بات پر کیوں مجبور کرتے ہو، مجھے جلتے ہونا پسند کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارا غلام ہوتا اور تم سے بیزار نہ ہوتا، تو بھی یہی مناسب ہوتا کہ کچھ کر مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر معلوم ہو کہ اپنی یہ چادر چھینیک کر تمہیں دے دوں۔ اور تم چلے جاؤ گے، تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں!"

سعد ذات پشیتا اور کہتے "خدا یا جو میرا دشمن ہے، اسے محدث بنا دے، اکاش یہ علم حدیث، خبیثے میں بند ہوتا اور شیشہ مبرے سر پر لدا ہوتا، پھر لو حکم کر چور چور ہو جانا، اور میں طالبان حدیث

سے ہمیشہ کے لئے چٹکارا پا جاتا!

سنان بن مینیہ نے اصحاب حدیث کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے تم آنکھوں کی کٹنگ ہو۔

عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو ہماری تمہاری دونوں کی پیٹھ ادھیڑ کے رکھ دیتے!

شعبہ کہا کرتے تھے "یہ حدیث ہمیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھتی ہے۔ کیا تم اس سے باز

ہیں آؤ گے!" میں نے بعض اہل علم نے کہا "حدیث نہ ہوتی تو خود شعبہ کیا ہوتے؟"

ابو عمر کہتے ہیں اکثر حدیث کی علما نے اسی خیال سے ذمت کی ہے کہ آدمی غور و فکر

فہم و تدبر سے ہٹ کر روایت ہی کا نہ پورا ہے۔

امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ ایش نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا میں

نے بتایا۔ خوش ہو کر کہنے لگے "یعقوب یہ نہیں کیونکہ معلوم ہوا؟" میں نے جواب دیا "فلاں حدیث

سے جو خود آپ نے مجھ سے روایت کی تھی! کہنے لگے "یعقوب! سچ کہتا ہوں یہ حدیث مجھے اس

وقف سے یاد ہے جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہی اس کا مطلب

معلوم ہوا"

عبدی اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں ایش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص نے آکر مسئلہ

پوچھا۔ ایش بتانے کے ہٹا بگا اور اوپر دیکھنے لگے۔ مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف رکھتے تھے

آخر ایش نے ان سے کہا آپ مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب نے سائل کی تسفی کر دی۔ ایش کو

تعجب ہوا کہنے لگے "یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے مستنبط کیا؟" امام صاحب نے سن لیا

آپ ہی کی روایت کی ہوئی فلاں حدیث سے اس پر ایش نے کہا "در اصل آپ لوگ طیب ہیں

اور ہم محض عطار ہیں!"

امام ابو یوسف کا قول ہے "جو کوئی غرائب حدیث کے پیچھے رہتا ہے، جھوٹ سے آلودہ

ہو جاتا ہے، جو کوئی علم کلام کی راہ سے دین لیتا ہے، زندقہ ہو جاتا ہے اور جو کوئی کیمیا سوز تہمند

بننے کے جذب میں مبتلا ہوتا ہے، مفلس و قلاش ہو جاتا ہے"

باب

دین میں رائے ظن

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حج کرنے آئے ہیں حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانی "خدا لوگوں کو علم دے چکنے کے بعد چھینتا نہیں" لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء اپنے علم کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور جاہل باقی رہ جاتے ہیں لوگ انہی جاہلوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور وہ اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں "میں نے یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سنانی۔ اس کے بعد پھر ایک حج میں حضرت عبداللہ شریف لائے تو حضرت ام المومنین نے حکم دیا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہی حدیث پھر اچھی طرح سناؤ۔ عروہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے بعینہ یہی الفاظ ہر ادا کئے۔ اس پر ام المومنین نے تعجب سے سنا یا یا عبداللہ کو حدیث خوب یاد ہے"

حضرت عوف بن مالک شحمی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا میری امت کے کچھ آدمی پر ستر فرقے ہو جائیں گے۔ وہ فرقہ سب سے بڑا فتنم ہوگا جو دین الہی کو اپنی رائے پر قیاس کرے گا اور رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا کرے گا۔

یحییٰ بن یعین اور امام احمد نے فرمایا کہ عوف بن مالک کی یہ حدیث جسے یحییٰ بن یونس نے روایت کیا ہے بے اصل ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث میں "قیاس" سے مقصود وہ قیاس ہے جو بے بنیاد اور محض ذاتی رائے ہے کیونکہ معلوم ہے حلال و حرام وہی ہے جسے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ نے حلال و حرام ٹھہرایا ہے۔ جو شخص دین کی ان دونوں اصولوں سے جاہل ہے اور اپنی ذاتی رائے

سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہی اس حدیث کا مورد ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کیلئے
بھی گمراہی کا سبب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا یہ امت کچھ زمانے
کتاب اللہ پر اور کچھ زمانے سنت رسول اللہ پر چلیے گی۔ پھر رائے پر عمل شروع ہو گا اور اسی وقت
سگراہی میں پڑ جائے گی“

ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے منبر پر سے خطبہ دیتے
ہوئے اعلان کیا ”لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست ہوتی تھی، کیونکہ آسمانی وحی
نے ہوتی تھی ادرہم؟ تو ہماری رائے بس گمان اور آورد ہے“

صحرا بن ابراہیم تہمی سے مروی ہے کہ حضرت فاروق نے سنا دیا ”اصحاب رائے
کے دشمن ہیں۔ فہم و حفظ حدیث سے عاجز رہے تو رائے ایجاد کر لی“

ایک اور روایت میں ہے کہ سنا دیا ”اصحاب رائے“ حدیث کے اس لئے دشمن ہو گئے
ہیں کہ حفظ و فہم کی قدرت نہیں رکھتے۔ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اعتراف جہل سے شرتا ہے ہیں
اور سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتے ہیں تم ان لوگوں سے ہنسیا رہو“
سخنوں اور ابو بکر بن داؤد اہل رائے کو اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابو بکر کا شعر ہے:-

ودع عنك اراء الرجال وقولهم
فقول رسول الله انك والاشرح

رہا شتا کے اقوال و آراء کو چھوڑ دو اس لئے کہ رسول اللہ کا قول نہایت پاک ہے اور باطل نما

حضرت عبداللہ بن مسعود سنا دیا کرتے تھے ”تمہارا ہنر بچھلا زمانہ، اگلے زمانہ سے بدتر ہو گا۔
یہ نہیں کہتا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے برا ہو گا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تمہارے عالم اٹھ جائیگا
ان کے جانشین تمہیں نہ ملیں گے اور ایسے لوگ آجائیں گے جو دین کو اپنی رائے پر قیاس کریں گے
اس طرح قصر اسلام میں شگاف پڑتے رہیں گے اور وہ گرتا چلا جائے گا“
ابو ثعلبہ حشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ”خدا نے کچھ

فرض مقرر کے ہیں انھیں ضائع نہ کرو۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا ہے ان کے ترکب نہ ہو۔ کچھ حدیں مقرر دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ باتوں سے ہتھیں معاف رکھا ہے۔ نادانستہ نہیں بلکہ تم پر رحم کھا کے۔ ان کی کرید نہ کرو۔“

حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے ”وہی چیزیں اصل ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو میں نہیں جانتا اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا بدیوں میں“

حضرت عمر نے فرمایا ”راہ وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اپنے خیالات کو امت کے لئے سنت نہ بنا لو۔“

ہشام کہتے ہیں میرے والد عدوہ بن الزبیر فرمایا کرتے تھے: بنی اسرائیل راہ راست پر استوار رہے یہاں تک کہ غیر تو میں ان میں داخل ہو گئیں، انھوں نے آکر اپنی رائے چلانا شروع کی اور بنی اسرائیل کو گمراہی میں گھسیٹ لے گئے۔“

شعبی کا قول ہے: خبر دار! دین میں قیاس و رائے کو دخل نہ دینا، قسم خدا کی ایسا کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دو گے۔ اپنے دین میں اسی طرح پر ہو، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔“

اپنی شعبی کا مقلد ہے آثار و احادیث کو چھوڑ کر قیاس و رائے پر چل پڑو گے، تو ضرور برباد ہو جاؤ گے۔“

ابن سیرین کہتے ہیں: اگلے بزرگ آدمی کو اس وقت تک ہدایت پر سمجھتے تھے جب تک آثار و احادیث کا پابند رہتا تھا۔“

شریح قاضی کا قول ہے ”سنت تمہاری رائے و قیاس سے پہلے ہی احکام کا احاطہ کر چکی ہے لہذا سنت کی پیروی کرو اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ جب تک سنت پر استوار رہو گے گمراہی میں نہیں ہو گے۔“

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "اگلی تو میں اسی وقت ہلاک ہوں میں جب راہِ راست سے ہٹ کر
دوسری راہوں پر پڑ گئیں۔"

آثار انبیاء چھوڑ بیٹھیں۔ دین الہی میں اپنی رائے چلانے لگیں۔ خود بھی گمراہ ہوئیں اور دوسروں
کو بھی گمراہ کر گئیں"

عروہ بن الزبیر دار سے فرمایا کرتے تھے "لوگو! سنت! سنت! یاد رکھو سنت ہی دین
کا قوام ہے"

علم کلام کے بارے میں امام احمد نے کہا "اس چیز کی مزادلت رکھنے والوں کے دل میں
کھوٹ ضرور ہوتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں "اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آثار و احادیث میں جس رائے کی
مذمت کی گئی ہے، اس سے مفسود و کون رائے ہے؟ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
و سلم صحابہؓ اہل بیتؓ نے جس رائے کی مذمت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دینی احکام میں اپنے
خیال سے استحسان پیدا کرنا، محض گمان و ظن سے گفتگو کرنا، پیچیدہ مسئلے اور مفاد سے جمع کرنا
فروع کو اصول کی طرف لوٹانے کے بجائے ان میں تضاد پیدا کر کے قیاس سے کام لینا،
مسائل فرض کیے کے استنباط کرنا، اور ظن و تخمین کی بنا پر بخت و حجت کرنا۔"

علماء کا قول ہے کہ ان امور میں اہلناک و مستفراق، سنت کو معطل کر دیتا ہے، جہل کو روکنا
دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے اعراض کا سبب بنتا ہے۔ علمائے اس قول کی تائید میں بہت سے حوالے
پیش کئے ہیں مثلاً:-

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے "فرضی مسائل نہ پوچھا کرو کیونکہ میں نے عمر بن الخطاب کو ان
لوگوں پر لعنت کرتے سنا ہے جو فرضی مسائل پوچھتے ہیں؟"

حضرت مسعود بن ابی سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچیدہ مسائل
پوچھنے سے منع فرمایا ہے"

حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرتِ سوال کو ناپسند کرتے اور اسکی مذمت فرماتے تھے "اور یہ کہ آپ نے فرمایا "خدا نے تمہارے لئے قبولِ دعا اور کثرتِ سوال کو ناپسند کیا ہے"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو کسی ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو مسلمانوں پر حرام نہیں، مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے اس وقت تک رہنے دو، جب تک میں ہتھیں رہنے دوں، کیونکہ لگائی ہتھوں کو ان کے کثرتِ سوال اور انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا۔ جس بات سے منع کر دوں، باز رہو۔ جو حکم دوں، حتی الامکان بجالاؤ۔ حضرت عمر نے منبر پر سے خطاب دیتے ہوئے فرمایا "میں ہر شخص کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو پیش نہیں آئی۔ خدا وہ سب بنا چکا ہے، جو پیش آنے والا ہے"

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں "میں نے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آدمی نہیں دیکھا۔ انہوں نے رازِ عمر میں حضور سے صرف تیرہ سوال کیے یہ سب سوال قرآن میں مذکور ہیں صحابہ ہی سوال کرتے تھے، جس میں بھلائی ہوتی تھی"

حضرت مزاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آزمائش کے نزدیک سے پہلے آزمائش کی جلدی نہ کرو۔ اس طرح کشادگی میں رہو۔ گے ورنہ تمہاری راہیں اویس اور ہر گم ہو جائیں گی"

سمرق کہتے ہیں "میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمانے لگے یہ مسئلہ پیش آچکا ہے؟ میں نے انکار کیا تو فرمایا "جب تک پیش نہ آئے، ہمیں معاف رکھو"

حضرت زید بن ثابت اپنی رائے کے کبھی کبچہ نہیں کہتے تھے۔ سوال کیا جاتا تو پوچھتے "واقفہ پیش آچکا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا "حضرت پیش تو نہیں آیا ہے۔ لیکن پیش آسکتا ہے"

ہم حقیقتاً دریافت کر رہے ہیں“ فرمایا: اسے بس وقت تک رہنے دو جب تک پیش آئے۔ پیش آئے گا تو مجھ سے جواب سن جاؤ!“

ابن ہریرہ کہتے تھے: اہل مدینہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ کتاب وسنت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوئی نئی بات پیش آجاتی تو حکام اس پر غور کیا کرتے تھے۔

امام مالک فرماتے ہیں: مدینے کے علماء وہی فتوے دیتے تھے، جو بزرگوں سے سن چکے تھے اور جن کا صحیح علم رکھتے تھے۔ یہ آج کل کی قبیل و قال اور سلسلے مسائل نہ تھے۔

حضرت عمر نے ایک دن عقب بن عمرو سے کہا: ”یہ میں کیا سنتا ہوں کہ تو لوگوں کو فتوے دیتا پھرتا ہے؛ حالانکہ تجھے حاکم مقرر نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا ذمہ دار ہو۔“

اور حضرت عمر ہی کا ارشاد ہے: ”شکل سلسلوں سے دور ہو۔ یہ سلسلے جب پیش آئیں گے تو خدا ان کا حکم تانے والے لوگ بھی پیدا کر دے گا۔“

عبداللہ بن مبارک نے قتادہ سے کہا: ”جانتے سمی ہو، کیا مکر وہ علم تم نے ملندہ کر رکھا ہے؛ تم خدا اور بندگان خدا کے درمیان کھڑے ہو گئے ہو اور کہتے ہو یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے!“

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ ایک شخص سعید بن مسیب کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا۔ سعید نے جواب لکھا دیا۔ پھر اس شخص نے کسی معاملے میں ان کی ذالی رائے پوچھی۔ انہوں نے بیان کر دیا

اس نے یہی لکھ لیا۔ اس پر مجلس سے آواز بلند ہوئی: ”ابو محمد! کیا اب آپ کی رائے بن لکھی جانے لگی؟“ سعید نے فرمایا اس شخص سے کہا: ”لاؤ مجھے کاغذ دکھاؤ، اس نے کاغذ آگے بڑھا دیا اور انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا!“

ایک شخص قاسم بن محمد سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دے دیا، مگر جب جانے لگا تو سہرا مایا دیکھو کسی سے نہ کہنا کہ قاسم اپنے ہی جواب کو حق سمجھتا ہے۔ ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ

تو میرے ذمے پائل کر سکتے ہو!“

اور اسی کہا کرتے تھے: ”میں نے اس صلیحین کی پابندی کر دیا، چاہے لوگ تمہیں رد کرتے رہیں

خبردار لوگوں کے خیالات پر زچلنا چاہے کسی خوشنما و سلیس پیش کریں

ریح نے ابن شہاب سے کہا "لوگوں کو جب اپنی رائے بتاؤ، تو یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میری ذاتی رائے ہے اور جب سنت کا حکم بتاؤ، تو اس کی یہی تصریح کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو سنت کو بھی تہمت لائے سمجھ لیا جائے"

ایک دن عبدالملک بن مروان نے ابن شہاب سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا امیر المؤمنین، کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ خلیفہ نے انکار کیا تو ابن شہاب نے سنرایا۔ تو اس مسئلے کو رہتے دیکھے۔ جب پیش آئے گا، تو خدا آسانی ہی پیدا کر دے گا"

عالم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے مسئلے پوچھے پھر ان کے جوابات لکھ لئے۔ بعد میں سوچا اپنے اس فعل سے حضرت کو بھی انکار کریں۔ حضرت نے سنا تو ناراض ہوئے اور سنرایا "یہ کیا دغا بازی ہے! ممکن ہے جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، سب غلط ہی ہو۔ میں نے تو محض اجتہاد سے اپنی رائے بتائی تھی!"

عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے کہا گیا، لوگ آپ سے جو کچھ سنتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس پر جابر نے کہا "ان الله وانا اليه راجعون!"

سیب بن رافع کہتے ہیں، اگلے زمانے میں دستور تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آجاتا، جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تو ایسے معاملے کو "صوفی الامراء" کہتے تھے۔ حکام کو اطلاع دیجاتی وہ علماء کو جمع کرتے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا"

ام مالک سنرایا کرتے تھے "نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے تشریف لے گیا، کہ دین کامل ہو چکا تھا، لہذا آثار نبوی کی پیروی کرو، ورنہ کہہ لائے گی۔ لائے پر چلو گے"

تو ممکن ہے تم سے زیادہ قوی لائے والا آجائے اور تمہیں اس کی پیروی کرنا پڑے۔ اسی طرح جب جب ایسے آدمی ملتے جائیں گے تو تمہاری روشن میں باہمی رہے گی یہ صورت کیسی ناممکن عمل ہے"

امام مالک ہی کا قول ہے "جس بات کا علم حاصل ہے اسی کو بیان کرو اور جس بات کا علم نہیں اس پر خاموش رہو۔ خبردار لوگوں کی واہ واہ کے لئے اپنے گلے میں حیویب قلاوہ نہ ڈالو" عبداللہ بن مسلمہ ثقفی کا بیان ہے "ایک مرتبہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا رو رہے ہیں میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب تو دے دیا، مگر روتے رہے میں نے کہا ابو عبد اللہ کیا صدمہ پہنچا ہے کہ آپ اس طرح آپ دیدہ ہیں؟ سن بایا بھائی، میرا معاملہ اب خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ مجھ سے بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ کاش اس معاملے میں میرے نغظ لفظ پہا یک ایک کوڑا مجھے مالا جاتا اور میں نے اپنی لائے سے کچھ نہ کہا ہوتا اتنے بہت فتوے نہ دیئے ہوتے اگلے بزرگ جو کچھ بیان کر گئے ہیں اس میں میرے لئے بڑی گنجائش تھی!"

سخون بن سعید کہا کرتے تھے "کچھ میں نہیں آتا، یہ رائے کیا بلا ہے؟ کتنی خونریزیوں اس کے چلتے ہو چکی ہیں کتنی مرتبیں یہ توڑ چکی ہے کتنے حقوق اس نے تلف کئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے نیک آدمی دیکھا اور اسے نکھیں سنبہ کر کے اس کی تقلید میں لگ گئے!"

حسن بصری فرماتے تھے "خدا کے بزرگین سنبہ سے وہ ہیں جو فتنہ انگیز مسائل ایجاد کر کے سبگان خدا کو فتنوں میں ڈالتے ہیں"

حاد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب سے کہا گیا "آپ رائے سے استنحال کیوں نہیں رکھتے؟" جواب دیا "گدھے سے پوچھا گیا تو جگالی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا "اس لئے کہ میں باطل کو چاہتا پسند نہیں کرتا!"

شعبی نے کہا "خدا ان لوگوں نے خود مسجد سے مجھے بیزار کر دیا ہے" پوچھا گیا "وہ کون لوگ ہیں؟" کہا "صحابہ لائے"

امام مالک کا قول ہے نہ اگلوں کا یہ دستور تھا نہ ہمارے اسلاف کا یہ وطیرہ اور نہ میں نے کسی ایسے بزرگ کو دیکھا جس کی پیروی کرتا ہوں کہ بے دہشک کہتا ہو "یہ حلال ہے" وہ حرام ہے۔ ان حضرات میں یہ حجت نہیں بنتی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے "ہم سے برا سمجھتے ہیں۔ ہم اسے اچھا

خیال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نامناسب ہے۔ ہمارے علم میں یہ درست نہیں وہ حلال و حرام کے لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی "قل ادبیتہم اذ انزل اللہ لکم من رزق فجعلتہم مذمرا حراما وحلالا۔ قل اللہ اذن لکم علی اللہ تفترون" ^۱

حلال وہی ہے جو خدا و رسول نے حلال بنا لیا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا و رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور عمر کہتے ہیں، امام مالک کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں ہم نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام اسی لئے امام مالک جب اجتہاد سے کچھ کہتے تو آیت بھی پڑھ دیتے تھے "ان نظن الا ظنا وما نحن بمستیقنین" ^۲

عبداللہ بن مسلمہ قوشی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "یہ معاملہ باہر استوار رہا یہاں تک کہ ابوحنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے"

خالد بن نزار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے ابوحنیفہ تلوار لے کر اس امت پر ٹوٹ پڑتے تو اتنا نقصان نہ پہنچا، جتنا اپنی رائے و قیاس سے پہنچا گئے ہیں!"

