

اعلم وعلما

علامہ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۶۳ھ) کی مشہور کتاب

جامع بین العیال وفضلہ

کا اردو ترجمہ

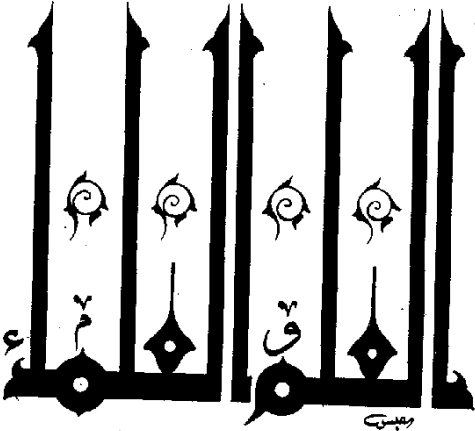
علم فضیلت علم، اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا جامع و مکمل بیان

مترجم

عبد التزاق طبع آبادی

www.besturdubooks.net

ادارہ اسلامیات

علم و اسلام

علامہ ابن عبد البر اندلسی حرمتہ تعالیٰ (ہجری ۴۶۳ھ) کی مشہور کتاب

جامع بتیذ العجائب و فضائلہ

کا اردو ترجمہ

علم فضیلت علم، اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا جامع و مکتل بیان

مترجم

عبد الزاق طبع آبادی

ادارہ السیاق

لاہور، کراچی - پاکستان

پہلی بار _____ دسمبر ۱۹۶۶ء

باہتمام _____ اشرف بلورز، لاہور

ناشر _____ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

طباعت، _____ طبع فی المطبعة العریبية
۳۰ یک روز، بازار شیخ پیر و بالی انارکلی، لاہور

_____ قیمت عمدہ مجلد

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات — ۱۹۰ — انارکلی لاہور

دارالاشاعت اردو بازار کے راجھے

مکتبہ دارالعلوم ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی^{۱۳}

ادارۃ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی^{۱۳}

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	تفصیلی الدین	۳۱	تاریخ گریگور کا عہد	۷	کتاب اور ترقی کا تہ
۶۳	چالیس حدیثوں کی روایت	۳۱	۸	مقدمہ ترجمہ	
۶۵	کتابت علم میں غلطی کے دو مسلک	۳۲	فوس و عربوں کی شہادت کا نتیجہ	۹	اسلام سے پہلے دنیا کے علوم
۶۹	کتابت علم کی اجازت	۳۲	یوحنا جی ولز کی شہادت	۱۱	مسیحیت کا عروج
۷۱	تعمیر و نظرو ثانی	۳۳	اسلام کا پہلا اعلان	۱۲	مسیحیت کی علم دشمنی
۷۲	کم عمری میں تحصیل علم	۳۶	انسان کی فزیشنری خصوصیات	۱۳	عجائب تشریح و احتساب
۷۳	علم میں سوال جواب	۳۶	قوی خود بخود آری اور علم	۱۵	مسیحیت کے تہیب ہونے پر
۷۶	طلب علم میں سفر		مقدمہ مہم مؤلف	۱۶	پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا
۷۹	طلب علم میں شہادت و وقار	۴۳	فرضیت 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 و عظمت پر	۲۱	اسلام کا علم سے بڑا
۸۷	بیشمار بہائیتیں	۵۹	علم کی فضیلت شہدائے پر	۲۲	اسلام کے ہاتھوں علم کی سربرداری
۸۸	علم کی آفتاب اور اہل کو تعلیم	۶۰	نیکی کی تعلیم	۲۳	غیر مسلم عقیدتوں کی شہادتیں
۹۰	متعلم پر عالم کا رعب	۶۱	علم ترقی کے بعد بھی کام آتا ہے	۲۵	اسلامی ائمہ کے خیال
۹۱	علم کی عام بخشش	۶۲	علم میں رشک و رقابت	۲۸	شہداء کے علمی حالات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	سنت کا ترسب	۱۴۷	علم جلالی کی طرف لے جانا ہے	۹۲	علم کی منزلیں
۲۵۹	باوضو روایت حدیث	۱۴۷	مترجم علم	۹۳	علمی پیمائیاں
۲۵۹	برعت اور اپن برعت	۱۵۵	علوم کی قسمیں	۹۴	اشاعتِ علم
۲۶۱	کتابِ سینی	۱۵۸	حقیقت میں عالم کون ہے	۹۷	آدابِ عالم و متعلم
	امام شافعیؒ	۱۶۲	لا علمی کی صورت میں عالم کا فرض	۱۰۰	مفید نصیحتیں
	دکھان سفرنامہ	۱۶۶	جہاد کب روکے جئے	۱۰۱	علم میں انصاف
۲۶۵	اہم مالک سے ملاقات	۱۷۲	مجتہد کی ذمہ داریاں	۱۰۳	قواعدِ جلیبہ
۲۶۶	اہم مالک کے گھر میں	۱۷۳	اختلافات صحابہ کرام	۱۰۶	خاصی کی فضیلت
۲۶۷	اہم مالک کا حنبلق	۱۷۹	اختلافات کی صورت میں کیا کرنا چاہئے	۱۰۹	بعض آدابِ علم
۲۶۸	عراق کا قافلہ	۱۸۴	مناظرہ و محابہ اولہ	۱۱۰	خاکساری، غزوہ ہند، طلبِ علم
۲۶۹	کونے میں	۱۹۴	مناظرہ کب جائز ہے؟	۱۱۳	عالم متعلم کے اخلاقیات
	اہم محمد اور امام ابو یوسفؒ	۲۱۱	تقدیرِ اتباع	۱۱۵	علم اور صلہ کا اٹھ جانا
۲۶۹	سے ملاقات	۲۲۳	تفسیر کے بغیر تفسیر	۱۱۹	فاسقوں اور ردیوں میں علم
۲۷۰	اہم محمد کے ساتھ	۲۳۰	دین میں راستے و نظن	۱۲۱	غیر نافع علم
۲۷۲	بارون رشیدی ملاقات	۲۴۱	علم کی آپس میں چوٹیں	۱۲۲	علماء اور حکام
۲۷۳	کتاب الزعفران کی لایف	۲۴۹	فتوے دینے میں احتیاط	۱۲۹	دنیا کے لیے طلبِ علم
۲۷۴	حجیم کی بوسلک	۲۵۰	الترجم سنت	۱۳۴	علماء سے خدا کا محاسبہ
۲۷۵	اہم مالک کی ادارت	۲۵۲	سنت کا تعلق کتاب اللہ سے	۱۳۶	علم اور عمل
۲۷۸	اسماء زوجہ	۲۵۶	ترک سنت اور تاویل قرآن	۱۴۰	طالبِ علم اور کسبِ مال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتب اور مولف کتب

عربی ادب میں "جامع بیان العلم و فضلہ" بڑھے 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 دل نشیں 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۔ بیطوالت، 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 اس

آنے کا موقع ملا 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 اصل 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۔

تاجم بیان العلم وفضلہ کے مؤلف شہزادہ آفاق امام حدیث ابو عمر
یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر ہیں، وطن مدینہ اعلم قرطبہ ہے، جو اندلس
مصرحہ کا پایہ تخت اور عروس السبلا تھا۔ ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے،
خدا واد ذہانت کے مالک تھے، جلد جلد علمی ہنر لیں طے کر کے عالم
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 تہیذ کے علاوہ جو اب تک چھپی ہی نہیں ہے ان
کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب تاجم العلم وفضلہ نے
اور کتاب الاستیعاب فی اسماء الصحابہ نے حاصل کی ہے۔

مقدمہ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

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 نا انصافی کرنا ہے۔ بابل، اشوریا اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے، چین اور ہندوستان بھی سحر و طلسم کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے الہیات، ہیئت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے، روم 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 نہیں 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 کسی انسان کا رہنا بسکا۔

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 میخی خط اور چین کا طاسماتی خط عام نہ تھا۔ ٹھوڑے سے آدمی جو ایک خاندان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے، اسے جانتے اور برتتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا تاکہ کسی نہیں جانتی 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 براہ 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 بہت ہی تسلم نہ کی گئی اور اہل ادیان و مذہب ان مذہبی تقلید جمود و توہمات و خرافات کی دلدلوں میں پڑے دھنستے چلے گئے۔

یونان ایک ایسے دین کا پیر تھا، جو روحانیت سے زیادہ مادیت کا دین تھا، اسی لئے یونان میں علم کو سانس لینے اور چھوڑنے 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 القدر 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 یورسپیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں اتھلس، سنگ سار ہوتے ہوئے بچا، اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے دائیں الفلاسفہ ارسطو کو محض اس لئے وطن سے نسرار ہو جانا 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 ٹوہا۔ روم کی سلطنت جہاں پھر وہاں دائر تھی، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن گھن شروع ہو گیا اور ریگین سلطنت کو تباہ ہی کر کے دہر ہوا۔ مسیحیت کا چمکل جب تک مضبوط رہا، یورپ جہل و جہود کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹانک ٹانکیاں مارتا رہا، لیکن مسیحیت کو بلائے طاق رکھ کر جب یورپ نے اٹھا دیں اور انیسویں صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی تو دنیا انگشت بدندان رہ گئی یہی زمانہ مسلمانوں کے انتہائی سیاسی و ملی 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 کا 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 ۳۲۳ء 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 دینوں 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، بطیموس کے ماتھے یا بطیموس خانان کے بادشاہ بڑے علم دوست تھے۔ انھوں نے اپنے پاپائیت، اسکندر 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 چولیس سینڑ بچا چکا تھا اور باقی کتابیں عیسائیوں نے برسرِ اقتدار آ کر تہس نہس کر ڈالیں، ان کے خیال میں کفر و لجاج 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 کتب خانہ

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 ہر چڑھے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے ہر غیر مسیحی چیز کو دین و مذہب ہونا یا نازیبا یادگاریں ہوں، فنونِ جمیلہ کے بے نظیر نمونے ہوں، سب کو ایک نکتہ مثلاً 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 لاشانی پائینخت منس، بتقیبا اور عین شمس کے کھنڈراتن جیسی سیچوں کے مذہبی جنون پر واویلا کر رہے ہیں۔ یہ سلوک، بت پرستوں ہی سے نہ تھا۔ یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی تمدن 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 اگر گمراہ ہی، مگر گردن زدنی ہرگز نہ تھے، لیکن حضرت کے نام ایسا عیسائیوں 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 نویا 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 عیسائیت نے یہ کیا کہ کتاب میں اسی تخریف کردی کہ وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی۔

مصر اور یونان دونوں ملک روم کے غلام بن چکے تھے۔ اس پر بھی یونان کے پائینخت، ایٹمز میں اور مصر کے پائینخت، اسکندریہ میں فلسفہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ علم کے یہ نٹائے چراغ بھی مسیحیت برداشت نہ کر سکی۔ ایٹمز میں فلسفہ کی تعلیم عیسائی شہنشاہ جینیٹین نے ممنوع قرار دے دی اور اس شہر کے تمام مدرسے

بقیہ حاشیہ: ایک مورخ اور ویس نے ۱۱۲ء میں افریقہ کی سیاحت کی اور اسکندریہ بھی آیا۔ اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میں نے کتب خانہ دیکھا وہاں الماریاں تو موجود تھیں، مگر سب کی 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 ہاتوں علم کا خاتمہ جس طرح ہوا اس کی داستان دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی، مصر قدیم تہذیب اور قدیم علوم کا بڑا مرکز تھا، اسی لئے مسیحیت اس ملک کو ظلم کی روشنی سے ڈھکیں کر چہل کی دلدل میں گھبیٹ لانے پتلی ہوئی تھی۔ 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 دیباچہ ہی جا رہا تھا، علم کی یہ دھندلی سی شمع، محض ایک عورت ہانی پشیا کے دم کو فروزاں تھی۔ ہانی پشیا اپنے وقت کی علامت تھی، اس کے بیت، حکمت ڈیوڑھی پر امر اور اعیان کی رکھوں کا ہجوم تھا تھا اور اسکندریہ کے ادنیٰ کو ادنیٰ، اسی اس کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔

مسیحیت اس عالم عورت کا جو دم بھی برداشت نہ کر سکی، ایک دن ہانی پشیا اپنے دم سے جا رہی تھی کہ پادریوں اور ان کے پیروؤں غایوں نے گھر لیا۔ بیچ بازار میں کپڑے پھاڑ کر سے بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر گھیسٹے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے اور یہاں مقدس عصائے پطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا۔ لاش کوڑے کوڑے کر دی گئی، گوشت و پوست کو سیٹیوں سے چھیلا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک کر بھسم کر دی گئیں، اس واقعے کے ساتھ ہی اسکندریہ سے یونانی فلسفے کا چرچا بھی اٹھ گیا۔

مجالس تفتیش و احتساب

پوری سیسی دنیا پر چہل و بربریت کی تاریخیاں چھانی ہوئی تھیں کہ اسپین اور سیلی پر عرب تومن کا آفتاب چمکا اور یورپ میں بھی کہیں کہیں آجالا ہونے لگا۔ ابن سینا، ابن رشد فارابی وغیرہ علمائے اسلام کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور مستعد ذہن ان سے روشنی حاصل کرنے لگے، مسیحیت اس عقلی بیماری کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی؟ علم و علماء کے شانے پرفوراکر بستر ہو گئی۔

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

گھنونی وحشت و ہربریت کا باب ہے۔ یہاں تاریخ کے ان بھیاک صفحوں کے کھولنے کا موقع نہیں مختصر طور پر لیں مجھ لیجئے کہ جب ہرترم کے مظالم بھی عربی علوم کی یلغار نہ روک سکے جو اسپین اور سلی سے چلی تھی تو پوپ نے ۱۶۴۰ء میں مجالس تفتیش و احتساب (ENQUISTION) قائم کر دیں۔ ان مجلسوں یا عدالتوں کا کام جلادی کے کام سے بھی زیادہ جلا دانہ و سفاکانہ تھا جس آدمی پر شبہ بھی ہو جاتا کہ دل میں نور علم رکھتا ہے اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور جرانے سے لے کر عمر قید و قتل اور زندہ جلا ڈالنے 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 سبھی اپنے حلقے کے پادری کے سامنے روز اپنے گناہوں کا برے خیالات کا اور خلافت 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 دائمی جہنم کا حتمی مستحق بن جائے گا۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوی 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 دیتا۔ محکمہ احتساب کی سفاکیوں کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۶۸۰ء سے ۱۷۰۰ء تک اس نے تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں۔ ان بد نصیبوں میں تیس ہزار انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلا ڈالا گیا! اسپین کے محکمہ احتساب نے اپنی پہلی سالگرہ اس کارنامے سے منائی کہ بارہ چھینے میں دو ہزار آدمیوں کو زندہ جلا یا اور سترو ہزار کو بھاری جراثیم اور جبین دوام کی سزائیں دیں!

پادری تار کوئی میڈیا، 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 گنہگاروں، کتنے 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 جلا یا اور تانوسے ہزار تین سو اکیس انسانوں کو دوسری بھیاک سزائیں دیں :

مسیحی تعصب اور ابن رشد

مسیح کا یہ نام ایسا امن و محبت کا ایسا شیدائی تھا کہ زندہ انسانوں ہی کو سزا میں نہ دیں جو اس کے خیال میں کافر و محمد تھے بلکہ مر کھپ جانے والے لاندہربہ بھی اس کی سزا میں ایساں سے بچ نہ سکے سڑی گلی ہڈیاں اکھاڑی جاسکتیں یا سنی میں ل کر خاک ہو جانے والے مردے پاہ جولاں طلب کئے جاسکتے تو یہ شخص یہی کرتا مگر یہ یکن نہ تھا اس لئے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ قدر علماء و حکماء کی موتیں اس نے ہوئیں اور انھیں آگ میں بھس کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا!

یہ شخص ابن رشد کا خاص طور پر دشمن تھا اور ہر اس میں جو بے حد جفا ابن رشد سے ہو کر مر گیا صوفی ہی ایک شخص نہیں بلکہ پورے کلیسا نے ابن رشد کو لعن طعن کرنا اور گالیاں دینا دین کی سب سے بڑی حد 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 ۱۱۸۵ء میں منعقد ہوئی۔

اسی قدر نہیں سو پہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ تمام دستور ہو گیا تھا کہ مجال اور شیطا کے ساتھ ابن رشد کی تصویر یہی ضرور بنائی جاتی تھی اور سنیٹ تھا اس کی ہر تصویر کے ساتھ تو ابن رشد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ تصویر میں دکھایا جاتا کہ ابن رشد چاروں تنائے زمین پر چت پڑا ہے اور سنیٹ نامس سینے پر سوار ہے!

کلیسا کے دشمنانہ مظالم جاری رہے مگر ظلم کی روشنی گل نہ کر سکے۔ وہ پھلتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر پوپ نے سوچا کہ کفر اس لئے پھیل رہا ہے کہ کتابیں لکھی اور شائع کی جاتی ہیں لہذا ۱۵۱۷ء میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی نظر سے ہر کوئی کتاب نہ چھاپی جاسکتی ہے نہ شائع ہو سکتی ہے۔ جو کوئی ایسی کتاب چھاپے گا جیسے گا پڑے گا اس کی سزا موت ہے!

اس حکم پر یورپ بھر میں بڑی سختی سے عمل کیا گیا، لیکن ظلم کی شمع برابر جلتی ہی رہی اور روشنی پھیلانی رہی۔ تیسویں صدی کے اوائل میں فلورنس کے علامہ گلیلو نے عربوں کے علوم سے استفادہ کر کے دو زمین

ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا۔ کلیسا یہ اعلان کیونکر برداشت کر سکتا تھا؟ گلیلیو کو گرفتار کیا گیا اور خوفناک سزوں کی دھمکی دی گئی۔ وہ دریگیا اور علم کی امانت کے مقابلے میں ناپائیدار زندگی اس کی نگاہ میں زیادہ پیاری ثابت ہوئی۔ کفر سے توبہ کر لی۔ 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 کلیسا بھر ہی تو گیا گلیلیو کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جو جہنم سے کم دردناک نہ تھا۔ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ گھٹنوں 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 اتار دیتی علامہ اپنے مسلک پر استوار رہا اور قید خانہ کے بھیاناک عذاب سسک سسک کر جھپٹتا ہوا ملک بقا کو سدھارا۔ کلیسا نے سن طحہ کی لاش بھی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی!

اٹلی کے علامہ بروٹو کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ تعدد وجودِ عالم کا تامل ہے اور عدالتِ احتساب نے فیصلہ کر دیا اس شخص کو انتہائی نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ خون کی ایک بو نہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے! اس زخم دہلی، اور رعایتِ خاص کا مطلب کیا تھا، لاکھ خیال دوڑائیے تصور بھی نہ کر سکیں گے، مطلب یہ تھا کہ بے گناہ علامہ کو جیسے ہی بھڑکنی ہوئی آگ میں بھونک دیا جائے!

یہ سنا کا نہ حکم سن کر علامہ بروٹو نے عدالت کو جن لفظوں سے مخاطب کیا، تاریخ نے یاد رکھے ہیں اس فدائی علم نے کہا: "یقین کرو، تمہارا 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!" — فردی ستائش میں اس پر دانہ علم کو نذر آتش کر دیا گیا! کلیسا کے ایسے ہی مظالم پر بگلیا ریسائی چیخ اٹھا تھا اور اس کی چیخ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی، کیونکہ ان گنت دلوں کی آہ تھی — ممکن نہیں کوئی شخص سچی ہوا اور لطیفان سے اپنی موت مرے!"

پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا

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

تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے روح پرورد علوم و فنون کی روشنی، یورپ میں ہر طرف پھیل رہی تھی علم و جہل کے اس ٹکڑے نے لو تھر کو پیدا کیا اور پوپ کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقے نے جنم لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے لیڈر مسلمانوں کے بعض دینی خیالات سے متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے یہ نامعقول 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 ملنے والوں سے پیچھے نہ تھے۔ خود اس فرقے کے بانی لو تھر نے ارسطو کے بارے میں جو کچھ کہے، 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 ڈارٹنگ نہیں کہ یہ یونان اور اسی ابدی یعنی ارسطو بڑا خاص ہے۔ آخر پرورداری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ خیشتا ہرزہ سرائی کے فن کا موجب ہے شیطان کا سرخنہ ہے فلسفہ کا ایک حرف نہیں جانتا۔ جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ دغا باز ہے۔ جھٹتا ہے۔ بکرا ہے۔ نفس پرست ہے عیاش ہے اور طریقہ مشائخ کے فلاسفہ لو تھر کے نزدیک کیسے ہیں؛ ارشاد فرماتا ہے ٹڈیاں ہیں۔ ریچھے والے کیڑے ہیں۔ مینڈک ہیں۔ جو بیٹھ ہیں!

لیکن علم دشمن ہونے پر بھی اس فرقے کے ظہور سے کلیسا تھرا اٹھا، 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 سزا کا نوتیس جمع کیں اور یورپ 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 کپٹن

کرین اور اس کے دو ساتھیوں کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

کرین کو ۱۵۵۹ء میں دو اور بہت بڑے پادریوں: لیٹیر اور بیڈے کے ساتھ کفر کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرین مرزا مارش کے پہلے مرحلے میں مکر و نراست ہوا اور توبہ کر کے جان بچا لے گیا، مگر غمیر کی زبردستی توبہ جاری رہی۔ آخر توبہ توڑ کے اعلان کر دیا۔ میں پروٹسٹنٹ ہوں اور پروٹسٹنٹ ہی مردوں گا؛ نہ ہمارے بڑا گیا اور آگ میں زندہ جاہم کر دینے کی سازش جو تیز ہوئی، لیکن جب اسے جلائے گئے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ بیکتے ہوئے آگ کے سپرد کیا۔ یہی وہ گناہ ہاتھ ہے جس سے میں نے وہ غلطی بدندانہ توبہ نامکسا تھا! اسی موقع پر کرین مر کے ساتھی لیٹیر نے جو لفظ اپنے دوسرے رفیق اریڈے سے کہے وہ آنا دی سن کر کی تاریخ میں ہمیشہ سب سے پہلے حروف میں لکھے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا: ریڈے! یہ کام ہمیں مردانہ وار کرنا چاہیے آج ہم خدا کے فضل سے انگلستان میں وہ قلم روشن کر رہے ہیں جو ہمیشہ فرزاں ہے سگی اور کسی نہ بکھے گی!

سیحی یورپ کی اخلاقی حالت

سیحیت کی علم دشمنی اور جہل کی عیوبیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اخلاقی و اجتماعی معاشرتی لحاظ سے اسفل ساطین 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 کوکبیلانے آنا دی دے دی کہ پوپ کا خزانہ اگر گھرتے رہیں تو جہنم میں آسے دل کھول کے کرتے رہیں۔

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

اس قوم کے امرا و پیتھ اور عیاش تھے اور کبھی گریج نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاہ اقدس کے ادارے ان کا انھوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری سے چاہو سی نے ان کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا، ان کی خواہش میں جاکر بیدار ہونے سے قبل جلد بطن نماز کے لفاظ ذکر جاتا تھا اور ان کے کان میں ایک نغما بھی نہ پڑتا تھا۔ علم ہاشند سے ان طاقتور امرا کے چہرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی جاہلادیں جبین بل جلتی تھیں۔ وہ دور دراز ممالک میں جہاں بھیج دئے جاتے تھے۔ ان کی لڑکیوں کو بیچ دلا جاتا تھا۔ جن باتوں و شراب کے دور پلٹے

تھے اور جو برائیاں بدستی کی رفیق ہیں وہ ظاہر ہو کر کمزوروں کو نامرد بناتی جاتی تھیں۔“
یورپ کی اخلاقی سستی کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کولمبس کے ساتھی اجازت غرض الہینہ سے آتشک کی بیماری اپنے ساتھ لگلا گئے تو یہ مکر وہ بیماری حیرت انگیز سرعت سے یورپ بھر میں پھیل گئی اور نئی انیسویں صدی اس شرمناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور تو اور علامہ ڈریسپر کے لفظوں میں خود پاپائے متعدد حضرت لیوڈہم بھی تو تاپال بیٹھے اور یہی کہی ہٹنی ہلانے ہوئے پائے گئے!“

مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت

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

مسیحی اقتدار کے زمانہ میں لندن اور پیرس جیسے مرکزی شہروں کا یہ حال تھا کہ مکان، لکڑی کے نئے جن کی درزوں پر گارا لیا ہوا تھا اور چھتیں، پیال یا سرکنڈوں کی تختیں۔ مکانوں میں روشن دیاں اور کھڑکیاں نہ ہوتی تھیں اور بہت کم مکان ایسے تھے جن کا فرش چوٹی ہو۔ درمی یا قالین ایسا سامان آرائش تھا جسے کوئی جانتا نہ تھا۔ اس کا قائم مقام پیال تھا جس کی کچھ مقدار فرش پر بچھا دی جاتی تھی۔ گھروں میں دو کوش بھی نہ ہوتے تھے۔ چولہے کا دھواں چھت کے ایک سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ بدرویں بالکل موجود نہ تھیں۔ دروغی کا مطلق انتظام نہ تھا۔ سڑے ہوئے فضلے اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دروازے پر لگا ہوا مرد عورت اور بچے ایک ہی کونہ میں سوتے تھے اور گھر کے جانور بھی اکثر سی جھرے میں ٹھونس دئے جاتے تھے۔ اس طوفان برقی میں لیکن نہ تھا کہ شرم و حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ بستر باعموم پیال کا ایک تھیلا ہوا تھا

اور کڑی کا ایک گول کُندا نیچے کا کام دیتا تھا!

جسمانی صفائی سے لوگ مطلق ناآشتی تھے۔ بڑے بڑے ارکان سلطنت یہاں تک کہ کنٹریری کے لائٹ پادری کے جیسے علیل انقدر حکام اس درجہ کندے ہوتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس کا تقویٰ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عام لوگوں کا لباس چرمی ہوتا تھا، جو سا لہا 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 آسودہ حال سمجھا جاتا تھا۔ سرٹیکس نہ تو کوئی ہوئی ہوتی تھیں نہ ان پر روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ رات کے وقت کو ٹھہروں کے دروازے کھول دئے جاتے تھے اور کوڑا کرکٹ، دھواں بلا تکلف باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ جو بے چارہ خدا کا مارا گزر، ننگ و تار یک گلی میں سے ہاتھ میں مدغم ٹٹائی ہوئی لائینن جیسے گزر رہا ہوتا تھا، وہ اس لائینن کے سیلاب سے لت پت اور شور بوز ہو جاتا تھا۔

۱۸۳۳ء میں انیس سوئس سلوئس نے جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا، جزائر برطانیہ کی زیارت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ اون کے مکان خشک چٹائی کے پتھروں کے تھے جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا۔ چھتیں گھاس پھوس کی تھیں اور پیل کی ایک اینٹھی ہوئی کھال اور دانے کا کام دیتی تھی۔ خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات، موٹھ، مشربان، تکہ، درختوں کی چھال تک کا استعمال کرتے تھے۔ بعض مقامات کے باشندے روٹی کے نام تک سے ناواقف تھے۔ گارے سے ہونے سرکنڈوں کی کوٹھریاں بھدے اور بے ڈھنگے ٹٹروں کے گھربے، دو دکش کی بے رونق دھواں دھارا، نیمٹھیاں، جوڑوں، کٹھلوں اور سپود سے بھرے ہوئے جسمانی ماحلاتی غلامستان کے بھٹ، سردی سے بچنے کے لئے اعضا کے گرد پال کے لپٹے ہوئے مٹھے، بنجارے سے بسکے ہوئے کسان کے لئے عابلوں اور سیاہوں 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۔ ۱۸۳۳ء کے قحط میں انسانوں کا گوشت بیچارہ پکا یا گیا۔ ۱۸۵۵ء کے قحط میں لندن کے پندرہ ہزار باشندے بھوکوں مر گئے اور ۱۸۳۳ء کی وبا میں فرانس کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتار گئی۔

کلیسا کی علم دشمنی نے یورپ کو جس اسفل سافلین میں ڈھکیں دیا تھا یہ اس کی دھندلی سی تصویر ہے لیکن کلیسا کی عیسلم دشمنی ہی زمانے ہی تک نہیں رہی ہے بجا طور پر یورپ کا عہد تار یک کہا جاتا ہے اور جس میں پوپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ علم کی روشنی پھیل جانے اور پوپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا، علم کی بیخ کنی پر ہمیشہ کی طرح کم بستہ رہا۔ چنانچہ ۸ ستمبر ۱۹۰۷ء میں پوپ کی طرف سے ایک مکتوب عمومی "تالیخ کیا گیا تھا" جس میں لکھا تھا یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک بلکہ مجنونانہ ہے کہ کہ ضمیر اور عبادت کی آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ کہ ہر شائستہ 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 پندرہ سولہ سو سال جاری رہا جس 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 فضل چڑھائے جاتے تھے اور فکر انسانی کو جکڑ دیا جاتا تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علماء و حکماء کے پیچھے خمیہ پولیس رہتی اور انہیں زندہ جلاؤٹے کیسے لے کر احتسابی عدالت بھیجا 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 پچھوٹے یا بڑے کتب خانے کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مسجدوں میں درس و تدریس کے علاوہ علمی حلقے بھی جاکرتے تھے، اور ان 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 گھسیٹا جاتا تھا۔ ہر عالم اپنی جگہ ایک دارالعلوم تھا۔ سفر میں حضور میں مسجد میں گھر میں ہر جگہ زبان علم اسے گھیرے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے علم سے بے خوف و خطر سب کو پوری آزادی د

دنیاضی 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 گنی جاسکتی ہیں، پھر عام طور پر ایسے واقعات کے بارے میں سیاسی ہوا کرتے تھے نہ کہ علمی و دینی، اگرچہ انھیں دینی رنگ ہی ہوسے دیا جاتا تھا۔ پھر اس قسم کے تمام واقعات کا تعلق، شاعروں سے ہے یا درمیان تصوف سے، علماء و حکما سے نہیں ہے۔

اس طرح کے محدود و چند واقعات اس عالم و 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 دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے آج وہ کون ملک ہے جو اپنے قومی و وطنی قوانین و 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 توجہ دیتے رہے ہیں، لیکن کیسی عجیب رواداری ہے کہ جب مسلمان احادیث 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 فرسخِ دلی سے انھیں بھی دور کر لیا، حالانکہ ان کے کذب و 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 سرسبزگی

مسلمانوں کا علم کسے 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 عالم 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 مٹی محض تھے۔

لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اولین مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ایک دو شخصوں کے سوا کوئی حرفت شناس تک نہ تھا۔ سب سے پہلے میں جنگ بدر ہوئی اور عیسوی مسلم قیدیوں کی رہائی کا ایک فدیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا اب دروازہ کھل گیا دیکھتے دیکھتے پوری اسلامی دنیا ایک یونیورسٹی بن گئی اور علی چرچوں 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 تلبیل مدت میں اس زبان کو اول درجے کی علمی زبان بنا دیا۔ صرف و نحو تیار کی فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کئے۔ لغات 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 پڑیا جدید علمی سرمایے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یورپین زبانوں کی جنہی 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 جاسکتا ہے کہ اسی عربی زبان میں جنہی 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 حق 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 کی عام میراث ہے اور جہاں بھی ملے مسلمان اسے اپنی تلنگم گشتہ سمجھتے ہیں وہ جہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے بیٹے اور دینے میں کبھی تعصب کو راہ نہ دی۔ غیر مسلم ہندوستان، ایران، یونان کے علوم ہاتھوں ہاتھ لئے، اور یونان کے حکیم اکرار سلوک "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

امرحن علامہ ڈیرپیر کی کتاب 'معرکہ مذہب و سائنس' سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اقتباس طولانی عمرو
ہے مگر نہایت مفید و دلچسپ بھی ہے :-

"تمہاری حلت پر ایک صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ شاہیہ حکم سے یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی
زبان میں ہو گیا: 'لئیڈ' اور 'ادامیسی' جیسی نظموں کو جو بت پرستانہ تبلیغات کی وجہ سے علوم کے لئے
موجب مگر ابھی ہو سکتی تھیں، علم دوست لوگوں کے شوق نے سریانی زبان کا لباس پہنایا۔ المنصور نے
اپنے عہد خلافت (۵۳۰ء تا ۵۶۶ء) میں حکومت کامرکز دمشق سے بغداد میں منتقل کیا اور نئے دارالخلافہ
کو عروس البلاد بنا دیا۔ خلیفہ کا بہت سا وقت علم ہدایت کے مطالعہ و ترقی میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے
علاوہ اس نے سلطنت میں جا بجا طب اور قانون کے مدارس قائم کئے۔ اس کا پوتا ہارون رشید ۱۷۰ء
بھی 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 صدائے آواز و نش ہے، امویں
رشید کا زمانہ ہے (۱۸۱ء تا ۱۹۳ء) امویں نے بغداد کو سائنس کا مرکز بنا دیا، عظیم الشان کتب خانے
قائم کئے اور اپنے دربار کو علماء و فضلا کی مجلس بنا دیا۔

"یہ اعلیٰ درجے کا علمی مذاق اس زمانے میں بھی قائم رہا، جب عربی سلطنت تین صدیوں
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۔

"مشرق و سخن میں عربوں نے ہر دلچسپ نتیجہ خیز معنون 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 خوبی 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 تخمیں ہی سے
نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی ترقی کا صحیح اور یقینی ذریعہ، صحیفہ فطرت کا یعنی مطالعہ ہے وہ حکمت نظری پر حکمت

علمی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر تھی۔ فن منہدسہ دریا صنایع کو وہ استدلال و استنباط کے آلات تصور کرتے تھے۔ فن خبر نقیص، توازن مالیات، فن مناظرہ و مابا پرچو کثیر استعدا کتابیں انھوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ دلچسپ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسئلہ کسی تجربے یا کسی آلہ شاحدہ کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے۔ یہی خصوصیت تھی جس نے انھیں فن کیمیا کا موجد بنا دیا، جس نے ان سے تقطیر (عرق کھینچنے)، تصعید (بخار اڑا کر منجمد کرنے)، تسبیح (گچھلانے)، اور تریق (چھاننے) کے آلات ایجاد کرائے، جس نے فن ہدیت 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 بخوبی واقف تھے جس نے ان سے بغداد، اندلس اور مغرب میں اجسام کے اوزان کی میزانیں اور ہدیت کے نقشے تیار کرائے جس نے ان کو علم منہدسہ علم مثلث، علم جبر و مقابلہ اور منہدی طریقہ اعداد نویسی میں نئے نئے پیداکرنے کے قابل بنایا۔ یہ وہ نتائج ہیں جو راستہ 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 قلمی کتابوں کے پشتاروں 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 کر دیا جائے گا، اس طرح جو علمی خزانے مامون کے ہاتھ آئے ان میں بظلمیوس کی اس شہرہ تصنیف کا ایک نسخہ بھی تھا، جو اس نے سیار و ذوا بت تاروں کی مندرمانہ ساخت پر لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ خلیفہ کے حکم سے قزاقی زبان میں کیا گیا اور ترجمے کا نام مجلسی جو کتابیں اس طور پر جمع کی گئیں ان کی کثرت تعدادہ 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 ہیئت اور طب پر تھے۔ اس کتب خانہ کے قواعد کے بموجب ان طالب علموں کو جو قاہرہ میں مقیم تھے، کتابیں مستعار لے سکتی 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 بظلمیوس 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 اشخاص 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!

تہرہ بڑے کتب خانہ میں ایک سررشتہ نقل و ترجمے کا ہونا تھا۔ تراجم بھی بسا اوقات بعض اشخاص اپنے ذاتی اہتمام سے مرتب کر لیتے تھے، چنانچہ ایک منطوری طبیب حنین نامی نے اس قسم کا دفتر بغداد میں قائم کر رکھا تھا (شہ ۷۰۰)، یہ شخص ارسطو، فلاطون، بقراط، جالینوس اور دوسرے مشاہیر یونان کی کتابوں کے تراجم شائع کرنا 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 خلیفہ کے دربار کا وقایع نویس علیحدہ ہوتا تھا۔ قصص و حکایات کے متعلق الف بیسہ جیسی کتابوں کا وجود عربوں کی قوت تخیلیہ کا پتہ دیتا ہے۔ قصوں اور افسانوں 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 نہ صرف جلیل القدر و شخاص کی بلکہ مشہور گھوڑوں اور اونٹوں تک کی لکھی جاتی تھیں۔ کتابوں کی

اشاعت میں کسی قسم کی فراہمیت یا ممانعت حکومت کی طرف سے نہ ہوتی تھی اور ان کے مضامین میں پبلک مفاد کے بہانے کسی قسم کی ترمیم نہ ہوتی تھی۔ جغرافیہ، شمار و اعداد، طب، تاریخ، غرض ہر معنوں کی ایک جامع لغات موجود ہو گئی یہاں تک کہ ان کے خلاصے بھی تیار کر لئے گئے، چنانچہ محمد ابو عبداللہ کی تصنیف "دائرۃ 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 روزناموں کی تیاری میں بہت کچھ تہام کیا جاتا تھا اور کتابوں کے عنوان کو مطلقاً مذہب کرنے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے زینت دینے میں نہایت دیدہ بہری بہر فریبی اور کمال خوش سلیقگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔

غرض دنیائے اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رنگ لیا تا آواز آیرن عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکش، فاس اور اندلس 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 شان سلطنت کے ایک کناہے پر ستر ہزار مشہور مدرسہ اور صد گاہ تھی اور دوسرے کناہے پر اندس کا شہر و آفاق مینا رصدا آسمان سے ہم کلام تھا۔

"مدارس و مکاتب کی مگرانی بڑی فراخ 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 الرشید کا مقولہ تھا: اہل علم و فضل خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے فرائض عقلی و ادراکی ترقی کیلئے وقف رکھی ہے۔ وہ اپنے انہائے جنس کو حکمت و دانش کے بجٹے سکھاتے ہیں، اس لئے وہ نظام دنیا کے شیرازہ نبد اور محفل کون و فساد کی شمع ہیں۔ اگر ان کی ہدایت چربخ راہ نہ ہو تو اہل دنیا پر اسی جہالت و وحشت کی ظلمت پھر چھا جائے جو پہلے چھانی ہوئی تھی!"

"مدرسہ طیبیہ قاہرہ کے طرز عمل کی تقلید نے دوسرے طبی مدارس میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا کہ زمانہ تعلیم کے اختتام پر طلبہ کو 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 اٹلی کے شہر سرنوز میں قائم کیا اور پہلی رصدگاہ جو یورپ کو نصیب ہوئی، وہ ہوی خلفا کی سرپرستی میں بمقام اشبیلہ (اسپین) قائم ہوئی۔

مسلمانوں کے علمی کمالات

اگر ہم اس ہتم بانشان 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 سنہدی طریقے کو رواج دیا، جن میں تمام تیس 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 ہمہ گیر ریاضی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے متعادریغیر معینہ کی تعین یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی متعادریغیر کے درمیان قائم ہوں، خواہ ان متعادریغیر کا تعلق علم حساب سے ہو، خواہ علم ہندسہ سے۔ اس طریقے کا مہموم سا خیال ڈیوفنس کو پیدا ہوا تھا، جسے عربوں نے ترقی دیکھی اس حد تک تک پہنچایا۔ جبر و متقا بلے میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عمر بن 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 ہوتا تھا، اوٹار 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 کو دی پر ایک رسالہ لکھا اور البغدادی کا ایک رسالہ مساحت پر موجود ہے، جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک فائدہ کنہہ نسخی دی گئی ہے کہ بعض یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس موضوع پر اقلیدس کا جو مقالہ لکھا گیا تھا، البغدادی کا رسالہ ہی کی نقل ہے!

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

کے جوان 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 کر کے اس کی جسامت دریافت
 کی۔ طرین اٹیس کا اوجاج معلوم کیا۔ آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزانیں شائع کیں۔ رسال کی مدت مقرر کی۔
 استقبال اعدا لین کی توثیق و تصدیق کی۔ لیبلس نے البتانی کے رسالہ علم کو اکب کا ذکر اور ب احترام
 سے کیا ہے اور حاکم بامر الشریف مصر دستاویز کے دوبار کے مشہور ہیئت داں ابن یونس کی ایک علامتہ
 تصنیف کے بعض نچے بجائے اجرا کا بھی والد دیا ہے جس میں انصوری عباسی کے زمانے سے لے کر اس
 وقت تک مختلف مشاہدات فلكی مثلاً کسوف و خسوف، نقاط اعتدال ایل و نہا، ارتفاع انقلاب صیفی و شوری
 قرآن سیارگان 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 عرب ہیئت دانوں نے آلات ہیئت کی ترکیب و
 تکمیل پر بہت سادقت 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 رفاص ساعت انہی نے ایجاد کیا۔
 عملی علوم میں ابن کلداس تجربے پر ہے علم کیا کا سہرا انہی کے سر ہے انھوں نے اس فن کے بعض
 نہایت ہی اہم مبادی دریافت کئے، مثلاً گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور کحل اس فن سے انھوں
 مطب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ و مرکب کی قریباً دینیں شائع کیں اور ان میں معدنی
 نسخے بھی شامل کئے، علم جڑ ترقیل کی ماہیت سے بھی وہ نا بلند نہ تھے۔ جڑ ترقیل کی قوتوں کے مسئلے کا انھیں
 اچھی طرح علم تھا۔ علم توازن ابیجات میں جو ترقی انھوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام
 کے اندازان مخصوص کی میزان مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے میں اور تیرنے کے مالہ و اعلیہ پر انھوں
 نے مبدوط بحثیں لکھیں۔ فن مناظر و مریا میں انھوں نے یونانیوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع
 نور آنکھ سے نکل کر شئی مرنی پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس مسئلے کو رواج دیا کہ شعاع
 شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے و انوار انکاس و انعطاف ضیائی کی ماہیت کا انھیں پورا علم
 اس علمی استعداد 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 آبِ پاشی کے طریقے پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کھاد کا استعمال ہنر اور سلیقے کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق قیمتی نکتے معلوم ہو گئے۔ دیہی ذوالکائنات کا ضبط و کاشتکاری اور فراہمین کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کام دل 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۔ قزلبے اور مراکش 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 لہا ملنے لگی۔

شاعروں اور موسیقی پر عرب فریقہ نئے نئے طرز 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 ثقافت و نمائندگی کے ہوتے ہیں ان کی فکر سلیم و اذکتہ آفرینی دیتی تھی۔ دنیا کی ناپائیداری اور لامتناہی کے نتائج، قسمت کی گمراہی و دشمنی عالم کی ابتدا اس کی میعاد اور اس کا خاتمہ وہ مضامین ہیں جن پر انھوں نے لطیف اور نتیجہ خیز کتابیں لکھی ہیں۔

بعض دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے جن کی نسبت ازراہِ فطرت ہم سبھی بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجود ہونے کا شرف ہی کو حاصل ہے، مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو لیجئے جسے ہم اکتشافِ جدید سمجھتے ہیں اس مسئلے کی تعلیم ان کے وراثہ میں دی جاتی تھی اور ہم تو خیر پھر بھی اس کے مجدد معنی لینے میں۔ وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جہادات تک کو اس کے حیرت عمل میں داخل سمجھتے تھے۔ دراصل یعنی کیمیا سازی کا اصلی راز، فلزاتی اجسام کے ارتقا نے فطری میں مکرور تھا۔ انگریزی جس نے بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ پایا ہے، لکھتا ہے جب عوامِ فلاسفہ طبعیوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو ہمیں یقین کمال ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو اور دھاتوں

کی شکل یکے بعد دیگرے اختیار کرتا ہوا ایک زمانہ دلازکے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے یعنی ابتدا میں یہ سیدھا تھا پھر لگ بھگ ہو گیا اس کے بعد پیش ہوا۔ پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلاسفہ طبعیہیں 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 جسمانی 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 سیل 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 تہذیب کی سرپرستی میں شامانہ اقتدارات برتتے تھے اور ان کی رقیبانہ مسابقت نے علمی مذاق کی ترویج میں غیر معمولی حصہ لے کر سائنس کے نواد کو ترقی و ترقی و ترقی اور قریب تک پہنچا دیا۔ ایک سلطان کے وزیر نے ایک دفعہ ایک لاکھ اشرفیاں اس غرض سے وقف کر دیں کہ اس سرمائے سے نجارا دیں 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 سونہرہ دیا جاتا تھا۔ وزیر کا بیٹا اولیٰ کی ادنیٰ درجے کے مہرچی کا بیٹا پہلو بہ پہلو بیٹھ کر استاد سے سبق لیتے تھے۔ طالب علموں کی تعداد ایک ایک دارالعلم میں 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 ساتہہ کو پیش قرار تھے میں ملتی تھیں۔ ہر شہر میں عربی زبان کی تصانیف کفیل اور جمع کرنے کے لئے طالبان علم کا شوق اور اہل دول کا نمود ہر وقت سرگرمی سے مصروف تھا۔

علامہ لیبان کی شہادت

شہرہ آفاق فرانسیسی علامہ لیبان تمدن عرب میں لکھتا ہے یورپ کی یونیورسٹیاں 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
 نظری علم میں انہماک و توغّل 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
 کا نمبہ لوبا، چاندی، سونا نکالا کرتے تھے۔ صباغی کے فن میں انہیں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی۔ فولاد کے
 بجھانے میں انہوں نے اور زیادہ کمال حاصل کیا تھا اس کمال کا بہترین زندہ ثبوت 'صفاغ طیلانی' ہیں
 پھر کپڑے بننے، صنیار 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 وی تاسمیوں 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
 خونریزیوں سے ضرور نچ جاتا۔ اس فتح نے فرانس ہی کو تاسمیوں کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ محاکم احتساب
 کی صورت میں اسپین کی پیشانی پر بھی گنگ گانگ لگا دیا اور دنیا کی تہذیب پورے آٹھ سو سال پیچھے رہ گئی
 اس وقت ہمارے پاس جو کچھ علمی 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
 یہاں 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 اصرے"

کونے بنیاداً قاہرہ، قرطبہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کے مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں یونان میں جوئی فلسفہ اسپین کی ماہ 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 کاپیا پلٹ دی۔
 طب 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 بھی تاک 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 کسی کلیسا طب کو حرام قرار دے رہا تھا اور بھارت پھونک ہی کو ذریعہ شفا سمجھا کرتا تھا!“

غیر مسلم اہل علم کے علم 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 سچا، 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 دنیوں کے برخلاف اسلام علم و فکر، تدبیر و ذمہ داری کا دین ہے۔ اسلام کی اپنی ہمیشہ اولیٰ 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 سن کر ضرور حیرت سے دانتوں میں انگلی 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 کما حقہ استوار ہو سکتا ہے نہ دنیا کا۔ اسلام نے ظاہر پڑتے ہی نہایت پر زور انداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سنیہ سنیہ نہیں، زبانوں میں نہیں، کاناپسی اور سرگوشیوں میں نہیں، اسرا اور روز میں نہیں، چھوڑتوں میں نہیں، ٹوٹوں ٹوٹوں میں نہیں، بلکہ کھلے خزانے ڈنکے کی چوٹی پر بڑھانا چاہئے، تاکہ اس کی تحمیل ہر آدمی کے امکان میں ہو۔ سب کے لئے سباح ہو، پڑھنا پڑھانا، ہر انسان کا سلم حق ہو، امیر کا بھی، غریب کا بھی، بزمین کا بھی، شہور کا بھی، اسرا کی کا بھی، غیر اسرا کی کا بھی، عربی کا بھی، عجمی کا بھی، یوہپ کا بھی اور ہاشما کا بھی!

اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا، بظاہر کیسی 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 آ رہی 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 پڑھے 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 کھلتے۔ اِقْرَاءِ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاءِ وَرَبِّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ!

