

امام اعظم علم الخلیفۃ

از قلم

حضرت مولانا الحاج محمد علی صاحب صدیقی کاندھلوی
صدر دارالعلوم اشہابیتہ سیالکوٹ

DATA ENTERED

ناشر

دعوتِ محمدیہ و ناظم اعلیٰ انجمن دارالعلوم اشہابیتہ سیالکوٹ

۱۹۷۹
۱۵۲۲۰

(جملہ حقوق محفوظ)

DATA ENTERED

ملکیت	انجمن دارالعلوم الشہابیہ شہر سیالکوٹ
تالیف	حضرت مولانا الحاج محمد علی صاحب صدیقی کاندھلوی
ترتیب شمارش	ابن اللہ و شیر ایم۔ اسے لیکچر ریونیوٹی اور نیشنل کالج لاہور
عزادین	۲۸۸
آیات	۵۲
احادیث	۹۳
طالع	محمد شریف قاسمی
ترتیب و آرائش	سید نفیس الحسنی لاہور
کتابت	محمد اقبال خوشنویس
مطبع	اعوان پرنٹنگ پریس سیالکوٹ
ناشر	خالد عزیز محمود ناظم اعلیٰ
صفحات کتاب	۷۴۴
صفحات شمارش	۱۲۶
کل صفحات	۸۷۰
قیمت	پندرہ روپے
تاریخ اشاعت	رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۶ء

انتساب

عالیجناب عباس حسین ملک رئیس اعظم سیالکوٹ
کے نام جن کی دینی حمیت اور محبت اسلام میں
ڈوبی ہوئی مخلصانہ دریا دلی اور ہمدردانہ
عنایت کی انجمن دارالعلوم الشہابیہ ریلین منت
ہے اور جو اپنے دل میں آئینہ بھی انجمن کے
فلاحی، تعلیمی اور تبلیغی کاموں کو پروان چڑھانے
کا خاص جذبہ رکھتے ہیں۔

انجمن دارالعلوم الشہابیہ سیالکوٹ

علمی طلب

حافظ ذہبی الامام الحافظ مسعر بن کدّام سے جو

زمانہ طالب علمی میں کوفہ کے اندر امام صاحب

کے رفیق ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔

”میں امام اعظم کا رفیق مدرسہ متنا

وہ علم حدیث کے طالب علم بنے

تو حدیث میں ہم سے آگے نکل گئے۔

یہی حال زہد و تقویٰ میں ہوا۔ اور رفتہ

کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے۔“

مناقب ذہبی ص ۲۷

صفحہ	عنوان	شمارہ
۷۳	اسلام نظام نبوت و خلافت کے مجموعہ کا نام ہے	۱۷۳
۷۴	قرآن میں صراطِ مستقیم کا تصور	۱۷۴
۷۴	العام یافتہ طبقہ کی قرآن سے تعیین	۱۷۵
۷۴	صحابہ کے اوصافِ خصوصی	۱۷۶
۷۵	نبوت اور امت دونوں کا کام دعوت	۱۷۷
۷۵	امیر بالمعروف امت کی خیریت کا معنی ہے	۱۷۸
۷۵	شہادت علی الناس امت کا فریضہ ہے	۱۷۹
۷۵	نبوت اور امت کا فرق میں اشتراک	۱۸۰
۷۶	خلافت راشدہ کے دور میں خدمتِ حدیث	۱۸۱
۷۶	خدمتِ حدیث کی خاطر فاروق اعظمؓ کے اقدامات	۱۸۲
۷۶	ایک شبہ کا ازالہ	۱۸۳
۷۷	محدثین کا بتایا ہوا ضابطہ اور اصول	۱۸۴
۷۷	فاروق اعظمؓ کی زیادہ پیش	۱۸۵
۷۸	بسن ہدیٰ اور سنن زوائد میں فرق	۱۸۶
۷۸	فاروق اعظمؓ کی محققانہ و دقیق نظر	۱۸۷
۷۹	تحدیث و روایت میں فاروق اعظمؓ کا کارنامہ	۱۸۸
۷۹	امام اعظمؓ کا نام، کنیت اور لقب	۱۸۹
۸۰	نعمان کی لغوی تحقیق اور نام میں معنویت	۱۹۰
۸۱	حنیفت کے لغوی معنی اور اس کے محازات	۱۹۱
۸۱	ابو حنیفہ امام اعظمؓ کی کنیت تافول کی بنا پر ہے	۱۹۲
۸۱	حنیفہ نامی امام اعظمؓ کی کوئی لڑکی نہیں	۱۹۳
۸۱	ابو حنیفہ دراصل ابوالملتہ الحنیفہ ہے	۱۹۴

صفحہ	عنوان	شمارہ
۸۲	امام اعظم کا نسب نامہ	۱۹۵
۸۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۱۹۶
۸۳	نسبت و لا کی وجہ سے امام اعظم تمہی ہیں	۱۹۷
۸۳	ولا کے معنے اور علامہ نووی کی تفسیر	۱۹۸
۸۳	ولا بمعنی دوستی کے لئے امام اعظم کی تصریح	۱۹۹
۸۲	معنی و لا کے لئے عبداللہ بن یزید کا انکشاف	۲۰۰
۸۲	عبداللہ بن یزید کا چہرہ امام ذہبی کی زبانی	۲۰۱
۸۲	اسماعیل بن حماد کا تشریحی بیان	۲۰۲
۸۵	ابو حازم عبد اللہ تمیمی کا بیان اور اس کی تضعیف	۲۰۳
۸۵	امام اعظم کے والد کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعاء	۲۰۴
۸۵	اسماعیل کا دعاء کے بارے میں تاثر	۲۰۵
۸۶	امام اعظم کے بارے میں نبوی پیش گوئی	۲۰۶
۸۶	قاریوں کے بارے میں صحیحین کی روایت	۲۰۷
۸۶	صحیحین کا مصداق صحیحین کے نزدیک امام اعظم ہیں	۲۰۸
۸۶	حافظ سیوطی کا دعویٰ	۲۰۹
۸۸	علامہ حنفی اور علامہ عزیزی کی تشریح	۲۱۰
۸۸	شاہ ولی اللہ کا مکتوبہ بانٹا میں خاکہ	۲۱۱
۸۹	نواب صدیق حسن خاں کا اعتراف	۲۱۲
۸۹	نواب صاحب کے بیانات پر تبصرہ	۲۱۳
۸۹	محمد بن یحییٰ ابن ماجہ اور بخاری کے سوا کوئی صحیح نہیں ہے	۲۱۴
۹۰	امام اعظم اور اعجاز نبوی	۲۱۵
۹۰	تمام صحیحین کا فکر کہ عارف سے امام اعظم کو خراج عقیدت	۲۱۶

صفحہ	عنوان	شمارہ
۹۱	امام اعظم کی محبت سنی ہونے کی نشانی ہے	۲۱۷
۹۲	سعید العزیز بن میمون امام اعظم کے معاصر ہیں	۲۱۸
۹۲	دکین بن ابجرح فتادی میں امام اعظم کے اقوال کو اپناتے تھے	۲۱۹
۹۲	امام بیہقی بن سعید امام اعظم کے فتویٰ میں متقلد تھے	۲۲۰
۹۲	امام اعظم کی تقلید ۱۹۵ھ سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔	۲۲۱
۹۲	بیہقی بن سعید امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں۔	۲۲۲
۹۲	درخ آئور اور سراپائے امامت	۲۲۳
۹۲	امام اعظم کی تاریخ ولادت میں اختلاف	۲۲۴
۹۳	امام اعظم تابعی ہیں	۲۲۵
۹۳	اسلام میں صحابہ کا مقام	۲۲۶
۹۳	صحابہ کی عدالت قرآن سے ثابت ہے	۲۲۷
۹۵	عدالت صحابہ پر ملا علی قاری اور ابن عبد السلام کی تصریح	۲۲۸
۹۶	تابعین کی بزرگی اور اسلام میں ان کا مقام	۲۲۹
۹۶	حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے استدلال	۲۳۰
۹۶	حدیث عائشہ کی روایت سے استدلال	۲۳۱
۹۶	خیر القرون کی محدثین کی پیش کردہ تفسیر	۲۳۲
۹۶	حدیث اولیٰ اور رسالت صالح کی تشریح	۲۳۳
۹۷	کمال علم اور کمال ایمان میں صحابہ کا مقام	۲۳۴
۹۹	دور نبوت میں امام اعظم کی ولادت	۲۳۵
۹۷	محدثین کی زبان میں تابعی	۲۳۶
۱۰۰	سحابی کی تعریف، امام بخاری کی زبانی	۲۳۷
۱۰۰	ارشادات نبوت سے امام بخاری کی تائید	۲۳۸

صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۰۱	امام اعظم کو صحابہ کی دید کا شرف بے عیار ہے	۲۳۹
۱۰۱	امام اعظم کی تابعیت اور محدثین کرام	۲۴۰
۱۰۲	امام اعظم کی تابعیت اور حافظ ابن حجر عسقلانی	۲۴۱
۱۰۳	امام اعظم کی تابعیت پر حافظ ولی الدین عراقی کا فیصلہ	۲۴۲
۱۰۴	امام اعظم کی تابعیت پر حافظ زین الدین عراقی کا تبصرہ	۲۴۳
۱۰۴	حافظ عراقی کی بیان کردہ تابعین کی فہرست	۲۴۴
۱۰۵	علامہ قسطلانی کی رائے	۲۴۵
۱۰۵	حافظ ابن عبد البر کا تابعیت امام کے بارے میں انکشاف	۲۴۶
۱۰۶	عبد اللہ بن الحارث سے امام اعظم کو شرف دید	۲۴۷
۱۰۶	حافظ ابو بکر الجعابی اور عبد اللہ بن الحارث کی تاریخ وفات	۲۴۸
۱۰۶	حافظ ابو بکر الجعابی اور ان کی تاریخ رجالی سے واقفیت	۲۴۹
۱۰۶	دید کی شہادت ایک مثبت دعویٰ ہے	۲۵۰
۱۰۶	اثبات و نقی میں تعارض پر محدثین کا فیصلہ	۲۵۱
۱۰۶	جزء رفع یدین میں امام بخاری کا زردین فیصلہ	۲۵۲
۱۰۷	امام اعظم کا حضرت انسؓ کو دیکھنا متفق علیہ ہے	۲۵۳
۱۰۷	صحابہ و تابعین کے لئے قرآن میں چار وعدے	۲۵۴
۱۰۸	امام اعظم کا زمانہ طلب علم	۲۵۵
۱۰۸	ولید بن عبد الملک کو تین کارآمد سپہ سالار	۲۵۶
۱۰۸	زمانہ ولید میں اسلامی حکومت کا جغرافیہ	۲۵۷
۱۰۸	امام اعظم کے چھپنے اور لوہے کا دور	۲۵۸
۱۰۹	کوفہ کی سرکاری حیثیت	۲۵۹
۱۰۹	کوفہ کا جغرافیائی مقام	۲۶۰

صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۰۹	زمانہ فاروق اعظم میں کوفہ کی آبادی اور اس کی وجوہ	۲۶۱
۱۰۹	کوفہ کی آباد کاری کیلئے کمیٹی کی تشکیل	۲۶۲
۱۰۹	کوفہ میں آباد کاروں کی اولین تعداد ۴۰ ہزار ہے	۲۶۳
۱۰۹	کوفہ کی جدید تشکیل اور ابوالبہاج الاسدی کا سروے	۲۶۴
۱۱۰	کوفہ کا نقشہ اور اس کی تمدنی و تہذیبی مرکزیت	۲۶۵
۱۱۰	کوفہ میں زمانہ فاروق میں مسلمانوں کا تمول	۲۶۶
۱۱۰	۴۰ ہزار آباد کاروں میں صحابہ کی تعداد	۲۶۷
۱۱۱	صحابہ کی تعداد میں محدثین و مورخین کا اختلاف	۲۶۸
۱۱۲	احمدیہ کی نہ بانی کوفہ کا علمی نسب نامہ	۲۶۹
۱۱۳	علماء کوفہ کے شوق طلب علم پر حافظ ابن تیمیہ کا انکشاف	۲۷۰
۱۱۳	فن قراءۃ و تجویہ کی امام اور کوفہ	۲۷۱
۱۱۴	علم التفسیر اور کوفہ	۲۷۲
۱۱۴	عربیت اور نحو و صرف کی تدوین اور کوفہ	۲۷۳
۱۱۴	علماء لغت کے یہاں کوفہ کی لسانی اہمیت	۲۷۴
۱۱۴	امام اعظم کی علمی طلب گاریوں کا زمانہ	۲۷۵
۱۱۴	علمی طلب گاریوں کے لئے نقطہ آغاز	۲۷۶
۱۱۴	آغاز طلب میں امام اعظم کی علم الکلام سے دلچسپی	۲۷۷
۱۱۵	علم الکلام میں امام اعظم کی مہارت	۲۷۸
۱۱۵	نظری العلم کے لئے امام شعبی کا مشورہ	۲۷۹
۱۱۵	الشراعیہ کی طرف متوجہ کرنے میں امام شعبی کا کردار	۲۸۰
۱۱۶	آغاز طلب علم کے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ	۲۸۱
۱۱۶	امام اعظم اور فنون عصریہ	۲۸۲

صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۱۷	علم الشرائع سے پہلے امام اعظم نے فزون حاصل کئے	۲۸۳
۱۱۷	علم الکلام میں امامت پر یحییٰ ابن شیبان کا بیان	۲۸۴
۱۱۸	زمانہ امام اعظم میں مروجہ علوم اور ان کی تقسیم	۲۸۵
۱۱۸	امام اعظم کے طلب علم کی تاریخی ترتیب	۲۸۶
۱۱۸	امام اعظم سے لے کر پندرہویں علموں کے یہ ہیں مکمل فرمائی تھی	۲۸۷
۱۱۹	امام اعظم اور علوم عقیدہ	۲۸۸
۱۱۹	علوم عقیدہ میں مہارت پر عبداللہ بن ابی حفص کا بیان	۲۸۹
۱۲۰	امام اعظم کی کلامی اور عقلی علوم میں شہرت	۲۹۰
۱۲۰	مختلف مذاہب اور مکاتب سے امام اعظم کے مناظرے	۲۹۱
۱۲۰	امام اعظم کے زمانہ میں علمی مسائل	۲۹۲
۱۲۰	حافظ ابن رجب حنبلی کا اختلاف پر تاسف	۲۹۳
۱۲۰	مسئلہ ایمان میں اختلاف اور جہم بن عثمان کا موقف	۲۹۴
۱۲۱	مسئلہ ایمان اور امام اعظم	۲۹۵
۱۲۱	ایمان میں تصدیق اقرار اور احتمال کا باہمی ربط	۲۹۶
۱۲۱	ارشاد نبوی سے ربط کی تائید	۲۹۷
۱۲۲	زبان کا اقرار ایمان میں کیوں شرط ہے	۲۹۸
۱۲۵	ایمان میں امام اعظم کے نزدیک اقرار کی اہمیت	۲۹۹
۱۲۶	ایمان کے موضوع پر امام اعظم کا ثانوی موقف	۳۰۰
۱۲۶	امام اعظم کی علم کلام میں نصائیف	۳۰۱
۱۲۶	معتزلہ کا غلط پروپیگنڈا	۳۰۲
۱۲۷	البیاضی طاش کبریٰ، بزازی اور بزدوی کی تصریحات	۳۰۳
۱۲۸	امام اعظم کی کلامی کتابوں کی تاریخی حیثیت	۳۰۴

شمارہ	عنوان
۳۰۵	علم کلام اور اس کا حکم
۳۰۶	امام اعظم کے نزدیک اسلامیات میں علم کلام کی حیثیت و فاعلی سرمایہ کی ہے
۳۰۷	امام الحرمین اور امام غزالی کی تائید
۳۰۸	علم کلام کے موضوع پر اولیت کا شرف امام اعظم کو حاصل ہے
۳۰۹	۹۵۰ سے سنہ ۱۰۰۰ء تک کا وقت امام اعظم نے حدیث پر صرف کیا
۳۱۰	امام اعظم طالب علم حدیث کی حیثیت سے
۳۱۱	امام شعبی کا امام اعظم کے اکابر شیوخ میں شمارہ
۳۱۲	امام شعبی کی حدیث میں شان پیامیت
۳۱۳	امام اعظم کے طلب علم کی تاریخی داستان کا اجمالی خاکہ
۳۱۴	بیس سال کی عمر میں حدیث پڑھنے کی وجہ
۳۱۵	علم حدیث میں امام اعظم کی سبقت
۳۱۶	امام مسعر بن کدام کی شہادت
۳۱۷	علم حدیث میں امام مسعر بن کدام کا مقام
۳۱۸	امام یحییٰ کی زبانی امام اعظم کی اعلیٰ تعلیم کا اعتراف
۳۱۹	امام اعظم کے حدیث میں اساتذہ
۳۲۰	امام اعظم کے اساتذہ حدیث کی عظمت
۳۲۱	اساتذہ کی عظمت سے اساتذہ کی عظمت کا اندازہ
۳۲۲	امام اعظم کی برتری کی ادنیٰ شہادت
۳۲۳	مملکت اسلامی میں حدیث کی درستگی
۳۲۴	علم حدیث کی صحیح مدارق کا مطالعہ
۳۲۵	امام اعظم کے اساتذہ میں پہلا طبقہ
۳۲۶	لذتین کے نزدیک عدم صحت موضوع ہونے کو مستلزم نہیں ہے

صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۴۵	حدیث کے صحیح نہ ہونے کا مطلب	۳۲۷
۱۴۶	حدیث ضعیف کی بھی دو قسمیں ہیں	۳۲۸
۱۴۶	حدیث افتراق کے بارے میں فیروز آبادی کا دعویٰ	۳۲۹
۱۴۷	صحابہ سے شرف روایت	۳۳۰
۱۴۹	صحابہ سے روایت کے بارے میں ثبوت معتد ہے	۳۳۱
۱۴۹	امام اعظم کا انس بن مالک سے تلمذ	۳۳۲
۱۴۹	حضرت انس بن مالک کا اجمالی سوانحی چہرہ	۳۳۳
۱۵۰	حضرت انس سے امام اعظم کی روایت طلب علم	۳۳۴
۱۵۱	امام اعظم کا عبداللہ ابن الحارث سے تلمذ	۳۳۵
۱۵۱	امام اعظم کی زبانی عبداللہ سے ملاقات کا واقعہ	۳۳۶
۱۵۳	عبداللہ سے امام اعظم کے سماع کی تصریح	۳۳۷
۱۵۳	عبداللہ بن الحارث کی تاریخ وفات	۳۳۸
۱۵۳	حافظ ابو بکر الجعابی علی حدیث اور تاریخ رجال کے امام ہیں	۳۳۹
۱۵۴	عبداللہ ابن ابی ادنیٰ سے امام اعظم کا تلمذ	۳۴۰
۱۵۵	تجمل روایت کی عمر اور محدثین کا نقطہ نظر	۳۴۱
۱۵۶	اتصال روایت کی شرط اور بخاری و مسلم	۳۴۲
۱۵۷	کوفہ میں علم حدیث	۳۴۳
۱۶۱	کوفہ میں صحابہ کرام	۳۴۴
۱۶۱	بخاری شریف میں کوفہ کے رہنے والے راویوں کی تعداد	۳۴۵
۱۶۲	کوفہ کے محدثین کی تذکرہ الحفاظ سے فہرست	۳۴۶
۱۶۲	علامۃ التالیعین امام شعبی سے تلمذ	۳۴۷
۱۶۵	حدیث کی زبانی یادداشت کا دور	۳۴۸

صفحہ	عنوان	شماره
۱۶۵	امام حماد بن سلیمان سے امام اعظم کا تلمذ	۳۴۹
۱۶۶	تاریخ کا ایک المناک حادثہ	۳۵۰
۱۶۳	امام حماد پر ارجاء کی تہمت	۳۵۱
۱۶۳	حافظ سیوطی کی زبانی ارجاء کی حقیقت	۳۵۲
۱۶۹	ابو اسحاق السبئی سے تلمذ	۳۵۳
۱۸۱	الامام الحافظ شیمان سے امام صاحب کا تلمذ	۳۵۴
۱۸۳	الحکم بن عتیبہ سے امام اعظم کا تلمذ	۳۵۵
۱۸۴	امام اعظم کا طلب علم کے لئے سفر	۳۵۶
۱۸۵	علم کی خاطر اسلام میں سفر کی اہمیت	۳۵۷
۱۸۶	حدیث اور فقہ کا باہمی ربط	۳۵۸
۱۸۷	فقہ و حدیث کا تعلق شاہ ولی اللہ کی زبانی	۳۵۹
۱۸۷	فقہ و حدیث کا تعلق علامہ خطابی کی زبانی	۳۶۰
۱۹۳	رحلت علیہ کی پوری تاریخ	۳۶۱
۱۹۴	امام اعظم کے اسفار حج کی تعداد	۳۶۲
۱۹۵	لبثہ بن سعد کی امام اعظم سے پہلی ملاقات	۳۶۳
۱۹۶	کہہ میں امام اعظم کے دیگر دہاں فقہ اور محدثین کا ہجوم	۳۶۴
۱۹۶	کہہ میں امام اعظم کا چار سال نو ماہ قیام	۳۶۵
۱۹۷	حجاز میں امام اعظم کے علمی مشاغل	۳۶۶
۱۹۸	محدث اور فقیہ ہیں جوہری فرق	۳۶۷
۱۹۹	حدیث اور روایت حدیث میں امتیاز	۳۶۸
۲۰۰	روایت و اسناد سے پہلے حدیث کا مقام	۳۶۹
۲۰۲	اسناد و روایت کے فن میں وسعت	۳۷۰

صفحہ	عنوان	شمارہ
	جو حدیث ابو حنیفہ کو ایک یا دو واسطوں سے ملی ہے	۳۷۱
۲۰۲	وہ امام بخاری و مسلم کو چھ واسطوں سے ملی	۳۷۲
۲۰۲	صحابہ اور کبار تابعین میں کوئی ضعیف نہ تھا	۳۷۳
۲۰۵	مکہ مکرمہ کی علمی حیثیت	۳۷۴
۲۰۵	حرمین کے عمل پر اعتماد اور امام بخاری کا مسلک	۳۷۵
۲۰۶	امام اعظم کا عطاء ابن ابی رباح سے تلمذ	۳۷۶
۲۰۸	عطاء ابن ابی رباح سے امام اعظم کی پہلی ملاقات	۳۷۷
۲۱۰	عطاء ابن ابی رباح کی علمی وسعت پر ایک ضروری تنبیہ	۳۷۸
۲۱۱	عمر بن دینار سے امام اعظم کا تلمذ	۳۷۹
۲۱۱	حکومت اور عدالت	۳۸۰
۲۱۳	عمر بن دینار مکی اور عمرو بن دینار بصری	۳۸۱
۲۱۴	حافظ ابوالزبیر محمد بن مسلم سے امام اعظم کا تلمذ	۳۸۲
۲۱۵	مدینہ مکرمہ کی علمی حیثیت	۳۸۳
۲۱۶	مدینہ طیبہ کے فقہائے سبعہ	۳۸۴
۲۱۷	عمر بن عبدالعزیز کی مدینہ میں مشاورتی کونسل	۳۸۵
۲۱۷	فقہاء سبعہ پر ابن العباد حبلی کا نوٹ	۳۸۶
۲۱۹	مدینہ کے علم و عمل پر اعتماد	۳۸۷
۲۲۳	خوابگاہ نبوت کی زیارت اور مسجد میں عبادت	۳۸۸
۲۲۵	الراذی ابو عبداللہ نافع العدوی سے تلمذ	۳۸۹
۲۲۷	روایت بن راویوں کا تعبیری اختلاف	۳۹۰
۲۲۹	احادیث فقہ اور روایات حدیث	۳۹۱
۲۳۱	ابوبکر محمد بن مسلم بن شہاب بن الزہری سے تلمذ	۳۹۲

صفحہ	عنوان	شمارہ
۲۳۴	محدثین کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح سند	۳۹۳
۲۳۳	ایک لطیف نکتہ	۳۹۴
۲۳۳	قاسم بن محمد کی شان علمی	۳۹۵
۲۳۵	عمرہ بنت عبدالرحمن کا علمی مقام	۳۹۶
۲۳۸	کیا امام اعظم نے امام مالک سے روایت لی ہے؟	۳۹۷
۲۴۱	اشتبہ کی روایت سے غلط فہمی اور اس کی حقیقت	۳۹۸
۲۴۳	ایضاً الاسانید کے موضوع پر حافظ مغلطائی کی تحقیق	۳۹۹
۲۴۵	امام مالک کی نظر میں امام اعظم کا مقام	۴۰۰
۲۴۶	بصرہ اور اس کی علمی حیثیت	۴۰۱
۲۴۹	الامام ابو بکر ایوب بن ابی تمیمہ السخنیانی	۴۰۲
۲۵۱	حدیث میں امام اعظم کا نمایاں مقام	۴۰۳
۲۵۲	مجہول اور ضعیف راویوں سے روایت	۴۰۴
۲۵۶	علم اسناد و روایت میں مجہول کا مسئلہ	۴۰۵
۲۵۸	مجہول کی قسمیں اور اس پر علماء کی اراو	۴۰۶
۲۶۰	امام اعظم کی فتوان سے روایت ان کی تعدیل ہے	۴۰۷
۲۶۲	ضعیف روایات کا درجہ شواہد کا ہے	۴۰۸
۲۶۶	خطا اور غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے	۴۰۹
۲۶۷	موسخ ابوامام الجمع والتفریق میں امام بخاری کیہ ارہام	۴۱۰
۲۷۰	تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم کے مشائخ	۴۱۱
۲۷۱	تذکرۃ الحفاظ کا علمی مقام	۴۱۲
۲۷۳	امام اعظم کا حفاظ حدیث میں مقام	۴۱۳
۲۷۶	امام اعظم ابو حنیفہ اور اسناد عالی	۴۱۴

صفحہ	عنوان	نمبر
۲۷۷	اسناد عالی کی تلاش سلف کی سنت ہے	۲۱۵
۲۷۹	اسناد عالی کے استنباط پر حدیث سے استدلال	۲۱۶
۲۸۱	امام اعظم کی احادیث	۲۱۷
۲۸۳	اسناد عالی کی دوسری قسمیں	۲۱۸
۲۸۶	امام اعظم کی ثنائیات اور کتاب الآثار سے نمونہ	۲۱۹
۲۸۷	امام اعظم کی ثلاثیات	۲۲۰
۲۸۸	امام بخاری کی ثلاثیات اور ان کے ذرائع	۲۲۱
۲۲۸	امام مکی بن ابراہیم اور امام بخاری کی ثلاثیات	۲۲۲
۲۹۰	الضحاک بن محمد اور امام بخاری کی ثلاثیات	۲۲۳
۲۹۲	امام اعظم کی رباعیات اور ان کا درجہ	۲۲۴
۲۹۳	تاریخ تدوین حدیث اور ضبط کے تین دور	۲۲۵
۲۹۴	طرق و اسانید حدیث کی تعداد محدثین کی زبانی	۲۲۶
۲۹۵	احادیث صحیحہ کی محدثین کی بیان کردہ تعداد	۲۲۷
۲۹۷	قرآن کی ۶۲۳۶ آیتیں اور ۶۴۰۰ حدیثیں	۲۲۸
۲۹۷	احادیث یاد کرنے کا سلف میں رواج	۲۲۹
۳۰۰	تدوین حدیث اور عمر بن عبدالعزیز	۲۳۰
۳۰۱	جمع قرآن اور صحابہ کی مساعی جلیلہ	۲۳۱
۳۰۲	جامع القرآن کا حضرت عثمان کے لئے لقب	۲۳۲
۳۰۴	سلسلہ سے ۹۸ تک حدیث پر علمی سرمایہ	۲۳۳
۳۰۵	عمر بن عبدالعزیز کا تدوین حدیث کے لئے سرکلہ	۲۳۴
۳۰۹	اسلام کے علمی سرمایہ پر حافظ ابن حزم کا بیان	۲۳۵
۳۱۰	قرآن بخلاف وقت میں حدیث عمر کا اضافہ	۲۳۶

صفحہ	عنوان	شمارہ
۳۱۰	اسلام میں خلفائے راشدین کی سنت	۴۳۷
۳۱۵	جمع قرآن بیان قرآن پر ایک اہم تفسیری نکتہ	۴۳۸
۳۱۷	آیت جمع کی تفسیر ابن عباس اور شاہ ولی اللہ کی تنقید	۴۳۹
۳۱۷	ان علینا جمعہ کی شاہ ولی اللہ کی بیان کردہ تشریح	۴۴۰
۳۲۱	عمر اول اور عمر ثانی کے عمل میں ہم آہنگی	۴۴۱
۳۲۲	تعمین حدیث کی اولیت کا شرف	۴۴۲
۳۲۳	دوسری صدی ہجری میں ندوین حدیث	۴۴۳
۳۲۵	امام اعظم شرایع کے مدون اول ہیں	۴۴۴
۳۲۷	حدیث میں امام اعظم کی تصنیف	۴۴۵
۳۲۸	کتاب الآثار کا طریق تالیف اطلاق ہے	۴۴۶
۳۲۹	اطلائی طریق میں تلامذہ کے لئے محدثین کی تعبیری بیان	۴۴۷
۳۳۰	کتاب الآثار کے نسخے اور اس کی روایات	۴۴۸
۳۳۱	کتاب الآثار بروایت امام محمد اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۴۹
۳۳۲	کتاب الآثار بروایت ابی یوسف اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۵۰
۳۳۶	کتاب الآثار بروایت امام زفر اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۵۱
۳۳۸	کتاب الآثار بروایت حسن بن زیاد اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۵۲
۳۴۰	ناموں کی نصیحت پر ایک ضروری توضیح	۴۵۳
۳۴۱	کتاب الآثار کی روایتی صحت	۴۵۴
۳۴۳	کتاب الآثار کی علمی حیثیت	۴۵۵
۳۴۵	کتاب الآثار کا تاریخی مقام	۴۵۶
۳۴۷	کتاب الآثار کی امتیازی حیثیت	۴۵۷
۳۴۹	کتاب الآثار کی مقبولیت	۴۵۸

صفحہ	عنوان	شمارہ
۳۵۱	کتاب الآثار کا اس دور کے محدثین برائے	۴۵۹
۳۵۲	کتاب الآثار کی مسانید کے نام پر علمی خدمت	۴۶۰
۳۵۵	ابواب اور مسانید کا فرق	۴۶۱
۳۵۸	حافظ محمد بن خالد جامع مسند ابی حنیفہ	۴۶۲
۳۵۹	حافظ ابو العباس احمد بن محمد مسند ابی حنیفہ	۴۶۳
۳۶۱	حافظ عبد اللہ الحارثی بخاری مسند ابی حنیفہ	۴۶۴
۳۶۳	حافظ محمد بن ابی ایوب الاصفہانی مسند ابی حنیفہ	۴۶۵
۳۶۴	حافظ ابو الحسین محمد بن المظفر مسند ابی حنیفہ	۴۶۶
۳۶۵	حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد مسند ابی حنیفہ	۴۶۷
۳۶۶	حافظ ابو نعیم الاصفہانی مسند ابی حنیفہ	۴۶۸
۳۶۷	حافظ ابن ابی العوام مسند ابی حنیفہ	۴۶۹
۳۶۸	حافظ ابن عدی مسند ابی حنیفہ	۴۷۰
۳۶۹	حافظ ابو الحسن اشعری مسند ابی حنیفہ	۴۷۱
۳۶۹	حافظ ابو بکر بن عبد السبائی مسند ابی حنیفہ	۴۷۲
۳۷۰	حافظ طلحہ بن محمد مسند ابی حنیفہ	۴۷۳
۳۷۱	حافظ ابن عساکر دمشقی مسند ابی حنیفہ	۴۷۴
۳۷۱	حافظ عیسیٰ جعفری مغربی مسند ابی حنیفہ	۴۷۵
۳۷۳	حدیث خوارزمی کا ترتیب زادہ جامع المسانید	۴۷۶
۳۷۴	الحراف حافظ ابن القیسرانی	۴۷۷
۳۷۵	سانید امام اعظم کی شرحیں	۴۷۸
۳۷۶	حدیث کا دوسرا مجموعہ موطا امام مالک	۴۷۹
۳۸۰	کتب حدیث میں موطا کا مقام	۴۸۰

صفحہ	عنوان	شمارہ
۳۸۱	موطائو کی وجوہ ترجیح	۴۸۱
۳۸۲	موطاء کے روایتی سلسلے کی مرکزی شخصیتیں	۴۸۲
۳۸۳	جامع معمر بن راشد اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۸۳
۳۸۴	جامع سفیان الثوری اور اس کی تاریخی حیثیت	۴۸۴
۳۸۹	اس دور کی اور کتابیں	۴۸۵
۳۹۱	کتاب السنن محمد بن جریر	۴۸۶
۳۹۲	کتاب الفرائض محمد بن مقسم	۴۸۷
۳۹۲	کتاب السنن لمزائدہ ابن قدامہ	۴۸۸
۳۹۳	کتاب السنن یحییٰ ابن زکریا	۴۸۹
۳۹۴	کتاب السنن کعبہ بن الجراح	۴۹۰
۳۹۵	کتاب السنن سعید بن ابی عروہ	۴۹۱
۳۹۶	کتاب التفسیر بشیم بن بشر	۴۹۲
۳۹۶	کتاب الزہد عبداللہ بن المبارک	۴۹۳
۳۹۸	سیرت و معاری اور ان کی حیثیت	۴۹۴
۳۹۸	فقہ و شرائع اور ان کی تاریخی حیثیت	۴۹۵
۴۰۲	فقہ و شرائع میں امام اعظم کی تصانیف	۴۹۶
۴۰۶	۱۰۲ھ سے ۱۰۰ھ تک حدیث	۴۹۷
۴۰۸	دوسری صدی کے مستفیہین اور ان کی کتابیں	۴۹۸
۴۱۰	مستفیہین اور تلامذہ امام اعظم	۴۹۹
۴۱۲	تیسری صدی میں علم حدیث	۵۰۰
۴۱۲	علم حدیث میں کثرت طرق	۵۰۱
۴۱۴	محدثین و حفاظ حدیث کے مراتب	۵۰۲

صفحہ	عنوان	شمارہ
۲۱۵	حدیث میں مولفات کا توسع	۵۰۳
۲۱۶	علم حدیث میں مسانید کی تالیف	۵۰۴
۲۱۷	مصنفین مسانید کا پیش نهاد	۵۰۵
۲۱۸	تیسری صدی کے مسانید کی فہرست اجمالی	۵۰۶
۲۱۹	مسانید کی تصنیف میں شرف اولیت	۵۰۷
۲۲۰	عبید اللہ بن موسیٰ کا نشیخ اور محدثین کے یہاں اس کا مطلب	۵۰۸
۲۲۱	مسند امام احمد بن حنبل کی عظمت	۵۰۹
۲۲۲	کیا مسند امام احمد میں موضوع حدیثیں بھی ہیں؟	۵۱۰
۲۲۳	مسند امام یحییٰ بن خالد کی وسعت	۵۱۱
۲۲۴	علم حدیث میں مصنفات	۵۱۲
۲۲۵	مصنف عبد الرزاق اور اس کی تاریخی حیثیت	۵۱۳
۲۲۶	امام عبد الرزاق کو امام اعظم سے شرف تلمذ	۵۱۴
۲۲۷	مصنف ابن ابی شیبہ اور اس کی روایتی حیثیت	۵۱۵
۲۲۸	مصنف ابن ابی شیبہ کی خصوصیات	۵۱۶
۲۲۹	امام مالک اور امام لیث بن سعد کی خط و کتابت	۵۱۷
۲۳۰	امام ابو حنیفہ کی کتاب السیر پر امام اوزاعی کی تنقید	۵۱۸
۲۳۱	تیسری صدی ہجری میں صحاح کی تدوین	۵۱۹
۲۳۲	ابن ماجہ، سنن دارمی یا موطا کا صحاح ستہ میں شمارہ	۵۲۰
۲۳۳	صحیح امام بخاری اور صحیح امام مسلم کا علم حدیث میں مقام	۵۲۱
۲۳۴	محدثین کرام کے نزدیک صحیحین کا مقام	۵۲۲
۲۳۵	صحیحین میں صحت حدیث کا معیار	۵۲۳
۲۳۶	الترغام صحت اور اس کا مطلب	۵۲۴

صفحہ	عنوان	شمارہ
۲۱۸	بخاری و مسلم کی شرطیں اور علماء کی ابرار	۵۲۵
۲۱۹	تائقی و امت بالقبول اور صحیحین	۵۲۶
۲۲۰	بخاری و مسلم کا صحیحیت میں مقابلہ بعد میں آئے دارالترابہ سے	۵۲۷
۲۲۱	صحیح بخاری کا پورا نام اور اس کی سبب سے بڑی خوبی	۵۲۸
۲۲۲	صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موازنہ	۵۲۹
۲۲۳	حدیث میں امام مسلم کا مقام	۵۳۰
۲۲۴	سنن نسائی اور صحاح میں اس کا مقام	۵۳۱
۲۲۵	سنن ابی داؤد کا صحاح میں مقام	۵۳۲
۲۲۶	سنن ابی داؤد کی زچہ میں اونچا ہونے کی وجہ	۵۳۳
۲۲۷	سنن ترمذی کا صحاح ستہ میں درجہ	۵۳۴
۲۲۸	ترمذی میں صحیح کے ساتھ حسن اور غریب کی اصطلاح	۵۳۵
۲۲۹	ترمذی کے بارے میں ایک اہم سوال	۵۳۶
۲۳۰	صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کا مقام	۵۳۷
۲۳۱	مؤلفین صحاح کے نقطہ نظر کا تالیف میں اختلاف	۵۳۸
۲۳۲	امام بخاری کا صحیح کی تصنیف میں نقطہ نظر	۵۳۹
۲۳۳	امام مسلم کا صحیح کی ترتیب میں مندرجہ نظر	۵۴۰
۲۳۴	امام ابو داؤد کا سنن کی تالیف میں مشہد	۵۴۱
۲۳۵	امام ابو عیسیٰ ترمذی کا سنن کی تالیف میں پیش ہنار	۵۴۲
۲۳۶	امام نسائی کا کتاب کی تالیف میں مسلک	۵۴۳
۲۳۷	امام ابن ماجہ کا مندرجہ نظر	۵۴۴
۲۳۸	صحاح ستہ کی علمی خدمت	۵۴۵
۲۳۹	مستخرجات صحیحین اور استخراج کے فوائد	۵۴۶

صفحہ	عنوان	شمارہ
۲۹۳	احادیث صحیحین کے طرق و اسانید کی تعداد	۵۲۶
۲۹۵	صحیحین اور دوسری کتابوں کے اطراف	۵۲۸
۲۹۵	دوسری اور تیسری صدی کے مؤلفین حدیث	۵۲۶
۲۹۷	تیسری صدی کے محدثین کا چہرہ شاہ ولی اللہ کی نہ بانی	۵۵۰
۲۹۸	مجتہ اللہ میں بیان کردہ دوسری صدی کے محدثین کا حال	۵۵۱
۵۰۰	دوسری اور تیسری صدی میں صحیح حدیث کا مجموعہ	۵۵۱
۵۰۲	دوسری صدی کے ائمہ حدیث اور احادیث مرسلہ	۵۵۳
۵۰۸	افراد و عزائب اور تیسری صدی کے محدثین	۵۵۴
۵۰۹	ابوداؤد و ترمذی کی حدیث قلتین	۵۵۵
۵۱۲	سنن ابی داؤد کی حدیث تائین	۵۵۶
۵۱۳	صحیحین کی حدیث سنیاہ مجلس	۵۵۷
۵۱۴	امام اعظم ابو حنیفہ اور حدیث کی صحت	۵۵۸
۵۱۷	راوی کے ضبط صدقہ کی اہمیت اور اس کی شرط	۵۵۹
۵۲۰	ضبط کا مفہوم اور اس کی محدثین کی نظر میں سنگینی	۵۶۰
۵۲۱	امام اعظم اور روایت قبول روایت	۵۶۱
۵۲۵	آئینی و قانونی لحاظ سے احادیث کی شہرت	۵۶۲
۵۲۶	امام اعظم اور اہل بیوتی سے روایت	۵۶۳
۵۳۳	چہرہ سلسلہ کے بارے میں حافظ زبلی کا مقالہ محدثانہ نقطہ نظر	۵۶۴
۵۳۴	بوج و تعدیل روایۃ حدیث اور امام اعظم	۵۶۵
۵۳۷	علامہ سخاوی کی بوج و تعدیل پر ایک مورخانہ دستاویز	۵۶۶
۵۳۸	بوج و تعدیل کے موضوع پر امام ترمذی کا امام اعظم سے استدلال	۵۶۷
۵۴۰	امام اعظم اور بوج و تعدیل کی تصنیف	۵۶۸

صفحہ	عنوان	شمارہ
۵۴۱	زید بن عیاش اور امام مالک اور ابوحنیفہ کا اختلاف	۵۴۹
۵۴۲	اسماء الرجال اور امام اعظم	۵۵۰
۵۴۳	تخل روایت حدیث اور امام اعظم	۵۵۱
۵۴۴	تخل روایت کے طرق	۵۵۲
۵۴۵	سماع و عرض	۵۵۳
۵۴۶	تخل روایت اور اجازت	۵۵۴
۵۴۷	تخل روایت اور مناولہ	۵۵۵
۵۴۸	حدیث شاذ اور امام اعظم	۵۵۶
۵۴۹	روایت بالمعنی اور امام اعظم	۵۵۷
۵۵۰	حفظ کا الفاظ سے اور معرفت کا معانی سے تعلق ہے	۵۵۸
۵۵۱	روایت بالسننے کی جائزت اور ہاس کی ضروری شرطیں	۵۵۹
۵۵۲	روایت بالمعنی کے جو ان کیلئے علماء کے بیان کردہ نتائج	۵۶۰
۵۵۳	روایت بالمعنی کا دائرہ کار وسیع ہونے سے علماء کی پریشانی	۵۶۱
۵۵۴	مراتب حدیث اور امام اعظم کا مسلک	۵۶۲
۵۵۵	تواتر اسناد پر اصول حدیث کے علماء کی آراء	۵۶۳
۵۵۶	تواتر عمل اور اس کی قانونی طاقت	۵۶۴
۵۵۷	حدیث ضعیف کو اگر تواتر عمل کی تائید ہو تو وہ صحیح قرار پاتی ہے	۵۶۵
۵۵۸	تواتر قدر مشترک، تواتر معنوی کی حقیقت	۵۶۶
۵۵۹	اخبار آحاد کی بحیثیت اور امام اعظم	۵۶۷
۵۶۰	اخبار آحاد کا معیار احتیاج	۵۶۸
۵۶۱	معیار احتیاج میں اصحاب روایت اور اباب درایت کا مسلک	۵۶۹
۵۶۲	سند سے متعلق تحقیق مدنیوں کا اور متن سے متعلق تنقیح فقہاء کا کام ہے۔	۵۷۰

صفحہ	عنوان	شمارہ
۵۹۱	صحت حدیث کے ساتھ قبولیت حدیث کی شرطیں	۵۹۱
۵۹۱	قبولیت حدیث کی پہلی شرط کہ مسلمہ اصولوں کے خلاف نہ ہو	۵۹۲
۵۹۲	حدیث مسیح عامہ اور اس کا مسلمہ اصولوں سے تصادم	۵۹۳
۵۹۲	کیا ہر حدیث بچائے خود ایک اصول ہے؟	۵۹۴
۵۹۴	حدیث کذباًت ابراہیم اور اس پر الجزائر کی تنقید	۵۹۵
۵۹۶	معانی قرآن سے مستفاد حدیث	۵۹۶
۵۹۸	حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہ متعدد اور متباہن ہوتی ہیں	۵۹۷
۵۹۹	حدیث المتباہان کی محدثانہ اور فقیہانہ تعلیل	۵۹۸
۶۰۱	حدیث کی مقبولیت میں معانی قرآن سے تصادم علت قاضی ہے	۵۹۹
۶۰۲	حدیث مصراۃ اور معانی قرآن سے اس کا معارضہ	۶۰۰
۶۰۳	حدیث مصراۃ اور سنت مشہورہ سے اس کا معارضہ	۶۰۱
۶۰۴	حدیث مصراۃ اور پر امام اعظم کے موقف کی غلط ترجمانی	۶۰۲
۶۰۹	سنت مشہورہ سے معارضہ حدیث	۶۰۳
۶۱۰	سنت مشہورہ سے معارضہ اور حدیث عمرو بن سلمہ	۶۰۴
۶۱۳	اخبار آحاد کا توارث سے معارضہ اور امام اعظم کا موقف	۶۰۵
۶۱۶	حدیث بسملہ کی تعلیل اور حافظ ابن تیمیہ کا جواب	۶۰۶
۶۱۹	احادیث رفع یدین کا توارث سے معارضہ	۶۰۷
۶۲۲	علامہ معین الدین سندھی کا خدشہ اور اس کا جواب	۶۰۸
۶۲۳	اعمال و اقوال صحابہ کا اسلام میں مقام	۶۰۹
۶۲۴	اخبار آحاد میں مفاہمت اور امام اعظم	۶۱۰
۶۳۲	رفع یدین کی مختلف حدیثوں میں مصالحت	۶۱۱
۶۳۳	ہیبہ کی واپسی پر احادیث میں مفاہمت	۶۱۲

صفحہ	عنوان	شمارہ
۶۳۵	ارشاد نبوت اور صحابی کے فتویٰ میں مفاہمت	۶۱۳
۶۳۶	احمد حسین کراچی پر فکری اختلاف کی بنا پر جرح	۶۱۴
۶۳۷	دورغ کلب پر ابو ہریرہ کا فتویٰ اور امام بیہقی کی معذرت	۶۱۵
۶۳۸	نعیم بن حمار پر وضع حدیث کا الزام	۶۱۶
۶۳۹	جماعت کھڑی ہو جانے پر سنتیں پڑھنا اور حدیث ابی ہریرہ	۶۱۷
۶۴۰	مختلف اوقات میں سنتوں کی ادائیگی پر نکیر	۶۱۸
۶۴۱	صحیح کی سنتوں کی ادائیگی پر آثار صحابہ	۶۱۹
۶۴۲	قیس بن زہد کے واقعہ کا غلط استعمال	۶۲۰
۶۴۳	وجہ ترجیح احادیث اور امام اعظم	۶۲۱
۶۴۴	کیا مختلف احادیث میں فقہانیت وجہ ترجیح ہے؟	۶۲۲
۶۴۵	فقہانیت صحیح روایت کی نہیں بلکہ ترجیح کی شرط ہے	۶۲۳
۶۴۶	رفیع بدین کے مضموع پر امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کی گفتگو	۶۲۴
۶۴۷	واقعہ کی روایتی حیثیت اور امام ابو حنیفہ کی بیعت	۶۲۵
۶۴۸	علو اسناد سے ہٹ کر فقہانیت کی وجہ ترجیح ہے	۶۲۶
۶۴۹	حنفیہ کے نزدیک وجہ ترجیح انقیہیت سے اکثریت نہیں ہے	۶۲۷
۶۵۰	حدیث ضعیف اور امام اعظم	۶۲۸
۶۵۱	منتقدین میں امام ترمذی سے پہلے حدیث کی تقسیم ثنائی تھی	۶۲۹
۶۵۲	منتقدین اور متاخرین کی حسن میں فرق	۶۳۰
۶۵۳	رائے کے مقابلہ میں ضعیف حدیث پر عمل حنفیہ کا مذہب ہے	۶۳۱
۶۵۴	ضعیف پر عمل میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد میں ہم آہنگی	۶۳۲
۶۵۵	ضعیف سے منتقدین کی اصطلاحی ضعیف مراد ہے	۶۳۳
۶۵۶	حدیث فقہانہ سے وضو ٹوٹنے پر استدلال	۶۳۴

صفحہ	عنوان	شمارہ
۶۶۵	نبیذمتر سے وضو کی حدیث اور اس کی تحقیق	۶۳۵
۶۶۶	مقدار ایام حیض پر حدیث ضعیفہ اور اس سے استدلال	۶۳۶
۶۶۷	ضعیفہ پر عمل کئے جانے میں ارباب روایت کے مساک	۶۳۷
۶۶۹	حدیث ضعیفہ پر عمل کرنے کی تین شرطیں	۶۳۸
۶۷۰	ضعیفہ پر عمل اور علامہ دوانی کا شبہ اور اس کا جواب	۶۳۹
۶۷۱	دوانی کے شبہ پر علامہ خفاجی کا جواب	۶۴۰
۶۷۲	علامہ خفاجی کے جواب پر مولانا عبدالحی کی تنقید	۶۴۱
۶۷۳	دوانی کے شبہ کا خود دوانی کا دیا ہوا جواب	۶۴۲
۶۷۵	حدیث و قیاس میں تعارض اور امام اعظم	۶۴۳
۶۷۶	قیاس کی شرعییت پر علماء کی آراء	۶۴۴
۶۷۹	خبر واحد اور قیاس میں تعارض پر امام اعظم کے موقف کی توضیح	۶۴۵
۶۸۰	فخر الاسلام کی جانب سے امام اعظم کے مسلک کی غلط ترجمانی	۶۴۶
۶۸۱	صدر الاسلام کی جانب سے امام اعظم کے مسلک کی صحیح ترجمانی	۶۴۷
۶۸۱	شیخ ابوالحسن کرخی کی جانب سے صدر الاسلام کی تائید	۶۴۸
۶۸۲	علم حدیث میں امام اعظم کے اصول اور ان کی تاریخی حیثیت	۶۴۹
۶۸۲	صحت حدیث کے اصول اور قبولیت حدیث کے ضوابط	۶۵۰
۶۸۵	حیثی صحت کے موضوع پر قوانین تخریجی ہیں ایسے ہی قبولیت کے موضوع پر اصول تخریجی ہیں	۶۵۱
۶۸۵	دوسرے علوم کی طرح حدیث بھی ایک علم ہے	۶۵۲
۶۸۶	شاہ ولی اللہ کا بے محل سہارا اور اس پر تفصیلی بحث	۶۵۳
۶۹۰	شاہ صاحب کا منشا اور خود ان کی زبانی اس کی تعبیر	۶۵۴
۶۹۱	اصول صحت حدیث و ضوابط قبولیت حدیث	۶۵۵
۶۹۲	مجتہدین کے پیش نظر شریعت کا پورا نظام ہوتا ہے	۶۵۶

صفحہ	عنوان	شمارہ
۶۹۳	تجدیدین اس حیثیت میں انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں	۶۵۷ ✓
۶۹۴	تکاذب حدیث اور امام اعظم	۶۵۸ ✓
۷۰۳	الحافظ یحییٰ ابن زکریا بن ابی زائدہ اور ان کی محدثانہ شان	۶۵۹
۷۰۶	الحافظ عبداللہ بن یزید ابو عبد الرحمن المقرئ اور ان کی محدثانہ شان	۶۶۰
۷۰۷	امام مقرئ سے متعلق ابن ابی حاتم کا ملاحظہ	۶۶۱
۷۱۰	الحافظ الامام عبداللہ بن المبارک کی محدثانہ شان	۶۶۲
۷۱۳	یتیم فی الحدیث کا مطلب	۶۶۳
۷۱۶	الامام الحافظ ابراہیم بن طہمان	۶۶۴
۷۱۸	محدثین کی اصطلاحی زبان میں ارجاء کی حقیقت	۶۶۵
۷۱۹	الامام الحافظ یحییٰ بن ابراہیم	۶۶۶
۷۲۶	الامام الحافظ الضحاک بن محمد ابو غاصم النیسلی	۶۶۷
۷۲۶	الامام الحافظ یزید بن ہارون	۶۶۸
۷۲۸	الامام الحافظ وکیع بن الجراح	۶۶۹
۷۳۱	الامام الحافظ علی بن مسہر	۶۷۰
۷۳۲	الامام الحافظ حفص بن غیاث	۶۷۱
۷۳۳	الامام الحافظ ہشیم بن بشیر	۶۷۲
۷۳۷	محدثین کا امام اعظم سے علمی رشتہ	۶۷۳

اہم تعلیمات و روایتی کی فہرست

صفحہ	تفصیلی	شمارہ
۱	عماد الدین ابن کثیر حافظ کا چہرہ	۱
۲	آیت امتحان میں دلیل محبت اور فائدہ محبت کا بیان	۲
۳	ابو موسیٰ اشعری عبد اللہ بن قیس کا چہرہ	۳
۴	حدیث ابن مسعود نضرائی امر الخ کی تخریج اور امام شافعی کی تشریح	۴
۵	علامہ سندھی ابو الحسن نور الدین محمد بن عبدالہادی کا ترجمہ	۵
۶	قراسیہ - پر تشریحی نوٹ	۶
۷	امام الحرمین دو عظیم المرتبت شخصیتوں کا لقب ہے	۷
۸	قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے	۸
۹	الرسالہ کی حیثیت اور اس کی تائید کا پس منظر	۹
۱۰	حافظ جلال الدین السیوطی کا تعارف	۱۰
۱۱	حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کا چہرہ	۱۱
۱۲	امام ابو داؤد اور امام دارمی کا تعارف	۱۲
۱۳	حافظ ابن عبد البر ابو عمرو قرطبی کا تعارف	۱۳
۱۴	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کا چہرہ	۱۴
۱۵	عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی اصول کی روشنی میں تشریح	۱۵
۱۶	امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری کا تعارف	۱۶
۱۷	امام حماد بن سلمہ کا محدثین کی زبانی تعارف	۱۷
۱۸	مشہور ناقد ابو عبد اللہ ذہبی کا چہرہ	۱۸

صفحہ	عنوان	شمارہ
۵۸	مشہور صوفی امام حسن بصری کا تعارف اور محدثین میں مقام	۱۹
۶۰	آیت قرآنی بن ہو آیات بیانات سے صراط مستقیم کا استنباط	۲۰
۸۰	امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کے لقب سے بیگانے اور بیگانے پکارتے ہیں	۲۱
۸۰	حافظ ابن حجر کی کاچہرہ	۲۲
۸۲	ابن خلکان کا نام لقب مولد و مسکن اور وجہ تسمیہ	۲۳
۸۳	ابوزکریا یحییٰ بن اشرف نووی کا علمی مقام	۲۴
۸۳	ولاء اور اس کی قسمیں ولاء اسلام ولاء حلف ، ولاء لزوم	۲۵
۸۴	امام الحسین بن علی ابو عبد اللہ صمیری کا تعارف	۲۶
۸۵	ابوخارم عبد الحمید بن قاضی عبدالعزیز کا حلیہ	۲۷
۸۷	حدیث ابی ہریرہؓ لوکان العلم بالشریا پر نوٹ	۲۸
۸۸	حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث کا علمی و عملی چہرہ	۲۹
۸۹	امام مسلم بن الحجاج ابو الحسین کا تعارف	۳۰
۹۲	امام اہل السنۃ احمد بن حنبل الشیبانی کا تعارف	۳۱
۹۴	اولو العزم من الرسل کی تشریح اور ان کی تعداد	۳۲
۹۵	عدالت کی لغوی تحقیق اور اس کے مختلف اطلاقات	۳۳
۹۶	عبداللہ بن مسعودؓ کا روایت حدیث میں مقام	۳۴
۹۸	خیر القرون قرنی میں جمہور کا مسک اور حکیم الامت کی نئی تشریح	۳۵
۱۰۱	تالبعی کی تعریف پر تشبیہ اور اس کا ازالہ	۳۶
۱۰۳	حدیث کے ضعیف ہونے کا محدثین کے یہاں مطلب	۳۷
۱۰۴	حافظ زین الدین عراقی کا اجمالی ترجمہ	۳۸
۱۵۰	حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تخریج اور اس کے فرق	۳۹
۱۵۲	حرم میں امام اعظم کی عبداللہ بن الحارث سے ملاقات	۴۰

صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۵۹	مشہور محدث عفان بن مسلم کا چہرہ	۴۱
۱۶۶	موطا امام محمد کی روایتی و تاریخی حیثیت	۴۲
۱۶۷	ترک رفع یدین پر حدیث ابن مسعود اور مختلف طریقوں سے اسکی تخریج	۴۳
۱۸۰	امام الحدیث علی بن الجعد کا چہرہ	۴۴
۱۸۵	آیت نفر سے مختلف مسائل کا استنباط	۴۵
۱۸۸	حدیث اور روایت حدیث میں جوہری فرق	۴۶
۱۸۹	تلاش علم کیلئے چنانچہ و طرح کا ہے	۴۷
۱۹۲	خلفہ بن ابویوب فقیہ و محدث کا تعارف اور ان کا مقام	۴۸
۲۰۶	اختلافی مسائل میں عمل عربین کا علمی مقام	۴۹
۲۲۴	زیارۃ قبر النبی پر حدیث ابن عمر اور اسکی تصحیح	۵۰
۲۳۰	مسائل فقہ کے امام اعظم سے متواتر منقول ہونے پر تبصرہ	۵۱
۲۳۶	بیٹا بن سعد کے امام اعظم سے شرف تلمذ کی تحقیق	۵۲
۲۴۳	ابو محمد عبداللہ بن وہب بن مسلم کا ترجمہ	۵۳
۲۴۴	حافظ علم الدین صالح بن سراج الدین البلقینی کا ترجمہ	۵۴
۲۵۲	نضر بن محمد ابو عبداللہ مروزی استناد محمدیہ اسحاق کا ترجمہ	۵۵
۲۵۳	ابو محمد عبداللہ حارثی بخاری کی محدثانہ شان	۵۶
۲۶۲	امام اعظم کی تاریخ ولادت سے حافظ محمد بن ابوالاسیم کے بیان کی توضیح	۵۷
۲۶۲	خالد بن ابی زید کے تلمیذ الحدیث اور کثیر الحدیث ہونے پر تبصرہ	۵۸
۲۶۵	تحافت النبیاء کے حوالہ سے حافظ محمد بن ابوالاسیم الوزیری کا تعارف	۵۹
۲۶۶	اسناد کے امت اسلامیہ کے خصائص سے ہونے پر علماء کی آراء	۶۰
۲۸۵	ابوالاسیم بن عثمان البوشیبہ کا پورا چہرہ	۶۱
۳۰۳	جمع قرآن کے لئے زید بن ثابت کے انتخاب کی وجوہ	۶۲

صفحہ	عنوان	شمارہ
۳۳۴	ابو سلیمان الجوزجانی کا ترجمہ	۶۳
۴۱۱	اسد بن الفرات قاضی قیروان کا تعارف	۶۴
۴۴۴	صحیح مسلم میں التزام صحت کا دعویٰ اور اس کی تشریح	۶۵
۴۶۴	ابوبکر محمد بن احمد شمس الاممہ رخشہ کا مبسوط ترجمہ	۶۶
۴۷۸	ابراہیم بن سبیر نظام معتزلی کا تعارف	۶۷
۴۸۰	فخر الاسلام علی بن محمد اور صدر الاسلام محمد بن کا تعارف	۶۸

نزل

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۹۵۳ء میں جب مرزا میوں کو اقلیت قرار دینے کی تحریک میں نظر بندی کے ایام سیالکوٹ جیل میں گزار رہا تھا۔ میراجی چاہا کہ علم حدیث میں امام اعظم کی بحالت قدر اور اس فن میں ان کی عظمت کو شاہراہ عام پر لاؤں اور یہ تمنا اس لئے ہوئی کہ جیل ہی کی زندگی میں ایک نئے روز صبح کی نماز کے بعد اذکار مسنونہ میں مشغول تھا کہ اچانک میری جیل کی زندگی کے دور فینق میرے کمرے میں آئے۔ ان میں سے ایک کو میرے سے عقیدت اور دوسرے کو عقیدت تو نہیں مگر تلمذ کی نسبت حاصل تھی۔ پھر کسی تمہید کے دونوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم الشہابیتہ میں کس قدر عرصہ سے رہتے ہیں؟

میں نے جواباً بتایا کہ

۱۵ فروری ۱۹۳۶ء میں دارالعلوم الشہابیتہ سے وابستگی ہوئی ہے اور اب ۱۹۵۳ء سے حساب کر لو

غالباً اٹھارواں سال ہے۔

اٹھارہ کا اعظ سن ہے دونوں کچھ چونک سے گئے اور باہم آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے

حیرت سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔

ان میں سے ایک نے کہا کہ

میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ میں دارالعلوم گیا ہوں۔ دارالعلوم کا کتب خانہ بڑا شاندار ہے۔

شیشہ لگی ہوئی خوبصورت الماریاں ہیں۔ کتب خانے میں ایک نورانی صورت بزرگ ہستی سپید لباس میں جلوہ افروز

ہے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ ہیں۔ میں نے مؤدبانہ انداز

میں دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم الشہابیتہ میں کتنے عرصہ سے قیام پذیر ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ

مجھے غالباً اٹھارواں سال ہے۔

یہ یہ غور کیا کہ کچھ پریشان سا ہو گیا دو روز تک اسی پریشانی میں وقت گزارا۔ تیسرے دن میں نے

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ اس خواب کے بعد

میرے قلب میں امام اعظم کی محدثانہ شان اور علم حدیث میں ان کی عظمت کے موضوع پر کام کرنے کا داعیہ رونما ہوا اور اس داعیہ کا اپنے دوستوں میں اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے اپنے احباب کو یہ بات بتائی تو میرے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو تیرہ برس تک التوا میں بٹھا رہے گا۔ لیکن حالات و واقعات کچھ اسی طرح بن گئے۔

ارمغان ایمان

جیل سے باہر آتے ہی دوستوں کے اصرار سے ارمغان ایمان پر نظر ثانی کی۔ مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے اس کی طباعت کا اہتمام کیا۔ اس سے فراغت ہوئی تو دارالعلوم کی انتظامی اور اہتمامی مصروفیات سداہ ہو گئیں۔ نئے انداز پر نئے طرز کے اسکول کا آغاز کیا۔ پرائمری پھر مڈل۔

اسلام کا نظام اذکار

اسکول کی انتظامی مصروفیات ہی ہیں اسلام کا نظام اذکار نامی کتاب کی طباعت کا مرحلہ بھی پیش آ گیا۔ اس کیلئے جب مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے کمر بستہ باز رہی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ پوری کتاب پر نظر ثانی کی جائے۔ اصل کتاب صرف ۸۸ صفحات پر مشتمل تھی۔ نظر ثانی میں کتاب کی ضخامت ساڑھے تین سو صفحات سے زائد ہو گئی۔

نقوشِ نڈال

جیل کی زندگی میں کچھ وقت خود ہی تفریح طبع کیلئے مقررہ کر رکھا تھا اور تفریح یہ ہوتی تھی کہ روزانہ قلم کی زبان سے کسی عزیز، کسی دوست اور کسی بزرگ کو مخاطب کر کے جو کچھ جی میں آتا لکھ دیتا۔ مختلف بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں کے نام لکھے ہوتے یہ خطوط میرے کس میں محفوظ تھے۔ میرا معمول تھا کہ جو کچھ لکھتا ماریخی ترتیب کے ساتھ کس میں رکھ دیتا۔ جیل سے آنے کے بعد کا عرصہ یہ خطوط رکھے رہے۔ ایک روز میں نے یہ خطوط نکال کر مولوی محمد شریف قاسمی کو نقل کرنے کیلئے پیش کیے۔ مولوی صاحب نے ان کو اس طرح نقل کیا کہ ان کا حق بحال دو بالا ہو گیا۔ احباب نے پڑھے تو انکی طباعت کیلئے متقاضی ہو گئے۔ بالآخر مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے اسکی طباعت بھی انتظام کی۔ ان کاموں سے فراغت ہوئی تو انجمن دارالعلوم الشہابریہ نے اپنی نگرانی میں مختلف ادارے کھول دیئے۔ پرائمری اسکول، مڈل اسکول، شعبہ حفظ قرآن، شعبہ علوم اسلامی، شعبہ تبلیغ، شعبہ نشر و اشاعت اور دارالافتاء۔ انتظامی طہنہائی مشوریتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ فرصت میرے لئے محدودات میں سے ہو گئی اور اس پر یہ سرگرائی کہ اخراجات کیلئے آمد کے وسائل ساتھ نہ دیتے تھے۔ یہ میرے لئے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں پورا اتروں۔ انتظامی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمعیتیں ایک ہی میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ امام اعظم پر کچھ لکھنا پسکون زندگی کے بغیر ممکن نہ تھا اور زندگی کا سکون میرے لئے حقا تھا۔ بار بار ایسا

کہ کچھ سرمایہ جمع کیا جو اپنی ترتیب کیلئے تیار ہوتا تو انجمن دارالعلوم الشہابیہ کے مختلف اداروں کی پھیلی ہوئی پریشانیوں سے طبیعت میں انقباض آجانا اور دوچار صفحے لکھ کر چھوڑ دینا پڑتا۔

ستمبر ۱۹۵۷ء کی چھ ماہیہ بھی کہ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان پر ناپاک اداروں سے حملہ کر دیا دارالعلوم کے تمام ادارے بند ہو گئے اور یہ عدد شتر سے برانگیز و کہ خیر مداراں باشد

کے مطابق میں جس سکون کی تلاش میں تھا الحمد للہ مل گیا۔ تنہائی اور بالکل تنہائی۔ میں ادر میری رفاقت کا کام دارالعلوم کے کتب خانے کی کتابیں کو رہی تھیں۔ الحمد للہ ۱۷ دن کی شبانہ روز محنت کے بعد امام اعظم اور علم الحدیث کی ہستی وجود میں آگئی ضروری ہے کہ امام اعظم اور علم الحدیث کے متعلق چند امور کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔

۱۔ کتاب کی ترتیب سے مقصود یہ تھا کہ امام اعظم کی محدثانہ شان کو خود بخود اپنی زبان شاہراہ عام پر لا جا جائے لیکن محدثانہ شان کو بتانے کے لئے مولف نے محسوس کیا کہ علم حدیث کے تاریخی تعارف کے بغیر یہ بحث اصولی حیثیت سے نامکمل رہے گی۔ اس لئے اولاً علم حدیث کا تاریخی چہرہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ مقصد کے پیش نظر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

اول کوشش کی گئی ہے کہ حدیث میں امام اعظم کی علمی زندگی کا کوئی گوشہ بغیر اشارہ و تشریح کے نہ رہ جائے اور جن جن مقامات کے لئے تفصیلی بحث کی ضرورت محسوس ہوئی ان پر مستقل مباحث لکھے گئے۔ یہ مباحث بعض مقامات پر قدرے طویل ہو گئے۔ مثلاً حدیث میں امام اعظم کے اساتذہ پر پورے سو صفحات کا مبحث ہے۔

مچھول اور ضعیف راویوں سے روایت پر بیس صفحات میں تبصرہ ہے۔

تاریخ تدوین حدیث کا چونکہ امام اعظم سے خاص تعلق ہے اس لئے یہ بحث ۲۹۳ سے شروع ہو کر ۳۲۶ تک آگئی ہے۔ تصانیف کی تاریخ کے تذکرے میں کتاب الآثار پر مختلف حیثیتوں سے صفحہ ۳۲۷ سے ۳۷۶ تک بحث کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حدیث کی دوسری کتابوں مثلاً موطا، جامع معمر، جامع سفیان کے ساتھ اس دور کی تصانیف کا پورا تاریخی خاکہ صفحہ ۱۲۴ تک پیش کیا گیا ہے۔

علم حدیث میں مسابیح کی حیثیت اور تاریخ لکھ کر مستد امام احمد اور مصنف عبدالرزاق کی تاریخی اور علمی حیثیت کی نشاندہی کی ہے۔ نیلسری صدی میں صحیحہ کی تالیف پر ایک تفصیلی نوٹ ہے۔

الغرض نام موضوعات میں تفصیل و تشریح کا یہی انداز رہا ہے۔ بلاشبہ یہ تفصیلات قاری کیلئے بار خاطر ہوگی۔ مگر مولف اپنی اقتاد طبع سے کچھ مجبور ہے۔ زبان قلم پر بات کہنے کے بعد روکنا مولف کے بس کی بات نہیں ہے۔

۳۔ کتاب میں جو علمی مواد فراہم کیا گیا ہے اس میں مولف نے حوالہ کا التزام کیا ہے اور کتاب کے آخر میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی فہرست بھی شامل ہے۔ کام کی علمی نوعیت کے پیش نظر کتابوں کی نایابی مولف کے لئے پریشان کن رہی ہے۔ اس پریشانی میں جس گرامی قدر شخصیت کی علمی محنتوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور جن کیلئے میرے روپوں روپوں سے دعائیں نکل رہی ہیں وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی جامعہ اسلامیہ بہاولپور ہیں۔ موصوف کی تصانیف ماتمس بہ الحاح، امام ابن ماجہ اور علم حدیث، تعلیقات درسا، تعلیقات ذب و بابات میری قدم قدم پر رہنا رہی ہیں۔

مجھے اعتراف ہے کہ کتاب میں مطبعی اغلاط کافی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے کے بعد طباعت کے وقت دارالعلوم کے تعلیمی ادارے کھل چکے تھے۔ نہ میں تصحیح کر سکا ہوں اور نہ پڑھ سکا ہوں اور نہ اس پر صحیح معنی میں نظر ثانی کر سکا ہوں۔ حتیٰ کہ کتاب کی فہرستیں مرتب کرنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ فہرستوں کی ترتیب کیلئے میں عزیز امین اللہ ویزا ایم۔ اے لیکچرر پنجاب یونیورسٹی کے لئے خلوص قلب سے دعا گو ہوں۔ انہوں نے بڑی تندہی اور عرق ریزی سے کتاب کی فہرستیں مرتب کیں۔

آخر میں میں اپنے ان احباب کا بھی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صرف ایک آواز پر مصارفِ طلباء کے لئے مطلوبہ رقم پیش کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ جزا ہم اللہ۔

معذرت :-

تمام خامیوں کے باوجود وقت کی تنگی اور عدیم الفرستی قدم قدم پر میرے خیالات کو میری خواہش کے مطابق عملی جامہ پہنانے میں مانع رہی ہے۔

چونکہ ۱۹۶۶ء میں اس کتاب کو پیش کرنے کا اعلان ہو چکا تھا اس لئے کام کی رفتار تیز رکھنی پڑی۔ کوئٹہ کے ایک عزیز مولوی محمد شریف قاسمی صاف کرتے تھے میں اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا تھا اور کاتب کے حوالہ کرنے کو کہہ دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں گذشتہ کا استخراج رہنا مشکل تھا۔ اس لئے عنوان میں جس قدر ترتیب کا حسن قائم رہنا چاہیے تھا۔ قائم نہیں رہ سکا۔ اب باب علم سے استدعا ہے کہ وہ اپنی منہا علمی تنقید سے مطہر فرمائیں تاکہ طبع ثانی میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اللهم تقبل منا انشاء اللہ العظیم۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِسَلَامٍ عَلٰی عِبَادَةِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى سَبِيْهَ
پہلے ایک ارشادِ ربّانی اور ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتُ عَلٰى بَصِيْرَةٍ
اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ

کہہ دو میری راہ تو یہ ہے کہ میں روشنی کی بنا پر اللہ کی طرف
بلاتا ہوں اور جن لوگوں نے میری پیروی کی وہ بھی اللہ کی طرف
بلاتے ہیں اور اللہ کی پاکی ہو میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔

ارشادِ ربّانی کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے۔ کہ اے پیغمبر کہہ دو۔ کہ میری راہ تو
یہ ہے کہ میں اس روشنی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جن
لوگوں نے میری پیروی کی ہے۔ وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

كُلُّ مَنْ اتَّبَعَ يَدْعُوْا اِلَى مَا دَعَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ

جو شخص بھی حضور کا پیروکار ہے اس کا کام اسی بات کی دعوت دینا ہے۔ جس کی
حضور انور نے دعوت دی ہے۔

۱۰ پارہ ۱۳ آیت ۱۰۸ - ۱۰۹ ابو الفداء کنیت، عماد الدین لقب، اسماعیل بن عمر بن کثیر
نام ہے۔ نسباً قرشی، وطن دمشق ہے۔ ولادت ۱۰۸ھ میں بمقام مجدل ہوئی، حافظ جمال المدین
المزنی ۴۲۲ھ، حافظ ابن تیمیہ ۴۲۸ھ حافظ شمس الدین ۴۴۸ھ کے سامنے زانوئے شاکرہ دی طے
کیا ہے۔ ابن العماد حنبلی، حافظ ابن حجر، حافظ سید علی، حافظ ابن انغر حنفی اور شیخ ابن ناصر نے ان کے مناقب
لکھے ہیں۔ متعدد کتابوں کے معنی ہیں ۴۴۲ھ میں وفات ہوئی۔ مساک کے لحاظ سے شافعی ہیں۔ ۱۰۸ھ تغیبہ ابن کثیر ص ۲۳

اس آیت میں دعوت کو دونوں کا کام بتایا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے آپ کی پیروی کرنے والے آپ کے ساتھ دعوت میں شریک ہیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ دعوت دینی نبی کا کام اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور مومن کا صرف امتی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کا متبع اور پیروکار ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی طاعات ہیں بھی دونوں شریک ہیں۔ لیکن نبی کی طاعت نبی ہونے اور اس کے معصوم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور امتی کی طاعت متبع رسول اور مجتہد ہونے کی وجہ سے ہے۔ شاطبی نے المواقفات میں الادی نے احکام میں اسے عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

اتباع محبت کی نشانی ہے۔

بات بڑی معنی خیز ہے۔ اور اس کی معنویت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ نبوت کے اس کام میں نبوت کی اتباع کرنے والے شریک ہیں۔ صرف ایمان لانے والے نہیں۔

اتباع کے موضوع پر قرآن نے یہ بات کھول کر بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ کی محبت کی نشانی نبوت کا اتباع ہے۔ اور جو اس نشانی کو قائم کرنے میں پورا اترتے ہیں اللہ سبحانہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔

ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيُخَفِّرْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو محبوب
نیلے گا۔ اللہ پاک تم کو اور بخش دے گا۔ تمہارے لئے تمہارے

گناہوں کو۔ اللہ بڑا بخشنہارا اور رحم کار ہے۔

جو بات یہاں شرط و جزا کے پیرائے میں کہی گئی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اتباع کی سرشاریاں دیکھ کر یہی بات مقام مدح میں بولی گئی ہے۔ یُحِبُّونَهُ أَجْرًا یُحِبُّونَهُ اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

آیت دعوت کا اجمال اور اس کی حدیث سے تشریح

آیت دعوت نے یہ بات کھول دی ہے کہ نبوت کی پیروی کرنے والوں کا کام نبوت کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ لیکن آیت ہاتھ بٹانے کی نوعیت میں مجمل ہے اس اجمال کے چہرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب اٹھائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایت اور دین اللہ سبحانہ نے مجھے

۱۔ اس آیت میں محبت الہی کے دعوے کی جانچ کیلئے کیا اچھا معیار بتایا ہے۔ یعنی اتباع رسول جو جتنا منع رسول ہوگا۔ اسی قدر اس کی محبت الہی کا دعویٰ زیادہ معتبر و مسلم ہوگا۔ اس کو اسی بنا پر آیت امتحان کہتے ہیں۔ ابوسلیمان الدارانی کہتے ہیں جب لوگوں نے محبت کے بلند بانگ دعوے سنے تو اللہ سبحانہ نے آیت محبت نازل کی۔ اس آیت میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ دلیل محبت اور فائدہ محبت۔ محبت الہی کی علامت اگر اتباع رسول کو قرار دیا۔ تو محبت کا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔

۲۔ نام عبداللہ بن قیس، کنیت ابو موسیٰ ہے۔ فتح خیبر کے زمانے میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ حضور انور نے ان کو حضرت معاذ کے ساتھ مین کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر رہے ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ بصرہ کے شہریوں کے فرادہ اور فقہاء استاد ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ علم کا ماخذ صحابہ میں چھ بزرگ ہیں۔ عمرؓ، علیؓ، ابی بن مسعودؓ، زید اور ابو موسیٰ اشعریؓ۔ ان بن سہیم فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں یہ چار فتویٰ دیتے تھے۔ عمرؓ، علیؓ، معاذ اور ابو موسیٰ اشعریؓ۔ آواز اتنی اچھی تھی کہ قرآن پڑھتے تو سماں بندھ جاتا حضور انور نے ایک دفعہ قرآن سنا تو فرمایا۔

لَقَدْ أَوْفَىٰ مَزَامِيرًا كَاوَدَ۔ سلسلہ ذی الحجۃ کے پہلے پیرائے میں آیا۔

دسے کر روانہ فرمایا ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی۔ زمین کے ایک حصے نے جو بہت عمدہ تھا۔ خوب پانی پیلا۔ گھاس اور سبزہ اچھا اگایا۔ اور ایک حصہ جو بنجر تھا۔ اس نے پانی کو سمیٹ لیا۔ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا خود پانی پیلا دوسروں کو پلا یا۔ لیکن زمین کا ایک حصہ جو چٹیل تھا۔ اس نے نہ پانی روکا۔ اور نہ گھاس اگایا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے۔ جس نے اللہ سبحانہ کے دین میں تفرقہ کیا اور اللہ سبحانہ نے اسے دین سے فائدہ دیا۔ اس نے خود سیکھا۔ اور دوسروں کو سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے۔ جس نے ادھر سر اٹھا کر نہیں دیکھا اور ہدایت ہی کو قبول نہیں کیا جسے مجھے دے کر روانہ کیا گیا ہے۔

اس حدیث کی مخاطب امت اجابت یعنی مسلمان ہیں نہ کہ امت دعوت یعنی عام انسان اسی بنا پر حضرت امام بخاری نے کتاب العلم میں عالم بننے اور عالم بنانے کی فضیلت کا عنوان قائم کر کے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ عالم ہونے اور علم سکھانے کی فضیلت کا مقام ایمان سے پہلے نہیں بلکہ ایمان کے بعد ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ حق و باطل کی آویزش میں حق کے بقا کا کیا قانون ہے۔ اور نبوت کی لائی ہوئی ہدایت کیسے ہاتی رہ سکتی ہے۔ اس نازک اور دقیق حقیقت کے لئے ایسی صاف اور عامۃ الورد مثال پیش کی ہے۔ جس کے معائنہ سے کوئی انسانی نگاہ بھی محروم نہیں۔ فرمایا۔ جب پانی بہتا ہے۔ اور زمین کے لئے شادابی اور گل رہزی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ زمین بارش کے

پانی سے فائدہ اٹھانے میں تین حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔

الف:- پانی کو چوس کر پیدا وار کرنے والی زمین۔

ب:- پانی کا ذخیرہ رکھنے والی زمین

ج:- ناقابل کاشت اور ناقابل ذخیرہ

شک ہے ایسے ہی علم و ہدایت کی بارش کے لئے انسانی قلوب کی زمین بھی تین

حصوں میں منقسم ہے۔

الف:- وہ جو قرآن و سنت کا ذخیرہ رکھتے ہیں۔

ب:- وہ جو قرآن و سنت سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔

ج:- وہ جو نہ ذخیرہ رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی استنباط و استخراج کرنے والوں میں سے ہیں۔

پانی کا ذخیرہ رکھنے والی زمین یعنی محمد نین

جو لوگ قرآن و سنت کا ذخیرہ رکھتے ہیں یہ زمین کی وہ قسم ہے۔ جسے زبان نبوت نے

كَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبٌ اَمْسَكْتِ الْمَاءَ فَتَنْفَعُ اللّٰهَ

بِهَا النَّاسُ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا

زمین کا ایک حصہ جو بچر تھا اس نے پانی کو روکا اللہ نے اس سے لوگوں

کو فائدہ دیا لوگوں نے پانی پیا اور زمین سیراب کی۔

سے تعبیر کیا ہے۔ یہ قرآن و سنت کی بالذات نگرانی کرنے والے اور ان کے الفاظ

کو اس طرح سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان میں بال برابر فرق نہیں آسکتے دیتے۔ یہ ہیں اصحاب حدیث

اور محدثین۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں۔

فَسَمِ يَنْتَفِعُ بَعِيْنِ عَالِمِ ذَالِكِ كَا هَلِ الْحَفِظِ وَالرَّوَايَةِ

یہ وہ قسم ہے۔ جس میں بالذات علم ہی سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے

محمد نین اور اصحاب روایت۔

اسی قسم کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَاتِلِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا

وَإِذَا هَا قَرِيبًا حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ

أَفْقَهُ مِنْهُ - رواه الشافعي

خوش و خرم رکھے اللہ اس شخص کو جس نے میری بات سنی

اسے محفوظ رکھا اور پوری حفاظت سے آگے روانہ کیا۔ بہت سے

سمجھ کی بات رکھنے والے بات کو اپنے سے زیادہ سمجھ دار تک

پہنچاتے ہیں۔

پانی سے پیداوار کرنے والی زمین یعنی مجتہدین

کچھ لوگ صرف پانی کی حفاظت ہی کا کام نہیں۔ بلکہ اس سے مسائل کے استخراج اور

استنباط کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ثمرات سے رائے عامہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نتائج

کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ یہ تمثیل ہیں زمین کی وہ قسم ہے جسے زمین نبوت نے۔

فَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلًّا وَالشَّجَبَ الْكَثِيرَ

لہ یہ حدیث ان لفظوں میں بحوالہ ابن مسعود بیہقی میں ہے۔ الإرداؤد اور ترمذی میں الفاظ یہ ہیں

نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَثًا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قَرِيبًا مَبْلَغِ ادْعَى مِنْ سَامِعٍ -

یہ حدیث مستند بزاز میں بحوالہ ابوسعید خدری صحیح ابن حبان میں بحوالہ زبید بن ثابت آئی ہے۔ نیز دوسرے

صحابہ مثلاً معاذ بن جبل، نعمان بن بشیر، جیر بن مطعم اور ابوالدرداء کے حوالے سے بھی حدیث مختلف الفاظ

میں مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ یہ حدیث بھی خود بتا رہی ہے کہ علماء دو قسم کے ہیں۔ حفاظ اور فقہاء

نہر حفاظ حدیث فقیہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام شافعی نے اس حدیث پر یہ خاص نوٹ لکھا ہے۔ دلّ علی

النّہ قد یجمل الفقہ غیر فقیہ یکون لہ حافظاً ولا یکون

فیہ فقیہاً۔ (الرسالۃ ص ۵۵)

صاف زمین جس نے پانی کو چوس لیا۔ اور پانی کے ذریعے گھاس اور زیادہ سے زیادہ سبزہ اگایا۔

سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لوگ قرآن و سنت کے پانی سے اپنی قوت اجتهاد کے ذریعے مسائل کے موتی نکالنے والے اور پانی کو نہیں بلکہ پانی کے نتائج کو شاہراہ عام پر لانے والے ہیں یہ ہیں ارباب اجتہاد و فقہاء کرام۔
✓ علامہ سندھی فرماتے ہیں۔

قسم ینتفع بثمرات علمہ و نتائجہ کاہل
الاجتہاد والا استخراج۔

یہ وہ قسم ہے۔ جس میں علم کے ثمرات اور نتائج سے فائدہ ہوتا ہے
جیسے مجتہدین اور فقہاء۔

اسی قسم کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
✓ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔
جس کے ساتھ اللہ سبحانہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین میں
فقاہت عطا فرماتے ہیں۔

کہتا ہے چاہتا ہوں کہ ارشاد نبوت کی روشنی میں ارشادات نبوت کا ذخیرہ رکھنے والے
ہوں یعنی محدثین یا ارشادات نبوت اور قرآن سے مسائل نکالنے والے ہوں یعنی فقہاء
دونوں اسلام کا سرمایہ علمی ہیں۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں۔

۱۔ پورا نام ابوالحسن نواد الدین محمد بن عبدالہادی ہے۔ سندھ میں مقام ٹھٹھہ کے رہنے والے ہیں۔ یہیں نشوونما
پائی تعلیم تشریح حاصل کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ حرم نبوی میں ان کا درس حدیث خاص شہرت رکھتا تھا۔ (۳۳۱ھ)
میں وفات پائی اور البقیع میں دفن ہوئے۔ حدیث کی چھ کتابوں پر ان کے حاشیے ہیں ۱۔ سندھی علی البخاری ص ۲۶
۲۔ صحیح بخاری ص ۲۱۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے حضرت معاویہ سے۔ حر و ناسلم نے سعد بن ابی وقاص سے
البداء و مسلم بن زید نے ثوبان سے۔ ترمذی نے معاویہ بن قرفہ سے۔ ابوداؤد نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے۔

ایک قسم وہ حفاظ ہیں۔ جن کا کام صرف روایات کو یاد رکھنا اور جیسی سنی ہیں۔ ویسی ہی آگے پہنچا دینا ہے۔ ان کا کام مسائل معلوم کرنا اور استنباط کرنا نہیں ہے۔ دوسری قسم ان علماء کی ہے جن کا کام محفوظ سرمایہ سے مسائل نکالنا اور احکام مستنبط کرنا ہے۔ پہلی قسم جیسے حافظ ابو زرعمہ اور ابو حاتم۔ اور دوسری قسم جیسے امام مالک، امام شافعی وغیرہ۔ خود صحابہ میں بھی حفظ روایت اور استنباط مسائل کے لحاظ سے یہ تقسیم موجود تھی۔ خود فرمائیے۔ عبداللہ بن عباسؓ حبر امت اور قرآن کے ترجمان ہیں۔ مگر اس کے باوجود آپ کی ان حدیثوں کی تعداد بیس سے زیادہ نہیں ہے۔ جن میں ذاتی سماع اور دید کی تصریح ہو۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ابن عباسؓ کے صرف فتاویٰ ضخیم جلدوں میں جمع کئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ یہ بھی ان کے دریاٹے فقہیت کی ایک جھلک ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ ان کے مقابلے میں ابو ہریرہؓ ہیں۔ حفظ روایت میں علی الاطلاق حافظ امت تو ہیں۔ مگر تفقہ اور استنباط میں ابن عباسؓ کے پاسگ بھی نہیں۔ حفظ روایت اور استنباط مسائل کے لحاظ سے یہی تقسیم امت کو صحابہ سے وراثت میں ملی ہے۔

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔

التخریج علی کلام الفقہاء و تتبع لفظ الحدیث

کل منہما اصل اصیل فی الدین۔

فقہاء کے انداز پر حدیث سے مسئلہ نکالنا اور الفاظ حدیث کا تتبع و تلاش

دونوں کی دین میں بنیادی حیثیت ہے۔

دونوں اس ارشاد نبوت کا منطوقی ہیں۔ مجاہدین بھی اور فقہاء بھی۔ یا بالفاظ دیگر اصحاب
روایت بھی اور اصحاب درایت بھی۔

ائمہ اجتہاد کی طاعت ضروری ہے۔

اسی بنا پر حافظ ابن القیم جوزی نے اعلام میں دونوں کو الفاظ نبوت کو آگے پہنچانے
ولسے ہوں یا الفاظ نبوت کو سمجھانے والے ہوں یہ کہہ کر کہ
حضور انور کی جانب سے تبلیغ و طرح کی ہے الفاظ نبوت کی
تبلیغ اور معانی کی تبلیغ۔

بتایا ہے کہ امت محمدیہ کے علماء دو قسموں میں منحصر ہیں۔ ایک حفاظ حدیث۔ یہ امت کے
ذاتی اور مخلوق کے پیشوا ہیں۔ جنہوں نے امت کے لئے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ اور اس کی
ہر قسم کے رد و بدل سے حفاظت فرمائی ہے۔ آگے بولتے ہیں۔

دوسری قسم ان فقہائے اسلام کی ہے۔ جن کو مسائل نکالنے کی
نعمت ارزانی ہوئی اور جو حلال و حرام کو منسلک بنانے کے لئے
متوجہ ہوئے ان فقہاء کا مقام زمین میں ایسا ہے۔ جیسے ستارے
آسمان میں۔ ان کے ذریعے ہی تاریکیوں میں سرگرداں راستہ
معلوم کرتے ہیں لوگوں کو ان کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ
ہے۔ اور ان کی طاعت والدین سے بھی زیادہ از روئے قرآن
فرض ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن القیم نے قرآن کی یہ آیت لکھی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اے ایمان والو! تم کو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور اولی الامر
کا جو تم میں سے ہوں۔

اور بتایا ہے کہ۔

اس آیت کی رو سے فقہاء اور مجتہدین کی تلاوت فرض ہے

اور اس آیت میں عبد اللہ بن عباس، جابر بن عبد اللہ، حسن بصری

ابو الغالیہ، عطاء بن ابی رباح، ضحاک اور مجاہد کے خیال میں اولی

الامر سے حکام نہیں بلکہ فقہاء و اسامی مراد ہیں۔

صاف اور سنگلاخ زمین یعنی مقلدین

جو لوگ نہ قرآن و سنت کا ذخیرہ رکھتے ہوں اور نہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے پر قدرت

رکھتے ہوں اس ارشاد نبوت میں زمین کی وہ قسم میں جسے زبان نبوت نے اس پیش

میں زمینا ہی قَبَعَاتٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی

امت کا وہ طبقہ جو مسلمان ہونے کے باوجود علم نبوت سے پرہ ور نہیں۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ هُوَ مَنْ دَخَلَ فِي الدَّيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ الْعِلْمَ يَعْنِي

وہ مسلمان جو دین سیکھنے کے لئے زندگی بھر کچھ وقت بھی دین سیکھنے پر صرف نہیں کرتے

اور کوئی موقع بھی دین کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے کیلئے نہیں نکالتے۔ وَهُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَاكَ

رَأْسًا كَامِصًا قَبِيحٌ هِيَ۔ امت اسلامیہ میں ان کی اکثریت ہے اور ان کا کام اس کے سوا

کچھ نہیں جو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھ پوچھ کر گزارہ کریں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ

بعض لوگ تقلید پر چونکیں اس لئے اس حقیقت کو آشکارا کرنا نہایت ضروری ہے۔ کہ جو لوگ

یہ خیال کرتے ہیں کہ علم صرف تحقیق کا نام ہے اور صدر اول میں صرف تحقیق تھی تقلید

کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے سنن ابن ماجہ کی حدیث انس بن مالک

امتی علی خمس طبقات فاربعون سنة اهل بدو

تقویٰ ثم الذین یلوہمہم الی عشرين ومائة
سنة اهل تراجم وتواصل ثم الذین یلوہمہم
الی ستین ومائة اهل تدا برو تقاطع ثم الہرج
الکونج النجا النجا۔

میری امت پانچ طبقوں پر ہے۔ چالیس برس تک ٹرنیک اور پیریزگار
لوگ ہوں گے پھر ان کے بعد والے ایک سو بیس برس تک آپس
میں رجم کرنے والے اور حق قرابت ادا کرنے والے ہوں گے۔ پھر ان
کے بعد والے لوگ ایک سو ساٹھ تک باہم ترک صحبت اور قطع
تعلقات کرنے والے ہوں گے۔ پھر ان طبقوں کے بعد قتل ہی
قتل ہے (اس زمانے سے) نجات طلب کرو نجات طلب کرو۔

۶۰
۱۲۰
۱۶۰
۳۲۰

میں آئے ہوئے پانچ طبقوں کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں مختلف مراتب
اور مدارج تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وآل جماعہ سلیم الفطرت بر منازل شتیٰ اودہ اند طائفہ مخلوق
بر استعدادے کہ شبیہ با استعداد انبیاء و لو و نمونہ از نبوت
در جوہر طبیعت انشاں بود۔ ایشان سر و فرامت آمدند و
بشہادت دل آن داعیہ و آن علوم را تلقی نمودند و پارہ از
تحقیق تسبیب ایشان شد۔ و طائفہ استہدائے اول تقلید تمام داشتند
و قبول العکاس آن داعیہ و آن علوم نمودند و حصہ از سعادت یافتند
و کلاماً وعد اللہ المحسنی لہ

پھر یہ فطرت سلیمہ والے بھی مختلف مراتب پر تھے۔ بعض تو ایسی
استعداد کے ساتھ مخلوق ہوئے تھے کہ وہ (استعداد) انبیاء

کی استعداد سے مشابہ تھی۔ اور ان کے جوہر طبیعت کے اندر نبوت کا نمونہ امانت رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ امت کے سر دفتر ہوئے ان لوگوں نے اپنے دل کی شہادت سے اس داعیہ کو اور ان علوم کو رآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور تحقیق کا ایک حصہ ان کو نصیب ہوا اور بعضے تقلید کی استعداد کامل رکھتے تھے۔ اور انہوں نے اس داعیہ اور ان علوم کے عکس کو قبول کیا اور سعادت سے ایک حصہ پایا اور سب کے لئے اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔

یہاں سے یہ بات الم نشرح ہو گئی کہ علم تحقیقی ہو یا تقلیدی دونوں علم ہیں۔ اور دونوں امت کو صحابہ سے وراثت میں ملے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید نے منصب امامت میں یہ بات کھول کر سمجھائی ہے کہ

علم باحکام شرعیہ بہ دو طریق حاصل میشود تقلید و تحقیق۔ و علم انبیاء از جنس علم تقلیدی اصلاً نیست بلکہ آنچه ایشان را ازین علم بدست آمد ہمہ بطریق تحقیق حاصل شد و تحقیق را دو طریق است اجتہاد بشرطیکہ معقول ذوی العقول باشند و الہام بشرطیکہ از مداخلت نفسانی محفوظ باشند پس مشابہ بانبیاء در علم احکام یا مجتہدین مقبولین باشند یا ملہمین محفوظین و ازینکہ استناد احکام بسوئے کشف و الہام در اوائل امت معروف نہ بود پس مشابہ بانبیاء درین فن مجتہدین مقبولین از پس ایشان را از ائمہ فن باید شمار مثل ائمہ اربعہ ہر چند مجتہدین بسیار از بسیار گذشتہ اند غلام مقبول در میان جمہور امت ہیں چند اشخاص اندیس گو یا کہ مشابہت تامہ درین فن نصیب ایشان گردیدہ بناو علیہ در میان جمہور اہل اسلام از خواص و عوام بقلب امام معروف گردیدند و بقوت اجتہاد و معرفت

علم یہ احکام شرعیہ دو طریق پر حاصل ہوتا ہے۔ تقلیداً اور تحقیقاً۔ اور علم انبیاء و مجتہدین علم تقلیدی بالکل نہیں بلکہ جو کچھ ان کو علم حاصل ہوا تمام بطریق تحقیق حاصل ہوا۔ اور تحقیق کے دو طریق ہیں۔ اول اجتہاد بشرطیکہ معقول ذوی العقول ہو۔ دوم الہام بشرطیکہ مداخلت سے محفوظ ہو۔ پس انبیاء علیہم السلام کے مشابہ علم احکام میں یا مجتہدین مقبولین ہیں۔ یا ملہین محفوظین اور چونکہ کشف و الہام کی طرف احکام کی نسبت اوائل امت میں معروف و مشہور نہ تھی پس مشابہ بانبیاء اس فن میں مجتہدین مقبولین ہیں۔ سو ان کو ائمہ فن سے معلوم کرنا چاہیے۔ مثل ائمہ اربعہ ہر چند کہ مجتہدین دین بہت کچھ گذرے ہیں۔ لیکن مقبول درمیان جمہور امت یہی چند اشخاص ہیں۔ پس گویا کہ مشابہت تامہ اس فن میں انہیں کے نصیب ہوئی۔ نظر براں تمام اہل اسلام خواص و عوام میں بقلیب امام معروف ہوئے اور بقوت اجتہاد موصوف۔

علامہ شاطبی نے الموافقات میں لکھا ہے کہ شریعت میں قابل اعتماد اور اعتبار وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان میں عمل پر آمادگی ہو۔ پھر فرماتے ہیں۔ کہ اہل علم تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا علم تقلیدی ہے۔ اور درجہ کمال حاصل نہیں ہے۔

۱- دوسرے وہ جن کا علم استدلالی ہے۔ اور دلائل و براہین سے واقف ہیں۔

۲- تیسرے وہ جن کا علم تحقیقی ہے۔ خود علم ان کے لئے ملکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

اگر یہ واقعہ ہے کہ شریعت میں علم معتبر وہ ہی ہے جس کے ذریعے انسان عمل پر آمادہ ہو جائے تو پھر علم تقلیدی کے علم نہ ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مقلد اپنی عملی زندگی میں جن کی تقلید کرتا ہے۔ صرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ ہانڈا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ترجمان ہیں۔ حافظ قرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنۃ کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے اہل السنۃ کے تقلیدی موقف

کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

الناس لهم يأخذوا قول مالك والشافعي
واحمد وغيرهم الا لكونهم يستندون اقوالهم
الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان هؤلاء
من استلم الناس بما جاء به واتبعوا لذلك
واسند اجتهاد في معرفة ذلك واتباعه -

لوگوں نے امام مالک، شافعی اور احمد کی باتوں کو صرف اس لئے اختیار
کیا ہے کہ یہ اکابر اپنی باتوں کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی
ہدایت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ائمہ تمام لوگوں میں حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں یعنی احادیث کے سب سے زیادہ
عالم ہیں اور سب سے زیادہ احادیث کی پیروی کرنے والے اور احادیث
کی معرفت اور اتباع میں سب سے اچھی قوت اجتهاد رکھنے والے ہیں۔

اسی بناء پر شاہ ولی اللہ نے اصولیین کی بنائی ہوئی عام شاہراہ سے ہٹ کر تقلید کی یہ تعریف
کی ہے۔ ان یكون اتباع الرواية دلالة - یعنی بات نبوت کی ہو اور الفاظ امام مجتہد کے
ہوں آئے مان لینے کا نام تقلید ہے۔

الغرض ارشاد نبوت کی روش سے دونوں محدثین ہوں یا فقہاء۔ اسلام کا پیش قیمت سرمایہ ہیں۔
منشوق ہیں۔ محدثین سے اخذ کرنا اور مفہوم میں فقہاء کی تقلید کرنا اسلاف کا مسلک اور اکابر کا مذہب ہے۔
میری اس تحریر کا منشا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم کی ذات گرامی صرف امام فقہانت
ہی نہیں بلکہ امام حدیث بھی ہے۔ چونکہ امام اعظم کی زیادہ شہرت فقہانت میں ہوئی اس لئے کچھ لوگوں
کی نظروں سے امام اعظم کی محدثانہ شان اوجھل ہو گئی اور فقہانت میں شہرت کی وجہ سے جو کچھ سمجھتا ہوں
وہ یہ ہے کہ امام موصوف لئے بطور فن جس چیز کو تمام علوم میں کمال پیدا کرنے کے بعد اپنایا

وہ علم الفقہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جس فن کو اپناتا ہے۔ شہرت اسی میں ہوتی ہے۔ امام بخاری اور مسلم فقہی مسائل میں صاحب رائے تھے۔ مگر ان کو حدیث سے نکال کر فقہاء میں کسی نے شمار نہیں کیا کیونکہ فقہ کو انہوں نے بطور فن نہیں اپنایا تھا۔ تاریخ تو فن کے اپنانے کے لحاظ سے کسی شخص کا تعارف کراتی ہے۔ یہ بات ایک درجہ میں صحیح ہے کہ ایک شخص محدث ہو۔ مگر فقہیہ نہ ہو لیکن یہ ناممکن ہے۔ کہ ایک

شخص فقہیہ اور مجتہد تو ہو مگر محدث نہ ہو۔ کیونکہ مجتہد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اولاً اس کی نظر شریعت حقیقہ کے پورے پورے سسٹم، قرآن حکیم، اسوۂ نبویؐ اور اعمال صحابہؓ پر ہو اور اس کی نظر سے شریعت کا کوئی گوشہ اوچھل نہ ہو۔ اور پھر ان سے مسائل نکالنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔

چنانچہ شاطبی لکھتے ہیں۔

انما تحصل درجة الاجتهاد لمن ائتمن

بوصفتين احدهما فهم مقاصد الشريعة

على كمالها والثاني من الاستنباط له

درجہ اجتہاد صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ جو دو صفتوں سے

موصوف ہو۔ ایک یہ کہ پوری کی پوری شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو

دوسرے یہ کہ مسائل نکالنے کی قدرت رکھتا ہو۔

یاد رہے کہ شریعت کے پورے سسٹم میں بصیرت ہونے اور اس سسٹم کے کسی ایک گوشے میں فنکار کی حیثیت سے نام آوری پیدا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ محدثین نے ایک فنکار کی حیثیت سے حدیث میں نام پیدا کیا ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا فن علم حدیث میں یہ نہیں کہ حدیث کس کس سند سے آئی ہے۔ بلکہ ان کا مقام علم حدیث میں وہ ہے۔ جو علامہ شاطبی نے موافقات میں لکھا ہے۔

وَأَنْ كَانَتْ مَتَمَكِّنًا مِنَ الْإِطْلَاعِ عَلَى مَقَاصِدِ

هَذَا مَا قَالُوا فِي الشَّاقِئِي وَابْنِ حَنِيفَةَ فِي

عِلْمِ الْحَدِيثِ لَهُ

اگر شریعت کے مقاصد پر اطلاع رکھتا ہو۔ جیسا کہ امام شافعی

اور امام ابو حنیفہ کے متعلق علم الحدیث کے بارے میں سب کی

رائے ہے۔

اور اجتہاد میں یہی وہ اسوہ ہے جو صحابہ نے چھوڑا تھا۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ

امام اعظم کی ذات گرامی صرف امام فقہانہت نہیں بلکہ امام حدیث بھی ہے۔

حدیث کیا ہے

امام اعظم کی محدثانہ شان اور حدیث میں ان کی جلالیت قدر کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ حدیث کے بارے میں بتایا جائے۔ اتنی بات تو کم و بیش سب ہی جانتے

ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے لوگوں کو صرف حضور انور کی نبوت و رسالت سے روشناس نہیں کیا۔ بلاشبہ نبوت، ایک عہدہ اور منصب ہونے کی وجہ سے ایمانیات سے متعلق یعنی ماننے اور باور کرنے کی چیز ہے۔ مگر قرآن نے منصب کے ساتھ نبی کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے

منصب تو یہی ہے کہ جناب سیدنا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب الهاشمی المکی ثم المدنی نبی اور رسول ہیں جو قرآن کی صورت میں خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور مقام یہ ہے کہ آپ

رسول ہونے کے ساتھ اس پیغام الہی یعنی قرآن کے مبلغ، داعی، معلم اور مبین بھی ہیں۔ آپ طہیبات کے محل اور خباثت کے محرم ہیں۔ اس کے ذریعے آپ باہمی تنازعات کے حکم، حق

اور معاشرے کی اسلامی زندگی کے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ نبی و رسول ہونے

کی حیثیت میں امت سے آپ کے ماننے کا اور مقامات والی شخصیت ہونے کی وجہ سے امت سے

آپ کی طاعت، اتباع، توقیر، تعظیم اور محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

منصب اور مقام دونوں کو سمجھ لینے کے بعد حضور کو نبی مانتے ہوئے آپ کے کاموں، باتوں، عادتوں اور حالتوں کی قانونی حیثیت کو نہ مانتے کا مطلب آپ باسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ یہ منصب کو مان کر مقام نبوت کا انکار ہے۔ کیونکہ اگر نبی کی باتوں، کاموں اور عادتوں کی قانونی حیثیت نہیں مانی جاتی تو پھر نبی کا نبی ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

قرآن و قانع کے تحت نازل ہوا ہے

رسول کے مقامات ہی کو انسانیت میں اجاگر کرنے کے لئے قرآن کا نزول بتدریج اور آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے۔ جیکہ سینہ قرآن سے اُبلی ہوئی صدا یہی ہے۔

وَقَرَأْنَا مَا قُرُونَا لَا تَنْقُرُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتٍ وَتَزِيلًا
تَنْزِيلًا

اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے جدا جدا کر کے پڑھے تو اس کو لوگوں پر
کھٹھڑکھٹھڑ کر اور اس کو ہم نے اتارتے اتارتے اتارا۔

گویا آہستہ آہستہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ جیسے جیسے حالات پیش آئیں ان کے موافق ہدایات حاصل ہوتی رہیں۔ اور اس کے نتیجے میں وہ جماعت چبے آگے چلی کر تمام دنیا کا معلم بننا ہے۔ قرآن کی ہر بات اور موقع و محل کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے یاد رکھ سکے۔ اور آنے والی نسلوں کے لئے کسی بھی قرآنی بات کے لئے بے موقع اور بے جا استعمال کی گنجائش نہ رہے۔ اس طرح ان تیس سالہ نزول قرآن کے وقت میں پیش پانچاؤہ حالات و وقائع کا نام یا صاحب قرآن کی تیس سالہ شب و روز میں قرآن ہی کی ہدایات پر اٹھی ہوئی عادتوں، باتوں، کاموں اور حالتوں کا نام البتہ ہے۔ دراصل یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک قرآن۔ دوسرے وہ وقائع جن کے تحت قرآن اترا ہے۔ ان دونوں میں وہ ہی تعلق ہے۔ جو نقش اور نقاشی

حضور کے کاموں، باتوں، عادتوں اور سہانوں کو بھی سنت کہا گیا ہے۔
لیکن فقہاء اور اسلامی قانون کے علماء کی زبان میں نبوت کے اس محسوس حجادہ عمل کو سنت کہتے
ہیں۔ جو ذات نبوت نے اسلامی معاشرے کی دینی زندگی کیلئے بطور پیمانہ عمل پیش کیا ہو اور جسے جماعت
صحابہ نے دین بنا کر اختیار کیا ہو۔ چاہے یہ افعال اعمال ہوں یا اخلاق و معاملات اسی بنا پر صحابہ کے
معمولات کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے قرآن کے لئے قراء سبعہ کی
روایات ہیں۔ ایسے ہی سنت کیلئے محدثین کی روایات ہیں۔ نہ تو قرآن کا قرآن ہونا قراء سبعہ کی روایات

لہ۔ قراء سبعہ قرآن پاک کے وہ سات قاری ہیں کی قراءت کے مطابق ساری دنیا میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ حافظ
عبدانقادر قرشی الجواہر المصنیع میں فرماتے ہیں۔ سات ماہتاب ائمہ قراء یہ ہیں۔

(۱) عبداللہ بن کثیر بن المطالب القرشی مولانا ابو سعید تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے قرآن کا سماع کیا ہے۔
۱۲۰ھ میں مکہ معظمہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ۱۲۳ھ بتایا ہے۔

(۲) تافع بن عبدالرحمن بن ابی نعیم اللیثی مدنی۔ انکے بزرگ اصحابان کے رہنے والے تھے۔ ابو دیم کفایت ہے ۱۶۱ھ
میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔

(۳) ابن عامر بن عبداللہ بن عامر بن یزید بن نعیم بن ربیعہ البصری الشقی ہیں۔ دمشق کے قاضی تھے۔ کبار تابعین سے ہیں۔
۲۱ھ کے آغاز میں ولادت ہوئی اور عاشوراء کے دن ۱۵۸ھ کو وفات پائی۔ کچھ کی رائے میں تاریخ ولادت ۱۵۸ھ
ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عمر ایک سو دس برس کی ہوتی ہے۔

(۴) ابو عمرو بن الخلاء بن عمار بن عبداللہ المقرئ البصری۔ ان کا نام کسی نے ریان کسی نے طریان کسی نے یحییٰ کسی نے
عثمان کسی نے محبوب اور کسی نے کچھ اور بتایا ہے۔ ۱۵۸ھ میں کوفہ میں انتقال ہوا۔

(۵) عاصم بن ابی النجود البکر الاسدی۔ ۱۲۷ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔ کچھ کی رائے میں سن وفات ۱۲۸ھ ہے۔ امام صفیان
ثوری اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ یہ ابو النجود کا نام ہے۔ اور عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ یہ انکی ماں کا نام ہے۔ مگر
البکر بن ابی داؤد نے اسے غلط کہا ہے۔

(۶) حمزہ بن حبیب بن عمار بن اسماعیل الزبیری البصری مولانا ابو سعید کوفی ابو سعید ہمدانی ۱۵۸ھ میں وفات پائی ہے۔

(۷) کسائی ابو الحسن علی بن حمزہ الاسدی مولانا ابو سعید کوفی۔ ۱۵۹ھ میں وفات پائی۔ انہوں نے حمزہ اسدی کے پاس قراءت کی تھی۔
ان نساخوں میں بجز ابن عامر اور ابو عمرو کے کوئی عرب نہیں ہے۔ (الجواہر المصنیع ص ۲۲۲-۲۲۳)

پر موقوف ہے۔ اور نہ سنت کا سنت ہونا روایات محدثین پر موقوف ہے۔ اگر حدیث کے نام سے اسناد و روایت کا کوئی بھی سلسلہ موجود نہ ہوتا۔ تو پھر بھی سنت اپنی جگہ ایسے ہی موجود ہوتی۔ حدیث تو دراصل تاریخ سنت اور اس کی روایت کا نام ہے۔ اس تاریخی اور روایتی سلسلہ سے پہلے بھی حدیث موجود تھی۔ اور اس کے بعد بھی موجود ہے۔ قرآن ہویا سنت دونوں روایتی اور تاریخی سلسلے سے الگ ہو کر متواتر ہیں۔ قرآن چونکہ خالص ایک فکری اور علمی شاہکار ہے اس لئے وہ کتابی طور پر ہی متواتر ہے۔ اور سنت چونکہ ایک عملی چیز ہے۔ اس لئے وہ عملاً ہی متواتر ہے۔ بلاشبہ اگر قرآن کا قرآن ہونا روایات قراء کا محتاج نہیں ہے تو سنت کا سنت ہونا بھی روایات محدثین کا محتاج نہیں ہے۔

اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے لئے ائمہ قراءت کی روایات بعد میں منقہ وجود پر آئی ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ سنت کے لئے بھی ائمہ حدیث کی روایات بعد میں ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ تاریخ قرآن ہے۔ اور یہ تاریخ سنت ہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے یہی بات کیسے لطیف انداز میں بیان فرمائی ہے۔

انما قولنا رواہ البخاری كقولنا رواه القراء السبعة
والقرآن منقول ينقل المتواتر^۱

ہمارا یہ کہنا کہ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جیسا ہم کہیں کہ
اسے ائمہ سب سے قراءت نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ قرآن متواتر منقول ہے۔

اور یہاں تک فرما گئے۔

لو لم يخلق البخاری و مسلم لم ينقص من الدين شي^۲

اگر بخاری اور مسلم پیدا نہ ہوتے تو دین میں کچھ بھی کمی نہ ہوتی۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین میں جو چیز قرآن کے بعد حیثیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ سنت ہے
حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو تاریخ سنت کا نام ہے۔

معاظے کے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کی حفاظت کے لئے جیسے دو طریقے اختیار کئے گئے ہیں ایک سینہ دوسرے صحیفہ۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح سنت کی حفاظت بھی دو طرح سے ہوئی ہے۔ ایک سینہ دوسرے عمل کا محسوس پیمانہ۔

چونکہ قرآن نازل ہی علم بن کر ہوا تھا۔ اس لئے اس کی حفاظت بھی علم ہی کی طرح سینہ اور صحیفہ سے ہوئی۔ اور سنت چونکہ اسی علم کے پر تو اور عکس کا نام تھا۔ اس لئے اس کی حفاظت عمل کی طرح سینہ کے ساتھ صحیفہ سے نہیں بلکہ رائے عامہ کی محسوس عملی زندگی کے ذریعے ہوئی۔ صرف نوعیت کا فرق ہوا اور نہ نفس حفاظت تو قرآن و سنت دونوں کی ہوئی۔ اور نوعیت کا یہ فرق بھی خود قرآن و سنت کے باہمی فرق کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ قرآن سر تا سر علم کا نام ہے۔ اور سنت سر تا سر عمل اور کردار کا نام ہے۔ سنت سن سے ہے۔ سن الطریقیۃ کے معنی راستہ چلنے کے ہیں۔ اہل عرب بولتے ہیں۔ سن فلان طریقاً من الخیر فلاں نے نیکی کا کام کیا۔ اسی سے لفظ سنت طریقہ اور سیرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب یہ انسانی اعمال کے لئے بولا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی شاہراہِ عمل، طریق کار کے ہوتے ہیں۔ اسی سے ہے۔ سنوا یہ سنۃ اہل الکتاب۔ مجوسیوں سے اہل کتاب کا برتاؤ کرو۔

تاریخ سنت کیلئے حدیث کا لفظ

اگرچہ لغت میں لفظ حدیث کا قریب قریب وہی مفہوم ہے۔ جو اردو میں بات کا ہے۔ مگر تاریخ سنت کے لئے یہ لفظ محدثین کا لفظ ہوا نہیں بلکہ قرآن ہی سے لیا گیا ہے۔ انبیاء کے کاموں، عادتوں، باتوں اور حالتوں کے لئے قرآن میں اللہ پاک نے ایک سے زیادہ مقامات پر حدیث ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم کے متعلق ایک واقعہ کا آغاز اس طرح ہوا ہے۔

عَلَّمْنَا آتَانَكَ حَدِيثًا مِّنْ آيَاتِنَا لِيُكْفِرَ بِكَ

کیا سچی تجھ کو بات ابراہیم کے ہماروں کی جو عزت دے تھی۔

حضرت موسیٰ کے حالات میں ایک جگہ نہیں بلکہ دو جگہ فرمایا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیلئے بھی قرآن میں لفظ حدیث آیا ہے۔

وَإِذْ أَسْرَأْتِنِي إِلَىٰ لِعُصَا أُرَاجِحُهُ حَدِيثًا

اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات

مزید برآں یہ کہ اللہ پاک سے قرآن میں ایک مقام پر حضرت انور کو حکم دیا ہے۔

أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر

اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ قرآن کی زبان میں حدیث کی نعمت کو پیش کرنے کا نام حدیث ہے۔ اللہ اکبر! امت کی علمی دیانت کو کن لفظوں میں سراہا جائے۔ جس نے اپنے رسول کی سنت کی تاریخ اور تعلیمی زندگی کے وقائع کے لئے قرآن سے الگ ہو کر نام بھی تجویز کرنا گوارا نہیں کیا۔

حدیث کا صحیح مقام

تشریحات بال سے یہ امور واضح ہو گئے کہ

۱۔ دین میں قرآن و سنت دونوں حجت ہیں۔ دونوں قطعی اور یقینی ہیں۔ دونوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو علم اور دوسرے کو عمل کی صورت میں امت کے پاس چھوڑا ہے۔ اور پورا پورا اطمینان کر لیا کہ دونوں محفوظ ہو چکے ہیں۔ حضرت انور کے بعد خلفائے راشدین نے دونوں کی حفاظت کی اور دونوں کی نشر و اشاعت کو اپنا اہم دینی فریضہ قرار دیا۔

۲۔ حدیث تاریخ سنت کا نام ہے اور سنت شناسی کا ذریعہ ہے۔ اس کے فنکاروں کو محدثین کہتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ ان لوگوں کا مقام دین کی زندگی میں کیا ہے؟

منصب رسالت کی عظمت و عزت کو گھٹانے اور نبی کی سنت سے امت کا رشتہ توڑنے اور سنت کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتتہ بنانے کے لئے یہ بات گھڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک ہی قسم کی وحی نازل ہوئی ہے۔ جو قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس سے الگ کسی قسم کی وحی کو ماننا یہودیت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسی بنیاد پر سنت کی تقلید کو واجب بنا دینے کے لئے یہ عمارت بھی بنائی ہے کہ سنت چونکہ وحی نہیں ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک اجتہادی رائے ہے جسے قانونی لحاظ سے واجب الاتباع نہیں کہا جاسکتا۔ اس انداز فکر کی بغویت بالکل واضح ہے۔ کیونکہ قرآن ہی سے ثابت ہے کہ وحی متلو کے علاوہ بھی بکثرت نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ خدا کے ہر پیغمبر پر وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ جس پر خود عمل کرنا اور جس کی تعمیل پوری امت سے کرنا انبیاء علیہم السلام کے مقاصد بعثت میں شامل تھا۔

قرآن اور سنت میں فرق

لیکن وحی ہونے کے لحاظ سے قرآن و سنت میں علما و متقدمین نے جو جوہری فرق بتایا ہے وہ بھی گوش گزار فرمائیے۔ اور قرآن کی بیان کردہ وحی کی قسموں میں قرآن و سنت دونوں کا مقام معلوم کر لیجئے۔

در اصل قرآن ہو یا سنت دونوں اللہ سبحانہ کی جانب سے نازل شدہ وحی ہیں لیکن چونکہ قرآن حکیم وحی ہونے کے ساتھ اپنے اندر شان اعجاز بھی رکھتا ہے۔ اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اس کی کتابت کا اہتمام فرمایا۔ برخلاف اس کے سنت چونکہ معجزہ نہ تھی۔ اس کے الفاظ نہیں بلکہ معانی و مطالب آپ پر نازل ہوئے تھے اور اس کو آپ اپنے لفظوں میں ادا فرماتے تھے۔ اور یہ الفاظ بھی حسب ضرورت مختلف ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کو مختلف طلباء اور مختلف مذاق کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا۔ اس لئے اس کے لفظوں کی بعینہ تکرار کا حکم نہ تھا۔ بالفاظ دیگر قرآن

دستِ میں وہی فرق ہے۔ جو اردو زبان میں نامہ و پیام میں ہوتا ہے۔

امام الحرمین کا نظریہ

یہ فرق حافظ جلال الدین السیوطی نے الاثقان فی علوم القرآن میں امام الحرمین کے والد امام ابو محمد الجرجانی سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

اللہ سبحانہ کی جانب سے نازل شدہ کلام دو قسم کا ہے
ایک قسم یہ کہ اللہ سبحانہ حضرت جبرئیل سے فرمائیں کہ ہمارے
رسول کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ فلاں
فلاں کام کرو۔ ایسے کرو۔ حضرت جبرئیل رب العزت کا پیغام
سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بعد ازیں رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کا پیغام
پہنچاتے ہیں۔ قال له ما قال ربه ولم تکن
العبارة تلك العبارة یعنی بات اللہ سبحانہ کی ہوتی
ہے۔ اور عبارت حضرت جبرئیل کی۔

۱۔ حافظ عبد القادر قرظی فرماتے ہیں۔ کہ امام الحرمین دو عظیم المرتبت شخصیتوں کا لقب ہے۔ ایک حنفی
اور دوسرے شافعی۔ حنفی تو ابو المظفر یوسف القاضی الجرجانی۔ اور دوسرے شافعی یعنی ابو المعالی
عبد الملک ابن الامام ابو محمد عبد اللہ بن الجوینی المتوفی ۳۸۸ھ ہیں۔ چونکہ آپ کا مکہ معظمہ اور
مدینہ منورہ دونوں جگہ قیام رہا۔ اور آپ نے دونوں جگہ تدریس و افتاء کا کام کیا۔ اس
لئے آپ کو امام الحرمین کہتے ہیں۔ امام غزالی نیشاپور میں تشریف لائے تو امام الحرمین ہی کے
پاس رہے۔ اور ان کی ہی محبت سے امام غزالی ہر فن مولیٰ بن گئے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ
جن کے غزالی رشتاگرد ہوں خود ان کی جلال علیہ السلام کا کیا حال ہوگا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے معتد سے کہے کہ فلاں شخص سے کہو کہ بادشاہ کہتا ہے کام ٹھیک کیا کرو۔ فوج تیار رکھو۔ اس پیغام کو اگر قاصد اپنے الفاظ میں یوں پہنچا دے کہ سست مت ہو۔ محنت کرو۔ اور فوجی نظام کو پامال نہ ہونے دو تو تعبیر کے اس اختلاف سے اولیٰ پیغام میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ اور اسے فرض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل سے کہیں کہ یہ خط ہمارے رسول کو جا کر سناؤ اور اس کے سامنے پڑھو۔ حضرت جبریل شریف لاتے ہیں۔ اور بلا کم و کاست اور بغیر رد و بدل غلطی آکر سنا دیتے ہیں۔ اور ان کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔

حافظ جلال الدین سیوطی کی تائید

حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ کہ دوسری قسم قرآن اور پہلی قسم سنت ہے۔ اور امام جوینی کے نظریہ کی تائید میں لکھتے ہیں۔

وقدر آیت من السلف ما يعضد كلام الجويني
میں نے سلف سے ایسی چیز دیکھی ہے۔ جس سے جوینی کے کلام کی تائید ہوتی ہے۔

گمہ یا قرآن یعنی نامہ اپنے الفاظ و معانی دونوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ سنت معجزہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل جائز نہیں ہے۔ لیکن سنت یعنی پیغام بروایت بالسنن ہے۔ یعنی اصل منقولہ مولیٰ سبحانہ کا ہے۔ اور الفاظ کا جامہ حضور البور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے۔

حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ چونکہ سنت کا آغانہ ہی روایت بالمعنی سے ہوا ہے اس لئے اس میں روایت بالمعنی جائز ہے۔ اور قرآن پہلے ہی چونکہ روایت باللفظ میں وحی ہوا ہے۔ اس لئے اس میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پیام میں اگر پیامی آپ کا منشا اور مافی الضمیر صحیح طور پر مرسل الیہ تک پہنچا دینا ہے تو پیام رسائی کا مقصد حاصل ہو گیا خواہ پیغام رساں اسے آپ کے الفاظ میں نہ پہنچائے بلکہ اکثر اوقات اس کے لئے الفاظ میں تبدیلی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن نامہ کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ان ہی الفاظ کو مکتوب الیہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر قاصد نے بیچ میں خط کو چاک کر ڈالا اور اسی مضمون کا دوسرا خط تحریر کر دیا یا اس کا مطلب ہی بلا کم و کاست زبانی جا کر بیان کر دیا تو وہ کسی طرح اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہوا بلکہ الٹا خیانت کا طرم اور بددیانتی کا مرتکب ٹھہرا۔

سنت بھی اللہ سبحانہ کی وحی ہے

سنت بھی اللہ سبحانہ کی وحی ہے مگر اس کی نوعیت پہلی قسم کی ہے جس میں الفاظ کی بعینہ ادائیگی ضروری نہیں ہے اور قرآن حکیم کی نوعیت دوسری قسم کی ہے۔ یہاں اصل لفظ ہیں جو روح القدس کے ذریعے حق تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آپ کے ذریعے امت تک پہنچے۔ ان میں نہ روایت بالمعنی کی اجازت ہے نہ کسی قسم کے

علماء نے تصریح کی ہے کہ قرآن نظم و معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ درایہ میں ہے۔ ان المقراون اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔ ابوالحسن مرغینانی رقمطراز ہیں۔ انا امرنا بحفظ اللف والمعنی فانه دلالة علی النبوة شرح اصول میں علامہ عبدالعزیز بخاری لکھتے ہیں۔ القرآن للنظم والمعنی جمیعاً۔ ان تصریحات کا مقصد یہ بتانا ہے۔ کہ قرآن کی حیثیت نامہ کی ہے۔ نہ کہ پیام۔ اسی بنا پر ترجمہ قرآن کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اسی لکھتے ہیں۔ فلا شک ان الترجمة لیس بالقرآن۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے نہ کہ ترجمہ قرآن کا۔ فاقربوا ما تبسرون القرآن۔ اور قرآن نام ہے نظم و معنی دونوں کا۔

تغیر و تبدل کا اختیار۔ ہاں ترجمہ و تفسیر کی اجازت ہے لیکن اسے کلام الہی نہ کہا جائے گا۔ یہ بات بھی خود قرآن ہی کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے۔

إِذَا قَرَأْتَ كِتَابَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

جب ہم پڑھیں تو ساتھ رہ اس پڑھنے کے بلاشبہ ہمارے ذمے ہے اس کا بیان۔

یہاں دعویٰ یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد قرآن کا بیان بھی اللہ سبحانہ کے ذمے ہے۔ اگر قرآن کا یہ بیان خود قرآن سے کوئی علیحدہ چیز ہے اور یقیناً ہے کیونکہ اگر قرآن ہی کو قرآن کا بیان بتایا جائے تو پھر اس کے لئے بھی قرآن ہونے کی وجہ سے بیان کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ ایک غیر مستحالی ہو جائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ بیان قرآن خود قرآن سے الگ ہے۔ جو قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن سے الگ ہے تو اللہ سبحانہ کی جانب سے ہے اور بذریعہ وحی ہے۔ یہ وحی جس کے ذریعے قرآن کا بیان عمل میں آیا ہے۔ کونسی ہے؟ خود قرآن نے نزول وحی کی تین صورتیں بتائی ہیں۔

مَا كُنَّا نُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ نُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ

کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے اس کے حکم سے جو وہ چاہے۔ تحقیق وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔

اول۔ وحی

دوم۔ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔

سوم۔ نُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ۔

نزول قرآن کے لئے جو صورت اختیار کی گئی ہے وہ تیسری ہے یعنی بواسطہ فرشتہ اللہ سبحانہ وحی فرمائیں مگر فرشتہ آنکھوں سے نظر نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر

فرشتہ کا نزول ہو۔ یہی صورت ہے۔ جسے حدیث میں یا تینی مثل صلصلة الجرس سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی کو حدیث میں حواشدا کا علیٰ فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر وحی اسی طرح آتی تھی۔ اسی صورت کو حافظ سیوطی نے اصوب المحالین بتایا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں۔ کہ نزول قرآن اس طرح ہوا ہے۔ کہ فرشتہ اللہ سبحانہ سے روحانی طور پر وحی حاصل کرتا ہے۔ اور اسے لیکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ اور آپ کو القاء کرتا ہے اس صورت میں یقیناً بیان قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے۔ ایسی ہی وہ صورت نہیں ہے جسے قرآن میں من وراہ حجاب کہا ہے۔ نزول بیان کے لئے اگر کوئی صورت ہے تو تیسری ہے۔ جسے قرآن وحیاً کہہ رہا ہے جس میں نھت فی الروح، الہام اور روئے صادقہ سب داخل ہیں۔ حضرت امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ نے الرسائل میں اب نہیں بلکہ اب سے بارہ سو