ابن عیینہ نے کہا "کونے کا معاملہ درست رہا یہاں تک کہ ابوحنیفہ کا ظہور ہوا"

ابو عمر کہتے ہیں اصحاب حدیث نے امام ابوحنیفہ کی مخالفت میں بڑی بے اعتدالی اور ^۳

زیادتی کی ہے۔ ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے ہمارے رائے و قیاس کو دخل کیا لیکن

یہ زیادتی تب سے امام ابوحنیفہ نے اگر بعض اخبار راہد کو مسترد کیا ہے تو ملتی ہوئی اول سے کام لیا اور

اور یہ کوئی ایسی انوکھی اور گروہ بات نہیں کہ اس طرح طعن و تشنیع کی جائے۔ امام ابوحنیفہ سے پہلے

بھی بہت سے علماء و فاضلین ہی کر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں سبھی

ہو تارہا ہے امام ابوحنیفہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جو کچھ کیا ہے اپنے شہر کے اکابر مثلا ابوہم

۱۔ بے شبہان لوگوں سے کہو کہ جلا دیجو تو خدا نے تو تم پر روزی آوری اور تم گئے اس میں سے حرام و حلال ٹھہرانے سے پیغمبر

پہنچو کہ خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھتے ہوئے یہ ہمارا گمان ہی گمان ہی۔ یقیناً یہاں سے نہیں

نحوی اور اصحاب بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے واقعات فرض کر کے احکام کا استنباط کیا ہے، لیکن یہ بھی ایسی چیز ہے جو میرے خیال تمام اہل علم میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون عالم و امام ہے جس سے آیات و احادیث میں محتمل تاویل میں نہیں کریں؟ ناسخ یا منسوخ کا حکم نہیں لگایا؟ بیت بن اش کہتے ہیں میں نے (امام) کے منتر فتوے ایسے شمار کئے ہیں جو سنت نبوی کے خلاف ہیں اور امام، مالک نے محض دوا سے دئے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں نصیحت بھی لکھی ہے۔“

امام ابو حنیفہ پر یہ الزام بھی ہے کہ مذہب مجہد کے قائل تھے، لیکن بہترے اہل علم پر اس قسم کی ہمتیں ٹھوپ دی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں پر چونکتے چینیاں ہوئیں، انہیں کس اتہام سے جمع نہیں کیا جس اتہام سے امام ابو حنیفہ پر نکتہ چینیاں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملحد مذہب رکھتے تھے اور منصب امارت پر فائز تھے۔ پھر یہیں واقعہ ہے کہ بہت سے ہم عصر امام رضا سے حسد رکھتے تھے۔ ان پر ہمتیں تراشا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تہمتوں سے انصاف تھے۔

علماء و ائمہ کی ایک بڑی جماعت نے امام ابو حنیفہ کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کیا ہے، یحییٰ بن معین کا پایہ جرح و تعدیل میں معلوم ہے اور ان کی کڑی تنقید بھی مشہور ہے امام شافعی تک کو انہوں نے نہ چھوڑا اور ایسی تصریح کر گئے، جسے اہل علم نے کبھی قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا، کیا امام شافعی، روایت حدیث میں کذب کے مرتکب ہوتے تھے؟ کہنے لگے شافعی کا نام ہی نہ لو۔ میں ان کا تذکرہ تک پسند نہیں کرتا! ”مگر اس تشدد کے باوجود جب یہی سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا گیا تو فرمایا ”صدوق“ صادق القول، راست گو ہیں۔ ایک اور واقعہ پر کہا، ہمارے اصحاب ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں سوال کیا گیا ”ابو حنیفہ غلط بیانی بھی کرتے تھے؟“ جواب دیا ”وہ اس عیب کو کہیں ارفع و اعلیٰ تھے شعبہ کو بھی امام ابو حنیفہ سے بڑا حسن ظن تھا امام صاحب کی جلالت قدر اسی سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے روایت لی ہے، مثلاً سیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، حماد

بن زید، بشیر، وکیع بن الجراح، عباد بن العوام، حنفی بن عوف،

علی بن المدینی نے کہا: ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔“

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: ہم سب اوقات ابو حنیفہ کے قول کو پسند ادا اس پر عمل کرتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں: جن بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث لی، ان کی توشیح کی، ان کی عظمت

کا اعتراف کیا، تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے تنقید و تفتیش کی ہے۔ سچ کہا

گیا ہے آدمی کا تہ اس سے سبھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف انجیاں ہوجاتے

ہیں۔ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے ہی کو دیکھو۔ کس طرح دو گروہ ان کے حق میں غلو

کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ نے محبت میں بے اعتدالی کی اور دوسرا

نفیض سے اندھا ہو گیا۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک گروہ ان کے نفیض میں مبتلا ہو گیا

مگر اس سے خود امام کی عظمت گھٹتی نہیں، بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

امام احمد نے فرمایا: اوزاعی کی رائے، مالک کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے، سب رائیں ہیں

اور میری نگاہ میں یکساں ہیں۔ محبت صرف آثار و احادیث ہیں۔

باب

علماء کی آپس کی چوٹیں

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں اگلی قوموں کی بیماری دہر گئی ہے، حسد و بغض، بغض، منڈرنے والی صفت ہے میں نہیں کہتا کہ بال منڈرتی ہے لیکن دین کو منڈر داتی ہے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم حنت میں نہیں جانے کے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہیں لانے کے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں نہیں بتا دوں، محبت کس طرح تمہارے دلوں میں گھر کرے گی آپس میں صاحب سلامت علم کرو"

حضرت ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے "علماء کا علم قبول کرو، مگر ایک کے خلاف دوسرے کے قول کا یقین نہ کرو، کیونکہ بخدا، بکروں میں بھی یسوی حین نہیں ہوتی، جیسی علماء میں ہوتی ہے!"

ابوحازم کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں علماء کی حالت یہ تھی کہ عالم اپنے سے بڑے عالم کو دیکھ پاتا، تو نہایت خوش وقت ہوتا۔ برابر والے سے ملتا تو علمی مذاکرہ شروع کر دیتا۔ ادنیٰ سے ملتا ہوتا تو گھنٹے کام نہ رکھتا، لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتا ہے، تاکہ لوگ متغیر ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ برابر والے سے مذاکرہ نہیں کرتا اور ادنیٰ کو پاتے ہی اکڑنے بدمرغے لگتا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں، اس بارے میں بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور جہل کی وجہ سے سخت گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو شخص علم میں قابل اعتبار و امانت دار ثابت ہو چکا ہے اس کے حق میں کوئی رد و قدر قبول نہیں کی جاسکتی، جب تک قانون شہادت کی کوئی پروری طرح کھری نہ اترے، مترض کو یہ سب یقین دلانا چاہیے کہ اس کا دل ہر دم کے کینے حسد و بغض

عدالت سے پاک ہے، کیونکہ اگر ہر عالم کی دوسرے عالم پر نکتہ چینی آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی جائے تو تمام علماء پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ خود سلف صالحین میں رد و قدح ہو چکی ہے کبھی غصہ سے اور کبھی حسد سے۔ ہم اس باب میں بعض اقوال درج کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو علماء کی آپس میں نسبت عیب جوئی، نکتہ چینی، تنقیص کچھ وزن نہیں رکھتی اور بالکل ناقابل التفات ہے۔

حماد عراقی دلائل سے کہا کرتے تھے "میں نے اہل حجاز کی جانچ کی، تو علم سے کورا پایا بخبر ہمارے لڑکے، بلکہ لڑکوں کے لڑکے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابن شہاب سے کہا گیا "یہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر گاؤں کے پورے آپ کے چلے جانے سے مدینے کے علماء اہمیت ہو گئے ہیں!" جواب دیا "دو غلاموں نے مدینہ ہمارے لئے خراب کر دیا ہے: ربیعہ اور ابوالزناد نے!"

حماد نے علماء کو نہ سے کہا "خدا کا شکر ادا کرو عطار طاؤس اور مجاہد سے مل آیا ہوں تمہارے بچے ہی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں، یہ حماد کی بڑی زیادتی ہے۔ حماد کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون جانتا ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب نے عطار کو حماد پر ترجیح دی ہے۔ ابو یحییٰ حمانی کی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں نے عطار بن ابی رباح سے افضل اور جابر الجعفی سے بڑھ کر کذاب کوئی آدمی نہیں دیکھا!"

زہری کہا کرتے تھے "اہل مکہ سے زیادہ اسلام کا ڈھانے والا کوئی نہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں، دیکھو یہ حماد بن ابی سلیمان جو ابراہیم نخعی کے بعد فقہیہ کو نہ ہوئے اور امام ابو حنیفہ جن کے شاگرد ہیں، عطار، طاؤس، مجاہد کو جاہل بتاتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات بلا نزاع تمام علماء کے نزدیک حماد سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک تھے اور یہ ابن شہاب زہری اپنی جلاشان کے باوجود اہل مکہ کی اس طرح تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ مکہ بڑے بڑے علماء و فضلاء کا مرکز تھا!

عش کا بیان ہے کہ شعیب کی مجلس میں ابراہیم نخعی کا تذکرہ ہوا تو بگڑ کر کہنے لگے "وہی کا نا جو راست
کو مجھ سے فتوے پوچھ پوچھ جاتا ہے اور دن کو عالم بن کر لوگوں کو فتوے دیتا ہے! نخعی کو یہ بات
پہنچی تو کہنے لگے "یشعی مسروق سے حدیث روایت کرتا ہے حالانکہ اس کذاب نے مسروق
سے ایک حدیث بھی نہیں سنی!"

ابو عمر کہتے ہیں "عاصد اللہ شعیب کذاب نہیں ہو سکتے وہ تو حلیل القدر نام ہیں۔ اسی طرح ابراہیم
نخعی کی دیانت و امامت بھی مسلم ہے۔"

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا "اس بن مالک اور ابو سعید خدری کو بھلا حدیث روایت
کا کیا علم عہد نبوی میں دو لڑھوٹے چھوٹے بچے تھے!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ و زناز کو خدری نہیں سمجھتے حضرت
عبداللہ فرمایا "ابو ہریرہ جھوٹا ہے!"

اس سلسلہ میں ایک نہایت مکروہ واقعہ یہ ہے کہ ضحاک شاک کو مکروہ سمجھتے تھے لوگوں
نے کہا "مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مشک کا استعمال کرتے تھے۔ طیش میں آ کر ضحاک نے کہہ دیا
"ہم اصحاب محمد سے زیادہ جانتے ہیں!"

عروہ بن الزبیر سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں "بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کہ میں تیرہ سال مقیم رہے تھے۔ عروہ نے جواب دیا "ابن عباس جھوٹا ہے اس نے یہ
بات ایک شاعر سے سن لی ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں "شاعر سے مراد ابوقیس صرمہ بن اس انصاری ہیں جو کہتے ہیں۔

ڈی نی قریشی بضم عشرت حجہ یذکر لولیقی صدایا مواتیا

(قریش میں کچھ دو پر دس برس تعین کرتے رہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے)

حضرت حسن بن علی سے "و شامد و مشہود" کی تفسیر پوچھی گئی۔ انھوں نے بیان کر دی۔
کسی کی زبان سے نکل گیا مگر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن الزبیر دو سر ہی مطلب بیان کرتے

ہیں۔ حضرت حسن نے منبر پایا "دو لوٹن جھوٹے ہیں!"

ایوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے ناز مصیبت کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ سعید نے کہا "نذر پوری کرنا چاہیے۔ وہی شخص عکرمہ کے پاس گیا تو انھوں نے جواب دیا "نذر پوری نہ کرے۔ اس شخص نے لوٹ کر سعید کو خبر کی تو خفا ہو گئے اور کہا "عکرمہ سے کہہ دو کہ جہالت سے باز آئے، ورنہ حاکم اس کی پیٹھ کو ٹوڑوں سے لال کر دیں گے!" آدمی نے جا کر یہ بات عکرمہ کو سنادی تو کہنے لگے "جب تم نے سعید کا پیام مجھے پہنچایا ہے تو میرا جواب بھی اسے پہنچا دو۔ کہنا تیری پیٹھ تو حاکم پہلے ہی لال کر چکے ہیں۔ تیری آبرو ہی کہاں باقی ہے" ملاوی کہتا ہے اس واقعہ کے بعد دونوں بزرگوں میں ایسی رخصت ہوئی کہ سعید بن المسیب اپنے غلام برد سے کہا کرتے تھے "دیکھ مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ تڑاتا، جس طرح عکرمہ عبد اللہ بن عباس پر جھوٹ بولا کرتے تھے!"

اسی طرح محمد بن اسحاق اور امام مالک کی تکرار بھی مشہور ہے۔ عبد اللہ بن ادريس کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ہمارے شہر میں آئے تو امام مالک کے علم کا بھی تذکرہ ہوا۔ محمد بن اسحاق نے جل کر کہا مالک کا علم میرے سامنے رکھو، کیونکہ میں اس کا سلوتری ہوں!" عبد اللہ کہتے ہیں پھر میرا جانا مدینے ہوا اور میں نے یہ واقعہ امام مالک سے بیان کیا تو کہنے لگے "محمد بن اسحاق 'دجال' اور جاحل ہے!" عبد اللہ کہتے ہیں 'دجال' کی یہ جمع 'دجالہ' میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔

پھر ہی محمد بن اسحاق امام مالک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ نبی تم قریش کے غلاموں کی اولاد ہیں اس کے مقابلے میں امام مالک، محمد بن اسحاق کو 'کذاب' ٹھراتے تھے، حالانکہ نہ امام مالک، علم خاندان سے تھے نہ محمد بن اسحاق کذاب امام مالک سے سوال کیا گیا، آپ محمد بن اسحاق کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا، ہشام بن عروہ سے میں نے یہی سنا ہے، ہشام سے پوچھا گیا تو کہنے لگے "ابن اسحاق میری بیوی سے روایت کرتا ہے حالانکہ بخدا اس نے کبھی میری بیوی کو دیکھا نہیں امام احمد نے یہ واقعہ بیان کر کے منبر پایا "مکن ہے ابن اسحاق نے ہشام کی بیوی کو دیکھا ہو یا میری"

کے پیچھے سے ان کی آواز سنی ہو اور شام اس واقعہ سے بے خبر ہوں“

فضل بن موسیٰ کا بیان ہے کہ عشاء پر مجھے اور امام ابوحنیفہ عیادت کو تشریف لے گئے ہیں بھی ساتھ تھا امام صاحب نے عشاء سے فرمایا ابو محمد! یہ خیال نہ ہو تا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں جلد جلد عیادت کو آتا۔ اس پر عشاء نے بڑی رکھائی سے جواب دیا ”جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے پر بڑا بوجھ ہوتے ہو۔ عیادت کا کیا ذکر“ فضل کہتے ہیں ”وایسی پر امام ابوحنیفہ نے مجھ سے کہا عشاء کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت!“ فضل کہتے ہیں روزے اور غسل کے بارے میں عشاء کا سلاک امام صاحب سے مختلف تھا۔

امام محمد بن حسن فرماتے ہیں ایک دن میں امام مالک کی مجلس میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے عراق والوں کو اہل کتاب کے درجے میں رکھو۔ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ مخاطب ہوں تو جواب میں کہہ دیا کرو ”وَقَوْلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ الْبَيْنَا وَانزِلَ إِلَيْنَا وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ مَخْنُوعٌ لِمَسْمُوعٍ“ پھر گھبر بنگاہ پر گئی تو شرم کر کہنے لگے ابو عبد اللہ! مجھے پسند نہیں کہ یہ عنایت ہو اپنے بزرگوں سے میں نے اسی طرح سنا ہے!“

سعید بن منصور کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے حلقے میں موجود تھا کہ عراق کے کچھ لوگ آتے دکھائی دئے امام مالک نے فوراً یہ آیت پڑھی ”تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الذَّانِبِينَ كُفْرًا وَالْمُنْكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ تَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا!“

یحییٰ بن کثیر آئندہ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بصرے کی خیریت نہیں جب تک یہاں آئندہ موجود ہے!“ اور قتادہ یحییٰ کے بارے میں کہتے تھے ”مجھیر وکلی یحییٰ علم ہوا ہے!“ یحییٰ کا خان دان پھیلی فروش تھا۔

لے اور کہو کہ یہ بیان لائے ہیں اس صواب پر جس نے اپنی کتاب نازل کی ہر جاری طرف اور تیار طرف اور ہر تیار خدا ایک ہی ہوا اور ہم کے فرزند ہیں لے نکہ کے چہروں پر تم بڑی کے آواز دیکھتے ہو جو قریب ہو کہ ہماری آیتیں سننے والوں پر مل کر کہیں۔

منصور بن عمار نے ایک دن وعظ کیا۔ بڑا مجمع تھا۔ ابوالقاسم یہ شاعر بھی موجود تھے وعظ کے بعد لوگوں سے کہنے لگے "منصور نے پورا وعظ کونے کے ایک آدمی سے چرایا ہے۔ منصور کو خیر پہنچی تو پریم ہو کر کہا، ابوالقاسم یہ محمد زین الدین ہے، جس بھی تو اپنے اشعار میں صرف موت کا ذکر کرتا ہے اور بھوکے سے بھی حنبت دوزخ کا نام نہیں لیتا۔ ابوالقاسم یہ نے سنا تو منصور کے جواب میں یہ شعر کہا

يا وعظ الناس قد اصبحت منها اذ عبت منهم اموات تاتيتها

(لوگوں کو وعظ سننے والے اب تو خود سہم ہو رہا ہے کیونکہ جن باتوں تو بولی کرتا ہی وہی خود آتے)

كاللبس الثوب من عدى وعورتك للناس بادية ما ان يوارى بها

(اس شخص کی طرح جو برہنگی چھپانے کے لیے پتہ پتہ ہے، حالانکہ اس کی برہنگی سب سامنے ہی)

واعظم الاثر بعد الشرك بعد في كل نفس عماها عن مساويها

(شُرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عیوب سے اندھا بن جائے)

عرفانها بعيوب الناس تبصرها منظر ولا تبصر لعيوب الذميا

(اور یہ کہ دوسروں کے عیوب تو دیکھے، مگر خود اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لے)

اس واقعہ کے چند ہی روز بعد منصور کا انتقال ہو گیا، تو ابوالقاسم یہ قبر پر گئے اور کہا خدا آپ کو وہ سب بخش دے، جو میرے حق میں آپ کی زبان سے نکلا تھا!

یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے، میں ابن القاسم کے پاس پہنچا تو پوچھتے کہاں سے آ رہی ہو؟ اگر کہتا، ابن وہب کے پاس سے، تو چلا اٹھتے، خدا سے ڈرو ابن وہب کی اکثر دوا بول پر عمل نہیں ہے! اسی طرح جب میں ابن وہب سے ملتا تو ابن القاسم کی بابت کہتے خدا سے ڈرو۔ ابن القاسم سے خلا ملانہ رکھو۔ اس کے اکثر سکے خود ساختہ ہیں!