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 سے عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ نہیں۔ تمام مخلوقات اس نعمت میں انسان کی شریک و سہم ہیں۔

لہ دوسرے بڑے مذہب کی صحیفوں کے نام اس مفہوم سے غافل ہیں، وہ دیکھے معنی معنی علم میں توراہ 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؟ حرافات تو ہاں
اصاطیر نہیں جن پر جبل کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگا دی ہے۔ وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کاہن و ساحر
اجارہ و مہمان پر وہت اور پانڈے، عامل اور سیانے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انہوں نے علم رکھ دیا
ہے علم نہیں ہے کچھ روز و اسرار میں، غیر مفہوم الفاظ میں، ٹوٹے ٹوٹے ہیں جستر فتر میں نہ سمجھ میں آنے
والی بولیاں ہیں چھپی چھپی ڈھکی ڈھکی باتیں ہیں جو نہ سب کے سامنے کہی جاتی ہیں نہ سب کو بتائی سکھائی
جاتی ہیں۔ ان کی بڑائی اور ان کا اثر بس اسی میں ہے کہ سینوں میں سندر میں اور سر گوشوں میں آگے بڑھیں
اسلام نے دنیا میں قدم رکھنے ہی ساگدہل اعلان کر دیا کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان پر خدا
کی منتِ 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 کیونکہ ہو سکتی ہے جو ظاہر ہونے سے
روشنی میں آنے سے، کسی پڑھی لکھی جانے سے بچتی، بکتی، ڈرتی ہے؛ یقیناً یہ چیز علم نہیں ہو سکتی علم کے
نام سے جہل ہو سکتی ہے۔ کمروہل ہو سکتی ہے، اسلام نے اسی علم کو انسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان
تیا یا ہے جو پتھر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے لکھ کر نام و نیک کے سامنے سوزن کی نشانی میں رکھا جا سکتا
ہے اور جس کی زبان حال چلیجِ بیتی رہتی ہے کہ آؤ اور مجھے پرکھو۔ دیکھو میں کندن ہوں یا طبع کیا ہوا ہوں
قرآن نے یہی 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: "اقول ان سحر یریک 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 کلمہ خطاب کو دہرا کر فرما
"اقول یریک الا کرم الذی علمہ یا نقلہ علمہ الا انسان ما لہ یعلمہ" اس مکرر اقوال میں نعمت
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 کرم والے پروردگار کا کرم ہے محض رب کا کرم نہیں ہے

رب اکرم کا کرم ہے، اس لئے سب سے بڑا کرم ہے اور واقعی 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 نور 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 ظلم و تحریک ذلیلہ انسان کے علم کو جو وسعت و فراوانی بخشی گئی ہے اس کا اندازہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔
 "علم الانسان مالہ یعلم"

• شروع شروع انسان حیوان سے ممتاز نہ تھا۔ نیکار مارتا اور کھاتا تھا۔ غاروں، سبٹوں میں رہتا۔ بس کرتا تھا اور زندگیوں سے لگانا لڑائی میں مشغول تھا۔ مگر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھا جو رب اکرم نے اس کے غمیر میں رکھ دیا تھا اور آج وہی انسان جو پہلے کبھی نہایت کمزور مخلوق تھا خشکیوں پر پناہوں پر پناہوں پر حکومت کر رہا ہے۔ علم کے ہاتھ انسان کو مل 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 و خیر زمین سے، قریب ہے انسان تیاروں کو بھی مسخر 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 یا ڈگا اور عجیب دن انسان قرآن مجید میں یہ ارشاد پڑھ کر حیران و ششدر رہ جائے۔ "رسخو لکم مافی السموات مافی الارض صبیحا دیکھا آپ نے، اسلام کی نظر میں علم کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ خیر مسلم دنیا نے علم کو کس نظر سے دیکھا اور علم سے کیا برتاؤ کیا؟ قرآن میں اگر سورہ علق کی ابتدائی چار آیتوں کے سوا علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا تو یہی کافی و ودانی تھا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دل کش پیراؤں میں پیش کیا گیا ہے اور تفصیل 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 جمعیت و صفات عبادت و ریاضت کیسی محبوب صفتیں ہیں کتنی مطلوب صفتیں ہیں
 فرشتان صفتوں سے بدرجہ اتم متصف ہیں۔ فرشتے اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں۔ شرکاء ابادہ بھی نہیں
 کر سکتے، لیکن فرشتوں جیسی برگزیدہ مخلوق پر ایک ایسی مخلوق کو فضیلت حاصل ہوگی جس کی فطرت خیر
 کے ساتھ شرے سے ہی آشنا ہے اور حکم دیا گیا کہ اسی ظلم و جہول مخلوق کو — آدم کو — انسان کو — سجدہ کرو
 سمویٰ تعظیم و تکریم اجلال و احترام مقبول نہ ہوگا۔ سچ سجدہ ہی کرو کیونکہ خاک کا یہ تپلا زمین پر سہارا سب
 وظیفہ ہوگا!

فرشتوں کی فطرت سلیم اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ یہ آدم کو یہ انسان کچھ عجیب چوں چوں کا مہرہ
 ہوگا۔ نیکی پر آئے گا تو عرش الہی سے لگ جائے گا اور بدی پر تلے گا تو خود ہی پناہ مانگنے لگے گی۔ فرشتوں
 نے اپنا کشف جناب باری تعالیٰ میں پیش کیا انجعل فیہا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء
 ونحن نسیم محمدک ونقدس لک“ فرشتوں کا اتل لال 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 آدم 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“ وعلما آدم الاسماء کلہا شعور ضہو علی الملائکۃ
 فقال انبئونی 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

محمود 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 اعتراف بجز پراشاد ہوا کہ آدم کو تم پر فوقیت بڑی بڑی مصلحتوں سے دی گئی ہے تم کیا جانو یہ خاک کا پتلا میرے بجٹھے ہوئے علم سے آخر کار کس حد کمال کو پہنچے گا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔
قال العراف لکم انی اعلموا لا تعلمون!

خلق انسان کی داستان، توراہ نے بھی سنائی 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 داستان سنائی 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 آخر 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، سرلمبندی و فیروزی کے لئے مادی طاقت اور علمی طاقت دونوں کا ہونا لازمی ہے ورنہ قومیں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں گی۔ اسرائیلی قوم ایک قدیم قوم ہے۔ دشمنوں سے جب لگاتار مارا دکھاتی 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 چند سمجھایا کہ بادشاہ ہی ایک بہت بڑا اثر 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 اٹھی 'انی لیکون لک الملک علینا ونحن احق بالملک منکم لعلکم تسمعون' 'سعدنا من الملک' 'طاقت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مفلس و خلاش ہے، ان احمقوں کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ صرف دولت تھا

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

ان نادانوں کے جواب میں ارشاد ہوا "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" بے شک طاقت 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 کسی اور ہی چیز میں مغمر ہے اور وہ چیز بدرجہ اتم طاقت 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 طاقت اپنے علم و جسم کی قوتوں سے اسرائیل کے حریفوں 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 ہیں اس پر بھی خدا کا حکم ہوا کہ اپنے لئے فراوانی علم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ "قل زیت زدنی فی علمنا" 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 رہیں؟ 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 عالی دانشرف 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 گئی ہے ان کے نام یہ ہیں:

معرکہ مذہب و سائنس - تمدن عرب (از لیبان) دائرۃ المعارف (مغربہ و جدی) انسانیکو پیڈیا

برٹشائیکا۔ پیج "جی" ولز کی تاریخ۔ ماٹرز ڈم آف مین)

عبد الرزاق بلج آبادی

دہلی۔ یکم نومبر ۱۹۵۲ء

مُقَدِّمَةٌ مَوْعِلَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله البتدی بالنعمة، باری التسم، ومشر الزم، وراذق الهم
الذی علمنا ما لم نكن نعلم، وصلی الله علی سیدنا محمد خاتم
النبین، وعلی آله الطیبین، والحمد لله رب العلمین :-

اذا بعد خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، تم نے درخواست کی ہے کہ علم کے معنی
تحصیل علم کی فضیلت علم کے لئے سعی و محنت کی اہمیت بیان کر دوں اور بتاؤں کہ دلیل کو علم سے
حکم کرنا چاہیے۔ دین الہی میں فہم و تمیز کے بغیر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور محبت و برہان کے بغیر
حکم لگانا حرام ہے اور یہ کہ کس قسم کا بحث و مباحثہ جائز ہے اور کس قسم کا مکروہ ہے؛ کس طرح کی باتوں
زنی مذکور ہے اور کس طرح کی مذموم؛ کون سی تعلیروا ہے اور کون سی ناروا؛ اور یہ کہ طلب علم
کے آداب کیا ہیں؛ عالم و متعلم کے اخلاق کیا ہیں؛ تحصیل میں کس ثابت قدمی کی ضرورت ہے؛ کتاب
علمی کے طریقے کیا ہیں؛ راہ علم میں مصائب برداشت کرنے کی فضیلت کیا ہے؛ وغیرہ آداب
مسائلات جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اس امت کے سلف صالحین رضی اللہ عنہم
اجمیعین کے آثار و اقوال مروی ہیں تاکہ تمہیں ان کی راہیں معلوم ہوں اور تم ان
پر چل سکو۔

میں نے ثوابِ اخروی کی امید اور تقربِ 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 "وَإِذَا حَضَرَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَا لِلنَّاسِ وَرَاحَتُكُمْ مَوْتَهُ" 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 علماء نے کہا ہے "جو کوئی علم کو چھپاتا ہے وہ گو یا جان بگم مجھ سے پہلے ہی اس قسم کی کتابیں کسی آدمی لکھ چکے ہیں۔ وہ کافی ہوتیں تو میں یہ کتاب نہ لکھتا اور ان کی طرف اشارہ کر دیتا" لیکن وہ کافی نہیں۔ ہر بولنے والے وہی جمع کیا ہے جو اس کے ذہن میں محفوظ تھا اور جس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ تھا، یا جسے اس نے طالبِ ارشاد کے لئے مناسب سمجھا اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر علماء راجح و مندوبین علم میں غفلت برتتے تو حکمتِ رخصت ہو جاتی اور علم معدوم ہو جاتا بلکہ افسوس 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 باقی رکھے گا جو 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 رہیں گی، جیسا کہ نسبی 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 لاکیل،

لہ خدا 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 طرق سے حضرت انس کے واسطے سے روایت ہوئی ہے اگر 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، زکوٰۃ، حج وغیرہ ضروریاتِ 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 علم 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؟ انھوں نے جواب دیا نہیں، لیکن آدمی کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے دین میں فائدہ اٹھاسکے۔“

حسن بن مالک بھی 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 جسے 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، کتاب میں جہاں جہاں ابو عمر کہتے ہیں ”ہا ہے“ اس سے مراد خود کو کف ہے۔ وہ اپنی رائے اسی کیفیت سے پیش کرتا ہے۔ (مترجم)

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

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
اور یہ مناسب نہیں کہ سب مسلمان نکل کھڑے
نَفَرًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا لکان میں سے کچھ لوگ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
نکلے ہوئے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور لوٹ
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
کہ اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کرتے۔

امجد بن صالح سے حدیث طلب العلم فرضیتہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کہنے لگے میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح اگر ایک جماعت لے سبھال 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 اجمالی علم فرض میں ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جیسے زبان سے شہادہ اور قلب سے امتداد کہ 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 لڑٹ جانا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں۔ عالم العیب والمشہاد ہے آسمان و زمین میں کوئی ایک ذلہ بھی اس سے اوجھل نہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں ذات باری اپنی جلوسات و اسما کے ساتھ ازل سے موجود ہے نہ کسی 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 نبرے 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 بدبختی کے شکار بن جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ کہ کتب

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 حکایات 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 بالدار 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 اور جن کا اجمالی علم ضروری ہے اور جن سے بے خبری ناقابل معافی۔

مثلاً بیکاری، سود خواری، شراب نوشی، سوہمہ دار اور نجاستوں کے کھانے کی حرمت غیر کا مال غضب کرنا، رفعت 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 اور جن کی حرمت پر کتاب اللہ ناطق اور امت متفق ہے۔

وہ گئے دوسرے علوم ان کی تفصیل ان میں تو غفل و تبحر ان کی ترویج و اشاعت دینی دنیوی 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: **فَلَوْلَا نَفْعُ مَنْ كَلَّفَ الْفِتْنَةَ مِنْهُمْ لَآتَىٰ حَرْبًا يَكْفُرُونَ**

منہم و طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم

اس آیت میں حکم کل مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ بعض ہی کو دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دیکھ کر دوسرے کو سکھائیں۔ 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 نسر ماتا ہے:-

لا ینتوی الناعدون من المؤمنین
غیر اولی الضرر والی الجاہد و فی

براہر نہیں ہیں بغیر خدا کے جہاد سے بیٹھنے والے مسلمان
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے جہاد کرنے

سبیل اللہ باموالہم وانفسہم   والے مسلمان مال و جان سے جہاد کرنے والے
 فضل اللہ المجاہدین علی القتا   کو درجے کے لحاظ سے پیٹھے رہنے والوں پر خدا
 عدلین اجر عظیمًا -   نے فضیلت دی ہے۔

آیت میں مجاہد کو فضیلت دی گئی ہے اور مختلف (پچھپے 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 کون 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 عالمائے عراق کا مسلک دوسرا ہے وہ ہر شخص پر جواب دینا فرض بتاتے ہیں۔

اسی قبیل سے مردے کی تجزیہ و تکفین، نماز جنازہ اور دفن ہے، علاقے میں شہادت دینا بھی فرض کفایہ ہے، لیکن اگر صرف وہی شاہد موجود ہوں اور تیسرا گواہ نہ مل سکے تو دونوں پر شہادت فرض عین ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے عیادت، مریض اور تشییت، طائش کو بھی اسی باب میں شمار کیا ہے۔ اہل نجا، اگر اسے فرض عین بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے میں عیادت و تشییت 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 کرے، تو قابل مواخذہ نہیں، لیکن اتباع سنت میں کوتاہی بذات خود نقصان دہ ہے۔

حسن بصری کا قول ہے، ”چھ باتیں ایسی ہیں، جنہیں ایک گروہ انجام دیدے، 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 تجزیہ و تکفین، نماز جنازہ، فتویٰ دینا، خطبہ جمعہ سننا، کیونکہ روا نہیں، امام کو خطبہ دینے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جا اور نماز باجماعت“

یہ چیک کرنے والا ہے، اللہ شکر ہے، تو سننے والے کو کتنا چاہئے، رحمت اللہ علیہ شمیمت ہے۔

جعفر بن 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 عِلمِ اور اہلِ عِلم کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ 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 نذاکرے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یقیناً ان پر نازل ہوتی ہے اور خود خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے خدا اس کے لئے حبت کی مٹی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کی کو عمل نے پیچھے کر دیا ہے، سب 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 بادش کی سی ہے، جو برسی ایک زمین پانی سے پر لپ ہوئی اور اس میں بہت سا ہر اچھا سبزہ آگا۔ دوسری زمین بھی سیراب ہوئی 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 بکا۔ 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 اہر اور دہات کی کاؤں 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 یہ نہیں پوچھتے، فرمایا تو سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے، عرض کیا گیا یہ بھی ہمارا سوال نہیں، فرمایا تو کیا تم عرب کی کالوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی جاہلیت میں اچھا تھا وہی اسلام میں اچھا ہے اگر علم سیکھ جائے

تذکرہ حبیبی 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: مر جا، اے طالب علم! فرشتے طاہر و کلام ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے سپروں کے سائے میں اسے لیتے ہیں۔ ایک پر ایک جمع ہوتے ہتے میں یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے 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 بیا نہ کھنی اور بدلہ چاہا، ایسے عالموں کیلئے آسمان کے پرند زمین کے چرن پانی کی مچھلیاں اور کراٹا مبین، سبھی دعا کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جسے خدا نے دولت علم عطا فرمائی، مگر اس نے خدا کے بندوں سے مخفی 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 پانگیا خدا سے دو حصے ثواب دے گا اور جس نے علم کی تلاش کی مگر 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 ادراک سے روایت کی ہیں اور احادیث
اعمال کی طرح ان کی تحقیق 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 " معرفت الہی " اس نے پھر عرض کیا
یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا " معرفت الہی " اس نے سہ بارہ عرض کیا یا رسول اللہ!
میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور نے علم 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
گو گیا۔ اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جسے بھڑکھیرے ہوئے تھے۔
سے پوچھا، یہ بڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان کا نام
عبداللہ بن اعمارث بن جزر ہے میں نے کہا تو مجھے بھی ان کے پاس لے چلیے تاکہ کوئی حدیث سن لوں
چنانچہ والد آگے ہوئے اور لاگوں کو ہٹاتے چلے گئے، میں صحابی کے قریب پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " جس کسی نے دین الہی میں تفقہ حاصل کر لیا، خدا سے فکر رزق سے
اس طرح سبک دوش کر دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں، محمد بن سعد و اقدری نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف دو صحابی دیکھے تھے۔

ایک حضرت انس اور دوسرے ہی حضرت عبداللہ بن جزر زبیری۔

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 سب کان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں"
امام ابو حنیفہ نے حاد بن ابراہیم سے آیت " وَ الْمَوَازِينِ الْعَظِيمِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ "

۱۰ اور قیامت کے دن ہم ٹھیک تول کی ترازو میں لگا دیں گے

کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ "قیامت کے دن آدمی کا عمل 'ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور وہ اونچا ہو جائے گا۔ پھر اگر جیسی ایک چیز لائی جائے گی اور ترازو کے دوسرے پلے 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 تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا"

نبیوں اہل 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 شعر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور میں نے متعدد آدمیوں کی زبانی سنے ہیں :-

الناس من جهة التمثيل انكاء   ابوهم آدم والام حواء

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

نفس كنفس واروا حشا كلتہ   واعظم خلقتم فيهم واعضاء

(سب ایک ہی قسم کی جان ہے مدیں ہی مشابہ ہیں سبیں بڑیاں ہیں اور اعضا ہیں)

فان يكن لهم من اصلهم حسب   يفاخرون به فالطين والماء

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

ما الفضل الا لاهل العلم انهم   على الهدى لمن استهدى اولاد

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

وقدر كل امرء ما كان يحسنه   وللرجال على الافعال اسماء

(آدمی کا رتبہ بس وہ نہر ہے جس میں کامل ہے عمل ہی انسان کو متاثر کرتا ہے)

وصند كل امرء ما كان يجبهله   والرجالون لاهل العلم اعداء

(آدمی جس بات سے جاہل ہو 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 تمہیں علم دے رہا 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 عرقسانی کی ڈیورچی پر جمع تھے۔ ہمارے ساتھ ایک عراقی نوجوان بھی تھا اور فن شعر میں بہارت رکھتا تھا۔ ہم آزد و منذ تھے کہ شیخ کسی طرح برآمد ہوئے اور ایک ہی دو حدیثیں سنا دیں۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور نہ مانے لگے، میرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کوئی تبادے گا کس کا ہے، میں اسے تین حدیثیں سنا دوں گا۔ یہ سن کر عراقی نوجوان بول اٹھا "خدا کی رحمت ہو آپ پر وہ کون شعر ہے؟ شیخ نے شعر پڑھا:

العلم فیہما حیاة للقلوب   كما تحیاء البلاد اذا ما مسها المطر

(دووں کیلئے علم میں اسی طرح زندگی ہے، جس طرح مینہ سوز زمین زندہ ہو جاتی ہے)

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

والعلم مجلوا العسی عن طاب صلبه   كما تجلی سواد الظلمة القمر

(علم کوڑی کو دل سے اسی طرح ڈال کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے گھپکے)

شیخ بہت خوش ہوئے اور چھ حدیثیں روایت کیں۔ عراقی نوجوان کی بدولت ہم نے بھی سن لیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو حلقے دیکھے: ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول تھا اور دونوں حلقے 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 بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں" یہ سنا دیا اور دوسرے حلقے میں شریک ہو گئے۔

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

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ 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 نہ کوئی بول ایسا ضرور مل جائے گا جو تجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا یا ہلاکت کو بچائے گا" حضرت معاذ بن جبل کا وقت اخیر ہوا تو کنیز سے فرمانے لگے "کیا صبح ہو گئی؟ اس نے عرض کیا، ابھی نہیں۔ ایک گھڑی چپ رہے اور پھر سہرا مایا اب دیکھ اس نے کہا، جی ہاں صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے "ابھی صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کی طرف لے جائے دانی ہو! پھر کہنے لگے مر جائے موت ایسے جہان مر جا جو فاقہ کے گھر میں آیا ہے! جو کوئی آدم ہو، ہلاک ہو گیا خدا یا تو خوب جانتا ہے کہ معاذ دنیا میں رہنے کا اس لئے کبھی شتان نہ تھا کہ نہیں نکالے، باغ لگائے۔ وہ تو میں اس لئے زندہ تھا کہ ایسی ساتیں شقت میں کاٹے۔ دن کی سخت گرمی میں صحن 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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا....

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد علم و عبادت ہے اور فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً سے مراد حُجَّت ہے۔

سفیان ثوری کہتے تھے "فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد رزقِ حلال اور علم ہے اور فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً سے مراد جنت ہے"

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

نعمتوں سے بہتر ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود رازکوں کو پڑھتے دیکھتے تو فرماتے ”شاہانِ اہم حکمت کے سرچشمے ہوتا رہی میں روشنی ہو۔ تنہا ہے کپڑے پھٹے پرنے میں گروں ترقمانہ میں۔ تم علم کے لئے گھروں میں قید ہوئے ہو، مگر تم ہی قوم کے ہلکنے 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 اس رسیدہ کو نوکے گا کیونکہ قومیں اپنے علماء و جہاڑ 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 پہچانتا“

ابو نعیم غلامی کا مقولہ ہے ”کوئی کوئی بول مال و دولت سے سب بڑھ کر عطیہ ہوتا ہے دولت و عجب پیداکرتی ہے مگر حکمت کا بول اہایت بخت ہے“

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

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرایا ”علم حاصل کرو، کیونکہ لاجرم 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۔ سختوں میں علم خرچ کرنا، تقرب ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے۔ جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے۔ تنہائی میں ہنسن ہے۔ پردیس میں رفیق ہے۔ خلوت میں نذیم ہے۔ راحت و مصیبت کا بتانے والا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعہ خدا سبحان کو اٹھاتا ہے اور مکی کا ایسا قدوہ دام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملاکہ ان کی خدمت پر واجب ہوتے ہیں۔ اپنی پردوں سے انھیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لئے ہر چیز جتنی کہ، پانی کی پھلیاں زمین کے کیڑے کو ٹپے

خسکی کے درد و چرند دعا کرتے ہیں۔ جہل کی موت میں علم دلوں کے لئے زندگی ہے۔ تاریکی میں آنکھوں کے لئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے منبرے 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 بستے جڑتے ہیں۔ علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے۔ علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیر ہے۔ یغیبہ و رول ہی کو علم کی تو فین 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 معقولہ ہے "علم سے بہتر قربت الہی کا کوئی طریقہ نہیں اور آج سے زیادہ طلب علم کبھی افضل نہ تھی"

عبدالرزاق راوی ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ایک عرب سے کہتے سنا ہے تو موعب علم حاصل کر دو 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 عورت ہے اور آخرت میں بھی عورت ہے۔

خالد بن خدائش بغدادی کہتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا نصیحت کیجئے۔ سرمایا 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 "سیلے میں علم کی مثال یہ ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ"

کسی دانا سے پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جسے سنت کر رکھنا چاہیے؟ اسے کہ جب آدمی کی کشتی ڈوبے تو وہ تیری ہے یعنی علم!"

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

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکوں کو نصیحت 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 بسے لیکن علم والے 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 مالک 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 نیا علم حاصل کرتے رہو۔ بے علم پر علم ہے کہ اس میں
اضافہ کا خیال نہ ہو۔ علم میں افزونی سے عظمت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے موجودہ علم سے
گائیدہ نہیں اٹھا رہا ہے“

حجفر کہتے ہیں ”اصلی کمال یہ ہے کہ نقد فی الدین حاصل ہو مصیبت میں ثابت قدمی ہو اور
میسشت درست رہے۔ اعلیٰ 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 کی اسب ہے“
اخف بن قیس کہا کرتے تھے ”قریب ہے کہ علما و معبودان لئے جائیں وہ عزت جس کی بنیاد
علم پر نہیں ضرورتاً دولت بن کے رہے گی“

مشہور مقولہ ہے ”علما داران رحمت ہیں جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے“
ابن المنعم کا قول ہے ”علم حاصل کرو۔ بادشاہ ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ گے۔ عام آدمی ہو
تو زندہ رہ سکو گے“

اسی ابن القتیب نے کہا: دولت یا طاقت کی وجہ سے عزت کی جگہ تو خوش نہ ہو کہ یہ عزت
 ناپائیدار ہے۔ ہاں علم یا دین کی وجہ سے عزت ہو تو خوش ہونا کہ یہ پائیدار عزت ہے۔
 نقان حکیم سے پوچھا گیا: سب سے افضل کون ہے؟ کہا: مومن عالم اس کے پاس ہمیشہ جلالی 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: یہ کیونکر ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہے۔ خالد نے کہا: حسن اس
 لئے سردار ہیں کہ لوگ اپنے دین میں ان کے تعلق میں اور وہ ان کی دنیا میں کسی کے تعلق میں نہیں
 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 وعظ سننے اور ان سے علم حاصل کرنے کی آرزو رہتی ہے، یہ سن کر حجاج نے کہا: دائیہ
 سوار ہے!

حضرت مسعود بن ابی سفیان جمع کے موقع پر میدان میں بیٹھے تھے پہلو میں بیوی بھی بیٹھی تھی۔ کیا
 دیکھتے ہیں کچھ لوگ اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں اسی ایک نوجوان گار ہا ہے:

وانا الاحضر من یعرفنی واخضر الجلد من بیتا العرب

میرا رنگ گندمی ہے۔ جو مجھے جانتا ہے، جانتا ہے، عرب کے شمال ترین خاندان سوہوں،

من یسألنی یسأل ماجدا میلا الدلوالی عقد الکرب

میری سیالی کرنا ایسے سخی دل کی سیالی کرنا ہے، جو ڈول کو منہ نہ بھرتا ہے،

معاویہ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ بتایا گیا: جعفر بن ابی طالب کی اولاد کہنے لگے، رستہ چھوڑ دو جانے

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

بینما یبذل کوننی ابصرتنی عند قد المیل مسعی بی الاغرا

زمانہ میں میرا چرچا ہو رہا تھا کہ مجھ پر یہ نے دیکھ لیا، گھوڑا مجھے اڑانے لگا، چلا جا رہا،

قلن تعزین الفتی قلن نعم قد عرفنا ذاک وهل یخفی القبر

آپس میں کہتے تھیں، ہاں ہاں، جاننے ہو؟ جواب ملا: ہاں ہاں چاند بھی چھپتا ہے،

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا، عمر بن عبدالعزیز بن ابی ربیعہ کہنے لگے 'رستہ چھوڑ دو جانے دو، پھر دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھڑکی ہے اور طرح طرح کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں دریا کیا اور یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عبداللہ بن عمرؓ نے سن کر معاویہ نے بیوی سے کہا "تیرے باپ کی قسم یہی شرف ہے مجھ کو دنیا و آخرت کا یہی شرف ہے!"

باب

علم کی فضیلت عبادت پر

حضرت عبداللہ 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 بھی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی لڑائے پر مغرور ہو۔ آدمی دو قسم کے ہیں، عالم اور جاہل۔ عالم سے کج بھنٹی 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 فقہ (علم) ہے"

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

حضرت عمرو بن تیس 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 عبداللہ 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، جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے سلمانوں کو بھائی سے ملے اور اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل، سال بھر کی عبادت کے برابر ہے"

”قائد کا قول ہے ”علم کا ایک باب سے 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 لفاظی کم۔ مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت، لیکن ایسا زمانہ بھی
 آئے گا، جب علماء کم ہوں گے اور لفاظی بہت دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت
 اس زمانے میں ”علم“ عمل سے بہتر ہوگا“

مطرف بن عبد اللہ الشافعی کا قول ہے ”میں علم میں حصہ پانے کو عبادت کے حصے پر ترجیح دیتا
 ہوں۔ عافیت لے اور تشکر بجالاؤں تو یہ آزمائش میں پڑنے اور صبر کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے
 اس خیر پر غور کیا جس میں شر نہیں تو عافیت و تشکر جیسی کوئی چیز بنا پائی“
 ”قائد 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 قاعدہ 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 اور روزہ
 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
 کتابیں سمیٹیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک تعجب سے پوچھنے لگے ”کیا؟“ میں نے عرض کیا ”نماز کے لئے
 جا رہا ہوں“ فرمانے لگے ”عجیب بات ہے جس چیز کے لئے اٹھے ہو، وہ اس سے افضل نہیں جس کے
 لئے بیٹھتے“ بشرطیکہ نیت درست ہو“

امام شافعی کا مقولہ ہے "طلب علم نماز نفل سے افضل ہے"
 سفیان ثوری کہا کرتے تھے "نیت نیک ہو، تو طالب علم سے افضل کوئی عمل نہیں"
 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم بھلو اور علم کا ایک باب سبھی 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 ہوتا ہے اور
 اس دین کا ستون علم ہے۔ فقیر فی الدین سے بہتر خدا کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی گئی، شیطان
 پر ایک اکیلا عالم ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے"
 حضرت عمر کا قول ہے "فأشعر اللیل اور صائغ النہاس ہزار عابدوں کی موت حلال و حرام جاننے
 والے ایک دانا و بنیاد کی موت کے مقابلہ میں پیچ ہے"
 عمر بن عبدالعزیز 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

حدیث مکرری۔

ازدی 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 نبی کے بیٹھ جاؤ اور فرمائیں "سنت اور علم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو"

باب نیکی کی تعلیم

حضرت ابو مسعود 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 لی گئی۔ لوٹ کر اطلاع دی تو ارشاد فرمایا بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے" حضرت انس 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا فرشتے آسمان 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 متعلم 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 منسرایا عالم منسرا اور منسرا دوزن اجرمیں شریک ہیں باقی لوگوں میں بھلائی نہیں
پھر شہادت اور بیچ 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 سزا منسرا، محب نبوی، شیعہ، مگر خرد دار پانچویں نہ بنا، ورنہ ہلاک
ہو جاوے گا“ ”حن بصری سے پوچھا گیا: یہ پانچواں کون ہے؟ جواب دیا: ”مبتی“!

باب

علم، موت کے بعد بھی کام آتا ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا موت کے
ساتھ آدمی کا عمل بھی منقطع 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 منسرایا 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 منسرایا تین چیزیں مسلمان
کو فائدہ پہنچاتی ہیں: اولاد صالح کی دعا، علم کی اشاعت، صدقہ جاریہ۔

باب

علم میں رشک و رقابت

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

آیت "واذکون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمتا" کی تفسیر میں قتادہ نے کہا آیات اللہ اور الحکمتا سے مراد قرآن و سنت ہے۔

آیت "وعلیمہم الکتاب والحکمتا" کی تفسیر میں جن بصری نے کہا کتاب قرآن ہے اور سنت ہے۔

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے آپس میں پڑھیں واثنينا الحکم صیبا۔ قد اختلفنا بالحکمتا۔ وعلیمہم الحکمتا۔ واذکون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمتا۔

اور سسر یا ان سب میں حکمتا سے مراد طاعت الہی دین الہی میں نفقہ اولاس پر عمل ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں ایک اور توفہ پر میں نے امام مالک کو فرماتے سنا میا دلوں کہتا ہے کہ حکمتا سے مقصود دین الہی میں نفقہ ہے۔ یہاں لے کہ 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

۱۵ اور تم (اہل البیت) یاد رکھو خدا کی آیتیں اور دنیا کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

۱۵ اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی
 ۱۵ اور ہم نے زمین، آسمان اور زمین میں تو تے فیصلہ بخش دی
 ۱۵ اور ہم نے اسے سکھایا حکمت

گرا پنا دین خوب سمجھتے ہیں۔ خدانے بیچمت 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 فرمایا ”حکمت اور علم بہت سے مسائل کا یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ وہ ایک نوز 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 فرمایا ”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 مضمون کو لے کر شاعر نے کہا ہے:

العلم ینفض بالحنیس الی العلا ولا الجھل یقعد بالفنی المنسوب
(علم خیر آدمی کو بھلی ملبہ کر دیتا ہے، اگر جہل حسب نسب کے تشریف کو بھلی لٹے و تبا ہے)

باب تفقتنی الدین

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا کو جس کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے، دین میں اسے سمجھ بوجھ عطا فرمادیتا 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 خدا نے 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 سب سے خداجس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اسے دین میں خاص فہم بخش دیتا ہے۔
میں تو محض بلٹنے والا ہوں مگر دینے والا خدا ہے یہ امت بلا برحق 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
کیسے 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 پنچا دیں 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 گروہ بھی غیر
صغیر 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

کتابت علم میں سلف کے دو مسلک

حضرت ابوسعید 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، شاڈاے“

ایک تہذیب حضرت زید 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 انھوں نے اپنے رب کی کتاب چھوڑ دی تھی اور اپنے علماء کی قبل و قال کی پیروی میں لگ گئی تھیں“

ابونضرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید 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 سب ہماری طرح یاد کر لیا کرو“

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

بیزام مالک نے کہا، ابن شہاب زہری کے پاس ایک کتاب کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور

اس کتاب میں ان کا نسب نامہ درج تھا۔ اس زمانہ میں لوگ کہتے 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 بڑا دیتے تھے۔

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

حضرت ابن عباس منسرایا کرتے تھے نہ خود لکھتے ہیں 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 انہی 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۔

اسود 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 بیچہ دروازے پر کون ہے؟ اس نے بتایا علقمہ اور اسود بیٹھے ہیں۔ فرمایا اندر بلا لاؤ ہم پہنچے تو فرمایا شاید تم دیر سے 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 دے۔ یہ ایک ایسی ساعت ہے جسے ہم رات کی ناز پر قیاس کرتے تھے ہم نے عرض کیا یہ ایک کاغذ ہے۔ اس میں اچھی لکھی باتیں لکھی ہیں منسرایا لاؤ مجھے دو کاغذ لے کر کینز کو حکم دیا کہ پانی مبر کے طشت لے آ۔ طشت لگیا تو کاغذ اس میں ڈباؤ یا کراہت سے تحریر مٹانے لگے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے بخن نقص علیک احسن القصص ہم نے عرض کیا ذرا کاغذ کو پڑھ تو لیجئے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں مگر حضرت

تخریب ثباتے ہی رہے۔ پھر سنا "ما قلب" ایک ظرف ہے اور اس ظرف میں قرآن کے سوا کچھ نہ بھرد" 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۔

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

انتم جی کہا کرتے تھے میں نے سفیدی پر کبھی سیاہی پھیلانی نہیں (یعنی کاغذ پر کبھی لکھا نہیں) اور حدیث کسی سے دوبارہ دہروائی نہیں (یعنی پہلی دفعہ سنتے ہی حفظ کر لیتے تھے)

اححاق بن اسماعیل طالقانی کہتے ہیں میں نے جویر بن عبد الحمید سے پوچھا کیا منصور بن محمر کتابت حدیث ناپسند کرتے تھے؟ کہنے لگے بے شک منصور مغیرہ اعشایہ سب بزرگ حدیث کی کتابت ناپسند کرتے تھے۔

امام اوزاعی کہا کرتے تھے "یلم شریف تھا جو بنگ آدھیوں کے منہ میں تھا، ایک دوسرے سے سنتا تھا اور مذاکرہ کرتا تھا، لیکن جب کتابوں میں آیا تو اس کا نوز جاتا رہا اور نا اہلوں کے پتے پڑ گیا" ابو عمر کہتے ہیں علم کی کتابت جن لوگوں نے ناپسند کی ہے ان کے سامنے دو وجہیں تھیں، ایک یہ کہ قرآن کے ہم درجہ کوئی کتاب نہ ٹھہرائی جائے اور دوسرے یہ کہ لوگ تخریر پر تکیہ کر لیں اور حفظ کی عادت جاتی رہے۔

خلیل کا شعر ہے :-

لیس بعلم ما حوی 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 پڑھنے سنا :-

استودع العلم قوطا سا فضیعه وبتیس 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 نخت 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 وہی حفاظت کر جیسی روح کی کرتے ہو اور مال کی وہی 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 نبیوں کا طریقہ بتایا ہے جن میں توت حفظ قدرتی مٹی حضرت ابن عباس اشعبی ابن شہاب نخعی قتادہ 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 دُور سے کان بند کر لیتا ہوں کہ بری بات کان میں پڑ جائے اور ذہن پر چڑھ جائے سزا جو کچھ ایک دفعہ سن لیتا ہوں پھر کبھی نہیں بھولتا“ اشعبی وغیرہ نے بھی اپنی حالت اسی ہی بیان کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم ان پڑھ قوم میں لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کی توت حافظہ بہت بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ بے بے قصیدے سنتے ہی یاد کرتے تھے حضرت ابن عباس کو عمر بن ابی ربیعہ کا مشہور قصیدہ ”امن آل نفعہ انت عاد فہم بکر“ 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 بھی بیان کریں گے۔ امام نخعی کتابوں کے بڑے مخالف تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں یادداشت کمزور ہو گیا۔ منصور کا بیان ہے کہ نخعی حدیث کے بعض حصے چھوڑ جانے لگے۔ 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 نخعی نے کتاب کی اور کتاب کی ضرورت و فضیلت تسلیم کر لی ہے۔

باب

کتابتِ علم کی اجازت

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد زین 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 ابوہریرہ 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 تھا

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ سننا لکھ لیتا تھا کہ یاد کروں لیکن قریش نے منع کیا۔ کہنے لگے بیڑہ 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 تذکرہ کیا تو حضور نے آنکھت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے سنا دیا "لکھا کرو کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے دمنہ سے اسحق 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 آج 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 فرمائے 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 دیت اور فرائض سننے کے

احکام لکھا کہ 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 انڈے کو راستہ بھلانے والا طعون ہے۔ زمین کا چرطعون ہے۔ احسان فراموش طعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و نسرا یا کرتے تھے دو ہی چیزوں نے زندگی میرے لئے پسندیدہ کر رکھی ہے۔ صداقت ہے اور وحی ہے۔ اس تحریر کا نام ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی اور وہ زمین ہے جو میرے والد عمر بن العاص نے صدقہ کر دی تھی۔

حضرت اس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسرا یا علم کو کتاب میں لکھا کہ ”حضرت عمر سے یہی ایسا ہی مروی ہے۔“

سن کا بیان ہے کہ عبدالرحمان نے ایک تحریر مجھے دکھائی اور قسم کھا کر کہا کہ کان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ صفا کا قول ہے جب کچھ سنوا لکھ لیا کرو۔ کچھ نہ ملے تو دیوار ہی پر ہی سعید بن جبیر کہتے ہیں حضرت بن عباس کے ساتھ سفر میں پوتا تو جو کچھ ان سے سنتا کجاوے کی کڑی پر لکھتا رہتا۔ جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا۔

ابو طلحہ کا مقلوبہ ہے ”محول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے“

ابو یلیح کہا کرتے تھے ”ہماری کتابوں پر اقرآن ہے، حالانکہ خود خدا فرماتا ہے علمہا عند ربی فی کتاب“

عبدالرحمن 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 بند کر لیتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کا علم سب سے زیادہ ہے۔

سواویہ بن قرہ کا مقلوبہ ہے ”جو شخص لکھتا نہیں اسے عالم ہی نہ سمجھو“

حن بصری کے متعلق مروی ہے کہ علم کی کتابت میں حرج نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا درجہ تفسیر تو لو لکھ لیا کرتے تھے جن ہی کا یہ قول اعمش نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جنہیں ہم برابر دیکھا کرتے ہیں"

خیل بن احمد کا منقولہ ہے "جو کچھ لکھتے ہو اسے اپنا بیت المال بناؤ اور جو کچھ سینے میں جمع کر چکے ہو اسے صرف میں لاؤ"

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ کی کتابیں یوم حرمہ میں جل گئی تھیں۔ بعد میں برابر فرمایا اگر ستمے کا شہل و حیاں مال و دولت کی جگہ کتابیں میرے پاس رہ گئی ہوتیں!

اسحاق بن منصور نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا علم کی کتابت کس نے مکروہ بتائی ہے؟ کہنے لگے بعضوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور بعضوں نے جائز رکھا ہے میں نے کہا اگر علم مدون نہ کیا جاتا تو ضایع ہو جاتا۔ فرمایا تبے شک علم لکھنا جانا تو خود ہم کیا چیز ہوتے!

سید بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سنن جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے کئی کتابیں تیار کیں اور انہوں نے سلطنت کے ایک ایک ملک میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔

زہری کہا کرتے تھے ہم علم کی کتابت ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ حکام نے ہمیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر خود ہماری بھی یہی رائے ہو گئی کہ لکھنے کے کسی مسلمان کو منع نہ کریں"

خیل بن احمد کا قول ہے "جو کچھ میں نے سنا ہے لکھ لیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے"

باب

تخریر پر نظر ثانی

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزہیر نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تو لکھ چکا؟ میں نے

عرض کیا بھی ہاں۔ فرمایا نظر ثانی نہیں کر لی؟ میں نے انکار کیا تو سنسرایا "پھر کچھ بھی نہیں لکھا"
 - سخی بن کثیر کا قول ہے "جو آدمی لکھتا ہے اور نظر ثانی نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلاء
 جاتا ہے مگر تنجیا نہیں کرتا"

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

باب کم عمری میں تحصیل علم

حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسرایا "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"

حن بصری کا متولہ ہے "بچپن میں تحصیل علم، پھر میں لیکر کی طرح ہے"
 علم قرآن 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 بھتیجوں کو بصیحت کی علم حاصل کرو، 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 کرے۔"
 ۶۶ھ ابن الزبیر اپنے لڑکوں سے کہا کرتے تھے "آؤ مجھ سے علم حاصل کرو، کیونکہ عنقریب تم قوم میں
 بڑے آدمی ہو گے۔ میں بھی پہلے چھوٹا تھا اور کوئی میری پرودا 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 الماحشون کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب سے سٹلے 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
 سنسرایا

تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ آپڑتا، تو عمرہوں کو بلا کر شورش کرتے اور ان کی تیز عقولوں سے فائدہ اٹھاتے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس منبر 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 ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا تھا ان صحابی کے پاس
 فلاں حدیث ہے، میں اس کے گھر دوڑ جاتا۔ اگر وہ قیلوے میں ہوتا، تو میرا اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس کے
 دروازے ہی پر پڑ رہتا اور گرم ہوا 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 عم 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 صحابہ 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!“
 کچھول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بڑھا آدمی جو ان
 سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے“

باب

علم میں سوال جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا ”جہل کا علاج“ سوال ہے“
 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں خدا کی رحمت ہو انصاری عورتوں پر شرم

انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی!

حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خدا حق سے نہیں شرماتا کیا عورت پر بھی غسل ہے.... لیکن حضرت علیؓ شرم کی وجہ سے مذہبی کے بارے میں سوال نہ کر سکے کیونکہ حضور پروردگار کے دادا تھے بلکہ مقاداد اور عمار بنے کے ذریعہ دریافت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے "علم تلاش سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے" ابن شہاب کا مقولہ ہے "علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کو جو زنجی تھا غسل کی حاجت ہوئی۔ لوگوں نے غسل کرایا اور وہ ٹھٹھکر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ناراض ہوا اور فرمایا اسے مار ڈالو لہذا انہیں مارے! کیا جہل کا علاج 'سوال' نہ تھا؟

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

جس کا شعر ہے:

شفاء العیسیٰ طول السؤال
تمام العیسیٰ طول السکوت علی الجہل

(کوری عقل کا علاج دائمی سوال ہے اور کوری کی تکمیل جہل پر دائمی سکوت ہے)

خیل بن احمد کہا کرتے تھے "تو اب لگے نے نہیں تو اس خیال سے لوگوں کو تعلیم دو کہ خود تمہارا علم تازہ رہے۔ کثرت سوال سے اکتاؤ نہیں کیونکہ اس سے تم پر علم کے نئے نئے دروازے کھلیں گے" ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے حلقے میں حاضر ہوا۔ حدیث طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، وہ فرم سے چپ بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے محسوس کیا اور ایک پرزے پر پتھر لکھ کر اس کی طرف بڑھانے

ان تلبثت عن سوالک عبد اللہ ترجمہ عند ابن جنی حنین

رنبہ خدا آج سوال سے ہچکچاتے رہنے، تو ل جب لوگوں کو تو ہاتھ میں ڈھاک کے تین پات ہی ہوں گے،

فاعزنت الشیخ بالاسوال تجده سلسلا یلتقیك بالواحتین

(شیخ کو سوالوں سے پریشان کر دو تم سے نرم پاؤں گے اور وہ ہتھیں ہاتھوں ہاتھ لے گا)

فاذا لم تصعب صیاح الشکالی قیمت اعنہ داننا صفرا لیدین

(دیواروں کی طرح نہ چلاؤ گے، تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھ اٹھو گے)

سیلان بن یسار کا منقولہ ہے "سلیقہ سوال نصف علم ہے اور اعتدال نصف زندگی"
 اصمی سے پوچھا گیا "آپ نے یہ تمام علم کیسے حاصل کیا؟" کہنے لگے "سلسل سوال سے اور ایک ایک
 لفظ گہرہ 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 شہت
 برداشت کرنا چاہیے؛ بندہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اپنے پروردگار کے سوا کسی
 اس نہ لگائے۔ جاہل سوال سے نہ شرمائے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا، تو اعتدال جہل میں
 شرم نہ کرے۔ ایمان میں صبر کا درجہ وہی ہے جو جسم میں سر کا جس طرح بے سر کا جسم بے کار ہے اسی
 طرح جس آدمی میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں"

حضرت ابو یوسف کا منقولہ ہے "خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ بخرامی"

حن بصری کا قول ہے "جو کوئی طلب علم میں شرماتا ہے اس کا علم حیرت رہتا ہے"

خیل کہتے ہیں "جہل دراصل جیاد و تکبر کے درمیان ایک درجہ ہے"

مشہور منقولہ 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 اپنے موتی سے قیمتی

علم تن آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ابو مسلم بن ہند کو مخاطب کر کے محمد بن حسن زبیدی نے خوب کہا ہے:

ابا مسلم ان الفتی مجتانبہ ومقولہ لابالمراکب واللبس

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

ولیس ثياب المرء قطنی قلامتا اذا کان مقصودا علی قصر النفس

(وہی البلیغ انسان کو قیمتی کپڑے بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں....)

ولیس یفید العلم والحلم والتقی ابا مسلم طول القعود علی لکرمی

(اور اے ابو مسلم اگر کسی پر لے رہنے سے علم و عقل و تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا،

جہاں محمد بن ہندی 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 ابو الدرداء کی خدمت

میں دمشق آیا اور ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ابو الدرداء نے کہا: تم نہ کسی اور مطلب کے

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 خون ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو منبرہ 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 زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی پھلیاں بھی منصرف کی دعا کرتی ہیں عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو بدرمیز کو تمام ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار 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 سونارا پھیرا دیا 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 مفت 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 تلامذہ میں چل پڑا۔ ایک پھینکی کی دوڑو دھوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہے۔ عبد اللہ بن نبیس انصاری اس کا نام تھا میں شام پہنچا اور اس کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا۔ گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی جو کھٹ پر کھڑا ہے۔ خادم نے نوٹ کر کہا، ”میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا، ”یاں عممی کو جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی عبد اللہ بن نبیس بائزرکل آئے اور مجھ سے معاف کیا میں نے کہا، ”نا ہے آپ کے پاس مظالم 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 انھیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ دو نزدیک

سب جگہ سنی جائے گی۔ فرمائے گا "میں ہوں منصف شہنشاہ! کوئی جنتی جنت میں نہیں جاسکتا جب تک ایک دوزخی بھی اس پر کسی ظلم کا حسی کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جاسکتا" جب تک اس پر ایک جنتی بھی کسی ظلم کا حسی کہ طمانچے تک دعویٰ دار ہے صحابہ نے عرض کیا "مگر وہاں بدلہ کیسے دیا جائے گا" جب کہ خدا کے حضور بے ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے؟ جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا "نیکیوں اور بدیوں سے"

ابوسعید اعلیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابویوب انصاری نے مدینے سے مہر کا سفر محض اس لئے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سنیں۔ چنانچہ پہنچے اور عقبہ نے استقبال کیا، تو فرمائے گئے "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 یومین کی ایک برائی دھکی، قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا" حضرت ابویوب یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے۔ وہ سفر کے لئے تیار تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرے یعنی روہینے واپس چلے گئے!