۱۰ الرسائل۔ یہ اصول فقہ میں امام شافعی کی لکھی ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ انصاری میں رقمطراز ہیں۔ مختلف نصوص میں مطابقت کرنے کے لئے قواعد تھے۔ اس لئے اجتہادی مسئلوں میں بڑا رخصت ٹیپہ تاننا حضرت امام شافعی نے اس کے قواعد بنائے اور ان کو کتابی صورت میں مرتب کیا۔ وهذا اول تدوین کات فی اصول الفقہ۔ (۲۸)

در اصل یہ کتاب امام شافعی نے امام عبدالرحمن بن مہدی کی فرمائش پر لکھی ہے۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے امام شافعی کے مشہور شاگرد ابو ثور کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہ امام عبدالرحمن بن مہدی نے امام شافعی کو ایک خط لکھا اور درخواست کی کہ ایسی کتاب لکھیں جس میں قرآن کے معانی و مطالب ہوں اور حسب میں اخبار و احادیث کی اقسام حجت و جماع اور کتاب و سنت کے نسخ و منسوخ کا تذکرہ ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ قوضع له الرسالة اور درخواست کے مطابق امام شافعی نے الرسائل لکھا۔ (تایید خطیب بغدادی) حافظ ابن حجر عسقلانی نے قوالی التالیس میں اس خط کا خلاصہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ کتاب عبد الرحمن بن محمد بن ابی امام شافعی وهو شاب ان یضع له کتاباً

قوضع له کتاب الرسائل۔

یہ کتاب امام عبدالرحمن بن مہدی کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔

سال پہلے بتا دیا ہے کہ نہ صرف سنت قرآن کا بیان ہے۔ اور یہ بیان اللہ سبحانہ کی جانب سے بذریعہ وحی آیا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کلام الہی کی تین صورتوں میں سے جس صورت میں سنت آپ پر نازل ہوئی ہے۔ وہ وہی ہے جسے قرآن نے وحیاً کہا ہے۔ اور جس میں لغت فی الروع یا آراءت وغیرہ داخل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

القی فی روعہ کل ما سن وسنتہ الحکمة الذی

القی فی روعہ من اللہ فکان بما القی فی روعہ سنتہ

آپ کی تمام سنت آپ پر القاء کی گئی۔ سنت ہی وہ حکمت ہے۔ جو آپ

پر القاء ہوئی لہذا سنت نبوی اللہ سبحانہ کی جانب سے القاء شدہ ہے۔

قرآن میں حکمت سے مراد سنت ہے

یہ صرف امام شافعی کی رائے نہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے بلکہ قرآن کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ قرآن میں آپ کو ایسی متعدد آیات ملیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ حکمت بھی قرآن کی طرح اللہ سبحانہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔

اور اللہ نے اناری تجھ پر کتاب اور حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا

سورہ بقرہ میں ایک موقع پر فرمایا ہے۔

وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُكُمْ بِهِ۔

اور یاد کرو اللہ کا احسان تم پر ہے اور اس کو کہ جو اناری تم پر کتاب

اور حکمت کی باتیں تم کو نہایت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ۔

ان آیات میں اور اس طرح کہ دوسری آیات میں کہ اب سے قرآن اور حکمت سے سنت مراد

ہے۔ کیونکہ حکمت کا ذکر قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے اپنے ایک مناظرے میں اسے دلائل سے ثابت کیا ہے اور حیب ان سے پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ اس قسم کی آیات میں حکمت سے کیا مراد ہے آپ نے جواباً فرمایا کہ؟

حکمت سے مراد سنت ہے۔ سائل نے کہا اس کا بھی امکان ہے کہ **لعلکم تتقون** کتاب و الحکمة کا یہ مطلب ہو کہ رسول کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور خصوصی طور پر حکمت کی اور حکمت سے مراد اللہ کے احکام ہوں۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی جانب سے لوگوں کے سامنے ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ اس نے ان کے سامنے تمام فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو پیش کیا ہے اور اس طرح گویا خود اللہ نے کتاب کے ذریعے فرائض کو محکم بنا دیا ہے۔ اور اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہ فرائض زبان نبوت پر کیسے ہیں؟ مخاطب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا اگر یہی مطلب ہے تو پھر اس کا پتہ بغیر خبر نبی کے کیسے ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی ارشادات نبوت کی ضرورت ہوگی۔ سائل بولا اگر کتاب و حکمت دونوں سے مراد ایک چیز ہو اور کلام میں صرف تکرار ہی ہو۔ امام شافعی نے فرمایا یہ آپ ہی بتائیے کہ کونسی چیز پسندیدہ ہے کتاب و حکمت دونوں الگ ہوں یا دونوں کا مطلب ایک ہو۔ سائل نے جواب دیا دونوں کا احتمال ہے چاہے تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے سنت ہو جیسا کہ آپ کا خیال ہے اور چاہے دونوں سے ایک ہی مراد ہو۔ امام شافعی نے فرمایا زیادہ قرین عقل یہی صورت ہے کہ کتاب سے قرآن اور حکمت سے سنت مراد ہے۔ جیسا کہ میرا خیال ہے۔ اور اس پر قرآن میں شہادت ہے سائل نے پوچھا کہ قرآن

یہیں کوئی شہادت ہے۔ امام شافعی نے جواب میں قرآن ہی یہ آیت
تلاوت فرمائی۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

سورہ احزاب کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی طرح حکمت بھی ایک
ایسی چیز ہے جس کی تلاوت ازواج مطہرات کے گھروں میں ہوتی تھی۔ اور تلاوت کا مطلب یہ
کہ امام شافعی نے بتایا ہے یہ ہے کہ

انما معنى التلاوة ان ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن

تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ سنت کو بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے جیسے قرآن کو

ذبا سوچئے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ دوسری کیا چیز پڑھی
جاتی ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کے سوا کیا سنتے تھے۔ اس کا حل
اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ آپ کی سنت تھی اور چونکہ اس آیت میں حکمت کے تذکار کا حکم
ہے۔ اس لئے اسی آیت سے سنت کے یاد کرنے اور یاد رکھنے کا وجوب بھی معلوم ہو گیا اور
یہ بات بھی بدیہی ہے کہ علم ذکر خود مقصود بالذات نہیں بلکہ عمل کے لئے مقصود ہیں۔ اس
لئے اسی آیت سے سنت پر عمل کا وجوب بھی معلوم ہو گیا۔ اور جب سنت کا دوسرا نام
حکمت ہے۔ تو ان آیات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سنت بھی مننزل من اللہ اور وحی
خداوندی ہے۔

قرآن ہی کی ان تصریحات کی بنا پر تمام ائمہ اور علمائے سلف اس پر متفق ہیں۔ کہ يعلمہم
الكتاب والحكمة اور اس طرح کی دوسری آیات میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے۔ اس سے
مراد سنت ہی ہے۔ اور سنت بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں

اللہ سبحانہ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وحی نازل کی اور دونوں

پر ایمان لانا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر عمل کرنا واجب

قرار دیا اور وہ دونوں قرآن و حکمت ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن القیم نے وہی آیات پیش فرمائی ہیں جن میں کتاب و حکمت کی
تشریح و تعلیم کا ذکر ہے۔ ان آیات کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ
کتاب تو قرآن ہے اور حکمت سے باجماع سلف سنت مراد ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پا کر جو خبر دی اور
اللہ نے رسول کی زبان سے جو خبر دی دونوں واجب التصدیق
ہوتے ہیں یکساں ہیں۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی اور اتفاقی مسئلہ
ہے۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو ان میں سے نہیں ہے
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کتاب دی
گئی اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی
یعنی سنت

پھر یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں اللہ سبحانہ نے قرآن کے
پڑھنے کو اپنا پڑھنا اور قرآن کے بیان کو اپنا بیان بتایا ہے۔ مگر قرآن میں دوسری جگہ قرآن کے پڑھنے
اور قرآن کے بیان کو حضور کا کام بتایا ہے۔ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنَتٍ لِّعَلَّ
آپ پڑھیں لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ اور أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَا نَرِي هُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُبَيِّنُونَ
چیز جو اتاری گئی ہے۔ ان کی طرف۔ اس آیت میں للناس اور ما نزل إليهم لاکر
بتایا ہے کہ کتاب کے ساتھ نبوت آنے کی ضرورت تھی اسی لئے پیش آنی کہ نبوت کے بیان
کے ذریعے کتاب الہی کا غٹھا صاف اور واضح ہو کر آئے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت

اور دین حق دے کر روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو سب ادیان پر غالب

کرے۔ ان پر وہ کتاب اور آیتیں بھی بھیجے گا جو لوگوں کو سکھائے

ہم ان کو جگہ نہیں دیتے

سرنا سر نور و ہدایت ہے۔ اور اپنے نبی کو یہ
وہ قرآن کے ظاہر، باطن، خاص، عام اور ناسخ، منسوخ
لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتاب اللہ کے معنی
معنی کے مبین تھے۔ اس کام کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ
جن کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لئے منتخب کیا تھا۔ انہوں
نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اور توضیح نقل کی ہے
اس مشاہدہ کی وجہ سے وہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے اور اس بات سے واقف تھے۔ کہ
قرآن کی آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی مراد بتانے والے صرف صحابہ
کرام ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ

جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اور لقاات جن کو روایت کرتے ہیں نیز جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ
اس کو اپناتے ہیں۔

(حافظ ذہبی نے امام یحییٰ بن معین کی سند سے امام اعظم کا جو ارشاد نقل کیا ہے۔ اس سے
بھی حدیث کے قرآن کا بیان ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔
میں کتاب اللہ سے لینا ہوں۔ اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ان صحیح جہاں سے جو
ثقافت کے ذریعے مشہور ہوئی ہوں اور اگر یہاں بھی نہ ملے، تو
پھر صحابہ میں جس کا قول جہاں سے ہوں لینا ہوں۔

صرف یہی نہیں بلکہ کئی دوسرے مواقع پر بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ فقہ اسلام اور قوانین اسلام تک پہنچنے کے لئے سنت ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

قرآن میں اللہ سبحانہ نے ایک سے زیادہ ارشادات میں اتباع رسول کا حکم دیا ہے اور حکم بھی اس بارے میں مطلق اور بے قید ہے۔ یعنی اتباع کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی خاص گوشے کی تفسیر نہیں کی۔ یہ ایک طرف اگر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذات نبوت زندگی کے ہر گوشے میں واجب الاتباع ہے تو دوسری طرف اس میں اس بات کی بھی رہنمائی ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں معصوم ہوتا ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی پیروی ضروری تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے ارشادات، اخلاق، اعمال اور احوال کی روشنی میں زندگی کا نقشہ تیار کرنا ضروری ہے۔ غرض سنت قرآن کا بیان ہے۔ اس کے تجمل کی تفسیر ہے۔ اس کے معنی کی توضیح و تائید کرتی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ

اول قرآن کی حیثیت متن کی اور سنت کی شرح کی ہے۔ پھر یہ متن شرح میں اور شرح متن میں اس طرح درج ہے کہ ایک کا اقرار و انکار دوسرے کے اقرار و انکار کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ یہاں قرآن کی طرح اس کا بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک ما انزل اللہ (جو کچھ اللہ نے اتارا) اور دوسرا ما اراد اللہ (جو کچھ تم کو اللہ نے دکھایا) ہے۔ اس لئے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کے مفسر تھے۔ آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ آیات قرآنی کی تفسیر و تائید کرے۔ اس لئے صرف سنت ہی قرآن کا بیان ہے اور یہ بیان سنت کے علاوہ کسی دوسری راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو ہم یہ کہ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اثر مروی نہ ہو تو صحابہ تفسیر کا حق رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن اترا ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات ثرانی کی تاویل سنی اور جو سنت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بہر حال سنت بھی اللہ پاک کی وحی ہے مگر اس کی حیثیت پیام کی ہے اور قرآن بھی اللہ سبحانہ کی وحی ہے اور اس کی حیثیت نامہ کی ہے۔ سنت میں روایت بالمعنی جائز ہے مگر قرآن میں روایت بالمعنی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ شانِ تعبد بھی ہے۔ چنانچہ حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں۔

والسیر فی ذالک ان المقصود منہ التعبد و

الاعجاز

رازا اس میں یہ ہے کہ قرآن سے مقصود تعبد اور اعجاز ہے

سید جلال الدین لقب، ابوالفضل کنیت، عبدالرحمن بن الکرمالی نام ہے۔ انوار کبیرہ دن یکم رجب ۸۴۹ھ میں پیدا ہوئے ۸ سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا بعد ازیں علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی کا شغری نے طبقات میں خود ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ تین سو امانتوں سے علمی استفادہ کیا ہے۔ ۱۴ سال کی عمر میں تمام علوم و فنون سے نہ صرف فارغ ہو چکے تھے بلکہ میدان تالیف میں بھی قدم زن ہو گئے تھے۔ عربی ادب اور حدیث میں غلامہ تقی الدین شبلی حنفی کے شاگرد ہیں۔ سچے علموں میں اجتہادی شان رکھتے تھے۔ تفسیر۔ حدیث۔ فقہ۔ نحو۔ معانی۔ بیان۔

ان کی تصانیف کی تعداد تین سو کے لگ بھگ اپنے تئیں اجتہاد کے مدعی تھے۔ مگر فرماتے تھے۔ کہ اجتہاد دو قسم کا ہوتا ہے۔ اجتہاد مطلق۔ اجتہاد نسبی۔

اجتہاد مطلق ائمہ اربعہ پر ختم ہے۔ اور دوم تا قیامت باقی ہے اور مجتہد منتسب ہونے کا ان کو دعویٰ تھا۔ ہمیشہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ پچھنے والا مذہب درہانت کرتا ہے۔ میرا اجتہاد نہیں پوچھنا۔ اللہ اکبر! اللہ کے دین میں کس قدر احتیاط ہے۔ تبیین الصحیفہ کے نام سے امام اعظم کے مناقب پر کتاب لکھی ہے۔ ۹۱۱ھ میں اجماع

۸۱ سال دس ماہ گیارہ دن وفات پائی۔ (اتحاف)

سید الاتقان فی علوم القرآن ج ۱

برخلاف سنت کے کہ اس کے الفاظ میں اعجاز نہیں بلکہ اس کے معانی میں شانِ تعبد ہے۔ اور سنت معنی ہی کے لحاظ سے متواتر بھی ہے۔ چنانچہ علامہ الجزائری رقمطراز ہیں۔

المرجح انه ليس في السنة متواتر الا التواتر في
المعنى دون اللفظ۔

راجح یہ ہے کہ سنت میں تواتر لفظی نہیں بلکہ تواتر معنوی ہے صرف اور عمل کے لئے معنی ہی کے متواتر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے الفاظ میں نہ تعبد ہے اور نہ اعجاز۔ اسی بنا پر متواتر سے بحث کرنا محدثین کا کام نہیں ہے۔

ان المحدثين لا يبحثون عن المتواتر الا استفاناً
بالتواتر عن ايراد سند له۔

محدثین کے یہاں متواتر سے کوئی بحث نہیں ہوتی کیونکہ تواتر کو سند کی
کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

اس موقع پر حافظ ابن تیمیہؒ بڑے پتے کی بات لکھ گئے فرماتے ہیں۔ کہ اس
مقام پر دو اصولی باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

۱۔ قرآن اپنے الفاظ اور معانی میں ایک ایسی امتیازی شان
رکھتا ہے کہ اس میں کوئی کلام بھی کسی طرح اور کسی درجے
میں قرآن کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا نہ الفاظ میں اور
نہ معنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی غیر عربی میں قراءت
ناجائز ہے۔ کیونکہ غیر عربی میں جو کچھ ہے۔ وہ سب کچھ ہے
مگر قرآن ہرگز نہیں ہے۔ قرآن تو نظم اور معنی دونوں کا
نام ہے۔ ترجمہ اگرچہ درست ہے مگر قرآن کی طرف اس کی قراءت
و تلاوت ہرگز جائز نہیں۔

۲۔ قرآن میں الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی ایک ایسی نسیاں
 حیثیت ہے کہ کوئی کلام بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس
 کے معنوی اجزاء میں زیادہ قوت ہے۔ قرآن کی اس آیت میں جو
 تحدی کی گئی ہے وہ ہر قسم کے اجزاء کے پیش نظر کی گئی ہے۔
 قُلْ لَنْ يَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
 هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

امام خطاب فرماتے ہیں۔

کلام کی جان تین چیزیں ہیں۔ لفظ۔ معنی۔ اور نظم۔ قرآن ان
 تینوں میں بہت بلند، اشرف اور افضل مقام رکھتا ہے۔ قرآن
 کے الفاظ سے زیادہ فصیح، مختصر اور شیریں الفاظ آپ کو کہیں نہیں
 ملیں گے۔ قرآن کا نظم اپنی مثال آپ ہے۔ حسن تالیف
 قرآن کی ذاتی خوبی ہے۔ معانی کے لحاظ سے عقلاء نے ہمیشہ
 قرآن کا لوہا مانا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں الگ الگ تو ایک سے زیادہ
 مقامات پر موجود ہیں مگر یہ ساری خوبیاں یک جا قرآن کے سوا کہیں
 موجود نہیں ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ الفاظ کی سطح مونوں سے لڑی
 ہوئی ہے جس کی نظم کی تہ میں سونیں بہہ رہی ہیں اور گہرائی سے
 معانی ابل رہے ہیں۔

اتباع وحی اور تلاوت وحی میں فرق

اسی بنیادی اور بھری فرق کہ بتانے کے لئے قرآن میں وحی کے متعلق دو قسم کے حکم ہیں۔

کہیں وحی الہی کی اتباع پر زور دیا گیا ہے۔ اور کہیں وحی الہی کی تلاوت کا حکم ہے مگر قرآن سے ان دونوں میں ایک بوجہی فرق قائم رکھا ہے۔ قرآن میں جہاں وحی کی تلاوت کا حکم ہے۔ وہاں ما اوحی کے ساتھ الکتاب کی قید ضرور لگائی ہے۔ مثلاً اتل ما اوحی الیاء من کتاب ربک اور اتل ما اوحی الیک من الکتاب یا انسی قسم کبھی وہ دوسرے مقامات، لیکن جہاں وحی کی اتباع کا مطالبہ ہے۔ وہاں لفظ کتاب کو ہٹا دیا گیا مثلاً اتبع ما اوحی الیک من ربک اور ان اتبع الا ما یوحی الیک و اصبر اور اتبع ما یوحی الیک من ربک اور ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی اور لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ یہ اور اس قسم کی دوسری آیات میں جہاں وحی کی اتباع کا ذکر کیا ہے۔ لفظ کتاب نہیں لایا گیا۔

اوروں کا پتہ نہیں مگر میں نے اپنے مطالعہ قرآنی میں یہی محسوس کیا ہے کہ قرآن یہ جتنا چاہتا ہے کہ وحی برفات نبوت پر آئی ہے۔ وہ کتاب تک محدود نہیں ہے بلکہ کتاب سے باہر بھی وحی ہے۔ کتابی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس کے نقلوں میں اعجاز کے ساتھ شان تعبد بھی ہے۔ غیر کتابی وحی کا اتباع کیا جاتا ہے۔ گویا تلاوت الفاظ میں تعبد کی وجہ سے کتابی وحی کی خصوصیت ہے۔ اور اتباع کا دائرہ کتابی اور غیر کتابی وحی کے لئے عام ہے۔

صحیح مسلم کی حدیث ابی سعید کا منشا

اس روشنی میں صحیح مسلم کی اس حدیث کا منشا بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جس میں حضرت ابوسعید خدری کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت منقول ہے۔

لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیحده وحد ثوا

عنی ولا حوج ومن کذب علی منجد افلیتبتوا مقعدا

من النار

مجھ سے نہ لکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا وہ اسے نارا سے نارا

بچے سے حدیث بیان کیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور حرج شخص
 نے میرے متعلق ارادتا جھوٹ بولا اسے پالیسے کہ وہ اپنا ٹھکانا
 ملاحظہ بنا لے۔

اگرچہ امام بخاری اور دیگر محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں بلکہ معلول ہے۔ چنانچہ ابن
 ابن حجر مستطاب نے فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

منہ من اعل حدیث ابن سعید وقال الهواب وقفه
 علی ابن سعید قاله البخاری
 کچھ لوگوں نے حدیث ابن سعید کو معلول قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ صحیح
 ہے کہ یہ موقوف ابن سعید ہے۔

یعنی ان کی تحقیق میں یہ الفاظ صحیح نہیں بلکہ خود ابو سعید خدری کے
 ہیں۔ ابن حجر کو غلطی سے زائد سے موقوفاً نقل کر دیا ہے لیکن باغرض اگر اس روایت کو موقوف نہیں بلکہ

علامہ شہاب الدین اثقب الہد الفاضل کنیت، احمد بن علی بن محمد بن علی الکتابی التمشقانی نام ہے۔ تاریخ پیدائش معلوم
 ہے ابن حجر سے مشہور ہیں۔ بیروٹی طبقات میں رقمطراز ہیں کہ حافظ عراقی سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا
 کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے فرمایا کہ ابن حجر پھر ابو زرعہ نے نظم المقیمان فی اعیان الاعیان
 میں ان کا تذکرہ اس طرح شروع کیا ہے۔ فرید زمانہ حاضری لواء السنۃ ذہبی جلد ۱
 العصر لندنا رہ و جہا اذ الذی ثبت بہ علی کثیر من الاعصار فخرہ امام
 ہذا الفن للمتقدمین ومقدم عسا کر المسلمین وعمدۃ الوجوہ فی التوہین
 والتشییح۔ حافظ زین العراقی، الشیخ سراج الدین البلقینی، الشیخ برهان الدین الانہاسی، علامہ عزالدین
 بن ہباعہ علامہ عبد الدین فیروز آباری جیسے اساطین علم کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے۔ ڈیڑھ
 سو سے زائد تصانیف ہیں۔ ان کی تصانیف میں فتح الباری شرح صحیح بخاری بڑے معرکہ کی شرح
 ہے۔ حافظ بیروٹی نے طبقات المذاہب میں لکھا ہے کہ اولین و آخرین میں اس جیسی کتاب
 نہیں ہے۔

مرفوع ہی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ مانعت وقتی اس لئے تھی کہ قرآن کے الفاظ میں تعبّد ہے قرآن سے الگ ہو کر کوئی وحی نہیں جس کے الفاظ میں تعبّد ہو اور تعبّدی طور پر جس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ خود اندازہ بیان بول رہا ہے۔ کہ تفسیر صحیحہ ہے۔ فرمایا ہے۔ لا تکتبوا عتی غیر القرآن لفظ غیر عربی اسالیب میں اپنا موصوف چاہتا ہے۔ اس لئے عبارتوں میں ہے۔ لا تکتبوا عتی قرآناً غیر القرآن۔ یعنی مجھ سے تلاوت کی چیز قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اس ارشاد میں قرآن کی شان تعبّدی کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید خود حضرت ابوسعید خدریؓ کے ان بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ جو حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں درج کئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

عن ابی نصرۃ قال قلت لابی سعید الخدری الا

تکتب ما نسمع منک قال اتریدون ان تجعلوها

مصاحف۔

ابونصرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے دریافت کیا کہ کیا ہمیں آپ

سے سنی ہوئی احادیث کو لکھنے کی اجازت ہے فرمایا کیا تم ان کو مصحف

بنانا چاہتے ہو۔

ابونصرہ ہی نے حضرت ابوسعید خدریؓ کے حوالے سے اس سوال کے جواب میں کہ نہیں لکھنے کی

اجازت دیجئے یہ بھی نقل کیا ہے۔

قال اُردتم ان تجعلوها قرآناً لا لا

فرمایا کیا تم نے اسے قرآن بنانے کا ارادہ کیا ہے نہیں نہیں۔

یہاں ڈاکٹر صبحی صالح استاذ اسلامیات دمشق یونیورسٹی کی رائے ہے۔ کہ ابوسعید خدریؓ

روایت میں لکھنے کی جس مانعت کا تذکرہ ہے۔ اس کا پس منظر زمانہ نزول وحی میں وحی اور

کی تشریح میں التباس کا اندیشہ ہے۔

معالم السنن میں علامہ خطابی نے اس ممانعت کے عملی مصداق کی توضیح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سنت کو قرآن کے ساتھ ایک ہی صحیفہ میں لکھنے سے اس لئے منع فرمایا ہے۔ کہ اختلاط نہ ہو اور پڑھنے والے کے لئے سامان اشتباہ نہ ہو۔ علامہ خطابی کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

انما نهي ان يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة

واحدة لئلا يختلط به وليشبهه على القاري له

ایک صحیفہ میں قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے سے اس لئے منع کیا تاکہ

القیاس نہ ہو اور قاری پر مشتبہ نہ ہو۔

دامہرمزی نے المحدث الفاضل میں حدیث ابی سعید خدریؓ کا ذکر کر کے لکھا ہے۔

فاحسبه انه كان ممنوعاً في اول الهجرة وحين كان

لا يومن الا اشتغال به عن القرآن له

میراجیال ہے کہ آغانہ ہجرت میں ممنوع تھا۔ بالخصوص اس وقت جبکہ اس

میں لگ کر قرآن سے ہٹ جانے کا امکان تھا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت آغانہ ہجرت میں ہوئی ہے اور معلوم ہے کہ ابو سعید خدریؓ ۳۳ھ میں جنگ احد میں اتنے کم عمر تھے کہ فوج میں بھرتی ہونے کے شوق میں آئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔

یہاں اگر حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور حدیث پیش نظر ہو تو راہ کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے جب ہم

حضور انورؐ کی باتیں لکھ رہے تھے۔ فرمایا کیا لکھ رہے ہو؟

ہم نے کہا وہ باتیں جو ہم نے آپ سے سنی ہیں۔ فرمایا کیا

تم کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب چاہتے ہو؟ تم سے پہلے

انہوں کو اس کے سوا کسی چیز نے نہیں گمراہ کیا کہ انہوں نے
کتاب اللہ کے ساتھ دیگر کتابیں بھی لکھ ڈالیں۔

ایک اور روایت اسی کے ہم معنی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کتاب اللہ کے
ساتھ کوئی اور کتاب ہے کتاب اللہ کو خالص رکھو۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس مانعتی حدیث سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ

ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا اس کے بعد

ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت ہی عجیب

عزیب تقریر فرمائی ہے۔ یمن سے نو مسلمانوں کی ایک جماعت طینے

آئی ان میں کئی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کو قرآن حکیم کی روایتیں

یاد کرنے کے لئے دی گئیں کہ پڑھیں اور یاد کریں۔ جب ان لوگوں

نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سنی تو حسن عقیدت

سے یہ تقریر بھی لکھ لی۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کچھ نے قرآن کے ان

ہی اوراق پر جو انہیں یاد کرنے کیلئے دیئے گئے تھے لکھ لی۔

اس بنا پر حضور انورؐ نے فرمایا۔ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب ہے کتاب اللہ کو

خالص رکھو۔ اور اسی موقعہ پر یہ بات فرمائی گئی لا تکتبوا عنی غیر القرآن من کتب

عنی غیر القرآن فلیحجہ۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نے حضور انورؐ کا اپنی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ سے سنا تو اسے بطور

ارشاد نبوت بیان فرما دیا۔ شاید اسی علت و قیقہ کے پیش نظر امام بخاری نے اسے موقوف

قرار دیا ہے۔

اس صورت میں علت مانعت صرف اختلاط اور قرآن وغیر قرآن کا التباس ہے۔ اس لئے

یہ ان احادیث کے معارض نہیں ہے جن میں احادیث لکھنے کی صریح اجازت ہے
مثلاً جامع بیان العلم، تقیید العلم اور المحدث الفاضل میں حضور انور کا یہ ارشاد — کہ

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

علم کو کتاب سے مقید کرو

یا تدریب الراوی میں یہ واقعہ کہ

عن رافع بن خدیج انه قال قلت يا رسول الله انا

تسمع منك اشياء اُفنتكها قال اكتبوا ولا حرج —

رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے کچھ

سننے رہتے ہیں کیا ہمیں لکھنے کی اجازت ہے فرمایا لکھو کوئی

مضائقہ نہیں ہے۔

علامہ احمد محمد شاہ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ

اگر حدیث ابی سعید ان احادیث کے بعد میں ہوتی تو تمام

صحابہ کو پتہ ہوتا۔ پوری امت کا اس پر مجتمع ہونا اس بات

کی نشانی ہے کہ فیصلہ یہی ہے اور اجماع نواز عمل سے

ثابت ہے یہ

اور پھر جہاں تک حدیث کے بیان کرنے کی اجازت کا تعلق ہے۔ وہ اس میں صاف

اور صریح موجود ہے کہ حدیثوا عنی مجھ سے حدیثیں بیان کیا کرو۔ ممانعت تو دراصل قرآن

کے سوا کسی دوسری چیز کے لکھنے کی اس بنا پر کی گئی تھی کہ قرآن سے باہر کسی دوسری وحی

میں نہ اعجاز ہے اور نہ شانِ تعبد۔ ورنہ نفس حدیث بیان کرنے کی اجازت تو خود ابوسعید

خدیجی کی یہ حدیث بھی دے رہی ہے اور کتابت ہی کے متعلق دوسری احادیث میں صاف

اجازت آئی ہے۔ پنا نچہ تریذی میں ہے۔

ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بیٹھنے آپ کی باتیں سنتے اور بہت پسند کرتے مگر یاد نہ رہتیں۔ بالآخر انہوں نے اپنی یادداشت کی بخرابی کی شکایت آنحضرتؐ سے کی کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مگر میں انہیں یاد نہیں کر سکتا اس پر آپ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور اپنے دست مبارک سے ان کو لکھنے کا اشارہ فرمایا۔

سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ

۱۰ جامع ترمذی باب ماجاء فی الرخصة فی کتابة العلم

۱۰ سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر نام، ابو داؤد کنیت۔ عرب کے مشہور قبیلہ ازد سے نسبی تعلق کی وجہ سے ازدی اور سجستان میں بودوباش کی وجہ سے سجستانی ہیں۔ سجستان دراصل مشہور مقام سیستان کی تعریف ہے۔ تاریخ ولادت ۲۰۲ھ ہے۔ امام احمد، قسیمی، ابو یوسف، طحاوی، مسلم بن ابراہیم اور یحییٰ بن یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں۔ علامہ شیخ ابوالاسحاق الشیرازی نے طبقات میں ان کو حنبلی قرار دیا ہے ان پر فقہی زوق بہ نسبت دوسرے محدثین کے زیادہ غالب تھا۔ اسی لئے ان کی کتاب میں صرف احادیث احکام ہیں اور فقہی احادیث کا جتنا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر بن زبیر غزالی الثقفی ۲۸۰ھ رقمطراز ہیں۔ احادیث فقہ کی حصہ استیعاب میں جو بات ابو داؤد کو حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح کو نہیں۔ ان کی وفات جمعہ کے دن ۱۶ شوال المکرم ۲۴۵ھ میں بعمر ۳۷ سال ہوئی اور بصرہ میں دفن ہوئے۔

۱۱ عبداللہ بن عبد الرحمن نام، ابو محمد کنیت، عرب کے قبیلہ دارم سے نسبی لگاؤ کی وجہ سے دارمی۔ سمرقند میں رہائش کی وجہ سے سمرقندی ہیں۔ ان کی تاریخ ولادت ۱۸۱ھ ہے۔ یزید بن ہارون جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں (جعفر بن عون وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور محمد بن یحییٰ زبیری نے ان کے سامنے ذائقے ادب طے کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ خراسان میں چار شخص حفاظت حدیث ہیں۔ ابو زرہ۔ محمد بن اسماعیل بخاری۔ دارمی۔ حسن بن شیبانہ۔ یعنی۔ عرفہ والے دن جمعرات کو بمقام مرو ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا حفظ کرنے کیلئے اس کو لکھ لیتا تھا۔ پھر قریش نے مجھ کو منع کیا اور کہنے لگے کہ تم جو بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں غصہ میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ اور خوشی میں بھی۔ یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اور آنحضرتؐ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی انگشت سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے لگے کہ تم لکھو۔ قسم ہے۔ اس ذات کی جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس سے بجز حق کے کچھ نہیں نکلتا۔

یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں آمدہ ممانعت خاص تھی اور خصوصیت یہی تھی۔ کہ الفاظ کا تعبد تلاوت کی حیثیت میں قرآن سے باہر کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث دونوں کی یہ حیثیتیں آج بھی قائم ہیں۔ اس لئے روایت ابی سعیدؓ ان روایات سے معارض نہیں جن میں کتابت کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ اگرچہ علماء نے یہ فرض کر کے کہ ابوسعیدؓ کی روایت معارض ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جوابات دیئے ہیں۔ مثلاً

اول :- یہ کہ حدیث ابی سعیدؓ موقوف ہے۔

دوم :- یہ کہ ممانعت خاص اس شخص کے لئے تھی۔ جس کے حافظہ پر پورا اعتماد تھا۔

سوم :- یہ کہ ابوسعیدؓ کی حدیث منسوخ ہے۔

علامہ احمد محمد شاہ کا اصرار ہے کہ آخری جواب درست ہے۔ اور دوسرے علماء نے بھی

یہی راہ اختیار کی ہے۔ علامہ امیر کبانی فرماتے ہیں۔

آغاز میں ممانعت اختلاط کے اندیشے کے پیش نظر تھی۔ کیونکہ

لوگوں کے دلوں میں قرآن نے ابھی گھر نہیں کیا تھا اور حفیظ

خال خال تھے۔ جب قرآن سے رائے عامہ میں بستگی پیدا ہو گئی
اور قرآن کے اسالیب، کمال بلاغت اور حسن نظم سے تعلق پیدا
ہو کر ایسا امتیازی ملکہ پیدا ہو گیا کہ قرآن اور غیر قرآن میں امتیاز
کرنے لگے اور التباس کا اندیشہ جاتا رہا تو ممانعت ختم ہو گئی۔

لیکن حدیث ابی سعید کا جو محمل ہم نے بتایا ہے اس کو مانتے ہوئے تعارض کا سوال ہی
درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے کراہت کتابت پر استدلال کیا ہے۔ یہ
ان کی رائے ہے۔ ارشاد نبوت کا یہ مصداق نہیں ہے۔ اس کی تائید ان واقعات سے بھی
ہوتی ہے۔ جو خود کتابت حدیث کے سلسلے میں ایک سے زیادہ زمانہ نبوت میں پیش آئے ہیں
یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ پورے دین کی حفاظت کے لئے وہی آسان طریقہ
اختیار کیا گیا جو اس دور میں اہل عرب کا فطری اور رائج الوقت طریق تھا۔ قرآن حکیم
جو دین کی تمام بنیادی اور اساسی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کلی
ہدایات کا علم بردار ہے۔ اس کا لفظ لفظ لوگوں نے نوک زبان کیا۔ مزید احتیاط کے
لئے خود حضور اقدس نے معتبر کتابوں سے اس کو لکھوایا حدیث جو شریعت اسلامی کی تمام
اعتقادی اور عملی تفصیلات کا نام ہے۔ اس کا قوی حصہ صحابہ نے اپنی عادت کے موافق
اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظ میں محفوظ رکھا کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس
سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے
اور اس کے عملی حصے پر فوراً عمل درآمد شروع کر دیا گیا ظاہر ہے کہ اس وقت میں اس سے
زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد کو جب قرآن حکیم کا کافی حصہ نازل ہو چکا۔ اور عموماً باہری
قرآنی ذوق سے آشنا ہو گئی۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد مدینے میں بہت سے لوگوں نے لکھنا سیکھ لیا
تو پھر حدیث کے لکھنے کا سلسلہ بھی جستہ جستہ زمانہ نبوت ہی میں شروع ہو گیا جہاں تک وہ
واقعات کی تفصیل کا تعلق ہے۔ یہ ایک بڑی طویل طویل داستان ہے۔ یہاں اشارات

کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہ ارشادات نبوت کے لکھنے کا مسئلہ خود زمانہ نبوت ہی میں طے ہو گیا تھا۔

دور نبوت میں حدیث کا کتابی ذخیرہ

اسی کے نتیجے میں حدیث کی کتابت کے کام کا آغاز دور نبوت ہی میں ہو چکا تھا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و سنن کے ساتھ دیوانی اور فوجداری ضوابط لکھا کر لوگوں کو دیئے اور احکام و سنن کی یہ کتابیں حضورؐ کی جانب سے باہر کے لوگوں کے لئے اسلام شناسی کا ذریعہ بنیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم میں رقمطراز ہیں۔

کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصدقات
والدیات والفرائض والسنن

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات، خون بہا، فرائض اور
سنن پر مشتمل دستاویز لکھی۔

احکام کی یہ تحریری دستاویزیں سرکار نبوت کی جانب سے مدینہ سے باہر جانے والے گورنروں
کو باقاعدہ ملتی تھیں۔

یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر نام، ابو عمر کنیت، اور قرطبہ (اندلس) سے تعلق رکھنے کی وجہ
سے قرطبی ہیں۔ ماہ ربیع الاول ۳۶۸ھ تاریخ ولادت ہے۔ اپنے وطن ہی میں اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب
طے کیا ہے۔ بہترین تصانیف ان کا علمی کارنامہ ہیں۔ خصوصاً التہدید کے بارے میں حافظ ابن حزم کا فیصلہ ہے۔ کہ
فقہ حدیث میں میرے علم میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ الاستذکار لمذاہب علماء الامصار، الاستیعاب
لاسما الصحابة۔ ان کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں۔ امام مالک۔ امام شافعی اور امام اعظم کے فضائل و مناقب
پر بھی الانتقاء کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ جمعہ کے دن ربیع الثانی ۴۶۳ھ کو شہر شاطہ میں وفات پائی۔

۱۰۰۰ البواور باب کتابتہ العلم۔ مسند دارمی ص ۱۰۰۔ جامع بیان العلم ص ۱۰۰

عمر بن حزم صحابی کی تالیف | حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی عمرو

بن حزم کو بخیران کا کمشنر بنا کر روانہ فرمایا۔

استعملہ النبی صلعم علی بخیران [ؑ]۔ اور استیعاب میں ہے کہ وذلک سنة عشر۔ یہ واقعہ سنہ ۳۰۰ کا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت صرف سترہ سال تھی، روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دستاویز کتابی شکل میں قلمبند کرا کے دی۔ اس دستاویز میں دیوانی اور فوجداری ضوابط کے ساتھ فرائض و سنن کی بھی تفصیل تھی۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

وکتب له کتابا فیہ الفرائض والسنن والصدقات والدیات [ؑ]۔

آپ نے ان کے لئے فرائض، سنن اور صدقات و دیات پر مشتمل کتاب لکھی۔

حافظ عسقلانی نے تو نہیں مگر حافظ ابن عبدالبر نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ عمر بن حزم کو صرف عامل یعنی کمشنر اور انتظامی سربراہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کو لیف قلمبند فی الدین وعلیم القرآن۔ معلم قرآن و فقه بنا کر بھی روانہ فرمایا [ؑ]۔ یعنی یہ کمشنر ہونے کے ساتھ دین کے مفتی اور قرآن کے معلم بھی تھے۔ اور تعلیم و افتاء ہی کے لئے اس دستاویز میں الفرائض، السنن قلمبند کئے گئے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب چرط میں تخریر تھی۔ اور عمر بن حزم کے پوتے ابو بکر بن حزم کے پاس موجود تھی۔ ابو بکر خود یہ کتاب میرے پاس لے کر آئے تھے اور میں نے اس کو پڑھا ہے [ؑ]۔

عمر بن حزم نے اس قیمتی دستاویز کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ ایسے دیگر فرامین نبویؐ

۱۔ اصابتہ ص ۲۹۳ - ۲۔ الاستیعاب ص ۴۳۴ - ۳۔ الاستیعاب ص ۴۳۴ ج ۲

۴۔ الاستیعاب ص ۴۳۴ ج ۲ - ۵۔ نسائی

فراہم کئے اور ان سب کی ایک کتاب تالیف کی جو زمانہ نبوت کی سیاسی
دستاویزوں اور سرکاری پروانوں کا اولین مجموعہ ہے۔

اس کی روایت مشہور محدث ابو جعفر الدیلمی نے کی ہے۔ چنانچہ اعلام السالین عن
کتب سید المرسلین کے نام سے ابن طولون نے جو کتاب لکھی ہے۔ اور جو زیور طباعت سے
آراستہ ہو چکی ہے۔ اس میں حضرت عمرو بن حزم کی یہ تالیف بطور ضمیمہ شامل اور محفوظ کر
دی گئی ہے۔

آپ آئندہ پڑھیں گے کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے ان ہی عمرو بن حزم کے پوتے قاضی ابوبکر
کو تدوین حدیث کے کام پر مامور کیا تھا۔ نیز امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ہونے کے
بعد جب صدقات کے بارے میں نبوی دستاویز کی تلاش ہوئی تو یہی دستاویز امیر عمر کو عمرو
بن حزم کی اولاد کے پاس ملی تھی۔ چنانچہ حافظ دارقطنی فرماتے ہیں۔

ان عمر بن عبدالعزیز حنین استخلف ارسل الی المدینۃ

یلتمس عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی

الصدقات فوجدہ عند ال عمر بن حزم کتاب

النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عمر بن حزم فی

الصدقات۔

عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ اس مقصد کے لئے قاصد

روانہ کیا کہ صدقات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویز

تلاش کرے۔ یہ دستاویز عمرو بن حزم کی اولاد کے پاس ملی۔

حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مالیاتی اور فوجداری حصہ کو ابو داؤد، نسائی ابن

ابن حبان اور دایمی نے روایت کیا ہے۔ امام زہری نے اسی کو قاضی ابوبکر بن حزم سے روایت

کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے اپنے مراسیل میں اسے درج کیا ہے۔ حافظ جمال الدین زیلی

نے مراسیل ابی داؤد کے حوالے سے یہ دستاویز نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ

نسخة کتاب عمرو بن حزم تلقاها الائمة الاربعة
بالقبول وهي متوارثة -

عمرو بن حزم کی کتاب کو چاروں اماموں نے قبول کیا ہے۔ اور یہ متوارث
ہے۔

بلکہ صاحب اروض الباسم نے بتایا ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ارشاد میں اس کے سارے طرق
پر بحث کرنے کے بعد لکھا ہے۔ کہ یہ کتاب ائمہ اسلام میں زمانہ جدید و قدیم دونوں میں برتی جاتی
رہی ہے۔ اور اس پر لوگوں کا اعتماد رہا ہے۔

فهذا الكتاب متداول بين ائمة الاسلام قديماً
وحدیثاً يعتمدون علیہ

اور حافظ یعقوب بن سفیان یہاں تک فرما گئے۔ میرے علم میں عمرو بن حزم کی کتاب
سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ صحابہ اور تابعین کا بھی یہ کتاب مسائل میں مرجع کفنی۔

كان الصحابة والتابعون يرجعون اليه ويدهون
اراءهم۔

حافظ محمد بن ابراہیم الوزير لکھتے ہیں کہ یہ امر واقعہ ہے کہ عمرو بن حزم کی کتاب کی مقبولیت پر
صدر اول کا اجماع تھا۔

اجماع الصمد الاول علی قبول حدیث عمرو بن حزم

احادیث کی کتابوں میں اس کتاب کی جستہ جستہ حدیثیں منقول ہیں اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ

حفاظ حدیث میں سے علی بن بن واؤد الخولانی، امام احمد، ابو حاتم، ابو زرعة، دارمی اور ابن عدی
نے اسے خراج تحسین ادا کیا ہے

۳۲
۱۳

۳۵
۱۳

۳۲
۲۳

۳۲
۱۳

۳۵
۱۳

اور تنقیح الانظار میں حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے لکھا ہے۔

اسی حدیث کو مسنداً بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور مرسلًا بھی مسنداً
 بن ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے وہ یہ ہیں۔ امام نسائی
 نے سنن میں امام احمد نے مسند میں، امام ابو داؤد نے مراسیل
 میں، امام دارمی۔ امام یعقوب بن سفیان امام ابو یعلیٰ موصلی
 نے اپنے اپنے مسند میں نیز حسن بن سفیان، عثمان بن سعید،
 عبداللہ بن عبدالعزیز بغوی نے ابو زرعہ و مشقی، احمد بن الحسن
 ابن عبد الجبار صوفی حامد بن شعیب حافظ طبرانی اور ابن حبان
 نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ امام بیہقی لکھتے ہیں۔ کہ یہ
 حدیث موصول الاسناد ہے۔

اور اس حدیث کو جن لوگوں نے مرسلًا روایت کیا ہے۔
 وہ ایک سے زیادہ ہیں۔

کتاب الصدقہ | اس تحریری دستاویز کے علاوہ دوسرا تحریری سرمایہ بھی خود نبوت
 ہی کا ساختہ و پرداختہ صحابہ کے پاس موجود تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی
 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تحریر فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس
 پر عمل کیا اور حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم کا بھی اسی پر عمل رہا۔ امام
 ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس نوشتہ کی حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ اور امام ترمذی تو یہاں

کے تنقیح الانظار ص ۳۵۰
 ۲۵۰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ نام، ابو عیسیٰ کنیت، عرب کے قبیلہ سلیم سے نسبی کفاؤ کی وجہ
 سے علی الدنہ میں بود و باش کی وجہ سے ترمذی ہیں۔ سنن ترمذی، کتاب العلل اور شمائل نبوی انکی مشہور تصانیف ہیں۔ حدیث کے مشہور
 اساتذہ کے سلسلے زائے ادب سے کیا ہے۔ امام بخاری انکے اساتذہ میں سے ہیں۔ حاکم نے ابن علق کے حوالے سے بتایا ہے۔ کہ امام بخاری
 کی وفات کے بعد خراسان میں امام بخاری کا جانشین زہد و تقویٰ اور علم و حفا میں ابو عیسیٰ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ رونے رونے آنکھوں
 کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ امام بخاری کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ مگر ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے۔ کہ خود اسناد نے ان
 سے حدیث کا سماع کیا ہے۔ بعض موانع پر امام ترمذی نے اپنی جامع میں احادیث کی تصحیح کے سلسلہ میں امام بخاری اور مسلم سے اختلاف کیا
 ہے۔ تاریخ ولادت ۲۰۰ھ اور وفات ۱۳۰ھ رجب ۲۵۹ھ بمقام ترمذ ہوئی۔

تک لکھ گئے۔

والعمل علیٰ هذا الحدیث عند عامة اهل العلم۔ حضرت عمرؓ کے بعد یہ دستاویز آپ کے خاندان میں رہی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے خود فاروق اعظمؓ کے پوتے حضرت سالم نے یہ تحریر دکھائی ہے۔ میں نے اسے پڑھا ہے۔ اور اسے حرف بحرف زبانی یاد کیا ہے۔ قتال ابن شہاب اقرأینہا سالم بن عبد اللہ، فوعیتہا علی وجہہا۔ اس کتاب کی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ میں گورنری کے زمانے میں حضرت سالم سے نقل لی تھی۔ اور زمانہ خلافت میں اسے اپنی قلمرو میں نافذ کیا تھا۔

واضح رہے کہ حضرت سالم کو بھی عمر بن عبدالعزیز نے تدوین سنن کے کام پر مامور فرمایا تھا۔ حافظ جمال الدین زبلی نے نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدایہ میں یہ پوری دستاویز نقل کی ہے۔ بہر حال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا تحریری سرمایہ خود نبوت ہی سے اپنے زمانے میں لوگوں کے لئے فراہم کیا تھا۔ اگرچہ محسوس دمری اسوۂ حسنہ کی موجودگی میں اس کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ اسی بنا پر جو دستاویزیں باہر روانہ نہیں کی گئیں۔ ان میں صرف صدقات جیسی چیز پیش پا افتادہ ضرورت کے لئے قید تحریر میں لائی گئی۔ باقی اسلام کے لئے خود اسوۂ حسنہ موجود تھا۔ لیکن جب مدینہ سے جانے والوں کے لئے دستاویزیں لکھی گئیں۔ تو اس میں صرف صدقات نہیں بلکہ الدیات الفرائض اور السنن تک قلمبند کئے گئے۔ یہ چند نوشتوں کا حال ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ مختلف قبائلی کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، سلاطین وقت کے نام دعوت نامے، معاہدات اور صلح نامے۔ اس قسم کا بہت سا تحریری سرمایہ حضور انورؐ نے چھوڑا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً کتاب الاموال الامام ابو عبید القاسم بن سلام المتوفی ۳۲۴ھ اعلام السائلین حافظ ابن طولون المتوفی ۹۵۳ھ اور الوثائق السیاسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

صحابہ کرام اور کتابت حدیث

حضور ہی کے زمانے میں حضور انورؐ کی اجازت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مجموعے صحابہ کرام نے مرتب کئے۔ مثلاً

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے حضورؐ کی اجازت سے آپ کے ارشادات لکھنے شروع کئے۔ کیوں لکھتے تھے؟ خود فرماتے ہیں۔ کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ سنتا تھا۔ حفظ کرنے کے ارادے سے قلمبند کر لیتا تھا۔ یہی لکھی ہوئی دستاویز ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب ہو گئی تھی۔ اسی کا نام انہوں نے صادقہ رکھا۔ فرماتے تھے۔ مجھے زندگی میں دو چیزیں مرغوب ہیں۔ رباط اور صادقہ۔ رباط وہ باغ جو ان کے والد نے وقف کیا تھا۔ اور یہ اس کے منیٰ تھے۔ اور صادقہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

اما الصادقة فصيفة كتبتها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم۔

صادقہ یعنی وہ صحیفہ جو میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ صحیفہ ان کی وفات پر ان کے پڑپوتے عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ کو ملنا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں اس نام سے روایات کا جس قدر ذخیرہ ملتا ہے۔ وہ اسی صحیفہ کا سراپہ ہے۔ حافظ زیلعی نے اسے بھی

عمر بن حزم کی کتاب کی طرح متواتر قرار دیا ہے۔ امام ترمذی ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں۔ اما اکثر اصل الحدیث یحتجون بحديث عمرو بن شعیب و یثبتونہ یعنی محدثین کی اکثریت عمرو بن شعیب کی احادیث کو صحیح اور قابل استدلال سمجھتی ہے۔ عبد اللہ کے پڑپوتے یعنی عمرو بن شعیب کی ثقاہت میں کسی کو کوئی کلام نہیں اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہ صحیفہ حضرت عبد اللہ ہی کا نوشتہ ہے۔ لیکن چونکہ ان کے والد کا انتقال اپنے والد کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ اس لئے محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ شعیب نے دادا سے پڑھا ہے کہ نہیں؟ اگر پڑھا ہے۔ تو سماع متصل ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو سماع مرسل ہے۔ حافظ عسقلانی سید الحفاظ یحییٰ بن معین سے ناقل ہیں۔

وحد شعیب کتب عبد اللہ فکان یرویھا عن

جدہ مرسلًا وھی صحاح عن عبد اللہ بن عمرو

غیرانہ لہد لیسمعھا

شعیب نے عبد اللہ کی کتابیں پائی ہیں اس لئے ان کتابوں کے

ذریعے اپنے دادا سے ان کی روایات مرسل ہیں۔

یہ تو ایک محدثانہ عرف ہے ورنہ آج بھی ہم حدیثیں جن کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ تو ایک

میکنڈ کے لئے نہیں سوچتے کہ خود بیان کرنے والے کا کتاب کے مؤلف سے اسنادی رشتہ

متصل ہے یا نہیں

وہ اصل محدثین کے یہاں بہ نسبت کتابوں کے حافظہ پر زیادہ اعتماد کا اسی طرح دلچ

نقا۔ جیسے ہمارے عرف میں حافظہ کے مقابلے میں کتابوں پر اعتماد کو ترجیح دی جاتی

ہے۔ اس دور میں کتابت گویا اہل علم میں ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی تھی۔ اور ان کا یہ

طرز عمل صرف اسنادی رشتہ کو متصل کرنے کے لئے ضروری تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں بہ نسبت

راوی کے خود مؤلف کی ذات پر اعتماد ہے۔ اس لئے اس نظریہ کا مقام محدثانہ اصطلاح سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نسخہ حضرت شعیب کو اپنے دادا سے وراثت میں ملا ہے خواہ شعیب نے دادا سے پڑھایا نہیں۔ اور کتب حدیث میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے جس قدر احادیث کا ذخیرہ ہے۔ وہ سب اسی صحیفہ علمی کا سراپہ ہے۔ ان کی مرویات کی تعداد سات سو ہے۔ مسند امام احمد میں ان کی حدیثیں ۱۳۳ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔

صحیفہ علمی مرتضیٰ | یہ صحیفہ چمڑے کے ایک تھیلے میں تھا جس میں یہ صحیفہ نیام سمیت سما جاتا تھا۔ اس کے متعلق خود حضرت علی کا بیان ہے۔ ماکتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی ہذا الصحیفۃ یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اس صحیفہ کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ یہ وہی صحیفہ ہے جس کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت علی کے صاحبزادے

لہ موصوف کی حدیث میں اس اسنادی سلسلے کے ساتھ جو وہ عن ابیہ عن جدہ کر کے لاتے ہیں علما کے مابین یہ اختلاف ہے کہ اس تھیلے سے آئی ہوئی موصوف کی روایات میں حجت و استدلال کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگرچہ محدثین کی اکثریت حسب تصریح امام ترمذی اسے حجت سمجھتی ہے۔ مگر کچھ کی رائے میں ان کی یہ روایات قابل حجت نہیں ہیں۔ اس اختلاف کا باعث یہ ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ میں جدہ کی ضمیر کا مرجع کوہ ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع خود عمرو کی ذات ہے تو اس صورت میں عمرو کے دادا محمد بن عبداللہ ہیں اور حاصل یہ ہے کہ روایت عمرو نے اپنے والد شعیب سے سنی ہے اور شعیب نے عمرو کے دادا محمد بن عبداللہ سے سنی ہے اور معلوم ہے کہ شعیب کے دادا صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ اس لئے اصطلاح محدثین میں یہ حدیث مرسل ہے۔ اور اگر جدہ کی ضمیر کا مرجع عمرو نہیں بلکہ شعیب سے تو مطلب یہ ہے کہ عمرو نے روایت اپنے والد شعیب سے سنی اور شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو صحابی سے سنی ہے تو اس صورت میں یہ حدیث مرفوع متصل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع جن کے خیال میں شعیب ہے ان کی رائے میں عمرو کی روایات قابل حجت ہیں کیونکہ شعیب کا دادا محمد بن عمرو سے ثابت ہے اور جو لوگ جدہ کی ضمیر کا مرجع عمرو بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ روایات تابعی طور پر صحیح ہیں۔ اسی بنا پر حافظ دارقطنی نے تصریح کی ہے کہ جن اسانید میں دادا کے نام کی تصریح آئے وہ بے غبار ہیں اور تصریح نہ ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے استدلال نہ کیا جائے کچھ کہ یہ سلسلہ سند محدثین کے یہاں صحیح الاسانید ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ امام احمد، امام علی ابن الدینی، امام اسحاق بن راہویہ، امام ابو حمزہ اور ہارث عام اصحاب کی روایت میں یہ سلسلہ سند قابل حجت ہے۔ امت مسلمہ کسی نے اسے رو نہیں کیا ہے۔ امام بخاری پوچھتے ہیں کہ ان ائمہ کے بعد اور کون ہے؟ بلکہ امام اسحاق نے تو اس سلسلہ سند کو ابوب عن نافع عن ابن عمر سے تشبیہ دیکھا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ اس سلسلہ سند کی جلال و تقدیر کو آشکارا کرتی ہے اور یہ بھوکھا ہے۔

ان الاجتیاج بہ نحو الصیح المختار الذی علیہ المتفقون من

احل الحدیث و ہم اهل هذا الفن و عنہم یؤخذ -

لہ صحیح بخاری۔

محمد بن الحنفیہ سے منقول ہے کہ مجھے میرے والد نے بھیجا اور کہا کہ یہ کتاب لو اور حضرت عثمان بن عفان کے پاس لیجاؤ اس میں صدقہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ نیز اس کتاب میں زکوٰۃ کے علاوہ خون بہا، قیدیوں کی رہائی، قصاص، حرم مدینہ کے حدود، غیر کی طرف نسبت کا حکم، نقض عہد، غیر اللہ کے نام پر ذبح وغیرہ مسائل و احکام درج تھے۔

حضرت صدیق اکبر نے جب حضرت انسؓ کو بحرین کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا تو

صحیفہ صدیقی حکومت کے واجبات کے بارے میں ایک یادداشت ان کو لکھ کر دی۔ اس

درتادیزہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا فریضۃ الصداقۃ الی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والی امر اللہ بہما۔ امام بخاری نے اس فریضہ کی روایات کو کتاب الزکوٰۃ کے تین مختلف ابواب میں درج کیا ہے اور امام ابو داؤد نے اس

۱۔ صحیح بخاری ۲۔ جامع بیان العلم صحیح ۳۔ کنیت ابو عبد اللہ نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزید سے چونکہ بردزید کے صاحبزادے پران حنفی کے دوست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے اس لئے ان کو نسبت دلائی وہ وہ سے جمعاً کہتے ہیں۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے دادا ابراہیم بن مغیرہ کے حالات کا نام پتہ سے نہیں کوئی پتہ نہیں چلا لیکن امام بخاری کے والد محترم امام مالک، امام حماد بن زید کے شاگرد اور عبد اللہ بن ابی ہاشم کے صحبت یافتہ ہیں۔ اسماعیل اور امام ابو حفص کبیر حنفی کے درمیان بہت خلصانہ محبت تھی۔ اسماعیل کی وفات کے وقت امام ابو حفص کبیر موجود تھے۔ اس وقت ان سے اسماعیل نے کہا تھا کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام یا شبہ کا نہیں پاتا مقدمہ مشک، یہ تعلقات اسماعیل کی وفات کے بعد بھی دونوں خاندانوں میں برابر استوار رہے۔ چنانچہ امام بخاری اور امام ابو حفص کبیر کے صاحبزادے ابو حفص صغیر نے تک طلب حدیث میں رفیق اور ہم سفر رہے ہیں۔ ایک بار امام ابو حفص کبیر نے امام بخاری کو اس قدر مال تجاہت دیا تھا۔ جس کو کچھ تاجروں نے پانچ ہزار کے نفع سے خریدا اور کچھ اس سے زائد نفع دیکر خریدنے کو آمادہ تھے۔ لیکن امام بخاری نے اپنے ادارے کو بدلنا پسند نہ کیا۔ (مقدمہ فتح) حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابو حفص کبیر کو جو امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں شمار کیا ہے۔ اور ان کے حق میں ابو حفص کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کا شہرہ ہو چکا، امام بخاری جمعہ کے دن ۱۳ شوال ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے خود فرماتے ہیں کہ گیارہ سال کی عمر میں میں نے امام اعظم کے دونوں شاگردوں امام دکیع اور امام عبد اللہ بن المبارک کی کتاب میں نوک زبان کر لی تھی اور گیارہ سال کی عمر میں آپ صاحب تعینت ہو چکے تھے۔ آپ کی تصانیف اگرچہ کافی ہیں لیکن ان میں المستدرکات الصحیح المختصر من امونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستہ وایامہ جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ صحت سے زیادہ معروف کی کتاب ہے۔ یہ صرف حدیث ہی کی نہیں بلکہ علوم ادنیٰ کا خلاصہ ہے۔ تاریخ وفات یکم شوال ۲۵۵ھ ہے۔

صحیفہ کو حدیث کے مشہور امام حماد بن سلمہ سے روایت کیا ہے۔ جس میں حماد خود تصریح کرتے ہیں کہ میں نے خود ثمامہ سے اس نوشتہ کو حاصل کیا ہے۔ امام حاکم نے یہ دستاویز نقل کی ہے۔ حافظ ابو جعفر طحاوی نے بھی یہ دستاویز بوالہ حماد بن سلمہ بتائی ہے۔ مگر اس میں حماد بن سلمہ کی یہ تصریح بھی ہے کہ مجھے ثابت البنائی نے یہ دستاویز لینے ثمامہ بن عبد اللہ کے پاس بھیجا انہوں نے مجھے یہ دستاویز دی۔ میں نے دیکھا ہے کہ فاذا علیہ خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی۔

حافظ ذہبی نے تذکرے میں حضرت قتادہ کے ترجمے میں لکھا ہے۔
صحیفہ جابر کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ بصرہ میں سب سے زیادہ حافظ تھے ان کے سامنے حضرت جابر کا صحیفہ پڑھا گیا تو ان کو اذہر ہو گیا۔ قرأت علیہ صحیفہ جابر مرقا

امام ذہبی نے ان کا تذکرہ الامام، الحافظ، شیخ الاسلام کے پڑ بٹولت القاب سے کیا ہے۔ کنیت ابو سلمہ اور نام حماد بن سلمہ۔ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ حافظ عبد القادر قرشی نے الجواهر المنیۃ میں، حافظ بزاز نے مناقب میں ان کو امام عظیم کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ شہاب بن تعمیر کہتے ہیں کہ امام حماد کو ابدال میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ ذہبی نے انکشاف کیا ہے۔ کہ اسلام میں سعید بن عروبہ کے ساتھ پہلے مصنف ہیں۔ امام عبد الرحمن ہمدانی نے ان کی پارسی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے۔ اگر حماد سے کہا جائے کہ تم کو کل مرنا ہے تو یہ عمل میں اضافہ نہیں کر سکتے یعنی پہلے سے ہی اس قدر ہمہ گیری ہے۔ عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ عابد تو دیکھے لیکن ان سے زیادہ خیر، قراوت قرآن اور عمل بوجہ اللہ پر میں نے مواظب کوئی نہیں دیکھا۔ دس ذی الحجۃ بعد نماز عید ۱۶۷ھ میں وفات پائی۔

۴۵۵ ابوداؤد ص ۲۲۵ ۳۹۱ مستدرک حاکم ص ۱۲۱ ۴۱۶ شرح معانی الآثار ص ۱۶

۵۵ کنیت ابو عبد اللہ نام محمد بن احمد بن عثمان الترمذی المشکوٰۃ الذہبی سبہ۔ علامہ تاج الدین السبکی نے محدث العصر، خاتم الحفاظ، امام العصر کا لقب ہے۔ فقہ، حدیث، تاریخ، تجوید، رجال میں بے مثال تھے۔ ان گنت کتابوں کے مصنف ہیں۔ امام عظیم کی سیرت پر مستقل رسالہ لکھا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ایک مقام پر علم الحدیث اور طلب الحدیث پر ایک بڑا مفید نوٹ لکھا ہے۔ ۹۷۲ھ میں پیدا ہوئے۔ اور تاریخ وفات ۱۰۲۸ھ میں ہے۔

مخففہا حضرت جابرؓ کا صحیفہ ایک بار پڑھا گیا تو ان کو ازبر ہو گیا۔ حافظ عسقلانی نے طلحہ بن نافع کے ترجمہ میں سفیان بن عیینہ اور امام شعبہ دونوں کا بیان لکھا ہے کہ حدیث ابی سفیان عن جابر انما صحیفۃ - ابوسفیان جو حضرت جابرؓ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ وہ صحیفہ جابرؓ ہی سے نقل کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام حسن بصریؓ کے ترجمے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سمرہ بن جندبؓ سے ایک بہت بڑا نسخہ روایت کیا ہے

صحیفہ سمرہ

جس کی بیشتر حدیثیں سنن الربیعہ میں موجود ہیں۔ امام علی بن المدینی اور امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ اس نسخہ کی سب حدیثیں انہوں نے سنی ہیں۔ لیکن کچھ بن سعید القطن کہتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں اسی نوشتہ کی ہیں۔ اسی نسخہ کو امام حسن بصریؓ کے علاوہ خود حضرت سمرہؓ کے صاحبزادے سلیمان نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔ سلیمان روی عن ابیہ نسخة کبیرة

یہ اصل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی تالیف ہے۔ جو انہوں نے اپنے شاگرد ہمام بن منبہ کے لئے ترتیب دی تھی۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے اس صحیفہ کے

صحیفہ صحیحہ

راوی ہمام ہیں۔ اس لئے صحیفہ ہمام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دراصل اس کا نام صحیفہ ابی ہریرہؓ لہام

۱۱۶ تذکرۃ الحفاظ

۳۵ تہذیب ترجمہ طلحہ بن نافع

الحسن بن ابی الحسن نام۔ ابوسعید کنیت۔ مدینہ میں نشوونما پائی۔ شہادت عثمانؓ کے وقت، پورے سال عمر تھی۔ حضرت عثمانؓ یعنی، عمران بن سعیدؓ، میمون بن شعبہؓ اور ان کے علاوہ چند در چند صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ درس حدیث پیش فرماتے یعنی تابعی ہونے کے باوجود ارشاد کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے اپنے اور حضورؐ کے درمیان واسطہ کا ذکر نہ کرتے جیسا کہ عموماً سعید بن المسیب، مکحول و مشقی، ابراہیم نخعی اور دیگر اکابر تابعین کا معمول تھا۔ امام محمد بن جریر فرماتے ہیں۔ ان اثناسہ باسنو تم علی قبول المرسل تابعین سارے کے سارے مرسل کے قبول کرنے پر منتفق تھے۔ امام ابی بن المدینی فرماتے ہیں۔ کہ امام حسن بصریؓ کے مراسلات صحیح ہیں اجناسہ، ان کے متعلق امام اعظمؒ نے فرمایا میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقرؓ سے سنا ہے کہ عراق میں حسن بصریؓ جیسا کوئی نہیں (ص ۲۹۹) تاریخ وفات ۱۱۶ھ

۳۳ تہذیب صحیحہ

بن مندہ ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ صحابہ میں سے اگر کسی کی حدیث دانی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن العاص تھے۔ موصوف نے الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ شاید حضرت ابو ہریرہؓ نے ان ہی کی تقلید میں اپنی تالیف کا نام الصحیفۃ الصحیحہ رکھا ہے۔ بہر حال یہ تالیف عہد صحابہ کی یادگار ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو دمشق اور برلن میں اس کے دو قلمی نسخے ملے ہیں۔ بڑی تحقیق و جستجو کے بعد انہوں نے پہلی صدی ہجری کی اس گراں مایہ تالیف کو شائع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقابلہ کرنے پر نظر آتا ہے کہ بعد کے مؤلفوں نے مفہوم تو کیا کوئی لفظ تک نہیں بدلا۔ اس صحیفہ کی ہر حدیث نہ صرف صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے ملتی ہے بلکہ مسند احمد میں آج بھی یہ پورے کا پورا رسالہ بلا حذف و اضافہ موجود ہے۔ اس سے متعلق تفصیلات کیلئے صحیفہ ہمام بن مندہ کا مقدمہ دیکھئے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہم نے زمانہ صحابہ میں حدیث کی تدوین پر ان تالیفات کا تذکرہ لوگوں کی پہچانی ہوئی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے کیا ہے کہ حدیث کی تدوین ایک سو سال بعد ہوئی ہے۔ یاد رکھئے یہ بہت بڑا سنگین مغالطہ ہے۔ حدیث کے موضوع پر تالیف و تصنیف کے اس قدر سرمایہ ہونے کے باوجود یہ سمجھنا تاریخ سے بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر صبحی صالح نے علوم الحدیث میں تفصیلی بحث کی ہے۔

یہ صحابہ کرام کے چند نوشتے ہیں جو بہت سی احادیث پر مشتمل ہیں یا جو مستقل کتاب یا صحیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر صحابہ کی ان تمام تحریروں کو یک جا کیا جائے۔ تبس میں انہوں نے کسی حدیث کا تذکرہ کیا ہے تو ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تدوین حدیث کے کام کا آغاز دور نبوت ہی میں ہو چکا تھا اور پھر دور صحابہ میں بھی یہ کام ہوتا رہا تحریری بھی تقریری بھی۔ لیکن زیادہ تر توجہ تقریری طریقہ پر کام کرنے کی طرف مبذول تھی کیونکہ۔۔۔۔۔ عرب والوں کی تاریخ اور ان کی مداخلت میں علمی

سرمایہ کو محفوظ رکھنے کا پہلے سے یہی طریقہ رائج تھا۔ وہ اپنے تمام شجرہ ہائے نسب، اہم تاریخی واقعات، جنگی کارنامے، بڑے بڑے خطبے، لمبے لمبے قصیدے اور نظمیں سب زبانی یاد رکھتے تھے۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس نے اپنے لئے اسی طریقے کو سراہا اور خود نبوت اور صحابہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِ الْمُرْتَدَّةِ

بلکہ وہ آیتیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم ملا ہے لے

یہی طریقہ ارشاد نبوت کو محفوظ رکھنے کے لئے صحابہ نے اختیار کیا اور خود ذات نبوت نے بھی ان کو ایسا ہی کرنے کو کہا تھا۔ چنانچہ وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ نے وفد کو زبانی ہدایات سے نوازا تو یہ خصوصی ہدایت بھی فرمائی کہ

احفظوہن ان کو زبانی یاد کر لو گے

حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کرام کے ذریعے احادیث کا ذخیرہ امت کو ملا ہے اور تاریخ احکام یا تاریخ سنت کی معلومات کا سرمایہ جن اکابر کی وساطت سے

لے یعنی جیسے حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ایسے یہ دین جو وہ لیکر آئے ہیں۔ ان کے صحابہ (جن کو اللہ کی جانب سے علم ملا ہے) کے ذریعے ہر ایک سینہ بسینہ جاری ہوگا اللہ کے فضل سے ان کے ہی سینے اس کے الفاظ و معانی کی حفاظت کریں گے الفاظ کی حفاظت کرنے والوں کو حفاظ و قرار اور معانی کی نگرانی کرنے والوں کو فقہاء و مجتہدین کہتے ہیں صراط مستقیم یہی ہے کہ دین کے پہنچانے میں حفاظ و قرار پر اور دین کے سمجھنے میں فقہاء پر اعتماد رکھے دونوں میں سے کسی ایک میں بھی خود رانی کرنا خشکے کو مول لینا ہے۔ اور غالباً حدیث افتراق میں ما انا علیہ واصحابی سے بھی یہی بتانا مقصود ہے۔

لے الخیرات الحسان صل

کنبوں میں آیا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ پوبیس ہزار میں سے صرف چار ہزار مردوزن ہیں۔ چنانچہ امام حاکم لکھتے ہیں۔

قد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابة اربعة
الالف رجل وامرأة

صحابہ میں سے صرف چار ہزار مردوزن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کی ہیں۔

اتنی بڑی تعداد میں سے اس قلیل عدد ہی کے ذریعے علوم نبوت ہم تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے۔ کہ صحابہ میں ہر شخص یہ کام نہ کرتا تھا۔ بلکہ خاص خاص وہ حضرات ہی کرتے تھے۔ جن کو اپنی قوت حافظہ پر پورا پورا اعتماد تھا۔ اور یہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے۔

فاروق اعظم عبد اللہ بن مسعود را با جمعی بکوفہ فرستاد و معقل بن
یسار و عبد اللہ بن معقل و عمران بن حصین را بہ بصرہ و عبادہ
بن الصامت و ابوالدرداء را بشام و معاویہ بن ابی سفیان را
را کہ امیر شام بود قدغن بلیغ نوشت کہ از حدیث ایشان تجاوز
نکنند۔

فاروق اعظم نے عبد اللہ بن مسعود کو ایک جماعت دے کر کوفہ روانہ کیا معقل بن یسار عبد اللہ بن معقل اور عمران بن حصین کو بصرہ اور عبادہ ابن الصامت ابوالدرداء کو شام، معاویہ ابن ابی سفیان کو جو کہ شام کے امیر تھے پوری تاکید فرمائی۔ کہ ان کی حدیث سے تجاوز نہ کریں۔

یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ صحابہ میں یہ کام ہر شخص نہیں کرتا تھا۔ اور جو کرتے تھے۔ ان

میں بے حد فرق مراتب تھا۔ اس فرق مراتب کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کی تعداد جن حضرات سے آئی ہے وہ صرف چار ہیں۔ مثلاً

حضرت ابو ہریرہؓ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ۔ حضرت انس بن مالکؓ۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ۔ ان کے بعد اس سے کم تعداد والے تین ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ۔ حضرت ابوسعید خدریؓ۔

جن صحابہ کی روایات ہزار سے زیادہ نہیں وہ صرف دس ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ۔ حضرت عمر بن الخطابؓ۔ حضرت ام سلمہؓ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ۔ حضرت براء بن عازبؓ۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ۔ حضرت ابوامامہ باہلیؓ۔

وہ صحابہ جن کی روایات سو سے زیادہ ہیں۔ وہ تعداد میں انیس ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ۔ حضرت عثمان غنیؓ۔ حضرت عبادہ بن الصامتؓ۔ حضرت عمران بن حصیبؓ۔ حضرت ابوالدرداءؓ۔ حضرت ابوقتاوہؓ۔ حضرت بربدہؓ۔ حضرت ابی بن کعبؓ۔ حضرت معاویہؓ۔ حضرت ابوالوباء انصاریؓ۔ حضرت معینہؓ۔ حضرت ابوبکرہؓ۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ۔ حضرت ابوسعود انصاریؓ۔ حضرت جریر بن عبداللہؓ۔ حضرت سہیل بن سعدؓ۔ حضرت معاذ بن جبلؓ۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ۔ حضرت ثوبانؓ۔

ان کے بعد سینکڑوں سے نیچے احادیث بیان کرنے والے صرف پوداسی ہیں۔

انیس حدیثیں بیان کرنے والے صرف دو صحابی ہیں۔

اٹھارہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف چھ صحابی ہیں۔

سترہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف تین صحابی ہیں۔

سولہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف تین صحابی ہیں۔

پندرہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف چار صحابی ہیں۔

چودہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف گیارہ صحابی ہیں۔

بترہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف سات صحابی ہیں۔

سب سے زیادہ تعداد ایک ارشاد بیان کرنے والے صحابہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر تین۔
بالترتیب ہزاروں تک۔

اور جن صحابہ کے ذریعے امت کو اپنے پیغمبر سے یہ علم کی میراث ملی ہے۔ علماء نے ان کی
ذہریوں پر مفصل اور مبسوط کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے قدیم کتاب اس موضوع پر اگرچہ السید علی
کے خیال میں امام بخاری کی تاریخ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قدیم کتاب اس موضوع پر طبقات ابن سعد ہے
صحابہ کے حالات میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب مکرر سے
مفقود تھی اب یورپ میں چھپ گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں منصفہ و بود پر آئی ہیں۔
طبع شدہ کتابوں میں سب سے مبسوط حافظ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے۔ یہ
کتاب آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس میں کل صحابہ ۱۶۲۷۹ کے تراجم آئے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات
میں تمام صحابہ کو پانچ طبقوں اور امام حاکم نے بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ طبقات صحابہ یہ ہیں۔
۱۔ وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں مسلمان ہونے میں پہل کی جیسے خلفاء راشدین۔
۲۔ وہ لوگ جو مشرکین مکہ کے دارالندوہ میں مشاورت سے پہلے مسلمان ہوئے۔

۳۔ ہابترین حبشہ۔

۴۔ اصحاب عقبہ اولیٰ۔

۵۔ اصحاب عقبہ ثانیہ۔

۶۔ وہ ہابیرین جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جاتے ہوئے قبایم ملے۔

۷۔ اصحاب بدر۔

۸۔ وہ صحابہ جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے درمیان ہجرت کی ہے۔

۹۔ اصحاب بیعتہ الرضوان۔

۱۰۔ وہ صحابہ جو حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہابیر ہوئے۔

۱۱۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔

۱۲۔ وہ بچے جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے دن اور حجۃ الوداع میں زیارت کی ہے۔

صحابہ کرام میں حفاظ و فقہاء

پھر صحابہ کرام میں خدمت دین کا کام علمی طور پر دو حصوں میں تقسیم تھا۔

کچھ تو وہ تھے جن کا کام صرف محفوظ سرمایہ کو آگے پہنچانا تھا۔ یہ احادیث روایت کرتے تھے

کچھ وہ تھے جن کا کام قرآن و حدیث کے محفوظ سرمائے سے مسائل کا استنباط اور ان میں تفسیر

اور تدبیر تھا۔ اس سلسلے میں حدیث ابی موسیٰ اشعریؓ پر حافظ ابن القیم کی تصریحات آپ پڑھ چکے ہیں۔

ان دونوں طبقوں میں باہم علمی مسائل پر اپنے اپنے فن کے لحاظ سے گفتگو بھی ہوتی اور فقہاء کی

جانب سے ان حفاظ پر فقہی اعتراض بھی ہوتے تھے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی

پیش کیا۔

لوگو! اس چیز سے وضو کرو جسے آگ نے بدل دیا یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو

ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں تو گرم پانی سے وضو کرتا ہوں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا میرے بھائی!

جب تم حضور انور کا ارشاد گرامی سنا تو اس کے لئے مثالیں نہ تراشو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں

ہے کہ ابو حسان الاعرج کہتے ہیں کہ دو شخص حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس آئے اور انہوں نے

ان کو بتایا کہ حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ

انما الطیورۃ فی المسرات والداۃ والمدار بیشک شکون عورت، سواری اور گھر میں ہے

حضرت عائشہؓ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم

پر اتارا ایسا نہیں ہے۔ حضورؐ تو یوں فرماتے تھے۔ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کہنا یہ تھا۔ کہ

شکون عورت، گھر اور گھوڑے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے قرآن حکیم کی

یہ آیت تلاوت فرمائی۔

ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب

حضرت ابو ہریرہؓ نے بات کا آخری حصہ سنا آغاز نہیں سنا جتنا سنا بیان کر دیا۔
مسند ابی داؤد طرابلسی میں ہے کہ حضرت علقمہؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہؓ کے پاس تھے
ابو ہریرہؓ آئے حضرت عائشہؓ نے کہا اے ابو ہریرہؓ کیا تم یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بٹی کے باندھنے، کھانا پلینا بند کرنے کی پاداش
میں عذاب ہوا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ جی ہاں میں نے حضور سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے
فرمایا کہ پتہ ہے کہ یہ عورت کون تھی؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ عورت کافرہ
تھی۔ — خوب یاد رکھو اللہ سبحانہ کے نزدیک مومن کا اس سے کہیں زیادہ اکرام ہے کہ وہ
اسے صرف ایک بٹی کی وجہ سے عذاب دے۔

یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ پر حضرت عائشہؓ کے ان تعقیبات سے یہ شبہ ہرگز نہ کرنا چاہیے
کہ ان سے حضرت ابو ہریرہؓ کی شانِ نقاہت پر کوئی حرف آتا ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کے تعقیبات
صرف حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کی جانب سے ایسے تعقیبات تو ان پر بھی ہیں جو
نقاہت میں معروف اور کثیر النقاوی ہیں۔ مثلاً فاروق اعظمؓ، علی بن ابی طالبؓ۔

ابن سعد نے طبقات میں، ابن القیم نے اعلام میں حضرت ابو ہریرہؓ کو ان صحابہ میں شمار کیا ہے
جو بیانِ فتاویٰ و مسائل میں درمیانہ درجہ پر تھے۔ کسی صحابی کے کثیر الحدیث اور ضبط و حفظ میں شہرت
پالیتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدیم النقاہت ہے۔ اگر کثرت حدیث اور اسناد و روایت کی
فن کاری کی وجہ سے ارباب طبقات نے امام احمد اور امام بخاری کو فقہاء میں شمار نہیں کیا تو اس کا یہ
مطلب نہیں کہ امام احمد اور امام بخاری فقیہ نہ تھے۔ یقیناً تھے لیکن دوسرے ارباب فن کی طرح ان کا یہ فن
نہ تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہؓ یقیناً فقیہ تھے مگر فاروق اعظمؓ، علی بن ابی طالبؓ اور ابن مسعودؓ کی طرح فنکار
نہ تھے ان کی فنکاری تحدیث و روایت تھی۔ علامہ عبدالعزیز بخاری نے کثف الاسرار میں، حافظ ابن الہمام
نے ترمذ میں، حافظ عبدالقادر قرظی نے زیوارہ المصنیعہ میں یہ بات پوری قوت کے ساتھ واضح کی ہے۔
حافظ ابن الہمام لکھتے ہیں کہ — حضرت ابو ہریرہؓ فقیہ ہیں۔ اور اسباب اجتہاد سے مالا مال تھے۔

حافظ عبد القادر قرشی لکھتے ہیں کہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فقہ تھے ان کو حافظ ابن حزم نے فقہا صحابہ میں شمار کیا ہے۔ شیخ تقی الدین السبکی نے ان کے فتاویٰ کتابی صورت میں جمع کئے ہیں۔ یہ امر آخر ہے۔ کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کو فنی شہرت نہ ہو جیسا کہ الوابل الصیب میں ابو القیم حافظ ابن حزم کے حوالہ سے رقمطراز ہیں۔

ابن عباسؓ کے فتاویٰ، تفسیر اور مسائل کا حضرت ابو ہریرہؓ کے فتاویٰ سے کیا مقابلہ اور کیا نسبت؟ بے شک حضرت ابو ہریرہؓ محفظ میں صاحب مقام ہیں بلکہ علی الاطلاق پوری امت میں حافظ ہیں۔ حدیث کو جیسا سنا ہے اگے پیش کرتے ہیں۔ ان کی ساری توجہات کا مرکز حفظ حدیث اور ان غور حدیثوں کو اگے پہنچانا ہے۔ اور ابن عباسؓ کی توجہ کا مرکز فقہ اور استنباط مسائل ہے۔ لیجئے خود ان کے الفاظ پر

فكانت همته مصروفة الى المحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه

وهمة ابن عباس مصروفة الى التفقه والاستنباط

ابو ہریرہؓ کی ساری توجہ حدیثوں کے یاد کرنے اور یاد شدہ حدیثوں کے پہنچانے پر لگی تھی۔

اور ابن عباسؓ کی ہمت و توجہ کا مرکز فقہ فتاویٰ اور استنباط مسائل تھا۔

اسی بنا پر اصول کی کتابوں میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ ان صحابہ کی حدیثوں کو جو فقہ اجتہاد میں معروف ہیں توجہ دی جائے۔ بہر حال ان کے بونفقہ واجتہاد میں نہیں بلکہ صرف عدالت و حفظ میں ممتاز و مشہور ہیں۔ ان کی حدیث کو راجح نہیں قرار دیا جائے گا۔ فقہ واجتہاد شہرت رکھنے والوں کی مثال میں خلفاء راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن الزبیر، حضرت عائشہؓ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا نام لیا ہے۔ اور حفظ و عدالت میں شہرت رکھنے والوں کی مثال میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت بلالؓ کا نام لیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔

ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالتفقاء الراشدين

كان حديثه حجة وان لعرف بالعدالة وال ضبط دون

الفقه كالس و ابی ہریرہؓ

اگر فقہ اور اجتہاد میں مشہور ہو جیسے خلفاء راشدین تو اس کی حدیث حجت ہے اور اگر کوئی عدالت، ضبط و حفظ حدیث میں مشہور ہو۔ مگر فقہ میں شہرت نہ رکھتا ہو۔ جیسے ابو ہریرہؓ اور انسؓ۔

اب سابقہ بیانات کی روشنی میں آپ ہی فیصلہ فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت فاروقؓ کو کس چیز میں شہرت حاصل ہے۔ یقیناً حضرت ابو ہریرہؓ کو حفظ میں اور حضرت فاروقؓ اعظم کو فقہ و اجتہاد میں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک حضرت ابو ہریرہؓ فقیہ نہیں ہیں۔ حاشا ثم حاشا فقیہ ہیں۔ مگر حضرت ابن عباسؓ، حضرت فاروقؓ اعظمؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرح فقہ میں معروف نہیں۔ اور کسی فن میں شہرت نہ ہونا کوئی عیب نہیں یہ تو فرق مراتب سے حافظ زکشی نے حضرت عائشہؓ کے ایسے تعقیبات کو ایک رسالہ نامی "الاجابۃ فیما استدرکت عائشہ علی الصحابۃ" میں جمع کر دیا ہے۔ یہ رسالہ مصر میں طبع ہو چکا ہے۔ حافظ سیوطی نے اپنی عادت کے مطابق اسی کی تلخیص "عین الاجابۃ فی استدراک عائشہ علی الصحابہ" کے نام سے کی ہے۔ یہ مطبع سعادت اعظم گڑھ ہندوستان میں طبع ہوا ہے۔

الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ میں اس لحاظ سے فرق مراتب تھا اور فرق مراتب کی یہ ہیرات تابعین اور تبع تابعین کو بھی صحابہ سے ملی ہے۔

اور یہاں سے یہ حقیقت بھی اہم نشر ہو گئی کہ حضرت فاروقؓ اعظم کے متعلق جو یہ تصریحات ملتی ہیں کہ

اقلوا الروایۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کرو

یا حضرت قرظہ کا یہ کہنا کہ نہانا عمرو (منع کیا ہم کو کرنے) اور یا حضرت ابو ہریرہؓ کا ابو سلمہ کے سوال پر یہ کہنا کہ

اوانت احداث فی زمان عمر مثلما احداثکم ینسرنی بخفۃ

اگر میں زمانہ عمر میں ایسے حدیث بیان کرتا جیسے تم کرتا ہوں تو مجھے وہ قوت سے دکاتے

تو ان کا منشا وہ نہیں جو عموماً آج سمجھ لیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ فاروقؓ اعظم نے حدیث اور اشاعت سنت کے لئے سرکاری طور پر شخصیتیں مقرر کی تھیں۔ ہر کس و نا کس کو یہ کام کرنے

کی اجازت نہ تھی۔ امام دارمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ منشا تھا کہ غزوات اور جنگی سرگرمیوں کے واقعات راستے عامہ کے سامنے نہ بیان کئے جائیں۔ صرف فرائض و سنن سے ان کو روشناس کیا جائے اور حکیم الامت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ حضور اقدسؐ کی وہ حدیثیں جن کا تعلق عادات و شمائل سے ہے۔ وہ نہ بیان کی جائیں کیونکہ ان سے کوئی غرض شرعی متعلق نہیں۔ یا وہ حدیثیں مقصود ہیں جن کے حفظ و ضبط کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ان تاویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کا موقف خود ان کے طرز عمل سے متعین ہو سکتا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے تمام ممالک محروسہ میں معتدلیں مقرر کئے تھیں۔ اور ہر جگہ تاکیدِ احکام روانہ کئے تھے کہ ان معتدلیں سے فرائض اور سنن سیکھو جیسا کہ قرآن سیکھتے ہو۔ چنانچہ مسند درامی میں ہے۔ — تعلموا الفرائض والسنن کما تعلمون انقران (فرائض اور سنن کو سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو)

اور قرآن کے ساتھ صحیح الفاظ و اعراب بھی سیکھو۔ ان کے خاص الفاظ حسب روایت ابن الانباری یہ ہیں۔ — تعلموا اعراب القرآن کما تعلمون حفظہ اعراب قرآن سیکھو جیسے اس کو یاد کرنا سیکھتے ہو۔

مورخین نے چونکہ زمانہ فاروق اعظمؓ میں تعلیمی نظم کے لئے کوئی خاص عنوان قائم نہیں کیا اس لئے ان معلوموں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی مگر جتنے تصریحات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر شہر میں متعدد صحابہ اس کام پر مامور تھے۔ قرۃ العین میں ہے کہ

در ہر شہر سے مقررے و محدثے را فرستادے آپ نے ہر شہر میں ایک قاری اور ایک محدث بھیجا

اور روشنی الاحباب کے نالے سے لکھا ہے کہ زمانہ فاروق اعظمؓ میں ایک ہزار چھتیس شہر فتح ہوئے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے دور خلافت میں ایک ہزار چھتیس صحابہ کرام کو حدیث کی اشاعت کے لئے مقرر فرمایا۔ آپ جاہل تو تذکرۃ الحفاظ المند الغابہ اور الاعابہ جیسی کتابوں سے ایسے صحابہ کی ایک فہرست مرتب کر سکتے ہیں۔ جن کو حضرت عمرؓ نے معتدلیں سنن احمد و ترمذی کی حیثیت سے روانہ کیا۔ ایک بار مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے

یہ بات و اشکاف لفظوں میں فرمائی۔

انی اشهدکم علی امراء الامصار انی لم ابعثهم الا لیفقهوا الناس فی دینهم
 میں تم گواہ بنانا ہوں کہ میں نے امراء کو شہزادوں میں دین سکھانے کے لئے روانہ کیا ہے۔
 ایک اور تقریر میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔

انی والله ما بعثت انیکم عالی لیضربوا البشارکم ولكن ابعثکم لعلکم یعلموا دینکم وسنة نبیکم
 میں بقیسم کہتا ہوں کہ میں نے امراء کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ تمہیں دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں۔

گویا فاروق اعظم کے زمانے میں ہر ملکی افسر انتظامی سربراہی کے ساتھ محدث اور معلم
 فقہ ہوتا تھا اور یہ التزام صرف انتظامیہ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ فوجی افسروں میں بھی اس
 کا خاص لحاظ ہوتا تھا۔ قاضی ابوالیوسف رقمطراز ہیں۔

ان عمرین الخطاب کان اذا جمع الیہ جیش من اهل الایمان بعث علیہم رجلاً من اهل الفقه والعلم۔

حضرت عمر کے پاس مسلمان فوجی آتے۔ تو ان پر اہل فقہ اور علم کو امیر بناتے۔

یاد رہے کہ صدر اول میں فقہ سے مراد سنت ہوتی تھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں

مسلمین در زمان شیخین متفق بودند باخذ بہ سنت ظاہر کہ معتبر بقہ است

مسلمان شیخین کے زمانے میں سنت کو اپنانے پر متفق تھے جسے فقہ کہتے ہیں۔

اس تمام تفصیل سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ تاریخ کی اتنی بڑی شہادت ہوتے ہوئے
 روایت حدیث سے ممانعت کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کام ہر کس و ناکس کے
 کرنے کا نہیں بلکہ سرکاری طور پر اس کے لئے خاص شخصیتیں مقرر تھیں۔

خلافت راشدہ اور تدوین حدیث

خلفائے راشدین کے سارے دور میں ارشادات پیغمبر کی عمومی حفاظت رائے عامہ نے
 اسی طرح کی اور اسی کا نام ان کی زبان میں العلم تھا۔ اور یہ علم کی نگرانی سابقہ رواج کے
 مطابق بطریق الروایت تھی۔

یہ بات کہ خلافت راشدہ میں باقاعدہ قانونی طور پر کتابی صورت میں حدیث کی تدوین نہیں کی اس کے لئے ہم یہاں حافظ ابو بکر بن عقال کے بیان کا ایک اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عقال الصقلی بروایت ابن بشکوال رقمطراز ہیں کہ — حدیث کا سارا ذخیرہ نانہ نبوت کے بعد صحابہ کے سینوں میں الگ الگ تھا۔ یعنی کسی کو کچھ معلوم تھا۔ ساری زندگی ایک ہی شخص کو معلوم نہ تھی اور پھر جسے جو کچھ بھی معلوم تھا وہ بھی معافی کی حد تک۔ کیونکہ الفاظ کی حفاظت کا اس کے لئے کوئی قانونی اہتمام روز اول ہی سے نہیں کیا گیا تھا۔ برخلاف قرآن کے کہ اس کے الفاظ کی قانونی طور پر نگرانی کی گئی تھی۔

ایسی حالت میں اگر صحابہ کرام زمانہ خلافت راشدہ میں قرآن ہی کی طرح اوافیت کو بھی یکجا کر لیتے اس میں ایک طرف یہ خوبی ضرور ہوتی — کہ ایک قابل اعتماد علمی سرمایہ کتاب کی صورت میں لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا مگر یہ قباحت بھی یقینی طور پر پیش آتی کہ — قرآن اپنے اعجاز کی وجہ سے متعینہ الفاظ میں محفوظ تھا۔ برخلاف سنت کے کہ اس کے معافی و مطالب مقرر تھے۔ مگر الفاظ کا اعجاز نہ ہونے کی وجہ سے قرآن جیسی حفاظت نہیں کی گئی۔ اس لئے حدیث کا جو ذخیرہ کتاب سے باہر رہتا وہ حدیث ہونے کے باوجود بے اعتبار ہو جاتا۔

ان وجوہ سے خلافت راشدہ نے حدیث کو خود سرکاری طور پر کتابی طریقہ پر جمع نہیں کیا بلکہ اس کو بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دیا۔

اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ —

۱۱۔ نبوت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام دوسرے انبیاء کی نبوتوں کے مقابلے میں ایک نمایاں حیثیت لے کر آئی ہے۔ دوسری نبوتوں سے اس کو ممتاز کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ نبوت اپنے ساتھ خلافت لے کر آئی ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے نبوت کے اس امتیاز کو قرآن کا منطوق قرار دیا ہے۔ قرآن کی مشہور آیت نسخ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مَثَلًا فَقَوْلُهُ

بِخَيْرٍ مِنْهَا فِيمَا تَكُونُ الْبُيُوتَ مضمومة بالخلافة۔

جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں اس سے
اچھی یا اس جیسی۔ اس سے اچھی اور بہتر کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نبوت عطا
کرتے ہیں جو خلافت سے وابستہ ہو۔

حجۃ اللہ ہی میں ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

اعظم الا نبیاء مثاناً من له نوع اخر من البعثۃ و ذالك
ان يكون مراد الله تعالى فيه ان يكون سبباً لخروج الناس
من الظلمات الى النور وان يكون قومه خیر امة اخراجت
للناس فیکون بعثه یتناول بعثاً اخر

نبیوں میں بڑی شان کا نبی وہ ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ایک اور بعثت بھی ساتھ
لیکر آئے۔ یہ اس طرح کہ نبی کی نبوت کے ذریعے اللہ سبحانہ کا مقصد ایک تو
لوگوں کو کفر کی ظلمت سے نکال کر ایمان کی روشنیوں میں لانا ہو اور دوسرا یہ
کہ اس کی قوم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے روانہ کیا گیا ہو۔ اس لئے آپ
کی بعثت ایک دوسری بعثت لے کر آئی ہے۔ اور یہ آپ کی قوم کی بعثت ہے۔

۱۲۔ اسلام میں خلافت راشدہ کی حد تک قول خلیفہ کا مقام حجت اور دلیل کا ہے۔ حکیم الامت شاہ ولی
اللہ نے خلفاء کے ارشاد و کردار کی بحیثیت پر ازالۃ النہار ص ۳۱ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اپنے دعویٰ

کو قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کہ

وَلِيَمَّا كُنْتُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

پر لکھا ہے۔

دیں آیتا افادہ سے فرمایا اچھے بسعی ایساں مکن و شائع و مشہور
سے شود دین مرتضیٰ است۔

اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ صحابہ کی کوشش سے اس کو جو قوت ملی اور دین کی
جو اتمت اور شہرت ہوئی وہ دین پسندیدہ ہے۔

اور آیت :-

الَّذِينَ آمَنُوا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ

پر لکھتے ہیں کہ —

دریں آیت افادہ فرمود ہر نماز سے و زکوٰۃ سے و امر معروف و نہی منکر سے

کہ انہیں مکناں ظاہر شود محمود و محل رضا است لہ

یعنی خلافت راشدہ کے قول و فعل کے دین میں حجت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک

نے قرآن میں دین کو ان کی طرف نسبت کر کے اسے اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس لئے ان

کے تمام اعمال دین میں محمود و محل رضا ہیں۔

۳۔ اسلام میں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الاتباع ہے ایسے ہی

خلفائے راشدین کی سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس نے ان کو

معیار حق گردانتے ہوئے ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عریاض بن ساریہؓ سے

روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ^۳۔

میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ، اسے

مقام لو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔

اسی سنت کی تعریف یہ کی جاتی ہے۔

السنة هي الطريقة المسلوكة فيشتمل ذالك التمسك بما

كان عليه وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والاعمال

والاقوال وهذا هي السنة الكاملة^۳

سنت طریقہ مسلوکہ کا نام ہے۔ یہ حضور انورؐ کی سنت اور خلفائے راشدین

۱۔ انزالہ الخفاء ص ۶۱ - ۲۔ ترمذی ص ۹۲ - ابن ماجہ ص ۵ - البوداؤد ص ۲۷۹ - مسند دارمی ص ۲۶

مسند احمد ص ۲۷ - مستدرک ص ۹۵ - جامع العلوم والحکم ص ۱۹۱

کے تمام اعتقادات، اعمال اور اقوال کو شامل ہے یہی سنت کاملہ ہے۔
 ہم یہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کے اختلاف و افتراق کا پتہ دیا ہے
 وہاں امت کے لئے اختلاف کے اسی دلدل میں شاہراہ نجات کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا
 ہے۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں) یہاں آپ نے اپنے ساتھ
 صحابہ کو طاکر زاہ نجات کی تعیین فرمائی ہے۔

اسی بنا پر فرقہ ناجیہ کی یہ تعریف کی گئی ہے۔
 الْفِرْقَةُ النَّاجِيَّةُ هُمُ الْأَخِدَاوَتُ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ
 جَمِيعًا بِمَا ظَهَرَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَهْرًا
 الصَّخَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُ

فرقہ ناجیہ وہ ہی لوگ ہیں جو عقیدہ و عمل دونوں میں کتاب و سنت کے
 ظواہر اور جہور صحابہ و تابعین کی شاہراہ پر ہوں۔

یعنی فرقہ ناجیہ مفہوم میں کتاب و سنت اور مصداق میں صحابہ و تابعین سے استفادہ کرتا
 ہے اور اسی مفہوم و مصداق کی ہم آہنگی کو بتانے کے لئے اس فرقہ ناجیہ کا نام اہل السنۃ والجماعۃ
 رکھا گیا ہے۔

اس تفصیل سے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ

اسلام کا علمی، اخلاقی اور روحانی نظام نبوت اور خلافت سے مل کر بنا ہے یعنی قرآن کی
 ہدایات، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی تشریحات اور خلافت کی آئینی اور قانونی ترتیب
 کا نام مکمل اسلام ہے۔ اگر صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، عثمان غنیؓ اور علی مرتضیٰؓ میں سے کوئی بھی
 تدوین سنن کا یہ کام کرتا تو یقیناً یہ تدوین پورے اسلام کی آئینہ دار نہ ہوتی بلکہ خلفاء کے ادوار اربعہ
 میں سے ایک کے رہ جاتے۔ یہی سنت کی تدوین ادھوری ہوتی۔ اس لئے ان اکابر پر ہر سے کسی
 نے یہ کام نہیں کیا ہے۔

۵۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ نے مسلمان کا منہ لگنے نظر صراط مستقیم فراموش دیا ہے اور اسی کی طلب گاری کے لئے ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں درخواست کرتا ہے صراط مستقیم کے تعارف یا تعریف میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ صرف انبیاء کا راستہ ہے بلکہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے) اور ان انعام یافتگان کی قرآن ہی نے خود جو تعین کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ فرمایا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔

یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین۔

یہ آیت گرامی اس بات پر فیصلہ کن ہے کہ صرف انبیاء کی نہیں بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ قرآن کی زبان میں صراط مستقیم ہے۔

آیت اختلافات میں جہاں مخاطبوں سے منکر کے ذریعے خلافت کا وعدہ کیا ہے وہاں ان کی صلاحیت کا پہلے ذکر کیا ہے اور ایک دوسرے موقع پر کلمہ حصر لاکر صدیقیت اور شہادت کو صحابہ کا وصف خصوصی بتایا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَرُسُلِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ۔

اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ صدیق اور شہداء ہیں اپنے پروردگار کے حضور۔

ایک اور موقع پر کلمہ خطاب کے ذریعے صحابہ کو کہا ہے۔

لَسَا كُنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَيَّ النَّاسِ۔

اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک عقائد، اعمال، اخلاق اور آداب میں نبوت اور خلافت کے قائم کئے ہوئے نقوش کا نام صراط مستقیم ہے۔

اسی بنا پر قرآن نے نبوت کے سامنے کاموں کو اپنے مخاطبوں کے فرائض بتایا ہے مثلاً

نبوت کا کام دعوت ہے قرآن نے مینکر کے خطابى زور سے اسے اپنے مخاطبوں کا فرض قرار دیا ہے۔

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے۔

نبوت کا مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے قرآن نے اسے امت کی خیریت کا منہی قرار دیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے بپا کئے گئے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

نبوت کا مقام شہادت علی الناس ہے قرآن نے اسی کو اپنے مخاطبوں کے نقطہ اعتدال پر ہونے کی علت بنا کر خلافت کا فرض قرار دیا ہے۔

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ -

ایسے ہی بنا دیا ہم نے تم کو درمیانى امت تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر

نبوت کا کام تبلیغ ہے مگر قرآن میں اسی کو خصوصی طور پر خلافت راشدہ کا فریضہ قرار دیا ہے۔ فرانس کا یہ اشتراک بول رہا ہے کہ اسلام نبوت اور خلافت کے مجموعہ کا نام ہے۔

اس تمام تفصیل سے مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ چونکہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت نبوت کا خلافت کے ساتھ پہنچنا ہے نبوت اگر انفرادی اسوہ ہے تو خلافت اسی کی اجتماعی تشکیل کا نام ہے اس لئے خلافت راشدہ کے اس دور میں جو اسلامی نقطہ نظر سے معیار حق اور حقیقت و دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سن کو کتابی صورت میں مدون نہیں کیا گیا اگر ایسا کیا جاتا تو دور خلافت تدوین سے رہ جاتا اور سنت کی ادھوری تدوین ہوتی۔

خلافت راشدہ کے دور میں خدمت حدیث

دور خلافت راشدہ میں حدیث کی اشاعت میں سب سے زیادہ کوشش حضرت فاروق اعظم نے کی ہے اور صرف حدیث نہیں بلکہ روایت کے اصول کے موجد و حقیقت حضرت عمرؓ ہی ہیں جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

حدیث کے سلسلے میں جو کام حضرت فاروق اعظم نے کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۱۔ احادیث نبوت کو نقل کر کے وقتاً فوقتاً گورنروں اور ضلعی حکام کے پاس روانہ کرتے۔ ان احادیث کا تعلق سنن و قرآن سے ہوتا۔

۲۔ صحابہ میں جو لوگ فن حدیث کے اہم تھے ان کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم کے لئے روانہ کیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

فاروق اعظمؓ عبداللہ بن مسعودؓ را با چھ بکوفہ فرستاد و معقل بن یسارؓ و عبداللہ بن معقلؓ و عمران بن حصینؓ را بہ بصرہ و عبادہ بن الصامتؓ و ابوالدرداءؓ را بہ شام و معاویہ بن ابی سفیانؓ کہ امیر شام بود قدین بلیغ نوشت کہ از حدیث ایشان تجاوز نہ کند (۱)

فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا اور معقل بن یسارؓ و عبداللہ بن معقلؓ اور عمران بن حصینؓ کو بصرہ، عبادہ بن الصامتؓ، ابوالدرداءؓ کو شام روانہ کیا اور حضرت معاویہؓ کو بڑی تاکید سے لکھا کہ ان کی حدیثوں سے تم گزرتے نہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں بہادی النظرہ بہتوں میں یہ غلطی پیدا ہو سکتی ہے کہ فاروق اعظم نے اگر واقعی اشاعت حدیث

کا اتنا اہتمام فرمایا ہے تو پھر حضرت عمرؓ سے دفتر حدیث میں احادیث کیوں کم مروی ہیں؟ یہ خلش بظاہر وزنی ہے لیکن دراصل یہاں ایک مغالطہ اور غلط فہمی ہے۔

محدثین کے یہاں یہ مانا ہوا اصول ہے کہ صحابی جب کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جس میں رائے کو دخل نہ ہو تو اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ سے مطلب یہی ہوگا کہ حدیث مرفوعہ ہے جیسا کہ حافظ محمد ابن ابراہیم الوزیر نے حافظ ابن عبد البر اور دوسرے محدثین سے نقل کیا ہے اور ہے بھی یہ ایک عقلی قانون۔ اس اصول کی روشنی میں حضرت فاروق اعظمؓ کی تقریروں اور تحریری فرامین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے جس قدر اصولی مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سب احادیث مرفوعہ کے حکم میں ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث نے یہ بات کھول کر بیان کی ہے۔

مضمون احادیث در خطب خود ارشاد ہے فرماید تا اصل احادیث
بآں موقوف خلیفہ فوت یا بد یا رانیکہ لغور سخن نرسند این را نمی
فہمند و نمی دانند کہ فاروق اعظم تمام علم حدیث را اجمالا تقویت
دادہ و اعلان نمودہ۔ (۱)

فاروق اعظمؓ اپنی تقریروں میں حدیثوں کا حوالہ دیتے تاکہ حدیث کا ذخیرہ موقوف خلیفہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مستند ہو جائے جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ فاروق اعظمؓ نے تمام علم حدیث کو اس طرح قوی سے قوی تر بنا دیا ہے۔ اور اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔

قرۃ العینین میں یہاں تک لکھا ہے کہ
حضرت فاروق اعظمؓ کی حدیثیں صرف اس قدر نہیں ہوا ان کے نام سے مسابد میں موجود ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر صحابہ سے جس

(۱) ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۱۴۱

قدر روایات مرفوعہ نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں وہ سب فاروق اعظم
ہی کی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن
عباس اور حضرت ابو ہریرہؓ کی بے شمار روایات کا وہ ذخیرہ ہے
جن کو ان بزرگوں نے فاروق اعظمؓ سے سن کر براہ راست حضور اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے (۱)

خدمت حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں حضرت فاروق اعظمؓ
کا ایک کارنامہ یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی تمام تر توجہ ان احادیث کی اشاعت پر
صرف کی جن سے عبادت، معاملات یا اخلاق کے مسائل مستنبط ہوتے تھے۔

سنن ہدیٰ اور سنن زوائد میں امتیاز

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چند در چند اعمال و افعال کا مجموعہ
تھی اور آپ رسول اللہ ہونے کے ساتھ عربی ہونے اور قریشی ہونے کی بھی حیثیت رکھتے تھے
اس لئے فاروق اعظمؓ نے ان سب حیثیتوں میں بھی ایک نمایاں امتیاز اور خط فاصل قائم کیا
تاکہ سنن ہدیٰ اور سنن زوائد میں اختلاط اور التباس نہ ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

فاروق اعظمؓ نظر دقیق در تفریق بیان احادیث کہ بہ تسلیح
شراخ و تکمیل افراد بشر تعلق دار و از غیر آن مصروف ساخت لهذا
احادیث شامخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و احادیث سنن زوائد
در لباس و عادات کمتر روایت سے کردید و جب۔ یکے آنکہ اینہا از علوم
تکلیفیہ و تشریحیہ نیست تجمل کہ چون اہتمام تام بروایت آن بکار برند
بعض اشیاء از سنن زوائد یہ سنن ہدیٰ مشتتہ گردد (۲)

فاروق اعظمؓ نے وقت نظر سے دو قسم کی حدیثوں میں ایک جوہری

فرق قائم کیا اور بتایا کہ وہ حدیثیں کونسی ہیں جن کا تعلق تشریح سے ہے اور وہ کون سی ہیں جو ان سے متعلق نہیں ہیں اسی لئے حضرت عمرؓ وہ احادیث کم بیان کرتے جن کا تعلق سنن زوائد سے ہوتا اور اس میں دو وجہ پیش نظر تھیں ایک یہ کہ سنن زوائد کا تعلق تشریح سے نہیں ممکن ہے کہ ان کی روایت کا اہتمام لوگوں میں سنن زوائد اور سنن ہدی میں اشتباہ پیدا کر دے۔

شاه صاحب نے قرۃ العینین میں بالکل درست لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صحابہ کو خاص اسی مشن پر تمام اطراف مملکت میں روانہ فرمایا اور ان کو روایت کا طریقہ سکھایا اور روایت حدیث کی ان کو زیادہ سے زیادہ تخریق فرمائی اور برائے عامہ کو ان حمزرات سے احادیث سیکھنے کی ترغیب دی اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی پوری پوری نگرانی خود کی اور ان کی بیان کردہ حدیثوں کو جانچا اور پرکھا۔ اور اس کے ساتھ ان محدثین کو قرآن و حدیث میں باہم ربط قرآن میں آئی ہوئی عام بات کی سنت کے ذریعے تخصیص اور مجملات قرآن کیلئے سنت کے ذریعے بیان کے قوانین سکھائے۔

اللہ اکبر! ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روکتے تھے۔ بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگ خود نہیں سمجھتے اور بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تفصیل میں بیان نہیں جاتا ایسا نہ ہو کہ داوان مقصود ہاتھ سے نکل جاسے میں بتا رہا تھا کہ حفصہ ز اور علی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اس فن میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کچھ بتانے سے پہلے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ امام اعظم کے بارے میں چند ضروری اور بنیادی باتیں ناظرین کے سامنے رکھوں۔

نام، کنیت اور لقب

(نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ پیدائش کا سال ۶۰ھ مطابق ۶۹۹ء ہے۔ ابن حجر مکی سنہ امام صاحب کو یہ کہہ کر اس کا نام بائیں فرار دیا ہے کہ نعمان کنیت میں

در اصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشینری حرکت کرتی ہے۔ اسی لئے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں چونکہ امام اعظم کی ذات گرامی اسلام میں قانون سازی کے فن کے لئے محور اور اس کے مدارک و مشکلات کے لئے مرکز ہے اس لئے آپ کا نام نعمان ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ قَابُوحَنِيفَةٍ يَهِي قِوَامُ الْفِقْهِ الْوَحَيْفَةِ فَهِيَ كَأَسْرَابِيْنِ سُرْحٍ اَوْ رَوْثِيُوْدٍ اَرْكَهَاسٍ كُوْبُحِي نِعْمَانٍ كَهْتَمُ هِيْنِ۔ اور امام صاحب کی کمالاتی تہک اور تہک سے اسلامی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہے۔

طَابَتْ خِلَالُهُ وَبَلَغَ الْغَايَةَ كَمَا لَمْ

عادات میں پاکیزگی اور کمال انہما کو پہنچ گیا

ابن حجر عسقلانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نعمان فعلات کے وزن پر نعمت سے بنا ہے اسم گرامی

۱۔ الوحیفہ کو امام اعظم کہنے والے صرف احناف ہی نہیں بلکہ یگانے اور بیگانے سب ہی ان کو اسی لقب سے پکارتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرہ میں، حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے الروض الباسم میں اور طب العلماء عزالدین بن عبد السلام نے قواعد الاحکام میں اسی لقب سے پکارا ہے اور کیوں نہ پکاریں جبکہ بقول حافظ محمد بن ابراہیم آپ کی علمی بزرگی، عدالت تقویٰ اور امانت تواتر سے ثابت ہے اور آپ کا علمی مقام تمام عالم اسلامی میں شرقاً و غرباً ۱۵۰۰ سے آج تک علماء میں مانا ہوا ہے۔

۲۔ الخیرات الحسان

۳۔ الخیرات الحسان
۴۔ پورا نام احمد بن محمد بن علی بن حجر ہے۔ ان کو ایشیائی مصر عربی میں ایک شہر کے محلہ ابی الہثیم میں پورا و باش کی وجہ سے کہتے ہیں اور قبیلہ بنی سعد سے نسبی تعلق کی وجہ سے ان کو سعدی بولتے ہیں (النور السافر فی القرون العاشرة) رجب ۹۰۹ھ میں ولادت ہوئی بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یقینی کا سارا وقت عارون باللہ شمس الدین بن ابی الحائل اور امام شمس الدین الشافعی کی کفالت میں گزارا الشافعی ان کو ابی الہثیم سے مقام قطب الشریف میں لے گئے ابتدائی کتابیں اسی جگہ پڑھیں پھر جامع ازہر میں داخل ہو گئے اچھے اور مہربان اساتذہ کی آغوش میں میں تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، منطق اور فرائض میں خاص مہارت پیدا کی ۹۳۳ھ کے آخر میں مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور حج کے بعد واپس آگئے لیکن ۹۴۰ھ میں گھر بار سمیت مکہ معظمہ میں ڈیرا لگا لیا اور تا وفات یہیں درس و افتاء کا کام کیا ان کی تصانیف میں بڑی مفید کتابیں ہیں تاریخ وفات ۹۹۵ھ۔ مناقب امام اعظم پر الخیرات الحسان کے نام سے کتاب لکھی ہے مسلک کے لحاظ سے شافعی ہیں۔

میں معنوی رعایت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی مخلوق خدا کے لئے ایک نعمت ہے اسی لئے آپ کا نام نامی نعمان ہے۔ فرماتے ہیں۔

فَاَبُو حَنِيفَةَ نِعْمَةٌ اَللّٰهِ عَلٰی خَلْقِهِ

ابو حنیفہ مخلوق کے لئے اللہ کی نعمت ہے۔

آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے لغت میں حنیفہ حنیف کا مؤنث ہے حنیف اسے کہتے ہیں جو سب سے ہٹ کر اللہ کا پور ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حنیف کہتے ہیں۔ امام اعظم نے یہ کنیت اپنے لئے کیوں تجویز فرمائی ہے؟ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ ضرور تفاوت کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے جیسے عموماً ابوالمحسن، ابوالمحسان، ابوالکلام وغیرہ کنیتیں رکھی جاتی ہیں ورنہ اس نام کی آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں ہے۔

وَلَا يَعْلَمُ لَهُ ذَكَرٌ وَلَا اُمَّتٌ اٰخَرٌ حَمَادٍ

آپ کی کوئی رذی نہیں ہے اور نہ حماد کے سوا کوئی رذی

اور یہ محض قیاس آرائی ہے کہ عراقی زبان میں حنیفہ ودوات کو کہتے ہیں اور آپ کا قلم ودوات سے چونکہ گہرا لگاؤ رہا ہے اس لئے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔

در اصل جیسے اشخاص میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں ایسے ہی ادیان میں ان کا دین حنیف اور مثل میں ان کی ملت حنیفہ ہے۔ حنیف دراصل وہ شخص کہلاتا ہے جو نسبت سے کٹ کر مولیٰ کا پور ہے۔ اسی بنا پر غلط دین سے ہٹنے اور کٹ کر اسلام اختیار کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں اسلام کو دین حنیف اور ملت حنیفہ کہتے ہیں حتیٰ کہ تحف مسلمان ہو جانے کے مترادف ہو گیا۔ زرخشری نے اس البلاغہ میں اس کے سارے مجازات جمع کر دیئے چونکہ امام اعظم ہیں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ و شوق شروع ہی سے کھٹا اور اسی جذبہ و شوق کی بنا پر آپ نے تمام فنون کی تکمیل کے بعد فن کاری کے لئے علم الشرائع کو اپنایا جس کے ذریعے پورے دین کی خدمت ہو سکے میری مراد علم الفقہ ہے اس لئے آپ نے ان

ہی لطیف احساسات کے اظہار کی خاطر بر بنائے تفاؤل اپنی کنیت ابو حنیفہ جو نیز فرمائی۔ اصل میں ابو الملتہ الحنیفہ ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے زحشری کے حوالے سے لکھا ہے۔

وَتَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ بِأَعْلَامِ الْمَيْفَةِ كَمَا وَطَّنَ الْحَنِيفِيَّةَ
بِعِلْمِ أَبِي حَنِيفَةَ - الْأُمَّةُ الْمَجَلَّةُ الْحَنِيفِيَّةُ أَرْمَةُ الْمِلَّةِ
الْحَنِيفِيَّةُ الْيُجْرَدُ وَالْحِلْمُ حَاتِي وَاسْتَنْفَى وَالِدَيْنِ وَالْعِلْمُ
حَنِيفِيٌّ وَحَنِيفِيٌّ -

اللہ تعالیٰ نے زمین کو بلند پہاڑوں سے جکڑ دیا اور دین حنیف کو علوم
ابی حنیفہ کے ذریعے مضبوط بنا دیا۔ ائمہ احناف ہی ملت حنیفہ کی باگین ہیں
جیسے سخاوت حاتی اور علم حنیفی ہے ایسے ہی دین حنیفی اور علم حنیفی ہے۔

امام اعظم کا نسب نامہ

(مشہور مورخ ابن خلکان نے امام اعظم کا سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہے۔
ابو حنیفہ نعمان پسر ثابت زوطی پسر ماہ۔ لیکن امام صاحب کے پوتے امثال زمام صاحب کا
جو شجرہ نسب خود بتایا ہے وہ اس طرح ہے۔ نعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر مرزبان۔ دونوں درست

لہ الروض الباقم ج ۱ ص ۱۵۹

سہ قاضی القضاة شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر بن خلکان
تاریخ پیدائش ۶۰۸ھ سے صحیح بخاری حافظ ابن کرم سے پڑھی ہے المودعہ موسیٰ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں علم الفقہ
موصل میں الکمال بن یوسف سے اور شام میں ابن شداد سے پڑھا ہے بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے استفادہ کیا ہے شام میں
پورے دس سال منصب قضا پر فائز رہے اور ایک عرصہ مصر میں گذارا۔ ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ معرکہ کی کتاب
دنیات الایمان و انیاء ابتداء الزمان ہے لفظ خلکان کی اصلیت اور اس نام سے شہرت کی علماء نے مختلف توجیہات کی ہیں عبدالقادر
العیدروس نے النور السافر میں قطب الدین کی سے نقل کیا ہے کہ لفظ خلکان دو فعلوں سے مرکب ہے اول تخلیہ سے حنیفی امر اور دوم کون
سے کان فعل ماضی اور تلفظ کیسیر لام ہے اور وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ خلکان کا تلمیذ کلام یہ تھا کہ کان والندی کن الودوں
نے تنگ آکر کہا کہ حنیفی کان دکان کو چھوڑا پس ہمیں سے خلکان نام پڑ گیا۔ الیاضی نے مرآة الجنان میں تاریخ وفات ۶۸۲ھ بتائی ہے۔
سہ و سہ اوچتہ المساک ج ۱ ص ۵۶

ہیں فرق ہے تو صرف یہ کہ ابن خلکان نے جس شخص کو زوطی اور امام صاحب کے پوتے نے جسے نعمان فراد دیا ہے ایک ہی شخص کے دو نام ہیں کیونکہ جو شخص مسلمان ہونے سے پہلے زوطی ہے وہی مسلمان ہونے کے بعد نعمان ہے۔ اسی طرح جس شخص کا نام ماہ ہے اسی کا لقب مرزبان ہے۔ کچھ بھی ہو آپ عجمی اور قبیلہ تیم سے نسبت ولاء کی وجہ سے تیمی ہیں جس طرح امام بخاری کو اسی تعلق کی بنا پر حنفی اور امام ابن ماجہ کو ربی کہا جاتا ہے ایسے ہی امام صاحب کو تیمی کہتے ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ لفظ مولیٰ زیادہ تر دو معنی کے عہد و پیمان یعنی مولیٰ الموالات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تاہم مولیٰ چونکہ غلام کو بھی کہتے ہیں اس لئے امام اعظم کے بارے میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے اور وہ مولیٰ کے معنی غلام کے سمجھ بیٹھے لیکن چونکہ خود امام صاحب کی اپنی تصریح موجود ہے کہ یہ نسبت دوستی کے عہد و پیمان کی نسبت ہے اس لئے اب دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں ہے چنانچہ امام طاہری مشکل الآثار میں جو فن حدیث میں اپنے موضوع پر بے مثال کتاب ہے عقائد الموالات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱۔ ابو ذر یا کنیت، نجی الدین لقب، یحییٰ بن اشرف نام ہے تاریخ ولادت محرم الحرام ۶۳۱ھ ہے دمشق کے معانات میں "لوی" نامی کاؤں کے رہنے والے ہیں۔ نووی اور نوادی دونوں طرح بولا جاتا ہے ۶۷۰ھ میں دمشق تشریف لے گئے اور علامہ کمال الدین مغربی کے پاس رہے اور ان کے معنی صحبت سے اس درجہ علمی کمال کے مالک ہو گئے کہ فتوان میں محقق اور حافظ حدیث تھے ساری عمر بغیر شادی کے گزار دی ایک لمحہ بھی بیکار نہ تھے شب و روز میں تین ہی کام تھے مطالعہ، تصنیف اور ذکر الہی کھانا چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بار نوش فرماتے مدرسہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے آپ کی تصانیف میں شرح صحیح مسلم، الروضہ، شرح المہذب، کتاب الاذکار اور بیان الصالحین مشہور ہیں تاریخ وفات ۴۴۱ھ رجب ۶۷۶ھ ہے۔

۲۔ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ مولیٰ صرف غلام ہی کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ولاء اسلام، ولاء حلف اور ولاء ذمہ کو بھی ولاء کہتے ہیں اور ان تعلقات والوں کو مولیٰ کہا جاتا ہے امام بخاری کو ولاء اسلام کی وجہ سے حنفی، امام مالک کو ولاء حلف کی وجہ سے ثنبی اور منقسم کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس زیادہ رہنے کی وجہ سے مولیٰ ابن عباس کہتے ہیں۔

عبداللہ بن یزید کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا انہوں نے مجھے پوچھا تم کون ہو میں نے عرض کیا کہ ایسا شخص جس پر اللہ نے اسلام کے ذریعے احسان کیا یعنی نو مسلم۔ امام صاحب نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کرو پھر تمہاری نسبت بھی ان کی طرف ہوگی میں خود بھی ایسا ہی تھا یہ

یہ عبداللہ بن یزید امام اعظم کے شاگرد ہیں چنانچہ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ سمیع موم ابن عون و ابی حنیفہ۔ یہ ابن عون اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ فن حدیث میں ان کا شمار امام بخاری کے ساتھ میں ہے۔ چہرہ تو ایک جملہ معترضہ تھا تاہم یہ رہا تھا کہ امام اعظم کو تہی غلامی کی وجہ سے نہیں بلکہ دوستوں کے عہد و پیمان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ الصیرمی نے مناقب میں اور الخطیب نے تاریخ بغداد میں امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا یہ بیان لکھا ہے کہ

میں اسماعیل پسر حماد پسر نعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر مرزبان ابناء فارس سے ہوں اور ہم نامادہیں واللہ ہم پر غلامی کا دور کبھی بھی نہیں آیا ہے

۱۔ مشکل الآثار ج ۴ ص ۵۰۰ . ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۳۴

۳۔ الصیرمی پسر یوزن حیدر ہے اور اس کی صیرمی نسبت ہے صیر ایک شہر کا نام ہے پورا نام الحسین بن علی بن محمد بن جعفر ہے ابو عبداللہ کہتے ہیں صیرمی صرف پانچ واسطوں سے امام محمد کے شاگرد ہیں خطیب بغدادی ان کے تلامذہ ہیں سے ہیں خطیب نے امام صیرمی کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے حافظ دارقطنی سے ان کی کتاب السنن کا سماع کیا ہے ان کی تاریخ وفات اوار کا دن ۲۱ شوال ۳۶۱ھ اور ولادت ۳۵۱ھ ہے خطیب نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ صدوق، وافر العقل، جمیل المعاشرة، عارف بحقوق اہل العلم۔ حافظ عبدالقادر قرظی فرماتے ہیں کہ بمقام ربع اکبر منصب قضائے تاوان فائز رہے ہیں امام ابوالید الباجی فرماتے ہیں کہ بغداد میں ان کو احناف کی امامت حاصل تھی اور لکھا ہے کان قاضیاً عالمًا خیراً۔ مولانا عبدالحی نے القوائد البہیہ میں بتایا ہے کہ صیرمی نے امام اعظم کے حالات پر ایک ضخیم کتاب اختیار ابی حنیفہ کے نام سے لکھی ہے۔

ابو ابراہیم القاضی ج ۱ ص ۲۱۴، القوائد البہیہ ص ۲۸

۴۔ التعليقات على المناقب ص ۵

اس ناکیدی اور قسم والے بیان سے اس غلط شہرت کی تردید ہوتی ہے جو امام صاحب کے ادا کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بنی تیم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اس غلط فہمی کا سرچشمہ ابو خاتم عبد الحمید کا وہ بیان ہے جو حافظ ذہبی نے مناقب میں درج کیا ہے لیکن اس بیان کا دور و مرکز جسے قرار دیا گیا ہے وہ بے نام ہے اس لئے گناہ شخص کی بات پر فیصلے کی بنیاد رکھنا زین انصاف نہیں ہے جب کہ خود امام صاحب اور ان کے پوتے کا بیان اس موضوع پر موجود ہے اور اس باب میں اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے جس موالات کا تاریخ میں تذکرہ ہے وہ لاء محبت و مودت ہے ولاء عناق نہیں ہے۔ اس نہ ماننے کا دستور تھا کہ جب کوئی نو مسلم مشرف بہ اسلام آتا تو وہ جس قبیلہ کے کسی شخص سے عقد موالات یعنی دوستی و قرابت کا عہد و پیمانہ کرتا اسی قبیلہ کی رت منسوب ہو جاتا اور اس کا حلیف و مولیٰ کہلاتا۔ بالتصریح تو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عقد موالات اس نے کیا تھا۔ امام صاحب کے والد کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