ابن معین بڑے بڑے ثقہ بزرگوں کے حق میں نہایت سخت لفظ کہہ جاتے تھے عبد الملک بن مروان کی نسبت کہا، "دہ گندہ دہن تھا، منہ سے سخت بد بو آتی تھی۔ بدترین انسان تھا!" ابوعثمان نہدی کے بارے میں کہا، "پولیس کا تختہ تھا!" طاؤس پر رائے زنی کی

”شیعہ ہے!“ امام شافعی کے بارے میں کہا! اتنے نہیں!“ اس پر امام احمد نے ابن مبین کو سرزنش کی اور فرمایا ”تمہاری ان آنکھوں نے شافعی جیسا آدمی دیکھا بھی ہے!“

غرض علماء میں اس طرح کا حسد منافست و رقابت بہت ہے۔ اسی صورت حال پر ابوالقاسم نے آنسو بہائے ہیں:

بکی شیعہ الاسلام من علماء ^{شہرا} فنا اکثر ذوق الما را و امن بکاہ

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو ان کے آنسوؤں کی پروا نہیں،

فانکثرهم متقبھ بصواب من یخافنا مستحسن لخطا عا

(اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے اور اپنی غلطی سراہتے ہوتے ہیں،

فایم المر جو فینا لدینہم وایم الموثوق فینا سواہم

(ایسی حالت میں ہم جس کی دین داری سے امید باندھیں اور کسی رے پر بھروسہ کریں،

ابو عمر کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ امام مالک، امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان میں جس کسی

نے بدگولی کی ہے اس پر عشی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

کنا طمہ صغیرہ یوما یظلمها فلم یضربھا وادھی قوتنا وعل

دکو ہستانی بکرے نے چٹان کو توڑ ڈالنے کے لئے ٹکڑی ٹکڑی کر گئی، لہذا کچھ نہ بگاڑو، بگڑنا اپنا سنگ تھی،

اسی مضمون کو حسین بن حمیدہ نے اس طرح ادا کیا ہے:-

بجبل

یا نا طمہ الجبل العالی لیکلہم اشفق علی الناس لا تشفق علی

(دادان! ٹکڑی مار کر تو پہاڑ کو زخمی کرنا چاہتا ہے پہاڑ پر نہیں، اپنے سر پر ترس کھا،

اس باب میں ابوالقاسم نے بھی خوب کہا ہے:

من ذالذی ینجو من الناس سالما وللمناس قال بالطنون وقیل!

(لوگوں کی تیں و قال اور بظنیوں سے کون محفوظ رہا ہے)

عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا، فلاں شخص امام ابو حنیفہ کی بدگولی کرتا ہے تو عبداللہ نے

ابن ارقیات کا یہ شعر پڑھ دیا:

حسدك ان راوك فضل الد... به بفضلته به النجباء

(تجھ پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکوں سے فضیلت بخشی ہو)

ابوالاسود دؤلی کا یہ شعر بھی بر محل ہے:

حسدوا الفتي اذ لم ينالوا سعيه فاناس اعداء له وخصوم

(حسد کی راہ سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں جب عمل میں اسکی برابری نہیں کر سکتے،

ابو عمر کہتے ہیں صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ اسلام: ابو حنیفہ، مالک، ادریشافی کے فضائل ایسے

ہیں کہ خدا جہان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتدار کی توفیق بخشے، یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں "جب صاحبین کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے

ابو اؤدیلیان بن اشعث سجستانی نے کہا "خدا کی رحمت ہو ابو حنیفہ پر امام تھے خدا

کی رحمت ہو مالک پر امام تھے۔ خدا کی رحمت ہو شامی پر امام تھے!"

باب

فتویٰ دینے میں احتیاط

عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہا
 دیکھے ہیں مسجد میں جمع ہوتے تھے، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ خود نہیں، کوئی دوسرا
 حدیث نائے یافتویٰ دے۔ ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمیم بن حذیم سے منسرایا۔ اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی
 سنو اور خود کچھ نہ بولو، تو ایسا ہی کرو۔
 www.KitaboSunnat.com

معاذیہ بن ابی عیاش کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عاصم بن عمر کی مجلس
 میں حاضر تھا کہ محمد بن ایاس نے آکر بیان کیا "ریگستان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت
 سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ حضرات کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے
 جواب دیا۔ اس بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں تم ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے جا کر دریافت
 کرو۔ میں نہیں ام المؤمنین عائشہؓ کے دروازے پر چھوڑا یا ہوں۔"

حضرت عبداللہ بن عباس کا مقولہ ہے جو شخص ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، دیوانہ ہے۔
 ابوسعحاق کہتے ہیں اگلے وقتوں کی یہ حالت سیری آنکھوں دیکھی ہے کہ آدمی مسئلہ پوچھنے
 آتا تھا تو لوگ اسے مجلس، مجلس لے پھرتے تھے۔ علماء، فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ آخر اے
 سعید بن مسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ سعید کو اس زمانے کے علماء، جری، کے لقب سے یاد
 کرتے تھے، کیونکہ وہ نستویٰ دینے میں کہہ جکتے تھے۔

سخن بن سعید کہا کرتے تھے فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ جرات اسی میں ہوتی ہے،
 جس کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے۔ کیسی نادانی ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے

اور کھینے لگتا ہے کہ تمام دکال حق کا اکٹھا ہو گیا ہے ایسے مسائل میں ہیں جن میں اللہ کے آٹھ آٹھ قول موجود ہیں۔ تاہم ان احوال کو پرکھے بغیر جواب کیسے دے دوں؟ جب میں تاخیر پر مجھے ملامت کرنا ہے

حضرت حذیفہ نے سنسرایا "تین ہی قسم کے آدمی فتویٰ دیتے ہیں: ناسخ و منسوخ کے عالم، امت کے حکام اور تیسری قسم اعمقوں کی ہے" محمد بن عبید بن جریج نے نقل کر کے کہتے ہیں پہلی دو قسموں میں میرا شمار نہیں اور امید ہے اعمقوں کے گردہ میں بھی کھڑا نہ ہوں گا۔

باب

الترام سنت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسرایا "میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک انہیں پکڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت"

ابوالاحوص کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہ عورت کو کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے تو گوا دو ہی چیزیں ہیں: کلام اور عمل۔ فضل ترین اصدق ترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ امن ترین افضل ترین عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بدترین کام بدعت کے کام ہیں۔ خبردار دنیا کی محبت تم میں زیادہ نہ ہونے پائے کہ تمہارے دل سخت ہو کر رہ جائیں اور دیکھو طول الہی بے معنی آرزوئیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جو کچھ آنے والا ہے قریب ہے اور دور وہی ہے جو آنے والا نہیں!

حضرت عراب بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ سنا یا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دہل اٹھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا وعظ ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو۔ ارشاد ہوا حضور کی ہمیں وصیت کیا ہے؟ سنسرایا

میں نہیں ایسی روشن شاہ راہ پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی بات بھی خون کی طرح منور ہے۔ میرے بعد اس راہ سے وہی پھریں گے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ تم میں سے جو زندہ رہیں گے جلد بہت اختلاف دیکھیں گے، مگر تم میری سنت کی بے جانتے پہچانتے ہو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اطاعت پر استوار رہنا، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی ہو۔ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو۔ مومن، نرم ناک، دنش کی طرح ہوتا ہے۔ جلد سہل چلا جاتا ہے۔ خبردار نئی نئی باتیں متبول نہ کرنا۔ سہ نئی بات بدعت ہے اور سہ بدعت گمراہی کی حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "لوگو! تمہارے رستے بنا دئے گئے اور فراموش ہو چکے ہیں۔ تم روشن شاہ راہ پر پھپکے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لے کر شاہ راہ سے دائیں بائیں کتر جاؤ"

میمون بن مہران نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول" کی تفسیر میں کہا خدا کی طرف رجوع کرنا، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وفات کے بعد رسول کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔

باب

سنت کا تعلق کتاب و سنت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وانزلنا إليك الذکوراتین ^{للتناس}
ما انزل اليهم

اور سنا یا:-

فليحذر الذين يخالفون عن
امرنا ان تصيبهم نفتة او يصيبهم
عذاب اليم

اور سنا یا:-

وانما مطهدة الى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السما
وتما في الارض الا الى الله نصير
الامم

اسی طرح بہت سی آیتوں میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی ہے اور نبی کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن علیؑ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسد کی ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی مجلس میں سخی اور کہنے لگی۔ ناہے کہ آپ نیل گودنے والیوں اور گدانے والیوں کو سخت کیا کرتے ہیں حالانکہ میں ستر آن پہنچی ہوں اور ستر آن میں ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ میرا تو

خیال ہے کہ خود آپ کی بیوی بھی اس گدنے سے نہ بچی ہوگی! حضرت عبداللہ نے جواب دیا تم گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھو لا وہ گئی گروہاں گدنا نہ تھا حضرت عبداللہ نے سسرایا میری بیوی نے برکت کی ہوتی تو اس کا منہ بھی نہ دیکھتا تم کہتی ہو قرآن میں گدنے کی ممانعت نہیں ملی، اگر کیا یہ آیت بھی تم نے پڑھی ہے "ما آناکھ الرسول فخذہ و ما نہکھ عنہ فانتہوا" عورت نے جواب دیا کیوں نہیں۔ پوچھی ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا تو میں چیپ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفل پر سنت فرما چکے ہیں!

عبدالرحمان بن یزید نے ایک مجرم حاجی کو بلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو متعرض ہوئے وہ شخص کہنے لگا پہلے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھاؤ پھر میرے کپڑے اتروانا! اس پر عبدالرحمان نے یہی آیت پڑھی: "وما آناکھ الرسول فخذہ و ما نہکھ عنہ فانتہوا" طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت نفل سہی پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عباس نے منع کیا طاؤس کہنے لگے ممانعت تو اس لئے تھی کہ اس نفل کو سنت نہ سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کے درمیان ہر نماز سے منع کیا ہے مجھے نہیں معلوم ان نفلوں پر ہمیں عذاب دیا جائے گا یا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ ما ان یکون لہما الخیرۃ من امم" متادم بن سعدی کرب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرایا وہ زانا آنے والا ہے جب لوگ سندل پر بیٹھے ہوں گے میری حدیث سنائی جائے گی تو کہیں گے رہنے بھی دو۔ ہمارے تہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ جو اس میں حلال ہے اسی کو ہم حلال کہیں گے اور جو اس میں حرام ہے اسی کو حرام سمجھیں گے، لیکن سن لو رسول کا حرام ٹھہرا بھی خدا کے حرام ٹھہرا

لہ رسول تیں جو نہ لہ و جس سے سخ کرے اس سے باز ہو لے کسی وین درومنے کو تیاں نہیں کرب خدا اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس معاملہ میں اپنا اختیار باقی رکھیں۔

کی جگہ ہے“

ابو بکر کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے: خدا کے نام اور اللہ کا نام ہی میں تمہیں تباہ چکا ہوں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
 او پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ یہ وحی
 وحی وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

اور سر روایا:-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك
 دے پیغمبر تمہارے پردہ گار کی قسم یہ لوگ ایمان
 فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
 نہیں ملائیں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑے تم
 انفسهم حرجا بما قضيت وسيلو
 ہی و فیصلہ نہ کرائیں پھر تمہارے فیصلے کو سہل
 سبیلہا
 دیکھیں نہ ہوں، بلکہ پورے دل سے قبول کریں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو قسم کا بیان ہوا ہے: جمل قرآنی احکام کا بیان مثلاً اوقات نماز، احکام رکوع و سجود، زکوٰۃ و مناسک حج کی تفصیل۔ یہ تمام فرائض قرآن میں مذکور ہیں، مگر جمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح و تفصیل فرمادی ہے۔ بیان کی دوسری قسم قرآنی احکام پر اضافی ہے، مثلاً پھوپھی یا نالہ نکاح میں ہونا تو اس کی کھینچی یا بھانجی سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے یا لگے اور درندے کا گوشت حرام تباہ ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت مطلق کا حکم دیا ہے لہذا بے چون و چرا اطاعت کرنا چاہیے۔

روایت ہے ایک شخص کہہ رہا تھا: کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضرت عمران بن حصین نے سنا تو فرمایا: بے وقوف قرآن میں تو نے کہاں پڑھ لیا ہے کہ نماز ظہر چار رکعت ہے ادھاس میں قرائت جبری نہیں سبری ہونا چاہیے۔

ایک شخص نے مطرف بن عبد اللہ سے کہا: ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہ سنائیے، حضرت نے جواب دیا: اللہ ہم خود بھی سترآن کو جو ہر کوئی چیز نہیں لیتے، لیکن ہم قرآن کی تفسیر جاننے

کے لئے اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں، جسے قرآن کا علم ہم سے زیادہ ہے۔
 اور اعلیٰ کا قول ہے: "قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے اور سنت کو قرآن کی کم محتاجی ہو۔"
 ابو عمر کہتے ہیں: اس قول کا مطلب یہ ہے کہ سنت کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر کرتی ہے۔
 امام احمد بن حنبل کے سامنے اور اعلیٰ کا یہ قول پیش کیا گیا تو فرمایا: "ایسی بات زبان
 پلانے کی مجھ میں جرأت نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سنت کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہے، کتاب اللہ
 کو بیان کرتی ہے۔"

ابراہیم بن یسار کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے
 منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس ممانعت پر مجھے تعجب ہوا اور دل کہتا
 اس طرح پینے میں آخر برائی کیا ہے؛ لیکن ایک دن سننے میں آیا کہ ایک شخص مشک کے منہ سے
 منہ لگا کر پانی پینے لگا، تو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا، سانپ کسی طرح مشک کے اندر چلا
 گیا تھا اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے
 گو مجھے معلوم نہ ہو۔"

حضرت سعد بن مساذ نے فرمایا: میں صرف تین باتوں میں ویسا ہوں جیسا ہونا چاہیے
 باقی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان
 کو میں نے ہمیشہ فرمان خداوندی سمجھا، نماز میں ہونا ہوں، تو نماز کے سوا کوئی اور خیال دل میں آنے
 نہیں دیتا۔ جنازے کے ساتھ چلتا ہوں، تو موت کے تصور میں ڈوب جاتا ہوں، یہ روایت
 بیان کر کے سعید بن المسیب کہتے تھے: ان فضیلتوں کو میں صرف انبیاء کی خصلتیں سمجھتا کرتا تھا۔

باب

ترک سنت اور تاویل قرآن

ابو عمر کہتے ہیں اہل بدعت نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کی ایسی تاویلوں میں پڑھنے میں جو سنت کے بالکل خلاف ہیں، حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث وارد ہیں۔

مثلاً فرمایا اپنی امت کے حق میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، وہ انسان منافق ہے، جو قرآن کو لے کر جہل کرے۔“

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، جلد ایسے لوگوں کو دیکھو گے، جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، مگر خود کتاب اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہوں گے۔ تم علم حقیقی کو ہاتھ سے جانے نہ دو، خبردار! بدعت تسبیح نہ کرنا۔ خبردار! بال کی کھال نکلنے والے نہ بننا۔ پرانے طریقے ہی کو لے کر حضرت عمر فرماتے تھے میں تمہارے حق میں صرف دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں: ستمگران کی غلط تاویل کرنے والے سے اور اپنے بھائی کی ملکیت چھیننے والے سے۔“

حضرت عمر ہی کا قول ہے اس امت پر مجھے مومن سے کوئی خوف نہیں کہ ایمان آسے بدی سے روکنے والا ہے۔ ایسے منافق سے بھی خطرہ نہیں، جس کا فسق کھلا ہوا ہے، لیکن ہاں اندیشہ ہے، پورا اندیشہ ایسے آدمی سے جو ستمگران پڑتے ہیں اور جب اس کی زبان پر خوب چوڑ جاتا ہے تو مخالف تاویلوں شروع کر دیتا ہے۔“

خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کا قول ہے سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آدمی، فہم قدر بدی کے بغیر ستمگران پڑھے، پھر اپنے لڑکوں، عورتوں، غلاموں، کنیزوں کو اس کی تعلیم دے، اور وہ اسے لے کر ہمارے مجاہدہ کرنے لگیں۔“

باب

سنت کا مرتبہ

صحا کہ نے آیت "لا تجتلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً" کی تفسیر یہ بیان کی خدا حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت و تعظیم کرو، اور لقب نبوت کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا کرو اور اسلمہ کہتے ہیں 'جب آیت یا ایہا الذین امنوا لاتقدوا بین یدی اللہ ورسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیہ یا ایہا الذین امنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا جتہرا والہ بالقول کبہر بعضکم بعضن تحبط اعمالکم وانتم لاتسرعون حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے آج سے میری گفتگو آپ کے حضور ویسی ہوگی جیسی لازکی بات کہنے والے کی ہوتی ہے!"

ایک شخص نے قاسم بن محمد سے کہا تعجب ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سفر میں بھی چادر رکھتیں پڑھتی تھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہی رکھتیں ثابت ہیں قاسم نے جواب دیا "سنت جہاں بھی ملے اس کی پیروی کرو۔ لوگوں کا عمل نہ دیکھو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر حرف گیری نہیں کی جاسکتی"

حضرت فاروق کے پوتے ہلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبد اللہ نے یہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غورتوں کو مسجد جانے کے حق سے نہ محروم کرو۔ لہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو گئے مسلمانو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر

باتیں نہ بنایا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا استغاب ہے جانتا ہے۔ مسلمانو اپنی آواز کو جیمہ کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو۔ اور ان کے ساتھ بہت زور سے بات کرو جیسے تم آپس میں زور زور بولا کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کا جواب تیری اور تمہاری خیر ہی نہ ہو۔

لیکن میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا" میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے نہ دوں گا اور جس کا جی چاہے اپنی بیوی سے بچتا پھرے! اس پر والد نے بڑی نکیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کفایت آواز میں ڈانٹا تجھ پر خدا کی لعنت ہو! میں رسول اللہ کا حکم سنا تا ہوں اور تو یہ کہتا ہے! پھر غصہ سے بیخود ہو کر اٹھے چلے گئے!

ایک مرتبہ عروہ بن الزبیر نے حفصہ بنت عبد اللہ بن عباس سے کہا آپ خدا سے ڈرتے نہیں کہ متعہ کی اجازت دیتے ہیں، حضرت نے جواب دیا "لڑکے جا اور اپنی ماں سے پوچھ لے!" عروہ کہنے لگے "لیکن ابو بکر اور عائشہ سے منع کیا کرتے تھے" اس پر حضرت برہم ہو گئے "بخدا میں سمجھتا ہوں تم لوگ باز نہیں آؤ گے جب تک عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں رسول اللہ کا قول سنا تا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے اقوال سناتے ہو!"

ایک روز حضرت ابوالدرداء نہایت خفگی سے پکاراٹھے "معاویہ کے شر سے مجھے کون بچاتا ہے؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے میں اس زمین پر ہرگز نہیں رہوں گا، جہاں معاویہ ہوگا!"

سالم بن عبد اللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ رمی الجمار، قربانی اور سر منڈانے کے بعد حاجی کے لئے خوشبو اور بیوی کے علاوہ سب مباح ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان امور کے بعد اور طواف سے پہلے میں نے رسول اللہ کے خوشبو لگائی ہے، سالم یہ حدیث بیان کر کے فرماتے تھے "سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمر کے فتوے پر مقدم ہے!" حالانکہ حضرت عمر سالم کے دادا ہیں!

حارث بن عبد اللہ بن اوس کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور اسوں نے بتا دیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں یہی سوا کر چکا ہوں حضور کا جواب بھی وہی تھا، جو آپ کا ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین کو غصہ آ گیا "خدا تجھے مارے! رسول اللہ سوال کے بعد یہی مجھ سے سوال کرنے آیا تھا، اگر میرا جواب کچھ اور ہوتا، تو؟"

باب

با وضو روایت حدیث

ضار بن مرہ کہتے ہیں بے وضو حدیث سنانے کو سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے۔ اسحاق کہتے ہیں "عش کو جب حدیث روایت کرنا ہوتی اور با وضو نہ ہوتے تو تم کمر لیتے" شعبہ کہتے ہیں "قائد وضو کے بغیر حدیث کبھی نہیں سنانے تھے" یہی حال جعفر بن محمد امام مالک سعید لمیب وغیرہ علماء کا تھا۔

باب

بدعت اور اہل بدعت

ابو ہیل بن مالک اپنے والد کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے "سلف صالحین کی طریقوں میں سے اب کچھ باقی ہے" تو صرف اذان ہے۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ میں دمشق میں حضرت اس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کیلے بیٹھے رو رہے ہیں میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا "رونا ہوں کہ اگلی باتوں میں سے ایک نماز باقی رہ گئی تھی مگر اب وہ بھی ضائع کر دی گئی!" حسن بصری کہا کرتے تھے "صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس آجائیں تو تمہارے مسالہ میں سے ایک قبیلے کے سوا کچھ نہ پہچانیں!"