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

غیبی کا بیان ہے "میں نے مسروق سے بڑھ کر کسی کو ظلم کے لئے سفر کرنے والا نہیں سنا" حضرت عبد اللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جاہل مرجانی کے 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 نکلے، فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی حیثیت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا

نذق گھٹنا 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 آپسی تک جہاد فی سبیل اللہ میں ہے“

شعبی کا قول ہے ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے مل کر مین کے آخر تک محض اس لئے جائے کہ ملک کا ایک بول سن لے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں گیا“

حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے جو کوئی علم کے لئے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے

باب

طلب علم میں ثبات و دوام

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

چاہیے“

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تقویٰ کی ایک کان یہ سبھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کے ذریعہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے یہ علم ناقص 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 ”اجیاد اسلام کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مر جاتا ہے، انبیاء کو اس پر صرف ایک درجہ فضیلت رہ جاتی ہے“

حضرت ابن عباس مروی ہے ”دو چیزیں ایسے عین کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی: علم کا حریص اور دنیا کا حریص“

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

سنا 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 بھر
عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا موت تک
انشاء اللہ“ ایک اور موقع 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 سے ہے؟ جواب دیا ”جو طلب
سے زیادہ صاحب علم ہے“ کیونکہ اس سے غلطی ہونا سب سے زیادہ مہیوب ہے“

منصور بن ہدی نے اموں رشید سے سوال کیا ”بزرگوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟ ہاں نے
جواب دیا ”اگر پہلے بزرگوں کے حق میں بھی مہیوب ہے تو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے“
ابن ابی عسّان کا منقولہ ہے ”اوی 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 سنا لیا ”اصحاب رسول اللہ میں قوم انصاری کے پاس مجھے زیادہ تر علم
لاہیں کسی کسی انصاری کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ طاقا
کے لئے فوٹا نکل لانا، مگر مجھے اس کے آرام اور خوش دلی کا خیال رہتا تھا!“

حضرت ابو ہریرہ سنا لیا کرتے تھے ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے ملاحظہ
اگر آسمان میں یہ دو آیتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کچھ بھی روایت نہ کرتا: ان الذین یکتون ما
انزل اللہ من الکتاب اور ان الذین یکتون ما انزلنا من البینات والہدی الخ
واقعہ ہے کہ میرے ہاجر بھائی خزیدہ فروخت میں گئے رہتے تھے اور انصاری بھائی کھینتی 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“

لہ جو لگ چھپتے ہیں ضحکی زاری ہوئی کتاب کو لکھ جو لگ چھپتے ہیں ہزاری زاری ہوئی نشانیوں اور ہدایت کو۔

ابراہیم زادہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابن عباس کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے صاحبزادے، عبید اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آنے دیتے اور کبھی لوٹا دیتے۔
امام مالک کا قول ہے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی راہ میں نفروفاقے کی لذت چکھی نہ جائے۔ پھر سید کی غربت و مصیبت بیان کی جو انہیں طلب علم میں جھیلنا پڑی تھی۔ فرمایا ربیعہ اس قدر نادار ہو گئے تھے کہ گھر کی چھت تک پہنچ ڈالی۔ ان کی غذا یہ تھی کہ مدینے کے کھڑے پر سے سڑی ہوئی کشتش چن چن کے کھایا کرتے تھے۔“

امام ابو یوسف کہا کرتے تھے ہم نے اور ہمارے ساتھ بے شمار آدمیوں نے طالب علمی کی، لیکن فائدہ اپنی کو پہنچا، جن کے دل وہی سے پاک گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابوالعباس نے حکومت پاکر تمام علماء کو مدینے سے بلایا تھا۔ ہمارے گھر میں سویرے تڑکے وہی چڑی روٹی تیار ہو جاتی تھی۔ ہم اس کا ناشتہ کر کے طلب علم میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر لوٹتے تھے اور یہی روٹی کھا لیتے تھے لیکن چور لڑکے اچھے اچھے کھانوں کی چاٹ میں رُکے رہتے تھے۔ اہ اس علم سے محروم رہ جاتے تھے جو ان کی غیر حاضری میں ہیں حاصل ہوا کرتا تھا“

سخن کا سولہ ہے، علم سے اس نہیں آسکتا، جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے۔“

امام شافعی کہا کرتے تھے، جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ 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 تیز بچہ تھا۔ ماں نے مکتب بھیجا، مگر گھر میں آنا ہی 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 نگرانی کیا کروں گا، اس طرح جب میرا قرآن ختم ہو گیا، تو مسجد میں علماء کے حلقوں میں حاضری دینے لگا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سن پانا فوراً یاد ہو جاتا، میری ماں اس قدر غریب تھیں کہ کانڈ کی قیمت ہی نہیں دے سکتی تھیں۔ جوڑا چکنی پڑیاں ڈھونڈنا پھرنا اور کوئی مل 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 ٹھکرے میں احتیاط سے رکھ دیتا۔ اس طرح میری تعلیم چل رہی تھی کہ اتفاق سے مین کا ایک گورنر کے آیا بعض تفریہوں 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 آؤں بڑی بی نے اپنی دعاؤں ساتھ دینا میں رہن رکھ کے مجھے روپیہ دیا اور میں گورنر کے ساتھ ہولیا۔ مین ہنچکے 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 مین کے زائر آئے گئے تو میری تعریف اپنے ساتھ لے گئے اور مکے میں بھی میری شہرت پھیل گئی۔ پھر مین سے واپس آیا اور ابن ابی نعیم سے ملا سلام کیا تو انہوں نے بری طرح آڑے ہاتھوں لیا۔ کہنے لگے "تم لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مگر موقعہ پاتے ہی نکل بھاگتے ہو" اس کے بعد سفیان بن علیہ سے ملاقات ہوئی بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور فرمایا "ہم نے تمہارے منصب کا حال سنا یہ بہت اچھا ہے کہ سب تمہارے مداح ہیں۔ تم حقوق ائمہ کو آڑے ہو، مگر اب داپس نہ جاتا" سفیان کی نصیحت کا مجھ پر ابن ابی نعیم کی پیشکار سے زیادہ اثر ہوا۔"

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

قل لمن لم تعسین من لآء مثلہ

(اس سے کہہ دو جسے دیکھ چکے کے بعد انہوں نے اس کی نظر نہیں دیکھی)

ومن کانت من رآ قدا رای من قبلہ

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

العلم یا بی اہلہ ان ینعوج اہلہ

(علم کو گورا نہیں کہ اہل علم، علم کو اس کے اہل سے باز رکھیں)

لعلہ ینذلہ لاهلہ لعلہ

لیکن یہ عجلت کیوں؟ شاید وہ علم کو سمجھنے پر خرچ کرنے لگے،
اپنی محمد بن حسن کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے "ان سے میں نے اونٹ کے بوجھ سے
بہا بر علم سنا ہے"

ابوب کا قول ہے "تم اپنے استاد کی غلطی اسی وقت جان سکتے ہو جب دوسرے علما کی
صحبت میں بھی بیٹھو"

حضرت علی نے اپنے ایک مشہور خطبے میں فرمایا آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا
زینہ نما شاہی ہے قنما اس کا ہنر ہے، لہذا علم میں گفتگو کرو تا 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
وغریب کلام ہے۔ آج تک تمام لوگ اس پر وجد کر رہے ہیں۔ بہت سے شعرا نے یہی مضمون لیکر
طبع انسانی کی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم سے مومن
کو کبھی سیری نہیں ہوتی۔ علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے"

باب

تحصیل علم کی کیفیت

ابوالاحوص 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 الحلو والاسلام للسلام والارح
وفي ترك احواء العواد المقيم
سلامت روی اور اسلام میں آدمی کئے نفس کی بے راہ روی سے روک ہی

بصائر رشد للفتی متبینه و اخلاق صدق علمہا بالتعلم

(رشد و ہدایت کے نشان کھلے ہوئے ہیں اور اعلیٰ احساق سیکھنے سے آتے ہیں)

حضرت امیر المؤمنین علی کا مقولہ ہے "علم کا کم 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" علمتہ کہا کرتے تھے "حدیث کا مذاکرہ کرو، کینتکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے"

اسامیل بن رجا کا دوست تھا کہ مکتب کے لڑکوں کو آکر حدیثیں سنایا کرتے تھے، تاکہ بھول نہ جائیں۔

اسی 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 چچا 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 بن 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 اکتانگئی ہیں؟ فرمائے لگین 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!

قرآن کا قول ہے "وآدمیوں 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 سعادت رکھتے ہیں، مگر علم حاصل نہیں کرتے"

قرآن 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 مینی کے لئے پسرانہ پر اس سے زیادہ حشر کیا ہے، جتنا وہ شراب پر خرچ کر چکے ہیں!"

زہر چہرے پوچھا گیا اتنا بہت علم تم نے کیونکر حاصل کیا؟ جواب دیا: ”کوئے کی طرح تڑکے اٹھ کر
گدھے کی طرح ثابت قدم رہ کر اور سوہر کی طرح حریص بن کر!“

ابوہریرہ بن اشعث کہتے ہیں: ”میں نے نفیص بن عیاض سے پوچھا: مصیبت پر صبر کے معنی کیا
ہیں؟ سن رہا یا؟ یہ کہ شکوہ نہ کرو“ زہب کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: ”زہد قناعت ہے اور یہی
تو نیگری ہے“ درع کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: ”محرات سے پرہیز“ درع ہے ”خاکساری کا
مطلب دریافت کیا۔ فرمایا: یہ کہ حق کے سامنے جھک جاؤ کسی سے بھی حق ملے، قبول کرو، چاہے
اجل اناس ہی کیوں نہ ہو“ اور سن رہا یا؟ اپنا علم جاہلوں کو دو۔ عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمہارا علم
محفوظ رہے گا اور چہل دور پوچ 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۔ سن رہا یا؟ علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے“

باب

علم میں تدبیر کی 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 تھک جائے 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 لینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے کچھ نہیں پاتا“

ابن شہاب زہری کا دستور تھا کہ بہت سی حدیثیں روایت کر چکے تو شاگردوں سے
سنراتے ہاں ذرا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ اور اہر اہر کی باتیں کرو۔ کان تھک جاتے ہیں دل اکتا
جاتا ہے“

حضرت علی کا متولہ ہے دل کو آنا دہی چھوڑ دیا کرو۔ خوش کن تھے سبھی سوچا کرو کیونکہ حکیم کی طرح دل بھی ٹھک جاتا ہے۔“

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

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

شیف بن سلہ کا بیان ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہماری مجلس میں تشریف لائے اور منسرا نے لگے مجھے تمہاری اس مجلس کی اطلاع ملا کہ تمہاری آگے اس ڈر سے نہیں آتا کہ آگے جاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں روز نہیں کھی کھی دے غطنا تے تھے تاکہ ہم اوجھ 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 :-

ما اکثر العلم وما اوسعها من الذی یقدر ان یفہمہ

مسلم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹھکانا؛ کون لے جمع کر سکتا ہے،

ان کنت لا تبدلہ طالبہا محادلا فالتمس النفعہ

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

میش بہا نصیحتیں

لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا "اب تیسری دانائی 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 حارثہ کہتے ہیں، لقمان حکیم قومِ نبیہ (سودان) سے تھے۔ ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے فرزندِ علماء سے محبت نہ کرنا کہ تجھے ذہین سمجھیں، ٹھکرا دیں۔ 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 برتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے"

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی نصیحت کی۔ فرزندِ امینِ ارادوں سے علم نہ حاصل کرنا؛ یا کے ارادے سے بحث مباحثے کے ارادے سے فخر و مباہات کے ارادے سے اور تین ارادوں سے علم کو ترک نہ کرنا؛ جہل کی محبت سے۔ علم کی ناقدری سے طلب علم میں شرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مولا ہے "علم سیکھو اور جب سیکھ چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کر دہنی مذاق کہیں کو دے علم کو نہ ملاؤ کہ دل اس سے نفرت کرنے لگیں"

اور سنا لیا۔ علم حاصل کرو، مگر عقل و وقار کے زیور سے بھی آلاستہ رہو۔ استنادوں اور اساتذہ 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 مرنے۔ 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 "نیان 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 نیان 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 سنار ہاتھا۔ اعمش نے مجھے دیکھ لیا۔ کہنے لگے

ارے شعبہ تو خنزیروں کے گلے میں موتی تنکار ہا 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۔ مہربان طبیب کی طرح بنو جو دو کا وہیں استعمال کرتا ہے جہاں مفید ہوتی

امام شافعی کے اشعار ہیں:-

انثردوا بین سائمة النعم ام انظمت نظما لمهملۃ الغنم

رکاب میں چو پاؤں میں موتی بکھروں اور جانوروں کیلے ہار گوندھنے لگوں؟

العتوقی ضیعت فی شربلدت فلسست مضیعا بینہم دراکم

تم دیکھتے نہیں کہ بہترین آبادی میں ضائع پڑا ہوں تو پھر کیوں ان لوگوں میں حرکت میں نہ کروں؟

فان یشغنی الحمان من ملول آری وصادفت اهلا للعلوم والحکم

جب ضلے رحیم اس مصیبت سے نجات دیدے گا اور علم و حکمت کے اہل میں دستیاب جائیگا

ثبتت مفیداء استفدت و دادم دالا فمخزون لادی و مکتتم

تو میں جو ہر دینے بھیر کر ان کی محبت حاصل کروں گا اور نہ علم میرے پاس جمع و پونیدہ ہی رہیگا

حسن بصری کا قول ہے "نیان نہ ہوتا تو علم کی بڑی نسر ادانی ہوتی"

عکمر 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 "تو 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 پاؤں گے۔ کہنے لگا "تو جانتا سبھی ہو

کہ انسانیہ کی مصیبت برے پروسی ہیں۔ اچھائی دیکھیں تو دفن کر دیں، برائی دیکھیں تو اچھال

دیں" پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا "تو یہ علم پر سبھی آفت آتی ہے وہ ضائع کسی ہو جاتا ہے اس

کی حق ناشناسی سبھی 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

جاتا۔ 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 نسر مایا "میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل

سے کہا تھا "لوگو! نااہلین کو حکمت نہ دو کہ یہ حکمت بظلم ہے اور اہلوں سے حکمت کو باز نہ رکھو کہ ان پر

ظلم ہے"

کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

ما طول صمتی من عی ولا خوئس

تالوانزلک طویل الصمت قلت لهم

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

لکنہ احمد الاشیبا عاقبتہ عندی والیر من منطق شکس

(میں خاموشی کو نتیجتاً بہترین اور بری گفتگو سے اچھا سمجھتا ہوں،

۱۱ انشرا البز فین لیس لیرفہ ۱۲ انشرا لد ریدین العمی فی نعلس

(کیا میں ناقذروں کے سلسلے قیمتی کپڑے پہیلادوں اور اندھوں میں برقی بجھروں)

باب

متعلم پر عالم کا رعب

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار 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 پڑی تھی۔ آخر ایک راج کے موقع پر مزار انظران میں جب وہ فصلے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، تو میں نے دل کڑا کر کہ عرض کیا "امیر المؤمنین، ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا رعب ہلنے نہیں دیتا۔ سن رہا یا" یہ نہ کیا کرو۔ جب کچھ پوچھنا ہو، بے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہوگا، تو بتاؤں گا، اور نہ کہہ دوں گا، نہیں جانتا، تم کسی اور سے پوچھ لینا۔"

اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن الاک سے کہا، آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے، مگر آپ کی حدیث غالب ہے اور زبان کھولنے نہیں دیتی۔ اس پر انھوں نے سن رہا یا، بھائی، مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو اور جس بات کو سمجھو کہ جانتا ہوں، بے کھٹکے 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 سن رہا یا تھا؟ کہنے لگے، فرمایا تھا کیا تو پسند 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"

باسمِ علم کی عام بخشش

حضرت عباد بن اصامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قزلباشی کو فرمایا "مجھ سے علم سیکھو، مجھ سے علم سیکھو"

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں فرمایا "مجھ سے اپنے نسلک سیکھ لو، کیونکہ میں معلوم اس حج کے بعد شاید پھر حج نہ کر سکوں"

خالد بن عورہ 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 عروہ بن الزبیر نے مجھ کو اور میرے بھائیوں عبد اللہ، عثمان اور اسحاق کو بلا کر فرمایا "لوگوں کی بھیر کے ساتھ میرے حلقے میں نہ آ کر وہ تنہائی میں مجھ سے پوچھا کرو اس کے بعد مسائل بیان کرنا شروع کئے، 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 تقسیم کہا کرتے تھے "اللہ 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، "گر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے ہیں، فرمایا "علم حاصل کرنا ہی نیت ہے"

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

ضرور پلا دیتا"

انہی دریغ کا بیان ہے کہ امام شافعیؒ مسجد میں بیٹھے ہیں اور س دے رہے تھے کہ ان پر دھوپ آگئی۔ اس وقت ان کے ایک دوست آنکھ اور دھوپ دیکھ کر کہنے لگے "اے عبداللہ! دھوپ میں شعر میں جواب دیا:

أهين لهن نفسى لا كرمها بهم   ولئن تكرم النفس لنتق لا تمنين
 میں اپنے نفس کی آن کیلئے اہانت کرتا ہوں تاکہ ان سے عزت پاؤں وہ نفس عزت نہیں پاسکتا جس کی اہانت کی جائے،
 حضرت ابن عباس کا قول ہے میں نے طالب علی میں اپنے آپ کو نیچا کیا، تو آپ استادی
 میں عزت پائی"

باب

علم کی مستزلیں

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 پھیلیاں

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں روایف تھا کہ سنرایا، 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۔ سنرایا، لوگوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ پھر سنرایا اداے 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۔ سنرایا، نہیں عمل کرنے دو۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سنرایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں بھڑتے، ادا اس کی شاں مومن کی سی ہے۔ بناؤ وہ کون درخت ہے؟ صحابہ کے خیالات، بیابانی پٹیوں کی طرف دوڑنے لگے، گو میرے دل نے کہا ہونہ ہو کجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب حضور ہی فرما ہوں وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا وہ کجور ہے میں نے یہ واقعہ اپنے والد عمر بن الخطاب سے بیان کیا تو کہنے لگے، کاسن تو نے دل کی بات کہہ دی ہوئی کہہ دیتا تو مجھے نہایت خوشی ہوتی!

نہان بن مراہ سے روایت ہے کہ تہران میں حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، شرابی، چوز اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا خدا اور رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ سنرایا، 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
نہر مایا" اس طرح کہ نہ رکوع پورا کرنا ہے نہ سجود"

سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ وہ کون نماز ہے جس کی سب رکعتوں
میں آدمی بیٹھتا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے، تو نہر مایا "وہ مغرب کی نماز ہے۔ پہلی رکعت
وقت 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 نہر مایا "خدا سے
سرخو کیے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی یا دیکھی، اور دوسروں کو پہنچادی کہتے ہی حاملِ علم
میں جو عالم نہیں ہوتے"

حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہر مایا "دیکھو، جو حاضر ہیں، غیر حاضروں کو یہ سب پہنچا دیں، کیا عجب جنھیں پہنچاؤ گے
وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر مایا "خدا کی رحمت
ہو اس پر، جو ایک دو فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کریں
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر مایا
"مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو یہ سب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے
جی 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 پر ایت 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 کا مالک ہے مگر حشر نہیں کرتا۔“

ابن قاسم کہتے ہیں ادرس کے بعد جب ہم امام مالک سے رخصت ہونے لگتے، 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 پھیلا یا۔ 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
یلم بن عامر کہتے ہیں حضرت ابوامامہ جب ہمیں بہت سی حدیثیں سننا چکے، تو سوال کر تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرنے، ”جی ہاں خوب سمجھ گئے۔“ منسرا تے، ”تو جاؤ اور یہ علم دوسروں کو اسی طرح

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

حضرت معاذ بن انس جہنی 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، البتہ ایندھن نہ پانے سے بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، البتہ مستردان نہ ملنے سے مٹ جاتا ہے“

”ان ابراہیموکان امة قانتا“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آیت 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 دانا نے اپنے دوست کو لکھا“ علم کا چھپانا، ہلاکت ہے اور عمل کا چھپانا، نجات ہے“ ایلازمین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا“ جس نے علم حاصل کیا اور تسلیم دی، ملکوتِ اسماوات میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے“

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

۱۵ بے شک ابراہیم خدا کے فرما بجز امت تھے ۱۵ اور میں کہیں میں رہوں مجھے بابرکت کر دیا ہے۔

واذا امر وعملت ميلا بطله نوری عظیمانی السماء مسودا

باب

آدابِ عالم و متعلم

حضرت عبدالنثر بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنمایا سیکھا ڈا آسان کرو مشکل نہ بناؤ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنمایا علم حاصل کرو اور علم کے لئے تمنا نہ دو فار پیدا کرو جس سے تعلیم پلتے ہو اور جس سے تعلیم لیتے ہو دونوں سے خاکساری برتو۔ جبار عالم نہ بنو

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

ابراہیم بن ادہم کا قول ہے شیطان پر عقل عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں اس لئے کہ عالم بولتا ہے تو علم کے ساتھ بولتا ہے۔ چپ ہوتا ہے تو عقل کے ساتھ چپ ہوتا ہے۔ آخر شیطان جھملا کر کہہ اٹھتا کہ ذکیو 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 ہر علم کی چمکیاری ہے! کیا خوب ہے وہ علم جو طیہ عقل سے آراستہ ہے! اور کیا یہی دلفریب ہے وہ عقل جس پر بلائمت کی جھول پڑی ہوئی ہے!

حضرت عبدالنثر بن مسود اپنے تلامذہ سے سنمایا کرتے تھے علم کے سوتے اور ہر اہمیت کے ستارے بنو!

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

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 فقہی انفرادی 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 مولیٰ غفرہ کا مقولہ ہے "علم 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، مجھے سمجھنے ہو کہ نصیحت سے سنا لیا من ہو جائے گا، لغو سے نہ ٹوکو۔ کیونکہ تم اس کی بھلائی چاہو گے اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا" شیبہ 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 ملتی ہے" وہب بن منبہ کا قول ہے "دولت کے گھنڈی 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 رخسہ 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 اضافہ کیا 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 اناك لعلم واعنته واجبتا من الدعا
(جو کوئی آئے اسے اچھا علم دو اور زندگی بھبر کے لئے اس کی دعا لو)

ولیکن عندك الفقير اذا ما طلب العلم والغنى سوا

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

سیمون من مہران کا قول ہے نہ عالم سے محبت کرو نہ جاہل سے۔ کرو گے تو عالم اپنا علم بازرگے گا

اور جاہل تمہارے سینے پر بوجھ ہو جائے گا

حضرت علی نے منسرایا 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 افاش کرو نہ اس کی عیب جوئی کرو۔ اسے ٹھوکر 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 کھڑے ہو جاؤ

حضرت حسین نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی "فرزند علماء کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا جن سکوت کی طرح حسن ساعت بھی سیکھنا چاہیے کسی کی بات کبھی نہ کاٹنا چاہے کتنی دیر بولتا رہے"

شعبی کا قول ہے "اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اچھائیاں دکھیں گے تو تعریف کریں گے برائیاں ہوں گی تو درگزر سے کام لیں گے غلطی کرو گے تو تھمڑکی 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 کو نئے 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 چند"

ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کہا بہت سے فنون جاننے والے پر مناظرے میں مجھے غلبہ حاصل رہا ہے، لیکن ایک فن کا اہر 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 سے کبھی بغض رکھو۔ حدیث میں ہے "تین آدمی قابلِ رحم ہیں: عزت دار جب خوار ہو جائے، امیر جب غریب ہو جائے اور عالم جب جاہلوں میں پھنس 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 حسد نہ کرے، اپنے علم پر اجرت وصول نہ کرے۔"

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

خلیل بن احمد کا شعر ہے:-

اعمل بعلمی وان تصدقنی عملی   ینفعک علی ولا یضرک تقصیری

دیر علم پر عمل کر دیا ہے خودیں اپنے عمل میں کوتاہ ہوں میرا علم فائدہ پہنچا گیا اور میری کوتاہی و تہمتیں نقصان 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 و راق کا شعر ہے :-

انظر الناس اعرفهم بنقصه واقمعهم لشهوته وحرصه

دکال دہی ہے جو اپنے نقص کو خوب جانتا اور اپنی خواہش دوسروں کو اچھی طرح اڑاتا ہے

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

یہ سنکر عورتوں کی صف میں سے ایک لمبی عورت نے جس کی ناک سپٹی تھی اور قرآن کیا امیر المؤمنین آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں، "خلیفہ نے سہرا یا کیوں اختیار نہیں؟ عورت نے جواب دیا "اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سہرا چکا ہے" وان اتیتم احد اھن قضا ل فلا تاخذن منہ شیئاً" امیر المؤمنین نے یہ سنتے ہی لنید آواز سے سہرا یا "عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی!"

۱۰ اگر آپ کسی بچی کو ڈھیر سال دے چکے ہو تو بھی 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 سہرا یا تم شکایت کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی!

ایک مرتبہ 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 سیلمان اور ان کی ساتھی عورتوں سے دریافت کر لیں حضرت زید بن ثابت نے گئے پھر بیٹے 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 کہے، وہ انصاف ہے۔
ابن ہریرہ کا قول ہے ہم نے یہ علم کہا حقہ حاصل نہیں کیا۔

امام مالک نے سہرا یا 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 مؤطا 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 قبلاً نو 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 بحیرت اوقال 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؟
 عبد الرحمن بن قاسم کا بیان ہے، میں نے امام مالک سے عرض کیا، اہل مصر سے بڑھ کر مسائل بیح
 کا ہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی
 کرتے ہیں۔ منہ مانے 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 بس میں نہ عالم ہوں نہ
 جاہل!“

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

ابو بے ایک سلا 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۔“

عبد الرحمن بن مہدی کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر عبد اللہ بن حسین سے میری گفتگو ہوئی۔ وہ
 اس وقت قاضی تھے۔ چند روز بعد میں پھر ان کے یہاں گیا، تو ملاقاتی دو صفوں میں بیٹھے تھے۔ عبد اللہ
 نے انہی کے سامنے مجھ سے کہا، اس حدیث کے بارے میں تہملی دلائل صحیح ہے اور میں عاجزی کے ساتھ
 اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں!“

خلیل 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 ہوں 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 ہوں 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 تجھ سے اونچا سمجھتا ہے، میں اس سے مخاطب نہیں ہوتا۔ یہ میرے آرام کا دن ہے۔“
 کسی دانا نے کہا ہے، میں نے علم کی جستجوئیں لے نہیں کی کہ اس کا پورا احاطہ کر لوں۔ میری خواہش

صرف یہ تھی کہ وہ باتیں جان جاؤں جن سے جاہل رہنا رو انہیں
 اہم مالک کا مقولہ ہے "علم میں محبت کرنے سے دل سخت اور کینہ 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 دیا 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 شبلی سے کہا، اے عالم مجھے فتویٰ دے شبلی نے فوراً جواب دیا "عالم وہ ہے
 جو خدا سے ڈرتا ہے"

حضرت عید اللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے منبر یا کرتے تھے لوگوں کی عقل سے زیادہ بات
 کہو گے تو کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گی"

۱۰۵۶ بن مالک 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 گہری کاسبب بن جائے گی"

حضرت عبداللہ بن عباس نے منبر یا "لوگوں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ خدا
 و رسول کو بھلائے لگیں گے"

حضرت عمر کا قول ہے "خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ علم کے لئے بعیدگی و بردباری
 پیدا کرو۔ جس سے علم سیکھو اور جسے سکھاؤ، اس سے خاکساری برتو، جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری 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 ننگہ دانشت، 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 کرنا ہی کر سکتا ہے: بوڑھے مسلمان کی، عادل حاکم کی، نیکی کے معلم کی“
امام الکبیر کہتے تھے ”طالب علم وہی ہے جس میں سخیگی، بردباری، خوفِ خدا ہے اور وہ اگلے بزرگوں کے اعمال حسنہ کی پیروی کرتا ہے“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے ”جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے“
سینان ثوری کہا کرتے تھے میں علم نہ حاصل کرتا تو میرا دکھ بھی کم ہوتا“
حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”علم پکھنے سے آتا ہے عقل، کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ جو کوئی چیز کے لئے سرگرم ہوتا ہے پا جاتا ہے اور جو کوئی شے سے بھاگتا ہے بچ جاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں گی، بلندرتبہ 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 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 اہل علم سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ استغوری پر تلوا میں سونت سونت کر ٹوٹ پڑے حالانکہ عبادت کے ساتھ علم بھی ہوتا، تو یہ کسی نہ کر سکتے“
ابن حن بصری نے فرمایا مومن کے اخلاق یہ ہیں:۔ دین میں استقامت، نرمی میں دانائی، تعین کے ساتھ ایمان، علم کا شغف، تبخیر کے ساتھ ہر رانی عبادت میں اعتدال، بے کس پر رحم، سائل کو بخشش

لہذا خاتم کی طرف اشارہ ہے، جو نہایت عبادت گزار، تہو، مگر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کی غوزیزی کرنے لگے۔

دشمن سے دو گز، محبت میں تقویٰ، مصیبت میں سنجیدگی، دولت پر شکر، اپنے مال پر فطاعت، غیر سے استفادہ (یعنی استفادہ علم، سمجھنے کے لئے گفتگو، قبول کرنے کے لئے خاموشی، گوہری سے پہلے ہی استراحت حق“

ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا میں تمہیں ہومن اور منافق کی علامتیں کیوں نہ بتا دوں؟ ہومن وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سوچکا ہے رسول 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 ریاکاری سے چلتا ہے، نہ حق کو حیلے سے چھوڑتا ہے۔ اس کی نیکی کا شہرہ ہو جاتا ہے تو خوف سے کانپتا ہے، اور اپنے نفعی گناہوں سے تو بد میں لگ جاتا ہے۔ منافق وہ ہے جسے منع کیسا جاتا ہے تو باز نہیں لگتا، 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 کوسے کی طرح جو نہیں پاتا ہے روزہ رکھتا ہے، مگر 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 استر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نیک بات کہے یا چپ رہے“

یزید بن ابی حبیب 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 استزادنی فائدے میں مستغنیلا بولنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ گفتگو میں کمزوری، بناوٹ اور کمی بیشی ہوتی ہے، بہت عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو

بولنے کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو علم
سیکھنا خلاف شان سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جنہوں نے علم کی دکان لنگالی ہے اور چاہتے ہیں ان
کے سوا کسی سے علم نہ لیا جائے۔ بہت ایسے ہیں جو جاہل بادشاہوں کی طرح اعتراض نہیں سن سکتے اور
قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو سند افتاد 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 و یابس حتیٰ کہ ہڈی
نصاری کی باتیں بھی حدیث کہہ کر روایت کر جاتے ہیں!

انہی زید بن ابی حبیب کا قول ہے بولنے والا فتنے کا منظر ہوتا ہے اور چپ رہنے والا رحمت کا
عرب عبدلعزیز اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے :-

یری مستکینا وھولھو ما قت بلسن حدیث القوم ماھو شاعلہ

(خاکسار ہے اور لہو و لعب سے بیخبر۔ ریب آگ تنگ اپنے خیالات میں محور ہوتا ہے)

لا زعجہ علم عن الجھل کلہ وما حال رشیداً لمن ھو جاھلہ

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

عبوس عن الجھال حین یسراھم فلیس لہ منھو خدین یھاذلہ

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

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

(پامدار زندگی کی یاد سے نانی زندگی سے غافل 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 سلاستی ہے مگر نیک گفتگو میں تو ثواب ہے مشہور مقولہ ہے نیکی کی

گفتگو مال غنیمت ہے اور خاموشی میں سلاستی 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 تلاوتِ قرآن کے برابر ہے۔

قتادہ کا قول ہے مبارک ہے بولنے والا عالم

ابو ذیال کہا کرتے تھے جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ
 اگر گفتگو ہدایت بخشی 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 جاہل کو روک سکتے ہو۔
 ابو العتہابیہ کے یہ شعر خوب ہیں :-

من لزم الصمت نجسني من قال بالخير علم
 (خاموشی میں نجات ہے۔ نیک گفتگو ہاں عنیت ہے،
 من صدق الله علا من طلب العلم علم
 (خدا کے ساتھ سچے رہو) لمنبہ ہو جاؤ گے علم طلب کرو عالم ہو جاؤ گے،
 من ظلم الناس اسما من رحم الناس ربح
 (ظلم خود ظالم پر نصیبت لاتا ہے رحم کھاؤ گے تو تم پر بھی رحم کھایا جائیگا،
 من طلب الفضل الى غير ذوی الفضل حرم
 (جو کوئی نااہل سے بھلائی چاہتا ہے محرومی سے دوچار ہوتا ہے،
 من حفظ العهد وفا ومن احسن السمع فهم
 پابندی عہد و فاداری ہے حسن سماعت، ہنس کاد سلیہ ہے،

فصل

بعض آدابِ علم

امام مالک سے سوال کیا گیا 'سجد میں علم یا کسی اور معاملے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟' جواب دیا 'آپس میں ذرا اجلائی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے، جو اس حرکت پر ملامت کرتے تھے اور اگر خود ان کی سجد 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 بولنے دیکھا، تو اعتراض کیا، مگر انھوں نے فرمایا "رہے نہیں 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 خواہش نہیں کی، 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۔" دا عطاء ابن اسحاق سے ان کی کینز نے کہا "آپ کی تقریر بڑی شیریں ہوتی ہے، لیکن ایک عیب بھی ہے۔ آپ بات کو دہراتے بہت ہیں،" دا عطاء نے جواب دیا "دہرانا اس لئے ہوں کہ سننے والے سمجھ جائیں، کینز نے کہا "مگر جب تک سننے والے سمجھیں، بھنے والے اکتا جاتے ہیں!"

فصل

خاکساری خود پسندی، طلب ریاست

عالم کے لئے افضل ترین ادب یہی ہے کہ خاکسار ہو۔ اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ حجت 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 "صدقے سے مال نہیں گھنٹا۔" درگزر سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو کوئی نیکی کی راہ سے خاکسار بنتا ہے خدا سے بلندتر بنے جفتا ہے۔

حضرت عمر فاروق کا قول ہے "جب بندہ رضائے الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے، تو خدا اس دانائی کی وجہ سے اسے بلند کر دیتا ہے اور دنیا اس سے کہنے لگی ہے، اونچا ہو جا، اونچا ہو جا، خدا تجھے اونچا کرے، اور 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 بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاکسار بنو اور اس میں کوشش نہ کرو۔"

بزرگ چہرے پوچھا گیا "کہ کون نعمت 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 چہرہ ہی کا قول ہے "حادثہ عقل کے ساتھ خاکساری، عقل و فیاضی کے ساتھ غرور سے"

بہتر ہے

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

فتی کان عذاب الروح لامعن غصاً
ولکن کبراً ان یکون بکبر

(مرد و ع کی خوش مزاجی مجبوری سے نہیں ہو لیکن خودداری کو گوارا نہیں کہ میں غور ہو)

دہب بن منبہ نے کہا "بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے کتابیں پڑھیں اور علم حاصل کیا تاکہ سرکاری اور دولت ملے۔ پھر اس مقصد کیلئے قسم قسم کی بدعتیں ایجاد کیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے"

ابن عبدوس کا قول ہے "عالم جس قدر زیادہ باوقار اور بلند پوتا ہے اسی قدر خود پسندی اس کی طرف دوڑتی ہے" مگر یاں توفیق الہی کسی کو اس آفت سے بچانے اور حب ریاست اس کے دل سے دور ہو جانے"

حضرت عمر نے سنرایا مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تین باتیں ہتھیں 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 سنرایا "تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی سنرا بنزداری 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 پر سیرگاری اور سخاوت میں حق گوئی اور غریبی میں کفایت شعاری"

ابراہیم بن اشعث کا بیان ہے "میں نے فضیل بن عیاض سے خاکساری کے سنی پوچھے تو سنرایا "خاکساری یہ ہے کہ تم حق کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو۔ جاہل سے بھی حق سنو، تو فوراً قبول کر لو۔ سرور کہا کرتے تھے "بس اس قدر علم کافی ہے کہ آدمی خوف خدا سے واقف ہو جائے اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے علم باعمل پر غور ہو"

حضرت ابو الدرداء کا قول ہے "جہل کی تین علامتیں ہیں: خود پسندی، فغول گوئی اور دوسروں

کو کسی بات سے منع کرنا اگر 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 والعلم آفتما الالعجاب 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 مغرور ہوا گمراہ ہو گیا جس نے تکبر کیا ذلیل ہو گیا جس نے

ذہلوں کی صحبت اختیار کی حقیر ہو گیا۔ جو علماء کا ہم نشین بنا باوقار ہو گیا

فضیل بن عیاض کا قول ہے سرداری کا طالب ضرور جسد میں مبتلا ہو جائے گا کسرتی 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۔ منیٰ کو ستون سے ٹیک لگائے

نہی 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 المؤمنین علی علیہ السلام مسجد سے برآمد ہوئے تو بہت لوگ پیچھے ہوئے۔ آپ نے

مڑ کر دیکھا اور نہ پایا اس حال میں کون دل ٹھیک رہے گا؟ قدموں کا شور بے وقوفوں 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 دعویٰ کرے نہ اپنی قابلیت پر فخر کرے۔ یہ بات

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

کہنا پڑا تھا "اجعلنی علیٰ خذائین الارض" انی حفیظ علیہم" صورت حال یہ تھی کہ دربار مصر میں ان کے رتبے و ریاست سے کوئی واقف نہ تھا اور خود انہیں یقین تھا کہ کوئی شخص وہ ہم انجام نہیں دے سکتا، لہذا اپنی تعریف میں زبان کھولنا پڑی۔ ایسی صورتوں میں علماء کیلئے بھی یہ بات جائز ہے چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی میں جب صدقات نبوی پر تنازعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنے بارے میں لکھ دیا "میں ان صدقات میں ہمیشہ نیک سچا اور جو جائے حق رہا ہوں" یہ کچھ خود ستانی نہ تھی بلکہ ضرورت نے اس واقعہ کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ بدترین عیب یہ ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی ثناء کرے۔ ہر زمانے کے علماء و حکماء نے اس فعل شنیع کی مذمت کی ہے۔

باب عالم و متعلم کے اوصاف

ابو ہارون عمادی اور شہر بن خوشب کہتے ہیں "جب ہم طالب علم حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سہماتے، خوش آمدید وصیت رسول اللہ (خوش آمدید) اسنو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہے "عقرب زمین تمہارے لئے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لڑکے آئیں گے، جو علم کے بجوئے پیاسے ہوں گے۔ نفقہ فی الدین کے خواہشمند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے" پس جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم دینا، مہربانی سے پیشکش کرنا ان کی آؤ بھگت کرنا اور حدیث بتانا"

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

یہ مجھے زمین کے خزانوں کا زوردار بنا دو" میں ابھی طرح حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم ہی رکھتا ہوں۔

ظلال بات اس 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 خوشیوں سے لدا پڑا ہے اور اپنے شیریں ثمر برابر چکاتا رہے گا۔

مشہور قول ہے عالم کا پورا زور یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ جو ادب و ادب پر نہ دیکھے بشورغل نہ مچائے۔
کھیں کو دہ کر سے خشک رو نہ ہو۔ فضول گوئی سے بچے۔

اسماعیل 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 پھیلانے یا سمیٹنے۔ عالم کو چاہے 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۔
ابو بن قریہ کا متولہ ہے عقلمندہ ہے جس کی شریعت اسلام ہے جس کی طبیعت علم ہے اور جس کی فطرت دانائی ہے۔

اکثم بن یسینی کا قول ہے عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جاہل سے پالا چربانے 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 متولہ ہے جو عالم کام نہ آئے اس سے دور رہو۔

ایضاً: جب سوال کا جواب دراز ہو جاتا ہے تو حق چپ جاتا ہے۔
ایضاً: مناظرہ غلطی کا جامہ ہے۔

ایضاً: بے علم خاموش ہو جائیں تو اختلاف بھی ختم ہو جائے۔

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے لڑکے جعفر کو نصیحت کی: بے سمجھے جواب نہ دو۔ خوب سمجھ کر بولا کرو۔
کیونکہ بے سمجھے جواب دینا، حماقت ہے۔

باب

علم اور علما کا اٹھ جانا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فتنے پھوٹیں گے 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 منٹنے سے مٹ جاتا ہے، عالم باقی نہیں رہتے، تو لوگ جاہلوں کو پترا اور پشیا بنا لیتے ہیں جو علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اس طرح خود سب 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 دجاں مٹیں 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 اس بن ماکہ 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، زنا کو رواج ہوگا، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک ایک مرد رکھ لیا"

بن جائے گا“

حضرت عبدالشہین 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 سلب ہو جاتا ہے۔ علمائے حق کے دجود 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 ”یہ علم 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 رکھ چکنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کون علم سلب سے پہلے اٹھے گا؟ وہ علم، خنوع ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی میں خنوع نہ پاؤ گے“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شگفتا پڑ جاتا ہے کہ گردش بس و نہا رہی اسے پر نہیں کر سکتی“

محمد بن سیرین، سنو س کیا کرتے تھے ”علم تو جا چکا۔ اب کچھ یوں ہی سی کھر 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 ابوامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسہر یا خدانے مجھے تمام مخلوق کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ باسنریاں، بابجے، شراب اور بتوں کو مٹا ڈالو۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو منبہ دنیا میں شراب پے سے بخشوں یا نہ بخشوں، مگر جنہم کو کھولتا ہوں پانی اسے ضرور پلاؤں گا اور میرا جو منبہ حرام سجدہ کر شراب سے بازر ہے گا اسے حیطۃ القوس میں شراب ظہور سے ضرور شاد کام کر دوں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لئے سب سے اقبال و ادبار کی نذر میں ہیں دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم و معرفت کے زیور سے آراستہ ہو اور اس میں اکا دکا ہی فاسق باقی رہ جائیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ زبان کھولیں تو دو حکتاریں جائیں ستائے جائیں اور مرد ڈالے جائیں۔ دین کا ادبار یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا دکا ہی عالم رہ جائیں جو باطل منسوب و ذلیل ہوں۔ بولنے کی جرأت کریں، تو اسے تائے، چور کر ڈالے جائیں اور کہا جائے، ہم سے سرکشی کرتے ہو اور پھر یہ ہو کہ مجلسوں اور بازاروں میں برطاشراب کے دور طہیں۔ اس کے نئے نئے نام رکھ دئے جائیں اور یہ ہو کہ اس امت کی کچھلی نسلیں اگلی نسلوں پر لعنت کرنے لگیں حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہے!

حضرت زبیر بن ثابت کا انتقال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منسہر یا جس نے علم کا منسہر نہ دیکھا ہوا آج دیکھ لے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نے عالم مرنے 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 مکمل ہو جائے گی۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسہر یا "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 مسترمان تو پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق کے نیچے

سنائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب منافق کافروں اور مشرکوں سے کفر میں بحث کرنے لگیں گے۔
 حضرت ابو اللہ و حضرت سے سنرایا کرتے تھے یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اسٹھے
 جانتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے؛ لوگو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھایا جائے
 علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مٹ جانا ہے؛ یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو، جو تمہیں ضرور
 ملے گی (یعنی رزق) اور اس چیز سے بے فکر ہو، جس کی تحصیل تم پر واجب ہے (یعنی علم) میں تمہارے
 مشرکوں کو اس سے کہیں زیادہ بچانا ہوں، جتنا سلوتری گھوڑوں کو بچانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا،
 استقبال پیٹھ موڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کا نند کر کے سنتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں
 اور پچھلے علم نہ سیکھیں۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں ذلک کی 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 بھرنا اور
 علم سے خالی دیکھتا ہوں؟

حضرت حذیفہ نے سنرایا 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 ابجرح کا بیان ہے کہ سفیان ثوری، عثمان بن شریف لائے اور تین دن مقیم رہے،
 مگر کسی نے ایک مسئلہ 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 ردیوں میں علم

حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ امر 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 ردیوں 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 کون لوگ 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 کے معنی 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 سے 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 صحابہ کے حدیث ہے۔
رات ہے (یعنی سنت) تیریں 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 سیکھا جاتا ہے
 خیریت ہی خیریت ہے لیکن جب چھوٹوں سے علم لینے لگو گے تو بربادی ہے"
 ابو عمر کہتے ہیں، اصناف کی تفسیر میں ابن مبارک اور ابو عبیدہ کے اقوال گزر چکے لیکن بعض اہل علم
 نے منیٰ یہ بتائے ہیں کہ جب بے علموں سے فتویٰ دہلا لیا جائے کیونکہ ہر عالم اپنی جگہ بڑا ہے،
 چاہے کسی عمر کا ہو اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت
 قتیبہ بن اسید کم عمر تھے 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 بڑے
 ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے اور امیر المومنین سب سے مشورہ لیتے تھے۔ فرماتے تھے کم سنی کے خیال
 سے اپنی رائے نہ چھپانا کیونکہ علم خدا کی دین ہے۔ عمر کا اس میں دخل نہیں"
 محول کا قول ہے خانہ بدوش بدویوں میں علم دین کو بگاڑتا ہے اور اواباشوں میں علم دین کو
 خراب کرتا ہے"

سعیان ثوری، بنیویوں کو حدیث لکھتے 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 و حیرت لوگوں میں تھا گھٹیا لوگوں میں
 جلے گا تو دین میں غفل ڈالے گا"

باب

غیر نافع علم

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات یہی تھی "حسنا یا
اس علم سے تیری پناہ، جو نفع نہ پہنچائے، اس دعا سے تیری پناہ جو قبول نہ ہو، اس دل سے تیری پناہ
جو نرم نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ جو سیر نہ ہو، خدا یا 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 "حسنا یا
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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں "قیامت کے روز سب کو سخت
عذاب 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 چن لو جتنا
کام کا دیکھو"

حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے "جس علم سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، اس کی مثال اس خزانہ کی ہے،
جو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا"

علیہ السلام مبارک کے شعر ہیں :-

حسبى بعلمى ان نفع . ما الذل الا فى الظلم

(میرا علم مفید ہو تو کافی ہے ذلت لاپٹے ہی میں ہے)
 من راقب اللہ رجع عن سوء ما کان صنع
 (جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، عملِ بد سے تائب ہو جاتا ہے،
 ما طار سستیٰ فارتفع الامکا طاس و وقع
 (جو اڑ کر اونچا ہو جاتا ہے، اسے گرنا ہی ہوتا ہے)

مکھول دکھایا کرتے تھے "خدا یا! ہمیں علم سے نفع پہنچا۔ علم سے زینت بخش، عافیت سے 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
 مالوں 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 اجد ہو جاتا ہے۔ شکار کے پیچھے پڑ جانے والا غافل ہو جاتا ہے۔ حکام کے پاس دوڑنے
 والا فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے"

اُم 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 انہیں برا
 سمجھے گا، وہ بھی بیخ جانے گا، لیکن جو ان سے رخصی ہو گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو خدا سے

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

خود غرضوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا بس اپنی دکان سے کام رکھ! کیونکہ تو نگری بے فکری کا نام ہے
سنان ثوری نے فرمایا کرتے تھے "جہنم میں ایک غار ہے جس میں صرف بادشاہوں کے
مصاحب ڈالے جائیں گے"

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

يا جاعل العلم له بازيا   يصطاد اموال المساكين
وعلمه كوازيبنا كغريون   كالشكاراكرنے والے
احتملت للدنيا ولدنا   بحيلة تنهب بالدين

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

فصرت محنونا بها بعد ما   كنت دوا للبعانين

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

ابن روايا تلك فيما مضى   عن ابن عون وابن سيرين

وہ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے روایتیں کہاں چسلی گئیں،

ودرسك العلم باناراك   ويزكك 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 مجھ کو روک دیا گیا ہوں۔ غلط یوں کہہ کہ علم گاگد با کچھ میں چسپاں پڑا ہے!