وَلِدًا أَبُو كَا ثَابِتٌ عَلِيٌّ اِلٰ سَلَامٍ

ان کے والد ثابت مسلمان پیدا ہوئے

اس لئے قیاس یہی چاہتا ہے کہ زوطی نے مسلمان ہونے کے بعد یہ تعلق قائم کیا ہوگا زوطی کا اسلامی نام نعمان ہے حضرت امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا یہ بیان بھی ہے کہ ہمارے دادا ثابت حضرت علی کے پاس گئے حضرت علی نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعا کی ہے۔ ابن حجر مشہبی نے خود اسماعیل کا اس دعا کے بارے میں یہ تاثر لکھا ہے۔

لہ پورا نام عبد الحمید بن قاضی عبد العزیز ہے موصوف صرف ایک واسطہ سے امام محمد کے شاگرد ہیں اور حافظ ابو جعفر طحاوی کے استاد ہیں ملا علی قاری نے ان کی تاریخ وفات ۱۹۷ھ لکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہترین قاضی اور بلند پایہ فقیہ تھے امانت و دیانت میں بے مثال تھے ابن الجوزی نے المنتظم میں ان کے آثار جمیلہ کے بڑے گن گائے ہیں۔ المعاصر، کتاب ادب القاضی اور کتاب الغرائض ان کی مشہور تصانیف ہیں۔

لہ البحار المنصیۃ ج ۲ ص ۲۵۲

لہ عمدۃ الرعاۃ ص ۳۷

ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمارے بارے میں حضرت علیؑ کی یہ فرما
ضرور قبول فرمائی ہے۔

بالفاظ دیگر امت کو حضرت امام اعظمؑ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کی دعاؤں کے صدقے میں ہے
ملا علی قاری نے بھی مناقب امام میں اسماعیل بن حماد کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

امام اعظم کے متعلق نبوی پیش گوئی

بہر حال امام اعظمؑ اچھی ہیں۔ ماہ یا مرزبان آپ کے پر دادا کا نام فاندی ہے اس لئے آپ کا
نسل فارس سے ہونا یقینی ہے۔

فارس کے بارے میں صحیحین اور جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہؓ کے حوالے سے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر تھے اسی صحبت میں سورہ حمہ نازل ہوئی جب آپ نے یہ آیت
پڑھی۔ **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ كَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ حَاضِرِينَ** میں سے کسی
نے عرض کیا کہ یہ دوسرے کون ہیں؟ جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے ہیں جنتوں
الودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی پوچھنے والے نے
یہی سوال دوبارہ کیا سہ بارہ کیا تب آپ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے
کاندھے پر دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا کہ

لَوْ كَانُ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرْيَاءِ لَنَأَنَّ رِجَالَهُمْ هَوَآءٌ

اگر ایمان کہکشاں میں ہی ہوگا تو ان کے کچھ آدمی ضرور اسے پالیں گے۔

مسند احمد میں ایک اور سند کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں۔

لَوْ كَانَتْ الْعِلْمُ بِاللَّغْوِ يَا لَتَنَادَكَ قَامٌ مِّنْ أَيْتَانِ فَارِسِ

اگر علم تو یا میں ہو تو فارسی لوگ اسے پالیں گے۔

ابو نعیم اصفہانی، الشیرازی، النظیرانی اور امام مسلم نے یہی حدیث بالفاظ مختلفہ روایت کی ہے۔
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا ایک مصداق شامی حدیث نے امام اعظم کو قرار دیا ہے
 حافظ سیوطی فرماتے ہیں فَهَذَا أَصْلُ صَحِيحٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْبَشَائِرِ (بشارت میں یہ قابض اعتماد
 علی صحیح ہے) حافظ ابن حجر کی نے حافظ سیوطی کے بعض شاگردوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ

ہمارے استاد نے یقین کیا کہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ ہی مراد ہیں

کیونکہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس

میں سے کوئی بھی امام صاحب کے علمی مقام کو نہیں پہنچ سکا اور آپ تو

آپ بلکہ آپ کے تلامذہ کا بھی کوئی مقام نہ پاسکا۔

۱۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ اصفہان میں اس حدیث کے سارے طرق جمع کر دیئے ہیں امام بخاری کے
 الفاظ آپ پڑھ چکے امام مسلم نے رجال کی جگہ رجال من ابناء فارس نقل کئے ہیں امام احمد اور ترمذی نے ایمان اور دین کی جگہ العلم
 ایت کیا ہے۔ ۲۔ تبیین الصحیفہ ص ۱۔ ۳۔ بعض شاگردوں سے مراد سیرت شامیہ کے مصنف حافظ محمد بن یوسف
 بن علی ہیں۔ علامہ ابن عابدین الشافعی نے مواہب کے حاشیہ میں لکھا ہے العلامة الشافعی تلمیذ الحافظ امیوطی۔ جناب علامہ نواب
 دین حسن خاں نے اشعار میں یہاں پر حافظ سیوطی اور حافظ محمد بن یوسف شامی پر سخت برہمی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اس
 حدیث کا مصداق خاص امام اعظم کو کیوں قرار دیا ہے اور عون الباری علی اولیٰ البغاری میں اس پیش گوئی کو صرف زمرہ محدثین تک محدود
 لکھا ہے لیکن شاہ ولی اللہ نے محدثین کے ساتھ فقہاء کو بھی شامل کر لیا ہے اور شاہ صاحب کے مشہور شاگرد بیہقی وقت
 منی شاد اللہ پانی پتی مرحوم نے اس کو اور زیادہ عام کر کے فقہاء محدثین کے ساتھ مشائخ طریقت کو بھی اس کا مصداق
 لیا ہے (منظر ہی ص ۲۵۸) اگرچہ ارشاد کے الفاظ رجال من ہؤلاء اس سے مانع نہیں ہیں مگر اس بشارت میں داخل ہونے
 کے لئے صرف توطن کافی نہیں ہے۔ بلکہ نسل فارس سے ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ابناء فارس کی صاف تصریح
 ہے اور معلوم ہے کہ کولن سے نسل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

لکھ انجرات الحسان ص ۱۲

صرف حافظ جلال الدین سیوطی اور حافظ محمد بن یوسف ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسرے محققین نے بھی حدیث کا مصداق امام اعظم ہی کو قرار دیا ہے۔ علامہ حنفی فرماتے ہیں۔

حَمْدَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

بعض محققین نے اسے امام ابو حنیفہ پر محمول کیا ہے

اور علامہ عزیزی لکھتے ہیں کہ

عَلَى إِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ

اس کا مصداق امام اعظم اور ان کے اصحاب ہیں

حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں۔

ایک روز اس حدیث پر ہم نے گفتگو کی میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اس

حکم میں داخل ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ نے علم فقہ کی اشاعت ان کے ہاتھوں

کرائی اور اہل اسلام کی اس کے ذریعے اصلاح فرمائی بالخصوص اس آخری دور

میں کہ دولت بس یہی مذہب ہے سارے شہروں میں بادشاہ حنفی ہیں قاضی

حنفی ہیں اور مدرسین حنفی ہیں۔

۱۔ سنہ السراج المنیر ج ۳ ص ۲۱۸ ۲۔ احمد نام، قطب الدین تاریخی نام، ولی اللہ عرف ہے تیس واسطوں سے

فاروقی ہیں۔ جزو لطیف میں فرماتے ہیں کہ ولادت چہار شنبہ کے روز ۱۱۴۴ھ میں ہوئی ہے۔ حفظ قرآن کے بعد درسی

سے پندرہ سال کی عمر میں فراغت حاصل کر لی حدیث پہلے ہندوستان میں شیخ محمد فضل بیلاکوٹی سے پڑھی ہے ۱۱۴۷ھ میں حج کو تشریف

لے گئے وہاں شیخ طاہر مدنی سے صحیح بخاری کا سماع کیا موطا، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الاثار پڑھی شاہ صاحب کی تصانیف علم

لئے مشعل ہدایت ہیں شاہ صاحب اپنے دور کے مجتہد اور مسائل فروعی میں عملاً حنفی تھے اور صرف از خودی عملاً حنفی نہ تھے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہی

کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے فیرض الحرمین میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان لفظوں میں کہی ہے اَبَاكَ

تَخَالِفَ الْقَوْمَ فِي الْفُرُوعِ (اپنی قوم کے فروع میں اختلاف سے بچ کر رہو) علامہ نواب صدیق حسن مرحوم نے الخطہ میں ان کے طریق

ایک جامع تبصہ کے بعد لکھا ہے کہ طریقتہ کلمہ حنفی اور صرف شاہ صاحب ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خانہ

او حنفی بود۔ وہ مجدد تھے تاریخ وفات "اور امام اعظم دین" ۱۱۴۶ھ ہے۔ ۱۱۴۸ھ مکتوبات ص ۱۶۸

نواب صدیق حسن صاحب نے اتحاف النبلاء المتقین میں بہت کچھ حسین و چنان کے بعد لکھا ہے کہ

ہم امام دران داخل است وہم جملہ محدثین فرس
لیکن ”ہم جملہ محدثین“ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ان ہی کی زبانی سنئے فرماتے ہیں کہ
بہابذہ محدثین مثل بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ
وامثال ایشان۔

کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ

زیرا کہ ہمہ ایشان از عجم و سرزمین فارس بودند
کیونکہ یہ تمام عجمی تھے اور زمین فارس سے تعلق رکھتے تھے۔

حیرت ہے کہ نواب صاحب نے جملہ محدثین کو ارشاد نبوت کا مصداق بنانے کے شوق میں
عجمی اور فارسی بنا دیا حالانکہ تاریخ سے امام بخاری اور ابن ماجہ کے سوا کسی کا عجمی ہونا ثابت نہیں ہے
امام مسلم کے متعلق خود امام نووی کی تصریح ہے کہ ”عسریٰ قبیلۃ“ کیونکہ وہ نسباً قشیری ہیں
خود نواب صاحب فرماتے ہیں۔

نسبۃ اری قشیری مصغر اقبیلۃ معروفة من العرب

عرب کے مشہور قبیلہ قشیر کی طرف اسم نسبت ہے۔

اور امام ابوداؤد عربی نثراد ہیں اور عرب کے مشہور قبیلہ ازو سے تعلق کی وجہ سے ازوی ہیں

۱۰۰ اتحاف النبلاء المتقین ص ۲۲۴

۱۰۱ ابوالحسین کنیت، عساکر الدین لقب، مسلم بن الحجاج نام ہے ۲۰۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۵ سال
کی عمر میں نصر آباد میں ۲۶۱ھ میں وفات پائی علمی طلبگاروں کے سلسلہ میں حجاز، عراق، شام اور مصر آپ کی جولانگاہ رہی
ہیں آپ کو تصانیف میں تالیف القدر تصنیف صحیح مسلم ہے آپ نے اس کتاب کا انتخاب یمن لاکھ ایسی روایات سے کیا ہے
بن کر انہوں نے براہ راست اپنے شیوخ سے سنا تھا جیسا کہ محدث عاکم نے خود امام مسلم سے نقل کیا ہے حافظ ابن
قائم نے اپنی تاریخ میں صحیح مسلم کے متعلق لکھا ہے کہ اس امام میں کسی نے ایسی کتاب تصنیف نہیں کی (فتح الباری)

تومذی قبیلہ بنی سلیم کی طرف نسبت کی وجہ سے تسلیم کی ہیں۔ محدث حاکم حنفی اور امام دارمی بنی دارم کی طرف منسوب ہیں جو قبیلہ تمیم کی مدینہ شامیہ ہے اور امام الحدیث مالک بن انس خالصاً عربی ہیں اور امام احمد الشیبانی الذہلی ہیں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں امام احمد کا پورا نسب ان کے صاحبزادے کی زبانی درج کیا ہے۔

الصفات فرمائیے کہ جملہ محدثین میں بخاری اور ابن ماجہ کے سوا کونسا محدث فارسی النسل ہے؟ اگر ایسا ہی ہے اور ایسا نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ تاریخ کی کھلی شہادت موجود ہے تو پھر واقعات کی روشنی میں اس ارشاد نبوت کا اولین مصداق امام اعظم کے سوا کون ہو سکتا ہے؟

امام اعظم اور اعجاز نبوی

بہر حال اگر یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ صحیحین میں موجود ہے تو پھر بتانے والوں نے اگر بتایا ہے کہ امام اعظم اس نبوی پیش گوئی کا مصداق اولین ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اعجازی کارنامہ ہیں تو اس میں مبالغہ ہی کیا ہے چنانچہ علامہ ابن حجر اشعری نے لکھا ہے۔

فِيهِ مَعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا سَبَقَ لَهُ

اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے آپ نے ہونے والی بات کا پتہ دیا ہے

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم کی برتری کیلئے یہ شرف کافی ہے کہ وہ نبوت کا معجزہ ہیں اور اس سے بڑا شرف ہی کیا ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی مکاتیب میں سے ہر مکتب فکر نے امام اعظم کے مناقب کو اپنے لئے زاد راہ

۱۔ کنیت ابو عبد اللہ، نام احمد، امام بخاری نے آپ کو تاریخ میں الشیبانی الذہلی لکھا ہے حافظ ذہبی نے تاریخ میں

آپ کا پورا حال لکھا ہے اور بتایا ہے کہ آپ مازن بن شیبان بن ذہل کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے غربی نژاد ہیں اس لئے آپ ذہلی بھی ہیں اور شیبانی بھی۔ سکونت کے لحاظ سے مروزی اور بغدادی ہیں آپ کے اساتذہ کی فہرست

بڑی طویل ہے۔ ۲۔ الخیرات الحسان ص ۱۰

بنانے کی کوشش کی ہے۔ شوافع میں حافظ جلال الدین السیوطی، حافظ ابن حجر کی حافظ ذہبی
ابن خلکان، الیافعی، علامہ نووی، امام غزالی اور حافظ ابن حجر عسقلانی موالک میں سے حافظ
ابن عبدالبر اور حنابلہ میں سے علامہ یوسف بن عبدالہاد۔ الغرض اس نادرۃ اندسہ کی
بے ہمتائیوں کا یہ حال تھا کہ محدثین اور فقہاء میں سے کوئی نہیں جس کی زبان ان کے مفاخر
اور آثار کے گیت نہ گا رہی ہو۔

الانتقاء فی فضائل النکاتۃ الاممۃ الفقہاء اور مناقب ذہبی سے اگر اس دور کے صرف
ایسے علماء کی ایک فہرست تیار کی جائے جنہوں نے امام صاحب کے کمال علم و عمل کو سراہا ہے
تو ان کی تعداد سو سے متجاوز ہوگی۔ مسعر بن کدام، ایوب السختیانی، سلیمان بن مہران، شعبتہ بن
الحجاج، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، حماد بن زید، ابن ابی عروبہ، ابن شبرمہ، یحییٰ بن
سعید القطان۔ ان خوبانِ زمانہ کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے۔ لیکن وہ سب یک زبان
ہیں کہ امام اعظم جیسا جمال ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔

امام اعظم کی محبت کی علامت ہے۔

یگانے اور بیگانے سب ہی متفق ہیں حتیٰ کہ کہنے والوں نے اس ذاتِ گرامی کو معیارِ سنیت

بنا دیا اور یہ ملا کہہ دیا کہ

مَنْ أَحَبَّ أَبَا حَنِيفَةَ فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَهُوَ مَبْتَدِعٌ

جو ابوحنیفہ سے پیار کرتا ہے وہ سنی ہے اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔

اور ان ہی کی زبانی مسلمانوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ

ہمارے اور لوگوں کے درمیان ابوحنیفہ ہیں جو ان سے محبت و تعلق

رکھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہے اور جو ان سے بغض

رکھتا ہے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے۔

معلوم ہے کہ یہ کہتے والے کون ہیں اور کس وقت کہہ رہے ہیں؟ یہ حافظ عبدالعزیز بن میمون ہیں حضرت نافع، حضرت عکرمہ اور حضرت سالم کے سامنے ان کو زانوئے تلمذتہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اور ان کے تلامذہ ہیں یحییٰ القطان، عبداللہ بن المبارک، عبدالرزاق اور وکیع بن الجراح جیسے اساطین تالیف ہیں۔ ان کی وفات ۱۵۹ھ میں ہوئی ہے۔ یہ امام اعظم کے ایک معاصر کی شہادت ہے اور معاصر کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے۔ اسی بناء پر بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ صحیحین مسائل میں امام اعظم کا لولہ انتہے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضلہ میں امام علی بن المدینی اور ابی الحافظ یحییٰ بن معین کے استاد امام وکیع بن الجراح کے متعلق لکھا ہے۔

كَانَ يُفْتَى بِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ - حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی نے یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں بتایا ہے

كَانَ يَحْتَمِي بِنِ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ يَخْتَارُ قَوْلَهُ فِي الْفَتْوَى لِأَنَّ سَمْعَةَ دَارِ آدَمَ كَانَتْ

اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ یحییٰ القطان کی وفات اگر ۱۹۵ھ میں ہوئی ہے تو امام ابوحنیفہ کی تقلید ۱۹۵ھ سے پہلے شروع ہو چکی تھی عوام تو عوام یحییٰ جیسے شخص الخواص ان کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر اور حافظ ابن کثیر نے تصریح کی ہے کہ امام یحییٰ القطان نے جامع صغیر یا قاعدہ فائضی ابو یوسف سے سبقتاً پڑھی ہے۔ یحییٰ امام عبدالرحمن بن ہمدانی اور امام احمد کے استاد حدیث ہیں اور حدیث میں ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام علی بن المدینی کہتے ہیں کہ علم رجال میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ عباس دوری نے سید الحافظ یحییٰ بن معین کے حوالہ سے بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔

كُتِبَتْ الْجَامِعُ الصَّغِيرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ۱۷

میں نے جامع صغیر امام محمد سے لکھی ہے

یحییٰ بن معین کے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابوزرعہ اور ابویعلیٰ شاگرد ہیں۔

رخ نور اور سمر اپنے امامت

سن آئے ہو کہ امام اعظم کی ولادت ۲۸۰ھ مطابق ۶۹۹ء بمقام کوفہ ہوئی حافظ مزینی نے تہذیب الکمال میں اور ابن خلدکان نے تاریخ میں اسے راجح قرار دیا ہے۔ لیکن ایک روایت میں حافظ سمعانی اور ان کے ساتھ حافظ ابن حبان نے کتاب الجرح والتعدیل میں اور ابوالقاسم سمعانی نے روضۃ الصفا میں ۳۱۰ھ کو راجح بنا یا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری کی رائے میں یہی صحیح ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آپ معمر بن میں سے ہیں۔

جَاوَزَ السَّعِيْنِ فِي الْعَمَلِ
عمر نوے سے زیادہ ہے

حافظ ذہبی نے مشہور محدث ابوالنعیم الفضل بن دین سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم خوش رو، خوش پوش، خوش مجلس، کریم النفس، خوشبو پسند اور اپنے رفقاء کے بڑے ہی ہمدرد تھے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قدمیانہ نقانہ بہت لالہ تھے اور نہ کوتاہ، نہایت شیریں زبان، بڑے دلکش اور قادر الکلام تھے۔

امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ امام اعظم کسی قدر دراز قد تھے آپ کے رنگ پر گندم گونی غالب تھی، اچھا لباس پہنتے، عام زندگی میں اچھی حالت میں رہتے، خوشبو کا اتنا استعمال کرتے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہاک سے ہونا پڑتا۔

امام اعظم تابعی ہیں

اللہ سبحانہ کی مخلوقات میں سب سے برتر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

۱۹۲ھ الروض الباسم ج ۱ ص ۱۹۲

۲ المناقب ج ۳ ص ۵

۳ صدر الائمہ کی

۴ العجرات النسان ص ۲

آپ کے بعد اولوا العزم من الرسل ہیں ان کے بعد باقی انبیاء کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد تابعین عظام سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔

اسلام میں صحابہ کا مقام

صحابہ اور تابعین کو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ نے اپنی دائمی خوشنودی کا پروانہ عنایت فرمایا۔

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوا لَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی خوبی کے ساتھ پیروی کی۔ اللہ ان سے راضی
ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ سبحانہ نے بتایا ہے کہ جن مہاجرین نے ہجرت میں اولیت اور سبقت
کا شرف حاصل کیا اور جن انصار نے نصرت و اعانت میں پہل کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوئی
اور حسن نیت سے ان پیش رو ان اسلام کی پیروی کی ہے ان سب کو اللہ سبحانہ کی خوشنودی کا
مل چکا ہے۔ قرآن کی یہ آیت صحابہ کی عدالت، ثقاہت، صداقت اور دیانت کی کھلی شہادت
ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر مدار اسلام ہے۔ اور ان پر جرح کرنا دین کی پوری
گردینے کے مترادف ہے۔

چنانچہ ملا علی نقاری فرماتے ہیں۔

الصَّحَابَةُ كَأَهْلِ عَدْوَالٍ مُّطْلَقًا يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَاجْمَاعٍ مَنْ يَعْتَدِيهِ

لہ اولوا العزم من الرسل کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے حافظ سیوطی نے قول صحیح کے مطابق پانچ بتائے۔

نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

اولوا العزم نوح و الخلیل المجدد - موسیٰ و عیسیٰ و الحبيب محمد

تمام صحابہ بلا قید عادل ہیں۔ قرآن و سنت اور امت کی اجتماعی قوت کا تقاضا یہی ہے۔

ابن الاثیر عز الدین علی بن محمد الجزری سلمہ فرماتے ہیں۔

الصَّحَابَةُ يُشَارُ كَوْنُ سَائِرِ السُّلْطَانِ فِي جَمِيعِ ذَالِكِ إِلَّا فِي
الْجُرْحِ وَالْتَعْدِيلِ فَإِنَّهُمْ كَلِمَةٌ عَدْلٌ وَكَفَى

صحابہ ان تمام میں راویوں کے شریک ہیں لیکن ان کی جرح و تعدیل سے

بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عادل ہیں۔

لے عدول عادل کی جمع ہے۔ عدالت عربی زبان کی مصدر ہے اس کے خاص معنی ہیں اس لئے اس کے اصطلاحی

ت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

۱۔ عدل ظلم و جور کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اس وقت اس کے معنی معاملات و حقوق میں انصاف برتنے

ی مثلاً سلطان عادل، حکومت عادلہ، یہ علم الاجتماع کی اصطلاحی عدالت ہے۔

۲۔ عدل فسق و عصیان کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے کہتے ہیں نماز میں امام عادل ہو یعنی متقی ہو فاسق نہ ہو یہ فقہاء

طرح ہے۔

۳۔ عدل کے معنی اس ملک کے بھی آتے ہیں جو گناہوں سے دور رکھے یہ علم کلام کی اصطلاح ہے۔

۴۔ عدل کے معنی گناہوں سے محفوظ ہونے کے بھی آتے ہیں یہ خالص علم تصوف کی اصطلاح ہے۔

۵۔ عدل کے معنی بالا ارادہ روایت میں بھوٹ سے بچنے کے آتے ہیں یہ اصطلاح محدثین ہے اور یہی معنی اس

مراد ہوتے ہیں۔ جب حدیث کے فن میں راویوں کی عدالت کا دعویٰ کیا جائے حکیم الامت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں

اعراض و عیوب کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوٹ کو سخت نگاہ

بیب سمجھتے تھے اور اس سے بچد محتاط رہتے تھے اس لئے عدالت نام ہے روایت میں بھوٹ سے بچنے اور ہر

مسل سے دور رہنے کا جس سے روایت پر کوئی حرف آنا ہو حافظ محمد بن ابراہیم وزیر الرومن الباسم میں امام شافعی

مقالہ کہتے ہیں کہ اگر عادل بے گناہ کو کہتے ہیں تو پھر انبیاء کو مستثنیٰ کرنے کے بعد پورے انسانی معاشرے میں کوئی

نہیں ہے اور اگر ہر گناہگار عادل ہے تو پھر مجروح و مقدوح کوئی نہیں اس لئے عادل وہ ہے جس کا دامن کبار

وردگی سے پاک ہو اور جس کی زندگی میں نیکیاں غالب ہوں۔ امام نووی نے روئے میں یہی معنی نقل کئے ہیں۔

تابعین کی بزرگی

صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی اسلام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ چند ارشادات نبوت ہدیہ ناظرین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قُرْبِي
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيئُ أَقْوَامٌ
تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں بعد ان میں وہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر جو ان کے بعد آئیں گے اس کے بعد ایسی قومیں رونما ہوں گی جنکی شہادت قسم سے آگے اور قسم شہادت سے پیش پیش ہوگی۔

(بقیہ صفحہ ۹۵) الغرض ارباب حدیث کے یہاں عدالت یہ ہے کہ بیان روایت میں جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولے اور اس کے دامن میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں عدالت دینی زندگی میں سیرت کی استقامت کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ عدالت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دامن کباشر سے اور صغائر پر اصرار سے پاک ہو اور ان چیزوں سے محتاط ہو جو دنیا کے منافی ہوں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں عادل وہ ہے جس میں ایسا ملکہ ہو جو اس کو ملازم تقویٰ و عروت بنا دے۔ علامہ جزائری رقمطراز ہیں کہ عدالت کے بھی مراتب ہیں۔

۱۔ اسد الغابہ ج ۱ ص ۲۰

۲۔ عبداللہ نام اور ابو عبد الرحمن کینت ہے والد کا نام مسعود اور بڑی قبیلہ سے نسبی تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور بدوہ میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو تذکرۃ الحفاظ میں الامام الربانی، الفقیہ اور مقلد کے بابرکت القاب سے پکارا ہے۔ روایت حدیث میں حد درجہ محتاط تھے حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں ان چھ نامبر تھا کہ میں سب سے پہلے آیا اور بلند قرآن خوانی کرتے ولے ہی تھے ان کو دونوں ہجرتوں حبشہ اور مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کو کوہ کا گورنر مقرر کیا تھا کوہ میں دینی تعلیم کی اساس حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ہیں حکیم الامت شاہ ولی فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فیصلوں پر ہے۔

۳۔ ابن کثیر نے ابن مسعود فرماتے ہیں اور جانتے ہوں۔ حجتہ اللہ البالغہ صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۶۲

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

سَأَلَ رَجُلٌ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ
قَالَ الْفَرَاتُ الْمَدِينِيُّ أَنَا فِيهِ تَمَّ الثَّانِي تَمَّ الثَّلَاثُ -

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے

بچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا میرے زمانے کے پھر دوسرے کے پھر تیسرے کے۔

حضرت امام محی الدین ابوترکیب النوری خلیفۃ القرون کی حدیث پر نوٹ لکھتے ہیں۔

درست یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ کا زمانہ ہے

دوسرا تابعین کا تیسرا اتباع تابعین کا۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

زمانہ مراد ہے۔

جناب علامہ مولانا صدیق حسن خاںؒ فرماتے ہیں۔

یہی صدر اول اور سلف صالح ہیں ان ہی کو ہر موضوع پر بطور دلیل

پیش کیا جاسکتا ہے ان ہی پر دین کی زندگی میں اعتماد ہے۔ دینی

زندگی کے سارے احوال، اعمال، اخلاق اور احکام میں یہی سند ہیں۔

ان تینوں دوروں میں دور اول یعنی زمانہ صحابہ (جوست الہیہ تک ہے) کمال علم، کمال ایمان کے

معاظرت سے دوسرے اور تیسرے دور سے افضل ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں۔

قرن اول کمال علم اور کمال ایمان میں ویسے مقام پر تھا کہ قرن ثانی اور قرن

ثالث کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔

ایک دوسرے موقعہ پر لکھتے ہیں۔

ان تینوں دوروں میں بہترین دور ان لوگوں کا ہے جن کی نگاہوں

۱۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۱ - ۲۔ شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۹ - ۳۔ فتح الباری ج ۱ ص ۴۰۰ - ۴۔ اعطیہ ص ۲۲

۵۔ شرح العقیبة الاسفہانیہ ص ۱۲۴

نے جمالِ جہاں آرا کا بحالتِ ایمان مشاہدہ کیا ہے یہی لوگ حق و باطل میں فرق کو سب سے زیادہ جانتے والے، حق کے سب سے زیادہ ماننے والے، حق کے سب سے زیادہ فریقہ، باطل کے پیروی اور حق کی خاطر سب سے زیادہ جان کھپانے والے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں علم و دیانت، سرفروشی و حق آشنائی، حق پذیری اور حق کی خاطر مصائب کے استقبال میں سب سے پیش پیش ہیں۔

۸۵۔ یا در ہے کہ جمہور کا تو یہی خیال ہے کہ قرن اول سے زمانہ صحابہ قرن ثانی سے زمانہ تابعین اور قرن ثالث سے زمانہ تابعین مراد ہے لیکن ازالۃ الخفاء میں حکیم الامت نے جدید تحقیق فرمائی ہے کہ قرن اول زمانہ آنحضرتؐ بود از ہجرت تا وفات و قرن ثانی زمانہ شیخین و قرن ثالث زمانہ سی النورین ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ "قرن اولیٰ زمانہ ہجرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم است تا زمان وفات و قرن ثانی از ابتداء خلافت صدیق تا وفات فاروق و قرن ثالث قرن حضرت عثمان"۔ شاہ صاحب نے جمہور سے الگ اپنے اس دعوے کی توجیہ یہ بتائی ہے کہ قرن لغت میں بن و گن کہتے ہیں جو عمر میں قریب قریب ہوں اور عزت میں ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ریاست و خلافت میں قریب قریب ہوں۔ جب غلیفہ لاسرا ہو اور وزیر و سردار بھی دوسرا ہو فوجی افسر سپاہی اور شہری بھی اور ہوں تو قرن بدلی جاتا ہے۔ (ازالۃ الخفاء ص ۲۸۷) یہ تو لغت اور عرف کے لحاظ سے قرن کی توجیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو محدثانہ تحقیق فرمائی ہے وہ بھی گوش گداز فرمایئے فرماتے ہیں جب ہم ان تمام روایات کو جو عبارت میں مختلف اور مقصود میں متحد ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرون ثلاثہ سے اسی مدت کی تفصیل کی ہے اور اس مدت کو تین قرون میں تقسیم کر کے ان کی تعریف صرف اس لئے کی ہے کہ ان قرون کے مدیرانہ صاحب حکومت بیحد کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور اعمال خیر کی اشاعت اور علیہ اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ کا وعدہ ان قرون میں پورا ہو چکا (ازالۃ الخفاء ص ۲۹۶) شاہ صاحب نے یہ تحقیق از روئے لغت بالکل چھٹی ہے اور اس تحقیق کی رو سے جن حدیثوں میں زمانہ صحابہ و تابعین میں فتنوں کی خبر دی گئی ہے ان میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور چونکہ جمہور علماء نے ان تین قرون سے وہ ہی کچھ مراد لیا ہے جسے ہم نے کتاب میں اختیار کیا ہے اس لئے ان کو ان تمام حدیثوں میں تاویل کی راہ اختیار کرنی پڑی ہے اور ان تمام حدیثوں کے لئے مطالب کے تحت سے جانے جن میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں فتنوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

حضرت امام اعظم کی پیدائش دو ہجرت یعنی ۸۰ھ مطابق ۶۹۹ء میں ہوئی ہے۔ آخری صحابی کی وفات کے وقت یعنی ۱۰۰ھ میں آپ کی عمر تیس سال ہے اور اگر حافظ سمعانی، حافظ ابن حبان، حافظ محمد بن ابی اسیم الازہری کی پیش فرمودہ تاریخ ولادت ۱۰۰ھ پر اعتماد کیا جائے تو آپ کی عمر ۵۵ سال ہو چکی ہے۔ اگر ۸۰ھ ہی کو مان لیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ عمر کی تیس بہانیں دیکھنے کے باوجود آپ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی جب کہ ابوالطفیل جنگ احد والے دن پیدا ہوئے آٹھ سال زمانہ نبوت پایا کوفہ میں قیام کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمام مشاہد میں شریک رہے اور حافظ ذہبی کی تصریح کے مطابق ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی۔ حافظ ابن حجر بھی امام ذہبی کے تقریب میں ہونے پر مائل ہے۔

مَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ
سَلَّمَ فِيهَا فِي وَفَاتِ يَأْتِي بِهٖ ۔

اس وقت حضرت امام اعظم کی عمر تیس سال تھی اگر یہ صحیح ہے کہ ابوالطفیل شہادت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مکہ تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا تو حضرت امام اعظم مولد سال کی عمر میں حج کو تشریف لے گئے وہاں ابوالطفیل موجود تھے زیارت نہ ہونا ایک حیرت والی بات ہے اور اگر یہ درست ہے کہ ابوالطفیل نے کوفہ ہی میں باقی زندگی گزار دی تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں پورے تیس سال گزارے اور اس شہر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود ہوں مگر زیارت نہ ہو۔

محدثین کی زبان میں تابعی

سب مانتے ہیں کہ امام اعظم نے زمانہ صحابہ پایا ہے اور حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، حافظ عسقلانی، حافظ دارقطنی، ابن الجوزی، خطیب بغدادی، ابن سعد، قاضی ابن خلکان، امام یاقوتی، شیخ ابن حجر مکی، شیخ جزیری اور حافظ تودریشی کی شہادتوں سے ثابت ہے کہ امام اعظم نے حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور جیسا صحابی ہونے کے لئے بحالت ایمان ذات نبوت کا دیدار کافی ہے ایسا ہی تابعی ہونے کے لئے صرف صحابی کا دیکھ لینا کافی

ہے۔ روایت نہ تابعی ہونے کے لئے شرط ہے اور نہ صحابی ہونے کے لئے۔ خود امام بخاری نے صحیح میں صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَأَاهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ

جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا دید کا شرف بحالت ایمان حاصل ہو وہ صحابی ہے۔

اور یہ تعریف ارشادات نبوت سے لی گئی ہے۔ ترمذی میں ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی ایسے مسلمان کو آگ نہ لگے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا رضی اللہ عنہ۔

صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بحوالہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے لشکر روانہ کیا جائے گا وہ کہیں گے دیکھو کیا تم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سے کوئی ہے اگر ہوگا تو اس کی برکت سے ان کو فتح ہوگی۔ پھر دوسرا لشکر روانہ کیا جائے گا وہ کہیں گے هَلْ فِيهِمْ مِنْ رِأْيِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ؟ کیا ان میں کوئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والا ہے۔ پس ان کی فتح ہوگی۔ پھر تیسرا لشکر روانہ کیا جائے گا کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ نبوت کی زیارت کرنے والوں کو دیکھا ہو رضی اللہ عنہ۔

اس ارشاد نبوت سے صحابی اور تابعی کی تعریف واضح ہو کر سامنے آگئی کہ نبوت کی دید کا جیسے بحالت

ایمان شرف حاصل ہو وہ صحابی ہے اور اس میں تمام محدثین یک زبان ہیں اس موضوع پر محدثین میں کبھی بھی دو رائیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جن آنکھوں نے صحابہ کو مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھا ہو وہ تابعی ہے۔

یہ بات کہ امام اعظم کو شرف ویدہ حاصل ہے ایک بے غبار حقیقت ہے اور اسی بنا پر ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ ان اکابر کے نام آپ سن چکے ہیں جنہوں نے صحابہ کی دید کی تصریح کی ہے۔ ان کے اسمائے گرامی سن لیجئے جنہوں نے امام صاحب

نے بعض لوگوں کو کتابوں میں تابعی کی یہ تعریف پڑھ کر منقہ بقی الصحابی الخ غلط فہمی ہو گئی ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ دیکھنے والا تابعی نہیں بلکہ ملاقات کرنے والا تابعی ہے لیکن وہ اگر لقاء کے معنی بھی محدثین ہی سے پوچھ لیتے تو پھر اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ حافظ ابن حجر نے شرح منجبتہ میں لقاء کے معنی بتائے ہیں اس میں بیٹھنا، ساتھ چلنا، ایک دوسرے سے بغیر گفتگو ملنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا سب داخل ہے پناچہ وہ مراعاتہ لکھتے ہیں۔

ویدخل فیہا رویۃ احدیہما الاخر اس لئے منقہ بقی الصحابی کے معنی یہ ہیں کہ تابعی وہ شخص ہے جو صحابی سے ملا ہو یعنی اس کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ چلا ہو، بغیر گفتگو کے ملا ہو، ایک دوسرے کو باہم دیکھا ہو شرح منجبتہ میں حافظ عسقلانی نے صحابی اور تابعی کی جو تعریف کی ہے اسے کئی ن لیجئے حموم منقہ بقی الصحابی اللہ علیہ وسلم مؤمنایہ ومات علی الاسلام جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاندان ایمان وایمان کی ہو اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو وہ صحابی ہے۔ اب تابعی کی تعریف بھی پڑھ لیجئے حموم منقہ بقی الصحابی کذا دیکھ اور ملاقات کا مطلب آپ سن چکے ہیں۔ اسی تعریف کو علامہ نووی نے تقریب میں اظہر بتایا ہے۔ اسی کو علامہ محمد بن اسماعیل الیامانی نے تو صحیح الافکار میں اختیار کیا ہے۔ یہی امام حاکم کا مسابک ہے حافظ ابن الصلاح نے اسی کو اقرب اور حافظ عراقی نے اسی پر محدثین کی اکثریت کا عمل بتایا ہے۔ امام اعمش کے بارے میں اگرچہ ترمذی کی تصریح یہ ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی مگر اس لئے باوجود صرف شرف دید کی وجہ سے امام مسلم اور امام ابن حبان نے امام اعمش کو طبقہ تابعین میں شمار کیا ہے امام عراقی فرماتے ہیں کہ حضور انور نے اس ارشاد دیا کہ۔ بطون الیمن رایتی ورا من رآنی یحلو جی یاسن ذاعی من راینی۔

مسی فی اور تابعی کی تعریف کر دی اور تابعی اور صحابی ہیں نہ کہ وہ راہ دید کو قرار دیا۔ (تذیب ص ۱۰۱)

کے تابعی ہونے کا واشکاف لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ امام ابوالبرکات عبداللہ نسفی، حافظ بدیع الدین عینی، حافظ ابن الہمام، حافظ ولی الدین العراقي، حافظ زین الدین العراقي، ابو معشر عبدالکریم شافعی، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ جلال الدین السیوطی، شیخ ابن حجر مکی، علامہ قسطلانی، شیخ عبدالحق دہلوی، امام بزاز کردری، ملا علی القادری، حافظ عبدالقادر قرشی وغیرہم نے تصریح کر دی ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ سب کا استقصاء تو مشکل ہے لیکن گلے از گلزار چند تصریحات ہدیہ ناظرین ہیں

حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے

حافظ ابن حجر عسقلانی سے کسی نے دریافت کیا کہ امام اعظم تابعی ہیں یا نہیں؟ حافظ صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے حافظ ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان ص ۲۱ پر، ملا علی قاری نے شرح مسند امام اعظم ص ۲۸۴ پر اور حافظ جلال الدین السیوطی نے تبیض الصحیفہ ص ۵۰ پر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

امام اعظم نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایہ سے کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت سن ۸۰ھ کو قوفہ میں ہے۔ کوفہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ ان کی وفات بالاتفاق بعد میں ہوئی، بصرے میں حضرت انس بن مالک تھے ان کی وفات سن ۹۰ھ کے بعد ہوئی۔ ابن سعد نے ایک بے غبار سند سے یہ بیان درج کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا ہے ان دو کے علاوہ اور بھی صحابہ بعقید حیات تھے بعض اکابر نے صحابہ سے امام صاحب کی روایت کے موضوع پر کچھ رسائل بھی لکھے ہیں لیکن ان کی سندیں ضعف سے خالی نہیں ہیں۔ بہر حال اتنی بات معتد اور طے شدہ ہے کہ آپ نے زمانہ صحابہ پایہ اور ابن سعد کی تصریح کے مطابق یہ بھی امر واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام کی زیارت کا امام ابوحنیفہ کو شرف حاصل ہے اس لحاظ سے امام صاحب کا شمار طبقہ

تابعین میں ہے اور یہ شرف امام صاحب کے سوا امام صاحب کے ہم عصروں میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ نہ امام اوزاعی کو شام میں نہ حماد بن زید اور حماد بن سلمہ کو بصرہ میں نہ سفیان ثوری کو کوفہ میں نہ امام مالک کو مدینہ میں نہ امام مسلم بن خالد کو مکہ میں اور نہ لیث بن سعد کو مہر میں۔

اسی قسم کا ایک اور سوال حافظ ولی الدین عراقی کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا امام اعظم تابعی ہیں؟ حافظ عراقی نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ حافظ سیوطی نے تبیین الصحیفہ میں نقل کیا ہے اس میں حافظ عراقی نے صاف اقرار کیا ہے کہ اگر صحابی کے دیکھنے کا نام تابعیت ہے تو امام ابوحنیفہ کا شمار بلاشبہ تابعین میں ہے اور کوئی نہیں جو اس بنیاد کو مان کر امام اعظم کی تابعیت کا انکار کر سکے۔

۱۔ یہ جو فرمایا کہ ان کی سند ضعف سے خالی نہیں تو اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف للاسناد ہے، یہ نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے تدریب میں حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ اگر بسند ضعیف ہو تو ہم اسے ضعیف الاسناد تو کہہ سکتے ہیں مگر اس کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتے اگر اس کے خلاف کوئی شہادت نہ ہو تو وہ قابل پذیرائی ہے حافظ ابن القیم نے اعلام میں لکھا ہے کہ الاصل الرابع الاخذ بالمسئل والحدیث الضعیف اذا لم یکن فی الباب شیئاً یدفعہ صلاً سارے دفتر حدیث ورجال میں ایسی کوئی شہادت نہیں جس میں کوئی امام کے متعلق یہ بتائے کہ آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے بلکہ بتائے والوں نے بتایا ہے کہ اصحابہ اشیتوا بالاسانید الصحاح والحسان اور اصولی راجح ہے۔ پورا نام احمد بن عبد الرحیم بن الحسین ہے ولی الدین لقب ابو زرعہ کنیت ہے اپنے والد زین الدین عراقی کے ہاتھوں چچا بڑھے ہیں ۶۲ھ میں ولادت ہوئی ۳ سال کی عمر میں ان کو ان کے والد دمشق لے گئے۔ جوان ہوئے مہر آگئے، یہاں کے مشائخ سے استفادہ کیا دوبارہ دمشق گئے اور وہاں کے مشائخ سے فیض یاب ہوئے ان کو یہ شرف ہے کہ ان کی جملہ مرویات اور مصنفات کا ان سے ان کے اکابر اور بزرگوں نے سماع کیا۔ فقہ، اصول، معانی و بیان ادب عربی میں کمال حاصل تھا فتوائی ہی میں سند تدریس پر بیٹھ گئے تھے ان کی تصانیف میں کافی کتابیں ہیں ان کا بسوط ترجمہ ابن قہد نے لحظہ الحافظ از ص ۲۸۲ تا ص ۲۹۰ لکھا ہے ان کی وفات ۱۱۶ھ کو ہوئی۔

حافظ بن الدین عراقی کا تبصرہ

علامہ مخی الدین نووی نے تقریباً میں نوع الحادی والاریحون میں روایت الاکابرین الاصابہ پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑوں کا چھوٹوں سے استفادہ کی ایک قسم یہ بتائی ہے کہ ایک شخص تابعی ہو کہ کسی ایسے شخص سے روایت ہے جو تابعی نہیں ہے جیسے عمرو بن شعیب کہ یہ تابعی نہیں ہیں۔ لیکن تابعین سے ان سے روایات فرمائی ہیں۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے باوجود تابعی ہونے کے عمرو بن شعیب سے استفادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عراقی نے پچاس سے زائد بتائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ

وعدہم الحافظ العراقی البر الفاضل نیفاً وخمسیناً

حافظ عراقی نے ان کو پچاس سے زیادہ شمار کیا ہے۔

اس کے بعد حافظ عراقی کے بیان کردہ تابعین کے ناموں کی یہ فہرست دی ہے ابراہیم بن علی، ایوب السخستانی، بکر بن الاشج، ثابت بن عجلان، ثابت البنانی، جریر بن حازم، حیان بن عطیہ حبیب، ابن ابی موسیٰ، جریر بن عثمان، الحکم بن عتیہ حمید الطویل، داؤد بن قیس، داؤد بن ابی ہند الزبیر بن عبد سعید بن ابی ہلال۔ سلمہ ابن دینار، سلیمان الشیبانی، سلیمان الاعمش، عاصم الاحول، عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی، عبد اللہ بن عون، عبد اللہ بن ابی ملیکہ، عبد الرحمن بن حرملہ، عبد العزیز بن رفیع، عبد الملک بن جریر

سے پورا نام عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن الکردی الرازبانی ہے۔ حافظ ابن فہد نے لحظہ الالحاظ میں اور حافظ

سیوطی نے ذیل طبقات الحافظ میں ان کا بسوط ترجمہ لکھا ہے۔ عزالدین بن جماعة فرماتے تھے کہ مصر میں ان کے سوا بوجہ حدیث

کا دعویٰ کرتا ہے وہ صرف مدعی ہے علامہ سبکی، العلائی اور ابن کثیر نے ان کی بیحد تعریف کی ہے ان کی تصانیف میں الغیہ اس

شرح۔ تخریج احیاء تکلمہ شرح الترمذی وغیرہ ہیں۔ ابن فہد لکھتے ہیں کہ تین سال کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔

کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا علم حدیث انہوں نے شیخ علاؤ الدین ابن الترمذی الحنفی سے حاصل کیا اور ان سے ہی حدیث

دستار فضیلت لی۔ تحصیل علم کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بہت خوبیوں فضیلتوں اور بزرگیوں کا سرمایہ بن گئے۔

کے دن ۸ شعبان ۳۸۷ھ میں بمقام قاہرہ اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ تعمداً اللہ برحمتہ۔

عبداللہ العمری، عطاء ابن ابی رباح عطاء ابن السائب، عطاء الخراسانی العلاء ابن الحارث، علی بن الحکم، عمرو بن دینار، ابواسحق السبیعی، قتادہ - محمد بن اسحاق، محمد بن مجاہد، محمد بن عثمان ابوالزبیر - زہری - مسطر الوراق، کچول، موسیٰ ابن ابی عائشہ، ابوحنیفہ النعمان بن ثابت، ہشام بن عروہ - ہشام بن الغار، وہب بن منبہ، یحییٰ ابن ابی کثیر، یزید بن ابی حبیب نے عمرو بن شعیب سے روایت کی ہے ان تابعین میں امام اعظم کا بھی اسم گرامی موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم حافظ عراقی کے نزدیک تابعی ہیں۔ یاد رہے کہ حافظ عراقی فن حدیث میں بڑے پائے کی شخصیت ہیں۔

علامہ قسطلانی کی رائے

علامہ قسطلانی نے امام اعظم کو تابعین کے زمرے میں شمار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

ہذا مذہب الجہور من الصحابہ کا بن عباس و علی و معاویہ و انس
بن مالک و خالد و ابی ہریرہ و عائشہ و ام ہانی و من التابعین الحسن
البصری و ابن سیرین و الشعبي و ابن المسيب و عطاء و ابوحنیفہ و من
الفقہاء ابو یوسف و محمد و الشافعی و مالک و احمد
یہ تمام صحابہ تابعین اور فقہاء کا مذہب ہے صحابہ جیسے ابن عباس
علی و معاویہ، انس، خالد ابو ہریرہ، عائشہ ام ہانی، تابعین میں جیسے
حسن بصری ابن سیرین - شعبی - ابن المسيب، عطاء اور ابوحنیفہ اور
فقہاء میں جیسے ابو یوسف، محمد، شافعی، مالک اور احمد۔

اس میں امام اعظم کا تابعین کے زمرے میں صاف تذکرہ موجود ہے۔

محمد بن میں سے حافظ ابو عمرو بن عبدالبر کی شخصیت سے کون ناواقف ہے، موصوف نے
حضرت انس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی عبداللہ بن الحارث بن ہرز
کے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے۔

رَأَى أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَرَّوْدٍ

امام ابو حنیفہ کو حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن جریر نے

عبداللہ بن حارث کی حدیث پر تفصیلی کلام الشارح اللہ آئینہ آئے گا۔ یہاں صرف یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حافظ ابو بکر الجعابی نے اپنی بیش بہا تصنیف الاقتصار میں لکھا ہے کہ
مات عبد اللہ بن الحارث بن جزء سنة سبع وتسعين لله

یاد رہے کہ حافظ ابو بکر الجعابی اپنے وقت میں علل حدیث اور تاریخ رجال کے بہت بڑے امام گذرے ہیں۔ مشہور محدث دارقطنی ان کے شاگرد ہیں، ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو چار لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ان کے درس حدیث میں اثنایوم ہوتا تھا کہ گھر، گلی، شاہراہوں پر انسان ہی انسان ہوجاتے تھے، ابو الفضل القفطان کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو بکر الجعابی کی زبانی سنا ہے کہ میں جب رقمہ پہنچا وہاں میرے پاس حدیث کی کتابوں کا گٹھا تھا۔ ایک روز ملازم غمگین صورت بنائے ہوئے آیا۔ بولا کہ آپ کی ساری کتابیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ان میں صرف دو لاکھ حدیثیں تھیں۔ وہ سب مجھے زبانی یاد ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ علل و رجال کے امام تھے۔

یہ امام اعظم کے بارے میں دید کی شہادت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مثبت دعویٰ ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ایک منفی چیز ہے۔ اصولی طور پر مثبت کو منفی پر مقدم ہونا چاہیے امام بخاری نے جزو رفع یدین میں بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ ایک بات کے بیان کرنے والے دو شخص ہوں ایک کہے ہیں نے کرتے دیکھا ہے دوسرا کہے ہیں نے نہیں دیکھا ہے ان میں مثبت شاید ہے ناقی شاید نہیں ہے کیونکہ اسے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں دو شاہدوں نے گواہی دی ایک نے کہا۔ حمید نے اقرار کیا ہے کہ اس کے ذمہ ایک ہزار روپیہ ہے دوسرا کہتا ہے کوئی اقرار نہیں کیا جو شخص مثبت کا اظہار کر رہا ہے وہ شاید ہے اسی کو اپنا پایا جائیگا یا مثلاً بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتبہ میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور

فضل بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلال کی بات کو قبول کیا جائے گا کیونکہ یہ شہادت ہے اور تانی کی بات ناقابل التفات ہے۔

لیجئے اسی ترازو میں امام اعظم کی تابعیت کے معاملے کو تول کر دیکھ لیجئے ایک طرف حافظ ذہبی اور ابن سعد سیف ابن جابر کی زبانی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام اعظم نے انس بن مالک کو دیکھا ہے اور دوسری طرف یہ کہنے والا کوئی نہیں کہ "ہیں دیکھا" اگر بالفرض ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو پھر بھی کہا جاسکتا تھا کہ مثبت شاہد ہے اسی ترازو میں روایت کے مسئلہ کو بھی تول لیجئے۔ ایک طرف کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم نے صحابہ سے روایت کی ہے اس کے مقابلے میں دار قطنی صدیاں گزرتے پر کہتے ہیں کہ امام اعظم نے روایت نہیں کی، فرمائیے امام بخاری کے پیش کردہ ضابطہ کے مطابق شاہد کون ہے؟ وہ جو وجود کا پتہ دے رہا ہے یا وہ جو نہیں، نہیں کہ رہا ہے آپ ہی انصاف فرمائیے۔

الغرض امام اعظم کا زمانہ صحابہ میں ہونا اور حضرت انس کا دیکھنا محدثین کے یہاں اتفاقی ہے۔ اس لئے وہ یقیناً تابعی ہیں اور تابعی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ کے اس ارشاد کا مصداق ہیں۔

وَالسَّابِقُونَ الْأُولَىٰ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا

با حسان۔ کیونکہ اس آیت میں مہاجرین و انصار سے جمیع صحابہ مراد ہیں چنانچہ حمید بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے محمد بن کعب قرظی سے صحابہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ نے قرآن حکیم میں تمام صحابہ کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْآخِرُ اس آیت نے تمام صحابہ کرام کو بخشش کا سارٹیفکیٹ دیا ہے۔ البتہ تابعین کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ احسان کے ساتھ صحابہ کے پیروکار ہوں۔ اس لئے اس آیت نے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک صحابہ دوسرے وہ جو احسان کے ساتھ صحابہ کے تابعین ہوں اور دونوں کے لئے اس آیت میں چار ہتم بالشان وعدے کئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ اللہ سبحانہ ان سے راضی ہو گیا۔
دوم یہ کہ صحابہ اہل تابعین اللہ سے راضی ہو گئے۔
سوم یہ کہ وہ جنتی ہیں۔

چہارم یہ کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

امام اعظم تابعی ہونے کی وجہ سے ان تمام وعدوں کے مصداق ہیں اور یہ شرف آپ کے
سوا ائمہ اربعہ میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے امام اعظم کو دوسرے
اماموں پر مقدم کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے۔

لَا تَدْرِيكَ عَصْرًا لَصْحَابَاتِهِ وَرَأَى النَّسَبَ بِنِ مَالِكٍ لَهُ

امام اعظم کا زمانہ طلب علم

امام اعظم کے بچپن کا زمانہ علوم کے لئے نہیں بلکہ فنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔
آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو ۱۶ھ میں مطالبی ۵۵ھ میں ولید بن عبد الملک سربراہ آئے حکومت
ہو، بنو امیہ کا آفتاب اقبال اس وقت نصف النہار پر تھا۔ عہد ولید خلافت اموی کے اورج
شباب کا زمانہ ہے اور یہ واقعہ ہے کہ فتوحات ملکی اور فہام عامہ کے کاموں کی جو سرپرستی
ولید نے اپنے دور حکومت میں کی ہے۔ بنو امیہ میں سے کسی نے کم ہی کی ہوگی۔ ولید کی حکومت
کا دائرہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں حجاز و عراق سے افریقہ، شام، ایشیائے کوچک، ترکستان
ایران، افغانستان اور پاکستان میں شہر ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ حسن اتفاق سے ولید کو تین کارآمد اور
مفید سپہ سالار مل گئے تھے۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی جس کے ذریعے ایشیا کے قلب تک اسلامی فتوحات
پہنچیں۔ موسیٰ بن نصیر جس کے ذریعے اندلس میں جبرالطہ تک اسلامی فتوحات، کا دائرہ وسیع ہوا۔
اور محمد بن قاسم جس کے ذریعے پاکستان میں ملتان تک اسلامی فتوحات کا پھر یہاں لہرایا۔
غرض ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی فوجیں مشرق و مغرب، شمال، جنوب میں فتح و نصرت کے

پرچم اٹھارہویں لکھیں اس کے بعد مسلمانوں کو ایسا کامیاب دور دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ولید کا زمانہ حکومت ۸۶ء سے ۹۶ء تک ہے اور یہی دور امام اعظم کے چھٹنے اور لڑکپن کا دور ہے یہ سارا زمانہ امام اعظم نے کوفہ میں گزایا ہے۔

کوفہ کی مرکزی حیثیت

کوفہ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اس پر تفصیلی بحث تو امام اعظم کے اساتذہ حدیث کے سلسلہ میں آئے گی مگر اتنی بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وادی دجلہ اور فرات کا جنوبی حصہ جسے علمائے جغرافیہ عراق کہتے ہیں ایک خوشگوار، سرسبز و شاداب علاقہ اور تین ہزار سالہ مدینیت و تہذیب کا علمی گہوارہ ہے۔ بابلیوں، آشوریوں، کلدانیوں، فارسیوں اور یونانیوں کی جولانگاہ رہا ہے۔ زمانہ خلافت فاروقی میں اس پر پرچم اسلام لہرایا تو مسلمانوں نے اپنے عہد تمدن میں دو نئے شہر بسائے، کچھ تو اس لئے کہ مدائن دار الخلافہ کی آب و ہوا ان کو راست نہ آئی۔ اور کچھ اس لئے کہ مالک محروسہ کا تعلق مدینہ طیبہ سے انتظامی طور پر جمل و نقل کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مشکل رہتا۔ حضرت فاروق اعظم نے شہر بسانے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل فرمائی اس کمیٹی کے حسب ذیل ارکان تھے حضرت سعد بن وقاص اللہی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت خلیفہ بن ابیہان۔ ان حضرات نے شہر کے لئے دریائے فرات کا کنارہ تجویز کیا۔ رپورٹ مرکزی حکومت کو پیش ہونے پر شہر بسانے کی اجازت ملی۔ منظوری ہو جانے پر محرم الحرام ۱۶ھ جنوری ۶۳۸ء کو حضرت سعد بن وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں مدائن چھوڑ کر کوفہ آئے اور آپ کے ساتھ چالیس ہزار نفوس کوفہ میں آباد ہوئے۔

عدد دھمربعون الفاضلہ ان کی تعداد چالیس ہزار ہے۔

اولین رہائش کے لئے چشمے اور چھپر اختیار کئے گئے۔ لیکن خیموں اور چھپروں کے یہ گھروند آئے دن آگ کی تباہ کاریوں کا شکار رہتے تھے اس لئے کچھ عرصہ بعد حضرت فاروق اعظم نے پختہ عمارت کی اجازت دیدی۔ اجازت ملنے پر عراقی تمدن کے مطابق حضرت ابوالہیاج الاسدی کو پورے

شہر کا سروے کرنے پر مقرر کیا گیا۔ آپ نے بڑی محنت سے شاہراہوں، کوہوں، گورنمنٹ ہاؤس اور جامع مسجد کے لئے پلاٹ مقرر کئے نقشہ اس طرح ترتیب دیا کہ شہر کے مرکزی مقام پر جامع مسجد ہو، جامع مسجد سے چاروں طرف چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے سڑکوں کی چوڑائی چالیس ہاتھ یعنی ساٹھ فٹ اور گلیوں کی گیارہ فٹ لکھی ہے۔ اور جامع مسجد کے بڑے دروازے کے سامنے کافی فاصلہ پر گورنمنٹ ہاؤس بنایا گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ایسی عظیم الشان ترقی کی کہ مدائن کے خزانے، بابل و بصرہ کا تمدن اور عربی تہذیب یہاں امتداد کر آگئی۔ حتیٰ کہ لفظ عراق کا مفہوم ہی کوفہ بن گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ الطبری نے لکھا ہے کہ کوفہ کے تمدن جدید اور تمول کی داستانیں سن کہ تمام عرب میں یہاں آباد کاری کے لئے ایک دلولہ پیدا ہوا۔ حضرت عتبہ نے انس بن حجبہ کو حضرت فاروق اعظم کے پاس روانہ کیا۔ حضرت فاروق نے ان سے پوچھا کہ کوفہ میں مسلمانوں کا کب حال ہے؟ اس کا جواب جو انہوں نے دیا وہ سننے کے لائق ہے فرمایا کہ

انثالت علیہم الدنیا فہم یعیلون الذہب والفضة

ان پر دنیا بہ پڑی اس لئے وہ سونا اور چاندی بہا رہے ہیں۔

یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ کوفہ میں آباد کاری کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ چالیس ہزار حضرات تھے۔ ان میں صحابہ کس قدر تھے۔ تصریح تو نہیں ملتی ہے مگر حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں مدائن چھوڑنے کے اسباب بتاتے ہوئے جو یہ فقرہ لکھ دیا ہے کہ

ان الصحابة استوحوا المدائن صحابہ کو مدائن کی آرزو ہوئی موافق نہ آئی

تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری تعداد ہی صحابہ کرام پر مشتمل تھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پوری تعداد سے کوفہ کو وطن بنا لیا ہو۔ اگرچہ کوفہ کے تمدن اور تمول کو دیکھ کر زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ صحابہ کا یہ حجم غفیر اسی جگہ آباد ہوا ہو۔ لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ ان میں سے کچھ حضرات مدائن سے ہونگے ہوں مگر حافظ سخاوی کے بیان سے پہلے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ وہ حافظ فریبی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی
ابن ابی طالب جیسے حضرات نیز صحابہ کرام کی ایک خلقت یہاں آکر آئی۔

اس موضوع پر ان بزرگوں نے یہ اپنے علم کی حد تک بتایا ہے اور اسی لئے خیالات مختلف ہیں۔
چنانچہ امام حاکم نے اپنی مشہور کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں ان مشاہیر کے نام لکھے ہیں۔
جو حضور النور صلی اللہ علیہ کے بعد مدینہ طیبہ سے دوسرے اسلامی شہروں میں منتقل ہو گئے۔ اس سلسلے
میں انہوں نے سب سے پہلے کوفہ سے ابتدا کی ہے اور سب سے زیادہ اسی جگہ آنے والوں کی تعداد
بتائی ہے۔ حافظ ابوالشردولابی نے قنابہ سے نقل کیا ہے کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
میں سے ایک ہزار پچاس شخص اور پچاس وہ بزرگ کہ جو عزوہ بدر میں آپ کے ہمراہ تھے کوفہ
میں فرودکش ہوئے۔

امام ابوالحسن احمد بن عبداللہ نے اپنی تاریخ میں ان سے زیادہ تعداد بتائی ہے۔
چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ڈیڑھ ہزار صحابہ آکر آباد ہوئے۔

حافظ ذہبی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابوالشردولابی اور امام ابوالحسن عجمی کے بیانات میں
کوئی تضاد نہیں ہے، صحابہ کی تعداد تو زیادہ ہی ہے مگر تعین عدد ہر شخص نے اپنے علم کے
مطابق کی ہے۔ خود صحابہ کی تعداد کے بارے میں علما کا ایسا ہی اختلاف ہے۔ حافظ ابوزید
نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے حجتہ الوداع میں شریک ہونے والے
صحابہ کی تعداد ۹۰ ہزار لکھی ہے۔ حافظ ابن حزم نے ایک لاکھ بتیس ہزار لکھی ہے۔ اور
شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں جو تعداد بتائی ہے وہ بھی سن لیجئے۔

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ وَحَضَرَ مَعَهُ ثَمَانِي مِائَةَ أَلْفٍ وَارْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفًا

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہر شخص نے اپنے علم کے مطابق تعداد لکھی
ہے صحابہ کی اس کثرت کے ساتھ احمد امین نے کوفہ کا علمی نسب نامہ جو لکھ دیا ہے۔ وہ ان کی
ترابی سن لیجئے۔

کوفہ میں بے حد و حساب صحابہ کرام کا دود ہووا۔ علم میں ان میں زیادہ مشہور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت علی کو علمی نشرو اشاعت کے لئے سیاسی پھیلوں کی وجہ سے وہ فراغت نہیں ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو نصیب ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت صحابہ میں سب سے بڑی علمی اور اثری شخصیت تھی، مسلمان ہونے میں ان کا چھٹا نمبر تھا۔ یہاں جہن جلیشہ کے ساتھ جلیشہ بھی ہجرت کی اور بعد ازیں مدینہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم صحبت تھے۔ آپ کو حضور میں جلنے کی اجازت تھی۔ قرآن خوانی اور قرآن دانی سے بید شفت تھا۔ اسلامی تعلیم تفسیر قرآن میں امتیازی مقام کی وجہ سے آپ کا کبار علماء صحابہ میں شمار تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو کوفہ کے شہر یوں کا معلم بنا کر بھیجا تھا۔ اہل کوفہ نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا۔

اور صرف علم ہی نہیں بلکہ اخلاق و آداب بھی ان سے ہی لئے۔ ان کے شاگردوں کے بارے میں سعید ابن جبیر کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ ہی اس شہر کے چشم و چراغ ہیں آپ لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتے، تفسیر بھی سکھاتے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کرتے اور پیش پا افتادہ حالات میں فتاویٰ بھی کتاب و سنت سے یا پھر اپنے اجتہاد سے دیتے۔ آپ کے مدرسہ کے چھ شاگرد مشہور ہیں۔ علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ حارث اور عمرو بن شریح۔ یہ حضرات کوفہ میں تعلیم و افتاء میں حضرت عبداللہ کے جانشین ہیں لیکن سب علماء کوفہ کا علمی مرکز صرف حضرت عبداللہ ہی کی شخصیت نہ تھی بلکہ ان میں سے بہتوں

نے مدینہ جا کر حضرت امام ادرق اعظم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت

عبداللہ بن عباس، حضرت مرثد بن جبل اور دوسرے صحابہ سے

علمی استفادہ کیا ہے اس کے نتیجے میں کوفہ کو ایک علمی گھرانہ کی

حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ کوفہ کے علماء میں شریح، شعبی، نخعی

اور سعید بن جبیر بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ علمی ترقی ہوتی

رہی تا آنکہ علم کا یہی تاج امام اعظم کے سر رکھا گیا۔

فی الواقع صحابہ کی اس کثرت سے باوجود علماء کوفہ نے صرف حضرت عبداللہ بن عباس پر علمی

استفادہ میں قباحت نہیں کی بلکہ ان کے شوق طلب کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کی خاطر مدینے

کا سفر کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

ابو عبد الرحمن المسلمی اور دیگر علماء کوفہ جیسے علقمہ، اسود، حارث

ذریب، جیش کہین کے پاس عاصم بن ابی النجود نے قرآن پاک

کی قرأت کی ہے۔ ان سب لوگوں نے حضرت ابن مسعود سے

قرآن سیکھا۔ نیز یہی حضرات مدینہ جاتے اور حضرت عمر، حضرت

والشہ سے علم حاصل کرتے تھے اور کوفہ کے قاضی شریح نے

فقہ کی تعلیم میں حضرت معاذ بن جبل سے لی تھی یہ

اور پھر چند اوراق کے بعد لکھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ حضرت عمر، علی اور ابوالدہدا

سے علم حاصل کرتے تھے۔

اس پر تفصیلی تبصرہ آئندہ اوراق میں آ رہا ہے یہاں مجھے صرف یہ دکھانا ہے کہ امام اعظم

کی یہ بستی علمی بستی ہے، خلاصہ کے طور پر یوں سمجھ لیجئے۔ کہ تین قرأت و تجوید کے

اگر سات امام ہیں جن اقرآن سبعہ کہتے ہیں تو ان میں سے تین عاصم، حمزہ اور کسایی کوئی ہیں۔

علم التفسیر میں خود عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو علم الناس بالتفسیر بتایا ہے یہ حضرت سعید بن جبیر جن کو حضرت قتادہ تفسیر کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں وہ کوفہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ عربیت اور نحو کی تدوین بھی کوفہ اور بصرہ ان دو شہروں میں ہوئی ہے چنانچہ لغت اور نحو کی کتابوں میں ان دو شہروں کے سوا کسی اور شہر کے علماء کا اختلاف ذکر نہیں کیا جاتا ہے ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے کیسی اچھی بات لکھی ہے۔

علم نحو نے کوفہ و بصرہ کے ان دو شہروں میں نشوونما پائی ہے
 جو پہلی صدی ہجری میں اسلامی ثقافت کا سب سے اہم مرکز تھے۔
 جہاں علم کلام اور علم فقہ کی اساس رکھی گئی ہے اور جہاں ادب
 اور فنون کے مدرسے قائم ہوئے تھے

الغرض امام اعظم نے جس بستی میں آنکھ کھولی اور جس میں بچپن اور لڑکپن گزارا ہے وہ
 صرف مدینہ و منیٰ ہی کا گہوارہ نہیں بلکہ علوم و فنون کی نگری ہے۔

امام اعظم کی علمی طلبگاریوں کا زمانہ

اگرچہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام کی علمی طلبگاریوں کی محرک علامۃ التالیعین امام شعبی
 کی ذات گرامی ہے اور اس سے سمجھنے والوں نے یہی سمجھا ہے کہ امام صاحب نے طلب علم کا
 سلسلہ بچپن میں نہیں بلکہ بڑے ہو کر شروع کیا ہے لیکن یہ محض اندازہ اور خیال ہے۔
 دراصل بات یہ ہے کہ علمی طلبگاریوں کا آغاز تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا مگر امام شعبی کی ذات
 گرامی نے امام اعظم کو علم الشرائع کی طرف مائل کیا ہے چونکہ امام اعظم کو دوسرے فنون کے ساتھ
 علم الکلام سے خاص دلچسپی تھی اور اس دلچسپی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ علم کلام میں اصول
 دین سے بحث ہوتی ہے اس لئے یہ علم تمام علوم سے بڑا ہے۔ اس علم میں تکمیل کی اور
 صرف تکمیل ہی نہیں بلکہ اس وجہ امامت اور جہارت پیدا کر لی کہ

بَلَغَ قَبِيهِ مَبْلَغًا يَشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ لَهُ

اس مقام پر پہنچ گئے کہ انگلیاں ان ہی کی طرف اٹھتی تھیں

اور اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جو صدر اللامعہ نے بحی بن بکیر کے حوالہ سے

امام اعظم کی زبانی رکھا کہ

میں ایک روز بازار جاتے ہوئے امام شعبی کے پاس سے
گذرا، امام شعبی نے مجھے بتلایا اور دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟
میں نے عرض کیا کہ بازار آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ علمی
مشغلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں علماء کے پاس کم
جاتا ہوں فرمایا کہ اس بارے میں غفلت کو راہ نہ دو مطالعہ
اور اہل علم کی صحبت کو اپنے لئے ضروری کر لو۔ مجھے تم میں
ہو نہادی اور بیداری نظر آ رہی ہے۔

یہ واقعہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آخراۃ طلب کا مشورہ نہیں بلکہ نظر غنی العلم اور مجالست
علماء کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ایک شخص جو علم کی راہ سے واقف
نہیں ہے، علماء سے رابطہ و ضبط نہیں رکھتا ہے معرفت دوکاندار ہے۔ اس میں ایک اجنبی
شخص کے لئے کونسی کشش ہے جو اسے یہ کہنے پر مشبورہ کر رہی ہے کہ تم میں مجھے علمی بیداری
نظر آتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام شعبی کو امام اعظم کی کلامی مسائل میں ہو نہادی اور بیداری کی داستان
معلوم تھی۔ اس بنا پر انہوں نے امام اعظم کو الشرائع کی طرف لگنے کا مشورہ دیا۔ اس کے
نتیجے میں خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ

امام شعبی کی بات دل میں گھر کر گئی اور بازار چھوڑ کر بس علم ہی

کا ہو رہا۔

گوہ با علم ہی کے ہو رہتے کا معاملہ اب پیش آیا ورنہ طلب علم کا آغاز تو اب سے بہت پہلے ہو چکا ہے پھر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا جو ایک غلطی کے ازالہ کی خاطر لکھنا پڑا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم کے طلب علم کی داستان میں علم کلام کو بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے۔

امام اعظم اور فنون عصریہ

قرآن حکیم کی تعلیم سے فراغت کے بعد امام اعظم ان فنون عصریہ کی طرف پہلے متوجہ ہوئے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ اس کی تائید اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو صدرالائمہ نے امام صاحب کی زبان لکھا ہے اس میں خود امام صاحب نے ان علوم و فنون کو نام بنام بتایا ہے جن میں امام صاحب نے کمال پیدا کیا تھا۔

جب میں نے علم سیکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے تمام علوم و فنون کو پیش نظر رکھا۔ اور پھر ان میں سے ایک ایک فن کو پڑھا ہے۔

اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ علم الشرائع کو اپنانے سے پہلے امام صاحب نے اسی بستی میں جسے خود امام صاحب نے معدن العلم و الفقه کا نام دیا ہے۔ علم ادب، علم الشعر و النقاہیہ اور علم القراءۃ اور علم الکلام میں سے ایک ایک فن کو باقاعدہ پڑھ لیا تھا اور علم الکلام میں اس درجہ مہارت پیدا کر لی تھی کہ خود فرماتے ہیں کہ اس میں میری طرف ہی لوگوں کی انگلیاں اٹھتی تھیں۔ اسی سلسلے میں صدرالائمہ اور خطیب بغدادی کی بیان کردہ داستان بھی گوش گزار کیے ہوئے ہیں ابن شیبانہ کے حوالہ سے ہم تک پہنچی ہے۔

مجھے علم کلام میں کافی دسترس تھی ایک عرصہ اسی میں بیت گیا

لوگوں سے مناظرے کرتا۔ اسی فن کی حمایت اور مدافعت میرا مشغلہ تھا بصرہ مختلف مدارس فکر کا گڑھ تھا میں بنیں بارہ سے زیادہ بصرہ گیا ہوں۔ سال بھر یا اس سے زیادہ قیام رہتا تھا۔ اس زمانے میں میری خارجوں کے فرقوں سے مد بھیڑ ہوئی۔ میں علم کلام کو افضل ترین علم سمجھتا اور کہا کرتا تھا کہ یہی دین کی بنیاد کی نگرانی ہے۔ عرصہ گزرتے پر میں نے خود اپنے تئیں غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ اور تابعین کبار نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے بے بہرہ نہ تھے بلکہ ہم سے زیادہ ان کے علم میں گہرائی تھی۔ حقائق سے واقف تھے مگر اس کے باوجود ان کی زندگیاں مجادلانہ شور و شوشوں سے بیکسر خالی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کا مشغلہ نہ تھا بلکہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے ان کے غور و فکر کی جولا لکھاہ علم الشرائع اور ابواب فقہ تھے یہی ان کا موضوع تھا یہی ان کی مجلسی زندگی کی رونق تھی اسی کی لوگوں کو تعلیم دیتے اور اسی کے سیکھنے کی ترغیب دیتے صدر اول ایسے ہی گذر رہے تابعین بھی ان کے نقش قدم پر تھے اس موقف پر پہنچ کر میں نے علم کلام کو خیر باد کہہ دیا۔ صرف فنی معرفت باقی تھی۔ اور زندگی میں بطور فن سلف کے علوم کو اپنا لیا۔ وہی کام شروع کیا جو وہ کرتے تھے اور اس کے فن کاروں سے رابطہ پیدا کر لیا اور ان کی ہی مجلسوں کو اپنا لیا اور اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا کہ متکلمین کا گروہ اسلاف کے نقش قدم سے ہٹا ہوا اور صالحین کے مقام سے دوڑ ہے ان کے دلوں میں قسوت ہی قسوت ہے کتاب و سنت کی مخالفت سے بے پردا بے روح اور تقویٰ سے دور طبقہ ہے یہ

اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علمی طلب گاریوں کا سلسلہ بچپن میں شروع ہوا ہے کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ امام حماد کا انتقال ۲۰ سالہ میں ہوا ہے اور یہ بھی تاریخ بغداد میں ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں امام حماد کی خدمت میں پورے اٹھارہ سال رہا ہوں اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ امام اعظم ایک تلمیذ علم الشرائع کی حیثیت سے تمام علوم میں تکمیل کے بعد امام حماد کی خدمت میں ۲۰ سالہ میں تشریف لے گئے جب کہ امام اعظم کی عمر ۲۴ سال تھی اور یہ بات خود امام اعظم کے بیانات کی روشنی میں بے غبار ہے کہ امام حماد کی خدمت میں تشریف آوری علم الشرائع کی خاطر تمام علوم و فنون کے پڑھنے کے بعد ہوئی ہے۔

امام اعظم کے زمانے میں علم چار حصوں میں تقسیم تھا۔

الف :- ادبی فنون کے مدرسے۔

ب :- علوم عقلیہ کے حلقے۔

ج :- مذاکرہ حدیث کی جماعتیں۔

د :- استنباط مسائل کے مراکز۔

اگر ترتیب یوں قائم کی جائے کہ امام اعظم نے

اولاً قرأت عاصم کے مطابق قرآن حفظ کیا۔

ثانیاً آپ نے خود ادب اور شعر پر وقت صرف کیا۔

ثالثاً آپ نے علم کلام اور علوم عقلیہ میں مہارت پیرائی۔

رابعاً آپ نے مذاکرہ حدیث کے حلقوں میں شرکت کی۔

خامساً آپ نے استنباط و استخراج مسائل اور فقہ و اجتہاد کے لئے

حماد کے سامنے زانوئے ادب اتارے۔

پتہ لگ جاتا ہے کہ امام موصوف نے تعلیم کا آغاز بچپن میں کیا ہے اور ابھی بچپن

ن ہی تھا کہ آپ نے نحو، قرأت، ادب و شعر اور علوم عصریہ کی تکمیل فرمائی تھی۔

م صاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو امام مرغینانی نے نعیم بن عمر

زبان نقل کیا ہے کہتے ہیں۔

میں نے امام ابوحنیفہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ میں زمانہ حجاج میں روکین کی عمر میں بازار جاتا تھا۔ اور لوگوں سے علم کلام کے ذریعے عقائد پر باتیں کرتا تھا ایک روز مجھ سے ایک شخص نے دینی فرائض کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھ لیا مجھے کوئی جواب نہ آیا اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ایسے مسائل میں لب کشائی کرتے ہو جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں اور نظر بظاہر ہو بھی ہو شمند۔ مگر تمہیں ایک دینی فریضہ کا پتہ نہیں ہے۔ میں یہ سن کر شرمندہ ہو گیا۔

حجاج کی وفات جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ۹۵ھ میں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ۹۴ھ میں امام اعظم کی عمر صرف چودہ سال کی ہوتی ہے اور اسی عمر کے شخص کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سال کی عمر میں امام اعظم علم کلام اور علوم عقلیہ کی تکمیل کر چکے تھے۔

امام اعظم اور علوم عقلیہ

قرآن حکیم اور فتون ادب سے بعد امام اعظم نے اپنی پوری توجہ علوم عقلیہ پر مرکوز کر دی تھی اور علوم عقلیہ میں بہارت کا یہ مشغلہ بیس سال کی عمر تک قائم رہا۔ امام زرنگری نے امام ابو عبد اللہ ابن ابی حفص کی زبان جو واقعہ لکھا ہے کہ

امام اعظم کو ذہن پیدا ہوئے اور علم الکلام کی تلاش کرتے رہے اور لوگوں سے اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے تا آنکہ اس میں ماہر ہو گئے۔ تو اس سے بھی یہی معام ہوتا ہے کہ علمی طلبکاروں میں مرکزی مقام علوم عقلیہ کو

حاصل تھا اور یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ تک اس فن کے زور سے مختلف ممالک کا مقابلہ کیا راستے عامہ کے دماغی سکون کے لئے دلائل کا سامان فراہم کیا۔

آپ کی کلامی اور عقلی علوم کی جولانگاہ صرف کوفہ ہی نہ تھا بلکہ آپ کی اس فن میں اس دور کی شہرت ہو چکی تھی کہ جہمیت اور ارجاء کے استیصال کی خاطر کوفہ سے باہر بھی جانا پڑا۔ شیعہ اولیٰ خوارج کے ساتھ امام اعظم نے علوم عقلیہ میں اپنی خداداد علمی صلاحیتوں سے جن جن فرقوں کو ان کے غلط عقائد پر خیردار کیا یہ ہیں۔ جہمیت اور مرجئیہ۔ ان فرقوں کے ظہور سے ایسے مسائل منصفہ شہود پر آئے جن کا براہ راست اسلامی عقائد سے تعلق تھا ان مسائل میں جو مسئلے خاص طور پر توجہ علمی کے مستحق رہے ہیں یہ ہیں۔ ایمان، تقدیر، صفات الہی۔ ان میں سب سے اہم ایمان ہے اور یہ بچہ افسوس اور صدمہ والی بات ہے کہ جو چیز اسلام میں سب سے اہم ہے امت میں سب سے پہلا اختلاف اسی میں رونما ہوا۔ حافظ ابن حجب حنبلی فرماتے ہیں:

یہ مسائل یعنی اسلام، ایمان، کفر و نفاق وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر شقاوت و سعادت اور جنتی و ناری ہونے کا دار و مدار ہے مگر امت ان ہی میں سب سے زیادہ اختلاف کا نشانہ بنی ہے۔

اس اختلاف کی نزاکت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر امام اعظم ہی کے زمانے میں ایک سے زیادہ مدارس فکر پیدا ہو گئے تھے۔

حافظ ابن تیمیہ شرح العقیدہ الاصفہانیہ میں فرماتے ہیں کہ جہم بن صفوان کی بدعت میں ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ حافظ ابن حزم نے الفصل فی الملل والایہواء والاعلیٰ میں لکھا ہے کہ اس کے نزدیک اگر ایک شخص زبان سے بھی انکار کرے، بتوں کی پوجا بھی کرے، قلابہ پہودیت ڈالے مگر اسے معرفت قلبی حاصل ہو تو مومن کامل ہے۔

خوارج کا خیال ہے کہ ایمان دل کی تصدیق، زبانی اقرار اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے کیونکہ عمل ایمان کا رکن ہے۔

ان مدارس کے سامنے امام اعظم نے بھی اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی اور اس لئے کہ ایمان اسلامی زندگی کی بنیادی اینٹ ہے اگر یہی غلط ہو تو اس پر اٹھی ہوئی ساری عمارت غلط ہو کر رہ جائے گی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ یہی اسلامی شہرِ میند کے لئے فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کا فیصلہ ہونے پر اسلام کا مالیاتی نظام، اقتصادی اور اجتماعی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر امام اعظم کے لئے ناگزیر اور بیحد ناگزیر تھا کہ یہ واضح کرے کہ ایمان کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟

مسئلہ ایمان اور امام اعظم

افراط و تفریط کی ان دونوں صورتوں میں کہ ایک فریق صرف قلبی معرفت کو ایمان کہتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں عمل کو بھی ایمان بتا رہا ہے۔ امام اعظم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ ایک طرف اگر قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق ہے تو دوسری طرف عقل کو بھی اپیل کرتی ہے اور خود انسانی وجدان بھی اسے باور کرنے میں پس و پیش نہیں کرتا ہے۔ امام اعظم نے بتایا ہے کہ ایمان نام ہے ان تمام باتوں کو جو نبوتِ محمدیہ کے لئے ہے باور کر لینے اور ماننے اور اس کے اقرار کرنے کا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل یہاں تین چیزیں ہیں۔ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعمال تصدیق ایمان کا دکن ہے۔ اقرار شرط اور اعمال کی حیثیت مکمل اور متمم کی ہے۔ اگرچہ قرآن و سنت میں ان گنت مقام پر ایمان کا تذکرہ ہے لیکن چونکہ قرآن کا اور نبوت کا طریق تعلیم اور اسلوب بیان دونوں فطری ہوتے ہیں اس لئے وہاں ہر بات فنی اصطلاحات سے بالا ہو کر سادہ طور پر سامنے آتی ہے۔ اسی ایمان کو دیکھ لیجئے جس میں دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعمال سب ہی داخل ہیں لیکن ان میں ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ دل کی تصدیق اور اعمال میں باہمی ربط۔ اقرار کی حیثیت اور پھر اعمال میں باہم مراتب کا فرق سمجھنا کس قدر مشکل ہے مگر ذاتِ نبوت نے ان سب کو نہایت سادہ طریق پر سمجھا دیا ہے ارشاد ہے کہ

يُنَبِّئُ الْاِسْلَامَ عَلٰنِ خَمْسِ اَسْمَاءٍ الْاِسْلَامُ كَالْمَعْلُومِ الْاِسْلَامُ كَالْمَعْلُومِ الْاِسْلَامُ كَالْمَعْلُومِ الْاِسْلَامُ كَالْمَعْلُومِ الْاِسْلَامُ كَالْمَعْلُومِ

ستون ہوتے ہیں، در دو لہر ہوتے ہیں اور ان سب کے مجموعہ کا نام محل ہے پھر اس مکان

کی کوئی بنیاد بھی ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مکان تو آنکھوں سے نظر آتا ہے لیکن بنیاد جس پر محل کی یہ عمارت قائم ہے آنکھوں سے اور تحمل رہتی ہے۔ وہ زمین نیچے ہوتی ہے اسی طرح امام بھی ایک چھوٹے کا نام ہے اس کے یعنی اجزاء میں اس کی بھی ایک بنیاد ہے اس کے اجزاء میں ایسا ہی فرق ہے۔ جیسے مکان کے اجزاء میں۔۔۔ ظاہر ہے کہ مکان کی بقا کے لئے جس قدر ستونوں کی حاجت ہے اتنی طاق اور روشخیزان کی نہیں۔ اسی طرح یہاں ارکان خمسہ، اقرار شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے ستون ہیں اور یہ پانچوں ستون تصدیق قلبی کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ جس طرح مکان کی بنیاد زمین میں مدفون ہوتی ہے ایسے ہی تصدیق بھی دل میں پوشیدہ ہوتی ہے ایک موٹی سی مثال سے صاحب ثبوت نے جادہ اہل حق کیسے واضح فرمادیا اور تصدیق و عمل کے باہمی ربط اور پھر اعمال کے باہم فرق مراتب کو کس عمدگی سے سمجھا دیا ہے اسی بات کو امام اعظم نے علوم رسمیہ کے شیراثیوں کے سامنے رکن، شرط اور نکل کا نام لے کر پیش کیا ہے۔ چونکہ تصدیق کا معاملہ دل سے متعلق ہے اور دل کے حالات کے جاننے کا چاہے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لئے ارکان خمسہ میں سے زبان کے اقرار کو قرآن و سنت میں ضروری بنایا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

اسلام کے ثبوت کا دار مدار کسی ایسی چیز پر ہونا چاہیے جس کا علم
 یکساں طور پر سب کو ہو سکے اس لئے توحید کا زبانی اقرار ہی مسلمان ہونے کا معیار قرار
 دیا گیا اور اسی ایک کلمہ کو خبگ کے آغاز و خاتمہ کا مدار بنا دیا گیا۔
 ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

جب تک اقرار نہ ہو ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کے دل
 میں تصدیق موجود ہے یا نہیں۔ لہذا اگر ایک شخص اقرار نہیں کرتا تو ہم
 سمجھیں گے کہ اس کو تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے۔ اس لئے اقرار کا ہونا
 نہایت ضروری ہے۔

اسی لئے امام اعظم ایمان میں دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کے اقرار کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں اگرچہ بعد میں آنے والے فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ اقرار کی حیثیت کیا ہے ایک جماعت رکن بتاتی ہے اور دوسری جماعت شرط قرار دیتی ہے۔ بشرط ہویا رکن، صرف تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے اس کی پوری وضاحت امام اعظم کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ابو عمرو بن عبد البر نے ابو مقاتل کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق و معرفت کے ساتھ اسلام کے ذبانی اقرار کا نام ہے۔ لوگ تصدیق میں تین قسم کے ہیں کچھ زبان و دل دونوں سے ملتے ہیں، کچھ زبان سے ملتے ہیں مگر دل سے نہیں ملتے، کچھ دل سے ملتے ہیں مگر زبان سے نہیں ملتے۔ پہلا طبقہ تو اللہ اور لوگوں کے نزدیک مومن ہے۔ دوسرا طبقہ عند اللہ تو مومن نہیں مگر لوگوں میں مومن ہے۔ کیونکہ لوگوں کو دل کا حال معلوم نہیں اقرار کی بنا پر ان کے ذمہ ان کو مومن ہی کہنا ہے۔ تیسرا طبقہ اللہ کے یہاں مومن ہے مگر عند الناس کافر ہے۔

یہاں تصدیق کے ساتھ اقرار ہی پر زور دیا ہے اور اسلامی زندگی میں اس کی اہمیت بتائی ہے اقرار کو ایمان میں کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو صدر الائمہ کی نے لکھا ہے۔

جہم بن صفوان آپ کے پاس آیا اور ایمان کے موضوع پر گفتگو کی بولا کہ میں آپ سے ایمان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، امام صاحب نے فرمایا کہ تا حال تمہیں ایمان کا پتہ نہیں ہے بولا کہ پتہ تو ہے مگر کچھ شک ہے فرمایا کہ ایمان میں شک کا نام کفر ہے۔

بولنا میری بات تو سن لیجئے فرمایا کہ بولا یہ بتائیے کہ ایک شخص جسے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے کیا وہ مومن ہے یا کافر؟ فرمایا کہ جب تک زبان سے اقرار نہ کرے کافر ہے۔ بولا کافر کیوں ہو سکتا ہے اسے معرفت حاصل ہے امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہو اور اسے حجت بھی سمجھتے ہو تو دلائل قرآن سے دوں ورنہ غیروں کے انداز پر گفتگو کروں۔ جہم بن صفوان نے کہا کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ کا ارشاد گرامی ہے۔ **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ** **السَّمْعُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَشَرَ قَوْلًا مِنَ الْحَقِّ** **يَقُولُونَ رَبَّنَا — إِلَىٰ — فَأَنَّا بِهَذَا اللَّهُمَّ بِمَا قَالُوا —** اس آیت میں اللہ سبحانہ نے عسرا قولا کے ساتھ **يَقُولُونَ** (کہتے ہیں) اور **قَالُوا** (انہوں نے کہا) لاکر بتا دیا کہ ایمان کے لئے دل کی معرفت کے ساتھ زبان کا اقرار بھی شرط ہے۔ اور ایمان قلب و زبان دونوں سے مطلوب ہے ایک ارشاد ہے **قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ**۔ ایک اور ارشاد ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمُ التَّقْوَىٰ**۔ یہاں بھی کلمۃ التقویٰ سے اقرار شہادتین مراد ہے۔ ایک اور مقام پر ہے **هَذَا قَوْلِي الطَّيِّبِ** **مِنَ الْقَوْلِ**۔ یہاں الطیب من القول سے توحید و رسالت کا اقرار ہی مقصود ہے۔ نیز فرمایا **إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ**۔ اور **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ**۔ ان آیات میں بھی کلم الطیب اور القول الثابت سے مراد زبان ہی کا اقرار ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے **قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْوَىٰ**۔ اس میں لا الہ الا اللہ کہنے پر فلاح کو موقوف

قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد خود انسانی بصیرت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہوتا اور اقرار کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہر منکر قلبی معرفت کے بعد مومن ہوتا اور ابلیس کا مومنوں میں شمار ہوتا کیونکہ اسے یہ معرفت تو کہ اللہ ہی اس کا خالق، مالک، معی اور مہیت ہے حاصل ہے اور تمام کافر بھی مومن ہونے چاہیں کیونکہ قرآن میں ان کی معرفت کا اقرار ہے اس کے بعد متعدد قرآنی آیات پیش فرمائی ہیں یہ

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اعظم اقرار کو ایمان میں رکھتے کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ اقرار بھی ایک قسم کی تصدیق کا نام ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ ماننا دل کی اور اقرار زبان کی تصدیق ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ اقرار اور التزام طاعت بھی اس کا اہم جز ہے اگر ایک شخص صرف تصدیق رکھتا ہے مگر عہد و فاداری نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ البتہ مقابل نے امام اعظم سے جو ایمان کی تعریف نقل کی ہے اس میں اقرار کا متعلق اسلام کو قرار دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

الْإِيْمَانُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ وَالْتَصَدِيقُ وَالْإِقْرَارُ بِالْإِسْلَامِ

ایمان معرفت، تصدیق اور طاعت کے اقرار کا نام ہے۔

الفقہ الاکبر میں اسلام کی حقیقت خود امام اعظم نے جو بتائی ہے یہ ہے۔

الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِقْبَادُ لِأَمْرِ اللَّهِ

اسلام ماننے اور احکام الہی کی سرابا پیروی کا نام ہے۔

اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں بلکہ انقیاد اور التزام طاعت بھی اس کا اہم رکن ہے جیسے تصدیق رکھ کر التزام طاعت کا عہد نہ کرنا اسلام نہیں ہے ایسے ہی صرف فرمانبرداری کا التزام رکھ کر قلب و زبان سے تصدیق کے لئے آمادہ نہ ہونا ایمان نہیں ہے۔ ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ زبان و دل تصدیق سے

مزیں ہوں اور اسلامی دستور حیات کو اپنانے کا عزم صحیح ہو اقرار کا لفظ ایمان میں بے معنی اور بے جان نہیں ہے۔

امام اعظم کے ایمان میں اس قانونی موقف نے کہ ایمان نام ہے اقرار و تصدیق دونوں کا دونوں فرقوں کی تردید کر دی تہمیدہ کی بھی اور مرجئہ کی بھی۔

ایمان کی اسی حقیقت کو امام احمد بن حنبل نے اس طرح پیش فرمایا ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ مومن کی تعریف یہ ہے کہ اس کی شہادت دے کہ اللہ سبحانہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور شہادت دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بزرگے اور رسول ہیں۔ نیز دوسرے پیغمبر جو کچھ لائے ہیں ان باتوں کا زبان سے اقرار کرے اور جو کچھ اس کی زبان کہے دل اس کا ساتھ دے ایسے آدمی کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔

امام اعظم کی علم کلام میں تصانیف

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی زمانے میں امام اعظم نے علم الکلام کے موضوع پر متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں ان فرقوں کے مقابلے میں اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کو واضح فرمایا ہے۔ بات کہ اس موضوع پر امام اعظم کی کوئی کتاب نہیں ہے معتزلہ کی اثراتی ہوئی ہے۔ چنانچہ حافظ عبد القادر قرشی فرماتے ہیں۔

هَذَا كَلَامُ الْمُعْتَزَلَةِ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ نَيْسَ لَهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ
لَهُ تَصْنِيفٌ سَلَّمَ

یہ معتزلہ کی بات ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ امام اعظم کی علم کلام

میں کوئی تصنیف نہیں ہے۔

اد یہ بھی بتایا ہے کہ اس قسم کی افواہوں سے معتزلہ یہ جڑھتے ہیں کہ وہ امام اعظم کو اپنے مروجہ
کی اشاعت کے لئے استعمال کر سکیں۔

علامہ بیاضی نے اشارات المرام میں علم الکلام کے موضوع پر امام اعظم کی جن تصانیف کی
نشان دہی کی ہے وہ یہ ہیں۔ الفقہ الاکبر، الرسالہ، الفقہ الاوسط، کتاب العالم والمتعلم اور
الوصیۃ۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کتابوں کی تالیف بھی اس لئے کی گئی تھی کہ
بطریق اطلاق طرز پر ہوئی ہے۔

أَمَلَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ وَالرِّسَالَةِ وَ
الْفِقْهِ الْأَوْسَطِ وَكِتَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالْوَصِيَّةِ

علامہ طاش کبریٰ زادہ نے پوری قوت سے یہ بات بتائی ہے کہ

امام اعظم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ الفقہ الاکبر اور العالم
جیسی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ کتابیں امام اعظم کی
نہیں معتزلہ کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔

علامہ بزاز نے تصریح کی ہے کہ

یہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے کہ علم کلام میں امام ابوحنیفہ کی کوئی
تصنیف نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر اور العالم والمتعلم میں سے خود
علامہ شمس الدین کی ارقام فرمودہ دیکھی ہیں اور ان پر لکھا ہوا تھا
کہ یہ امام اعظم کی تصانیف ہیں۔

صدر الاسلام ابوالیسر بزدوی نے اپنی مشہور کتاب اصول دین میں جو حال ہی میں مصر میں
لٹرنائٹس پبلیشرس کی تحقیق سے لہور طباعت سے آراستہ ہو کر آئی ہے اس میں امام اعظم
بارے میں تصریح کی ہے کہ

قَدْ صَنَعْتَ فِيهَا كِتَابًا وَقَعَ بَعْضُهَا الْيُنَائِلَهُ

آپ نے علم کلام میں کچھ کتابیں لکھی ہیں جن میں سے کچھ میں ملی ہیں۔

یہ ابوالیسر فروع و اصول میں بہارت تامہ رکھتے تھے اور لکھا ہے کَانَ اِمَامًا اَلْاَدْمِيَّةِ
عَلَى اِرْوَاهِ طَلِيقٍ — صرف پانچ واسطوں سے امام محمد کے شاگرد ہیں چنانچہ ان کی سند یہ ہے

عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الصَّادِقِ عَنْ جَدِّ اَبِي الْيَسْرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ

عَنْ اَبِي الْمُنْصُورِ الْمَا تَرِيْدِي عَنْ اَبِي بَكْرٍ الْجَوْزِجَانِي عَنْ اَبِي

سَلِيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ [ؑ]

علامہ بیاضی نے امام اعظمؑ کی ان کتابوں کی تاریخی اور روایتی حیثیت کو شرح و بسط سے

لکھا ہے وہ فرماتے ہیں۔

الفقه الاكبر، الرسالة، الفقه الايسر، العالم والمتعلم اور الوصية

کی امام اعظمؑ سے روایت میں مرکزی حیثیت حماد بن ابی حنیفہ،

قاصی ابو یوسف، ابو مطیع الحکم بن عبداللہ اور ابو مقاتل حفص

بن مسلم کی ہے۔ ان ائمہ سے ان کتابوں کو اسماعیل بن حماد، محمد بن

مقاتل، محمد بن سباحہ، نصیر بن یحییٰ اور شداد بن حکیم نے روایت

کیا ہے ^۳

آخر میں لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کو نصیر بن یحییٰ اور محمد بن مقاتل سے امام ابو منصور ماتریدی

نے روایت کیا ہے۔ علامہ زاہد کوثری رقمطراز ہیں۔

علم کلام میں امام اعظمؑ کا یہ علمی سرمایہ امت کو وراثت میں بلائیے۔

الفقه الاكبر۔ اس کی سند یہ ہے۔ علی بن احمد الفارسی بن نصیر

بن یحییٰ عن ابی مقاتل عن عصام بن یوسف عن حماد بن ابی حنیفہ عن

ابی حنیفہ — الفقه الايسر — اس کی سند یہ ہے۔

ابو ذر کہتا ہے: یحییٰ بن مطرف عن نصیر بن یحییٰ عن ابی مطیع البلیخی عن ابی حنیفہ
 — العالم والمتعلم — اس کی سند یہ ہے۔ الحافظ احمد بن
 علی عن حاتم بن عقیل عن الفتح بن ابی علوان و محمد بن یزید عن الحسن
 بن صالح عن ابی مقاتل عن ابی حنیفہ — السلسلۃ — نصیر بن
 یحییٰ عن محمد بن سماعہ عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ کی سند سے مروی
 ہے اور اسی سلسلہ سند سے الوصیۃ بھی مروی ہے۔

تاریخ و روایت کی یہ شہادتیں بتا رہی ہیں کہ علم کلام میں امام اعظمؒ نے جو علمی سرمایہ چھوڑا
 ہے وہ امام اعظمؒ ہی کا ساختہ و پرداختہ ہے۔ اس پر تفصیلی مباحث انشاء اللہ ہماری کتاب
 "امام اعظم اور علم الکلام" میں آئیں گی۔

علم کلام اور اس کا حکم

علم کلام کے موضوع پر امام اعظمؒ کے بیانات پڑھ کر شاید آپ یہ خلش محسوس کریں کہ
 امام صاحبؒ علم الکلام کی تعلیم و تعلم کی اشاعت کو امت میں پسند نہ کرتے تھے لیکن ایسا نہیں
 ہے۔ صدر الاسلام ابوالسمرقندی نے اپنی کتاب اصول دین میں اس کی وضاحت کی ہے
 فرماتے ہیں کہ

علم کلام در اصل ان مسائل کا نام ہے جن کی حیثیت اسلام میں اصول
 دین کی ہے اور جن کا سیکھنا فرض عین ہے امام ابو حنیفہ نے یہ
 علم حاصل کیا ہے اور اس کے ذریعے معتزلہ اور تمام اہل بدعت
 سے مناظرہ کیا ہے آغاز میں آپ اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم بھی
 دیتے تھے اور اس علم میں آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں جن
 میں سے کچھ تک ہماری رسائی ہوئی ہے اور کچھ کو اہل بدعت نے

خود برو کر دیا۔ جو کتابیں امام اعظم کی ہم کو ملی ہیں ان میں العالم والمتعلم اور الفقه الاکبر ہے۔ العالم والمتعلم میں امام اعظم نے یہ بات کھول کر سمجھائی ہے کہ علم کلام پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے چنانچہ اسی کتاب میں ہے کہ متعلم کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم کلام نہ پڑھنا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام نے یہ علم نہیں پڑھا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی علم کلام نہ پڑھنا چاہیے جیسے صحابہ نے نہیں پڑھا لیکن تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہمارے اور صحابہ کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ جن حالات سے ہمیں دین کی زندگی میں دوچار ہونا پڑتا ہے ان سے صحابہ دوچار نہیں تھے ہمارا ایسے معاشرے سے تعلق ہے جہاں جن کی زبانیں مساک حق کے خلاف بھوٹ اور بے لگام ہیں۔ جن کے یہاں ہمارا خون روا ہے کیا اس ذہن کے گرد و پیش میں ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ماسٹ رو اور غلط کار میں ایک حد فاصل اور خط تیز قائم کریں۔ یوں سمجھو کہ صحابہ ایسے خوش آئند ماحول میں تھے جہاں جنگ کا نام و نشان نہ تھا امن و سکون کی زندگی تھی۔ یقیناً ایسے ماحول میں سامان جنگ اور جنگی تیاری کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک جنگجو طبقہ نے حملہ کر کے ایمان و اعتقاد کی زندگی کا امن و سکون تہ و بالا کر دیا ہے۔ اس لئے ہمیں ان سے نمٹنے کے لئے سامان جنگ کی ضرورت ہے اور فوجی ٹریننگ کی بھی۔ ہمارے اکثر فقہاء نے لوگوں کو علم کلام سیکھنے سے روک دیا ہے لیکن جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ اس کی تعلیم و تعلم کے جواز کے قائل ہیں البتہ انہوں نے عمر کے آخری حصہ میں اس میں مناظرے سے روک دیا تھا۔

گویا امام اعظم کی نظر میں علم کلام کو ایمان کے لئے ایک دفاعی سرمایہ کی حیثیت میں اپنانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ علامہ بیامنی نے اشارات الفرائض میں بھی امام صاحب کے اس بیان کی وضاحت فرمائی ہے۔ جو بابت روز اول علم الکلام کے بارے میں امام اعظم نے فرمائی ہے کہ اس کی حیثیت ایک دفاعی سرمایہ کی ہے وہ ہی بات اس علم کے بڑے بڑے شہسواروں نے آخر میں کہی ہے۔ چنانچہ امام الحرمین ابو محمد جوینی تصبیحۃ المسائین میں فرماتے ہیں:-

قرآن کے دلائل غذا کے درجے میں ہیں ہر انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کلابی موٹنگا فیاں دوا کی حیثیت میں ہیں کچھ کے لئے سود مند مگر بہتوں کو اس کے استوائی سے نقصان ہو رہا ہے۔ قرآنی نصیحتات پانی کی طرح ہیں وہ دھو پیا کچھ بھی پی سکتا ہے لیکن کلابی کچھ کے روٹی کھانے صرف طاقتور ہی کھا سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ کھا بہا ہوا ہو جاتے ہیں۔

امام غزالی جیسے کلامی محقق نے اپنی زندگی کی آخری تالیف میں اقرار کیا ہے کہ

إِنَّمَا الْمُتَقَوُّرُونَ مِنْهُ حِفْظُ عَقِيدَةٍ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ وَحَرِّ اسْتِثْمَا
عَنْ تَشْوِيشِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ

علم کلام سے مقصود صرف یہ عیتوں سے اہل السنہ کے عقیدہ کی حفاظت اور بگاڑنا ہے

ان اقراروں سے میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جو بات ادا امام صاحب کی زبان پر آئی بالآخر وہی قوت کا آوازہ بن گیا۔ امام اعظم نے یہی نو بتایا ہے کہ علم الکلام کا اساسی مقصد اسلامی سوسائٹی کے لئے عقائد کی فراہمی کا کسی خاص عقلی پہلو پر سلیبس تیار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی غایت یہ اور صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے خود فریبی سے شک وارتباب کی گود میں رہتے کا فیہرہ کہ لیا تھا اور وہ اپنے اس قبیلے پر چبھتے ہوئے اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے اور اس قبیلے کے لئے یونانی فلسفے کے میگزین سے ہتھیار لگ، کہ لانے تھے اور ہاتھ تھے کہ اس طرح وہ اسلام کی عمارت کو گرا

دیں گے۔ اصول جنگ کے مطابق یہ تو سب ہی کرتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں سے دوسروں کا مقابلہ کریں۔ اپنی قوت دوسروں کے مقابلے پر صرف کریں لیکن یہ تو انتہائی فراست اور زیر کی کہنے یا وقت کی سیاسی مہارت کہ گھر سے مقابلہ کے ارادے سے نکلے ہیں اور عالی ہاتھ ہیں۔ ارادہ ہے کہ اپنی دولت اور سرملے کو آہنچ نہ آئے اور میدان بھی لاکھ آجائے چنانچہ ایسا ہی ہوا قرآنی دلائل اپنی جگہ رہے سنت کی پکار اپنے مقام پر۔ ان ہی کے میگزین سے دلائل کا اٹھانے کے ان سے مقابلہ کیا اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے۔

لَكِنَّهُمْ اِعْتَمَدُوا فِي فَايِكَ عَلَي مَا تَسْمُوهُمْ هَا مِنْ خَصْمٍ مِهْمٍ
لیکن متکلمین نے اس معاملے میں اپنے مد مقابل کے مسلمات کا ہی سہارا لیا ہے

اور

وَكَانَ أَكْثَرُ خَوْفِهِمْ فِي اسْتِخْرَاجِ مَنَاقِصَاتِ الْمُخْتَصِمِ وَ
مُواخِذَاتِهِمْ بِلِوَاظِمِ مُسَلِّمَاتِهِمْ۔

ان کی فکری توجہ صرف یہ تھی کہ مد مقابل کا توڑ کیا جائے اور ان کے مسلمات کے لوازم ہی سے ان کی گرفت کی جائے۔

اس سے مقصود یہی بتانا ہے کہ علم الکلام کا مقصد اصلی اپنوں کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو چپ کرانا ہے۔

الغرض امام اعظم کے بارے میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ امام موصوف علم کلام کو کسی درجے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ امام اعظم کے موقف کو اس روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ علم کی دنیا نے علم الکلام میں امام اعظم کو متکلم اول کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ امام عبد القاہر بغدادی شافعی نے بتایا ہے کہ علم کلام کے موضوع پر اولیت کا شرف امام اعظم کو حاصل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

أَوَّلُ مَكْتَبِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحَبُّ الْبُحَاثَةِ
وَالشَّافِعِيُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي السَّرِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ
سَمَاءُ الْفِقْهِ أَلَا كَبُرَ وَلَهُ رِسَالَةٌ أَمْلَأَهَا فِي تَصْرُوةٍ قَوْلِ
أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ لَهُ

فقہاء میں سب سے پہلے متکلم ابو حنیفہ اور شافعی ہیں ابو حنیفہ نے
 قدیم کے رو میں فقہ اکبر نامی کتاب تصنیف کی ہے نو صوع انتظامات
 پر اہل السنۃ کے موقف کی نصرت میں ایک سالہ بھی لکھایا ہے
 علامہ ابو المنظر اسفرائینی نے امام اعظم کی کلامی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن الندیم
 نے بھی ان کتابوں کا پتہ دیا ہے اور آخر میں آپ کی وسعت علمی کے بارے میں لکھا ہے۔
 اَلْعِلْمُ بَحْرًا أَوْ بَرًّا شَرْقًا وَغَرْبًا بَعْدًا وَقُرْبًا يَهْ

دور، نزدیک، مشرق، مغرب اور خشکی و تری میں آپ ہی کا علم ہے

تاریخ الاسلام سیاسی کے مولف حسن البرہیم حسن نے بھی ابن الندیم کی پہنچائی کی ہے۔
 العرض میں بتایا گیا ہے کہ امام اعظم کی طلب علم کی داستان میں علوم عقلیہ کو بہت بڑی اہمیت
 حاصل ہے۔ اتنی اہمیت کہ اس میں ناموری اور شہرت کے پیش نظر امام شعبی نے امام اعظم کو
 ۹۴ھ میں علم الشرائع کے لئے مطالعہ علمی اور محالست علماء کا مشورہ دیا۔ علم الشرائع
 کے طالب علم کی حیثیت سے امام اعظم اپنے استاد حماد کے پاس ۱۰۰ھ میں یعنی چوبیس
 سال کی عمر میں گئے اور پورے اٹھارہ سال کے بعد علم الشرائع کی تعلیم و تمرین سے فراغت کے بعد
 مجتہد کی حیثیت سے ۱۲۰ھ میں لوگوں میں دو نما ہوئے۔ ۹۵ھ سے ۱۰۰ھ تک کا پورا وقت
 امام اعظم نے علم حدیث پر صرف کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے آپ کو ذرا انتظار کی
 زحمت گوارا کرنی ہوگی۔ سر دست تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سال کی عمر میں علوم عقلیہ
 اور فنون عصریہ میں اتنی مہارت ہو جانا کہ اسی کو فن کی حیثیت سے اپنا لینا اور اسی پر مختلف ملازم
 نگر سے مقابلہ کرنا امام صاحب کا ایک ممتاز کارنامہ ہے۔ جہم سے مقابلہ کی داستان آپ سن چکے ہیں۔ اس
 کے علاوہ کلامی مسائل میں امام صاحب کے دوسرے فرقے سے بھی مناظرے ہوئے ہیں مگر ہم ان کو یہاں
 نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ مسائل بہت طویل الدلیل ہیں اندیشہ ہے کہ اپنے موضوع سے
 دور نہ ہو جائیں۔

امام اعظم طالب علم حدیث کی حیثیت سے

۹۶ء میں امام اعظم نے پہلا حج کیا ہے جیسا کہ حانظ ابن عبدالبر اور خاندھی نے تصریح کی ہے اور اسی حج میں تفسیر فی الدین کے موضوع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے یہ گویا علم حدیث کی ایجاد ہوئی ہے۔

مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

جس نے اللہ کے دین میں فقائیت پیدا کر لی اللہ اس کے سبب و غم میں کافی ہے اور اس کو ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے اس کو

گمان بھی نہ ہو گا۔

امام شعبی کے کہنے سے دل پہلے ہی مائل ہو چکا تھا۔ اس ارشاد نبوت سے زخمی ہو گئے اور ۹۷ء سے ہی علم الشرائع کی طرف رخ کر لیا۔ اور زندگی کے اس موڑ پر آپ نے تمام علوم کا باہم موازنہ کیا مگر علم الشرائع کے لئے چونکہ علم الحدیث ناگزیر تھا اس لئے آغاز میں سے کیا اور ۹۸ء سے علم حدیث کے طالب علم کی حیثیت اختیار کر لی اور ۹۸ء سے شروع ہو کر ۱۰۴ء تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اگرچہ کام کا آغاز تو علم حدیث میں ۹۸ء میں ہو چکا تھا مگر پوری باقاعدگی کے ساتھ پورا کا پورا وقت ۱۰۰ء سے لگایا ہے۔ ۱۰۴ء تک یہ سلسلہ قائم رہا اور سب سے پہلے اپنے شہر کے مشہور محدث علامۃ التابعین کے استفادہ کیا۔ امام شعبی کی حدیث میں جلالت شان کا اندازہ کرنا ہو تو امام زمہری کا حسب ذیل بیان پڑھیے

علماء چارہ ہیں سعید مدینے میں، شعبی کوفہ میں، حسن بصری بصرہ میں، اور کجول شام میں۔

فن حدیث میں یہ امام اعظم کے اکابر شیوخ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں

امام ذہبی نے جہاں امام شعبی کے تلامذہ میں امام اعظم کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی تصریح کر دی ہے — وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ يَلَهُ

اور معلوم ہے کہ امام شعبی متکلم نہ تھے۔ ان سے امام اعظم کا تلمذ صرف ان کے فن ہی میں ہو سکتا ہے اور ان کا فن علم حدیث کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

امام عبداللہ بن عون البصری ۱۵۱ھ جو امام شعبی کے بھی شاگرد ہیں اور جن کے بارے میں امام عبدالرحمن بن ہدی فرماتے ہیں۔ مَا كُنْتُ بِالْعِرَاقِ أَعْلَمَ بِالسُّنَنِ عِرَاقِ يَوْمَئِذٍ ان سے زیادہ حدیث کا عالم کوئی نہ تھا۔ ان کا امام شعبی کے بارے میں بیان ہے۔

أَخْبَرْتَنِي أَنَّ فُقُوهَ الْفُقُوهِ الْقَبِيضِ الشَّعْبِيَّ

جب کوئی فتویٰ آجاتا تو امام شعبی کو گھٹن پھرتی تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ بھی امام شعبی کا فن نہ تھا بلکہ ان کا فن خود ان کے اعتراضات کے مطابق حدیث اور صرف حدیث تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

إِنَّا لَسْنَا بِالْفُقَهَاءِ وَكُنَّا سَمْعَنَا الْحَدِيثَ فَسَوَيْنَا
الْفُقَهَاءَ .

ہم فقہاء نہیں ہیں ہم تو احادیث سن کر فقہاء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔

امام شعبی کا اپنا فن حدیث تھا اور اس میں اس قدر جامعیت تھی کہ مشہور محدث عام التمل جو امام الحافظ شعبہ بن الحجاج، امام المحدثین بن بید بن لارون، امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں فرماتے ہیں۔

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ
وَالْحِجَازِ مِنَ الشَّعْبِيِّ .

میں نے کوئی نہیں دیکھا جو کوفہ، بصرہ اور حجازیوں کی حدیث کا امام شعبی سے زیادہ عالم کوئی نہیں دیکھا۔

اس تمام تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ناظرین اہل حق کے سامنے امام اعظم کی داستان طلب علم حدیث واضح اور صاف ہو کر آجائے۔

آپ چاہیں تو ان تاریخی حقائق کی روشنی میں اس داستان کو اس طرح سمیٹ سکتے ہیں۔

۱۔ حفظ قرآن بقرات عام ۸۶ء تا ۸۸ء ۲ سال بعمر ۸ سال

۲۔ نحو و ادب ۸۸ء تا ۸۹ء ۲ سال بعمر ۱۰ سال

۳۔ علم الکلام ۹۰ء تا ۹۲ء ۵ سال بعمر ۱۲ سال

۴۔ مناظرہ ۹۵ء تا ۹۸ء ۴ سال بعمر ۱۸ سال

۵۔ علم الحدیث ۹۹ء تا ۱۰۳ء ۵ سال بعمر ۲۳ سال

۶۔ فقہ و علم الشرائع ۱۰۴ء تا ۱۲۰ء ۱۶ سال بعمر ۴۰ سال

گویا چالیس سال کی عمر میں امام اعظم اپنے استاد کی جگہ پر بحیثیت ایک مقنن، مجتہد، فقیہ، محدث اور مفسر کے تشریف فرما ہوئے۔

بیس سال کی عمر میں علم حدیث پڑھنے کی وجہ

اس عمر میں حدیث کا طالب علم بننے میں کوفہ کے اس رواج کو بہت بڑا دخل ہے جس کی کچھ نشاندہی محدث خطیب بغدادی نے کی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوفہ میں کچھ رواج ہی یہ چل پڑا تھا کہ طلب حدیث کی طرف بیس سال کی عمر میں قدم بڑھایا جائے۔ چنانچہ الخلیف رقمطراز ہیں۔

إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَمْ يَكُنْ أَوْلَادًا يَسْمَعُ الْحَدِيثَ إِلَّا

بَعْدَ اسْتِكْمَالِ عِشْرِينَ سَنَةً -

کوفہ والوں میں سے کوئی شخص بیس سال کی عمر سے پہلے حدیث کا طالب علم نہ بنتا تھا۔

امام الحسن بن عبدالرحمن راہرہی کہتے ہیں کہ میرے سے ایک سے زیادہ مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ

محدث موسیٰ بن اسحاق سے جب دریافت کیا گیا کہ تم نے ابو نعیم سے حدیث کیوں نہیں لی؟ تو انہوں نے

جواب دیا۔

اہل کوفہ اپنے بچوں کو بچپن میں علم حدیث کا طالب علم نہ بناتے تھے بلکہ بیس سال کی عمر میں اس کے لئے روانہ کرتے تھے یہ

موسیٰ بن یارون کہتے ہیں کہ بصرہ میں حدیث پڑھنے کے لئے دس سال، کوفہ میں بیس سال اور شام میں بیس سال کا طریقہ رائج تھا۔

اولاد کا پتہ نہیں ہے مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امام اعظم کے اس عمر میں طلب حدیث کے عزم میں کوفہ کے اس رواج کو بہت بڑا دخل ہے۔ الغرض بیس سال کی عمر میں ۹۹ھ میں امام اعظم نے سب سے پہلے اپنے شہر کے جلیل القدر محدث امام شعبی کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا جیسا کہ ملا علی قاری نے حافظ ابوسعید السمعانی کے حوالے سے خود امام صاحب کی زبانی لکھا ہے کہ

میں دینی علوم میں لوگوں سے گفتگو کرتا تھا ایک بار مجھ سے ایک فریضہ کے بارے میں پوچھا گیا مجھے جواب نہ آیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ -
الدین — عقائد — میں مویشکا فیاں کرتے ہو اور فرائض کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا بعد ازیں میں امام شعبی کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا۔

امام شعبی کی خدمت میں جیسا کہ بتا چکا ہوں صرف حدیث کے لئے آئے تھے اور آنے کی وجہ الکردری نے خود امام صاحب ہی کی زبانی یہ بتائی ہے۔

كَانَ الشَّعْبِيُّ مِنْ أَكْبَرِ التَّامِيَّةِ

علم حدیث میں زمانہ طالب علمی میں امام اعظم کی سبقت

بہر حال ۱۰۰ھ میں امام اعظم نے بیس سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور جس محنت و کوشش سے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے ان کے ہم عصروں میں سے بہت ہی

کہنے اس محنت سے حاصل کیا ہوگا۔ حافظ سمعانی لکھتے ہیں۔

(اِسْتَقْلَبَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ وَبِأَيْغٍ فِيهِ حَقٌّ حَصَلَ لَهُ مَا لَمْ
يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ

وہ طلب علم میں مشغول ہوئے تو اس درجہ ہوئے کہ جس قدر ان کو حاصل
ہوا دوسروں کو نہ ہو سکا۔

[حافظ ذہبی الامام الحافظ مسعر بن کدام سے جو زمانہ طالب علمی میں کوفہ کے اندر امام صاحب کے
رفیق ہیں نقل کرتے ہیں۔

میں امام اعظم کا رفیق مدرسہ تھا وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو
حدیث میں ہم سے آگے نکل گئے یہی حال نہ بد و تقویٰ میں ہوا اور
فقہ کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے۔

کوفہ ہی میں رہتے ہوئے امام اعظم کا علم حدیث میں مسعر بن کدام اور ان کے ساتھیوں
سے آگے نکل جاتا اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم نے کوفہ میں جس قدر
علم حدیث تھا اس کی تحصیل کی کیونکہ مسعر بن کدام کی علمی رفاقت امام اعظم کو کوفہ ہی میں حاصل
ہوئی ہے۔ علم کی خاطر مسعر بن کدام کا کوفہ سے باہر جانا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی
نے تصریح کی ہے کہ

امام مسعر بن کدام نے حدیث کی خاطر کبھی کوفہ سے باہر کا سفر نہیں کیا۔

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مسعر بن کدام کا مفصل اور مبسوط چہرہ قلمبند کیا ہے۔ علم حدیث
میں ان کا پایہ معلوم کرنا ہو تو حافظ ابو محمد راہرزی کا یہ بیان پڑھئے کہ امام شعبہ اور سفیان
میں جب کسی حدیث میں اختلاف ہوتا تو دونوں کہا کرتے تھے۔

ہم دونوں کو مسعر کے پاس لے چلو جو اس علم حدیث کی ترازو ہیں۔

امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تقدس کی وجہ سے ان کا نام تلف

رکھا ہوا تھا۔

غور فرمائیے کہ امام شعبہ اور سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ ان کا علم جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ وہ علم حدیث کی ترازو ہے علم حدیث میں اس کی جلالت قدر کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر خود یہ میزان علم حدیث جس شخص کے بارے میں یہ انکشاف کرے کہ وہ علم حدیث میں مجھ سے بھی آگے ہے تو پھر اس کا علم حدیث میں کیا مقام ہوگا۔ اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ کوفہ ہی میں جس قدر علم حدیث پھیلا ہوا تھا اسے امام اعظم نے سمیٹ لیا تھا۔ اسی بنا پر امام الجرجی و التعلیلہ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ

بخدا امام اعظم الشاذل اور اس کے رسول کی باتوں کے اس دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے۔

اور جس کی علمیت کا نہیں بلکہ اعلیت کا یحییٰ دعویٰ کریں علم حدیث میں اس کی جلالت قدر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یاد رہے کہ حطیب نے بحوالہ یحییٰ بن معین تصریح کی ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان فتویٰ میں امام اعظم کے قول کو اپناتے تھے اور اہل کوفہ میں سے امام صاحب ہی کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ کبھی فرماتے کہ ابو حنیفہ نے بے شمار باتیں بہترین فرمائی ہیں اور کبھی کہتے کہ بخدا ہم نے ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر رائے والا کوئی نہیں سنا ہے ہم ان کی اکثر و بیشتر باتوں کو اپناتے ہیں۔

امام اعظم کے حدیث میں اساتذہ

امام اعظم کے اساتذہ حدیث میں صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین تینوں ہیں ان سے باہر کوئی نہیں ہے۔ یعنی سب اساتذہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کی خیریت کی زبان نبوت نے شہادت دی ہے۔ حافظ ابوالحجاج المزنی نے تہذیب الکمال میں اگرچہ اساتذہ کا شمارہ صرف ہم بتایا ہے جن کی تفصیل حافظ سیوطی نے تبصیر الصحیفہ میں پوری درج کر دی۔ لیکن حافظ زہبی نے عدو و کثیر من التابعین کہہ کر مشہور محدث ملا علی القاری کے دہان قلم

سے نکلی ہوئی اس بات کو سچا کر دیا جو انہوں نے شرح مسند امام میں لکھی ہے کہ

امام اعظم کے اساتذہ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین میں سے

بہت ہیں جن کی مجموعی تعداد چار ہزار ہے۔

اور اس کی حافظ ابن حجر کی نے بھی یہ لکھ کر تصدیق کی ہے کہ

ابو حفص کبیر نے ان میں سے چار ہزار اساتذہ حدیث ذکر کئے ہیں۔

حافظ ابوبکر الجعابی نے اپنی کتاب الاتصاف میں ان مشائخ کا مبسوط ترجمہ لکھا ہے اور ان کے

صدر الائمہ نے مناقب میں نقل کیا ہے۔

امام اعظم کے اساتذہ حدیث کی عظمت

امام اعظم کو اساتذہ کے معاملے میں سب ائمہ حدیث سے ممتاز کرنے والی چیز صحابہ کرام کے

سامنے زانوٹے ادب تہ کرنا ہے۔ یہ اساتذہ ہی کی عظمت ہے جس کا اظہار خود امام اعظم نے

سربراہ حکومت عباسیہ ابوجعفر منصور دوانیقی کے سامنے برسر دربار کیا ہے۔

ربیع بن یونس کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ امیر المؤمنین ابوجعفر منصور

کے پاس آئے اس وقت دربار میں امیر کی خدمت میں عیسیٰ بن موسیٰ

بھی موجود تھے عیسیٰ نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے کہا اے امیر المؤمنین

هَذَا عَالِمُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ - یہ آج تمام دنیا کے عالم ہیں۔

ابوجعفر منصور نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ اے نعمان! تم

نے کن لوگوں کا علم حاصل کیا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المؤمنین!