عثمان بن ولید کا بیان ہے کہ عروہ بن الزبیر نے مجھ سے پوچھا "کیا یہ سچ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے پر لوگوں کو پٹیا جاتا ہے؟" میں نے اقرار کیا تو کہنے لگے "لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق

کے جنازہ کی نماز مسجد ہی میں پڑھی گئی تھی“

امام مالک کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابن شہاب زہری ہمارے شہر مدینے میں شام سے آئے ہیں کہا آپ نے علم حاصل کیا اور جب علم کے صندوق بن گئے تو مدینے کو چھوڑ کر شام کے پورے“ انہوں نے جواب دیا ”میں مدینے اس وقت تک رہا جب تک آدمی آدمی تھے جب وہ بدل گئے تو میں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا!“

عدہ بن الزبیر نے عقیق میں گھر بنایا، تو لوگ کہنے لگے، کیا آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گئے؟ عدہ نے جواب دیا ”میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدیں، لہو میں ڈالتی ہیں۔ تمہارے بازار، لغو سے بھر گئے ہیں۔ تمہارے رستوں پر فحش برطا ہے، حالانکہ پہلے جو حالت تھی اسی میں تمہارے لئے عافیت تھی!“

ایک شخص نے ربیع بن عبدالرحمان کو آبدیدہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوا اور ہمدردی سے پوچھنے لگا، ”کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟“ ربیع نے جواب دیا ”بھائی، میں اپنی مصیبت پر نہیں روتا۔ اسلام پر روتا ہوں جو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ یہ ایسے لوگوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے جو علم سے خالی اور چوروں کے ساتھ تہ قید خانے میں رکھے جانے کے مستحق ہیں!“

باب

کتب بینی

احمد بن عمران کہتے ہیں، میں احمد بن محمد بن شجاع کی مجلس میں موجود تھا۔ انھوں نے اپنے خاوی کو بیجا ابن الاعرابی کو بلا لائے۔ خادم نے لوٹ کر بیان کیا کہ ابن الاعرابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ عرب آئے ہوئے ہیں ان سے چھٹی پاکراؤں کا حالانکہ میں نے خود دیکھا کیلے بیٹھے ہیں کتابوں کا ایک انبار سامنے لگا ہے۔ کبھی اس کتاب کو دیکھے ہیں کبھی وہ کتاب اٹھالیتے ہیں تنویری دیر بعد ابن الاعرابی آگئے۔ ابن شجاع نے کہا سبحان اللہ آپ نے ہمیں اپنی صحبت سے محروم رکھا اور کہلا بیجا کہ عرب آئے ہوئے ہیں حالانکہ لو کہہتا ہے آپ کے پاس کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا اس پر ابن الاعرابی نے یہ شعر پڑھے:

لنا جلساء ما نل جسد یتھم الباء ما مولون عینا و مشھدا
(ہمارے ہم نشین ایسے ہیں کہ ان کی گفتگو میں اتنی نہیں یہ لوگ دشمند ہیں اور ہر حال میں ہنسنے
یفید و نمان علم ما مضی وعقلا و نادیا و راء یا مسددا
(ہمارے دامن، علم و ادب و عقل کی دولتوں سے بھرے رہتے ہیں)

لا فتنہ تخشعی ولا موع عشری ولا نفعی ضھر سانا ولا ییدا
(خود ان کے کسی فتنے، کسی بدمرگی کا اندیشہ نہیں۔ ان کی زبان ادا تھا کبھی کوئی خطہ نہیں
فان قلت اموات فما انت کا ذ وان قلت حیاء فلسنت مفندا
(اگر کہو کہ وہ مردے ہیں تو ٹھیک ہے اور کہو زندہ ہیں تو سب غلط نہیں)

ابو عباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب سے کہا گیا آپ کو تو لوگوں کی صحبت سے بالکل نفرت ہی ہو گئی ہے حالانکہ اگر کبھی کبھی غلوت سے باہر نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے تو وہ آپ کے

فائدہ اٹھاتے اور خدا آپ کو بھی ان سے فائدہ پہنچاتا۔ ابو العباس کچھ دیر زجر ہو گئے چپ رہے پھر
 یثرب پڑھے:

ان صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا الكبر اجمق المجلس
 ہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کریں، تو وہ غرور و تکبر سے پیش ہم آئیں گے،
 اوصحبنا التجار صنوا الى العوا س و صنوا الى عدا الفلوس
 زابروں میں بیٹھیں، تو دل کے غریب ہو جائیں گے اور روپیہ گننے کے شغل میں بھٹن جائیں گے،
 فلزنا البيوت مستخرج العـــــلم وفلا بئہ بطون الطرو
 (مجبوراً اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں اور حقائق علم سے کتابیں بھر رہے ہیں،
 محمد بن بشیر کے شعر بھی خوب ہیں:

لذات من جلساء جليهم ولا خليطهم للسوء مرتقب
 (کیا ہی خوب ہم نشین ہیں کران کے ہم نشین کو کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہوتا،
 ولا بادرات الا ذی غشی راقم
 (نہ کبھی تکلیف دینے میں نہ بدگمانی سے پیش آتے ہیں!)
 انفقوا الناحك ما تبقى منا فعها اخوى اليبالي على لا يامروا
 (ہمارے لئے حکمت کے حسرنے چھوڑ گئے ہیں، جن کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا،
 ان شئت من محكم الا تارير ذعها الى النبي ثقات خيرة نجيب
 (تمہیں محکم آثار کی طلب ہو، تو یہاں نبی کے آثار ترقہ و شریف راوی سناؤ،
 او شئت من عرب علماء باؤم في الجاهلية تنبيني بها العرب
 (یا عرب جاہلیت کا علم چاہیں، تو خود عربوں کی زبان سے سن لو،
 او شئت من سبيل اهلانك من محجم تنبني وتخبرك كيف الراوي والاذ
 (یا علم کے حالات و آداب کی خواہش ہو، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں...!)

حتیٰ کافی قد شہادت عصر ہم وقد مضت دونہم من دھرنا حقب
 یہاں سب کچھ اس طرح لٹا ہے گویا ہم اس بھولے بسے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
 امامات قوم اذا البوالنا اادبا وعلوم دین و لایا فاولاد ذہبوا
 (وہ لوگ مرے نہیں، زندہ ہیں جو ہمارے لئے یہ سب علم و ادب چھوڑ گئے ہیں)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پوتے عبداللہ بن عبدالعزیز نے سب سے ملنا جلنا موقوف
 کر دیا تھا اور قبرستان میں رہنے لگے تھے ہمیشہ ہاتھ میں کتاب دیکھی جاتی تھی ایک مرتبہ اس بار
 میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے "میں نے قبر سے زیادہ واعظ کتاب سے زیادہ دلچسپ رفیق اور تنہائی
 سے زیادہ بے ضرر ساتھی کوئی نہیں دیکھا"

حن بصری فرمایا کرتے تھے "مجھ پر چالیس سال اس حال میں گزرے ہیں کہ سوتے جاگتے
 کتاب میرے سینے پر رہتی تھی!"

امام بخاری سے پوچھا گیا "حفظ کی دو کیا ہے" فرمایا "کتاب مینی؛"
 ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علماء نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جتنا ہم نے لکھ دیا ہے کافی
 ہے۔ وباللہ التوفیق

امام شافعی کا سفر نامہ

امام شافعی کا یہ سفر نامہ ان کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور یہاں ابن حجر کی کتاب ثمرات الادواق "طبع مصر سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا۔ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس کی تھی۔ منہ پر ابھی سبز منور نہیں ہوا تھا دو سینی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طوی پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں صاحب سلامت کی۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور لجاجت سے کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا نکل چکا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ لوگ پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ میں نے بھی ان کی ریس کی تاکہ میرے کھانے سے انہیں گھن نہ آئے۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بوڑھے میزبان کا بھی شکر یہ ادا کیا۔

اب بڑے میاں نے سوال کیا تم کی ہو؟ میں نے جواب دیا "جی ہاں کی ہوں۔ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میرے پوچھا "چچا! یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں کی؟ قریشی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا "شہری ہونا تو تمہارے لباس ہی سے ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھائیں اور یہ خصلت صرف قریش کی ہے!"

میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا شہر شریف میرا وطن ہے۔ میں نے پوچھا، مدینے میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول اللہ سے مستوری کوینے والا معنی کون ہے؟ پوڑھے نے جواب دیا، بنی اصبیح کا سردار مالک بن انس (امام مالک)

میں نے کہا، آہ خدا ہی جانتا ہے، امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے! پوڑھے نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ۔ خدا نے تمہارا شوق پورا کر دیا، اس سبب سے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے، اسی پر تم سواری پوگے۔ ہم اب جاہی رہے ہیں۔ رستے بھر تمہاری ہر طرح خاطر کریں گے کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور مدینے میں امام مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے!

جلد اونٹ تھار میں کھڑے کر دیے گئے مجھے اسی سبب سے اونٹ پر بٹھایا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ مکہ سے مدینے تک سولہ ختم ہو گئے۔ ایک ختم دن میں کر لیتا تھا دوسرے عادت میں۔

امام مالک سے ملاقات | آٹھویں دن نماز عصر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یہیں امام مالک دکھائی دیے۔ ایک چادر کی تہ بند باندھے تھے دوسری چادر اوڑھے تھے اور ملقبہ آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے۔ مجھ سے نفع نے ابن عمر کے واسطے اس قبر کے کین سے روایت کیا ہے..... "یہ کہہ کر انھوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔

یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی ہیبت مجھ پر چھا گئی اور جہاں جگہ ملی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ امام مالک حدیث روایت کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھالیا۔ مالک جب کوئی حدیث سنا تے، تو میں اسی تنکے کو اپنے لعاب دہن سے تر کر کے اپنی پتیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک میری یہ حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی۔ آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں میں بیٹھا ہی رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلا

میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے عجز سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں حرم ہی کا باشندہ ہوں پوچھا "کی ہو" میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے قریشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے سب اوصاف پورے ہیں مگر تم میں ایک بے ادبی بھی ہے میں نے عرض کیا آپ نے میری کون بے ادبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے "میں رسولِ عالیہ صلوٰۃ و السلام کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنگلے اپنے ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے!" میں نے جواب دیا، کانغذا پاس نہیں تھا، اس لئے آپ سے جو کچھ سنا تھا، اسے لکھنا جاتا تھا، اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے!" میں نے عرض کیا، ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے حدیث سنائی ہیں، مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے سب نہیں ایک ہی حدیث سنا دو" میں نے فوراً کہا تم سے مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے اس قبر کے کہیں سے روایت کیا ہے" اور مالک ہی کی طرح میں نے بھی ہاتھ پھیل کر قریشیہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری مجلس حدیثیں سنا دیں، جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھیں!

امام مالک کے گھر میں اب سورج ڈوب چکا تھا، امام مالک نے نماز پڑھی۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے سلام سے کہا "اپنے آقا کا ہاتھ حتام" اور مجھ سے فرمایا "اٹھو غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ" میں نے فرمایا انکار نہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک جو میرا بانی مجھ سے کرنا چاہتے تھے میں نے بخوشی قبول کر لی جب گھر پہنچا تو غلام ایک کوٹھری میں مجھے لے گیا اور کہنے لگا گھر میں قبلے کا رخ یہ ہے پانی کا لوتا بھی یہ رکھا ہے اور بیت الخلاء ادھر ہے۔

تھوڑی دیر بعد خود امام مالک آگئے۔ غلام بھی ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک خوان تھا۔ مالک نے خوان لے کر فرش پر رکھ دیا۔ پھر مجھے سلام کیا اور غلام سے کہا ہاتھ دھلا۔ غلام برتن لے میری طرف آیا۔ اگر مالک نے ٹوکا "جانتا نہیں" کہانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد یہاں کو! مجھے یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ دریافت کی امام مالک نے جواب دیا "میزبان

کھانے پر وہاں کو بلاتا ہے، اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد
آخر میں اس لئے ہاتھ دھونا ہے کہ شاید اور کوئی وہاں آجائے، تو کھانے میں میزبان اس کا بھی
ساتھ دے سکے!“

اب امام مالک نے خان کھولا اس میں دو برتن تھے، ایک میں دو دھو تھا اور دوسرے میں
کھجوریں۔ مالک نے بسم اللہ کہی۔ میں نے بھی بسم اللہ کہی اور ہم نے کھانا کھانے لگا دیا، مگر مالک بھی
جانتے تھے کہ کھانا کافی نہیں ہے کہنے لگے ”ابو عبد اللہ، ایک مفلس فلاں فقیر، دوسرے فقیر
کے لئے جو کچھ پیش کر سکتا تھا، یہی تھا!“ میں نے عرض کیا وہ معذرت کیوں کرے، جس نے
احسان کیا ہے؟ معذرت کی تو قصور وار کو ضرورت ہوتی ہے!“

امام مالک کا اخلاق کھانے کے بعد امام مالک کہہ دالوں کے حالات پوچھتے رہے اور جب رات
زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ”مسافر کو لیٹ لوٹ کر ٹھکن کر کرنا چاہیے اب
تم آرام کرو“ میں تھکا ہوا تو تھا ہی بیٹھے ہی بے خبر سو گیا۔ پچھلے پہر کو کٹھری پر دستک پڑی اور
آواز آئی خدا کی رحمت ہو تم پر نماز“ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں، خود امام مالک ہاتھ میں ٹوٹا لہو
کھڑے ہیں! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر وہ کہنے لگے ”ابو عبد اللہ کچھ خیال نہ کرو۔ وہاں کی حد
نہیں ہے!“

میں نماز کے لئے تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک کے ساتھ
فجر کی نماز ادا کی۔ اندھیرا بہت تھا۔ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے تسبیح
دکڑا لہی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پر دھوپ نمودار ہو گئی۔ امام مالک جس جگہ
کل بیٹھے تھے، اسی جگہ آج بھی جا بیٹھے اور اپنی کتاب موطا میں ہاتھ میں دیدی۔ میں نے کتاب
سانا شروع کی اور لوگ لکھنے لگے۔

میں امام رضی اللہ عنہ کے گھر آٹھ ہینے رہا۔ پوری موطا مجھے حفظ ہو گئی۔ مجھ میں اور امام مالک
میں اس قدر محبت اور بے تکلفی ہو گئی تھی کہ ان جان دیکھ کہ کہہ نہیں سکتا تھا، وہاں کون ہوا، میزبان کون

عراق کا قافلہ | حج کے بعد زیارت کرنے اور موٹا سننے کے لئے مصر کے وگ مدینے آئے اور

امام مالک کی خدمت میں پہنچے۔ ہمیں نے مصریوں کو پوری موٹا زبانی ہی سنا دی۔

اس کے بعد عراق والے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ قبر اور منبر کے

درمیان مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ خوبصورت تھا۔ صاف سحرے کپڑے پہنے تھا اس کی نماز

بھی اچھی تھی۔ قافیہ تیار تھا کہ بھلا آدمی ہے اور بھلائی کی امید اس سے باندھی جاسکتی ہے جس کے

نام پوچھا تو میں نے وطن پوچھا۔ کہنے لگا عراق۔ میں نے سوال کیا کون سا عراق؟ اس نے جواب

دیا، کوفہ میں نے کہا، کونے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور مفتی کو

ہے؟ کہنے لگا ابو یوسف اور محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے پوچھا، عراق

کو تمہاری دلچسپی کب ہوگی؟ اس نے جواب دیا، اکل صبح تڑکے۔

یہ سن کر میں امام مالک کے پاس آیا اور عرض کیا، کے سے طلب علم میں نکلا ہوں۔ بوڑھا دالہ

سے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ اب فرمائیے کیا کروں؟ بوڑھا کے پاس لوٹ جاؤں یا مسلم کی جستجو

میں آگے بڑھوں؟

امام مالک نے جواب دیا، "علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ طالب علم

کے لئے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں؟"

میں نے سفر کا ارادہ چکا کر لیا اور امام مالک نے راستے کے لئے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا

صحیح تڑکے امام مالک مجھے پہنچانے کے لئے آئے اور زور سے پکارنے لگے، کوفہ کے لئے کون

اپنا اونٹ لے کر پر دیتا ہے؟" یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور عرض کیا، "یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟"

میرے پاس کوئی پیسہ ہے نہ خود آپ ہی کی حالت کسی قابل ہے۔ پھر یہ کہہ لے گا اونٹ کیسا؟

امام مالک مسکرائے اور کہنے لگے، نماز عشاء کے بعد جب تم سے رخصت ہوا تو دروازے پر دستک

پڑی۔ میں باہر نکلا، تو عبدالرحمان بن قاسم کھڑے تھے۔ یہ یہ لائے تھے۔ منیتیں کرنے لگے کہ قبول

کریں۔ یا پھر میں ایک قصبی تصادی قصبی میں سو دینار نیکے پچاس تو میں نے اپنے بال بچوں کے لئے

رکھے ہیں اور پچاس تمہارے واسطے لے آیا ہوں! پھر امام ماکہ نے چار دینار میں اونٹ ملے کر دیا۔ باقی رقم میرے حوالے کی اور مجھے خدا حافظ کہا۔

کونے میں حاجیوں کے اس قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ چوبیسویں دن ہم کو نے پہنچے اور عصر کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا۔ نماز پڑھی اور بیٹھ گیا اسی دوران میں ایک لڑکا دکھائی دیا۔ نماز پڑھ رہا تھا مگر اس کی نماز ٹھیک نہ تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، اور نصیحت کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں صاحبزادے نماز بھی طرح پڑھا کرو تا کہ خدا تمہارے اس حسین مکھڑے کو عذاب ووزخ میں مبتلا نہ کرے! "

لڑکے کو میری بات بری لگی۔ کہنے لگا "معلوم ہوتا ہے تم مجازی ہو سکتی ہو خشکی بخاڑیوں ہی میں ہوتی ہے عورتوں جیسی نرمی و شگفتگی جلا ان میں کہاں میں پندرہ برس سے اسی سجد میں نعتوں حسن اور ابو یوسف کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان ماموں نے تو کبھی ٹوکا نہیں، بس آئے ہونم اعتراض کرنے آیا کہہ کر لڑکے نے اپنی چادر غصے اور خنارت سے میرے منہ پر چادر جھاڑ دی ایسٹھا برتا چسلا گیا!

امام محمد اور امام یوسف سے ملاقات اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر لڑکے کو محمد بن سن اور ابو یوسف مل گئے۔ لڑکا ان سے کہنے لگا "آپ حضرات نے میری نماز میں کبھی کوئی خرابی دیکھی ہے انھوں نے جواب دیا "خدا! کبھی نہیں! لڑکا کہنے لگا "مگر ہماری بی بی میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے میری نماز پر اعتراض کیا ہے! " دونوں انہوں نے کہا "تم اس شخص کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہو؟" لڑکا لوٹ آیا اور مجھ سے کہنے لگا "اے وہ! میں نے میری نماز پر حزن گیری کی ہے، ڈر رہا ہوں تو بناؤ کہ تو نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟" میں نے جواب دیا "دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں" لڑکا یہ سن کر چلا گیا اور محمد بن حسن اور ابو یوسف کو میرا جواب پہنچا دیا۔ اس پر وہ کچھ سمجھ گئے کہ جواب ایسے آدمی کا ہے جس کی علم پر نظر ہے مگر انھوں نے کہا پھر جا کے پوچھو وہ دونوں فرض کون ہیں اور سنت کیا ہے؟ لڑکے نے کہ مجھ سے

کیا میں نے جواب دیا؟ پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیرہ احرام ہے اور سنت
دولہ باتوں کا اٹھانا ہے۔ لڑکے نے میرا یہ جواب بھی دونوں صاحبوں کو سنا دیا۔

اب وہ مسجد میں داخل ہوئے مجھے عجز سے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ حقیر ہی سمجھا وہ ایک طرف
بیٹھ گئے اور لڑکے سے کہا "جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ مشائخ کے رو برو آئے" پیغام سن کر میں
سمجھ گیا کہ علمی مسائل میں میرا امتحان لیں گے میں نے لڑکے کو جواب دیا "لوگ علم کے پاس آتے
میں اور علم کسی کے پاس نہیں جاتا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے مشائخ سے ملنے کی مجھے ضرورت
کیا ہے؟"

میرا یہ جواب پاتے ہی محمد بن حسن اور ابویوسف اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑے
عجب آنکھوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور بشارت ظاہر کی جو بیٹھ گئے۔ میں سبھی ان کے
سامنے بیٹھ گیا، محمد بن حسن نے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگے "حرم کے رہنے والے ہو؟" میں نے
جواب دیا "جی ہاں کہنے لگے عرب ہو یا عجم کی اولاد؟" میں نے کہا "عرب ہوں۔ کہنے لگے کون عرب
ہو؟" میں نے جواب دیا "مطلب کی اولاد سے ہوں۔ کہنے لگے مطلب کی کس اولاد سے؟" میں نے
ساری کا نام لیا "تو کہنے لگے" امام مالک کو تم نے دیکھا ہے؟" میں نے کہا "جی ہاں امام مالک ہی کے پاس
سے آ رہا ہوں کہنے لگے "موطا بھی دیکھی ہے؟" میں نے کہا "موطا کو حفظ بھی کر چکا ہوں!"