لا تتبع الدنيا بدين كما يفعل ضلال الرهبانين

(دیکھو گمراہ اجارہ رہبان کی طرح دین کی راہ سے دنیا طلب نہ کرو،

ابھی عبداللہ کے شعر ہیں :-

راشيتا لذنوب قيت القلوب و يوزنك الذل ادما^{نہا}

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

وتروكك لذنوب حياة القلوب و خير لنفسك عصيانها

لیکن گناہوں سے اجتناب میں دلوں کی زندگی ہے نفس کی مخالفت ہی میں ^{سہولتی} ہے،

وهل بدل الذين الا^{للو} لك واجبار سوء ورهبانها

یادشاہوں اور بڑے اجارہ رہبان کے سوا دین کو کس نے بدل ڈالا ہے،

وباعوا النفوس ظلم برحوا^{وا} ولم تغل في البيع انما انها

یہ لوگ سستے دلوں بک گئے، مگر اس سودے کے کچھ نفع نہ اٹھایا،

فقد تم القوم في حبيفة^ة بين لذي العقل تمانها

(مردار کمال میں منہ ڈالے کھا رہے ہیں جس کی تسنن بہرزی عقل سمجھ کر رہا ہے،

محمود دراق نے بھی خوب کہا ہے :-

ركبوا المراكب واعتدوا^{وا} زورا الى باب الخليفة

صح ہوتی اور سوار ہو کر خلیفہ کی ڈیڑھی کی طرف دوڑے

وصلوا البكور الى الروا^ح ليبلغوا الرتب لشريفة

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

حتى اذا اطفروا بما^ا طلبوا من الحال اللطيفة

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

وعدا^ا المولى منهم^م فرحا بما تحوى الصحيفة

اور شاہی سرداروں سے خوب خوب خوش ہو گئے ہیں،

وتسفوا من تحتهم بالظلم والسير العنيفه

روزی روتوں کو ظلم و ستم سے پریشان کرتے ہیں،

خانو الخليفة عهدہ بتعسف الطرق الخوفه

مصرطوں کے ظالمانہ طریقوں سے خلیفہ کی حیانت کرتے ہیں،

باعطال الامانة بالخيانة واشتروا بالامن حيفته

امانت کو خیانت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں اور سلاست رومی کے عوض ہزار گاونچے بیچتے ہیں،

عقدوا الشحوم واهزلوا تلك الامانات الضعيفه

چربی کے ڈھیر لگانے کے بیٹھے جاتے ہیں اور اپنی امانتوں کو دبلا کر ڈالتے ہیں،

ضاعت قبور القوم وات سعت قصورهم المنيفه

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

من كل ذي ادب ومع سرافة وازاء حصيفه

ادب ہیں، معاشم ہیں، سخی ہوئی آراء رکھتے ہیں،

صنفه جمع الحد يث الى قياس ابى حيفه

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

فانك يصله للقضه ماء بلجيه فوق الوظيفه

منصب قضاہ کے بل ہیں، کیونکہ جاری جموں کے ساتھ دارے بھی لگتے ہیں،

لومينفع بالعلم اذ شغفت ديناها الشغوفه

مگر علم سے کچھ بھی منانہ نہ اٹھا سکے کہ شغف دنیا میں مبتلا ہیں،

سنى الله ولا ذنى الدنيا باسباب ضعيفه

خدا کو جموں گے اور دنیا میں کمزور رسیوں کو تھلے پھینچتے ہیں،

حضرت حذیفہ نے فرمایا "خبردار سنتوں کی جگہ کے قریب نہ جانا" سوال کیا گیا "سنتوں کی جگہ کون ہے؟" فرمایا شاہی دربار لوگ وہاں جلتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں" حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "شاہی ڈیڑھی پر فتنے اسی طرح جسے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح اونٹ اپنے ٹھانوں 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۔" وہب بن منبہ کا قول ہے "مال جمع کرنا اور بادشاہوں کی دربار حاری کرنا یہ دونوں باتیں دنیوی کی نیکی سے وہی سلوک کرتی ہیں جو دو مجھ کے خونخوار بھیرے کہہ سکتے ہیں اگر بھیرے کے ہاتھ میں سات بھر پھرنے کا موقعہ پا جائیں!"

اپنی وہب بن منبہ سے شاگردوں نے پوچھا "آپ پہلے تو سچے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے" ان کا جواب کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے "جب سے قاضی بنا ہوں یہ بات باقی نہیں رہی"

عبدالرزاق کہتے ہیں "میں نے یہ واقعہ سمر سے بیان کیا تو کہنے لگے "اسی طرح قاضی ہونیکے بعد حسن کے فہم میں بھی کمی 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 خود 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 خیر 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 فرمایا میری امت میں دو قوم کے آدمی ٹھیک رہے تو امت بھی ٹھیک رہے گی حکام اور علماء"

فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے "مجھے ایک بھی 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، قرآن سے پرہیز کرنا اور دور رہنا۔

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

اعمش سے کہا گیا، ابو محمد آپ نے تو علم کو زندہ کر دیا، کتنے بے شمار آدمی آپ سے فیض پائے ہیں، جو اب میں سزا یا تعجب نہ کروں، ان میں سے ایک تہائی تو تکمیل سے پہلے ہی مر جائیں گے، دوسری تہائی امرا و حکام کے ہوں، میں گے اور یہ مردوں سے بدتر ہیں، تیسری تہائی میں سے تھوڑے ہی کامیابی کا منہ دکھیں گے؟“

قائد کہا کرتے تھے، بدترین حاکم وہ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں، اور بدترین علماء وہ ہیں جو حکام سے نمدیکہ رہتے ہیں۔

محمد بن سحون نے بیان کیا، ایک عالم تھا، اس کا بھائی روز رات کو چھپ کر قاضی اور والی لاکوڑا 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، تمہارے نام پر میری آخری تحریر ہے، محمد کہتے ہیں، میرے والد سحون یہ واقعہ سن کر خوش ہوئے، اور سر ریا عالم کے لئے، کس قدر مسیوب ہے، کہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچیں اور معلوم نہ کر سکیں، کی ڈیوڑھی 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 ظیفہ عمر بن عبد العزیز 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 حشبی، ابن ذویب، اجاب بن حیوہ، حسن بصری، ابو الزناد، امام مالک، اور اعمی، امام شافعی وغیرہ حکام کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے، اسل اس باب میں

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

ابوبکر بن عبدلرحمان نے کہا ہے علم تین قسم کے آدمیوں کے لئے ہے: حسب و نسب و اسے 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 عدوہ بن الزبیر اور عمر بن عبد العزیز کے سوا کسی شخص میں جمع نہیں دیکھیں۔

یحییٰ ابن ابی کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عمال سلطنت کو منبر مان بھجا تھا کہ طالب علموں کیلئے وظائف مقرر کرو، تاکہ وہ فارغ البال 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 پھلا کی رحمت! اگر میں سبب 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 دنیا رکا توڑا بھجا۔ پھر جب واپس ہونے لگا تو کہلایا، میر ابو منین کی خوشخبری ہے کہ آپ ان کے ساتھ نعبادہ شریف سے چلیں۔ میں کہہ کر امام مالک نے قاصد سے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ تمہاری قبیلہ اسی طرح سر بہرگمی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مدینہ اپنے باشندوں کے لئے بہترین مقام ہے بشرطیکہ وہ سمجھیں۔

باب

ذیالکھیلے طلب علم

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا 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 والوں کے قدموں پر ڈال دیا تاکہ ان 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 تو میں میں چاہے گر پڑے۔

عراق کے کچھ لوگ حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سنانے کی درخواست کی۔ حضرت نے سنرایا تم جانتے بھی ہو یہ حدیثیں محض رصائے الہی کے لئے حاصل کی جاتی ہیں اور نہ جو کوئی ان سے دنیا کا ماچا ہے گا، ہرگز خست کی ہنک نہ پائے گا۔

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

یزید بن تودر 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 فساق خوب صورت عورت پر لڑتے ہیں!

ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابوتلاب نے مجھے وصیت کی خدا تجھے فقرا علم دیتا ہے اتنی ہی

اس کی بندگی کرنا۔ خبردار فخر کی راہ سے اٹھا رہا علم نہ کرتے پھرنا

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس فقے میں ہتھار کیا حمل ہوگا جس کی دہشت پھوں کو بڑھا کر ڈانگیں
 اور بڑھے اپنے تو اس کھلیں گے؛ نئی نئی سنتیں کل آئیں گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر چل پڑیں گے
 ان سنتوں میں سے کسی کو بلا جائے گا تو ایک شور مچ جائے گا کہ دیکھو ان کی سینت بدل ڈالی گئی، حاضرین
 نے سوال کیا حضرت ایک بھوکا؟ فرمایا 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 خراب
 کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا اور جب علم کو دین کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا

حضرت ابن عباس کا مقولہ 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 نامتی، لیکن
 انہوں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اس لئے خدا بھی ان سے ناراض ہو گیا اور وہ مخلوق
 میں بے وقعت ہو گئے

ابو حازم کا بیان ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک مدینے آیا اور بارہا میں فقہاء جمع ہوئے زہری میر
 قریب بیٹھے تھے کہنے لگے کوئی اہمی بات سنائیے میں نے کہا تو سنو۔ اگلے فقہاء و علماء اپنے علم کے
 مقابلے میں دنیا داروں کی پر دہا نہیں کرتے تھے اور ان سے متغنی رہا کرتے تھے اسی لئے دنیا دار اسی
 قدر کرتے اور ان سے تقرب میں اپنی عزت سمجھتے تھے؛ مگر آج علماء و فقہاء 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 بھی 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 فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے
 ایک پیغمبر کو وحی کی ان لوگوں سے کہہ دو جو ظلم کو دین و عمل کے لئے حاصل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل
 آخرت سے کماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے بھیر کی کھال اور گھ کر جاتے ہو حالانکہ تمہارے
 سینوں میں بھیروں کے دل چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہدے سے زیادہ بیٹھی ہیں؛ مگر دل زہری

طرح کر رہے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اور مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اچھا رہو تو میں تمہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس سے بڑے بڑے دانا ہاتھ بٹکا ہو کر رہ جائیں گے!

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: 'مخنی ہوس کیا ہے؟' سنرایا: 'مخنی 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 ہونا ہے اور یہی مفید 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 مقلد ہے: 'علم کو اپنے اخلاق سے سنوارو، نہ یہ کہ علم سے خود آراستہ ہو۔' عبداللہ بن مبارک نے سنرایا: 'انگلے 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 دہب کے واسطے 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 برا آدمی کون ہے؟' سنرایا: 'بگڑا ہوا عالم!'

شعبی سے مروی ہے کہ حنبلی لوگ بعض دوزخیوں کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے: 'ارے تم یہاں

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

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

أما مردون الناس بالبر وتمسسون
انفسكم وانتم تعلمون الكتاب
افلا تعقلون
ابوالعباس یہ کیا شعر ہے:

يا واعظا الناس قد اصبحت منهم
اذ عبت منهم امورا انت تانتها
(لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود ہتہم ہو رہے جن باتوں کی توبہ لینی کرنا چاہی خود اذہم)

عبداللہ بن عوفہ 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۔“

ابنی عبداللہ کا قول ہے: دین دین چلا کر لوگ دنیا پر رو رہے ہیں!

حضرت خدیج بن عبداللہ بھلی نے کہا: دوسروں کو نصیحت کرنے والا اور خود کو بھول جانے والا
شمس کی طرح ہے، جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔“

ابوالاسود الدولی نے خوب کہا ہے:

يا ايها الرجل المعلوم غيره
هل انفسك كان ذا التعليم
دوسروں کو تعلیم دینے والے تو خود اپنے آپ کو تسلیم کیوں نہیں دیتا؟
لا تمدن عن خلق وقالي مثل
عار عليك اذا فعلت عظيم
یہ کیسا ہے کہ جس بات سے منع کرتا ہر خود ہی کرتا ہر کیسا شرمناک طریقہ کرتا
واما انفسك فانها عن
فاذا اشتهت عند فانت حليم

اپنے نفس سے شروع کرا سے گرمی سے باز رکھو دست پوجاے تو بیشک تو علمبر ہے

فہناک تقبل ان وعظمت وبقیندی بالقول منک وینفع التعلیم

تب تیرا وعظ بھی مقبول ہوگا تیری پیروی کی جائے گی اور تیری تعلیم مفید ہوگی

نصف الدوا الذی السقام من الفنا کیا یصح بہ دانت ستقیم

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

درک تلغ بالرشا دعقولنا نفعاً دانت من الرشاد عدید

رہنماری عقولوں میں اپنی نصیحتوں کے پوند لگا آئے، حالانکہ تو خود ہدایت سے محروم ہو

حضرت عبدالشہین مجروح کا مقولہ ہے گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل

کر چکا تھا

حضرت ابوالامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کی فراست سے

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

ابوالعاصیہ کے شعر ہیں :-

بلک شیخوہ الاسلام من علمائہ فما اکثر نوحا لما راوا من بکائہ

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

فاکثر ہم مستقیم بصواب من یخالفہ مستحسن لخطائہ

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

فاہم المرجو فینا الدینہ وایہم الموقوف فینا سیراہ

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کس کی سڑے پر بھروسہ کریں)

منصور زقییہ نے کہا ہے :-

ان قوماً یا مرونا بالذی لا یفعلونا

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

لمجانین وان هم لریکونوا یصروننا

(دیوانے میں اگرچہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے)

باب

علمائے خدا کا محاسبہ

حضرت عبداللہ بن مسعود مقبر فرمایا کرتے تھے ”خدا تم میں سے ہر ایک پروردگار سے خلوت میں اسی طرح ملے گا جس طرح چودھویں رات کو تنہائی میں بدرمیز 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 انسانیا کی دعوت سے تو نے کیا سلوک کیا؟“

حضرت ابوالدرداء منر ماتے 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؟“

سلیمان بن یسار کا بیان ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھڑچھٹ گئی تو ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا ”شیخ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو حضرت نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر ماتے سنا ہے ”قیامت کے دن تین آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا:۔ وہ جس نے خدا کی راہ میں شہادت پائی، جس نے اپنے حضور میں طلب کرے گا اور اپنی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلانے کا جب اسے یاد آجائیں گی تو فرمائے گا اب بتا تیرا عمل کیا رہا؟ وہ عرض کرے گا 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 بہا اور 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 سکھا سکھا ماتھا۔ قرآن پڑھا پڑھا ماتھا۔ خدا سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلا

سوال کہے گا بتا تیرا عمل کیا تھا؟ عرض کرے گا پروردگار! میں نے تیری رضا جوئی کے خیال سے علم سیکھا اور سکھایا تھا۔ جواب ملے گا، نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے دل میں تو یہ خواہش تھی سچی تھی کہ علم کہلائے پھر حکم ہوگا اور اسے ہی 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، جھوٹا تجھے تو سخی شہور ہو گیا شوق تھا پھر حکم ہوگا اور اسے ہی 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 رضائے الہی کے طالب نہیں ہوتے۔ ریاکاری کو "شکر اصغر" بتایا گیا ہے اور ریاکاری کی موجودگی میں کوئی عمل بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں اس شر سے دور رکھے!

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

سفیان بن عیینہ نے مخفی شہوت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ نیکی پر تعریف کی خواہش ہو۔

حضرت ابو اللرداء 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 ڈرتا 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 میرے علم پر مجھے ثواب ملے

نہ 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 کرتا 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 فضیلت کوئی سے باز رہتا ہے؟

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے جو نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک ہلاکت ہے، مگر 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 تو 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 دوستِ علم سے مالا مال کیا اور اس نے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھایا، حکمت پکارتی پھرتی ہے۔ ابن آدم! میں درخشین ہوں اگر تجھے میری تلاش ہے تو سن لے، میں تجھ سے بہت دونیں ہوں تو مجھے ان دو بولوں 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 میں شریک ہیں، مگر حکمت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔

لے بنی اسرائیل! اندھے کو سورج سے کیا فائدہ جب کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟“
 ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا گیا قرآن میں خدا نے فرمایا ہے ادعویٰ استجب لکم لکہ کر کیا سبب
 ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور مستول نہیں ہوتی؟ جواب دیا ”پانچ سبب سے تمہاری دعا قبول نہیں
 ہوتی: تم نے خدا کو پچھانا 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 ابلیس پر لعنت کی تو مگر اس کی فرماں برداری بھی کرتے رہے
 پانچوں 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 معرفت 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“ جسنی خدا کو منظور
 تھی۔ فرمایا ”چاہے جڑ پختہ کر بھرانہ۔ ہم تجھے دقیق علم سے آشنا کر دیں گے“
 حسن بصری 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 انھیں اس لئے کھڑا کرے گا کہ یہ علم نہ جانے اور اس کی
 محبت قائم رہے“

حضرت فاروق نے کعب سے پوچھا ”وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد ہی 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 پھل کو اور اسے اپنا زیور نہ بناؤ زندگی
 ہے تو جلد ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے جو خود کو علم سے اسی طرح آراستہ کریں گے جس طرح لباس سے
 لہ مجھ سے دعا کرو میں تیرا کر دوں گا۔“

آناستہ 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 فرمایا ”قبلاً
چاہو علم حاصل کرو مگر خدا ثواب اسی وقت بخشے گا جب اپنے علم پر عمل کرو“

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

حسن بصریؒ کہا کرتے تھے لوگوں کو ان کے افعال 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 لمبی لمبی 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“

ماموں رشید کا مقولہ ہے ”میں زبانی وعظ سے زیادہ عملی وعظ کی ضرورت ہے“

حضرت علیؑ نے فرمایا 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۔ مجلسیں جا کر بیٹھیں گے، آپس میں فخر و مباحثات کریں گے اور لوگوں سے
صرف اس لئے ناراض ہو جایا کریں 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 سخت

ہو جائے“

اور کہا ”بے عمل عالم کی بصیعت دلوں پر وہی اثر کرتی ہے جو بارش سنگلاخ چٹان پر“
سوار کا مقولہ ہے ”جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں اتر جاتی ہے اور جو بات بھن زبان سے

کہی جاتی ہے کاؤں میں رہ جاتی ہے“

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

کسی حکیم نے کہا ہے ”اگر میری زندگی امتحانہ 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 دانائی کس کام کی جب کہ تیرا
عمل امتحانہ ہے!“

انہی حن کا مقولہ ہے ”جو علم میں سب سے آگے نکل گیا ہے اسے عمل میں بھی سب سے
آگے ہونا چاہیے“

www.KitaboSunnat.com

سفیان ثوری کہتے ہیں ”علم عمل کو پکا زار تھا ہے۔ جو اب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حار یوں 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 حسین علیہ السلام کی مہر پر کندہ تھا جان چکا
عمل کر“

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

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

امام مالک نے فرمایا "طالبِ حدیث کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ سنجیدہ، بردبار، خداترس 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 طبیب ہے، اور مال اس امت کی بیماری ہے اگر طبیب ہی بیماری مولے 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 آثارِ جن میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کا مطلب یہی ہے مثلاً انس بن 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 پونے چاندی کے سنراونوں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس میں خوزیزی اور حق تلفی سبھی پھیل جاتی ہے" ان احادیث و آثارِ صحابہ اور اقوالِ سلفِ 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 منہوس ہے، لیکن جو مال حلال طریقے سے کمایا اور نیک کاموں میں لگا یا جائے، تو بلا اختلاف محمود اور اس کا مالک مندوح ہے۔ اس بارے میں علمائے حق متفق ہیں اور اختلاف اسی کو ہو سکتا ہے جو امرِ الہی سے بے خبر ہے

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جبکہ پاس مال ہی نہیں وہ خرچ کر سکے چنانچہ فرمایا:-

مثل الذین ینفقون اموالہم
فی سبیل اللہ مکمل حبتہ ابتنت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ
حبتہ واللہ یشاء
واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثمر لا یتعبون
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 حلیم ہے جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ امان جاتے ہیں نہ ایند ا دیتے ہیں۔ ان کے لئے پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزر دہ خاطر ہوں گے۔

اور فرمایا:-

لن نساوا البرحتی تنفقوا مما
تحبون

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 معنیوں 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 فرمایا "اگر تم اپنے دارثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ تو یہ انہیں بھیک مانگتا چھوڑ جانے سے بہتر ہے" عمر بن العاص سے 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 فذک وغیرہ زمینوں سے جو خدا نے آپ کو دی تھیں سال بھر کی خوراک جمع کرتے

ادب باقی 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 کرتا ہوں۔

حکیم بن قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا "فرزند مال جمع کر، کیونکہ مال شریفوں کو ملتا ہے اور کھلیوں 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 خراج دیا کرتے تھے مگر اس آمدنی کا ایک پسیہ 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۔

سعید بن مسیب کہا کرتے تھے "خدا 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 "خدا یہ میں نے اس لئے سنت رکھی تھی کہ اپنی آبرو بچاؤ لگا ابوتلابہ کا قول ہے "خدا کے شکر گزار رہو، تو دولت تمہیں ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی" انہی ابوتلابہ نے ایوب سختیانی سے کہا بازار میں جہم کر کاروبار کرو، تاکہ لوگوں سے تنہی اور اپنے دین پر استوار رہ سکو"

عبدالرحمان بن ابری کا قول ہے "دولت دین کا کیسا اچھا سہارا ہے"

ابولہبیاں ازدی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا "بیت المال سے تمہیں کیا ملتا ہے؟" میں نے عرض کیا "ڈھائی ہزار منسرایا مویشی پال لو، ورنہ من قریب قریش کے نوجوانوں کی حکومت ہوگی اور وہ تمہارا گزارہ بند کر دیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا "میرے پاس کوہِ احمر برابر بھی سونا ہو اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں، تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا"

سفیان ثوری کا مقلد ہے۔ دس ہزار روپے ہم چھوڑ مروں اور خدا کو حساب دینا پڑے تو یہ اس کے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا تا پھروں“

ایک دن عبدالرحمان بن شریح اور عمرو بن الحارث نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی بلکہ کے بعد عبدالرحمان نے عمرو کے پوچھا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جسے میراث میں بڑی دولت ملی ہے اور وہ زہد و رضانے 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 خزانے اپنے بنی کو جس ادب کی تلقین کی ہے، وہ کہیں افضل ہے۔ سنر یا اولا جعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فنقص

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 سے 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، ہمیں اصلا ح ^{میشیت} آدمی کے علم و دانائی کی علامت ہے، اور سنر یا درست میشت 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 و نیل حظ من السکوت

(نماز تسنوت اور سکوت مراقبہ سے افضل ہے)

اے اپنا ہاتھ نہ اتنا سیکڑو کہ گویا گردن میں بند ہے اور نہ بالکل اسے پھیلا ہی دو کہ بھرے ہو میٹھو کہ لوگ بھی نامت کریں اور تم ہی دست بھی چو جاؤ۔

ومن رجال بنوا حصونا   تصونهم داخل البيوت
 اور ان سوراؤں سے ہی افضل ہے جنہوں نے قلعے بنائے ہیں،
 عدل و عبدا علی 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 نہیں 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 لایوت 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 دور وازے سندر ہے 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 سندرے کے لئے دولت، فتن 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 مگرا کر دے اور نہ ایسی غربت ہو کہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے۔

خود حدیث میں اس طرف اشارے ملتے 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 عسرت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو
 غفلت کے حوالے کر دے

اور فرماتے تھے خدا یا بھوک سے تیری پناہ جو بدترین رفیق ہے اور خیانت سے تیری پناہ

جو بدترین ہم دم ہے

اور دعائی "خدا یا! فقرو فاقہ سے تیری پناہ، قلت و دولت سے تیری پناہ، اور اس بات سے تیری

پناہ کہ ظلم کروں یا مظلوموں کو بدزبانی کروں یا مجھ سے بدزبانی کی جائے"

اور فرماتے تھے خدا یا مجھے ہدایت تقویٰ، غایت استغناء، بخش دے"

ابو عمر کہتے ہیں مال و دولت میں اعتدال اور قدر ضرورت پر کتفا، ہوس و نیلے سے ہر حال میں

افضل اور سلامتی سے اقرب ہے حدیث میں ہے کہ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اندر غلو

غریب ہی نظر آئے، احوال دار باہر کھڑے تھے اور فرمایا "جنت میں ایک چابک برابر جگہ بھی دنیا و

دنیہا سے بہتر ہے"

حضرت عبدالرحمان بن عوف کا وقت اخیر ہوا، تو زازار رونے لگے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

بن غیر مجھ سے اچھے تھے کہ مر گئے اور اتنا سہی 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 ہی زندہ رہا۔ دنیا سے ملا اور دنیا مجھ سے ملی ڈرتا ہوں دنیا کی اس بہتات سے اپنے ساتھیوں سے

پچھے نہ رہ جاؤں!

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بہترین رزق کفایت

بھری رزق ہے اور بہترین ذکر مضمنی ذکر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خدا یا آں محمد رزق

وقت الاموت بھریو"

ان احادیث و آثار سے فطاعت اور رضا پر 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، پرکت لے لے گا"

امیر معاویہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عقبہ کی عیادت کو گئے تو وہ روپے تے کہنے لگے آپ درو 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 فائدہ 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 بیمار پرسی 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 آٹا ہی لینا، جتنا ایک مسافر کا ذرا واہ پوتا ہے!

ابو عمر کہتے ہیں اب اگر کوئی نادان یہ گمان کر بیٹھے کہ دنیا کمانے میں بے اعتدال بے خطر و یاد دنیا کی بہتات، فحاشت و کفایت سے افضل ہے تو یہ سبھی اس کی غلطی ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث و آثار سے اس وہم کی تردید پوری ہے۔ تو نگرہی اہل میں دل کی تو نگرہی ہے۔ خدا نے جسے غنی دل یا ہے وہی غنی ہے۔ حریش میں ہے تو نگرہی بہت مال کا نام نہیں، تو نگرہی دل کی تو نگرہی ہے۔

باب

علم بھلائی کی طرف لیجا تاہر

حن بعری کہا کرتے تھے ہم نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تھا، مگر علم ہمیں آخرت کی طرف
کھینچ لے گیا۔

معر نے بیان کیا اگلے بزرگ فرماتے تھے جو کوئی غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرے گا، علم
اسے خدا کی طرف کھینچ کے رہے گا۔

جیب بن ابی ثابت نے کہا ہم نے یہ علم بغیر نیت کے حاصل کیا تھا، بعد میں نیت پیدا
سنیان 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 عمرو بن العاصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سننایا تم میں تم کا ہے اس کے علاوہ جو کچھ 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 بھیڑ تھی پوچھایا کیا 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 جاننے والا ہے۔ ۶۔ بیت کا سب سے زیادہ ماہر ہے شعر کا سب سے زیادہ عالم ہے۔
 اختلافاتِ عرب کا سب سے زیادہ حافظ ہے یہ سن کر حضور نے مسرایہ 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
 ہو 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
 لاہری“ (میں نہیں جانتا،

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرایہ 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 مسرایہ“ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جنہیں مضبوطی سے پکڑے
 رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت“
 اور مسرایہ“ میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر کبھی متنق نہ ہو اور خدا نے میری دعا
 قبول کر لی“

عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن الزبیر کو لکھا“ تم نے مجھ سے قصا کے بارے میں سوال کیا ہے
 قصا کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے پھر سنت رسول اللہ پر پھر ائمہ ہدیٰ کے فیصلوں پر پھر مسلمان
 و عقلا 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 دوسرے 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 اطلب ہے“

نیز امام مالک نے سنرایا علم و حکمت بجزرت مسائل کے حفظ کا نام نہیں بلکہ وہ نور الہی
ہے اور اس سے خدا بے چاہتا ہے، ہدایت بخشتا ہے“

سخنوں سے سوال کیا گیا کیا عالم کے لئے روا ہے کہ علم رکھنے پر بھی لاعلمی کا اظہار کرے؟
وہاں کتاب و سنت کے معاملے میں روا نہیں البتہ خاص اپنی رائے کے متعلق یہ کہ کتاب و سنت کی کوئی
یقین سے کون کہہ سکتا ہے میری رائے صحیح ہے“

حضرت عبداللہ 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 کہے
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 لہ
الہدٰی ویستعیر سبیل المؤمنین لؤلہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا
میں موجود ہے لہذا مسلمانوں کے خلاف راہ اختیار کرنا روا نہیں اور حدیث میں بے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا 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 ہے ہوں اور غلطی سے کسی بات پر ہم خیال ہو گئے ہوں۔ پھر آیت وکن لک
جعلناکم امتہ وسطا لکنوا شہدا علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً

لہ جو کوئی راہ ہدایت ظاہر ہو جانے پر بھی پھیرے کناہ کش رہے اور انہیں کے رہنے کے سوا راستہ اختیار کرے تو وہ ہے
اس کے رہنے پر مجبور ہیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بڑی جگہ ہے لہٰذا اسی طرح ہم نے نہیں مدعیانہت
بنایا جو کلمہ لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنوا رسول تھاہے مقابلے میں گواہ نہیں۔

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 ہماری اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔

عطار بن ابی رباح نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول" کی تفسیر میں کہا "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 نکر و تدبر کرے اور وہ علم پا جائے جو پہلے حاصل نہ تھا۔ علم سنت کی تکمیل و تکمیل میں کوشاں ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب آدمیوں کی جلائی چاہے"

راوی کہتا ہے ابن وضاح، ابن عون کے قول پر وجد کرتے اور کہتے تھے "خوب ہے خواجہ" یعنی بن اکثم نے کہا "علماء، طلبہ اور جلا مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری علم قرآن کے مانع و منسوخ کا ہے، کیونکہ مانع 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 خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے"

عطار 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 اول الامر سے مراد اہل علم پر بقیہ بن الولید کا بیان ہے کہ اور اعلیٰ 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

۱۵ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اپنے میں 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 نغٹوں 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 بدر کو نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں“
 امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ایک ہی سوال پوچھتا۔ آخر مجھلا کر فرمایا کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگلے بزرگوں کا اختلاف ہے اور مجھے اس سے معاف رکھو مگر تم صراحت ہی کیے 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 مجبور کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں کہہ چکا کہ اخلاقی مسئلہ ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور علم وہی 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 عمر 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“
 عمر بن مسلم کا قول ہے جن مسائل میں رائے زنی کی گنجائش ہے ان میں حاکم کو اجتہاد کرنا چاہیے، مگر 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 عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے "میں بھی ایک انسان ہوں
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کر جاتا ہوں۔ میرا قول پرکھا کرو۔ کتاب و سنت کے مطابق
ہو، تو مستبول کرو۔ خلاف ہو تو چھوڑ دو"

خود امام مالک نے بیان کیا، ابن ہرمن نے مجھ سے فرمایا "یہ سب آراء و اجتہادات
مجھ سے سنتے ہو، کہیں ان نہ لینا یہ میری اور ربیعہ کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں"
ابن ابجر کہا کرتے تھے کہ شعبی نے مجھ سے کہا "یہ اہل حدیث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کریں، اسے لے لو اور جو کچھ اپنی عقل و رائے سے کہیں، اس پر پشیمان
کر کے چلے جاؤ"

ابن سیرین سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کبھی یہ بھی کہا دیا کرتے، اس بارے میں میرے پاس
علم نہیں ہے۔ ذاتی رائے ہے اور اسے شائبہ سمجھتا ہوں، "اگر لوگ کہتے، اپنی رائے کے تبادیجے
تو جواب دیتے، "جانتا کہ میری رائے بچتے ہے، تو ضرور تبادیجے، لیکن ڈرتا ہوں آج کچھ کہوں اور
کل غلط سمجھ کے بدل ڈالوں، پھر مجبور ہونا پڑے کہ گھر گھر سب کو اس تبدیلی کی خبر دیتا پھروں
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
فرمایا، اپنی رائے تبادوں اور تم چلے جاؤ۔ پھر شاید وہ رائے بدل جائے، تو میں نہیں کہتا
ڈھونڈنا پھروں گا!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کچھ نہ سنا ہوتا، تو فرماتے "کہو تو اپنا گمان ظاہر کر دوں"
امام مالک کہا کرتے تھے ہمارے فتوے، گمان ہی گمان ہیں، ہمیں یقین حاصل نہیں،
عطار بن ابی رباح کا قول ہے، "آئیے، علم ہی بہت کم زور علم ہے، آدمی کہتا ہے، میں نے
اس شخص کو یہ کہتے دیکھا ہے، حالانکہ شاید اس شخص کا فعل نادانستہ ہے"

ابن المقفع نے اپنی کتاب "تیمہ" میں ایک فصل لکھی ہے کہتا ہے "علماء کا یہ کہنا کہ دین میں بحث و فکر 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 شک ہے؟ اسی لئے جو کوئی اپنی رائے کو یاد دہوں 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 حقیقت 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 نصوح الہی کے انکار کے ہے۔ سنت کی دوسری قسم وہ ہے جو ثقہ راویوں نے اسناد متصل سے روایت کی ہے، قسیم مبی مستند علمائے امت کے نزدیک حجت ہے اور ذریعہ علم، لیکن اس بحث کا یہ موضوع نہیں، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروقؓ نے فرمایا کرتے تھے "جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو"

اسحاق بن راشد کا بیان ہے کہ امام زہریؒ اہل عراق کی کم مٹی کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا یہاں کون سے میں قبیلہ اسد کا ایک پروردہ (یعنی اعش) موجود ہے اور چار ہزار حدیثیں روایت کرتا ہے۔ متعجب ہو کر کہنے لگے چار ہزار ہیں

عرض کیا، جی ہاں، حکم ہو تو اس کی کچھ حدیثیں سناؤں۔ حدیثیں سن کر فرمایا، "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 سبھی رائے وقعت نہیں رکھتی"

امام احمد کے شعر ہیں :-

دين النبي محمد اجبا نعد المطية للفتى اتار

(محرر رسول اللہ کا دین، حدیث ہے اور حدیث مسلمان کیلئے کیا ہی خوب ہے)

لا ترعبن عن الحدیث واهله فالروای لیل والمحدثینھار

(خبردار حدیث و اصحاب حدیث سے منہ نہ پھیرنا۔ حدیث دن ہے اور حدیث ہاتھ ہے)

ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس باضة لها انوار

(کبھی آدمی کو راہ نہیں سمجھتی، مالاخبر آفتاب، خشاں ہوا ہے اور روشنی صبحی 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، حجت و وزخ کا، حلال حرام کا، نیکی و تقویٰ کا، جملہ محاسن اخلاق کا تذکرہ ملا، لیکن رائے میں گرد و زخم کا، فسارت 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 راہ راست پر سمجھتے تھے۔ جب تک سنت کا دامن ہاتھ میں رہتا تھا"

ابو بکر نے 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 مردہی محبت کرتے ہیں۔ مفتوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے!"

ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے "بخت و نظر کے معنی یہ ہیں کہ ان فروع میں نہ

پڑا جائے جن کے اصول اچھی طرح نہ سمجھ لئے گئے ہوں، ایسے پھل نہ تلاش کرو جن کا درخت نہیں لگایا گیا اور ایسے پتوں کے پیچھے نہ پڑو جن کے مقدمات پہلے سے جانے نہیں گئے۔"

باب

علوم کی قسمیں

علم کی تعریف علمائے نے 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 سوچے سمجھے اسے مان لیا اس پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف کچھ سننے سے کان بند کر لئے، بلکہ وہ غلط بھی ثابت ہو گئی، تو بھی اسی سے چمٹے رہے اور رجوع نہ کیا۔ تمام علماء کے نزدیک اس قسم کی تقلید دین الہی میں حرام ہے۔

علم کی دو قسمیں ہیں: ضروری اور کسی علم ضروری وہ علم ہے جس میں تنک و شبک گنجائش نہ ہو۔ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور جو اس عقل سے جدا ہوتا معلوم ہو، مثلاً یہ علم کہ کوئی درویش ہی وقت میں ساکن و متحرک، کھڑا بیٹھا، بیمار تندرست نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اس درست ہوں، تو زبان سے تلخ و شیریں کا آنکھ سے دگ روپ کا، کان کے آواز کا قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے اسی قسم سے یہ علم بھی ہے کہ دنیا میں مثلاً مکہ، ہندوستان، مصر، چین وغیرہ مالک و 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 سبب 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 بڑا تنہا معلوم ہو، شاہد ہے اور جو شاہد کی دلالت سے معلوم ہو، غائب ہے۔

تمام اصحابِ ادیان کے نزدیک علوم تین طرح کے ہیں: 'علی'، 'اوسط'، 'ادنی' علم 'علی' علم دین ہی جو خدا کی آماری 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، علم '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' اور ایک نوع کو دوسری نوع کی مدد سے شناخت کرتے ہیں، علم 'ادنی' '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 علم 'علی' اس علم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماوراء الطبیعت اور سے ہے، مثلاً حدوث عالم، ذاتِ باری کی تشبیہ وغیرہ مسائل جو وہاں سے معلوم نہیں ہو سکتے اور جن میں بحث و نظر سے آسانی کتابیں اور پیغمبر ہیں، مستغنی کر چکے ہیں، علم 'اوسط' علم 'ادنی' ان کی اصطلاح میں بھی بعینہ وہی ہیں جو ابابِ ادیان کی اصطلاح میں بیان ہو چکے، لیکن وہ علم 'اوسط' کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہی قسمیں ان کے جملہ علوم کی بنیادیں ہیں یعنی علم حساب، نجوم، طب اور موسیقی۔

حق یہ ہے کہ کسی علم کا عالم بھی علم حساب سے مستغنی نہیں ہو سکتا، علم نجوم کا فائدہ جملہ اہلِ ادیان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے فلک کی گردش، ستاروں کی رفتار، مطالعہ بردج، اوقات میل و نہار، تہذیب، طلوع و غروب، ممالک کی جائے وقوع، خط استوا اور دوسرے انقیوں سے ان کا قریب و بعد، چاند کے مختلف مدارج، نکبتوں کا حال، سورج چاند گرہن اور برسوں کا حال معلوم ہوتا ہے، ابولبصرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: "علم نجوم کی اتنی واقفیت ضروری ہے کہ اندھیری راتوں میں نیکی 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 فسر مایا خدا نے اس جزیرے کو عرب کو شکر سے 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 فسر مایا 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 جو اہرات کے خواص نمرے بولوغناصر کی طبیعت حیوانات کے خواص جسم کی طبیعت عوارض و امراض 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 دین ہے ثانی الذکر علم وسط ہے اہل 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 یعنی معرفت توحید و اخلاص۔ اس علم کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے کیونکہ آپ ہی نے خدا کے احکام پہنچائے ہیں اور خدا کی نشاٹا ظاہر کی ہے۔ پھر حکم قرآنی کے بموجب خلق الہی میں غور و تامل اور رب العالمین کی ربوبیت و وحدانیت و ازلیت کے دلائل نمونہ و تدبیرہ فی شکران میں جو کچھ آیا ہے سب پر ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے فرشتوں کتابوں نبیوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔

دوسرا درجہ صحابہ 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 ہے جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت خود آپ ہی سے سچی اور بعد کی سنوں کو پہنچائی۔ پھر ان تمام علماء کی معرفت ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلا دیا ہے۔ پھر خبر متواتر کی معرفت بھی ضروری ہے جو اپنی صحت و ثبوت میں ظاہر و واضح ہے۔ علمایان امور پر کتب اصول میں بحث کی چکے

تیسرا درجہ 'سُنن' اور جاتِ 'سُنن' آدابِ 'سُنن' کی معرفت کا ہے۔ اسی میں ثقہ راویوں کی حدیث بھی داخل ہے۔ علمائے 'سُنن' فرمایا ہے 'تکمیلِ فقہ ان تینوں درجوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں۔'

باب

حقیقت میں علم 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 سرین پر گھس کے چلتا ہی کیوں نہ ہو!'

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا 'ایمان کی سب سے مضبوط آگہ 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 :-

خبیرنا افضلنا معرفةً   واذا عرف اللہ عبد

(سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہے معرفت کے بعد ہی صحیح عبادت ہوتی ہے)

حسان بن عطیہ کا قول ہے 'بندہ ہے کو قسمی زیادہ معرفت ملتی ہے' اسی قدر لوگ اس سے

قریب ہو جاتے ہیں“

حسن بصری یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے:-

یسر الفقی ماکان قدماً من تعنی
اذا عرف الداء الذی هو قائلہ

۔ جب جان لیوا بیماری کا پتہ چلتا ہو تو پھلے پر سیز سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے

آیت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں مجاہد یعبدون کی یہ تفسیر بیان کرتے تھے کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کریں۔

ابن جریج 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 خوف خدا سے ڈرنا تاہے نہ قرآن کو بے پروائی سے چھوڑ دیتا ہے یا دیکھ اس عبادت میں بھلائی نہیں جو تفقہ و 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 نہ کرتا رہتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقلد ہے خشیت الہی، کافی دانی علم ہے اور خدا کے معاملے میں سرب نفس کافی جہالت ہے“

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”تم کامل فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک محبت الہی کی راہ سے تمہیں شریروں سے نفی 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 "کال فقہیہ 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 اہل سنت سے پوچھا گیا، کیا اصحابِ 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'

خلیل بن احمد نے کہا 'آدمی چار قسم کے ہیں: وہ خوب جانتا ہے اور کم جانتے یہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ اس کی پیروی کرو۔ دوسرا وہ جو نہیں جانتا، اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے اسے سکھاؤ۔ تیسرا وہ ہے جو جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے یہ غافل ہے۔ اسے ہتیار کرو۔ چوتھا وہ ہے جو نہیں جانتا، مگر بدقسمتی سے نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے یہ غبی و احمق ہے اس سے بچو اور بھاگو!'

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 دانائوں نے کہا ہے 'کوئی عالم غلطی سے بر نہیں، لیکن جس کی غلطیاں کم ہوں اور صواب دید 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 سبذ غرض سے، عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے سے، اگرچہ عدایت حدیث میں جھوٹ نہ بھی بولتا ہو، اور ایسے متدین پر ہیر گار سے جو سادہ لوحی کی وجہ سے جھوٹ پرچ میں تمیز نہ کر سکے'

ابو حیان سبھی کا قول ہے 'عالم تین قسم کے ہیں: اللہ کے اور امراہی کے جاننے والے اللہ

کے جاننے والے، مگر امر الہی کے نہ جاننے والے۔ امر 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 یخشى الله 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 یخشى الله من عبادة العلماء جہا ان کے مصحف میں یہی یہ آیت اسی طرح لکھی تھی۔

ابو ظاہر کہا کرتے تھے۔ علماء 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 وہ 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۔

سیمان بن ابی موسیٰ نے کہا عالم کی صحبت میں تین قسم کے آدمی بیٹھتے ہیں: ایک وہ جو اچھا برا جو کچھ سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ جو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا اور صُحْبُہً بکیر بیٹھا رہتا ہے اور تیسرا وہ جو انتخاب کرتا ہے اور یہی تینوں میں بہتر ہے۔

ابن سیمان کا قول ہے ”آدمی وہی ہے جس کا علم حجازی ہو اور اخلاق عراقی“

۱۔ خدا سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں ۲۔ سنی دونوں آیتوں کے ایک ہی ہیں۔
۳۔ 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 نبی تھے یا نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم تیغ 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۔ جذبہ مجھے معاف فرمائے!"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "لوگو! جو بات جانتے ہو وہی کہو۔ جو نہیں جانتے اس پر اللہ عالم کو خدا زیادہ جانتا ہے، کہا کرو، وکیلو کہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بات نہیں جانتا اس سے لا علمی کا اعتراف کر لے"

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 مشکل میں پڑ جاتے، ہم تو بھیر بکری ہیں، اونٹوں میں ہمارا شمار نہیں! یہ جواب سن کر شعبی کے شاگرد کہہ اٹھے آپ کے جواب نے تو ہمیں شرمندہ کر ڈالا" فرمایا لیکن ملائکہ مقررین تو اس اقرار سے شرمندہ

نہیں ہوئے کہ (اعلم لنا الا ما علمتنا!) "ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے بخشا ہے۔"

یہ ان دونوں حدیثوں میں وہی کہنے سے مسئلہ کو اپنے آپ سے لے کر لایا گیا 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 زید بن یرمز کا یہ قول امام مالک نقل کرتے تھے "مجھے پسند ہے کہ عالم
اپنی ایک یادگار (احادیث) میں نہیں جانتا، لمبی 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 نفلوں میں استرار کر لیا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد سے معام منی میں ہر طرف سے لوگوں
نے مسئلے پوچھنا 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 چھپاتے
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 رکھے پر علم کا دعویٰ کرے!"

شعبی کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ یہ 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۔ سزا یعنی الہی سے جاہل رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی حسدا و رسول پر بے علمی کے باوجود بہتان باندھے۔

اپنی 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 دائرگی پر اور شاگردوں کے اس بڑے حلقے پر نہ جائیں بقسم کہتا ہوں، تیرے سوال کا میسر پاس کوئی جواب نہیں! اس پر ایک سربراہ آدھہ قریشی سردار بول اٹھا: برادر زادے! جواب کے بغیر سائل جانے نہ پلے، کیونکہ میں نے تمہارے گروہ سے زیادہ مشاذاً جمع 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 سمجھ 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 حبی ہوئی تھی کہ ایک شخص نمودار ہوا اور کہنے لگا: ابو عبداللہ! چھ جینے کی کڑی نمر بیں طے 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 دیر تک سوچتے رہے پھر سنرما یا! میں اسے نہیں جانتا! سائل مہبوت 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

سناٹے میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا "لیکن حضرت ابوٹھ 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 الجاس میں لکھا ہے کہ میں نے امام مالک کو سناٹے 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 کہتے ہیں "اگر ہم امام مالک کی زبان سے لا ادری لکھنا شروع کریں 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 سناٹا 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 بلند رتبہ بخشا تھا!

ابن وہب ہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین وسید العالمین تھے مگر ایسا بھی ہونا تھا کہ سوال کیا جاتا تو جب تک وحی نہ آجاتی جواب نہیں دیتے تھے۔"

عبدالرحمان بن ہدی کی روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "دیکھو جلیل القدر فرشتے بھی کہتے ہیں لا علم لنا" (ہم بالکل بے علم ہیں)

عبدالرزاق راوی ہیں کہ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا علم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے، تو شوکر میں کھانے لگتا ہے۔"

عقبہ بن مسلم کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں جو تیس چھبیسے رہا اور بارہ دیکھا رہا کہ اکثر مسئلوں 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 بیچہ کو جہنم تک اپنے لئے بلالیں!"