میں نے فاروق اعظم، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ

بن عباس کا علم حاصل کیا ہے ابوجعفر نے کہا کہ آپ تو علم کی ایک

مقبوط چٹان پر کھڑے ہیں۔

تلاذہ کی عظمت کا اندازہ ان کے اساتذہ کی عظمت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ میں امام بخاری کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے اولین طبقہ تابعین کو قرار دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

اَلطَّبَقَةُ اَلْاُولٰٓئِیْمِنْ حَدَّثَتْ عَنْ اَلنَّبِیِّیْنِ

اور پھر ان تابعین کے یہ نام بتائے ہیں۔ مکی بن ابراہیم، ابو عاصم النبیل، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم الفضل بن دکین اور خلاد بن یحییٰ۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جن اساتذہ پر امام بخاری کے لئے طبقہ اولیٰ ہونے پر حافظ ابن حجر عسقلانی کو فخر ہے وہ خلاد بن یحییٰ کو چھوڑ کر سب کے سب امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ۔

صدر الاممہ علی شمس الاممہ زرنجری سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حفص صغیر کے زمانے میں ایک بار احناف و شوافع میں بحث چھڑ گئی کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں افضل کون ہے؟ امام ابو حفص صغیر نے فرمایا کہ دونوں کے اساتذہ شمار کر لو۔ چنانچہ امام شافعی کے اساتذہ گنتے گنتے تو اسی ہوئے۔ پھر امام اعظم کے مشائخ کا حساب لگایا گیا تو چار ہزار نکلے۔ امام ابو حفص نے فرمایا کہ هٰذِیْ اَذْیٰ مِنْ فَضَائِلِ اٰیِّ حَنِیْفَةٍ۔ یہ امام اعظم کی بڑائی کی ادنیٰ شہادت ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں عبداللہ بن المبارک کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ عباس بن مصعب نے تاریخ مرو میں امام عبداللہ بن المبارک کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے چار ہزار اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور پھر ایک ہزار سے روایت کی۔ عباس کہتے ہیں کہ ان میں سے آٹھ سو کی روایات مجھے بھی ملی ہیں۔ حافظ کبیر الوداؤد طیبی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اساتذہ سے احادیث لکھی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔

میں نے ایک ہزار اسی حضرات سے حدیث لکھی ان میں ہر ایک محدث تھا

حافظ ابو یوسف یعقوب بن سفیان کا بیان ہے کہ میں نے پورے تیس سال رحلت میں بسر کئے اور ایک ہزار سے زائد اساتذہ سے حدیثیں سنی ہیں جو سب کے سب ثقاہت کی ترازو

میں پودے گھٹتے مگر سوچنے کی بات ہے کہ امام بخاری امام ابو داؤد اور امام بیہقی کے اساتذہ کی یہ تعداد کوئی قابل تعجب نہیں ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ محدثین اطراف و آفاق عالم اہل حق میں پھیل چکے تھے اور جا بجا اسناد و روایت کے دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ التابع تابعین میں سے ایک ایک شخص کے ہزار شاگرد اور پھر ہر شاگرد کے ہزار شاگرد تھے۔ تمام بلاد اسلامیہ میں بیٹے اور بہنیں بلکہ ہزاروں درسگاہیں قائم تھیں اور بڑے بڑے زور شور سے درس حدیث ہو رہے تھے۔ ان زمانے کی شہری زندگی میں علم حدیث اس قدر رائج تھا کہ ایک ایک محدث کے حلقہ درس میں ہزار ہا طلبہ کی شرکت ایک معمولی بات تھی۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مسند عراق امام علی بن عاصم واسطی امام اعظم کے مشہور شاگرد کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے حلقہ درس میں تیس ہزار سے زیادہ طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا۔ اور ان ہی کے صاحبزادے امام ابو الحسن عاصم بن علی ۲۲۰ھ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور جن سے انہوں نے اپنی صحیح میں روایات بھی لی ہیں ان کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے — بغداد آئے ان کے اطلاق درس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ ابو الحسن بن المبارک کا بیان ہے کہ ان کی مجلس درس ہر طلبہ کا اندازہ ایک لاکھ انسانوں سے اوپر لگایا جاتا تھا۔ عمر بن حفص کہتے ہیں کہ معتصم بن ہارون نے ایک بار اپنے کارندوں کو رحبتہ النخل میں صرف اس مقصد کی خاطر روانہ کیا تھا کہ اندازہ لگائیں کہ امام عاصم کے درس حدیث میں کتنی تعداد ہے؟ امام عاصم چھت پر بیٹھے کہ لوگوں سنا تے تھے۔ میں نے ایک روز سنا ہے کہ فرما رہے تھے حدیثنا اللیث بن سعد۔ ہجوم تھا کہ آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی آپ نے اسی روز ایک کلمہ چودہ بار کہا اس مجلس کے شرکاء کا اندازہ لگایا گیا تو ایک لاکھ بیس ہزار تھے۔ امام اعظم ہی کے ایک اور شاگرد ہیں یزید بن ہارون۔ جو فن حدیث میں مشہور امام ہیں ان کے متعلق یحییٰ بن طالب کا بیان ہے کہ ان کی مجلس میں ستر ہزار کی حاضری ہوتی تھی بلکہ امام محمد کے بارے میں حضرت امام علی کا بیان ہے کہ امام محمد جب کوفہ میں موٹا کا درس دیتے تو ان کی فرودگاہ پر لوگوں کا اتنا ہجوم

ہوتا تھا کہ جگہ تنگ ہو جاتی اسی زمانے میں امام شافعی تحصیل علم کی خاطر کوفہ تشریف لائے تھے کیونکہ یہ بتانے سے پہلے امام شافعی نے امام محمد کے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں تین سال رہا ہوں اور اس عرصہ میں میں نے ان سے سات سو حدیثیں سنی ہیں۔ اور یہ ساری داستان امام مالک کی وفات کے بعد کی ہے اس کی پوری تفصیل اسد بن فرات نے اس طرح بتائی ہے کہ

ہم ایک روز امام محمد کے حلقہ درس میں موجود تھے دفعۃً ایک شخص گروہ میں پھلانگتا ہوا امام محمد کے پاس آیا اور ہم نے امام محمد کی زبان سے یہ الفاظ سنے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ مُصِیْبَةٌ مَا اَعْظَمَهَا مَا تِ حَایِلُکَ بِنِ اُنْہِیْ اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ فِی الْحَکْمِیَّۃِ۔

تائید کتنی بڑی مصیبت ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام مالک کی وفات ہو گئی ہے۔ امام محمد جب اس کے بعد امام مالک سے حدیثیں بیان کرتے تو لوگ امام مالک کی حدیثوں کے شوق میں اس کثرت سے آپ کی خدمت میں آتے کہ آپ کے یہاں آنے کے راستے بند ہو جاتے اور جب امام مالک کے سوا کسی اور کی حدیثیں بیان کرتے تو خواص ہی خواص آتے۔

خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب گھر گھر حدیث کا چرچا تھا محدثین کے لئے اساتذہ کی یہ تعداد حیرت انگیز نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امام اعظم کے لئے اساتذہ کی یہ تعداد کیسے پیدا ہو گئی جبکہ علم حدیث کی ابھی صبح صادق ہی طلوع ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی جانب سے اساتذہ میں سرکلہ جاری کیا گیا کہ احادیث جمع کی جائیں جیسا کہ آپ الشاء اللہ آئندہ اوراق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس سرکلر کے بارے میں حافظ ابو نعیم نے بتایا ہے کہ یہ آفاق یعنی اطراف مملکت

میں معاندہ کیا گیا۔ اس آفاق سے مراد مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہی وہ مقامات تھے جہاں سے علم نبوی کے چشمے اہل اہل کر سارے عالم میں رواں ہوئے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

یہ پانچ شہر مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام ہی ہیں جن سے علوم

نبوت یعنی ایمانی، قرآنی اور شرعی علوم نکلے ہیں۔

ورنہ علم حدیث کی تدوین فن روایت و اسناد کے لحاظ سے دور تابعین کے آخر میں و بعد از ان ہوئی ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔

زمانہ تابعین کے آخر میں عمرو بن آثار کا کام رونما ہوا ہے۔

الغرض اس دور میں جبکہ روایت و اسناد کی فنی طور پر ابھی صیح صادق ہی طلوع ہوئی ہے اساتذہ کی یہ تعداد کثیر اس بات کی شہادت ہے کہ امام اعظم نے علم حدیث حاصل کرنے میں بہت بڑی محنت، عرق ریزی اور جانفشانی سے کام لیا ہے۔ الغرض امام اعظم نے علم حدیث میں اس درجہ کمال پیدا کر لیا تھا اور ایسی محنت کی کہ امام علی بن عاصم جیسا نامور محدث امام اعظم کے بارے میں یہ اقرار چھوڑ گیا۔

اگر ابوحنیفہ کے علم کو دوسروں کے علم کے مقابلے میں تو لا جائے تو ابوحنیفہ کا پلٹا بھاری ہو جائے گا۔

امام اعظم کے اساتذہ میں پہلا طبقہ

امام اعظم کے ان اساتذہ میں سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے محدثین کے ایک طبقہ نے حافظ ولی الدین عراقی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ سخاوی نے خالص اسنادی اور روایات سے امام اعظم کے صحابہ کے تلمذ پر لحد تصحیح روایت کیا۔ نہایت صیح نہیں ہے لکہ ہے اس سے بہتوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ امام اعظم کو صحابہ سے شرف تلمذ ثابت نہیں

بلکہ اس کا عدم ثابت ہے اور صحابہ کے نام سے امام کی روایات موضوع ہیں حالانکہ اصول حدیث کی نوع سے ایسا سمجھنا خطرناک غلطی ہے اور نہ صرف غلطی بلکہ فن روایت کے مسئلہ اصول و قواعد سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ

حدیثیں بسا اوقات لایصح اور لایثبت کا لفظ بولتے ہیں نادان اس

اس کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے یہاں موضوع

یا ضعیف ہے۔ ایسا سوچنا ان کی اصطلاح سے جہالت اور ان کی

تصریحات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

مشہور محدث علامہ علی قاری نے تذکرۃ الموضوعات میں لکھا ہے کہ ”صحیح نہیں ہے“ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بات گھڑی ہوئی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حسن یا ضعیف ہے۔ علامہ نور الدین ”بواہر العقیدین فی فضل الشرفین“ میں فرماتے ہیں کہ امام احمد کے حدیث عاشور اور لایصح کے دیکھ کر کس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باطل ہے۔ ممکن ہے کہ صحیح تو نہ ہو لیکن قابل استدلال ہو کیونکہ صحیح اور ضعیف کا درمیانی درجہ حسن ہی ہے۔ امام زرکشی نکلت علی ابن الصلاح میں فرماتے ہیں کہ محدثین کی دونوں تعبیروں موضوع اور لایصح میں بہت بڑا فرق ہے موضوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کا جھوٹ اور بات کا گھڑی ہوئی ہونا ثابت ہو گیا ہے اور لایصح میں صرف صحیح نہ ہونے کی خبر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عدم بھی ثابت ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ”القول المسدد فی الذب عن مسند احمد“ میں لکھتے ہیں کہ حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ علامہ محمد بن عبدالباقی شرح مواہب اللدنیہ میں حدیث

يَطْلَعُ اللَّهُ لَيْلَةَ النَّصِيحِ مِنْ شُعْبَانَ فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَجْمَعُ خُلُقَهُ

إِلَّا الْمُشْرِكِ أَوْ الْمُشَاقِقِ -

پر ابن دحیہ کا کلام لایصح فی لیلۃ نصف شعبان شیخی نقل کر کے رقمطراز ہیں کہ

شاید ابن دحیہ کی مراد اصطلاحی صحت ہے کیونکہ یہ حدیث حسن ہے۔

اگرچہ درجہ صحت کو نہیں پہنچا۔

مولانا عبدالحی فرماتے ہیں۔

کسی حدیث پر محدثین کا عدم ثبوت اور عدم صحت کا حکم لگانا عرف
محدثین کے مطابق حدیث کے ضعیف اور موضوع ہونے کو لازم نہیں
بلکہ ممکن ہے کہ حدیث حسن لذاتہ یا غیرہ ہوئے

اسی بنا پر امام ترمذی اپنی جامع میں ایک حدیث لاتے ہیں اور خود اس کی تضعیف بھی
کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ والعمل علی هذا عند اهل العلم۔
اس کا مطلب یہی ہے کہ اسنادی اور روایتی طور پر صحیح نہ ہونے سے اصل بات کا نہ ہونا ثابت
نہیں ہوتا۔ دراصل یہاں حدیث ضعیف بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ جس میں شرائط صحت میں
سے کوئی شرط نہ ہو۔ اور دوسری وہ جس میں شرائط قبول میں سے کوئی شرط نہ ہو۔ اس لئے
امام اعظم کے صحابہ سے تلمذ کے موقعہ پر محدثین کے یہاں لایع دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا
ہو جانا کہ ان اکابر کے نزدیک یہ داستان گویا بناوٹی ہے بہت بڑی جرأت اور بے باکی ہے۔
مشہور حدیث افتراق امت کے متعلق مجد الدین فیروز آبادی نے سفر السعادة کے خاتمہ میں یہ
لکھا ہے کہ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْعٌ (اس موضوع پر کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے) حالانکہ
چند در چند طرق سے آنے کی وجہ سے درجہ صحت کے قریب قریب ہے جیسا کہ امام حاکم لکھتے
ہیں کہ ایک سے زیادہ طرق سے اس حدیث کا آنا اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ حدیث
صحیح ہے۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ

صاحب قاموس علامہ مجد الدین نے سفر السعادة میں ایک سے
زیادہ احادیث کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ثابت
نہیں ہیں اس سے ہمارے زمانے کے ناواقفوں کو دھوکا ہو گیا
ہے اور انہوں نے احادیث ثابتہ پر موضوع، ضعیف اور ناقابل
اعتبار ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے

صحابہ سے روایت کا شرف

فدا اس پر یہی تو غور فرمائیے کہ امام اعظمؒ کی صحابہ سے روایت کی حیثیت واقعات کی دنیا اور قانون کی نظر میں کیا ہے؟ یہی تاکہ امام اعظمؒ کے لئے ایک جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہ فضل و بزرگی ہے جس میں ائمہ میں سے امام اعظمؒ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہے تو اس میں روایتی و اسنادی کمزوریوں سے صرف نظر تو خود محدثین کی طے کردہ پالیسی ہے۔ حلال و حرام میں اسنادی کمزوریوں کو تلاش کرنا محدثین نے ناگزیر بتایا ہے لیکن جہاں تک فضائل اور سیر کا میدان ہے اس میں وہ ضعیف روایات کو بھی شرف قبول عطا کر دیتے ہیں۔ مشہور محدث علی الحلبي "انسان العیون فی سیرۃ الامین و الامون" میں رقمطراز ہیں — کہ سیرت میں صحیح، ضعیف، موضوع، مرسل، منقطع اور معضل سب اسی قسم کی روایات ہوتی ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ جب ہم حلال و حرام کو موضوع بحث بناتے ہیں تو ہم متشدد ہوتے ہیں اور فضائل میں ہم متساہل ہوتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے اس موضوع پر الکفاہیہ میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے ائمہ کی تصریحات جمع کر دی ہیں۔ علامہ ابن سید الناس نے "عیون الاثر فی فنون المغازی والسیر" میں مشہور مؤرخ محمد بن اسحاق کی توثیق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کلی سے زیادہ تر روایات انساب ایام عرب اور لوگوں کے احوال سے متعلق ہیں اس موضوع پر علماء چشم پوشی سے کام لیتے ہیں ان لوگوں سے بھی روایات لے لیتے ہیں جن کی احکام میں اجماعاً معتبر نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں رخصت ہے اور یہ رخصت امام احمد سے منقول ہے یہ

ملا علی قاری نے مشہور رسالہ "الخط الاو فر فی الحج الاکبر" میں اس حدیث پر کہ۔

أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمٌ عَرَفَةٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ
أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ خِجَّةً

یہ نوٹ لکھا ہے۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ حدیث ضعیف فضائل میں تمام علماء کے نزدیک قابل اعتبار ہے

حافظ سیوطی نے بھی یہ بات طلوع الشریاء، التعظیم والمنہ اور المقامۃ السندیہ میں لکھی ہے
حافظ عراقی نے شرح الفیہ میں، امام نووی نے تقریب میں اور سیوطی نے اس کی شرح تدریب
میں اس بات کو بار بار صاف کیا ہے۔ اگر صورت حال یہی ہے تو پھر امام اعظم کی اس
بزدلی فضیلت کے موضوع پر یہ درود کچھ ایسے معنی سی بات ہے۔ جہاں تک ہماری معلومات
کا تعلق ہے سب سے پہلے دارقطنی نے صدیاں گزرنے پر یہ بات لوگوں کو بتائی ہے کہ
امام ابوحنیفہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی البتہ انہوں نے
حضرت انس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر ان سے کوئی بات نہیں سنی۔

دارقطنی کے بعد خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں یہی بات دہرا دی ہے چنانچہ سعید بن
ابی سعید نیشاپوری کے ترجمہ میں امام اعظم کی ایک حدیث کو بواسطہ امام ابو یوسف بالاسناد نقل
کرتے کے بعد کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام اعظم کے سماع کی تصریح موجود ہے لکھتے ہیں۔
امام ابوحنیفہ کا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع صحیح نہیں ہے بلکہ

اور امام ابوحنیفہ کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا ہے

اس کے بعد شوافع میں زہب الدین عراقی اور ابن حجر عسقلانی بھی ان کے ہی ہم زبان ہو گئے
اس سے پہلے اس موضوع پر متقدمین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا اسی بنا پر علامہ سیوطی
شرح عند امام میں فرماتے ہیں۔

وَالْمَعْتَدُ ثَبُوتَهَا۔

پائدار بات یہی ہے کہ امام اعظم کا صحابہ سے تلمذ ثابت ہے۔

امام اعظم کا حضرت انس بن مالک سے تلمذ

صحابہ میں جن اکابر کے سامنے امام اعظم نے زانوٹے ادب نہ کیا ہے ان میں حضرت انس بن مالک کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ان کی کنیت ابو عمر ہے انصار مدینہ میں بنی نجار سے تعلق کی وجہ سے بخاری ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ملیکہ بنت لیحان اور کنیت ام حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں خود فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ مدینہ تشریف لائے میری عمر دس سال تھی حضور انورؐ رحلت فرماتے دار بقا ہوئے تو میں بیس سال کا تھا ان کو ان کی والدہ ہی خدمت اقدس میں لائی تھیں اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ! خدمت کسے لئے خادم لائی ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قبول عطا فرمایا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور انورؐ سے ایک بار دعا کی درخواست کی آپ نے دعا فرمائی اللّٰهُمَّ اَكْرِمْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ۔ فرماتے ہیں کہ مال کی اتنی فراوانی ہوئی کہ میرے نخلستان اور تاکستان میں سال بھر میں دو بار پھل آتا۔ اولاد کا حال یہ ہے کہ میری اولاد اور اولاد کی اولاد کو اگر اس وقت شمار کیا جائے تو ایک سو کے قریب ہیں۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے ہاتھوں نے حضور انورؐ کے ہاتھوں کو چھویا ہے؟ فرمایا کہ ہاں! حضرت ثابت نے فرمایا ذرا ہاتھ دیکھتے ہیں اس کو بوسہ دوں۔ مسند امام احمد میں ہے تفسیر بن انس کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی حضور انورؐ نے وعدہ فرمایا حضرت انسؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے قیامت کے روز کہاں ملوں؟ فرمایا اول صراط پر دیکھنا وہاں نہ ملوں تو میزان حمل پر دیکھنا وہاں بھی نہ ملوں تو گھنٹوں کوثر پر ملنا۔

حافظ ابن کثیر نے ابوبکر بن عیاش کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے عبد الملک بن مروان کے پاس حجاج بن یوسف ثقفی گورنر حجاز کے متعلق ایک شکایتی خط بھیجا اور لکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اگر کہیں اپنے نبی کا خادم مل جائے تو وہ اس کا حد درجہ اکرام کریں میں نے پورے دس سال حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں اور آپ کی خدمت کی ہے۔ لکھا ہے کہ عبد الملک نے حجاج کو خط لکھا۔ خط میں یہ درج تھا۔

جب میرا خط تم کو ملے تو ابو عمرہ کے پاس جاؤ ان کو راضی کرو ان کے

ہاتھ اور پاؤں چومو ورنہ تم کو میری جانب سے ایسی سزا ملے گی جس

کے تم مستحق ہو۔

خط پہنچتے ہی حجاج نے حضرت انسؓ کے پاس جانے کا ارادہ کیا لیکن حجاج ہی کے ایک دوست نے صلح کرادی۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں عرصہ ہذا تک رہے آپ بے شمار احادیث کے امین تھے عمر طویل پائی ہے۔ آپ بصرہ میں دنیا سے روانہ ہونے والے صحابہ میں آخری صحابی تھے۔ امام بخاری نے ان سے اسی حدیثیں لی ہیں یہ ۸

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ۹۳ھ میں بصرے میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ہذا هو المشہور وعلیہ الجہود۔ اس وقت امام اعظم کی عمر تیرہ سال تھی۔ علامہ غزالی نے جامع المسانید صدر الاممؓ کی مناقب میں حافظ جلال الدین السیوطی نے تبیین الحقیقہ میں حضرت انسؓ کی حدیث بحوالہ امام اعظم درج کی ہے۔

أَبُو رَيْفَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلِّبِ الْعِلْمَ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۹ ص ۹ - ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۱۰

۳۔ یہ حدیث حافظ خسرو نے بحوالہ قاضی ابویوسفؒ من ابی حنیفہ تبین متصل سندوں سے اور قاضی ابوبکر ابن عبد الباقی نے اپنے سند میں دو متصل سندوں سے بیان کی ہے حافظ جلال الدین السیوطی حافظ ابو عمرہ سے یہ (باقی ہے)

جیسا کہ امام اعظم کی داستان علم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام اعظم کا زمانہ طلب علم چھپٹنا اور پھین ہے اور آپ کی علمی طلب گاریوں کا آغاز علم کلام سے ہوا ہے بصرہ اس زمانے میں علم کلام کی منڈی تھی۔ علم کلام کی تحصیل کے لئے امام اعظم کا کوفہ سے بصرہ جانا اور بصرہ میں قیام کرنا مشہور ہے امام حسب خود فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں بیس سے زیادہ بار گیا ہوں۔ اسی زمانے میں آپ کو حضرت انس کی زیادہ کثرت حاصل ہوا ہے۔ حافظ ابو نعیم نے بالتصریح لکھا ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس کو دیکھا ہے اور ان سے حدیثیں سنی ہیں۔

امام اعظم کا حضرت عبداللہ بن الحارث سے تلمذ

یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کی بود و باش مصر میں تھی، ارشادات پیغمبر کے امین تھے۔ اہل مصر نے ان سے ارشادات کو سن کر آگے نقل کیا ہے یہ

حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں بسند متصل خود امام اعظم کی زبانی نقل کیا ہے۔

امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں سولہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گیا میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے میں نے

(بقیہ صفحہ ۱۵) حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ میری رائے میں یہ حدیث صحیح کے ہم پلہ ہے کیونکہ میرے علم میں یہ حدیث پچاس طرق سے مروی ہے (بتبعین الصغیرہ ص ۶) حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے کچھ طرق کی بعض ائمہ نے تصحیح فرمائی ہے حافظ ابوالہجاج النزی کا اعتراف ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے درجہ میں ہے اس موضوع پر ان اکابر سے احادیث آئی ہیں۔ ابن ابی ہاشم، جابر بن عبد اللہ، ابن ابی ہاشم، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان، بنیہ، ابو سعید، ابو ہریرہ، عائشہ، ام ابی ذر وغیرہ وغیرہ

والد محترم سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ والد صاحب نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کا نام نامی عبداللہ بن الحارث ہے میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حضور اللہ صلی اللہ وسلم کے ارشادات سن رہے ہیں میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے بھی آگے سے چلنے تاکہ میں بھی ان کی زبان مبارک سے ارشاد گرامی سنوں۔ والد محترم لوگوں کو پھیرتے پھاڑتے آگے آگے ہو گئے تا آنکہ میں حضرت عبداللہ کے پاس پہنچ گیا میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین میں فقائیت بہم پہنچائی اللہ اس کو اس کے غم میں کافی ہوگا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

سبط بن الجوزی نے الانتصار والترجیح میں حافظ ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے جن صاحب کرام کے بارے میں امام اعظم کی دید و شنید کو مانا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن الحارث بن جبہ بھی ہیں نیز اس روایت کو حافظ الانسار ابو محمد عاصی، الحافظ ابو عبداللہ الحسین بن محمد اور حافظ ابو بکر محمد بن عبدالباقی نے اپنے مسانید میں باسانید متصلہ درج کیا ہے۔ تاج الاسلام حافظ عبد الکریم سمعانی فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر الجعابی نے اپنی کتاب الانتصار میں بسند متصل اس کی تخریج کی ہے۔

۱۔ جامع بیان احکم و فضیح اصحک - ۲۔ یہ حدیث اگرچہ متعدد سندوں سے آئی ہے لیکن ہم نے جو روایت نقل کی ہے اس کی تخریج حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان احکم میں بطریق یوسف ابن احمد ملکی، از ابی جعفر العقیلی و ابی علی محمد بن سعید از قاضی ابی یوسف امام اعظم سے کی ہے حافظ ابو الحسن علی بن محمد اللکئی نے اس کو ابو العباس احمد بن اسماعیل بن خلفس والی روایت کا متابع قرار دیا ہے بلاشبہ احمد بن اسلمت پر محدثین کی ایک جماعت نے کچھ کلام کیا ہے مگر حافظ ابو حاتم جیسے ائمہ فن رجالی نصاب کی صداقت اور ثقاہت کو سراہا ہے دراصل بعد میں آنے والوں کی برہمی کا باعث ہے کہ احمد صاحب نے ایک ضخیم کتاب امام اعظم کے مناقب پر کیوں لکھی یہ کتاب بعض ارباب نے باقی ۱۵۳

حافظ ابن عبد البر جو طبیب بغدادی کے معاصر بھی ہیں جامع بیان العلم میں حضرت عبداللہ کی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد جس میں امام اعظم نے اپنے سماع کی تصریح کی ہے سماع کے ثبوت میں لکھا ہے کہ ابن سعد کا بیان ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن الحارث کو دیکھا ہے۔ اگرچہ حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر کے مقدمہ میں بتائی ہے کہ متقدمین نے ضبط تاریخہاٹے وفات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا اس سلسلے میں انہوں نے صرف اپنے حافظ پر ہی بھروسہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ کی تاریخ وفات معلوم نہ ہو سکی اور یہی صورت حال زمانہ شافعی تک تابعین کے بارے میں رہی بلکہ حضرت عبداللہ کی اسی حدیث کو حافظ ابو بکر الجعابی نے نقل کرنے کے بعد تصریح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن الحارث کی تاریخ وفات ۹۷ھ ہے۔ واضح رہے کہ حافظ ابو بکر الجعابی علی حدیث اور تاریخ رجال میں بہت بڑے امام گذرے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو عبد اللہ الحاکم اور حافظ دارقطنی نے فن حدیث میں ان کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا ہے چار لاکھ حدیثوں کو نوک زبان کئے ہوئے تھے حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

كَانَ بَارِعًا فِي مَعْرِفَةِ الْعُلَّيِّ وَثِقَاتِ الرِّجَالِ وَتَوَارِيخِهِمْ

حدیثوں کی علل شناسی رجال اور ان کی تاریخ میں بڑے ہی ماہر تھے۔

تذکرۃ الحفاظ میں ان کے چہرے کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے۔ الحافظ البارغ فرید نمانہ۔۔۔ اگرچہ حافظ ابو بکر الجعابی نے اپنی کتاب الامتصار میں صرف ان دو صحابہ ہی کا تذکرہ کیا ہے مگر امام ابو معشر عبدالکریم نے ان دو کے ساتھ چار کے اور نام بھی بتائے ہیں۔ صدر الاممہ کی بھی ان کے

(بقیہ صفحہ ۱۵۲) ظوہر کے لٹے ان کے اختلاف برہمی کا باعث ہو گئی حتیٰ کہ دارقطنی کو تو ان پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی اس کتاب ہی کو ممنوع قرار دے دیا لیکن حافظ دارقطنی کو امام اعظم سے سوء عقیدت ہے ان کی بھدگی میں ان سے کچھ اور توقع ہی بیکار ہے۔

لے الاعلان بالتوزیع صفحہ ۱۴۹ . ۱۵۰ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ صفحہ ۱۳۱

ہم تو ہیں۔ حافظ البرنعیم اصفہانی نے جن کے آگے فن حدیث میں خطیب بغدادی سے بھی زانوئے
شاگردی تہ کیا ہے لکھا ہے کہ امام اعظم نے صحابہ میں سے حسب ذیل حضرات کو دیکھا اور ان
سے حدیثیں سنی ہیں۔ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن الحارث اور حضرت عبداللہ
بن ابی اوفی۔ مالک الحافظ بھی بن عیین جو فن جرح و تعدیل میں مسلم الثبوت امام اور علم حدیث
کے ایک بڑے شہاں کہے جاتے ہیں اپنی تاریخ میں رقمطراز ہیں۔

۹ اِنَّ اَيُّهَا سَيِّدَةُ صَاحِبَةِ السَّامِیِّ شَمِیْعٌ عَائِشَةُ بِنْتُ عَبَّاسٍ
تَقُولُ نِعْمَتْ رَسُوْلًا نَبِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَوْفِيُّ
الَّذِي فِي الْاَرْضِ اَيْسًا اَدْلَا اَكْبَرًا وَاَوْحَرَ مَدِيْنَةً ۹

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے امام اعظم کا تلمذ

ان کی کیفیت کچھ کی راہے ہیں ابو معاویہ اور کچھ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انیم ہے۔ حافظ مستقلانی
نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کوثر شریف زادے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے
والے صحابہ میں یہ آخری صحابی ہیں اور امام بخاری کے حوالے سے ان کی تاریخ وفات ۶۹ھ بتائی
ہے یہ اگر ان کی تاریخ فی الواقع ۶۹ھ ہے تو اس وقت امام اعظم کی عمر تو سال سے اس عمر میں
تہ دیکھنا مستبعد ہے اور نہ سننا۔ اور جب کہ امام اعظم کے شاگردان میں اس کا مزید اہتمام بھی
نہ تھا کہ بچوں کو صحابہ کی خدمت میں لے جاتے تھے چنانچہ آپ کے والد ماجد ثابت بھی بچپن میں
حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعا
بھی فرمائی تھی۔ ایسی صورت میں اگر امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی توسل کی عمر میں
تہارت کی اور حدیثیں سنی ہیں تو اس میں انکار کی کیا بات ہے۔ اس عمر میں یہاں تک رہا
سنے کا معاملہ ہے وہ جو شیخ کے یہاں انہی سے ہے۔

ملکہ لسان المیزان ترجمہ عارفیہ - ۱۵۴ لہذا یہ والہا یہ ۹ ص ۹

۱۵۴ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۳۹

تخل روایت کی عمر اور محدثین

تخل روایت کے لئے نو سال تو بڑی عمر ہے امام بخاری نے کتاب العلم میں منیٰ لصیح سماع الشفیر کا عنوان قائم کر کے محمود بن الربیع کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا ہے اس واقعہ میں خود ان صحابی کا بیان ہے کہ میری عمر پانچ سال تھی اور الخلیفہ نے بھی کہا ہے کہ محمد کی عمر حضور انورؐ کی وفات کے وقت پانچ سال تھی حافظ ابن عبد البر نے اس عمر میں روایت لینے پر محدثین کا اتفاق نقل کیا ہے اور حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ میں محمود کی اس روایت کی وجہ سے پانچ سال پر محدثین کا عمل بتایا ہے۔

وَهُوَ السَّنَى اسْتَشْرَعَ عَلَيْهِ أَحْمَلُ الْحَدِيثِ

اسی پر محدثین کا عمل ہے

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظمؒ کی عمر حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کے دنیا سے رحلت فرماتے وقت تقریباً چھ سال تھی اور یہ محدثین کی قائم کردہ اس تحدید سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے تخل روایت کے لئے ضروری قرار دی ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن الصلاح نے قاضی عیاض کے حوالے سے بتایا ہے۔

محدثین نے اس میں غنا بطریقہ بتایا ہے کہ تخل روایت کی کم از کم عمر محمود

کی ہے۔ اس لئے اس کی پندرہ یا بیس برس تک وشہرہ سے قطعاً منظور نہیں ہوا ہے۔

فِي ذَلِكَ لَا يَنْكُرُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ عَيْدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

اس لئے امام اعظم کا سماع حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے ناقابل انکار ہے

حافظ ابو نعیم نے اپنے رسالہ میں ان کے حوالے سے امام اعظمؒ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے سنا

ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے کہ جس نے مسجد بنائی خواہ وہ چیل کے آشپز جتنی ہو اللہ اس کے

لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

ان مذکورہ صحابہ کے علاوہ حضرت سہیل بن سعد الساعدیؓ اور ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ ۱۰۲ھ مکہ میں یقید حیات تھے۔ محدثین نے ان سے بھی امام اعظمؒ کی دید و شنید بتائی ہے۔ اگر امام اعظمؒ نے ان سے بھی کچھ حدیثیں سنی ہیں اور ان کے سامنے بھی چھپنے میں ڈالوئے اوبتہ کیا ہوتو اس میں انکار کی کیا بات ہے؟

اتصال روایت کی شرط

اتصال روایت کی حد تک امام بخاریؒ تو اگرچہ ایک بار ملاقات کو ضروری بتاتے ہیں لیکن امام مسلم کے خیال میں اتصال کے لئے ملاقات ضروری نہیں وہ تو صرف ہم عصر ہونا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ہم عصری ثابت ہو جانے کے بعد روایت کو بلفظ عن پیش کرنا درست ہے بلکہ امام مسلمؒ تو معاشرت کے ساتھ ملاقات کی شرط کو من گھڑت اور من مانی بات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

رَأَى إِشْتِرَاطَ الْإِقْدَاءِ قَوْلًا مَخْتَرَعًا لَمْ يَسْبِقْ قَائِلُهُ، إِلَيْهِ

ملاقات کی شرط ایک من گھڑت بات ہے اس سے پہلے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے

اور پھر امام مسلمؒ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے اجماع کی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ امام مسلمؒ کا یہ اختلاف صرف حدیث معصن میں ہے۔ بہر حال ایسی حالت میں امام اعظمؒ کی احادیث معصنہ کو جو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دراصل وہ فن کا منہ چڑھاتے ہیں کیونکہ اگر یہ روایات پایہ ثبوت کو نہ پہنچیں تو امام یحییٰ بن معینؒ، حافظ ابو نعیم شافعیؒ، حافظ ابن عبد البر مالکیؒ جو حدیث روایت کے ادراکین خیال کئے جاتے ہیں ہرگز اس بات کی تصریح نہ کرتے کہ امام اعظمؒ نے صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں۔

الغرض میں اس داستان کو ہمیں ختم کرتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظمؒ نے علم حاصل کرنے کے طالب علم کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے شہر کوفہ کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔

آئیے پہلے سراپا ہے کچھ کوفہ میں علم حدیث کا حال سن لیجئے۔

کوفہ میں علم حدیث

فتوح البلدان میں امام احمد بن یحییٰ بغدادی نے بحوالہ نافع بن جبیر بن مطعم حضرت عمرؓ کا کوفہ کے بارے میں یہ تاثر لکھا ہے بِانْكَوُفَةِ وَشِبْوَةِ النَّبِیِّ (کوفہ میں بڑے لوگ ہیں) ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ یہاں جس وجاہت کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ دینی اور علمی وجاہت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی تائید خود حضرت فاروق اعظمؓ کے اس خط سے ہوتی ہے جو انہوں نے کوفہ والوں کے نام لکھا ہے اور جسے حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔

میں نے تمہارے پاس عمار بن یاسر کو بحیثیت امیر اور عبداللہ بن مسعود کو بحیثیت معلم اور ذہیر روانہ کیا ہے۔ یہ دونوں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں منتخب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں صرف صحابی نہیں بلکہ شرکائے بدر میں سے ہیں تم ان کی اقتداء کرو دیکھو عبداللہ کے معاہدے میں میں نے تم کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے یہ

اس خالص علمی وجاہت کی وجہ سے حضرت فاروق اعظمؓ نے امام ربانی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو ایک بار کھڑا دیکھ کر فرمایا تھا۔

كَيْفَ مَعِيَ عِلْمًا
علم سے بھرا ہوا برتن ہے یہ

اور اسی علمی وجاہت اور جلالت قدر کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات کے بعد جب حضرت علیؓ کو فہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں کی فضا کو علم سے مسموم پایا۔ چنانچہ مشہور امام ابو بکر عتیق بن داؤد فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات کے بعد جب حضرت علیؓ کو فہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہؓ کے تلامذہ لوگوں کو فہ پڑھانے میں مشغول تھے۔ جناب امیر نے کوفہ کی جامع میں آکر دیکھا کہ چار صد کے قریب دوائیں رکھی

ہوئی تھیں اور طلبہ لکھنے میں ہمہ تن مصروف تھے یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے

فرمایا کہ

لَقَدْ تَرَكْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدِ اللهِ لَوْ لَا بِسْرِجِ الْكُوفَةِ

جب فقہ یعنی علم قانون جو علوم مشرق کا آخری درجہ ہے اس کے طالب کی تعداد یہ تھی تو ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے طالب کی تعداد تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ چنانچہ امام ابو بکر انجصاص راتوں رات احکام القرآن میں حجاج کے خلاف عبدالرحمن بن انا شعث کی قیادت میں اٹھی ہوئی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

اس تحریک میں نکلنے والوں میں چار ہزار قادیوں کی تعداد تھی۔

اور حافظ جلال الدین السیوطی نے تدریب الراہی میں امام ابن سیرین سے جو اس کا پرتا ہے

سے یہی حدیث کے طالب علموں کے بارے میں یہ بیان نقل کیا ہے کہ
قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَرِجَالُ رُبْعَةِ اَيَّامٍ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ

میں کوثر آیا تو وہاں چار ہزار حدیث کے طالب علم تھے

طبقات ابن سعد کی ایک پوری جلد میں کوثر کے علمبردار کا تذکرہ ہے۔ ان میں صحابہ و تابعین و تابع تابعین کے علماء کا ایک طویل تذکرہ ہے ہم نے سب سے پہلے ان طبقات میں کوثر کے علماء کو شمار کیا تو ان کی تعداد ایک ہزار سے لگ بھگ لکھی جبکہ اسی کتاب میں دوسرے شہروں کے علماء کا شمار اس کے عشر عشر نہیں ہوتا ہے۔

مشہور محدث حاکم نے معروفہ علوم الحدیث میں اسلامی شہروں کے نامور محدثین کا تذکرہ کیا ہے مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تمام شہروں میں یہ شرف صرف کوثر ہی کو حاصل ہے کہ اس کے ائمہ حدیث کا تذکرہ کتاب کے پورے ساڑھے سات صفحات پر پھیل رہا ہے جبکہ دوسرے شہروں میں سے کسی بھی شہر کے محدثین کا تذکرہ اسی کتاب میں ایک صفحہ سے زیادہ نہیں ہے۔

حافظ ابو محمد زہری نے اپنی کتاب "المحدث الفاضل" میں کوثر میں علم حدیث کے موفقیں

نورث عفان بن مسلم سے بسند متصل نقل کیا ہے۔

عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم فتاویٰ کتابیں نقل کر چکے ہیں۔ اس پر فرماتے تھے کہ ہماری دماغے ہیں اس قسم کے لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ہمارا دستور تو یہ تھا کہ جب ایک استاد کے پاس جاتے تو اس سے وہ روایتیں سنتے جو کسی اور سے نہ سنی ہوتیں اور دوسرے سے وہ سنتے جو پہلے سے نہ سنی ہوتی ہیں چنانچہ جب ہم کوثر آئے تو چار ماہ شہر کے آگے ہم چاہتے کہ ایک لاکھ حدیثیں لکھ لیں تو لاکھ سنتے تھے مگر ہم نے صرف پچاس ہزار حدیثیں لکھی ہیں۔ ہم نے کوثر میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو عمر بھر میں غلطی کرتا ہو یا وہ

اور علامہ تاج الدین سبکی نے اللہ تعالیٰ الشافعیہ الکبریٰ میں حافظ ابو یوسف بن ابی داؤد کی زبان سے بیان لکھا ہے کہ

میں جب کوثر میں آیا تو میرے پاس ایک ہی درہم تھا میں نے اس درہم سے نیس ہزار خرید لیا۔ ایک مد کھانا اور اثنی عشر سے ایک ہزار حدیثیں لکھنا۔ اس طرح ایک ماہ میں میں نے نیس ہزار حدیثیں جمع میں موقوف اور ارسال بھی شامل تھیں لکھ لیں۔

فدا خود فرمائیے اس شہر میں حدیث کی بہتات کا کیا حال ہوگا عفان بن مسلم جیسا امام عالم حافظ چار ماہ ہمارا پاس ہزار حدیثیں لکھ سکے۔ کیا حدیث کی اس نسبت کو کوئی ذہین آدمی قلیل الحدیث کہہ سکتا ہے؟

۱۳۰۰ء بلنجات

۱۳۰۰ء امام احمد اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر حدیث کے کسی بھی فقرے میں ان کو ذرا شبہ ہوتا تو اسے سر سے ہی پھینک دیتے اور یہ ان کی جلالیت شانہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مشہور محدث یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث میں مجھے سندان کی ہنروائی حاصل ہو جائے تو پھر مجھے کسی کا بھی فحافت کی پرواہ نہیں۔ امام یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حدیث ہمارا پورا ہے (باقی صفحہ ۱۳۰ پر)

یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب ان کے صاحبزادے عبداللہ نے دریافت کیا کہ آپ کی رائے میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے آیا ایک ہی استاد کی خدمت میں برابر حاضر رہ کر اسی سے حدیثیں لکھتا رہے یا ان مقامات کا رخ کرے جہاں علم کا پوچھا ہے اور وہاں جا کر علماء سے استفادہ کرے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اسے سفر کرنا چاہیے اور دوسرے مقامات کے علماء سے حدیثیں لکھنی چاہئیں اور ان علماء میں سب سے پہلے امام احمد نے کوثر میں ہی کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

يُوحَلُّ وَيَكْتَبُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ وَأَهْلِ الْمَكِّيَّةِ وَمَكَّةَ لِه

سفر کرے اور کوفیوں، بصریوں اور مدینہ اور مکہ والوں سے احادیث سے لکھے

امام بخاری نے طلب حدیث میں بخارا سے لیکر مصر تک تمام اسلامی شہروں کا سفر کیا تھا دو دفعہ جزیرہ گئے چار بار بصرہ جانا ہوا چھ سال تک حجاز میں مقیم رہے مگر اس کے باوجود مکہ و بغداد کو اتنی اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں۔

میں شمار نہیں کر سکتا کہ محدثین کی ہر کتابی میں کوثر اور بغداد کتنی بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے یہ

(ایضاً صفحہ ۱۵۹) مالک ابن حریج، ثوری، شعبہ اور عفان (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۲۵) امام احمد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں عبدالرحمن بن مہدی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہیں (کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ص ۱۰۰) ابن ابی حاتم نے ان کے اساتذہ میں حماد بن زید، حماد بن سلمہ اور امام شعبہ کو شمار کیا۔ ہے اور حافظ ابن عبدالبر نے الاتقاء میں حماد بن زید کے بارے میں انکشاف کیلئے روای حماد بن زید عن ابی حنیفۃ اخادیش کثیرۃ (ص ۱۳۰) حافظ فرماتے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ مامون الرشید کی جانب سے ان کو سرکاری وظیفہ ملتا تھا۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں یہ بھی امام احمد ہمنوا تھے۔ سرکار مامون نے ان کو اپنانے کی کوشش کی اسی سلسلے میں ان کا سرکاری وظیفہ بند کرنے کی قیاسی دی گئی تو فرمایا و فی السماء رزقکم الخ خطیب نے وظیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کان المامون یجری علی علفان خمس مائۃ درہم کل شہر۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی وفات ۲۲۰ھ میں ہوئی۔ بخاری ابو داؤد کی بھی یہی رائے ہے۔

آج بھی اگر آپ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوفہ کے نظر آئیں گے جن کی روایات سے صحیحین اور غیر صحیحین پھری پڑی ہیں۔ صرف بخاری شریف کو اٹھایئے اور اس میں جس قدر صحابہ سے احادیث منقول ہو کر آئی ہیں ان پر ایک بڑی نظر ڈالئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے بترتیب حروف تہجی مقدمہ فتح الباری میں تمام صحابہ کو نام بنام لکھ دیا ہے۔ ان صحابہ میں سے جو خاص کوفہ میں آکر جاگزیں ہوئے ذرا ان کے نام پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام بخاری کے ان گنت بار کوفہ جاتے کا کیا باعث تھا اور پتہ لگ جائے کہ کوفہ کا حدیث میں کیا مقام ہے۔

- ۱۔ حضرت اشعث بن قیس الکندیؓ۔ ۲۔ حضرت عدی بن حاتمؓ۔ ۳۔ حضرت اسبان بن اوس الاسلمیؓ۔ ۴۔ حضرت عقبہ بن عمروؓ۔ ۵۔ حضرت بیدہ بن الحصبہؓ۔ ۶۔ حضرت عسی بن ابی طالبؓ۔ ۷۔ حضرت جابر بن سمرہؓ۔ ۸۔ حضرت عمران بن الحصینؓ۔ ۹۔ حضرت جریر بن عبداللہؓ۔ ۱۰۔ حضرت عمرو بن حربؓ۔ ۱۱۔ حضرت جناب بن عبداللہؓ۔ ۱۲۔ حضرت مرداس بن مالکؓ۔ ۱۳۔ حضرت حارثہ بن وہبؓ۔ ۱۴۔ حضرت مسیب بن حزنؓ۔ ۱۵۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ۔ ۱۶۔ حضرت معن بن یزیدؓ۔ ۱۷۔ حضرت جناب بن اللاتؓ۔ ۱۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ۔ ۱۹۔ حضرت زید بن ارقمؓ۔ ۲۰۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ۔ ۲۱۔ حضرت سلیمان بن مردؓ۔ ۲۲۔ حضرت نعمان بن مقرنؓ۔ ۲۳۔ حضرت سمرہ بن خیادہؓ۔ ۲۴۔ حضرت نضیع بن الحارثؓ۔ ۲۵۔ حضرت سین بن الجھیلہؓ۔ ۲۶۔ حضرت وہب بن عبداللہؓ۔ ۲۷۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ۔ ۲۸۔ حضرت عبداللہ بن یزیدؓ۔ ۲۹۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی ہریرہؓ۔

یہ ان کوئی صحابہ کے اسمائے گرامی ہیں جن کے حوالے سے امام بخاری سنہ ہجری میں ارشادات نبوت لکھے ہیں اسی پر تمام صحاح ستہ کو قیاس کر لیجئے۔

ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور بخاری شریف ہی کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ اس کے راویوں میں سب سے زیادہ تعداد جس شہر کے راویوں کی ہے وہ کوفہ ہی ہے۔ راقم الحروف نے اس ارادے سے بخاری شریف کے راویوں کا جائزہ لیا تو صرف شہر کوفہ کے راویوں کی تعداد صحیح بخاری میں تین سو سے زائد ملی ہے۔ اگر کتاب کی ضخامت کے ذرائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو انہم ان کے نام ہدیہ ناظرین کرنے۔

علمائے محدثین نے حفاظ حدیث کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے وقت میں حفاظ حدیث تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب تذکرۃ الحفاظ ہے۔ یہ حافظ شمس الدین الذہبی ۷۲۸ھ کی تصنیف ہے حافظ موصوف نے اس کتاب میں کسی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں لکھا ہے جس کا شمار حفاظ حدیث میں نہ ہو۔ چنانچہ علامہ ابن قتیبہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

ابن قتیبہ علم کا خزانہ ہیں لیکن حدیث میں ان کا کام تقویرا ہے اس لئے میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے

اور خارجہ بن زید اگرچہ فہمیلے سے ہیں مگر ان کے بارے میں صاف تصریح کر دی ہے کہ چونکہ وہ قبیل الحدیث تھے اس لئے میں نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار نہیں کیا ہے

ایسی ہی اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے جو حفاظ حدیث تو ہیں مگر محدثین کے یہاں پایہ اعتبار سے ساقط ہیں چنانچہ امام ذہبی نے واقعی اور ہشام کلبی کو اسی لئے حفاظ حدیث میں شمار نہیں کیا۔

اس کتاب میں سے صرف ۲۵۶ تک کے ان محدثین کا تذکرہ پڑھ لیجئے جن کو امام ذہبی نے کوئی کہا ہے۔ ہم یہاں صرف ان محدثین کا ذکر کریں گے جن کے لئے امام ذہبی نے کتاب میں مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

- ۱۔ علقمہ بن قیس الامام ۶۱۳ھ - ۲۔ مسروق الہمدانی ۶۳۰ھ - ۳۔ الاسود بن یزید النخعی
- ۴۔ ۶۲ھ - ۴۔ عبیدہ بن عمرو السلانی ۶۵ھ - ۵۔ سوید بن غفلہ الکوفی ۸۱ھ - ۶۔ زید بن حبیش
- ابو مریم الاسدی ۸۷ھ - ۷۔ ربیع بن خثیم ابو یزید الثوری ۹۳ھ - ۸۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ۹۳ھ
- ۹۔ ابو عبد الرحمن السلمی ۱۰۳ھ - ۱۰۔ ابوامیہ شریح بن الحارث ۱۰۷ھ - ۱۱۔ ابو مقدم شرح المذحجی
- ۱۲۔ ۸۷ھ - ۱۲۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ ۸۲ھ - ۱۳۔ قیس بن ابی حازم ۹۷ھ - ۱۴۔ عمرو بن مہیون

- عبداللہ ۷۵ھ - ۱۵ - زید بن وہب ابوسلیمان ۸۲ھ - ۱۶ - معروف بن سوید الیامیہ الماسدی ۲۰ھ
 ۱۷ - ابو عمرو سعد بن ابی اس الثیبانی ۹۸ھ - ۱۸ - ربیع بن حراش ۱۱۰ھ - ۱۹ - ابراہیم بن زید التیمی ۹۲ھ
 ۲۰ - ابراہیم بن زید ابو عمران ۹۵ھ - ۲۱ - سعید بن جبیر ۹۵ھ - ۲۲ - عامر بن شراحبیل الہمدانی ۱۱۰ھ
 ۲۳ - عمرو بن عبداللہ الواسحاقی ۱۲۷ھ - ۲۴ - حبیب بن ابی ثابت ۱۱۹ھ - ۲۵ - الحکم بن عتیق ابو عمرو
 الکنزی ۱۱۵ھ - ۲۶ - عمرو بن مرہ ابو عبداللہ ۱۱۶ھ - ۲۷ - القاسم بن نجیمہ ابو عمرو ۱۱۱ھ - ۲۸ -
 عبدالملک بن عمیر ۱۳۶ھ - ۲۹ - منصور بن المعتمر ۱۳۲ھ - ۳۰ - مغیرہ بن مقسم ۱۲۶ھ - ۳۱ - حمید بن
 بن عبدالرحمن ۱۲۶ھ - ۳۲ - سلیمان بن فیروز ۱۲۸ھ - ۳۳ - یحییٰ بن یحییٰ بن ابی خالد ۱۴۵ھ - ۳۴ -
 سلیمان بن مهران الهمشلی ۱۴۸ھ - ۳۵ - عبدالملک بن سلیمان ۱۲۵ھ - ۳۶ - نعمان بن ثابت ۱۵۰ھ
 ۳۷ - محمد بن عبدالرحمن بن ابی یحییٰ ۱۴۵ھ - ۳۸ - حجاج بن ارطاة ۱۴۹ھ - ۳۹ - مسعر بن کدام الہمدانی
 ۱۷۵ھ - ۴۰ - عبدالرحمن بن عبداللہ المسعودی ۱۷۴ھ - ۴۱ - سفیان بن سعید الثوری ۱۷۱ھ - ۴۲ - اسحاق
 بن یونس السبعی ۱۶۲ھ - ۴۳ - نائذہ بن قدامہ ۱۶۱ھ - ۴۴ - الحسن بن صالح ۱۶۷ھ - ۴۵ - شیبان بن
 عبدالرحمن ۱۶۲ھ - ۴۶ - قیس بن الربیع ابو محمد ۱۶۶ھ - ۴۷ - وراق بن عمر ۱۶۰ھ - ۴۸ - شریک بن
 عبداللہ القاضی ۱۶۷ھ - ۴۹ - زبیر بن معاویہ ابو خثیمہ ۱۶۷ھ - ۵۰ - القاسم بن معن ۱۷۵ھ - ۵۱ -
 ابوالاوصی سلام بن سلیم ۱۹۷ھ - ۵۲ - بشر بن القاسم ۱۷۸ھ - ۵۳ - سفیان بن عیینہ ابو محمد ۱۹۸ھ
 ابو بکر بن عیاش ۱۹۳ھ - ۵۵ - یحییٰ بن زکریا بن ابی نائذہ ۱۸۲ھ - ۵۶ - عبدالسلام بن حرب
 ۱۸۶ھ - ۵۷ - جریر بن عبدالحمید ۱۸۸ھ - ۵۸ - سلیمان بن حبان الاحمر ۱۹۸ھ - ۵۹ - ابراہیم بن
 محمد الفرزدی ۱۸۵ھ - ۶۰ - یحییٰ بن یونس السبعی ۱۸۵ھ - ۶۱ - عبداللہ بن ادیس ۱۹۲ھ - ۶۲ - یحییٰ
 بن یحییٰ ابو ذکریا ۱۸۹ھ - ۶۳ - حمید بن عبدالرحمن ابو عوف ۱۹۰ھ - ۶۴ - علی بن مسہر ابو الحسن ۱۸۹ھ
 ۶۵ - عبدالرحیم بن سلیمان ۱۹۵ھ - ۶۶ - یعقوب بن ابراہیم الانصاری ۲۰۸ھ - ۶۷ - ابو معاویہ محمد بن
 خازم ۱۹۵ھ - ۶۸ - مروان بن معاویہ ۱۹۳ھ - ۶۹ - حفص بن غیاث النخعی ۱۹۲ھ - ۷۰ - وکیع بن
 الجراح ۱۹۷ھ - ۷۱ - عبیدہ بن حمید ۱۹۰ھ - ۷۲ - عبید اللہ الاشجعی ۱۸۲ھ - ۷۳ - عبید بن سلیمان
 ۱۸۹ھ - ۷۴ - عبدالرحمن بن محمد ۱۹۵ھ - ۷۵ - محمد بن فضیل ۱۹۵ھ - ۷۶ - حماد بن اسامہ ۲۰۳ھ
 ۷۷ - محمد بن بشر ۲۰۳ھ - ۷۸ - یحییٰ بن سعید القرشی ۱۹۲ھ - ۷۹ - یونس بن بکر ۱۹۹ھ - ۸۰ - عبداللہ

- بن نمیر ۱۹۹ھ - ۸۱ - شجاع ابولید ابوبدر ۲۰۲ھ - ۸۲ - محمد بن عبید الایادی ۲۰۲ھ - ۸۳ - عبداللہ بن داؤد ۲۰۹ھ - ۸۴ - الحسن بن علی ابوالعلی ۲۱۳ھ - ۸۵ - زید بن الحباب ۲۰۳ھ - ۸۶ - عبید اللہ بن موسیٰ ۲۱۳ھ - ۸۷ - اسحاق بن سلیمان ۲۰۰ھ - ۸۸ - محمد بن عبداللہ ۲۰۳ھ - ۸۹ - یحییٰ بن آدم ۲۰۳ھ - ۹۰ - داؤد بن یحییٰ ۲۰۳ھ - ۹۱ - عبداللہ بن یزید ۲۱۳ھ - ۹۲ - ابو نعیم الفضل بن کونین ۲۱۸ھ - ۹۳ - قبیسہ بن عقبہ ابو عامر ۲۱۵ھ - ۹۴ - موسیٰ بن داؤد ۲۱۶ھ - ۹۵ - خلف بن نجیم ۲۰۶ھ - ۹۶ - یحییٰ بن ابی بکر ۲۰۳ھ - ۹۷ - عبید اللہ ۲۰۳ھ - ۹۸ - زکریا بن عدی ۲۱۳ھ - ۹۹ - احمد بن عبداللہ ۲۱۶ھ - ۱۰۰ - مالک بن اسمعیل ۲۱۶ھ - ۱۰۱ - خالد بن مخلد ۲۱۳ھ - ۱۰۲ - یحییٰ بن عبد الحمید ۲۱۵ھ - ۱۰۳ - عبداللہ بن محمد ابوبکر ۲۱۳ھ - ۱۰۴ - محمد بن عبداللہ بن نمیر ۲۱۳ھ - ۱۰۵ - عثمان بن ابی شیبہ ۲۱۹ھ - ۱۰۶ - علی بن محمد بن اسحاق ۲۱۳ھ - ۱۰۷ - احمد بن حمید البواشی ۲۲۰ھ - ۱۰۸ - الحسن بن الربیع ۲۲۱ھ - ۱۰۹ - محمد بن العلاء ۲۲۸ھ - ۱۱۰ - شہاد بن السری ۲۲۳ھ -

ان حفاظ کے علاوہ دوسرے بھی کوفہ کے لاتعداد محدثین ہیں لیکن ہم نے صرف تذکرۃ الحفاظ سے ان حفاظ حدیث کا ذکر کیا ہے جو ۲۲۸ھ تک ہوئے ہیں۔

بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس بستی میں سب سے پہلے امام اعظم نے طلب حدیث کے میدان میں قدم رکھا وہ بستی حدیث کی نعمت سے مالا مال تھی اور اس وقت اس میں دنیائے علم حدیث کے وہ آفتاب و ماہتاب تھے جو اپنی تابانیوں سے دنیا کو جو ہیرت کر رہے تھے اور جو امام اعظم کے علم حدیث میں اساتذہ ہیں۔ یہاں سب کا استحصاء تو اذہا لیس دشوار ہے مگر گلے از گلزار چند گرامی قدر ہستیاں پیش کرتا ہوں۔

علامہ المناجیح ابن امام شعبی سے تلمذ

خلیب بغدادی نے امام علی بن المدینی سے نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علم تین پر مشتمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سارے علوم صحرا کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ علقمہ، اسود، عبیدہ، الحارث، مروان عمرو۔ اور ان کا بزرگی علمی میراث صرف دو کو ملی ہے ابو اسیم نخعی اور امام شعبی۔ (مکتبہ نعیمیہ، ص ۱۰۷)

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابو نعیم اصبغی و سلم کے صحابہ کے بعد لوگوں میں محدث کی حیثیت سے صرف دو ہیں امام شعبی اور سفیان ثوریؒ۔

حافظ فقیری نے خود امام شعبی کی زبانی یہ انکشاف فرمایا ہے کہ

أَدْرَكَتُ نَحْسَبَانَةً مِنَ الصَّحَابَةِ سَهْ

میں نے پانچ سو صحابہ سے ملاقات کی ہے

ان کی علمیت کا اندازہ کرنا ہو تو عبد الملک بن عمیر کا وہ بیان پڑھئے جو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔

ایک بار امام شعبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات

بیان فرما رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ پاس سے گزرے سن کر

فرمایا کہ میں خود ان غزوات میں شریک ہوا ہوں لیکن شعبی کو غزوات

زیادہ محفوظ ہیں اور مجھ سے زیادہ عالم ہیں۔

امام شعبی کا دور حدیث کی زبانی یادداشت کا زمانہ ہے اس عہد میں حدیثوں کو سن کر زبانی یاد کرنے کا ایسا ہی رواج تھا جیسا کہ اس وقت گزرے آج کے زمانے میں مسلمانوں میں قرآن کو یاد کرنے کا معمول ہے اس دور کے لوگوں کا فیشن ہی یہ تھا کہ سب کچھ زبانی یاد ہو کتابت کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ امام شعبی بھی کتابت حدیث کے قائل نہ تھے۔ خود فرماتے ہیں۔

مَا كَتَبْتُ سِوَا دَاخِي وَيَضَاءِ إِلَى يَوْمِي هَذَا يَوْمَ

میں نے کبھی بھی روزنامہ اور کاغذ سے کام نہیں لیا

تو حافظ اس قدر غضب کی تھی کہ جو کچھ بھی سنتے فوراً یاد ہو جاتا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ روایات شرعی مجھے کم یاد ہیں مگر کم یاد ہونے کے باوجود حال یہ ہے۔

إِنْ شِدَّتْ لَدُنْشِدِّكُمْ شَهْرًا وَلَا أُعِيدَتْ لَهُ

اگر میں چاہوں تو ایک ماہ تک اشعار پڑھتا رہوں اور تکرار نہ ہو

ابن شبرمہ کی ذبانی منقول ہے کہ امام شعبی فرماتے تھے۔

اے شباک میں تم سے دوبارہ حدیث بیان کر رہا ہوں حالانکہ میں نے

کبھی کسی سے حدیث سن کر تکرار کی درخواست نہیں کی۔

لَا أُجِيبُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيَّ

مجھے تکرار پسند نہیں ہے۔

علم حدیث میں اس قدر اونچا مقام رکھتے تھے کہ عاصم احوال فرماتے ہیں کہ

میں نے بصرہ، کوفہ اور حجاز والوں کی حدیث کا امام شعبی سے زیادہ

عالم کوئی نہیں دیکھا ہے۔

خطیب نے لکھا ہے کہ حدیث کے مشہور امام زہری کا کہنا ہے۔

علماء چار ہیں مدینہ میں سعید بن المسیب، کوفہ میں شعبی، بصرہ میں

حسن بصری اور شام میں مکحول۔

امام اعظم نے شعبی کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے جیسا کہ پیچھے پڑھ آئے ہو کہ امام اعظم

میں بصرہ میں سال امام شعبی کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرے میں

کے تلامذہ میں امام اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور صرف نام ہی نہیں لیا بلکہ یہ بتایا ہے کہ

هُوَ أَكْبَرُ شَيْخِ الْأَبِي حَنِيفَةَ

اور تو اور دور جدید کے بہت بڑے محقق ڈاکٹر قلب صنی نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب

تاریخ العرب میں اس کا اقرار کیا ہے کہ

كَانَ مِنْ أَيْدِ الَّذِينَ تَخَّرَجُوا عَلَى الشَّيْخِ الْأَمَامِ الْوَحِيدِ الْمَشْهُورِ

امام شعبی کے بلند پایہ تلامذہ میں سے مشہور امام ابو حنیفہ ہیں۔

۱۳ تذکرہ الحفاظ ج ۱ ص ۴۹ - ۴۸ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۲۲

۱۴ تذکرہ الحفاظ ج ۱ ص ۴۵ - ۴۴ تاریخ العرب بطول ج ۱ ص ۳۱۳

عبداللہ بن واؤد الخوی کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ کس سے تابعین میں سے آپ نے کس سے استفادہ کیا ہے؟ فرمایا

قاسم بن محمد، طاؤس، عکرمہ، عبداللہ بن دینار، حسن بصری، عمرو بن دینار، ابوالزبیر، عطاء بن ابی رباح، قتادہ، ابراہیم، شعبی اور امام نافع اور ان جیسوں سے تلاہوں۔

مسند امام ہیں خود ان کے حوالہ سے احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ خواہ زمی نے جامع المسانید کے نام سے مجموعہ ترتیب دیا ہے اس میں بحوالہ امام شعبی ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں اور علامہ حنفی نے اس مسند میں امام شعبی کے حوالہ سے روایات درج کی ہیں جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ قَائِمٍ شَعْبَةَ فَسَأَلَتْ
رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ -
حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح فرماتے تھے۔

اس روایت کی تخریج بحوالہ امام اعظم الحافظ الحارثی کے علاوہ حافظ ابو محمد بخاری، حافظ طلحہ بن محمد، حافظ حسین بن محمد، حافظ ابوبکر بن عبدالباقی اور خود امام محمد نے کتاب الآثار میں کی ہے۔ یہ تو جیسا کہ حافظ بزاز فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرات کی تعداد ساٹھ ہے اسی روایت کو جو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

رَأَيْتُ حَرَجَ الْحَاجِيَةِ فَأَتَيْتُهَا فَأَتَيْتُهَا بِأَدْرِ فِيهَا مَاءٌ
فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَعْتُ مِنْ حَاجِيَتِهِ فَمَسَحَ وَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ

آپ ضرورت سے گئے مغیرہ پانی کا برتن پیچھے سے لے کر آئے پانی
آپ نے ضرورت سے فراغت کے بعد استعمال کیا۔ وضو فرمایا اور خفین
پر مسح فرمایا۔

اسی روایت کو امام مسلم نے بھی اپنے مخصوص انداز میں کئی طریقوں سے بیان کیا ہے ان میں سے ایک طریق جس میں حضرت امام شعبی نے یہی حدیث بحوالہ عروہ بن معمر اپنے شاگرد عمر بن زائدہ سے بیان کی اس طرح ہے۔

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَفَعَنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَّحَ عَلَيَّ الْخَفَّيْنِ فَقَالَ لِي إِنِّي أَخَذْتُهَا طَاهِرًا تَيْبًا

حضرت معمر نے حضور الورد کو وضو فرمایا خفین پر مسح

کیا اور فرمایا کہ میں نے موزے بحالت طہارت پہنے تھے۔

واضح رہے کہ حافظ ذہبی نے امام شعبی کو حفاظ حدیث کے طبقہ ثالثہ میں شمار کیا ہے اس طبقہ میں کم و بیش تیس حفاظ حدیث ہیں۔ امام ذہبی کی تصریح کے مطابق امام اعظم حضرت شعبی کے شاگرد ہیں اور یہ بھی ذہبی سے ہی لکھا ہے کہ وکیع بن الجراح، امام یزید بن یارون، امام ابو عاصم النبیل، امام عبدالرزاق، امام عبید اللہ بن موسیٰ، امام ابو نعیم فضل بن زکین اور امام ابو عبد الرحمن المقرئ جیسے ائمہ حدیث نے امام ابو حنیفہ کے سامنے ڈالوسے ادب نہ کیا ہے۔ شجرہ علم حدیث کے تمام برگ و بار ان ہی اکابر سے نکلے ہوئے ہیں۔ امام عبدالرزاق، امام عبید اللہ بن موسیٰ، امام ابو نعیم اور امام ابو عبد الرحمن المقرئ کے تلامذہ میں آپ کو امام احمد اور امام بخاری ملیں گے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے جہاں امام مقرئ کے ترجمہ میں یہ بتایا ہے کہ

يَسْمَعُ مِنْ ابْنِ عَوْنٍ وَابْنِ حَنِيفَةَ

وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ تلامذہ ابن عوف و ابن حنیفہ۔ امام مقرئ بخاری اور امام ذہبی کے استاد ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ جیسے مسلم اور ابو داؤد امام احمد کے شاگرد ہیں ایسے ہی ترمذی اور ابن خزیمہ حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کیا ہے کہ امام شعبی کی ذات گرامی بواسطہ امام اعظم علم حدیث میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔

امام حماد بن سلیمان سے تلمذ

والد کا نام مسلم اور کنیت ابو سلیمان ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حماد حدیث میں حضرت انس بن مالک، زید بن وہب، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، ابو ذوالابرہیم نخعی، عبداللہ بن بریدہ اور عبدالرحمن بن سعد کے شاگرد ہیں۔ اور مشہور محدث عاصم للاحول، امام شعبہ، امام سفیان ثوری، امام حماد بن سلمہ، امام مسعر بن کرام، امام ابو حنیفہ اور سلیمان بن مہران کے استاد ہیں۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حافظ عسقلانی اور حافظ ذہبی دونوں اس پر متفق ہیں۔ کہ حماد ابو ابراہیم نخعی کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔ ابو الشیخ نے تاریخ اصفہان میں لکھا ہے کہ ایک روز ان کو ان کے استاد ابراہیم نخعی نے ایک درہم کا گوشت لانے کے لئے روانہ کیا۔ نہ ذہیل ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کے والد کہیں سے گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ صورت حال دیکھ کر حماد کو ڈانٹا اور ذہیل لیکر پھینک دی۔ جب ابراہیم نخعی کی وفات ہو گئی تو حدیث کے طالب علم ان کے گھر آئے دستک دی ان کے والد چراغ لے کر باہر آئے طلبہ نے دیکھ کر کہا کہ ہمیں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے صاحبزادے کی ضرورت ہے یہ نثر مندرہ ہو کر اندک تشریح سے آئے اور حماد سے کہا کہ سچاؤ باہر جاؤ۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مقام تمہیں ابراہیم کی ذہیل کے محلے میں ملا ہے۔

علامہ خوازمی نے امام بخاری کے حوالہ سے بلند متصل نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ

لَقَدْ سَأَلْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ حَمَادٍ وَابْنِ حَمَادٍ مِمَّا سَأَلْتُ فِي جَمْعِ لَتَائِمِ

حافظ عبداللہ بن وہب دیلمی کہتے ہیں کہ

ایک بار حافظ ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ ایک خراسانی ان کے سامنے موضوع حدیثیں بیان کر رہا ہے اور یہ ان روایات کو غلط بتا رہے ہیں۔ وہ شخص ان کی باتوں پر ہنس رہا ہے کہ واہ کیا خوب جو روایت

تم کو یاد نہیں اس کو غلط بتا رہے ہو اس پر میں نے اس شخص سے پوچھا
 ماہ سند ابو حنیفہ عن حماد ؟ بتاؤ امام ابو حنیفہ کی بواسطہ حماد
 کیا روایات ہیں ؟ بیچارہ چپ ہو گیا پھر میں نے حافظ ابو ذر سے دریافت کیا
 ما حفظہ لابی حنیفہ ؟ آپ کو حماد کی سند سے امام ابو حنیفہ کی کتنی
 حدیثیں یاد ہیں ؟ اس پر حافظ ابو ذر نے حدیثوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔

یاد رہے کہ امام حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ امام اعظم چار ہزار حدیثیں روایت کرتے تھے جن میں دو ہزار
 حماد کی تھیں۔ چنانچہ امام حافظ نے گریٹ بٹیکسٹ کی بسند متصل امام موصوف سے نقل ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی کل روایات چار ہزار تھیں ان میں دو ہزار حماد کی اور دو
 ہزار تمام ہسنادہ کی ہیں۔

نقد و رجال کے امام حضرت شعبہ امام حماد کی صداقت کا لوہا مانتے ہیں اور سید الحافظ عینی بن معاذ
 ان کی ثقاہت کو سراہتے ہیں۔ امام ابو عبد اللہ الحاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں جہاں ان ائمہ حدیث کا
 تذکرہ کیا ہے جن کی علم حدیث میں اہمیت مسلم ہے اور جن کی ثقاہت پر فن حدیث میں اعتماد ہے۔ امام
 حدیث کا اس فہرست میں حماد بن ابی سلیمان کا بھی نام ہے۔ حافظ ابن القیم
 اعظم والمؤیدین میں اور حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اباب فتویٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے
 حماد کا بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ باوجود عدالت و صداقت
 ثقاہت کے اس معذرت کے ساتھ کیا ہے۔

لَوْلَا ذِكْرُكَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ فِي الْكُتُبِ لَنُنَاؤُكَ زُفْرًا يَكْفُكُ
 اگر ابن عدی ذکر نہ کرتا تو میں میزان میں ان کا ترجمہ نہ لکھتا

وہ اصل بتانا بہ چاہتے ہیں کہ امام حماد اپنی جلالیت قدر کی وجہ سے اس قدر اونچے مقام پر
 کہ ان کا ذکر میزان میں نہ آنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امام ذہبی کی اس پالیسی کے خلاف ہے جس کا مقصد
 خود امام ذہبی نے گریٹ بٹیکسٹ کے پیراچے میں کیا ہے۔

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ۲۵۸۔ ۲۔ میزان الاعتدال ۱۰۹۔ ۳۔ معرفۃ علوم الحدیث ۱۰۱۔ ۴۔ میزان الاعتدال ۱۰۹۔

میزان الاعتدال میں ائمہ مطہرین کا ذکر

میرا اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جو امام موصوف نے میزان کے مقدمہ میں کیا ہے کہ

لَا أُذَكِّرُ فِي كِتَابِي مِنْ أَلْمَةِ الْمُتَّبِعِينَ فِي النَّسْرِ وَفِي أَهْلِهَا
بِحِلَّةٍ تَهْطِفِي إِلَيَّ سَلَامٌ وَرَعْمَةٌ يَوْمَ فِي الشُّؤْمِ مِنْ مِثْلِ أَيْ حَيْفَةَ
وَأَسْأَفِي

میں اپنی کتاب میں ان ملاموں کا ذکر نہ کروں گا جن کی فروع میں تقلید کی جاتی

ہے کیونکہ اسلام میں ان کی میلانہ اور لگوں میں ان کی سختی ہے جیسے ابو حنیفہ اور شافعی

ظاہر ہے کہ امام حماد صرف امام نہیں بلکہ امام الائمہ ہیں پھر ان کا میزان میں تذکرہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ امام ذہبی نے اسی سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ میں نے میزان میں ان کا تذکرہ ان کی ثقاہت، صداقت اور عدالت کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے کیا ہے کہ امام عدلی نے الکامل میں ان کا ذکر کیا ہے۔

تاریخ المناک حادثہ

شاید آپ غلط محسوس کریں کہ خیر امام حماد کی حد تک تو یہ بات درست ہے لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ان جیسوں کا میزان میں ذکر نہ ہو گا خود ان کا بھی میزان میں ذکر ہے اور ذکر بھی کوئی طویل نہیں بلکہ صرف ایک سطر ہے۔

یہ تاریخ صحافت کا ہما ہی المناک اور دروناک حادثہ ہے دراصل میزان الاعتدال اولاً جب ہندوستان میں چھپی تو امام صاحب کا تذکرہ تقطیع نون کتاب کے اندر نہیں بلکہ کتاب کے حاشیہ پہرے پہرے والوں نے چھاپ دیا اور خود پہرے والوں نے ایسا کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میزان کے کئی نسخوں میں سے ایک کے حاشیہ پہرے چونکہ ایسا ہی درج تھا اس لئے اس کو اصل کتاب میں

جگہ نہیں دی گئی اس کے بعد مصر کے پریس سے جو میزان چھپ کر آئی تو یار لوگوں نے کتاب کے اندر داخل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میزان میں امام اعظم کا کوئی ذکر نہ تھا غالباً کسی نے مطالعہ میں اپنی یادداشت حاشیہ میں درج کر دی تھی اور بعد کو مطابع والوں نے اسے اصل کتاب ہی میں داخل کر دیا۔

مولانا عبدالحی صاحب غیث الغمام میں فرماتے ہیں کہ میزان کے جن نسخوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے ان میں اس عبارت کا نام تک نہیں ہے اور نہ ہونے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حافظ عراقی شرح الغیبہ میں فرماتے ہیں کہ ابن عدی نے کامل میں ان سب حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن پر کسی نہ کسی درجے کا مقام ہے چاہے وہ ثقہ ہی ہوں، لیکن امام ذہبی نے میزان اس التزام کے ساتھ لکھی ہے کہ اس میں کسی صحابی اور ائمہ متبوعین میں سے کسی امام کا ذکر نہ ہوگا۔ حافظ سخاوی نے شرح الغیبہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ امام ذہبی نے ائمہ متبوعین کے ذکر نہ کرنے کا التزام کیا ہے اور حافظ سیوطی نے بھی تدریب الراوی میں میزان کی اسی خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ ان اکابر کی یہ تصریحات کھلے بندوں کہہ رہی ہیں کہ میزان میں امام اعظم کا ترجمہ نہیں ہے۔ مشہور محدث علامہ محمد بن اسمعیل الہمامی تو صیح الافکار میں رقمطراز ہیں کہ امام ذہبی نے میزان میں امام اعظم کا ترجمہ نہیں لکھا ہے لیکن امام نووی نے تہذیب الاسماء میں امام صاحب کا تذکرہ لکھا ہے اور اس سے زیادہ یہ کہ خود حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لسان المیزان میں امام اعظم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا حالانکہ لسان المیزان میزان الاعتدالی کا چوبہ ہے۔ یہ اس بات کی صریح شہادت ہے کہ میزان میں امام اعظم کا ترجمہ نہ تھا۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی۔ بتایا جا چکا کہ امام حماد کی ذات گرامی اپنی ثقاہت کی وجہ سے بہت اونچے مقام پر ہے۔ قلم کو روکنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں رکنا نہیں ہے۔ ہند گانہ کی عدالت و ثقاہت تو اپنی جگہ ہے افسوس تو اس پر آتا ہے کہ لوگ اکابر کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا نشا و نہ نہیں سمجھتے اور بات کا خواہ مخواہ بے بنیاد بنا دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ قَاتِلِہِا الْمَشِشِکِی فدا خود فرمائیے کہ ایک بار امام حماد حج کر کے کوفہ واپس آئے لوگ ملاقات کی خاطر حاضر ہوئے آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کوفہ والو! تم اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرو میں عطا اپنی رباح، طاؤس اور مجاہد سے ملا ہوں لیکن تمہارے بچے اور بچوں کے بچے بھی علم میں

سے آگے ہیں اس میں کون سی توہین کی بات ہے یہ تو کوفہ میں علم کی بہتات پر تحدیثِ نعمت ہے۔

امام حماد پر ارجاء کی تہمت

ظلم بالائے ظلم یہ کہ ان کے متعلق رجال کی کتابوں میں یہ فقرہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔

تکلم فیہ للارجاء

حالانکہ امام حماد کا نام اس تہمت سے بالکل پاک ہے صرف امام حماد نہیں بلکہ ان کی طرح بخاری اور مسلم کے کتنے ہی راویان حدیث ہیں جن کی ثقاہت اور عدالت مسلم ہے مگر ان پر صرف فکری اختلاف کی وجہ سے ارجاء کی تہمت جڑ دی ہے۔ خدا بھلا کرے الشہرستانی کا کہ انہوں نے رجال المرجیہ کے عنوان سے مختلف اکابر مثلاً الحسن بن محمد، سعید بن جبیر، طلح بن حبیب، بخاری بن دثار، حماد بن ابی سلیمان، امام اعظم، قاضی ابویوسف، امام محمد وغیرہ وغیرہ کا نام لکھ کر یہ بات لکھ دی ہے کہ

هُوَ لَا يَكْفُرُ بِأَيِّ مَنَّةٍ أَحَدٍ يَتَّبِعُ

حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں یہاں بخاری و مسلم کے ان راویوں کی فہرست دی ہے جن کو کہنے والے مرجیہ کہہ گئے ہیں وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی طرف جس ارجاء کی نسبت کی گئی ہے اس سے مقصود مرجیہ کا وہ ارجاء نہیں ہے جو اہل السنۃ کی الہدیشن ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے،

تَاخِيرُ الْقَوْلِ فِي الْحُكْمِ عَلَى مَرْتَكِبِ الْكَلْبِ يَشْرِي

اگر ارجاء یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے لیکن اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے خواہ بخش دے خواہ سزا دے۔ تو سب اہل السنۃ ہی ارجاء کے شکار ہیں سب یہی کہتے ہیں۔

مَرْجِيٌّ أَمْرًا وَمَقْرُونٌ مَصِيرَةً إِلَى رَبِّهِ إِذَا سَاءَ
عَدْبُهُ وَإِنْ سَاءَ عَقَابُهُ

امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمدؒ سب کا یہی مسلک ہے۔ ابن الجوزی نے قیام میں امام احمدؒ کی یہ رائے لکھی ہے کہ

اہل توحید میں سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا چاہے اس نے کبائر ہی کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو۔

خو امام بخاری نے صحیح میں یہ عنوان قائم کر کے کہ

الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَكْفُرُ بِهَا يَزِيغُكَ
بِهَذَا إِنْ شَرِكْتَ بِهِ

یہی بتایا ہے کہ شرک کے سوا گناہ خواہ کیسا ہی سنگین ہو مگر گنہگار کافر نہیں ہوتا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ حافظ بدر الدین عینی نے امام بخاری کے دعویٰ اور دلائل کی توضیح کے بعد لکھا ہے۔

هَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاجْتِمَاعِهِ

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرجعہ جو کہتے ہیں کہ گناہ سے کچھ نہیں ہوتا اور خوارج جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور معتزلہ کی رائے میں مرتکب کبیرہ کی ہرگز بخشش نہ ہوگی اور میں سلامتی کی راہ وہی ہے جو اہل السنۃ نے اختیار کی ہے اور جس کی قانونی تعبیر یہ ہے کہ ایمان نا ہے تصدیق قلبی اور اقرار زبانی کا۔ جس طرح ایک تندرست آدمی بیمار ہو سکتا ہے اسی طرح ایک مسلمان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔

اگر اسی کا نام ار جاع ہے جو آپ حافظ بیہوشی کی زبانی سن آئے ہیں تو پھر مرجعہ ہونے کی پھٹی کبیرہ ہے؟ اور زبان و قلم کے یہ سارے ہنگامے کیوں ہیں؟ خود کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ غصہ صرف اس پر ہے کہ ایمان کے بارے میں قانونی تعبیر فقہاء محدثین نے الگ کیوں اختیار کی ہے۔ اور فقہاء نے اس موضوع پر وہی زبان کیوں اختیار نہیں کی جو بعد میں محدثین نے کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے

نقلند

ہیں کہ جس کسی نے فقہاء کو مرجعہ کہا ہے اس نے عقائد کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف ان الفاظ کی وجہ سے کہا ہے جن سے مرجعہ کی موافقت کی جوتی ہے۔

یہاں تفصیل کا موقعہ نہیں ہے اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ آئندہ اوراق میں آئے گی۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ امام حماد حضرت امام اعظم کے استاد فقہ ہونے کے ساتھ استاد حدیث بھی ہیں۔

قاضی ابو یوسف کی کتاب الآثار میں امام حماد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کی روایات موجود ہیں۔

عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا جُمِعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّوْبِيرِ
 بِالنَّجْرِ وَالشُّكْرِ بِالتَّغْرِبِ وَلَمَّا يَبْرُؤُا عَلَى
 شَيْءٍ مِنَ الشُّطُوعِ كَمَا تَابَرُؤُا عَلَى أَرْبَعِ قَبَلِ
 الظُّهْرِ وَرُكْعَتِي النَّجْرِ يَه

ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کسی کام پر اتنا ایکا نہیں ہوا جتنا صبح کی نماز کو چاندنا کر کے پڑھنے اور مغرب کی نماز کو سویرے پڑھنے پر ہوا ہے اور کسی بھی نقل پر اتنی ہمہنگی نہیں کی جتنی کہ ظہر سے پہلے چار سنتوں اور صبح کی نماز سے پہلے دو سنتوں پر کی ہے۔

امام محمد نے مؤطا میں امام مالک کے ساتھ کچھ امام اعظم کی روایات بھی درج کی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ لَوْ حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ

ابن مسعودٍ سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال
إن كان فاقطعه له

حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا کہ پیشاب گاہ کو نامتھ
لگانے سے وضو کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اگر ناپاک ہے تو کاٹ دو۔

امام محمد نے کتاب الآثار میں بھی بحوالہ امام اعظم از حماد بے شمار روایات درج کی ہیں۔

مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ قَالَ
ثَلَاثَةٌ يُوَجَّرُ فِيهِنَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنْ يَدُ
عَوْلٍ، بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ يُوجَرُ فِي دُعَائِهِ وَرَجُلٌ
عَلِمَ عِلْمًا يَجْعَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ فَهُوَ يُوجَرُ عَلَى
مَا عَمِلَ وَعَلَّمَ وَرَجُلٌ تَرَكَ صَدَقَةً

۱۔ ٹوٹا امام محمد ص ۵۷۔ نوٹ:- آج ٹوٹا امام مالک کے وہی نسخے متداول ہیں ایک امام یحییٰ بن
یحییٰ لیبی کا۔ اور دوسرا امام محمد کا۔ جن کے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے کہ کان من جمود العلم والفقہ قوتاً فی
مادانہ۔ (میزان الاعتدال) علم اور فقہ کے متعلق ہے اور امام مالک سے گندہ بیانات میں یہی قابل اعتماد ہیں امام
مالک کے ساتھ تلامذہ میں امام محمد کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے امام مالک کی ساری حدیثوں کو امام مالک کی تلامذہ
سے سمجھ کر درجہ تمام طور پر امام مالک کے شاگرد پڑھتے اور وہ سنتے ہی وہی ہے کہ امام محمد کو امام مالک سے ٹوٹا نسخہ
میں پورے تین سال لگے نیز جتنے لوگوں نے امام مالک سے ٹوٹا کی روایت کی ہے ان میں کوئی بھی جلالت شان
امام محمد کا ہمسرہ نہیں ہے بلکہ شبہ امام شافعی ٹوٹا کے درجہ میں داخل ہیں لیکن قطع نظر اس بات کے کہ کان
ٹوٹا کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے ان کو امام محمد سے وہی نسبت ہے جو امام مالک سے ہے کیونکہ امام شافعی نے دونوں اماموں سے
استفادہ کیا ہے اور گواہوں نے امام محمد سے حدیث کا علم بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے جیسا کہ حافظ ذہبی تصریح کی ہے۔ امام
شافعی محمد بن الحسن بن احمد بن حنبلہ سے روایت کیا ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ فقہ میں وہ خاص طور پر امام محمد ہی کے تلامذہ ہیں
یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں امام شافعی سے نقل ہے۔ ابن القاسم علی بن ابی حمزہ
بن الحسن اور حافظ سعدانی نے پورے امام شافعی کے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اعاننی اللہ بجلالہ ابن سنیۃ فی الحدیث والحدیث
(پلویغہ الامانی ص ۲۳) حدیث کتاب الآثار امام محمد ص ۵۷

تین پھیروں سے مرنے کے بعد مرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پینا جو
 مرنے کے بعد اس کے لئے دعا مانگے، عالم جس نے علم حاصل کیا عمل کیا
 اور لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کے علم و عمل کا میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے
 تیسرے وہ زمین جسے خیراتی کاموں کے لئے صدقہ بنا کر چھوڑ دیا گیا۔

ایسے ہی حافظ ابو محمد حاد ثنی نے اپنے مسند میں بحوالہ حماد امام اعظم کی بہت سی روایات درج کی ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا لَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا حَارًّا حَيًّا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَسَّتْ يَدَا عُرْسِهِ

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح

کی نماز میں صرف ایک ماہ قنوت کی چکے مشرکین کے ایک قبیلہ سے جنگ تھی۔

امام اعظم ہی کا جو مسند بروایت حنفی موجود ہے اس میں حضرت حماد کے حوالہ سے روایات موجود ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ
 ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَأَيُّرُقُ
 يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَلَا يَعُودُ لِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ يَوْمَ

۱۷۸ شرح مسند علامہ غازی علی قاری ص ۸۰ - نوٹ ۱ - یہ حدیث لاتعات الفاظ میں

دوسرے محدثین ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کو بیان
 کرنے والے چھ ماوی ہیں۔ عثمان، وکیع، سفیان ثوری، عاصم، عبدالرحمن اور علقمہ۔ اور اسی سند کے ساتھ یہ حدیث
 ترمذی میں موجود ہے مگر اس میں ہناوی جگہ محمود بن غیلان ہے ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو ان روایات کے حوالہ
 سے بیان کیا ہے وکیع، سفیان، عاصم، عبدالرحمن اور علقمہ۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں۔ سند
 یثیت حدیث ابن مسعود۔ دراصل یہ ایک سنگین مقالہ ہے حدیثیں دو ہیں اور دونوں ابن مسعود کی ہیں

ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کے علاوہ نماز میں دفع یدین نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ عبداللہ
 کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں۔ عبداللہ نے نماز پڑھائی (باقی صفحہ ۱۷۸ پر)

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

صروت تکبیر تحریرہ کے وقت رفیع بدین کرتے تھے۔

بطور محکمہ از گلزار چند روایات ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حماد حضرت امام اعظم کے استاد

حدیث ہیں اور استاد بھی ایسے شفیق کہ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے والد

پندر گوار نے امام حماد سے ایک مسئلہ دریافت کیا حماد نے جواب دیا۔ امام صاحب نے جواب

پہ ایک سوال کر دیا بات لمبی ہو گئی۔ حضرت حماد خاموش ہو گئے امام صاحب جب مجلس سے نہت

ہو گئے تو امام حماد نے فرمایا۔

هَذَا مَعَ فَقِيهِهِ يَحْيَى النَّبِيلُ

یہ صروت فقیہ نہیں بلکہ شب زندہ دار بھی ہیں

امام حماد کے فرزند کہتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محترم سفر میں تشریف لے گئے واپسی پر میں

سے دریافت کیا کہ اس دوران میں زیادہ کون یاد آیا؟ میرا خیال تھا کہ وہ یہی فرمائی گئے کہ تو ایک

(بجانب ۱۶۵) اور تکبیر تحریرہ کے علاوہ رفیع بدین نہیں کیا۔ دونوں میں فرق ہے پہلی حدیث میں حضور کے

میں ہے کہ آپ نے نہیں کیا اور دوسری میں آپ کے عمل کا نہیں بلکہ خود عبداللہ کے عمل کا ذکر ہے۔ محدثین کی اصطلاح

میں پہلی مرفوع ہے اور دوسری موقوف ہے کہ روایوں سے دونوں کو مخلوط کر دیا تھا عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں

روایتی بیہودہ سے پہلی بات ثابت نہیں ہے اور ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس اسناد سے

روایتی عبداللہ بن المبارک کو پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ثابت نہ ہونے سے مطلقاً نہ ہونا ثابت نہیں

ہوتا بلکہ مراد اس اسناد کی صحیحی نئی ہے۔ حالانکہ ابن قتیبہ الشیرازی نے کہا کہ ابن المبارک کے نزدیک کسی حدیث کی

نہ ہونا اس کی مستحکم نہیں ہے کہ اور بھی کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ مشہور حدیثی کاتبی القطن اسے صحیح کہتے ہیں

حافظ ابن حزم کی رائے میں صحیح ہے اور امام ترمذی نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے۔ اس کی

بات یاد رکھئے کہ حدیثیں دونوں طرح آئی ہیں رفیع بدین کہنے اور نہ کہنے کی۔ امام اعظم نے تکبیر تحریرہ کے

پہ رفیع بدین نہ کہنے کی سنت کو اولیٰ اور افضل قرار دیا ہے کیونکہ صحابہ کی زیادہ تعداد اسی پر ہیں پیر ارضی اور نورانی

ہو مابعد ہے کہ اذانتنا مع اخبار ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما بین علیہما صحابہ

انہوں نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ قدرت ہوتی کہ میں ابو حنیفہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی نظر جدا نہ کروں تو نہ کرتا

ابو اسحاق السبئی سے لفظ

ان کا نام عمرو بن عبداللہ اور کنیت ابو اسحاق ہے حافظ فہمی نے تذکرہ میں ان کو علم حدیث میں امام اعظم کا استاد لکھا ہے یہ خود علم حدیث میں صحابہ کرام یعنی زید بن ارقم، عبداللہ بن عمرو، عدی بن حاتم طائی اور براء بن عازب کے شاگرد ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ

حَفَاظَاتُ عَمْرٍو ثَمَّانٌ شَيْخَانِيٌّ شَيْخَانِيٌّ

ان کے تین سوا استاد ہیں

ان میں اڑتیس صحابہ کرام ہیں۔ امام ابو داؤد طیلمی کہتے ہیں کہ حدیث میں چار شخصوں سے ملی ہے نہ ہری، قتادہ، ابو اسحاق السبئی اور امام ہمیش۔ پھر سب سے باسے میں ایک ایک فن کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ابو اسحاق کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ

أَعْلَمُهُمْ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ وَأَقْوَمُ مَسْجُودِهِ

انہوں نے قرآن حکیم امام ابو عبدالرحمن اسلمی سے پڑھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام ہمیش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو لکھتے تو پکارا کرتے۔

هَذَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَسْبَارِيِّ

امام ابو عبدالرحمن اسلمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جہنم القدرہ شاگردوں میں سے ہیں حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

ابو عبدالرحمن اسلمی اور ان کے علاوہ کوفہ کے دوسرے علماء اور علما علیہم السلام

اسود، عمارش اور زید بن جیش نے قرآن عزیز عبداللہ بن مسعود سے حاصل کیا ہے یہ

صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ مدینے جا کر حضرت عمر، حضرت عائشہ سے بھی استفادہ کرتے تھے۔

ابو اسحاق السبئی کی وفات ۲۷ھ میں ہوئی ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ امام ابو اسحاق السبئی ۱۰۰ سال یا دو سو سال بڑے ہیں ان سے امام اعظم نے بہت احادیث روایت کی ہیں۔ چنانچہ کتاب الآثار میں قاضی ابویوسف فرماتے ہیں۔

أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْيِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّه قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَاثِلَتْ بِالْإِنْدِلسِ -

شرح کہتے ہیں کہ چار ماہ گزرنے پر عورت ایلام سے بائٹہ ہو جائے گی۔

حافظ ابو محمد حارثی اپنے مسند میں فرماتے ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْيِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ
يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَّا قَدْ تَرَامَا بِتِرْلٍ
هَذَا إِذَا تَقَرَّبَا هَذَا

بلال اور ابن ام مکتوم کی اذانوں میں صرف دو ٹوں ٹوڈوں کے اترنے اور

چڑھنے کا فرق ہوتا تھا۔

حافظ موسیٰ بن زکریا نے اپنے مسند میں بھی بحوالہ ابو اسحاق السبئی بہت روایات لکھی ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْيِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُنَا اللَّهُ هَذَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے

قرآن کی سورت۔

امام ابو اسحاق السبئی کو حافظ ذہبی نے حفاظ کے چوتھے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ امام شعبی، امام

ابن ابی شیبہ اور امام شعبان ثوری جیسے ائمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں۔

امام الحافظ شیبان سے امام اعظم کا تلمذ

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔ الامام، الحافظ، حجة، اصل میں بصرہ کے رہنے والے ہیں مگر کوفہ میں اقامت فرمائی تھی حکم بن عینبہ، زیاد بن علاقہ، منصور بن المعتمر، عبدالملک بن عمیر، سماک بن حرب، سلیمان بن مهران اور حسن بصری سے حدیث تعلیم پائی ہے۔ سید الحفاظ یحییٰ بن معین سے ان کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا کہ ہر پہلو سے تہ ہیں۔ تمام ائمہ نقد و جرح ان کی ثقاہت و صداقت پر متفق ہیں۔ حافظ عسقلانی نے جن ائمہ سے ان کی ثقاہت و صداقت نقل کی ہے ان میں ابوالقاسم البخوی، یعقوب بن شیبہ، ابو حاتم، علی، النسائی اور یحییٰ بن سعید خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زائدہ بن قدامہ، ابوداؤد طیالسی، ابن ابی عمیر، عبدالرحمن مہدی علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کے شاگردوں کی فہرست میں امام اعظم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور حافظ ذہبی نے امام صاحب کی شاگردی کا ان لفظوں میں تذکرہ کیا ہے۔

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ

حافظ عسقلانی نے لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن مہدی کو ان کے سامنے ذالوئے ادب نہ کرنے پر ابھی ناز تھا منجملہ اور شاگردوں کے مشہور امام المسند علی بن الجعد جو ہری بھی ان کے شاگرد ہیں

لہ تذکرۃ الحفاظ ترجمہ شیبانی۔ لکھ علی بن الجعد حدیث کے مشہور امام ہیں امام بخاری اور ابو داؤد کے استاد ہیں اور حدیث میں جیسے ابن ابی ذئب اور شعبہ کے شاگرد ہیں ایسے ہی قاضی ابویوسف سے بھی ان کو شرف تلمذ حاصل ہے اور قاضی صاحب کے اصحاب ہیں سے ہیں۔ ان کا پورا نام ابوالحسن علی بن الجعد جوہری ہے ان کی حدیث رانی انوارہ کنائز مشہور محدثین جندہ، احمد، اسحاق بن راہویہ اور یحییٰ بن معین کا یہ اتفاق فیصلہ پڑھئے۔ امام جندہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں ایک روز ان کے در دولت پہ حاضر ہوئے آپ اپنی کتابیں لے آئے اور واپس اندر چلے گئے یہاں تک کہ کھانا پینے لگے ہیں ہمیں ان کی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں ملی کھانے سے فراغت کے بعد کتابوں میں درج شدہ ساری روایات ہمیں زبانی مشاویں۔ محدث ہزار ذی فریاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں (باقی صفحہ ۱۸۲ پر)

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں ان سے کافی روایات لی ہیں اور امام اعظم کے مسانید میں بھی ان کے حوالہ سے احادیث آئی ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اِمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوِّمِ الْقَهْمَتِ
وَأَبِي صَالٍ -

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نے چپ رہتے اور ہمیشہ کے لئے زبوں سے منع فرمایا ہے۔

یہی روایت بحوالہ عکرمہ حافظ الحدادی بخاری نے بھی اپنے مسند میں بیان کی ہے۔

الحکم بن عقیبہ سے امام اعظم کا تلمذ

حافظ نسہبی نے ابن کوشیح وکوفہ کو کہا ہے۔ قاضی شریح، ابو داؤد، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اور سعید بن جبیر سے علم حدیث پڑھا ہے۔ خلاصہ میں ان کو اجداد علام بتایا ہے۔ امام افندی امام مسعر بن کلب، حمزہ الزیاتی، امام شعبان و ابو حنیفہ سے خلاصہ میں امام اعظم کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ ان کے بارے میں سفیان بن عیینہ کا تاثر یہ تھا کہ حکم اور حواء جیسا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ حدیث نے اپنی کتابوں میں ان کی سند سے حدیثیں لی ہیں، امام اعظم نے بھی ان کے حوالہ سے ایک سے زیادہ روایات لی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ صحیح سے احادیث میں حکم سے زیادہ پائیدار کوئی نہیں ہے امام ابو یوسف نے کتاب التعمیر میں بحوالہ حکم سے روایت درج کی ہے۔

(یقیناً ۱۸۸) ان کا تاثر یہ تھا کہ امام اعظم جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ حدیث کی طرح آباد ہوتی ہے (یعنی وقت اگرچہ بخاری، ابو داؤد اور مسلم سب ہی کو ان کے سامنے واقع تھے اور یہ کہ ہم کا شرف حاصل ہوا ہے مگر انہوں نے کہا کہ امام مسلم نے اپنی حدیث میں حدیث ان سے نہیں لی ہے کہ ہم بندگان ان لوگوں میں سے تھے جو خلق قرآن کے مسئلہ میں متقدمین ہیں۔ امام نسہبی نے لکھا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ مَنْ قَالَ أَلْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لَمْ يَعْرِفْهُ اِسْمِي بِنَا اِسْمِي بِهٖ ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے۔ اس کتاب اللہ نامہ۔

عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيحِ
 أَنْتَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَأَنَّ يَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا کر آیا تو میں نے
 پوچھا فرمایا کہ حضرت عائشہ سے پوچھو وہ حضور انور کے رفیق ہوتے تھے میں نے
 حضرت عائشہ سے دریافت کیا فرمایا کہ عرض کر دو

امام الحافظ ابو محمد حارثی اپنے مسند میں ایک سے زیادہ حدیثیں لائے ہیں۔

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَسْأَلَةَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ النَّسَبُ -

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رفاقت سے وہ سب رشتے
 حرام ہیں جو قرابت سے حرام ہیں۔

کوفر کے سب اساتذہ کا استقصاء منشاء نہیں ہے صرف بطور گمانہ از گمانہ ارشاد کا تعارف بدریہ ناظرین
 سے ان کے علاوہ کوفر کے جن محدثین سے امام عظیم نے علم حدیث حاصل کیا ہے ان میں سے خاص
 خالص کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔۔۔ اسماعیل بن خالد ۱۱۸ھ، بیان بن بشر، جامع بن ابی راشد ۱۲۸ھ
 جامع بن شداد الحارثی ۱۱۸ھ، الحسن بن سعد بن محمد ۱۱۸ھ، زید بن ابی ائیسہ ۱۲۸ھ، زیاد بن
 علاقہ ۱۳۵ھ، زیاد بن حدیچ السدی ۱۳۵ھ، ابو عبد الرحمن، سعید بن مسروق ۱۲۸ھ، سلمہ بن
 کہیل ۱۲۸ھ، سلیمان بن ابی سیبان ۱۲۸ھ، سہل بن عمرو ۱۲۳ھ، عبد الملک بن عمیر ۱۲۶ھ
 ابو الحارث علقمہ بن مرثد ۱۳۵ھ، الورد بن نضیہ بن ابی ہریرہ البصری ۱۳۵ھ، عبد الرحمن بن عبد اللہ
 ۱۶۵ھ، ابو عبد اللہ عون بن عبد اللہ ۱۲۸ھ، عتبہ بن عبد اللہ بن زبیر ۱۳۵ھ، قاسم بن عبد الرحمن ۱۳۵ھ

منصور بن المعتمر رحمہ اللہ منصور بن دینار رحمہ اللہ یزید بن عبدالرحمن ابو داؤد رحمہ اللہ

خالد بن علقمہ رحمہ اللہ زکریا بن ابی زائدہ رحمہ اللہ

حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان سب کا ترجمہ لکھا ہے۔ مسانید امام اعظم میں ان

سب سے روایات موجود ہیں۔

امام اعظم کا طلب علم کیلئے سفر

اس میں شک نہیں ہے کہ امام اعظم کے اپنے گھر میں اتنا ذخیرہ واقف تھا کہ اگر صرف اسی جگہ کا علم حاصل کرتے تو علم میں کمی نہ آتی۔ امام یحییٰ بن معین جو سید الحفاظ اور ناقد فن کہلاتے ہیں کوفہ کے مشہور امام مسعر بن کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ

لَمْ يَزَحَلْ مَسْعَرٌ فِي حَدِيثٍ قَطُّ

لیکن اس کے باوجود صرف کوفہ ہی رہ کر علم حدیث میں ان کی معلومات کا حال یہ تھا کہ امام

شعبہ جیسا امام حدیث ان کو علم حدیث کی ترازو کہتا تھا اور محمد بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے

دس کم ایک ہزار حدیثیں لکھی ہیں۔ صحابہ و تابعین اگر تمام اسلامی شہروں میں گئے ہیں مگر وہ

حدیث کے باب میں جو مرکز بیت کوفہ اور مکہ و مدینہ کو حاصل تھی وہ دوسرے شہروں کو نہ تھی۔ حافظ

عبدالبر نے بسند متصل امام ابن وہب کی زبانی نقل کیا ہے کہ ایک بار امام مالک سے کسی نے مسئلہ

آپ نے اس کا جواب دیا اس پر پوچھنے والے کے منہ سے نکل گیا کہ شام والے تو اس مسئلہ میں کچھ اور

بتاتے ہیں اور آپ کے خلاف ہیں آپ نے فرمایا مَتَى كُنْتَ هَذَا السُّنَانِ فِي السُّنَانِ؟ شام والے

کہ یہ مقام کب سے ملا ہے؟ وَ إِنَّمَا هَذَا السُّنَانُ وَ قُفْتُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ هَلْ تَكُونُ

یہ شان تو صرف کوفہ اور مدینہ کی ہے۔ شاید اسی لئے امام مالک نے بھی کبھی طلب علم کیلئے سفر نہیں کیا

کیونکہ مدینہ دارالعلم تھا۔ اس کے باوجود امام اعظم نے حدیث کی خاطر رخت سفر باندھا کہ آپ کے

خزانہ علمی میں صرف مقامی نہیں بلکہ بیرونی معلومات کا بھی سرمایہ ہو۔

۱۔ تہذیب التہذیب، تذکرۃ الحفاظ۔ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ

۳۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۶۸ ۴۔ جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۵۸

علم کی خاطر اسلام میں سفر کی اہمیت

علم دین حاصل کرنے کے لئے جو سفر کیا جاتا ہے اسے وحلہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں اس مبادک سفر کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔
ارشاد ہے۔

قُلُوْا لَهٗ نَصْرًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي
الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ۔

پھر کسوں نہ نکلیں ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ تاکہ تفقہ پیدا کریں
دین میں اور تاکہ لوگوں کو بیدار کریں جب پلٹ کر جائیں۔

اس آیت قرآنی جہات معارف میں سے ہے اس میں صرف یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا اچھی بات ہے اور اس کیلئے سفر کی غنیمت برداشت کرنا ایک امر مستحب ہے کیونکہ یہ تو اس آیت کا ظاہر ہے چنانچہ ابو بکر بن العربی لکھتے ہیں انما یقتضی ظاہر هذه الآیة البحث علی طلب العلم والتدبیر الیہ واستیباب الرحلة (ج ۱ ص ۲۱) یعنی آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ علم کی طلب گاری میں سرشاری ہونی چاہیے اور اس کی خاطر سفر مستحب ہے اور ساتھ ہی اس آیت کے منطوق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں دین سیکھنے کا کام ضرور ہونا چاہیے فی هذه الآیة دلیل علی طلب العلم (ج ۱ ص ۱۹۸) لیکن دین سیکھنے کا یہ بوجھ سب پر نہیں ہے۔ ان الخرج فی طلب العلم لایلزم الاعیان۔ طلب علم کی خاطر گھر سے بے گھر ہونا سب کے ذمہ نہیں ہے بلکہ کچھ کے ذمہ ہے۔ سیکھنے کے بعد جو سیکھ کر آئیں ان کا کام اس آیت میں لوگوں کو بیدار کرنا (انذار) بتایا ہے یعنی پوری جماعت کی پیش پا افتادہ شہری زندگی میں رہنمائی کا فرض انجام دیں اور جن کی دینی زندگی میں رہنمائی کریں وہ ان کی طاعت کریں۔ الا نذار یقتضی فعل الماموریہ والالم یکن انذاراً۔ انذار حکم کی تعمیل چاہتا ہے ورنہ انذار ہی نہیں ہے (احکام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۱۹۹) اسی آیت سے دین آشناؤں کے لئے صد اہل ہی میں فقہاء کی تعبیر پیدا ہو گئی تھی امام ترمذی نے لکھا ہے کہ الفقہاء واعلم بمعانی الاحادیث۔ حافظ ابن حزم لڑتے ہیں کہ طائف لغت میں ایک شخص کو بھی کہتے ہیں ابو بکر بن العربی نے شیخ ابوالحسن اور قاضی ابوبکر کی بھی یہی رائے لکھی ہے اگر یہ صحیح ہے تو آیت کے (باقی ص ۱۸۶ پر)

قرآن کی اس آیت میں جس مقصد کی خاطر رخت سفر تیار کرنے اور گھر سے بے گھر ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ دین میں تفتقہ ہے اسی کو علم الشریعہ، علم الفقہ اور علم قانون کہتے ہیں۔ علوم شرعیہ میں علم فقہ کا مقام بالکل انتہائی اور آخری ہے۔ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ یہ آیت تقابہت کی تلاش کے لئے ہے قرآن میں جس موقع پر یہ آیت آئی ہے وہاں جہاد کا تذکرہ ہے جہاد اور طلب فقہ میں مناسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ طالب فقہ اور مجاہد دونوں کا نکتہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور دونوں کا مقصد اللہ کے دین کی برتری ہے چنانچہ ترمذی میں ارشاد گرامی ہے۔

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔

جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے

حدیث اور فقہ کا باہمی تعلق

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی زبان میں اور صحابہ کرام کے محاورات میں علم نام ہی فقہ کا۔ یعنی صدر اول میں علم کے نام پر جو چیز معروف تھی وہ روایت حدیث نہیں بلکہ تقابہت تھی۔ حاکم نسبی نے تذکرۃ الحفاظ میں صحابہ و تابعین کا علمی تعارف زیادہ تر تقابہت ہی سے کرایا ہے چنانچہ حضرت امام ربانی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لکھتے ہیں۔ مِنْ نُبَلَاءِ الْفُقَهَاءِ (ج ۱) حضرت معاذ بن جبل کے ترجمہ میں فرماتے ہیں مِنْ نُبَلَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ۔ حضرت ابوی اشعری کے ترجمہ میں ہے أَقْرَبُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَفُقَهَائِهِمْ۔ حضرت ابوالدرداء کے متعلق لکھا ہے مَقْرَبُ أَهْلِ دِمَشْقٍ وَفُقَهَائِهِمْ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں تصریح ہے۔ مِنْ أَكْبَرِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے۔ الْفَقِيهُ الْمَدَنِيُّ۔ حضرت یاسر کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ الْفَقِيهُ الْمَقْتَبِيُّ۔ اس طبقہ اولیٰ میں سارے صحابہ میں دو کو مستثنیٰ کسی ایک کا بھی تعارف تحدیث و روایت کے ذریعے نہیں کرایا۔ دو سے میری مراد حضرت

(بقیہ صفحہ ۱۸۵) مدلول سے نہ صرف تقلید شخصی کا جواز بلکہ وجوب بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے۔
غیر واحد ہونے کی صورت میں دین میں حجت اور واجب العمل ہے۔ الجصاص کہتے ہیں، فیہ دلالة علی لزوم خبر الواحد۔

ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دوحیٰ حدیثاً کثیراً۔
ورنہ کسی بھی صحابی کا علمی چہرہ پیش کرتے ہوئے حدیث کا نام تک نہیں لیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ
علوم شرعیہ کا آخری درجہ ہے۔

فقہ اور حدیث میں باہمی ربط کیا ہے؟ یہ بات شاہ ولی اللہ محدث کی زبانی سنئے۔ شاہ صاحب،
علم الحدیث کا تعارف کراتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

علم الحدیث کے کچھ طبقات اور اس میں فن کاروں کے کچھ مراتب ہیں
علم حدیث کے دو درجے ہیں ایک درجہ چھلکے اور سیپی کا ہے اور دوسرا
درجہ مغز اور موتی کا ہے علماء نے دونوں کی خدمت کی ہے علم حدیث
میں چھلکے اور سیپی کے درجے کی پیمیز حدیثوں کو صحت و ضعف، غرابت اور
شہرت کی حد تک جانتا ہے یہ خدمت محدثین نے سرانجام دی ہے علم حدیث
ہی کا ایک فن یہ بھی ہے کہ اس کے معانی شرعیہ کو سمجھا جائے اس سے
احکام جزئیہ مستنبط کئے جائیں عبارات، دلالت، اشارہ و مفہوم کی بنا پر
منصوص حکم پر غیر منصوص کو قیاس کیا جائے منسوخ و غم، شروع و مہرم
کا پتہ لگایا جائے حدیث کا یہ فن موتی اور مغز کی حیثیت رکھتا ہے اس
فن کی خدمت کرنے والے فقہاء اور مجتہدین ہیں۔

علامہ خطابی نے حدیث و فقہ میں اس سے بھی زیادہ لطیف ربط بتایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ
حدیث و فقہ میں باہم وہی تعلق ہے جو مکان کی دیواروں اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے فقہ حدیث
کی بنیادوں پر اٹھی ہوئی عمارت کا نام ہے۔ لکھتے ہیں۔

حدیث کی حیثیت مکان کی اساس و بنیاد کی ہے اور فقہ اس بنیاد پر اٹھی ہوئی
عمارت کا نام ہے جو عمارت بغیر بنیاد کے بنائی جائے اس میں استحکام نہیں
ہوتا اور صرف بنیادیں بغیر عمارت کے خراب اور چٹیل میدان ہوتا ہے۔

ابوبکر الحارثی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ

احادیث میں آیت دوسری کو باہم ترجیح دینا یہ فقہاء کا کام ہے کیونکہ ان کا پیش نہاد اور پیشا میں احکام کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس موضوع پر ان کی جولانگاہ کی وسعتیں اور پیمانیاں بچھ رہیں۔

الغرض اس آیت میں علم کی خاطر رخت سفر باندھنے کا حکم ہے اور اس کا جیسا مجتہد اور فقیہ مخاطب ہے ایسا ہی محدث بھی ہے کیونکہ قرآن و حدیث ہی فقہ کا سرچشمہ اور مرکز ہیں۔

قرآن میں علم کی خاطر حضرت موسیٰ کے سفر کا تذکرہ ہے چنانچہ امام بخاری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علمی کے لئے اپنی صحیح میں ایک مستقل عنوان قائم کیا اور عنوان کی بنیاد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر رکھی ہے جو اللہ سبحانہ نے قرآن حکیم میں نقل کی ہے۔

هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمْتُ رَشِدًا ۗ

کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ جو تجھ کو سکھلائی ہے بھلی راہ

صرف اسی باب پر امام بخاری نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد امام صاحب نے ایک اور باب المعروف فی طلب العلم کے عنوان سے قائم کیا ہے اور دونوں میں ایک حدیث یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ کہ آپ نے طلب علم کے لئے مجمع البعریں کا سفر کیا نقل کیا ہے اور ان

۱۔ شرط الاثر الخمسہ ۲۔ لیکن یاد رہے کہ حدیث اور روایت حدیث و الگ الگ چیزیں ہیں جیسے قرآن اور روایت قرآن الگ الگ ہیں فقہ کی بنیاد قرآن ہے نہ کہ روایت قرآن۔ ایسے اساس و بنیاد کی حیثیت میں فقہ کا مدار و مرکز حدیث ہے نہ کہ روایت حدیث یہی مطلب ہے۔ ابن الماجشون کے اس بیان کا جو حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں عبد الملک بن عبد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ فقہ میں وہ شخص امام نہیں ہوگا جو علم قرآن اور حدیث و آثار کے متون نہ جانے اور ان کے معانی پر قابو نہ پائے۔ حضور کے ارشاد کے مختلف طرق چند در چند سندیں محفوظ رکھنا روایت و اسناد ہے اور زمانہ فتن میں ضرورتاً تحت روٹا ہوئی ہے حدیث پہلے سے بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ ۳۔ پانچ سورہ کہف۔

دو بابوں کے بعد پھر اغتباط در علم و حکمت کا عنوان لائے ہیں گویا ان دونوں عنوانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علمی کا تذکرہ چھیڑ کر امام بخاری یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ طلب علم کی راہ میں کسی حال میں کسی مشقت سے منہ نہ پھیرنا چاہیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیادت و نبوت کے مقام اعلیٰ پر پہنچنے کے باوجود بھی طلب علم کے لئے سفر کیا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

لَا تَنْتَهِىٰ مُوسَىٰ لَمَّا مَنَعَهُ يَلْوَعُهُ مِنَ السِّيَادَةِ الْمَحَلِّ الْأَعْلَىٰ

مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالْيَمِّ لِأَجْلِهِ

حضرت موسیٰ کا امامت کے بزرگترین مقام پہنچنا طلب علم اور اس کی خاطر بحری و بری سفر سے مانع نہیں ہوا ہے۔

امام مسلم نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

نزدی میں حضرت انس بن مالکؓ کے حوالہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مَنْ خَرَجَ يَتِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

جو بھی طلب علم کے لئے نکلتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے

لے فتح الباری ج ۱ ص ۱۰۰۔ سید حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ تلاش علم کی خاطر چلنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ

کہ فی الواقع چلے اور علمی مجلسوں میں شرکت کرے اور دوسرے یہ کہ وہ راہ اختیار کرے جو حصول کا ذریعہ ہو مثلاً یاد کرے

اہم مدارج کرے، مذاکرہ اور مطالعہ میں مشغول رہے، لکھے اور سمجھے اور اس کے علاوہ جو بھی علم کے حصول کا طریق ہو

اسے اپنائے پہلے چلنے کو حقیقی اور دوسرے کو معنوی کہتے ہیں ارشاد نبوت میں دونوں داخل ہیں (جامع العلوم والحکم ص ۲۹۹)

اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب بھی

یہی ہے کہ طلب علم میں اگر رہنائے الہی مقصود ہوگی تو اللہ پاک طالب علم کے لئے علم سے اسقام اور اس پر

عمل آسان فرمائے گا اور یہ بھی اس کے مدلول میں داخل ہے کہ اس کی برکت سے دوسرے علوم بھی آسان ہو جائیں

گے اور یہ علوم بھی جنت کا ذریعہ ہوں گے قرآن عزیز میں اس کی شہادت ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْنَا هُمْ

هُدًى وَزَادْنَا هُمْ تَعْوَاهُمْ (جامع العلوم والحکم ص ۳۰۰)

ابوداؤد میں کثیر بن قیس کی زبانی یہ واقعہ آیا ہے۔

کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور بولا کہ اے ابوالدرداء! میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور آیا بھی صرف اس لئے ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کرتے ہیں میرے آنے کا مقصد صرف یہ ارشاد گرامی سننا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کی خاطر راہ چل کر آئے اللہ پاک اس کو جنت کے راستہ پر چلائے گا اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی خاطر اپنے بازو پھلاتے ہیں اور آسمان و زمین واسے تا آنکہ سمندر کی گہرائی میں مچھلیاں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں عالم عابد پر ایسی ہی برتری رکھتا ہے جیسے جو دھوپیں رات کا چاند عام ستاروں پر، اور علماء و انبیاء کے وارث ہیں انبیاء نے میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے ہیں بلکہ انبیاء کی میراث تو علم ہے جو اسے لیتا ہے خوب لیتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں امام احمد نے اپنے مسند میں اور حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں جو ابوالدرداء بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا طلب علم کے لئے سفر اختیار کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔

مجھے ایک صاحب کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے میں نے فوراً اونٹ خریدا اس پر کجاوہ کسا اور ان صاحب کی طرف ایک ماہ کا سفر اختیار کر کے سیدھا ملک شام پہنچا یہ صاحب عبداللہ بن انیس تھے میں نے ان

کے دربان سے کہا کہ جا کر کہو جاوید دروازے پر کھڑا ہے انہوں نے سنتے ہی پوچھا کیا ابن عبداللہ؟ میں نے کہا کہ ہاں فوراً باہر تشریف لائے اور مجھ سے بغلیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ میری زندگی ایسی حالت میں ختم نہ ہو جائے کہ میں حضور اللہ کے ارشاد گرامی سے محروم رہوں اس کے بعد عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کی یہ حدیث آخرت میں قصاص سے متعلق ہے۔

ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن بریدہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ

ایک صحابی ایک حدیث کی خاطر سفر کر کے فضالہ بن عبید کے پاس گئے یہ اس وقت اپنی اونٹنی کو چارہ ڈال رہے تھے دیکھتے ہی بولے مرحبا! مسافر صحابی نے کہا میں ملاقات کے لئے نہیں بلکہ ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے فضالہ نے پوچھا وہ کونسی حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں حدیث جس میں یہ ہے۔

امام دارمی نے بسند صحیح بسری عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر شہر شہر کا سفر کرتا تھا حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کے لئے دن رات چلتا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں علمی سفر کا مقام بہت بلند ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اور قرآن حکیم کی اس ترغیب کی وجہ سے اس کا رواج صد اول میں ہو چکا تھا۔ امام شافعی کے حدود سفر میں حافظ ابن حجر نے توالی الناسیس میں حسب ذیل مقامات بتائے ہیں مدینہ، یمن، عراق اور مصر۔ امام احمد نے طلب حدیث کے لئے کوفہ، بصرہ، شام اور جزیرہ کا سفر کیا ہے۔ امام ابو یوسف نے عراق، حجاز، شام اور دیگر ممالک کے بہت سے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے۔ امام محمد نے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، شام اور بلاد عراق میں جا کر حدیث سنی تھی۔ حافظ نسائی نے مناقب

میں خود امام محمد کی زبانی نقل کیا ہے کہ والد محترم نے تیس ہزار درہم چھوڑے تھے ان میں سے میں نے پندرہ ہزار تھو اور شعر کی تحصیل پر خرچ کئے اور باقی پندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تکمیل پر بہر حال علم حدیث کے لئے سفر کرنا اور اس کی دمن میں ملک ملک پھرنا سلف کا معمول تھا اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے خلف بن ایوب سے ایک مسئلہ دریافت کیا وہ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں ہے تو وارد نے کہا کہ پھر کسی ایسے شخص کا مجھے پتہ بتائیے جسے یہ مسئلہ معلوم ہو فرمایا ایسے تو

۱۔ حضرت خلف بن ایوب اہل بلخ کے امام اور بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے حافظ ذہبی نے آپ کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے احد الفقہاء الاعلام محدث حاکم نے ان کو فقیہ بلخ اور حافظ غلیلی نے صدوق مشہور لکھا ہے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ سلطان بلخ آپ کی زیارت کے لئے آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا امام حاکم نے لکھا ہے کہ آپ نے فقہ کی تعلیم قاضی ابو یوسف اور ابن ابی لیبی سے حاصل کی اور زہد و تصوف حضرت ابراہیم بن ابراہیم سے حاصل کیا امام حاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں خلف بن ایوب کے حوالہ سے یہ حدیث لکھی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ قِيَامًا

قِرَاءَةً لَدَى قِرَاءَتِهِ

حافظ ابن حبان نے کتاب الطقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور حاکم نے تاریخ نیشاپور میں ان کا مفصل ترجمہ لکھا۔ حدیث کا سماع آپ کو امام ابو یوسف، امام محمد، امام زہرا اور ابن ابی لیبی کے علاوہ عوف اعرابی، قیس بن الربیع، ابن یونس، اسد بن عمرو، جریر بن عبد الحمید اور دیگر علماء کی ایک جماعت سے حاصل ہے امام ذہبی نے لکھا ہے کہ احمد بن حنبل، ابو کریب اور بہت سے اکابر محدثین نے آپ کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے امام حاکم لکھتے ہیں کہ آپ ۲۰۲ھ میں نیشاپور تشریف لائے تو ہمارے یہاں کے مشائخ نے آپ سے حدیثیں کہیں آپ کے شاگردوں میں امام احمد کے علاوہ رئیس الحدیث یحییٰ بن یحییٰ خاص طور پر قابل ذکر ہیں امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں ابو کریب محمد بن عمار کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی ہے مگر افسوس ہے کہ امام ترمذی کو حضرت خلف کے حالات کا علم نہ ہو سکا اور یہ کوئی نیا بات نہیں ہے حافظ ابن حزم اپنی جلالت قدر کے باوجود امام ترمذی سے ناواقف ہیں حافظ سخاوی نے الاعلان بالتوہیح لکھا ہے کہ ابن حزم صرف ترمذی سے نہیں بلکہ مشہور امام ابو القاسم بغوی، اسماعیل الصغاری اور ابو العباس اللصم سے بھی نا آشنا ہیں۔ جب امام ترمذی کو ابن حزم کا نہ جاننا کوئی قیمت نہیں رکھتا ایسے ہی ترمذی کی خلف بن ایوب سے ناواقفیت بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔

حسن بن زیاد ہیں جو کوفہ میں ہیں اس پر چھنے والے نے کہا کہ کوفہ تو بہت دور ہے امام خلف بن ایوب نے فرمایا کہ مَنْ هُمَا الدَّيْنُ قَالُوا كُوفَةُ إِلَيْهِ قَرِيبَةٌ ط یعنی جسے دین کی فکر ہو اس کے لئے کوفہ نزدیک ہے اسی بنا پر اصول حدیث کی کتابوں میں اس علمی سفر کے لئے خاص خاص ہدایات آئی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

رحلت یہ ہے کہ اپنے شہر کی حدیثوں کو پہلے معلوم کرے اور ان کو یاد کرے پھر دوسرے شہروں کا سفر کرے سفر میں وہ کچھ حاصل کرے جو اس کے پاس نہ ہو۔

امام اعظم نے جب علم حدیث پر توجہ کی تو اسی قاعدے کے مطابق سب سے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ فن کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا اور ایک عرصہ تک وطن عزیز ہی میں تحصیل علم میں مصروف رہے اور جن جن اساتذہ سے کوفہ میں استفادہ کیا اس کا ایک دھندلا سا خاکہ آپ کے سامنے آچکا ہے جب آپ کوفہ سے سیراب ہو چکے تو دوسرے مقامات کا رخ کیا۔

رحلت علمیہ کی تاریخ

امام اعظم کی رحلت علمیہ کی تاریخ تو معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ جامع بیان العلم وفضلہ میں حافظ ابن عبدالبر نے خود امام صاحب کا جو بیان درج کیا ہے اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا سفر اپنے والد محترم کی معیت مکہ کا کیا ہے اور اسی سفر میں آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہوئی ہے اس میں تصریح ہے۔

میری عمر رسولہ سال تھی کہ میں سن ۹۶ھ میں اپنے والد کی ہمراہی میں حج کا سفر کیا۔

حج اس زمانے میں افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا کیونکہ ممالک اسلامیہ کے گوشہ گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال حرمین میں آکر جمع ہوتے تھے اور درس و افتاء کا سلسلہ جاری

دہناتا تھا۔ امام ابو الحسن مرغینانی نے بسند متصل نقل کیا ہے کہ امام اعظم نے ایک بار نہیں بلکہ ۵۵ بار حج کیا ہے۔ نیز آپ نے طلب علم کی خاطر بصرہ کا بیس مرتبہ سے زیادہ سفر کیا ہے اور اکثر پورا پورا سال وہاں قیام بھی کیا ہے۔

ان تاریخی روایات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طلب علم کی خاطر مکہ، مدینہ اور بصرہ کا سفر کیا ہے لیکن آغاز سفر کے بارے میں جامع بیان العلم کی روایت کے علاوہ کوئی مثبت تصریح نہیں ہے اس لئے قیاس یہی ہے کہ آغاز اگرچہ ۹۶ھ میں ہو چکا تھا مگر ان علمی سفروں میں باقاعدگی اور تسلسلہ ۱۰۰ھ کے بعد ہوا ہے۔ ایضاً کی تصریح کے مطابق امام شعبی کا سال وفات ۱۰۴ھ ہے۔ اسی کے بعد آپ نے سفر کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے کیونکہ آپ یہ پہلے سن چکے ہیں کہ امام صاحب امام حماد کے پاس علم الشرائع کی خاطر اٹھارہ سال رہے ہیں امام حماد کی تاریخ وفات ۱۰۲ھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم نے ۱۰۲ھ سے مسلسل علمی سفر کئے ہیں اور آخر عمر تک حج سے تو کوئی سال بھی خالی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے ۵۵ حج کئے ہیں جیسا کہ امام ابو الحسن مرغینانی نے بیان کیا ہے تو پہلا حج ۹۶ھ میں ہی آتا ہے۔ اور یہ وہی حج ہے جب آپ اپنے والد محترم کے ساتھ پہلی بار حج کو تشریف لے گئے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحارثؓ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عمر کا کوئی سال بھی حج سے خالی نہیں ہے۔

اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ذہبی نے امام لیث بن سعد کی ملاقات کے سلسلہ