محمد بن حسن کو یہ بات بڑی معلوم ہوئی یقین نہ آیا۔ اسی وقت کہنے کا سامان طلب کیا اور ابوا
سعید کا ایک ایک مسئلہ لکھا ہر دو مسلوں کے درمیان کافی جاغالی رکھی اور کاغذ میری طرف بڑھاتے
کہا "ان مسائل کا جواب موطا سے لکھ دو" میں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور جملہ
اسلامی سب مسلوں کے جواب لکھے اور کاغذ محمد بن حسن کے سامنے رکھ دیا۔ انھوں نے لبوں
پر پڑھی پھر فرما کر غلام کو حکم دیا "اپنے آقا کو گھر لے جا!"

اب مجھے ساتھ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھ سے کہا "غلام کے ساتھ جاؤ" میں ذرا نہ بچکا یاؤ
بلکہ تعلق اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو غلام نے کہا "مالک کا حکم ہے کہ آپ ان کے

گھر سواری پر چائیس میں نے جواب دیا تو سواری حاضر کر لو۔ غلام نے ایک خوب سجایا بچہ میرے سامنے کھڑا کر دیا مگر جب میں سواری ہوا تو تن کے پرانے کپڑے، جنھیں چھپڑے کہنا چاہیے، لگا ہوا میں بری طرح کھٹکے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ غلام، کونے کے گلی کوچوں سے ہوتا ہوا محمد بن حسن کے گھر لایا۔ یہاں دروازوں پر ڈر پوڑھیوں پر لنگا جمنی نقش و نگار دیکھے اور اہل حجاز کی قابل رحم مغسی بے اختیار یاد آگئی۔ آنکھیں بند کیں اور میں کہہ پڑا "وائے حسرت عراق والے تو ایسے گھر سونے چاندی سے آراستہ کہ میں اور حجاز کی مخلوق گھنیا گوشت کھائے اور سوکھی گھنیا اس چوستی رہے!"

میں روبرو ہاتھاکہ محمد بن حسن آگئے۔ کہنے لگے "سیدہ خندا یہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس سے کوئی برا اثر نہ لینا یہ سب حلال کمائی کا ہے اور اس کی فرض زکاۃ میں کوتاہی کا خلا مجھ سے جواب نہیں طلب کرے گا۔ سالانہ پوری زکاۃ نکالتا ہوں۔ دوست دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کے سینے پر سانپ لٹتے ہیں!"

پھر محمد بن حسن نے ایک ہزار درہم کا قیمتی جوڑا مجھے پہنایا اور اپنے کتب خانے سے امام ابو حنیفہ کی "الیف الکتاب الاوسط" نکال لائے میں نے کتاب الٹ پلٹ کے دیکھی اور رات کو اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پوری کتاب حفظ تھی، مگر محمد بن حسن کو اس کو ذرا خبر نہ ہوئی!

محمد بن حسن، کونے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک دن میں ان کے دایسے طرف بیٹھا تھا کہ ایک مسئلے کا فتویٰ پوچھا گیا۔ انھوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ یہ کہا ہے۔ میں بول اٹھا "آپ سے سہو پڑ گیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول وہ نہیں یہ ہے، السلام ابو حنیفہ نے یہی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر فلاں مسئلے کے نیچے اور فلاں مسئلے کے اوپر کیا ہے!" محمد بن حسن نے فوراً کتاب منگا کر دیکھی، تو میری بات بالکل ٹھیک نکلی انھوں نے اسی وقت اپنے جواب سے رجوع کر لیا، لیکن اس واقعے کے بعد اور کوئی کتاب مجھے نہ دی!

کچھ دن بعد میں نے سفر کی اجازت چاہی۔ فرمانے لگے میں اپنے کسی بہان کو جلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کہا میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو۔ میں نے جواب دیا یہ بات میرے مقاصد و ارادے کے خلاف ہے۔ میری خوشی صرف سفر میں ہے اس پر انھوں نے اپنے صندوق کی سب نقدی منگوائی۔ تین ہزار روپے ہم نکلے۔ سب میرے حوالے کر دیے اور میں نے بلاد عراق و فارس کی سیاحت شروع کر دی۔ لوگوں سے ملنا جلتا رہا۔ یہاں تک کہ میری عمر اکیس برس کی ہو گئی۔

باروں رشید سے ملاقات | پھر میں باروں رشید کے زمانے میں عراق آیا۔ بغداد کے چھ ماہ تک میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھے روکا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد کہنے لگا، باپ کا نام؟ میں نے کہا، اور میں شافعی کہنے لگا، آپ مطلبی ہیں؟ میں نے اقرار کیا، تو جیب سے ایک تختی نکالی اور میرا بیان اس میں قلم بند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔

میں ایک مسجد میں پہنچا اور سوچنے لگا، اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے، دیکھا چاہیے، اس کا بیجا کیا ہو؟ آدمی لات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھا پانا مارا اور ہر ہر آدمی کو روشنی میں دیکھنا شروع کیا آخر چیری باری آئی اور پولیس نے پکار کر لوگوں سے کہا، ڈرنے کی بات نہیں جس آدمی کی تلاش تمہاری گیا ہے؟ پھر مجھ سے کہا، امیر المومنین کے حضور چلو!

میں نے پس دیش نہیں کیا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جب شاہی محل میں امیر المومنین پر میری نظر پڑی تو صاف مضبوط آواز میں میں نے انہیں سلام کیا۔ امیر المومنین کو میرا انداز پسند آیا۔ سلام کا جواب دیا اور سر ریا تم کہتے ہو کہ ہاشمی ہو؟ میں نے جواب دیا، امیر المومنین ہر دعویٰ کتاب اللہ میں باطل ہے؟ امیر المومنین نے میرا نسب پوچھا۔ میں نے بیان کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اس پر امیر المومنین کہنے لگے بے شک یہ فصاحت و بلاغت، اولاد مطلب ہی کا حصہ ہے! بتاؤ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمانوں کا قاضی بنا کر تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں اور تم سنت رسول اللہ ﷺ و جمیع امت کے مطابق اپنا اور میرا حکم چلایا کرو؟ میں نے جواب دیا سلطنت میں شریکیت کے ساتھ

صبح سے شام تک بھی قاضی بننا مجھے منظور نہیں! یہ سن کر امیر المؤمنین رو پڑے پھر فرمایا "دنیا کی اور کوئی چیز قبول کر دو۔" اس نے کہا "جو کچھ جلد مل جائے، قبول کروں گا" اس پر خلیفہ نے ایک ہزار درہم کا حکم دیا اور یہ رقم مجھے رخصت ہونے سے پہلے ہی مل بھی گئی۔

واپسی پر خلیفہ کے غلام اور پیش خدمت دوڑ پڑے۔ مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے "اپنے اہل خانہ میں سے ہیں سبھی کچھ دیجئے، عروت نے اجازت نہ دی کہ خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا تھا، اس میں حصہ نہ کر لیں۔ میں نے رقم کے برابر برابر اتنے ہی حصے کیے، جتنے آدمی تھے سب کو بانٹنے کے بعد مجھے بھی اتنا ہی ملا، جتنا ہر ایک کو میں نے دیا تھا!"

کتاب الزعفران کی تالیف | اس پھر اسی مسجد میں لوٹ آیا، جس میں اترا تھا صبح کو ایک نوجوان۔ نہ سزا کی، امت کی، اس کی عزت تو اچھی تھی، مگر علم کم تھا۔ نماز میں سہو ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسا کرے۔ میں نے کہا "بھائی تم نے ہماری اور اپنی سب کی نماز خراب کر دی۔ نوجوان نے مجھ سے نماز پڑھائی۔ اب میں نے اس سے کہا "کاغذ اور قلم دو، ات سے آؤ، میں تمہارے لئے اب سہو کچھ دوں گا، وہ فوراً سب سامان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے میز ذہن بی لکھول دیا اور میں نے کتاب و سنت اور احکام امت کے مطابق ایک کتاب لکھ دی۔ کتاب کا نام اسی شخص کے نام پر کتاب الزعفران رکھا۔ یہ کتاب چالیس جزو میں پوری ہوئی ہے۔

اب مجھے تین برس اور چھٹکے تھے۔ باروں رشید نے اصرار کر کے مجھے بحران کی زکاتہ کا تحصیل دار بنا دیا تھا، اسی اثنا میں حاجی حجاز سے لوٹے میں ان سے امام مالک اور اپنے وطن کے حالات معلوم کرنے چلا۔ ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ اونٹ پر تھے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اشارے سے سلام کیا، اس نے فخر بان کو اونٹ روکے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے امام مالک اور حجاز کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ کہنے لگا "سب ٹھیک ہے۔ میں نے امام مالک کے بارے میں دوبارہ سوال کیا، تو کہنے لگا "تفصیل کروں یا مختصر جواب دوں؟" میں نے کہا "مختصر ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ کہنے لگا "تو سنو، امام مالک تندرست ہیں اور بہت وہ تمند ہو گئے ہیں!"

یہ سن کر مجھے خنق ہوا کہ فقرو فاقے میں تو دیکھ چکا ہوں، اب امام مالک کو مال و دولت میں بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے نوجوان سے کہا، کیا تمہارے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میرے سفر کی ضرورتیں پوری ہو جاویں؟ اس نے جواب دیا، آپ کی جدائی، عراق والوں پر عام طور سے اور مجھ پر خاص طور سے بہت شاق ہوگی، مگر میرے پاس جو کچھ ہے اُسے اپنا ہی سمجھ کے لے لیجئے! میں نے کہا سب مجھے دے دو گے تو تم خود کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ کہنے لگا، اپنی وجاہت و آہستہ سے یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑے عجز سے دیکھا اور کہا، سب نہیں لیتے تو جتنا چاہیے لے لیجئے! میں نے ضرورت بھرے لیا اور علاقہ ربیعہ کی راہ لی۔

حمام کی بدسلوکی | جمعہ کے دن میں حمران بنچا اور فضیلتِ عسل یاد آگئی۔ حمام گیا، مگر جنب پانی اندھا تو خیال آیا، سر کے بال چکٹ کر لیجئے گئے ہیں۔ حمام کو طلب کیا۔ تھوڑے بال کاٹنے پانا تھا کہ حمام میں شہرہ کا کوئی امیر آدمی آگیا اور حمام کو اس کی خدمت کے لئے یاد کیا گیا۔ حمام نے مجھے چھوڑ دیا۔ امیر آدمی کے پاس وہ گیا۔ پھر جب اس سے چھی پانی تو میرے پاس واپس آیا میں نے حمامت در کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب حمام سے جانے لگا، تو میرے پاس جو دینار موجود تھے ان میں سے اکثر حمام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لے لو، مگر خبردار کبھی کسی پر ہوسی کو حقیر نہ سمجھنا! حمام نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ فوراً حمام کے دروازے پر ایک بھیڑ لگ گئی اور لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ اتنی بڑی رقم حمام کو کیوں دے دی!

یہ باتیں ہو رہی تھیں، ہمارا ایک امیر آدمی حمام سے نکلا۔ اس کے سامنے سواری حاضر کی گئی، مگر بھیڑ کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں بھی پرگئی، سوار ہو چکا تھا، لیکن اترا پڑا اور مجھ سے کہنے لگا، آپ شامی ہیں؟ میں نے اقرار کیا، تو امیر آدمی نے سواری کی رکاب سے قریب کر دی اور عاجزی سے کہنے لگا، برائے خدا، سوار ہو جائیے! میں سوار ہو گیا، غلام سر تھکا آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ امیر کا گھر آگیا۔

امیر نے دولت پیشیں کی | تھوڑی دیر میں خود امیر بھی پہنچا اور بڑی شناسخت نظر آئی پھر دسترخوان

پتھ گیا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، مگر میں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ میرے کہنے لگا، کیوں کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک یہ نہ بتا دو کہ تم نے مجھے بچانا کیسے امیر نے کہا، بخیر! میں نے آپ کو کتاب لکھ کر سنائی تھی، اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا، اس طرح آپ میرے استاد ہیں۔ میں نے کہا، علم دانشمندیوں کا کبھی نہ ٹوٹے، دارالارشت ہے پھر میں نے ایسی خوش دلی سے کھانا کھایا کہ خدا جانتا ہے، اپنے جیسے اہل علم کے ساتھ کھانے ہی میں وہ خوشی نصیب ہو سکتی ہے!

میں تین دن اس شخص کا ہمان رہا۔ چوتھے دن اس نے کہا، حرام کے اطراف میں میرے چار گاؤں موجود ہیں، اہر یہ گاؤں ایسے ہیں کہ پورے علاقے میں ان کی نظیر نہیں، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہ جائیں، تو سب گاؤں آپ کی خدمت میں ہدیہ میں! میں نے جواب دیا، سب گاؤں مجھے دے دو گے، تو خود تمہاری گزر بسر کیسے ہوگی؟ کہنے لگا، آپ وہ صندوق دیکھتے ہیں (اور اس نے صندوقوں کی طرف اشارہ کیا) ان میں چالیس ہزار درہم موجود ہیں، اس رقم سے میں کوئی تجارت کروں گا! میں نے کہا، لیکن خود مجھے یہ منظور نہیں، میں نے اپنا وطن محض تحصیل علم کے لئے چھوڑا ہے، نہ کہ دولت کمانے کے لئے؛ وہ کہنے لگا، یہ تو سچ ہے، مگر سناؤ، کو روپیہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے، گاؤں نہ سہی، نقد ہی سنبھال کر لیجئے!

اس پر میں نے چالیس ہزار کی وہ پوری رقم لے لی۔ اُسے خدا حافظ کہا اور حرامان سے اس حال میں روانہ ہوا کہ آگے پیچھے بوجھ لہے جارہے تھے۔ رستے میں اصحابِ حدیث ملے ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور اوزاعی بھی تھے۔ میں نے ہر ایک کو اس قدر دیا، جتنا اس کے مقدر میں تھا۔

اہم ملک کی امارت | جب میں شہرِ رملہ پہنچا تو میرے پاس اس چالیس ہزار میں سے صرف دس دینا باقی تھے۔ میں نے کرائے پر سواری لی اور حجاز کو روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر نمز لیس ملے کہ تاپوا آخوتسا، یسویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرِ مدینہ پہنچ گیا، نماز عصر کے بعد میرا داخلہ ہوا۔

موجودیں نماز پڑھی اب کیا دیکھا ہوں، لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہے کرسی پر پیش بہا قبائلی
مسکرات کجیہ جا ہوا ہے اور تکیے پر لکھا ہے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"!

میں بھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ "باب البنی صلی اللہ علیہ وسلم آتے
دکھائی دے۔ پوری مسجد عطر سے جھک اٹھی امام مالک کے ساتھ چار سو یا اس سے بھی زیادہ کا مجمع
تھا۔ چار آدمی ان کے جتے کے دامن اٹھائے چل رہے تھے امام مالک اپنی مجلس میں پہنچے تو
بیٹھے ہوئے سب آدمی کھڑے ہو گئے۔

امام مالک کرسی پر بیٹھ گئے اور جرح عمدہ کا ایک مسئلہ پیش کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے
قریب کے آدمی کے کان میں کہا "اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس شخص نے میروتا یا ہوا جو اب اونچی
آواز سے سنایا، مگر امام مالک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور شاگردوں سے جواب کے
طالب ہوئے شاگردوں کے سب جواب غلط تھے۔ امام مالک نے کہا تم غلطی پر ہو پہلے ہی آدمی
کا جواب صحیح ہے! یہ سن کر وہ جاہل بہت خوش ہوا، امام مالک نے دوسرا مسئلہ پیش کیا۔ جاہل میری
طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر جواب بتلویا اس دفعہ بھی امام مالک کے شاگرد صحیح جواب نہ دے سکے
اور اس جاہل کی زبانی میرا ہی جواب ٹھیک نکلا!

تب تیسرے مسئلے پر بھی یہی صورت پیش آئی، تو امام مالک اس جاہل کی طرف متوجہ ہو
اور کہا یہاں آؤ۔ وہ جگہ تمہاری نہیں ہے! "آؤی" امام مالک کے پاس پہنچا، تو انہوں نے سوال
کیا "تم نے موطا پڑھی ہے؟" جاہل نے جواب دیا "نہیں" امام مالک نے پوچھا "ابن حزم کے علم پر
تمہاری نظر ہے؟" اس نے پھر کہا نہیں۔ امام مالک نے پوچھا "جعفر بن محمد صادق سے ملے ہو
کہنے لگا "نہیں اب تو امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے "پھر یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ جاہل نے
جواب دیا "میری بغل میں ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہی مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا! " پھر
اب تو امام مالک نے میری طرف گردن پھیری دوسروں کی گردنیں بھی اٹھائیں اور امام مالک
نے اس جاہل سے کہا جاؤ اور نوجوان کو میرے پاس بھیج دو میں امام مالک کے پاس پہنچا اور

اسی جگہ دیکھ گیا، جہاں سے جاہل اٹھا تھا۔ وہ بڑے عجز سے مجھے دیکھتے رہے پھر سنا دیا
 "شافی ہو؟" میں نے عرض کیا، "جی ہاں شافی ہوں! امام مالک نے مجھے گھنٹا کہینے سے
 لگا دیا، پھر کرسی سے اتر پڑے اور کہا، "علم کا جو باب ہم شروع کرتے ہیں تم اسے پورا کرو" میں نے
 حکم کی تعمیل کی اور جراح عمد کے پار سو سے لے کر پیشے، مگر کوئی آدمی بھی جواب نہ دے سکا!

امام مالک کی بیعتی | اب سورج ڈوب چکا تھا۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور امام مالک نے میری پیٹھ
 ٹھوکی۔ پھر پتہ گھر۔ گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی، میں بے اختیار روئے
 اُٹھ گیا۔ پھر کہا، "امام مالک نے کہا، 'ابعد اللہ تم روتے کیوں ہو؟ شاید سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا سے
 چلے آخرت تک ہی ہے!'" میں نے جواب دیا، "جی ہاں یہی اندیشہ دل میں پیدا ہوا تھا، کہتے
 گئے، تمہارا دل مطمئن رہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں! یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، یہی ہے خراسان سے
 مصر سے دنیا کے دور دور گوشوں سے ہدیوں پر ہدیے چلے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیل
 فرماتے تھے اور صدقہ ذکر دیتے تھے۔ میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے ہی سے اعلیٰ کپڑوں
 کے تین سوخعت موہے ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور معاملہ بھی اتنہ نہیں ہو رہے۔ اب یہ سب میری
 طرف سے تمہارے لئے ہاں ہے! صندوقوں میں پانچ سو زلد دینا رکھے ہیں اس کی سالانہ زکوٰۃ
 نکالتا ہوں۔ اس میں سے بھی آدمی رقم تمہاری ہے!"

میں نے کہا، "دیکھیے آپ کے سبھی دارت موجود ہیں اور میرے سبھی... شہ زندہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے
 جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی تحریر ہو جانا چاہیے۔ تحریر سے میری ملکیت مسلم ہو جائے گی اگر میں
 مر گیا تو اس سب کو آپ کے دارت نہ لے سکیں گے بلکہ میرے وارثوں کو مل جائے گا، اسی طرح خدا
 نخواستہ آپ کی وفات ہوگئی، تو بھی یہ آپ کے وارثوں کا نہیں، میرا ہو جائے گا!"