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے "لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا اوس کا علم ہے"

ابو الزناد نے کہا "لا ادری کہنا یکسو۔ ادری (میں جانتا ہوں) کہنا نہ یکسو 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 جائے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "جو کوئی پہرے لے 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 جتنا زیادہ جری ہوتا ہے اس کا علم اتنا ہی کم ہوتا ہے ابو علم کہتے ہیں، ہم نے فتویٰ دینے کے شوق پر ایک الگ باب لکھا ہے جو اپنے مقام پر لکھا

باب اجتہاد کتب روایے

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے میں روانہ کرنے لگے تو فرمایا "تیرے سامنے کوئی معاملہ آئے گا، تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟" میں نے عرض کیا "کتاب اللہ کے بوجہ فیصلہ کر دوں گا۔" فرمایا "اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟" میں نے عرض کیا "تو سنت رسول اللہ کے بوجہ فیصلہ کر دوں گا۔" 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 کر دوں گی۔ یہ سن کر حضور نے دست مبارک سے میرا سینہ تھوکا اور فرمایا "الحمد للہ 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 امیر المؤمنین 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 امت پر چلنا۔ اجماع میں بھی نہ ہو تو چاہیے اجتہاد کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں نہنارا اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

عبدالرحمان بن یزید کہتے ہیں ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ پر سوالات کی بوجھار کر دی تو فرمایا "لوگو اب ا زمانہ بھی گزر رہا ہے جب ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور آج می 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 مل دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں روشنی پر ہو۔ خشکی راہ سے 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 لو 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 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 بلکہ اس 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 گئے بزرگوں کے طریقے

کو لے۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور پچھپچھائے 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 مسلمان منہ 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 میں مستخیر
 طریقے سے امیر المؤمنین علی کی رائے۔۔۔ معلوم ہو جاتی 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 آ سکتی ہے۔ منہ فرمایا، جب تک پیش نہ آئے ہیں، میں
 رہنے دو پیش آئے گی، تو اجتہاد کر کے 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، 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 تہمت
 دے دیں جو تمہیں دوزخ میں منہ کے بل گرا دے، کیونکہ خدا حق کو علماء کے دلوں میں اندلیتا
 اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے۔

حدیث مرفوعہ 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۔ میں نے کہا، اگر میں ہوتا تو میں نے
 یوں مستوی دیتا، اس شخص نے عرض کیا، پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ تو امیر المؤمنین میں
 منہ فرمایا، کتاب اللہ اسناد، 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 یکساں 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 تنہا رائے پر میں آپ کی
اور عمر کی متفقہ رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

قاضی عروہ بن محمد سعدی نے عمر بن عبدالعزیز کو یمن سے ایک مسئلے کے متعلق لکھا
تو خلیفہ نے جواب دیا: ”مجموری کے بغیر فتویٰ دینے میں حجت نہیں ہوں، تمہیں قاضی ہی رائے
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، اسی
کے نزدیک سبھی اچھی ہے، اور جو بات مومنین کی نظر میں بری ہے، خدا ہی اسے برا سمجھتا ہے۔“
ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے حسن بصری سے پوچھا: آپ کے یہ سب فتوے صحابہ سے
سے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے ہیں؟ حسن نے جواب دیا: ”نہیں واللہ، ہمارے اکثر فتوے
دہی 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 زمانے، ناز و نزع اور دوسرے اہم و ذراہی میں اس پر عمل کرنا وہاں اس صورت
میں اجتہاد غلط ہو، تو سبھی مواخذہ نہیں۔“

امام شافعی فرماتے ہیں: ”قیاس کرنے کا مجاز وہی ہے، جو آلات قیاس کا مالک ہے
یعنی کتاب اللہ سے واقعہ ہے، فرائض و آداب، نسخ و منسوخ، عام و خاص، نصاب و
سجبات کا عالم ہے، مجتہد مسائل میں سنت رسول اللہ و اجماع امت سے استدلال

کر سکے۔ ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے تو سنت نبوی اور اجماع امت پر نظر ڈالے۔ یہاں بھی سئلے 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 کران اصولوں سے اور ان پر قیاس سے ہٹ کر دین الہی 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 عین سلیم بھی رکھتا ہو۔ مشتبہ 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 یہ سب 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 کرنے 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 ہی دو صورتیں ہیں، منصوصات میں اور محتملات میں، منصوصات میں اختلاف جائز نہیں۔ محتملات میں زیادہ شد و کم میں پسند نہیں کرتا۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس بحث کا دامن بہت دساز ہے، مگر اہم شافی نے جو کچھ فرما دیا ہے، کافی دوانی ہے۔ نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد و قیاس کے جواز پر صحابہ سے کجترت آثار و اقوال روایت ہوتے ہیں بعض مہماری 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:

محمد بن مدینہ — سعید بن اسیب، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ بن عمر

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابو سلمہ بن عبد البرحان، خارجر بن زید، ابو بکر بن عبد البرحان، عدوہ
ابن الزبیر، ابان بن عثمان، ابن شہاب، ابن الزناد، ربیعہ، مالک بن انس، ادران کے اصحاب۔
عبد العزیز بن ابی سلمہ، ابن ابی ذؤب۔

مجتہدین مکہ دین — عطاء، مجاہد، طاؤس، عکرمہ، عمرو بن دینار، ابن جریج، یحییٰ ابن ابی کثیر
معر بن راشد، سعید بن سالم، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد، ثنائی۔

مجتہدین کوفہ — علقمہ، سوہب، عبیدہ، قاضی، شریح، مسروق، ضعی، ابراہیم نخعی، سعید بن
جبیر، عاصم، العکلی، حکم بن قتیبہ، صواد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ، نمان بن ثابت، ادران کے اصحاب۔
سفیان ثوری، حسن بن صالح، عبد اللہ بن مبارک، وغیرہ فقہائے کوفہ،

مجتہدین بصرہ — حسن، محمد بن سیرین، جابر بن زید، ابوشعثا، ایاس بن معاویہ، عثمان
ابن عقیب، عبد اللہ بن حسن، قاضی سوار۔

مجتہدین شام — کحول، سلیمان بن موسیٰ، انداعی، سعید بن عبد العزیز، یزید بن جابر۔
مجتہدین مصر — یزید بن ابی جبیب، عمرو بن الحارث، لیث بن سعد، عبد اللہ بن
دعبل، اصحاب مالک: ابن القاسم، اشہب، ابن الحکم، اصنع۔ اصحاب ثنائی: مزنی، ابو یعلیٰ
حرمیلہ۔

مجتہدین بغداد وغیرہ — ابو ثور، اسحاق بن داہویہ، ابو عبیدہ، قاسم
بن سلام، ابو جعفر طبری۔

باب

مختہد کی ذمہ داریاں

عبدالشکر 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 اندھن نہیں گئے اور ایک کے جنت نصیب ہوگی جنت 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
قنادہ 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 جنت سے شاد کام ہوگا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو دانستہ ظلم کو راہ دے یا غلط اجتہاد کرتے ہیں اور حنفی قاضی وہ ہے جو اجتہاد کرتا اور درست اجتہاد کرتا ہے۔ قنادہ کہتے ہیں اس پر میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا، سنی و کادشس کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس میں آدمی کا کیا قصور؟ کہنے لگے: قصور 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 اللہ 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 ہے۔ یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ حدیث کے مقابلے میں حضرت ابن بریدہ کی تذکرہ صمدی حدیث کے علاوہ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خدا میری امت کو“

اس کی بھول چوک اور نادانستہ غلطی معاف کر چکا ہے اور ستر آں مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں میں لیس علیکم جناب فیما اخطا تہم بہا کہتے ہیں اس سب سے صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے نہ یہ کہ غلطی پر اٹے ثواب ملے گا۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حدیث صریح میں دونوں کے اجر الگ الگ بیان فرمادئے 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 حق تک پہنچنے کی کوشش کا اجر حاصل ہوگا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں ہیں 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 بختی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور انسان کی یہ بد بختی 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 اہلیت رکھنے والے مجتہد سے سی لینے کے بعد بھی 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 وصحت 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 ہے بشرطیکہ کتاب و سنت کی نصیحت سے خارج نہ ہو۔

امت کا اجراع اس کے خلاف موجود نہ ہو، مگر علم سے بے بہرہ عوام کے لئے عالم کی تقلید بلا اختلاف جائز ہے۔ یہ قول عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، سعید بن مسروق، 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، جن 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 خدا نے اختلافات صحابہ سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ جب آدمی کسی صحابی کے عمل کی پیروی کرتا ہے تو اس جہاں سے مطمئن رہتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے بہتر آدمی کا ہے، اپنی قائم بن محمد کا قول ہے اختلافات صحابہ کے ذریعہ خدا نے امت کیلئے آسانی بہنچا دی ہے جس صحابی کی بھی اقتدار کرو، ٹھیک ہے۔

رجاء 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 ناگوار سی 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 مندراتے ہیں کہ 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 جبری نماز میں امام کے پیچھے قرات کیسی ہے؟ مندرایا قرات کرو تو صحابہ رسول اللہ میں تمہارے لئے قدوہ موجود ہے۔“ اعد نہ کرو تو ہی صحابہ محمد میں قدوہ موجود ہے۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے ”فتوے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ دوسرے مفتی کے فتوے سے مختلف بھی 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، اونامی، 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 ہو گا دوسرا غلط۔ اسی صورت میں کتاب و سنت، اجماع، امت اور اصول مسلمہ پر قیاس کے طلب دیں ضروری ہے اگر طرفین 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 لگنا جائے۔ اس قسم کے مسائل اگر اپنی ذات خاص کو پیش آئیں تو عوام کی طسرح تقلید جائز ہے از حدت شاہد و تامل کی صورت میں جب کوئی واضح پہلو سمجھ میں نہ آسکے تو اس حدیث شریفہ پر عمل کرنا چاہیے، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے جس بات میں دُبدھا ہو اُسے چھوڑ دو اور جس میں دل کو خلش نہ ہو اسے لے لو، لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام کے درجے میں ہیں اور غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے ایسے

لوگوں کو یقیناً علماء کے فتوؤں کی پیروی کرنا چاہیے، مگر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ قاضی اور مفتی کو قضا و افتاء کے منصب اسی وقت مستجول کرنا چاہیے، جب کتاب دست اور اجماع امت سے کما حقہ واقفیت ہو اور بوقت ضرورت اجتہاد کی قابلیت بھی رکھیں۔

شعبی کہتے ہیں، ایک دن ہم قرآنے بصرہ و کوفہ کے ساتھ ابن بیروہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔

ابن بیروہ 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 بیروہ نے اکتا کر 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 بیروہ ہم لوگوں سے کہنے لگا، بیشخص نے سن سنا کر بہت سا علم رٹ لیا ہے، کاش قوت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا! آئندہ کہتے ہیں، امام مالک سے اختلافات صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا،

ان میں حق سبھی ہے، باطل بھی ہے، اور چھان چھنک 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 آمیزش 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 کھانک کر دو۔

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے مجھ سے فرمایا، "عبداللہ تو جو کچھ سنتا ہے، پہنچا دیا کر اپنی پیٹھ پر دوسروں کا، محمد نے لاہ یاد رکھ، 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 گھٹانے 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 کیلئے روایتیں کہ صحابی کی غلطی لیکر بیٹھ جائے اور کہے یہ صحابہ کا عمل ہے۔ البتہ ان کے اختلاف سے یہ نتیجہ نکالے 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۔ اشہب کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا، اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کر لے 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 عیسیٰ مزنی 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 پھر اترے گا۔ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں، تو اسے لے لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع کے خلاف نہ ہو اور قیاس پر بھی پورا اترے گا۔ ایسی صورت شاذ ہی پیش آتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں، امام شافعی نے کتاب ادب التواضع میں فرمایا ہے، "قاضی اور مفتی کو اپنے منصب قبول کرنے کی اسی وقت جرات کرنا چاہئے، جب آسمان کا عالم ہو، آفاق سے بائیسر ہو، سنن و آثار سے واقف ہو، اختلاف علماء پر نظر رکھتا ہو۔ ساتھ ہی صحیح الدعا پر سیرگارا اور مشتبہات 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 دے رہے 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 فرمایا، "میں جس صحابی کا قول لے لوں، درست ہے اجماع صحابہ سے خروج میرے نزدیک روایت نہیں تا بحین اور دوسرے

لوگوں کی جلجلیج 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 منسوق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا رجحان بھی حدیث ”اصحابی کالقیوم یا یہمراقتدایتہم اہتدایتہم“ کی طرف ہے۔

امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن عبدالرحمان صیرنی کا بیان ہے کہ میں نے امام موصوف سے پوچھا، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو کیا تنقید و تمحیص کرنا چاہیے، تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے، اس کی پیروی کی جائے؟ سنرایا، نہیں“ میں نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ سنرایا جس صحابی کے قول کو چاہا ہونے لگا۔

امام زنی نے اس مسلک کے خلاف بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنرایا ہے: ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہما اختلافا کثیرا“ آیت میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے اور سنرایا اولاً تکون کا لفظ میں تقریفاً و اختلافاً اور سنرایا:۔

فان نمازعتہ فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تو منون باللہ والیوم الاحقر ذلک خیرو 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 سنرایا، عالم کی ٹھوک سے ہشیا ر رہو“ قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کی تغلیط کی حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز تغلیط نہ کرتے۔ پھر انہوں نے خود اپنی

لہ اگر قرآن غیر انسانی طرف سے ہوا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ خدا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں جوٹ ڈالی اور اختلاف کیا لہ کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے 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 اعترا ف کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد مسائل میں مروی ہے کہ سنرایا یہ میری لائے ہے صحیح ہو تو خدا 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 پڑھنا 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 بھی اجتہاد میں کوتاہی نہیں کی لیکن پھر کبھی ایسے جھگڑے نہ سوں اور نہ سزا دی جائے گی!

باب

اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

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 ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت خضا ہو 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 مذکور 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 تکبیرات جنازہ 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 ناز ٹوٹ جاتی ہے تو تردید کی اور فرمایا "میں درمیان میں لٹتی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز پڑھا کرتے تھے"

اسی طرح جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت ام المؤمنین 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 جنازہ اٹھانے والا وضو کرے" حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا "مسلمانو! اپنے مردوں کو چھوٹ 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 پوتی ہو، تو پوری میراث لڑکی اور بہن میں تقسیم ہوگی اور پوتی 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 ہدایت سے محروم! میں وہ فیصلہ نہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لڑکی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سدس (چھٹا حصہ) اور باقی بہن کو ملے گا"

اسی طرح بالاتفاق تمام اہل اہل بیت نے حضرت عائشہ کے اس قول کو رد کر دیا کہ عہد طفلی کے بعد بھی دودھ پنی 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 محتر ہے جس سے خون اور گوشت بنے، تو رجوع کر لیا۔

اسی طرح حضرت علی نے مرتدوں کو قتل کے بعد جلد دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے مخالفت کی اور سنہ ربیع الثانی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سنہ ربیع الثانی 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 عیب عیسائیوں کا ذبیحہ کھا سے منع کرتے اور سنہ ربیع الثانی میں انھوں نے نعرانیت میں سے آکر کچھ لیا ہے تو شراب خوری ہے، اس پر حضرت ابن عباس نے کہا، بلکلان کا ذبیحہ کھا، روہ ہے، کیونکہ خدا سزا تا ہے

”ومن يتولىهم منك فهو منافق“

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 سانسکتے 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 اس حقیقت سے کما حقہ واقف تھے، اسی لئے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق نے اپنی ریل بچھڑا کر حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی طرف رجوع کیا اور سنہ ربیع الثانی معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا! اور

لہذا ہمیں جو کوئی مان سے دوستی رکھے تو اپنی میں سے ہے۔

حضرت عمر نے ہی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا "تم جو فیصلہ ل کر چکے ہو اگر اس کی غلطی آج معلوم ہو جائے تو رجوع کرنے میں پس و پیش نہ کرنا حق" 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 سکیلے میں اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ایک حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام تو دونوں حق پر ہوتے ہیں امام مزی فرماتے 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 احادیثیں مروی ہوں: ایک سے حلت ثابت ہوئی 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 دو 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 برتاؤ 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 تقاضہ ہے کہ ہر قول اس کے قائل ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

یہ 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 ثقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ کوئی اور معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے کو ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطی 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 محمد بن ایوب الرقی کہتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البرزازی 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 اخصابی کا لفظ ضایعاً اقتدا و اھتدا "تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ عبدالرحیم بن زید العیسیٰ اس کا ناوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متروک ہے پھر یہ مسلم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کے اختلاف کو رد نہیں رکھا۔

حکیم بن عتیہ کا قول ہے "کوئی انسان نہیں جس کا قول لیا اور چھوڑا نہ جاتا ہو" بجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

عجاہد کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس کا قول ماننا اور ذکر دینا جائز نہ ہو۔

سیمان بنتی کا قول ہے "اگر تم علماء کے آسان اقبال ہی لیتے پھر گے تو بیت سائز 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 نستران میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں محبت کرنا کفر ہے "معنی یہ ہے کہ نستران کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے اور 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 دوسرے نفع میں بحث و مناظرہ کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول 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 الجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی، اہل سنت کے نزدیک وہی ہیں، جو خود خدا نے اپنی کتاب جمید 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 شل کوئی کشتی نہیں کر قیاس یا عقل و فکری 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 تدبیر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر دلالت کرتی ہیں، اب دین حق افضل خدا عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی ستورات تک بھی پہنچ گیا ہے، اس لئے مجتہدوں کی ضرورت باقی نہیں۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، جو کوئی اپنے دین کو بخیر کا نشانہ بنا رہے اس کا اعتقاد بھی ٹاٹا ڈاڈول 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 چسکے
 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 تجھے 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۔ خیر دار دین الہی میں تو نیک
 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 بحث و جدل کی گرم بازاری ہو جاتی ہے اور عمل کا ولولہ جاتا رہتا ہے"

فسرازی 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 البیہی نے آیت "فَلَعَلَّيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" کی یہ
 تفسیر کی ان لوگوں کے اندر مذہبی مناظرے عام کر دیے۔

معاویہ بن عمر کا مقولہ ہے "بحث مباحثے سے دور رہو 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 بحث نہ کرنے لگیں" یہی معنی ایک حدیث مرفوعہ کا بھی ہے۔

ہشیم بن عییل کہتے ہیں میں نے امام مالک سے دریافت کیا، کیا محدث کو حمایتِ 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 اسرائیل سے مباحثہ کرنا چاہا
 تو کہنے لگے "بھائی! میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں" پھر فرمایا "بھئی 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۔ مضعب کہتے ہیں اس پر میں نے اپنے کچھ
شہر سنائے۔ بہت پسند کئے اور انھیں لکھ لیا وہ شعر حسب ذیل ہیں:-

۱۱ فقد بعد ما رجعت عظامی وکان الموت اقرب ما یلینی

اب کہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آچکی ہے،

اجادل کل معروض خصیلہ اجل دینہ و خرافا لدینی

رہیں ہر جہتی سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے دین کا کاندہ بنوں گا

فاترک ما علمت لورای خیری ولس الوری کا لعل الیقینی

اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا حالانکہ رائے علم یقین کے برابر نہیں،

وما انا والخصومة وھی لیس تصرف فی ہشتال و فی الیمین

مجھے مباحثے سے کیا کام؟ مباحثہ تنگ ہے اور اور اور اور (میں نے) کام،

وقد سنت لنا سفن قوام یلحن بکل فجر او حین

استکم نیتیں ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں،

وکان الحق لیس له خفاء اغرا کفرۃ الفلق الملبین

(حق) کچھ چھپاؤ دکھائیں۔ وہ تو پیشانی صبح کی طرح روشن ہے،

وما عوض لنا منها جہم مینہا جر ابن امنۃ الامین

(جہم) کا راستہ آمنہ کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا،

فاما ما علمت فقد کفانی واما ما جہلت فخبونی

(جو کچھ جانتا بیچا تا ہوں) میرے لئے کافی ہے اور جو جہنی ہے اسے مجھ کو دور ہی رکھو،

فلست مکفر احدی صلی وما احرمکم ان تکفرونی

(میں کسی بھڑکی کی تکفیر کرنے والا نہیں اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے)

وکننا اخوة مني جميعاً فنزحی کل قرابا ظنین

دہم بھائی بھائی تھے اور ایک ہو کر بدرا ہوں کا مستابہ کرتے تھے

فأبرح التكلف إن رصیناً بشان واحد فوق الشون

لیکن یہ قیل و قال میں ایسا کہہ کے رہی کہ دوسروں کا نشانہ بن گئے

فأوشك إن میز عباد بیت وینقطع القرین عن القرین

(اب تقریب ہے کہ عمارت ڈھ جائے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے)

اپنی مصعب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا "دین کے اندر گفتگو مجھے پسند نہیں۔ ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس سو مخ کرتے تھے جیسے جہم کی لائے اور قضا و قدر 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 و قال 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 و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا ہے ہر زمانے کے فقہاء و علماء حق کا وہی مسلک رہا ہے اور متزلزل و غیرہ بعضی 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 اکیس چھت

اور اس پر پھٹ نہ پڑے!

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں: جب امام شافعی اور حفص اسعدی میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے منسرایا ابو موسیٰ شریک کے علاوہ اور جس گناہ سے بھی آلودہ ہو کر منہ پر دردگار 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 حرات نہیں!

نیز امام شافعی کا قول ہے: "اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی ٹکڑیاں ہیں، تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں، جس طرح شیر سے بھاگا جاٹھے"

اور منسرایا جب کسی کو کہتے سونو کہ تم غیر سنی ہے یا سنی ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام میں سے ہے۔ بے دین ہے۔

اور منسرایا اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ کجوری فقیہوں سے پیٹے جائیں اور قبائل میں انہیں گشتت کرایا جائے! یہی منسرا ان لوگوں کی ہے، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر تکیا پڑے ہیں!

امام احمد بن حنبل منسرایا کرتے تھے علم کلام دالا کبھی فلاح نہیں پاسکتا جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے، اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے۔

الہام مالک کا متولہ ہے: یہ سچی لوگ جب جب سے بڑے جمعیتوں سے ہارتے جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر نئے نئے دین متبول 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 سن کر 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 فقہ میں مشغول اور سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے۔

ایک دن طاؤس اور دہیب 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 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 "عوضاً باللہ" اور دونوں خاموش ہو گئے۔ آپس میں کوئی رد و
 قبح نہ ہوئی۔

ابو عمر کہتے ہیں اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام دسے اہل بدعت و تزیغ
 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 ہر متکلم "یعنی ہے عام اس سے
 کہ شعیری ہو یا معتزلی یا کوئی اور نام اپنا رکھے۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔
 ابو عمر کہتے ہیں اسما و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد مسر کتاب اللہ صحیح

سنت رسول اللہ اور اجماع امت پر ہے۔ بلکہ اس باب میں احادیث احاد کو بھی بے چون و چرا
 تسلیم کر لینا اعلان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اجماعی کا بیان ہے کہ کحول اولاد
 زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو، امام مالک اور اجماعی سفیان
 ثوری سفیان بن عیینہ مسمر بن راشد نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی دارد
 ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو مثلاً یہ حدیث کہ خدا اترے 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
 رہنے دینا چاہیے۔

حن بصری کہا کرتے تھے "نہ بدعتوں کی صحبت اختیار کرو، شان سے بحث کرو، نہ

حدیث سنو"

حجرت کا قول ہے "خدا نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ جو کوئی اس علم کے بچھے پڑے گا، جو نہیں دیا گیا، تو خدا سے براہ دور ہوتا چلا جائے گا قضا و قدر کا مسئلہ بھی اسی علم میں سے ہے، جو خدا نے بندوں کو نہیں دیا"

اور "سرایا" قضا و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو سوچ بگا میں جما دیتا ہے اور ضمناً گھورتا جاتا ہے، اسی قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں "سعید بن جبیر کا مقلد ہے جو بات اصحابِ 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 ظلم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو بات ان کے بعد نکلی 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 مناظرے 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 گمراہ کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے فہم میں سب سے آگے اور تصنیف و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ درنا منگی و جہل کی وجہ سے نہ تھا، وہ وسوسہ علم رکھتے تھے اور موقع پر پونے سے چوتے بھی نہیں تھے، مگر انہوں 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 اصلح تھی، اسے جو کوئی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا، اس پر اور اس کی بدیہی پرفانس کرنا چاہیے۔

حن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا ذکر ہوا، تو "سرایا" تم انہیں جانتے ہی 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 رفقاء کے لئے منتخب کیا تھا، لہذا ان کے سے اخلاق بناؤ، اور ان کے طریقوں پر چلنے کی

کوشش کرو۔ یہ ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سرسراہ ہدایت پر استوار تھے!“
اباہیم کہا کرتے تھے تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے نبی کریم کے ساتھیوں سے
علم چھپا کر تمہارے لئے اٹھار کھا تھا!“

حضرت خذیفہ بن ایمان منسرایا کرتے تھے لے مجمع قرآن اگلوں کے نقش و قدم پر چسپلو۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگلوں کی پیروی کرو گے تو ہدایت میں بازی لے جاؤ گے، لیکن ان کے
رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو بھر پور گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے“

قنادہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے منسرایا 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 امداد کی استواری کے لئے انھیں منتخب
کیا، لہذا ان کی بزرگی کے قائل ہو اور ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ بے شک وہ صراط مستقیم پر استوار
حضرت ابوالامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا ہدایت پا جانے
کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں جنھیں بحث و جدال میں متلا کر دیا جاتا ہے“ پھر یہ آیت تلاوت
منسرایا“ وما ضربونك الا جدلاً بل هم قوم خصمون“

ابو عمر کہتے ہیں، سلف علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیا ہے، 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 میت
ما یكون من جنوی ثلاثاً الا هو راہبہم“ میں کہا کہ خدا بذات خود ہر جگہ موجود ہے تو اس کے

لہ اعلانے یہ مثال کس محبتی سے پیش کی ہے۔ یہ لوگ بڑے جھگڑاؤ ہیں لہ تین آدمی راز کی باتیں کرتے ہیں،

تو چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔

حریف نے کہنا شروع کیا یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ٹوپی کے نیچے تمہارے باغ کی چھپا رہی دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے سبھی چھپا بیٹھا ہو گا! ” دیکھ رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے، حالانکہ اللہ میں ان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از خدا ناپسند کرتا ہوں علماء 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 آدیئے میں آتی ہیں اور کچھ اور پر آتی سورتیں ان کو 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 سبب نہیں کرنا چاہئے۔ ابوالزناد کہا کرتے تھے۔ مجزاہم سنن کو بھی اہل ہنم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ لیتے تھے جس اہتمام سے آیات مسترانی سیکھتے ہیں۔ جن نیکو کار اور مخیر بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بال کی کھال نکالنے والے جمیٹوں اور دین میں مخصوص اپنی رائے سے جھگڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول، خلا لا رکھنے سے برداشت منع کیا کرتے تھے۔ منسرا تے تھے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیباے کو ج نہیں کیا، جب تک مسلمانوں کو قیل و قال، کثرتہ سوال، اور بے محنتی حجت و تکلار سے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا۔ یہاں تک منسرا دیا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رہو۔ یاد رکھو، اگلی تو میں اسی سے ہلاک ہوں 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 احد فاسدعا
فی الدامن بالواضح لومعت بھا اللہ

دکریہ کرتے کرتے آخر لوگوں نے دین میں ایسی بدعتیں نکال دیں جنہیں پیغمبر نہیں لائے تھے
حتیٰ استخف بدین اللہ اکثر ہمسرفی الذی حملوا من دینہم شغل
(آخر دین منغلکہ بن کر رہ گیا، حالانکہ حقیقی دین میں کافی مشغولیت تھی)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تین
ترتیب سے فرمایا "گریہ کرنے والے ہلاک ہونگے"

عبداللہ بن حسن کا مولا ہے "بجٹ مباحثے سے پرانی دوستیاں غارت ہو جاتی ہیں
اور محبت کی گڑھیں کھل کر بغض و عداوت کی گڑھیں بن جاتی ہیں۔ مباحثے کام سے کم نقصان
یہ ہے کہ ہر فریق غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش سے بڑھ کر بھوٹ ڈالنے
والی کوئی چیز نہیں"

سمر نے اپنے بیٹے، کدام کو نصیحت کی،

ای منصحک یا کدام نصیحتی فاسمع لقول اب علیک شفیتی

دکھام! میری نصیحت تیرے سامنے ہے اپنے باپ کی بات پر کان دھرا

اما المرحه والمرء قد عهما خلفان لا ارضاها لصدیق

تم سزا اور محبت سے باز رہو۔ یہ خلیفے ہیں کسی دوست کیلئے یہی پسند نہیں کرتا،

افنی بلوتہما فلما اصدما لجا ورحا اول لرفیق

(دو دن کو خوب آزا چکا ہوں، نہ ہمائے کے لئے پسندیدہ ہیں نہ ساتھی کے لئے)

باب

مناظرہ کب جا سز ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وقالوا لنبيد ظل الجنتمن الامن
 کان هوذا اذ مضى تلك امانتهم
 قل ها توابها انكم ان كنتم صادقين
 اللہ سزایا:-

انہوں نے کہا خبت میں وہی داخل ہوگا جو
 یہودی اور نصرانی ہی۔ انکی خام خیالیاں میں لے
 رسول کہدیکھے کہچے ہوتو اپنی بویں لاؤ۔

ليهلك من هلك عن بينه
 ويحيى من حي عن بينه
 اور بدینتہا وہی ہے جس سے حق ظاہر ہوتا ہے۔

”اگر جو ہلک ہو کر ذلیل و محبت سے ہلاک ہوا
 جو زندہ رہ کر ذلیل و محبت سے زندہ رہے۔“

اور سزایا

قل هل عندكم من سلطان بهذا
 ”سلطان“ کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ محبت و دلیل۔ اور سزایا
 قل فله الحجۃ البالغہ
 محبت باللہ اللہ شہی کے لئے ہے

يَوْمَ تَأْتِي كُل نَفْسٌ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا
 وہ دن جب ہر کوئی اپنی صفائی میں بحث کرتا آئیگا

”اليوم تختہ علیٰ اخواہہم“ کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے

کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آقدس میں حاضر تھے کہ آپ پہننے لگے۔

یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر سزایا 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 سزا دے گا بے شک، تجھے پناہ مل چکی ہے۔ سزا
 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 سزا دے گا کہ تُو بنفسک الیوم علیک حسیبا“ 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 کراوت
 بیان کر جائیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر کی جہ توڑی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت ملیگی
 تب وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، دور ہو تم! میں نے تمہارے لئے ہی تو اتنی محبت کی تھی!

سزا میں ہے:-

انکر یوم القیامت عند ربک تھتون
 تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور لاہم میں تکرار کرو گے۔

اور ابراہیم سے بادشاہ کی بحث اس طرح سزا میں بیان کی ہے:-

المرتلای الذی حاج ابراہیم
 کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی،
 فی ریلہ ان آتاکم اللہ المملک اذ
 جس نے اس گھنڈ میں کہ خدا نے بادشاہی دی
 قال ابراہیم ربی الذی یحیی
 ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق بحث کی۔ بہا، ہم نے
 ویمیت قل انما اسی و امیت
 کہا میرا رب جو جو جلا اور سزا ہر کردہ بولا میں سنی
 قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس
 اساتر ہوں۔ بہا، ہم نے کہا اگر خدا صبح کو پوز
 من المشرق فأتی بھا من المغرب
 سے نکالتا ہے تو ہم سونکا لے اس پر کافر
 جنبہ الذی کفر،
 بخوردہ گیا۔

یعنی حضرت ابراہیم کا حریف ہا گیا اور حکم دیل کے سامنے ہکا بکارہ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ بھی نقل سزا میں ہے جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم اصحاب کو ہوا:

لہ تعالیٰ نے ان کے منہ پر لگا دیں گے۔

ابراہیم دپنے پاپ کو اور قوم سے، یہ کیا صورتیں بر
جن پر تم جکے پڑے ہو؟

قوم سے ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں پوجتے پایا ہے
ابراہیم — تم بھی کھلی گمراہی میں ہو اور تمہارے
بزرگ بھی۔

قوم — تو کوئی حق بات بھی لایا ہے یوں ہی
دل لگی کرتا ہے؟

ابراہیم — یہ بات نہیں۔ تمہارا پروردگار آسمانوں
کا اور زمین کا پروردگار ہے، اس نے انہیں بنایا
ہے اور تو میں اس پر ایک گناہوں (دھڑل) لیا
کہا کہ جاؤ تمہارا تمہاں بیٹھ بیٹھتے ہی میں ان تیروں
کی گت سناؤں گا!

قوم — بت ڈوٹے دیکھ کر، یہ کس نے کیا ہے
ہلکے تیروں کے ساتھ؟ یقیناً وہ ظالم ہے

کچھ لوگ — ہم نے ایک نوجوان کو، جسے ابراہیم
کہتے ہیں، نئی بھلی کرتے سنے ہے۔

قوم — لاؤ اسے سب کے سامنے
کہ وہ بھی دیکھیں۔

قوم — ابراہیم یہ تو نے ہی ہمارے سرور
کے ساتھ کیا ہے؟

ابراہیم — (ظن سے) بلکہ یہ حرکت بڑے

اذ قال لایبیه و قومہ ما ہذا
التمائیل المتی انتو علیہا ما کفوت
قالوا و حینا ابا ناسکھا عابدین
قال لقد کنتو و اباؤکم فی ضلال
مبین۔

قالوا اجئنا بالحق ام انت من
اللاحیین؟

قال بل ربکم رب السماوات والارض
ظہر من وانا علی بذلکم من اشہد
و اناللہ لا یکیدن اصنامکم بعد ان
قولوا مدبرین

قالوا من فعل ہذا یا الہتنا انہ
من الظالمین۔

قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال
لہ ابراہیم۔

قالوا فاقولہ علی اعین الناس
لعلہم یشہدو

قال انت فعلت ہذا یا الہتنا
یا ابراہیم؟

قال بل فعلہ کبیرہم ہذا فسلوا

ان کا نوا میں نطقون۔

فوصولی انفسہم فقالوا انکم انتم

الظالمون ثم نسوا علی رؤسہم

لقد علمت ما هولاء ینطقون

قال فتعبدون من دون اللہ

مالا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم؛ ان

لکم ولما تعبدون من دون اللہ

افلا تعقلون

سودہ شعرا میں یہی حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے بحث کا تذکرہ ہے:

اذ قال لامبیہا وقومہا ما تعبدون

قالوا نعبد اصنامنا انظلم لہما

حاکفین۔

قال هل یسمعونکم اذ تدعون اذ

ینفعونکم اویضرون؟

اس محقول اعتراض کا ان کے پاس جواب ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اسی لئے یہ کہہ کر بحث سے

جاگ بکھے:

بل وجدنا آباءنا کذٰلک یفعلون

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے:-

قالوا یا نوح قد جآ ولتنا فاکثرت

جدنا لانا فآتنا بما نعذنا ان کننت

من الصادقین قال انما یا یتکم

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے

اسکروں نے کہا اے نوح! تم ہم سے بہت

جست کر چکے اب اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے

ہی آؤ جس سے ڈرایا کرتے ہو۔ نوح نے کہا

بہ اللہ ان شاء وما انتم بجزین
 ولا یفعلکم رضی ان اردت ان
 انصر لکم ان کان اللہ یرید
 ان ینعلکم ووریکم والیس یرجون
 ام یقولون افتراء قل ان افتتیرا
 فعلی اجرامی وانا برئ مما
 تجرمون۔

عذاب تو خدا لائے گا اگر انا چاہے گا اور تم
 اسے روک نہ سکو گے میں لاکھ نصیحت کروں
 تمہیں فائدہ ہونے سے رہا جب فیصلہ اپنی
 یہ حکم بہا جاؤ وہ خدا ہی تمہارا رب ہے اور اسی کا
 طرف تمہیں لوٹنا ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھندل
 سے یہ سب بنایا ہے تو نے رسول تم کہہ دو کہ میرا
 گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارا گناہوں کی بری ہوں۔

حضرت موسیٰ اور سرخون کی بحث قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے:-

فمن ربکما یا موسیٰ؟
 قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه
 فهدی

خون۔ لے موسیٰ تمہارا (اور ہارون کا) رب کون ہے
 موسیٰ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت
 بخشی پھر راہ بتادی۔

قال فبالقرین الاولی؟
 قال علیہا عند ربی فی کتاب لا ینزل
 ربی ولا ینسئ الذی جعل لکم الارض
 عهدا ووسلک لکم فیہا سبلا وانزل
 من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجنا
 من نبات شیء کلوا وارحوا لعلکم
 ان فی ذلک لآیات لا ولی الا للہی
 منها خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنها
 نخزیکم بارۃ اخری۔

خون اور اگلی سٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہو
 موسیٰ۔ آگوں کا تم میرے رب کے پاس ایک
 کتاب میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے اور تو
 وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا کر دیا،
 اس میں تمہارے لئے راستے نکالے ہیں اور اسان
 سے پانی برسیا ہے جس کو ہم نے خدا نے، ہر پنا
 میں جوڑے نکالے۔ کھاؤ اور پیئے بغیر اس
 دانے میں نہ آئیں وہ لگے نے نشانیاں ہیں، یہی زمین
 کو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں لوٹنا
 دینگے اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے

اور سولہ شعرا میں اس مناظرے کو اس طرح بیان فرمایا ہے :-

قال فرعون وارب العالمين ؟
 قال رب السماوات والارض وما
 بينهما ان كنت متوقين
 قال لمن حوله الا تسمعون !
 قال دليكو رب ابا نكمر الاولين
 قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم فهو
 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما
 ان كنت متعقلون -
 قال لئن اتخذت الهة غيري لا
 من المسجونين -
 قال ولو جئتكم بشئ مبين
 اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے :

قل هل من شركاءك من يبدؤ
 الخلق ثم يعيدك ؟ قل الله يبدؤ
 الخلق ثم يعيدك فاق تو فكون ؟
 قل هل من شركاءك من يهدي
 الحق ؟ قل الله يهدي الحق فمن
 يهدي الحق احق ان يتبع من
 لا يهدي الا ان يهدي فما لكم
 كيف تعجبون ؟

سہ رسول کہہ دیجئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکوں
 میں کوئی جو آفرینش کو آغاز کرتا پھر اسے لوٹا دیتا ہو
 کہہ دیجئے وہ خدا ہی جو آفرینش کا آغاز کرتا اور
 اسے لوٹا دیتی ہے کہے تمہارے شرکیوں میں کون جو حق
 کی طرف رہنمائی کرتا ہو ؟ کہہ دیجئے وہ خدا ہی جو حق
 کی راہ دکھاتا ہو تو کیا بیروی کا زیادہ متبع وہ جو حق کی
 طرف رہنمائی کرتا ہو یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا جب
 خدا کی رہنمائی نہ کی جائے ؟ پس یہ کیا ہو گا جیسی رائے ہے

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 حجت قائم کر چکنے کے بعد سب ملے حکومت دی تھی۔ سترآن میں یہ واقعہ مذکور ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ، مکمل آدم
خلفه من ترواب شرقا لہ کن
فی کون الحق من ربک فلا تکن
من الممترین فمن حاکک دینہ
من بعد ما جاءک من العلم وقل
تعالوا سندع ابناءنا و ابناءکم
و نساءنا و نساءکم و انفسنا
و انفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة
اللہ علی الکاذبین۔

خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہر کلمے
آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔
حق تیرے رب کی طرف ہو جو لہذا شک کر نہ پاؤں
میں سو نہ جانا اور علم کے آجائے بعد جو کئی تجھ و حجت
کے تو کہدے کہ تو ہم بلائیں اپنی اولاد کو اور تم
بلاد اپنی اولاد ہم بلائیں اپنی عورتوں کو اور تم
بلاد اپنی عورتوں کو اور ہم بکار ہیں اپنے آپ کو
اور تم بکار و اپنے آپ کو پھر خدا کے حضور گزرتے ہیں
اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔

مفسرین نے حضرت عمر کا بھی یہودیوں سے ایک مناظرہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں، اطراف
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 ہوا ہے، تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر آپ نے کبھی نہیں تسایا، 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 ہے یہاں کچھ پتہ ملتا ہے؟ وہ سب چپ ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بلو۔ جواب

چپ 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 تکتے گئے۔ آخر ایک شخص نے اٹھ کر کہا: بتانا ہو تو بتاؤ، ورنہ میں بولتا ہوں۔ مجبور ہو کر کہنے لگے: ہاں بے شک ہم محمدؐ کو اپنے یہاں لکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو سنہرے نشتے آتا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی فرشتہ ہر قسم کا عذاب، خونریزی اور بربادی ہم پر لاتا رہا ہے۔ اگر محمدؐ کا فرشتہ، میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل رحمت اور خیر و برکت کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہیں اسی رحمان کی قسم جس نے طور سینا میں تو راہ موسیٰ علیہ السلام پر تاری صبح سج 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 عمرؓ نے سنہریا 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 عمرؓ فرمے 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 فوراً نازل ہوئی تھی، سنائی من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فان اللہ وعد و لکما حرمین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کے قول و بخت کی تصدیق کی ہے، اور یہ طریق بخت اہل نظر کے یہاں مقبول ہاں تک ہے پھر یوم مقیم میں خود صحابہ کا آپس میں مباحثہ ہوا تھا، ایک نے دوسرے کی تردید کی یہاں تک کہ حق دشمن ہو گیا اور سب نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے بعد مرتدین عرب کے بارے میں طویل بخت ہوئی، صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ 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 ادراک نہیں، ایسا کریں تو ان کی جان و مال محفوظ رہے، مگر یہ کہ خیریت الہی کا کوئی حق ہو، اس پر حضرت ابو بکرؓ نے سنہریا رکابہ بھی خیریت الہی کا حق ہے۔ بخدا میں ہر اس آدمی پر جہاد کروں گا جو نہان

اور ناکہ میں تفریق کرنے کا۔ اگر وہ ایک بکری، ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کریں گے تو زکوٰۃ کا
 حضرت عمر اور دوسرے صحابی قائل اور حضرت ابو بکر کی پیروی میں معروف ہو گئے اسی طرح شخصوں
 کو چاہیے کہ سبوح میں جب حق ظاہر ہو جائے تو صند نہ کرے بلکہ حق کے سلسلے فوراً جھکا جائے
 اسی طرح عبداللہ بن عباس نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب
 خارجیوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا دھا تو امیر المؤمنین کو خبریں پہنچنے لگیں مگر آپ ہی منہ مٹاتے
 رہے۔ "جب تک بغاوت نہیں کرتے تو عرض نہ کرو" ایک دن میں نے عرض کیا امیر المؤمنین
 ظہری نا زفر ناخیر سے پڑھے گا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب میں خارجیوں میں
 پہنچا تو دیکھا، شب بیداری سے ان کے منہ ترے ہوئے ہیں۔ کثرت سجدے پشیمانیاں ہو
 ہتھیلیاں ایسی کھری 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 مینے
 کپڑے پہنے دیکھا ہے (پھر میں نے یہ آیت پڑھی) *تخل من حرم منیت اللہ المستی احد*
لعبادہ والطیبات من المرفق

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 بھڑ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا حالانکہ انہی پر قرآن
 اترا اور وہی قرآن کے معانی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ میں اس لے آیا ہوں کہ ان کی
 بات تمہیں اللہ تمہاری بات انہیں پہنچاؤں۔

اس پر بعضوں نے کہا "قریش سے سبوح نہ کرو، کیونکہ خدا فرما چکا ہے *بل لا یؤمنون*

اور یہ ہے کہ خدا نے زینت اور گلے پینے اور متحری چیزیں پہنے بندھنے کیلئے پیدا کیا، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟

اور بعضوں نے کہا نہیں گفتگو کرنا چاہیے " اس پر تین آدمیوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی۔
میں۔ آخر تمہیں میرا المومنین پر کیا اعتراض ہے ؟

وہ ہمارے تین اعتراض ہیں: انہوں نے امر الہی 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 نہ مالِ غنیمت حاصل کیا نہ قیدیوں کو لونڈی غلام بنایا
حالانکہ حریت اگر مومن تھے تو ان سے لڑائی ناجائز تھی اگر کافر تھے تو جنگ کی طرح انہیں لونڈی
غلام بنانا بھی جائز تھا۔

میں۔ یہ دو اعتراض ہوئے۔ آگے بڑھو۔

وہ۔ اولاً انہوں نے اپنے نام سے میرا المومنین کا لقب مٹا دیا خود ہی بتائیے وہ میرا المومنین نہیں
تو پھر میرا کافرین ہیں۔

میں۔ تم کہہ چکے؛ اچھا اگر میں کتاب اللہ اور 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 الہی میں انسانوں کو حکم بنایا تو خدا اپنی کتاب میں فرماتا
ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصید و ما منکم متعدا علیہا ذلک
مثل ما قتل من اللہ علیکم بہاد و عدل منکم " اسی طرح یہاں جو یہی کے جھگڑے میں لڑنا
وان حلفتم شقاق بینہما فابعدوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا " ان دونوں مسائل کا
خلاف نے انسانوں پر رکھا ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، انسانوں کا فیصلہ، مسلمانوں کو خوریزی روکنے اور

لہ حکومت صرف خدا ہی کی ہے لہذا مومن جب تمہارے حکم کی بات میں جو دشمن کا نام لے کر لڑے اور جو کوئی تمہیں جو مان بوجھ کر شکا رہے تو جیسے جھگڑا ہے
اس کے بدلے جو پادوں میں سے اس کے ش جانز جو تمہیں کے دشمن سے متباہر ہیں، اس کو دینا پڑے گا۔
تک اگر مایاں جو یہی میں جو کث کا حرف کر دو، تو ایک پنج شوہر کی حرف سے اور ایک پنج عورت کی حرف سے بچو۔

ان میں صلح و ہشتی استوار کرنے میں افضل ہے یا ربیع درہم قیمت کے خرگوش کی جان اور ایک عورت کے معاملے میں؟

دہ - ہاں واقعی پہلے معاملے میں افضل ہے۔

میں - تو تمہارا یہ اعتراف درہم ہو گیا۔

وہ بے شک درہم ہو گیا۔

میں - اب تمہارا یہ کہنا کہ جنگ تو کی، گرنہ ماں عنیت 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 کینز بنانا پسند کر سکتے ہو؟ اگر کہو ہاں ہم انہیں کینز بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب جائز رکھ سکتے ہیں جو کینز کے ساتھ جائز ہے، تو یقیناً تم کا فرہو ادا کر کہو وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں، تو بھی کفر لازم آتا ہے، کیونکہ خدا انہیں ام المؤمنین قرار دے چکا ہے۔ دیکھو تمہارے اس اعتراف سے دو گراہیمان لازم آتی ہیں۔ بناؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ اعتراف سبھی لاکھ گیا؟

دہ - ہاں بے شک لاکھ گیا۔

میں اور یہ کیا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب ہٹا دیا تھا، تو میں جواب میں ایک ایسا 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 تو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی، تو ابوسفیان اور سہیل نے اعتراف کیا۔ کہنے لگے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے سمجھتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، اس پر رسول اللہ نے منسرا یا حذایا تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں لے علی یہ تحریر مٹا دو اور اس کی جگہ کعبہ تو یہ ہے وہ عہد نامہ جسے محمد بن عبد اللہ اور ابوسفیان و سہیل بن عمرو نے منظور کیا ہے۔

حضرت بن عباس منسراتے ہیں اس بابا خٹے کا بیجو یہ پڑا کہ وہ ہندو خاریوں نے رجوع کر لیا

باقی نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

سعید بن فیروز اشجی اور دوسرے اصحاب امیر المومنین علی سے مروی ہے کہ جنگ جمل میں فتح یاب ہونے پر امیر المومنین نے مغلوب لشکر کے ہتھیار لوٹ لینے کی اجازت دے دی، مگر مال و متاع کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ بات لوگوں کو ناپسند ہوئی اور پرخ 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 المومنین نے سنا تو متعجب نہیں سے نہرایا، آفاہم المومنین عائشہ پر قہر عذاوا! یہ سن کر سب پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح امیر المومنین نے ان پر مدح کر دیا کہ امیر المومنین عائشہ کی طرح ان کے فرزند مسلمانوں کو بھی لوندی غلام بنا جا رہے ہیں اسی طرح خوارج کے ساتھ عمر بن عبدعزیز کا بھی ایک دلچسپ مناظرہ روایت کیا گیا ہے۔ سبھی عسائی کا بیان ہے کہ موصل میں خارجیوں نے علم بغاوت طلب کیا تو میں نے امیر المومنین عمر بن عبدعزیز کو اطلاع دی حکم آیا تین مہینے کے لئے اتنا بے جنگ ملے کرو۔ اپنے چند آدمی پر خمال کے طور پر ان کے پاس بھیج دو۔ اور ان کے چند آدمی ڈاک پر میرے پاس روانہ کرو۔ میں ان کے بحث کروں گا چنانچہ یہ خارجی دمشق آئے۔ خلیفہ نے عورت و اجسترام سے انھیں اپنا چہان بنایا اور ایک دن بحث شروع کی۔

خارجی۔ ہمیں مسلموں ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے مختلف مسلک اختیار کیا ہے! مگر انھیں ظالم و بدکار سمجھنے پر بھی نہ ان پر لعنت کی ہے نہ ان سے اپنی برات کا اعلان کیا ہے حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق پر تھے یا باطل پر۔ حق پر تھے تو آپ انھیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ باطل پر تھے تو ان پر لعنت بھیجا اور ان سے برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے آپ! منظور کریں، پھر ہم میں کوئی جھگڑا نہیں رہتا بلکہ فیصلہ کیے گی!