میں لکھا ہے کہ

امام لیث فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی شہرت سنا تھا طے کا بیہوش شاق
تھا حسن اتفاق سے مکہ میں اس طرح ملاقات ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ
لوگ ایک شخص پر ٹوٹے پڑے جا رہے ہیں مجمع میں میں نے ایک شخص کی زبان سے
کلمہ سنا کہ لے ابو حنیفہ! میں نے جی میں کہا کہ تو تمنا برآئی یہی امام ابو حنیفہ ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام لیث بن سعد انیس سال کی عمر میں حج کو تشریف لے گئے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امام لیث کی اکاسی سال عمر تھی ۱۷۵ھ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کا ملاقاتی حج ہے ورنہ اس کے بعد بھی صرف امام اعظم کی ملاقات ہی کے لئے لیث بن سعد حج کو گئے ہیں چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ الحافظ ابو محمد الحارثی بسند متصل فقیہ مصر عبدالرحمن بن القاسم کی زبانی نقل کرتے ہیں۔

میں نے لیث بن سعد سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک بار امام اعظم کا برائے حج ارادے کا علم ہوا میں صرف امام اعظم سے ملاقات کی خاطر حج کو گیا۔ مکہ میں آپ سے ملاقات ہوئی میں نے آپ سے مختلف عنوانوں پر بہت سے مسائل دریافت کئے ہیں آپ سے دیوانی و فوجداری مسائل میں قتل خطا اور شبہ عمد کے بارے میں پوچھا۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انیس سال کی عمر میں یعنی ۱۱۳ھ میں امام لیث نے پہلا حج کیا ہے جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے یتھ اور امام اعظم کو اس موقع پر اس طرح پایا کہ

النَّاسُ مُتَّقِصِفِينَ عَلَيْهِ
لوگ ان پر ڈوٹے پڑے ہیں

اور بعد کو نام لینے پر معلوم ہوا کہ یہی امام اعظم ہیں۔

۱۱۳ھ میں ہجوم کا یہ ٹوٹا پڑنا بتا رہا ہے کہ یہ امام اعظم کا پہلا سفر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے متعدد بار آچکے ہیں اور ذات گرامی جانی پہچانی ہے۔ ورنہ ایک اجنبی کے گرد یہ ہجوم کہاں ہوتا ہے اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ آپ نے امام شیبی کی وفات کے بعد حجوں کا لگانا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور امام لیث نے تو یہ بات جلوت کے متعلق بتائی ہے کہ

رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَّقِصِفِينَ عَلَيْهِ

مگر امام ابو عاصم النبیل نے جو مکہ ہی کا واقعہ بتایا ہے اس میں تو بات یہاں تک کھول دی ہے کہ لوگوں کی عقیدت امام اعظم کو مکہ میں صرف جلوت ہی میں نہیں بلکہ گھر کی خلوت میں بھی

چین سے نہیں بیٹھے دیتی تھی اور صرف اصحاب حدیث نہیں بلکہ ارباب فقہ کا بھی آپ کے ارد گرد ہجوم رہتا تھا چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی نے بکاء بن قتیبہ کے حوالہ سے امام ابو عاصم کی زبانی نقل کیا ہے کہ ہم مکہ میں امام اعظم کے پاس رہتے تھے آپ کے پاس ارباب فقہ اور اصحاب حدیث کا ہجوم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو صاحب خانہ کو کہہ کر ہم سے ان کو لوگوں کو ہوائے

اس سے ایک طرف اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام اعظم مستقل طور پر مکہ جاتے تھے اور وہاں آپ نے بود و باش بھی اختیار کی تھی تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں امام اعظم سے دونوں مدرسے یکساں فائدہ اٹھاتے تھے اور امام صاحب کی علم الفقہ اور علم الحدیث دونوں فنوں میں لوگوں کو جلالت قدر کا یکساں اقرار تھا اس مقصد کی خاطر لوگ دور دور سے چل کر آتے۔

حج کے عام سفروں کے علاوہ اموی حکومت کے آخری دور میں حکومت کے بوز و ستم اور ظلم و تعدی سے تنگ آکر آپ نے حجاز کا رخ کیا۔ کہ درسی رقمطراز ہیں۔

فَهَيَّبَ رَأْيِي مَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا سَنَةً مِائَةً وَثَلَاثِينَ

کہ روانہ ہو گئے اور وہاں ۱۳۰ھ تک قیام فرمایا

اسی زمانے میں اموی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے عباسیوں کے اشارے سے ابو مسلم نے بغاوت کرائی جب تک عباسی تحریک اموی حکومت کا خاتمہ کر کے عباسیوں کو تخت حکومت دلاتے ہیں کا میاں نہیں ہوئی امام اعظم حجاز ہی میں رہے اور بالآخر۔

قَدِيمَ أَبُو حَنِيفَةَ الْكُوفَةَ فِي زَمَانِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ

امام ابو حنیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں کوفہ آئے

اس کا حاصل یہی ہے کہ سفاح کی حکومت کا پورا زمانہ چار سال نو ماہ امام اعظم نے کو

سے باہر حجاز میں گزارا ہے۔

حجاز میں امام اعظم کے مشاغل

امام اعظم کو اس زمانے کے دستور کے مطابق حجاز کے علماء و محدثین سے فائدہ اٹھانے کا یہ ندین موقع ملا اور صرف استفادے کا نہیں بلکہ حجاز میں لوگوں نے امام کو افادے کی مجلسیں قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر بن عبداللہ کا بیان ہے۔

میں نے مکہ میں یاسین زریات کو دیکھا کہ سامنے ایک جماعت ہے اور

وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں لوگو! ابوحنیفہ کے پاس آیا جایا کرو اور ان

کی مجلس کو غنیمت سمجھو ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ ایسا آدمی پھر

بیٹھنے کے لئے نہیں ملے گا اور حلال و حرام کے ایسے عالم کو پھر نہیں

پاؤ گے اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو جائے گی

اسلام کے اس سب سے بڑے مرکز میں ایک ممتاز عالم، محدث یاسین زریات کی طرف سے اس قسم کے اعلان کا اس کے سوا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا کہ امام اعظم پر مکہ میں دنیا ٹوٹ پڑے۔ الموفق نے ان کی یہ روایت نقل کی ہے۔

ابوحنیفہ حرم کعبہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر خلقت کا

ہجوم تھا ہر علاقے کے لوگ ہوتے تھے سب کو جواب دینے اور فتویٰ بتانے۔

امام عبداللہ بن المبارک نے امام اعظم کے اس علمی افادے کے نمائشے کو مکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا

ہے ان کا خود بیان ہے۔

میں نے حرم کعبہ میں ابوحنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق و

مغرب کے باشندوں کو فتویٰ دے رہے ہیں یہ

امام اعظم کی اس مجلس میں کس قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے یہ عبداللہ بن المبارک ہی کی زبانی سنئے۔

وَالشَّامُ يَوْمَئِذٍ نَّاسٌ

صدر الامم نے عبداللہ بن المبارک کے اس جملے کا مطلب یہ بتایا ہے کہ

يَعْنِي الْفُقَهَاءَ الْكِبَارَ وَخِيَارَ النَّاسِ

عبداللہ کی مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے فقہاء اور بہترین لوگوں کا مجمع تھا

الغرض حجاز میں امام اعظم کی ذات گرامی سے دونوں مدرسے محدثین اور فقہاء مستفید ہو رہے تھے

یہ دونوں مدرسے الگ الگ ہیں دونوں میں بڑا جوہری فرق ہے۔

محدث اور فقیہ میں فرق

حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدثؒ کی زبانی آپ فقہ اور حدیث کا باہمی فرق سن چکے ہیں لیکن

سر رہے محدث اور فقیہ کا فرق بھی شاہ صاحبؒ ہی کی زبانی معلوم کر لیجئے۔

محدث اور فقیہ میں فرق ہے۔ محدث کا کام صرف حدیث کی روایت

ہونا ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف

محرف ہے یا غیر محرف، عربی زبان میں الفاظ غریبہ کے معانی کیا ہیں؟

راویوں کی لٹری عدالت کی نرازد میں پوری اترتی ہے یا نہیں، حدیث کے

توابع و شواہد کیا ہیں۔ حدیث اپنے بیان کرنے والوں کے لحاظ سے

شہرت اور غرابت میں کیا مقام رکھتی ہے۔ جو محدث علم حدیث میں یہ

باتیں جانتا ہے وہ ضابطہ، حافظ اور متقن کہلاتا ہے۔

فقیہ کا کام مشتبه الفاظ کی تحدید اور حدیث میں رکن، شرط اور ادب کی

تعیین کرنا ہے۔ وہ امر کے صیغوں کو دیکھ کر استنباب اور وجوب کا فیصلہ

کرتا ہے۔ اور نواہی میں مکروہ اور حرام کے درجات مقرر کرتا ہے وہ

پیش پا افتادہ مسائل کی علینیں اور دلائل جانتا ہے اور علتوں کے لحاظ

سے کسی حکم کے مطلق اور مقید ہونے کی نشاندہی کرتا ہے وہ اپنی فقاہت

کے زور سے احترازی اور اتفاقی قیود واضح کرتا ہے اور اطلاق و تقلید کی

روشنی میں وہ زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں ہر موضوع پر قوانین و ضوابط

کلیہ بتاتا ہے اور پھر ان قوانین سے حالات و کوائف میں اٹھے ہوئے سوالات کا جواب دیتا ہے دلائل میں تعارض ہو تو تطبیق دیتا، باہم مغایرت کرانا، منسوخ بتانا اور تعارض کے وقت ترجیح دینا فقیہ کا کام ہے۔ یہ اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ اوراق میں آئے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ مکہ میں آپ سے استفادہ کرنے والے دونوں فنوں حدیث اور فقہ میں استفادہ کرتے تھے۔ یہی حال آپ کا کوفہ میں بھی تھا کہ آپ دونوں فنوں میں ایک امام کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے تھے۔

صدر الامم نے اسی سلسلے میں مکی بن ابراہیم کے متعلق لکھا کہ

أَنَّكَ دَخَلَ الْكُوفَةَ وَكَلَّمَ أَبَا حَنِيفَةَ وَسَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَالْفِقْهَ ۝

کوفہ آئے اور امام ابو حنیفہ کے پاس رہ کر ان سے حدیث و فقہ کی سماعت کی

اسی بنا پر حافظ ابن تیمیہ نے الرد علی البکری میں امام اعظم کو امام الحدیث والفقہاء لکھا ہے۔ بہر حال امام اعظم کے اسفار علمیہ میں سب سے اونچا مقام مکہ کا ہے اور آپ نے امام شعبی کی وفات کے بعد ۳۰۸ھ میں رخت سفر باندھا ہے۔

حدیث اور روایت حدیث

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تدوین حدیث کے لئے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے ۳۰۸ھ میں باقاعدہ سرکار جاری ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ ابھی حدیث میں روایت و اسناد امام پر چارہ نہ تھا کیونکہ صحابہ اور تابعین موجود تھے اور سنن عام شہری زندگی میں رائج تھیں۔ امام ہی سے تذکرۃ الحفاظ میں طبقہ خاند کا تعارف کرانے ہوئے لکھا ہے کہ

اسلام اور مسلمانوں میں عزت و شوکت اور علم اپنے اوج کمال پر تھا دین کی

خاطر جدوجہد اور محنت ہو رہی تھی اور سنتیں برسرِ عام عام تھیں۔

بدعات سرنگوں تھیں اور اعلان حق کرنے والے کافی تھے۔

خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیے "والسنن مشہورۃ" کہ اس دور میں سنن شہری زندگی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ پھیلی ہوئی سنتوں کو سمیٹنا کوئی مشکل کام نہ تھا اور اس کے لئے اسناد و روایت کا سلسلہ چنداں درکار نہ تھا۔ چنانچہ قاضی ابوبکر بن محمد نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے حکم کی تعمیل میں ایک نہیں بلکہ متعدد کتابیں لکھیں۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ امام زہری کو بھی خاص طور پر تدوین حدیث کے کام پر سرکاری طور پر مامور کیا گیا تھا۔ امام زہری کا خود اپنا بیان ہے۔

أَمْرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَجْمَعِ السَّنَنِ فَكَتَبْنَا هَذَا فُقْرًا دَفْتَرًا لَهُ
ہمیں عمر بن عبدالعزیز نے جمع سنن کا حکم دیا ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے

امام زہری کے ان دفاتر کا معر نے بھی تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔
ولید بن یزید قتل ہوا تو امام زہری کی لکھی ہوئی تصانیف کو ولید کے خزانہ سے جانوروں پر لاد کر لایا گیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روایت و اسناد کا فن رونما ہوتے سے پہلے علم حدیث یا اسنن کا اندازہ کیا تھا؟ کیونکہ حدیث تو دراصل نبوت کے اقوال، افعال اور احوال کا نام ہے اس کے سوا روایت و اسناد پر حدیث کا اطلاق محدثین کی اپنی اصطلاح ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں۔
بخدا طلب حدیث، حدیث سے الگ ہے کیونکہ طلب حدیث تو چند در چند امور زائدہ کے لئے ایک عرفی نام ہے اور یہ امور زائدہ ماہیت حدیث سے الگ ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ اس موقع پر لکھتے ہیں۔
لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی روایت کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بخاری و مسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے اور بھی بے شمار علماء و محدثین ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم

سے پہلے اور بعد میں ان احادیث کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے ان گنت لوگ ہوئے اگر بخاری و مسلم پیدا نہ ہوتے تو نہ دین میں کوئی کمی آتی اور نہ احادیث کے وجود پر کوئی حرف آتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کی حیثیت اس سے کوئی مختلف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کو قراء سبعہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن یواثر بمنقول ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا قراء سبعہ پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے ہی احادیث کا صحیح ہونا اور ان کا حدیث ہونا بخاری و مسلم کی روایت پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ احادیث بخاری و مسلم کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی صحیح اور امت میں مقبول تھیں یہ

ہی بنا پر روایت و اسناد کے رونما ہونے سے پہلے زمانہ تابعین میں ایسی تمام روایات جنہیں تابعی حضور انور کے نام سے پیش کرے قابل قبول سمجھی جاتی تھیں۔ اور حافظ ابن جریر کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ تابعین کا ایسے ارشادات اپنانے پر اتفاق رہا ہے۔ حافظ محمد بن ابی یوسف الخلیف لکھتے ہیں۔

ابو عمر بن عبد البر نے تمہید کے آغاز میں تصریح کی۔ جبہ کہ امام ابن جریر

کہتے ہیں کہ مرسل روایات کے قبول کرنے پر تابعین کا اجماع ہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ اسناد و روایت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی حدیث موجود تھی اصل تو حدیث ہی ہے روایت و اسناد تو حدیث کی حفاظت کی خاطر فتنوں کے زلزلے کی پیداوار ہے۔ چنانچہ امام مسلم مقدمہ میں امام ابن سیرین کے حوالہ سے رقمطراز ہیں۔

لَمْ يَكُنْ نَوْأَيْسَلُونَ عَنِ الْأَسْنَادِ قَلَّمَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ

قَالُوا سَمُّوا النَّارِ جَانِكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ
 حِدْيَتُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ لِي
 لوگ اسناد کے بارے میں پوچھ گچھ ہی نہ کرتے تھے۔ جب فتنے رونما
 ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے آدمی بناؤ۔ اگر راوی اہل السنۃ
 ہوتا تو روایت لیتے اور اگر بدعتی ہوتا تو روایت اس سے نہ لیتے۔

ہوں ہوں زمانہ صحابہ و تابعین سے دوری ہوتی گئی اسناد و روایت کے فن میں وسعت آتی گئی حتیٰ کہ
 جو حدیث زمانہ تابعین میں امام اعظم کو صرف ایک واسطہ اور دو واسطوں سے ملی تھی وہی بخاری و مسلم
 کے زمانے میں اسناد و روایت کے بازار میں چھ واسطوں کی محتاج ہو گئی مثلاً امام اعظم فرماتے ہیں

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَمَّانِ كَوْصًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا
 رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِهِ

حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے وضو میں ایک ایک عضو کو تین تین
 بار دھویا اور فرمایا کہ میں نے ایسے ہی حضور انور کو وضو کرتے دیکھا ہے۔

اے یہی حدیث امام بخاری کی زبانی بھی سن لیجئے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ
 أَنَّ حِمْرَانَ مَوْلَى عُمَانَ بْنِ عَمَّانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَأَى عُمَانَ
 دَعَا بِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ ادْخَلَ
 يَمِينَهُ فِي الدَّنَاءِ فَمَضَمَ وَاسْتَشَقَّ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
 وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
 إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا لَمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَجِدُكَ

فِيهِمَا نَفْسُهُ عَفِيْرًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِهِ

جیسے آج تدریس کتب کے بعد ان کتابوں کے مصنفین پر حد درجہ اعتماد ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ

أَنَّ نِسْبَةَ الْكِتَابِ إِلَى مُصَنِّفِهِ مَعْلُومَةٌ فِي الْجُمْلَةِ بِالشَّرْطِ

فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَخَّارِيَّ الْكَاتِبَ لِتَابِ رِجَالِ

الْمُحَدِّثِيْنَ وَأَنَّ هَذَا الْمَوْجُودُ فِي أَيْدِي الْمُحَدِّثِيْنَ لَهُ

کتاب کی نسبت مصنف کی طرف بدانتہہ معلوم ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ

امام بخاری نے حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے اور وہی محدثین کے ہاتھوں میں

موجود ہے۔

ایسے ہی دور اسناد و روایت سے پہلے صحابہ اور تابعین پر ان ائمہ دین کو اعتماد تھا۔ ہم بھی آج جو حدیثیں ان کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور بر ملا کہہ دیتے ہیں کہ امام بخاری و مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے فرمایا ہے تو یہ اصول محدثین کے مطابق روایات مرسلہ ہیں کیونکہ نہ ہم نے بخاری سے سنا ہے اور نہ مسلم سے بلکہ ہمارے اور امام بخاری کے درمیان ایک سے زیادہ وسائط ہیں جن کے نام سے بھی ہم واقف نہیں سب کے سب مجاہل ہیں جیسا کہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے لکھا ہے۔

إِنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُرْوَى التَّحْدِيثُ عَنِ الْجَاهِلِ

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُجَاهِلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ

زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حدیث مجاہل مسلمان اور مجاہل علماء سے

روایت کی جا رہی ہے

لیکن ہمیں اس پر کوئی قدح نہیں کیونکہ ہمیں ان بزرگوں کی ہیانت، صداقت اور ثقاہت عدالت پر پورا اعتماد ہے ٹھیک ٹھیک ایسا ہی اعتماد روایت و اسناد کا سلسلہ پیدا ہونے سے پہلے

۱۔ اس روایت کو امام مسلم اپنی صحیح میں تو طریقوں سے لائے ہیں ہر طریق میں سات افراد ہیں اور واقفنی نے سات طریقوں سے درج کیا ہے مگر کوئی طریق آٹھ افراد سے خالی نہیں ہے۔

۲۔ السنن الروضیٰ باسم اللہ

اس دور کے لوگوں کو تابعین کرام پر تھا۔ اس اعتماد کی وجہ سے آج ہم ان علماء کے مراسیل کو قوی نہیں بلکہ قوی تر بتاتے ہیں۔

إِنَّ أَقْوَى الْمَسَائِلِ مَا أُرْسِلَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَحَادِيثِ هَذِهِ
الْكَتَابِ

مراسیل میں قوی تر ان کتابوں کی حدیثوں میں علماء کے مراسیل ہیں۔

اور جیسے ان بزرگوں کی کتابوں کو آج ترجیح، دوسری کتابوں کے مقابلے میں شہرت اور قبول کی بنا پر ہے اور اس لئے یہ کتابیں بجائے خود ایک دلیل صحت بن گئی ہیں ایسے ہی دوسری صدی کے لوگ تابعین کو دوسروں کے مقابلے میں ان کی علمی شہرت اور قبول کی بنا پر ترجیح دیتے تھے اور اس لئے تابعین کی ہستی بجائے خود ان کے یہاں صحت کی ضمانت تھی۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لو اپنے بزرگوں کی روایات کے اتنے متوالے ہوں کہ ان کی راہ سے آئی ہوئی حدیثوں کو قطعی قرار دین۔ اور تابعین کے مقام پر ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ فَاِنَّا لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث اور روایت حدیث اور — امام اعظم کے زمانہ طالب علمی میں فن روایت و اسناد شاہراہ عام پر نہ آیا تھا اور نہ اس کے تیسری صدی کی طرح عام شہروں میں دفاتر کھلے تھے اور نہ ہی اس دور میں کبار تابعین کا دور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ حافظ شمس الدین سخاوی رقمطراز ہیں۔

وَلَا يَكَادُ يُوجِدُنِي الْقُرْبَانِ الْأَوَّلِ الْكِنَايَ الْقَسْرَضِ فِي
الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ ضَعِيفٌ

وہ قرن اول جس میں صحابہ اور بڑے تابعین ہیں اس میں ضعیف کوئی نہیں ہے

۱۲۰ھ عیسیٰ بن سعید القطان کی تاریخ ولادت ہے جن کے بارے میں حافظ ذہبی نے اکتفا کیا ہے کہ فن رجال میں سب سے پہلے مہضت پہا ہیں اور کوفہ میں امام شعبہ موجود تھے جن کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں۔

كَانَ شَعْبَةَ أُمَّةٍ وَحَدَاةٍ فِي هَذَا الشَّابِ

اس فن میں حضرت شعبہ یگانہ امام ہیں

الغرض امام اعظم نے علم کی خاطر سفر کیا اور آپ کے اسفار علمیہ میں مرکزی حیثیت مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔

مکہ مکرمہ کی علمی حیثیت

وہ حرم پاک جہاں سے علم وحی و نبوت کا آغاز ہوا اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کے بعد تیرہ سال کا عرصہ گزارا امام اعظم کے زمانہ میں یہ بھی کوفہ کی طرح دارالعلم تھا۔ حافظ ذہبی الامصار ذوات الآثار میں فرماتے ہیں۔

عہد صحابہ میں یہاں علم کم تھا پھر صحابہ کے آخری دور میں علم کی کثرت ہوئی اور اسی طرح عہد تابعین میں مجاہد، عطاء، سعید بن جبیر اور ابن ابی بلیکہ اور پھر ان کے شاگردوں کے دور میں عبد اللہ بن ابی نجیح، قازی ابن کثیر، خنظلہ بن ابی سفیان اور ابن جریج اور مارون رشید کے وقت میں مسلم زہبی، فضیل بن عیینہ، ابو عبد الرحمن اذرقی، حمیدی اور سعید بن منصور جیسے علماء ہوئے ہیں۔

امام بخاری کو حرمین کے عمل پر اتنا اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس موضوع پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض علی اتفاق اهل

العلم وما اجتمع علیہ الحرامان مکة والمدینة

علامہ کربانی شارح صحیح بخاری لکھتے ہیں۔

امام بخاری کا اندازہ بیان کہہ رہا ہے کہ اہل حرمین کا اتفاق و اجتماع جوت ہے

مگر حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ

لَعَلَّهٗ اَرَادَ التَّرْجِيْحَ لَا الْاِجْمَاعَ لَهُ

غالباً مراد ترجیح ہے اجماع نہیں

امام بخاری کی عبارت کا خواہ مطلب کچھ ہو مگر اتنا معلوم ہے کہ اختلافی مسائل میں ان کے نزدیک وہی مسئلہ قابل ترجیح ہے جس پر علمائے حرمین متفق ہوں۔

بہر حال دوسری صدی کے آغاز اور پہلی صدی کے آخر میں مکہ مکرمہ علم کی منڈی تھا اور تمام بلاد اسلامیہ میں مکہ کے علمی جلال کا لونا مانا جاتا تھا اتنا کہ علامہ سحنون نے تصریح کی ہے کہ اگر ابن عباسؓ اہل مدینہ سے کسی مسئلہ میں اختلاف کر جائیں تو مدینہ کی اجماعی طاقت علمی بھی بے جان ہو جاتی تھی۔

اِذَا خَالَفَ اَبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ لَهُمْ اِجْمَاعٌ

جب اہل مدینہ کی ابن عباس مخالفت کریں تو اہل مدینہ کا اجماع منعقد نہیں ہوتا

مکہ میں امام اعظم نے جن حفاظ حدیث سے علمی استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل بتانا لودشوار ہے یہاں صرف چند گرامی قدر ہستیوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو مکہ کے گلستان کی باخ و بہار کا کچھ اندازہ ہو سکے۔

امام اعظم کا عطاء ابن ابی رباح سے تلمذ

حافظ ذہبی نے ان کے ترجمہ کا آغاز مفتی اہل مکہ، محدث مکہ، القدوہ اور العلم کے زہریں القاب

۱۔ فتح الباری ج ۱ ص ۲۵۷۔ یہ مسئلہ بھی بہات مسائل میں سے ہے اہل مکہ کا دوسرے اسلامی شہروں کے مقابلے میں اپنا اجماع سے قابل ترجیح ہونا نظر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جس پائے کے علماء وہاں موجود تھے دوسرے مقامات پر بھی تھے نیز ماہرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم صحبت یافتہ تھے ان میں سے پھر کسی ایک نے بھی مکہ میں آکر دوبارہ قیام نہیں کیا ان کو اس کی شرعاً اجازت نہ تھی مکہ کی جو علمی رونق تھی وہ عبداللہ بن عباسؓ کے تلامذہ کے دم خم سے تھی اور یہاں آگے آ رہا ہے۔ عمدۃ القاری ج ۲ ص ۲۵۷

سے کیا ہے اور ان کو علم حدیث میں امام اعظم کا استاد بتایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

عنه ابوب وحسین المعلم وابن جریر وابن عمیر وابن اعمش والاوزای
وابو حنیفة

عطاء کے تلامذہ میں ابوب، حسین ابن جریر، ابن عمیر، ابن اعمش اور ابو حنیفہ ہیں۔

بلکہ امام ذہبی نے اپنی مشہور تاریخ کے خلاصہ میں بالتحریک یہ بھی لکھا ہے کہ

الکبر شیوخہ عطاء بن ابی رباح

ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سب سے بڑے عطاء بن ابی رباح ہیں

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیثیت امام مالک کی اسانید میں مالک عن نافع عن ابن عمر کی

ہے جیسے امام بخاری وغیرہ اجل الاسانید اور اصح الاسانید کہتے ہیں۔ یہی حیثیت امام اعظم

کی اسانید میں ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس کی ہے۔ چنانچہ امام شعرانی نے اس کو

اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے مناقب میں لکھا ہے۔

و سمعنا من عطاء بن ابی رباح

حضرت عطاء بن ابی رباح کی جلالت قدر کا اندازہ کرنا ہو تو ان اکابر کے یہ بیانات پڑھیے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ تم میرے پاس بھیر رکھتے ہو حالانکہ تمہارے

پاس تو عطاء موجود ہیں۔ بعینہ یہی الفاظ حافظ ذہبی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی نقل کئے

ہیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تشریف لائے لوگوں نے ان سے

مسائل دریافت کئے آپ نے فرمایا کہ مسائل کی خاطر تم میرے پاس جمع ہوتے ہو حالانکہ تم میں

عطاء موجود ہیں۔

ذرا غور فرمائیے کہ اس شخص کی جلالت علمی کا کیا حال ہو گا جس کی علمیت کا لوہا ابن عباس اور

ابن عمر جیسے جلیل القدر اور اساطین حدیث صحابہ ملتے ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ

عطاء بن ابی رباح نے سترجج کئے ہیں اموی دور حکومت میں زمانہ حج آتا تو سرکاری طور پر منادی ہوتی۔

لَا يَفْتِي النَّاسَ فِي الْحَجِّ الْإِعْطَاءُ

حافظ ابن کثیر ہی نے سعید بن سلام البصری کے حوالہ سے ان سے امام اعظم کی پہلی ملاقات کا پورا حال لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے خود امام اعظم سے سنا ہے کہ جب امام موصوف سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عطاء سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ دریافت کرتے ہی جواب دینے سے پہلے امام صاحب کی طرف مخاطب ہو کر بولے بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کوفہ کا شہری ہوں۔ فرمایا کہ اس بستی کے جہاں دینی فرقہ بندی کی بنیاد پڑی۔ امام صاحب نے جواباً فرمایا جی ہاں! فرمایا اچھا بتاؤ کہ کن لوگوں سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی کس مدرسہ خیال کے ہو۔ امام صاحب نے جواباً کہا کہ الحمد للہ ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں جو سلف کو برا نہیں کہتے یعنی نہ رافضی ہوں نہ خارجی اور نہ قدری۔ اور اہل قبلہ کی برہنہ سے معصیت تکفیر نہیں کرتے یعنی نہ عرصہ ہوں نہ جہمی اور نہ معتزلی۔ حضرت نے جواباً باصواب سن کر فرمایا عَنْ قَتِّ قَاتِنٍ مَّ پیمان کیا ہوں رہو۔

الغرض امام عطاء بن ابی رباح اپنے وقت میں جلالت علمی کا سب سے بڑا نمونہ تھے محدثین میں اچلے حفاظ حدیث کو ان کی بارگاہ علمی میں زانوئے تلمذتہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ امام ابو بکر محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، قتادہ بن دعامہ، یحییٰ بن کثیر، مالک بن دینار، ابن مہران اور امام ایوب السختیانی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

كَانَ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ عِلْمًا وَفِقْهًا

صرف علم و فقہ ہی میں نہیں بلکہ زہد و تقویٰ، پاکبازی اور پارسائی میں بھی آپ کی زندگی ایک مثالی نمونہ تھی۔ اور ہر شخص کے لئے آپ کا یہی وعظ ہوتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے یعلیٰ بن عبید کے حوالہ سے جو واقعہ لکھا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعلیٰ بن عبید کہتے ہیں کہ ہم محمد بن سوہ کے پاس گئے انہوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا آؤ میں تمہیں ایک مفید بات سناؤں مجھے عطاء بن ابی رباح نے بتایا ہے کہ عزیز من! بزرگان سلف لایعنی اور فضول بانوں کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے بلکہ فضول کو گناہ سمجھتے تھے۔ صرف اللہ کی کتاب کی تلاوت، نیکی کا پرچار، برائی پر روک ٹوک یا پھر اپنی ضروریات معیشت سے متعلق باتیں کہتے تھے۔ کیا تم اللہ پاک کے اس ارشاد گرامی کو نہیں مانتے **وَرَأَتْ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كَرَمًا كَاتِبِينَ** اور **هَآئِدِفُظُ مِن قَوْلِ الْآلِ كَذِبِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ**۔ اگر تمہارے سامنے تمہارا وہ اعمال نامہ آجائے جس میں وہ باتیں درج ہیں جو نہ دنیا سے متعلق ہیں اور نہ دین سے کیا تمہیں اس پر شرم نہ آئے گی۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں ان سے روایات لی ہیں۔

قاضی ابویوسف نے بحوالہ امام اعظم ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ مثلاً
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَيْسَ رَفِي الْقَبْلَةِ الْوَضْوَاءُ۔

بوسہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

ایسے ہی امام موسیٰ بن زکریا الحنفی نے اپنے مسند میں، حافظ ابو شہر عماری نے اپنے مسند میں

اور امام محمد نے موطا اور کتاب الآثار میں حضرت عطاء سے بحوالہ امام اعظم روایات کی تخریج کی ہے۔

ایک ضروری تہذیب

یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ امام عطاء بن ابی رباح کو حافظ ذہبی نے حفاظ حدیث کے طبقہ ثالثہ میں شمار کیا ہے۔ اور یہ بات پہلے صاف ہو چکی ہے کہ موصوف مکہ میں حضرت امام اعظم کے علم الحدیث میں سب سے بڑے اور مہربان تثنیق استاد ہیں۔ شفقت کا اور شفقت کے ساتھ اکرام و اجلال کا اندازہ کرنا ہو تو وہ واقعہ پڑھئے جو حافظ ابن عبد البر نے بسند متصل بحوالہ حادث لکھا ہے۔

ہم عطاء بن ابی رباح کے پاس ہوتے کچھ ہم میں سے کچھ کے پیچھے ہوتے جب امام ابو حنیفہ مجلس میں آتے تو حضرت عطاء امام صاحب کے لئے جگہ بناتے اور ان کو اپنے قریب کر لیتے۔

عطاء بن ابی رباح نے کن صحابہ کے علوم سے خوشہ چینی کی ہے اس کی ایک معمولی سی جھلک حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب کے مطالعہ سے نظر آتی ہے۔ حافظ صاحب موصوف کے پورے ایک صفحہ پر ان کے اساتذہ میں اجلہ صحابہ کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں اور حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں حضرت عطاء کا اپنا بیان نقل کیا ہے کہ

أَدْرَكْتُ مَا بَعَثَنِي بِهِ صَحَابِيٌّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم پاک میں صحابہ کا پھیلنا ہوا علم حضرت عطاء کے ذریعے امام ابو حنیفہ میں منتقل ہو گیا ہے۔ اسی بنا پر امام خلف بن ایوب کا امام اعظم کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ علم دولت اللہ سبحانہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور انور سے یہ وہی صحابہ کو دراثت میں ملی اور صحابہ سے تابعین کو اور تابعین سے امام ابو حنیفہ کو ملی۔

رِوَاةُ الْحَافِظِ خَسْرُو۔

حافظ عمرو بن دینار سے امام اعظم کا تلمذ

حافظ نسبی نے ان کا تعارف لکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں الامام، الحافظ، عالم الحرم۔ حافظ جلال الدین ایبوطی نے حافظ جلال الدین المزنی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ عمرو بن دینار امام اعظم کے علم حدیث میں شاگرد ہیں۔ حافظ نسبی، حافظ کردی اور صدر الامم نے بھی تصریح کی ہے۔ الخزرجی نے ان کو خلاصہ میں احد الاعلام لکھا ہے۔ مشہور محدث سفیان بن عیینہ متوفی ۱۹۸ھ کی ان کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ہمارے نزدیک عمرو بن دینار سے زیادہ فقیہ زیادہ عالم اور زیادہ حافظ کوئی نہیں ہے۔

امام عمرو بن دینار ان لوگوں میں سے ہیں جو وقت کی ناپسندیدہ حکومت سے کسی درجے میں تعاون نہ کرتے تھے یعنی ان کے نزدیک حکومت میں عدالت ضروری تھی۔ چنانچہ اموی حکومت کے سربراہ ہشام کا واقعہ حافظ کردی نے لکھا ہے کہ سرکاری طور پر ان کو یہ پیش کش کی گئی کہ منصب افتاء منجبالو۔ سرکاری خزانہ سے تنخواہ ملے گی۔ صاف اور کھلے طور پر انکار کر دیا۔

حکومت اور عدالت

یہ موضوع بہت طویل الذیل ہے مگر یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ الامام ابو بکر الجلیل نے حکام القرآن میں زیر آیت لا یتالک عہدای الظالمین سیر حاصل بحث کی ہے اس آیت کے لظوق اور مدلول سے اس مسئلہ کے دونوں مثبت و منفی پہلو واضح کئے ہیں۔ مثبت پہلو سے باہر ہیں فرماتے ہیں۔

أَدَاتِ الْآيَةِ أَنْ شَرَطَ جَمِيعَ مَنْ كَانَ فِي مَجَلِّ الْإِلَهِيَّامِ
بِهِ فِي أَمْرِ الْعَدَالَةِ وَالصَّلَاحِ ۞

آیت نے بتایا ہے کہ ایسے تمام عہدوں کی جن کا تعلق قیادت سے ہو نیادی

شرط امیدوار میں صلاحیت اور عدالت کا ہونا ہے۔

اور منعی پہلو کو اسی آیت کے مدلول سے ثابت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

تَثَبَّتْ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ بَطْلَانُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَ
أَنَّهُ لَا يَكُونُ خَلِيفَةً لَهُ

اس آیت سے فاسق کی امامت کا غلط ہونا معلوم ہو گیا اور یہ بات بھی کہ

فاسق تحت خلافت کا اہل نہیں ہے۔

اسی سلسلے میں الجصاص نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا ہے جو بعض معتزلہ کی جانب سے

امام اعظم کے بارے میں پھیلائی گئی ہے اور بتایا ہے کہ

لَا فَرْقَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْخَلِيفَةِ فِي
أَنَّ شَرْطَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْعَدَالَةُ

الوحیفہ کے نزدیک خلیفہ اور قاضی کے درمیان بلحاظ عدالت شرط ہونے

میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہاں تفصیل کا موقعہ نہیں ہے بہر حال امام عمرو بن دینار نے سرکاری منصب افتاء قبول کرنے سے
انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ انکار افتاء سے نہیں افتاء کا کام تو وہ پہلے بھی کرتے تھے انکار تو حکومت

کا اجیر بننے سے ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں اجلہ صحابہ کو ان کا استاد بتایا ہے مثلاً ابن عباسؓ، ابن الزبیرؓ

ابن عمرؓ، ابن عمرو بن العاصؓ، ابو ہریرہؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابو الطفیلؓ اور سائب بن یزیدؓ اور

تابعین کی ایک بڑی تعداد کا بھی اسی سلسلے میں تذکرہ کیا ہے ان کے شاگردوں میں امام اعظم کے ساتھ

امام شعبہ، امام ابن جریج، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، امام سفیان ثوری اور امام ابو ذاعی کے اسمائے

گرامی نمایاں ہیں۔

امام عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود امام شعبہ نے بتایا ہے کہ میں نے عمرو بن دینار جیسا کوئی نہیں دیکھا

امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں کوفہ آیا تو امام ابو حنیفہ نے میرے تعارف میں یہ جملہ بول کر مجھے معاشرے میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا کہ

هَذَا اَعْلَمُهُمْ بِحَدِيثِ عُمَرَ وَبِنِ دِينَارٍ

لوگوں نے میرے پاس آمد و رفت شروع کر دی۔ امام اعظم نے عمرو بن دینار سے دو حدیثیں واسطہ روایت کی ہیں۔ امام علی بن المدینی کے حوالہ سے خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی علمی وراثت چھ حضرات کو ملی ہے۔ سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، زید، جابر، زید، طاؤس۔ اور ان چھ اکابر کا علم حضرت عمرو بن دینار کو وراثت میں ملا ہے۔ انہرستہ نے ان سے روایات لی ہیں۔

عمرو بن دینار کی اور عمرو بن دینار بصری

مشہور محدث ملا علی قاری حدیث ورجال میں معلوماتی شخصیت ہونے کے باوجود یہاں ایک بن غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں۔

عمرو بن دینار کی کنیت ابو یحییٰ ہے سالم بن عبداللہ وغیرہ کے شاگرد ہیں حماد بن زید، حماد بن سلمہ اور معمر نے ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے اور محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے۔

یہ غلط ہے اور بہت بڑا سہو ہے۔ غلط فہمی کا سرچشمہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے امام عمرو بن دینار کی اور عمرو بن دینار بصری سمجھ لیا ہے۔ اول الذکر صحاح کے راویوں میں سے ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد اور کبار تابعین میں سے امام اور مجتہد ہیں۔ اور مؤخر الذکر طبقہ سادسہ میں سے ہیں اور ان کا شمار نقباء میں ہوتا ہے۔ الغرض امام کے شیوخ میں عمرو بن دینار کی ہیں۔ عمرو بن دینار بصری میں ہیں۔ قاضی ابویوسف نے کتاب الآثار میں بحوالہ امام اعظم ان سے روایات لی ہیں۔

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَبِنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ

أَنْدَ قَالَ إِذَا خَيْرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا
قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ قَلْبُهَا بِشَيْءٍ

حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے لئے اختیار کرے پھر وہ اپنی جگہ سے اختیار ملنے سے پہلے کھڑی ہو جائے تو کچھ نہیں ہے۔

حافظ ابوالزبیر محمد بن مسلم سے امام اعظم کا تلمذ

حافظ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث کے طبقہ رابعہ میں شمار کیا ہے۔ حافظ جلال الدین اسعاف المبطاہر میں، صدہ الامم، علامہ جزیری اور امام ذہبی نے مناقب میں ان کو امام اعظم کا علم حدیث میں استاد قرار دیا ہے۔

یعنی بن عطاء فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسلم حدیث بیان کرتے تھے ہمارا اندازہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ زبرد اور سب سے زیادہ قوت حافظ کے مالک ہیں۔ عطاء بن ابی رباح یہ کہہ کر ان کو خراج تحسین ادا کرتے تھے کہ ہم سب حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس جا کر حدیثیں سنتے۔ سننے کے بعد باہم مذاکرہ کرتے تو حضرت ابوالزبیر کو سب سے زیادہ احادیث یاد ہوتی تھیں۔ امام ابویوسف المصنفی جب ان کے حوالے سے کوئی ارشاد نبوت نقل کرتے تو فرماتے کہ ہم سے ابوالزبیر نے بیان کیا اور ابوالزبیر تو ابوالزبیر ہی ہیں۔

سب ائمہ حدیث نے ان سے روایات لی ہیں۔ قاضی ابویوسف نے کتاب الآثار میں بحوالہ امام اعظم ان کی روایات کو پیش کیا ہے۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمَرُ تَنَاهَدِي بِإِعْمَانِ أُمَّ لِلْأَبْدِ
قَالَ لِلْأَبْدِ

سراقہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عمر ہمارا اسی سال کیلئے ہے یا ہمیشہ کیلئے فرمایا ہمیشہ کیلئے ہے۔

حافظ ابوالنیر کے ساتھ میں عیادہ اربعہ، حضرت عائشہؓ، حضرت جابرؓ، ابوالطفیلؓ وغیرہ ہیں ان کے علاوہ باقی جلیل القدر ائمہ تابعین ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام اعظم کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام زہری، امام اعمش، امام یحییٰ بن سعید الانصاری، امام ابراہیم بن طہان، امام حماد بن سلمہ، امام ہشیم، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ شامل ہیں۔ امام مالک نے بھی ان سے روایات لی ہیں۔ امام اعظم نے ان سے جس قدر احادیث سنی ہیں ان سب کا مرکز حضرت جابر بن عبد اللہؓ ہیں۔ سید الحفاظ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے حافظ محمد بن مسلم کو رکن و مقام کے درمیان اس بات پر قسم دی تھی کیا تم نے یہ احادیث، حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے سنی ہیں؟ فرمایا

وَاللّٰہِ اِنِّیْ سَمِعْتُھَا مِنْ جَابِرٍ

بخدا میں نے یہ احادیث حضرت جابرؓ سے سنی ہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ یہی جملہ آپ نے تین بار پڑھا ہے۔ مکہ میں امام اعظم کے دوسرے شیوخ کو ان ہی پر قیاس کر لیا۔ کچھ کے اسماء یہ ہیں۔ عبد اللہ بن ابی زیاد، ابوالحسین المکی ۱۵۰ھ، حمید بن قیس الاعرج ابو صفوان القاری المکی ۱۳۰ھ، ابو عثمان عبد اللہ بن عثمان القاری المکی ۱۲۲ھ، عبد اللہ بن عبد الرحمن النوفلی المکی، ابراہیم بن میسر، الطائفی نزیل مکہ ۱۳۲ھ، اسماعیل بن امیہ بن عمرو بن سعید الامری ۱۲۲ھ، اسماعیل بن مسلم ابو اسحاق المکی، ابو عبد اللہ عبد العزیز بن رفیع الماسدی المکی ۱۳۰ھ۔ حافظ ابن عساکر نے کتاب التفتاح میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حوالہ سے حافظ عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے۔

المدینة المکرمه

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرہ اور آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ علوم نبوت کا اصلی مخزن اور منبع ہونے کا اسی شہر کو فخر حاصل ہے۔ مکہ کے ساتھ اس کو بھی حرم کہا جاتا ہے وہ بتائے عظیم ہے پر بتائے حبیب ہے۔ عہد نبوی سے لے کر حضرت علی مرتضیٰؓ کے ابتدائی زمانے تک ساری

دنیا کے اسلام کا علمی مرکز ہی تھا۔ ۱۰۸ھ تک مدینہ کی علمی بہار پر فقہائے سبعہ آفتاب و ماہتاب بن کر تاباں رہے ہیں۔ یہ سات شخصیتیں یعنی سعید بن المسیب، عروہ بن الزبیر، قاسم بن محمد، بن زید، عبید اللہ بن عبد اللہ، سلیمان بن یسار، ساتویں شخصیت کی تعیین میں علماء کا قدیم اختلاف ہے۔ حافظ عبد القادر قرشی اور علامہ نووی نے تین شخصیتوں کا ذکر کیا ہے۔

سالم بن عبد اللہ، ابوبکر بن عبد الرحمن، ابوسلمہ بن عبد الرحمن

مدینہ کے فقہائے سبعہ

امام ذہبی نے ابوبکر بن عبد الرحمن کو ہی احد الفقہاء السبعہ لکھا ہے۔ اور حافظ ابن عسقلانی بھی ان کے ہم زبان ہیں۔ اسی رائے کے مطابق محمد بن یوسف شاعر نے ان ساتوں کے شعروں میں جمع کر دیا ہے۔

قسمتہ صیبری عن ائتن خارجہ

الاكل من لا يقندی بامد

سعید ابوبکر و سلیمان خارجہ

فخذهم عبید اللہ عروہ قاسم

ابن العواد حنبلی نے ان کو ہی قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ حافظ ابن سزیم اندلسی نے ان کا کہنا ہے کہ ابوبکر کے ساتھ فقہائے سبعہ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

هُؤ لَادِ هُمُ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ الْمَشْهُورُونَ فِي الْمَدِينَةِ ه

حافظ ابن القیم الجوزی نے مدینہ کے مفتیوں کے تذکرے میں ان اکابر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے

هُؤ لَادِ هُمُ الْفُقَهَاءُ ه

فقہائے سبعہ کے نام پر تو تاریخ میں شہرت کا شرف ان ہی اکابر کو حاصل ہے۔ ان میں سے ابوالفداء نے فقہائے مدینہ کی تعداد دس بتائی ہے۔ جرجی زیدان مؤرخ البقاء حوالے سے رقم طراز ہے۔

۱۲۲ - تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۵۹ - ۱۲۳ - تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۱۲ - ۱۲۴ - الجواہر المفنیۃ

۱۲۵ - شذات الذہب ج ۱ ص ۱۱۴ - ۱۲۶ - الاحکام فی اصول الاحکام ج ۵ ص ۲۶۸ - ۱۲۷ - اعلام الموقوت ج ۱ ص ۱۰۱

وَبَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ يُحْسِبُهُمْ عَشْرَةً ۝

لیکن یہ محض اختلاف ہے اور شاید اس اختلاف و التباس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ ابو حنیفہ دینوری نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمانہ گورنری میں مدینہ میں جن اکابر پر مشتمل مشاورتی کونسل بنائی تھی اس کے اراکین کی تعداد دس تھی اور اس میں ان فقہاء میں سے چھ کو رکن بنا یا گیا تھا۔

حافظ ابن کثیر نے اس مشاورتی کونسل کے ارکان کے نام یہ بتائے ہیں۔

عروۃ بن الزبیر، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوبکر بن سلیمان، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ، عبید اللہ بن عمر، عبید اللہ بن عامر، خارجہ بن زید۔

ان کا کام پیش پا افتادہ معاملات میں مشورہ دینا اور شہریوں کی پیدا شدہ شکایات کو گورنر تک پہنچانا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا تھا کہ

إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أَقْطَعَ أَمْرًا إِلَّا بَرَأَيْكُمْ

میں نہیں چاہتا کہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کروں

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مشاورتی کونسل کے افراد ہیں۔ تاہم پنج میں فقہائے مدینہ کے نام سے جو مشہور ہوئے ہیں وہ صرف سات ہی ہیں۔

ابن العواد حنبلی نے ان اکابر کو فقہائے سبعہ کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے۔

یہ فقہائے سبعہ ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی دور میں ہوئے ہیں مدینہ میں

ان کے ذریعہ علم و فتویٰ کی پیش از پیش نشر و اشاعت ہوئی ہے حالانکہ

ان کے ہی زمانے میں دو مسند فقہائے تابعین بھی موجود تھے لیکن ان کا

علم کی اشاعت میں وہ حصہ نہیں ہے جو فقہائے سبعہ کا ہے۔

۱۔ ابن العواد ج ۱ ص ۲۰۹ بحوالہ تاریخ اللغة العربیہ ج ۱ ص ۹۔ ۲۔ الاخبار الطوال ص ۳۳۶

۳۔ شذات الذهب ج ۱ ص ۱۰۸

۴۔ البایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۰۸

حافظ سخاوی نے ان ہی سات کے بارے میں عبداللہ بن المبارک کا یہ بیان نقل کیا ہے۔
 جب کوئی مسئلہ درپیش آتا یہ سب ایک ساتھ مل کر اس پر غور کرتے اور
 جب تک وہ ان کے سامنے پیش ہو کر طے نہ ہو جاتا عدالت اس کی بابت
 کوئی فیصلہ صادر نہ کرتی تھی۔

اس دور میں مدینہ کی علمی بہادار ان ہی فقہاء کے دم قدم سے قائم تھی۔ علم حدیث کا سارا دار و مدار یہی
 فقہائے سبعہ ہیں۔ ان میں خارجہ بن زید کو چھوڑ کر کہ ان کو امام ذہبی نے قلیل الحدیث کہا ہے باقی
 چھ کا نام سر فہرست ہے۔ امام ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ مشہور استاد علامہ
 ابو منصور عبد القاسم بخاری نے فقہاء سبعہ کو ائمہ حدیث بتایا ہے فرماتے ہیں۔
 وَافْقَهُاءُ السَّبْعَةِ مِنَ التَّالِعِينَ مِنْ هَذِهِ الْجَمَلَةِ قَائِمَةٌ
 كَانُوا مَعَ فِقْهِهِمْ اِمَّةً فِي الْحَدِيثِ

اس دور میں مختلف شہروں میں حدیث کے مدرسے کھل گئے تھے ان مدرسوں کا اجمالی خاکہ یہ

- مدینے میں مدرسہ حدیث کے مشہور امام سعید بن المسیب ۹۲ھ، عروہ
- بن الزبیر ۹۲ھ، ابوبکر بن عبدالرحمن ۹۲ھ، عبید اللہ بن عبد اللہ
- ۱۰۶ھ، سلیمان بن یسار ۹۳ھ، قاسم بن محمد ۱۱۲ھ، نافع مولیٰ ابن
- عمر ۱۱۶ھ، امام ذہری ۱۱۲ھ، ابوالزناد ۱۳۰ھ، مکے میں حدیث
- کے مشہور امام عکرمہ ۱۰۵ھ، عطاء بن ابی رباح ۱۱۵ھ، ابوالزبیر
- ۱۲۸ھ، کوفہ میں امام شعبی، عالم بن شراحیل ۱۰۲ھ، ابراہیم نخعی
- ۹۶ھ، علقمہ ۶۲ھ، بصرہ میں حسن بصری ۱۱۰ھ، ابن سیرین
- ۱۱۰ھ، شام میں عمر بن عبدالعزیز ۱۱۰ھ، بکول ۱۱۸ھ اور
- قیصہ ۸۶ھ۔

مدینے کے علم و عمل پر اعتماد

مدینے کے علم و عمل پر کتنا اعتماد ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ
 عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ مَا كَانَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ
 الشَّرِيفِينَ

زمانہ خلافت راشدہ میں اہل مدینہ کا عمل دین میں حجت ہے

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اہل مدینہ کا کسی مسئلہ پر جمع ہونا یقیناً تمام مسلمانوں کے نزدیک
 اس مسئلہ کو بخاری بنا دیتا ہے لیکن بحث اس میں ہے کہ جب صحابہ کرام بڑی کثرت کے ساتھ
 دوسرے شہروں میں جا بسے اس وقت بھی کسی مسئلہ کے متعلق مدینے والوں کا عمل حجت ہے یا نہیں۔
 اس موضوع پر امام بخاری کی رائے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ بقول حافظ ابن حجر امام بخاری کے نزدیک
 حریم کے اتفاق سے نہ جمع ہو سکتی ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

وَفَضْلُ الْمَدِينَةِ ثَابِتٌ لَا يَحْتَجُّ إِلَى إِقَامَةٍ دَلِيلٍ خَاصٍّ لَهُ

مدینہ کی بزرگی اور فضیلت کے ثابت کرنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے

یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

اگر مقصد صرف یہ ہے کہ مدینہ والوں کی علمی برتری دوسروں پر ثابت
 ہو تو اگر کسی خاص زمانے میں ان کی فوقیت مقصود ہے تو اس میں
 کوئی شک نہیں کہ زمانہ نبوت اور صحابہ کے اس دور میں جب کہ صحابہ
 مدینہ سے دوسرے شہروں میں نہ گئے تھے مدینے کو یہ شرف حاصل ہے
 اور اگر یہ مراد ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہر زمانے میں علمی لحاظ
 سے فوقیت حاصل ہے تو یہ بات محل تامل ہے اور اس قسم کے جذباتی
 نعروں کی تحقیق کے بازار میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔^۳

حافظ ابن القیم نے اس موضوع پر تفصیلی بحث فرمائی ہے لکھتے ہیں کہ
 جہور کی رائے میں مدینہ اور دوسرے شہروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں
 ہے اصل یہ ہے کہ جن کے پاس سنت ہے اس ہی مقام کا عمل بھی قابل
 اتباع ہے۔ ورنہ اختلاف کے وقت ایک کا عمل دوسروں کے لئے
 حجت نہیں ہے حجت تو صرف اتباع سنت ہے سنت کو صرف اس لئے
 نہیں چھوڑا جائے گا کہ کسی شہر کا عمل اس کے خلاف ہے اگر اسے مان
 لیا جائے تو بہت ہی سنتیں متروک ہو جائیں گی اور سنت کی معیاری
 حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی شہر کو عظمت کا مقام حاصل نہیں
 ہے دیواروں، مکانات اور زمینوں کا کسی بات کے راجح قرار دینے
 میں کوئی اثر نہیں ہے۔ مؤثر تو ان شہروں کے مکین ہیں اور معلوم ہے
 کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی دوسروں پر علم و عمل
 میں مقدم ہیں جیسا کہ وہ فضیلت اور دین میں مقدم ہیں۔ اور صحابہ
 کا عمل ہی ناقابل مخالفت ہے اور صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ سے رخصت
 سفر باندھ کر دوسرے شہروں میں چلی گئی بلکہ صحابہ کے اکثر علماء کوفہ،
 بصرہ اور شام چلے گئے مثلاً علی بن ابی طالبؓ، ابی موسیٰ اشعریؓ، عبداللہ
 بن مسعودؓ، عبادة بن الصامتؓ، ابی الدرداءؓ، عمرو بن العاصؓ،
 معاویہ بن ابی سفیانؓ اور معاذ بن جبلؓ۔ بلکہ کوفہ، بصرہ میں
 تقریباً تین سو سے زائد صحابہ آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اکابر
 حجت تک مدینے میں رہے ان کا عمل حجت تھا اور جب یہ لوگ
 وہاں سے رخصت ہو گئے تو ان کا عمل حجت نہ رہا۔

بہر حال زمانہ نبوت سے لے کر خلافت راشدہ تک مدینہ کو علم میں مرکزی حیثیت حاصل تھی

حضرت علی مرتضیٰؓ کے زمانے میں دار الخلافہ کے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو جانے پر گو اس کی وہ علمی شان باقی نہ رہی تھی تاہم امام مالک کے زمانے تک مدینے کی علمی رونق برقرار تھی۔
شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔

مدینہ طیبہ در زمان او بیشتر از زمان متاخر فرج علماء و محط جلال
علماء است یہ

حافظ ذہبی کے حوالہ سے حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ

مدینہ دار الہجرۃ میں عہد صحابہ میں قرآن و سنت کا علم بہت زیادہ
تھا اور زمانہ تابعین میں فقہاء سبعہ جیسے حضرات موجود تھے اور
متاخر تابعین کے دور میں بھی قرآن و سنت کا علم تھا۔ عبداللہ
بن عمرؓ، ابن ابی زئب، ابن عجلان، جعفر صادق، مالک، امام
نافع قاری، ابراہیم بن سعد، سلیمان بن بلال اور اسماعیل بن
جعفر سب کے سب مدنی ہیں۔

اس کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں کہ

پھر ان کے بعد وہاں علم بہت کم ہو گیا اور بعد ازیں تو بالکل ہی
ناپید ہو گیا۔

مدینہ طیبہ میں علم کب ناپید ہوا۔ یہ بھی امام ذہبی کی زبانی سن لیجئے۔

خصوصاً اس وقت جبکہ روافض کی ایک جماعت نے مدینہ میں ڈیرا
نکالیا اور مدینہ پر ان کی حکومت ہو گئی۔

امام عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں۔

السُّنَّةُ الْمُتَّقَدِّمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَيْرٌ
مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ

مدینہ کی علمی وسعتوں کی اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں۔ کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ میں قاضی ابوبکر بن حزم کو جمع سنن کے کام پر مامور کیا اس وقت مدینہ میں علمی شخصیتیں موجود تھیں جن کے بارے میں امیر المؤمنین نے خصوصی ہدایات دی تھیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ عمر بن عبدالرحمن اور قاسم بن محمد کے پاس جو علم ہے اسے قلم بند کر کے روانہ کیا جائے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔

كُتِبَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ أَنْ يَكْتَبَ لَهُ أَحَادِيثَ عُمَرَ

عمر نے ابوبکر بن حزم کو عمرہ کی احادیث قلم بند کرنے کے لئے لکھا

قاضی ابوبکر بن حزم مدینہ طیبہ میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے امام مالک فرماتے ہیں کہ بڑے یہاں فضل کے بارے میں حسن قدان کو علم تھا اتنا کسی کو نہ تھا بڑے عابد شب زندہ گزار تھے۔ صرف قاضی ابوبکر نہیں بلکہ ان کے علاوہ مدینے ہی کے دوسرے اکابر کو بھی عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آ رہی ہے یہاں تو بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدینے میں علمی وسعتوں کی وجہ سے عمر نے یہ حکم روانہ کیا تھا۔ بہر حال امام اعظم کے زمانہ طالب علمی تک مدینہ کا علمی جلال مانا ہوا تھا اور امام اعظم کو فقہاء سبعہ کی علمی بہاروں سے متمتع ہونے کا موقع ملا ہے کیونکہ فقہائے سبعہ میں سے قاسم بن محمد کی وفات ۱۱۲ھ میں ہوئی اور امام اعظم نے حجوں کا سلسلہ ۹۶ھ سے شروع کیا ہے۔ واضح رہے امیر المؤمنین عمر نے تدوین حدیث کے لئے ہرگز ۱۰۰ھ میں جاری کیا تھا اور امام اعظم علم حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے اسفار علمی کا آغاز ۱۰۰ھ میں کیا تھا۔

امام مالک کو مدینے کے علم پر اس قدر اعتماد تھا کہ ان کے نزدیک عمل اہل مدینہ مستقل حجت و حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مدینہ اسلامی آبادیوں کی روح اور شہر اہل دل تھا علما وہاں آتے رہتے تھے اور اپنے علوم کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کر کے انصواب کے تھے کیونکہ اب تک مدینہ کے علوم بیرونی معلومات کی آمیزش سے بالکل صاف تھے۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استاد و روایت میں اطمینان چاہتا ہے اسے مدینہ والوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

امام اعظم حج کے علمی سفروں میں مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے تھے آپ نے اگرچہ چین حج کئے ہیں تو چین ہی بار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ اولاً اس لئے کہ چونکہ امام صاحب کے یہ سفر علمی ہوتے تھے اور مدینہ اپنی علمی بزرگی میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ ایوب بن یزید سے حافظ سخاوی نے نقل کیا ہے کہ علم کو مدینے میں رسوخ حاصل ہوا ہے اور یہیں سے اس کا ظہور ہوا ہے۔

خوابگاہ نبوت کی زیارت اور مسجد نبوی میں عبادت

مدینہ طیبہ میں خوابگاہ نبوت کی زیارت اور مسجد نبوی میں نماز کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ وفاء الوفاء میں ہے کہ

عمر بن عبد العزیز صرف سلام کی خاطر دمشق سے مدینہ قاصد روانہ کرتے تھے علامہ السبکی فرماتے ہیں کہ یہ بات امیر المؤمنین سے روایتی لحاظ سے مدحہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَهْمُهُ إِلَّا زِيَارَتِي كَأَنَّ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا

جو شخص میری زیارت کو آیا اور میری زیارت اس کا مقصد ہو۔ مجھ پر متق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔

یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ علامہ عراقی نے حافظ ابوالسکن کے حوالہ سے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد آیا ہے
 مَنْ زَارَ قَبْرِيَّ وَجَبَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي

جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت کا وہ حقدار ہو گیا

علامہ شوکانی نے اس حدیث کی تصحیح حافظ عبدالحق، حافظ تفتی الدین السبکی اور حافظ ابن السکن
 سے نقل کی ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے مسند ابی حنیفہ میں زیارت کا مسنون طریق بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے
 بحوالہ امام اعظم روایت کیا ہے۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ
 أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ
 الْقِبْلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ
 بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
 اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

۱۔ نیل الاوطار ج ۴ ص ۳۲۵۔ اس حدیث کے راویوں میں موسیٰ بن ہلال العبیدی کو دارقطنی نے جھوٹا قرار
 دیا ہے۔ مگر حافظ سخاوی نے دارقطنی کی طرف نسبت کر کے یہ لکھا ہے کہ من روی عند ثقتان فقہ
 ارتفعت جہالتہ (فتح المغیث ص ۱۳۷) الرفع واثمیل میں ہے کہ موسیٰ سے صرف دو ثقہ ہی نے روایت نہیں کی
 ان سے ایک سے زیادہ ثقات نے روایت کی ہے حافظ تفتی الدین السبکی نے یہاں ایک مفید بات لکھی ہے وہ بھی گوش گو
 فرمایا ہے۔ جہالت مد طریق کی ہوتی ہے جہالت عین، جہالت وصف، اگر جھول کہنے سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ میں جہالت
 تو یہ تو سراسر غلط ہے کیونکہ موسیٰ سے روایت کرنے والے احمد بن حنبل، محمد بن جابر الحمادی، محمد بن اسماعیل
 امیہ محمد بن ابراہیم، عبید بن محمد وراق، الفضل بن سہل اور جعفر بن محمد بزوی جیسے اکابر ثقہ ہیں۔ جہالت تو
 روایت سے پامال ہو جاتی ہے اور یہ تو یکدم دو نہیں سات ہیں۔ اور اگر جہالت سے جہالت وصف ہے
 تو یہ بھی بنیاد ہے کیونکہ احمد بن حنبل جیسا فنکار اور ناقد رجال جس سے روایت کرے اس کی شان کیا
 کہنے ہیں (شفاء السقام فی زیارة نبیر الانام) اس پر بیسوط بحث الرفع واثمیل میں ہے۔

زیارت کا مسنون طریق یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آؤ قبیلہ کی جانب سے اور پشت قبلہ کی طرف کر کے چہرہ قبر کی طرف کرو اور بچوں کو السلام علیک ایچ

مشہور حدیث لا علی قاری لکھتے ہیں۔

إِعْلَمَنَّ زِيَارَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
أَعْظَمِ الْقَسَبَاتِ وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَالْحُجَّةِ السَّائِغِ لِنَبِيِّ
الدَّرَجَاتِ قَرِيبَةٍ مِنْ دَرَجَةِ الْوَأَجِبَاتِ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ
وَتَوَكُّدٌ عَقْلَةٌ وَجَفْوَةٌ كَبِيرَةٌ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کے مطابق بہت بڑی قربت بزرگترین طاعت حصول درجات کی بہترین کوشش ہے بشرطیکہ اس کی گنجائش ہو اسے چھوڑنا غفلت ہے۔

بہر حال امام اعظم حج کے موقع پر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے اور امام مالک سے بھی ملاقات آپ کی ہوتی چنانچہ انصار السالک للامام الکبیر مالک میں ہے کہ حبيب امام اعظم سے مدینہ کی علمی حیثیت کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بستی میں علم پھیلا اور بکھرا ہوا دیکھا ہے اگر اسے کوئی سمیٹے گا تو یہ سرخ و سپید رنگ کا لڑکا ہے یعنی امام مالک۔

اس بستی میں جس میں علم پھیلا ہوا ہے امام اعظم نے جن مشائخ حدیث کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا ہے ان کی تفصیل تو اندیس دشوار ہے لیکن یہاں بطور نگاہ از گلزار چند گرامی قدر ہستیوں کا تعارف ہدیہ ناظرین کرتا ہوں تاکہ اندازہ کرنے والے اندازہ کر سکیں۔

الحافظ ابو عبد اللہ تاج الحدیث

آپ علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابوسریحہؓ، حضرت ام سلمہؓ،

حضرت رافع بن خدیجؓ اور حضرت ابولیباءؓ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کے سامنے الثقات النبلاء اور الائمة الاجلہ مثلاً امام اعظم، امام مالک، امام لیث بن سعد، قاضی ابوبکر بن حزم اور امام ذہری نے زانوئے ادب تہ کیا ہے۔ حافظ عسقلانی نے آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی پورے تیس سال خدمت کی ہے۔ حضرت عبداللہ امام نافع کو اپنے لئے اللہ سبحانہ کا انعام فرماتے تھے۔ ان کی علم میں جلالت قدر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانہ حکومت میں سنن کی تعلیم کے لئے سرکاری طور پر مقرر دانا کیا تھا۔ سید الحافظ امام یحییٰ بن معین سے حیب دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک نافع عن ابن عمر اور سالم عن ابن عمر میں کون سا طریق دلربا ہے؟ تو آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی راجح نہ بتایا۔ حافظ ابن الصلاح اور حاکم کے حوالہ سے حافظ محمد بن ابراہیم الوہب نے امام بخاری کے متعلق تو تفتیح الانظار میں صحتاً یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام بخاری کی رائے ہے کہ جس قسماً اسانید موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح صرف وہ سلسلہ سند ہے جو بحوالہ امام مالک از نافع ابن عبداللہ بن عمر آتا ہے بلکہ علامہ محمد بن اسماعیل الیامانی نے توضیح الافکار میں حافظ ابن الصلاح کی بیانیہ فرمودہ قید اصح الاسانید کلبا سے یہ بات پیدا کر لی ہے کہ "کل سند فی الدنیا" یعنی دنیا میں جس قدر روایتی اور تاریخی سلسلے موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر نافع ابن عمر ہے۔ حافظ ذہری نے یونس بن یزید کی زبانی نقل کیا ہے کہ امام نافع کو امام ذہری سے یہ شکایت تھی کہ ذہری بھی آپ کے شخص میں میرے پاس آتے ہیں اور بحوالہ ابن عمر مجھ سے احادیث سننتے ہیں اور یہاں سے ابن عمر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے والد سے یہ بات سنی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں۔ ان سے تصدیق کے بعد میری بیان کردہ حدیثوں کو ان کے پاس سے پیش کرتے ہیں اور مجھے درمیان سے حذف کر دیتے ہیں۔ امام خلیل فرماتے ہیں نافع ائمہ اربعین

۱۔ اسعاف المبطاء ص ۲۹ - ۲ تہذیب ج ۱۱ ص ۴۱۲ - ۳ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۹۲

۴ تہذیب ج ۱۰ ص ۴۱۲ - ۵ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۹۲ - ۶ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۰۴

۷ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۹۲

میں سے ہیں علم میں ان کی امامت پر اتفاق ہے۔

اممہ ستمہ کے علاوہ امام مالک نے مؤطا میں، امام محمد نے کتاب الآثار میں اور قاضی ابو یوسف نے ان سے روایات کی تخریج کی ہے۔

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يُقْتَلُ الْمُحْرِمُ
الْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَاةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحَيَاتِ
إِلَّا الْجَانِ

ابن عمر کہتے ہیں کہ احرام والا چوہے، بچھو، چیل، ہڑکے کتے اور
سایچوں کو علاوہ شک کے مار سکتا ہے۔

امام محمد نے کتاب الآثار میں یہ روایت درج کر کے لکھا ہے کہ وہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ
اور مؤطا میں بھی امام ابو یوسف نے یہ روایت بحوالہ مالک عن نافع ان الفاظ میں پیش کی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْعُقْرَابُ
وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

یہی روایت بالکل ان ہی الفاظ کے ساتھ بروایت یحییٰ مؤطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور
امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی روایت کا بحوالہ مالک عن نافع صرف اس قدر حصہ پیش فرمایا ہے۔

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح

اور بحوالہ یونس بن شہاب از سالم پوری روایت نقل کی ہے اور پھر اسی کی تائید میں امام ابو بکر
محمد بن شہاب الزہری از عائشہ سے بھی یہی حدیث اس طرح نقل کی ہے۔

خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في المحرم

روایت میں راویوں کا تعبیری اختلاف

یہاں عموماً یہ خلش محسوس کی جاتی ہے کہ جن الفاظ میں محدثین کی معروف کتابوں میں روایات

ہوتی ہیں امام اعظم کی روایات میں وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ لوگ تعبیر کے اس اختلاف کو دیکھتے ہیں تو بدک جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ بات نبوت کی ہے اور تعبیری جامہ بیان کرنے والوں کا اپنا اپنا ہے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں دس شخصوں سے حدیث سنا تھا بانٹا ایک ہوتی تھی مگر الفاظ مختلف ہوتے تھے المعنی واحد واللفظ مختلف۔

حافظ ذہبی نے سفیان ثوری جیسے امام الحدیثین کا قول نقل کیا ہے کہ

ہم اس کا ارادہ کریں کہ جس طرح ہم نے حدیث سنی ہے بعینہ وہ ہی

تم کو سنا دیں تو شاید ہم ایک حدیث بھی بیان نہ کر سکیں۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سفیان ثوری کی حدیث میں روایت لفظی نہیں ہے بلکہ معنی

نیچ کے ہیں اور الفاظ ان کے۔ ابو یوسف جیسا امام تصریح کرتا ہے میں نے کسی حدیث کو نہیں دیکھا

کہ وہ حدیث کو ایک لفظ میں ادا کرتا ہو بجز قبیلہ کے۔ حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں۔

وَذَا لِكُنَّا وَرِدًّا جِدًّا اَفْرَا جِمًّا يُوْجِدُنِي الْاَلْهَادِيْنَا الْقِصَارَ عَلٰى

قَلْبِيْ اَيْضًا قَاتًا غَالِبًا الْاَلْهَادِيْنَا رُوِيَّ بِالْمَعْنٰى

روایت باللفظ سے بالکل نادر ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں ہی بہت کم ہے

اس حدیث کا زیادہ حصہ روایت بالمعنی پر مشتمل ہے۔

شاید اسی بنا پر حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں یہ فرما گئے۔

كَانَتْ اِسْتِمَاعًا مِّنْ جِهَةِ السَّرْوَاتِ عِنْدَ السَّرْوَاتِ بِالْمَعْنٰى بِرُوْمِ

الْمَعْنٰى فَرَدَّتْ اِلَيْهِ عِبَارَاتِ اَلَّتِيْ يَتَّخِذُهَا الْمُسْتَعْمِدُونَ

عام راوی روایت بالمعنی کے وقت میں صرف معانی کا اہتمام کرتے تھے۔ ان

حیثیات کو پیش نظر نہ رکھتے جن کو صحیح پسند ملحوظ رکھتے ہیں۔

اگر اسی لئے روایات سے استدلال کرنا وقت صرف مدلول کلام پر نظر ہوتی ہے اسلوب کلام

سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

فَاسْتَدْرَأَ لَهُمْ بِمَنْحِ الْفَاءِ وَالْوَاوِ وَتَقْدِيمِ وَتَاخِيرِهَا وَنَحْوِ
ذَلِكَ مِنَ التَّصْحِيحِ

اس لئے حدیث میں فا، داو حرف کی تقدیم و تاخیر اور اس قسم کی چیزوں سے استدلال کرنا سرتا سر تصحیح ہے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین جب روایات پڑھتے تو زیادہ سمجھتے ہیں بلکہ بقول حافظ سیوطی احادیث کا زیادہ ذخیرہ روایت بالمعنی ہی کی حیثیت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں الفاظ کے اختلاف سے بدک کہ کسی حدیث کا انکار کرنا من حدیث کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ محدثین کے یہاں جن روایات کو مرفوع کہا جاتا ہے وہ سب فقہاء کے یہاں سنن اور فتاویٰ کی شکل میں موجود ہیں حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے یہ بات لکھ کر سمجھنے والوں کے لئے کچھ اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ

أَمَلْنَا مِنْهُ هَيْبَةً فَتَأَوَى عِبَادَ اللَّهِ بِرَبِّهِمْ مَسْتَعْوِدٌ وَقَفْنَا يَا سَعْدِي
وَقَفْنَا وَإِذَا وَقَفْنَا يَا شَرِيحِي

ابوحنیفہ کے مذہب کی اساس عبد اللہ کے فتاویٰ اور حضرت علی کے فیصلے ہیں۔

احادیث فقہ اور روایات حدیث

اسی بنا پر محمد بن سہاء کا کہنا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔
جنی فقہ کے وہ سارے مسائل جو امام صاحب کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں ان سب کا منہم فتاویٰ صحابہ ہونے کی وجہ سے روایات حدیث کا ہے اور ان کا نام احادیث فقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ
تھے ازالۃ الخفاء میں جس دفتر کا بہتہ دیا ہے کہ اس میں فاروق اعظم، علی بن ابی طالب اور ابن مسعود
کی روایات صحیحہ مدون ہیں وہ فقہ کے سوا اور کونسا ہے بلکہ قرۃ العینین میں شاہ صاحب نے
یہ بات لکھ دی ہے کہ

قرآن حکیم کے بعد اس دین اور سربراہ یقین علم حدیث ہے جیسا کہ خود

قرآن میں ہے **وَلْيَعْلَمُوا الْكَلِمَاتِ وَالْحِكْمَةِ** اور علم حدیث جو کچھ بھی امت کے پاس موجود ہے یہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کیونکہ جن جن بزرگوں نے ان دونوں سے حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کے نام سے روایات بیان کی ہیں وہ صرف اسی قدر نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مکشرفین کی بیشتر احادیث مرفوعہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی حدیثیں ہیں عبداللہ بن عمرؓ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہؓ نے ان کی بیان کردہ روایات کو مرفوعاً پیش کیا ہے اور اہل مسانید نے ظاہر حال کے پیش نظر ان بزرگوں کے مسانید میں جمع کر دی ہیں۔ یہ بات فن حدیث کے ماہر سے پوشیدہ نہیں ہے۔

تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ احادیث دراصل ان بزرگوں کے فتاویٰ ہیں۔ احادیث فقہ اور روایات حدیث کے فرق پہ یہاں بحث کرنا مقصود نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر روایات فقہ اپنے مصنفین سے متواتر ہیں جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے تو یہ احادیث فقہ قوت و وثاقت میں بہت زیادہ قوی اور قابل اطمینان ہیں کیونکہ فقہ کے نام پر جو کچھ ہے وہ امام اعظمؒ

۱۰ قرۃ العینین ص ۵۵ - ۱۱ منہاج السنہ میں ہے **قد نقل ذالک سائر اصحابہ و ہم خلق کثیرین ینقلون مذہبہ بالتواتر** (ج ۲ ص ۵۵) امام اعظم سے مسائل فقہ متواتر منقول ہیں حافظ جلال الدین نے شیخ الاسلام ملک العلماء عزالدین بن عبدالسلام سے ایک سوال کا جواب کتب فقہ کے بارے میں یہ نقل کیا ہے **کتب فقہ پر اعتماد کرنا علماء میں منفق ہے اور اس بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی ہیں کہ روایات فقہ بالکل** ہیں (تدریب الراوی ص ۵۸) استاد ابوالسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں کہ معتد کتابوں سے نقل کرنا درست اور اس پر اجماع ہے اور اس کے لئے ان کے مصنفین تک اتصال سند شرط نہیں ہے خواہ یہ کتابیں حدیث کی ہوں یا فقہ کی (تدریب ص ۵۹) اسی بنا پر علماء کے مراسیل کو سلب سے زیادہ قوی اور معتبر بتایا ہے حافظ محمد بن ابراہیم الہی فرماتے ہیں **اعلم ان اقوی المرسلین ما ارسلہ العلماء من احادیث ہذہ الکتب اور یہ بھی لکھا ہے** **اجمعت الامۃ علی جواز اسناد ما فی الکتب الصیغۃ الی اھا** بعد سماعہا اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس معاملہ میں حدیث اور دوسری کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے **لا فرق فیما ذکرہ من علم الحدیث** (باقی ص ۲۳۱)

خود ساختہ نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو کچھ علقمہ نے سنا اور علقمہ سے جو کچھ ابوبکر اکرم نے سنا اور ابوبکر اکرم سے جو کچھ حماد نے اور حماد سے جو کچھ امام اعظم نے سنا اسی کا نام فقہ ہے۔

بہر حال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ راویوں کی اصل نظر روایت میں مدلول کلام پر ہوتی ہے اسی لئے کتاب الآثار میں جو بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جانب سے بصورت فتویٰ تھی وہ ہی چیز کتب روایت میں حدیث مرفوعہ بن کر آئی ہے اور بس ورنہ بات ایک ہے۔ خیر یہ تو درمیان میں ایک جملہ معترضہ تھا یہ اس کتاب کا موضوع نہیں اللہ نے تو فہم دی اور انفاس حیات باقی رہے تو انشاء اللہ اس کی تفصیلات امام اعظم اور علم الفقہ میں آئیں گی۔

الحافظ ابوبکر محمد بن مسلم بن شہاب الزہری

یہ بھی صحابہ کرام اور کبار تابعین کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام ابو زاعی، امام لیث، امام مالک وغیرہ ان کے شاگرد ہیں حافظ جلال الدین السیوطی نے اسعاف المیطاب میں، حافظ جمال الدین ابوالحجاج المزنی نے تہذیب الکمال میں اور حافظ ذہبی نے مناقب میں تصریح کی ہے کہ یہ امام اعظم کے استاد ہیں۔ حافظ عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا تعارف ان منظوموں میں پیش کیا ہے۔

احد الاعلام من ائمة الاسلام تابعی جلیل

(بقیہ صفحہ ۲۳۰) سائر علوم الاسلام ومصنفات العلماء الاعلام (الروض الباسم ص ۱۶-۱۷) اس لئے جیسے آج ائمہ ستہ حدیث کی کتابوں کو بے اصل بتانا جاہل اور حق ہے ایسے ہی ذقہ کی کتابوں کو غیر معتبر کہنا علم کا مدہ چڑانے کے مترادف ہے امام محمد کا چھ کتابوں جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، بسوط، السیر الصغیر، السیر الکبیر اور قاضی ابویوسف کی کتابوں الروای السیر الاذعی، اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی یعلیٰ، الامال اور کتاب الخراج میں یہی مسائل ہیں بلکہ اس سے بھی ترقی کر کے کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن المبارک اور امام وکیع کی تصانیف میں بھی یہی مسائل ہیں اور امام سفیان ثوری کی جامع کا بھی یہی ماخذ ہے حافظ ابن عبدالبر نے الانتقاء میں لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف فرماتے ہیں سفیان الثوری اکثر متابعت لابن حنیفہ منہ (ص ۱۲۸)

اور امام ذہبی فرماتے ہیں۔

اعلم بالحفاظ المدنی الامام

قوت حافظ التذپاک کی جانب سے بے پایاں اندازنی ہوئی تھی۔ صرف اسی روز میں قرآن عزیز

نوگ زبان کر لیا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ

اموی خاندان کے مشہور سربراہ ہشام بن عبد الملک نے امام ذہری سے درخواست کی کہ میرے لڑکوں کے لئے کچھ حدیثیں قلم بند کر دیجئے امام ذہری نے منشی کو چار سو حدیثیں املا کرائیں باہر تشریف لائے۔ اور محدثین کو ان کا درس دیا۔ کچھ روز کے بعد ہشام نے امام ذہری سے کہا کہ وہ آپ کی چار سو حدیثوں والی دستاویز کو ضائع ہو گئی ہے۔ فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے پھر وہی تمام حدیثیں منشی کو بلا کر املا کرائیں۔ ہشام پہلی کتاب نکال کر لایا اور دونوں کا مقابلہ کیا۔ واقعہ نگار کہتا ہے کہ فاذا هو لمدیغادر حرفاً ایک حرف کا بھی دونوں میں فرق نہ تھا۔

ان کی علمی جلالت قدر کا یہ حال تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ امام ذہری سے استفادہ کرو اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ امام ذہری سے زیادہ سنت کا عالم کوئی نہیں رہا۔ سفیان بن عیینہ کے ہیں کہ محدثین تین ہیں۔ ذہری، یحییٰ بن سعید التصالی اور ابن جریر۔

سب سے صحیح سند

فن روایت و اسناد میں سب سے معتبر، سب سے مستند اور سب سے زیادہ صحیح اسناد کے تعلق آپ امام بخاری کی لئے سن چکے ہیں۔ لیجئے دوسرے علماء کے خیالات بھی سن لیجئے۔ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد الا ساندہ ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح طریق الذہری عن علی بن حسین عن الحسن بن علی ہے۔ مشہور محدث محمد بن سلیمان نے امام اسحاق بن ابراہیم کے حوالہ سے فرمایا ہے

کہ صحیح الاسانید الزہری عن سالم عن ابن عمر ہے۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں عن عبدالرحمن عن القاسم عن عائشہ کو سب سے زیادہ پابند اور معیار تھی سند کہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود مقرر کرتے ہیں اور امام بخاری کے مشہور استاد عبداللہ بن المبارک سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ کی سند کو اتنی پابند اور صحیح قرار دیتے ہیں کہ اس طریق سے روایت کا آنا گویا ذات نبوت سے سننے کے مترادف ہے اور بھی علماء کے اس موضوع پر خیالات ہیں۔

ایک لطیف نکتہ

یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے تدوین سنن کے کام پر زہری کو بھی مقرر کیا تھا اس کی وجہ خود امام زہری کے بیان سے معلوم ہوتی ہے جو حافظ زہری نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجھے قاسم بن محمد نے کہا کہ میں تم کو علم کا حریص دیکھتا ہوں کیا میں تم کو علم کا مرکز نہ بنا دوں زہری نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر عمر بنت عبدالرحمن کے پاس جاؤ کیونکہ یہ حضرت عائشہ کی آغوش میں پرورش پائی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا ہوں میں نے ان کو علم کا دریا ٹے ناپید اکثر پایا ہے۔

عمر بنت عبدالرحمن اور قاسم بن محمد یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں میں سے تھے۔

قاسم بن محمد کی شان علمی

قاسم بن محمد تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے برادر زادے اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ امام بخاری نے ان کے متعلق تصریح کی ہے۔

قتل ابوع فریٰ یتیمًا فی حبس عائشہ فتفقہ بہا

ان کے والد قتل ہو گئے۔ انہوں نے یتیمی کا عرصہ حضرت عائشہ کی آغوش میں گزارا اور ان سے علم حاصل کیا۔

قاسم بن محمد مدینہ طیبہ میں اپنے وقت کے بہترین عالم شمار کئے جاتے ہیں امام یحییٰ بن سعید انصاری نے اپنا اور اس دور کے دوسرے علماء کا ان کے بارے میں یہ تاثر بتایا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں مدینہ میں علم و فضل میں قاسم سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔

مشہور فقیہ حضرت ابوالزنادان کے متعلق فرماتے تھے۔

بے کسی زونوان کوفقہ و سنت کا اثنا بڑا عالم اور ذہنی طور

پر نکتہ رس نہیں پایا جتنا قاسم بن محمد کو۔

خالد بن نزار اور ابن عیینہ کا متفقہ بیان ہے کہ

دنیا میں حدیث عائشہ کے سب سے بڑے عالم تین ہیں۔ قاسم

عروہ اور عمرہ۔

امام ابن عون بصرہ کے مشہور امام اور حفاظ میں سے ہیں اور جن کو حضرت قاسم سے شرف تلمذ حاصل ہے اور جن کے بارے میں عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں پورے عراق میں عون سے زیادہ دانائے سنت کوئی نہ تھا (تذکرۃ الحفاظ) وہ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں۔

تین آدمی ایسے ہیں کہ مجھے ان جیسا کوئی نہیں ملا۔ میں تو یہ محسوس

کرتا ہوں کہ انہوں نے اکتھے ہو کر علم و فضل کو سمیٹا ہے عراق میں

ابن سیرین، حجاز میں قاسم بن محمد اور شام میں رجاؤ بن حیوہ۔

حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیئۃ الاولیاء میں تثناء اقراند علیہ بالعلم کا عنوان قائم کیا

ان کی علمی حیثیت کے بارے میں ان کے معاصرین کے جواقوال نقل کئے ہیں ان کو دیکھ کر

انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

علوم میں قاسم بن محمد کو صرف فضل و کمال ہی حاصل نہ تھا بلکہ اللہ سبحانہ نے ان کو حق

۱۔ تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۳۳۲

۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۹۱

۳۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۲۶

۴۔ تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۵۵

مجتہدانہ شان سے بھی نواز اٹھا۔ الذہبی نے ابن عیینہ کی طرف نسبت کر کے ان کے متعلق جو بات لکھی ہے کہ کان القاسم اهل زمانہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے دور کی بے مثال علمی شخصیت تھے ان کی علمیت کا اندازہ خود ان کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ

زمانہ ابو بکرؓ و عمرؓ ہی سے عائشہؓ مسدا افتاء پر فائز تھیں میں ان کے پاس ہی رہا۔ عبداللہ بن عباسؓ سے میں نے استفادہ کیا ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ کے علوم سے بہت زیادہ بہرہ یاب ہوا۔

الغرض ان کی علمی جلالت اور شان امامت پر سب ایک زبان ہیں۔

عمرہ بنت عبد الرحمن کا علمی مقام

عمرہ بنت عبد الرحمن قاضی ابو بکر بن حزم کی والدہ کبشہ کی بہن تھیں اس لئے قاضی صاحب کی خالہ ہوتی ہیں یہ بھی فقہت میں بہت بڑی شان جلالت کی مالک تھیں۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیزؓ کا ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِهَا مِنْ عُمَرَ ثَا حضرت عائشہؓ کی حدیثوں کو عمرہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ قاسم بن محمد نے امام زہری کو عمرہ سے استفادے کا مشورہ دیا تھا امام زہری کا ان سے ملاقات کے بعد ان کے بارے میں تاثر یہ تھا۔

فَوَجَدْتُهَا بَحْرًا لَا يَنْزِدُ فِيهِ

میں نے ان کو بحر بیکراں پایا ہے۔

چونکہ امام زہری کے پاس قاسم اور عمروہ دونوں کا علم تھا اور حدیث عائشہؓ کا ان دونوں سے بڑھ کر عالم کوئی نہ تھا اس لئے عمر بن عبد العزیزؓ نے امام زہری کو بھی قاضی ابو بکر کے ساتھ تدوین سنن کا حکم دیا تھا۔

امام زہری صرف احادیث مرفوعہ ہی نہیں بلکہ آثار صحابہ بھی قلم بند فرماتے تھے چنانچہ معہ کہتے ہیں

کہ مجھے صالح بن کیسان نے بتایا ہے کہ میں اور امام زہری طلب علم میں دونوں ہم سفر تھے ہم دونوں مرفوع حدیثیں لکھتے تھے مجھ سے امام زہری نے کہا کہ آثار صحابہ بھی لکھیں کیونکہ وہ بھی سنت ہیں میں نے کہا کہ نہیں لیکن امام زہری نے آثار صحابہ بھی لکھے اور میں نے نہیں لکھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ

ان کی مرویات ۲۲۰۰ ہیں جو کچھ سنتے تھے قلم بند کرتے جاتے تھے۔

ارشادات نبوت پر ان کا لکھا ہوا قلمی سرمایہ کس قدر تھا اس کا اندازہ امام معمر کے اس بیان سے ہو سکتا ہے جو حافظ ذہبی سے تذکرۃ الحفاظ میں بحوالہ امام عبدالرزاق نقل کیا ہے کہ ولید بن یزید کے قتل ہونے کے بعد امام زہری کا علمی سرمایہ جانوروں پر لاد کر سرکاری کتب خانہ سے نکالا گیا۔ علمی توجہ اور طلب علم میں ذوق و لگن اور شوق کا حال یہ تھا کہ امام لیث بن سعد کہتے ہیں۔

سلب البدایہ والنہایہ ج ۹ ص ۳۲۲ - تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۳ - امام لیث بن سعد کو اکثر اہل علم نے علماء احناف میں شمار کیا ہے چنانچہ قاضی ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں اور شیخ الاسلام زکریا انصاری نے شرح بخاری میں ان کے حنفی ہونے کی تصریح کی ہے امام لیث امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کا معمول تھا کہ اکثر حج کے موقع پر امام اعظم کی خدمت میں استفادے کی غرض سے حاضر ہوتے اور فقہ کی تحصیل کرتے چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ امام ابو محمد حارثی نے فقیہ مصر عبدالرحمن بن القاسم کی ذبانی نقل کیا ہے کہ میں نے لیث بن سعد سے سنا فرماتے تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ امام اعظم کا حج کا ارادہ ہے میں بھی امام صاحب سے استفادے کے خیال سے حج کیلئے چل پڑا۔ آخر مکہ مکرمہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے مختلف ابواب کے بہت سے مسائل دریافت کئے مفتی حجاز علامہ ابن حجر کی نے النجیرات الحسان میں امام اعظم کے فضائل میں لکھا ہے کہ مشائخ ائمہ مجتہدین اور علماء نے راجحین میں سے بڑے بڑے لوگوں نے امام اعظم کے سامنے نالائے ادب نہ کیا ہے جیسے امام عبداللہ بن المبارک جن کی جلالت شان پر اڑتہ اڑتہ ہے اور امام لیث بن سعد اور امام ابوبکر بن انس۔ امام اعظم کی جلالت قدر کو سمجھنے کیلئے یہی ائمہ کافی ہیں۔ امام لیث نے امام اعظم کی بعض حدیثوں کو امام ابو یوسف کے حوالہ سے روایت کیا ہے چنانچہ امام طحاوی نے مشہور حدیث سنن کان لہ امام فقہاء الامام لہ قرآن کو نشر معانی الآثار میں اسی طریق سے روایت کیا ہے اس حدیث کو امام حکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں بھی ذکر کیا ہے اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں چار ائمہ مجتہدین صحیح ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، لیث بن سعد، ابو یوسف اور ابو یوسف

کہ ایک بار کھاتے ہیں امام زہری کے سامنے پلیٹ رکھی گئی کھانے کے لئے
یا تھوڑا بڑھایا۔ اس اثنا میں کوئی حدیث یاد آگئی اس قدر محو ہوئے کہ آپ
کا ہاتھ پلیٹ میں رہا اور صبح ہو گئی۔

ان کا بھی قلمی سرمایہ ان کے شاگردوں کی وساطت سے آج ذخیرہ حدیث کی زینت ہے گو یا یہ علم
حدیث کا زمانہ تابعین یعنی پہلی صدی کے آخر میں کتابی ذخیرہ ہے۔

قاضی ابویوسف نے کتاب الآثار میں حافظ طلحہ بن محمد اور حافظ موسیٰ بن زکریا نے اپنی مستند
ہیں ان سے روایات لی ہیں۔

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَدِّ -

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ سے منع فرمایا ہے
ایک دوسری حدیث ہے۔

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا أَفْلَيْتَوْا مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ -

جو شخص مجھ سے جھوٹ بولتا ہے جاکر اسے اپنے ٹھکانا دوزخ بنا لینا چاہیے

یہ روایت امام اعظم نے یحییٰ بن سعید کے حوالہ سے بھی روایت کی ہے۔ اس حدیث کو
مشکوٰۃ پیشرو اور سنن صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ شیخین، امام احمد،
ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بحوالہ حضرت انسؓ۔ امام احمد، امام بخاری، امام ابوداؤد، نسائی اور
ابن ماجہ بحوالہ نسیمیر۔ امام ترمذی نے بحوالہ حضرت علی مرتضیٰؓ اور دوسرے محدثین نے مختلف
صحابہ سے یہ روایت کی ہے حتیٰ کہ امام نووی نے اس کے لوازم کا دعویٰ نقل کیا ہے۔
ان کے علاوہ مدینے کے باقی شیوخ جن کے سامنے امام اعظم نے زانوئے تلمذتہ کیا ہے۔

یہ ہیں — ابو عبد اللہ محمد بن المنکدر ۱۲۰ھ، الحافظ یحییٰ بن سعید الانصاری ۱۲۰ھ
 ہشام بن عروہ ۱۲۶ھ، واصل بن داؤد، ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، موسیٰ بن طلحہ بن عبد اللہ
 ۱۲۷ھ، ابو عبد اللہ عکرمہ مولیٰ ابن عباس ۱۲۸ھ، عبد اللہ بن دینار، عطاء بن یسار، عبد الرحمن
 بن ہریرہ ۱۲۸ھ، عطاء بن السائب ۱۲۹ھ، عدی بن ثابت، عبد اللہ بن علی بن الحسین
 سالم بن عبد اللہ ۱۲۶ھ۔

امام اعظم نے امام مالک سے روایت کی تھے۔

مدینہ طیبہ کے مشائخ میں بعض علماء نے امام مالک کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم کو بھی
 شمار کیا ہے اور بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی امام مالک کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اس موضوع پر
 تزئین الممالک میں حافظ سیوطی کو بہت زیادہ اصرار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں انہوں نے
 کچھ شہادتیں بھی فراہم کرتے کی کوشش کی ہے مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ
 امام مالک کے استاد ہونے کا ذکر دارقطنی نے کتاب المدیح میں، ابن
 خسر و یحییٰ نے مستدرابی حنیفہ میں اور خطیب بخرا دی نے کتاب الرواة
 میں کیا ہے۔

در اصل حافظ سیوطی نے دارقطنی اور خطیب بخرا دی کی جن دو روایتوں کا حوالہ دیا ہے
 دونوں خود روایتی نقطہ نظر سے محدثین کے نزدیک محل نظر ہیں۔ دونوں روایتیں یہ ہیں۔
 عن محمد بن یحییٰ عن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن عمار بن
 عبد الرحیم ثنا بکار بن الحسن ثنا حماد بن ابی حنیفہ عن
 ابی حنیفہ عن مالک بن انس عن عبد اللہ بن الفضل
 عن نافع بن جبیر عن ابن عباس عن انبی صلی اللہ علیہ
 وسلم قال الا یحق بنفسھا من ولیھا والیکس تستامر

و صمتھا اقرارھا۔ اخرجہ ابن الشاہین و الدار قطنی
 داند عورت اپنی زیادہ مقدار ہے اپنے ولی کی نسبت اور نوجوان
 سے دریافت کیا جائے اس کی خاموشی اقرار ہے۔

خطیب کی روایت یہ ہے۔

عن محمد بن علی الصلی الواسطی ثنا ابو زرعة احمد بن الحسن
 ثنا علی بن محمد بن مہر ویہ ثنا المجیر بن الصلت ثنا
 القاسم بن الحکم العرفی ثنا ابو حنیفۃ عن مالک عن نافع
 عن ابن عمر قال اتی کتب بن مالک النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فسأله عن راعیۃ کانت ترضی فی غنمہ فتخوفت علی
 شاة الموت عند یحتھا بحس قامر النبی باکلھا

اقوم المسالک میں ہے کہ تمام دفتر حدیث میں ان مذکورہ بالا دو روایتوں کے علاوہ کوئی حدیث
 نہیں ہے جن سے امام اعظم کا امام مالک سے تلمذ ثابت ہو لیکن ان دونوں کی تاریخی حیثیت
 محدثین کے یہاں ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان دونوں روایتوں کی روایتی
 حیثیت کو محل کلام قرار دیتے ہوئے النکت علی ابن الصلاح میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ

لَمْ تَنْتَبِثْ رِوَايَةَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا
 الدَّارِ قَطْنِي مِمَّا أَخْطَبْتُ لِسَ وَائْتَيْنِ وَقَعْتَانَهُمَا بِأَسْنَادَيْنِ
 فِيهِمَا مَقَالٌ

امام اعظم کی امام مالک سے روایت ثابت نہیں ہے دارقطنی اور
 خطیب نے اس بات کا دعویٰ ان دو روایتوں کی وجہ سے کیا ہے جن کی
 اسناد محل کلام ہے۔

حافظ صاحب نے ان روایات کی جس اسنادی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ

ہے کہ دارقطنی کی روایت میں عمران بن عبدالرحیم راوی ہے۔ یہی شخص اس من گھڑت کہانی کا ذمہ دار ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں حافظ سلیمان کے حوالہ سے اس کا نام لے کر یہ انکشاف کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي وَضَعَ حَدِيثَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ

یہی شخص ہے جس نے ابو حنیفہ از مالک کی حدیث بناٹی ہے

در اصل روایت صرف اس قدر تھی کہ حماد بن ابی حنیفہ نے امام مالک سے سنا مگر عمران نے درمیان میں ابو حنیفہ کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا۔ چنانچہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن خالد نے اپنے رسالہ نامی "ما رواه الاکابر عن مالک" میں اس کی سند اس طرح بیان کی ہے۔

حدثنا ابو محمد القاسم بن ہارون نا بکار بن الحسن الاصبهانی

ثنا حماد بن ابی حنیفہ ثنا مالک بن انس الحدیث

یہ بھی اس کی تائید ہے کہ اصل سند میں حماد بن ابی حنیفہ عن مالک ہے۔ ابو حنیفہ عن مالک نہیں ہے اور جامع المسانید میں بھی سند اس طرح ہے۔ حافظ سیوطی نے اسی سلسلے میں سند

ابی حنیفہ لابن الضیاء کا بھی حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَبِي الضَّيَاءِ الَّذِي

جَمَعَهُ مِنْ خَمْسَةِ عَشْرَ مُسْنَدًا وَقِيْدٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي

حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ

مجھے مسند ابی حنیفہ ابن الضیاء کا نسخہ ملا ہے اسے مؤلف نے پندرہ

مسندوں سے جمع کیا ہے اور اس میں ابو حنیفہ از مالک کی روایت ہے۔

یہ مسند ابی حنیفہ در اصل جامع المسانید کا خلاصہ ہے جامع المسانید اب زیور طباعت ہے۔ اگر استہ ہو چکا ہے اس میں کتاب الآثار کے حوالہ سے یہ روایت ضرور ہے مگر اسے امام نے بحوالہ امام اعظم عن نافع عن ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ القیہ امام محمد نے اپنے مؤطا میں یہی روایت

اشہب کی روایت سے غلط فہمی

بحوالہ مالک عن نافع عن ابن عمر پیش فرمائی ہے۔

دوسری روایت خطیب کی ہے اس میں مجبر بن الصلت کو غلط فہمی ہوئی اس نے عبد الملک کی جگہ مالک کہہ دیا کیونکہ اس روایت کی بن محمد بن نے تخریج کی ہے اس کی تفصیل علامہ خواجہ زنی نے دی ہے ان تمام روایات میں کوئی طریق بھی ایسا نہیں ہے جس میں ابو حنیفہ از مالک آیا ہو۔ اس میں اول تو محمد بن المغیرہ بحوالہ قاسم از ابی حنیفہ ہے اور قاسم کے علاوہ دوسرے طرق میں بحوالہ امام محمد اور قاسمی ابو یوسف ابو حنیفہ از عبد الملک بن عمیر آیا ہے کسی بھی طریق میں ابو حنیفہ از مالک نہیں ہے۔

اشہب کی روایت سے غلط فہمی

زیادہ تر غلط فہمی اشہب کی اس روایت سے ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے اس طرح دیکھا ہے جیسے بچہ باپ کے سامنے۔ اشہب کا یہ بیان بھی اصول روایت کے مطابق صحیح نہیں ہے کیونکہ اشہب کا سن ولادت حسب بیان ابن یونس ۱۲۵ھ ہے یعنی امام اعظم کی وفات والے سال ان کی عمر صرف پانچ سال کی ہے اس عمر میں ان کا مصر سے مدینہ جانا اور امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے دیکھنا انسانی عقل باور نہیں کرتی۔ کوثری لکھتے ہیں۔

امام ذہبی نے امام مالک کے ترجمہ میں جو واقعہ بیان کیا ہے صحیح نہیں ہے ہاں اگر امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے حماد کے متعلق ہو تو شاید درست ہو کیونکہ اشہب کی تاریخ پیدائش ۱۲۵ھ ہے۔

تعلیقات میں ہے۔

امام ذہبی سنہ تذکرۃ الحفاظ میں اشہب کی زبانی جو کہانی بیان کی ہے وہ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے کیونکہ اشہب امام شافعی کی عمر کے

لگ بھگ ہیں یا محتاط سے محتاط انداز سے کے موافق امام ابو حنیفہ کی وفات کے وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ دس سال ہوتی ہے ان کی ملاقات امام مالک سے اس دور میں ثابت نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی ہے امام مالک معلم الاطفال نہ تھے کہ اس عمر کے بچے ان کے پاس ہوں۔ دراصل واقعہ کا تعلق ابو حنیفہ سے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے حماد سے ہے۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے روایت حدیث محتاج ثبوت ہے اور جن راہوں سے اسے ثابت کرنے کی کوشش بیوطی اور وار قطنی نے کی ہے وہ محدثین کے یہاں ناقابل اعتناء ہیں۔ ورنہ امام اعظم کے لئے یہ خبر قطعاً قابل غماز نہیں ہے کہ وہ امام مالک سے حدیثوں کا سماع کریں بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ ایک حدیث اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اعلیٰ ہم سر اور کمترین طبقوں سے روایت نہ کرے۔ امام مالک تو امام اعظم کے اقران میں سے ہیں امام اعظم نے تو اپنے تلامذہ تک سے حدیثیں کی ہیں چنانچہ امام خراسان ابراہیم بن طہمان کے متعلق امام ذہبی نے تصریح کی ہے کہ

حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ

ابن ابی حاتم نے تقدیمۃ الجرح والتعديل میں ابراہیم کے حوالہ سے امام مالک سے روایات سننے کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

ابراہیم بن طہمان کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور حدیثیں لکھی ہیں۔ وہاں سے کوفہ گیا اور امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کیا آپ نے پوچھا مدینہ میں کس سے استفادہ کیا؟ میں نے نام بتایا آپ نے دریافت کیا کہ کیا مالک بن انس سے بھی کچھ لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ۔ بعد ازیں آپ نے انکم دوات منگا کر نقل کیا۔

لیکن روایت قرآن کے لئے حلقہ درس میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مذاکرے کے ضمن میں بھی روایت ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں خود امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے روایت کرنا محققین سے ثابت نہیں ہے۔

حافظ مغلطائی کی تحقیق

اگر تاریخی طور پر یہ صحیح ثابت ہو جائے اور حافظ دارقطنی، خطیب بغدادی اور حافظ سیوطی کی بات ہی اپنالی جائے تو پھر حافظ علاء الدین مغلطائی کا یہ دعویٰ صحیح ہو جائے گا کہ اسانید روایت کی دنیا میں سب سے زیادہ جلیل القدر یہ سلسلہ سند ہے ابو حنیفہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر۔ آپ اصح الاسانید کے سلسلے میں امام بخاری کی رائے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مالک عن نافع عن ابن عمر کا طریق سلسلہ الذہبی ہے۔ اسی پہ قدم جانتے ہوئے حافظ ابو منصور عبد القاہر تمیمی نے شافعی انداز مالک از نافع از ابن عمر کو اصل الاسانید لکھا ہے اس پر حافظ مغلطائی نے حافظ عبد القاہر کا تعاقب کیا اور بتایا کہ اگر صحت روایت کا مدار جلالت شان اور عظمت قدر پر ہے تو پھر تاریخ کی دنیا میں اصل الاسانید۔

ابو حنیفہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

ہے۔ اور اگر جلالت شان نہیں بلکہ اس کا مدار اتقان وضبط ہے تو پھر ابن وہب عن مالک یا الثقفینی عن مالک کا طریق بزرگترین ہونا چاہیے۔ حافظ بلقینی نے محاسن الاصطلاح میں حافظ مغلطائی کے اس فیصلہ کی صحت اور قوت کو مانتے ہوئے لکھا ہے کہ

۱۔ نام عبداللہ بن وہب بن مسلم اور کنیت ابو محمد ہے۔ ان کا مولد و مسکن مصر ہے چار سو اثنی عشر ہجرت کے سامنے زائے ادب تہ کیا ہے۔ ابن عدی، ابن یونس ان کی جلالت علمی کا لوبا مانتے ہیں فقہ، حدیث اور عبادت کا ایک مثالی نمونہ تھے ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے ۷۲ سال کی عمر میں سنہ ۱۹۷ھ میں وفات پائی ان کے حالات الخلف النبلاء میں ہیں۔ ۲۔ نام عبداللہ بن سلمہ بن ثعلب الحارثی ہے مشہور ثقفینی ہے اسلا مدنی ہیں مگر بدو باشی بصرہ میں تھے آخر عمر میں مکہ تشریف لے آئے بہت سے شیعہ وقت سے استفادہ کیا مولد کے ناویوں میں سے ایک ہیں (باقی صفحہ ۲۲۳ پر)

اما ابو حنیفۃ فهو وان روی عن مالک كما ذكره المدارق

لكن لم يثبتها روايته عند كاشغار روايته الشافعي -

یعنی اگر ابو حنیفہ عن مالک کو شافعی عن مالک جیسی شہرت ہوتی تو پھر امام بلقینی کے خیال میں امام ابو حنیفہ کی جلالت قدر کی وجہ سے ابو حنیفہ عن مالک الخ ہی سب سے صحیح اور سب سے بزرگتر سلسلہ سند ہوتا اور دنیاٹے روایت میں اسی کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا۔ حافظ عراقی نے حافظ مغلطائی اور حافظ بلقینی دونوں کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

امام اعظم کی امام مالک سے روایت جو دارقطنی نے غرائب میں لکھی

ہے اس کا سلسلہ سند نافع عن ابن عمر نہیں ہے۔

یعنی اگر روایت کا سلسلہ فی الواقع یہ ہو کہ ابو حنیفہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر اور روایتی نقطہ نظر سے اس کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر حافظ عراقی کی رائے میں اسے ہی اصح الاسانید اور اہل الاسانید ہونا چاہیے۔ یہی بات حافظ عسقلانی نے فرمائی ہے۔

اما اعتراضہ بابی حنیفۃ فلا یحسن لان اباحنیفۃ لم تثبت

روایتہ عن مالک

حافظ مغلطائی کا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ امام اعظم کی امام مالک سے روایت

ثابت نہیں ہے۔

اس کا مدلول بھی یہی ہے کہ اگر ابو حنیفہ کی امام مالک سے روایت ثابت ہو جائے تو پھر تاریخ و اسناد

(بلقینی ص ۲۲۳) انخاف میں ہے کہ از جملہ اصحاب مالک و فضلاء و ثقات و خيار ایشاں بودیحی بن معین کہتے ہیں

کہ حدیث میں للہیت میں نے صرف دو میں دیکھی ہے وکیع بن الجراح اور ثعبنی۔ ۱۳۰ھ تاریخ ولادت ہے اور

۲۲۰ھ میں وفات پائی۔ ۳۰ قاضی القضاة علم الدین صالح بن سراج الدین البلقینی پورا نام ہے اپنے زمانے

میں مذہب شافعی کے زعمیم ہیں اصول میں عز الدین بن جامع کے شاگرد ہیں حافظ سیوطی نے بھی ان سے اجازت

حدیث لی ہے ان کا سن ولادت ۷۹۱ھ ہے اور وفات ۸۶۸ھ میں ہوئی ہے۔

کی دنیا میں حافظ عسقلانی کے خیال میں اصح الاسانید یہی ہے۔ اس تمام تفصیل اور رد و رد کے سے صہمتی طور پر یہ بات بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے کہ بارگاہ محدثین اور روایت و اسناد کا تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کی نظر میں امام اعظم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اتنا اونچا کہ محدثین کے یہاں آپ کی ذات کو اصح الاسانید کے موقعہ پر بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ حضرت امام کی ذات گرامی کسی دسبے میں بھی محدثین کے نزدیک مجروح و مقدوح ہوتی یا کوئی بات بھی آپ میں قابل گرفت ہوتی تو اصح الاسانید جیسے نازک ترین موقعہ پر نہ کوئی آپ کا نام لیتا اور نہ بلقینی، عراقی اور عسقلانی جیسے اساطین حدیث ایسے مقام پر خاموش رہتے۔ دراصل یہ ان لوگوں کے لئے سرمہ چشم بصیرت ہے جو امام موصوف کی شان جلالت پر حرف گیری ہی کو پروانہ محدثیت قرار دیتے ہیں۔

امام مالک کی نظر میں امام اعظم کا مقام

اصل یہ ہے کہ امام مالک امام اعظم کا غایت درجہ اکرام کرتے تھے چنانچہ محمد بن اسماعیل بن ذہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور امام اعظم دونوں کو مدینہ میں دیکھا ہے۔ دونوں باہم ہاتھ پکڑے رہتے تھے جب دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو امام مالک نے ادباً امام اعظم کو آگے کر دیا امام اعظم یہ کہتے ہوئے بسم اللہ ہذا موضع الامان فامنی من غذابك ونجی من عذاب النار۔

حافظ ابن ابی العوام نے عبدالعزیز بن محمد دروردی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ امام اعظم نے فرمایا ہے کہ میں نے مدینہ طیبہ میں علم پھیلا ہوا دیکھا ہے اگر کوئی سمیٹ سکتا ہے تو یہ سرخ و سفید کا ہے یعنی امام مالک علیہ السلام۔

ظاہر ہے کہ یہ بات امام اعظم نے امام مالک کے بارے میں اس وقت کہی ہے جب کہ موجودہ پندرہ سال ہے۔ اس وقت لامحالہ امام اعظم کی عمر پچیس سال کی ہوتی ہے گو یا یہ بات امام اعظم نے ۱۵ سالہ عمر میں فرمائی ہے اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہی سال امام اعظم کے اسفار علمیہ کا پہلا سال ہے۔

خود امام مالکؒ امام ابوحنیفہؒ کا بچہ اکر ام کرتے تھے اور اکر ام اس لئے نہیں کرتے تھے کہ عمر میں بڑے تھے بلکہ اس لئے کہ امام مالکؒ کو امام اعظمؒ کی فقہانیت اور مجتہدانہ شان کا اقرار تھا۔ اور اتنا اقرار تھا کہ اپنے اعمال میں امام اعظمؒ کے کردار کی کاپی کو اپنے لئے فخر محسوس کرتے تھے چنانچہ امام لیبث بن سعد فرماتے ہیں کہ

میں مدینہ میں امام مالک سے ملا ان سے میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی پیشانی سے پیہ پونچھتے ہیں۔ فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کے سامنے عرق آلود ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ امام لیبث کہتے ہیں کہ لہذا ان میں امام ابوحنیفہ کے پاس گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ امام مالک کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہے امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے سچے اور کھرے جو اب میں مالک سے زیادہ تیز اور کھرا کوئی نہیں دیکھا ہے۔

الغرض امام مالکؒ امام اعظمؒ کے استاد نہیں چنانچہ حافظ جمال الدین المنزی نے تہذیب الکمال میں اور امام ذہبی نے اپنی تصانیف میں امام اعظمؒ کے متنازع میں امام مالکؒ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبدالقادر قرظی نے الجواہر المصنیعہ میں، علامہ خوارزمی نے جامع المرید میں اور حافظ ابن حجر نے امام صاحب کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ حضرت امام شافعیؒ نے عبدالعزیز بن محمد ووردی کے حوالہ سے یہ انکشاف کیا ہے کہ

كَانَ مَالِكٌ يَنْظُرُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَنِيفَةَ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

امام مالک امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے استفادہ فرماتے

بصرہ

مشہور اسلامی شہر جو تیسری صدی تک علوم اسلامیہ کا گہوارہ رہا اور وسعت علم، کثرت حدیث

اور دوسری خوبیوں کے لحاظ سے اس کا ایک امتیازی مقام تھا۔ امام حاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں بصرے کے اندر سکونت اختیار کرنے والے صحابہ کی ایک فہرست دی ہے اور ایسے ہی کتاب کی نوع ۴۹ میں جہاں امام حاکم نے مختلف شہروں کے ان ائمہ ثقات کا تذکرہ کیا ہے جن کی احادیث پر حفظ و مذاکرہ کی حدود میں اعتماد کیا جاسکتا ہے بصرہ کے ائمہ ثقات اور حفاظ حدیث کا بھی ایک طویل تذکرہ کیا ہے اور تقریباً نصف صد سے زیادہ حفاظ حدیث کے نام بتائے ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

بصرے میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت ابن عباسؓ اور متعدد صحابہ اگر فروکش ہوئے ان میں سب سے آخری حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، ان کے بعد حسن بصریؒ، ابن سیرینؒ، ابوالعالیہؒ، پھر قتادہؒ، ایوبؒ، ثابت البنانیؒ، یونس بن عونؒ، پھر حماد بن سلمہؒ، حماد بن زید اور ان کے تلامذہ ہوئے۔ اس کے بعد امام ذہبی نے لکھا ہے۔

ما زال هذا الشأن وافر الى راس المائة الثالثة وتناقص
جدنا الى ان تاد ش بله

بصرے میں حدیث کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ حافظ ذہبی نے حماد بن سلمہ بصری کے تذکرے میں حافظ ابن المدینی کے حوالے سے لکھا ہے۔

كان عند يحيى بن خربس عن حماد عشرة الاف حدیث

بصرے میں محدثین کی اس قدر فراوانی تھی کہ مسند وقت حافظ مسلم بن ابراہیم بصری کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سو شیوخ سے حدیثیں قلم بند کیں اور وجہ کا پل جو بصرے سے دس میل ہے اتنے کہ نہیں گیا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام حسن بصرہ ہی کے لہنے والے ہیں جن کے متعلق امام اعظم فرماتے ہیں

لله الاعلان بالتؤیخ بحاله الامصار ذوات الآثار لله تذکرہ الحفاظ ترجمہ حماد بن سلمہ

لله تذکرہ الحفاظ ترجمہ مسلم بن ابراہیم

کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا ہے کہ عراق میں جن بصری جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور الامام الربانی محمد بن سیرین جو علم الرویا کے امام ہیں بصرہ کے رہنے والے ہیں اور جن کے پاس امام اعظم نے اپنے ایک خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے اپنے ایک دوست کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ امام ذہبی فرماتے ہیں

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے ہیں۔ کھود کر آپ کی ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کو جوڑ رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو آپ بہت گھبرائے آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بصرہ جاؤ تو امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر دریافت کرنا۔ گئے اور جاکر خواب کی تعبیر پوچھی آپ نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اچھا سنت کا کام کرے گا۔

امام اعظم ابو حنیفہ طلب علم حدیث کے لئے بصرہ تشریف لے گئے ایک بار نہیں بلکہ بیس مرتبہ سے زیادہ آپ کو بصرہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں سال بھر قیام کیا ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقادر نے بچوالہ یحییٰ بن شبان خود امام صاحب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

میں بیس بار سے زیادہ بصرہ گیا ہوں اور اکثر سال سے زیادہ وہاں قیام بھی کیا ہے۔

حضرت امام اعظم کے اسفار علمیہ میں بصرہ ابتدائی اور آخری منزل ہے جیسا کہ آپ پہلے حافظ ابن تیمیہ کی زبانی سن چکے ہیں کہ اسلامی مملکت میں علوم نبوت کے لئے پانچ شہروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، بصرہ میں عبداللہ بن عباس کے شاگرد، مکہ و مدینہ میں فاروق اعظم کے تلامذہ علوم نبوت کے حامل تھے۔ بصرہ میں عبداللہ بن عباس کے علوم کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ خود ابو بکر بصری کا بیان ہے کہ

ابن عباس بصرہ تشریف لائے تو تمام عرب میں عبیم، علم، بیان، جمال اور کمال میں کوئی ان کی مثال نہ تھا۔

۱۔ کتاب الآثار ص ۲۰۹ - ۲۔ مناقب امام للذہبی ص ۲۲ - ۳۔ الجواهر المصنوعہ ص ۲۶۸

۴۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۵۱

علامہ کمال الدین البیاضی نے امام اعظمؒ کے علوم کی سند اور ان کے علمی سفر نامے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فہو اخذ عن اصحاب عمر عن عمر وعن اصحاب ابن مسعود
عن ابن مسعود وعن اصحاب ابن عباس عن ابن عباس
یمن يبلغ الحد والمذكور بالكوفة والبصرة والحجاز في
حج سنة ست وتسعين وبعدها۔

امام اعظمؒ کے علوم کا ماخذ بواسطہ اصحاب عمرؓ حضرت تیروق اعظمؓ
اور بواسطہ اصحاب ابن مسعودؓ خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور بحوالہ
تلامذہ ابن عباسؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں ان ہی لوگوں کی مذکورہ
بالاعداد سے امام اعظمؒ نے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ میں ۹۶ ہجری اور
اس کے بعد علوم حاصل کئے۔

بصرہ میں جن حفاظ حدیث سے امام اعظمؒ نے علم حدیث حاصل کیا ہے ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔

الامام ابو بکر ایوب بن ابی تمیمہ السخنیانی

علم حدیث کے مشہور امام ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ نے ان کو سید العلماء کہا ہے
امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے جب ان کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی
ارشاد گرامی بیان کیا جاتا۔ تو بے اختیار رو پڑتے۔ امام فہمی نے ان کو الحافظ، احد الاعلام
لکھا ہے۔ امام اشعث ان کو جہبذ العلماء فرماتے ہیں۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے
بصرہ میں ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ انہوں نے ۴۵ حج کئے ہیں
علم حدیث میں جن اساتذہ کے سامنے انہوں نے زانوئے ادب نہ کیا ہے۔ وہ بڑے بڑے
جلیل القدر ائمہ ہیں۔ مثلاً عمرو بن سلمہ، القاسم بن محمد، نافع، عطاء، عکرمہ، عمرو بن دینار۔

اور جن نامذہب نے ان سے علمی استفادہ کیا ہے ان میں سے حماد بن زید، حماد بن سلمہ، امام عیسیٰ، امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ، امام مالک اور حضرت امام اعظم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امام شعبہ نے ایک بار ان کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کی تو فرمایا حدثنی ایوب وکان سید الفقہاء۔ ابو یعمر کہتے ہیں کہ ایک بار آپ حج کو تشریف لے گئے راستہ میں رفقائے سفر کو پیاس کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ دوستو! کسی سے نہ کہنا وعدہ کرو سب نے ہاں کی۔ ہاتھ سے زمین پر گول دائرہ بنایا اور دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے دیکھنی آنکھوں پانی کا چشمہ اہل پڑا۔ خوب پیاس، جانوروں کو سیراب کیا۔ بعد اذین حضرت ایوب نے اس پر ہاتھ پھیر دیا زمین ہموار ہو گئی اور پانی ختم ہو گیا۔ ابوالربیع کہتے ہیں کہ میں نے ابو یعمر کی زبانی یہ واقعہ سنے میں سنا تھا۔ بصرہ آیا تو حماد بن زید سے بیان کیا۔ حماد کہتے ہیں کہ میرے سے عبد الواحد بن زبیر نے یہی واقعہ اس طرح بیان کیا۔

حافظ ابن المدینی فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے میں ان کی آٹھ سو حدیثیں ہیں۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ امام حماد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ کیا حج کی خاطر رخصت ہونے کے لئے امام ایوب کے پاس گیا آپ نے مجھے بتایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امام اعظم بھی حج کو جا رہے ہیں تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہنا۔

علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ امام ایوب کی علمی جلالت، امامت حافظہ، ثقاہت، علمی بہتات، فہم و فراست اور سیادت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام اعظم نے ان سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ قاضی ابویوسف نے کتاب الآثار میں اور اصحاب مسانید میں حافظ طلحہ بن محمد اور حافظ ابو عبد اللہ الحسین نے درج کی ہیں۔ مثلاً

ابو حنیفۃ عن ابی بکر ایوب البصری ان امرأۃ ثابت بن قیس بن شماس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لا یجعی و

۱۔ تذکرۃ الحفاظ و تہذیب التہذیب ۲۔ تہذیب الاسماء واللغات ۳۔ الآثار ۴۔ الانتقاء ص ۱۲۵

ثابتاً سنت ابداً انقالت اختلفین منہ بعد یتداتی
اصداقك قالت اجل و زیادة قال صلی اللہ علیہ وسلم
اما لزیادة فلا و اشار الی ثابت ففعل یتداتی

امام ایوب کا تذکرہ امام حاکم نے ان ائمہ حدیث میں کیا ہے جن پر حدیث کے معاملے میں
بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

مجھے تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم کی علمی طلبگاریوں
کے وقت ان شہروں کی رونق کا کیا حال تھا۔

امام ایوب کے علاوہ بصرہ کے جن محدثین سے امام اعظم نے علم حدیث حاصل کیا ہے ان کے
نام یہ ہیں۔ بہز بن حکیم، بکر بن عبداللہ الزنی، عطاء بن عجلان، قتاوہ بن دعامہ، مبارک بن
فضالہ، یزید بن ابی یزید، محمد بن الزبیر، شاد بن عبدالرحمن، ابوسفیان طریف بن سفیان،
نصر بن سعد، یزید بن ابی حبیب۔

حدیث میں امام اعظم کا نمایاں مقام

امام اعظم کی علمی رحلتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امام موصوف نے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی شیفتگی اور آپ کی حدیثوں کے فراہم کرنے میں محنت اور جانفشانی
اس وقت کی جبکہ ابھی تدوین حدیث یعنی تاریخ سنت کی صیح صادق ہی ہوئی تھی اور اس کے لئے کوفہ،
کوفہ سے باہر جوتنگ و دو کی ہے اس کا اندازہ امام صاحب کے اساتذہ سے ہو سکتا ہے۔

امام اعظم کوفہ سے باہر تلاش حدیث کے لئے اس وقت تشریف لے گئے جبکہ پہلے اپنے گھر کی
تمام حدیثیں سمیٹ چکے تھے اور کوفہ میں پھیلے ہوئے سارا علمی سرمایہ آپ کی ذات گرامی میں جمع ہو
چکا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن القیم الجوزی نے مشہور محدث یحییٰ بن آدم کے حوالے سے لکھا ہے۔

کان نعمان قد جمع حدیث بلدہ کلہ

۴ اور علمی سفروں سے فراغت کے بعد بھی بایں وسعت نظر ہمیشہ اس بات کے متلاشی رہتے تھے کہ کوفہ میں کوئی نامور محدث آئے تو اس کی محدثانہ معلومات سے اپنے علم میں اضافہ کریں۔
چنانچہ مشہور محدث امام النضر بن محمد مروزی جو امام عبداللہ بن المبارک کے گہرے دوست ہیں فرماتے ہیں۔

لم ادر من جلاء النمام للاثر من ابی حنیفة قدم علینا

یحییٰ بن سعید و ہشام بن عروہ و سعید بن ابی
عروہ فقال لنا ابو حنیفة انظرنا و انتجدون عند هؤلاء
شیئاً نسمعه - x

میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث سے وابستہ کوئی نہیں
دیکھا ہے ایک بار کوفہ میں یحییٰ بن سعید، ہشام بن عروہ اور سعید
بن عروہ تشریف لائے تو ہم سے امام صاحب نے فرمایا دیکھو ان حضرات
کے پاس کوئی حدیث ایسی ہے جو ہم نہیں سنیے۔

اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اگرچہ مستقل طور پر آپ تکمیل حدیث بصرہ، مکہ، مدینہ
اور کوفہ کے اساتذہ سے کرچکے تھے اور تکمیل کے بعد مسند درس پر جلوہ افروز ہوئے تھے لیکن گادگاہ

۱۰ ان کا پورا نام نضر بن محمد کنیت ابو عبداللہ ہے مرو کے رہنے والے ہیں ابو اسحاق الشیبانی عبدالعزیز بن
رفیع، العلاء بن السیب، محمد بن المنکدر، امام اعظم، امام مسعر بن کدام، امام ابو حنیفہ، یزید بن ابی زیاد اور ابی
خباب الکلبی کے شاگرد ہیں اور مشہور محدث امام اسحاق بن راہویہ، حسان بن موسیٰ اور علی بن الحسن کے استاد
ہیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ نضر بن محمد علم، فقہ، عقل اور فضل میں پیش پیش تھے امام عبداللہ بن
المبارک کے گہرے دوست تھے امام نسائی اور دارقطنی نے ان کی ثقاہت کو مانا ہے انیسویں ہے کہ
ایسے بلند پایہ حافظ حدیث اور امام وقت بھی اہل ظاہر کے حملوں سے نہ بچ سکے اور بعض محدثین نے
محض اختلاف خیال کی بنا پر ان پر جرح کر ڈالی۔ ان کی تاریخ وراثت ۱۸۳ھ سے تقریباً تہذیب
اور الجواہر المصنیۃ میں ان کا ترجمہ ہے۔

دوسرے شیوخ حدیث بھی سے استفادہ اس خیال سے کرتے تھے کہ ممکن ہے ان کے علمی سرمایہ میں کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو امام النضر بن محمد نے جو نام بتائے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ تلاش و جستجو ان اساتذہ فن حدیث تک ہوتی تھی جو فن روایت اور جمع حدیث میں ممالک اسلامیہ کے اندر شہرت علمی کے مدارج طے کر چکے تھے۔ اس کا صحیح اندازہ حافظ عبدالعزیز بن ابی رزمہ کے اس بیان سے بھی ہوتا ہے جو حافظ حارثی نے داؤد بن ابی العوام کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