یہ سن کر امام مالک مسکرائے اور سنا دیا، یہاں بھی علم ہی سے کام لیتے ہو؟" میں نے جواب دیا،
 "علم کے استعمال کا اس سے بہتر موقعہ اور کون ہو سکتا ہے!" امام مالک نے بات ہی میں تحریر رکھ کر دیا
 امام مالک کا نقوی | صبح نے نماز جماعت سے پڑھی اور مسجد سے ہم اس حال سے گھر لوٹے کہ

میر ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں تھا اہلام مالک کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا دروازے پر کیا دیکھتا ہوں کہ خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے ہیں گھوڑوں کی کوچیں کیا بناؤں کسی حسین میں میرے منہ سے نکل گیا تیسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی دیکھے نہیں! امام مالک نے فورا جواب دیا "یہ سب سواریاں بھی تمہارے لئے ہی ہیں!" میں نے عرض کیا "کم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے ہے نہ دیکھے اس پر مالک نے جواب دیا "مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو میری سواری اپنی پاؤں سے روندے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں!"

یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کی اس بہتات میں بھی امام مالک کا تقویٰ بدستور باقی ہے! وطن کو واپسی | تین دن امام مالک کے گھر میں قیام رہا۔ پھر میں مکہ کو روانہ ہو گیا، مگر اس حال سے کہ خدا کی بخشی ہوئی خیرد برکت اور سال و تمام کے بوجھ آگے آگے جا رہے تھے میں نے ایک آدمی پہلے سے کتے بھیدر ہاتھ کا وہ اپنی کی خبر پوچھا "اسی لئے جب حدود حرم پر پہنچا تو بوڑھا کچھ عورتوں کے ساتھ دکھائی دیں۔ بوڑھانے مجھے گلے لگایا۔ پھر ایک اور بڑھیانے یہی کیا میں اس بی بی سے مانوس تھا اہل سے خالہ کہا کرتا تھا۔ بڑھیانے مجھے چمٹاتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

ما مالک اجتاحت المنایا کل فواد علیک ام

(موت تیری ماں کو بہا نہیں لے سکی مانا میں ہر دل تیرے لئے اس ہی)

یہ پہلا بول تھا، جب کہ کی سز زمین پر میرے کانوں نے سنا۔ پھر میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر بوڑھا کہنے لگیں "کہاں؟" میں نے کہا "گھر چلیں۔ بوڑھانے جواب دیا "ہیبات کل تو کسے سے فقیہ کی صورت میں گیا تھا اور آج امیر بن کے لوٹا ہے۔ تاکہ اپنے چھپرے بھائیوں پر گھنڈ کرے؟" میں نے کہا پھر تم ہی بناؤ کیا کروں؟ کہنے لگیں "نادی کر دے کہ جو کسے آئیں اور دکھائیں پسند آئیں اور سواری لے جائیں! ہنگے آئیں اور کپڑے پہن جائیں! اس طرح دنیا میں بھی تیری آبرو بڑھائی اور آخرت کا ثواب اپنی جگہ رہے گا؟"

میں نے بوڑھا کے حکم پر عمل کیا اس واقعہ کی شہرت دور دور پھیلی۔ امام مالک نے بھی سنا اور میری

ہمت افزائی کی کہلا سبجا "قبضہ دے چکا ہوں، اتنا ہی ہر سال تمہیں بھتیار ہوں گا!"

کے میں بے پروا غلہ اس حال میں ہو کہ ایک چمچ اور چمچاس دینار کے سوا اس دولت میں سے میرے پاس کچھ باقی نہ تھا، جو ساتھ آئی تھی لڑائی میں اتفاق سے کوئٹا میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک کینز نے جس کی بیٹھی پر شک تھی، لپک کے اٹھالیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے لئے ہاتھ دینار نکالے یہ دیکھ کر بوڑھے نے کہا "یہ تو کیا کر رہا ہے؟" میں نے کہا "عورت کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا "جو کچھ تیرے پاس ہے سب دیدے!"

میں نے یہی کیا اور کئی میں پہلی رات بسر کرنے سے پہلے ہی میں مقروض ہو گیا، لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ میرے پاس وہ سب بھیجتے رہے جو دینے میں انہوں نے مجھے دیا تھا۔ گیارہ برس یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب امام مالک کا انتقال ہو گیا، تو حجاز کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں مصر چلا آیا۔ یہاں خذ نے عبداللہ بن حکم کو میرے لئے کھڑا کر دیا اور وہ میری تمام ضرورتوں کے کفیل ہو گئے۔

www.KitaboSunnat.com

یہ ہے میرے سفر کی روداد، اے ریح تو اسے اچھی طرح سمجھ!

اسماء الرجال

ذیل میں حروف کے ترتیب سے ان دو سو مشاہیر اسلام کے عنایت سے معتبر کتب تاریخ سے لکھے گئے ہیں جن کے اقوال خاص اہتمام سے اس کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔ ہزنام کے ساتھ سنہ وفات درج کیا گیا ہے۔

ب

ابراہیم بن ادہم - مشہور و فی و ذناہد۔ وطن بلخ ہے۔ والد بہت المداہنتے مگر یہ خود سب چھوڑ کر علم و عبادت کے پورے ہوئے۔ سنت مزدوری سے روزی کا۔ تہذیبی سبیل اللہ میں مشغول رہتے۔ ۱۲۱ھ۔

ابراہیم بن عثمانی - ابراہیم بن یزید بڑا بہن میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑا تہذیب رکھتے ہیں عراق کے فقیہ و امام تھے۔ وفات ہوئی تو امام شعیب کا راسخے خدانگھنی نے اپنے بعد اسی نظیر نہیں چھوڑی۔ ۹۶ھ۔

ابن ابی حازم - عبدلعزیز نام۔ فقیہ و محدث۔ امام احمد نے فرمایا "امام مالک کے بعد مدینہ میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہ تھا۔" ۲۰۰ھ۔

ابن الاعرابی - محمد بن زیاد۔ لعنت عرب کے علامہ ثعلب لکھتے ہیں محض اپنی یادداشت سے آٹھ سو بہت علم لکھا یا کہ کئی اڑنوں کے بوجھ برابر ہے۔ نہایت مفید تصانیف چھوڑ گئے۔ ۲۳۱ھ۔

ابن جریر - عبد الملک بن عبدلعزیز بن جریر حجاز کے امام کہ میں تصنیف کا سلسلہ اپنی سے شروع ہوا۔ ۲۵۰ھ۔

ابن شہیر مہ - عبد اللہ نام قاضی تھے اور ثقہ محدث۔ ۲۴۲ھ۔

ابن شہاب زہری۔ محمد بن مسلم مشہور تابعی، فقیہ و محدث عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا تھا ابن شہاب کے علم پر غرور نہ ہو۔ اس لئے کہ ان سے بڑھ کر سنت کا جاننے والا کوئی نہیں۔ حدیث کی تدوین سب سے پہلے انہی نے شروع کی۔ ۳۱۰ھ

ابن المقفع۔ عبداللہ بن المقفع ایرانی الاصل ہے۔ خلیفہ سفاح کے چچا کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسی کا میرنشی رہا۔ عربی انشا پر داری کا امام ہے۔ غیر زبانوں سے قیمتی کتابیں ترجمہ کیں۔ کاہلہ منہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جو سنسکرت کتاب پر پنج مختصر اکا ترجمہ ہے۔ ۳۱۰ھ میں قتل کیا گیا۔

ابن ہشیرہ۔ نام غزہ ہمامی کا مشہور۔ سالار اور مدبر۔ یزید بن عبدالملک سے ۶۰۱ھ میں لڑائی لڑی۔ کا گورنر بنایا۔ ۳۱۰ھ۔

ابوالاسود دؤلی، ظالم بن عمر تابعی ہیں حضرت علی نے بصرے کا گورنر بنایا تھا اور حضرت ہی کی رہنمائی میں فن سخن کی انھوں نے بنیاد رکھی۔ نہایت فصیح و بلیغ اور دانش مند تھے۔ ۳۱۰ھ ابو امامہ، صدیقی بن عجلان صحابی ہیں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔

ابو ایوب انصاری۔ خالد بن زید جلیل القدر صحابی، ہجرت پر رسول صلعم مدینہ میں شروع ہوئے، انہی کے گھر ہجرت ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے یزید پر اوپر کی قیادت میں روٹیوں سے بہاؤ کرنے لگے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے دفن ہوئے۔ ۳۱۰ھ

ابوبکر صدیق۔ عبداللہ بن عثمان سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول صلعم کے خلیفہ اول انساب عرب کے عالم اور عالم قریش کے لقب سے لقب، جاہلیت میں بھی شراب سے بچے رہے۔ مرتدین عرب کو پھر سے اسلام پر استوار کیا۔ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا بلکہ صحیح علیہم اور بہادر تھے مدت خلافت دو سال ساڑھے تین چھ ماہ ۳۱ھ

ابوبکر بن عبدالرحمان۔ جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے فقہائے سب سے ایک تہذیب کی

جسے "سبب قریش" کہلاتے تھے۔ ۹۲ھ

ابو بکر بن عیاش - نہایت عابد و زاہد تھے اور حدیث کے ثقہ راوی۔ ۲۴۶ھ
ابو بکرؓ، نفع بن حارث ثقفی صحابی ہیں۔ جنگ بل سے الگ رہے ابو بکرؓ کینت میں
لے پڑی کہ قلنہ طائف سے لٹک کر رسول صلعم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ۵۲ھ۔

ابو ثور - ابراہیم بن خالد۔ اصحاب امام شافعی میں سے ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے فضل و
تقویٰ اور علم و فقہ میں ابو ثور دنیا کے امام تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ۲۴۷ھ
ابو حنیفہ - وہب بن عبد اللہ صحابی ہیں۔ حضرت علیؓ کا ساتھ دیا۔ امیر المؤمنین نے کوفہ کا پولس
کنشہ بنایا اور وہب الخیر کا لقب بخشا۔ ۶۷ھ

ابو جعفر محمد بن علی الرضی بن موسیٰ کاظم فرزند امامیہ کے نزدیک نویں امام۔ اپنے جلیل القدر اسلاف
کے سچے پوتے تھے۔ نہایت ذہین و فصیح۔ مدینے سے اپنے والد کے ساتھ بغداد گئے۔ امویں و شیعہ
نے کفارت و ترسیت کی اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ انہی کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ ۱۲۶ھ
ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد بن علی بن عباس - دوسرا عباسی خلیفہ۔ خود نام تھا اور علم و علما کا ساتھ
بغداد آباد کیا۔ بڑا انشا پرور تھا۔ عباسی خلافت کا عالم بردار ابو مسلم خراسانی اسی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ۱۵۶ھ
ابو جعفر طبری - محمد بن جریر طبری، شہرہ آفاق مفسر و مورخ۔ ان کی "تایخ طبری" اور "تفسیر طبری"
سے کوئی صاحب علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اسی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۳۳ھ

ابو حنیفہ - نعمان بن ثابت جلیل القدر امام - امام اعظم کے لقب سے طبع گوذراعاق
عمر بن عبیدونے پھر خلیفہ منصور عباسی نے قاضی القضاة بنانے پر اصرار کیا، مگر زورہ تقویٰ انکار ہی کرتے
ہے۔ اس پر قید کی کڑیاں خوشی خوشی جھیلیں۔ بحر العلوم تھے اور حجت قاطعہ کے مالک۔ امام مالک
سے امام صاحب کی بابت سوال کیا گیا تو سنسرایا میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر اس سے
کہا جائے کہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے تو بے شک ثابت کر کے رہے گا! امام شافعی
کا قول ہے: "فقہ میں سب لوگ ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں۔" فصیح اللسان، اعلیٰ اخلاق، فیاض،

برہ بارگاہ آواز تھے۔ پیدائش ۸۰ھ۔ وفات ۱۵۰ھ

ابوالخالد واسی۔ ہرمز نام۔ حدیث کے مقبول راوی ہیں۔

ابوداؤد سلیمان بن اسحق سجستانی۔ اپنے عہد میں امام حدیث۔ طلب علم میں دنیا چھانکار
سین ابی داؤدؒ اپنی کتاب ہے اور صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اس میں ۴۰۰۰ حدیثیں
اپنی محفوظ پانچ لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جمع کی ہیں۔ ۲۴۵ھ

ابوالدردار، عومیر بن مالک انصاری۔ شہرہ آفاق صحابی۔ حضرت فاروق کے حکم سے امیر
معاویہ نے انھیں دمشق کا قاضی بنایا تھا۔ ۳۲ھ

ابو ذر غفاری۔ حذیب بن جنادہ سابقوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چارہ کے بعد
پانچویں مسلمان یہی تھے۔ تو نگری کے سخت مخالف تھے، اسی لئے حکومت وقت سے نہ بنی اور حضرت
عثمان نے مدینہ کے باہر زندہ میں نظر بند کر دیا۔ وفات کے وقت کفن کے دام بھی گھر میں نہ تھے

۳۳ھ

ابوالزناد، عبداللہ بن ذکوان جلیل القدر محدث۔ سفیان ثوری انھیں امیر المؤمنین فی احمد
کہا کرتے تھے۔ عربیت کے عالم اور فصیح اللسان تھے۔ ۱۳۱ھ

ابوسعید خدری۔ سعد بن مالک انصاری۔ مشہور صحابی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے قریب رہتے تھے۔ بارہ غزوات میں شریک رہے صحیحین میں ان سے ۱۶۰۰ حدیثیں مروی
ہیں۔ ۴۳ھ

ابوالعباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب شیبانی۔ نحو و لغت میں کوفہ کے امام۔ ثقہ راوی ہیں
نہایت مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۹۱ھ

ابوالعباس۔ عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ پہلا عباسی خلیفہ۔ بڑا خونریز تھا
اسی لئے "سفاح" لقب پڑ گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے اسی نے منصب وزارت قائم کیا اور اسی
نے بیس لاکھ درہم انعام دیا۔ ادیب اور فصیح تھا۔ ۱۲۶ھ

ابو عبیدہ قاسم بن سلام - عہدِ نبوت اور علم اسلام کے امام - مفید کتابوں کے
مصنف نقل و روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔

تلفیق ۲۲۲ء

ابو العتار ہمدانی، اسماعیل بن قاسم مشہور شاعر اور صاحبِ دیوان۔ پہلے گھڑے سے لڑتا
تھا پھر شاعری شروع کی اور شہرہ آفاق ہو گیا۔ پھر وقتاً نشاعی چھوڑ دی اور خلیفہ ہمدانی
نے قید کر دیا کہ شعر کہو ورنہ جیل میں رہو۔ مجبوراً پھر شاعری شروع کر دی۔

تلفیق ۲۲۲ء

ابو عثمان ہمدانی، عبدالرحمان بن مل - ثقہ راوی ہیں۔ بڑے مابستے۔

تلفیق ۲۲۲ء

ابو قیس ہمدانی، عبداللہ بن زید بلندی، محدث و فقیہ۔ حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا تو

اپنے وطن البصر سے ملک شام بھاگ گئے۔

ابو قیس ہمدانی، عبداللہ بن زید بلندی، محدث و فقیہ۔ حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا تو

حضرت ابن عباس شہر کی طلب میں ان کے پاس حاضر ہو کر تھے۔

ابو مسعود - عقبہ بن عمرو انصاری - بیعت عقبہ میں پھر بدر اُحد اور تمام غزوات میں

ہے۔ حضرت علی کے طرفدار تھے۔

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس نہایت ربر اور ذہن صحابی۔ جنگ صفین کے

بعد حضرت علی اور ابوبکر معاویہ کے مابین عمرو بن العاص کے ساتھ پہنچ گئے، گروہوں کو کھلا

اور حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ عہدِ نبوت میں لیسرے کے گورنر رہے اور اصعبان د

اپوز کے علاقے فتح کیے۔ بڑی خوش آغالی سے قرآن پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ نے اس

کی تعریف کی ہے۔

ابو ہریرہ، عبدالرحمان بن صخر شہرہ آفاق صحابی اور ۳۴، ۵۴ حدیثوں کے راوی تھا

سوسے زیادہ صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔

ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور خود امام۔ ثقہ تفسیر

اور امام عبد کے علامہ۔ عباسی خلفاء کی ہادی ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی

اسلام میں سب سے پہلے انہی کو قاضی القضاة کہا گیا۔ ان کی کتاب الخراج بہت شہور ہے۔ ۲۸۱

ابی بن کعب، انباری صحابی، اسلام سے پہلے یہودیوں کے جہتے۔ غزوات میں شریک رہے، حضرت فاروق کے ساتھ فلسطین گئے اور بیت المقدس کا صلح نامہ لکھا عثمانی کی تدوین میں شریک تھے۔ ۲۸۲

احمد بن حنبل، والد کا نام محمد دادا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں، بغداد میں ولادت ہوئی۔ والد خسرو کے گورنر تھے۔ طلب علم میں بہت سفر کیا۔ حدیث میں ان کی سند شہور ہے اور وہ تیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے، خلیفہ ختم نے خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا تو انکار کیا اور ہونناک شہادت میں عجیب صبر، استقلال کا ثبوت دیا۔ ۲۸۳

انصف بن قیس، نام صحاک جلیل القدر سردار اور دانش مند تھے۔ بردباری میں ضرب اشل تھے، حضرت علی کا ساتھ دیا، لیکن حضرت معاویہ بھی بڑا لحاظ کرتے اور کہا کرتے تھے بگڑ جائیں تو بے جانے بوجھے ایک لاکھ عرب بگڑ جائیں گے! ۲۸۴

اسامہ بن زید، حضور کے تہنی حضرت زید کے صاحبزادے، حضور کو بہت عزیز تھے، بیس برس کے نہیں ہوئے تھے کہ سپہ سالار بنا دیا، حضور کی آخری فوج کشی کے سبھی قائد ہی تھے اس فوج میں حضرت فاروق اور حضرت صدیق بھی ان کے تحت تھے۔ ۲۸۵

اسحاق بن ابراہیم، جلیل القدر محدث ہیں۔ ۲۸۶

اسحاق بن اسماعیل طالقانی، ثقہ راوی ہیں صرف تہذیب سے سماع میں کلام کیا گیا ہے۔ ۲۸۷

اسحاق بن راہویہ، امام احمد کے ہم پایہ حافظ حدیث و امام۔ امام بخاری کے شیخ۔ ۲۸۸

اسماعیل بن اسحاق، ایسے خاندان کے چشم و چراغ، جس میں تین سو برس علم سرسبز رہا بغداد۔ ۲۸۹

میں قاضی القضاة بنے، صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۹۰

اسماعیل بن یحییٰ مغربی، امام شافعی کے تلمیذ رشید، خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زاہد۔ ۲۹۱

اسود بن ہلال، نہایت ثقہ راوی ہیں۔ ۱۲۵ھ

اشہب بن عبد العزیز قیس، امام ابو جلیل القدر محدث و فقیہ۔ ۲۰۴ھ

اصمعی، عبد الملک بن قریب، لغت و ادب عربی کے شہرہ آفاق امام۔ ۲۱۳ھ

اعمش، سلیمان بن جریر، تابعی ہیں اور مشہور حافظ حدیث۔ ۱۲۷ھ

اکثم بن عیسیٰ، جاہلیت میں عرب کا حکیم اور مشہور سر بیچ، اسلام کا زمانہ پایا مگر مسلمان

ہونے میں اختلاف ہے۔ ۱۹ھ

ام الدرداء، حضرت ابوالدرداء کی بیوی، عقل و فہم، علم و فضل میں بلند پایہ عقیں۔ بیوہ ہونے

و حضرت معاویہ نے پیام دیا، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ ۱۷۵ھ

ام سلمہ، منہ بنت سہیل، اہل بیت اہل مین میں سے ہیں۔ نہایت زیرک تھیں۔ ۶۲ھ

انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جلیل القدر انصاری صحابی، ایک سو سال

سے زیادہ عمر پائی۔ ۹۲ھ

اوزاعی، عبدالرحمن بن عمرو بن سید، مشہور امام حدیث، کہا جاتا ہے ستر ہزار فتوے اپنی

زندگی میں دئے۔ ۱۵۷ھ

ایاس بن معاویہ، شہرہ آفاق قاضی، ان کی ذہانت کے بکثرت دلائل کتب ادب

و تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ۲۲۲ھ

ایوب سختیانی، ایوب بن ابی تیمہ، تابعی ہیں اور بلند پایہ فقیہ و محدث۔ ۱۳۱ھ

ایوب بن قریہ، مشہور عرب خطیب قریہ، وادی کا نام ہے حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