عمر۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھربارہ سے عزیز پیاریوں سے راحت و اطمینان کو محض ماس لئے منہ موڑا اور جنگ کی ہولناکیوں کا صرف اس لئے خیر مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کے پچھلے دل سے حق پر سمجھے 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 بھی سب کے لئے یکساں ہیں۔

عمر۔ اگر دین سب کیلئے 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 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 چوہا

صنایا نہیں؟

خارجی۔ ہوا تھا۔

عمر۔ تو بتاؤ اس کا ردھائی کے بعد عمر نے ابو بکر کو سنت کی تھی اور ان سے اپنی برائت کا اظہار

کیا تھا؟

خارجی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر۔ تو مختلف مسلک 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 خونریزی سے بیزار تھے، لیکن ان کے ساتھیوں نے نہ مانا

اور خون سے ہاتھ رنگ لئے کیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے برات کا اعلان کیا تھا یا نہیں؟
 نے دوسرے کو لعین ٹھہرایا تھا؟
 خارجی - نہیں۔

عمر - اس کے باوجود تم دونوں کو اچھا ہی مانتے ہو؟
 خارجی - بے شک۔

عمر - اہل عبداللہ بن وہب ماسی کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بصرے سے کوفے روانہ ہوا
 رہے میں عبداللہ بن جناب کو اس نے قتل کیا۔ ان کے گھر کی لڑکی کا پیٹ چاٹا۔ بنی قلیعہ پر حملہ
 کیسے تمام مردوں کو مار ڈالا۔ گھر لوٹے۔ بچوں کو کڑا سی میں ڈال کر جون ڈالا اہل اپنی دلیل میں یہ
 آیت پیش کی 'انک ان تذروہم یضلو اعبادک ولا یلدوا والا فاجر کفلسا پھر کونے
 پنچا بھال اس کے ساتھی خوزیری سے ہاتھ روکے ہوئے تھے بتاؤ ان دونوں گروہوں نے کیا
 دوسرے سے برات ظاہر کی تھی یا لا من 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
 برات ہی کیا تمہارے نزدیک مؤمن ہیں اہل ان کے مسلک جائز و مستحسن ہیں۔ دین نے ان
 لوگوں کیلئے تو یہ سب جائز رکھا ہے لیکن میرے لئے اسی قدر نہیں کہ جائز نہیں رکھا، بلکہ
 ضروری ٹھہرایا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ سا چلا ہوں، تو اسے لعنت ہی 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 گمراہ ہی کریں گے اور ان کی نسل ہی بیکار اور کٹر کافر بنی ہوگی۔

پھر یہی تو بتاؤ 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: اتھ کب پیش آیا تھا؟

خارجی۔ یاد نہیں کب کی تھی۔

عمر۔ تو یہ فرعون جو کفر و ظلم کا اتنا بڑا سر ہے اسے تم نے یاد ہی نہیں کب لعنت کی تھی!

تمہارے لئے تو خیریت ہے 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 عبدالعزیز وہی ہیں جو دین میں مباحثے و مناظرے کے سخت مخالف

تھے اور سنرا یا کرتے تھے جس نے اپنے دین کو محبت و تکرار کا نشانہ بنایا اس کے دین میں

ضرر تو کون 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 ملندہ تمام کے مالک تھے۔

بعض علماء 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 جرحہ

و ذمہاں ٹھکن جواب دے سکے۔ علم کے ساتھ وقت و بحث و استدلال اور حاضر جوابی بہت

بڑی نعمت ہے۔ خواہ جس کو اس نعمت سے نوازا گیا ہے درحقیقت وہی سب سے بڑا عالم

ہے اور اس کی محبت 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 آہیکے کہتے ہو؟" اس شخص نے جواب دیا: حضرت میں تم ہی نہیں ہوں

امام فرنی فورا کہنے لگے: "یہی نہیں ہو تو عجبی ہو!"

یہی، چنانچہ کیوں کیا کرنے والا۔ حق اذہا۔

عباس بن عبد العزیز کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی بن المدینی سواری پر آ پہنچے اور ایک مسئلے پر بحث چھیڑ گئی۔ بحث تنی بڑھی اور آواز میں اس قدر اونچائی ہو گئی کہ میں ڈرا بھگڑا ہوا جا بھگا، لیکن جب علی رخصت 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 جنھیں 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 جنھیں اس کتاب میں سینٹا 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 ننگ سار 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 بچہ ہو، کیا بچے میں ایک پیدا ہو گیا ہے، اور سو 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 سلیمان فوراً پکارا تھے دیکھو غلام (عکرمہ) حجت 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 ہجر اسود کے سامنے مقابلہ کر لیں!"

غرض ہر قسم کے بے شمار مناظرے سلف صالحین سے مروی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ”
 قلہم تیا جوت فیما لیس بکم و بہن علمہ“ اس آیت میں دلیل ہے کہ علم کے ساتھ احتجاج و استدلال
 مسبلح 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 سنسوں جاننے 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 جو نخواستہ شریکی طرح بیٹ
 ناگ نظر آتے تھے“

باب

تقلید و اتباع

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جا بجا تقلید کی مذمت فرمائی ہے: ارشاد ہوا ہے۔
اتخذوا احبارہم و درہبانہم انہوں نے خدا کو چھوڑ کر احبار و درہبان کو اپنا
اربابا من دون اللہ رب بنا لیا۔

حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار و درہبان کی پرستش کرنے لگے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ احبار و درہبان 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 پھینک!" اس وقت آپ سورہ براءہ تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت آئی "اتخذوا احبارہم و درہبانہم اربابا من دون اللہ" تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی ارباب نہیں بنایا نہ سربایا مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ خدا نے جو چیز حرام کی ہیں 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 اقرار کیا کہ بے شک واقعہ یہی ہے تو فرمایا یہی فعل ان کی پرستش ہے۔

ابو الجحتر نے آیت کی تفسیر میں کہا "اگر احبار و درہبان 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 و درہبان کی پرستش قرار دیا ہے۔

سکران میں ہے:

وَكذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي قُرْبٰنٍ
مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُوْا مَثَرُوهَا اِنَّا
وَجَدْنَا اَبَانًا عَلٰى اٰمَةٍ وَاِنَّا
عَلٰى اٰتَارِهِمْ مَّقْتَدُوْنَ قَالَ
اُوْجِبْتُمْكُمْ بِاٰهْدٰى مِمَّا وُجِبْتُمْ
عَلَيْهِمْ اِنْ اَبَاكُمْ

اس آیت میں باپ دادا کی ازسی تقلید سے منع کیا گیا ہے مگر گمراہوں نے نہ مانا اور صاف

کہہ دیا:-

اِنَّا مَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كَا فُرُوْا !
یہی لوگوں کے حق میں خدا نے فرماتا ہے:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ
الْبَكْرُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ
اور فرمایا:

اِذْ تَبَرَّأَ الْمُنٰذِرِيْنَ اَتَّبِعُوا مَنِ الَّذِيْنَ
اَتَّبَعُوا وَاُولٰٓئِكَ اَلْعَذٰبُ وَتَقَطَّعَتْ
بِهَمَّ الْاَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اَتَّبَعُوا اِنَّا لَنَاكِرُوْنَ فَنَتَّبِعُ اٰمَنَهُمْ
كَمَا تَبَرَّأُوْا وَاَمَّا كَذٰلِكَ يَرٰ بِيْهَمِ اللّٰهُ
اَعْمَالَهُمْ حَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ -

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
پیروچلاٹھینگے کئے کاش ہم کو ایک دفعہ چھوڑ دینا
میں لوٹ جائے تو جیسے یہ پیشوا ہم کو بری الذمہ
ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کو بری الذمہ ہو جائیں
اسی طرح خدا ان کے اعمال ان کے آگے لائے گا کہ

www.besturdubooks.net

اور اہل کفر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

ما هذه التماثيل التي انتزع عليها
 حافنون قالوا 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 حسرت بھرا قول نقل کیا ہے:

ربنا انا اطعنا ساداتنا وكنزنا فاحسنونا
 لے پروردگار! ہم نے سرداروں اور بڑوں کا
 کہا انا تھا اور انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔
 السبيل۔

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 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 ہوا اور اصول دین صرف
 کتاب و سنت ہیں یا جو ان کے معنی میں دلیل جامع کے ساتھ ہو۔

عمر بن حوف فرماتا 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 لی جا
 اور فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں جب تک انھیں مضبوطی سے تھامے رہو گے
 گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

حضرت عمر کا مقولہ ہے "تین چیزیں دین کو ڈھادیے والی ہیں: عالم کی شوکر، قرآن کو لے کر
 منافق کی بھٹ، اور گمراہ کرنے والا امام"
 حضرت معاذ بن جیس 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۔ مستقرن 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 کروں میری پیروی نہیں کی جائیگی لہذا لے لو گو برعمتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت، ضلالت ہے، اسکت رکھنے والے داناکر گمراہی سے بچو شیطان کبھی داناکر 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 تم اسے پہچان سکتے ہو، لوگوں نے سوال کیا: داناکر گمراہی کیا ہے؟ منسرایا اس گمراہی کی... شناخت یہ ہے کہ ایسی بات کہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور سننے ہی تمہارا منہ سے نکل جائے، ارے یہ کیا؟ لہذا داناکر گمراہی سے بچتے رہو، مگر یہ چیز تمہیں اس شخص سے بیزار نہ کرو، کیونکہ اس کا حق کی طرف جلد ہی رجوع کر لینا ممکن ہے۔ علم اور ایمان، قیامت تک قائم رہیں جو ان کی جستجو کرے گا، پا جائے گا“

عبید اللہ بن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاذ نے ایک صحیح کو مخاطب کہے کے منسرایا، اے عرب! تم تین چیزوں کے مقابلے میں کیا کرو گے دنیا جو تمہاری گردنیں کاٹ سکی عالم کی مٹو کر، اور قرآن کو لے کر منافق کی بخت، سب خاموش رہے کسی سے جواب نہ بن پڑا تو خود ہی جواب دیا، عالم اگر ہدایت پر استوار ہے، تو میں اپنا دین اس کی تقلید کے حوالے نہ کرنا، مگر فتنے میں پڑ جائے تو میں 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 سے 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 ذرا 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 مسافر میں کو لے ڈالتی ہے، اسی طرح عالم بہت سی مخلوق کو ساتھ لے کر گمراہ ہوتا ہے۔ پس جب یہ ثابت ہے اور واقعہ و شاہدہ کہ عالم ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو پھر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ عالم ایسے قول پر چلے یا فتویٰ دے، جس کی صحت و حقیقت سے پوری طرح انکشاف 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 آج 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 نجی سے حضرت علی کی گفتگو مشہور و معروف ہے، لے کیوں ایہ دل غرور کی 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 متعلم اور باقی سب لوگ ہر آواز کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف اجڈاوا باش ہیں۔ نہ ظلم سے روشنی حاصل کر چکے ہیں نہ کسی مستحکم بنیاد پر استوار ہیں پھر فرمایا یہاں بڑا علم ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، "کاشن مجھے حامل علم مل جاتے زمین و طباع لوگ ملتے ہیں، مگر غیر معتبر 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۔ ہر فتنے 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 کتنی ہے کہ اپنا دین نہ جانتا ہو"

حادثہ احوال سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلے گئے پھر جوتا پہنے، چادر اوڑھے سکرکے تے ہوئے برآمد ہوئے عرض کیا گیا "آپ کی اس دقت کیا حالت ہوگی" تھی "حالانکہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ تپائے ہوئے سکتے 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:

اذا مشکلات تصدین لی   کشفتم حقائقها بالانظر
 (جب مشکلات میرے سامنے آتی ہیں تو اپنی عقل سے ان کے حقائق کو لکھ کر رکھ دیتا ہوں)
 فان برقت فی محفل لصولا   بعمیاء لا یجتلیھا البصر
 (اور اگر منکر کی بدلی میں اس طرح چمکتی ہیں کہ آنکھ تیز نہیں کر پاتی،
 مقنعتم بغیوب الامو   روضعت علیھا صحیحہم لافکر
 (شکوہ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے تو میری فکر صحیح نہیں بننا تک دیتی ہے،
 لسانا کشفشقه الارحی   اوکا الحسام الیہانی الذکر
 (میری زبان فصاحت سے دلاز ہے اور میری تلوار کی طرح رواں ہے)
 وقلبا اذا استنطقتم الفو   ان ابصر علیھا بواک دسرس
 (میرا قلب دلائل کی موسلا دھار بارش کر کے فنی مسائل پر غالب جاتا ہے،
 ولست بامعتم فی الرجا   لیسائل هذا اذا ما الخبر
 (میں بھروسہ نہیں ہوں جو اس سے اس کو پوچھتا پھرتا ہے، کیا خبر ہے؟)
 ولکنی عند رب الاصغرین   ابین مع ما مضی ما غیر
 (لیکن میرا دل اور میری زبان دونوں تیز ہیں اور کشف حقائق کرتے رہتے ہیں)

حضرت امیر المومنین ہی کا ارشاد ہے "خبردار لوگوں کی تعلیم نہ کرنا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر حالت بدل جاتی ہے اور روزخیموں کے ٹل کرنے لگتا ہے"

اور قرآن ہے تو دفعی قرآن ہے اس طرح کبھی آدمی دوزخوں کے کام کرتا ہے پھر حالت بدل جاتی ہے اور جنتوں کے کام کرنے لگتا ہے اور قرآن ہی تو صحتی قرآن ہی انسان کو پیروی کرنا ہی ہوتا ہے دوزخوں کی نہیں مردوں کی کہو۔
حضرت عبد اللہ 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 بخونہ بننا اور نیک بنانا جائز 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 ربیعہ منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں؟ منہ ریا یا کھلی ہوئی ریا اور پھی ہوئی شہوت کی وجہ سے لوگ اپنے علماء کے ملنے ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماں کی گود میں کہ روکے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں جسک دیا جاتا ہے تو تیسرتے ہیں۔“

ایوب کا متوالہ ہے تم اپنے معلمی غلطی جان نہیں سکتے، جب تک دوسرے عالم کی صحبت

میں ہی نہ بیٹھو۔“

عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے، ”ایک جاوڑو بانگا جاتا ہے اور ایک انسان تو تقلید کرتا ہے دوزخوں

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 کہ اس آیت کریمہ سے عوام ہی مقصود ہیں ”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ ساتھ ہی تمام علماء اس لئے مگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔

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 کی نے اپنے جانی 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 بے 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 مسلمانوں کا خون بہایا، نکاح کے رشتے جوڑے؟..... حالانکہ بغیر دلیل کے ایسا کرنا خدا حرام دے چکا ہے۔

سزا یا اهل عند کم من سلطان بھذا؟

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 مسئلے میں بھی 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 بھی یہی 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحابہ کی تقلید سے انکار کرے تو اس کا حق ظن بھی باطل ہو جائے گا اور ہم اس سے کہیں گے کہ یہ منافقین کیوں؟ تم کم درجے اور کم علم لوگوں کی تقلید تو جازم رکھتے ہو، مگر بلند درجے اور زیادہ علم والوں کی تقلید جازم نہیں رکھتے؟ اگر جواب ہوے کہ میرا عالم کو چھوڑنا 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 ٹھیک ہے تو یہی بات تمہارے علم کے شاگرد بلکہ خود تمہارے حق میں بھی صادق آتی ہے۔ تم نے بھی اپنے عالم کا علم حاصل کیا، ان لوگوں کے علم سے بھی 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 ہو گا کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں کی تقلید اولیٰ ہے اور ظالم 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 خزیمہ مند ابصری 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، اولاً اتباع دین الہی میں درست ہے"

محمد بن حارث کا بیان ہے کہ امام مالک 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 تنہائی میں کہنے لگے آپ میرے ساتھ وہ برتاؤ کر رہی ہیں جو ہرگز روا نہیں ابن ہریرہ نے کہا "برا درازا سے وہ کیا بتاؤ ہے؟"

ابن دینار نے کہا "آپ مالک اور عبدالعزیز کے سوالوں کا تو جواب دیتے ہیں، گویا میری اور میری ساتھیوں کی پرہیزی نہیں کرتے۔ ابن ہریرہ نے کہا "مجھے کیا تمہیں اس سے رنج پہنچا ہے؟" ابن دینار نے کہا بیشک رنج کی بات ہی ہے۔ اس پر ابن ہریرہ نے سن کر مایا سچی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں چوچکا ہوں۔ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ سن دیشبہ عقل کی بھی وہی حالت نہ ہو گئی ہو، جو جسم کی پورہی ہے۔ مالک اور عبدالعزیز ظلم و فتنہ میں۔ میرا جواب درست ہو گا اے یس۔ غلط ہو گا ترک کر دیں گے، لیکن تم لوگوں کے حال دوسرا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سن لو گے، بے سوچے سمجھے گروہ میں باندھ لو گے! یہ واقعہ بیان کر کے محمد بن حارث کہا کرتے تھے واللہ یہ ہے دین کا ل اور عقل راجح! نہ کہ وہ لوگ جو ہٹے پڑیاں بنا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی خرافات، 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 قرآن کی مخالفت کر کے تقلید کو کیوں جائز رکھتے ہو؟ اگر کہیں یہ تفسیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تخریب 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 مسلوں 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 علم رکھتا 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 اللہ؟ اجماع امت سے؟ اگر کہیں ان تینوں سے یا کسی ایک کی دلیل سے یقین حاصل ہو جائے 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 اور کہیں 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 کو جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انکی تعداد یقیناً بے 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 انبات 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 تصور ہے کہ انہیں چھوڑے دیتے ہو؟ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قول کی صحت، قائل کی فضیلت و بزرگی پروقوف نہیں ہوتی بلکہ اس کا مدار سراسر دلیل پر ہے، جیسا کہ امام ملاکن نے فرمایا، کسی شخص کی ہر بات محض اس درجہ سے قابل قبول نہیں کہ بڑا بزرگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فبشیر عبد اللہ الذین یستمعون القول فی تبعون احسنہ“

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، باجماع 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، حلال و حرام کے دستورے دو۔ نکاح و طلاق کے فیصلے کرتے پھر، کیونکہ با اتفاق جملہ اہل علم، اصول

لے میرے ان بندوں کو شہادت 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 "لَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِمَاعِلْمٍ" اور فرمایا "اتقون علی اللہ ما لا تعلمون" تمام 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 آسانی 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 سنر مایا اسلام غریب ہو کر شروع ہوا ہے اور جیسے غریب شروع ہوا ہے ویسے ہی غریب لوٹ آئے گا، پس غبار کے لئے بشارت ہے "عوض کیا گیا، غبار کون لوگ ہیں؟ فرمایا تو میری سنت زندہ کرتے اور مندوں کو سکھاتے ہیں"

اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام ائمہ اسلام تعلیق کو غلط و باطل استمرار دے چکے ہیں۔

لہ اس کے بچے نہ پڑوسن کا نہیں علم نہیں۔

نہ کیاتم خدا کی جناب میں ایسی بات کہتے ہو جس کا کوئی علم نہیں رکھتے؟

باب

تفہم کے بغیر حدیث

حضرت قرظہ بن کعب سے مروی ہے کہ ہم عراق کو چلے، تو امیر المومنین عمر فاروق ہمارے ساتھ مقام صرار تک تشریف لائے یہاں وضو کیا اور سنا دیا جانتے بھی ہو میں کہیں 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 انسزائی 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 کھینوں کی پہنچنا ہٹ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حدیثیں سنا سنا کر انھیں 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 قرظہ جب عراق پہنچے اور لوگوں نے روایت حدیث کے لئے اصرار کیا، تو صاف کہہ دیا: امیر المومنین عمر بن خطاب ہمیں اس سے منع کر چکے ہیں۔

ابو بطنین کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی کو منبر پر فرماتے سنا، گوگو، کیا تم چاہتے ہو کہ خدا و رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو جن سے لوگ مانوس نہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ 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 کا تو تم میری گردن اڑا دو گے۔

انھی حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا: میں نے نہیں وہ حدیثیں سنائی ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سنا تا، تو ورے سے میری اچھی طرح خبر لیتے!

ابو عمر کہتے ہیں بعض جاہل بدعتیوں اور سنت نبوی کے دشمنوں نے مذکورہ بالا روایات

کہے کہ اس علم (حدیث) کے خلاف بہت زہر آگلا ہے، حالانکہ یہ ایسا علم ہے جس کے بغیر کتاب اللہ کا فہم و تدبر ممکن ہی نہیں۔ پھر ان روایات سے استدلال صحیح نہیں۔ اہل علم نے حضرت عمر کے مذکورہ بالا قول کی چند توجیہیں کی ہیں:

ابن عبید کہتے ہیں حضرت عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے روایت حدیث کی ممانعت کی تھی جو ستر آں کا کافی علم نہیں رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ حدیثوں میں الجھ کر قرآن سے غافل ہو جائیں گے اس قرآن سے جو تمام علوم کی اصل و بنیاد ہے دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کچھ اور باتیں بھی سنائیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی: اللہ انزل احسن الحدیث کتبا متشابھا متماثی نقشع منہا جلود الذین یحشون ریحہم نحر تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ہدی اللہ یرہدی بہم من یشاہو ومن یضلل فمالہ من ہادؕ“ اسی طرح ایک اور دفعہ ابو بکر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کچھ قصے بھی سنائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ التراتک آیات الکتاب المبین انا انزلناک قرآنا ہم یألفکم تعقلون عنن نقص علیک احسن النقص بما وحبینا اذیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین“ یعنی اگر تمہیں کچھ بھی باتیں سننے کا شوق ہے تو وہ بھی قرآن میں موجود ہیں اور قصے سننے کی خواہش ہے تو بہترین قصے بھی قرآن میں موجود ہیں۔

بعضوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ حضرت عمر نے ایسی حدیثیں روایت کرنے سے روکا تھا جن سے کوئی حکم کوئی سنت مستنبط نہیں ہوتی اور بعضوں نے روایت قرظ ہی کو مجروح و مردود قرار دیا ہے، کیونکہ اس روایت کے خلاف خود حضرت عمر کے بکثرت اقوال موجود ہیں پچاس خپر

لہ خدائے بہترین کلام آما ہو، ایسی کتاب جس کی باتیں ملتی تھیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں پھر ان کے جسم ابدل نرم ہو کر ذرا پٹی کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ رستہ ان جہالت ہی پر جسے خدا حکو جاتا ہے، سیدی راہد کا دیتا ہے اور جسے خدائے مگر مردہ راہد کہا جائے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں لہ آریہ کتاب کی آیتیں ہیں ہم نہ سوزی قرآن نادی آئمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہ بہترین ہستانتیں اگر ہم تمہیں اس سے بے خبر تھے

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے ایک حجہ کو خطبے میں فرمایا تب مجھے ایک بات کہنا ہی
 جو اچھی طرح سنے بسمجھے اور یاد بھی کر لے وہ تو دوسروں کو ناسے، مگر مجھے خیال ہو کہ سمجھ نہیں پایا ہے
 تو میں جائز نہیں رکھتا کہ غلط بات کہہ کر حجہ پر تہمت تراشے۔ پھر معاملہ رجم پر گفتگو کی۔ اس روایت کی
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر اکثر 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 نقصان
 کرنے والے کی یہ 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 مدنی ماویوں نے جو
 کچھ روایت کیا ہے، روایت قرظہ سے بالکل مختلف ہے اور یہ واقعہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قد
 قرظہ کے راوی صرف ایک شخص ہیں، اور اس خاص معاملے میں محبت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی
 روایت کتاب وسنت کے صریح خلاف ہے۔ سنن آن میں ہے "لقد کان لکفر فی رسول اللہ
 اسوۃ حسنۃ" اور معلوم ہے کہ اسی فاتباع کی یہی 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 ہو گا؟ 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 جتنی کثرت ہو، مستحسن
 و افضل ہے، لیکن اگر شر ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق نے تھوڑے شر کو
 جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اگر واقعی حکم دیا ہے، تو صرف اس

لے رسول اللہ میں تمہارے بے 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 بحیرت روایت کرنے والے عام لوگوں پر شک و تردید سے خالی ہوتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، فقہاء و علماء اسلام نے بغیر تفقہ و تدبر کا شمار حدیث کی مذمت کی ہے۔ جو شخص ثقہ اور غیر ثقہ 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۔ خبر دار میری نسبت جو کہو سچی ہی کہو،

ابن شبرمہ کا قول ہے، "روایت میں کمی کر دگے 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 بیخاری سے بگڑ کر کہہ گئے ہیں، "ورنہ اہل علم اسے تسلیم نہیں کرتے، مگر ایک نثار اس معنیوں کو لے آتا کہتا ہے:

لقد جفت الاقلام بالخلق كلهم   فمنهم شقي خائب وسعيد

رقم تقدیر انسانوں کے حق میں چل چکا ہے کچھ بد بخت بن گئے ہیں اور کچھ خوش نصیب،

تھم اللیالی بالنفوس سرلیعة   ویبدئی (بی) خلقہ ویعبید

رزانہ انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے خدا راتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے،

اری الخیر فی الدنیا یقل کثیرا   وینقص نقصا والمحدث یتزید

میں دیکھتا ہوں کہ بھلائی دنیا میں کم ہوتی ہے مگر حدیث زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے،

فلو کان خیر اقل کا الخیر کلمہ   واحسب ان الخیر منہ یعبید

اگر حدیث ہی جلائی ہوتی، تو دوسری جلائیوں کی طرح کم ہوتی، مگر حدیث زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہی

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 تخافوہ فہی عیبۃ وان یک زورا فاقصا صشدید

(بدگوئی اگر حق ہے، تو عیبت ہے اور اگر زور ہے، تو سخت سزا کا سزا کرنا پڑیگا،)

وکل شیاطین العباد ضعیفۃ وشیطان اصحاب الحدیث ید

(سب لوگوں کے شیطان کمزور ہوتے ہیں، مگر اصحاب حدیث کا شیطان جبار زبردست)

مطراور اوراق کا قول ہے "علماء تاروں کی طرح ہیں مانند پڑ جائیں تو لوگ اندھیرے میں ٹانگ

وٹیاں مارنے لگیں گے" انہی مطراور اوراق سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ انھوں نے روایت

کردی۔ سائل نے شرح چاہی تو کہنے لگے "مجھے معلوم نہیں بجائی 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 دکھنا

ہی بہتر ہے!"

ابو بکر بن عیاش سے درخواست کی گئی حدیث سنائیے کہنے لگے "حدیث کو رہنے بھی"

ہم پوڑے ہوئے اور حدیث بھول گئے موت اور قبر کا تذکرہ کرو!"

ابن ابی الحواری کا بیان ہے کہ ۵۰ سالہ میں ہم طالبان حدیث، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ

سے ملنے گئے، مگر اندر جانے کی اجازت نہ ملی، ہم دروازے پر پھٹ گئے اور سوچنے لگے کس ترکیب سے

ملاقات کی جائے۔ آخر طے پایا کہ تلاوت قرآن شروع کرو، شیخ ضرور کھل آئیں گے اور پوچھی

یہی تلاوت سنتے ہی فضیل نے کھڑکی سے منہ نکالا۔ ہم چلا آئے۔ السلام علیک در رحمۃ اللہ! انہوں نے بڑی مست آواز میں جواب دیا "علیکم 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 اللہ وانا الیہ راجعون! ہم تو اس طرح طلب علم نہیں کرتے تھے ہم متاخر کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو ان کے حلقے میں بیٹھنے کے لائق ہی نہ سمجھتے۔ سٹ سٹا کر کونوں میں دُک جاگے اور چپ چپا کر حدیث سن لیتے، مگر تو تم تو تم زہرا و گمنام سے علم پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کتاب اللہ کو گنوچکے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں عمل رہتے تو وہ سب مل جاتا 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 کیونکر؟" فرمایا "قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کے اعراب، محکمات و تشابہات، ناسخ و منسوخ سے واقفیت نہ ہو۔ جب تم یہ سب جان جاؤ گے تو فضیل اور ابن علیؓ کے پاس دوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی!"

ضحاک بن مزاحم کہا کرتے تھے ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے جب قرآن کو ٹیٹوں پر لٹکانے جاویں گے گزریاں ان پر جانے لگائیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے اور روایتوں پر عمل پزیر ہوں 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، جسے جانتے ہونا پسند کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارا غلام ہوتا اور تم سے بیزار ہوتا تو بھی یہی مناسب ہوتا کہ مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر معلوم ہو کہ اپنی یہ چادر پھینک کر تمہیں دے دوں۔ اور تم چلے جاؤ گے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں!"

سعدنا ت پیتھا اور کہتے "خدا یا جو میرا دشمن ہے اسے محدث بنا دے! کاش یہ علم حدیث، شیخے میں بند ہوتا اور نسیئہ میرے سر پر لدا ہوتا، پھر لڑھک کر چور چور ہو جاتا، اور میں طالبان حدیث

سے ہمیشہ کے لئے چٹکارا پا جاتا!

سنان بن عیینہ نے اصحاب حدیث کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے تم آنکھوں کی کھٹک 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 اکثریت حدیث کی علمائے اس خیال سے مذمت کی ہے کہ آدمی غور و فکر
فہم و تدبر سے ہٹ کر روایت ہی کا نہ پور ہے۔

امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ عیش 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 خواب نے مجھ سے روایت کی تھی! کہنے لگے یعقوب اسے کہتا ہوں یہ حدیث مجھے اس
وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آج ہی اس کا مطلب
معلوم ہوا

عبید اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں عیش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص نے آکر مسئلہ
پوچھا۔ عیش بتانے کے ہنگام بکا اور ہر دو دیکھنے لگے مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف رکھتے تھے
آخر عیش نے ان سے کہا آپ مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب نے سائل کی تشفی کر دی۔ عیش کو
تعجب ہوا کہنے لگے یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے مستنبط کیا؟ امام صاحب نے سنرایا
آپ ہی کی روایت کی ہوئی فلاں حدیث سے اس پر عیش نے کہا دراصل آپ لوگ طبیب 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 ماہ سے دین لیتا ہے زینت ہو جاتا ہے اور جو کوئی کیمیا سوداگر
بننے کے خطب میں مبتلا ہوتا ہے، مفلس و قلاش ہو جاتا ہے

باب

دین میں رائے ظن

۶۰۶ء 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 سنائی "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 فسق و فحش پوچھتے ہیں اور وہ اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں" ۶۰۶ء کہتے ہیں "میں نے یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سنائی۔ اس کے بعد پھر ایک حج میں حضرت عبداللہ تشریف لائے تو حضرت ام المومنین نے حکم دیا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہی حدیث پھر اچھی طرح سناؤ۔ ۶۰۶ء کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے بعینہ یہی الفاظ دہرا دئے۔ اس پر ام المومنین نے تعجب سے سنا یا یا علیہ السلام کو حدیث خوب یاد ہے"

حضرت عوف بن مالک شحجی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا "میری امت کے کچھ اوپر ستر فرقتے ہو جائیں گے۔ وہ فرقہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو دین الہی کا 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۔

اوپر کہتے ہیں اس حدیث میں "قیاس" سے مقصود وہ قیاس ہے جو بے بنیاد اور محض ذاتی رائے سے کیوں کہ 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 مگر وہ ہے اور دوسروں کیسے
بھی مگر وہی کا سبب ہے۔

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا تہمت کچھ زمانے
کتاب اللہ پر اور کچھ زمانے سنت رسول اللہ پر چلے گی۔ پھر رائے پر عمل شروع ہوگا اور اسی وقت
سگرہی میں پڑ جائے گی۔

بن شہاب سے روایت ہے کہ کبیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے منبر پر سے خطبہ دیتے
ہوئے اعلان کیا، تو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست ہوتی تھی، کیونکہ آسمانی وحی
سے ہوتی تھی اور ہم؟ تو ہماری رائے بس گمان اور آرد ہے۔

صحرا بن ابیہم تہمی سے مروی ہے کہ حضرت فاروق نے منبر یا تہمت پر اصحاب رائے
کے دشمن میں فہم و حفظ حدیث سے عاجز رہے، تو رائے ایجاد کر لی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ منبر یا تہمت پر اصحاب رائے حدیث کے اس لئے دشمن ہو گئے
ہیں کہ خط و فہم کی قدرت نہیں رکھتے، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، تو اعتراف جہل سے شرماتے ہیں
اور سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتے ہیں تم ان لوگوں سے ہتیار رہو۔
سخن اور ابو بکر بن داؤد اہل رائے کو اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابو بکر کا شعر ہے :-

ودع حنك ارجاع الرجال وقولهم
فقول رسول اللہ انكی واشرح

رہائش کے تو اہل آراء کو صبور دو، اس لئے کہ ہوں اللہ کا قول نہایت پاک ہے اور بالکل سچا

حضرت عبداللہ بن مسعود منبر یا تہمت پر منبر پر چھلانگ لگانے کے زمانے سے بدتر ہو گیا۔
یہ نہیں کہتا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے برا ہوگا، 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 حسنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا تہمت پر خدا نے کچھ

فرض مقرر کئے ہیں انھیں ضائع نہ کرو۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا ہے، ان کے ترکب نہ ہو کچھ حدیں مہتر 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 میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو میں ہتھی جانتا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا ہدیوں میں“

حضرت عمر نے فرمایا ”لاہ وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اپنے خیالات کو امت کے لئے سنت نہ بناو۔“

ہشام کہتے ہیں میرے والد عدوہ بن الزبیر فرمایا کرتے تھے: بنی اسرائیل راہ راست پر استوار رہے، یہاں تک کہ غیر قومیں 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 ”خبردار 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 صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔“

انہی شعبی کا منقولہ 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 نہاری 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 نہیں ہو گے۔“

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "اگلی قومیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب راہِ راست سے ہٹ کر
دوسری راہوں پر پڑ گئیں۔"

آثارِ انبیا وچوڑ بیٹھیں۔ دین الہی میں اپنی رائے چلانے لگیں۔ خود بھی گمراہ ہوئیں اور دوسروں
کو بھی گمراہ کر گئیں"

عزہ بن ابی رباح 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 مزا دلالت 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 کون رائے ہے؟ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم صحابہ اہل بیت نے جس رائے کی مذمت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دینی احکام میں اپنے
خیال سے استعنا پیدا کرنا، محض گمان و ظن سے گفتگو کرنا، پیچیدہ مسئلے اور مفاد کے صحیح کرنا
فروع کو اصول کی طرف لوٹانے کے بجائے ان میں تضاد پیدا کر کے قیاس سے کام لینا،
مسائل فرض کیے استنباط کرنا، اول ظن و تخمین کی بنا پر بحیث و حجت کرنا۔"

علماء کا قول ہے کہ ان امور میں اہلناک و استغراق، سنت کو معطل کر دیتا ہے، جہل کو رواج
دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے اعراض کا سبب بنتا ہے۔ علمائے اس قول کی تائید میں بہت سے حلال
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 سفیان 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 اس کی ذمّت فرماتے تھے "اور یہ کہ آپ نے فرمایا "خدا نے تمہارے لئے فیصلہ و قال 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 تمہیں رہنے دوں کیونکہ لاگلی امتوں کو ان کے کثرتِ سوال اور انہما سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا جس بات سے منع کر دوں باز نہ ہو۔ 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 اچھوں نے رازی عمر میں حضور سے صرف تیرہ سوال کیے یہ سب سوال قرآن میں مذکور ہیں صحابہ وہی سوال کرتے تھے جس میں بھلائی ہوتی تھی"

حضرت مزاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس زمانہ کے نزدیک سے پہلے زمانہ کی جلدی نہ کرو۔ اس طرح گفتگو کی جس سے وہ گمراہی رہا نہیں اور وہ گمراہی 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 صاف رکھو"

حضرت زید بن ثابت اپنی رائے کے کبھی کبچہ نہیں کہتے تھے۔ سوال کیا جاتا تو پوچھتے دقتہ 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 اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش آئے سہ پیش آئے گا تو مجھ سے جواب سن جانا!“

ابن ہریرہ کہتے تھے اہل مدینہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ کتاب و سنت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوئی نئی بات پیش آجانی تو حکام اس پر غور کیا کرتے تھے“

امام مالک فرماتے ہیں“ دینے کے علماء وہی فتوے دیتے تھے جو بزرگوں سے سن چکے تھے اہرجن کا صحیح علم رکھتے تھے۔ یہ آج کل کی تیس و چالی اور سارے مسائل نہ تھے“

حضرت عمر نے ایک دن عقبہ بن عمرو سے کہا“ یہ میں کیا سنتا ہوں کہ لوگوں کو سنتوے دیتا پھرتا ہے؛ حالانکہ تجھے حاکم مقرر نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا ذمہ دار ہو۔

اور حضرت عمر ہی کا ارشاد ہے“ شکل مسلوں سے دور رہو۔ یہ سارے 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 ہی ہو کہ ساگر وہ علم تم نے ملند 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 مسئلے میں ان کی ذالی رائے پوچھی۔ انھوں نے بیان کر دی

اس نے یہ بھی 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 انھوں نے پھاڑ کر پھینک دیا!

ایک شخص قاسم بن محمد سے مسئلہ دریافت کیا۔ انھوں 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 ذول پٹل کر سکتے ہو!“

ادوای کہا کرتے تھے“ ہر سلف صالحین کی پابندی کرو؛ چاہے لوگ تمہیں روکرتے رہیں

خبردار لوگوں کے خیالات پر تہ چلنا چاہے کسی خوشنما و طیبیں پیش کریں“

ربیعہ نے ابن شہاب سے کہا: لوگوں کو جب اپنی رائے بتاؤ تو یہ سبھی کہہ دیا کہ وہ میری فتویٰ دلائے ہے اور جب سنت کا حکم بتاؤ تو اس کی سبھی تفریح کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو سنت کو بھی تہاڑ 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 دہشتہ 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 ہاتھ سے مسئلے پوچھے پھر ان کے جوابات لکھ لئے۔ بعد میں سوچا اپنے اس فعل سے حضرت کو سبھی اگھا کر دیں۔ 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: ”اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْبِیِّنُ الرَّاحِمُونَ!“

سید 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 ”صوائی الامراء“ کہتے تھے۔ حکام کو اطلاع دیکھتی وہ علماء کو جمع کرنے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا“

امام مالک سنرایا کرتے تھے ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے تشریف لیگے کہ دین کامل ہو چکا تھا، لہذا آثار نبوی کی پیروی کرو، ورنہ کہہ لائے گی، رائے پوچھ لو گے“

تو ممکن ہے تم سے زیادہ قوی رائے والا آجائے اور تمہیں اس کی پیروی کرنا پڑے۔ اسی طرح جب جب ایسے آدمی ملنے جائیں گے تو تمہاری روششن بھی باہرتی رہے گی یہ صورت کسی ناممکن اصل 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 دواہ دواہ کے لئے اپنے گلے میں محبوب قلاوہ نہ ڈالو“
 عبدالعزیز بن مسلمہ تعنی کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھا دوسرے 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 آب دیدہ ہیں؟ سنایا: بھائی، میرا معاملہ اب خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ مجھ سے بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ کاش اس معاملے میں میرے نلفظ لفظ پر ایک ایک کوڑا مجھے مارا جاتا، میں نے اپنی لائے کے 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 ”مجھ میں نہیں آتا، یہ رائے کیا بلا ہے؟ کتنی خونریزیاں اس کے چلتے ہو چکی ہیں۔ کتنی حسرتیں یہ قدر چکی ہے کتنے حقوق اس نے تلف کئے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے نیک آدمی دیکھا، اللہ انہیں سزا کر کے اس کی تقلید میں لگ گئے!“
 حسن بصری فرماتے تھے خدا کے بزرگین سب سے وہ ہیں جو فتنہ انگیز مسائل ایجاد کر کے سنگان خدا کو فتنوں میں ڈالتے ہیں“

حاد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب سے کہا گیا: آپ رائے سے استغفال کیوں نہیں رکھتے؟“ جواب دیا: ”گدھے سے پوچھا گیا، تو جنگلی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا، اس لئے کہ میں باطل کو چاہتا ہوں، 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 ”صحاب لائے“

امام مالک کا قول ہے ”نہ انکوں 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 دستہرک 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 ادبتمو ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتموہ حراماً و حلالاً۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون" حلال وہی ہے جو خدا و رسول نے حلال بنا لیا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا و رسول نے حرام بنا دیا ابو 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 نطقن الا لظنا و ما نحن بمستیقینین" عبد اللہ بن مسلمہ قریشی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "یہ معاملہ بجا ہوا اور رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے"

خالد بن زرار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے ابو حنیفہ تلوار لے کر اس امت پر ٹوٹ پڑے 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 ابو حنیفہ کا ظہور ہوا"

ابو عمر کہتے ہیں، اصحاب حدیث نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں بڑی بے اعتدالی اور بے زیادتی کی ہے۔ ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آثار میں رائے و قیاس کو دخل کیا لیکن یہ زیادتی ہے امام ابو حنیفہ نے اگر بعض اخبار راہد کو مسترد کیا ہے تو گنتی ہوئی، دلیل سے کام لیا اور یہ کوئی ایسی انوکھی اور گروہ بات نہیں کہ اس طرح طعن و تینین کی جائے۔ امام ابو حنیفہ سے چلے بسی بہت سے علماء و ائمہ یہی کر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں سب ہی ہوتارے امام ابو حنیفہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جو کچھ کیا ہے اپنے شہر کے اکابر مثلاً ابو نعیم

لہ لیے پنجیان لوگوں سے کہو کہ جلا دیجو تو خدا نے تو تم پر روزی آماری اور تم گئے اس میں سے حرام و حلال ٹہرانے لے پنے پچھو کہ خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر تمہان باذہتے جو سٹے یہ سہاگانان ہی گمان ہی۔ یقین ہیں حال نہیں

تخصی 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 نے آیات و احادیث میں محفل تامل میں نہیں کیس؟ ناسخ یا منسوخ کا حکم نہیں لگایا؟ لیت بن اس کہتے ہیں میں نے (امام) کے متر فتنے ایسے شمار کئے ہیں جو سنت نبوی کے خلاف ہیں اور امام، مالک نے محفل سے دئے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں نصیحت بھی لکھی تھی ہے؟

امام ابو حنیفہ پر یہ الزام بھی ہے کہ مذہب مرحہ کے قائل تھے، لیکن بہتر سے اہل علم پر اس قسم کی ہمتیں ٹھوپ دی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو نکتہ چینیاں پڑیں، انہیں اس 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 مرتد رکھتے تھے اور منصب امارت پر فائز تھے۔ پھر یہ سب واقعات یہ کہ بہت سے ہم عصر امام رضا سے حسد رکھتے تھے۔ ان پر ہمتیں تراشا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تہمتوں سے ارفع تھے۔

علماء و محدث 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 حنین کا یا یہ جرح و تعدیل میں معلوم ہے اور ان کی کڑی تنقید بھی مشہور ہے امام شافعی تاک کو انہوں نے نہ چھوڑا اور ایسی تصریح کر گئے، جسے اہل علم نے کبھی قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا کیا امام شافعی، دعوت حدیث میں کذب کے مرتکب ہوتے تھے؟ کہنے لگے شافعی کا نام سب نے لو میں ان کا تذکرہ تک پسند نہیں کرتا! ”مگر اس تشدد کے باوجود جب ہی سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا گیا تو فرمایا ”صدوق“ صادق القول، راست گو ہیں۔ ایک اور موقع 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 سبھی امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر جن نفع تھا امام صاحب کی جلالست قدر اس سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے روایت لی ہے، مثلاً سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، حماد

بن زید ہشیم و کعب بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون
 علی بن المدینی نے کہا۔ ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ہم سب اوقات ابو حنیفہ کے قول کو پسند اور اس پر عمل کرتے ہیں۔
 ابو عمر کہتے ہیں جن بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث لی ان کی توثیق کی ان کی عظمت
 کا اعتراف کیا، تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے تعقید و تعقیص کی ہے۔ سچ کہا
 گیا ہے آدمی کا ترجمہ اس سے سبھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف خیال پہنچتے
 ہیں۔ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے ہی کو دیکھو۔ کس طرح دو گروہ ان کے حق میں منسلو
 کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ نے محبت میں بے اعتدالی کی اور دوسرا
 بغض سے اندھا ہو گیا۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک گروہ ان کے بغض میں مبتلا ہو گیا
 مگر اس سے خود امام کی عظمت گھٹتی نہیں، بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

امام احمد نے فرمایا: اور اسی کی رائے مالک کی رائے ابو حنیفہ کی رائے، سب لائیں ہیں
 اھری گناہ ہیں یکساں ہیں۔ حجت صرف آثار و احادیث ہیں۔

باب

علماء کی آپس کی چٹین

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں اگی تو مومن کی بیماری دوڑ گئی ہے: حسد و بغض۔ بغض، مونڈنے والی صفت ہے میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن دین کو مونڈ ڈالتی ہے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں مچھری جان کر تم حسرت میں نہیں جانے کے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہیں لانے کے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں 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 نبیؐ، بکروں میں بھی ایسی جلن نہیں ہوتی، جیسی علماء میں ہوتی ہے؟" ابو حازم 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 سنا سنا ہوتا تو گھنڈے سے کام نہ رکھتا، لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتا ہے، تاکہ لوگ متنفر 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 کسوٹی پر پوری طرح مچھری نہ اترے، متعرض کو یہی یقین دلانا چاہیے کہ اس کا دل ہر قسم کے کینے حسد و رقابت

عادات 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 فزع 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 ایسی مناسبت عیب جوئی، نکتہ چینی، تنقیص کچھ وزن نہیں رکھتی اور بالکل ناقابل التفات ہے۔

حدائق دالوں سے کہا کرتے تھے "میں نے اہل حجاز کی جانچ کی، تو علم سے کورا پایا بخبر ہنہارے 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 منگے؟" میں نے "جواب دیا، دو غلاموں نے مدینہ ہنہارے لئے خراب کر دیا ہے، ربیعہ اور ابو الزناد نے!"