عبدالعزیز بن ابی رزمہ نے ایک بار امام ابوحنیفہ کے علم کا تذکرہ پھیڑا اور اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا کہ ایک بار کوفہ میں محدث آئے تو امام ابوحنیفہ اپنے اصحاب سے فرماتے لگے دیکھو تو ان کے پاس حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں دو بارہ ایک اور محدث ہمارے پاس آئے آپ نے پھر اپنے اصحاب سے یہی فرمایا۔

حافظ ابن ابی العوام قاضی مصر نے امام ابو یوسف کے حوالہ سے امام اعظم کی دستاویز کا ضابطہ یہ بتایا ہے کہ۔

۱۔ بہر نام ابو محمد عبداللہ حارثی بخاری ہے فقہ کی تحصیل آپ نے امام ابو حفص صغیر سے کی تھی اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام ابو حفص کبیر سے جو امام محمد کے شاگرد ہیں۔ علم حدیث کے لئے آپ نے خراسان، عراق اور حجاز کے مختلف شہروں کا سفر کیا تھا اور بہت سے شیوخ سے اس فن کی تحصیل کی تھی۔ حافظ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ خراسان، عراق اور حجاز گئے اور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ حافظ خلیلی فرماتے ہیں کہ استاد کے لقب سے مشہور ہیں اور علم حدیث میں معرفت کے مالک ہیں۔ سمعانی نے کثر من الحدیث لکھا ہے۔ حافظ ذہبی نے قاسم بن اہب کے ترجمہ میں ان کا ذکر شاندار لفظوں میں کیا ہے۔

۲۔ امام اعظم ابو محمد عبداللہ جو الاستاذ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی تاریخ ولادت ۱۳۰ھ ہے۔

۳۔ صدر الامم کی ۱۵۳

امام اعظم کے سامنے جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تو اپنے اصحاب سے

سب سے پہلے یہ فرماتے بناؤ اس موضوع پر احادیث و آثار کیا کہتی ہیں۔

ان تصریحات سے ایک معمولی فہم کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ امام اعظم نہ صرف حدیث کے وافر

سرمایہ اور تاریخ السنۃ کے عظیم الشان ذخیرے کے مالک تھے بلکہ مقام اجتہاد پر فائز ہونے اور باوجود

تمام علمی پہنائیوں کے آپ ارشادات کے جو بارہتے تھے۔ اور اپنے اصحاب کو ہر نو وارد محدث کے

علوم سے خوشہ چینی کی ہدایت فرماتے تھے اور اس دعوے کے ساتھ فرماتے کہ دیکھو شاید ان کے

پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس سے اس طلب و جستجو کا اندازہ کر سکتے ہیں

جو قدرت کی بخشائشوں نے امام صاحب میں ودیعت فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی

کو اپنے زمانے میں ان تمام احادیث کے لئے جن کا تعلق احکام و فقہ اور اجتہاد سے مرکزی حیثیت

حاصل تھی۔ چنانچہ مشہور مؤرخ خطیب بغدادی حافظ اسرائیل بن یونس کے ہوالہ سے رقمطراز ہیں۔

نعد الرجل نعمان ما كان يحفظه لکل حدیث فیہ فقہ

گویا وقت کے حفاظ حدیث اس معاملے میں امام اعظم کے علمی جلال کا لوازمات تھے اور

صرف اسرائیل بن یونس ہی نہیں بلکہ یگانے اور بیگانے امام صاحب کے بارے میں یہی توجہ

رکھتے تھے حافظ محمد بن یوسف الصالحی شافعی مؤلف السیرۃ الکبریٰ اپنی مشہور کتاب عقود الجمان

میں رقمطراز ہیں۔

امام ابوحنیفہ کبار حفاظ اور ناموروں میں سے تھے اگر آپ کی

علمی توجہ کا مرکز حدیث نہ ہوتی تو مسائل فقہیہ کا استنباط ہی ممکن نہ تھا۔

یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آئندہ اوراق میں یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی۔

مجہول اور ضعیف راویوں سے روایت

شاید آپ یہ خلس محسوس کریں کہ امام اعظم نے جن سے روایات لی ہیں ان میں کچھ مجہول ہیں

اور کچھ ایسے ہیں جن کی بعد میں آئے والے محدثین نے تضعیف کی ہے۔ اسے بنیاد بنا کر کہنے والوں نے مختلف باتیں بنائی ہیں۔

آج سے بہت پہلے شیعی حلقوں کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ چونکہ امام اعظم ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں اس لئے ان کی ذات گرامی حدیث و روایت کے بازار میں کوئی معیاری حیثیت کی مالک نہیں ہے اور یہ امام موصوف کی قلت حدیث کی دلیل ہے۔ خود ان کے الفاظ یہ ہیں۔

اما الحدیث قلاند کان یروی عن المضعفین وما ذالک الا
لقلۃ علمہ بالحدیث

چونکہ یہ دعویٰ جس بنیاد پر کیا گیا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے اس لئے میں پہلے اس فریب کا دامن چاک کر کے ناظرین کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔
اصل یہ ہے کہ راویوں کی تضعیف و توثیق ایک اجتہادی چیز ہے۔ ایک شخص ایک کی رائے میں ضعیف ہے اور وہی دوسرے کے خیال میں ثقہ ہے۔ اسی بنا پر حافظ سخاوی نے حافظ ذہبی کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے۔

اس فن کے علماء میں دو کا کبھی کسی ایک ضعیف کے ثقہ ہونے پر
یا ایک ثقہ کے ضعیف ہونے پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔

ببادی النظر یہ ایک مبالغہ آمیز دعویٰ ہے لیکن دو سے عدد مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ سب کا اتفاق مشکل ہے اور یہ ایسا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اس مسئلہ پر کبھی دو رائے نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں دو سے عدد مراد نہیں اختلاف کی نفی ہے۔ تضعیف و توثیق کے اجتہادی ہونے کی وجہ سے حافظ ذہبی نے اس فن میں لب کشائی کرنے والوں کی ایک سے زیادہ قسمیں قرار دی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو تخریج میں متشدد ہیں مگر توثیق میں معتدل ہیں۔ ایک دو غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں یہ لوگ جب کسی شخص کی توثیق کریں تو اسے دانتوں سے دبا

لیتا چاہیے اور اگر کسی کی تضعیف کریں تو دیکھنا چاہیے کہ اس معاملہ میں ان کا کوئی ہم نوا ہے اگر ہے اور اہل فن میں سے کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو تو یہ راوی بہر حال ضعیف ہے اور اگر کسی نے توثیق کی ہے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں جرح مبہم ہرگز قبول نہ کی جائے۔ اور اسی بنا پر حافظ سخاوی نے امام نسائی کا یہ زہریں فیصلہ نقل کیا ہے۔

لا یتروک حدیث السہل حتی یجتمع الجميع علی ترکہ ۳۱

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تضعیف و توثیق اگر مخصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہیں تو اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے اور جب امام اعظم کے متعلق محدثین نے تصریح کی ہے کہ آپ فن جرح و تعدیل کے امام ہیں جیسا کہ آپ آئندہ اوراق میں پڑھیں گے۔ تو یہ کہنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کا علم حدیث میں پایہ اس لئے کم ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیثوں میں کچھ راوی ضعیف بھی ہیں۔ یہ تو فکر و نظر کا اختلاف ہے ایک شخص ایک محدث کی نظر میں اگر ضعیف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کی نظر میں ضعیف ہو۔ یہ رجال کا سارا دفتر موجود ہے اسے گنگھالئے اور دیکھ لیجئے کہ راویوں کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کیسے کیسے مختلف خیال رکھتے ہیں۔

حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری فرماتے ہیں کہ۔

امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ روایت مجہول قابل پذیرائی ہے اور یہ صرف امام اعظم کا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اکابر کا بھی مسلک ہے۔ ۳۲

علم اسناد و روایت میں مجہول کا مسئلہ

مجہول کا مسئلہ علم اسناد و روایت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس لئے ہم اس کے بارے میں اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کی خاطر ذرا سی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ مجہول کی تعریف خطیب بغدادی نے یہ کی ہے کہ۔

محدثین کی زبان میں مجہول وہ شخص ہے جو علمی طلبگاریوں میں کوئی شہرت نہ رکھتا ہو، جس سے اہل علم و شناس نہ ہوں اور اس کی حدیث صرف ایک آدمی کی وساطت سے آئی ہو۔ اگر ایک کی جگہ اس سے روایت کرنے والے دو ہوں تو جہالت تو ختم ہو جائے گی مگر عدالت ثابت نہ ہوگی۔

حافظ ابن الصلاح نے خطیب کی اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ اگر مجہول وہی ہے جس سے روایت کرنے والا ایک آدمی ہو تو پھر صحیح بخاری میں ایک سے زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جن کا راوی ایک کے سوا کوئی نہیں ہے مثلاً مرد اس سلمیٰ کہ ان سے قیس بن عازم کے سوا کوئی اور راوی نہیں ہے۔ مسلم میں بھی ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک کے علاوہ ان کا راوی کوئی نہیں۔ صحیحین کے مؤلفین کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ اگر ایک بھی روایت کنندہ ہو تو مجہول مجہول نہیں رہتا۔

حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے خطیب کی تعریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ محدثین نے راوی کی ذات اور اس کی عدالت کے بارے میں نہ علم کی شرط لگائی اور نہ وہ یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ عدالت کو بتانے والوں کی تعداد درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہو۔ اگر وہ ایسی کوئی شرط لگاتے تو دلائل ان کا قطعاً ساتھ نہ دیتے اور یہ شرط بے دلیل ہوتی۔ کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور طبقات میں علمی مقدمات کی شرطیں بے سود اور بے محل ہیں۔ قوت دلیل کی روح تو یہی ہے کہ اگر اس سے ایک بھی روایت کرے اور وہ اس کی توثیق کر دے تو راوی سے جہالت کا دھبہ ہٹ جائیگا اور یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ خطیب نے مجہول کی تعریف میں دو چیزیں بلا دلیل اضافہ کر دی ہیں۔ ایک مجہول کی طلب علم میں شہرت اور دوسرے اہل علم میں سے دو کا اس سے روایت کرنا۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے خطیب اور ابن الصلاح کے اختلاف کا تذکرہ کر کے خطیب کی ہم لوائی کی ہے اور ابن الصلاح کی بات کو یہ کہہ کر بے وقار کر دیا ہے کہ جن حضرات کو ابن الصلاح نے مثلاً پیش کیا ہے وہ صحابہ ہیں اور صحابہ کی عدالت اتفاقی ہے۔ علامہ نووی بھی

السیوطی کے ہم زبان ہیں۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ سیوطی اور نووی نے جس تاریخ پر انکی زکھی ہے یعنی یہ کہ یہ صحابہ ہیں اور صحابہ کی عدالت مسلم ہے۔ یہ خود ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کیا صحبت کی ثبوت کے لئے صرف ایک کا روایت کرنا کافی ہے یا اس کے لئے ضروری ہے کہ روایت کرنے والے دو ہوں۔ اس سے ہٹ کر پھر بھی بات اپنی جگہ رہتی ہے یعنی اگر غیر صحابی سے روایت کرنے والا ایک ہو تو پھر بھی راوی معروف ہے یا مجهول۔ صحیح بخاری میں خود غیر صحابی کی ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن سے روایت کرنے والے ایک ہیں۔

اگر خطیب ہی کی بات صحیح ہو تو پھر بھی بخاری و مسلم جیسی شخصیتیں بھی اس سے محفوظ نہیں حافظ عسقلانی نے اصل اعتراض کی طرف توجہ نہیں فرمائی صرف عراقی کی مثالوں کی توجیہ کر کے خاموش ہو گئے۔

مجهول کی دو قسمیں

در اصل مجهول کی دو قسمیں ہیں مجهول العین اور مجهول الوصف۔

مجهول الوصف دو طرح کا ہوتا ہے۔

ایک وہ جو ظاہر و باطن میں مجهول العدالتہ ہو۔ دوسرے وہ جو باطن میں مجهول اور ظاہر میں معروف ہو۔ ان میں ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔

حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں۔۔۔ مجهول محدثین کے یہاں چند قسموں پر منقسم ہے۔

مجهول العدالتہ ظاہر و باطناً۔۔۔ اس کی روایت جاہل محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہے

دوسرا وہ جو باطن میں مجهول العدالتہ ہو مگر ظاہر میں معروف ہو اسی کا نام محدثین کی زبان میں مستور ہے۔ اس کی روایت قابل قبول ہے۔ امام سلیم رازی کی بھی یہی رائے ہے اور حدیث مستورہ

مؤلفین کا راویوں کے بارے میں اسی رائے پر عمل بھی ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں

کہ اگر راوی ظاہر و باطناً مجهول العدالتہ ہو تو مجهول کے نزدیک اس کی روایت ناقابل قبول ہے مگر

محدثین ہی کی ایک جماعت اسے قبول کر لیتی ہے۔ روایت مستورہ کچھ محدثین کے یہاں قابل قبول ہے

ابن الصلاح نے اسی کو اپنا پل ہے اسے اور نووی نے شرح المہذب میں اسی کی تصحیح کی ہے۔

جمال الدین رسنوی فرماتے ہیں جب کسی شخص کے بارے میں بلوغ اور اسلام کا علم ہو جائے اور اس کی عدالت کا پتہ نہ ہو تو اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کی روایت قابل پذیرائی ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنے فسق میں معروف نہ ہو کیونکہ معروف الفسق بالاجماع مردود ہے۔ ابن السبکی نے جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ مستور کی روایت امام ابو حنیفہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور دوسرے محدثین کا خیال اس کے برعکس ہے۔

صاحب فوائح الرجوت فرماتے ہیں کہ مستور کی روایت جمہور کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ نے غیر ظاہر روایت میں اس کو قبول کیا ہے یہی ابن خلکان کا مختار ہے۔

اختلاف عصر و زمان

اگرچہ ہماری رائے میں یہ مسئلہ اختلاف عصر و زمان سے تعلق رکھتا ہے جن کے ذمے میں معاشرے میں عدالت غالب ہے وہ مستور کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ حافظ محمد بن ابی ایوب الزبیری نے امام اعظم کے دور کے بارے میں لکھا ہے۔

ولا شك ان الغالب على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان
العدالة -

اسی لئے موصوف نے العواصم، الروض الباسم اور تفتیح النظائر میں اور امیر بن اسماعیل بیان کرنے تو صیح الافکار میں اسے پوری وضاحت اور دلائل سے ثابت کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ اس مسئلہ کی اساس یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدل اصل ہے یا فسق؟ اور اگر عدل ہی اصل ہے تو پھر عدالت کیا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ نے عدالت کو بھی اختلاف عصر و زمان کا مسئلہ قرار دیا ہے جیسا کہ الجزائری نے ان سے نقل کیا ہے۔ ان کا پہلا فقرہ ہمایہ ہے۔

العدل في كل زمان ومكان وقوم بحسبه

الفرق یہ موضوع بڑا طویل الذیل ہے۔ کچھ ہوائی بات، اتفاق ہے کہ رادی کہہ لئے ہوا

شرط ہے اور کفر مانع روایت ہے۔ کلام صرف اس میں ہے کہ جن کی عدالت کا علم نہ ہو اس میں فیصلہ کن بات یہی ہے کہ اگر راوی اس دور سے تعلق رکھتا ہو جس میں عدالت غالب ہو تو اس کی روایت قابل اعتماد ہوگی۔ فخر الاسلام کہتے ہیں۔

لان العدالت اصل فی ذالک الزمان

امام اعظم کا زمانہ عدالت کا زمانہ ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر فرماتے ہیں۔

یہ ایک بے غبار حقیقت ہے کہ زمانہ امام اعظم میں راویوں پر عدالت غالب تھی اور اس کی شہادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ملتی ہے۔ خیر القراءون قرانی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم

امام اعظم کی ضعف سے روایت ان کی تعدیل ہے

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام احمد کو اگر کسی مسئلہ پر حدیث صحیح نہ ملتی تھی تو ضعیف ہی پر عمل کرتے تھے اور اپنے مسند میں بھی اس قسم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ امام موصوف کا یہ طرز عمل حدیث سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ غایت احتیاط کی وجہ سے ہے۔ حافظ ابن منذر فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد کو جب کسی موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہ ملتی تو ضعیف راویوں سے روایت لیتے ہیں (الروض الباسم) ان محدثین کا یہ طرز عمل اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ ضعیف راویوں سے روایت لینا علم حدیث سے ناواقف ہونے کی نہیں بلکہ فن کا نہ ہونے کی علامت ہے جس حدیث کو یہ اکابر روایت کرتے ہیں اور جن کے راویوں کو ضعیف کہا جاتا ہے یہ راوی کذاب اور فاسق نہیں ہیں اور نہ ان کی روایات کا حدیث باطل، موضوع، ساقط اور متروک کا ہے ضعیف وہ کہلاتی ہے جس کا راوی صادق تو ہو مگر حافظہ اور ضبط کی دولت سے مالا مال نہ ہو یا روایت کے رفع میں یا اسناد میں اضطراب ہو یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کے خیالات مختلف ہیں

اس میں تضعیف کا مدار زاوی کا حافظہ ہے اس لئے امام اعظم کا ضعف و کمزوری سے روایت لینا فن نا آشنا نہیں بلکہ فن کا نہ ہونے کی دلیل ہے۔

بات آئندہ اور افاق میں تفصیل سے آئے گی کہ امام اعظم صریحاً فقہ و مورث کے ایام نہیں بلکہ امام الجرح والتعدیل بھی ہیں۔ اس لئے جن راویوں سے امام اعظم روایت کرتے ہیں یہ ان راویوں کی تشدید ہے بعد میں آئے والے لوگوں نے اگر امام موصوفہ سے اپنے علم کی بنا پر ان راویوں کے بارے میں جرح کر کے اختلاف کیا ہے تو یہ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کو حدیث سے ناواقفیت کی بنیاد قرار دیا جائے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزی نے اسے ذرا کھول کر سمجھایا ہے۔

جن راویوں سے امام اعظم نے روایات لی ہیں اور ان میں سے جن کی تضعیف کی گئی ہے ان کا ضعف اختلافی ہے اور ان کے بارے میں امام اعظم کا مسک یہ ہے کہ یہ تضعیف نہیں ہے اس لئے ان سے روایت نہیں کی گئی قباحت نہیں اور اس معاملے میں امام اعظم منفرد نہیں ہیں دوسرے محدثین کا بھی طرز عمل کچھ ایسا ہے اور تراجم امام بخاری اور مسلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ امام زادہ کی حدیث میں جدالت شان سے کون واقف نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ تضعیف راویوں سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

بلکہ خود امام بخاری بھی ایسے حضرات سے روایت کرتے ہیں جن کی توثیق و تثبیت خود امام زید کے نزدیک اختلافی ہے۔ حسن بن عمادہ کے حوالہ سے صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں

ریش موجود ہے۔ حالانکہ تبت والوں نے بتایا ہے کہ

انما یقولوا علی ترکہ

ایک اندازہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ نہیں کہا۔

حدیث روایت کی ہے مگر ان کا حال یہ ہے کہ نسائی متروک کہتے ہیں۔ یحییٰ بن معین نے ان پر جبری حدیثیں بنانے کی تہمت لگائی ہے۔ حافظ ابن حبان کا دعویٰ ہے کہ یہ نہ صرف منکر لانا ہے بلکہ احادیث کی چوری بھی کرتا ہے حتیٰ کہ مقدمہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے عموماً لکھ دیا ہے کہ

لما راحد توثیقاً

اور امام مسلم اپنی صحیح میں لیث بن سلیم جیسے ضعیف راویوں سے حدیث لائے ہیں۔ اس بنیاد پر کیا کوئی عقل مند امام بخاری اور امام مسلم کو علم حدیث سے بے بہرہ اور نا آشنائے فن کہہ سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انصاف۔ انصاف۔

ذرا مطالعے کے اس پہلو پر بھی غور فرمائیے کہ امام اعظم کے یہاں قرآن کے بعد اصل پیر سنت ہے اور مسائل کے اثبات کے لئے وہ سنت ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سنت ہی کو وہ احادیث کی صحت کا معیار قرار دیتے ہیں اور جو حدیث سنت کے خلاف ہو اسے وہ شاذ قرار دیتے ہیں چنانچہ امام ابو یوسف ایک مقام پر اس معیار کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں۔

احادیث میں بہتانا ہو نہ ہی ہے اور ایسی روایات نمایاں ہو رہی ہیں جو نہ معروف ہیں نہ ان کو فقہاء جانتے ہیں اور نہ وہ قرآن و سنت کے موافق ہیں اس لئے ایسی شاذ روایات سے بچ کر کہہ ہوا اور ان حدیثوں کو اپنا ذبح کی پشت پر جماعتی عمل کی تائید ہو جو فقہاء کے یہاں معروف ہوں اور جو کتاب و سنت کے موافق ہوں۔

ضعیف روایات کا درجہ شواہد اور نواہل کا ہے۔

اگر ایک مسئلہ امام اعظم کے یہاں سنت سے اس دور میں ثابت ہے جب کہ امام ذہبی کی تصانیف کے مطابق السنن مشہورۃ والبیضاء مکبوتہ۔ سننیں معاشرے میں عام ہیں تو پھر ان

کی حیثیت امام اعظم کے یہاں صرف توابع اور مشواہد کی ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الذہبی فرماتے ہیں۔

امام اعظم نے ضعیف سے جو روایات لی ہیں ان کا درجہ شواہد اور مناجات

کا ہے ورنہ نفس مسئلہ تو قرآنی عموم، سنت یا قیاس سے ثابت ہے ثابت

شدہ مسائل کے لئے ان روایات کو بطور شواہد پیش فرمایا ہے۔ یہی

طرز عمل امام مالک کا بھی ہے۔ چنانچہ امام موصوف نے عبدالکریم بن ابی

المخارق البصری کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر تمہید

میں رقمطراز ہیں کہ عبدالکریم کا مجروح ہونا اتفاقی ہے۔ ایسے ہی امام شعبہ

نے باوجود جلالیت قر کے ابان بن ابی عیاش سے روایت لی ہے حالانکہ

موصوف نے خود ابان کی پوزیشن پر بیان کی ہے کہ ابان کی روایت کے

مقابلے میں مجھے گدھے کا پیشاب پی لینا گوارا ہے۔ امام سفیان ثوری نے

بعض لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان سے روایت نہ لی

جائے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ان سے روایت لیتے ہیں۔

فرمایا میں ان ہی احادیث کی ان سے روایت کرتا ہوں جن سے میں

خود واقف ہوں۔ امام مسلم کی صحیح کو اٹھا کر دیکھئے وہ گاہ گاہ علواناد

کی خاطر صحیح سند کو چھوڑ کر ضعیف سند سے روایت لیتے ہیں۔

یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ علم حدیث کے فن کاروں کا ضعیف

سے روایت لینا نا آشنائے فن ہونے کی نہیں بلکہ امام فن ہونے

کی علامت ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بنیاد پر امام اعظم کو نا آشنائے فن قرار دیتے ہیں۔ وہ خود علم

حدیث کی گہرا بیٹل سے نا آشنا ہیں اگر ان کو فنی واقفیت ہوتی تو ان کی زبان قلم پر ایسی بغیر ذرا نہ

بات بھر گزرتی۔ یہاں یہی حافظ محمد بن ابراہیم الذہبی پیشہ کی بات فرما گئے ہیں۔

امام اعظم اس فن کے مشہور حقائق میں سے کچھ صرف اتنی بات ہے کہ عمر سعید بن مسعود کے بعد آپ کے حافظوں میں پہلے جیسی قوت نہ تھی اور آخر عمر میں حافظوں میں قوت نہ رہنا صرف امام اعظم کی خصوصیت نہیں ہے اس میں دوسرے ائمہ بھی امام اعظم کے شریک ہیں یہ نہ کوئی عیب ہے اور نہ ان کی شان اجتناب اور محدثانہ مقام پر کوئی حرج ہے۔ امام الحسن البصری، ابو قلناہ، ابو العالیہ اور امام عطاء کے مقابلے میں سعید بن المسیب، محمد بن سیرین اور ابراہیم شعی کی حدیثیں زیادہ صحیح ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سوا اوروں کا علم محدود ہے امام اعظم کی احادیث پر حدیثی محدثین نے کلام کیا ہے اس کا منشاء بھی قوتِ حفظ ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے علمِ حدیث اور اجتناب پر حرج گیری ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں فلاں کا حافظہ تیز ہے لیکن صرف حافظہ کی قوت نہ سرمایہ فضیلت ہے اور نہ علمی تفوق و برتری کی نشانی ہے آخر صحابہ میں ابو ہریرہؓ سے زیادہ حافظہ حدیث کون ہوگا لیکن صحابہ میں اعلم، افقہ اور افضل حضرت ابو ہریرہؓ نہ تھے۔

۱۔ واضح رہے کہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر کے اس فکر کی بنیاد کہ عمر سعید بن مسعود پر حافظوں کی جیسی قوت نہ رہی تھی اس پر ہے کہ موصوف کی تحقیق میں امام اعظم نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی ہے چنانچہ اس وقت جاوڑا النعین فی التمر شاید حافظ صاحب موصوف امام اعظم کی ولادت ابن زداد کی روایت کے مطابق ۶۷۱ھ یا ۶۷۲ھ میں سمعانی نے انساب میں نسخہ لکھا ہے ابن حبان کی کتاب الجرح والتعدیل اور ابوالحسن سمعانی کے روضۃ الصفیاء میں بھی یہی تاریخ ولادت ہے بلاشبہ ولادت اگر ۶۷۱ھ اور وفات ۶۴۱ھ ہے تو عمر نوے سال ہوتی ہے بعض محققین کے نزدیک راجح یہ ہے۔

حافظ ابو حنیفہ حنفی نے ابو ایل الصیب میں ایک مفید اور کارآمد نصیحت لکھی ہے۔
فرماتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا باہم فتاویٰ میں کیا مقابلہ
— حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے شک حافظ حدیث ہیں اور تمام امت
میں علی الاطلاق حافظ ہیں حدیث کو جیسے سنا بیان کر دیا ان کی ساری
تک و دو کا مرکز صرف حفظ روایات تھا۔ برخلاف حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما کے کہ ان کی تمام تربیت فقہ اور استنباط مسائل پر مرکوز تھی۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیر الامۃ اور ترجمان ہیں مگر ان کی ساری ان
حدیثوں کی تعداد جن میں دید و شنید کی تصریح ہے شاید بیس سے زیادہ نہ ہو لیکن حدیث و قرآن
سے ان کے فقہ و استنباط کا حال یہ ہے کہ ان کے علم و فقہ سے دنیا بھر لوہے ہے۔ حافظ ابن حزم
نے دعویٰ کیا ہے۔

جمعت فتاوا کا فی سبعة اسفار کبار

حالات کہ جس طرح اور لوگوں نے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
بھی سنا۔ یہاں الجزائر تھے جو امام ترمذی سے اسی موضوع پر نقل کیا ہے وہ بھی نظر انداز
کرنے کے لائق نہیں ہے فرماتے ہیں۔

کچھ محدثین نے اہل علم پر کلام کر دیا ہے اور صرف حافظہ کی بنا
پر ان کی تشعبت کی ہے اگرچہ اوروں نے ان کی جلالت شان اور
صداقت کے پیش نظر ان کی توثیق کی ہے۔

الجزائر سے یہ نقل کرنے کے بعد جو اسی کے متعلق آئندہ بات بتائی ہے وہ بھی سن لیں۔

لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْخَطَا وَالْغَلَطِ أَحَدًا مِّنَ الْأُمَّةِ وَحَدِيثًا

سے ابو ایل الصیب رضی اللہ عنہما نے توبیہ النظر۔ لہذا میزان العدل مع المسلم۔ ایسی ہی خلیفہ سے لکھا ہے۔

لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعْرُوفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَلَا مِنْ مَعْرُوفِي مَعَارِفَةِ الْخَطَا وَالْغَلَطِ (موضع ادا م البحر والقرآن ص ۱۷۱)

خطا اور غلطی سے کوئی پاک نہیں

یہ واقعہ ہے کہ علم و تحقیق کے میدان میں غلطی اور خطا کے دھبے کچھ نہ کچھ سب کے دامنوں پر ہیں۔ حافظ ذہبی نے سچ لکھا ہے۔

انا لاندعی العصمة من السهو والخطاء فی الاجتهاد فی غیر الانبیاء

آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام ابو زرہ اور امام ابو حاتم نے تاریخ و رجال کے سلسلے میں امام بخاری کی بہت سی غلطیاں نکالی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن ابی حاتم نے امام بخاری کے تاریخی اوہام پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام "کتاب خطاء البخاری" ہے اس کتاب میں ابن ابی حاتم نے ان دونوں حضرات سے بیشتر استفادہ کیا ہے۔ حافظ زین الدین عراقی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

جمع فیہ اوہامہ فی التاریخ

علامہ سخاوی فرماتے ہیں۔

لابن ابی حاتم جزء کبیر عندی اتقد فیہ علی البخاری

خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

قد جمع عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی الاوہام التي اخذ

ابو زرہ عنہ فی کتاب مفرد

وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب بالکل نو عمری میں مرتب کی تھی جب کہ امام موصوف کی صرف اٹھارہ سال تھی اس لئے اس میں بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سے نام موصوف کو ایسے نوشتوں سے نقل کرنے پڑے کہ جن پر نہ نقطے لگے ہوئے تھے۔ اور نہ ان کو ضبط کیا تھا۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے ابو علی صالح بن محمد کے بارے میں لکھا ہے کہ

۱۔ التعمیر والایضاح لما اطلق واغلق من مقدمۃ ابن الصلاح ص ۱۲۷۔ ۲۔ الاعلان بالتوبیح ص ۱۱

۳۔ موضع اوہام الجمع والتفریق ص ۱۵

ایک بار ابو زرہ رازی نے ان سے فرمایا کہ اے ابو علی! اسماء الرجالی پر محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری نظر سے گزری اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس بخارا کا جب کوئی شخص عراق سے ہو کر آتا تھا یہ اس کی کتاب لے کر دیکھتے تھے۔ اہل بخارا کی عادت ہے کہ نہ تو وہ اسماء کو ضبط کرتے ہیں اور نہ ان پر نقطے لگاتے ہیں۔ لہذا جب ان کی نظر سے کوئی ایسا نام گذرتا کہ جس سے یہ پہلے واقف نہ ہوتے اور نہ وہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہوتا تو یہ اسے غلط طور پر اپنی کتاب میں نقل کر دیتے۔ ورنہ شراسانیوں میں ان سے زیادہ سمجھ دار ہیں نے کسی کو نہیں پایا۔

خطیب بغدادی نے موضع اوہام الجمع والتفریق میں امام بخاری کے ان اوہام و اغلاط کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اور کتاب مذکورہ میں ۲۱۶ صفحات اسی تذکار پر مشتمل ہیں۔ مگر نہایت افسوس ہے کہ امام بخاری کے بعض حامیوں نے بجائے اس کے کہ ان تنقیدات و تعصبات کا کوئی علمی اور تحقیقی جواب دیتے۔ امام ابو زرہ، امام ابو حاتم اور امام مسلم پر نہایت ہی گری ہوئی زبان میں حملے کرے اور الزامات لگائے۔ چنانچہ کہنے والے یہاں تک کہہ گئے۔

تاریخ میں محمد بن اسماعیل کی کتاب ایسی ہے کہ اس پر کوئی کتاب ہفت نہ لے جاسکی اور ان کے بعد جس نے بھی تاریخ یا اسماء الرجالی پر کچھ لکھا ہے وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کتاب کو اپنی ہی بنا لیا ہے جیسے ابو زرہ، ابو حاتم اور مسلم۔ اور کچھ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

یہ حاکم کبیر کی رائے ہے جسے علامہ تاج الدین السبکی نے الطبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ان کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ حاکم کبیر کو زیادہ غصہ امام مسلم پر ہے وہ فرماتے ہیں۔

جو شخص بھی امام مسلم کی کتاب الاسماء والکنی کا غور سے مطالعہ کرے گا۔

اسے پتہ لگ جائے گا کہ امام مسلم کی کتاب بالکنی امام بخاری کی کتاب کی

کاپی ہے۔

لیکن یہ حاکم کبیر کی غلطی اور بعض بدگمانی ہے جو سرتاسر واقعہ کے خلاف ہے۔ تعجب ہے کہ کچھ
بزرگوں نے خود امام بخاری پر بھی یہی الزام لگایا ہے چنانچہ ان ہی حاکم کبیر کے معاصر حافظ مسلمہ
بن قاسم اندلسی کتاب الصلہ میں لکھتے ہیں کہ

امام بخاری نے اپنے استاد علی بن المدینی کی کتاب العلل کو ان کی

غیر حاضری میں ان کے صاحبزادے کو مال کی طمع دے کر حاصل کیا اور

پھر اسی کتاب کی عبارتوں کو اپنی طرف سے علی بن المدینی کے سامنے پیش

کرتے رہے اور آخر اسی کی وجہ سے درس سے بے نیاز ہو کر خراسان

کی ماہ لی۔

یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے۔

فن جرح و تعدیل اور اسماء الرجال میں امام ابو نعیم، امام ابو حاتم اور امام مسلم کا جو پایہ ہے

اس کو دیکھتے ہوئے ان بزرگوں کی نسبت اس قسم کی خیانت علمی اور عسرتہ کا کون گمان کر سکتا ہے

غور فرمائیے تاریخ رجال میں راویوں کے نام ان کے شیوخ و تلامذہ، اوطان، سنین ولادت

و وفات اور جرح و تعدیل کا بیان ہوتا ہے۔ اب راویوں کے نام وہی، شیوخ و تلامذہ وہی اور

وہی، سنین ولادت و وفات وہی اور جرح و تعدیل میں اکثر و بیشتر اتفاق رائے۔ پھر ایسی صورت

میں جب کہ یہ سب امور یکساں اور متحد ہیں معاصرین ائمہ فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر

کا ایک جیسا ہو جانا کون سے تعجب کی بات ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ ان ائمہ نے اپنی تصانیف میں امام بخاری کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھا

اور نہ ظاہر ہے کہ اگر کتاب سامنے نہ ہوتی تو تنقید کس پر کرتے بلکہ ترتیب بھی وہی اختیار کی۔

اور اسی لئے حاکم کبیر کو شبہ ہو گیا کہ امام مسلم و بخاری کی کتاب کو اپنے نام سے منسب

کر رہے ہیں۔ چنانچہ خطیب بغدادی ان ہی حاکم کبیر سے ناقل ہیں۔

مجھ سے حاکم کبیر ابو احمد محمد بن محمد نیشاپوری کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک روز کیا دیکھا ہوں کہ لوگ ابو محمد بن ابی حاتم کے پاس کتاب البحر والتعذیل پڑھ رہے ہیں پھر جب وہ پڑھنے سے فارغ ہوئے تو میں نے ابن عبدویہ وراق سے کہا کہ یہ کیا ہنسی کر رکھی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب التاریخ کو اس کتاب کی شکل میں اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ تم اسے ابو زرعہ اور ابو حاتم کی بتاتے ہو اس پر وراق نے کہا کہ اسے ابو احمد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ابو زرعہ اور ابو حاتم کے پاس یہ کتاب لائی گئی تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ علم خوب ہے اس سے بے پروائی نہیں ہوتی جاسکتی اور ہم لوگوں کے لئے یہ زیبا نہیں کہ ہم اسے دوسرے سے نقل کریں اس لئے ان دونوں حضرات نے ابو محمد عبدالرحمن رازی کو بٹھایا وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک راوی کے متعلق ان سے پوچھتے گئے اور پھر یہ دونوں حضرات کہیں اس کتاب سے زیادہ اور کہیں اس سے کم بیان کرتے چلے گئے اور اسے عبدالرحمن نے ان دونوں کی طرف منسوب کر دیا۔

حاکم کبیر کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام بخاری کی تاریخ امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم کے سامنے آئی ان بزرگوں کے علمی جلال نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے وطن کا علمی معاشرہ اس میں باہر کا دست نگر رہے۔ انہوں نے اسی ڈھنگ اور اسی اسلوب پر عبدالرحمن رازی کو ایک مستقل کتاب الملاء کرائی جو معلومات کے سراپہ ہیں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ ہے۔ اسی کتاب امام البحر والتعذیل ہے۔ امام ذہبی نے مقرر فرمایا ہے۔

کتابہ فی البحر والتعذیل یقتضیٰ له بالمرتبۃ العلیا فی الحفظ

بہر حال خطا اور غلطی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور خطا اور غلطی سے فن آشنائی پر کوئی

حرف نہیں آتا۔

خیر یہ بات تو ضمنی تھی۔ گفتگو تو امام اعظم کے اساتذہ کے متعلق ہو رہی تھی۔ اور درمیان میں

یہ بات آتی تھی تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ

۱۔ امام اعظم نے مجاہد سے روایت کی ہے۔

۲۔ امام اعظم نے صفوان سے روایت کی ہے۔

۳۔ امام اعظم کے حافظہ میں قوت نہ رہی تھی۔

اس لئے امام اعظم کا علم حدیث میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ان ہی وساوس اور ہوا جس کو دور

کرنے کی ہیں نے ان صفحات میں کوشش کی ہے۔

تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم کے مشائخ

آئیے اب امام اعظم کے مشائخ میں ان کا برہرہ ایک نظر ڈال لیجئے جن کو حافظ ذہبی نے حفاظ

حدیث میں شمار کیا ہے۔

۱۳۱	طبقة نالعه	۱۔ ایوب بن ابی تیمیمہ البکری السختمانی
۱۱۵	"	۲۔ الحکم بن عتیبہ البطحہ الکوفی
۱۳۶	"	۳۔ ربیعہ بن عبدالرحمن
۱۲۵	"	۴۔ زید بن ابی انیسہ
۱۰۶	طبقة ثالثة	۵۔ سالم بن عبداللہ
۱۶۷	طبقة خامسه	۶۔ شیبان بن عبدالرحمن البمواویہ
۱۰۶	طبقة ثالثة	۷۔ طاؤس بن کيسان ابو عبدالرحمن الیمانی
۱۱۰	"	۸۔ عامر الشعبي ابو عمر الہمدانی
۱۲۷	طبقة رابعه	۹۔ عبید اللہ بن دینار ابو عبدالرحمن
۱۱۷	طبقة ثالثة	۱۰۔ عبدالرحمن بن ہریر

۱۱	عبد الملک بن عمیر	طبقة ثالثة	۱۳۶ھ
۱۲	عطاء بن ابی رباح	"	۱۱۴ھ
۱۳	عطاء بن یسار	"	۱۱۳ھ
۱۴	عکرمہ مولیٰ ابن عباس	"	۱۰۷ھ
۱۵	عمرو بن دینار الحافظ ابو محمد	طبقة رابعة	۱۲۶ھ
۱۶	عمرو بن عبداللہ ابواسحاق	"	۱۲۷ھ
۱۷	القاسم بن معین بن عبدالرحمن	طبقة خامسة	۱۶۵ھ
۱۸	قناود بن دعامة	"	۱۱۷ھ
۱۹	مبارک بن فضالة المقرئ	"	۱۶۲ھ
۲۰	محمد بن المنکدر ابو عبداللہ القرشی	"	۱۳۰ھ
۲۱	مسلم بن قدوس ابو الزبیر المکی	طبقة رابعة	۱۲۸ھ
۲۲	محمد بن مسلم بن شہاب الزہری	"	۱۲۲ھ
۲۳	منصور بن المعتمر ابو عتاب الکوفی	"	۱۳۲ھ
۲۴	نافع مولیٰ ابن عمر ابو عبداللہ	طبقة ثالثة	۱۱۷ھ
۲۵	ہشام بن عروہ القرشی	طبقة رابعة	۱۲۶ھ
۲۶	یحییٰ بن سعید الانصاری	"	۱۲۳ھ

یہ وہ حفاظ حدیث ہیں جن کے تراجم حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھے ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ کا مقام

یہ کتاب چار ضخیم جلدوں میں ہے اور دائرۃ المعارف جیدہ آباد دکن سے شائع ہوئی ہے یہ صحابہ سے لے کر امام ذہبی کے زمانہ تک کے حفاظ حدیث کا تذکرہ ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

هذه تذکرة باسما معدی حاملة العلم النبوی ومن يرجع الی
اجتهادهم فی التوثیق والتصعیف والتصیح والتزییف۔

یہ ان حاکمان علم نبوی کا تذکرہ ہے جن کی بارگاہ علم سے راویان حدیث کو ثقاہت اور عدالت کا سر تیغ کیٹ ملتا ہے اور جن کی رائے راویوں کے ثقہ ہونے، صدیف ہونے، کھرا ہونے اور کھوٹا ہونے میں فیصلہ کن ہے۔

حافظ صاحب نے اس کتاب میں یہ اصول پیش نظر رکھا ہے اور اس کتاب میں کسی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں کیا جس میں ان کی بیان فرمودہ حیثیت موجود نہ ہو بلکہ کم از کم درجے میں کسی ایسے شخص کا بھی ترجمہ نہیں لکھا جو عالم فقیہ ہونے کے باوجود حافظ نہیں ہے۔ چنانچہ خارجی بن زید اگرچہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں مگر ان کے متعلق صاف لکھ دیا۔
 إِنَّ قَلِيلَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا لَمْ أَذْكُرْهُ فِي الْحِفَاظِ
 یہ قلیل الحدیث ہیں اسی لئے میں نے ان کا حفاظ میں تذکرہ نہیں کیا۔

اسی طرح امام فرہبی نے اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا جو اگرچہ حافظ حدیث تھے مگر اباب حدیث کی بارگاہ میں متروک الروایت خیال کئے جاتے تھے چنانچہ ہشام بن محمد کے بارے میں جو بہت بڑے محدث اور حافظ تھے لکھتے ہیں۔

هشام بن محمد الكلبي الحافظ احد المتروكين ليس بثقة قل هذا
 لما دخل بين حفاظ الحديث

یہ متروک ہیں، ثقہ نہیں ہیں اسی لئے میں نے ان کو حدیث کے حفاظ میں داخل نہیں کیا۔

ان تصریحات سے آپ کے سامنے یہ نتائج خود بخود آجائیں گے۔

۴۱ ائف :۔ امام اعظم کے تمام اساتذہ ان ائمہ حدیث میں سے ہیں جن کی حیثیت صرف حدیث کی نہیں بلکہ ان معاریں کی ہے جن کی گواہی قدر رائے راویان حدیث کی توثیق و تصدیق میں حدیث میں کئے یہاں میرا ان سے کیا ہے۔

ج۔ یہ قلیل الحدیث نہیں بلکہ کثیر الحدیث ہیں۔ اگر یہ قلیل الحدیث ہوتے تو پھر امام ذہبی ان کا ذکر نہ کرتے۔

ج۔ یہ وہ حفاظ ہیں جن کا مقام علم حدیث میں اعتباری اور استدلالی ہے اگر وہ متروک ہوتے تو ہشام کی طرح تذکرۃ الحفاظ ان کے تراجم سے خالی ہوتا۔ اور اگر ایک طرف ان تصریحات سے امام اعظم کے اساتذہ کے متعلق یہ ثابت ہو رہا ہے تو دوسری طرف خود امام اعظم کے ہارے میں بھی یہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آگئے۔

امام اعظم کا حفاظ حدیث میں مقام

اگر یہ حقیقت ہے اور حقیقت نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ امام اعظم کا ترجمہ تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے تو پھر امام ذہبی کے اصول کے مطابق امام اعظم کی ذات گرامی اور باب حدیث کے نزدیک ان محدثین رواد کی ہے جن کی رائے پر راویوں کی ثقاہت، عدالت اور صداقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ صرف نظر یہ نہیں ہے بلکہ عمل کی دنیا میں امام ذہبی نے اسے واقعہ بنا کر پیش کیا ہے چنانچہ نقیہ مدینیہ حضرت عبداللہ بن ذکوان مدنی کے متعلق تذکرہ میں جہاں سفیان ثوری نے امام احمد سے توثیق کے الفاظ نقل کئے ہیں وہاں سب سے پہلے امام اعظم کے الفاظ کو نمایاں طور پر پیش کر کے نقیہ مدنی کی تعدیل کی ہے۔

قال ابو حنیفة رأیت ربیعۃ و ابا الشناد و ابوالشناد افاقد السجلین

ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے ربیعہ اور ابوالشناد دونوں کو دیکھا ہے لیکن ابوالشناد

زیادہ فقیہ ہیں۔

امام جعفر الصادق کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں ہے نامی گرامی شخصیت ہیں امام مالک سفیان ثوری جیسے اساطین حدیث کے استاد ہیں۔ امام ذہبی نے جہاں ان کی توثیق بعد کے محدثین سے نقل کی ہے تو وہاں پہلے امام اعظم کی جانب سے ان کو عدالت کا سرٹیفکیٹ ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

عن ابی حنیفة قال ما رأیت افاقد من جعفر بن محمد

بالفاظ دیگر امام ذہبی نے امام اعظم کی معدلانہ حیثیت کو خود اپنے عمل سے علیٰ رؤس الاشهاد ثابت کر دیا اور بنا دیا کہ یہ صرف فکر و نظر کا تراشا ہوا پیمانہ نہیں بلکہ امر واقعہ ہے۔ اور اگر یہ حقیقت ہے کہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں غیر ثقہ اور متروکین میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ خود آپ امام ذہبی سے سن چکے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام ذہبی کی میزان الاعتدال میں امام اعظم کا تذکرہ الحاقی ہے جیسا کہ پہلے آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اور امام ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ میں اس التزام نے کہ قلیل الحدیث کو تذکرے میں جگہ نہ دی جائے گی یہ بات بھی صاف کر دی اور اسے بے غبار بنا دیا کہ حافظ ذہبی کے نزدیک امام اعظم کی ذات گرامی قلیل الحدیث نہیں بلکہ کثیر الحدیث ہے۔ اگر خارجہ کی طرح جو فقہائے سبعہ میں سے ہیں امام اعظم بھی فقیہ ہونے کے ساتھ قلیل الحدیث

۱۔ خارجہ بن زید قلیل الحدیث ہیں یہ امام ذہبی کی رائے ہے ان کے الفاظ تذکرۃ الحفاظ میں یہ ہیں۔ احد الفقہاء السبعة من كبار العلماء الا انه قليل الحديث (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۸۷) ابن سعد نے طبقات میں ذہبی سے اختلاف کیا ہے اور ابن سعد ذہبی سے مقدم ہیں وہ فرماتے ہیں۔ کان ثقہ کثیر الحدیث (طبقات ج ۵ ص ۲۶۳) النووی رقم طراز ہیں۔ کان بارعاً فی العلم (تہذیب الاسماء ص ۱۱۱) امام ذہبی کے خارجہ کو قلیل الحدیث کہنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ خارجہ نے دوسرے تابعین کی طرح روایت کا زیادہ کام نہیں کیا اس لئے وہ قلیل الروایت ہیں اور قلت روایت کی بنا پر ان کو ذہبی نے قلیل الحدیث کہ دیا ہے ورنہ نفس حدیث کی حد تک وہ کثیر الحدیث ہیں جیسا کہ ابن سعد کی ہے۔ حدیث نبوت کے علم اور حدیث نبوت کی روایت میں جوہری فرق ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے ارشادات کا علم اس سے حدیث کی روایت بھی ہو صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جن سے روایت حدیث کہے وہ اس کی ہے کہ ان کو اس کا موقع ہی نہیں ملا ہے جیسا کہ ابن سعد رقم طراز ہے۔ انما قلت الروایت عن الکا بر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہم بلکوا قبل ان یتحاج الیہم (ج ۲ ص ۳۷۶) اس لئے امام ذہبی کا یہ کہنا کہ خارجہ قلیل الحدیث ہیں بلحاظ روایت حدیث ہے اور ابن سعد کا یہ بتانا کہ ان کا کثیر الحدیث بلحاظ علم حدیث ہے ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے حافظ ابو نعیم نے ان کے قلیل الروایت ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ثقہ ثم الفرد و اثر العزلة ولم یتشرعن کلامہ کثیر شہی (حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۱۹) اس عزلت گزینی، افراد اور خلوت پسندی کو خارجہ نے ان سیاسی حالات کا پورا اختیار کیا جو اس وقت پوری امت اسلامیہ کو درپیش تھے۔ تفصیل کے لئے طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۲۶۳ دیکھو۔

ہو جیتے تو ذہبی ان کا تذکرہ الحفاظ میں ذکر نہ فرماتے۔ اس تمام تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ذہبی کی نگاہ میں امام اعظم کی ذات گرامی محدث، حافظ، امام الحدیث، کثیر الروایت، امام ملتوی، الامام الناقد، حامل العلم، ثبت، متقن، حجتہ، معتدل ہونے کے ساتھ مجتہد اور فقیہ تھے۔ اسی بنا پر حافظ محمد بن ابراہیم وزیر نے یہ کھلا اقرار کیا ہے۔

قد تواتر علمہ وفضلہ وجمع علیہ

یعنی یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جس کے لئے روایت و اسناد کے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس موضوع پر امت کی پوری علمی طاقت میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی ہیں اور علم سے مراد علم حدیث ہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

قد کان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشأن

حافظ محمد بن یوسف الصالحی الشافعی مؤلف السیرة الشامیة الکبریٰ عقود الجمان میں فرماتے ہیں۔

کان ابو حنیفة من کبار حفاظ الحدیث واعیانہم

اسی بنا پر امام حاکم نے معرفتہ علوم الحدیث کی نوع ناسخ و الاربعین میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی دوسرے محدثین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس نوع کو شروع کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ — یہ نوع تابعین اور اتباع تابعین میں سے ان ائمہ حدیث کے تذکرہ پر مشتمل ہے جن کی حدیثوں

۱۷۶ و ۱۹۲ - واضح رہے کہ حافظ محمد بن ابراہیم وزیر محقق ہیں۔ اتحاف النبؤ

میں نواب صاحب لکھتے ہیں کہ واصل مرتبہ اجتہاد مطلق گردید اور ان کے تعارف میں نواب صاحب نے تین سطروں پر مشتمل القاب لکھے ہیں اس لئے امام اعظم کی شان محدثانہ پر ان کی شہادت کسی عقیدت کے بوجہ سے دبی ہوئی نہیں بلکہ امر واقعہ اور حقیقت کا اظہار ہے۔ نواب صاحب نے جو القاب لکھے ہیں یہ ہیں۔ السید السند، الامام العلامہ، المحدث الامولی، المتکلم، الفقیہ، البلیغ الرسل، الحجۃ، فرید العصر، نادرۃ الدہر، خاتمة النقاد، حامل لواء الاسناد، یقینۃ اہل الاجتہاد، کثرت امدات القرائد، خطاات اذکار الفوائد، ذائع افعال اللطائف، مانع افعال النظر العف، مرعیب شواکل المنکرات، مطبق مفاصل المعذلات، مضموک کما تم النکت، عز الدین، شی السنۃ (اتحاف ص ۲۷۴)

۱۷۶ - تانیب ص ۱۷۶

کو حفظ، مذاکرہ اور تبرک کی خاطر فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ائمہ حدیث ثقات اور مشہور ہیں۔ اس کے بعد مختلف شہروں کے محدثین کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ، مکہ، مصر، شام، یمن، یمامہ، بصرہ، الجزیرہ اور کوفہ کے محدثین میں ابو حنیفہ النعمان بن ثابت البکری کا کھلے اور واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

امام اعظم اور اسناد عالی

آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام اعظم کے اساتذہ حدیث میں صحابہ اور تابعین کی وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستیاں ہیں جو اسلامی علوم میں مرکزی حیثیت کی مالک ہیں ان مشائخ کی جلالت قدر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قرب امام اعظم کو حاصل ہے بعد کے محدثین اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کو نہیں ہے بڑے بڑے محدثین آخر عمر تک اسناد عالی کی جستجو کر رہے اور اس کی تلاش میں بہتوں نے سفر کی بڑی بڑی محنتیں اور قربانیاں گوارا کیں۔ حافظ ابن حزم نے ایک قابل قدر تحقیق فرمائی ہے جس میں اقوام دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی اسنادی خصوصیت پر ایک جامع تبصرہ کر کے بتایا ہے۔

نقل و روایت کا یہ سلسلہ صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے اور زمانے کی ساری کروٹوں کے باوجود اللہ نے مسلمانوں میں یہ سلسلہ باقی رکھا ہے کتنے اللہ کے بندے اس کی خاطر کتنی مسافرتیں طے کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

۱۔ الفصل فی الملل والنحل ج ۲ ص ۸۲۔ ابو علی الجعفی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو تین خصوصیتوں سے نوازا ہے ایک اسناد دوسرے انساب تیسرے اعراب۔ اسناد بلا ریب دین ہے اور یہ سنن میں سنت موعودہ عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں۔ کہ اسناد سرتا سر دین ہے اگر اسناد نہ ہوتی تو اس کے منہ میں جو آتا کہہ دیتے سفیان ثوری کا کہنا ہے کہ اسناد مومن کا ہتھیار ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک روز امام زہری سے ایک حدیث بیان کی میں نے کہا کہ یہ بغیر سند کے ہے فرمایا کیا تم کو ٹھٹھے پر بغیر سیر بھی کے پڑھنا چاہتے ہو تعلیق علی

جیسے روایت و تاریخ میں اسناد مسلمانوں کی خصوصیت ہے ایسے ہی اسناد میں اسناد عالی وہ ممتاز سنت ہے جس کی علماء ہمیشہ جستجو کرتے رہے ہیں کیونکہ سند جس قدر عالی ہوگی اسی قدر خطا اور علت کے شائبہ سے پاک ہوگی۔

امام ابو عبد اللہ الحاکم نے جو سب سے پہلی قسم بتائی ہے اس کا عنوان ہی معرفۃ عالی الاسناد ہے اور لکھا ہے کہ

طلب الاسناد عالی سنت صحیحۃ

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ

طلب العلو فیہ سنت

حافظ بیہقی کہتے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ

اسناد عالی کی تلاش سلف کی سنت ہے کیونکہ اصحاب ابن مسعودؓ کو فہ سے مدینہ جاتے تھے اور حضرت عبد اللہؓ کی پیش فرمودہ احادیث کو حضرت عمرؓ سے سنتے تھے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ

اسی بنا پر اس کے لئے سفر کرنا مستحب ہے۔

امام حاکم نے اس کے مستحب ہونے کا اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو صحیح مسلم میں بحوالہ حضرت انس بن مالکؓ اس طرح آئی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی اجازت نہ تھی ہمیں یہ بات بھی بھلی معلوم ہوتی تھی کہ کوئی بیرونی شخص آئے اور آپ سے پوچھے اور ہم سنیں چنانچہ ایک روز ایک شخص آیا اذریوں کو آیا ہوا۔

نو وارد ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا اس نے آپ کی جانب سے

بتایا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ نے رسول بنایا ہے۔
 حضور النور :- ہاں یہ ٹھیک ہے واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔

نو وارد :- آسمان کس نے بنایا ہے؟
 حضور النور :- اللہ سبحانہ نے۔

نو وارد :- اور زمین کس نے بنائی؟
 حضور النور :- اللہ سبحانہ نے۔

نو وارد :- آسمان و زمین اور پہاڑوں میں منافع کس نے رکھے؟
 حضور النور :- اللہ پاک نے۔

نو وارد :- اچھا بتائیے آپ کو اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین
 اور پہاڑ بنائے کیا آپ کو اس نے رسول بنایا ہے؟

حضور النور :- ہاں

نو وارد :- آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں
 فرض ہیں۔

حضور النور :- میرے قاصد نے ٹھیک بتایا ہے۔

نو وارد :- آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے
 کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟

حضور النور :- ہاں

نو وارد :- آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے مالوں میں صدقہ
 ضروری ہے۔

حضور النور :- ٹھیک ہے۔

نو وارد :- آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا
 یہ حکم آپ کو اسی نے دیا ہے؟

حضور النور :- ہاں اسی نے دیا ہے۔

نو وارد :- آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہم پر سال بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض ہیں۔

حضور انور :- ہاں ٹھیک ہے۔

نو وارد :- آپ کو آپ کے روانہ کرنے والے کی قسم کیا آپ کو روزہ کا اس نئے حکم دیا ہے؟

حضور انور :- ہاں مجھے روزے کا اسی نئے حکم دیا ہے۔

نو وارد :- آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ بشرط استطاعت حج فرض ہے۔

حضور انور :- ہاں ٹھیک ہے۔

نو وارد :- آپ کو روانہ کرنے والے کی قسم کیا آپ کو اسی نئے حج کا حکم دیا ہے؟

حضور انور :- ہاں

نو وارد :- قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر روانہ کیا میں اس میں کمی نہ کروں گا اور نہ زیادتی — یہ کہہ کر وہ چلا گیا حضور انور نے فرمایا کہ اگر سچا ہے تو ضرور جنت میں جائیگا۔ امام ابو عبد اللہ الحاکم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

فیہ دلیل علی طلب اجازة المرء العلوم من الاسناد

اور استدلال کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیہاتی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی زبانی فرائض اور اسلامی زندگی کا علم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بدوی سفر کی تکلیف برداشت کر کے بالمشافہ دریافت کرنے کے لئے ہمدت گراہی میں آیا۔ اگر بدوی کا یہ عمل ناپسندیدہ ہوتا تو حضور انور اس پر ضرور گرفت فرماتے۔

حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاریؓ مدینہ سے عقبہ بن عامر کے پاس صرف ایک حدیث کی خاطر مصر تشریف لے گئے چنانچہ جب وہ مصر پہنچے۔ لوگوں نے ان کی آمد سے عقبہ بن عامر کو مطلع کیا۔ اطلاع ملنے پر فوراً باہر تشریف لائے۔ ملے حضرت ابو ایوبؓ نے فرمایا وہ حدیث سنا بیٹے جو مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں حضور انورؐ سے سنی ہے کیونکہ اس ارشاد کا حضورؐ سے سننے والا میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عقبہؓ نے فرمایا ہاں میں نے حضورؐ سے سنا ہے۔

من ستر مسلماً علیٰ خزینۃ سترة اللہ یوم القیامت لہ

حضرت ابو ایوب انصاریؓ حدیث سنتے ہی سواری پر سوار ہو گئے اور مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور واپسی میں اتنی جلدی کی کہ اونٹنی کا کجاوہ تک نہ کھولا۔

امام ابو عبد اللہ الحاکم بستد متصل بیان فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی حضرت امام شعبی کے پاس آیا اور بولا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس کتیز ہوا اس نے آزاد کی اور پھر اس نے نکاح کر لیا۔ امام شعبی نے فرمایا کہ ہم سے ابو بردہ نے اپنے والد کے حوالہ سے بتایا کہ ان کے والد کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کتیز ہو اس نے اس کو یا ادب اور باسلیقہ بنایا ہو اور تعلیم دی اور خوب تعلیم دی ہو۔ پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا ہو اسے دگنا اجر ملے گا اور جس غلام نے اللہ سبحانہ اور اپنے آقا کا حق پورا کیا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ امام شعبی نے یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد نو وارد خزان سے کہا تمہیں حدیث مفت ہی بتادی ورنہ اس سے بھی کمتر کے لئے مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

الغرض محدثین نے علو اسناد کو ہمیشہ ایک قابل فخر چیز سمجھا ہے کیونکہ روایت میں جس قدر کم ہوں گے اسی قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب ہوگا۔ حافظ ابن الصلاح رقمطراز ہیں

لَا يَنْقُصُ قُرْبَ الْأَسْنَادِ قُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَه

لہ اللہ سبحانہ اس شخص کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا جو کسی رسوائی پر مسلمان کی پردہ پوشی کیا۔
لہ جامع بیان العلم وفضلہ۔ لہ معرفۃ علوم الحدیث۔ لہ مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۶

یہی علو اسناد کی پانچ قسموں میں سے سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ چنانچہ حافظ جلال السیوطی فرماتے ہیں۔

أَجْلَهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

حَيْثُ الْعَدَدُ بِالسَّنَادِ فَتَمَيِّزُ تَطْيِيفٍ لَهُ

اسی لئے اہل فن کے نزدیک صحت اور علو اسناد کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا بلکہ امام مسلم تو علو سند کی خاطر گاہ گاہ سند صحیح چھوڑ کر سند ضعیف سے حدیث لاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ محمد بن ابوالہیثم الوزیری فرماتے ہیں۔

رَبَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْأَسْنَادَ الضَّعِيفَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ

لِعُلُوِّهَا وَتَرَكَ الْأَسْنَادَ الْقَوِيَّ لِتُرُودِهِ ۲

اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ حدیث کے تذکرے میں ان کے علو اسناد کا ذکر خصوصیت سے ملتا ہے بلکہ خاص خاص اساتید عالیہ کو علماء نے مستقل اجزاء میں علیحدہ مدون کر دیا ہے۔

امام اعظم کی احادیث

ائمہ اربعہ میں چونکہ تابعی ہونے کا فخر امام اعظم کو حاصل ہے اور یہ وہ فخر ہے کہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی امام صاحب کے معاصرین میں سے کسی کو نصیب نہیں ہے نہ امام اوزاعی کو شام میں، نہ حماد بن زید اور حماد بن سلمہ کو بصرہ میں، نہ سفیان ثوری کو کوفہ میں، نہ امام مالک کو مدینہ میں، نہ امام مسلم بن خالد کو مکہ میں اور نہ امام لیبث بن سعد کو مصر میں ۳۔ اور اس کے نتیجے میں امام اعظم ابوحنیفہ ائمہ اربعہ میں اس شرف خاص میں ہی امتیازی مقام رکھتے ہیں کہ ان کو بارگاہ رسالت سے براہ راست صرف بیک واسطہ تلمذ حاصل ہے۔ امام صاحب کی ان روایات کو جو آپ نے صحابہ سے سنی ہیں احادیث یا وحدان کہتے ہیں یعنی وہ روایات جو آنحضرت سے بیک واسطہ منقول ہوں۔ چنانچہ علامہ سخاوی ۴ فتح المغیث میں فرماتے ہیں۔

۱۔ تدریب الراوی ص ۱۸۳۔ یعنی علو اسناد کی بزرگترین قسم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلحاظ عدد و بسند صحیح نزدیک حاصل ہو۔ ۲۔ الروض الباسم ص ۱۶۵۔ ۳۔ المحطہ فی ذکر الصحاح السنۃ ص ۲۲

وَالْتَّارِيحَاتُ فِي الْمَوْطَأِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْوَحْدَانُ فِي حَدِيثِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ

امام اعظم کے یہ وحدان مندرجہ ذیل صحابہ سے آئے ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عبداللہ بن الحارث بن جبزہؓ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ، حضرت وائلہ بن الاسقعؓ، حضرت عبداللہ بن انیسؓ، حضرت عائشہ بنت عجرہؓ۔

اس لئے ان روایات کی تعداد چھ ہے۔

- ۱۔ عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۔ عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن الحارث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۔ عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن ابی اوفی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۴۔ عن ابی حنیفہ عن وائلہ بن الاسقع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۵۔ عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن انیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۶۔ عن ابی حنیفہ عن عائشہ بنت عجرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

متقدمین میں سے بہت سے علماء نے امام صاحب کی ان احادیات پر رسالے لکھے ہیں۔ زیادہ کوثری نے اس موضوع پر مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ رسائل تصنیف کرنے والوں میں حافظ ابو حامد محمد بن ہارون الحضرمی جو فن حدیث میں حافظ دارقطنی کے استاد ہیں۔ حافظ ابوالحسن علی بن احمد بن عیسیٰ النہفقی، حافظ ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد الطبری الشافعی اور حافظ ابوبکر عبدالرحمن بن محمد السمرسی کے رسائل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور حفاظ کی روایات میں داخل ہیں چنانچہ حافظ حضرمی، حافظ النہفقی اور حافظ طبری کے رسالے حافظ ابن حجر عسقلانی نے المعجم المفہر میں اور حافظ ابن طولون نے الفہرست الاوسط میں پورے روایت کی ہیں اور حافظ ابوبکر السمرسی کا رسالہ مشہور محدث سبط بن الجوزی نے الانتصار والترجیح میں اپنی

مرویات میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابو معشر طبری کے رسالہ کو حافظ جلال الدین السیوطی نے بھی تبلیض الصحیفہ میں نقل کیا ہے

اسناد عالی کی دوسری قسمیں

اسناد عالی کی قسم اعلیٰ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی چار قسمیں اور بتائی گئی ہیں۔

الف :- یہ کہ مشہور امام حدیث سے قرب حاصل ہو چاہے اس امام کے بعد راویوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

ب :- حدیث کی معتد کتابوں میں سے کسی سے قرب حاصل ہو۔ حافظ عسقلانی نے اس کی چار صورتیں بتائی ہیں۔ موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ۔

ج :- یہ کہ علو کا سبب کسی راوی کی وفات کا تقدم ہو خواہ دوسری سندوں اور راویوں کی تعداد برابر ہی کیوں نہ ہو۔

د :- یہ کہ ایک راوی حدیث سننے میں دوسرے راوی سے پہلے ہو دونوں نے ایک حدیث ایک ہی استاد سے سنی ہو مگر ایک نے پہلے دوسرے نے بعد میں سنی ہو۔

در اصل علو حقیقی تو پہلی ہی قسم ہے۔ ان قسموں میں اسنادی علو صرف نسبی اور اضافی ہے۔ ان چار قسموں میں سے امام ابو عبد اللہ الحاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں پہلی قسم کو جس میں کسی مشہور امام حدیث سے قرب حاصل ہو راجع قرار دیا ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے ان مشہور ائمہ حدیث، عیشیم، اوزاعی، مالک، ائمش، ابن جریرج اور شعبہ کے نام بتائے ہیں۔ اور الجزائری نے امام حاکم کے حوالے سے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ

کل اسناد بقرب من الامام المذکور منہ فاذا صحت الروایۃ

الی ذالک الامام بالعدد الیسیر فاند عالی

ہر اسناد میں امام مذکور سے قرب ہو جائے جب عدویہ سیر کے ذریعے

اس امام تک روایت صحیح ہو جائے تو اس ہی اسناد عالی ہے۔

اس کے بعد اسی ضابطہ کی مثال میں یہ روایت پیش کی ہے۔

حدثنا علی بن الفضل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا

هشيم بن يونس بن عبید عن نافع عن ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منطل

الغنى ظلمه۔

یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

یہ ہم جیسوں کے لئے تمام اسانید میں عالی ہے۔ اس کی سند

میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک سات راوی ہیں۔ اور اس کے

عالی ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ہشیم بن بشیر امام حدیث سے

قریب تر ہے۔

مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جن کے قرب سے محدثین کے یہاں اسناد عالی ہوتی ہے اور

جس علو پر ان کو فخر ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان میں بیشتر امام اعظم کے تلامذہ ہیں۔ دور کیوں جلتے

ہو یہی امام ہشیم بن بشیر جن کے قرب سے یہ اسناد عالی ہوئی ہے امام اعظم کے مشہور تلامذہ

میں سے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام اعظم کے ترجمہ میں جن ائمہ حدیث کے

بارے میں تصریح کی ہے کہ وہ حدیث میں امام اعظم کے تلامذہ ہیں۔ ان میں ان کا نام

ہے۔ یہ بہت بڑے حافظ حدیث تھے امام ذہبی نے ان کو الحافظ الکبیر، محدث العصر کہ

ہے۔ ہشیم سلمہ میں پیدا ہوئے انہوں نے تابعین سے علم حدیث حاصل کیا مثلاً امام زین

امام عمرو بن دینار اور زہری۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس کے فتاویٰ پر ان کی نظر وسیع کی

درس میں تہلیل، تفسیر اور تجمید در زبان ہوتی تھی جب وہ لالہ الا اللہ کہتے تو فوراً

سے ان کی آواز بلند ہو جاتی۔ حافظ ہشتم بخارا کے رہنے والے تھے ان کے والد واسط میں مقیم تھے۔
واسط میں قاضی وقت حافظ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے درس میں پابندی سے حاضر ہوتے اور فقہ کی

راہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ اگرچہ ائمہ جرح و تعدیل سے ان کو جرحی تیروں سے بری طرح زخمی کیا ہے لیکن
یحییٰ بن معین نے یزید بن ہارون کی طرف نسبت کر کے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ اپنے زمانے میں حامل
کوئی نہ تھا۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ یزید ابراہیم کے اس وقت منشی تھے جبکہ وہ واسط میں محکمہ قضا میں مقرر تھے۔ ابن عبد
کنتے ہیں کہ احادیث صالحہ (تہذیب صلی) یہ ابواسحاق السبئی، ولید بن مسلم، زید بن الحباب، یزید بن ہارون، علی بن
الجعفر اور اپنے ماموں حکم بن غنہ کے شاگرد ہیں۔ ائمہ نقد و رجال قصاص کو خواہ کچھ کہا ہو مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ ابن
ماجر اور ترمذی کے راویوں میں سے ہیں انہی بنا پر حافظ عسقلانی نے لسان المیزان میں ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کا ذکر
تہذیب و التہذیب میں کیا ہے تہذیب میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ ائمہ موثقون و امانات مقبولون و امام
قوم ساو حفظہم ولم یطس حوا و اما قوم تزکو او یجوزوا حافظ صاحب نے تقریب میں ان کو متروک الحدیث کہا کہ طبقہ سابقہ
میں شمار کیا ہے اور معلوم ہے کہ متروک حافظ صاحب سے کہتے ہیں من لم یوثق بقیۃ وضعف مع ذالک بقاوح (ص)۔
اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم حافظ صاحب کے نزدیک اس لئے ضعیف نہیں کہ ان پر جھوٹ کی قہمت ہے ان پر دوسرے
ناقدین کی جانب سے اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور منکر الحدیث ہیں۔ یہ ایک مبہم جرح ہے
حافظ عسقلانی نے لکھا ہے کہ کذب و شعبة فی قصہ۔ یہ قصہ کیا ہے حافظ ذہبی نے اسے بھی بے نقاب کیا ہے
وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے بحوالہ حکم بن ابن ابی بلیا بتایا ہے کہ صفین کی جنگ میں ستر بدری شریک تھے۔ امام شعبہ
کہتے ہیں کہ ابراہیم جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ میں خود ابراہیم کے استاد حکم سے ملا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ صفین میں بدر
داؤں میں سے صرف حضرت خزیمہ شریک تھے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم کا یہ کہنا غلط ہے کہ صفین میں ستر
بدری شریک تھے تو امام شعبہ کا یہ بتانا بھی ستر غلط ہے کہ صفین میں حضرت خزیمہ کے سوا کوئی بدری نہ تھا
کہ حضرت علیؓ اور حضرت عمارؓ بدری نہیں ہیں۔ اس لئے ابراہیم کے جھوٹا ہونے کی کہانی صرف ایک افسانہ ہے جس
کی تاریخ کے مآثر میں کوئی قیمت نہیں ہے اور صرف ضعیف ہونے کی بنا پر اگر ابراہیم کی روایت قابل قبول نہیں
ہے تو پھر ایسی روایات تو بخاری میں بھی موجود ہیں جن کے راویوں کے بارے میں بالاتفاق متروک ہونے کا اعلان
ہے لہذا بخاری کی کتاب المناقب میں حسن بن عمارہ کے حوالہ سے حدیث آئی ہے جن کے بارے میں لکھا ہے۔ (باقی ص ۲۸۶)

تخصیص و تکمیل کرتے تھے۔ ایک بار ہشتم بیمار ہو گئے اور مجلس درس میں حاضر نہ ہوئے ابو شیبہ کو فکر ہوئی انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئے اپنے شاگردوں سے کہا چلو ہشتم کی عیادت کو چلیں۔ تمام اہل مجلس کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب کے ساتھ ہشتم کی عیادت کو ان کے والد بشیر کے گھر پہنچے۔ جب قاضی صاحب فرض عیادت سے فارغ ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے تو بشیر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا! میں تمہیں طلب حدیث سے روکتا تھا لیکن آج سے ایسے حماقت واپس لیتا ہوں۔ قاضی ابو شیبہ جیسا شخص اور میرے دروازے پر آئے۔ واضح رہے کہ واسط میں امام اعظم کے تلامذہ ہیں سے صرف ہشتم نہیں بلکہ کہ درسی نے صرف واسط میں امام اعظم کے جو تلامذہ نکلے ہیں ان کی تعداد تیس ہے ان میں سے ایک امام ہشتم ہیں۔ امام احمد حنبل پانچ سال تک ان کے درس حدیث میں شریک رہے اور فن حدیث میں عبور حاصل کیا۔

امام اعظم کی ثنائیات

امام ابو حنیفہ اگرچہ خود تابعی ہیں مگر ان کو بڑے بڑے تابعین سے حدیث پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام شعبی کو الامام، علامۃ التابعین کہہ کر بتایا ہے کہ ہوا کیو شیخ الامام ابی حنیفہ۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ امام شعبی کے پاس رہوں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور الصحابۃ متواتر ہیں حالانکہ صحابہ بہت تھے۔ خود امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ سو صحابہ کو پایا ہے۔ امام ذہبی نے دول الاسلام میں مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح کے متعلق تصریح کی ہے کہ اکابر صحابہ

(بقیہ ص ۲۸۵) کہ اطبقوا علیٰ نکرہ۔ ایک اور راوی اسید بن الحمال ہے ان سے امام بخاری نے کئی روایات میں حدیث روایت کی ہے۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ لم ار لاحد ثوثیقاً۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب حدیث میں صرف راوی کا ضعیف ہونا ہی روایت کے ضعیف ہونے کا معیار نہیں ہے روایت ضعیف ہونے کے باوجود بھی متفقہ روایات بخاری کی یہ روایات ضعیف ہونے کے باوجود تلقی امت بالقبول کی وجہ سے صحیح ہیں تو ابو ہشیم کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات کی تعداد میں بتائی ہے تلقی الخلفاء بالقبول، تلقی العلماء بالقبول، تلقی الامم بالقبول اور تلقی الامم بالقبول کی وجہ سے صحیح ہے۔

عطاء بن ابی رباح۔ امام اعظم کے سب سے جسے استاد ہیں۔ اس لئے احادیث کے بعد امام اعظم کی مرویات میں ثلاثیات کا درجہ ہے یعنی وہ حدیثیں جو آپ نے تابعین سے سنی ہیں اور تابعین نے صحابہ کرام سے۔ امام مالک چونکہ تابعی نہیں ہے اس لئے ان کی مرویات میں سب سے عالی مرویات ثلاثیات ہی ہیں۔

امام محمد کی کتاب السنن میں ثلاثی روایات حسب ذیل مسند سے آئی ہیں۔

- ۱۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۔ ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن ابی حبیبہ قال سمعت ابا الدرداء قال قال رسول اللہ
- ۴۔ ابو حنیفہ عن عبد الرحمن عن ابی سعید عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۵۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۶۔ ابو حنیفہ عن شداد عن ابی سعید عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۷۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی سعید عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۸۔ ابو حنیفہ عن عاصم عن رجل من اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۹۔ ابو حنیفہ عن عون عن رجل من اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۰۔ ابو حنیفہ عن محمد بن عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۱۔ ابو حنیفہ عن مسلم الزکوٰۃ عن انس بن مالک عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۲۔ ابو حنیفہ عن محمد بن قیس عن ابی عامر انہ کان یہدی ابنی صلی اللہ علیہ وسلم

امام اعظم کی ثلاثیات

امام شافعی امام احمد کی کسی تابعی سے ملاقات نہ ہو سکی اس لئے ان کی مرویات میں سب سے اونچا مقام ثلاثیات کا ہے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن کو ان بزرگوں نے اتباع تابعین سے۔ انہوں نے تابعین سے اور تابعین نے صحابہ کرام سے سنا ہے۔ صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام ابوداؤد، امام ترمذی نے

بعض اتباع تابعین کو دیکھا ہے اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس لئے اسناد عالی کے بازار میں یہ اکابر بھی امام شافعیؒ اور امام احمد کے ہم پلہ ہیں۔ حالانکہ امام شافعیؒ کی وفات کے وقت امام بخاری کی عمر دس سال تھی اور امام ابو داؤد صرف دو سال کے تھے اور امام ابن ماجہ تو ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ امام بخاری کی ثلاثی روایات کی تعداد صرف اکیس ہے اور یہ ان کی مرویات میں سب سے اونچی روایات ہیں۔ امام بخاری کو جن ذرائع سے یہ روایات ملی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ امام مکی بن ابراہیم	گیارہ احادیث
۲۔ ابو عاصم النبیل	پانچ احادیث
۳۔ محمد بن عبد اللہ الانصاری	تین احادیث
۴۔ خلاد بن یحییٰ	ایک حدیث
۵۔ عصام بن خالد	ایک حدیث

ان میں سے دو اول الذکر حضرت مکی بن ابراہیم اور امام ابو عاصم النبیل جن سے ثلاثیات کی تعداد بالترتیب گیارہ اور پانچ ہے اور جو امام بخاری کے مشائخ میں طبقہ اولیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے یہاں ان کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔

امام مکی بن ابراہیم

مکی بن ابراہیم بلخ کے رہنے والے ہیں حافظ ذہبی سے علامہ سخاوی ناقل ہیں۔ بلخ میں دوسری صدی کے اواخر میں علماء پیدا ہوئے جیسے کہ عمر بن ہارون، مکی بن ابراہیم، خلف بن ایوب، قتیبہ بن سعید، محمد بن ابان، عیسیٰ بن احمد، محمد بن علی بن طرخان — پھر وہاں علم حدیث گھٹ کر ناپید ہو گیا یہ

موصوف امام اعظم کے تلامذہ میں سے ہیں چنانچہ صدر الامامہ مکی رقمطراز ہیں کہ
مکی بن ابراہیم بلخی بلخ کے امام ہیں ۳۰۰ھ میں کوفہ میں آئے اور امام
ابو حنیفہ کی خدمت میں ملازمت اختیار کی اور آپ سے حدیث و فقہ کا
سماع کیا اور بکثرت روایتیں کی ہیں۔

امام مکی فن حدیث کے بہت بڑے امام گذرے ہیں حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر
ان لفظوں میں کیا ہے۔

مکی بن ابراہیم الحافظ الامام شیخ خراسان ابو الحسن القمی

بڑے بڑے امام حدیث ان کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ذہبی اور
امام بخاری نے ان کے سامنے زانوئے شاگردی نہ کیا ہے۔ امام بخاری نے بیشتر ثنائی حدیثیں ان ہی
سے روایت کی ہیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ساٹھ حج کئے دس سال تک حرم محترم میں
ذبیحہ لکھا اور سترہ تابعین سے احادیث لکھیں۔ ان کا بیان ہے کہ اگرچہ علم ہوتا کہ لوگوں کو میری
مذہبیت پتہ سے گی تو مولیٰ نے تابعین سے اور کسی سے حدیثیں نہ لکھنا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری مذہبیت
میں پیدا ہوا اور سترہ سال کی عمر میں حدیث کی تحصیل شروع کی۔

مکی بن ابراہیم کو تحصیل علم کی طرف امام ابو حنیفہ نے ہی متوجہ کیا تھا چنانچہ امام جباری عبد اللہ
بن فضل کی زبانی ان سے ناقل ہیں کہ

میں بخارا میں تجارت کرتا تھا ایک بار امام صاحب کی خدمت میں آنا ہوا
تو فرماتے لگے مکی؟ تم تجارت کرتے ہو لیکن تجارت میں جب تک علم نہ ہو
بڑی خرابی رہتی ہے علم تم کیوں نہیں حاصل کرتے ہو اور احادیث قلمبند
کیوں نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ مجھے برابر اس طرف متوجہ کرتے رہے۔
تا آنکہ میں تحصیل علم میں مشغول ہو گیا آخر اللہ سبحانہ نے مجھے بہت کچھ عطا
کیا۔ اسی لئے میں ہر نماز میں اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے ان کے

کون؟ جواب طا ابو عاصم! لوندی نے اندر جا کر اطلاع دی کہ ابو عاصم دروازے پر ہیں امام زفر نے دریافت کیا کہ کون سے ابو عاصم؟ لڑکی نے بے ساختہ کہہ دیا کہ التبیلیٰ متنبہا۔ ابو عاصم اجازت لے کر اندر آئے تو امام زفر نے کہا کہ اس لوندی نے تمہیں وہ لقب دیا ہے جو میرے خیال میں تم سے کبھی بھی جدا نہ ہوگا۔ ابو عاصم کا بیان ہے کہ اس روز سے میرا یہ لقب پڑ گیا۔ حافظ ابن ابی العوام نے بھی اس واقعہ کو بسند متصل بیان کیا ہے ابو عاصم کی وفات ۲۱۲ھ میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر نوے سال تھی۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ قہار میں بھی بڑے نامور تھے۔ ابن سعد رقمطراز ہیں کہ کان ثقۃ فقیہا۔ امام عجمی کہتے ہیں۔ ثقۃ کثیر الحدیث وکان لہ فقہ۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو عاصم کو ایک ہزار بیسٹیں نوک زبان تھیں۔

الغرض ان ہی دونوں کی بن ابراہیم اور ابو عاصم النبیل کے حوالہ سے امام بخاری کو ترتیب گیارہ اور پانچ ثلاثیات ملی ہیں۔

دوسرے محدثین میں ابو داؤد اور ترمذی کی ثلاثیات میں صرف ایک ایک روایت ہے مگر صاحب کی ثلاثی روایات کی تعداد پانچ ہے۔

حضرت امام اعظم کی روایات میں ثلاثیات کا مقام تیسرے درجے پر ہے یعنی جو روایات امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام ترمذی کی درجہ اول میں ہیں وہ امام اعظم کے ہاں بلحاظ مقام تیسرے درجہ پر ہیں۔ اس قسم کی روایات کا امام صاحب کے یہاں وافر ذخیرہ ہے مثلاً۔

عن ابی حنیفہ عن بلال عن وہب عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عن ابی تلیقہ عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبد اللہ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عن ابی حنیفہ عن عبد اللہ عن ابی یحییٰ عن عبد اللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لہ تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، الجواہر المصنیۃ

امام اعظم کی رباعیات

امام مسلم اور امام نسائی کی کسی شرح تابعی سے بھی ملاقات نہ ہو سکی اور اس وجہ سے ان کو ان کے کوئی حدیث سننے کا موقعہ نہیں ملا اس لئے ان دونوں امامان حدیث کی سب سے عالی روایات رباعیات ہیں جن کو ان کے اساتذہ نے اتباع تابعین سے اور انہوں نے تابعین سے اور انہوں نے صحابہ کرام سے سنا ہے مثلاً امام مسلم کی رباعیات میں ہے

حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا مروان الضماری عن
ابی مالک سعد بن طارق عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما کان
یعبد من دوت اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ

اور امام نسائی کی رباعیات میں ہے۔

اخیرنا حمید قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعیب

عن انس بن مالک

امام اعظم کی مرویات میں رباعیات بالکل آخری درجہ پر ہیں جو روایات نبوت سے قریب اور
مسلم اور امام نسائی کے یہاں درجہ اول پر ہیں ان کی امام اعظم کے یہاں آخری درجہ کی حیثیت
ہے چنانچہ امام محمد نے کتاب الآثار میں ایسی روایات نقل کی ہیں۔ مثلاً

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید عن عمر بن الخطاب

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ

اس ساری تفصیل کو پڑھ کر یہ بات پورے طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ ارشادات اور حدیث

نبوت کے سلسلے میں ائمہ اسلام میں سے قریب کا جو شرف خاص بارگاہ رسالت سے امام اعظم

حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ وحدانیت میں ان کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے

ثناہیات میں امام مالک کو مستثنیٰ کرنے کے بعد ان کا ہر کوئی نہیں۔ تلاثیات اور رباعیات ان

کے یہاں ایک عام درجہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تاریخ تدوین حدیث

آپ صحیح پڑھ آئے ہیں کہ حدیث تاریخ سنت کا نام ہے تاریخ سنت یا حدیث پر تین دور گذرے ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے اپنے استاد حدیث شیخ عبداللہ بن سالم کے تذکرے میں لکھا ہے۔

صحیح حدیث میں جس ضبط کا اعتبار ہے امت مرحومہ اس میں تین دوروں سے گذر کر آئی ہے۔

صحابہ و تابعین کے زمانے میں ضبط حدیث کی صورت یہ تھی کہ زبانی یاد کرتے تھے۔ اتباع تابعین اور اوائل محدثین کے زمانے میں ضبط حدیث کی یہ صورت تھی کہ لکھتے تھے۔ اس کے بعد حفاظ حدیث نے اسے اور چار غریب احادیث اور ضبط الفاظ کے لئے تصانیف کیں اور تشریحات کا دور شروع ہو گیا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے تک حدیثوں کو سن کر زبانی یاد رکھتے تھے اور اہل علم میں یہی چیز باعث تخریب بھی جاتی تھی۔ اور یہ رواج ٹھیک اسی طرح تھا جیسا آج کل ہماری سوسائٹی میں قرآن حکیم کے سٹے ہے بلکہ ان علماء پر جو کتاب وغیرہ پاس رکھتے تھے اور لکھی ہوئی حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر ایک طرح کی رحیل صحفی کی بھرتی کسی جاتی تھی گو یا اس معائنہ میں علم صحیح کا اصلی دار و مدار ہی حفظ اعدہ زبانی یادداشت تھا۔ اساتذہ کی جانب سے تلامذہ کو ہدایت ہوتی تھی کہ لکھو مت بلکہ جیسے ہم نے احادیث زبانی یاد کی ہیں تم بھی زبانی ہی یاد کرو۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے دریافت کیا کہ کیا تم لکھتے ہو؟ شاگردوں نے کہا جی ہاں! فرمایا! احفظوا عنا كما حفظنا زبانی یاد کرو جیسے ہم نے زبانی یاد کی ہیں۔ بہر حال یہ واقعہ ہے کہ جیسے اس وقت تک قرآن کی ۶۶۳۶ آیتوں کو گوتے اور نوک بیان

کرنے کا رواج مسلمانوں میں باقی ہے اتباع تابعین کے زمانے تک قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی زبانی یاد کرنے کا ایسا ہی دستور رہا ہے۔

طرق واسانید حدیث کی تعداد

اگر یہ صحیح ہے اور صحیح نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ امام احمد فرما رہے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد سات لاکھ سے کچھ زائد ہے تو یہ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہیں بلکہ آپ کے افعال، اخلاق، احوال اور آپ کی موجودگی میں لوگوں کے کئے ہوئے وہ کام جن پر آپ نے گرفت نہیں فرمائی اور اس کے ساتھ صحابہ کے اقوال، ان کے مفتیوں کے فتاویٰ، زمانہ خلافت میں ان کی عدالتوں کے فیصلے بلکہ تابعین کے فتاویٰ اور حج ہونے کی حیثیت میں ان کے فیصلے اور قرآنی آیات پر تشریحی نوٹس بھی ان سات لاکھ میں شمار کئے گئے ہیں۔ یہ خیال بالکل عامی ہے کہ صرف ارشادات نبوت ہی کا نام حدیث ہے۔ الجزاثری لکھتے ہیں۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانُوا يُطَلِّقُونَ اسْمَ الْحَدِيثِ عَلَى

مَا يَشْمَلُ آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاواهم

متقدمين کی اکثریت آثار صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین اور ان کے فتاویٰ پر

لفظ حدیث بولتی ہے۔

اور یہ تعداد بھی سات لاکھ متون حدیث کی نہیں بلکہ طرق کی ہے یعنی سات لاکھ ان اسانید کی تعداد ہے جن کے ذریعے احادیث کے یہ متون ہم تک پہنچے ہیں ایک حدیث اگر چار سندوں سے آئے تو یہ

محدثین کی اصطلاح میں چار حدیثیں ہیں۔ چنانچہ علامہ طاہر الجزاثری لکھتے ہیں۔

وَيُحَدَّثُونَ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ

علامہ ابن جوزی نے تمام ذخیرہ حدیث کے متعلق کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ

الْمَرْوِيُّ بِهَذَا الصَّدَادِ الطَّرِيقِ لَا الْمَتُونِ

نواب علامہ صدیق حسن خاں نے الحظہ میں میر سید شریف سے بھی یہی جملہ نقل کیا ہے۔
واضح رہے کہ محدثین کے متعلق جو اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ
الجامع الصحیح کی موجودہ احادیث چھ لاکھ حدیثوں کا انتخاب ہے یا امام مسلم فرماتے ہیں کہ صحیح
مسلم کی حدیثوں کو میں نے تین لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے امام ابوداؤد فرماتے ہیں
کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں ان کا انتخاب سنن
ابوداؤد میں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ مسند احمد سات لاکھ پچاس ہزار حدیثوں کا انتخاب
ہے۔ اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ارشادات نبوت کی یہ تعداد ہے بلکہ
یہ ارشادات جن طرق اور اسانید سے آئے ہیں ان کی تعداد ظاہر کرنی مقصود ہے اور تاریخ
حدیث میں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ جہاں تک طرق و اسانید کا معاملہ ہے وہ اس
سے بھی کہیں زائد ہیں یہ تو صرف وہ ہیں جو ان بزرگوں نے اپنی عرق بہریوں اور دشت
پیمائیوں کے بعد فراہم کئے ہیں ان کے علاوہ اگر دوسرے محدثین کی محنتوں اور یادداشتوں
کو یکجا کیا جائے تو یہ سلسلہ بے حد بے حساب ہے۔ کیونکہ تابعین کے زمانے میں اگر طرق و
اسانید کی تعداد صرف چالیس ہزار تھی تو اتباع تابعین کے دور میں یہی تعداد لاکھوں تک
جا پہنچی کیونکہ ایک شیخ نے کسی حدیث کو مثلاً دس شاگردوں سے بیان کیا اب وہ محدثین کی
اصطلاح میں دس اسانید اور طرق ہو گئے۔

احادیث صحیحہ کی اصلی تعداد

شاید آپ یہ چین ہوں اور ذہنوں میں یہ خلش محسوس کر رہے ہوں کہ اگر یہ طرق و اسانید
کی تعداد ہے تو پھر احادیث صحیحہ کی تعداد کیا ہے؟
محدثین و حفاظ حدیث کی بدولت ہم کو طرق و اسانید کے ساتھ متون احادیث صحیحہ کی
تعداد کا بھی علم ہو گیا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن حسین بغدادی نے کتاب التمیز میں امام سفیان ثوری

امام شعبتہ بن الحجاج، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام عبدالرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل جیسے اکابر کا متفقہ بیان نقل کیا ہے۔

ان جملۃ الاحادیث المسندۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی الصحیحۃ بلا تکریر اربعۃ الاف واربعمائتہ
مفسدہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور صحیح بلا تکرار ارشادات کی تعداد
صرف چار ہزار چار سو ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اباب صحاح میں سے ہر ایک سے اپنی کتابوں میں اسی تعداد کے لگ بھگ
احادیث کی تخریج کی ہے۔ چنانچہ حافظ زین الدین عراقی نے مکریات کو نکال کر صحیح بخاری میں
آئی ہوئی حدیثوں کی تعداد چار ہزار بتائی ہے۔ حافظ محمد بن ابوالہیثم البوزیری فرماتے ہیں۔
عدد احادیث البخاری باسقاط المکرر اربعۃ الاف

اور امام نووی نے صحیح مسلم کی حدیثوں کی تعداد بھی صرف چار ہزار ہی بتائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں
ومسلم باسقاط المکرر نحو اربعۃ الاف

امام ذرکشی نے سنن ابی داؤد کی حدیثوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو بتائی ہے امام محمد بن اسماعیل
بیانی فرماتے ہیں۔

قال الذرکشی ان عدد احادیث ابی داؤد اربعۃ الاف وثمانمائتہ

خود امام ابو داؤد نے اس خط میں جو انہوں نے اہل مکہ کے نام لکھا ہے تخریج کی ہے کہ
میں احادیث کی تعداد صرف چار ہزار آٹھ سو ہے اور ان میں چھ سو طرابلس ہیں۔
ابن ماجہ کے متعلق علامہ بیانی نے ابوالحسن بن القطان کے حوالے سے لکھا ہے کہ
عدد اربعۃ الاف حدیث

موطا امام مالک یہ ذخیرہ حدیث میں قدیم ترین کتاب ہے ابوبکر اللابہری فرماتے ہیں کہ

۱۔ توفیغ الافکار ج ۱ ص ۶۶۔ ۲۔ تنقیح الانظار ج ۱ ص ۶۵۔ ۳۔ التقریب ص ۱۵

۴۔ توفیغ الافکار ج ۱ ص ۶۶۔ ۵۔ توفیغ الافکار ج ۱ ص ۶۶

میں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے تمام آثار صرف ایک ہزار سات سو بیس ہیں ان میں ارشادات نبوت کی تعداد چھ سو ہے مرسل ۲۲۰ موقوف ۶۱۳ اور تابعین کے فتاویٰ ۲۸۵ ہیں۔ یہی حال حدیث کی دوسری کتابوں کا ہے۔

قرآن کی ۶۲۳۶ آیتیں اور ۴۴۰۰ احادیث

اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ جو لوگ قرآن کی ۶۲۳۶ آیتوں کو زبانی یاد کر سکتے ہیں ان کو چار ہزار چار سو حدیثوں کو یاد رکھنا کونسی مشکل بات ہے۔ آخر یہ کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ کیا صرف اس لئے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ صحابہ اور تابعین کی طرح سنت کی تاریخ کو زبانی یاد کرنے کا رواج نہیں ہے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں۔

اگلے لوگ لکھتے نہ تھے صرف زبانی یاد کرتے تھے اور اگر کوئی لکھتا تو یاد کرنے ہی کے لئے لکھتا تھا اور جب زبانی یاد کر لیتا تو اسے مٹا دیتا۔

قرآن کی طرح حدیث کے یاد کرنے کے جس رواج کا میں نے ذکر کیا ہے یہ صرف میری اتنی رائے نہیں ہے بلکہ اکابر سے اس موضوع پر ایسی مثبت تصریحات منقول ہیں جن کی بنا پر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے چنانچہ حافظ ابن عساکر نے اسماعیل بن عبیدہ محدث سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں۔

يَتَّبِعِي لَنَا أَنْ نَحْفَظَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَحْفَظُ الْقُرْآنَ

حافظ ابن عبیدر نے معمر بن الربیع کے حوالے سے لکھا ہے۔

ابو الفزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدریؓ سے حدیث لکھنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں لکھائیں گے تم ہم سے ایسے ہی لو بیٹے ہم

نے نبی سے لی ہے یعنی زبانی یاد کرو۔

ایک دوسری روایت میں صریح الفاظ ہیں کہ

ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا فنحفظہا فاحفظوا لکما کنا نحفظہا

سید بن بلال نے ابو بردہ کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہم ان کو لکھنے

کے لئے جاتے آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے سن کر قلم بند کرتے ہو۔

ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میرے پاس لاؤ آپ نے پانی سے سب کو

دھو دیا اور فرمایا کہ زبانی یاد کرو جیسے ہم نے زبانی یاد کیا ہے۔

امام ذہبی نے اسرائیل بن یونس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دادا ابو اسحاق کی روایات

کے بارے میں کہتے تھے۔

كنت احفظ حدیث ابی اسحاق کما احفظ السورۃ من القرآن

حافظ ابن حجر عسقلانی نے شہر بن شوذب کے حالات میں لکھا ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں

کہ شہر بن شوذب کو عبد الحمید بن بہرام کے حوالہ سے ساری حدیثیں اس طرح زبانی یاد تھیں گویا

کوئی قرآن کی سورت پڑھ رہا ہے۔ اور امام ابو داؤد طیالسی کے متعلق مشہور حدیث عمر بن فلاس کا

مشاہدہ بتایا ہے کہ میں نے محدثین میں ابو داؤد سے زیادہ حافظ کوئی نہیں دیکھا۔ خود ان کو کہتے

تسا ہے کہ فخر نہیں مگر تیس ہزار حدیثیں لوگ زبان ہیں۔ یہ مشہور تابعی قتادہ بن دعامہ کے ہاں

میں امام معمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن ابی عروبہ سے کہا کہ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ میں سورہ

بقرہ سناتا ہوں سعید کہتے ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک سنا ایک حرف کی بھی غلطی نہ تھی

پھر قتادہ نے کہا کہ

لانا لصیفة جابر احفظ من سورة البقرة

۱۰ دیکھو دیکھو جامع بیان العلم وفضلہ - ۱۰ تذکرۃ الحفاظ - ۱۰ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۰

۱۰ تہذیب ص ۱۰۱۰ - ۱۰ تہذیب ج ۸ ص ۱۰۱۰

یاد رہے کہ جابر کا صحیفہ وہ ہی ہے جس کا تذکرہ آپ آغاز کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت قتادہ قرآن کے ساتھ اس کے بھی حافظ تھے۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صدر اول میں قرآن کی طرح سنت کو بھی زبانی یاد کرنے کا رواج تھا اور اس رواج کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ اہل عرب کو اپنی خدا داد قوت حافظہ پر تازہ تھا۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر نے اس طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ

كانوا مطبوعين على المحفظ مخصوصين بذلك

صرف یہی نہیں بلکہ ان کو قوت حافظہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ لکھنا تو بڑی بات سپرد سن کر دوبارہ نہ پوچھنے کو بڑے طمطراق اور ناز سے بیان کرتے تھے چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں خود امام زہری کا بیان ہے کہ

ما استعدت علماء قط

سنن دارمی میں ابن شبرمہ کی زبانی منقول ہے کہ امام شعبی فرمایا کرتے تھے کہ اے شباک! میں تم سے حدیث دوبارہ بیان کر رہا ہوں حالانکہ میں نے کبھی کسی حدیث کے دوبارہ اعادے کی درخواست نہیں کی۔ تذکرے ہی میں امام شعبی کا یہ بھی بیان ہے کہ ما کنیت سوادا فی بیعتی میں نے کبھی لکھی نہیں ہے۔ ولا استعدت حدیثاً من الانسان اور نہ کبھی کسی شخص سے حدیث سن کر تکرار کی درخواست کی ہے۔ بہر حال یہ ایک واقعہ ہے کہ حدیث نبوی پر قرآن ہی جیسا ایسا دور گذر رہے جس میں سارا زور صرف زبانی یاد پر ہی تھا حافظ ابن عبدالبر نے اس موضوع پر کراہینہ کتابتہ العلم کے نام سے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور ساری بحث کا اس پر خاتمہ کیا ہے۔

جن حضرات نے کتابت کو ناپسند فرمایا ہے جیسے حضرت ابن عباسؓ، امام شعبیؓ، امام زہریؓ، امام نخعیؓ اور قتادہؓ وغیرہ یہ سب کے سب وہ ہیں جو طبعی طور پر قوت حافظہ رکھتے تھے ان میں سے ایک ایک شخص صرف

ایک بار سننے پر اکتفا کرتا تھا۔ امام زہری سے منقول ہے کہ میں جب بقیع سے گذرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں کہ شاید کہیں کوئی میری بات اس میں نہ پڑ جائے کیونکہ خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات میرے کان میں پڑی ہو اور اس کو بھول گیا ہوں۔ امام شعبی سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ یہ سب لوگ عرب تھے اور یہ مشہور ہے کہ عربوں کو زبانی یاد رکھنے میں خاص خصوصیت حاصل ہے ان میں سے ایک ایک شخص اشعار کو ایک بار سن کر ہی یاد کر لیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے عمر بن ربیعہ کے پورے قصیدے کو ایک ہی بار سن کر یاد کر لیا تھا اور آج کوئی شخص بھی اس قسم کا حافظہ نہیں رکھتا۔

تدوین حدیث اور عمر بن عبدالعزیز

خلافت راشدہ میں اگرچہ حضرت فاروق اعظم نے سنت کی تدوین کا کام حکومت کی جانب سے کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر سب سے مشورہ لیا اور ان سب نے تدوین ہی کا مشورہ دیا لیکن آپ کچھ مصلحتوں کی بنا پر یہ کام یہ کہہ کر ملتوی کر دیا کہ

میں سنن لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا مجھے اس قوم کا خیال آگیا جو ہم سے

پہلے ہوئی ہے اور جس نے خود کتابیں لکھیں اور اس کی طرف ہمہ تن اس

قدر متوجہ ہو گئے کہ اللہ کی کتاب ہی کو چھوڑ بیٹھے بخدا میں اللہ کی کتاب میں

کوئی چیز کی آئینہ نشانی نہ کر سکتا یہ کہہ کر آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا۔

یہاں بھی اتنا اس اور اختلاف کا وہی اندیشہ بول رہا ہے جو حدیث ابی سعید خدری میں

ہوا اس پر تفصیلی بحث پہلے گذر چکی ہے۔

جمع قرآن اور صحابہ

در اصل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو قرآن لوگوں کے سینوں میں عرب رواج کے مطابق محفوظ تھا آج کے رواج کے موافق کتابی شکل میں نہ تھا۔ امام خطیبی رقمطراز ہیں۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں مرتب اس لئے نہ تھا کہ ہمہ وقت حضور انور کو نسخ کا انتظار رہتا تھا۔ زمانہ نزول ختم ہوتے پر یہ کام خلافت راشدہ نے کیا۔

حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ کتابی صورت میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خاص کتابی شکل میں ایک جگہ بترتیب سور مرتب نہ تھا کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ

قد كان القرآن كتب كل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور^۱

در اصل قرآن کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پہ موجودہ شکل و صورت تک پہنچنے کے لئے تین کروٹیں آئی ہیں۔ اول زمانہ نبوت، دوم زمانہ صدیق و فاروق، سوم زمانہ عثمان غنی۔ زمانہ نبوت میں قرآن لکھا ہوا تھا مگر ایک جگہ نہ تھا اور نہ سورتوں میں ترتیب تھی۔ زمانہ صدیق میں فاروق اعظم کے کہنے پر قرآن کو یکجا کیا گیا اور اس کے لئے زید بن ثابت کو مقرر کیا حضرت زید کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ صرف زبانی یادداشت کے سہارے قرآن کو جمع نہ کیا جائے جب تک آیت سنانے والا لکھی ہوئی آیت نہ سنادے۔ علامہ ابوشامہ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔

وكان غير متهدد الا يكتب الامن ما كتب بين يدي

النبي لا من مجرد اللفظ^۲

بلکہ حضرت ابو بکر نے زید اور عمر سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ
من جاء بشاهدین علی کتاب اللہ فاکتبا کا یہ

علامہ ابو عبد اللہ الزنجانی نے تاریخ القرآن میں اس شہادت کا پس منظر بتایا ہے۔
گواہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ قرآن کا جو حصہ پیش کر رہے ہیں
اس کو انہوں نے حضورؐ اور کے سامنے وفات والے سال پیش کیا
ہے اور آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔

اس طرح قرآن عزیمتے اوراق میں کتابی صورت اختیار کی امام زہری سے حافظ سیوطی نے
الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا ہے۔

جمع علی عهد ابی بکرؓ فی الورق

اور حضرت سالم بن عبد اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ

جمع ابو بکرؓ فی قرطیس

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو مجموعہ زمانہ نبوت میں کاغذوں اور اوراق میں نہیں بلکہ عسے
یعنی کھجور کی ٹہنیوں۔ نحاف چھوٹے پھوٹے پتھروں یعنی ٹیکروں، رقعہ کھال کے ٹکڑوں، اکتاد
اونٹ کی ہڈیوں اور آفتاب کچاوسے کی لکڑیوں میں لکھا ہوا تھا وہ زمانہ ابو بکرؓ میں کاغذ کے اور
میں اکٹھا ہو کر کتاب کی صورت میں سرکاری طور پر محفوظ کر دیا گیا چونکہ قرآن کے نسخے عام میں
نہ ہوئے تھے ادھر اسلام دور دراز ممالک میں پھیلنا جا رہا تھا اور نئی نئی قومیں اسلام میں داخل
ہو رہی تھیں اس لئے الفاظ قرآن کے اعراب اور وجہ قرأت میں کچھ اختلاف رونما ہوا
یہ اختلاف بڑھنے لگا۔ حضرت حذیفہؓ نے اس معاملہ کی صورت حال سے حضرت عثمانؓ کو آگیا
حضرت ابو بکرؓ کا مرتب کردہ قرآن حضرت حفصہؓ کے گھر میں موجود تھا حضرت عثمانؓ نے
زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن الزبیرؓ، سعید بن العاصؓ اور عبد الرحمن بن الحارثؓ سے اس
نقلیں کرائیں۔ اور مختلف صوبوں میں یہ قرآن روانہ کئے گئے۔

جامع القرآن کا حضرت عثمانؓ کے لئے لقب

یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عثمانؓ کا لقب جامع القرآن مشہور ہو گیا حالانکہ ان کا جمع قرآن

میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ صدیق اکبرؓ کے مرتب کردہ قرآن کی چند نقلیں کر لیں اور ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیں۔ الاثقان میں ہے۔

المشہور عند الناس ان جامع القرآن عثمان و لیس کذا لک

انما حمل الناس عثمان علی القراءۃ بوجہ واحد

لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ عثمانؓ جامع قرآن ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے عثمانؓ

نے تو صرف یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایک طرز پر پڑھنے کی راہ بتائی۔

بہر حال قرآن نہ صرف تواتر کتابت کے ذریعے آج امت میں حضرت زید بن ثابتؓ کے صدقے میں موجود ہے بلکہ تواتر اسناد، تواتر حفظ، تواتر روایت، تواتر قراءت اور تواتر تعلیم کے ذریعے محفوظ ہے۔

اس تمام تفصیل سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس اندیشے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظمؓ نے بین سنن کا کام ملتوی کر دیا تھا وہ اندیشہ حضرت عثمانؓ کے قرآن کی متعدد نقلیں کرانے اور افحکمت میں روانہ کرنے کے بعد بالکل ختم ہو گیا اب قرآن کتابی شکل میں آنے کے بعد اس سے سے بالا ہو گیا کہ غیر قرآن کی قرآن سے آمیزش ہو جائے۔

۹۹۔ ہرگز تک سنت تین راہوں سے مسافت طے کرتی رہی۔ ایک سینہ دوسرے محدود خاص سفینہ اور تیسرے عمل کا محسوس بہانہ۔

ترق صرف یہ ہے کہ حفظ و روایت اور عمل اس وقت معاشرے میں عام اور کتابت کا کام

یہ بات کہ اس کام کیلئے زید بن ثابتؓ ہی کو کیوں منتخب کیا اس سوال کا جواب عثمان بن سعید دانی نے اپنی کتاب میں جو دیباچہ اور حصے ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے تاریخ الاسلام السیاسی ج ۱ ص ۳۸۸ پر نقل کیا ہے وہ ہی پیش کرتا ہے۔ زید بن ثابتؓ کو اس کام کے لئے چند وجوہ سے منتخب کیا گیا۔ اول یہ کہ زید حضور انورؐ کے کاتب وحی تھے۔ یہ کہ آپ نے حضور انورؐ علی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ سوم یہ کہ آپ نے ہی حضور انورؐ کی زندگی میں طور پر جامع قرآن کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ یہ تین خوبیاں زید بن ثابتؓ کے سوا کسی دوسرے صحابی میں نہ تھیں۔ لہذا دونوں بازمانہ صدیقؓ اور زمانہ عثمانؓ میں کام کے لئے زیدؓ ہی کے نام پر قرعہ غالب نکلا۔

خاص خاص تک محدود تھا۔ ایک بار اس خاص کام پر پورے زمانہ نبوت اور زمانہ خلافت راشدہ میں خدمت سنت کے نام پر ہوا ہے۔ اس پر پہلے ایک مجموعی نظر ڈال بیٹھے تاکہ اس سلسلے میں آئندہ اقدامات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

۹۸ سے تک موضوع حدیث پر علمی سرمایہ

- ۱۔ کتاب عمرو بن حزم — عمرو بن حزم نے اپنی دستاویز کے ساتھ حضور انور کے اکیس فرامین یکجا کئے ہیں
- ۲۔ کتاب الصدقہ — یہ نوشتہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے پاس تھا۔
- ۳۔ صحیفہ صادقہ — عبداللہ بن عمرو نے زمانہ نبوت میں احادیث فہمیدہ کی ہیں۔
- ۴۔ صحیفہ جابر — یہ حج کے موضوع پر جابر بن عبداللہ کا لکھا ہوا رسالہ ہے۔
- ۵۔ صحیفہ علی — قصاص حرم، زکوٰۃ، قیدیوں کی رہائی پر حضرت علیؑ کا رسالہ ہے۔
- ۶۔ صحیفہ صدیقی — یہ صدیق اکبرؑ کی لکھی ہوئی صدقات کی تفصیل ہے۔
- ۷۔ رسالہ — سمرہ بن جندب کا ترتیب دادہ رسالہ ہے۔
- ۸۔ صحیفہ صحیحہ — بروایت ہمام بن منبہ ابوہریرہؓ کی تالیف ہے۔

نبوت اور خلافت کے زمانے میں انفرادی طور پر کچھ حضرات نے حدیث کا کتابی سرمایہ جو چھوڑا ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ تدوین حدیث کے لئے خلافت راشدہ میں ان خاص وجوہ و اسباب کی وجہ سے جن کی تفصیل صفحات بالا میں دی گئی ہے وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو قرآن عزیز کے لئے عمل میں آیا ہے اوروں کا پتہ نہیں مگر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ شروع ہی سے دونوں میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور سوچا گیا ہے کہ سنت کا سرمایہ بلحاظ ثبوت قطعیت میں قرآن کے برابر نہ ہو تاکہ کلام الہی اور کلام رسول کا وہ جوہری فرق قائم رہے جسے خود وحی الہی نے روز اول ہی سے قائم رکھا۔ اسی بنا پر اصولیین نے سنت کا مرتبہ قرآن کے بعد رکھا ہے۔ شاطبی لکھتے ہیں۔

رتبۃ السنۃ التامۃ عن الکتاب فی الاعتقاد

اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اگر بظاہر قرآن اور حدیث میں معارضہ ہو جائے تو قرآن کو مقدم اور حدیث کو مؤخر کیا جائے گا۔

اور یہی وجہ ہے کہ قرآن سے ثابت شدہ احکام کا درجہ فرض کا اور سنت سے معلوم شدہ مسائل کی حیثیت و جوب، سنت، استحباب اور تہذیب سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ ایک لمحہ کے لئے سوچئے کہ اگر سارا سرمایہ قرآن ہی کی طرح قطعیت رکھتا تو اسلام میں ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کی حیثیت بھی فرض سے کم نہ ہوتی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ترک فرض کی عقوبت کا اندیشہ ہوتا۔ پوری زندگی اجیرن ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں وہ اسلامی معاشرہ وجود میں نہ آسکتا جو آج اسلام کے نام پر موجود ہے اور وہ سہولت اور آسانی یکسر ختم ہو جاتی جو قرآن نے قائم کی تھی۔

یورید اللہ بکم ایسرو ولا یورید بکم العسر

افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال یہی ہے کہ نہ تو سارے علمی سرمایہ کی قطعیت قائم کر کے ایک ایک چیز کو فرض قرار دیا جائے اور نہ سارے ہی کو بالکل ختم کر کے فکر و عمل کی ایسی آفادگی اور آزادی پیدا کی جائے کہ اسلامی زندگی ناپید ہو کر رہ جائے اس لئے اراداً حدیث کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا کہ اس کا درجہ قرآن سے دوسرا ہو گیا۔ بہر حال حدیث نے اسی طرح سینہ اور سیفینہ سے گذر کر قرن اول کو عبور کیا اور صفر ۹۹ھ میں خلیفہ صالح حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سر ریہ آرائے خلافت ہوئے۔ آپ نے اپنے مالک محدودہ میں سرکلہ جاری کیا کہ حدیث نبوی کو جمع کیا جائے۔ جیسا کہ صحیحے پڑھ آئے ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف اہل مدینہ کو نہیں بلکہ تمام اطراف مملکت میں حکیمانہ راز نہ کیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے حافظ ابو نعیم اصفہانی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

کتب عمر بن عبدالعزیز الی الأفاق انظر واحدیث رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوا لہ۔

حضرت عمر نے اطراف میں خط روانہ کیا کہ حدیث کو تلاش کرو اور ایک جا کر و۔

مدینہ منورہ کے قاضی ابوبکر کو جو سرکاری حکم اس سلسلے میں ملا تھا اس کا اجمالی تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے امام بخاری نے اگرچہ قاضی ابوبکر کے اس حکم کا صرف اتنا ہی حصہ درج کیا ہے کہ

انظر ما لکان من حدیث رسول اللہ فاکتبہ فانی خفت دروس

العلم وذہاب العلماء^۱

لیکن ابن سعد نے طبقات میں یہ اضافہ بھی کیا ہے۔

انظر ما لکان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

سنتہ ما ضیبتہ اوحدیث عمر فاکتبہ فانی خفت دروس

العلم وذہاب العلماء^۲

حدیث رسول اللہ، سنتہ ما ضیبتہ، حدیث عمر کو لکھو کیونکہ مجھے علم کے

مٹنے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔

امام محمد نے موطا میں یہ خط اس طرح درج کیا ہے کہ

انظر ما لکان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

سنتہ اوحدیث عمر او نحو ہذا فاکتبہ لی فانی قد خفت

دروس العلم وذہاب العلماء^۳

بعض روایات میں عمرہ کے ساتھ قاسم بن محمد کا نام بھی آیا ہے چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں کہ

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر کو یہ بھی لکھا ہے کہ عمرہ اور قاسم کے پاس جو علم ہے اس کو

لکھ کر بھیجیں۔

ان تمام بیانات کو پڑھ کر تاریخ کا طالب علم اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ

الفتاویٰ امیر المؤمنین نے صرف ابوبکر کے نام ہی نہیں بلکہ تمام مالک محروسہ پر طرف

اطراف میں ایک سے زیادہ حضرات کے نام پر پیام بھیجا۔ چنانچہ علامہ سیوطی امام زہری سے ناقل ہیں کہ

۱۔ بخاری شریف جلد اول۔ ۲۔ طبقات ابن سعد۔ ۳۔ موطا امام محمد ص ۳۹۱۔ ۴۔ تہذیب العرب

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ کو لکھا تھا کہ صدقات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو معمول رہا ہے۔ وہ ان کو لکھ کر بھیجیں چنانچہ سالم نے جو کچھ انہوں نے پوچھا تھا وہ ان کو لکھ بھیجا۔

اور امام زہری کو بھی خاص طور پر تدوین سنن کے کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر نے امام زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

ہم کو عمر بن عبدالعزیز نے تدوین سنن کا حکم دیا تو ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے اور پھر انہوں نے ہر اس زمین پر کہ جہاں ان کی حکومت تھی ایک دفتر بھیج دیا۔

ان کے علاوہ دمشق میں اس وقت شام کے مشہور امام اور فقیہ مکحول و مشفق موجود تھے۔ ابن الندیم نے الفہرست میں ان کی تفصیلات کے سلسلے میں کتاب السنن کا ذکر کیا ہے غالباً یہ کارنامہ بھی امام مکحول نے امیر المؤمنین کے حکم ہی کی تعمیل میں انجام دیا ہے۔ نیز علامۃ التابعین امام شعبی کے متعلق جو حافظ سیوطی نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

اما جمع حدیث الی مثلہ فقد سبق الیہ الشعی فی ما تہدوی عنہ اتہ
قال ہذا باب من الطلاق جسیم۔

چونکہ امام شعبی بھی قاضی ابوبکر کی طرح کوفہ میں عمر بن عبدالعزیز ہی کے زمانے میں منصب قضا پر تھے جیسا کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یحییٰ بن معین کے حوالہ سے تصریح کی ہے۔ اس لئے خیال ہے کہ امام شعبی نے کوفہ میں احادیث جمع کرنے کا کام سرکاری حکم کے تحت کیا ہوگا۔ امام موصوف چونکہ بالغ النظر لیکن روزگار فاضل تھے اس لئے آپ نے اس تالیفی کارنامہ میں صرف احادیث جمع کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو ابواب پر بھی تقسیم کیا۔ امام زہری، امام سالم، امام مکحول اور امام شعبی کے علمی کارناموں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اب قاضی ابوبکر کے کارنامے کا بھی کچھ حال سن لیجئے۔

• اتنی بات تو آپ سن چکے ہیں کہ قاضی ہونے کی حیثیت میں آپ کے نام بھی سرکاری حکم آیا تھا۔ آپ نے اس حکم پا بجائی کس حد تک کی؟

حافظ ابن عبدالبر نے تمہید میں امام مالک کی زبانی یہ انکشاف کیا ہے کہ فتویٰ عمر و قد کتب ابن حزم کتبا قبل ان یبعث الیہ۔
عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت ابن حزم کتابیں لکھ چکے تھے لیکن ابھی روانہ نہیں کی تھیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل میں حدیث کی ایک سے زیادہ کتابیں لکھیں مگر قاضی صاحب کا یہ علمی کام پایہ تکمیل کو پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔

جاء:- دوسری بات اس خلافت کے فرمان میں یہ سمجھنے کی ہے کہ فرمان خلافت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سنت ماضیہ اور فاروق اعظم کے فیصلے بھی لکھنے کا حکم دیا تھا سنت سے مقصود اسلام کا وہ محسوس نظام عمل ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں چھوڑا تھا اور جس پر امت عمل پیرا تھی۔

السنة هي الطريقة المسلوكة لجماعة المسلمين المتوارثة عن النبي
صلى الله عليه وسلم

حدیث سے روایت سنت کا وہ سرمایہ مراد ہے جو لوگوں نے بڑی محنتوں اور عرق دیزلیوں کے بعد فراہم کیا۔ یاد رہے کہ اسناد و روایت کی باتیں اسلام کے علمی سرمایہ میں سنت کے لئے نہیں بلکہ تاریخ سنت حدیث کے لئے ہیں۔ سنت تو تواتر اور تواتر کے ذریعے ہمیشہ سے موجود ہے۔ فقہ الاسلام یہودی نے دین کے اسی حصے یعنی سنت کے متعلق لکھا ہے۔
اس کی ایسی حالت ہے جیسے خود کسی معائنہ اور براہ راست شنید کی ہوتی ہے۔

انہوں نے اس راہ سے آنے والی چیزوں کو گنولتے ہوئے اپنے مافی الضمیر کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

مثل نقل القرآن والصلوات الخمس واعداد الركعات
ومقادیر الزکوٰۃ

تواتر کا علم الاسناد کے مباحث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرماتے ہیں

ان التواتر لیس من مباحث علم الاسناد

بلکہ اس سے بھی آگے قدم بڑھا کر مولانا بحر العلوم نے یہ انکشاف کیا ہے۔

التواتر کامل مشافہة فی افادۃ العلم

حافظ ابن حزم نے اس موقع پر ایک تفصیلی بیان قلم بند فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں۔

اسلام کا علمی سرمایہ جو نبوت سے امت کو ملا ہے صرف یہ ہے۔

۱۔ قرآن، نمازیں، رمضان کے روزے، حج اور زکوٰۃ اور سارے اسلامی شرائع۔ یہ سب

در تواتر منقول ہو کر امت کو ملا ہے۔ اس کو بیان کرنے والے اور پیش کرنے والے ہمیشہ

نبوت سے مشرق و مغرب میں اس قدر ہوئے ہیں کہ ان پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔

۲۔ نقل عام جیسے آیات و معجزات جو خندق اور تبوک میں نمایاں ہوئے۔ احکام حج اور

دیہ زکوٰۃ ان کو نبوت سے نقل کرنے والے اتنی تعداد میں ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں

ردور کے علماء اور اہل تحقیق نے اسے قبول کیا ہے اسے مشہور کہتے ہیں۔

۳۔ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے فیصلے اور تابعین کے فتاویٰ۔ یہ

سب کو خبر واحد کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں ان کے نقل کرنے والے ذات نبوت تک ثقہ اور

مشائخ خاص ہیں۔ ان کا نام و نسب معلوم اور ہر ایک کا حال، زمان، مکان اور عدالت معروف ہے

طریق سے جو معلومات آئی ہیں ان میں بیان کرنے والے متعدد ہوتے ہیں گاہ واسطہ بواسطہ

نام بنام بات ذات نبوت تک پہنچتی ہے کبھی صحابہ تک اور کبھی کسی ایسے تابعی تک جسے صحابی کی

کاشف حاصل ہوا ہو۔

اس ساری تفصیل کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا علمی سرمایہ جو امت کو نبوت سے وراثت میں تو اتر، شہرت اور خبر واحد کے ذریعے ملا ہے۔ یہ ہے قرآن سنت، حدیث، قرآن و سنت دونوں متواتر ہیں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا تواتر علمی اور سنت کا تواتر عملی ہے اور سنت کی تاریخ جس ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے یعنی خبر واحد یا خبر خاصہ اس کا نام حدیث ہے۔ حافظ سیوطی نے حدیث کی یہ تعریف کی ہے۔

نقل السنۃ و نحوھا و اسناد ذالک الی من عنی الیہ بتحدیث
او اخبار او غیر ذالک۔

فرمانِ خلافت میں حدیثِ عمر کا اضافہ

حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرمان میں حدیثِ عمر کا اضافہ یہ سمجھانے کے لئے کیا گیا ہے کہ پورے اسلام کی تاریخ نبوت اور خلافت کے مجموعہ کا نام ہے جیسا کہ اس کے متعلق کچھ اشارات پہلے ہو چکے ہیں۔ حدیثِ عمر کے ساتھ اس فرمان میں او نحو ہذا کا اضافہ پورے نظامِ خلافت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے التعلیق المجدد میں اس کی تصریح فرمائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

من احادیث بقیۃ الخلفاء

اسلام میں خلفائے راشدین کی سنت

یہاں ذہنوں میں ایک خلش محسوس ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت دین میں مجبوری اور دلیل نہیں ہے کیونکہ امام بخاری نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرمان میں یہ بات بتائی ہے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں۔

و کتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزام الی نظر ما کان
من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ لى فانی

خشیت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا يقبل الا حديث

النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا وليجلسوا حتى يعلم من

لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سترًا ۱۶

یہ وسوسہ اس لئے پیدا ہوا کہ اس پوری عبارت کو عمر بن عبدالعزیز کی عبارت تصور کر لیا گیا حالانکہ فرمان کی عبارت صرف ذهاب العلماء تک ہے۔ حافظ ابو القاسم اصفہانی نے مستخرج میں اس کی تصریح کی ہے اور لا یقبل سے امام بخاری کی اپنی عبارت شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ عینی سے رقمطراز ہیں۔

فاذا كان كذلك يكون هذا من كلام البخاري اور دیکھو

عقيب كلام عمر بن عبد العزيز بعد انتهائه ۱۷

اس کی وجہ یہ ہے کہ عبارت مذکورہ کے بعد جب اس فرمان کی سند پیش کی تو تصریح کر دی کہ یہ تعلیق صرف ذهاب العلماء تک ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن

مسلم عن عبد الله بن دينار بن ابي ابي عدي بن عمر بن

عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء ۱۸

علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ

والمقصود منه ان العلاء روى كلام عمر بن عبد العزيز

الى قوله ذهاب العلماء فقط ۱۹

اس لئے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ فرمان میں حدیث رسول کے سوا کچھ اور لکھنے سے منع کیا گیا تھا ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ اس موضوع پر جمہور امت کی ہمیشہ سے یہ طے شدہ پالیسی رہی ہے جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خلافت راشدہ کی حیثیت دین میں معیار حق اور حجت و دلیل کی ہے اور اسلام میں سنت کا اطلاق نبوت اور خلافت دونوں کے اعمال

۱۶ عمدۃ القاری ج ۱ ص ۱۳۰

۱ ص صحیح بخاری

۱۷ عمدۃ القاری ج ۱ ص ۱۳۱

۳ ص صحیح بخاری

پر ہوا ہے۔ قرآن میں یہ بات دلالت اور ارشادات نبوت میں صراحتاً آئی ہے۔ قرآنی آیات آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آئیے خاص اسی موضوع پر ارشادات نبوت بھی گوش گزار فرمائیے۔
حضرت عراب بن ساریہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدين المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدث بدعة

تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم جانو اس کو دانو سے دبالو۔ نئی نئی باتوں سے بچ کر رہو یاد رکھو کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔
ملا علی قاسی اس حدیث کی شرح میں ارقام فرماتے ہیں۔

اس لئے کہ خلفائے راشدین نے دراصل آپ ہی کی سنت پر عمل کیا ہے اور ان کی طرف سنت کی نسبت یا تو اس لئے ہوئی کہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور یا اس لئے کہ انہوں نے خود قیاس اور استنباط کر کے اس کو اختیار کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے جو کام اپنے تفقہ و قیاس اور اجتہاد و استنباط سے سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ بھی سنت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت امت کو اس کے تسلیم کرنے سے بھی چارہ نہیں ہے۔

بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت صرف وہی ہو سکتی ہے جو بعینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اور جو چیز آپ سے مروی نہ ہو اور خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو یا اس کے متعلق حکم دیا ہو تو وہ سنت نہیں کہتی۔
گئی چنانچہ مشہور عالم امیر بہانی محمد بن اسماعیل لکھتے ہیں۔

قواعد شریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ راشد کو کوئی ایسا طریقہ

راج کرنے کا حق نہیں ہے جس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عامل نہ تھے۔
لیکن یہ تحقیقی بات نہیں ہے کیونکہ

خلفاء کی سنت ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہو اور اس سے ذرا بھی مخالف نہ ہو۔ کیونکہ جو حکم انہوں نے اپنے قیاس و اجتہاد سے جاری کیا ہے وہ بھی سنت ہے حالانکہ یہ ایک بین حقیقت ہے کہ ان کا اپنا ذاتی قیاس و استنباط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اگرچہ اصل مقیاس علیہ منقول ہو۔ مثلاً دیکھئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شراہی کو چالیس چالیس کوڑے سزا دی اس سے زیادہ ان سے ثابت نہیں ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے سزا دی ہے یہ بھی سنت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابوبکر اربعین و عمر
ثمانین و کل سنتہ

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

واتمھا عثمان ثمانین و کل سنتہ

روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا اور کہتے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں جو سنت اور بدعت کے مفہوم کو بخوبی جانتے ہیں اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو بھی وہ سنت ہی کہتے ہیں جو غالباً ہر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں۔

هذا دلیل ان علیاً کان معظماً لا ینار عمر وان حکمہ وقولہ

سنتہ وامرہ حق و کذا لک ابوبکر

اسی بنا پر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ

قول الشيخين حجة اذا انفك لا يجوز العداوة عند وان اتفاق
الائمة الاربعة ايضا حجة

ابو بكر وعمر کا قول حجت ہے جب دونوں متفق ہو جائیں تو اس سے بٹنا جائز نہیں ہے

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عمل اهل المدينة الذي يمتنع به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين

اہل مدینہ کا وہ عمل حجت ہے جو زمانہ خلفائے راشدین میں ہوا ہو۔

یہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ اسلام کا پورا نقشہ نبوت اور خلافت سے مل کر بنتا ہے۔ خیر یہ بار بار
تو حدیث و سنت میں فرق بتانے کے لئے لے لے کر لیا گیا ہے بتایا یہ رہا تھا کہ امیر المؤمنین عمر
عبدالعزیز نے تدوین حدیث کا حکم تمام اطراف مملکت میں روانہ کیا ان میں مدینہ کے قاضی
امام زہری، امام سالم اور کوفہ میں امام شعبی، دمشق میں امام مکحول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اگرچہ
میں امام نافع کے بارے میں کوئی مثبت تصریح نہیں ہے لیکن اگر ہم ان دو باتوں کو ملا لیں کہ
آپ نے یہ حکم تمام اطراف مملکت میں روانہ کیا تھا۔

اور ساتھ ہی امام نافع کے بارے میں امام زہری کی یہ تصریح بھی پڑھیں کہ

بعث عمر بن عبد العزيز نافعاً الى اهل مصر ليعلمهم السنن

عمر نے حضرت نافع کو مصر والوں کے لئے معلم سنن بنا کر روانہ فرمایا۔

تو پھر یہ یقین آجاتا ہے کہ امام نافع کو بھی مصر میں یہ حکم ضرور پہنچا ہوگا اور انہوں نے
بھی اس حکم کی تعمیل میں ضرور تدوین سنن کا کام کیا ہوگا بلکہ میں تو جزیرہ کے مشہور قاضیوں
بن مہران کو بھی اسی میں داخل کرتا ہوں۔

ان تمام تصریحات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ۹۸ھ سے ۱۰۱ھ تک حدیث کے
نام پہلے امیر المؤمنین کے اس فرمان کے نتیجے میں یہ علمی سرمایہ منصفہ شہود پیدا گیا۔

۱- کتب قاضی ابوبکر بن حزم -

۲- دفاتر امام ذہری -

۳- ابواب امام شعبی -

۴- کتاب السنن امام کھول -

۵- کتاب الصدقات امام سالم -

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۲۵ رجب ۱۱۰ھ کو رحلت فرمائی۔ آپ کی مدت خلافت کل دو سال پانچ ماہ ہے۔ یہ تصانیف اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ صحابہ کی تصانیف کو بھی اگر ان کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۱۰ھ تک خالص حدیث کے موضوع پر تیرہ کتابیں منصفہ صحافت آپ کی تھیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جن بزرگوں نے کتابیں تالیف کی ہیں یہ سب کبار تابعین ہیں۔ ان میں امام نافع، امام سالم، امام ذہری اور امام شعبی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے اساتذہ ہیں اور امام شعبی کے متعلق تو حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ یہ فن حدیث میں امام اعظم کے شیوخ میں شمار کئے جاتے ہیں چنانچہ امام ذہبی نے جہاں امام شعبی کے نام ذہن حدیث میں امام ابوحنیفہ کا نام لیا ہے ساتھ ہی یہ لکھ دیا ہے۔

وهو اکبر شیخ لابی حنیفة ۱۰۰ھ

جمع قرآن بیان قرآن پر ایک اہم نکتہ تفسیری۔

یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ بات تو آپ سن چکے ہیں کہ دور خلافت میں جمع قرآن، قرائت قرآن کے ساتھ تدریس سنن کا کام کیوں نہیں ہوا۔

در اصل جہاں تک میں سمجھا ہوں جمع قرآن، قرائت قرآن یا تدریس سنن تینوں کام اپنے

اپنے وقت میں منشاء الہی کے مطابق منصہ شہود پر آئے ہیں۔

منشاء الہی سے میری مراد یہ ہے کہ جو کچھ اور جیسا کچھ ہوا ہے یہی قرآن کا وعدہ تھا۔ آپ پڑھ آئے ہیں کہ سورہ قیامہ کی آیت

ان علينا جمعہ وقرانہ فاذا قرأناہ فاتبع قرانہ ثم ان
علینا بیانہ

میں ان علینا بیانہ سے قرآن کی دوسری آیت

انزلنا الیک الذکر لتبین للناس

کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مراد ہے کیونکہ سورہ قیامہ کی مذکورہ بالا آیت میں اللہ سبحانہ نے حضور انور کو نزول وحی کے وقت یہ حکم دیا ہے۔

لا تحرك به لسانک لتعجل به

اس کا منشاء یہ ہے کہ آپ نزول وحی کے وقت سنا کریں حضرت جبریل کے ساتھ پڑھانے

کریں اور مستقبل میں قرآن کے بارے میں تین وعدے فرمائے ایک جمع قرآن دوم قراۃ قرآن سوم

بیان قرآن۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ان علينا جمعہ وقرانہ فاذا قرأناہ فاتبع قرانہ ثم ان

علینا بیانہ۔

اللہ سبحانہ نے اس آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ قرآن کے

بارے میں بالکل مطمئن رہیں اس کو جمع کرنا، پڑھوانا اور پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں اگرچہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے یہ تشریح آئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بڑی مشقت

سے دوچار ہوتے اور آپ ہونٹوں کو ہلاتے تھے یعنی وحی سنتے جاتے اور پڑھتے جاتے

مگر باواز بلند نہیں بلکہ صرف ہونٹوں کو ہلانے تھے اس پر اللہ پاک

نے یہ حکم نازل کیا لا تحرك به الخ جمع سے مراد سینہ میں جمع کرنا

ہے اور قرآن سے مراد حضور کا پڑھنا ہے فاتبع قرانہ کا مطلب

یہ ہے کہ چپا رہو اور کان لگا کر سنو ثم ان علینا بیامد میں بیان
کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیغمبر ہم تمہیں پڑھا دیں گے۔
اس روایت کے بارے میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

اس روایت میں مرفوع حدیث صرف اسی قدر ہے جس قدر حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے متعلق ہے باقی آیت کی تفسیر
حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر ابن عباسؓ پر یہ تنقید کی ہے۔

فقیر کہتا ہے کہ یہ تفسیر محل نظر ہے کیونکہ اس تفسیر پر تینوں الفاظ
جمع، قرآن اور بیان کا منشا ایک ہے تینوں الفاظ کو ایک ہی معنی
کا جامہ پہنانا شانِ بلاغت نہیں ہے۔ پھر ثم ان علینا
بیامد کا ایسا مطلب بتانا جو بغیر معقول تاخیر کے واقع ہوا ہو
اور بھی شانِ بلاغت کے منافی ہے۔ کیونکہ لفظ ثم کلام عرب
میں تراجمی کے لئے آتا ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے اس آیت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی ان ہی کی زبان سے سن لیجئے۔

زیادہ اچھی تفسیر یہ ہے کہ ان علینا جمعہ کا یہ مطلب لیا جائے کہ
قرآن کو کتابی صورت میں یک جا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے
قرآن کا مطلب یہ ہے کہ امت کے قاریوں کو اور نیز رائے عامہ
کو تلاوت کی توفیق دینا ہمارا کام ہے تاکہ سلسلہ تواتر قائم رہے
بالفاظ دیگر حق سبحانہ کا ارشاد ہے۔ کہ اسے پیغمبر تم فکر نہ کرو اور اس
کے یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھاؤ دیکھو ہم نے قرآن کے لئے وہ بات
لوہے ذمہ کر لی ہے جو تمہارے فرض منصبی سے بھی کمی درجہ بیچ ہے

یعنی قرآن کو مصاحف میں جمع کر دینا اور اس کو امت سے پڑھا دینا۔ لہذا تم اپنا دل اس کے یاد کرنے میں نہ لگاؤ بلکہ جب ہم بزدبان جبریل پڑھیں اسے سنو۔ پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کی ترویج۔ ہم ہر زمانے میں قرآن کی تشریح اور اس کے شان نزول کو بیان کرنے کی ایک جماعت کو توفیق دیں گے تاکہ وہ لوگ قرآن کا مصداق بنائیں۔

جمع قرآن اور قراءت قرآن دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور تاریخی لحاظ سے یہ شیخین کا زمانہ ہے کیونکہ قرآن میں ان دونوں کو واو عطف کے ذریعے جمع کیا گیا ہے ان علینا جمعہ وقت آتے جیسے جمع کا کام فاروق اعظم کے مشورے سے صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا ایسے ہی پورے قرآن کے حفظ و قراءت کا سلسلہ بھی فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا۔ چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

اول شروع حفظ آں از جانب ابی بن کعب و عبداللہ بن مسعود بودہ۔

است در زمان عمرؓ

ادروں کا پتہ نہیں ہے مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جمع قرآن یعنی قرآن کو کتابی صورت میں کرنے کے بعد حفظ و قراءت قرآن کی طرف فاروق اعظم نے رمضان میں قرآن کی سالگرہ منا کہ اقدام فرمایا تھا بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ فاروق اعظم نے حفظ ہی کی خاطر سرکاری خزانے سے وظائف اور معلمین قرآن کی تنخواہیں مقرر کیں۔ جیسا کہ ابن الجوزی نے سیرۃ العمرین میں لکھا ہے۔ خانہ بدوش بدوؤ کے لئے قرآن حکیم کی جبری تعلیم کا قانون نافذ کیا چنانچہ ایک شخص کو جس کا نام ابوسفیان تھا۔ چھ آدمیوں کے ساتھ اس کام پر لگایا کہ قبائل میں پھر کر ہر شخص کا امتحان لے اور جسے قرآن حکیم کا کو حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دے۔

ظاہر ہے کہ امتحان کی منزل اسی وقت درپیش آتی ہے جبکہ پہلے اس مقصد کی خاطر لوہی میں تعلیم قرآن کا ایک ہمہ گیر نظام قائم کر دیا گیا ہو۔ جن صحابہ کو پورا قرآن یاد ہو گیا تھا فاروق اعظم نے ان کو بلا کر فرمایا۔ شام کے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداءؓ حضرت

بن جلی اور حضرت عبادۃ بن الصامتؓ کو اس مشن پر روانہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو ہدایت کی کہ پہلے حمص جائیں وہاں کچھ روز قیام کر کے جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے تو ایک اسی حکمہ قیام کرے۔ باقی دو میں سے ایک دمشق اور ایک فلسطین بجائے۔ حافظ ذہبی نے طبقات القراء میں لکھا ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ کا دمشق میں معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور گرد قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہوتا۔ حضرت ابوالدرداءؓ دس دس آدمیوں کی الگ الگ جماعت بنا دیتے اور ہر جماعت پر ایک قاری مقرر کر دیتے اور خود ٹہلتے رہتے جب طالب علم پورا قرآن یاد کر لیتا تو حضرت ابوالدرداءؓ اسے اپنی شاگردی میں لے لیتے۔ ایک بار حضرت ابوالدرداءؓ کی خاص کلاس کے طلبہ کا شمارہ کیا گیا تو ان کی تعداد سولہ سو حفاظ پر مشتمل تھی۔ حضرت عمرؓ نے قرآن کے حفظ و قراءت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کیلئے اور بہت سے وسائل اختیار کئے ضروری سورتوں مثلاً البقرہ، النساء، المائدہ، الحج اور النور کی نسبت حکم دیا کہ رلٹے عامہ کو اس قدر قرآن ضرور یاد ہونا چاہیے۔

سرکلر جاری کر دیا کہ جو لوگ قرآن سیکھ لیں ان کی تنخواہیں مقرر کر دی جائیں فوجیوں کو ہدایت تھی کہ قرآن شریف یاد کریں۔ گاہ گاہ دفاتر سے قرآن خواں حضرات کے رجسٹر منگوانے رہتے رہتے۔ ان تدابیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گنت لوگ قرآن پڑھ گئے اور حافظوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ایک بار فوجی افسروں کو خط لکھا کہ حفاظ قرآن کو میرے پاس روانہ کیا جائے تاکہ میں ان کو قرآن کی تعلیم کے لئے مختلف جگہ روانہ کروں تو حضرت سعدؓ نے جواب دیا کہ صرف میری فوج میں تین سو حفاظ ہیں۔

الغرض کتابی صورت میں جمع کے ساتھ فاروق اعظمؓ نے حفظ و قراءت کا ایک بندھاٹکا نظام قائم کر دیا حکیم الامت شاہ ولی اللہؒ نے صحیح فرمایا ہے۔

الروز ہر کہ قرآن می خواند از طوائف مسلمان منت فاروق در گردن اوست۔

آج جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کی گردن پر فاروق اعظم کا احسان ہے

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جمع قرآن در مصاحف اور قراءت قرآن کا وعدہ الہی زمانہ خلافت راشدہ میں پورا ہوا۔ اور ان علینا جمعہ وقرآنہ کی علمی تفسیر ہو گئی لیکن آخری وعدہ قرآن کے متعلق جو اسی آیت میں ہے ان علینا بیانہ کے ذریعے کیا گیا ہے وہ خلافت راشدہ میں نہیں بلکہ دیر کے بعد خلافت عمر بن عبدالعزیز میں پورا ہوا۔ کیونکہ یہ وعدہ تم کے ذریعے آیت میں آیا ہے اور آپ سن آئے ہیں کہ عربی زبان میں تم تراویح کیلئے ہی آنا ہے حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے تم ان علینا بیانہ کی تشریح یہ کی ہے۔

ہمارے ذمہ ہے قرآن کی توضیح یعنی ہر زمانے میں ہم ایک جماعت کو قرآن کی لغوی تشریحات اور اس کی شان نزول بیان کرنے کی توفیق دیں گے تاکہ وہ لوگ احکام قرآنی کا مصداق بیان کریں اور یہ بات یاد کرنے اور تمہاری تبلیغ کے بعد ہوگی کیونکہ قرآن کی آیات میں تشابہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عزیز کے مبتین ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبتین ہونے کی حیثیت کو قرآن نے بتایا ہے کہ

انزلنا ایتک الذکر لتبین للناس ما نزلنا الیہم
لعلہم یتفکروا۔

چونکہ حضور انور قرآن کے مبتین ہیں اس لئے حضور کی سنت ہی قرآن کا بیان ہے اس بیان تدوین کے لئے ضروری ہے کہ حفظ قرآن کے دیر بعد ہو۔ کیونکہ اللہ پاک نے اول تو جمع قرآن کے بعد بیان قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کو تم کے ذریعے پیش کیا ہے جو عربی زبان تراویح کے لئے آنا ہے۔ اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ بیان قرآن سے مراد بیان شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جمع قرآن کی طرح اس بیان کی بھی تدوین ہوئی ہے۔ یہ ایک عرصہ بعد اور یہ حضور انور کے دنیا سے روانہ ہونے کے پورے ستاسی سال بعد ہے۔

صاحب فرماتے ہیں کہ

دو بعد بیان کلمہ تم کہ برائے تراخی است ذکر نمودن می فہم اند کہ در
وقت جمع قرآن در مصاحف اشتغال بتلاوت آں شائع شد و تفسیر
آں من بعد بظہور آمد و در خارج ہم چنین متحقق شدیہ

لہذا تدوین سنن یعنی بیان قرآن کا کام زمانہ خلافت راشدہ میں نہیں بلکہ فانونی طور پر
عمر بن عبدالعزیز کے ایما سے خلافت راشدہ کے بعد ہوا۔

عمر اول اور عمر ثانی کے عمل میں ہم آہنگی

اللہ اکبر! دونوں کے عمل میں کس قدر آہنگی ہے۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کی ایک جماعت جام
شہادت نوش کر گئی۔ قرآن کے حافظوں کے اس قدر اچانک نقصان سے قرآن کی حفاظت میں رخصت
پڑنے کا اندیشہ ہوا۔ فاروق اعظم نے اس خطرے کو محسوس کیا اور فرمایا۔

یمامہ کے دن قاری قرآن جام شہادت نوش کر گئے مجھے اندیشہ ہے
کہ اگر قراء قرآن ایسے ہی جام شہادت نوش کرتے رہے تو قرآن کا زیادہ
حصہ چلا جائے گا اس لئے جلدی قرآن کو یکجا کرنے کا حکم دیجئے۔

یہ تو یمامہ کے دن قاریوں کی شہادت سے حضرت عمرؓ کو اندیشہ ہوا۔ آئیے اب دنیا سے
رخصت ہو رہے ہیں جنہوں نے قرآن کے بیان کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے
اور جنہوں نے قرآن کی ہدایات پر اٹھی ہوئی کمال ترین، مؤثر ترین اور محبوب ترین زندگی کا
پتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید سے اقامت صلاۃ کا حکم سنا تھا مگر انہوں
نے اس کی عملی تصویر اور اس کی صحیح کیفیت اسی وقت معلوم کی جب آپ کے ساتھ نمازیں
پڑھیں اور آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت دیکھی جس کو انہوں نے
سمیع لہ ازیرا کا زیرا المر جیل

لے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ اور اب ان کی جگہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے جمال جہاں آراء کو نہیں دیکھا

اس لئے عمر بن عبدالعزیز کو نبوت کی اداؤں اور اعمال کے حافظوں کو جاتا دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں محبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ نور کے نظارہ کرنے والوں کے ختم ہونے سے داستان تاریخ بن کر نہ رہ جائیں اور اس اندیشے کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا۔

خشیت دروس العلم و ذهاب العلماء

حضرت عمر کو قاریوں کے اور عمر ثانی نے کو علماء کے اکٹھے جانے کا یکساں اندیشہ ہوا۔ دونوں کے تاثرات کو ایک ترازو میں رکھ کر تو لے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ دونوں جگہ ایک ہی روح کام کر رہی ہے۔

تدوین حدیث کی اولیت کا شرف

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا جو حکم دیا اور جن جن اکابر نے اس حکم کی تعمیل میں کام کیا اس کی داستان تو آپ پڑھ چکے ہیں۔

ان میں قاضی ابوبکر کے علاوہ زمہری، شعبی اور کچول بھی ہیں چونکہ یہ چاروں معاصر ہیں اس لئے یقین سے یہ فیصلہ کرنا بے حد مشکل ہے کہ سب سے پہلے اس موضوع پر کس نے تدوین کا کام انجام دیا ہے۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں عمر بن عبدالعزیز کے اس خط کی شرح کرتے ہوئے جو قاضی ابوبکر کے نام امام بخاری سے درج کیا ہے لکھا ہے۔

يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث

علامہ عسقلانی نے بھی شرح بخاری میں اس کی ہمنوائی کی ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابوبکر مدون اول ہیں لیکن چونکہ قاضی صاحب کا کارنامہ شاہراہ امام پر نہیں آیا اس لئے ان کا نام مدونوں میں زیر بحث نہیں آتا۔ تہذیب التہذیب میں امام مالک سے منقول ہے کہ میں نے ان کتابوں کے میں قاضی صاحب کے صاحبزادے عبدالرحمن بن ابی بکر سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پڑ گئیں۔ اس لئے حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں، جلال الدین السیوطی نے الضیاء اور تدریب اور امام مالک اور عبدالعزیز مدونوں نے مدون اول کی حیثیت سے امام زمہری کا نام پیش کیا ہے۔

لیکن اولیت کا یہ شرف امام زہری کو صرف تدوین میں ہے ورنہ جہاں تک حدیث کی بتویب کا تعلق ہے اس کی اولیت کا شرف کو فہ میں امام شعبی کو حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر حدیث کی تدوین کا شرف اگر اہل مدینہ کو حاصل ہے تو اس کی بتویب پر کوفہ والوں کو فخر ہے۔

دوسری صدی ہجری میں علم حدیث

۱۰ پہلی صدی کے آخر میں خلیفہ راشد کے حکم سے جمع و تدوین حدیث کی جو صحیح صنادیق ظہور ہوئی اسے دوسری صدی میں اتنی ترقی ہوئی کہ تصنیف و تالیف کا آفتاب نکل آیا اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحیحہ کے آثار اور تابعین کے فتاویٰ بھی اس دور کی تصانیف میں مرتب و مدون کر دیئے گئے۔
دوسری صدی میں جن اکابر نے موضوع حدیث پر تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کا ذکر کریں لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ ہم بالکل ان کو نظر انداز کر دیں کیونکہ یہی وہ اکابر ہیں جو در اول کے مصنفین کے جانشین اور ترکہ علم حدیث کے وارث ہوئے ہیں بحریہ تالیف کے لحاظ سے بھی اور اپنی جلالت علمی کے اعتبار سے بھی۔

اس لئے ہم یہاں چند گرامی قدر ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خلیفین اور مورخین سے اس دور کے مصنفین میں ایک سے زیادہ اکابر کا نام لیا ہے ان کے متعلق تصریح ہے کہ ان اکابر نے اپنے اپنے وقت میں تصنیف کا کام کیا ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے اولیت کا شرف دوسری صدی میں کسے حاصل ہے ؟؟؟
۱۱ امام اعظم کے بارے میں حافظ سیوطی نے تصریح کی ہے۔

انہ اول من دون الشریعة ورتبہ ابواباً

سعید بن ابی عروبہ کے متعلق حافظ زہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ
ھو اول من صنف الابواب بالبصرة

زہبی بن ماجہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے راہر زہری کی مشہور کتاب المحدثات الفاضل

کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ

أَدَّلْ، أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ بِالْبَصْرَةِ ۱۰

امام عبد الملک بن عبد العزیز کو امام ذہبی نے صاحب التصانیف لکھ کر بتایا ہے کہ امام اگلا کا بیان ہے کہ

أَدَّلْ مَنْ صَنَّفَ الْكُتُبَ ۱۱

امام معمر بن راشد کا حافظ ذہبی نے تعارف پیش کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا ہے کہ

كَانَ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ بِالْيَمَنِ ۱۲

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اولیت چسپاں ہے ان تصنیفات کو دیکھ کر ایک ناواقف حیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بہتوں نے یہ کہہ کر اس مشکل کا یہ حل تلاش کیا ہے کہ مدونین کے نام میں جن جن کا نام لیا جاتا ہے سب صحیح ہے اور اس کا تعلق مختلف امانت اور شہروں سے ہے۔ مگر شہر پہلی تالیفات کا کام ابن جریر نے، شام کے شہر بیروت میں امام ادزاعی نے، کوفہ میں سفیان ثوری نے، بصرہ میں حماد بن سلمہ نے، واسط میں ہشیم نے، یمن میں معمر نے، خراسان میں عبد اللہ بن المبارک نے، رے میں جریر بن عبد الحمید نے انجام دیا ہے۔ لیکن حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔

یہ سب اکابر ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں اس لئے حتماً یہ نہیں

کہا جاسکتا کہ فی الواقع اولیت کا شرف کسے حاصل ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ یہاں تدوین اور تصنیف میں کچھ اختلاط ہو گیا ہے ان دونوں کو اگر الگ الگ رکھ کر عقده کو حل کیا جائے تو آسانی سے معاملہ پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ مدونین کی فہرست میں تو آپ امام نہ ہری، امام شیبی، امام مکی اور قاضی ابوبکر کے اسمائے گرامی سن چکے ہیں۔ دور دور تدوین ہے اور اس کا آغاز سن ۱۱۰ھ سے شروع ہو کر ۱۲۲ھ کے ختم ہو گیا ہے۔ بعد دور تصنیف شروع ہوا ہے دور تصنیف میں پہلے کا شہر راس کے سرے اس سلسلے میں

عبد الملک بن ہریرہؒ، ابو حنیفہؒ، محمد بن اسحاقؒ، سعید بن ابی عروبہؒ،
 ۱۵۶ھ، الربیع بن صبیحؒ، امام مالکؒ، ۱۶۹ھ، حماد بن سلمہؒ، سفیان ثوریؒ،
 ۱۶۱ھ، اوزاعیؒ، ۱۵۴ھ، شمیمؒ، ۱۸۸ھ، عبد اللہ بن المبارکؒ، ۱۸۱ھ، معمر بن راشدؒ،
 ۱۵۳ھ، جریر بن عبد الحمیدؒ، ۱۸۸ھ، سفیان بن عیینہؒ، ۱۹۸ھ، لیث بن سعدؒ، ۱۷۵ھ
 اور شعبتہ بن الحجاجؒ، ۱۶۰ھ۔۔۔ یہ اکابر اگرچہ معاصر ہیں مگر ان کا تعلق مختلف اکنہ سے
 ہے اور یہ اسلامی مملکت میں متفرق شہروں مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق، واسط، خراسان،
 یمن، رے اور مصر میں کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ کام ایک منہج پر نہیں بلکہ مختلف منہج
 پر ہوا ہے۔ جمع حدیث کی حد تک اس دور کے مصنفین میں اولیت بلاشبہ مکہ میں ابن جریرؒ،
 بصرہ میں ربیع بن عبید اور سعید بن ابی عروبہ کو حاصل ہے اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ
 مختلف احادیث کو صرف کتاب کا لبادہ پہنا دیا جائے۔ ڈاکٹر السباعی نے درست لکھا ہے کہ

ان کا کام حضور انور کے ارشادات، احوال صحابہ، فتاویٰ تابعین
 کو یکجا کرنا تھا۔

حافظ ابن حجر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ

كانوا يصنفون كل باب على حدة

امام اعظم شرایع کے مدون اول ہیں

لیکن ابھی تک کسی ترتیب اور ترویج کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا۔ چونکہ تصنیف کی بالکل ابتدا
 تھی اس لئے کیفیت ما تفرق حدیثوں کو سمیٹنا ہی ان بزرگوں کے پیش نظر تھا اور اس اولیت کا
 شرف حتماً ابن جریرؒ، ربیع بن صبیحؒ اور سعید بن ابی عروبہ کو حاصل ہے لیکن جہاں تک احکام کو
 پیش نظر رکھ کر ترویج اور ترتیب فقہی کا تعلق ہے اس میں اولیت کا شرف یقیناً امام اعظمؒ کو
 حاصل ہے جیسا کہ حافظ سبوطی نے تصریح کی ہے۔

انہ اول من دون الشرايع ورتبه ابواباً

۱۷ مقدمہ فتح الباری ص ۱۷ - ۱۸ تبیین السنینہ ص ۲۶

اور یہ بھی سیوطی نے بتایا ہے کہ ابو حنیفہ صرف مدون اول ہی نہیں بلکہ اس میں وہ یگانہ بھی ہیں۔ لکھا ہے۔

انفس دبرها ولہ لسبق ایا حنیفۃ احدک

۲ چونکہ دور اول میں، ترویج کا سہرا بھی کوفہ میں امام شعبی کے سر ہے اس لئے اس دور ثانی میں بھی ترویج و ترتیب احکام کا سہرا کوفہ ہی میں امام شعبی کے شاگرد ابو حنیفہ کے سر پر ہوا۔ حافظ مستقلی فرماتے ہیں۔

اما جمع حدیث الی مثلہ فی باب واحد فقد سبق الیہ

الشعبی فاند روی عندہ قال عند ایا اب من الطلاق ^{بحسب} ۸

مدینہ میں اس کا آغاز امام مالک سے ہوا ہے چنانچہ سیوطی نے ملاحظہ فرمایا ہے۔

ثم تبعہ مالک بن انس فی ترتیب المؤطا

یعنی تدوین شراعی اور ان کی ترتیب و ترویج میں امام اعظم مدون اول ہیں بلکہ وہ اس میں یگانہ ہیں اور مؤطا میں امام مالک ان کے بھتیجے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے۔

۱۔ حافظ ابن حزم نے تصریح کی ہے کہ امام مالک نے مؤطا کی تالیف یقیناً یحییٰ بن سعید انصاری کی وفات کے بعد کی ہے اور یحییٰ کی وفات ۱۴۶ھ میں ہوئی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

ان المؤطا الفد مالک بعد موت یحییٰ بن سعید الانصاری
بلا شک وکانت وفاتہ یحییٰ فی سنتہ ثلاث دار لعین ومانۃ

۲۔ مشہور مؤرخ علامہ ابن فرجون نے ابو مصعب احمد بن عوش النہری سے جو امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام مالک سے مؤطا کے راوی ہیں نقل کیا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے امام مالک سے فرمائش کی تھی کہ

۱۔ تبیین الصحیفہ ۳۶۷ - ۲۔ السنہ ۱۲۲
۳۔ تبیین الصحیفہ ۳۶۷ - ۴۔ توجیہ النظر ۱۰۱

ضع للناس کتاباً أحملهم عليه

امام مالک نے اس سلسلے میں کچھ کہا تو ابو جعفر منصور نے جواب دیا کہ

صنعه فمّا احد الیوم اعلم منك

آخر امام موصوف نے موٹا کی تصنیف شروع کی مگر ابھی کتاب ختم نہ ہوئی تھی کہ ابو جعفر سربراہ مملکت عباسی کا انتقال ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ موٹا کی تصنیف منصور کی فرمائش پر خود اس کے زمانے میں شروع ہوئی اور

اس کی وفات کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ منصور کی وفات ۲۲ ذی الحجہ ۱۵۸ھ میں ہوئی ہے اور اس کی جگہ اس کا فرزند محمد المہدی مسند خلافت پر متمکن ہوا اور اسی کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں موٹا کی تصنیف مکمل ہوئی۔

۳۔ امام اعظم کی تصانیف سے امام مالک کے استفادے کا ذکر کتب تاریخ میں صراحت سے مذکور ہے۔ قاضی ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد اللہ بن ابی النوام اخبار ابی حنیفہ میں بسند متصل عبد العزیز بن محمد در اوردی سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک امام اعظم کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے جیسا کہ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔

یہ شہادتیں کہہ رہی ہیں کہ موٹا بعد میں تصنیف ہوا ہے اور موٹا سے پہلے یعنی ۱۲۰ھ اور ۱۵۸ھ کے درمیانی عرصہ میں امام اعظم کی تصانیف منقحہ شہود پر اچکی تھیں اس لئے ابواب و حکام کے موضوع پر تصنیف کے میدان میں اولیت کا شرف امام اعظم ہی کو حاصل ہے۔

حدیث میں امام اعظم کی تصنیف

امام اعظم ۱۲۰ھ میں جامع کوفہ کی اس مشہور علمی درسگاہ میں جلوہ افروز ہوئے جو حضرت عبداللہ مسعود کے زمانے سے باقاعدہ چلی آ رہی تھی تو آپ نے جہاں فتنہ کا عظیم الشان فن اجتماعی محنت کے مدقن کیا وہیں فقہ کے ابواب پر مشتمل حدیثوں کا ایک مجموعہ بھی صحیح اور معمول پر روایات سے

انتخاب فرما کر مرتب کیا اور اس کو اپنے تلامذہ کے سامنے لیکچرزد کی صورت میں پیش کیا اسی کا نام کتاب الآثار ہے اور آج امت اسلامیہ کے علمی سرمایہ میں احادیث صحیحہ کی سب سے قدیم کتاب یہی ہے جو دوسری صدی کے رابع ثانی کی تالیف ہے۔ امام اعظم سے پہلے حدیث نبوی کے جتنے مجموعے اور صحیفے تھے ان کی ترتیب فنی نہ تھی بلکہ ان کے جامعین نے کیتما التفوق حدیثوں کے جوئے تیار کئے تھے۔ گویا جس کام کی ابتدا بقول حافظ ابن حجر عسقلانی امام شعبی نے کی تھی اسی کو امام اعظم نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فرمایا اور بعد کے آنے والوں کے لئے ترتیب و تبویب کی شاہراہ قائم کر دی۔

کتاب الآثار اس دور کی تمام تصانیف سے پہلے کی تصنیف ہے اس دور کے تمام مصنفین ابن جریر کو چھوڑ کر امام اعظم کے بعد ہیں۔ سب اگرچہ قرن ثانی کی پیداوار اور معاصر ہیں مگر امام اعظم سے کسی نہ کسی درجے میں متاخر ہیں اور صرف متاخر نہیں بلکہ امام اعظم کی جلالت علمی کے قدردان ہیں۔

کتاب الآثار کا طریق تالیف

کتاب الآثار کا طریق تالیف تعلیم کتب اور تعلیم روایات کا نہیں بلکہ تعلیم علوم و فنون کا ہے یعنی بذریعہ درس و اشیوخ سے علم حاصل کرنا۔ تمام علوم اور عہدات فنون عربیہ کے لئے صد اول میں یہی طریق رائج تھا۔ آغاز میں اس طرز تالیف کی بنیاد یوں پڑی کہ تلامذہ اپنے حفظ و یادداشت کے لئے اساتذہ کے تمام امالی یا ان کا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے لیکن آگے چل کر یہ چیز اس قدر تقویت پائی کہ اقسام تصنیف میں ایک خاص قسم بن گئی اور خود اساتذہ اور علمائے فن اپنی مرویات بطور تصنیف مرتب کرنے لگے اس طرح کہ حلقہ درس میں مطالب و مسائل اٹھا کر اتنے اور ساتھ خود بھی لکھتے جاتے یا پہلے مجموعہ مرتب کر لیتے اور پھر اسی کو اٹھا کر اتنے۔ حدیث میں یہ طریق تمام علوم سے زیادہ رائج اور مقبول ہوا اور محدثین کے یہاں اسے ایک خصوصی مقام حاصل ہوا۔ چنانچہ محدثین نے سماع من لفظ الشیخ کی دو مختلف صورتوں میں سے ایک قسم اٹھا کر قرار دیا ہے اور محدثین کی بیان کردہ ان تمام قسموں میں سے جو تحمل روایت کے لئے مشہور ہیں ایک اور اعلیٰ قسم ہے چنانچہ علامہ یامانی نے توضیح الافکار میں حافظ زین الدین عراقی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

سواء احدث من کتابہ او من حفظہ باملاء و او بعیر
املاء و هو ارفع الاقسام

محدثین نے اس انداز تالیف کی خاطر تلامذہ کے لئے جو تعبیری زبان مقرر کی ہے ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع اگرچہ خطیب بغدادی کے خیال میں تو سماع ہی ہے لیکن ابن الصلاح حدیثنا کو اور ابن کثیر حدیثنا کو ارفع بتاتے ہیں۔ حافظ محمد بن ابراہیم الودیع فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن عبد العزیز ۱۵۰ھ جو ابن جریر کے نام سے مشہور ہیں اور جن کے بارے میں شافعی غسقلانی نے انکشاف کیا ہے کہ حدیث کے پہلے مصنف یہی ہیں ان سے حجاج بن محمد مصعبی نے ان کی کتابیں اسی طرح روایت کی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

لا یسما من عرف اندلایروی الاما سمعہ کحجاج بن محمد فروی
کتب ابن جریر بلفظ قال ابن جریر فعملها الناس عنہ
واحتموا بها

علامہ محی الدین عبد الحمید نے اس طریق کو بجد سراہا ہے اور اسے تالیف و تدریس میں سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

حدیث حاصل کرنے کے طریقوں میں سب سے اونچا، ترقی یافتہ
اور قوی ترین طریق یہ ہے کہ راوی شیخ کے الفاظ سے خواہ شیخ
کسی دستاویز سے املا کرے یا ہو یا زبانی یادداشت سے۔ املا کرانا
تجدیث من غیر املا سے اونچا ہے۔

حافظ ابن الصلاح نے بھی نقل حدیث اور نقل روایت میں اسے سب سے اونچی قسم
قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

هذا القسم ارفع الاقسام عند الجماہیر

کتاب الآثار بھی اسی قسم کا اعلیٰ مجموعہ ہے اور امام اعظم کا قائم کردہ یہ طریق تصنیف کچھ ایسا

مقبول ہوا ہے کہ بعد کو امام کے تلامذہ نے بھی اپنی تصانیف میں اسے ہی اپنایا ہے۔ چنانچہ حافظ قاسم بن قطلوبغا منیۃ الالمی کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں:

ان المتقدمین من علمائنا كانوا يجلون المسائل الفقهيّة و
ادانتها من الاحاديث النبويّة باسنادهم كاجي يوسف في
كتاب الخراج والامالي ومحمد في كتاب الاصل والسير وكذا
الطحاوي والحضات والرازي والكرخي

کتاب الآثار کے نسخے

جیسے مؤطا کو امام مالک سے ایک سے زیادہ اصحاب مالک نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی کتاب الآثار کو بھی امام اعظم سے ان کے ایک سے زیادہ اصحاب روایت کیا ہے اور اس روایت کے ایک سے زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے مؤطا اور حدیث کی دوسری کتابوں کے نسخے متعدد ہو گئے ایسے ہی کتاب الآثار کے بھی راویوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے نسخے ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کتاب الآثار کو امام اعظم سے جن تلامذہ نے روایت کیا ہے ان کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن ان میں مشہور چار ہیں۔

۱۔	کتاب الآثار	بروایت امام محمد
۲۔	کتاب الآثار	بروایت امام ابو یوسف
۳۔	کتاب الآثار	بروایت امام زفر
۴۔	کتاب الآثار	بروایت امام حسن بن زیاد

یہ چاروں امام اعظم سے کتاب الآثار کے راوی ہیں۔

کتاب الآثار بروایت امام محمد

یہ امام محمد کا روایت کردہ نسخہ ہے اور یہ نسخہ تمام نسخوں میں سب سے زیادہ مقبول اور

ہے اسی کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعجیل المنفعة بزوائد رجال الاربعہ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

والموجود من حدیث ابی حنیفۃ مفسر دائما هو کتاب الآثار

القی رواھا محمد بن الحسن عندہ

اس نسخے میں جن راویوں سے حدیثیں مروی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے حالات پر دو کتابیں لکھی ہیں پہلی تصنیف جو مستقل طور پر رجال کتاب الآثار سے متعلق ہے اس کا نام الاثیر بمعرفۃ رواۃ الآثار ہے۔ اس کا ذکر نوایب علامہ صدیق حسن خاں نے تحائف النبلاء المتقین میں کیا ہے مگر نام غلط درج ہو گیا الاثیر بمعرفۃ مدانی الآثار نہیں بلکہ الاثیر بمعرفۃ رواۃ الآثار ہے۔ تحائف میں مصنف کا بھی ذکر نہیں ہے اس کے مصنف حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ اس کتاب کا ذکر خود حافظ عسقلانی نے تعجیل المنفعة کے مقدمہ میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب الآثار کے رجال پر علیحدہ مستقل کتاب لکھی ہے کیونکہ بعض حنفی ماہرین بزرگوں میں سے ایک بزرگ، نے میرے سے درخواست کی کہ میں کتاب الآثار کے رجال پر مستقل کتاب لکھوں۔ میں نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور کتاب الآثار کے رجال پر کتاب لکھی اس میں جو اکابر تہذیب میں اچھے ہیں ان کا تو صرف نام ہی ذکر کر دیا اور تہذیب کا حوالہ دے دیا ہے اور ان کے علاوہ کے حالات لکھے ہیں۔ دوسری تصنیف کتاب تعجیل المنفعة بزوائد رجال الاربعہ ہے۔ یہ کتاب اب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے۔ اس میں حافظ ابن حجر نے صرف ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے ائمہ الاربعہ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے اپنی اپنی تصانیف میں حدیثیں نقل کی ہیں مگر صحاح ستہ میں ان کے حوالے سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے دراصل حافظ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حمزہ الحسینی نے ایک کتاب التذکرہ برجال العشرہ کے نام سے لکھی تھی اور اس میں حافظ ابو عبد اللہ نے ائمہ ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے ساتھ ائمہ الاربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد کی تصانیف کے راویوں اور

رجال کا تذکرہ لکھا اور اس کا نام التذکرہ برجال العشرہ رکھا اور ائمہ ستہ کے ساتھ ائمہ
اربعہ کے رجال لکھنے کی وجہ خود ہی یہ بتائی ہے کہ

ذکرت رجال الاثمة الاربعة المقتدى بهم لانا عمداً قم
فی الاستدلال لهم لمن اھبهم فی الغالب علی ما رووہ
فی مسانید ہم باسانید ہم فان المؤطا لما لک هو من ھبہ
الذی یدین اللہ بہ اتباعہ ویقلد ونہ مع انہ لم یرفید
الا لصحیح عندہ وکذا لک مسند الشافعی موضوع لادلتہ
علی ما صح عندہ من مرویاتہ وکذا لک مسند ابی حنیفہ و
اما مسند احمد فاندغم من ذالک واشمل ۲

علامہ ابو جعفر الکاتبی نے ائمہ ستہ فی الحدیث اور ائمہ اربعہ فی المذہب کی کتابوں کا تذکرہ
کرنے کے بعد لکھا ہے کہ

فہذا ھی کتب الاثمة الاربعة وباضافتھا الی الستة الاولى
تکمل الکتب العشرۃ التی ھی اصول الاسلام وعلیھا مدار
الدین ۲

حافظ ابن حجر عسقلانی نے چونکہ تہذیب التہذیب اور تقریب کے نام سے ائمہ ستہ کی
کتابوں کے رجال پر دو کتابیں لکھی ہیں اس لئے حافظ عسقلانی نے ائمہ اربعہ کی تصانیف کے
راویوں کے لئے ایک مستقل کتاب تجلیل المنفعة کے نام سے اور اس میں جیسا کہ خود حافظ صاحب
نے تصریح کی ہے صرف ان اشخاص کے حالات لکھے ہیں جو ائمہ اربعہ کی کتابوں میں آئے ہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں۔

فلذا لک یتصرت علی رجال الاربعة وسمیتہ تجلیل المنفعة
بزوائد رجال الاثمة الاربعة ۳

میرتسہ ہے کہ مشہور علامہ نواب صدیق حسن خاں نے انخاف النبلاء المتقین میں علامہ شوکانی کے نوالہ سے کتاب کا نام تعجیل المنفعة برجال الاربعہ لکھ کر الاربعہ کو سخن اربعہ کا مصداق قرار دیا ہے اور صاحب کشف الظنون کی اس بات میں تغلیط کی ہے کہ اربعہ سے ائمہ اربعہ مجتہدین مراد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کشف الظنون کفتمہ بروایت رجال الائمة الاربعہ یعنی المذاهب
و این مساحت است از وی ہے

حالانکہ خود حافظ صاحب کی تصریح سے یہ بات معلوم ہے کہ اربعہ سے مراد ائمہ اربعہ ہیں یعنی ابوحنیفہ، شافعی، مالک اور احمد نہ کہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ابی شیبہ۔ علامہ ابو جعفر الکنانی نے مسند امام ابوحنیفہ پر تبصرہ کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ

والذی اعتبره المحافظ ابن حجر فی کتابه تعجیل المنفعة بزوائد
رجال الاربعہ هو ما خرجہ الامام الذی المحافظ ابو عبد اللہ
الحسین بن محمد بن خسر۔

غالباً نواب صاحب نے خود تعجیل المنفعة کا مطالعہ نہیں فرمایا ورنہ زبان قلم پر یہ بات نہ آتی۔ لغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حافظ عسقلانی نے رجال ائمہ اربعہ کے ذیل ہی میں کتاب الآثار کے بھی رجال لکھے ہیں۔ مشہور محدث حافظ سخاوی نے الاعلان بالتویح میں کتاب الآثار کے رجال پر ایک اور کتاب کی بھی نشان دہی کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

وللذین قاسم المنفی رجال کل من الطحاوی والموطا

لمحمد بن الحسن والآثار ومسند ابی حنیفہ لابن المقرئ

حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا کی اس کتاب کا علامہ الکنانی نے الرسالة المستطرفہ میں ہی تذکرہ کیا ہے۔ ملا کاتب چلبی نے کشف الظنون میں کتاب الآثار امام محمد پر حافظ ابو جعفر سخاوی کی شرح کا بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ سخاوی نے الضوء اللاحق مع میں علامہ تقی الدین احمد بن

علی مقریزی کی کتاب العقود فی تشریح العہود کے حوالہ سے حافظ قاسم کی تصانیف میں تعلیقات علی کتاب الآثار بھی لکھی ہے۔

امام محمد سے اس کتاب کو ان کے متعدد شاگردوں نے روایت کیا ہے مطبوعہ نسخہ امام ابو حنیفہ کبیر اور ابوسلیمان جو زبانی روایت کر رہے ہیں۔

کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف

کتاب الآثار کا یہ نسخہ قاضی ابو یوسف سے ان کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب نے روایت کیا ہے۔ اس نسخہ کے راوی قاضی ابو یوسف کی جلالت قدر کا حدیث میں اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جب تحصیل حدیث شروع کی تھی تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف ہی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے احادیث لکھیں۔ حافظ ابن الجوزی مناقب میں بسند متصل ناقل ہیں

اخبرنا ابو منصور عبد الرحمن بن محمد القرن از قال اخبرنا ابو بکر احمد بن علی بن ثابت قال اخبرنا الازہری قال ثنا عبد الرحمن

لہ ان کا نام موسیٰ بن سلیمان اور کنیت ابو سلیمان ہے۔ حافظ عبدالقادر قرشی فرماتے ہیں ماموں نے ان کے سامنے بھدہ قضا کی پیش کش کی فرمایا امیر المؤمنین عدالتی معاملہ میں حقوق کی نگرانی کیجئے اور اپنی امانت پر مجھ بیٹھے کو سپرد نہ فرمائیے مجھے غصہ میں رہنے پر قابو نہیں رہتا۔ اپنے اللہ کے بندوں میں فیصلہ کرنے کے کام کو پسند نہیں کرتا۔ ماموں نے یہ سن کر کہا کہ آپ درست ہیں۔ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے تلامذہ میں سے ہیں اور ان سے ان کی کتابوں کے راوی بھی ہیں۔ دیندار پارسائی، فقہ و حدیث میں معالیٰ بن منصور کے رفیق رہے ہیں۔ معالیٰ بن منصور امام مالک، لیث بن سعد اور ابن عمیر کے شاگرد ہیں ان کی تصانیف میں السیر الصغیر، کتاب الصلاة اور کتاب الرهن جیسی کتابیں مشہور ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے حماد بن زید سے سنا ہے وہ فرماتے تھے میں ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایوب سختیانی سے تعلق رکھتے ہیں یاد رہے کہ سختیانی امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں۔

بن عمر قال ثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال
سمعت احمد بن حنبل يقول اول من كتبت عنه الحديث
ابو يوسف.

اور حافظ ذہبی مناقب ابی حنیفہ میں حافظ عباس دوری سے نقل کرتے ہیں۔
سمعت احمد بن حنبل يقول اول ما كتبت الحديث
اختلفت بعد الحی الناس

یہ واقعہ ۱۷۵ھ کا ہے جب امام احمد کی عمر سولہ سال تھی۔
امام احمد نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے تین قمطر (وہ صندوق جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں)
بھر کر علم دین کی کتابت کی تھی۔ چنانچہ حافظ ابو الفتح بن سید الناس یحییٰ شافعی لکھتے ہیں۔

قال ابراهيم بن جعفر حدثني عبد الله بن احمد بن
حنبل قال كتب ابی عن ابی یوسف ومحمد ثلاثه قماطر
قلت له كان ينظر فيها قال كان ربما نظرا فيها.

امام احمد بن حنبل کا خود قاضی صاحب موصوف کے متعلق حسب تصریح علامہ سمعانی یہ تاریخی
اقرار موجود ہے۔

ابو یوسف، الامام یقول قیہ احمد بن حنبل انه ابصو الناس
بالا تار

ان تصریحات کی موجودگی میں خلال کی اس رائے کی کوئی قیمت نہیں کہ
امام احمد نے پہلے پہل اہل الرائے کی کتابیں لکھیں اور پڑھیں اور
ان کے مسائل ازبہ کئے ایلین پھر ان کی طرف کوئی التفات نہیں رہا۔
یہ ایسی بات ہے جسے باور کرنے کی ہمیں مذکورہ تصریحات اجازت نہیں دیتی ہیں۔ انفرن کتاب الآثار

۱۔ مناقب ابن الجوزی ص ۲۲ - ۲۔ مناقب ذہبی ص ۲۲ - ۳۔ مناقب ابن الجوزی ص ۳۳
۴۔ میون الاثر ج ۱ ص ۲۲ - ۵۔ التعلیق المجدد ص ۲۲

کے امام اعظم سے دوسرے راوی قاضی ابو یوسفؒ امام احمد بن حنبلؒ کے استاد ہیں۔ ان کے اس نسخہ کا تذکرہ حافظ عبدالقادر قرظی نے الجواہر المصنیۃ میں کیا ہے۔ چنانچہ امام یوسف بن ابی یوسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

روی کتاب الآثار عن ابیہ عن ابی حنیفۃ

پروفیسر الشیخ محمد الجذہریہ لیکچرر فواد یونیورسٹی نے ابو حنیفہ نامی کتاب میں اس پر جو عالمانہ تبصرہ کیا وہ بھی پڑھ لیجئے۔

یہ کتاب علمی طور پر تین وجہ سے قیمتی ہے۔ اول یہ کہ امام ابو حنیفہؒ

کی روایات کا ذخیرہ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے

کہ امام موصوف نے استخراج مسائل میں احادیث کو کیسے دلائل

کے طور پر استعمال کیا ہے دوم یہ کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ امام

موصوف کے یہاں مواقع استدلال میں فتاویٰ صحابہ اور احادیث مرسلہ

کا کیا مقام تھا۔ سوم یہ کہ اس کتاب کے ذریعے تابعین فقہائے

کوفہ کے خصوصاً اور فقہائے عراق کے عموماً فتاویٰ تک ہماری رسائی

ہو جاتی ہے۔

کتاب الآثار بروایت امام زفر

پورا نام زفر بن الہذیل العبیری ہے ان سے کتاب الآثار کی روایت ان کے بنی شاگردوں نے

کی ہے۔ ابو وہب محمد بن مزاحم۔ شداو بن حکیم۔ حکیم بن ایوب۔

محمد بن مزاحم اور شداو بن حکیم کے حوالہ سے جو کتاب الآثار مروی ہے اس کا مشہور محدث ابو

عبداللہ الحاکم نے اپنی کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

نسخۃ ابن زفر بن الہذیل الجعفی نصر دہا عند شداو بن

حکیم البلیغی ونسخۃ ایضا لرف بن الہذیل الجعفی نصر د

ابو وہب محمد بن مزاحم المروزی

ایک نسخہ زفر کا جسے ان سے شہاد نے صرف روایت کیا ہے۔ ایک

نسخہ زفر کا اور جسے ان سے صرف ابو وہب محمد بن مزاحم نے روایت کیا۔

حدیث کے مشہور امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام لیل جو قیام رمضان و کتاب الوتر میں امام اعظم کی عین کتاب کا

ذم النعمان فی کتابہ امام ابو حنیفہ کا اپنی کتاب میں خیال ہے

کے پیرائے میں تذکرہ کیا ہے وہ بھی ابو وہب محمد بن مزاحم والی کتاب الآثار ہے جو امام مروزی کو ان کے شاگرد ابو نصر محمد بن محمد کے حوالہ سے ملی ہے۔ یہ نیشاپور کے نامی گرامی قاضی ہیں ان سے حافظ ابو عبد اللہ الحاکم نے حدیث پڑھی ہے۔ امام حاکم نے تاریخ نیشاپور میں لکھا ہے کہ ان کے لئے ۲۲۵ھ میں حرمین میں باقاعدہ مجلس درس لگتی تھی ان کی وفات ۳۳۸ھ میں ہوئی ہے۔ حافظ سمعانی نے الانساب میں ابو وہب محمد بن مزاحم کو احمد بن بکر بن یوسف کا استاد قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

بیرونی عن ابی وہب محمد بن مزاحم المروزی عن زفر

عن ابی حنیفہ کتاب الآثار

کتاب الآثار احمد بن بکر اپنے استاد محمد بن مزاحم سے بحوالہ زفر از ابی حنیفہ روایت کرتے ہیں۔

حکیم ابن ابوب کی کتاب الآثار کا ذکر حافظ ابو شیخ ابن حبان نے اپنی کتاب طبقات المحدثین میں احمد بن دستہ کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

احمد بن دستہ بن بنت محمد بن المعیرۃ کان عندہ لسان

عن محمد عن الحکم عن زفر عن ابی حنیفہ

احمد بن دستہ کے پاس بحوالہ محمد بن حکم از زفر از ابی حنیفہ کتاب اسنن بھی۔

۱۶۲ - لہ معارف النظر، الجواہر المصنیۃ ج ۱ ص ۶۲

۱۶۳ - لہ معارف النظر، الجواہر المصنیۃ ج ۱ ص ۶۲

امام طبرانی نے معجم صغیر میں اس نسخہ کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

حدثنا احمد بن رستم بن عمر الاصفهانی ثنا المغيرة الحكيم بن

اليوب عن زفر بن الهذيل عن ابي حنيفة

حافظ ابن ماكولا نے بھی الاکمال میں احمد بن بکر کے تذکرے میں لکھا ہے۔

احمد بن بکر بن سيف ابو بكر الجصيني ثقة يميل ميل اهل

النظر روى عن ابي وهب عن زفر بن الهذيل عن ابي

حنيفة كتاب الآثار۔

ان تصریحات کی موجودگی میں شیخ محمد ابو زہرہ لیکچرار فواد یونیورسٹی قاہرہ کا "ابو حنیفہ" نامی کتاب

میں یہ کہنا درست نہیں ہے۔

زفر لم یوثر عند کتب ولم تعرف له رواية لمذاهب شیخہ

امام زفر سے کتابیں مروی نہیں ہیں اور ان کی اپنے استاد سے کوئی روایت

مشہور نہیں ہے۔

کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد

کتاب الآثار کے تمام نسخوں میں یہ نسخہ غالباً سب سے بڑا ہے کیونکہ امام حسن بن زیاد نے امام اعظم

احادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار بتائی ہے۔ چنانچہ امام حافظ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ انیشاپوری

اسناد کے ساتھ امام حسن سے ناقل ہیں کہ

كان ابو حنيفة يروي اربعة الاف حديث الفين لعماد

والفین لسان المشیخہ

قرین قیاس یہی ہے کہ امام لؤلؤی نے امام اعظم کی ان تمام حدیثوں کو اپنے نسخہ میں درج

کیا ہوگا۔

۱۔ معجم صغیر طبرانی ص ۳۳۳۔ ۲۔ امام ابن ماجہ اور علم حدیث ص ۱۶۲۔ ۳۔ ابو حنیفہ ص ۱۸۰

۴۔ مناقب موفق ج ۱ ص ۹۶

اس نسخہ کا ذکر حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ محمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی کے ترجمہ میں رقمطراز ہیں۔

محمد بن ابراہیم حبیش بغوی روی عن محمد بن شجاع التلمی
عن الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ کتاب الآثار

محدث علی بن عبدالمحسن دوالیبی حنبلی نے اپنے مثبت میں اس نسخہ سے ساتھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ جن کو محدث شیخ محمد زاہد کوثری نے الامتاع میں نقل کیا ہے۔

محدث خوارزمی نے جامع مسانید میں اس نسخہ کو مسند ابی حنیفہ الحسن بن زیاد کے نام سے پیش کیا ہے۔ خوارزمی نے اس نسخہ کی اسناد بھی امام حسن تک اپنے چاروں اساتذہ یعنی شیخ ابو محمد یوسف بن عبدالرحمن، شیخ ابو محمد ابراہیم بن محمود، شیخ ابوالنضر الاعز بن ابی الفضائل اور شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی کے حوالہ سے اس طرح نقل کی ہے۔

اخبرنا المحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی قال
اخبرنا ابو القاسم اسماعیل بن احمد السمرقندی قال اخبرنا ابو
القاسم عبد اللہ بن الحسن قال اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن
عمر قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی
قال حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن شجاع البلیغی قال حدثنا الحسن
بن زیاد اللؤلؤی عن ابی حنیفہ

خوارزمی کی طرح دیگر محدثین بھی اس کو مسند ابی حنیفہ کے نام سے روایت کرتے ہیں۔ خود حافظ ابن حجر عسقلانی کی مرویات میں بھی یہ نسخہ موجود تھا۔ اس نسخہ کی اسناد اجازت کو محدث علی بن عبدالمحسن دوالیبی حنبلی نے اپنے مثبت میں، حافظ ابن طولون نے الفہرست الاوسط میں، حافظ محمد بن یوسف نے عقود الجمان میں، محدث ایوب الخلوئی نے اپنے مثبت میں اور خاتمہ الحفاظ محمد عابد ندوی نے حصر الشارحی مسانید الشیخ محمد عابد میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور شیخ محمد زاہد کوثری

نے ان کو الامتاع بسیرۃ الابانین الحسن بن زیاد و محمد بن شجاع میں نقل کر دیا ہے۔

ایک ضروری توضیح

جامع المسانید اور لسان المیزان میں اس روایت کے ناموں میں کچھ تصحیف ہو گئی اصل سند تو اس طرح ہے کہ

محمد بن ابراہیم بن حبیش البغوی روی عن محمد بن شجاع الثلمی عن الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ کتاب الآثار۔

لیکن جامع المسانید میں خوارزمی نے محمد بن ابراہیم بن حبیش اور لسان المیزان میں حافظ ابن حجر نے محمد بن ابراہیم بن حسن لکھا ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ اسی طرح جامع المسانید میں محمد بن شجاع الثلمی اور لسان المیزان میں محمد بن یحییٰ الثلمی طبع ہو گیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اور لسان المیزان میں عن الحسن بن زیاد عن محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ میں محمد بن الحسن کا اضافہ یقیناً غلط ہے۔ محمد بن ابراہیم بن حبیش البغوی اور امام محمد بن شجاع الثلمی دونوں نہایت معروف و مشہور عالم ہیں۔ دونوں کا بسوط حال خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ حافظ بدرالدین عینی نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ محمد بن شجاع الثلمی میں نسبت نسب کی ہے اور محمد بن شجاع کو تلحج بن عمرو بن مالک بن عبد مناف سے نسبی تعلق کی وجہ سے ثلمی کہتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر النبلاء میں ان کے اساتذہ میں ابن علیہ وکیع، یحییٰ بن آدم اور حسن بن زیاد کا نام لیا ہے۔ اور حافظ عبد القادر قرظی نے یحییٰ بن اکثم کو ان کا شاگرد لکھا ہے۔

حافظ ابن القیم جوزی نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں ایک موقع پر امام حسن بن زیاد کی اسی کتاب الآثار کی حدیث سے استدلال کیا ہے ان کا موقع استدلال میں اس کا ذکر نہ صرف اس بات کی دلیل نہیں کہ کتاب الآثار کا نسخہ ان کے مطالعہ میں رہا ہے بلکہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس کتاب کا ابن القیم کے یہاں اعتباری اور استدلالی مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

قال الحسن بن زياد المولوي ثنا ابو حنيفة قال كنا عند محارب
بن دثار فتقدم اليه رجلا من فادعي احد هما على الاخر ما لا نجد
المدعي عليه فساله البيهقي فجاوب رجل فشهد عليه فقال المشهور
عليه لا والله الذي لا اله الا هو ما شهدا على بحق وما علمنا
الا رجلا صالحا غير هذه الذلة فانه فعل هذا المحقق كان
في قلبه على وكان محارب منكرا فاستوى جالسا ثم قال يا ذالرجل
سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لياتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان وتضع العوائل
ما في بطونها وتضرب الطير باذنانها وتضع ما في بطونها من
شدّة ذلك اليوم ولا ذنب عليها وان شاهد النور لا
يقار قد ما على الارض حتى يقدف بدني النار فان كنت تشهدت
بحق فائق الله اتم على شهادتك وان كنت شهدت باطل
فائق الله وغظ راسك واخرج من ذلك الباب .

ان چار بزرگوں کے حوالے اور وساطت سے امام اعظم کی کتاب الآثار آج امت کے ہاتھوں میں
ہے ان کی شخصیتیں امت میں معروف و مشہور ہیں۔

کتاب الآثار کی روایتی صحت

امام ابو حنیفہ سے احادیث کو اگرچہ ہزاروں آدمیوں نے روایت کیا ہے لیکن امام موصوف کے جن
لامذہ سے کتاب الآثار کی روایت کا سلسلہ چلا ہے وہ یہ مذکورہ بالا چار بزرگ ہیں۔ علامہ بخاری نے
جامع المسانید میں اپنا سلسلہ سندان چاروں حضرات تک بیان کر دیا ہے۔ ایسے ہی علامہ مسند
محمد سعید نے اوائل السنیہ میں یہی اپنا سلسلہ سند بتایا ہے۔ ہم ان بزرگوں کے علاوہ چند
در حدیثین کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے کتاب الآثار کا یا ذلحدہ سماع کیا ہے۔

امام عبداللہ بن المبارک کے بارے میں مشہور محدث خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں حمید بن شیخ بخاری کی زبانی نقل کیا ہے۔

سمعت عبد اللہ بن المبارک یقول کتبت عن ابی حنیفہ
اربعمائة حدیث

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے چار صد حدیثیں لکھی ہیں

امام حفص بن غیاث سے حافظ حاتم نے بسند متصل نقل کیا ہے۔

سمعت من ابی حنیفہ حدیثاً کثیراً

میں نے امام ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں سنی ہیں

شیخ الاسلام عبداللہ بن یزید مرقی کے بارے میں علامہ کردی فرماتے ہیں۔

سمع من الامام تسعمائة حدیث

انہوں نے امام ابو حنیفہ سے نو سو حدیثیں سنی ہیں

حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں امام وکیع بن الجراح کے متعلق سید الحافظ یحییٰ بن

معین کی زبانی انکشاف کیا ہے۔

ما راایت احدا اقدمه علی وکیع وكان یفتی براء بن ابی حنیفہ

وكان یحفظ حدیثہ کلہ وكان قد سمع من ابی حنیفہ حدیثاً کثیراً

میں وکیع پر کسی کو مقدم نہیں کرتا وکیع امام ابو حنیفہ کی رائے پر فتویٰ دیتے

تھے اور ان کو ابو حنیفہ کی ساری حدیثیں یاد تھیں وکیع نے ابو حنیفہ سے بہت

حدیثیں سنی ہیں۔

حافظ موصوف ہی نے اپنی ایک دوسری کتاب میں امام حماد بن زید کے بارے میں لکھا ہے۔

روى حماد بن زید عن ابی حنیفہ حدیثاً کثیراً

حماد بن زید نے امام ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں۔

۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰

حافظ ابن عبدالبر نے خالد الواسطی محدث کے متعلق انکشاف کیا ہے کہ
روی عند خالد الواسطی احادیث کثیرۃ یہ

خالد نے ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں

یہ وہ اکابر محدثین ہیں کہ جن میں سے ہر ایک علم حدیث و فقہ کا آفتاب و ماہتاب ہے۔ یاد رہے
کہ بجز موطا امام مالک کے اور کسی کتاب کے راوی اس قدر جلالت علمی کے مالک نہیں ہیں اور یہ بات
بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے امام اعظم سے کتاب الآثار کا سماع
کیا ہے ورنہ امام اعظم سے احادیث روایت کرنے والے تو اس قدر زیادہ ہیں کہ بقول حافظ ذہبی۔

روی عنہ من المحدثین والفقہاء عدۃ لا یحصون لہ

امام ابو حنیفہ سے محدثین و فقہاء میں سے بے شمار نے روایت کی ہے

کتاب الآثار کی علمی حیثیت

علمی طور پر کتاب الآثار کا مقام اور اس کی مرویات کی فنی حیثیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے
کہ قاضی ابوالعباس محمد بن عبداللہ بن ابی العوام اپنی کتاب اخبار ابی حنیفہ میں بسند متصل لکھتے ہیں۔

حدثنی یوسف بن احمد المکی ثنا محمد بن حازم الفقیہ

ثنا محمد بن علی الصائغ بمکة ثنا ابراہیم بن محمد عن

الشافعی عن عبد العزیز الدر اوردی قال کان مالک

ینظر فی کتب ابی حنیفہ ینتفع بہا لہ

امام مالک امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان سے

نفع اندوز ہوتے تھے

غور فرمائیے کہ جب امام مالک موطا کی تالیف میں امام اعظم کی کتابوں سے استفادہ فرماتے ہیں تو
پھر کتاب الآثار کی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ ہے اور واقعہ نہ

ہونے کی وجہ یہی کیا ہے جبکہ شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں کہ موٹا کا درجہ صحیحین کے لئے بمنزلہ ماں کے لئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس لحاظ سے کتاب الآثار کا مقام بھی موٹا امام مالک کے لئے یہی ہے یعنی جو نسبت بخاری و مسلم کی کتابوں کو موٹا امام مالک سے ہے وہ ہی نسبت موٹا کو کتاب الآثار سے بھی ہے۔

تنویر الحواکک میں ہے۔

حافظ مغلطائی فرماتے ہیں کہ پہلے جس نے صحیح تصنیف کی وہ مالکؒ ہیں حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ مالکؒ کی کتاب خود ان کے نزدیک اور ان کے مقلدین کے نزدیک صحیح ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علامہ مغلطائی کے نزدیک اس بارے میں اولیت کا شرف امام مالکؒ کو حاصل ہے لیکن کتاب الآثار موٹا سے پہلے کی تصنیف ہے جس سے خود موٹا کی تالیف میں استفادہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی رقمطراز ہیں۔

من مناقب ابی حنیفۃ النعمان بن عیسیٰ انہ من دون الشریعۃ ورتبہ ابواباً ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا و لم یسبق ایا حنیفۃ احد۔

ابو حنیفہ کی ان بزرگیوں میں سے جن میں وہ یگانہ روزگار ہیں یہ ہے کہ قانون اسلامی کے اولین مدون اور مرتب ہیں امام مالک ان کے تابع ہیں

کتاب الآثار میں جو حدیثیں ہیں وہ موٹا کی روایات سے قوت و صحت میں کم نہیں ہیں۔ اسی طرح موٹا کے مراسیل کے توابع و شواہد موجود ہیں اسی طرح اس کے مراسیل کا حال ہے۔ اسی صحت کے جس معیار پر حافظ مغلطائی اور حافظ ابن حجر کے نزدیک موٹا صحیح ہے ٹھیک اسی معیار پر کتاب الآثار صحیح آتی ہے۔ موٹا کو کتاب الآثار سے وہی نسبت ہے جو صحیح مسند بخاری سے ہے۔

کتاب الآثار کا تاریخی مقام

اسناد روایت کے لحاظ سے کتاب الآثار کا کیا مقام ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کتاب الآثار چالیس ہزار حدیثوں کے مجموعہ کا انتخاب ہے۔ امام بخاری کا زمانہ چونکہ تابع تابعین کے بعد ہے نہ لے کی دوری کی وجہ سے ایک ایک حدیث کے ہزاروں طرق رونما ہو چکے تھے۔ اس لئے ان کی کتاب خود ان کے اقرار کے مطابق

اخر جتہ من نحوست مائتۃ الف

چھ لاکھ حدیثوں سے میں نے یہ انتخاب کیا ہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا زمانہ صحابہ اور کبار تابعین کا زمانہ ہے اس لئے یہاں طرق میں اتنی وسعت اور پھیلاؤ نہیں ہے اس کے باوجود چالیس ہزار حدیثوں سے کتاب الآثار کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر بن محمد زنجری فرماتے ہیں۔

انتخب ابو حنیفۃ الآثار من اربعین الف حدیث

امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہم ہزار حدیثوں کا انتخاب ہے۔

امام حافظ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ نیشاپوری جو اباب صحاح ستہ کے معاصر ہیں امام اعظم سے بالسدنا نقل ہیں۔

میرے پاس حدیث کے صندوق بھرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے

ان میں سے کھنڈی حدیثیں نکالی ہیں جن سے لوگ نفع اندوز ہوں گے۔

اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے مسند ابی حنیفہ میں بسند متصل یحییٰ بن نصر کی زبانی نقل کیا ہے کہ

میں امام ابو حنیفہ کے یہاں ایسے مکان میں داخل ہوا جو کتابوں سے

اٹا ہوا تھا میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ سب احادیث ہیں

اور میں نے ان میں سے کھنڈی حدیثیں بیان کی ہیں۔

امام اعظم کی حدیث میں احتیاط کا بڑے بڑے محدثین نے اقرار کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو محمد عبد اللہ عمارتی بسند متصل امام ذکیع سے جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔

جیسی احتیاط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حدیث میں پائی گئی کسی دوسرے سے نہیں پائی گئی۔

اسی طرح علی بن جعد جو ہری سے جو حدیث کے بہت بڑے حافظ اور امام بخاری و ابو داؤد کے

شیخ ہیں نقل کیا ہے۔

قال علی بن الجعد ابو حنیفۃ اذا جاء بالحدیث جاء به مثل الدر

ابو حنیفہ جب بھی حدیث پیش کرتے تو موتی کی طرح آبدار ہوتی ہے

اور امام یحییٰ بن معین جن پر فن جرح و تعدیل کا دار و مدار ہے۔ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفہ ثقہ ہیں جو حدیث ان کو یاد ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔

اور جو حفظ نہیں ہوتی اس کو بیان نہیں کرتے۔

امام عبد اللہ بن المبارک جن کی جلالت شان پر محدثین کا اتفاق ہے انہوں نے امام اعظم کی

مشائخ میں جو مدحیہ اشعار کہے ہیں ان میں بھی کتاب الآثار کی نہایت شان کا ذکر ہے۔

روی آثار کا ماہیاب غیبا کطیران الصقور عن المنیفة

انہوں نے آثار کو روایت کیا تو اتنی تیزی سے چپے چپے بلندی سے پرندے شکاری اڑتے ہوں

فلم یلک بالعراق لہ نظیر ولا بالمشرقین ولا بکوفہ

نہ تو عراق میں ان کی نظیر تھی۔ نہ مشرق و مغرب میں اور نہ کوفہ میں۔

اسی طرح مشہور امام ابو یحییٰ عسان بن محمد نے اپنی ایک نظم میں بھی کتاب الآثار کا ذکر کیا ہے

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی شان میں لکھی ہے۔

وہی علی الآثار اس بناء فانت غوامضہ علی الاساس

فانسان يتبعون فيها قوله لما استبان ضياءه للناس له

اسی طرح امام اہل بصرہ نے ابو قتادہ سمرقندی اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں۔

روى الآثار عن نبى ثقات عن اراء لعلم مشيخة حصيفة

کتاب الآثار کی امتیازی حیثیت

چونکہ کتاب الآثار کا موضوع صرف احادیث ہیں جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور جن کی حیثیت سنن کی ہے اس لئے وہ سینکڑوں ابواب جو صحیحین اور جامع ترمذی جیسی حدیث کی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کتاب الآثار میں نہیں ہیں کیونکہ ان ابواب کا تعلق فقہیات سے نہیں ہے اسی لئے بعض محدثین نے کتاب الآثار کو کتاب السنن کے نام سے پکارا ہے۔ کتاب الآثار کا ایک نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اس کی روایات اس دور کی دیگر تصانیف کی طرح اپنے ہی شہر اور اقلیم کی روایات میں محدود نہیں بلکہ اس میں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، عرصہ، حجاز، عراق، دیلم، جگہ کا علم تحریر و تدوین میں یک جا موجود ہے۔

حافظ ابن انقیم فرماتے ہیں۔

دين وفقه وعلم كى اشاعت امت میں اصحاب عبداللہ بن مسعود ،
اصحاب زید بن ثابت ، اصحاب عبداللہ بن عمر اور اصحاب عبداللہ بن
عباس سے ہوئی ہے اور لوگوں کا عام علم ان چارہی کے سامنے ہوئے
لیا ہوا ہے چنانچہ مدینہ والوں کا علم زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر
کے اصحاب سے اور مکہ والوں کا علم عبداللہ بن عباس کے اصحاب کا
اور عراق والوں کا علم عبداللہ بن مسعود کے سامنے ہوئے اور شاگردوں کا ہے

۱۰۰ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۵ - امام اعظم رحمہ اللہ اپنی عمارت کی بنیاد آثار پر رکھی تو آپ کے دقیق مسائل

درست ہوئے۔ لوگ ان مسائل میں آپ کی بات کی پیروی اس لئے کرتے تھے کہ آپ کے ارشاد

کتابانی آگئی ہے۔ ۱۰۰ المناقب ج ۲ ص ۱۹ - ۱۰۰ اعلام المؤمنین ج ۱ ص ۱۰۰

امام مالک نے موطا کی تالیف مدینے میں کی ہے اور اس میں مدنی شیوخ کے علاوہ اور لوگوں سے برائے نام روایتیں ہیں لیکن کتاب الآثار کے راویوں میں حجازی یا عراقی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بلکہ حجاز، عراق اور شام جملہ بلاد اسلامیہ کے علماء سے اس میں روایتیں موجود ہیں۔ آپ صرف امام محمد کے حوالہ سے آئی ہوئی کتاب الآثار کا مطالعہ کیجئے۔ اور امام اعظم کے تمام شیوخ کو پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک سو پانچ میں سے تیس کے قریب ایسے مشائخ ملیں گے جن کا وطن کوفہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے کہ صحابہ میں جن بزرگوں میں سے مسائل منقول ہیں ان کی تعداد حافظ ابن القیم نے یہ بتائی ہے۔

والذین حفظت عنہم الفتویٰ من اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مائة ونبیث وثلاثون نفسا ما بین رجل
وامرأة ۱۰

اصحاب میں سے ارباب فتویٰ مرد و زن تقریباً ایک سو تیس سے کچھ اور پر
نفوس قدسی ہیں۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں فرق عمراتب بھی تھا۔

ان میں کثیر الفتاویٰ۔ قلیل الفتاویٰ اور متوسط بھی تھے۔

سب سے زیادہ کثیر الفتاویٰ یہ حضرات ہیں۔

کان المکترون منهم سبعة عمر بن الخطاب، علی بن

ابی طالب، عبد اللہ بن مسعود، عائشة ام المؤمنین

وزید بن ثابت و عبد اللہ بن عمر ۱۱

کثیر الفتاویٰ سات بزرگ ہیں۔ عمر، علی، عبد اللہ، عائشہ، زید

بن ثابت، عبد اللہ بن عمر۔

ان سات میں بھی چار بزرگ بہت زیادہ ممتاز گذرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

والکابر هذان الوجه عمر و علی و ابن مسعود و ابن عباس رضی

ان میں بزرگترین عمر، علی، ابن مسعود اور ابن عباس ہیں۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بزرگ کے فتاویٰ کو اگر جمع کیا جائے تو مستقل ایک ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے اور ابو بکر محمد بن موسیٰ کے بارے میں حافظ ابن القیم کی تصریح ہے کہ احد ائمتہ الاسلام فی العلم والحدیث - انہوں نے حضرت ابن عباس رضی کے فتاویٰ کو یکجا کیا تو -

جمع فی عشرين کتابا رضی
بیس کتابوں میں جمع کیا۔

موطا میں حضرت علی رضی اور حضرت ابن عباس رضی سے بہت کم روایات ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

امام مالک رضی نے حضرت علی رضی اور حضرت ابن عباس رضی سے کم روایات لی ہیں۔ ہارون رشید نے امام مالک رضی سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ لمد یكونا ببلد ی ولد الن رجالہما یعنی یہ دونوں بزرگ میرے شہر میں نہ تھے اور میری ان کے اصحاب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ رضی

اس کے برعکس کتاب الآثار میں جس مقدار میں حضرت علی رضی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی کی روایات آئی ہیں، قریب قریب حضرت عمر رضی، حضرت عائشہ رضی اور حضرت ابن عباس رضی کی بھی روایات ہیں۔

کتاب الآثار کی مقبولیت

علم الامت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ

مسند ابی حنیفہ و آثار محمد بنائے فقہ حنفیہ است رضی

اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مرحومہ کا سواد اعظم جس کی تعداد تمام عالم کے مسلمانوں میں دو تہائی ہے اس کے مذہب کا علمی سربراہ امام ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار ہے اور اسے امت کی اکثریت کی تلقین بالقبول کا ثروت حاصل رہا ہے۔ صرف اور صرف احتیاط ہی کی نہیں بلکہ ہر دور میں شروع ہی سے ائمہ نے بھی اس کتاب کی جلالت کو مانا ہے۔

امام مالکؒ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ گئے ہیں کہ عبدالعزیز در اور دی فرماتے ہیں کہ امام موصوف امام ابو حنیفہؒ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان سے نفع اندوز ہوتے تھے۔ امام شافعیؒ نے تصریح کی ہے کہ

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتبين في الفقه

خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک بار ابو مسلم مستملی نے شیخ الاسلام نیریدین ہارون جبکہ وہ بغداد میں منصور بن المہدی کے پاس فروکش تھے ہم بالاختصاص میں پہنچ گئے۔ ابو مسلم دریافت کیا کہ

ما نقول يا ابا خالد في ابي حنيفة والنظر في كتبه

اے ابو خالد تمہاری ابو حنیفہ اور ان کی کتابوں کے مطالعہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔

آپ نے فرمایا!

النظر وافيهما ان كنتم تريدون ان تفقهوا فاني مارايت احدا

من الفقهاء يكره النظر في قوله

اگر تم فقیہ بننا چاہتے ہو تو ان کا مطالعہ کرو میں نے کسی بھی فقہ کو ان سے بے نیاز نہیں دیکھا۔

ایک اور موقع پر جب نیریدین ہارون حدیث کا درس دے رہے تھے طلبہ کو خطاب کر کے کہنے لگے تمہارا پیش نهاد لو میں حدیث سناؤ اور جمع کر لینا ہے اگر علم تم لوگوں کا مقصد ہوتا تو حدیث کی تفسیر اور اس کے معانی کی تلاش کرتے اور

ابو حنیفہ کی تصانیف اور ان کے اقوال میں غور کرتے تب حدیث کی حقیقت نام پر واضح ہوتی ہے۔

اور حافظ عبداللہ بن داؤد الخرمی فرماتے ہیں۔

جو شخص چاہتا ہے کہ نابینائی اور جہالت کی ذلت سے نکلے اور فقہ کی لذت سے آشنا ہو اس کو چاہیے کہ ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھے۔

ان ہی حافظ عبداللہ بن داؤد الخرمی کا بیان خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام

ابو حنیفہ کے لئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے فقہ

اور سنن کو محفوظ کر دیا ہے۔

حافظ ابو یعلیٰ خلیلی نے کتاب الارشاد میں امام مزنی کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ امام مزنی امام شافعی سے بڑے تلامذہ میں سے ہیں اور امام طحاوی کے رشتہ میں ماموں ہوتے ہیں۔ ایک بار ان سے محمد احمد شرطی نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے ماموں کے خلاف ابو حنیفہ کا مذہب کیوں اختیار کیا۔

مطحاوی نے فرمایا میں نے اس لئے کہ

میں اپنے ماموں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ

کیا کرتے ہیں لہذا میں نے بھی ان کے مذہب کو اختیار کر لیا۔

یہ ائمہ فقہ و حدیث کی تہر بجاتا اور امام اعظم کی تصانیف سے بے باک ہیں ان کے طرز عمل داستان ہے۔ اس سے آپ کتاب الآثار کی ان ائمہ میں جلالت قدر اور مقبولیت کا اندازہ

سکتے ہیں۔

کتاب الآثار کا محدثین پر اثر

کتاب الآثار نے محدثین پر کیا اثر ڈالا اور امام اعظم کے بعد آئے والے محدثین امام اعظم

۱۔ مناقب طحاوی ج ۲ ص ۲۲۵

۲۔ مناقب الموفق ج ۲ ص ۲۸

۳۔ مناقب الاعیان

۴۔ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۲۲

سے اس فن کی تدوین میں کس قدر اثر پذیر ہوئے اس کا ایک معمولی اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ روایات کی ترتیب اور تویب کے سلسلے میں امام اعظم نے کتاب الآثار میں جو طریقہ اختیار کیا تھا بعد کے تمام مؤلفین نے اسی کو اپنایا۔ السیوطی کی تصریح کے مطابق موطا کی ترتیب ہی پیش نظر رکھ کر کی گئی۔۔۔ اسی طرح روایات کی صحت کے بارے میں امام اعظم نے معیار قائم کیا تھا بعد کے درباب صحاح نے اختلاف مذاق کے باوجود اس کا پورا پورا حوالہ رکھا۔ حافظ ابن عدی نے بسند متصل امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ

ما ادخلت فی کتابی الا ما صحیح

امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ میں نے صحیح میں وہ ہی حدیثیں درج کی ہیں جو صحت پر اور مشائخ وقت کا بھی اتفاق تھا چنانچہ خود ان کا بیان ہے۔

انما وضعت ہنما ما اجمعوا علیہ

امام اعظم نے روایت سے احتجاج کے بارے میں ان بزرگوں سے پہلے یہ طرز عمل بنایا تھا

انی اخذ بکتاب اللہ اذا وجدته فما لم اجده اخذت
بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاثار الصحاح عند
التقفت فی ایدی الثقات

میں مسئلہ کو جب کتاب اللہ میں پاتا ہوں تو وہاں سے لیتا ہوں اگر وہاں نہ ملے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی صحیح حدیثوں سے لیتا ہوں کہ جو ثقافت کے ہاتھوں شائع ہو چکی ہیں۔

امام سفیان ثوری نے امام اعظم کے اس طرز عمل کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے۔

یاخذ بما صحیح عند الامم الا حدیث التي كان يجمعها الثقات
وبالاحسان من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

جو حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور جن کو ثقہ روایت کرتے

کتاب الآثار کا محدثین پر

ہیں اور جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمل ہوتا ہے وہ ہی بیعتیں ہیں۔

کتاب الآثار میں ان ہی آثار صحیحہ کو جن کی اشاعت لکھنا مکہ ہاتھوں میں ہے ان ہی سے جمع کر دیا ہے۔ امام اعظم نے اس کتاب میں جو طرز عمل اختیار کیا تھا بعینہ وہی طرز عمل امام اعظم کی پیروی میں سیوطی کی تصریح کے مطابق امام مالک نے موطا میں اختیار فرمایا ہے جیسا کہ پیچھے اشارہ پڑھ آئے ہو کہ موطا کو شاہ عبدالعزیز نے اصل و امام صحیحین قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب نے مجالہ نافعہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ

صحیح بخاری و مسلم اگرچہ تفصیل کے لحاظ سے موطا سے دس گنی ہے لیکن روایت احادیث کا طریقہ، رجال کی تمیز اور اعتبار و استنباط کا ڈھنگ موطا ہی سے سیکھا ہے۔

اگر بخاری و مسلم نے موطا سے سیکھا ہے تو امام مالک نے موطا میں امام اعظم کی کتاب الآثار کی پیروی کی ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ روایات کی ترتیب و تہذیب اور صحت کے بارے میں جو معیار امام اعظم نے قائم کر دیا تھا اس کی سب سے پیروی کی ہے۔ اس لحاظ سے کتاب الآثار صحیحین کی ام الام ہوئی ہے۔

تہذیب اور ترتیب تو بڑی بات ہے محدثین نے نام تک تجویز کرنے میں امام اعظم کی تقلید کی ہے۔ چنانچہ امام طبری نے اپنی کتاب کا نام تہذیب الآثار، حافظ ابو جعفر طحاوی نے معانی الآثار، مشکل الآثار امام غزالی نے تصحیح الآثار لکھا۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ کتاب الآثار سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب ابواب پر مرتب نہیں تھی۔ کتاب الآثار تصنیف ہوئی تو حدیث کی تہذیب کا رواج شروع ہوا اور چونکہ اس میں تہذیب کے ساتھ صحیح روایات درج کرنے کا التزام تھا اس لئے بعد میں ابواب پر تصنیف کے لئے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ صحیح روایات درج کتاب کی جائیں چنانچہ حافظ سیوطی رقمطراز ہیں۔

ان المصنف علی الابواب انما یورد اصح ما فیہ لیسلیح الاحتجاج

ابواب پر تصنیف کرنے والے اس مضمون کی صحیح تر وہ روایات لانا

ہے جو لائق استدلال ہوں گے۔

ان تصریحات سے آپ کو اتنی بات کا ضرور اندازہ ہو گیا ہو گا کہ حسن ترتیب، جودت تالیف، صحت روایات اور ان کے انتخاب میں کتاب الآثار نے بعد میں آنے والے مصنفین کے لئے

کیسا اچھا نقش قدم چھوڑا ہے۔

کتاب الآثار کی علمی خدمت

حدیث کی دوسری کتابوں کی طرح کتاب الآثار کی بھی علمی خدمت کی گئی ہے۔ ان میں سے

ایک یہ ہے کہ امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہر استاد کی مرویات کو یکجا کر کے اس کو مسند

ابی حنیفہ کے نام سے موسوم کر دیا ہے اور علامہ خوارزمی نے ان سب مسانید کو یکجا کر کے

جامع المسانید نام رکھا ہے۔ ورنہ یہ مسانید امام اعظم کی تصنیف نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ جو

ابو عبد اللہ محمد بن علی بن مرہ الحسینی نے التذکرہ برجال العشرہ میں لکھا ہے کہ

مسند الشافعی موضوع لادلة علی ما صح عندہ من

مرویاتہ و کذا لک مسند ابی حنیفہ

مسند امام شافعی ان دلائل پر مشتمل ہے جو امام موصوف کی روایات

میں ان کے نزدیک صحیح ہیں اور یہی حال مسند ابی حنیفہ کا ہے۔

یعنی مسند شافعی کی طرح مسند ابی حنیفہ بھی ان دلائل پر مشتمل ہے جو امام ابو حنیفہ کی روایات

میں ان کے نزدیک صحیح ہیں۔ یہ حدیثی حنفی نہیں بلکہ مسک کے لحاظ سے شافعی اور

ان کا شمار معمولی محدثین میں نہیں بلکہ حفاظ وقت اور ناقدین فن میں ہے۔ ان کا مبسوط ترجمہ

حافظ ابن فہد نے لکھا۔ الا لحاظ میں اور حافظ سیوطی نے ذیل طبقات الحفاظ میں لکھا ہے

حافظ ابن فہد نے لکھا ہے۔

كان رضى النفس حسن الاخلاق من الثقات الاثبات

اماماً مؤرخاً حافظاً له قدر كبير

حافظ مغلطائی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن رافع اور حافظ حسین معاصر ہیں۔ حافظ حسین کی کتاب التذکرہ برجال العشرہ بڑے پایہ کی کتاب ہے اس میں جن دس کتابوں کے رجال مذکور ہیں وہ ائمہ الربیعہ فقہ مجتہدین اور ائمہ ستہ حدیث کی کتابیں ہیں چنانچہ حافظ سیوطی فرماتے ہیں۔

الف المذكورة في رجال العشرة الكتب الستة والموطا

والمسند ومسند الشافعي وابي حنيفة

مشہور حدیث محمد بن جعفر الکاتبی رقمطراز ہیں۔

فهذه الكتب الائمة الاربعه وباعناقتها الی الستة الاولى

تکمل الكتب العشرة التي هي اصول الاسلام وعليها

مدار الدين

الغرض مسانید امام اعظم کی تالیف نہیں بلکہ ان کی حیثیت وہی ہے جو فی الواقع محدثین کے عرف میں مسند کی ہوتی ہے جیسے مسند ابی بکرؓ، مسند فاروق اعظمؓ۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ بستان المحدثین میں فرماتے ہیں۔

پس نسبت این مسند بحضرت امام اعظمؓ ازہی باب است کہ مثلاً

مسند ابی بکرؓ از مسند احمد نسبت بحضرت ابی بکرؓ تاہم

البواب اور مسانید میں فرق

البواب اور مسانید میں فرق یہ ہے کہ بتدریب کی صورت میں احادیث کو معنایں کی رعایت سے بابوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نماز کی جدا گانہ، روزہ کی علیحدہ، زکوٰۃ کی الگ حدیثیں الگ

البواب میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور مسانید میں حدیث کا تعلق خواہ کسی موضوع سے ہو ہر صحابی کی ساری روایات کو بلا لحاظ مضمون ایک جگہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکرؓ کی ساری حدیثیں مسند ابی بکر میں دست کی جاتی ہیں۔ چاہے ان حدیثوں کا کسی بھی موضوع سے تعلق ہو۔

البواب و مسانید میں ایک یہ بھی لطیف فرق ہے۔ مصنفین البواب کے پیش نظر وہ روایات ہوتی ہیں جن کی حیثیت روایتی طور پر اعتباری اور استدلالی ہو یعنی عموماً ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو مسئلہ کے لئے احتجاج یا استشہاد کے قابل ہوں۔ اس کے برعکس البواب مسانید کا کام صرف روایات کو جمع کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ بہ نسبت مصنفین البواب کے میدان تصنیف میں ذرا آزاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسانید میں صحیح اور غیر صحیح روایات کا انبار نظر آتا ہے۔ محدث حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں۔

البواب و مسانید میں فرق یہ ہے کہ مسانید کی صورت میں شرط یہ ہے کہ مصنف اس طرح عنوان قائم کرے۔ ذکر ماورد عن ابی بکر عن النبیؓ اس صورت میں مصنف کا فرقی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی ساری حدیثوں کی تخریج کرے چاہے وہ صحیح ہوں یا ضعیف۔ اور البواب کا مصنف عنوان ان طرح لکھے گا۔ ذکر ما صح و ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ اور الصلوٰۃ او غیر ذلک۔

حافظ ابن حجر عسقلانی ارقام فرماتے ہیں۔

البواب پر حدیث کی تصنیف کا اصول یہ ہے کہ اس کو صرف ان روایات تک محدود رکھا جائے جن میں احتجاج و استشہاد کی صلاحیت ہو۔ برخلاف مسانید کے کہ ان میں پیش نہاد صرف احادیث کی فراہمی ہوتا ہے۔

بہر حال یہ شرط امام اعظم ہی کو حاصل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے انداز پر ان کے مسانید ترتیب دینے لگے ہیں۔ لیکن ان کے حاشیوں اور حواشی پر حدیثیں بہت گزرتی ہیں مگر بہت کم ایسے نوٹس قسمت ہیں۔

کی احادیث و روایات توجہ کا ایسا مرکز رہی ہوں اور اس کثرت سے ان کی مرویات پر قلم حرکت
 نہ آئے ہوں۔ اسی حقیقت کی طرف جناب علامہ نواب صاحب لایق حسن خاں نے اشارہ کیا ہے۔

اسی مسند در حقیقت زالیفہ او بیست بلکہ دیگران بعد ایشاں مرویات
 ایشاں راجع نمودہ اند۔

در حقیقت یہ مسند ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد اوروں نے
 ان کی مرویات کو یکجا کیا ہے۔

جن محدثین و حفاظ حدیث نے امام اعظم کی مرویات کو یکجا کیا اور ان کے نام سے مسانید
 تیار کیے ہیں وہ خود اپنی جگہ اتنا اونچا مقام رکھتے تھے کہ ان کی سندیں لکھی جاتیں۔ مگر اس کے
 بعد انہوں نے امام اعظم کی مرویات کو جمع کرنے کا کام سمجھ لیا۔

انہوں نے ایسا کیا کیا؟ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مشہور عبارت عبد الوہاب کا مسانید
 کے بارے میں یہ بیان پڑھیے۔

مجھ پچھ اللہ سبحانہ کا بڑا بڑا احسان ہے کہ مجھے امام اعظم کے مسانید کا
 ان کے صحیح نسخوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی۔ ان نسخوں پر حفاظ حدیث
 کے قلم سے تحریریں نقلیں جن میں آخری شخص حافظ دمیاطی ہیں، مطالعہ
 میں میں نے محسوس کیا کہ امام محدث ان تابعین کبار سے حدیثیں روایت
 کرتے ہیں جو اپنے وقت کے بزرگترین عادل اور ثقات تھے اور جو حدیث
 نبوی کی تصریح کے مطابق خیر القریٰ کے لوگ تھے مثلاً اسود، عاتقہ، عطاء
 مجاہد اور حسن البصری وغیرہ۔ اس لئے وہ تمام مشہورات جو امام ابو حنیفہ اور
 صحابہ اور علیؑ علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہیں سب کے سب عادل
 اور بزرگ ہیں۔ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کذاب یا جن
 پر کذب کی تہمت ہو۔ اسے برادر ان کی عدالت کیلئے تو یہی کافی ہے کہ
 امام محدث نے یاد جوتی ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں جو اس بارے میں کذب کیا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ

اذ کل حدیث وجدناہ فی مسانید الامام اثلاثۃ فہو صحیح

امام اعظم کے مسانید یہ گمانہ کی ہر حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے

ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسانید امام کا محدثین و حفاظ کے یہاں کیا

مقام ہے اور خود امام اعظم حدیث میں کس حیثیت کے مالک ہیں؟

آئیے کچھ ان حفاظ حدیث کو بھی پڑھ لیجئے جنہوں نے امام اعظم کی مرویات کو مستند کی صورت

میں مدون کیا ہے۔

۱۔ حافظ محمد بن مخلد دوری

ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور والد کا نام مخلد ہے تذکرۃ الحفاظ میں مخلد کی جگہ احمد غلط طبع ہو گیا

ہے۔ حافظ عسقلانی نے لسان المیزان میں اور حافظ ذہبی نے دول الاسلام میں مخلد ہی بتایا ہے

عطاء کی نسبت سے مشہور ہیں۔ حدیث میں ابو خذافہ السہمی، الحسن بن عرفہ، یعقوب دوری، امام

مسلم اور دوسرے محدثین کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا ہے بہت زیادہ صاحب التصانیف ہیں

دیگر تصانیف کے امام اعظم کی مرویات کو مستقل کتابی صورت میں علیحدہ جمع کیا ہے اور اس کا نام

بھی "جمع حدیث ابی حنیفہ" رکھا ہے اس تالیفی کارنامہ کا تذکرہ محدث خلیب بغدادی نے

بغداد میں کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

روی عنہ محمد بن محمد بن محمد الدوری فی جمع حدیث ابی حنیفہ

ان سے محمد بن مخلد نے اپنے مجموعہ میں حدیث ابی حنیفہ روایت کی ہے

یہ مشہور محدث امام دارقطنی کے استاد حدیث ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی شہرت

بار اعلان کیا ہے اور لکھا ہے۔ کہ فی تاریخ بغداد ادلہ توجیہ صلیحۃ تاریخ بغداد میں ان کا

ترجمہ ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ صرف کثیر التذکرہ

محدث ہی نہیں بلکہ شیخوں میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔

۱۔ لسان المیزان، الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۰۔ ۲۔ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۸۸۔ ۳۔ تہذیب التہذیب، تہذیب

کات مصروفاً بالثقة والصلاح والاجتهاد في الطلب
تقاهت، صلاحیت اور تلاش و جستجو کے لئے محنت میں مشہور تھے۔

امام ابو داؤد کے بھی بلا واسطہ شاگرد ہیں سنن ابو داؤد کے بارے میں ان کا ایک بیان حافظ
عسقلانی نے تہذیب میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ

امام ابو داؤد کی ایک لاکھ حدیثوں کا مذاکرہ کرنے کے لئے جب آپ نے
کتاب السنن تصنیف کی اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا تو محدثین کے
لئے ان کی کتاب قرآن کی طرح قابل اتباع ہو گئی اور اس دور کے سب
ہی محدثین نے امام موصوف کو حافظ وقت مانا ہے۔

ان کی تاریخ وفات حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور دول الاسلام میں اور حافظ عسقلانی نے
سان المیزان میں ۳۳۶ھ لکھی ہے۔ ستالیس سال کی عمر پائی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ
سناد حدیث میں اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔

۲۔ حافظ ابو العباس احمد بن محمد بن سعید

حافظ ابن عقیقہ کے نام سے مشہور ہیں حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا مبسوط ترجمہ
لکھا ہے اور ان کے چہرے کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے۔

اليہ المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث

قوت حافظ اور حدیث کی بہتات میں بس ان پر حد ہے

ان کے حافظ ہونے کے بارے میں حافظ دارقطنی کا تاثر یہ تھا کہ کوفہ کے تمام شہری اس پر
تفوق ہیں کہ زمانہ ابن مسعود سے آج تک ابن عقیقہ سے زیادہ حافظ کوئی نہیں ہوا ہے۔ حافظ ابن
ابوزریق مقرر ہیں کہ ابن عقیقہ اکابر حفاظ میں سے تھے اور ان کے سامنے اکابر محدثین حافظ

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۶ - ۲۔ تہذیب ج ۲ ص ۴۲
۳۔ تہذیب ج ۲ ص ۲۴۲ - ۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵۵

ابوبکر الجعابی، حافظ عبد اللہ بن عدی، امام طبرانی، ابن المظنر، دار قطنی اور ابن شہین سے
 زانوئے ادب نہ کیا ہے۔ حافظ عثمانی رقم طراز ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے
 ابوالعباس سے زیادہ کو فیوں میں کوئی حافظ نہیں دیکھا ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ
 لوگ تو اور ہی کچھ کہتے ہیں فرمایا ابن عقدہ اس سے کہیں بانا ہیں۔ وہ امام ہیں۔ ان کا
 یہ ہے کہ ان سے تابعین اور اتباع تابعین کے بارے میں دریافت کیا جائے ان کے
 کسی کو یاد اسے سخن نہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ زعفرانی کا بیان
 ابن عقدہ کے زمانے میں بغداد میں ابن صاعد نے ایک حدیث غلط سند سے پیش کر دی
 ابن عقدہ نے اس پر گرفت کی ابن صاعد کے ساتھیوں نے بڑھ چا دی بات حکومت تک پہنچ
 اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عقدہ نذر زنداں ہو گئے لیکن علی بن عیسیٰ وزیر نے دونوں فریق کو
 پورا راضی کر لیا کہ اس معاملہ میں کسی کو حج تسلیم کر لیا جائے فریقین کی رضامندی سے ابن
 جوہد ہو گئے معاملہ کی پوری روداد لکھ کر ابن ابی حاتم کو بھیج دی گئی وہاں سے جو فیصلہ
 وہ وہی تھا جو حافظ ابن عقدہ فرمایا ہے۔ یہ معاملہ رفع دفع ہوا اور نائی ہوئی۔
 کی کتاب تاریخ کے اس قدر زیادہ تھے فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص تیس ہزار احادیث بھی لکھ
 بھی وہ محمد بن اسماعیل کی کتاب تاریخ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حافظ ذہبی فرماتے
 سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ بخاری اور مسلم میں زیادہ حافظ کون ہے۔ فرمایا دونوں ہی
 پھر یہی بات بار بار دہرائی گئی فرمایا کہ امام بخاری سے شام والوں کے بارے میں غلط
 ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی کتابوں سے مدد لی ہے اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ
 سے سلف ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کا نام آتا ہے تو امام
 کو وہ شخص سمجھ لیتے ہیں لیکن امام مسلم کے غلطی بہت ہی کم ہے کیونکہ انہوں نے
 حدیثیں لکھی ہیں۔

Marfat.com

۱۔ المنظم تاریخ الملوك والامم ج ۶ ص ۳۳۵ - ۲۔ لسان المیزان ج ۱ ص ۱۶۵ - ۳۔ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۵۰
 ۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۵۰
 ۵۔ الاعلان بالتوزیع ص ۱۸

حافظ بدرالدین علیؒ نے تاریخ کبیر میں ان کے بارے میں یہ فقہی انکشاف کیا ہے۔

ان مستند ابی حنیفہ لابن عقدہ یجتوی وحدۃ علی مایزید
علی الف حدیث

صرف ابن عقدہ والے مستند ابی حنیفہ کی احادیث ایک ہزار سے زیادہ ہیں۔

ان کی تاریخ وفات حافظ ذہبی نے دول الاسلام تذکرۃ الحفاظ میں اور حافظ ابن الجوزی نے المنتظم میں ۳۳۲ھ قرار دی ہے۔

۳۔ حافظ عبداللہ الحارثیؒ

امام علامہ حافظ الحدیث حارثی بخاری ہیں کو دربار علم سے فن حدیث میں عبداللہ الاستاذ کا ممتاز خطاب ملا تھا۔ علم حدیث کے لئے آپ نے خراسان، عراق اور حجاز کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور بہت سے شیوخ وقت سے علم حاصل کیا۔ حافظ سمعانی نے الانساب میں لکھا ہے۔ کان شیخاً مکثراً من الحدیث بڑے کثیر الحدیث شیخ تھے اور حافظ خلیلی فرماتے ہیں۔ یحرف بالاستاد لمعرفۃ بھذا الشان استاد سے مشہور ہیں اور علم الحدیث کی ان کو معرفت حاصل ہے۔ اور حافظ ذہبی نے قاسم بن اصیح کے ترجمہ میں بعضین وقیات ۳۴۲ھ ان کا ذکر شاندار لفظوں میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

نبہامات عالم وراء النہر ومحدث الامام العلامہ ابو

محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارث الحارثی البخاری

المقلب بالاستاد جمع مستند ابی حنیفہ الامامؒ

بیکس شان کی سند ہے؟ اس کے متعلق خوارزمی جامع المسانید میں لکھتے ہیں۔

من طالع مسندہ الذی جمعہ لامام ابی حنیفہ علم بجمع

فی علم الحدیث واحاطتہ بمعرفۃ الطرق والمتونؒ

جس شخص نے ان کی مسند ابی حنیفہ کا مطالعہ کیا ہے اسے ان کے علمی نجر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس مسند کا تذکرہ کیا ہے۔

قد ائمتی المحافظ ابو محمد الحارثی وكان بعد الثلاثمائة مجلدات

ابی حنیفہ فجمع فی مجلدات ورتب علی شیوخ ابی حنیفہ۔

حافظ ابو محمد حارثی نے توجہ فرمائی اور ۳۰۰ کے بعد حدیث ابی حنیفہ جمع

کی ہے اور ان کو شیوخ ابی حنیفہ پر ترتیب دیا ہے۔

بڑے بڑے حفاظ جیسے حافظ ابن مندہ، حافظ ابن عقدہ، حافظ جعابی فن حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں حافظ عبدالقادر فرولتے ہیں کہ ان کی تصانیف میں مسند ابی حنیفہ کے ساتھ کشف الآثار

فی مناقب ابی حنیفہ بھی ہے۔ اس دور کی علمی دیکھنیوں کے بارے میں یہ بات آج بڑی ہیرت

سے سنی جائے گی کہ موصوف حیب اپنی مشہور تصنیف کشف الآثار املا کرتے تھے تو آپ کی

مجلس املا میں چار سو منٹلی ہوتے تھے۔ خیال فرمائیے کہ جب امام اعظم کے مناقب کے املا میں

یہ تعداد ہوتی تھی تو آپ کی مسند کے درس میں خدا جانے یہ تعداد کہاں سے کہاں جا پہنچی ہوگی

امام حارثی کی اس مسند کا شاہ عبدالعزیز نے بستان المحدثین میں ان الفاظ میں تعارف

کرایا ہے۔ اول مسند حافظ الحدیث عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی۔ حافظ عسقلانی

نے لسان المیزان میں اس مسند کا تذکرہ کیا ہے کہ جمع مسند الابی حنیفہ۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے مشہور رسالہ الانتباہ میں حافظ حارثی کو

اصحاب الوجہ میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں فقہاء و اصناف کا مرجع تھے

اصحاب الوجہ کا درجہ مجتہد فی المذہب اور مجتہد منتسب کے درمیان ہوتا ہے۔ فقہ کی تحصیل

نے امام ابو حنیفہ صغیر سے کی تھی۔

علامہ خوارزمی ان کی مسند کی روایتی اور تاریخی حیثیت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز

ہیں کہ — روایتی طور پر مجھے باقاعدہ وقت کے چار اماموں کی وساطت سے یہ سند ملی ہے۔

اول :- خطیب جمال الدین ابو الفضائل عبدالکریم بن عبدالصمد الانصاری۔

دوم :- شیخ صفی الدین اسماعیل بن ابراہیم۔

سوم :- شمس الدین یوسف بن عبداللہ۔

چہارم :- شیخ ابوبکر بن محمد بن عمر قرعانی۔

۴۔ حافظ محمد بن ابراہیم الاصفہانی

محمد بن ابراہیم نام اور ابوبکر کنیت ہے۔ ابن المقریٰ کے مشہور ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو تذکرۃ الحفاظ میں محدث اصفہان الامام الرجال الحافظ الثقة کے القاب سے ان کا ترجمہ شروع کیا ہے بڑے پائے کے محدث ہیں چار مرتبہ مشرق و مغرب کا صرف حدیث کی خاطر سفر کیا ہے اصفہان، موصل، حران، عسقلان، کوفہ، تستر، مکہ، قدس، دمشق، صیدا، بیروت، عکا، رملہ، واسط، حمص، مصر وغیرہ تمام ہی شہروں میں حافظ ذہبی نے ان کے اساتذہ کی نشاندہی کی ہے ان کے سامنے بڑے بڑے اجلہ محدثین نے زانوئے شاگردی نہ کیا ہے مثلاً ابوالشیخ اصفہانی، ابوبکر بن مردویہ، حمزہ السہمی، ابوالنعیم الاصفہانی وغیرہ وغیرہ۔ حافظ ابوالنعیم اصفہانی کی ان کے بارے میں رائے ہے۔

محدث کی برتقتہ صاحب مسانید سمع مالا یحصى کثرتہ ینہ

حافظ ذہبی نے ان کے طلب علم حدیث کی داستان کا خود ان کی زبانی یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں طبرانی اور ابوالشیخ مدینے میں قیام پذیر تھے تنگ حالی کے ہاتھوں لاچار تھے پورا دن گزار گیا کھانے کو کچھ نہ ملا میں عشاء کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! بھوک لگی ہوئی ہے۔ طبرانی نے میرے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب کھانا آئے گا یا موت لگے گی۔ میں اور ابوالشیخ کھڑے تھے کہ دروازے پر شیخ علوی نے دستک دی ہم نے دروازہ کھولا۔ تو ان کے ساتھ کھانے کے دو ناشتہ دان دو لڑکے لائے ہوئے آ رہے تھے فرمانے لگے تم نے میری

حضور انور سے شکایت کی ہے۔ میں نے حضور انور کو ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے آپ نے مجھے کھانا پہنچانے کا حکم دیا ہے۔

حافظ ابن مقرئ صاحب بن عباد کے لائبریرین رہ چکے ہیں کسی نے صاحب سے دریافت کیا کہ آپ ادیب ہو کر ابن المقرئ جیسے محدث سے محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا دو وجہ سے۔ اول اس لئے کہ ان کے میرے والد سے دوستانہ تعلقات تھے۔ دوسرے اس لئے کہ میں ایک روز سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو سو رہا ہے اور دروازہ پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہے میں بیدار ہوا اور ملازم کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ابو بکر بن المقرئ ہیں۔ حافظ ذہبی نے ہی یہ بھی بتایا ہے۔

قد صنف مسند ابي حنيفة

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کے مسند کا تذکرہ کیا ہے۔

وكانت خراج المرفوع من حافظ ابو بكر بن المقرئ

اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی یہ مسند حارثی کی مسند سے چھوٹی ہے۔ حافظ سخاوی نے الاعلان بالتوہیح میں یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ زین قاسم بن قطلوبغا نے حافظ ابن مقرئ کی اس مسند کے رجال پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ۳۸۱ھ میں بصرہ میں ۵۶ سال ان کا انتقال ہوا ہے۔

۵۔ حافظ ابوالحسن بن محمد بن المنظر

عراق، بجزیرہ، مہر اور شام کے اساتذہ مشائخ سے چودہ سال کی عمر ہی میں علم حدیث حاصل کرنے شروع کر دیا۔ حافظ ابن شاہین، حافظ دارقطنی، حافظ ابو نعیم، حافظ مالینی اور حافظ کبرقانی جیسے اساطین و ارکان علم حدیث نے ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں ایسا نمایاں حصہ لیا کہ حافظ ذہبی نے بھی ان کی فن کاری کا اعتراف کیا۔

جمع دالف عن مطابق هذا الفن لم يتخلف

۱۴۲۱ھ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۴۲ - ۱۴۲۱ھ تعجیل المنفعة ص ۱۴۲ - ۱۴۲۱ھ الاعلان بالتوہیح ص ۱۴۲

۱۴۲۱ھ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۴۲ - ۱۴۲۱ھ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۴۲

خطیب بغدادی نے ان کی صداقت اور فہم و حفظ کو سراہا ہے۔ دارقطنی نے ان سے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں۔ قاضی محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حافظ دارقطنی حافظ ابن المنظر کا بیجا اگر لگاتے تھے۔ ان کی موجودگی میں سہارے سے نہ بیٹھتے تھے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث کے لئے رخت سفر باندھا تو اس سفر میں حافظ ابو جعفر طحاوی سے حدیث کا سماع کیا۔ ابن ابی الفوارس کہتے ہیں کہ ان کی ثقاہت، امانت اور حسن حافظہ ہی قابل داد نہیں بلکہ لکھا ہے کہ انتقلی الیہ الحدیث وحفظہ و علمہ حدیث، حدیث کا علم، حدیث کا حفظ بس ان پر ختم ہے۔ حافظ کا عالم یہ تھا کہ حافظ ابن ابی الفوارس نے ایک بار ان سے ایک روایت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس روایت کا تعلق حدیث یاغذی از ابن زبید از عمرو بن عاصم سے تھا فرمایا میرے پاس نہیں۔ سائل نے عرض کیا کہ دیکھ لیجئے شاید ہو فرمایا اگر ہوتی تو مجھے یاد ہوتی۔ میرے پاس اس راوی کی صرف ایک لاکھ حدیثیں ہیں لیکن ان میں یہ سلسلہ سند نہیں ہے۔

حافظ عسقلانی نے ان کی تصانیف میں مسند ابی حنیفہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات ۳۶۹ھ ہے۔ علامہ بخاری نے رقمطراز ہیں کہ اس مسند کی مجھے ان مشائخ سے اجازت ملی ہے۔ اول محی الدین ابو محمد یوسف بن عبدالرحمن بن الجوزی۔ دوم شیخ ابو المنظر یوسف بن علی بن حسین۔ سوم علی بن معالی۔ چہارم شیخ عبداللطیف علم حدیث اور حفظ حدیث میں اپنے دور کی ایک مثالی شخصیت تھے۔

۶۔ حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد

پورا نام حسین بن محمد بن عمرو بلخی ہے۔ حافظ ابن عساکر کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو محدث مکر کہا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ حافظ معالی نے جو تاریخ بغداد کا ذیل لکھا ہے۔ اس میں ایک بسوط ترجمہ ہے اور بتایا ہے کہ امام موصوف مفید بغداد ہیں۔

۱۔ تذکرۃ الحفاظ - ۳۸۳ لسان المیزان ج ۵ ص ۳۸۳ - ۳۸۴ تذکرۃ الحفاظ ص ۷

۲۔ لسان المیزان ج ۵ ص ۳۸۴ - ۳۸۵ تعجیل المنفعة ص ۷

بہت سے مشائخ وقت سے حدیث کا استفادہ کیا ہے پھر مشائخ کے نام گناٹے ہیں اور تفصیل کے بعد لکھا ہے۔

وبالغ فی الطلب حتی سمع من طبقة دون هؤلاء وکتب الکثیر
من الکتب لنفسه ولغیره وکانت مفید اللعرباء و جمع
مسند ابی حنیفة۔

طلب و تلاش میں بڑی محنت کی ہے تا آنکہ ان سے کمتر طبقہ سے روایت
کیا اور بہت سی کتابیں اپنی اور دوسروں کی لکھیں اور غربا کے لئے مفید
لکھا اور مسند ابی حنیفہ جمع کیا۔

حافظ عبد القادر قرشی نے ان کے بارے میں ابن النجار کے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اپنے وقت
کے بغداد میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ان کی مسند امام حار
اور حافظ ابن مقرئ کی مسند سے بڑی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وفی کتابہ زیادات علی ما فی کتابی النجاشی و ابن المقرئ

اور ان کی کتاب میں حارثی اور ابن المقرئ کے کتابوں کے مقابلے میں زیادتی ہے۔

حافظ شمس الدین ابوالمحسن محمد بن علی حسینی نے صحاح ستہ، مسند شافعی، مسند احمد، مسند ابی یوسف
کے رجال پر جو کتاب لکھی ہے جس کا نام التذکرہ برجال العشرہ ہے اس سلسلے میں حافظ حسینی نے
جس مسند کا انتخاب کیا ہے وہ بھی حافظ خسرو بلخی کی مسند ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔

اما الذی اعتمده الحسینی علی تخریج رجالہ فهو مسند ابن خسرو

جس مسند پر تخریج رجال پر اعتماد کیا ہے وہ مسند ابی حنیفہ ہے۔

ان کی تاریخ وفات ۵۲۲ھ ہے۔

۷ حافظ ابو نعیم الاصفہانی

پورا نام احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصفہانی الصوفی ہے وقت کے مشائخ کے ساتھ

ادب تہ کیا ہے جن اساتذہ نے ان کو پروانہ تہذیب و تربیت مرحمت فرمایا ہے ان میں واسط، نیشاپور، شام اور بغداد کے محدثین کرام ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے کہ

اجازت مشائخ الدنیا

دنیا کے سارے اساتذہ نے ان کو اجازت دی ہے۔

اور اس پر لطف یہ ہے کہ ان کی تاریخ ولادت اگر ۳۲۶ھ ہے تو یہ اجازت نئے ان کو ۳۵۰ھ سے پہلے ہی چوبیس سال کی عمر میں مل گئی۔ جتنے اکابر سے ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہے کسی محدث کو نہیں ہے۔ ان کے سامنے حفاظ حدیث میں سے خطیب بغدادی، ابو صالح المؤذن، ابو علی الوضئی، ابو الفضل احمد عداد اور ان کے برادر ابو علی الحسن الحداد المقرئ نے زانوئے شاگردی تہ کیا ہے۔ حافظ ابن مردویہ کہتے ہیں۔ ہر سمت سے لوگ سمت سمت کر حدیث کی خاطر ان کے پاس آتے۔ ان کے وقت میں ان سے زیادہ حافظ دنیا کے کسی کوثر میں نہ تھا۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں۔ لم یصنف مثله اس جیسی پہلے کوئی تصنیف نہیں ہے۔ علامہ خوارزمی نے جامع السانید میں ان کے اس مستند کو جو انہوں نے مستد ابی حنیفہ کے نام سے تالیف کیا ہے۔ حافظ ابو علی الحسن المقرئ الحداد کی وساطت سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو علی اور ان کے برادر حافظ ابو الفضل کا حافظ ذہبی نے تذکرے میں حافظ ابو نعیم کے تلامذہ میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم کے اس مستد ابی حنیفہ کا تقدیمہ میں علامہ زاہد کوثری نے تذکرہ کیا ہے۔

۸۔ حافظ ابن ابی العوام

حافظ ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن ابی العوام السعدی ان کا پورا نام ہے۔ حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی اور حافظ ابو جعفر طحاوی کے شاگرد ہیں۔ ہمدان میں مہذبہ قضا پر فائز ہے۔ امام ابو حنیفہ

کے مناقب میں ایک بسوط کتاب لکھی ہے۔ مسند ابی حنیفہ اسی کتاب کا ایک حصہ ہے ان کی تاریخ وفات ۳۳۵ھ ہے۔ علامہ خوارزمی نے جامع المسانید میں ان کے مسند کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے مسانید کے ساتھ اس کی بھی تخریج کی ہے۔

۹۔ حافظ ابن عدی

پورا نام ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی المعروف بابن القطان ہے ۲۷۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۶۵ھ میں وفات پائی ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے چہرے کا آغاز الامام الحافظ الکبیر کہہ کر کیا ہے۔ فن جرح و تعدیل میں ان کی بڑی شہرت ہے اس فن میں ان کی کتاب الکامل فی الجرح والتعدیل اس پایہ کی کتاب ہے کہ محدث حمزہ نے ایک بار امام دارقطنی سے درخواست کی کہ آپ صنعاء پر ایک کتاب لکھ دیجئے دارقطنی نے کہا کیا تمہارے پاس ابن عدی کی کامل نہیں ہے فرمایا کہ ہے جواب دیا کہ بس اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جرح و قدح میں ان کے قلم کی بے باکی سے اکثر نالاں ہیں اور بہتوں کو ان کی اس باب پر بے انصافیوں کی شکایت بھی ہے۔ مولانا عبدالرحی نے الرفع والتکمیل میں پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ احناف ان کے مذہبی تعصب کے تشددوں کا خاص طور پر نشانہ بنے ہیں چنانچہ امام اعظم اور ان کے ساتھیوں پر بڑی دلیری سے جو کچھ منہ میں آیا ہے لکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود امام اعظم کے مسند کے راوی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا اولین حال یہی تھا لیکن حافظ ابو جعفر طحاوی سے شرف تلمذ کے بعد ان میں انقلاب آ گیا۔ شاید اسی کے کفارہ میں مسند ابی حنیفہ تصنیف کی حدیث میں امام نسائی اور امام یعلیٰ موصلی کے شاگرد ہیں اور ان سے بڑے بڑے اجلہ محدثین نے استفادہ کیا ہے مثلاً حافظ ابن عقیلہ اور حافظ حمزہ السہمی وغیرہ۔ مشہور مالک عیسیٰ بن ابی بکر ایوبی نے حافظ ابن عدی کی مسند کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

ذکر ابن عدی صاحب کتاب الجرح والتعدیل فی مسند ابی

حنیفۃ فی صدر کتاب فی مناقب ابی حنیفۃ باسنادہ

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۲۲۳ - ۲۔ تالیف الخطیب ص ۱۶۹ - ۳۔ السہم المصیب ص ۱۶۹

۱۰۔ حافظ ابو الحسن اشہانی

قاضی ابو الحسن عمر بن الحسن بن علی پورا نام ہے حافظ اشتہانی سے شہرت رکھتے ہیں بڑے پایہ کے جلیل القدر محدث اور حافظ حدیث تھے۔ حافظ ابو علی بو دار قطنی کے شیخ تھے ان کی ثقاہت کا لوگ مانتے تھے انہوں نے امام اعظم کی جو مستند لکھی ہے محدث خوارزمی نے اس سے جامع المسانید میں حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کی تاریخ وفات ۳۳۹ھ ہے۔

۱۱۔ حافظ ابو بکر بن عبد الباقی

قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی بن محمد الانصاری الحلی البزاز المعروف بقاضی المرستان۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شیخ الاسلام ابو القاسم محمد بن اسماعیل اصفہانی کے تذکرے میں ۵۳۵ھ کی روایات کے سلسلے میں ان کا ذکر مذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ طبقات الخنا بلہ میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے حافظ ابن النجار نے تاریخ بغداد کے ذیل میں ان کے حالات لکھے ہیں اور ان کے اساتذہ کے تذکرے میں بتایا ہے کہ طلب علم کی خاطر مکہ اور مدینہ شریف گئے اور مکہ میں مشہور محدث ابو معشر عبد اللہ بن عبد الصمد المقرئ الشافعی سے بھی حدیث کا سماع کیا ہے۔ یاد رہے کہ ابو معشر عبد اللہ بن عبد الصمد ان محدثین میں سے ہیں جنہوں نے امام اعظم کی احادیث پر مستقل تصنیف چھوڑی ہے۔ چنانچہ الکتابی رقم طراز ہیں۔

جن و الاستاذ ابی معشر عبد اللہ بن عبد الصمد المقرئ

الشافعی صاحب التصانیف المجاور بکۃ المتوفی سن۶۰ھ

ذکر فیہ مارواہ ابو حنیفۃ من الصحابۃ

الذیہ رسالہ المعجم المفہرس میں حافظ عسقلانی کی مرویات میں سے ہے۔ محدث خوارزمی نے جامع المسانید میں لکھا ہے کہ

هو جمع مستند الاہی حنیفۃ

اگرچہ حافظ عسقلانی نے لسان المیزان میں حافظ ابن خشر و کے ترجمہ میں اس کے ماننے سے انکار کیا ہے لیکن ان کے نامور شاگرد حافظ شمس الدین السخاوی ان کی مسند کو مستند ذیل روایت کرتے ہیں۔

عن الذمیری عن المیدونی عن الیثیب عن ابن الجوزی عن جامع
المستدقاعنی المرستان

اور حافظ عبد القادر قرشی نے الجواہر المضمیۃ میں نصر بن سبار کے تذکرے میں حافظ سمعانی سے نقل کیا ہے۔

کتاب الاحادیث الحق رواها ابو حنیفہ جمع عبد اللہ بن
محمد الانصاری لجدہ القاضی صاعد یروایتہ عندہ

ان کی تاریخ ولادت ۲۲۷ھ اور تاریخ وفات رجب ۳۵۵ھ ہے یعنی آپ دنیا سے ۹۲ سال کی عمر میں رحلت فرمائے دار بقا ہو گئے۔

۱۶۔ حافظ طلحہ بن محمد

پورا نام طلحہ بن محمد بن جعفر اشاہد ابو جعفر ہے مشہور محدث ہیں۔ محدث خطیب بغدادی نے تاریخ میں ان کے حالات قلمبند کئے اور ان کے اساتذہ کی لمبی فہرست دی ہے حافظ عسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا ہے مشہور فی زمنہ دار قطنی صحیح السماع۔ ابن ابی الفوارس نے ان کی تاریخ وفات ۳۸۰ھ بتائی ہے۔ لسان المیزان میں ان کی تاریخ وفات مطبع کی غلطی سے غلط طبع ہو گئی ہے۔ جامع المسانید میں ۳۸۰ھ ہے اور زمانہ دار قطنی از ۳۰۶ھ تا ۳۸۵ھ۔ محدث خوارزمی فرماتے ہیں۔

کان مقدم الحدول والاثبات فی زمانہ وصنف
المستدقاعنی حنیفہ

حافظ تقی الدین السبکی نے ان کی سند سے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے۔

فی مسند الامام ابی حنیفۃ تصنیف ابی القاسم طلحۃ بن

محمد بن جعفر الشاہد۔

۱۳۔ حافظ ابن عساکر دمشقی محدث

ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبیب اللہ نامور محدث اور مؤرخ ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو الامام الحافظ الکبیر، محدث الشام، فخر الائمہ کے القاب سے نوازا ہے۔ تیرہ سو سے زائد اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ محدث خواندگی نے حافظ ابن النجاشی کے حوالہ سے ان کی علمی رحلتوں کے تذکرے میں عراق، مکہ، مدینہ، کوفہ، دمشق، خراسان، آذربائیجان، نیشاپور، سرخس، طوس، مرو، اصفہان، ہمدان، بسطام، دامغان، سمنان، قہسے، زرنجان شمار کرائے ہیں۔ علمی سفر و کا آغاز ۵۲۰ھ میں اور اختتام ۵۳۵ھ میں بتایا ہے ان کی تصانیف میں تاریخ دمشق الاشراف اور المعجم قیمتی تصانیف ہیں۔ امام اعظم کے مندرجہ ذکور ذکر کردہ علی نے تاریخ دمشق کے مقدمہ میں بھی کیا ہے نیز علامہ زاہد کوثری نے تبیین کذب المعتبری فنانسب الامام الشریک لابن عساکر کے مقدمہ میں کیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات ۱۱۷۱ھ ہے۔

۱۴۔ محدث امام عیسیٰ جعفری مغربی

یہ عیسیٰ مغربی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد الاساتذہ ہیں ۱۰۸۰ھ میں ان کی وفات ہوئی شاہ صاحب ان کے منقول لکھتے ہیں۔ وے استاد جمہور اہل حرمین است۔ مقالید الاسانید کے نام سے ایک معجم تصنیف کیا ہے اور ساتھ ہی امام اعظم کی ایک مسند تالیف کی۔ یہ مسند جس شان کی ہے اور اس میں جن شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس کا اندازہ شاہ صاحب کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