۱۲۵ھ

ب

بریدہ بن احصیب، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ بدر سے پہلے اسلام لائے۔ رسول صلی اللہ

طرف سے اپنی قوم کے رفات کے تکمیل وار تھے۔ ۶۳ھ

بقیہ بن ولید، مشہور حافظ حدیث۔ اپنے زمانہ میں شام کے محدث تھے۔ ۱۹۷ھ
 بلال بن ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے۔ بصرے کے امیر وقاصمی تھے یوسف
 بن عمر ثقفی نے آکر معزول کیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہیں مرے۔ ۱۲۶ھ

ج

جابر بن زید، ابواشعثا کنیت حضرت ابن عباس کے شاگرد۔ سحر العلوم تھے۔ وفات
 ہوئی تو قنادہ نے کہا "آج عراق کا عالم اٹھ گیا" ۹۶ھ
 جابر بن عبد اللہ، علماء صحابہ میں سے ہیں۔ انیس جنگوں میں شرکت کی۔ آخر عمر میں اپنا
 حلقہ مسجد نبوی میں لگاتے اور لوگ آکر علم حاصل کرتے۔ ۱۲۸ھ
 جابر جعفی، جابر بن زید۔ تابعی ہیں اور فقیہ۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۲۸ھ
 جعفر بن برقان، نصرانوی ہیں، مگر ابن شہاب سے روایت میں بہک جاتے ہیں۔
 ۱۵۰ھ

جعفر بن عون، ثقہ راوی حدیث۔ ۲۰۶ھ

جعفر محمد، امام بنی صادق، امام باقر کے صاحبزادے۔ فرقہ امامیہ کے چھٹے امام جلیل القدر
 تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے ان سے علم حاصل کیا۔ ۱۴۸ھ
 جعفر بن یحییٰ، یحییٰ بن یحییٰ، ہارون رشید کا شہرہ آفاق وزیر پوری سلطنت پر چھایا تھا آخر
 ہارون رشید ہی کے ہاتھوں اپنے خاندان کے ساتھ قتل ہوا۔ نہایت ذی علم اور فیاض تھا۔
 ۱۸۵ھ

ح

حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا گورنر۔ بڑا ہی سفاک تھا حضرت
 عبد اللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کو لڑائی میں مسمار کیا۔ سندھ کو اسی کے حکم سے اس کے نو عمر فرزند
 محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ۹۵ھ

حذیفہ بن الیمان، بہادر فاتح صحابی۔ منافقوں کے بارے میں رسول صلعم کے راز دار تھے

حضرت فاروق نے مدائن کا گورنر بنایا اور ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ ۳۶

حسن بن زیاد، امام ابوحنیفہ کے خاگرد۔ بڑے فقیہ تھے۔ قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۳۷

حسن بن علی، سبط رسول، جگر گوشہ زہرا۔ اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے مگر مسلمانوں کی خونریزی پسند نہ تھی۔ ایک معاہدہ کر کے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ۳۸

حسن بصری، حسن بن یسار۔ تابعی اور امام علم و فضل، زہد و عبادت میں اپنی نظیر تھے۔ جابجیے ظالم حاکم سے کبھی نہ عراب ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو درخواست کی، میرے لئے مددگار بھیجا کیجئے۔ جواب دیا، دنیا داروں کو آپ قبول نہ کریں گے اور دین دار آپ کو قبول نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پناہ دگار بنائیے! نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ ۳۹

حسان بن عطیہ، ثقہ راوی حدیث اور فقیہ۔ بڑے عابد تھے۔ وفات ۴۰ کے بعد حسین بن علی، رسول کے نواسے۔ فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے تارے، شہید کربلا، جن طغی، مارین نے لکھا ہے تاریخ میں حسین ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان قربان کر کے ایک عظیم سلطنت کا احیاء کیا۔ یہ جلیل القدر انسان جانثار تھا کہ بظاہر نفاق، تغیر بنی امیہ کی بیخ کنی کس طرح ہو سکتی ہے اور اس نے بیخ کنی کر دی۔ ۴۱

حماد بن زید، مشہور حافظ حدیث اپنے زمانہ میں شیخ عراق تسلیم کئے جاتے تھے۔ ۴۲

حماد بن سلیمان، منقی اور طنب پاپی محدث و نحوی۔ بڑھا۔ پلے میں حافظہ بگڑ گیا تھا اسی لئے بخاری نے ترک کر دیا مگر مسلم نے ان سے روایت کی ہے۔ ۴۳

خ

خارجہ بن زید، حضرت زید بن ثابت کے لڑکے۔ تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہار سبعہ میں سے ایک۔ ۴۴

خالد بن یزید، حضرت معاویہ کے پوتے۔ علامہ قریشی، طب، نجوم، کیمیا میں ماہر تھے

کئی رسالے تصنیف کئے۔ ۶۰ جی میں یونانی کتابوں کا ترجمہ اپنی کے علم سے شروع ہوا۔ ۹۵ء
 خلیل بن احمد، لغت و ادب کے امام۔ فن عروض کے موجد۔ سیبویہ کے استاد۔ فقر و فاقہ
 میں زندگی بسر کی آخر عمر میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہا کہ علم حساب اعوام کے لئے آسان
 ہو جائے۔ اسی فکر میں نماز پڑھنے لگے اور بے خیالی میں مسجد کے ستون سے ٹکرا کر مر گئے۔
 خاکہ نسبت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں۔

>

عبد بن علی، جو گو شاعر۔ بہت عمر پائی، کہا کرتا تھا: سچا س برس سے چھانسی کا شہیتیر
 کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں، مگر اللہ کا کوئی سبب مجھے لٹکا نہیں دیتا۔ ۲۴۶ھ

س

رجا بن یحییٰ، اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم۔ عمر بن عبدالعزیز کے دوست
 و صاحب تھے۔ ۲۴۵ھ

رؤبہ بن عجاج، امام شعر و لغت۔ فوت ہوا تو خلیل بن احمد نے کہا: آج ہم نے شعر و لغت
 اور فصاحت و بلاغت کو دفن کر دیا۔ ۲۴۵ھ

ز

زبیر بن عوام، مشہور سورما صحابی جو اری رسول، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنگ جمل کے
 موقع پر ایں جرموں نے دھوکہ دے کر سہید کر دیا۔ ۳۶ھ

زین بن جلیش، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے، مگر اہل اسلام سے مترف
 نہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود ان سے لغت عرب کے دقائق دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک سو
 بیس سال عمر پائی۔ ۲۳ھ

زفر بن ہذیل، فقہ حنفی کے امام جامع علم و عبادت تھے۔ ۱۵۰ھ
 زھری، دیکھو محمد بن شہاب۔

زیاد بن اَبیہ، بڑا مقرب بہادر، مدبر، فاتح تھا۔ حضرت کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے اپنا جہانی بنا لیا۔ کیونکہ حرامی پیدا ہوا تھا۔ ۳۵۳ھ

زید بن اسلم، لئید درجہ فقیہ و مفسر ۳۶۱ھ

زید بن ثابت، مشہور انصاری صحابی، کاتب وحی، حضرت ابو بکر کے حکم سے فتنہ کن جمع کیا۔ فوت ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: آج حیرت چل بسا ۳۶۵ھ

زین العابدین، علی بن حسین علیہ السلام فرزند امامیہ کے نزدیک چوتھے امام، علم و تقویٰ میں ضربِ منقل تھے۔ فیاض ایسے تھے کہ ایک سو خاندانوں کی پرورش کرتے رہے وفات پر یہی یہ واقعہ لوگوں کو اور خود ان خاندانوں کو معلوم ہوا۔ ۹۲ھ

مس

سالم بن عبداللہ، حضرت فاروق کے پوتے، جلیل القدر تابعی اور عالم۔ ۳۸۵ھ

سخنوں بن سعید، نام عبدالسلام، قاضی تھے۔ بلاد مغرب میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ

نہ تھا۔ ۲۲۰ھ

سعد بن ابی وقاص، فاتح عراق و مدائن کسریٰ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خدا کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ حضرت عمر کے حکم سے کوفہ آباد کیا اور عراق کے گورنر رہے۔ ۳۵ھ

سعد بن معاذ، سورما انصاری صحابی جنگ بدر میں علم بردار تھے۔ جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ عرف ۳۷ سال عمر پائی۔ ۳۵ھ

سعید بن جبیر، تابعیوں میں سب سے بڑے عالم۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے شاگرد۔ اہل کوفہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے تو فرماتے: مجھے پوچھتے ہو حالانکہ تم میں ابن جبیر موجود ہے۔ حجاج کے ہاتھوں بڑی شان سے شہید ہوئے۔ ۳۵ھ

سعید بن مسیب، جلیل القدر تابعی۔ حدیث و فقہ زحدت و تقویٰ ان میں جمع تھے۔ مدینہ کے فقہار سبعہ ایک تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ۹۲ھ

سفیان ثوری، سفیان بن سعید امیر المؤمنین فی الحدیث تسلیم کے گئے۔ جامع علم و فتویٰ
خلیفہ منصور نے عہدہ دینا چاہا، تو کوفہ سے کہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ مہدی نے اصرار کیا تو بصرہ
آکر موت تک روپوش رہے۔ ۱۷۱ھ

سفیان بن علیؓ، محدث کہ اور طویل القند عالم۔ امام شافعی کا قول ہے سفیان اور
امام مالک نہ ہوتے تو حجاز کا علم ہی رخصت ہو جاتا۔ ۱۹۵ھ

سلمان فارسی، مجوسی عالم تھے۔ طلبِ حق کی راہ میں نکلے تو غلام بنائے گئے۔ اسلام
لائے اور بڑا اور جہ پایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے سلمان پہاڑی بیت میں سے ہیں نہایت
دانشمند تھے۔ متحدہ عرب کی فوج کشی چوٹی، تو مدینہ کے سامنے خندق کھودنے کی صلاح انہی
نے دی تھی۔ مدائن کے گورنر رہے، مگر تنخواہ خیرات کر دیتے اور دست کاری سے پیٹ پالیتے
سلمان بن ربیعہ، کہا جاتا ہے صحابی تھے۔ حضرت فاروق نے کونے کا قاضی بنایا۔ غلام
عثمانی میں ارمینیا پر فوج کشی کی اور شہید ہو گئے۔

سلیمان بن اشعث، سجستانی۔ دیکھو ابوداؤد۔ جامع سنن ابی داؤد۔

سلیمان بن یسار، ام المؤمنین حضرت میمونہ کے پروردہ۔ مدینہ کے فقہار سبعہ میں سے
ہیں۔ سعید بن مسیب سے فتویٰ پوچھا جاتا، تو کہتے سلیمان کے پاس جاؤ۔ وہی سب کو بڑے
عالم ہیں۔ ۱۰۶ھ

سہیل بن سعد، مشہور لغت نگار صحابی ان سے صحیحین میں ۱۸۸ احادیثیں مروی ہیں۔

سنن

شافعی، محمد بن ادریس۔ اہل سنت کے ایک امام۔ شعر و ادب، فقہ و حدیث کے بجزوہ خارج
امام میں نے سسر لیا، جس کسی کے ہاتھ میں دو اوت و کافذ ہے، اس کے گلے میں شافعی کے
احسان کا می لوق پڑا ہے۔ بیس برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ تیراغازی و شہ سوری
میں بھی طاق تھے۔ تصانیف میں کتاب الام بہت مشہور ہے۔ ۱۸۰ھ

شہاد بن اوس، انصاری صحابی۔ بڑے عابد تھے۔ ۱۰۰ھ

خزرج بن حارث، صدیق اسلام کے مشہور ترین قاضی۔ چار خلفاء کے دوران حکومت میں کونے کے قاضی رہے۔ ۱۰۰ھ

شعب بن حجاج، اہلسیما القدر امام حدیث۔ فن جرح و تعدیل کے بانی۔ شعر و ادب سے بھی علامہ تھے۔ ۱۶۰ھ

شعبی، عامر بن عبد اللہ۔ حیرت انگیز حافظہ پایا تھا۔ عبدالملک بن مروان کے مصاحب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی بنا یا اہلسیما القدر محدث و فقیہ ہیں۔ ۱۰۰ھ

شہر بن حوشب، فقیہ و محدث۔ فوجی وردی پہنتے اور گانا بجا لیتے۔ متروک الحدیث ہیں۔ ۱۰۰ھ

ط

طاہس بن کیسان۔ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ حدیث اور فقہ فی الدین میں ملحد پایہ حکام کے مقابلے میں نہایت دلیر تھے۔ ۱۶۰ھ

ع

عاصم بن عمر، حضرت فاروق کے فرزند نہایت خوب صورت تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ناما ہیں۔ ۱۰۰ھ

عائشہ بنت ابی بکر صدیق۔ حبیبہ رسول اللہ۔ ان کے بارے میں سورہ نوز کی آیتیں نازل ہوئیں۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ مسائل دین میں رجوع کرتے۔ جنگ جمل اپنی ہی سربراہی میں لڑی گئی۔ ۱۰۰ھ

عبدالرحمان بن ابری، حدیث کے ثقہ راوی۔ ۱۰۰ھ

عبدالرحمن بن عوف، مساقبوں اور لون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بہت دولت مند ہو گئے تھے، مگر بڑے فیاض بھی تھے۔ وفات کے وقت

جہاد کے لئے ایک ہزار سواروں کے خرچہ اور پچاس ہزار اشرافیوں کی وصیت کی۔ ۳۲۰ھ
 عبد اللہ بن عباس بن غنم - جہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق نے شام بھیجا کہ لوگوں کو دین کی
 تعلیم دیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ۳۳۰ھ

عبد الرحمن بن قاسم - حضرت صدیق کے پر پوتے، فقہ و حدیث اور علوم دین میں بہت بلند پایہ ۳۳۰ھ
 عبدالرحمان بن مہدی، امام حدیث، امام شافعی کا قول ہے "میں نہیں جانتا کہ دنیا میں بن
 مہدی کی نظیر بھی ہوئی ہے" ۱۹۰ھ

عبد العزیز بن ابی سلمہ، اجنون کے لقب سے مشہور ہیں۔ جید محدث و فقیہ ۱۶۰ھ
 عبدالعزیز بن محمد اور وردی، مشہور محدث، ائمہ حدیث نے ان سے روایت کی ہے۔ ۳۳۰ھ
 عبداللہ بن نسی، انصاری صحابی، بیعت عقبہ اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ ۳۵۰ھ
 عبداللہ بن بزید کا۔ تابعی ہیں اور بڑے محدث۔ ۳۵۰ھ

عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ہجرت حبش کے زمانے میں حبش ہی
 میں پیدا ہوئے۔ فیاضی میں ضرب المثل تھے۔ ۳۶۰ھ

عبداللہ بن حارث بن جزاء، صحابی ہیں۔ مصر کو وطن بنایا تھا۔ ۳۷۰ھ - ۱۲۵ھ
 عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے پوتے، تابعی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز بہت احترام کرتے تھے
 عبداللہ بن الزبیر، سورا صحابی، ہجرت کے بعد مدینے میں پہلے سلم مولود، یزید کی وفات
 پر خلافت کا دعویٰ کیا اور تقریباً تمام اسلامی ممالک پر حاوی ہو گئے، گو عبدالملک بن مروان کے سپاہی
 جلال سے شکست کھائی اور شہید ہو گئے۔ ۳۷۰ھ

عبداللہ بن عباس، رسول صلعم کے ابن عم، حجازت، مفسر قرآن، بحر العلوم، نہایت سر پرستار
 صحابی، حضرت فاروق کو ان کی دانش سندی پر بڑا بھروسہ تھا۔ ۳۷۰ھ

عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی عالم، عابد، زاہد
 جہاد میں سرگرم رہے، ساٹھ سال فتوے دیے۔ ۳۷۰ھ

عبداللہ بن عمر و فاتح مصر عمرو بن العاص کے فرزند۔ بہت بڑے صحابی۔ عابد و زاہد تھے۔ سریانی زبان جانتے تھے۔ حدیث نبوی لکھا کرتے تھے۔ ۶۵ھ

عبداللہ بن مبارک شیخ الاسلام امام حدیث۔ تاجری تھے اور مجاہد بھی۔ طلب علم میں بڑا سفر کیا ۱۵۸ھ

عبداللہ بن مسعود، سابقین اولوں میں ہیں۔ رسولِ مسلم سے بہت قربت تھی صحابہ میں علامہ مانے جاتے تھے۔ تدبیرت ہی چھوڑا تھا۔ ۳۲ھ

عبداللہ بن وہب۔ فرقہ خوارج کے ایک بانی و امام۔ نہایت ذہنی علم اور بہادر تھے فتوحات عراق میں شریک رہے حضرت علی کا ساتھ دیا، مگر جنگ صفین کے بعد خارجی بن گئے لڑے اور مارے گئے۔ ۳۸ھ

عبدالملک بن مروان۔ زبردست اموی خلیفہ بڑا عالم، بہادر اور مدبر تھا۔ حضرت معاویہ نے سولہ برس کی عمر میں مدینہ کا گورنر بنایا۔ اسی کے عہد میں سرکاری دفاتر فارسی سے عربی میں منتقل ہوئے، دینار ڈھالے گئے اور حرفوں کے لئے نقطے اور اعراب وضع ہوئے۔ ۶۸ھ

عباد بن العوام، محدث اور ثقہ راوی تبعیت کی طرف سیلان تھا، اسی وجہ سے بارون رشید نے قید کیا۔ ۱۵۵ھ

عباد بن الصامت، شہرہ آفاق صحابی بیت عقبہ میں شریک تھے۔ تمام غزوات میں شامل رہے۔ فلسطین کے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ ۳۲ھ

عباس بن عبدالمطلب، رسولِ مسلم کے عم بزرگوار۔ جاہلیت و اسلام میں سردار قریش عباسی خلفاء کے جدِ مجد۔ علانیہ اسلام لانے سے پہلے ہی کہ میں اسلام کی سرپٹندی کے لئے ساعی

ہے حضرت فاروق اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے پر بھی نہیں پیدل چلے دیکھتے تو تنگنا سواری اور اڑتے۔ ۳۳ھ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ، مدینہ کے سات فقہاء میں سے ایک جلیل القدر تابعی تھے

اپنے شاعر تھے کہ ابو تامر نے "حمارہ" میں ان کا کلام لیا ہے۔ ۲۹ھ عبید اللہ بن عمر، حضرت فاروق کی نسل سے ہیں۔ مدینہ کے سات فقہاء میں شمار تھا بڑے

عالم اور مہرز سردار تھے۔ (۱۳۴ھ)

عتاب بن امید، مائل، مدبر، شجاع صحابی نام عمر ہونے پر بھی رسول صلعم نے لگا کر زربنایا تھا۔
عبدی بن حاتم، شہرہ آفاق سنی عالم طائی کے بیٹے جلیل القدر صحابی۔ جاہلیت و اسلام
میں اپنی قوم کے سردار رہے خود بھی بڑے فیاض تھے۔ خانہ جنگی میں حضرت علی کا ساتھ دیا عقل
و دانش میں ضرب اشل تھے۔ ۱۳۶ھ

عرباض بن ساریہ صحابی میں اصحاب صفہ میں سے ۱۳۷ھ کے بعد فوت ہوئے۔
عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے فرزند۔ مدینہ کے فقہا و ائمہ میں سے ایک۔ بحر العلوم تابعی
نہایت صلح پسند تھے۔ ۱۳۸ھ

عطاء بن ابی رباح، بیس القدر تابعی اور فقیہ۔ مکہ کے محدث و مفتی۔ ۱۳۹ھ
عقبة بن عمرو۔ دیکھو ابو مسعود صحابی۔

عکرمہ۔ حضرت ابن عباس کے مولیٰ اور مغازی کے سب سے بڑے عالم۔ ستر سے زیادہ کتابیں
کے شیخ شاعر، کثیر اور یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے تو کہا گیا سب سے بڑا شاعر اور سب سے
بڑا عالم آج رخصت ہو گیا۔ ۱۴۰ھ

علی بن ابی طالب، امیر المومنین۔ چوتھے خلیفہ راشد۔ فصاحت و بلاغت، شجاعت
صلابت علم و تقویٰ میں اپنی آپ نظر۔ فضائل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب چلے گئے، بن
لحم خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۱۴۱ھ