حداد نے علماء کو ذمہ سے کہا "خدا کا شکر ادا کرو عطاء طاؤس، اور مجاہد سے مل آیا ہوں ہنہارے بچے میں ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں، یہ حدادی بڑی زیادتی ہے۔ حداد کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون جانتا ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب نے عطاء کو حداد پر ترجیح دی ہے۔ ابو یحییٰ حانی کی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں نے عطاء 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 حداد بن ابی سلیمان جو ابراہیم نخعی کے بعد فقہ کو نہ ہوئے اور امام ابو حنیفہ جن کے شاگرد ہیں، عطاء، طاؤس، مجاہد کو جاہل بتاتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات بلا نزاع تمام علماء کے نزدیک حداد سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک تھے، اور یہ ابن شہاب زہری اسی جلا^{بت} شان 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 شہابی کی مجلس میں ابراہیم نخعی کا تذکرہ ہوا تو بگڑ کر کہنے لگے "وہی کا نا جو را
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 "یہ شہابی مسروق سے حدیث روایت کرتا ہے" حالانکہ اس کذاب نے مسروق
سے ایک حدیث بھی نہیں سنی!"

ابو عمر کہتے ہیں "معاذ اللہ! شہابی کذاب نہیں ہو سکتے وہ تو طویل القدام ہیں۔ اسی طرح ابراہیم
نخعی کی دیانت و امامت بھی مسلم ہے۔"

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا "اس بن ماکہ اور ابوسبید خدری کو بھلا حدیث رسول
کا کیا علم۔ عہد نبوی میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ و زناز کو ضروری نہیں سمجھتے۔ حضرت
عبداللہ فرمایا "ابو ہریرہ جھوٹا ہے!"

اس سلسلہ میں ایک نہایت مکروہ واقعہ یہ ہے کہ ضحاک مشک 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 کہا
"ہم صحابہ 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 مکہ 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 انس انصاری ہیں جو کہتے ہیں۔"

ذی فی قریشین بضم عشرتہ حجة یذکر لولیع صدیقاً موثقاً

(قریش میں کچھ دو پرس برس طعن 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 دوسرا ہی مطلب بیان کرتے

ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا: "دونوں جھوٹے ہیں!"

ایوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے نذر 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 خدا ہو گئے اور کہا: "عکرمہ سے کہہ دو کہ جہالت سے باز آئے، ورنہ حاکم اس کی پیچھے کوڑوں سے لال کر دیں گے!" آدمی نے جا کر یہ بات عکرمہ کو سنائی تو کہنے لگے: "جب تم نے سعید کا پیام مجھے پہنچایا ہے تو میرا جواب بھی اسے پہنچا دو۔ کہنا: "تیری پیچھے تو حاکم پہلے ہی لال کر چکے ہیں۔ تیری آبرو ہی کہاں باقی ہے!"

لاوی کہتا ہے: "اس واقعہ کے بعد دونوں بزرگوں میں ایسی رنجش ہوئی کہ سعید بن المسیب اپنے غلام برد سے کہا کرتے تھے: "دیکھ، مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ تڑپنا، جس طرح عکرمہ عبداللہ بن عباس پر جھوٹ بولا کرتے تھے!"

اسی طرح محمد بن اسحاق اور امام مالک کی تکرار بھی مشہور ہے۔ عبداللہ بن ادریس 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 سوتری ہوں!" عبداللہ کہتے ہیں: "پھر میرا جانا دینے ہوا اور میں نے یہ واقعہ امام مالک سے بیان کیا، تو کہنے لگے: "محمد بن اسحاق، دجال لہجہ ہے!" عبداللہ کہتے ہیں: "دجال کی یہ جمع، دجالہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔"

پھر یہی محمد بن اسحاق، امام مالک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ نبی تیم 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 فرمایا: "مکن ہے ابن اسحاق نے ہشام کی بیوی کو دیکھا ہو یا برو"

کے پیچھے سے ان کی آواز سنی ہوا اور شام اس واقعہ سے بے خبر ہوں

فضل بن موسیٰ کا بیان ہے کہ اعرش بیمار پڑے اور امام ابوحنیفہ عیادت کو تشریف لے گئے ہیں بھی ساتھ تھا امام صاحب نے اعرش سے فرمایا ابو محمد! یہ خیال نہ ہوتا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں جلد عیادت کو آتا۔ اس پر اعرش نے بڑی رکھائی سے جواب دیا "جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھ پر بڑا بوجھ ہوتے ہو۔ عیادت کا کیا ذکر؟" فضل کہتے ہیں "وایسی پر امام ابوحنیفہ نے مجھ سے کہا اعرش کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت!" فضل کہتے ہیں روزے اور غسل کے بارے میں اعرش 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 "ذوقوا آمانا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہما والہکم واحد ونحن لہ مسلمون" پھر مجھ پر نگاہ پڑ گئی تو شرم کر کہنے لگے ابو عبداللہ! مجھے پسند نہیں کہ یہ عینت 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 تعرف فی وجہ الذین کفروا المنکر یکادون بسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا!

یحییٰ بن کثیر تسادہ کے بارے میں کہا کرتے تھے بصرے کی خیریت نہیں جب تک یہاں تسادہ موجود ہے! اور قتادہ یحییٰ کے بارے میں کہتے تھے چھپھروں کبھی علم کبھی ہوا ہے! یحییٰ کا خان دان پھیلنا فروش تھا۔

سنو اور کچھ کہہ بیان لائے ہیں اس خلا جس نے اپنی کتاب نازل کی ہر چاری طرف اور تیسری طرف اور چاروا تھا اور اس کا ایک ہی ہوا اور ہم کے فرات پر وہاں ہیں مکہ کے چہروں پر تم پر ہی کے آثار دیکھتے ہو جو قریب ہو کہ ہماری آیتیں سننے والوں پر مل کر بیٹھیں۔

منصور بن عمار نے ایک دن وعظ کیا۔ بڑا مجمع تھا۔ ابوالعاصیہ شاعر بھی موجود تھے وعظ کے بعد لوگوں سے کہنے لگے "منصور نے پورا وعظ کونے کے ایک آدمی سے چرایا ہے۔ منصور کو خبر پہنچی تو برہم ہو کر کہا "ابوالعاصیہ! محمد زندق ہے تجھی تو اپنے اشعار میں صرف موت کا ذکر کرتا ہے اور بھوکے سے بھی حنبت ووزخ کا نام نہیں لیتا۔ ابوالعاصیہ نے سنا تو منصور کے جواب میں یہ شعر کہے

یا وعظ الناس قد اصبحوا منها
اذ حنبت منهم امورا انت تايها

(لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود سہم پورا ہے کیونکہ جن اتومی تو بولی کرتا ہی انہی خود آگاہ)

كاللبس الثوب من عرى وعورته
لنأس بادية ما ان يوارى بها

(اس شخص کی طرح جو برہنگی چھپانے کے لئے کپڑا پہنتا ہے حالانکہ اس کی برہنگی سب کے سامنے ہی

واعظم لا شعربعد الشرك بعد
في كل نفس عماها عن مساويها

(شُرک کے بد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عیوب سے اندھا بن جائے)

عرفانها بعيوب الناس تبصرها
منهم ولا تبصر لعيوب الذنوب

(اور یہ کہ دوسروں کے عیوب تو دیکھے، مگر خود اپنے عیوب سے انھیں منہ کرے)

اس واقعہ کے چند ہی روز بعد منصور کا انتقال ہو گیا، تو ابوالعاصیہ قسبر 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 آرہی

ہو؟ اگر کہتا ابن وہب کے پاس سے، تو چلا اٹھے۔ خدا سے ڈرو ابن وہب کی اکثر روایتوں

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 مانا رکھو۔ اس کے اکثر سیکلے 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 راکے زنی کی

”شیعہ ہے!“ امام شافعی کے بارے میں کہا: ”تقہ نہیں!“ اس پر امام احمد نے ابن میمون کو سرزنش کی اور فرمایا: ”تمہاری ان آنکھوں نے شافعی جیسا آدمی دیکھا بھی ہے!“

تعمیر

غرض علماء میں اس طرح کا حد منافست و رقابت بہت ہے۔ اسی صورت حال پر ابوالہ

نے آنسو بہائے ہیں:

بکی شیعۃ الاسلام من علما ^{ثما} فما اکثر قوماً ملأوا من بکاحہ
 (اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اسکے آنسوؤں کی پردہ نہیں)

فأكثرهم مستقبلي لصواب من يخالفهم مستحقن لخطأه
 (اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی ہی برائی کرتے اور اپنی غلطی سر بہتے تھے ہیں)

فأبهم المرجو فينا لندبينهم و أبهم الموثوق فينا براءينهم
 (ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کس کی رولے پر سہو کریں)

ابو عمر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان میں جس کی بدگونی کی ہے اس پر اگشتی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

كنا طمخه صخرة يومًا يفلقها فلم يضرها وادحى قورينا وعل
 (کوہستانی بکرے نے چٹان کو توڑ ڈالنے کے لئے ٹنگری گرجان کا کچھ نہ بگاڑا اور کورینا کی تھمیا،

اسی مضمون کو حسین بن حمیدہ نے اس طرح ادا کیا ہے:-

يأنا طمخ الجبل العالی ليكله اشفق على الراس لا تشفق على

(زادان، نگریں مار کر تو پہاڑ کو زخمی کرنا چاہتا ہے پہاڑ پر نہیں اپنے سر پر ترس کھا)

اس باب میں ابو العتاهیہ نے بھی خوب کہا ہے:

من ذالذي ينجو من الناس مالمًا وللناس قال بانظنون وقيل!

(لوگوں کی تین و قال اور بظنوں سے کون محفوظ رہا ہے)

عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا: فلاں شخص امام ابو حنیفہ کی بدگونی کرتا ہے تو عبداللہ نے

ابن ازیات کا یہ شعر ٹھہریا:

حسدوك ان راووك فضل الله --- له بما فضلت به العجباء

(تجھ پر اس نے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکیوں سے فضیلت بخشی ہو)

ابوالاسود دؤلی کا یہ شعر بھی بر محل ہے:

حسدوا الفنتی اذ لم یبالوا سعیه فالتاس اعداء له وخصومه

(حسد کی راہ سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں جب عمل میں کسی بڑا بری نہیں کر سکتے)

ابو عمر کہتے ہیں صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ اسلام: ابو حنیفہ، مالک، اور شافعی کے فضائل ایسے

ہیں کہ خدا جسے ان 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 داؤد سلیمان 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 شافعی پر امام تھے!"

باب

فتویٰ دینے میں احتیاط

عبدالرحمان بن ابی لیلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سونے والی صحابی دیکھے ہیں مسجد میں جمع ہوتے تھے، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ خود نہیں، کوئی دوسرا حدیث نائے یا فتویٰ دے۔ ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمیم بن حذیم سے سنا دیا۔ اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سزا اور خود کچھ نہ بولو، تو ایسا ہی کرو۔

معاذ 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 عباس اور ابو ہریرہ سے جا کر دیا کرو میں انہیں ام المؤمنین عائشہ کے دروازے پر چھوٹا یا ہوں"

حضرت عبداللہ بن عباس کا مقولہ ہے جو شخص ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، دیوانہ ہے۔
ابو اسحاق کہتے ہیں اگلے وقتوں کی یہ حالت میری آنکھوں پر بھی ہے کہ آدمی مسئلہ پوچھے آتا تھا، تو لوگ اُسے مجلس، مجلس لے پھرتے تھے۔ علماء، فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ آخر لے سعید بن مسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ سعید کو اس زمانے کے علماء، جری کے لقب سے یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ فتویٰ دینے میں کبھکتے تھے۔

سخن بن سعید کہا کرتے تھے فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ وجہات یہ ہیں ہوتی ہو، جس کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے۔ کیسی نادانی ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے

اور کھنے لگتا ہے کہ تمام دکھاؤں کا ایک ہو گیا ہے۔ ایسے سائل بھی ہیں جن میں اللہ کے آٹھ آٹھ قول موجود ہیں۔ بتاؤ ان اقوال کو پرکھے بغیر جواب کیسے دے دوں؟ جب میں تاخیر پر مجھے ملامت کر لے جائے۔“

حضرت صدیق نے سنسرایا ”تین ہی قسم کے آدمی فتویٰ دیتے ہیں: ناسخ و منسوخ کے عالم، امت کے حکام اور تیسری قسم احمقوں کی ہے“ محمد بن عبید بن یوقل نقل کر کے کہتے ہیں پہلی دو قسموں میں میرا شمار نہیں، اور امید ہے احمقوں کے گروہ 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 عبدالعزیز بن مسعود ہر محرمات کو کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے لوگو! دو ہی چیزیں ہیں: کلام اور عمل۔ افضل ترین اصدق ترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ احسن 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 اہل بسے معنی آرزو میں نہیں عظمت میں نہ ڈال دیں۔ جو کچھ آنے والا ہے قریب ہے اور دور ہی 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 سنایا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ڈہل 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 تھیں ایسی روشن شاہ راہ پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی گات بھی دن 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 جیسے 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 معنی پوی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو۔ مومن، نرم ناک، اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ جلد ہر جلا چلا ہوا ہے۔ خیر اور نسی نسی باتیں متبول نہ کرنا۔ بہ نسی بات برعت ہے اور ہر بدعت گمراہی حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "لوگو! تمہارے رستے بنا دئے گئے اور فراموش ہو چکے ہیں۔ تم روشن شاہ راہ پر پھلے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لے کر شاہ راہ سے دائیں بائیں کترا جاؤ"

میمون بن مہران نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا 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 اللہ سے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وانزلنا اليك الذكور لتبين للناس
ما انزل اليهم

اور ہم نے آیتوں پر قرآن نازل کیا ہے
لوگوں کے لئے بیان کر دو۔

اور فرمایا:-

فليحذر الذين يخالفون عن
امر الله ان تصيبهم عقوبة
او يصيبهم

ڈریں وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے
ہیں کہ مبادا کسی نقتہ میں پڑ جائیں یا درنا
عذاب ان پر آجائے۔

عذاب الیہم

اور فرمایا:

وانك لتهدى الى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السموات
وما في الارض الا الى الله نصير
الاصحاح

بچے پیغمبر تم سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے
ہو اس خدا کی راہ کی طرف جو آسمان وزمین کی
سب چیزوں کا مالک ہے اور خدا ہی کی طرف
سب کچھ لوٹ جاتا ہے۔

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 علی کا بیان ہے کہ قبیلہ اسد کی ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس
میں پہنچی اور کہنے لگی۔ ناہے کہ آپ نیل گود نے وایوں اور گدگد نے وایوں کو لعنت 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 گڈنے سے نہ بچی ہوگی! حضرت عبداللہ نے جواب دیا تم گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو! وہ گئی، مگر وہاں گڈنا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ نے سسر یا میری بیوی نے یہ حرکت کی ہوتی تو اس کا سنہ بھی نہ دیکھتا تم کہتی ہو قرآن میں گڈنے کی ممانعت نہیں ملی، مگر کیا یہ آیت بھی تم نے پڑھی ہے؟ "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہما فانتہوا" عمت نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ پوچھی ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا تو میں چپ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفل پر سنت فرما چکے ہیں!

عبدالرحمان بن یزید نے ایک فحرم حاجی کو سسلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو معرض ہوئے وہ شخص کہنے لگا پہلے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھاؤ پھر میرے کپڑے اتروانا! اس پر عبدالرحمان نے یہی آیت پڑھ دی: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہما فانتہوا" طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت نفل بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے منع کیا طاؤس کہنے لگے ممانعت تو اس نے 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 ہتھیں عذاب دیا جائے گا یا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہما ان یکون لہما الخیرۃ من اللہ" مقابلہ بن سعدی کرب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر یا: "وہ زانائے والا ہے" جب لوگ سندوں پر بیٹھے ہوں گے میری حدیث سنائی جائے گی، تو کہیں گے رہنے بھی دو۔ ہمارے ہمارے 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 ٹھہرنا بھی خدا کے حرام ٹھہرنا ہے۔

لہ رسول تئیں جو سسلے اور جس سے منع کرے اس سے باز ہوئے کسی یونہی اور دوسرے کو نشانیاں نہیں کہ جب خدا اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے، تو اس معاملہ میں اپنا اختیار باقی رکھیں۔

کی جگہ ہے“

ابو عمر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے، خدا کے تمام اہام و نواہی میں ہمیں تباہ کا چکا ہوں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
 او پتھیرا اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ یہ وحی
 ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

اور فرمایا:-

فلا در ابك لايؤمنون حتى يحكوك
 دہلے پتھیرا، تمہارے پردہ گار کی قسم یہ لوگ ایمان
 فيما شجر بينهم ثم لا يجحدوا في
 نہیں لائیں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑے تم
 انفسهم حرجا بما قضيت وسيلوا
 ہی کو فیصلہ نہ کر لیں پھر تمہارے فیصلے کو سونپ
 تسلياً۔
 دیکھیں نہ ہوں، بلکہ پوسے دل کو اسے 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 سنا سکا حج کی تفصیل۔ یہ تمام 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 چوپنی یا خالہ نکاح میں جو تو اس کی بھینچی یا بھانجی سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے
 یا گدھے اور درندے کا گوشت حرام بنا دیا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت مطلق کا حکم دے
 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 اور اس میں
 قرات چہری نہیں تیری 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 ہی سترآن کو چھوڑ کر 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 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۔"

ابو ایوب 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 کو
 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 معاذ 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 لانے
 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 فضلتوں کو میں صرف انبیاء کی خصلتیں سمجھا 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 لسان منافق ہے جو قرآن کو لے کر بدل کرے“

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے جلدیے 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 لڑو حضرت عمر فرماتے تھے میں تمہارے حق میں صرف دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں: ستمن 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 کرا بیان اُسے بدی سے روکنے والا ہے۔ ایسے منافق سے بھی خطرہ نہیں جس کا نسق کھلا ہوا ہے لیکن ہاں اندیشہ ہے پورا اندیشہ ایسے آدمی سے جو تسمان پڑتا ہے اور جب اس کی زبان پر خوب چوڑ جاتا ہے تو مخالف تاویلیں شروع کر دیتا ہے“

خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کا قول ہے سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آدمی فہم قدیر کے بغیر تسمان پڑے پھر اپنے لڑکوں، عورتوں، غلاموں، کنیزوں کو اس کی تعلیم دے اور وہ لے کر ہمارے مجاہدہ کرنے لگیں“

باب

سنت کا مرتبہ

صحاك نے آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضاً کی تفسیر بیان کی خدا حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت و تعظیم کرو، اور لقب نبوت کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا کرو ابوسلمہ کہتے ہیں جب آیت یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا بین یدی اللہ ورسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سميع علیہ یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا جہتمہ والہ بالقول کہہ بعضکم بعضن تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون تو 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 چار رکعتیں پڑھتی تھیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی رکعتیں 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 فالوق 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 بخورتوں کو مسجد جانے کے حق سے نہ محروم کرو۔

لہ رسول کو اس طرح نہ بچارو جس طرح ایک دوسرے کو بچار تے ہوئے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھو کہ باتیں نہ بنیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا استعا ہے جانتا ہے مسلمانو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو۔ اور زمان کے ساتھ بہت زور سے بات کرو جیسے تم آپس میں زور زور بولا کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا راجحاً اور تمہیں خبر ہوگی 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 بیچتا پھرے؛ اس پر والد نے بڑی نیکی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کثرت آواز میں ڈانٹا تجھ پر خدا کی لعنت ہو! میں رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے؛ پھر غصہ سے یخود ہو کر کمرے میں چلے گئے!

ایک مرتبہ عروہ بن الزبیر نے حفصہ عبداللہ بن عباس سے کہا: آپ خدا سے ڈرتے نہیں کہ سنت کی اجازت دیتے ہیں؛ حضرت نے جواب دیا: لڑکے جا اور اپنی ماں سے پوچھ لے؛ عروہ کہنے لگے: لیکن ابو بکر اور عمر تو سنت سے منع کیا کرتے تھے؛ اس پر حضرت برہم ہو گئے: خدا میں سمجھتا ہوں تم لوگ باز نہیں رہو گے جب تک عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں رسول اللہ کا قول سناتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے اقوال سنتے ہو!

ایک روز حضرت ابوالدرداء نہایت خفگی سے پکارا: اٹھے معاویہ کے شر سے بچے کون بچا ہاکی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے میں اس زمین پر سرگرم نہیں رہوں گا، جہاں معاویہ ہوگا!

سالم بن عبداللہ کہتے ہیں: حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ رمی البجاری قرآنی اور کفر 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 عبداللہ بن ہاشم کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور انہوں نے بنا 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 لگتا تھا؛ تبھی اسے رسول اللہ سوال کے بعد بھی مجھ سے سوال کرنے آیا تھا؛ اگر میرا جواب کچھ اور ہوتا، تو؟

باب

با وضو روایت حدیث

ضرار بن مرہ کہتے ہیں بے وضو حدیث سنانے کو سلف صالحین کو وہ سمجھتے تھے
اسحاق کہتے ہیں اعمش کو جب حدیث روایت کرنا ہوتی اور با وضو نہ ہوتے تو تیمم کر لیتے
شعبہ کہتے ہیں "قنادہ وضو کے بغیر حدیث کہی نہیں سنا تے تھے" یہی حال حنفی بن محمد
امام مالک سعید لمیب وغیرہ علماء کا تھا۔

باب

بدعت اور اہل بدعت

ابو ہریرہ 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 "روتا ہوں کہ
اگلی باتوں میں سے ایک نماز باقی رہ گئی یعنی گلاب وہ بھی ضائع کر دی گئی!"
حسن بصری کہا کرتے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس آجائیں تو تمہارے مسائل
میں سے ایک قبیلے کے سوا کچھ نہ پہچانیں!"

عثمان بن ولید کا بیان ہے کہ عروہ بن الزہیر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ مسجد میں نماز
جوازہ پڑھنے پر لوگوں کو بیٹھا جاتا ہے؟ میں نے اقرار کیا تو کہنے لگے "لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق

کے جنانہ 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 اہل علم 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!“

عوہ بن الزبیر نے عتیق میں گھر بنایا، تو لوگ کہنے لگے، کیا آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گئے؟ عوہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدیں، لہو میں ڈالتی ہیں۔ تمہارے بازار، لغو سے بھر گئے ہیں، تمہارے رستوں پر فحش برتا 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 پھر ردی 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، اب ایسے لوگوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے، جو علم سے خالی اور چوروں کے ساتھ 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، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ 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 پاکر آؤں گا، حالانکہ میں نے خود دیکھا کیلئے بیٹھے ہیں کتابوں کا ایک انبار سامنے لگا ہے، کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں کبھی وہ کتاب اٹھالیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابن الاعرابی آگئے، ابن شجاع نے کہا سبحان اللہ آپ نے ہمیں اپنی صحبت سے محروم رکھا اور کہلا بھیجا 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 مون عینا و مشہدا
 ہمارے ہم نشین ایسے ہیں کہ ان کی گفتگو ہمیں اتنی نہیں یہ لوگ دانشمندی اور ہر حال میں
 یفید و نمان علمہم علمہ ما مفضی   و عقل و نادبیا و را یا مسددا
 ہمارے دامن، علم و ادب و عقل کی دولتوں سے بہتے رہتے ہیں،

لا فتنۃ تخفی ولا سوء عشرۃ   ولا نفعی منہم لسانا ولا یدا
 (خود ان کے کسی فتنے، کسی بد مزگی کا اندیشہ نہیں۔ ان کی زبان اور ہاتھ کبھی کوئی خطرہ نہیں،
 فان قلت اموات فما انت کاذاذ   وان قلت احیاء فلست مفندا
 (اگر کہو کہ وہ مردے ہیں، تو شیک ہے اور کہو زندہ ہیں، تو سب غلط نہیں،

ابو العباس 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 خلوت سے باہر نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے تو وہ آپ سے

فائدہ اٹھاتے اور خدا آپ کو بھی ان سے فائدہ پہنچاتا۔ ابوالعباس کچھ دیر سوچا کہ کسے چپ رہے پھر
 شہر چلے:

ان صحننا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبر الحق المجلس
 رہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کریں، تو وہ غور و تدبیر سے پیش قدمی کریں گے،
 او صحننا التجار صرنا الى البوا س وصرنا الى عداد الفلوس
 (زاجروں میں بیٹھیں، تو دلوں کے غریب ہو جائیں گے اور روپیہ گننے کے شغل میں بعض جانینگے)
 فلزنا البيوت استخرج العبد لعمرو فلابه بطون الطرو
 (مجبوراً اپنے گھروں کے ہونگے ہیں اور حقائق علم سے کٹا میں بھرتے ہیں،
 محمد بن بشیر کے شعر بھی خوب ہیں:

لله من جلساء لجليهم ولا خليطهم للسوء مرتقب
 (کیا ہی خوب ہم نشین ہیں کہ ان کے ہم نشین کو کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہوتا،
 ولا بادرات الاذی یخشی را ^{مفہوم} ولا یلاقیہ منہم منطلق ذرب
 (نہ کبھی تکلیف دینے میں نہ بدگلائی سے پیش آتے ہیں!)
 انقوا لنا حکما بقی منا فہما ^{شعبہ} احوی اللیالی علی لایام و
 (ہمارے لئے حکمت کے حسرنے چھوڑ گئے ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا،
 ان شدت من حکم الاثار ^{ضعفا} الی النبی نقات خیرہ نجب
 (تمہیں حکم آثار کی طلب ہو تو یہاں نبی کے آثار ترقہ و شریف راوی سناؤ،
 او شدت من عرب علماء باؤہم فی الجاہلیۃ تنبینی بہا العرب
 (یاعرب جاہلیت کا علم چاہیں، تو خود عربوں کی زبان سے سناؤ،
 او شدت من سیر الاملاک من عجم تنبئی وخبیر کیف الراوی والاذ
 (یاعلم کے حالات و آداب کی خواہش ہو تو وہ بھی یہاں موجود ہیں....!)

حتی کافی قد شہادت عصر ہم وقد مضت دونہم من دھرنا حقب

یہاں سب کچھ اس طرح لکھا ہے گویا ہم اس بوجے بسرے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں

مامات قوم اذا القوالنا ادبیا وعلم دین و لا با نوا ولا ذہبوا

(وہ لوگ مرے نہیں، زندہ میں جو ہمارے لئے یہ سب علم و ادب چھوڑ گئے ہیں)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پوتے عبدالعزیز 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"

حسن 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 "کتب بینی؛"

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 نمودار نہیں ہوا تھا دو مینی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طوی پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں نے صاحب سلامت کی۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور بجا جت 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 مینر بان کا بھی شکر یہ ادا کیا۔

اب بڑے میاں نے سوال کیا تم کی ہو؟ میں نے جواب دیا "جی ہاں مکی ہوں۔ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میں نے پوچھا "چچا! یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی؟ 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 سبھی 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 نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے وہ قریشی ہے۔"

علیہ وسلم کا شہر شریف میرا وطن ہے۔ میں نے پوچھا، مدینے میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول اللہ ﷺ سے سنتی ہوینے والا مفتی کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بنی اصبح کا سردار مالک بن انس (امام مالک)۔

میں نے کہا، آہ خدا ہی جانتا ہے امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے! بوڑھے نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ۔ خدا نے تمہارا شوق پورا کر دیا اس بھورے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے اسی پر تم سواری ہو گے۔ بہاب جا ہی رہے ہیں۔ رستے بھر تہلہ ہی ہر طرح خاطر کریں گے کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے۔

جلدا اونٹ قطار میں کھڑے کر دیے گئے، مجھے اسی بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور فافلہ چل پڑا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ مکہ سے مدینے تک سولہ ختم ہو گئے۔ ایک ختم دن میں کر لیتا تھا دوسرا 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 سنبہ باندھے تھے دوسری چادر اوٹھے تھے اور ملندہ آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے۔ مجھ سے نفع نہ ان 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 سنائے، تو میں اسی تنکے کو اپنے عاب دہن سے تر کر کے اپنی جھتلی پر رکھ لیتا۔ امام مالک میری پیرکت 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 اجی ہاں حرم ہی کا باشندہ ہوں پوچھا "کلی 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 صلوة والسلام کے کلماتِ طلیباتِ سارہا تھا اور تم تنگ لائے اپنے ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے؟" میں نے جواب دیا: کانغذ پاس نہیں تھا، اس لئے آپ سے جو کچھ سنتا تھا، اسے لکھتا 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 لعابِ باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے عقبی حدیثیں 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 "ہم 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 پھیلا کر قریشیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری مجلس حدیثیں سنادیں جو انھوں 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 فرمایا "کہا اپنے آقا کا ہاتھ تمام" اور مجھ سے فرمایا "اٹھو غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ" میں نے فرمایا "انکار نہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک جو ہر 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 تیلے کا رخ یہ ہے پانی کا لٹا ہوا بھی یہ رکھا ہے اور بیتِ الخلاء اور ہر 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 توکا "جاننا نہیں" کہانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد وہاں کو! "مجھے یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ دریافت کی امام مالک نے جواب دیا "میزبان"

کھانے پر جہان کو بلاتا ہے اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد آخر میں اس لئے ہاتھ دھو تا ہے کہ شاید اور کوئی جہان 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، لگرا مالک بھی جانتے تھے کہ کھانا کانی نہیں ہے کہنے لگے "ابو عبد اللہ! ایک مجلس قلاشن 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 نہرایا "مسافر کو لیٹ لوٹ کر تھکن کم کرنا چاہیے اب تم آرام کرو" میں تھکا ہوا تو تھا یہی ایستے ہی بے خبر سو گیا۔ پچھلے پہر کو کھڑی 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 لٹا کھڑے ہیں! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر وہ کہنے لگے "ابو عبد اللہ! کچھ خیال نہ کرو۔ جہان کی خدمت ضرور 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 و ذکر لہی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پر دھوپ نودار ہو گئی۔ امام مالک جس جگہ کل بیٹھے تھے اسی جگہ آج بھی جا بیٹھے اور اپنی کتاب موطا میرے ہاتھ میں دیدی۔ میں نے کتاب سنانا شروع کی اور لوگ لکھنے لگے۔

میں امام رضی اللہ عنہ کے گھبراٹھ نہیں 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 دیجہ کہ کہہ نہیں سکتا تھا جہان کون تو اہد 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۔ میں نے مصریوں کو پوری موٹا زبانی ہی سنا دی۔

اس کے بعد عراق وائے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ قبر اور زبر کے درمیان مجھے ایک لڑکانہ دکھائی دیا۔ خوبصورت تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے تھا اس کی نماز بھی اچھی تھی۔ قافیہ تبارہا تھا کہ بھلا آدمی ہے اور بھلائی کی امید اس سے باندھی جاسکتی ہے میں نام پوچھا تو یہ 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 واپسی کب ہوگی؟ اس نے جواب دیا، کل صبح تڑکے۔

یہ سن کر میں امام مالک کے پاس آیا اور عرض کیا، "کے سے طلب علم میں نکلا ہوں۔ بوڑھا اور اللہ سے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ اب فرمائیے کیا کروں؟ بوڑھا کے پاس لوٹ جاؤں یا علم 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 پڑھیلے دیتے ہیں؟"

میں نے سفر کا ارادہ چاکر کر لیا اور امام مالک نے راستے کے لئے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا صبح تڑکے امام مالک مجھے پہنچانے یعنی تک آئے اور زور سے پکارنے لگے تو فہ کے لئے کون اپنا اونٹ لے کر لے پڑتا 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 کہو گے 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 عبد الرحمن بن قاسم کھڑے تھے۔ ہدیہ لائے تھے مینٹس کرنے لگے کہ تبول کروں۔ ہاتھ میں ایک قبلی تھادی قبلی میں سو دینار نکلے پچاس تو میں نے اپنے بال بچوں کے لئے

رکھ لے ہیں اور پچاس تمہارے واسطے لے آیا ہوں! پھر امام مالک 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 اچھی طرح پڑھا کرو، تاکہ خدا تمہارے اس حسین لکھڑے کو عذاب و دوزخ میں مبتلا نہ کرے!

لڑکے کو میری بات بری لگی۔ کہنے لگا "معلوم ہوتا ہے تم حجازی ہو سخی و خشکی حجازیوں ہی میں ہوتی ہے عرافیوں جیسی نرمی و شگفتگی جلالان میں کہاں میں پندرہ برس سے اسی مسجد میں نماز میں حسن اور ابو یوسف کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان ماموں نے تو کبھی ٹوکا نہیں اب آئے ہو تم اعتراض کرنے آیا کہہ کر لڑکے نے اپنی چادر غصے اور خفارت سے میرے منہ پر چادر جھاڑ دی ایتھنا 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 یا کبھی نہیں! لڑکا کہنے لگا "مگر ہماری مسجد 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 تمہیں سنے میری نماز پر حرج گیری کی ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ 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 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 میں اور سنت کیا ہے، لڑکے نے آکر مجھ سے

کیا میں نے جواب دیا؟ پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیرہ احرام ہے اور سنت
دوں باتوں کا اٹھا 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 حقیقی سمجھا وہ ایک طرف
بیٹھ گئے اور لڑکے سے کہا "جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ مشائخ کے رو بردارے" 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 ابو یوسف اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑھے
سب انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور بناشت ظاہر کی جو بیٹھ گئے۔ میں بھی 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
ساریے 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 ابواب
فتح کا ایک ایک سکہ کھسا ہر دو سلوں کے درمیان کافی جگہ خالی رکھی اس کا غنڈ میری طرف بڑھاتے
کہا "ان مسائل کا جواب موطا سے کہہ دو" میں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع
یہ مطابق سب سلوں کے جواب لکھے اور کاغذ محمد بن حسن کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے انجور
پر پڑھی پھر کہ غلام کو حکم دیا "اپنے آقا کو گھر لے جا!"

امام محمد نے ساتھ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھ سے کہا "غلام کے ساتھ جاؤ" میں ذرا نہ ہچکچایا اور
بے تکلف اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو غلام نے کہا "مالک کا حکم ہے کہ آپ ان کے

گھر سواری پر جا میں میں نے جواب دیا تو سواری حاضر کر لو۔ غلام نے ایک خوب سجا سجا یا پھر میرے سامنے کھڑا کر دیا، مگر سب میں سوار ہوا تو تن کے پرانے کپڑے جنھیں چھپڑے کہنا چاہیے، نگاہوں میں بری طرح کھٹکے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ غلام کو نے کے گلی کوچوں سے ہوتا ہوا محمد بن حسن کے گھر لایا۔ یہاں دروازوں پر ڈر پڑھیوں پر لنگا جسی نقش و نگار دیکھے اور اہل حجاز کی قابل رحم مغسی بے اختیار یاد آگئی۔ آنکھیں پتکیں اور میں کہہ پڑا، "وایے حسرت! عراق والے تو اپنے گھر سونے چاندی سے راستہ کریں اور حجاز کی مخلوق گھنیا گوشت کھائے اور سوکھی گھصا ایں چوستی رہے!"

میں درہا تھا کہ محمد بن حسن آگئے۔ کہنے لگے، "سیدہ خدایہ 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 خدا 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 تالیف "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 کی اندازا خبر نہ ہوئی!

محمد بن حسن کو نے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک دن میں ان کے در میں طلبہ 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 ہو گیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول وہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنی 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 واقعہ 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 انہوں نے اپنے صندوق کی سب نقدی منگوائی۔ تین ہزار درہم 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 کس برس کی ہو گئی۔

باروں رشید سے ملاقات | پھر میں باروں رشید کے زمانے میں عراق آیا۔ بغداد کے چھانگ 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، ادریس شافعی کہنے لگا، آپ مطلبی ہیں؟ میں نے اقرار کیا، تو عجیب سے ایک سختی مکاری 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 چلے بیٹے، اس کا بیجا کیا ہو؟ آدمی ملاقات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھا پانا مارا اور ہر ہر آدمی کو روشنی میں دیکھنا شروع کیا آخر میری 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 دپیش 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 سن رہا تھا کہ 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؛ بناؤ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمانوں کا قاضی بنا کر تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں اور تم سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق 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 "دینا 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 انعام میں سے ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ عروت نے اجازت نہ دی کہ خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا تھا، اس میں دو کو خیریک نہ کروں۔ 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 | میں پھر سی مسجد میں لوٹ آیا، جس میں امیر خلیفہ صبح کو ایک نوجوان۔ سنہ ۱۰۰۰ کی امامت کی۔ اس کی حرمت تو بھی سچی، مگر ظلم تھا۔ نماز میں سہو ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا 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" اس نے آؤ میں تمہارے لئے! اب سہو کھ دوں گا وہ فوراً سب سامان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے میزاد میں 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 چوٹے تھے۔ باروں رشیدی نے اصرار کر کے مجھے حجاز کی زکاۃ کا تحصیل دار بنا دیا تھا۔ اسی آٹھ ماہ 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 ختم بان کو اونٹ روکے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے امام مالک اور حجاز کے بارے میں پوچھ چکھی۔ کہنے لگا "سب ہنسیک ہے۔ میں نے امام مالک کے بارے میں دوبارہ سوال کیا، تو کہنے لگا "تفصیل کروں یا مختصر جواب دوں؟" میں نے کہا "اختصار ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ کہنے لگا "تو سنو امام مالک تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہو گئے ہیں!"

پس کر مجھے شوق ہوا کہ غور فائقے 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 جائیں؟ 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، اسے 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 اثر سے یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑے عجز سے دیکھا اور کہا، سب نہیں لیتے تو قبضنا چاہیے لے لیجئے، میں نے ضرورت بھرے لیا اور علاقہ ربیعہ کی راہ لی۔

حجام کی بدسلوکی | جمعہ کے دن میں حمران پہنچا اور فضیلتِ غسل یاد آگئی۔ حجام گیا، مگر جب پانی انڈیلا تو خیال آیا، اس کے بال چکٹ کر لہجھ گئے ہیں، حجام کو طلب کیا۔ تھوڑے بال کاٹنے پائانتھا کہ حجام میں شہر کا کوئی امیر آدمی آگیا اور حجام کو اس کی خدمت کے لئے یاد کیا گیا۔ حجام نے مجھے چھوڑ دیا۔ اولاً امیر آدمی کے پاس اور گیا۔ پھر جب اس سے چھٹی پائی تو میرے پاس واپس آیا میں نے حجامت درست کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب حجام سے جانے لگا، تو میرے پاس جو دینار موجود تھے ان میں سے اکثر حجام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لو، مگر خبردار کبھی کسی پر بیسی کو حقیر نہ سمجھنا، حجام نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ فوراً حجام کے دروازے پر ایک بھیڑ لگ گئی اور لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ اتنی بڑی رقم حجام کو کیوں دے دی!

یہ باتیں ہو رہی تھیں، شہر کا ایک اولاً امیر آدمی حجام سے نکلا۔ اس کے سامنے سواری حاضر کی گئی، مگر بھیڑ کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں بھی پڑ گئی۔ 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 میرے قریب کر دی اور عاجزی سے کہنے لگا، برائے خدا، سوار ہو جائیے! میں سوار ہو گیا۔ غلام سر جھکا کر آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ امیر کا گھر آگیا۔

امیر نے دولتِ پیش کی اتھوڑی دیر میں خود امیر بھی پہنچا اور بڑی شناسخت نظر آئی، پھر دسترخوان

پہچ گیا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، گر میں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ امیر 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 پہچانا کیسے امیر نے کہا، تغذیاء میں آپ نے جو کتاب لکھ کر سنائی تھی، اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا اس طرح آپ میرے استاد ہیں، میں کر میں نے کہا، علم دانشمندیوں کا کبھی نہ ٹوٹے والا رشتہ ہے پھر میں نے اسی 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 ہنہان رہا۔ چوتھے دن اس نے کہا، حران 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 تہاری گزر بسر کیسے ہوگی؟ کہنے لگا، آپ وہ صندوق دیکھتے ہیں (اور اس نے صندوق کی طرف اشارہ کیا) ان میں چالیس ہزار روپے موجود ہیں، اس رقم سے میں کوئی تجارت کر لوں 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 سنا کہ وہ پیمہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے گاؤں نہ سہی، نقد ہی متبادل کر لیجئے!

اس پر میں نے چالیس ہزار کی وہ پوری رقم لے لی۔ اسے خدا حافظ کہا اور حران سے اس حال میں روانہ ہوا کہ آگے پیچھے بوجھ لہے جا رہے تھے۔ رستے میں اصحابِ حدیث ملے ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور اونٹانی بھی تھے۔ میں نے ہر ایک کو اس قدر دیا، اتنا اس کے مقدر میں تھا۔

امام مالک کی امارت | جب میں شہر مدینہ پہنچا تو میرے پاس اس چالیس ہزار میں سے صرف دس دینار باقی تھے۔ میں نے کرائے پر سواری لی اور حجاز کو روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آخر تالیسویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پہنچ گیا نماز عصر کے بعد میرا داخلہ ہوا۔

مسجد میں نماز پڑھی اب کیا دیکھا ہوں کہ وہ ہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہے کہ سی پر پیش بہا قبائلی
مسجد کا حکیمہ جا ہوا ہے اور تکیے پر کھٹا ہے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"!

میں ابھی 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 بیٹھتے اور جرح عمدہ کا ایک مسئلہ پیش کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے
قریب کئی آدمی کے کان میں کہا اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس شخص نے میسر لیا یا ہوا جواب اونچی
آواز سے سنایا مگر امام مالک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور شاگردوں سے جواب کے
غالب 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! "سومی امام مالک کے پاس پہنچا تو انہوں نے سوال
کیا تم نے غلط پڑھی ہے؟" جاہل نے جواب دیا نہیں امام مالک نے پوچھا ابن حجاج کے علم پر
تمہاری نظر ہے؟" اس نے پھر کہا نہیں امام مالک نے پوچھا جعفر بن محمد صادق سے لے 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 نعل میں ایک نو جوان بیٹھا تھا اور وہی مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا!"
اب تو امام مالک نے میری طرف گردن پھیری دوسروں کی گردنیں بھی اٹھائیں اور امام مالک
نے اس جاہل سے کہا جاؤ اور نو جوان کو میرے پاس بھیج دو میں امام مالک کے پاس پہنچا اور

اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے جاہل اٹھا تھا۔ وہ بڑے عجز سے مجھے دیکھتے رہے پھر سنا دیا
 "شافعی ہو؟" میں نے عرض کیا "جی ہاں شافعی ہوں! امام مالک نے مجھے گھسیٹ کر سینے سے
 لگا دیا! پھر کرسی سے اتر پڑے اور کہا "علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں تم اسے پورا کرو" میں نے
 حکم کی تعمیل کی اور جراح عجز کے پرار سے اعلیٰ پیشئے، 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 بیٹھ
 ٹھونکی۔ پھر وہ بے گھر۔ اے بڑے پرانے کھنڈر کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی میں بے اختیار روکنے
 لگا۔ سچھ کر امام مالک نے کہا "ابو عبد اللہ تم رونے کیوں ہو؟ شاید سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کے
 چلے آخرت تک ہی ہے!" میں نے جواب دیا "جی ہاں یہی اندیشہ دل میں پیدا ہوا تھا! کہنے
 گئے تمہارا دل مطمئن رہے! تنہاری آنکھیں ٹنڈی ہوں! یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، پدید ہے حاسان سے
 مصر سے دنیا کے دور دور گوشوں سے ہدیوں پر پہلے چلے آ رہے ہیں بنی ہمسایہ اشرافیہ۔ دلم ہدیہ قبول
 فرمائی تھے اور صدقہ زکوٰۃ دیتے تھے میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے اسی سے اعلیٰ گزروں
 کے تین موضوعات موجود ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور معاملہ بھی اتنہ نہیں جو ابے۔ اب یہ سب تیری
 طرف سے تمہارے لئے ہا۔ ہے! اسلند و قوں میں پانچ ہزار دینار رکھے ہیں اس کی سالانہ زکوٰۃ
 نکالتا ہوں۔ اس میں سے بھی آدمی رقم تمہاری ہے!"

میں نے کہا "دیکھیے آپ کے بھی وارث موجود ہیں اور میرے بھی! ایشا زندہ ہے میرا آپ نے
 جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی تحریر ہو جانا چاہیے۔ تحریر سے بری ملکیت مسلم ہو جائے گی اگر میں
 مر گیا تو اس سب کو آپ کے وارث نہ لے سکیں گے بلکہ میرے وارثوں کو مل جائے گا یہی طرح خدا
 نخواستہ آپ کی وفات ہوگئی تو بھی یہ آپ کے وارثوں کا نہیں! میرا ہو جائے گا!"

پس کہ امام مالک سکلرے 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 فدا ت ہی میں تحریر رکھ کر دیا
 امام مالک کا تقویٰ | صبح میں 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 تاروں کیسی حسین تھیں میرے منہ سے نکل گیا تیسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کہی دیکھے نہیں! امام مالک نے فوراً جواب دیا: یہ سب سواریاں ہی تمہارے لئے بہ ہیں! میں نے عرض کیا: کم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے چنے دیکھے اس پر مالک نے جواب دیا: مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو میری سواری اپنی ماپوں کے روزے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام فرما رہے ہیں!

یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کی اس بہتات میں ہی 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 بخشش ہوئی خیر و برکت اور سال و تمام کے بوجھ آگے آگے جا رہے تھے میں نے ایک آدمی پہلے سے کئے بھید یا تھا کہ واپسی کی خبر پہنچا دے 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 چماتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

ما املك اجتماع المنایا کل حواد علیک ام

(موت تیری ماں کو بہا نہیں لے گئی، اتنا میں ہر دل تیرے لئے اس ہی)

یہ پہلا بول تھا، جس کے کی سر 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: یہاں تک تو کے سے فیز کی صورت میں گیا تھا اور آج میر بن کے لوٹا ہے۔ تاکہ اپنے چچیرے بھائیوں پر گھنڈ کرے: میں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہنے لگیں: منادی کر دے، جو کہ آئیں اور دکھائیں پسند آئیں اور سواری لے جائیں! ننگے آئیں اور کپڑا پہن جائیں! اس طرح دنیا میں بھی تیری آبرو دیکھیں اور آخرت کا ثواب اپنی جگہ رہے گا؟

میں نے بوڑھانے حکم پر عمل کیا اس واقعہ کی شہرت دور دور پھیلی، امام مالک نے بھی سنا اور میری

ہمت افزائی کی کہلا بوجھا "تینا دے چکا ہوں، اتنا ہی ہر سال تمہیں بہتیار ہوں گا!"
 کئی میں سیرداد غلام اس حال میں ہوا کہ ایک چھراہہ پچاس دینار کے سوا اس دولت میں سے
 میرے پاس کچھ باقی نہ تھا، جو ساتھ آئی تھی راہ میں اتفاق سے کوٹا میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک
 کینز نے جس کی ہینٹھ پر رشک تھی، لپک کے اٹھا لیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے لئے
 پانچ دینار نکالے یہ دیکھ کر بڑھانے کہا "یہ تو کیا کر رہا ہے؟" میں نے کہا "عورت کو انعام دینا
 چاہتا ہوں۔ بوڑھانے 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۔

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 حانات معتبر کتب
تاریخ سے لکھے گئے ہیں جن کے اقوال خاص اہتمام سے اس کتاب میں نقل ہوئے
ہیں۔ ہر نام کے ساتھ سنہ وفات درج کیا گیا ہے۔

ب

ابراہیم بن ادہم - مشہور دینی و زنا پر۔ وطن بلخ ہے۔ والد بہت الدار تھے مگر یہ خود سب
چھوڑ کر علم و عبادت کے پورے ہوئے۔ محنت مزدوری سے روزی کا تو درجہ ہادی بسیل اللہ میں
شغول رہتے۔ ۱۶۱ھ

ابراہیم نخعی - ابراہیم بن یزید - براہین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں
عراق کے نقیبہ و امام تھے۔ وفات ہوئی تو امام شجعی پکارا تھے۔ خدا نخعی نے اپنے بعد اسی نظیر نہیں
چھوڑی۔ ۱۶۶ھ

ابن ابی حازم - عبدلعزیز نام۔ نقیبہ و محدث۔ امام احمد نے فرمایا "امام مالک کے بعد
درین میں ن سے بڑا نقیبہ کوئی نہ تھا۔" ۱۶۷ھ

ابن الاعرابی - محمد بن زیاد۔ لعنت عرب کے علامہ ثعلب کہتے ہیں محض اپنی یادداشت
سے اتنا بہت علم لکھا یا کہ کئی ازبٹوں کے بوجہ برابر ہے۔ نہایت مفید تصانیف چھوڑ گئے۔
۱۶۸ھ

ابن جریر - عبد الملک بن عبدلعزیز بن جریر حجاز کے امام مکہ میر تصنیف کا سلسلہ اپنی
سے شروع ہوا۔ ۱۶۵ھ

ابن شہیرہ - عبد اللہ نام قاضی تھے اور فقہ محدث۔ ۱۶۲ھ

ابن شہاب زہری۔ محمد بن مسلم مشہور تابعی، فقیہ و محدث عمر بن عبدالعقیت نے فرمان جاری کیا تھا ابن شہاب کے علم پر بڑے زبرد۔ 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 میرفتی 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 خزیمہ موسیٰ کا مشہور۔ سالار اور مدبر۔ بزید بن عبدالملک نے عراق و خراسان کا گورنر بنایا۔ ۳۱۰ھ۔

ابو الاسود 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، صدیق 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 شروع انہی کے گھر بہان ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے بزید مدبر اور یہی قیادت میں روئیں۔ بہادری کے لگے اور قسطنطنیہ کی شہر سپاہ کے نیچے دفن ہوئے۔ ۳۱۰ھ

ابو بکر صدیق۔ عبداللہ بن عثمان سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول صلعم کے خلیفہ اول انبیا 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 علم اور بہادری تھے مدت خلافت ..... دو سال ساڑھے تین چھ ماہ ۳۱ھ

ابو بکر بن عبدالرحمان جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک زہد کی

جسے "اسبب قریش" کہلاتے تھے۔ ۹۴ھ

ابو بکر بن عباس - نہایت عابد و زاہد تھے اور حدیث کے تھراوی۔ ۲۴۶ھ
 ابو بکرؓ، نفع بن حارث ثقفی صحابی ہیں۔ جنگ بل سے الگ رہے ابو بکرؓ کہ نسبت اس
 لئے پڑی کہ قلوہ طائفہ سے نکل کر رسول صلعم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ۵۲ھ۔

ابو ثور - ابراہیم بن خالد۔ اصحاب امام شافعی میں سے ہیں۔ ابن جان کا قول ہے فضل و
 تقویٰ اور علم و فقہ میں ابو ثور دنیا کے امام تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ۲۴۲ھ

ابو یحییٰ - وہب بن عبد اللہ۔ صحابی ہیں۔ حضرت علی کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین نے کوفہ کا پولس
 کئے نہایا اور وہب الحیرہ کا لقب بخشا۔ ۶۴ھ

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۔ انہوں نے شیعہ
 نے کفالت و تربیت کی اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ انہی کو جانشین بنا اچھا ہوتا تھا۔ ۲۶۶ھ

ابو جعفر منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عباس۔ دوسرا عباسی خلیفہ۔ خود عالم تھا اور علم و علماء کا کھنڈ
 بغداد آباد کیا۔ بڑا انشا پرداز تھا۔ عباسی خلافت کا علم 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 "تاریخ طبری" اور "تفسیر طبری"
 سے کوئی صاحب علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اسی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۴۰ھ

ابو حنیفہ - نعمان بن ثابت جلیل القدر امام۔ امام عظیم کے لقب سے لقب گورنر عراق
 عربین ہیر و نے پھر خلیفہ منصور عباسی نے قاضی القضاة بنانے پر اصرار کیا، مگر زراہ ثقفی انکار ہی کرتے

ہے۔ اس پر قید کی کڑیاں خوشی خوشی چھیلیں۔ بحر العلوم تھے اور محبتِ طاہرہ کے مالک۔ امام مالک
 سے امام صاحب کی بابت سوال کیا گیا، تو منسرا یا میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر اس سے

کہا جائے کہ اس سنون کو سونے کا ثابت کر دے تو بے شک ثابت کر کے رہے گا، امام شافعی
 کا قول ہے: "فوق میں سب لوگ ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں۔" فصیح اللسان اعلیٰ اخلاق فیاض،

برہ بارگاہیہ آواز تھے۔ پیدائش ۸۰۰ھ۔ وفات ۱۵۰ھ

ابوالخالد ولہبی۔ ہر زمانہ۔ حدیث کے مقبول راوی ہیں۔

ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی۔ اپنے عہد میں امام حدیث۔ طلب علم میں دنیا چھانٹ کر

سنن ابی داؤد انہی کی 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۔ ۲۷۵ھ

ابوالدردار، عوف بن مالک انصاری۔ شہرہ آفاق صحابی۔ حضرت فاروق کے حکم سے امیر

معاویہ نے انھیں دمشق کا قاضی بنا یا تھا۔ ۳۲ھ

ابودرغفاری۔ حذیب بن جنادہ سابقوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کے بعد

پانچویں مسلمان یہی تھے۔ تو نگری کے سخت مخالف تھے اسی لئے حکومت وقت سے نبی اور حضرت

عثمان نے مدینہ کے باہر زبڈہ میں نظر بند کر دیا۔ وفات کے وقت کفن کے دام بھی گھر میں نہ تھے

۳۲ھ

ابوالرزا، عبداللہ بن ذکوان۔ جلیل القدر محدث۔ سفیان ثوری انھیں امیر المؤمنین نے ائمہ

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 ۱۶۰ حدیثیں مروی

ہیں۔ ۱۷۵ھ

ابوالعباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب شیبانی۔ نحو و لغت میں کوفہ کے امام۔ ثقہ راوی ہیں

زہایت 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 کا کوا گیا اور اسی

نے بیس لاکھ درہم غلام دیا۔ ادیب اور فصیح تھا۔ ۱۲۶ھ

ابو عبد اللہ قاسم بن سلام - ۶۰ بیت حدیث اور علوم اسلامیہ کے امام - مفید کتابوں کے
مصنف نقل و رد اسیت - ثقہ - ۲۲۲

ابو العتار مہدی، اسماعیل بن قاسم مشہور شاعر اور صاحب دیوان۔ پہلے گھر سے ہی کرتا
تھا پھر شاعری شروع کی اور شاہی دربار میں سوچا گیا۔ پھر وقتاً شاعری چھوڑ دی اور خلیفہ مہدی
نے قید کر دیا کہ شعر کہو ورنہ جیل میں رہو۔ مجبوراً پھر شاعری شروع کر دی۔ ۲۱۱

ابو عثمان مہدی، عبدالرحمان بن مل - ثقہ راوی ہیں۔ بڑے عابد تھے۔ ۱۹۵

ابو سلابہ، عبداللہ بن زید بلند پایہ محدث و فقیہ حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا تو
اپنے وطن بصرے سے مکہ شام بھاگ گئے۔ ۱۲۸

ابو قیس، یحییٰ بن قیس انصاری صحابی ہیں۔ جاہلیت میں راہب بن گئے تھے۔
حضرت ابن عباس شہری طلب میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔

ابو مسعود، عقبہ بن عمرو انصاری۔ بیعت عقبہ میں پھر بدر اُحد اور تمام غزوات میں
ہے۔ حضرت علی کے طرفدار تھے۔ ۱۲۸

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس نہایت سریر اور ذہ صحابی۔ جنگ صفین کے
بعد حضرت علی اور ابراہیم معاویہ کے مابین عمرو بن العاص کے ساتھ بیچ بنائے گئے، مگر وہ کہہ

اور حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ عہد فاروقی میں بصرے کے گورنر رہے اور اصغیان
انہماز کے ملتان فتح کیے۔ بڑی خوش آنانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ نے اس

کی تعریف کی ہے۔ ۱۲۸

ابو ہریرہ، عبدالرحمان بن صخر مشہور آنق صحابی اور ۳، ۴، ۵ حدیثوں کے راوی آٹھ
سو سے زیادہ صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ ۵۹

ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور خود امام ثقہ تفسیر بخاری
اور ایام عرب کے علامہ۔ عاصی خلفاء وری ہادی ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی بن

اسلام میں سب سے پہلے انہی کو قاضی القضاة "کہا گیا۔ ان کی کتاب انخراج" بہت مشہور ہے۔ ۱۸۲ء

ابن کتب انصاری صحابی۔ اسلام سے پہلے یہودیوں کے جہنم سے عزادات میں شریک رہے، حضرت فاروق کے ساتھ فلسطین گئے اور بیت المقدس کا صلح نامہ لکھا عثمانی کی تدوین میں شریک تھے۔ ۱۸۲ء

احمد بن حنبل، والد کا نام محمد دادا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل سنت کے ایک امام تھے۔ نجداد میں ولادت ہوئی۔ والد سحر سے گورنر تھے، طلب علم میں بہت سفر کیا۔ حدیث میں ان کی سند مشہور ہے، اور تیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے، خلیفہ ختم نے خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا، تو انکار کیا اور ہونناک شہادت میں مجیب صبر، استقلال کا ثبوت دیا۔ ۱۸۲ء

آخف بن قیس، نام صحاح 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 "یہ بگڑ جائیں تو بے جانے پوجھے ایک لاکھ عرب بگڑ جائیں گے" ۱۸۲ء

اسامہ بن زید، حضور کے متبئی، 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 ماتحت تھے۔ ۱۸۲ء

اسحاق بن ابراہیم، جلیل القدر محدث ہیں۔ ۲۱۶ء

اسحاق بن اسماعیل طالقانی، تفسیر راوی ہیں صرف تہمیر سے سماع میں کلام کیا گیا ہے۔ ۳۲۰ء

اسحاق بن راہویہ، امام احمد کے ہم پایہ حافظ حدیث و امام۔ امام بخاری کے شیخ۔ ۲۳۸ء

اسماعیل بن اسحاق، ایسے خاندان کے شہم و چراغ، جس میں تین سو برس علم سرسبز رہا، نجداد

میں قاضی القضاة بنے، صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۸۲ء

اسماعیل بن یحییٰ مغزنی، امام شافعی کے تلمیذ رشید، خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زاہد

استود بن ہلال، نہایت ثقہ راوی ہیں۔ ۱۱۰ھ

اشہب بن عبد العزیز قیس، امام اور جلیل القدر محدث و فقیہ۔ ۲۰۴ھ

اصمعی، عبد الملک بن قریب، لغت و ادب عربی کے شہرہ آفاق امام۔ ۲۱۳ھ

اعمش، سلیمان بن جہان، تابعی ہیں اور مشہور حافظ حدیث۔ ۱۴۶ھ

اکثم بن صیفی، جاہلیت میں عرب کا حکیم اور مشہور سر پنچ، اسلام کا زمانہ پایا اگر مسلمان
ہونے میں اختلاف ہے۔ ۹ھ

ام الدرداء، حضرت ابوالدرداء کی بیوی، عقل و فہم، علم و فضل میں بلند پایہ تھیں۔ بیوہ ہوئیں
و حضرت معاویہ نے پیام دیا، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ ۱۸ھ

ام سلمہ، منہج بنت ہبیل، امہات المؤمنین 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

ادراعی، عبدالرحمن بن عمرو بن عبید، مشہور امام حدیث، کہا جاتا ہے، ستر ہزار فتوے اپنی
زندگی میں دئے۔ ۱۵۴ھ

ایاس بن معاویہ، شہرہ آفاق قاضی، ان کی ذہانت کے بجزرت و انعامات کتب ادب
و تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ۲۲۲ھ

ایوب سختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ، تابعی ہیں اور بلند پایہ فقیہ و محدث۔ ۱۳۱ھ
ایوب بن قریہ، مشہور عرب خطیب قریہ، دادی کا نام ہے حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

۱۳۱ھ

ب

بریدہ بن اخصیب، اکابر صحابہ میں سے ہیں، بدر سے پہلے اسلام لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف سے اپنی قوم کے اہل اہل و عیال کے تحفیصل دار 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۔ ۱۶۷ھ

ج

جابر بن زید، ابوالشعثا کنیت حضرت ابن عباس کے شاگرد۔ بحر العلوم تھے۔ وفات
 ہوئی تو قتادہ 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۔ ۱۷۷ھ
 جابر جعفی، جابر بن زید تابعی ہیں اور فقیہ۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۲۷ھ
 جعفر بن برقان، ثقہ راوی 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 ابوحنیفہ اور امام مالک نے ان سے علم حاصل کیا۔ ۱۴۷ھ
 جعفر بن یحییٰ برکی، 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۔
 ۱۷۷ھ

ح

حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا گورنر۔ براہی سفاک تھا حضرت
 عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کو لڑائی میں مسمار کیا۔ سندھ کو اسی کے حکم سے اس کے نو عمر شہزاد
 محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ۹۵ھ

حذیفہ بن الیمان، بہادر فاتح صحابی۔ منافقوں کے بارے میں رسول صلعم کے راہزن تھے

حضرت فاروق نے مدائن کا گورنر بنایا اور ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ ۳۶ھ
 حسن بن زیاد، امام ابوحنیفہ کے شاگرد۔ بڑے فقیہ تھے۔ قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں
 مصنف ہیں۔ ۳۷ھ

حسن بن علی، سبط رسول، جگر گوشہ زہراؑ۔ اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے
 مگر ممالک کی خونریزی سپرد نہ تھی۔ ایک معاہدہ کر کے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ۳۷ھ
 حسن بصری، حسن بن یسار۔ تابعی اور امام علم و فضل زہد و عبادت میں اپنی نظیر تھے۔ جہا
 جیسے ظالم حاکم سے کسی نہ عروب 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 مستبول
 نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیے! " نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ ۳۸ھ

حسان بن عطیہ، ثقہ راوی حدیث اور فقیہ۔ بڑے عابد تھے۔ وفات ۳۸ھ کے بعد۔
 حسین بن علی، رسول کے نواسے۔ فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے ناسے۔ شہید کربلا میں
 فلسفی، مارین نے لکھا ہے تاریخ میں حسین ہی ایسے شخص میں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں
 کی جان قربان کر کے، ایک عظیم سلطنت کا حیا رکھا۔ یہ جلیل القدر انسان جاشار تھا کہ بظاہر نفاق
 تغیر بنی امیہ کی بیخ کنی کس طرح ہو سکتی ہے اور اس نے بیخ کنی کر دی۔ ۳۹ھ
 حماد بن زید، مشہور حافظ حدیث اپنے زمانہ میں شیخ عراق تسلیم کئے جاتے تھے۔
 حماد بن سلیمان، منفی اور بلند پایہ محدث و نحوی۔ بڑھاپے میں حافظہ بگڑ گیا تھا، اسی
 لئے بخاری نے ترک کر دیا۔ مگر مسلم نے ان سے روایت کی ہے۔ ۱۶۷ھ

خ

خالد بن زید، حضرت زید بن ثابت کے لڑکے۔ تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہا اربعہ میں
 ایک۔ ۹۹ھ
 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 انہی کے حکم سے شروع ہوا۔ ۹۵ھ
 خلیل بن اسلم، لغت و ادب کے امام۔ فن عروض کے موجد سیبویہ کے استاد۔ فقروفا
 میں زندگی بسر کی آخر عمر میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہا کہ علم حساب عوام کے لئے آسان
 ہو جائے۔ اسی فکر میں نماز پڑھنے گئے اور بے خیالی میں مسجد کے ستون سے ٹکرا کر مر گئے۔
 خاکہ نسبت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں۔

>

دعبل بن علی، جو گو شاعر۔ بہت عمر پائی۔ کہا کرتا تھا: پچاس برس سے پچاسی کا شہتیر
 کند سے پراٹھائے پھر رہا ہوں، مگر اللہ کا کوئی سنبہ مجھے لٹکا نہیں دیتا۔ ۲۴۶ھ

س

رجاء بن حیوہ، اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم۔ عمر بن عبدالعزیز کے دوست
 و مصاحب تھے۔ ۳۱۵ھ
 رؤبہ بن عجاج، امام شعر و لغت۔ فوت ہوا تو غلیل بن احمد نے کہا: آج ہم نے شعر و لغت
 اور فصاحت و بلاغت کو دفن کر دیا۔ ۳۱۵ھ

ذ

زبیر بن عوام، مشہور سورا صحابی جو اسی رسول، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنگ جمل کے
 موقع پر اس جرموز نے دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ ۳۶ھ
 زوزن جبکیش، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے، مگر زیارت اسلام سے متصرف
 نہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود ان سے لغت عرب کے دقائق دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک سو
 بیس سال عمر پائی۔ ۳۳ھ
 زفر بن ہذیل، فقہ حنفی کے امام جامع علم و عبادت تھے۔ ۱۵۸ھ
 زھری، دیکھو محمد بن شہاب۔

زیاد بن ابیہ، بڑا مقرب بہادر مدبر فاتح تھا۔ حضرت کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے اپنا صحابی بنالیا۔ کیونکہ حمادی پیدا ہوا تھا۔ ۵۳ھ

زید بن اسلم، بلند درجہ فقیہ و مفسر۔ ۱۳۱ھ

زید بن ثابت، مشہور انصاری صحابی۔ کاتب وحی۔ حضرت ابو بکر کے حکم سے لکھ کر جمع کیا۔ فوت ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: آج حیرت منجہل بنا۔ ۱۱ھ

زین العابدین، علی بن حسین علیہ السلام فرزند امامیہ کے نزدیک چوتھے امام علم و تقویٰ میں فرسہ انشل تھے۔ فیاض ایسے تھے کہ ایک سو خانداؤں کی پرورش کرتے رہے وفات پر پچاس ہاتھ لوگوں کو اور خود ان خانداؤں کو معلوم ہوا۔ ۹۲ھ

مس

سالم بن عبداللہ حضرت فاروق کے پوتے۔ جلیل القدر تابعی اور عالم۔ ۱۱۱ھ
سخنوز بن سعید، نام عبدالسلام۔ قاضی تھے۔ بلاد مغرب میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ ۲۲ھ

سعد بن ابی وقاص، فاتح عراق و مدائن کسری۔ 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۔ ۵۵ھ

سعد بن معاذ، سورہ انصاری صحابی جنگ بدر میں علم بردار تھے۔ جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ صرف ۳ سال عمر پائی۔ ۱۰ھ

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 ہوا حالانکہ تم میں ابن جبرو جو ہے، حجاج کے ہاتھوں بڑی شان سے شہید ہوئے۔ ۱۵ھ

سعید بن شیب، جلیل القدر تابعی۔ حدیث و فقہ زحد و تقویٰ ان میں جمع تھے۔ مدینہ کے فقہار سبعہ ایک تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ۹۲ھ

سفیان ثوری، سفیان بن سعید ایلموینین فی الحدیث "تسلیم کے گئے۔ جامع علم و فتویٰ
خلیفہ منصور نے عہدہ دنیا چاہا تو کوفہ سے کہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ مہدی نے امرار کیا تو بصرہ
آکر موت تک روپوش رہے۔ ۱۹۱ھ

سفیان بن عیینہ، محدث کہ اور علیل ہا نقد عالم۔ امام شافعی کا قول ہے سفیان اور
امام مالک نہ ہوتے تو حجاز کا علم ہی رخصت ہو جاتا۔ ۱۹۲ھ

سلمان فارسی، مجوسی عالم تھے۔ طلب حق کی راہ میں نکلے تو غلام بنائے گئے۔ اسلام
لائے اور بڑا درجہ پایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے "سلمان ہمہا بیت میں سے ہیں" نہایت
دشمند 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، کہاجاتا 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 ابو داؤد۔ جامع سنن ابی داؤد۔

سلیمان بن یسار، ام المومنین حضرت میمونہ کے پروردہ۔ مدینہ کے فقہار سبعہ میں سے
میں۔ سعید بن مسیب سے فتویٰ پوچھا جاتا، تو کہتے "سلیمان کے پاس جاؤ۔ وہی سب کو بڑے
حالم ہیں" ۱۹۳ھ

سہیل بن سعد، مشہور لفظ فارسی صحابی ان سے صحیحین میں ۱۸۸ احادیثیں مروی ہیں

سنت

شافعی، محمد بن ادیس۔ اہل سنت کے ایک امام۔ شرعاً وہ فقہ و حدیث کے بجزوہ خارج
امام حنبلی نے سسر لایا "جس کسی کے ہاتھ میں دو دات و کاغذ ہے اس کے گلے میں شافعی کے
احسان کا مٹی لوطی پٹا ہے" بیس برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ تیرا نفاذی و شہ سوار
میں بھی حلق تھے۔ تصانیف میں کتاب الامام بہت مشہور ہے۔ ۱۹۴ھ

شہاد بن اوس، انصاری صحابی۔ بڑے عابد تھے۔ ۱۰۰ھ

فخر بن حارث، صدرا سلام کے مشہور ترین قاضی۔ چار خلفاء کے دوران حکومت میں کونے کے قاضی رہے۔ ۱۰۰ھ

شعب بن حجاج، جلیل القدر امام حدیث۔ فن جرح و تعدیل کے ہالی۔ شعر و ادب سے بھی علامہ تھے۔ ۱۰۰ھ

شعبی، عامر بن عبداللہ۔ حیرت انگیز حافظ پایا تھا۔ عبدالملک بن مروان کے مصاحب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی بنایا جلیل القدر محدث و فقیہ ہیں۔ ۱۰۰ھ

شہر بن حوشب، فقیہ و محدث۔ فوجی وردی پہنتے اور گانا بجانا سنتے۔ متروک الحدیث ہیں۔ ۱۰۰ھ

ط

طاؤس بن کيسان۔ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ حدیث اور تفسیر فی الدین میں ملند پایہ حکام کے مقابلے میں نہایت دلیر تھے۔ ۱۰۰ھ

ع

عاصم بن عمر، حضرت فاروق کے فرزند نہایت خوب صورت تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ناما ہیں۔ ۱۰۰ھ

عائشہ بنت ابی بکر صدیق، بیعتہ رسول اللہ۔ ان کے بارے میں سورہ نوزلی آیتیں نازل ہوئیں۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ مسائل دین میں رجوع کرتے۔ جنگ جمل اسی کی سربراہی میں لڑی گئی۔ ۱۰۰ھ

عبدالرحمان بن ابری، حدیث کے ثقہ راوی۔ ۱۰۰ھ

عبدالرحمن بن عوف، سابقوں 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 خرچ اور پچاس ہزار اشرافیوں کی وصیت کی۔ ۱۳۲ھ
 علی بن حسان بن غنم، عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق نے شام بھیجا کہ لوگوں کو دین کی
 تعلیم دیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ۱۳۵ھ

علی بن حسان بن قاسم، حضرت صدیق کے پر پوتے، فقہ و حدیث اور جلال علم و دین میں بہت بلند پایہ۔ ۱۳۶ھ
 عبدالرحمان بن ہدی، امام حدیث، امام شافعی کا قول ہے "میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ابن
 ہدی کی نظیر بھی ہوئی ہے" ۱۳۷ھ

علی بن عزیز بن ابی سلمہ، اجنون کے لقب سے مشہور ہیں۔ جدید محدث و فقیہ ۱۳۷ھ
 عبدالعزیز بن محمد دارودی، مشہور محدث، ائمہ حدیث نے ان سے روایت لی ہے۔ ۱۳۸ھ
 عبداللہ بن امیس، انصاری صحابی، بیعت عقبہ اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ ۱۳۹ھ
 عبداللہ بن بزیڈہ، تابعی ہیں اور بڑے محدث۔ ۱۴۰ھ
 عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ہجرت حبش کے زمانے میں حبش ہی
 میں پیدا ہوئے۔ قیاضی میں ضرب المثل تھے۔ ۱۴۱ھ

عبداللہ بن حارث بن جزاء، صحابی ہیں۔ مصر کو وطن بنایا تھا۔ ۱۴۲ھ - ۱۴۵ھ
 عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے پوتے۔ تابعی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 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، مگر عبدالملک بن مروان کے پاس لار
 حجاج سے شکست کھائی اور شہید ہو گئے۔ ۱۴۳ھ

عبداللہ بن عباس، رسول صلعم کے ابن عم، حیرت مفسر قرآن، بحر العلوم نہایت سرکردہ
 صحابی۔ حضرت فاروق کو ان کی دانش سندی پر بڑا بھروسہ تھا۔ ۱۴۴ھ

عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی عالم عابد، ناپید
 جہاد میں سرگرم رہے۔ ساٹھ سال فتوے دیے۔ ۱۴۵ھ

عبداللہ بن عمر، فاتح مصر، عمر بن العاص کے فرزند۔ بہت بڑے صحابی۔ عابد و زاہد تھے۔ سریانی زبان جانتے تھے۔ حدیث نبوی لکھا کرتے تھے۔ ۶۵ھ

عبداللہ بن مبارک فتح الاسلام امام حدیث۔ تاجری تھے اور مجاہد بھی۔ طلب علم میں بڑا سفر کیا۔ ۱۸۸ھ

عبداللہ بن مسعود، سابقون اولون میں ہیں۔ رسولِ صلعم سے بہت قربت تھی صحابہ میں علامہ مانے جاتے تھے۔ قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ ۳۲ھ

عبداللہ بن وہب۔ فرقہ خوارج کے ایک بانی و امام۔ نہایت ذی 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۔ ۳۵ھ

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۔ ۶۵ھ

عباد بن العوام، محدث اور ثقہ راوی تبعیت کی طرف میلان تھا اسی وجہ سے بارون رشیدینے قید کیا۔ ۱۸۵ھ

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 صلعم کے عم بزرگوار۔ جاہلیت و اسلام میں سردار قریش عباسی خلفاء کے جد امجد۔ علانیہ اسلام لانے سے پہلے ہی کہ میں اسلام کی سرپنڈی کے لئے ساعی

ہے، حضرت فاروق اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے پر بھی نہیں پیدل چلے دیکھتے تو تعظیماً سواری اور پڑتے۔ ۳۳ھ

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ، مدینہ کے سات فقہاء میں سے ایک جلیل القدر تابعی۔ ایسے

اپنے شاعر تھے کہ ابوہام نے "حمارہ" میں ان کا کلام لیا ہے۔ ۹۹ھ

عبید اللہ بن عمر، حضرت فاروق کی نسل سے ہیں۔ مدینہ کے سات فقہاء میں شمار تھا بڑے

عالم اور مہرز سردار تھے۔ (سلسلہ ۱)

عقاب بن اسید، مائل مدبر شجاع صحابی کم عمر ہونے پر بھی رسول صلعم نے ککا گورنر بنایا 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، جمل
و دانش میں ضرب اش تھے۔ سلسلہ ۲

عرباض بن ساریہ، صحابی میں اصحاب صفہ میں سے سلسلہ ۳ کے بعد فوت ہوئے۔
عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے فرزند، مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ایک، بحر العلوم تابعی
نہایت صلح پسند تھے۔ سلسلہ ۴

عطاء بن ابی رباح، جلیل القدر تابعی اور فقیہ، مکہ کے محدث و مفتی۔ سلسلہ ۵
عقوبہ بن عمرو، دیکھو ابو مسعود صحابی۔

عکرمہ، حضرت ابن عباس کے مولیٰ اور معازی کے سب سے بڑے عالم، ستر سے زیادہ تابعی
کے شیخ شاہو، کثیر اور یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے تو کہا گیا سب سے بڑا شاہ ۱۶ اور سب سے
بڑا عالم آج رخصت ہو گیا۔ سلسلہ ۶

علی بن ابی طالب، امیر المومنین، چوتھے خلیفہ راشد، فصاحت و بلاغت، شجاعت
صلابت علم و تقویٰ میں اپنی آپ نضر، فضائل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب چلے، ابن
لحم خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ سلسلہ ۷

عمر بن خطاب، دوسرے خلیفہ راشد، نہایت بہادر، منظم مدبر عادل تھے، سب سے
پہلے امیر المومنین کے لقب سے طعن 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 ابولواؤہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ سلسلہ ۸

عمر بن عبد العزیز، حسن سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہے گئے، نہایت عادل

عابد زاهد تھے۔ مدت خلافت ڈھائی سال۔ ۱۱۱۰ھ

عمر بن عبدالعزیز بن ربیعہ، قریش کے سب سے بڑے غزلی گو شاعر۔ عسری جہاد میں گئے
جہاز میں آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گئے۔ ۱۱۱۳ھ

عمران بن حصین، انصاری صحابی۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا خلیفہ انہی کے ہاتھ میں
تھا۔ حضرت عمر نے بصرہ پہنچا کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ صحابہ کی خانہ جنگی سے دور رہے۔ ۱۱۱۵ھ
عمر بن دینار، ثقہ راوی اور جدید محدث۔ ۱۱۱۶ھ

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۔ ۱۱۱۷ھ
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۔ ۱۱۱۸ھ

عوف بن مالک اشجعی۔ صحابی ہیں۔ بڑے بہادر تھے۔ صحیحین میں ان سے ۶ حدیثیں
سردی ہیں۔ ۱۱۱۹ھ

عون بن عبد اللہ، خطیب، شاعر راوی حدیث، عابد و زاہد۔ عمر بن عبد العزیز کے مصاحب تھے۔ ۱۱۲۰ھ

(ف)

فرقان، یحییٰ بن زیاد۔ نحو، لغت اور فنون ادب کے امام۔ فقیہ و متکلم بھی تھے۔ ثعلب کا
قول ہے "فرقان ہوتے تو لغت عرب بھی نہ ہوتی"۔ ۱۱۲۱ھ

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۔ ۱۱۲۲ھ

ق

قاسم بن سلام، حدیث و فقہ و ادب کے علامہ۔ طرمسوس کے انصارہ برس قاضی ہے

غریب الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جس میں چالیس سال صرف ہوئے۔ ۲۲۲ھ
 قاسم بن محمد حضرت صدیق کے پوتے طویل نقدر تالیسی مدینہ کے فقہاء و سب سے ہیں۔

تتادہ بن دعامہ، مفسر و حافظ حدیث۔ امام حنبل کا قول ہے بصرے میں قتادہ سب
 سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ عربی زبان کے سبھی علامہ تھے۔ ۲۱۱ھ

قرظ بن کعب، انصاری صحابی ۱۶۰ ق کی فتوحات میں شریک ہے۔ وفات تقریباً
 ۲۵۰ھ

ک

کبیل بن زیاد نخعی، حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں۔ جگہ صغین میں شریک تھے
 راوی حدیث میں۔ ۲۱۱ھ

ل

لیث بن سعد، اپنے زمانہ میں مصر کے امام امام شافعی نے منسرایا "لیث امام مالک
 سے بڑھ کر فقیہ ہیں مگر شاگردوں نے نہ ابھارا" ۱۷۵ھ

م

مالک بن انس، امام دار ہجرت اور اہل سنت کے ایک بڑے امام۔ حکام سے دور رہتے
 تھے۔ خلیفہ منصور کے چچانے خواہو کر شانے اٹھڑا ڈالے تھے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ آکر
 حدیث سنائیں۔ نہیں گئے اور منسرایا علم کے پاس طالبان علم آتے ہیں "آخر ہارون رشید کو
 خود حاضر ہونا پڑا۔ ان کی کتاب "موطا" مشہور ہے۔ ۱۷۹ھ

مالک بن دینار، مشہور محدث، نہایت پرہیزگار تھے۔ اجرت پر قرآن لکھتے اور زندگی بسر کرتے۔
 ۱۷۱ھ

مامول رشید، عبداللہ بن ہارون رشید۔ ساتواں عباسی خلیفہ اپنے بھائی امین
 کے قتل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ نہایت خوش اخلاق، بردبار و ذی علم اور سر پرست علوم و فنون تھا
 اس کے حکم سے یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ مکہ زمین کی از سر نو پیمائش بھی کرائی۔ ۱۷۱ھ

محمد بن ابراہیم بن دینار ثقہ محدث و فقیہ۔ ۱۷۱ھ

محمد بن اسحاق، قدیم ترین عبورغ۔ سیرۃ نبوی مرتب کی بڑے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اسے اور سبھی کتابیں لکھیں۔ حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۱ھ

محمد بن اسماعیل بخاری جلیل القدر امام۔ جامع صحیح بخاری بڑے امت نے اصح کتاب بعد کتاب اللہ مانا ہے۔ طلب حدیث میں دنیا چھان ماری۔ چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں صحاح سنہ میں ان کی صحیح "کامرتبہ سب سے اونچا ہے۔ ۲۵۲ھ

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 ماک بھی اپنی روایت سے مرتب کی۔ ۱۵۱ھ

محمد بن حسن زبیدی، لغت ادب کے علامہ۔ اندلس وطن ہے۔ وہاں کے خلیفہ، المستنصر کے ولی عہد کے آئین 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 جہل رضوی پر زندہ موجود ہیں۔

محمد بن سیرین، تابعی میں اور امام فقہ و حدیث فن تجیر دیا میں بہت ماہر تھے۔ پیشہ نزاری تھا۔ ۱۵۱ھ

مسروق بن اجدع، تابعی اور امام فقہ و حدیث۔ ۱۵۳ھ

مسور بن کدام، ایسے ثقہ محدث تھے کہ انصاری نے ان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ۵۳ھ

مظرف بن عبداللہ، شیخ ثقہ راوی، جید عالم، مابودناہد۔ ۱۹۵ھ

معاذ بن انس، صحابی، انصاری 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۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے ذفات کے وقت اپنا جانشین بنایا حضرت فاروق کا قول ہے "عورتیں مساز جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں" اور معاذ نہ ہونے تو عمر کی ہلاکت یقینی تھی! ۱۸ھ

معاویہ بن ابی سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ کاتب 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 من سے معاہدہ کر کے خود خلیفہ بن گئے۔ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر اسلام میں بادشاہی قائم کر دی۔ انہی 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۔ ۱۰۷ھ

مختار بن راشد، بلند پایہ فقیہ و محدث۔ صنعا، امین، میں مدتوں رہے، پھر ملن لونا چاچا لوگوں نے روکا۔ مگر نہ سکے اس پر انہوں نے کہا: ہم آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے دیتے ہیں شادی کر دی اور یہ صنعا ہی کے پورے ہے! ۱۱۵ھ

مقدام بن معدی کرب، صحابی ہیں۔ صحیحین میں ان سے ۲۲ حدیثیں مروی ہیں۔ ۱۱۵ھ

مکحول بن شہراب، اپنے وقت میں شام کے فقیہ و محدث، امام زہری نے فرمایا مکحول اپنے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ۱۱۲ھ

منصور بن مختوم، کوفہ کے جلیل القدر محدث۔ ۱۳۲ھ

میمون بن مهران، فقیہ و قاضی۔ عمر بن عبدعزیز نے خراج کا تحصیل دار بنایا تھا۔ ۱۱۶ھ

ن

نعمان بن مقرئہ۔ تابعی ہیں۔ بعضوں نے صحابی کہا ہے، مگر یہ غلط ہے۔

و

وائل بن یسّیع، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ ۳۳ھ

دکین بن الجراح۔ اپنے زمانے میں عراق کے محدث۔ والد بیت المال کے ناظر تھے۔ اسی مناسبت سے ہارون رشید نے کوفہ کا قاضی بنا چاہا، مگر یہ نہ ملنے۔ صاحب الدہر تھے۔ امام احمد نے فرمایا: "دکین امام المسلمین ہیں" ۱۵۶ھ

دہب بن عقیبہ، تابعین میں مشہور ہے۔ مورخ ہیں اور اسرائیلیات کے عالم۔ ۱۱۰ھ

۵

ہارون رشید بن محمد ہمدانی، پانچواں عباسی خلیفہ۔ بڑا ذی علم اور فیاض تھا۔ اوتوں کو بغداد کی گلیوں میں پھونک کر عیا کی خبر گیری کرتا۔ شہنشاہ شاریمان سے گہری دوستی تھی اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے برون لیتا تھا۔ خاندان وزارت بلبر کے قاتل عام کیا جو سلطنت پر بالکل حاوی ہو گیا تھا۔ ۱۹۵ھ
 ہشام بن عبد الملک، اموی خلیفہ بڑا منظم اور کفایت شعار تھا۔ اس کا خزانہ تمام اگلے خلفاء کے خزانوں سے کہیں بڑا تھا۔ اسی کے عہد میں ترکوں نے بولنگ جگہ کو لیا اور کافا کا مارا گیا۔ ۱۹۵ھ
 ہشام بن عمرو، حضرت زبیر کے پوتے جلیل القدر تابعی۔ بڑے بہادر تھے۔ ۱۹۵ھ
 ہشام بن بشیر، جلیل القدر محدث۔ امام احمد بن حنبل چار سال ان کی خدمت میں رہے۔ ۱۹۵ھ

ی

یحییٰ بن خالد برکی، ہارون رشید کا مربی و دامالیق۔ ہارون اسے آبا کہا کرتا تھا۔ خلیفہ ہوا تو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ پھر جب برا مکہ قاتل عام کیا تو اسے قید کر دیا۔ اور یہ قید ہی میں مرا۔ کتب ادب و تاریخ اس کے تذکرے سے مہمور ہیں۔ ۱۹۵ھ
 یحییٰ بن سعید، قاضی اور بہت بڑے محدث۔ ابن شہاب زہری کے ہم پلہ مانے گئے ہیں۔ ۱۹۳ھ

یحییٰ بن معین، حافظ و امام حدیث۔ اسرار الرجال کے علامہ۔ امام احمد نے فرمایا: یحییٰ کو ہم سب سے زیادہ رجال کی پرکھ تھی خود کہا کرتے تھے اپنے قلم سے ایک لاکھ حدیثیں کہہ چکا ہوں۔ ۲۳۳ھ

یزید بن ابی حبیب، فقیہ اور ثقہ راوی حدیث۔ ۱۲۸ھ

یوسف بن یعقوب بن ماجستون، حافظ حدیث۔ سنن کے نام سے ایک کتاب جس کی کسی تہی۔ بصرہ اور واسط کے قاضی ہے۔ ۲۹۶ھ

یونس بن حبیب، امام نحو۔ سیویہ کسالی، فرار وغیرہ ائمہ لغت و ادب کے شیخ مہمئی سفید کتابوں کے مصنف۔ ۱۸۲ھ

ہماری مطبوعہ ازاں اور خوبصورت نئی مطبوعات

علم کی فضیلت: اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا نیکل اور جامع بیان
علامہ ابن عبد البر کی سدا بہار کتاب النواظیر علیہ الرزاق بیچ آبادی کے قلم سے
شکستہ اردو ترجمہ - عکسی گلینز اور ریگزین کی حسین جلد کے ساتھ - قیمت ۲ روپے

العلم والعلماء
از: جلد ۱ - ابن عبد البر المالکی الشیبی

از حضرت میاں صاحب سیدہ اصغر حسین محدث دارالعلوم دیوبند
شیخ الزہد امام الحضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے حالات کمالست پر

حیات شیخ الہند

پرستند کتاب شیخ الحدیث علی بن رضیات کا حسین مرقع - عکسی گلینز اور ریگزین کی حسین و پائیدار جلد کے مہلو

از: بروغیر احمد سعید اسلمی (۱)
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے، مہ خفا حکیم کا جامع تذکرہ

بنو اشرف کے چرخ

مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر محمد ثانی، مولانا یوسف زئی اور ان جیسے دور حاضر کے دیگر نامور علما کے حالات، عکسی گلینز جلد مع حسین
ڈسٹ کوز قیمت ۲ روپے

از: مولانا قاری محمد طیب صاحب مستم دارالعلوم دیوبند

شہید کربلا اور یزید

حادثہ کربلا کے استہسا و نتائج اور سیدہ حضرت حسین کے زہق کی مناسبت، محمود احمد عیسیٰ کی کتاب کا جواب
عکسی گلینز بیچ کارڈ بورڈ، قیمت ۶/۱ روپے، عمدہ جلد پبلیشن ۲ روپے

(مولانا حبیب الرحمن صاحب) مولانا مفتی محمد شفیع

اسلام میں مشورہ کے اہمیت

اسلام میں مشورہ کا مفہوم، پیشہ کی ذمہ داریاں اپنے رشتوں پر واحدت میں سالہ استخارہ کی حقیقت، عکسی گلینز کارڈ بورڈ

(مولانا مفتی محمد شفیع) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
حسن اور پاکیزہ طرز زندگی پر سلیں ڈو میں سند کتاب، عکسی گلینز کارڈ بورڈ

آداب التبی صلح

شرح اہل اسلام عقائد شیخ ابو عثمان (۲)
خدا کا وجود، توحید، نبوت، قیامت جیسے اہم عقائد عقل

اسلام کے بنیادی عقائد

کی روشنی میں بیچ اسلام اور عجزات: عکسی گلینز بیچ کارڈ بورڈ ۲ روپے

اعجاز القرآن (مؤثر شبیر عثمانی) قرآن حکیم کے شہرہ برحق ہونے کی تصدیق کامل اور مجدد قرآنی

کا ثبوت، عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ کی جلد روپے

احکام و حج انگریزی (از مولانا مفتی محمد شفیع) حج کے مسائل پر انگریزی زبان میں مستند اور متبرک عام کتاب۔ کارڈ بورڈ کی جلد کے جہلو، قیمت روپے

مجموعہ مسائل ثلاثہ (علامہ شبیر عثمانی) حضرت علیؑ کے ۳۰ مسائل بجا۔ ہیڈ سٹینڈ اور تحقیق الخلیفہ۔ سبوح الشمس، عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ

العقل والنقل (علامہ شبیر عثمانی) عقل اور مذہب کے درمیان باہمی تعلق پر سیر حاصل بحث، عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ روپے

فلسفہ نماز (مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند) نماز کی اہمیت، حکمت اور نماز کا فلسفہ انسانی دل میں انداز سے۔ عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ چھپے

کلمہ طیبہ بیح کلمات طیبات (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) کارڈ بورڈ کا قرآن حدیث اور اجماع سے ثبوت اور اس اسلامی کلمات کی تشریح بیح تجر، عکسی، سفید کاغذ، بیج کارڈ بورڈ روپے

علم غیب (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) علم غیب کے مشہور اختلافی مسئلے کی بے مثل تحقیق، بیح رسالہ مندرجہ غیب از حضرت گھوڑی بیج عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ پٹے

شرعی پردہ (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) پردہ کا قرآن حدیث سے ثبوت، عقل کی روشنی میں پردہ کی اہمیت اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ روپے

حدیث رسولؐ کا قرآنی معیار (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) حجیت حدیث کے دلائل منسوخین حدیث کا جواب اہم حدیث کا قرآن سے ثبوت، عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ

اصول دعوت اسلام (مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ) اسلام کے تبلیغی نظام کی مکمل وضاحت، دہائی کے اہم مسائل اور طریقہ کار تبلیغ کے لیے ضروری کتاب عکسی گلیز بیج کارڈ بورڈ

شانہ رسالہ (مولانا قاری محمد طیب صاحب) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی سنت اور حکیمانہ انداز سے، عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

خاتمہ التبیین (مولانا قاری محمد طیب صاحب) آنحضرتؐ کے نبیین بن یعنی آپ کی ذات مبارک میں تمام انبیاء کے کمالات یکجا ہیں۔ عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

انسانیک امتیاز (مولانا قاری محمد طیب صاحب) انسانیت کا امتیاز صرف علومِ ثانی ہی نہیں اس میں عقیدہ پرستی کی کتاب بیچ کارڈ بورڈ / روپے

آفتابینہ کاملہ (مولانا قاری محمد طیب صاحب) قرآن مجید کی ایک ایسی آفتابینہ کی ضیاء ہے جس سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ عکسی گلیز بیچ ڈسٹ کور / روپے

معارف گنگوہی (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی، حضرت گلگڑھی کے حکیمانہ موقوفات حضرت عثمان غنیؓ کی زبان سے پہلی بار حکومتوں کا ذخیرہ، عکسی گلیز بیچ ڈسٹ کور / روپے

سبیل الرشاد (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) تقلید خفیہ آئین باہر اور ان جیسے دیگر اہم مسائل پر بہترین تحریریں عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

فتاویٰ میلاد شریف (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) مع رسالہ طریقہ میلاد شریف از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، دونوں سال یکجا۔ عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

گاہوں میں جمعہ کے احکام (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا رشید گلگڑھی کی زبان سے پہلی بار حکومتوں کا ذخیرہ، عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

سال بھر کے مسنونہ اعمال (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) بارہ مہینوں کے احکام و فضائل مستند احادیث اور کتابوں سے عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

مکتوبات امدادیہ (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) حضرت مولانا رشید گلگڑھی کے ۵۰ خطوط بیچ صد فائدہ برعاشیہ۔ عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

حیاتِ خضر علیہ السلام (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) حضرت خضرؑ، حضرت آسیاؑ اور حضرت یونسؑ علیہم السلام کے حالات مستند کتابوں سے عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

دستِ غیب (از حضرت مولانا رشید گلگڑھی) حضرت میاں صفحہ حسینؒ، حضرت میاں صاحبؒ کے رسائل و دستِ غیب ناقابلِ استبار روایات، اور علمِ اقدس میں یکجا، عکسی گلیز بیچ کارڈ بورڈ / روپے

فتح الغیب (حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی) تصوف کی اہم اور بنیادی کتابا علیہ السلام کے قلم سے سلیس اردو ترجمہ، میکنیکل کاغذ پر کارڈ بورڈ

سلاسل صلیبہ (حضرت مولانا حسین احمد دہلوی) صوفیہ کے چاروں طریقوں کے شجرے ان کے احوال اور وظائف اور حضرت مدنی کے عجیب علیات، عکسی گلیز پر کارڈ بورڈ

دیوبند بدیل تاک (مولانا ابوالحسن اڑوی) بریلی حضرت کی جانب سے عطا کیے دیوبند پر کئے جانے والے اعتراضات کا جائزہ، عکسی گلیز پر کارڈ بورڈ

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ (مولانا سید ظفر حسن گیلانی) مسلمانوں کے آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات کا بہترین جائزہ، عکسی گلیز پر کارڈ بورڈ

حیاء عیسیٰ علیہ السلام (حضرت مولانا محمد رفیع دہلوی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک رہنے والے آسمان پر اٹھنے والے عکسی گلیز پر کارڈ بورڈ

خت نبویہ (حضرت مولانا محمد رفیع دہلوی) ختم نبوت کے بہترین دلیل صحیح احمد علیہ السلام کا زبدی کے قلم سے لکھی گلیز پر کارڈ بورڈ

ساز اور اس کے مسائل (مولانا محمد رفیع دہلوی) (اہل علم کے تمام اہم اور نثری مسائل پر قبیل عام کتاب میں سنوں میں تین خطبات جمعہ وعیدین، عکسی گلیز پر کارڈ بورڈ

سلعة القربة (اُردو) (علامہ ابن حجر عسقلانی) مولانا حدیث کی شہرہ کتاب غنیۃ الفقہ کا سلیس اردو ترجمہ

شب برات	حضرت مفتی شفیع صاحب کے قلم سے	رد العیاض فی اذکار القرآن	از مولانا ذیل علی صاحب دہلوی
ضامن استغفار	حکیم اللہ مولانا اشرف علی تھانوی	اذان اور اقامت	مولانا سید میاں احمد حسین
دستور ترکیبیں	از مولانا حکیم محمد اختر صاحب	اسلامی آداب	از مولانا محمد عاشق الہی صاحب دہلوی

یہ اور ہر قسم کے مستند اسلامی کتب کے لیے یاد رکھئے (اسلامی کتب کا مرکز)

ادارہ الامیت ۱۹۰ - انارکلی لاہور

اللہ

میرزا یحییٰ علی شاہ

تحریر و تفسیر

پبلشرز، مہنگ سلیرز، ایکسپورٹرز

ادارہ اسلامیات

☆ دہلی نیشنل مال روڈ، لاہور۔ فون: ۷۲۲۳۳۱۲ - ٹیکس: ۷۲-۳۲-۷۲۲۳۷۸۵

☆ ۱۹۰، انارکلی، لاہور، پاکستان۔ فون: ۷۲۲۳۹۹۱ - ۷۲۲۳۱۵۵

☆ سوہن روڈ، پتوک، اردو بازار، کراچی۔ فون: ۷۷۲۳۳۰۱