عمر بن خطاب، دوسرے خلیفہ راشد۔ نہایت بہادر، منتظم مدبر عادل تھے سب سے
پہلے امیر المومنین کے لقب سے طبع ہوئے۔ بہت سے ممالک فتح کئے۔ بصرہ اور کوفہ دو اہم
شہر آباد کئے۔ بیت المال قائم کیا۔ حساب کتاب کے باقاعدہ دفتر کھولے۔ بے شمار فضائل ہیں
امیرانی غلام ابو لؤلؤہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۱۴۲ھ

عمر بن عبد العزیز، حسن سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہے گئے۔ نہایت عادل

عابد زاهد تھے۔ مدت خلافت، ڈھائی سال۔ ۱۱۰ھ

عمر بن عبداللہ بن ربیعہ، قریش کے سب سے بڑے غزلی گوشام، محرمی جہاد میں گئے جہاز میں آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گئے۔ ۹۳ھ

عمران بن حصین، انصاری صحابی، فتح مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا حبشہ انہی کے ہاتھ میں تھا حضرت نے بصرہ بھیجا کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ صحابہ کی خانہ جنگی سے دور رہے۔ ۵۲ھ

عمر بن دینار، ثقفاوی اور جدید محدث۔ ۱۲۶ھ

عمر بن العاص، مشہور صحابی اور فاتح مصر، جاہلیت و اسلام میں بہت بڑے مدبر بنے گئے، خانہ جنگی میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا اور اس صلہ میں عین حیات مصر کی حکومت حاصل کی۔ ۱۱ھ

عمار بن یاسر، جلیل القدر صحابی، حضور صلعم کو بہت عزیز تھے، اسلام میں پہلی مسجد کے بانی ہیں جو مسجد قبا کہلاتی ہے۔ حضرت فاروق نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ خانہ جنگی میں حضرت علی کا ساتھ دیا اور صفین میں شہید ہوئے۔ ۳۶ھ

عوف بن مالک اشجی، صحابی ہیں۔ بڑے بہادر تھے۔ صحیحین میں ان سے ۶۶ حدیثیں مروی ہیں۔ ۱۳ھ

عون بن عبداللہ، خطیب، شاعر، راوی حدیث، عابد و زاهد، عمر بن عبدالعزیز کے مصاحب تھے۔ ۱۱۵ھ

(ف)

قرآن، یحییٰ بن زیاد، نحو، لغت، اور فنون ادب کے امام، فقیہ و متکلم بھی تھے، ثعلب کا قول ہے "فرائض ہوتے تو لغت عرب بھی نہ ہوتی"۔ ۱۲۸ھ

فضیل بن عیاض، علم و عبادت ان میں جمع تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اکابر علماء نے ان سے استفادہ کیا ہے، خصوصاً امام شافعی نے۔ ۱۱۸ھ

ق

قاسم بن سلام، حدیث و فقہ و ادب کے علامہ، طرسوس کے اٹھارہ برس قاضی ہے

محمد بن اسحاق، قدیم ترین عبورخ۔ سیرۃ نبوی مرتب کی، جسے ابن ہشام نے زودا
کیا ہے اور سب کتابیں لکھیں۔ حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۱ھ

محمد بن اسماعیل بخاری جلیل القدر امام۔ جامع صحیح بخاری جسے امت نے اصح
کتاب بعد کتاب اللہ مانا ہے۔ طلب حدیث میں دنیا چھان ماری۔ چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں صحابہ
سنہ میں ان کی صحیح کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ ۲۵۶ھ

محمد بن حسن۔ جلیل القدر امام فقہ و اصول۔ امام ابو حنیفہ کے علوم انہی سے پھیلے۔ فقہ و اصول
میں بہت سی کتابیں لکھیں اور موطا مالک بھی اپنی روایت سے مرتب کی۔ ۱۸۱ھ

محمد بن حسن زبیدی، لغت ادب کے علامہ۔ اندلس وطن ہے۔ وہاں کے خلیفہ،
المستنصر کے ولی عہد کے تابع تھے۔ قرطبہ کے قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۳۴۹ھ

محمد بن الحنفیہ۔ حضرت علی کے صاحبزادے ماں کا نام خولہ بنت جعفر الحنفیہ بہت بڑے
عالم تھے اور بڑی جسمانی قوت کے مالک۔ فرقہ کیسانہ کا عقیدہ ہے کہ جبل رضوی پر زندہ موجود ہیں۔

محمد بن سیرین، تابعی ہیں اور امام فقہ و حدیث ابن تیمیہ روایا میں بہت ماہر تھے پیشہ ہزارزی تھا اللہ
مُرُنی، دیکھو اسمعیل بن سبیلی۔

مسروق بن اجدع، تابعی اور امام فقہ و حدیث۔ ۶۳ھ
مسعر بن کدام ایسے ثقہ محدث تھے کہ المصنف قرآن کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ۵۳ھ

مظرف بن عبد اللہ، الشجر ثقہ راوی جید عالم مابد و ناہد۔ ۹۵ھ
معاذ بن انس حنفی، انفاری صحابی۔ خلافت عبدالملک تک زندہ رہے۔

معاذ بن جبل، جلیل القدر صحابی۔ رسول صلعم نے مرشد و قاضی بنا کر مین بھجا فتوحات
شام میں شریک رہے۔ سید سالار حضرت ابو عبیدہ نے ذفات کے وقت اپنا جائنشین بنا یا حضر

ناروق کا قول ہے "مخورتیں معاذ جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں!" اور معاذ نہ ہوتے تو
حمر کی ہلاکت یقینی تھی!" ۱۸۱ھ

معاویہ بن ابی سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، کتاب وحی رہے۔ شام کے

جہاد پر گئے اور حضرت فاروق نے آخر کار وہاں کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت علی سے لڑے اور حضرت حسن سے معاہدہ کر کے خود خلیفہ بن گئے۔ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر اسلام میں بادشاہی قائم کر دی۔ اپنی کے زمانہ سے مسلمانوں نے بحری لڑائیاں شروع کیں۔ علم و تدبیر میں ضرب المثل تھے۔ حضرت فاروق انہیں دیکھتے تو فرماتے یہ عرب کا کسریٰ ہے۔ ۱۱۰ھ

مؤرخ بن راشد، طنبی یا یہ فقیہ و محدث۔ صنعاء امین، میں مدتوں رہے، پھر ملن ٹوننا چلا۔ لوگوں نے روکا۔ مگر نہ کے اس پر انہوں نے کہا: ہم آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے دیتے ہیں۔ شادی کر دی اور یہ صنعاء ہی کے پور ہے ۱۱۵ھ

مقدم بن معدی کرب، صحابی ہیں۔ صحیحین میں ان سے ۲۲ حدیثیں مروی ہیں۔ نکحول بن شہراب، اپنے وقت میں شام کے فقیہ و محدث، امام زہری نے منسرایا نکحول اپنے زمانے میں سب سے بڑے فضیلت تھے۔ ۱۱۲ھ

منصور بن مؤخر، کوفہ کے جلیل القدر محدث۔ ۱۱۲ھ

یسعون بن ہریر، فقیہ و قاضی۔ عمر بن عبد العزیز نے خراج کا تحصیل دار بنایا تھا۔ ۱۱۷ھ

ن

نعمان بن مقرہ۔ تابعی ہیں۔ بعضوں نے صحابی کہا ہے، مگر یہ غلط ہے۔

و

وائل بن شقیق، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ ۱۱۳ھ

دیکھ بن الجراح۔ اپنے زمانے میں عراق کے محدث۔ خالد بیت المال کے ناظر تھے۔ اسی مناسبت سے ہارون رشید نے کوفے کا قاضی بنا دیا، مگر یہ نہ ملے۔ صائم الدہر تھے۔ امام احمد نے فرمایا: دیکھ امام المسلمین ہیں۔ ۱۱۷ھ

دہب بن مغنہ، تابعین میں شمار ہے۔ سورج میں اور اسرایلیات کے عالم۔ ۱۱۰ھ

۵

ہارون رشید بن محمد مہدی، پانچواں عباسی خلیفہ۔ بڑا ذی علم اور فیاض تھا راتوں کو بغداد کی گلیوں میں پھر کر رعایا کی خبر گیری کرتا۔ شہنشاہ شاریہان سے گہری دوستی تھی اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو خرچ لیتا تھا۔ خاندان و ذرات بلبرک کا قتل عام کیا جو سلطنت پر بالکل حاوی ہو گیا تھا۔ ۱۹۵ھ
 ہشام بن عبد الملک، اموی خلیفہ بڑا منتظم اور کفایت شعار تھا۔ اس کا خزانہ تمام اگلے خلفاء کے خزانوں سے کہیں بڑا تھا اس کے عہد میں ترکوں سے بولساک جنگ ہوئی اور امکا خانان مارا گیا۔ ۱۳۵ھ
 ہشام بن عمرو، حضرت زبیر کے پوتے۔ جلیل القدر تابعی۔ بڑے بہادر تھے۔ ۱۴۱ھ
 ہشیم بن بشیر، جلیل القدر محدث۔ امام احمد بن حنبل چار سال ان کی خدمت میں رہے۔ ۱۸۸ھ

ی

یحییٰ بن خالد برکی، ہارون رشید کا مربی و آئین۔ ہارون اسے آبا کہا کرتا تھا۔ خلیفہ ہوا تو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ پھر جب براکہ کا قتل عام کیا تو اسے قید کر دیا۔ اور یہ قید ہی میں مراکتب ادب و تاریخ اس کے تذکرے سے مسموم میں بسلا۔ ۱۹۰ھ
 یحییٰ بن سعید، قاضی اور بہت بڑے محدث۔ ابن شہاب زہری کے ہم پلہ مانے گئے۔ ۱۴۳ھ

یحییٰ بن معین، حافظ و امام حدیث اسرار الرجال کے علامہ۔ امام احمد نے فسرایا۔ یحییٰ کو ہم سب سے زیادہ رجال کی پرکھ تھی خود کہا کرتے تھے اپنے قلم سے ایک لاکھ حدیث لکھ چکا ہوں۔ ۲۳۳ھ

یزید بن ابی حبیب، فقیہ اور ثقہ راوی حدیث۔ ۱۲۸ھ

یوسف بن یعقوب بن ماجشون۔ حافظ حدیث "سنن" کے نام سے ایک کتاب

۲۹۶ھ

یونس بن حبیب، کوفی محدث۔ فرار وغیرہ ائمہ لغت و ادب کے شیخ تھے۔ ۲۹۶ھ

ہماری مطبوعہ ازاں اور خوبصورت نئی مطبوعات

علم کی فضیلت: اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا مکمل اور جامع بیان
علامہ ابن عبد البر کی سدا بہار کتاب کا مولانا عبدالرزاق شیخ آبادی کے قلم سے
شکلہ آرڈو ترجمہ۔ علی گیز اور ریگزین کی حسین جلد کے ساتھ۔ قیمت روپے

العلم والعلماء
اد: علامہ ابن عبد البر مالکی اندلس

(از حضرت میاں صاحب سید اصغر حسین محدث دارالعلوم دیوبند)
شیخ الزندہام العنصریہ مولانا محمود حسن دیوبندی کے حالات و کمالات پر

حیات شیخ الہند

پر مشتمل کتاب شیخ الہند کی علمی خدمات کا حسین مرقع۔ علی گیز اور ریگزین کی حسین و پائیدار جلد کے مہلو

(اد: بروغلیہ احمد سعید ایس اے)

بزم اشرف کے چراغ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ۸۰ خلفا کرام کا جامع تذکرہ
مفتی محمد شفیع، مولانا مظہر عثمانی، مولانا یوسف نعیمی اور ان جیسے مورخین کے دیگر نامور مقالے کے حالات، علی گیز جلد سوم حسین
ڈسٹ کوز قیمت روپے

(اد: مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

شہید کربلا اور یزید

حادثہ کربلا کے اس سبب و نتائج اور سیدہ حضرت جین کے مرقف کی مناسحت، محمود عباسی کی کتاب کا جواب
علی گیز، مع کارڈ بورڈ، قیمت ۶/ روپے، مولانا جلد پیش روپے

(مولانا جلیل الرحمن صاحب) مولانا مفتی محمد شفیع

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

اسلام میں مشورہ کی اہمیت، مشورہ کی ذمہ داریاں، اپنے موضوع پر واحد کتاب، جامع رسالہ استخارہ کی حقیقت، علی گیز کارڈ بورڈ

(مولانا مفتی محمد شفیع) سرکارِ دو عالم مسئلہ تفسیر و علم کے اخلاق
حسد اور پاکیزہ طرز زندگی پر سلیب ڈو میں مستند کتاب، علی گیز کارڈ بورڈ

آداب التبیح و التملح

(شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی)
خدا کا جہاد، توحید، نبوت، قیامت جیسے اہم عقائد عقل

اسلام کے بنیادی عقائد

کی روشنی میں، مع اسلام اور عجزات، علی گیز، مع کارڈ بورڈ، روپے

اعجاز القرآن (علامہ شبیر عثمانی) قرآن حکیم کے شہرہ برحق ہونے پر پہلی بار اول اور مجدد قرآن

کا ثبوت، مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ کی جلد روپے

احکام و حج انگریزی (علامہ مفتی محمد شفیع) حج کے مسائل پر انگریزی زبان میں مستند اور مقبول عام کتاب۔ کارڈ بورڈ کی جلد کے ہمو، قیمت روپے

مجموعہ رسائل ثلاثہ (علامہ شبیر عثمانی) حضرت علامہ کے مسائل صحیحہ۔ دوسری سنیہ کے تحقیق خطبہ سے سجدہ الشمس، مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ

العقل والنقل (علامہ شبیر عثمانی) عقل اور مذہب کے درمیان باہمی تعلق پر سیر حاصل بحث، مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ روپے

فلسفہ نماز (مولانا قاری محمد طیب صاحب مستمدا العلوم دہلوی) نماز کی اہمیت، حکمت اور نماز کا فاضل انسانی دل میں انداز سے۔ مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ روپے

کلمہ طیبہ میں کلمات طیبات (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) کلمہ طیبہ کا قرآن حدیث اور اجماع سے ثبوت اور اس اسلامی کلمات کی تشریح میں تجویز، مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ روپے

علم غیب (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) علم غیب کے مشہور متعلقہ مسئلے کی بے مثل تحقیق میں رسالہ مستمدا علم غیب از حضرت گنگوہی (ج) مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ روپے

شرع پروردہ (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) پروردہ کا قرآن حدیث سے ثبوت، عقل کی روشنی میں پروردہ کی اہمیت اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ روپے

حدیث رسول کا قرآنی معیار (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) حجیت حدیث کے دلائل منکرین حدیث کا جواب ہے اقام حدیث کا قرآن سے ثبوت، مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ

اصول دعوت اسلام (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) اسلام کے تبلیغی نظام کی شکل و صورت، دہلی کے امین اور مدرسہ کارپینٹری کے لیے مفروضی کتاب مکی گلیز بیچ کارڈ بورڈ

شانہ رسالہ (۱) مولانا قاری محمد طیب صاحب (مولانا کریم صاحب) کے شانہ رسالہ کی شانہ رسالہ ایک نئے اور چمکانہ انداز سے، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

خاتمہ التبتین (۲) مولانا قاری محمد طیب صاحب، اپنے تمام تئینوں میں یعنی آپ کی ذات مبارک میں تمام دنیا کے کمالات یکجا ہیں۔ عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

انسانی امتیاز (۳) مولانا قاری محمد طیب صاحب، انسانیت کا اعتبار صرف علوم تہانی میں اس متنوع پر بہترین کتاب، بیج کارڈ بورڈ / روپے

آفتاب نینۃ کامل (۴) مولانا قاری محمد طیب (ذرا سچ حکیم کی ایک نئی آفاتح کی ضیاء شہور کا ایک مطالعہ۔ گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

معارف گنگوہی (۵) از حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت گنگوہی کے حکیمانہ مخطوطات حضرت تھانوی کی زبان سے پہلی بار حکومتوں کا ذخیرہ، عکسی گلیزریج ڈسٹ کر / روپے

سبیل الرشاد (۶) از حضرت مولانا رشید گنگوہی، تعلیمی آئین، بھارادران جیسے دیگر اہم مسائل پر بہترین تحریر، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

فناوی میلاد شریف (۷) از حضرت مولانا رشید گنگوہی، اس رسالہ طریقہ میدا شریف، از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، دو دن سال یکجا، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

گاہوں میں جمعہ کے احکام (۸) از حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت محمد علی غازی، مولانا اشرف علی تھانوی کا رسالہ القول البیہ، یکجا، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

سال بھر کے مسنونہ اعمال (۹) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، بارہ مہینوں کے احکام و فضائل مستند احادیث اور کتابوں سے، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

مکتوبات امدادیہ (۱۰) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علی امداد اللہ صاحب کی کے ۵۰ خطوط بیج مد فائدہ برعاشیہ، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

حیاتِ نضر علیہ السلام (۱۱) از حضرت مولانا امجد حسین، حضرت خضر، حضرت آسیا اور حضرت ایشا، علیہم السلام کے حالات مستند کتابوں سے، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

دستِ غیب (۱۲) از حضرت مولانا سید میاں مہنجر حسین، حضرت میاں صاحب کے ۲ رسالے، دستِ غیب ناقابل استہزاء روایات، اور علم الاقربین یکجا، عکسی گلیزریج کارڈ بورڈ / روپے

فتح الغیب (حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ) تصنیف کی اہم اور بنیادی کتاب کا جلال و شرف طریق کے قلم سے سلیں
اُردو ترجمہ، سائنیکل کاغذیں کارڈ بورڈ

سلاسل طیبہ حضرت مولانا حسین امجدی، صوفیہ کے چاروں طریقوں کے شجرے ان کے اور اردو وظائف اور
حضرت مولانا کے تجرباتیات، عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

دیوبند بریلی تا کہ (مولانا ابوالحسن ازمی) بڑی حضرات کی جانب سے طمانے یوں بند پر کئے جانے والے
اعتراضات کا جائزہ، عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ (مولانا سید اختر حسن گیلانیؒ) مسلمانوں کے آپس میں
فرقہ وارانہ اختلافات کا بہترین جائزہ، عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

حیاء عیسیٰ علیہ السلام (حضرت مولانا محمد رفیع کاندھلوی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبردست آسمان پر اٹھانے
کا بار و تیسرے قریب نازل ہونے پر بہترین کتاب، عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

www.KitaboSunnat.com

نحت و نبوت (حضرت مولانا محمد رفیع کاندھلوی) ختم نبوت کے بہترین دلائل شیخ الحدیث مولانا کاندھلوی کے توفیق سے
عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

نماز اور اس کے مسائل (مولانا محمد معزم فریدی عثمانی) ایم اے، نماز کے تمام اہم اور دشواری
مسائل پر مشتمل عام کتاب، مسنون نماز میں خطبات جمعہ و عیدین،
عکسی گیزر میں کارڈ بورڈ

مسالعة القربة (اُردو) (علامہ ابن حجر عسقلانیؒ) مولانا کی مشہور کتاب نخبۃ اللعوب کا سلیں اُردو ترجمہ

شب براءت	حضرت منشی شفیع صاحب کے قلم سے	ردۃ الطغیان فی دفاع القرآن	از مولانا زاہد علی عظیمی
ضمان استنفاہ	حکیم اللہ مولانا اشرف علی تھانوی	اذان اور اقامت	مولانا سید امین عثمانی
دستور ترکیبیں	از مولانا حکیم محمد اختر صاحب	اسلامی آداب	از مولانا محمد عاشق الحق صاحب، پشاور

یہ اور دھرم کے مستند اسلامی کتب کے لیے یا دعویٰ کہتے (اسلامی کتب) کامرکز

ادارہ **الهدیٰ** ۱۹۰ - انارکلی لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَعْرِفَتِی سِرِّ رَسُوْلِہِ عَلَیْہِ السَّلَامِ

پیشرز، مہجک سیلرز، ایکسپورٹرز

ادارۃ الرسالۃ

☆ دینا ترمیش، مال روڈ، لاہور۔ فون: ۷۷۲۳۳۱۲ - فیکس: ۷۷۲۳۷۸۵ - ۴۲-۴۲

☆ ۱۹۰ رانا گلی، لاہور پاکستان۔ فون: ۷۷۲۳۹۹۱ - ۷۷۲۳۲۵۵

☆ موہن روڈ، چرک، اردو بازار، کراچی۔ فون: ۷۷۲۳۰۰۱