مسند برائے امام ابو حنیفہ تالیف کردہ دورانِ جامعہ متعلقہ ذکر کروں
 در حدیث ماہیوں نے امام ابو حنیفہ کی ایسی مسند تالیف کی ہے جس
 میں اپنے سے لے کر امام صاحب تک عنعنہ متعلقہ ذکر کیا ہے۔
 خدا غور فرمائیے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ جب دیگر محدثین کی حدیثوں کے
 لئے کتابوں میں آجائے کے بعد سندی اتصال باقی نہیں رہ سکا اور سب کی احادیث نے روایات
 مرسلہ کی حیثیت اختیار کر لی اور خود محدثین نے اسے ارسال العلماء کہہ کر شرف پذیرائی بھی دے دیا۔
 چنانچہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے یہ مان کر کہ فی الواقع حدیث کی کتابوں تک روایتی اتصال نہیں
 ہے بلکہ ارسال ہے لکھا ہے کہ

امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کتابوں میں آئی ہوئی ان کے
 مصنفین کی طرف نسبت درست ہے کیونکہ علماء کی عادت یہی ہے
 کہ کتب کا حوالہ دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اخرجہ البخاری۔
 اپنا بخاری تک سلسلہ سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں۔

مراسل میں قوی تر وہ طرز ہیں جو ان کتابوں کے سلسلے میں
 علماء کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسند لنام بہ حکم ہی کی خصوصیت ہوئی کہ ان کی روایات میں آج تک
 عنعنہ متعلقہ قائم ہے۔ اس طرح شاہ صاحب ہی کے لفظوں میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی
 جو کہتے ہیں کہ حدیث کے سلسلہ سند میں آج کل اتصال نہیں۔ فرماتے ہیں۔

آنرا بخاری بطران زعم کسایکہ گوئید کہ سلسلہ حدیث امروز متصل نمائندہ
 واضح تر مایشود۔

یہاں سے ان لوگوں کا دعویٰ بھی غلط ہوتا ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے
 ہیں کہ حدیث کا سلسلہ آج کل متصل نہیں رہا ہے۔

سوچئے کہ اگر امام اعظم سے حدیث کا سلسلہ جاری نہ ہوتا تو یہ حدیث کا سماع متصل امام صاحب سے لے کر شاہ صاحب تک کیسے وجود میں آگیا ہے۔

یہ وہ مشاہیر حفاظ اور محدثین ہیں جنہوں نے امام اعظم کی احادیث کو مستقل تصانیف میں اپنی انبید کے ساتھ کتابی صورت میں جمع کیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی حفاظ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی امام اعظم کے مسند پر قلم اٹھایا ہے۔ مشہور محقق زاہد کوثری نے مقدمہ نصب الراية میں اسی سلسلے میں امام دارقطنی اور حافظ ابن شاہین کا بھی نام لیا ہے۔

درکان مع الخطیب عند ما حل دمشق مسند ابی حنیفہ

للدارقطنی و مسند ابی حنیفہ لابن شاہین

یہ دونوں مسندیں ان مسانید کے علاوہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ محدث خوارزمی نے نامور محدثین کے مسانید کو جامع المسانید میں یک جا کر نیکی کوشش کی ہے وہ ان کی تصریح مطابق حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مسند امام حافظ ابو محمد عبد اللہ الحارثی المدنی۔

۲۔ مسند حافظ ابو القاسم طلحہ بن محمد۔

۳۔ مسند امام حافظ ابو الحسن بن محمد بن المنظر۔

۴۔ مسند حافظ ابو نعیم الاسفہانی۔

۵۔ مسند امام ابو بکر محمد بن عبد الباقی۔

۶۔ مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی۔

۷۔ مسند حافظ عمر بن الحسن الاشعری۔

۸۔ مسند امام ابو عبد اللہ حسین بن محمد حسرو۔

۹۔ مسند امام ابو القاسم عبد اللہ بن ابی العوام۔

۱۰۔ مقدمہ نصب الراية

اصل میں مسانید تو صرف یہی ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے مسانید کا اس مجموعے میں تذکرہ ہے مثلاً

۱- مسند امام حافظ محمد بن الحسن

۲- مسند امام حافظ قاضی ابو یوسف

۳- مسند امام حسن بن زیاد

۴- مسند امام حماد بن ابی حنیفہ

در اصل یہ مسانید نہیں بلکہ کتاب الآثار کے نسخے ہیں جس کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ایسے ہی حافظ ابو بکر کلاعی کی مسند بھی جامع فلسائید میں مسند ہی بنا کر داخل کر دی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی مستقل مسند نہیں بلکہ کتاب الآثار ہی کا ایک نسخہ ہے جس کو وہ اپنے جدا جدا بن خالد سے روایت کرتے ہیں۔

اطراف حافظ ابن القیسرانی

حدیث میں اطراف پر کتابیں لکھنے کا پرانا رواج ہے ان کے عرف میں اطراف یہ ہیں کہ تم کے ابتدائی ٹکڑے لکھ کر اس کی ساری اسانید کو یک جا کر دیا جائے۔ الکتانی رقم طراتہ ہیں۔

ہی التي يقتصر قیہا علی ذکر طرف الحدیث الدال علی

یقید مع الجمع لا سانیدہ

جیسے حدیث کی دوسری کتابوں کے حدیثیں نے اطراف لکھے ہیں مثلاً اطراف صحیحین حافظ ابو یوسف اور حافظ ابو محمد خلف بن محمد، حافظ ابو نعیم اصفہانی اور حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ایسے ہی کی روایات پر حافظ ابن القیسرانی نے اطراف لکھے ہیں یعنی امام اعظم کے مختلف مسانید سے ان کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ کتاب الجمع بین رجال الصحیحین جو حافظ قیسرانی کی تصنیف ہے

لہ الرسالة المستطرفہ ص ۱۳۷ یعنی اطراف یہ ہے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا لکھ کر

سندوں کو یکجا کر دیا جائے۔

سے طبع ہوئی ہے اس کے آخر میں حافظ ابن القیسرانی کی تصانیف میں اطراف احادیث کی حقیقہ کا ذکر ہے۔ موصوف بہت بڑے حافظ حدیث ہیں۔ ابن الجوزی نے المنتظم میں ان بہت سے دے کی ہے لیکن سمعانی نے ان کی صفائی بھی پیش کی۔ ابن کثیر نے الیاد میں، ابن الجوزی نے المنتظم میں، قرہبی نے تذکرۃ الحقاظ میں اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں ان کا بسوط ترجمہ لکھا ہے حافظ صاحب نے لکھا ہے۔ دھونی نفسہ صدوق مریتہ وہ ذاتی طور پر غیر متہم راست گو ہیں۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اسماعیل ثمالی ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ میں نے سب سے بڑا حافظ ابن طاہر کو پایا ہے بحی بن مرہ کہتے ہیں کہ

حقاظ میں یگانہ، اچھے کردار والے راست گو، صحیح اور غلط سے
واقف اور صاحب تصانیف عالم تھے۔

ان کی تاریخ وفات سنہ ۵۷۰ھ ہے۔

مسائید امام اعظم کی شرحیں

چونکہ جامع المسائید میں امام ابو حنیفہ کی متعدد مسائید کی روایتیں موجود ہیں۔ اس لئے متاخرین اس کتاب کی بڑی شہرت ہو گئی بڑے بڑے اجلہ محدثین نے اس کی شرحیں لکھی ہیں ان سے مشہور حافظ زین الدین قاسم ملتوی رحمہ اللہ ہیں۔ موصوف نے ایک تہایت ضخیم شرح لکھی ہے حافظ جلال الدین السیوطی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے اس کا نام التعلیقۃ المنیفۃ علی مسائید ابی حنیفہ ہے۔ متعدد محدثین نے جامع المسائید کا اختصار بھی کیا ہے۔

امام شرف الدین اسماعیل بن عیسیٰ بن دولہ الملکی کے اختصار کا نام اختیار اعتماد المسائید فی مسائید اسماء بعض رجال الاسائید ہے۔

امام ابوالبقا احمد بن ابی الصیاء محمد القرظی نے اس کا جو مختصر لکھا ہے اس کا نام المستند فی شرح المسند ہے۔ ایک اور مسند کا مختصر شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل نے بھی لکھا ہے۔

علامہ حافظ الدین محمد بن محمد الکرزوی نے زوائد مسند ابی حنیفہ کے نام سے اس روایات کو جو مسند ابی حنیفہ میں صحاح ستہ سے زائد ہیں جمع کیا ہے۔

امام ابو حفص زین الدین عمر بن احمد اشجاع نے بھی ایک اختصار لفظ المرجان من مسند ابی حنیفہ النعمان کے نام سے کیا ہے۔

متاخرین میں علامہ السید مرتضیٰ تبریزی محدث نے جامع المسانید سے امام اعظم کی ان احادیث احکام کا انتخاب کیا کہ جن کی روایت میں مصنفین صحاح بھی امام صاحب کے شریک ہیں اس کو کا نام عقود البحار المتیفہ فی بحار مذهب الامام ابی حنیفہ ہے اس کی ترتیب الجواب فقہ پر بہر حال احادیث ابی حنیفہ کی جو خدمت کی گئی ہے یہ اس کی ایک جھلک ہے جو ناظرین سامنے بطور ہدیہ پیش کی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ سارا ذخیرہ آج آثار قدیمہ کی نظر سے نہ کرے کوئی صاحب علم بزرگ اس علمی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ *وصلی اللہ علیہ وسلم*

حدیث کا دوسرا مجموعہ مؤطا امام مالک

کتاب الآثار کے بعد حدیث کا دوسرا مجموعہ جو اس وقت امت کے ہاتھوں میں ہے وہ امام دار البجۃ مالک بن انس کی مشہور تصنیف مؤطا ہے۔ یہ اہل مدینہ کی روایات اور فتاویٰ کا بہترین مجموعہ ہے مؤطا میں بھی کتاب الآثار کی طرح مسائل و احکام کے لئے روایات صحیحہ کو نقش اول اور آثار صحابہ و تابعین کو نقش ثانی قرار دیا ہے۔ حکیم الامت نے فرماتے ہیں۔

۱۔ حافظ شمس الدین سخاوی کے بارے میں ازہر کے کلیہ شرعیہ کے استاد عبد الجواب نے تصانیف ائمہ کے مقدمہ میں بتایا ہے کہ انہوں نے بھی امام اعظم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا اس مجموعہ کا نام "التحفة المتیفہ فیما وقع لدین حدیث ابی حنیفہ" ہے۔ حافظ سخاوی ان مشہور اکابر علماء سے ہیں جن کے علم و عمل پر خود اہل علم کو اس قدر اعتماد ہے کہ علامہ شوکانی نے قسم کھا کر کہا ہے۔ *ولقد والله* لہذا من الحفاظ المتأخرین مثلہ (البدرا الطالع ج ۲ ص ۱۸۵)

جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے وہ
مسند ہو یا مرسل۔ نیز حضرت عمرؓ کے اثر اور عبداللہ بن عمرؓ
کے عمل سے استدلال کرنا اور صحابہ و تابعین مدینہ کے فتاویٰ سے
انخذ کرنا خصوصاً جبکہ ان تابعین کی ایک جماعت کسی مسئلہ پر متفق
ہو امام مالک کے مذہب کا اصول ہے۔

فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ عسقلانی لکھتے ہیں۔

پھر امام مالک نے مؤطا تصنیف کیا اور اپنی حجاز کی حدیثوں میں سے
قوی اور صحیح روایتوں کو تلاش کر کے اس کے ساتھ صحابہ کے اقوال
اور تابعین اور ان کے بعد والے علماء کے فتاویٰ کو بھی اس میں مدغم
کر دیا۔

مؤطا کے بارے میں امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے۔

ما علی ظہر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک۔
روئے زمین پر قرآن حکیم کے بعد مؤطا امام مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب
نہیں ہے۔

حافظ سیوطی نے تو ایرالمحالک کے مقدمہ میں امام شافعیؒ کے اس ارشاد کو مختلف الفاظ میں پیش کیا ہے۔
اگرچہ بعد کو شافعی مدرسہ فکر کے کچھ علماء نے امام شافعیؒ کے اس ارشاد کی یہ توجیہ کی ہے۔

اما قول الشافعی فذالك قبل وجود الكتابين

در اصل اس توجیہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں چونکہ مؤطا میں مرسل، متقطع اور
بیانات ہیں اس لئے مؤطا کا درجہ اب بخاری و مسلم کے بعد ہے لیکن مؤطا مغلطانی فریاد ہے۔

لا فرق بين المؤطا والبخاری في ذلك لوجوده ايضا في

کہ مصنفی ج امکا - سہ ہدی الساری امکا - سہ تہذیب الممالک امکا

سہ تنقیح اللفظ ج امکا

بخاری من التحالیق و تمویھا۔

اس معاملے میں موطا اور بخاری میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بخاری میں بھی

تعلیقات موجود ہیں۔

حافظ جلال الدین السیوطی نے حافظ ابن حجر کی زبانی حافظ مغطائی کے اس اعتراض کا یہ جواب

دیا ہے کہ

موطا اور بخاری دونوں کی منقطع روایات میں فرق یہ ہے کہ موطا میں اس قسم کی جو روایتیں ہیں ان میں سے اکثر کا سماع امام مالک نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور یہ ان کے خیال میں حجت ہے۔ لیکن بخاری میں اس قسم کی جو روایات ہیں ان کی سندیں ان وجوہ کی بنا پر عمدتاً حذف کی گئی ہیں جن کی تعلیقات کے سلسلے میں تشریح کر دی گئی ہے۔

اور اس موضوع پر خود حافظ ابن حجر مستقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں یہ توضیح فرمائی ہے

کچھ ائمہ نے موطا کے مقابلے میں صحیح بخاری کی اصحبت ثابت کرنے میں گنجشک ڈال دی ہے ان کا کہنا ہے کہ صحت اور احتیاط اور وثوق سے کام لینے میں بخاری اور مالک دونوں برابر ہیں۔ باقی بخاری میں حدیثوں کا زیادہ ہونا تو اس کا نہ صحت سے کوئی لگاؤ ہے۔ اور نہ یہ صحت کا لازمہ ہے۔ دراصل اس مشکل کا حل یہ ہے کہ بخاری کی اصحبت صرف شرائط صحت کی وجہ سے ہے۔ امام مالک کے خیال میں چونکہ انقطاع اسناد منافی صحت نہیں ہے۔ اس لئے ان کی کتاب میں مراسیل، منقطعات اور بلاغات آجاتے ہیں۔ اور امام بخاری انقطاع کو چونکہ ایک علت خارجہ قرار دیتے ہیں۔ اس لئے وہ ایسی روایات کو موضوع کتاب سے الگ ہو کر دوسرے سلسلے میں لاتے ہیں مثلاً تراجم میں۔

اور اس میں شک نہیں کہ منقطع روایات اگرچہ کچھ کے نزدیک قابل
 احتجاج ہیں لیکن پھر بھی روایات متصلہ زیادہ قوی ہیں بشرطیکہ دونوں
 کے بیان کرنے والے حفظ اور عدالت میں یکساں ہوں۔ پس یہی بخاری
 کی اصحیت کی وجہ ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ امام شافعی نے موٹا کی
 اصحیت کا دعویٰ اپنے زمانہ میں موجود تالیفات کے مقابلے میں کیا ہے
 ان کے سامنے جامع سفیان ثوری اور مصنف حماد بن سلمہ جیسی کتابیں
 تھیں اور ان پر موٹا کی فضیلت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوئی ہیں۔
 علامہ محمد بن جعفر الکتانی نے علامہ الشیخ صالح کے حوالہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس تقریر
 کا یہ جواب دیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلاغات موٹا اور تعلیقات بخاری میں یہ

فرق بیان کیا ہے وہ محل نظر ہے۔ اگر حافظ صاحب موٹا کا بھی

اسی طرح بمنظر غائر مطالعہ کرتے جیسے انہوں نے صحیح بخاری کا کیا

ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ واقعی ان دونوں کتابوں میں کوئی فرق نہیں

ہے اور یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ان روایات کا اسی

صورت میں سماع کیا ہے تو یہ ناقابل تسلیم ہے کیونکہ موٹا کی ایک

حدیث مثلاً یحییٰ کی روایت اگر بلاغتاً ہے تو دوسرے لوگ اسی حدیث

کو امام مالک سے مستنداً بھی روایت کرتے ہیں۔ اور حافظ صاحب کی

یہ بات بھی قابل پذیرائی نہیں ہے۔ کہ مرسل امام مالک اور ان کے

پیروکاروں کے نزدیک حجت ہیں اس لئے خود امام شافعی اور مؤرخین

کے یہاں بھی مرسل حجت ہے بشرطیکہ اس کی پشت پر کسی مشد کی

تائید ہو۔ جیسا کہ ابن عبد البر اور سیوطی وغیرہ نے بتایا ہے اور عراقی کا

یہ کہنا کہ بلاغات مالک غیر معروف ہیں درست نہیں۔ کیونکہ ابن عبد البر نے مؤطا کے تمام بلاغات، اسرائیل اور منقطعات صرف چارہ کو چھوڑ کر وصل ثابت کر دیا ہے اور ان چارہ کو بھی موصول ثابت کرنے کے لئے ابن الصلاح نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جو میرے پاس موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ مؤطا اور بخاری میں کوئی غرق نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث مؤطا کو حدیث کی تمام کتابوں میں مقدم اور افضل سمجھتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں اس کے دلائل لکھے ہیں۔ حجتہ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں کہ

امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مؤطا ہے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مؤطا کا سارا علمی ذخیرہ مالک اور ان کے بہنوؤں کے خیال میں صحیح ہے اس کا ہر مسل اور منقطع دوسرے طرق سے متصل السند ہے اس لئے اس حیثیت سے مؤطا بالکل صحیح ہے۔ خود امام مالک کے زمانے ہی میں مؤطا کی روایات کی تخریج کے لئے ان گنت مؤطا لکھے گئے مثلاً ابن ابی ذئب، ابن عیینہ، سفیان ثوری اور معمر وغیرہ نے ان لوگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں جو امام مالک کے شیوخ ہیں۔ پھر مؤطا سب لوگوں کی علمی و تعلیمی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ فقہاء میں سے امام شافعی، امام محمد بن الحسن، ابن وہب اور ابن القاسم۔ محدثین میں یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن تہدی اور عبدالرزاق۔ خلفاء و امراء میں سے ہارون رشید، امین ہارون، حتیٰ کہ مؤطا امام مالک ہی کے زمانے میں درجہ شہرت حاصل کر چکا ہے اور پھر ہر دور میں اس کی شہرت میں اضافہ ہی رہا۔ اسی پر فقہاء و اصحاب نے اپنے مذاہب کو قائم کیا ہے حتیٰ کہ کچھ عراقیوں میں کچھ مسائل میں اسی

کو پیش نظر رکھا۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں علماء موٹا کی حدیثوں کی تخریج کرتے رہے اس کے توابع اور شواہد بتاتے رہے۔

اس کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنی شہرہ آفاق مصفی شرح موٹا کے مقدمہ میں موٹا کی ترجیح کے دلائل اور وجوہ کے ساتھ نہایت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ صحت کے لحاظ سے صحیحین اور موٹا میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بعض اور وجوہ سے بھی موٹا کو صحیحین پر ترجیح ہے۔

الف:- امام مالک کی زیادہ روایات کا مرکز و منبع اہل مدینہ ہیں۔ علم الفقہ و فتاویٰ کے لئے زمانہ خلافت راشدہ میں مرکزی شخصیت حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی اہم شخصیتیں ہیں۔ ان کے علوم کی وراثت مدینہ میں فقہائے سبعہ کو ملی ہے۔ امام مالک کو براہ راست ان فقہائے سبعہ کے تلامذہ کے سامنے نہ آنے اور نہ گونے کا شرف حاصل ہے۔ امام مالک کے ان اساتذہ میں امام زہری، امام یحییٰ بن سعید انصاری، یحییٰ بن اسلم، ابوالزناد اور نافع۔۔۔ یہ کبار تابعین ہیں جن سے استفادے کا امام مالک کو وقت ملا ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔

ب:- آپ آئندہ اوراق میں پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کسی رافضی سے خواہ وہ کیسا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو حدیث کی روایت کے روادار نہ ہوتے ناظر ذہبی فرماتے ہیں۔

سئل مالک عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا ترو

عشهم فانهم يكدن بون۔

رافضیوں سے کوئی علمی گفتگو نہ کرو اور نہ ان سے روایت لو کیونکہ

وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

پر خلاف اس کے مسلم و بخاری بیان سے روایات موجود ہیں۔ چنانچہ السیوطی نے صراحتاً لکھا ہے۔ جیسا اس پر پہلے آئندہ اوراق میں تفصیلی بحث انشاء اللہ لکھیں گے۔ یہاں خلاصہ کلام کے طور پر صاحب تعلیقات کے حوالہ سے صرف امام حاکم کا ایک بیان ہی ناظرین کو دینا ہوں۔

میتدین اور اہل اہواء کی روایات اکثر محدثین کے یہاں مقبول ہیں بشرطیکہ یہ لوگ راستباز ہوں۔ امام بخاری نے عباد بن یعقوب سے حدیث روایت کی ہے حالانکہ اس کے بارے میں ابویکر محمد بن اسحاق کی تصریح ہے کہ دین میں مہم ہے اور محمد بن زیاد اور جریر بن عثمان سے بخاری میں روایتیں آئی ہیں حالانکہ دونوں ناصبی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے محمد بن حازم اور عبید اللہ بن موسیٰ سے حدیث لی ہے حالانکہ دونوں غالی شیعہ تھے۔

ج۔ ۱۔ مؤطا کے نسخے تیس سے زائد ہیں لیکن ان میں سے قوی تر اور مشہور ترین میں روایت کا سلسلہ امام مالک سے پھیلا ہے بارہ ہیں۔

السنن الغافی کتاب المؤطا بروایت نحو اثنی عشر من اصحاب مالک حافظ ابن عبد البر نے استدکار اور تمہید میں ان ہی بارہ نسخوں کو پیش نظر رکھا ہے بخاری کے تلامذہ میں سے جن بزرگوں سے سلسلہ روایت چلا وہ صرف چار ہیں۔ شاہ عبدالرزاق نے بستان الحدیث میں ان کی تعداد سولہ بتائی ہے۔ جن بزرگوں سے مؤطا کا روایتی سلسلہ دنیا میں پھیلا ان کے نام یہ ہیں۔

۱۔ یحییٰ بن یحییٰ المسعودی الاندلسی ۲۰۴ھ	۲۔ ابو محمد عبداللہ بن وہب بن سلمہ ۲۰۵ھ
۳۔ ابو عبداللہ عبدالرحمن بن القاسم ۱۹۱ھ	۴۔ معن بن عیسیٰ بن دینار البویہی المدنی ۱۹۱ھ
۵۔ ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مسلم بن قنبلہ ۱۷۲ھ	۶۔ ابو محمد عبداللہ بن یوسف الدمشقی ۱۷۲ھ

- ۸۔ یحییٰ بن عبداللہ بن بکر القرظی ابو زکریا ۲۳۱ھ
- ۹۔ احمد بن ابی بکر القاسم بن الحارث ۲۴۲ھ
- ۱۰۔ محمد بن الحسن الشیبانی الامام ۲۶۰ھ
- ۱۱۔ یحییٰ بن یحییٰ بن بکر بن عبدالرحمن ۲۶۱ھ
- ۱۲۔ محمد بن المبارک بن یعلیٰ القرظی ۲۳۸ھ
- ۱۳۔ سعید بن کثیر بن عقیل بن مسلم الانصاری ۲۲۶ھ
- ۱۴۔ مصعب بن عبداللہ الانصاری ۲۳۶ھ
- ۱۵۔ سوید بن سعید بن سہیل الہروی ۲۴۰ھ
- ۱۶۔ احمد بن اسماعیل بن محمد ابو حذافہ ۲۵۹ھ
- ۱۷۔ سلیمان بن براء ۲۴۶ھ

الغرض موطا کتاب الآثار کے بعد حدیث صحیحہ کا مجموعہ ہے۔

جامع معمر بن راشد

اسناد و روایت کے ہیت بڑے امام ہیں۔ علی بن المدینی اور ابو حاتم نے ان کو اپنے دور میں علم روایت کا طرک قرار دیا ہے ابھی سبزہ کا آغاز نہیں ہوا کہ علم حدیث کے لئے تک دو شروع کر دی تھی۔ روایت کا اپنا بیان ہے کہ

مجھے فتوہ سے چودہ سال کی عمر میں استفادے کا موقع ملا ہے جو کچھ
میں سنتا سینہ میں نقش ہو جاتا تھا۔

امام احمد کا بیان ہے کہ جب بھی ہم نے معمر سے کسی کا مقابلہ کیا تو معمر کو طلب علم حدیث میں پیشرو پایا۔ معمر اپنے زمانے میں علم کے بڑے جو یا تھے۔ ابن جریر کہتے تھے معمر سے استفادہ کرو کیونکہ انہوں نے تندرستی میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ معمر بن راشد بھی امام مالک کے معاصر ہیں اور دوسری صدی کے بڑے پائے کے مؤلفین میں سے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے اس لئے معتقدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

سفیان بن عیینہ، مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں، عبداللہ بن

دہب نے مصر میں اور معمر و عبدالرزاق نے تصنیف کا کام کیا۔

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔

اسی سہد میں علمائے اسلام نے حدیث، فقہ اور تفسیر کی تدوین شروع کی چنانچہ مکہ میں ابن جریر نے مدینہ میں مالک نے شام میں اوزاعی نے بصرہ میں ابی عروبن نے یمن میں معمر نے کوفہ میں سفیان ثوری نے تصانیف کیں۔

امام ذہبی سے حافظ سخاوی نقل کرتے ہیں کہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فروکش ہوئے یمن سے بہت سے تابعین ائمہ ہوئے۔ اس میں تابعین میں علماء کی ایک جماعت ہوئی۔ یہ امام منبہ کے دونوں صاحبزادے وہب بن منبہ اور ہمام بن منبہ تھے امام طاؤس اور از کے صاحبزادے ہوئے بعد ازاں معمر بن راشد اور ان کے اصحاب ہوئے پھر عبدالرزاق اور ان کے ساتھی ہوئے۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں۔

مکہ میں تصنیف کا کام ابن جریر نے یمن میں مالک اور محمد بن اسحاق نے بصرہ میں ربیع بن صبیح اور حماد بن سلمہ نے کوفہ میں سفیان ثوری نے شام میں اوزاعی نے واسط میں شیم نے اور یمن میں معمر بن راشد نے کیا۔

حافظ ابن الجوزی نے تلیقہ فہوم اہل الاثر میں جہاں مصنفین متقدمین کا تذکرہ کیا ہے وہیں دیگر مصنفین کے ساتھ معمر بن راشد کا بھی نام لیا ہے۔

معمر بن راشد نے ۵۸ سال کی عمر میں ۲۵۱ھ میں وفات پائی ہے ان کے شیوخ و اولاد میں ثابت البنانی، قنابہ، زہری، عاصم الاحول، ایوب السختیانی، الجعد، زید بن اسلم، صالح بن کیسان، عیاذ اللہ بن طاؤس، جعفر بن یزید، حکم بن ابان، اشعث بن عیاد اللہ، ابن امیہ، ہمام بن منبہ، ہشام بن عروہ، محمد بن المنکدر اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ تابعین کے نام ہیں۔

معمر بن راشد نے علمی استفادہ میں ہمام بن منبہ سے کیا ہے۔ ہمام کو حضرت ابو ہریرہؓ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ان سے حدیثیں سنی ہیں جو تقریباً ایک سو چالیس ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

معمر کو ان سے استفادے کا موقع ہمام کی کبرستی کے زمانے میں ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے معمر کو سنائی شروع کیں تو تھک گئے معمر نے ان سے رسالہ لے لیا اور باقی خود پڑھ کر سنبھال لیا۔

یہ لکھی ہوئی مرویات ابو ہریرہؓ حدیث کا وہ ہی رسالہ ہے جو صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمام سے اس رسالہ کے راوی معمر بن راشد ہیں۔ الذہبی لکھتے ہیں۔

ہمام عن ابی ہریرۃ نسخة مشہورۃ رواها عند معمر

معمر نے نہ صرف یہ کہ ہمام کی ان حدیثوں کو بعینہ محفوظ رکھا بلکہ الجامع نامی ایک کتاب خود بھی تصنیف کی ہے۔

ابو طالب کی تے قوت القلوب میں لکھا ہے۔

ثم کتاب معمر بن راشد باليمن فیہ سنن

دوسرے مقام پر الکتانی لکھتے ہیں۔

جامع معمر بن راشد الازدی مولد ہم البصری نزیل الیمن المتوفی

سنة ۱۵۳

جیسا کہ نام بتا رہا ہے اس میں آپ نے وہ تمام احادیث یکجا کی ہیں جو آپ نے مختلف اساتذہ سے سنی ہیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ کا اہل علم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جامع معمر کا نسخہ ترکی سے لے کر ایک دور اور تحقیق و جستجو کے بعد نکالا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

علم کی خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب اب تک محفوظ ہے اور حال ہی
 ترکی سے دستیاب ہو گئی ہے اس کا ایک نسخہ جامعہ انقرہ کے
 شعبہ تاریخ کے کتب خانے میں محفوظ ہے اور ناقص و دریدہ لیکن
 بہت قدیم ہے یعنی ۳۶۷ھ میں اندلس کے شہر طلیطلہ میں لکھا
 گیا ہے دوسرا نسخہ کامل ہے اور استنبول کے کتب خانہ فیض اللہ
 آفندی میں ہے اور ۶۰۶ھ کا لکھا ہوا ہے اس کتاب پر استنبول
 یونیورسٹی کے نوریان فاضل استاد ڈاکٹر فواد نے ”ترکیات مجموعہ سی“
 نامی رسالے کی بارہویں جلد میں ص ۱۱۵ تا ص ۱۳۲ پر ایک دلچسپ مقالہ
 بھی لکھا ہے لیکن ترکی زبان میں ہے اس کا عنوان یہ ہے ”حدیث
 مصنفات تک مبدئی و معمر بن راشدک جامعہ“۔ یہ کتاب راوی وار
 نہیں بلکہ موضوع وار مرتب ہوئی ہے سرسری مطالعہ پر اس میں ہمام
 بن منبہ کا بھی آٹھ دس بار ذکر آیا ہے لیکن معمر کی کوشش یہ معلوم
 ہوتی ہے کہ تکرار نہ ہو۔ چنانچہ صحیفہ ہمام کی روایت کو بھی خود
 ہی سے متعلق ہونے کی وجہ سے کتاب الجامع میں مکرر نقل نہیں
 کیا۔ البتہ ہمام کے رسالہ کی حدیثیں ہمام کے علاوہ کسی اور راوی
 سے ملیں تو اس جدید سند کے ساتھ ان کو الجامع میں ضرور ذکر کیا
 ہے۔ اس طرح ایک ہی حدیث چند در چند ماخذوں سے معلوم ہونے
 کی وجہ سے معتبر سے معتبر ہو جاتی ہے جامع معمر دو سو صفحات سے کچھ
 زائد پر مشتمل ہے ممکن ہے کہ اس کی اشاعت کی جلدی ہی نوبت
 آجائے۔

مشہور امام سبئی بن معین زہریات میں ابن عیینہ، صالح بن کيسان کے مقابلے میں معمر کو بہت زیادہ
 سراہتے تھے۔

امام معمر کو امام اعظم ابو حنیفہ سے خاص عقیدت تھی اور آپ امام اعظم کی جلالت علمی کے بہت گن گاتے تھے چنانچہ حافظ عبدالقادر لکھتے ہیں۔

امام اسفرائینی نے امام علی بن المدینی حافظ ابوالحسن کے حوالہ سے جو امام بخاری کے استاد ہیں اور حدیثِ قلیتین کے ناقد ہیں لکھا ہے کہ ابن المدینی کہتے ہیں کہ امام عبدالرزاق فرماتے تھے کہ امام معمر کہا کرتے تھے کہ حسن بصری کے بعد فقہ میں حسن معرفت ابو حنیفہ جیسی میرے علم میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔

جامع سفیان الثوری

امام سفیان ثوری کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ فقہ میں ان کا اور امام اعظم کا عموماً ایک مذہب ہے امام ترمذی اپنی سنن میں اکثر امام سفیان ثوری کا مذہب نقل کرتے ہیں جو اکثر امام ابو حنیفہ کے موافق ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔

سفیان الثوری اکثر متابعہ لاجی حنیفۃ منیؑ

امام زفرؒ جب بصرہ تشریف لائے اور ان کے سامنے جامع سفیان لائی گئی تو اسے مطالعہ کے بعد امام زفرؒ کا تاثر یہ تھا۔

هذا كلاً ما ينسب الى غيرنا

یہ بات تو ہمازی ہے، لیکن منسوب اوروں سے ہے

امام زفرؒ نے جامع سفیان کے بارے میں جو راستے ظاہر کیے ہیں وہ اس کے فقہی مسائل سے متعلق ہے۔ بعض ان فقہی مسائل کو جو ائمہ کے مابین اختلافی ہیں اور جن میں اختلاف محض افضلیت اور اولویت کا ہے ان کو اہمیت دیتے تھے اور اتنی اہمیت کہ ان کو اہل سنت

ہونے کا معیار قرار دیتے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حافظ فہمی نے لاکھائی کی السنہ کے حوالے سے لکھا ہے۔

شعیب بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے عرض کیا کہ السنہ کے موضوع پر کوئی بات ایسی بتائیے جو میرے لئے نفع بخش ہو اور ایسی پختہ ہو کہ جناب الہی میں اگر آپ کے حوالہ سے کہوں تو بیخ جاؤں اور آپ کی گرفت ہو جائے فرمایا کہو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اللہ ہی اس کا مبداء اور معاد ہے۔ جو شخص اس کے خلاف کہے وہ کافر ہے اور ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے بڑھتا اور گھٹتا ہے اور شیخین کو مقدم رکھو۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ شعیب! صرف اتنی بات سے فائدہ نہ ہوگا۔ جب تک تم مسیح علیٰ الخفین کو نہ مانو گے اور جب تک نمازیں بسْمِ اللّٰهِ کے آہستہ پڑھنے کو بلند آواز سے پڑھنے کے مقابلے میں افضل نہ جانو گے اور جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اور جب تک ہر نیک و بد کے پیچھے نماز نہ پڑھو گے اور جب تک جہاد کو قیامت تک ضروری اور ہر ظالم و عادل حکومت کے تحت نہ رہو گے۔ شعیب نے دریافت کیا کہ سب نمازیں ان لوگوں کی امامت میں پڑھنی ضروری ہیں فرمایا جمعہ اور عیدین تو ہر ایک کی امامت میں پڑھ لو ان کے علاوہ میں نہیں اختیار ہے صرف اس کے پیچھے پڑھو جیسے تم جانتے ہو کہ اہل السنہ سے ہے۔ جب تم خدا کی جناب میں جاؤ اور تم سے دریافت کیا جائے تو کہہ دینا خداوند امیر سے یہ بات سفیان ثوری نے کہی ہے۔

امام سفیان ثوری اگرچہ خود بھی امام اعظم کی مجلس درس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے

روایت کی ہیں مگر امام صاحب کی فقہ کو انہوں نے علی بن مسہر سے حاصل کیا ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام سفیان ثوری نے اپنی جامع کی تصنیف میں زیادہ تر ان ہی سے مدد لی ہے خود علی بن مسہر کا بیان ہے کہ

امام سفیان میرے پاس عثمان کی نماز کے بعد آئے اور میرے سے امام اعظم کی کتابیں خریدنے لگے۔

امام سفیان کی جامع ایک زمانے میں محدثین کے یہاں بڑی مقبول اور منداول نہ ہی ہے امام بخاری نے جب علم حدیث کی تحصیل شروع کی تو سب سے پہلے جن کتابوں کی طرف توجہ کی وہ سفیان ثوری کی جامع اور عبداللہ بن المبارک اور وکیع بن الجراح کی تصانیف تھیں۔ امام بخاری نے جامع ثوری کا سماع اپنے وطن ہی میں امام ابو حفص کبیر سے کیا تھا۔ خطیب بغدادی رقمطراز ہیں۔

محمد بن اسماعیل البخاری فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حفص کبیر کے پاس جامع سفیان کا سماع کر رہا تھا کہ ایک حرف کتاب میں جو میرے یہاں نہ تھا میں نے ان سے دریافت کیا انہوں نے وہی بتایا میں نے ان سے پھر پوچھا انہوں نے پھر وہی بتایا آخر میں تے تیسری بار مراجعت کی تو فہم چپ ہو رہا ہے اور دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسماعیل کا لڑکا محمد ہے فرمایا اس نے صحیح بتایا ہے یاد رکھو یہ لڑکا ایک روز مرد میدان ہو گا۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جامع سفیان اور مؤطا کی کونسی کتاب زیادہ اچھی ہے فرمایا کہ کتاب مالک ^{رحمہ اللہ}۔ لیکن امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ان سے اس موضوع پر بحثی کتابیں لکھی ہیں ان میں جامع سفیان سب سے اچھی ہے۔

اس دور کی اور کتابیں

اس دور میں ان کے علاوہ دوسرے ارباب علم نے میدان علم میں داد تحقیق دی ہے۔

۲۱۶ - سنہ تاریخ بغداد ۲۰۱ھ - سنہ ترمذی الممالک ۳۱۶ھ - سنہ رسالہ ابی داؤد ۳۱۶ھ

نے اور کتابوں کی نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ مختلف علوم و فنون میں اتنا علمی سرمایہ امت کے لئے وراثت میں چھوڑا ہے کہ امت ان کے اس احسان عظیم سے کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتی۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

علمائے کبار نے سنن کی تدوین، فقہ کی تالیف اور زبان و ادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس کی بہتات ہوئی اور بکثرت تصانیف مدون ہو گئیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ

امام مالک نے حدیث اہل حجازہ اقوال صحابہ و قاضی تابعین پر مشتمل مؤطا۔ ابن جریر نے مکہ میں امام اوزاعی نے شام میں امام سفیان ثوری نے کوفہ میں حماد بن سلمہ نے بصرہ میں کتابیں لکھی ہیں۔

حافظ سیوطی تاریخ الخلفاء میں مسئلہ کے حوادث میں حافظ ذہبی کی اعلام سے نقل کرتے ہیں

قال الذہبی شرع علماء الاسلام فی هذا العصر فی تدوین الحدیث والفقہ والتفسیر صنفت ابن جریر بمکہ ومالک المؤطا بالمدينة والاوزاعی بالشام وابن ابی عروبہ وحماد بن سلمہ وغیرہما بالبصرة ومعمر باليمن وسفیان الثوری بالکوفة وصنف ابن اسحاق المغازی وصنف ابو حنیفۃ الفقہ والرأی ثم بعد یسیر صنفت ہیثم واللیث وابن ہیثم ثم ابن المبارک والیوسف وابن وہب وکثر تدوین العلم وتبویبہ ودونت کتب العربیۃ واللغۃ والتاریخ وامام الناس۔

علمائے اسلام نے اس زمانے میں حدیث، تفسیر، فقہ، مغازی، آداب عربیہ، لغت اور تاریخ

کی تدوین شروع کی۔

مؤرخین نے اس اجمال کی کچھ شرح فرمائی ہے۔

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۱۔ ۲۔ الہدی الساری ص ۵۔ ۳۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۶۳۔

کتاب السنن ابن جریر

یہ کتاب محدثین کے یہاں سنن ابی الولید کے نام سے مشہور ہے۔ الکتانی نے اس نام سے اس کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

نیز سنن کی کتابوں میں سے سنن ابی الولید ہے۔ لوگ ان کو ابو خالد بھی کہتے ہیں ان کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریر ہے کہا جاتا ہے کہ اولین مصنف ہیں ان کی وفات ۱۵۸ھ یا ۱۵۹ھ میں ہوئی۔

حافظ ذہبی نے ان کا چہرہ لکھتے ہوئے تذکرۃ الحفاظ میں بتایا ہے کہ صاحب التعمیر۔ احد الاعلام۔ علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی خالد بن نزار کہتے ہیں کہ ۲۵۰ھ میں ابن جریر کی کتابیں لے کر ان کی خدمت میں بالمشافہ قرأت کے لئے حاضر ہوا مگر افسوس ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ابن الندیم نے ان کی کتاب السنن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

لہ من الکتب کتاب السنن و یحتوی مثل ما یحتوی علیہ کتب السنن

ان کی کتابوں میں کتاب السنن ہے اس کے مضامین بھی سنن جیسے ہیں۔

امام حسن بن زیاد کو بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حافظ ذہبی نے تاریخ ہرمین خود امام حسن کی زبانی نقل کیا ہے۔

میں نے ابن جریر سے بارہ ہزار حدیثیں وہ لکھی ہیں جن کی فقہاء کو ضرورت ہوتی ہے۔

ابن جریر کے اس بیان سے جو حافظ ذہبی نے روح بن عبادہ سے نقل کیا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نے امام اعظم سے کس قدر استفادہ کیا ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ جب ان کو امام اعظم کی وفات کی خبر ملی تو ان کے تعزیتی کلمات یہ تھے واللہ لقد ذهب علم کثیر یجدد فینا سے بہت بڑا علم کوچ کر گیا۔

۱۔ الرسالة المستطرفہ ص ۳۱ - ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۶ - ۳۔ الفہرست لابن الندیم ص ۳۲
۴۔ الامتاع ص ۵۰ - ۵۔ مناقب للذہبی ص ۱۵۰ ، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۳۸

کتاب الفرائض لابن مقسم ۱۸۶ھ

مغیرہ بن مقسم کوفہ کے نامور محدثین سے ہیں۔ امام شعبہ جیسے رئیس المحدثین کا ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ حماد سے زیادہ حافظ ہیں۔ امام احمد ان کو ذکی، حافظ اور صاحب سنت فرماتے تھے۔ روایات صحیح ستہ میں سے مشہور امام حدیث وفقہ ہیں۔ ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ افتخار کسی کو نہیں دیکھا اس لئے ان ہی کی خدمت میں رہ پڑا۔ خود فرماتے تھے کہ جو چیز میری کانٹے سن لی کبھی بھولا نہیں ہوں۔ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ امام ذہبی نے ان کو امام الحدیث کا نشانہ دیا ہے۔ جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا مقسم مسائل میں گفتگو کرتے اور جب کسی مسئلہ پر ان سے کوئی اختلاف کرتا تو فرمادیتے کہ امام ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! علم ابی حنیفہ! کتنی جلالت قدر ہے کہ اختلاف کے وقت ان کو بطور استدلال دیکھا جاتا ہے۔ ابن الندیم نے لکھا کہ

لہ من الکتب کتاب الفرائض ۱۸۶ھ

کتاب السنن لزائدہ بن قدامہ

زائدہ بن قدامہ کوفہ کے مشہور محدث ہیں امام ذہبی نے ان کو امام شعبہ کا ہمسر بتایا ہے۔ علمی جلالت قدر کا اندازہ کرتا ہو تو ترجمی میں امام احمد کا یہ بیان پڑھیے۔ ابو اسحاق کی حدیث کے بموجب تم زائدہ اور زہیر سے کوئی حدیث من لو تو اسے دوسرے سے سننے کی فکر ہی نہ کرو۔ علامہ ابن الندیم نے ان کی تصانیف میں کتاب السنن، کتاب القراءات، کتاب التفسیر، کتاب الزہد اور کتاب المناقب کا پتہ دیا ہے۔

۱۸۶ھ فہرست لابن الندیم ص ۳۳

۱۸۶ھ الجواہر المصنیۃ ج ۲ ص ۱۸۶

۱۸۶ھ فہرست سنن ۳۳

۱۸۶ھ تذکرۃ الحفاظ

حافظ ذہبی نے زائدہ بن قدامہ کو امام اعظم کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ حافظ عبد لغادر نے الجواہر المضية میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔

کتاب السنن یحییٰ بن زکریا ۱۸۲ھ

ان کو بھی حافظ ذہبی نے کان اماما صاحب التصانیف لکھا ہے اور ابن الندیم نے ان کی تالیفات میں کتاب السنن کا تذکرہ کیا ہے۔

ان کی کیفیت ابو سعید اور نام یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہمدانی ہے۔ حافظ حدیث، ثقہ، فقیہ، متدین، متورع اور ان اکابر اہل علم و فضل میں سے تھے جنہوں نے فقہ و حدیث پر نمایاں کام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام ابو الحسن علی بن المدینی سے نقل کیا ہے کہ امام سفیان ثوری کے بعد کوفہ میں آپ سے زیادہ ثابت کوئی نہ تھا۔ خطیب بغدادی رقمطراز ہیں کہ آپ نے پورے سال تک روزانہ ایک قرآن حکیم ختم کیا۔ بغداد میں ایک مدت دراز تک درس حدیث دیتے رہے آپ کے تلامذہ میں امام احمد، ابن معین، قتیبہ اور ابوبکر بن ابی شیبہ ہیں۔ امام ابن المدینی کہتے ہیں کہ علم یحییٰ پر ان کے زمانے میں ختم تھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ کوفہ میں ابن زکریا سے زیادہ کسی کی مخالفت مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ یحییٰ بن زکریا امام اعظم کے صرف ان تلامذہ میں سے نہیں جنہوں نے امام اعظم کی نگرانی میں تدوین کتب کا کام کیا ہے بلکہ ان دس اشخاص میں سے ہیں جن کا شمار تلامذہ منقذین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر طحاوی نے بسند متصل اسد بن الفرات سے روایت کی ہے:

کان اصحاب ابی حنیفة الذانین دونوا الکتب اربعین رجلا وکان فی العشرة المتقدمین ابو یوسف وزفر وداؤد انطانی واسد بن عمر و یوسف بن خالد السمعی و یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ امام اعظم کے وہ اصحاب جنہوں نے تدوین کتب کا کام کیا وہ چالیس تھے اور ان میں پندرہ قیادت رکھتے تھے وہ دس تھے۔

بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ یحییٰ بن زکریا بھی اس مجلس تدوین میں پورے تیس سال تک کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ اسد بن فرات ہی فرماتے ہیں۔
وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة

کتاب السنن و کعب بن الجراح ۱۹۷ھ

ابن الندیم نے ان کی تصانیف میں کتاب السنن کا ذکر کیا ہے۔ الکتانی نے بھی اس سنن کو مصنف و کعب کے نام سے تعارف کرایا ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کی تصانیف کے بارے میں ابو احمد کا یہ اعتباری ارشاد نقل کیا ہے کہ
عليكم بمصنفات و كعب

اور ان کا چہرہ امام ذہبی نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے الامام الحافظ الثابت بن العرق، احد الائمة الاعلام — و کعب بن الجراح اصحاب صحاح سنة کے شیوخ و رواة میں با فقه و حدیث کے امام، عابد، زاہد، اکابر اتباع تابعین، امام شافعی و امام احمد کے شیخ۔ ابوسفیان کنیت تھی امام اعظم سے فقہ میں درجہ تخصیص حاصل کیا اور حدیث میں امام اعظم ابو یوسف، امام زفر، ابن جریر، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اوزاعی، اعمش وغیرہ کے اساتذہ ہیں اور عبداللہ بن المبارک، امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، ابان بن راہویہ، احمد بن منیع اور یحییٰ بن اکثم جیسے کبار محدثین آپ کے تلامذہ ہیں۔ یحییٰ بن اکثم فرماتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں آپ کی رفاقت میں رہا آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہر روز قرآن حکیم ختم کرتے تھے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ امام اعظم کی خدمت میں کافی عرصہ رہے ہیں اور علم کا بہت بڑا حصہ ان سے حاصل کیا ہے امام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے رکن بھی ہیں۔ الصبیعی نے لکھا ہے کہ فتویٰ میں امام ابو حنیفہ ہی کی رائے کو

۱۔ الجوہر المصنیع ج ۲ ص ۲۱۱۔ ۲۔ الفہرست ص ۳۳۔ ۳۔ الرسالة المستطرفہ ص ۳۲

۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۴۶۔ ۵۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۸۲

اپناتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتے اور امام اعظم سے بہت زیادہ حدیثوں کا سماع کیا ہے۔

کتاب السنن سعید بن ابی عروبہ ۱۵۶ھ

امام نسبی نے ان کو بصرہ میں اولین مصنف بتایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

اول من صنفت الابواب بالبصرة

علامہ ابن الندیم نے ان ہی ابواب کو ان کی تصانیف میں کتاب السنن لکھا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے بسند متصل ایک واقعہ لکھا ہے۔ جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ کے یہاں امام اعظم کا کیا علمی مقام تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

سعید بن ابی عروبہ سے ایک بار ایک مسئلہ دریافت کیا گیا مسئلہ کا تعلق طلاق سے تھا جواب دیا اور فرمایا بکن اقال ابوحنيفة امام ابوحنيفة بھی یہی فرماتے ہیں۔ بعد ازیں ارشاد فرمایا کہ امام ابوحنيفة تمام عراق کے عالم ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سعید امام اعظم کے علوم سے کیسے استفادہ کرتے تھے اور یہ کہ امام اعظم کی شخصیت صرف علمی نہیں بلکہ استدلالی ہے۔ حافظ ابن عبدالبر ہی نے بسند متصل سعید بن ابی عروبہ کی زبانی جو دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ امام اعظم کے درس میں شریک ہو کر ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

میں کو تو آبا تو امام اعظم کے درس میں حاضری دیتا تھا ایک روز امام اعظم نے حضرت عثمان کے ذکر پر رحمہ اللہ فرمایا۔ میں چونک گیا عرض کیا کہ آپ پر بھی اللہ رحم کرے میں نے تو اس بستی میں آپ کے

۱۔ الجواهر المضية ۲ ج ۲۸۵ - ۲ جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۳۹ - ۳ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۶۴

۴ فہرست ص ۳۳۱ - ۵ الاتقاء ص ۱۳۷

سوا حضرت عثمانؓ کے لئے دعا کی رحمت کرنے والا نہیں دیکھا ہے

سے مجھے امام اعظمؒ کا مقام فضل معلوم ہو گیا ہے

یہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ نے امام اعظمؒ سے کس قدر علمی استفادہ کیا ہے حافظ ذہبی نے حماد بن سلمہ کو بھی ان کا رفیق تصنیف بنا کر پیش کیا ہے۔
هو اول من صنفت مع سعیدؒ

ابن الندیم نے بھی حماد کے مؤلفات میں کتاب السنن کا نام لیا ہے غالباً یہ ایک ہی کتاب ہے چونکہ کام دونوں نے ایک جگہ کیا ہے اس لئے ایک ہی کتاب دونوں کی طرف منسوب ہے۔

کتاب التفسیر بشیر

امام بخاری نے ان کو بھی امام اعظمؒ کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

روى عنه عباد بن العوام و ابن المبارک و هشيم

ان کی تصانیف میں علامہ ابن الندیم نے مندرجہ ذیل تین کتابیں بتائی ہیں۔ کتاب السنن، کتاب التفسیر اور کتاب القراءتؒ۔

امام حماد بن زید نے فرمایا کہ میں نے محدثین میں ان سے زیادہ بلند مرتبہ نہیں دیکھا۔ محدث خوارزمی فرماتے ہیں کہ ہشیم امام اعظمؒ کے تلامذہ حدیث میں ہیں۔ عبدالرحمن بن ہدی فرماتے تھے کہ ہشیم سفیان ثوری سے بھی زیادہ حافظ تھے۔ ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہیں۔

کتاب الزید عبداللہ بن المبارک

حافظ ذہبی نے ان کے ترجمہ میں ان کو صاحب التصانیف النافعہ لکھا ہے علامہ ابن الندیم ان کی تصانیف میں متعدد کتابوں کا ذکر کیا ہے مثلاً کتاب الزید، کتاب السنن، کتاب التفسیر، کتاب التاریخ اور کتاب البر والصلہؒ۔

مشہور محدث امام یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ جب مجھے دقیق اور مشکل مسائل پڑتا ہے تو تلاش و جستجو میں اگر ابن المبارک کی کتابوں میں یہ نہ ملیں تو مجھ پر مالوی چھا جاتی ہے۔ یحییٰ بن معین نے ان کی کتابوں میں مندرج احادیث کی تعداد بھی بتائی ہے فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں مندرج حدیثوں کی تعداد بیس ہزار تھی۔

یہاں یہ بتانا بجا نہ ہوگا کہ ابن الندیم نے عبداللہ بن المبارک کا ذکر کرتے ہوئے ان کے وہ اشعار بھی درج کئے جو انہوں نے امام اعظم کی مدح میں لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

لقد زان البلاد ومن عليها
يا ثار و فقه في حديث
فما في المشرقين له نظير
رأيت العائنين له سفاها
امام المساميين ابا حنيفة
كأيات النابور على الصيفة
ولا بالمغربين ولا بكوفه
خلاف الحق مع حجج ضعيفة

حافظ عبدالقادر قرشی فرماتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن المبارک کے کچھ تلامذہ ایک مجلس میں جمع تھے بانہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آؤ کہ ابن المبارک کی خوبیاں شمار کریں۔ سب کا فیصلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن المبارک میں علم، فقہ، ادب، نحو، لغت، زہد، شعر، فصاحت، پارسائی، انصاف، شب بیداری، سلامت رائے، تقییل کلام اور ساتھیوں سے قلت خلاف جیسی ساری خوبیاں جمع تھیں۔ خطیب بغدادی نے عباس بن مصعب کا بھی ایسا ہی تاثر لکھا ہے۔

باوجود ان مناقب و آثار کے عبداللہ بن المبارک امام اعظم کے اصحاب اور تلامذہ ان سے تھے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ سبحانہ میری ابوحنیفہ اور سفیان ثوری سے مدونہ فرماتے تو میں ہی امام لوگوں کی طرح ہوتا اور ان کا اقرار ہے۔

تعلمت الفقه الذي عندى من ابي حنيفة
امام اعظم کے تلمذ پر فخر کرتے ان کی مدح فرماتے تھے۔

سیرت و معازی

ان کے علاوہ بھی دوسرے محدثین نے حدیث کے موضوع پر کتابیں مدون کی ہیں اور ساتھ ہی دوسرے موضوعات پر بھی علمی سرمایہ منصفہ شہود پر آیا مثلاً سیرت و تاریخ، فقہ و فرائع، ادب و شعر پر اس دور میں کتابیں لکھی ہیں۔

ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن لکھتے ہیں کہ

سیرت کے موضوع پر سب سے پہلے عروہ بن الزبیر نے قلم اٹھایا بعد

انہیں ابان بن عثمان شامی نے کام کیا۔ ابان کی علمی تحقیقات کو ان کے

شاگرد عبد الرحمن بن المغیرہ نے سیرۃ الرسول کے نام سے یکجا کیا اور

محمد بن شہاب الزہری، موسیٰ بن عقبہ نے ان کے بعد معازی لکھے ہیں۔

بالآخر محمد بن اسحاق نے ان سب کو سیرۃ الرسول کا نام رکھ کر یکجا کیا ہے۔

الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اور ابن ندیم نے الفہرست میں ان کا جستہ جستہ تذکرہ کیا ہے

فقہ و شرائع

اس موضوع کی تفصیلات ہم یہاں نہیں پیش کر سکتے۔ اس پر سیر حاصل مباحث کیلئے آپ

دوسری کتاب "امام اعظم" اور علم الشرائع" کا انتظار کرنا چاہیے لیکن ہم یہاں تاریخی ربط قائم رکھنے کے

چند اشارات کریں گے۔

علمی حیثیت سے کتاب و سنت اگر دلائل ہیں تو فقہ ان دلائل سے پیدا شدہ نتائج کا نام ہے۔

جیسا کہ الخطابی نے معالم السنن میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اگر اساس اور بنیاد ہیں تو فقہ ان

پر اٹھی ہوئی عمارت کا نام ہے یا جیسا حکیم الامت نے بتایا ہے کہ قرآن و سنت اگر سیپی ہیں تو فقہ

کی حیثیت اس سیپی کے اندر موتی کی ہے۔

زمانہ نبوت میں خود ذات نبوت فقہ و فتاویٰ کا مرکز تھی آپ کے بعد اکابر صحابہ جو شریعت کے راز داں اور احکام اسلامی کے محرم تھے فقہ و فتاویٰ میں آپ کے جانشین تھے۔ حافظ ابن عبدالبر اور حافظ ابن القیم نے امام مزنی سے نقل کیا ہے۔

فقہاء زمانہ نبوت سے آج تک فقہ میں اور تمام احکام میں قیاس سے کام لیتے رہے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں، حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اور حافظ ابن حزم نے احکام الاحکام میں فقہ کی تاریخ پر جامع تبصرہ کیا ہے۔ مشہور جرمن مؤرخ برودکلمان نے اقرار کیا ہے۔

اسلام کا دامن جزیرہ عرب سے باہر پھیلا۔ تو علماء نے زندگی کے اس مرحلے پر ان مشکلات پر قابو پانے کے لئے اجتہاد شروع کیا۔ اس طرح اسلام میں فقہ کا ظہور ہوا۔ یعنی اس عقلی تصرف و عمل نے جو معاشرے میں مختلف فیصلے معلوم کئے ان کا نام فقہ و تشریح ہو گیا۔

گولڈزیہر کی رائے ہے۔

فقہ و اجتہاد پر اسلام کے شروع ہی سے کام شروع ہو گیا تھا لیکن اس دور کی علمی حیثیت کچھ نمایاں نہ تھی۔

ان تصریحات سے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ فقہ و شرائع کا تاریخی رشتہ ذات نبوت اور صحابہ سے وابستہ ہے بلکہ جیسا کہ ڈاکٹر فیلیپ حتی نے کہا ہے کہ فقہ اسلامی کا دستوری ضابطہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یہ کہہ کر بتایا تھا کہ

اے معاذ! پیش پا افتادہ معاملات کو حل کیسے کرو گے؟ پوئے کہ قرآن سے حضور نے دریافت فرمایا اگر قرآن میں نہیں معاملہ کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ پوئے کہ حضور آپ کی سنت سے۔ حضور نے

پھر پوچھا کہ اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ بولے کہ
اجتہاد کروں گا۔ حضورؐ نے یہ سن کر فرمایا الحمد للہ الذی وفق
رسول رسول اللہ لما یرضناہ۔

یہ درست ہے کہ جیسے سارے صحابہ حفاظ حدیث نہ تھے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ
میں سے حدیث نبوت کو نقل کرنے والے صحابہ مرد و زن کی تعداد کے بارے میں امام حاکم نے المدخل
میں لکھا ہے کہ

قد روی عند صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابة اربعۃ الاف
رجل وامرأة۔

یعنی صرف چار ہزار مرد و زن صحابہ نے احادیث روایت کی ہیں۔ ایسے ہی سارے صحابہ
فقہاء بھی نہ تھے بلکہ ان کی تعداد جیسا کہ حافظ ابن القیم نے اعلام میں بتائی ہے۔

والذی حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم مائت و نین و ثلاثون نفساً ما بین رجل وامرأة۔

یعنی صرف ایک سو تیس مرد و زن سے کچھ زائد ہے اور یہ تعداد بھی ایک جگہ نہیں بلکہ حضرت
عمرؓ کے زمانے میں حضرت عمرؓ کی کوششوں کے صدقے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی اسی پر
پر زمانہ صحابہ ہی میں مختلف شہروں میں فقہ کے ایک سے زیادہ علمی ادارے قائم ہو گئے
تھے۔ ان شہروں میں مشہور ترین شہر یہ ہیں۔ مدینہ، کوفہ، دمشق، مکہ۔ مدینہ کے فقہاء
حافظ ابن حزم نے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

مدینے میں صحابہ کے بعد فقہاء میں سعید بن المسیب ہیں۔ ان کا ازواجی
تعلق ابو ہریرہؓ کی صاحبزادی سے ہوا۔ انہوں نے ابو ہریرہؓ اور سعد
بن ابی وقاصؓ سے علمی استفادہ کیا۔ دوسرے عروہ بن الزبیر بن العوام
تیسرے القاسم بن محمد۔ یہ دونوں حضرت عائشہؓ کے تلامذہ خاص ہیں

سے ہیں۔ چوتھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ یہ ابن مسعودؓ کے خاص شاگرد ہیں۔ پانچویں خارجہ بن زید۔ انہوں نے اپنے والد زید بن ثابتؓ سے علمی استفادہ کیا۔ چھٹے ابوبکر بن عبد الرحمن۔ ساتویں سلیمان بن یسار۔ یہ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ کے خاص شاگرد

ہیں۔ یہی لوگ فقہاء سبعہ کے نام سے مدینہ میں مشہور ہیں۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہؒ نے فقہ کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے مدینہ کی فقہی اکادمی کا اس طرح تعارف کرایا ہے۔

علم الفقہ اور فتاویٰ کا دار و مدار خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت فاروق اعظمؓ کی ذات گرامی تھی۔ پھر فقہائے صحابہ حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ وغیرہ اس دائرہ علمیہ کے مرکز تھے۔ صحابہ کے بعد اس عمل جلیل کی ذمہ داری کا بار فقہائے سبعہ کے کاندھوں پر تھا ان کے بعد ان کے تلامذہ نے اس دائرہ علمیہ میں کام کیا جیسے امام زہری، یحییٰ بن سعید الانصاری، زید بن اسلم وغیرہ۔ ان سب کی علمی وراثت امام مالک کو ملی انہوں نے ان کی حدیثوں اور فتاویٰ کو سینوں سے نکال کر صحیفوں میں جمع و مدون کر دیا۔

مدینہ کی طرح کوفہ میں بھی فقہ کا دائرہ علمیہ زمانہ صحابہ ہی سے کام کر رہا تھا۔ عہد ترقی سے لیکر بغداد کی تعمیر تک وسعت اور کثرت فقہ و حدیث میں تمام بلاد اسلامیہ میں کوفہ ممتاز تھا۔ علامہ نووی نے اسے دار الفضل و الفضلاء، مجد الدین فیروز آبادی نے قبۃ الاسلام لکھا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

اہل کوفہ نے حضرت علیؓ کے آنے سے پہلے سعید بن ابی وقاص، عبید اللہ بن مسعود، عامر بن یاسر اور ابو موسیٰ اشعری سے علم حاصل کیا تھا۔ نیز کوفہ والوں نے قرآن کا عبد اللہ بن مسعود سے استفادہ کیا ہے یہ لوگ مدینہ جا کر حضرت عائشہؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی علم حاصل کرتے تھے۔

کوفہ کا یہ دائرہ علمیہ صحابہ کے بعد جن حضرات پر مشتمل تھا حافظ ابن القیم اور حافظ ابن حزم نے ان کے نام لکھے ہیں۔

علقمہ بن قیس النخعی، اسود بن یزید النخعی، عمرو بن شراحیل الہمدانی، مسروق بن الاعدع الہمدانی، عبیدۃ السلمانی، شریح بن الحارث القاضی، سلیمان بن ربیعہ الباہلی، زید بن صوحان، سوید بن غقلہ، الحارث بن قیس الجعفی، عبدالرحمن بن یزید النخعی، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود القاضی، خثیمہ بن عبدالرحمن، سلمہ بن صہیب، مالک بن عامر، عبداللہ بن سجرہ زہر بن حبیش، خلاص بن عمرو، عمرو بن میمون الاودی، ہمام بن الحارث، الحارث بن سوید، یزید بن معاویہ النخعی، الربیع بن خثیم، غلبہ بن فرقد، صلۃ بن زفر، شریک بن حنبل، ابووائل شقیق بن سلمہ،

عبید بن نضلہ —

یہ نام لکھنے کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے ان سب کے بارے میں لکھا ہے کہ

ہؤلاء اصحاب علی وابن مسعود

انہ ان میں اکثر کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ

اکثرهم اخذ عن عمر وعائشہ وعلی

ان کے بعد کوفہ ہی کے فقہاء میں ابراہیم نخعی، امام شعبی، سعید بن جبیر، القاسم بن عبدالحسن ابو بکر بن ابی موسیٰ، حواری بن ذرارہ، حکم بن عتبہ اور جبلیہ بن سجم کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ فقہ میں فقہ واقعات میں ان کی جانشینی کا شرف۔

حماد بن ابی سلیمان، سلیمان بن المعتمر، سلیمان بن الاعمش، مسعر بن کدام

کو حاصل ہے۔ اور پھر حماد و سلیمان کی وراثت علمی اس شہر میں ابن ابی لیلیٰ، عبداللہ بن شامہ

سعید بن اثرب، قاضی شریک، القاسم بن معن، سفیان ثوری اور ابوحنیفہ اور الحسن بن علی

ہے اور امام ابوحنیفہ کے بعد ان کے اور سفیان ثوری کے جانشین یہ ہیں۔

حفص بن غیارث، وکیع بن الجراح، قاضی ابو یوسف، زفر بن الہذیل،

امام اعظم اور علم الحدیث

حماد بن ابی حنیفہ، الحسن بن زیاد، محمد بن الحسن عافیہ، اسد بن عمر
نوح بن دراج اور امام ثوری کے ساتھی اشجعی معانی بن عمران، یحییٰ
بن آدم۔

یہ گویا کوفہ میں علماء کوفہ کا وہ فقہی نسب نامہ ہے جو حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے
درج کیا ہے۔ شاید اسی نسبی جلالت قدر کی وجہ سے امام اعظم نے برسر دربار عباسی حکومت
کے سربراہ ابو جعفر منصور کے اس پوچھنے پر کہ اسے ابو حنیفہ تم نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا
ہے؟ امام اعظم نے سربراہ مملکت کو جواب دیا تھا کہ میرا علمی نسب نامہ یہ ہے کہ جو الہ حماد از
ابراہیم بن فاروق اعظم، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے
علمی چشموں سے سیراب ہوا ہوں۔ امام اعظم کا یہ جواب سن کر ابو جعفر نے کیا کہا۔ یہی سنانا
چاہتا ہوں۔ بولا واہ واہ تم نے تو ابو حنیفہ اپنا علمی رشتہ الطیبین، الطاہرین اور المبارکین
صلوات اللہ علیہم اجمعین سے مضبوط قائم کیا ہوا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے دوسرے شہروں کے مدارس فقہ کا بھی
تذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے مدینہ اور کوفہ کو خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں شہروں
کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں بسند متصل امام
ابن وہب کی زبانی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار امام مالک سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا آپ نے
اس کا جواب دیا اس پر پوچھنے والے کی زبان سے نکل گیا کہ شام والے تو آپ سے اس مسئلہ میں
اختلاف کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ

متی کان هذا الشان بالشام؟ انما هذا الشان وقت

علی اهل المدینة والكوفة

یہ شان شام والوں کی کب سے ہوئی؟ یہ شان تو صرف مدینہ اور

کوفہ والوں کی ہے۔

ان دونوں مشہوروں کے فقہاء سببہ مدینہ اور فقہاء کوفہ اصحاب ابن مسعود کے دور کا کوئی قلمی سرمایہ ہماری معلومات میں نہیں ہے اور بروکلیمان کی یہ بات درست ہے۔

ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم اس دور میں فقہ کی کتابی خدمت کا پتہ لگا سکیں۔

لیکن موصوف نے ابن بعد کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے کہ فقہائے سببہ میں سے عروہ نے فقہ و شریع کے موضوع پر قلمی کام کیا ہے۔ عروہ کے صاحبزادے ہشام کا بیان ہے کہ

میرے والد کی حجرہ والے دن فقہ کی کتابیں نذر آتش ہو گئیں۔ ہشام افسوس سے کہتے تھے کہ اگر میرے پاس یہ کتابیں ہوتیں تو مجھے اپنے مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہوتیں۔

علامہ ابن الندیم نے عبدالرحمن بن ابی الزناد کے بارے میں پتہ دیا ہے کہ انہوں نے — راہی الفقہاء السببہ کے نام سے کتاب لکھی ہے لیکن یہ دور تصنیف ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور حافظ عسقلانی نے تہذیب میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کتاب ہی ان پر امام مالک کی گرفت کا باعث بنی ہے لیکن عبدالرحمن کے اس کارنامے کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے جو ابوبکر محمد بن موسیٰ نے عبداللہ بن عباس کے فتاویٰ کتابی صورت میں جمع کر کے انجام دی ہے یہ اس دور کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ بعد کا ہے۔

فقہ و شراعت میں امام اعظم کی تصانیف

دور نبین میں فقہ و شراعت بہ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں سب سے پہلے کام امام اعظم نے کیا ہے۔ ڈاکٹر فلپ حتی نے علم حدیث میں امام اعظم کے بارے میں یہ بتانے کے بعد کہ

۱۔ تاریخ الادب العربی ج ۲ ص ۲۳۲۔ ۲۔ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۴۹، جامع بیان العلم ج ۱ ص ۵۷

واضح رہے کہ ہم نے کتاب میں جامع کی روایت لی ہے یہ زیادہ واضح اور صاف ہے۔

كان من ابرز الذين تخرجوا على الشعبي الامام ابو حنيفة المشهور

امام شعبی کے تلامذہ میں سے مشہور امام ابو حنیفہ ہیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں تک فقہ و شراعت کی تاریخ کا تعلق ہے اس کی اساس و بنیاد قائم کرنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے سر ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

الامام ابو حنيفة المتوفى سنة ۷۶ھ الذي وضع الاساس لاول

مدارس الشرع الاربعة في الاسلام۔

ابو حنیفہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے فقہ و شریعت کی اساس میں اولین اساس رکھی ہے۔

فقہ کے موضوع پر ابو حنیفہ کے نام سے اگرچہ کوئی تالیف نہیں ہے اور اس سے کچھ کو یہ

ظن بھی ہو گئی ہے کہ فی الواقع اس موضوع پر امام اعظم کا کوئی سرمایہ علم نہیں ہے لیکن دراصل

امام اعظم کے مذاق تالیف پر غور نہ کرنے کی وجہ سے دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ اگر ان کو یہ علم ہوتا

تالیف میں امام اعظم کا مذاق کیا تھا تو وہ یہ کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ ان کا طریقہ اطلاق تھا۔

انی بولتے تلامذہ لکھتے۔ امام محمد کے نام سے جو کتابیں ہیں ان کی اصل امام اعظم ہی کا سرمایہ علمی ہے۔

فقہ کے موضوع پر امام کی قدیم ترین کتاب کتاب السیر ہے آپ نے اسے اپنے تلامذہ الحسن بن زیاد

بن الحسن، ابویوسف، زفر، اسد بن عمرو، جعفر بن عیاض، عاقبہ بن یزید وغیرہ کو اعلان کرانی۔

امام اعظم کی یہ کتاب جب امام عبدالرحمن الاوزاعی کے مطالعہ میں آئی تو امام اوزاعی نے اس کا جواب

قاضی ابویوسف نے امام اوزاعی کی کتاب کا رد لکھا جو الرود علی سیر الاوزاعی کے نام سے مشہور ہے

طبع ہو چکی ہے۔ امام شافعی نے کتاب الام میں قاضی ابویوسف کی کتاب الرود علی سیر الاوزاعی کو

رد کیا ہے۔

امام اعظم نے فقہ میں اختلاف الصحابہ کے نام سے بھی کتاب تالیف کی ہے۔ امام اعظم کی اس

کتاب کے بعد ان کے شاگردوں نے اس میدان میں جو علمی خدمت انجام دی ہے وہ سب کے

سامنے عیاں ہے۔

ان میں قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج، کتاب الامالی، الرد علی سیر الاوزاعی مشہور ہیں۔
امام محمد کی تصانیف میں السیر الصغیر، السیر الکبیر، الجامع الکبیر، کتاب الرد علی اہل المدینہ، الجامع
الصغیر، زیادات، مبسوط مشہور ہیں۔

امام حسن بن زیاد کے بارے میں علامہ ابن الندیم نے طحاوی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک
سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں مثلاً کتاب آداب القاضی، کتاب الحصال، کتاب معانی الایمان
کتاب التفقات، کتاب الفرائض، کتاب الخراج۔

ابن ابی یعلیٰ کے بارے میں ابن الندیم نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کتاب الفرائض لکھی
ہے نیز محمد بن عبدالرحمن جو ابن ابی ذئب کے نام سے مشہور ہیں ان کی فقہی تالیفات میں بھی کتاب
السنن کا ذکر آیا ہے۔

الغرض اس دور میں تصنیف و تالیف کے کام میں کافی ترقی ہوئی اور بہت سے علماء نے
مختلف علوم و فنون پر کتابیں مدون کیں۔

دور صحابہ ۱۰۲ھ سے ۲۰۰ھ تک حدیث

یہ تو آپ پہلے سن آئے ہیں کہ علم حدیث کے نام سے جو علمی ذخیرہ آج دنیا میں موجود ہے وہ
حسب تصریح امام حاکم۔

قد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابة اربعة الاف
رجل وامرأة۔

یعنی صرف چار ہزار مرد و زن صحابہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ جن تابعین نے صحابہ کرام سے
علم حاصل کیا اور بعد کی نسلوں کی طرف منتقل کیا ہے ان کی تعداد کا اندازہ اس سے کیا جاتا
ہے کہ صرف طبقات ابن سعد میں چند مرکزی شہروں کے جن تابعین کے حالات ملتے ہیں وہ حسب
تعداد

۴۱۳	کوفہ	۴۸۴	مدینہ
۱۶۴	بصرہ	۱۳۱	مکہ

شائد کوفہ اور مدینہ میں ائمہ تابعین کی اس کثرت تعداد پر آپ حیران ہوں لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں ان دو شہروں کو ہی فقہ و حدیث میں مرکزیت حاصل تھی۔ آپ پیچھے امام مالک کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ علم کی دنیا میں صرف ان ہی دو شہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ علمی مباحث میں ان کا ذکر کیا جائے۔ علامہ یاقوت حموی نے سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے کہ

خذوا القراءۃ عن اهل المدینۃ وخذوا الحلال والحرام
عن اهل الکوفۃ۔

قرأت مدینہ والوں سے اور حلال و حرام کی باتیں کوفہ والوں سے لو۔

یہ ہی دو شہر ہیں جہاں کے اتفاق کو کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے جیسے اہل مدینہ کے اتفاق مسائل کا تذکرہ امام مالکؒ موطا میں اس طرح کرتے ہیں السنۃ القی لا اختلاف فیہا عندنا۔ ایسے ہی اہل کوفہ کے اجماعی مسائل کو بتلنے کے لئے ایسے مواقع پر امام محمدؒ یہ فرماتے ہیں جو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا۔ اور اگر مدینہ والوں کو کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو امام مالکؒ فرماتے ہیں۔ ہذا احسن ما سمعت۔ اور امام محمدؒ اہل کوفہ کے اختلاف کی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں۔ هو احب الینا۔ الغرض مدینہ اور کوفہ میں ائمہ تابعین کی یہ کثرت کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ ان ائمہ تابعین کے حالات کتابوں میں پڑھئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں نے صحابہ کے زمانے کا بہت بڑا حصہ پایا ہے ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کے گھروں اور صحابیات کی گود میں پرورش پائی ہے۔

مدینہ میں تابعین میں حدیث و آثار کا سرچشمہ اگر سعید بن السیب، عروہ بن الزبیر اور قاسم بن محمد ہیں تو کوفہ میں مسروق، علقمہ اور اسود بن یزید نخعی ہیں۔

سعید کو حضرت ابو ہریرہؓ جیسے راویہ کبیر کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے عروہ حضرت عائشہؓ

کے بھائی اور قاسم ان کے بھتیجے ہیں اور ان دونوں کی حضرت عائشہؓ نے ہی پرورش کی ہے۔ کوفہ کے مسروق بن الابدع حضرت عائشہؓ کے ممتحن اور بے پالک ہیں۔ علقمہ کی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے علمی تربیت فرمائی ہے اور ان کو براہ راست فاروق اعظمؓ، علیؓ، رضی اللہ عنہما، ابوالدرداءؓ اور عثمان غنیؓ سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ اسود بھی علقمہ کے بھائی اور ابراہیمؓ کے ماموں ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ ورنہ سارا گلستان ہی سدا بہار ہے۔ ان تابعین کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک شخص نے صحابہ سے مل کر نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کئے ہیں اور آپ کے ارشادات، خلائقے راشدین کے عدالتی فیصلوں اور فتاویٰ کے متعلق واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ احادیث کا اکثر و بیشتر ذخیرہ ان ہی تابعین کی وساطت سے ان کے تلامذہ کے ذریعے امت کو وراثت میں ملا ہے یہ ان کے تلامذہ ہیں جنہوں نے اپنے ان اساتذہ کے علوم کو سینوں سے صحیفوں میں منتقل کیا ہے۔ مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ جن کی تفصیل ہم اوپر دے چکے ہیں ذرا ایک نظر اس نقشہ پر ڈال لیجئے تاکہ اس دور کی تالیفات کا پورا اندازہ ہو سکے۔ یہ نقشہ ہم نے الکتانی کی کتاب الریاض المنتظرہ سے تیار کیا ہے۔ ہم یہاں صرف مصنفین کے اسمائے گرامی پیش کرتے ہیں۔

کتاب الآثار	امام اعظم ابوحنیفہ	۱۵۰ھ
موطا	امام مالک بن انس	۱۴۹ھ
کتاب السنن	عبدالمک بن عبدالعزیز	۱۵۱ھ
کتاب السنن	دکین بن الجراح	۱۹۴ھ
کتاب السنن	حماد بن سلمہ	۱۶۶ھ
جامع	سفیان الثوری	۱۶۱ھ
جامع	سفیان بن عیینہ	۱۹۸ھ
جامع	معمربن راشد	۱۵۳ھ
کتاب الآثار	محمد بن الحسن الشیبانی	۱۸۹ھ
کتاب الجہاد	عبداللہ بن المبارک	۱۸۲ھ

۱۸۲	قاضی ابویوسف	کتاب اذکر والدعاء
۱۵۳	محمد بن اسحاق	کتاب السیرت
۱۴۱	موسیٰ بن عقبہ	المغازی
۱۸۶	المصتمر بن سلیمان	المغازی

ان کے علاوہ علامہ ابن الندیم نے جن مؤلفین کی نشاندہی کی ہے ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے۔

۱۵۹	محمد بن عبدالرحمن ابن ابی ذئب	کتاب السنن
۱۶۰	عبدالرحمن بن زید بن اسلم	کتاب النسخ والمنسوخ
۱۶۴	عبدالملک بن محمد بن ابی بکر الانصاری	کتاب المغازی
۱۹۵	محمد بن الفضل بن غزوان	کتاب السنن
۱۱۶	اسماعیل بن علیہ	کتاب التفسیر
۱۵۹	عبدالرحمن الاوزاعی	کتاب السنن
۱۹۴	الولید بن مسلم القرظی	کتاب السنن
۱۹۵	اسحاق الازرق	کتاب القراءات
۱۶۳	ابراہیم بن طہمان	کتاب السنن - کتاب التفسیر

الغرض اس دوسری صدی میں علم حدیث میں بکثرت تصانیف مدون ہو کر عالم اسلامی میں پھیل چکی تھیں اور امام اعظم، امام مالک کے تلامذہ نے تمام عالم اسلامی کو فقہ و حدیث سے معمور کر دیا تھا۔ اسی صدی میں فقہ حنفی اور مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی کہ جن پر فقہاء صحابہ و تابعین اور ارباب فتویٰ کا عمل درآمد چلا آ رہا تھا۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

اور جو شخص کہ ان مذاہب کے اصول پر مطلق ہے وہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کرے گا۔ کہ ان مذاہب کی اصل فاروق اعظم کے اجماعی مسائل ہیں اور یہ ان مذاہب میں ایک امر مشترک ہے اس کے بعد اہل مدینہ میں سے فقہاء صحابہ جیسے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ ہیں۔ اور کبار تابعین فقہاء سبعمہ اور صحابہ تابعین مدینہ میں سے

زہری اور ان جیسے حضرات پر اعتماد امام مالک کے مذہب کی بنیاد ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے اکثر احکامات میں اعتماد اور حضرت علی کے فیصلوں پر بعض حالات میں بشرطیکہ ان فیصلوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب روایت کرتے اور ناسخ ہوں اور اس کے بعد ابراہیم نخعی اور شیبی کی تحقیقات اور ان کی تحریر و عبارت پر اعتماد امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بنیاد ہے۔

مصنفین اور تلامذہ امام اعظم

آپ اس صدی میں "لم حدیث پر مصنفین کے حالات رجال کی کتابوں میں پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں بیشتر امام اعظم کے تلامذہ ہیں یا پھر وہ ہیں جو امام اعظم کے علمی جلال سے بید متاثر ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں امام اعظم کے تلامذہ اسلامی دنیا کے چہ چہ پر پھیلے ہوئے تھے اور ہر جگہ علوم اسلامی کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے تھے۔

حافظ عبدالقادر قرشی نے کتاب التعلیم کے حوالے سے امام اعظم کے تلامذہ کی تعداد چار ہزار بتائی ہے اور امام حافظ الدین محمد بن محمد انگریزی نے امام اعظم کے خاص تلامذہ کا ذکر کرنے کے بعد من روای عند الحدیث والفقہ کا عنوان قائم کر کے ان کا شمار وار تذکرہ کیا ہے۔ ان شہروں کو آپ دیکھتے ہوئے نقشہ سے مدعا م کر لے سکتے ہیں۔

امام طحاوی نے ان چار ہزار میں سے چالیس کو مدونین اور مصنفین کتب میں شمار کیا ہے حافظ عبدالقادر نے اسد بن عمرو کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

کان من اصحاب ابی حنیفۃ الذین دونوا الکتب اربعین رجلاً

اصحاب ابو حنیفہ میں جو ارباب تصنیف ہیں ان کی تعداد چالیس ہے۔

اسد بن عمرو کا بھی شمار ان چالیس میں ہے ان کے بارے میں حافظ ابو نعیم کی تصریح ہے کہ

اول من کتب کتب ابی حنیفۃ اسد بن عمرو۔ حافظ ابو جعفر طحاوی نے چالیس

کی جو تعداد دست متصل اسد بن الفرات کے حوالہ سے بتائی ہے ان میں سے قاضی ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام زفرؒ، وکیع بن الجراحؒ، یحییٰ بن زکریا اور عبد اللہ بن المبارک کے پاس سے ہیں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ارباب تصنیف ہیں۔۔۔ باقی کے حالات پر تفصیلی تبصرہ انشاء اللہ آپ کو امام اعظمؒ اور علم الشرائع میں ملے گا۔ یہ اور اوراق اس کے متحمل نہیں ہو سکتے سراسر ہے صرف ان کے اسمائے گرامی پیش کرتا ہوں۔

امام داؤد بن نصیر الطائیؒ ۱۶۰ھ، امام حفص بن غیاثؒ ۱۹۲ھ، امام یوسف بن خالد اللخمیؒ ۱۸۹ھ، امام عاقبہ بن یزیدؒ ۱۸۰ھ، امام حیان بن علیؒ ۱۷۲ھ، امام منذر بن علیؒ ۱۶۸ھ، امام علی بن مسہرؒ ۱۸۹ھ، امام القاسم بن معنؒ ۱۷۵ھ، امام اسد بن عمروؒ ۱۸۸ھ، امام فضل بن موسیٰ السیبانیؒ ۱۹۲ھ، امام علی بن ظبیانؒ ۱۹۲ھ، امام ہشام بن یوسفؒ ۱۹۷ھ، امام یحییٰ بن سعید القطانؒ ۱۹۸ھ، امام شعیب بن اسحاق دمشقیؒ ۱۹۸ھ، امام حفص بن عبدالرحمن بلخیؒ ۱۹۹ھ، امام حکم بن عبداللہ بلخیؒ ۱۹۹ھ، امام خالد بن سلیمان بلخیؒ ۱۹۹ھ، امام عبدالحمید بن عبدالرحمنؒ ۲۰۲ھ، امام ابو عاصم ضحاک بن مخلدؒ ۲۱۲ھ، امام کنان بن ابراہیمؒ ۲۱۵ھ، امام حماد بن دلیلؒ ۲۱۸ھ، امام عبد اللہ بن ادیسؒ ۲۱۸ھ، امام فضیل بن عیاضؒ ۱۸۷ھ

۱۔ یہ بزرگ قیروان کے مشہور قاضی ہیں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے دوران درس پوچھتے بہت زیادہ تھے امام مالک نے ان کو کوہ جلعان کا مشورہ دیا کہ وہ ان کو کوہ جلعان میں امام ابو یوسف اور امام محمد سے استفادہ کیا۔ علامہ ابو اسحاق الشیرازی سے لطیقات الفقہاء میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ موصوف مہر تدریس لے گئے اور مالکی مذہب کے توجہان عبداللہ بن وہب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہذا کتاب ابی حنیفہ یہ امام اعظم کی کتابیں ہیں کچھ سوالات کے جوابات مذہب مالک کے مطابق درکار ہیں۔ ابن وہب طرح دے گئے وہاں سے ابن القاسم کے پاس آئے اور پھر قیروان واپس آ گئے۔ لکھا ہے کہ قیروان میں ابو حنیفہ کی کتابوں کے صدقہ ہی ان کو علمی مجال ملا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کتابوں کی ایک نقل ابن القاسم کی درخواست پر موصوف نے ابن القاسم کو بھی دی (الانتقاء ص ۱۸)

امام شمیم بن بشیر ۱۸۳ھ، امام نوح بن دراج الجامع ۱۸۴ھ، امام زہیر بن معاویہ ۱۸۵ھ،
 امام شریک بن عبداللہ قاضی ۱۸۶ھ، امام نصر بن عبدالکریم ۱۶۹ھ، امام مالک بن مغول ۳۵
 ۱۵۹ھ، امام جریر بن خازم ۱۸۷ھ، امام جریر بن عبدالحمید ۱۸۸ھ، امام احسن بن زیاد ۳۸
 ۲۰۲ھ، امام حماد بن ابی حذیفہ ۱۸۶ھ، امام ابو عاصمہ نوح بن مریم ۱۸۳ھ۔

بہر حال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں علم حدیث کی کتابی خدمت کی گئی ہے۔ اور
 اس خدمت کا فرض امام اعظم اور امام مالک کے تلامذہ نے انجام دیا ہے۔ تیسری صدی میں
 آنے والے محدثین بخاری و مسلم دیگر ابواب سنن اور مسانید نے ان ہی سے علم حدیث حاصل
 کیا ہے۔

تیسری صدی میں علم حدیث

کتاب الآثار سے پہلے پہلی صدی میں جس قدر صحیفے اور مجموعے تیار ہوئے ان کی ترتیب فنی نہ تھی
 بلکہ ان کے جامعین نے تفسیر، سیرت، مناقب، احکام، معاذی سب قسم کی حدیثوں کو یکجا کرنے
 اور سمیٹنے کی کوشش کی اور اس کوشش کا اولین سہرا یقیناً ان کے سر ہے۔ امام شعبی نے بے شک
 حسب تصریح حافظ سیوطی بعض مضامین کی حدیثوں کو ایک ہی باب کے تحت لکھا تھا لیکن یہ کوشش
 بالکل ابتدائی تھی۔ اس لئے احادیث کو کتابوں اور بابوں پر پوری طرح مرتب کرنے کا کام ابھی
 باقی تھا جسے امام اعظم نے کتاب الآثار تصنیف کر کے نہایت خوش اسلوبی سے مکمل فرمایا اور بعد
 میں آنے والی نسلوں کے لئے ترتیب و ترویج کی ایک عمدہ مثال قائم کر دی۔ نیز دوسری
 صدی تک حدیث و فقہ یک جا تھے اور احادیث صرف فقہ کے ساتھ صحابہ کے اقوال اور فتاویٰ
 سے بھی استدلال کیا جاتا تھا۔ مسند و مرسل اور صحیح و حسن کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ چنانچہ اسی اساس پر
 دوسری صدی میں ساری کتابیں مرتب ہو کر منصفہ صحافت پر آئیں۔

علم حدیث میں کثرت طرق

تیسری صدی میں علم حدیث کو فنی ترقی ہوئی اور اس فن کے ایک سے زیادہ شعبے رونما ہو گئے۔

محدثین نے طلب حدیث میں دنیا سے اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا۔ ایک ایک شہر ایک ایک گاؤں میں پہنچ کر تاریخ سنت کو اس قدر مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ایک ایک حدیث کے لئے ایک سے زیادہ سندیں تلاش کیں تاکہ فن کے لحاظ سے وہ حافظ حدیث فن حدیث میں یقین شمار ہوتے لگا جسے ایک حدیث کم از کم سو سندوں سے معلوم نہ ہو۔ چنانچہ ابواسحاق جوہری و امام مسلم اور دوسرے محدثین صحاح کے استاد ہیں فرماتے ہیں۔

کل حدیث لایکون عندی من مائتہ طرق فانما یتیم

حدیث اگر میرے پاس سو طریقوں سے نہ ہو تو میں حدیث میں یتیم ہوں۔

حافظ محمد بن ابوالاسود نے اروض الباقی میں بعض حفاظ حدیث کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے کہ واقع میں ابوالصدیق کی حدیثیں تو پچاس سے زیادہ نہیں ہیں مگر حفاظ حدیث کے پاس ابوبکر کی حدیثوں پر مشتمل ضخیم کتاب دیکھ کر سے دریافت کیا گیا کہ ابوبکر کی حدیثیں تو زیادہ سے زیادہ پچاس ہیں مگر یہ کتاب سند ابی بکر کے نام سے کیسی ہے اور نہ زیادہ کہ ایک حدیث جسے کم از کم سو طریقوں سے دستیاب نہ ہو تو اپنے آپ کو حدیث میں یتیم سمجھتا ہے۔ دوسری صدی کے مؤلفین براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار تبع تابعین کے شاگرد تھے بدیں و جہان یہاں کثرت طرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور امام اعظم نے زمانہ صحابہ یا یہ ہے اس لئے ان کی ذات کے سے میں طرق و اسانید کی بہتات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس کثرت طرق کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیسری صدی میں ایک ایک شخص حفظ حدیث میں ترقی کے ہی مقام پر پہنچ گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے مسند کو سات لاکھ حدیثوں سے منتخب ہے امام ابو زرعہ رازی کہتے ہیں کہ امام احمد کو ایک کروڑ حدیثیں نوک زبان تھیں۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ حدیثیں اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث زبانی یاد ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صحیح لاکھ حدیثوں سے لکھی ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے پہلے پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور سنن کا انتخاب ہے۔ امام حاکم نے مدخل میں لکھا ہے کہ ایک ایک حافظ پانچ لاکھ حدیثیں یاد رکھتا ہے۔ ابو یوسف محمد بن عمر رازی کہتے ہیں کہ حافظ ابو زرعہ رازی کو سات لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔

محدثین و حفاظ کے مراتب

کثرت طرق کی وجہ سے علم حدیث میں حدیث کے فن کاروں کے مراتب قائم ہوئے مسند
حافظ، محدث، حجتہ اور ہاکم کی اصطلاحیں رونما ہو گئیں۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے
علم الاثر میں، حافظ ترمذی، ابن ابی شیبہ، عراقی سے انصاف میں اس پر بحث فرمائی ہے لیکن دوسری صدی
بمؤلفین میں یہ مراتب نہ تھے ان کے یہاں محدث اور حافظ کو ایک ہی معنی میں بولتے
چنانچہ حافظ جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں۔

قل كان السلف يطلقون المحدث والمحافظ لمعنى

سلف کے نزدیک محدث اور حافظ کے ایک ہی معنی تھے

تیسری صدی میں اہل حدیث، صاحب حدیث یا محدث اس وقت تک کسی کو نہ کہنا
جب تک بیس ہزار حدیثیں قلم بند نہ کرے چنانچہ حافظ ابوسعید اسحاقی نے حافظ ابوری
الرازی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

بعض شخص بیس ہزار احادیث نہیں لکھتا اس کا شمار اہل حدیث میں نہیں

ہو سکتا۔

جب کہ تیسری صدی میں محدث ہونے کے لئے صرف حفظ حدیث ہی کافی تھا چنانچہ ہم نے
امام احمد سے اسناد فرماتے ہیں۔

بعض شخص حفظ حدیث نہیں کرتا وہ ہرگز محدث نہیں ہے۔

باناختر ترقی کر کے تیسری صدی میں محدث ہونے کے لئے اپنی حق سے ہونے کی گنجائی
کر دی گئی اور اہل حدیث صرف فن کاروں کے لئے استعمال ہونے لگا۔ حتیٰ کہ حافظ محمد ابوال
الوزیر نے اعلان کر دیا کہ

هو اولوہم اهل الحديث من اى مذهب كانوا وكن الك اهل

العربیة و اهل اللغة فان اهل كل فن هم اهل المعرفة فيه۔
خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں اہل حدیث ہیں جیسے اہل
لغت اور اہل عربیت اہل فن وہ ہی کہلاتے ہیں جو اس میں فنکار ہوں۔
اب کہ دوسری صدی کے مؤلفین احادیث لینے میں تدبیر کو پیش نظر رکھتے تھے۔ امام مسلم نے
لہ میں سید التابعین، امام ابن سیرین کے بارے میں بتایا ہے کہ
یہ علم تدبیر ہے یہ دیکھو کہ کس سے رہے ہو اپنا دین۔
ام بیہقی نے ابو امامہ شعی کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔
ہمارے یہاں دستور یہ تھا کہ جب کسی سے حدیث لینی ہوتی تو اس
کے اخلاق دیکھتے، اس کی نماز دیکھتے، اس کے احوال کی چھان بین
کہتے پھر اس سے حدیث لیتے۔

بیش میں مؤلفات کا توسع

حدیث کی اسی پہنائی اور وسعت کا تصنیف و تالیف پر بھی تیسری صدی میں اثر پڑا اور
نتیجے میں جوامع اور سنن کے ساتھ تصنیف و تالیف کا یہ شمار انواع و اقسام منصفہ صحت
میں مشا

مسائید، معانفات، صحاح، مستخرجات، اجزاء، معاجم، طبقات،
موضوعات، مشیخات، العلی، العوالی، الامراف، الزوائد، تخریجات،
الافراد، الغرائب، وغیرہ وغیرہ

تیسری صدی کے مؤلفین چونکہ براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار تابعین کے فیض یافتہ تھے
لئے ان کو اسناد کے بارے میں تحقیقات کی بہت کم ضرورت پیش آئی تھی لیکن تیسری
ہیں اسنادی وسائل پہلے سے کہی گئی بڑھ گئے اس لئے تیسری صدی میں محدثین کو اس

سلسلے میں ایک سے زیادہ فنون سے دوچار ہونا پڑا۔ اور جمع روایات، تنقید احادیث اور اصول روایت کے سلسلے میں بہت سی ایسی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں جن کی بنا پر اس دور کے مصنفین حدیث کی تدوین اپنے اپنے مذاق کے مطابق کرنی پڑی اور تصنیف و تالیف میں یہ گونا گویا انواع و اقسام رونما ہوئے۔

علم حدیث میں مسانید کی تالیف

سب سے پہلے تیسری صدی کے مؤلفین نے حدیث کو آثار صحابہ سے علیحدہ کر کے مسند جمع کیں۔ ہر راوی کی تمام پریشان اور غیر مرتب روایات کو یکجا کیا اور اس طرح مسانید کی تصنیف کا آغاز ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تیسری صدی کے مشاہیر محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

تا آنکہ کچھ ائمہ کی یہ رائے ہوئی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر علیحدہ کیا جائے اور یہ تیسری صدی کے آغاز میں ہوا چنانچہ عبید اللہ بن موسیٰ کوفی، مسدد بن مسرہ بصری، اسد بن موسیٰ اموی اور نعیم بن حماد خزاعی نے ایک ایک مسند تصنیف کی۔ دوسرے ائمہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور حفاظ حدیث میں مشکل ہی سے کوئی امام ہو گا کہ جس نے اپنی احادیث کو مسانید پر مرتب نہ کیا ہو چنانچہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور عثمان بن ابی شیبہ اور ان جیسے دیگر اکابر نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور بعض محدثین نے جیسے ابویکر بن ابی شیبہ ابواب و مسانید دونوں عنوانوں پر کتابیں لکھیں۔

امام حاکم المدخل میں رقم طراز ہیں۔

یہ مسانید جو اسلام میں تصنیف ہوئے ہیں صحابہ کی مرویات ہیں ان کا سلسلہ سند معتبر اور جرح ہر قسم کے راویوں پر مشتمل ہے مثلاً مسند عبید اللہ بن موسیٰ اور مسند ابی داؤد طرابلسی۔ یہ دونوں پہلے شخص ہیں۔

جنہوں نے مسانید لکھی ہیں ان دونوں کے بعد احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، زہیر بن حرب اور عبید اللہ بن عمر قوامی نے مسانید ترتیب دیئے۔ بعد ازیں کثرت سے تراجم رجال پر مسانید مرتب ہوئے اور ان سب کے جمع کرنے میں صحیح و مستقیم کے امتیاز کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔

علامہ محمد بن اسماعیل یحییٰ نے مسند کی یہ تعریف کی ہے کہ

ان یذکر فیہ ما ورد عن ذالک الصحابی جمیعاً فی جمع الضعیف وغیرہ ۲

الکتانی نے جو مسند کی تعریف فرمائی ہے وہ بھی گوش گزار فرمایا ہے۔

وہ کتابیں جن کا موضوع صرف یہ ہے کہ ہر صحابی کی حدیثوں کو الگ الگ بیان کیا جائے چاہے یہ صحیح ہوں یا ضعیف، ان کی ترتیب اسماء صحابہ میں حروف ہجاء کے مطابق ہوتی ہے۔

گویا مصنفین مسانید کا پیش ہنہا صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے تمام منتشر ذمیرے کو یکجا کر دیا جائے اور ایک صحابی کی جس قدر روایتیں مل سکتی ہیں ان کو سمیٹ دیا جائے اور چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر راوی کی ہر روایت صحیح سند ہی سے منقول ہو اس لئے جس سند سے اور جس طریقے سے بھی وہ روایت مصنف کو پہنچی وہ اسے بالسنہ درج کر دیتا ہے۔ بدین وجہ صرف صحیح روایات کی یکجائی ان کے موضوع سے خارج اور ان کی شرط تصنیف کے منافی ہے کیونکہ ان کی شرط تو صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی کے نام سے تمام کچا پکا، صحیح اور غیر صحیح، قوی و غیر قوی، قابل قبول اور ناقابل قبول، سرانہ ہر طرف سے تلاشت اور جستجو کے بعد فراہم کر دیا جائے تاکہ کوئی روایت مدون ہونے سے رہ نہ جائے۔ جافظ مورخ ابن ابی عمیر نے لکھا ہے کہ

وشرط اہلہا ان یفسدوا حدیث کل صحابی علیحدۃ من

غیر نظر الی الابواب ولستقصون جمیع حدیث ذالک

الصحابی کلد سواء رواه من یحتج به امام لا یفقد ہم حصر
 جمیع ما روی عندہ

اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل مسانید کے پیش نظر ہر قسم کے سرمایہ کی فراہمی ہوتی ہے شاید آپ خاش محسوس کریں کہ اس فراہمی سے ان بزرگوں کا مقصد کیا تھا وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دراصل ان بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ سارا ذخیرہ یکجا ہو کر آجائے گا تو اہل فن اصول تنقید اور قواعد روایت کے مطابق ان تمام روایات کی جانچ پڑتال کر کے ہر روایت کے بارے میں رائے قائم کر سکیں اور ساتھ ہی ایک ایک حدیث کے لئے طرق و اسانید کا پیش بہا ذخیرہ جمع ہو کر حدیث کے روایتی اسنادی استحکام کا ذریعہ ہو جائے۔ چنانچہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزی فرماتے ہیں۔

هذک المسانید الکبار التی یدکس فیہا طرق الاحادیث

ان مسانید سے حدیث کے طرق اور اسانید کا علم ہو جاتا ہے

ایک حدیث اگر متعدد صحیح طرق سے آئی ہے تو وہ روایتی نقطہ نظر سے قوی سے قوی ہو جاتی ہے اور اگر ضعیف طرق و اسانید سے بھی آئے تو یہ ضعیف طرق صحیح حدیث کے توابع اور شواہد کا کام دیتے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

ما لها من المتابعات والشواهد

اس دور میں اگرچہ مسانید بہت لکھے گئے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے چند مؤلفین کا ذکر کرتے ہیں۔

۲۲۲	مسند مسدد بن مسرید	۲۲۷	مسند امام ابی داؤد طیالسی
۲۲۴	مسند ابی جعفر عبداللہ بن محمد	۲۲۸	مسند عبید اللہ بن موسیٰ کوئی
۲۲۶	مسند ابی جعفر محمد بن عبداللہ	۲۲۹	مسند یحییٰ بن عبدالحمید حماتی کوئی
۲۲۷	مسند ابی یعقوب السنوخی		مسند ابی اسحاق ابراہیم بن سعید

۲۵۱	مسند ابی الحسن علی بن الحسن	۲۲۲	مسند ابی الحسن محمد بن مسلم
۲۹۲	مسند ابی زرعہ رازی	۲۶۶	مسند ابی یاسر عمارہ بن رجاہ
۲۶۵	مسند ابی بکر احمد بن منصور	۲۸۰	مسند ابی سعید عثمان بن سعید
۲۸۶	مسند ابی الحسن علی بن عبدالعزیز	۲۹۰	مسند ابی عبدالرحمن نعیم بن الطوسی
۲۳۸	مسند ابی یعقوب اسحاق بن ابراہیم	۲۲۲	مسند ابی جعفر احمد بن مینج
۲۸۲	مسند ابی الحارث بن محمد	۲۳۹	مسند ابی الحسن عثمان بن محمد
۲۲۳	مسند ابی عبداللہ محمد بن یحییٰ	۲۲۹	مسند عبد بن حمید
۲۱۹	مسند ابی بکر عبداللہ بن الزبیر	۲۱۲	مسند محمد بن یوسف الغریبانی
۲۵۸	مسند احمد بن سنان	۲۲۶	مسند حسین بن داؤد المصیبی
۲۹۲	مسند ابی بکر احمد بن عمر البصری	۲۶۶	مسند احمد بن حازم
۲۶۲	مسند احمد بن محمد بن الاصفہانی	۲۵۱	مسند اسحاق بن منصور نیشاپوری
۲۶۳	مسند محمد بن ابراہیم بن مسلم	۲۵۲	مسند یعقوب بن ابراہیم الاواقی
۲۶۶	مسند محمد بن الحسن ابی عبداللہ	۲۶۲	مسند یعقوب بن شیبہ بصری
۲۸۸	مسند ابراہیم بن اسماعیل	۲۸۹	مسند حسین بن محمد نیشاپوری
۲۹۲	مسند احمد بن علی المروری	۲۹۵	مسند ابراہیم بن معقل نسفی
۲۶۶	مسند احمد بن حنبل	۲۶۶	مسند یحییٰ بن خالد

مسائید میں اولیت

ان تمام مسائید میں تاریخی طور پر اگرچہ اولیت کا مرتبہ جیسا کہ الحاکم نے لکھا ہے کہ

اول من صنف المسائید علی تراجم الرجال فی الاسلام عبید اللہ

بن موسیٰ العبسی و ابوداؤد الطیالسی۔

عبید اللہ بن موسیٰ کوئی کے مسند کو اولیت حاصل ہے کیونکہ مسند طبیا لسی درحقیقت ابو داؤد طبیا لسی کی تصنیف نہیں بلکہ اس کے جامع خراسان کے کچھ محدثین ہیں۔ امیر بھائی فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت مسند شافعی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ علامہ بقاعی کہتے ہیں کہ مسند طبیا لسی کو جن بزرگوں نے اولین مسند قرار دیا ہے ان کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ مصنفین مسائید میں ہیں زمانی لحاظ سے ابو داؤد کا زمانہ سب سے پہلے ہے اور یہ مسند ابو داؤد کی تصنیف ہے مگر یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ

انہ لیس من تصنیف ابی داؤد انما جمعہ بعض الحفاظ الحرا
سائین لہ

یعنی یہ امام ابو داؤد کی تصنیف نہیں بلکہ بعض خراسانی محدثین نے بعد میں یہ کام انجام دیا ہے۔ اور عبید اللہ بن موسیٰ کے بارے میں محدثین کی تصریح کہ مسند خود ان کا تصنیف کردہ ہے عبید اللہ پر تشیع کی تہمت ہے۔ ابو داؤد نے ان کو شیعہ لکھا ہے۔ الذہبی نے العابد من کبار علماء الشیعہ سے ان کا چہرہ شروع کیا ہے مگر یاد رہے کہ اس دور میں شیعہ ہونے کا مفہوم آج کے مطابق نہ تھا۔ اس دور میں شیعہ ہونے کا صرف یہ مطلب ہوتا تھا کہ حضرت علی کو باقی صحابہ پر مقدم کیا جائے چنانچہ حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ

التشیع وهو تقدیم علی الصیابة رضی اللہ عنہم اجمعین

اور شیعہ محرق یا غالی ہونے کا مطلب دوسری صدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ

الشیعی الغالی فی زمان السلف وعرفہم من تکلم فی عثمان
والذہیر وطلحة وطلحة من حارب علیاً وعلیاً بسبہ

اس لئے عبید اللہ بن موسیٰ کا تشیع بھی اس دور میں اس نوع کا تھا۔ ان کو امام اعظم نے استفادہ سے کاہنی موقع ملا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو دوسرے محدثین

ساتھ امام اعظم کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ اگر نبوتیہ حدیث اور تدوین شرائع میں اولیت کا بہرہ امام اعظم کے سر ہے ایسے ہی مسانید کی اولیت کا شرف بھی بواسطہ عبید اللہ بن موسیٰ امام اعظم کو ہی حاصل ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ ایک طرف اگر امام اعظم کے تلامذہ ہیں سے ہیں تو دوسری طرف امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں سے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں عبید اللہ بن موسیٰ کو امام بخاری کے اساتذہ کے پانچ طبقوں میں سے اولین طبقہ میں شمار کیا ہے اس طبقے میں امام بخاری کے اساتذہ یہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ انصاری، یحییٰ بن ابراہیم، ابو عاصم النبیل، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، خالد بن یحییٰ، علی بن عیاش اور عصام بن خالد اور لکھا ہے۔ شیوخ هؤلاء کلہم من التابعین ان کے اساتذہ تابعین ہیں۔

مسند امام احمد بن حنبل کی عظمت

اگرچہ تاریخی لحاظ سے اقدمیت عبید اللہ بن موسیٰ کو حاصل ہے لیکن اس عرصہ کے تمام مسانید میں بخاری اور بلندی مسند امام احمد کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں امام موصوف نے تریح و ترتیب کا کام ۱۸۰۰ء میں شروع کیا تھا چنانچہ المنہج میں ہے۔

۱۸۰۰ء میں مسند کا کام شروع ہوا تھا۔ (ص ۲۱)

اس کی تالیف کا پس منظر خود امام نے یہ بتایا ہے کہ اگر علماء میں کبھی کسی حدیث میں اختلاف ہو تو یہ کتاب یعنی مسند احمد اس روایت کے استناد و عدم استناد میں دستاویز کا کام دے سکے چنانچہ امام ممدوح کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کا بیان ہے۔

میں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ آپ کتابیں مرتب کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے خود بھی مسند لکھی ہے آپ نے جواب میں فرمایا۔ یہ کتاب میں نے لوگوں کی رہنمائی

کے لئے لکھی ہے جب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں میں کوئی اختلاف رونما ہوگا وہ اس کی طرف رجوع کریں گے۔

اور آپ کے برادر زادے حنبل بن اسحاق کہتے ہیں کہ

ہم سے امام احمد نے فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے ساڑھے سات لاکھ روایتوں سے انتخاب کر کے جمع کیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں مسلمانوں کا اختلاف ہو تم اس کتاب کی طرف رجوع کرو اگر اس میں وہ روایت مل جائے تو فیہا ورنہ وہ حجت نہیں ہے۔

اگرچہ مسند کی تالیف کا کام ۱۸۰ھ میں شروع ہوا ہے لیکن امام موصوف اس کی جمع و ترتیب کا کام ساری زندگی کرتے رہے اور یہ کام کچھ اس قدر اہم تھا کہ اس کی بتویب، تنظیم اور ترتیب کی طرف متوجہ نہ ہو سکے ان کے پیش نظر صرف جمع و تدوین تھی اس کی خاطر انہوں نے پوری زندگی کے شب و روز صرف کر دیئے مسودوں کی صورت میں اوراق متفرقہ کا یہ مجموعہ ان کے پاس موجود تھا اور ابھی تشہد تکمیل تھا کہ امام مدوح کو سفر آخرت پیش آ گیا۔ حافظ ابوالخیر شمس الدین جزیری المصعد الاحمدی ختم من الامام احمد میں فرماتے ہیں۔

امام احمد نے مسند کی جمع و تدوین کا کام شروع کیا اسے ورقوں میں الگ الگ لکھا پھر اسے جدا جدا اجزاء میں تقسیم کیا تاکہ اس نے ایک مسودے کی صورت اختیار کر لی۔ بعد ازیں تکمیل سے پہلے ہی پیام موت آ گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد اور اہل بیت کو اسے پہلی فرصت میں سنا ڈالا اور قبل اس کے کہ اس کی تنقیح و تہذیب پوری ہوتی آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور مسودہ جوں کاتوں رہا۔ پھر ان

کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے ان روایات کے مشابہ اور
مماثل مسموعات بھی اس میں شامل کر دیئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسند احمد صرف امام کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس میں ان
کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کے اضافے بھی ہیں۔ اگرچہ جو کچھ اضافہ ہے اس کا اکثر حصہ
عبداللہ بن احمد نے امام احمد ہی سے سنا ہے لیکن یہ وہ حصہ ہے جسے مسند کا اطلاق کرتے وقت
امام احمد اطلاق نہیں کر سکے۔ امام عبداللہ بن احمد کی جلالت شان کا اندازہ کرنا ہو تو طبقات میں
بن یعلیٰ کی یہ شہادت پڑھیے۔

صالح اپنے والد امام احمد سے بہت کم لکھتے ہیں لیکن عبداللہ نے
اپنے والد سے اتنی زیادہ روایت کی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کا
حرفیت نہیں بن سکتا انہوں نے مسند، تفسیر، تاسیح و منسوخ، تاریخ
حدیث، آیات کتاب اللہ کی تقدیم و تاخیر، جو آیات قرآن اور مناسک
کبیر و صغیر کا علم حاصل کیا اس کے علاوہ دوسری مصنعات اور حدیث
شیوخ کا مطالعہ کیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر شیوخ عبداللہ
کی معرفت ارجال اور معرفت علل کو مانتے ہیں عبداللہ طلب حدیث
میں ہمیشہ سرگرم رہے غرض سلف سے خلف تک عبداللہ کے علم و
فضل اور جلالت شان کا سب کو یکساں اقرار ہے۔

مسند کا موجودہ نسخہ امام موصوف کے صاحبزادے عبداللہ ہی کا ترتیب دادہ ہے اس میں انہوں
اپنے والد کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو ایک شاخ طرین پر یکجا کیا ہے۔ عبداللہ کے
کچھ محدثین نے اس ترتیب کو بدلنے کی خواہش کی ہے۔ عبداللہ کی ترتیب پر حافظ ذہبی
نیکر تے ہوئے رنظر اندہ ہیں۔

اگر امام عبداللہ مسند کو صحیح مرتب کر دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ شاید

اللہ سبحانہ اپنے کسی بندے کو توفیق دے کہ وہ اس کی خدمت کرے اس پر عنوان قائم کرے اور اس کے رجال پر بحث کرے اس کی وضع و ہیئت بدل دے اس مجموعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کثیر حصہ موجود ہے اور بہت کم ایسا ہے کہ صحیح حدیث تو ہو لیکن اس مجموعہ میں نہ ہو۔ البتہ حسان کا استیعاب اس میں نہیں ہے گو اکثر یہ بھی موجود ہیں۔ باقی غریب اور ضعیف روایات تو ان کی مشہور روایتیں اس میں موجود ہیں۔ ہاں ان حدیثوں کا بڑا حصہ چھوڑ دیا ہے جو سنن الربیعہ اور معجم طبرانی وغیرہ میں موجود ہے۔

بادیودیکہ اس میں جیسا کہ حافظ شمس الدین الحسینی نے التذکرہ برجال العشرہ میں تصدیق کی ہے چالیس ہزار حدیثیں آگئی ہیں پھر بھی احادیث صحیحہ کی بہت بڑی تعداد اس میں دلج ہے سے رہ گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

امام احمد سے اس کتاب میں بہت سی صحیح حدیثیں چھوٹ گئی ہیں بادیودیکہ کہ کوئی اور مسند کثرت احادیث اور حسن ادا میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جماعت صحابہ میں دوسرے کے قریب ایسے حضرات کی روایتیں اس میں موجود نہیں کہ جن سے صحیحین میں احادیث آئی ہیں۔

کیا مسند میں موضوع احادیث بھی ہیں؟

یہ سوال بھی اس باب تحقیق کے یہاں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر محدث اور محققین نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ عراقی کو اس پر ایسا ہے کہ مسند میں بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں اور موضوع بھی ہیں لیکن موضوع کم ہیں۔ حافظ عراقی نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں ان حدیثوں کی نشاندہی کی ہے جن کے بارے میں ابن کثیر

کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو موسیٰ المدینی نے ان میں سے بعض روایات کا خلاصہ المسند میں تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے القول المسدوی الذب عن مسند احمد میں ان احادیث پر پیدا شدہ اعتراضات کا جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ مسند میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اسے تو تسلیم کرتے ہیں کہ مسند میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ امام احمد کی روایت کردہ کوئی حدیث موضوع ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

مسند میں روایت کی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ کسی ایسے راوی

سے روایت نہیں لیں گے جو دروغ گوئی میں ان کے یہاں معروف

ہو یا ان کے صاحبزادے عبداللہ نے مسند میں کچھ اضافے کئے ہیں

بعد ازیں عبداللہ کے شاگرد ابو بکر قطیبی نے بہت سی موضوع حدیثیں زیادہ

کردی ہیں۔ حقیقت حال سے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع

حدیثیں بھی امام احمد ہی کی روایت کردہ ہیں حالانکہ یہ خیال سراپا غلط ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس میں ہم زبان ہیں مگر تین یا چار حدیثوں کے بارے میں ان کو خود تامل ہے۔ چنانچہ تعجیل المنفعة میں فرماتے ہیں کہ

مسند میں تین یا چار حدیثوں کے سوا کوئی بے اصل یا موضوع نہیں ہے۔

علامہ ابن الجوزی نے ان لوگوں کی بڑی شد و مد سے تردید کی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں

مسند میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ پروفیسر عبد البزہرہ نے اپنی مشہور کتاب "احمد بن حنبل"

ابن الجوزی کی کتاب غضب الخاطر سے جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں فرماتے ہیں۔

مجھ سے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مسند میں کچھ حدیثیں

ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں میں نے کہا کہ وہاں۔ میری یہ بات ان لوگوں

پر گراں گذری جو مذہب جنہلی سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ان لوگوں کی حرکت کو اس پر محمول کیا کہ یہ گروہ عوام ہے اور ان کی بات ناقابل التفات ہے۔ اسی دوران میں ان لوگوں نے فتوے لکھے میں ان کی اس حرکت پر بجد حیران ہوا اور دل میں کہا کہ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ اہل علم بھی عوام جیسی باتیں کرتے ہیں اور یہ بات صرف اس لئے ہے کہ انہوں نے حدیث کا نام تو سن لیا مگر ان کو صحیح اور مستقیم کی پرکھ نہیں ہے۔

بہر حال اس موضوع پر علماء کی آراء مختلف ہیں اور یہ بات ہمیشہ سے بحث و نظر کا مرکز رہی ہے کہ مسند میں کوئی روایت موضوع موجود ہے یا نہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں حافظ ابن تیمیہ کا وہ فیصلہ پسند ہے جو انہوں نے اسی سے متعلق اپنی کتاب "التوسل والوسیلہ" میں درج کیا ہے۔

اگر موضوع سے مراد یہ ہے کہ کسی کذاب راوی کی حدیث مسند میں ہے تو یہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور اگر مقصود یہ ہے کہ حضور کی کوئی بات کسی ایسے راوی کی راہ سے آئی ہے جو غلط گو یا حافظہ کی کمی کا شکار ہے تو یہ بالکل درست ہے مسند اور سنن میں ایسی حدیثیں موجود ہیں۔

کچھ ہو لیکن مسند احمد کی اس خصوصیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسند احمد دوسرے تمام مسانید سے زیادہ صحیح ہے۔ جیسا کہ حافظ نور الدین دمشقی نے نمایۃ المقصد فی ذوائد المسند میں تصریح کی ہے۔

مسند احمد اصح صحیحاً من غیرہ

مسند احمد دوسرے مسندوں سے زیادہ صحیح ہے

اگرچہ مسند یحییٰ بن محمد مسند احمد سے زیادہ وسعت رکھتا ہے جیسا کہ حافظ محمد بن ابراہیم
الوزیری کی رائے ہے کہ

ومن اوسعها مسند یحییٰ بن محمد

مسانید میں سب سے وسیع مسند یحییٰ بن محمد ہے

اور اس کی وسعتوں کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن عزم فرماتے ہیں کہ اس
میں تیرہ سو صحابہ سے زیادہ اکابر کی روایات کا ذخیرہ ہے۔ اور اس میں ایک خوبی یہ بھی
ہے کہ یہ بیک وقت مسند بھی ہے اور مصنف بھی۔ اولاً کتاب کو صحابہ کے ناموں پر مرتب
کیا ہے اور پھر ہر صحابی کی روایات کو بترتیب فقہی یکجا کیا ہے اس لحاظ سے یہ کتاب مسند
اور مصنف دونوں کا کام دیتی ہے لیکن اس کے باوجود مسند احمد جیسی اسے مقبولیت نہیں ہے
بہر حال مسند احمد اس دور کے تمام مسانید میں اعلیٰ، اشرف اور احادیث کا بہت بڑا مجموعہ
ہے۔ خیر یہ بات تو ایک منہتی تھی کہ تیسری صدی میں سنن اور جوامع کے ساتھ مسانید
بھی منصفہ صحافت پر آگئے۔

آپ ان تمام مسانید کے مصنفین، ان کی تاریخ وفات، ان کے اوطان کو دیکھئے آپ خود
محسوس کریں گے کہ اس وقت کے تمام عالم اسلامی کے سارے شہروں میں حدیث کا چرچا عام
ہو چکا ہے اور کوئی شہر بھی ایسا نہیں ہے جہاں حدیث نبوی نہ پہنچی ہو۔ ۲۹۵ھ میں اس
صدی کا آخری مسند ہے۔ اس وقت کی اسلامی فتوحات کے نقشہ کو سامنے رکھ کر بتائیے،
کونسی جگہ ہے جہاں ارشادات نبوت کو اپنایا نہ گیا ہو۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب امام اعظم
کے تلامذہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدّة لا يحصون۔

اگر آپ تاریخ میں ان اکابر باب مسانید کے علمی نسب ناموں کو تلاش کریں گے تو آپ
کو ان کے علمی رشتے امام اعظم سے ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ عبید اللہ بن موسیٰ کے بارے

میں آپ سن چکے ہیں۔

امام احمد بن حنبل جو رئیس المحدثین ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین کی تصدیقات یہ ہیں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ان کے اساتذہ کی ایک طویل فہرست دی ہے اور ان میں امام شہیم بن بشر، امام جریر بن عبد الحمید، امام عباد بن العوام، یحییٰ بن ابی زائدہ، قاسمی ابو یوسف، وکیع بن الجراح، یزید بن ہارون اور عبد الرزاق کا نام نمایاں طور پر لیا ہے اور ان سب کے متعلق امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شہادت دی ہے کہ یہ سب کے سب امام اعظم کے تلامذہ ہیں۔ امام وکیع بن الجراح کہتے ہیں کہ کوفہ میں اس جیسا نوجوان کوئی نہیں آیا۔ یہی بات امام اعظم کے دوسرے شاگرد حفص بن غیاث نے بھی کہی ہے۔ امام اعظم کی مجلس تدوین کے رکن رکن اور تلمیذ یحییٰ القطان بھی امام احمد کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام ذہبی نے ان کا اقرار بھی اس قسم کا نقل کیا ہے۔ الغرض ان ارباب مسانید میں یا لواسطہ یا بلا واسطہ ہر ایک کا شجرہ علمی امام اعظم سے ملتا ہے۔

علم حدیث میں مصنفات

اس صدی میں مسانید کے ساتھ مصنفات بھی متنصہ صحافت پر آگئے۔

مصنف سے مراد اصلاح محدثین میں وہ کتابیں ہیں جن میں احکام اور ان سے متعلق باتیں بترتیب فقہی یک جا ہیں۔ مصنف اور جامع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو امح وہ کتابیں ہیں۔ جن میں عقائد، احکام رفاق، کھانے پینے، سفر، مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب، تفسیر، تاریخ کی فتن اور مناقب کی روایات ہوں۔ لیکن مصنف میں صرف وہ احادیث فقہ و احکام ہوتی ہیں جن کا تعلق شہری زندگی میں فقہ اور قانون سے ہے۔ دوسری صورت میں سن سے مصنف کا کام لیا جاتا تھا مگر تیسری صدی میں سن کے ہی لئے مصنف نام وجود میں آ گیا۔ اگرچہ بعد کو سن میں خصوص اور مصنف میں کچھ عموم سا آ گیا۔ تیسری صدی میں مصنف کے نام سے جو کتابیں وجود میں آئی ہیں وہ اگرچہ ہیں تو بہت کم۔ ان کا نام سن الریاض المستطرفة میں دو کا ذکر کیا ہے۔

مصنف عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ

یہ المصنف نامی ایک ضخیم تالیف دو جلدوں میں ہے اس کی ترتیب فقہی ہے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ یہ دور تابعین میں بھی ہے اور بالفاق محدثین اس کے مصنف کو تابعین سے شرف تلمذ حاصل ہے اس لئے اس میں اکثر احادیث ثلاثی ہیں یعنی ایسے نبوی ارشادات جو ان کو صرف بنی ہی واسطوں سے معلوم ہوئے ہیں چنانچہ انخاف النبلاء المتعین میں ہے۔
اکثرش ثلاثی است۔

کتاب کے آخر میں شمائل نبوی ہیں اور شمائل کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ختم کیا گیا ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے۔

حدثنا معمر عن ثابت عن انس قال کان شاعر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ۔ (انخاف ص ۱۵۳)

اس کتاب کا شمار حدیث کی ان کتابوں میں ہے جو اسلام کے علمی سرمایہ میں بہترین شمار کی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف عبدالرزاق بن ہمام الیمانی ہیں اور اس دور کی پیداوار ہیں۔ جس کے بارے میں تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے کہ اس دور والوں میں اتباع تابعین کو شرف قبول حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی نے تصریح کی ہے۔

ثم اتفقوا ان اخر من کان من اتباع التابعین من قبل

قولہ عاش الی حدود سنہ ۲۲۰ھ ثم ظہرت البدیع۔

اس پر اتفاق ہے کہ اتباع تابعین سے آخری شخص جس کی بات قبول

کی جاتی ہے سنہ ۲۲۰ھ تک زندہ رہا ہے بعد ازیں بدعتوں کا ظہور ہو گیا

امام عبدالرزاق ہی صحیفہ ہمام بن منبہ کے اپنے استاد معمر بن راشد سے راوی ہیں۔ امام عبدالرزاق کے تلامذہ میں رئیس المحدثین امام احمد بن حنبل ہیں۔ ہمام کا یہ صحیفہ بجنسہ آج بھی

امام احمد کے مسند میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ ہمام اس صحیفے کے مصنف نہیں بلکہ اپنے استاد حضرت ابو ہریرہؓ سے راوی ہیں اور ہمام سے اس کے راوی معمر اور معمر سے اس کے راوی اور کے شاگرد امام عبدالرزاق ہیں۔

امام عبدالرزاق نے صرف معمر بن راشد ہی سے کسب فیض نہیں کیا بلکہ امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے کہ عبدالرزاق نے حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے امام اعظم کے سامنے بھی نہ انوٹے ادب نہ کیا ہے۔ عقود الجمان میں ہے کہ امام اعظم خدمت میں زیادہ رہے ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر نے بسند متصل احمد بن منصور مادی کے بیان قلم بند کیا ہے کہ

میں نے امام عبدالرزاق سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ برو بار کوئی نہیں دیکھا میں نے ان کو مسجد حرام میں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ لوگوں کا ان کے ارد گرد حلقہ ہوتا تھا سوالات کی بوچھاڑ ہوتی تھی ایک شخص کوئی مسئلہ دریافت کرتا آپ اس کو جواب دیتے آگے سے کوئی اعتراض کرتا کہ اس مسئلہ میں حسن بصری یوں فرماتے ہیں۔ ابو حنیفہ کہتے کہ حسن بصری سے غلطی ہوئی ہے عبداللہ بن مسعودؓ یہی فرماتے ہیں۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے اصل مسئلہ پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعودؓ اور ابو حنیفہؒ میں ہم آہنگی ہے۔ بلکہ اصحاب عبداللہؓ کی بھی ان کو تائید حاصل ہوتی ہے۔

ان کے مصنف کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا ہو تو امام بخاری کی تاریخ کبیر میں یہ لکھا ہے کہ ان کی کتابی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ امام بخاری نے صحیح میں ان سے بکثرت روایت لی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ صحیح ہونے کی وجہ سے یہ ان کے مصنف ہی سے روایت کا استفادہ ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کی علمی کاوشوں سے معلوم ہوا ہے کہ مصنف عبدالرزاق کے مخطوطے استنبول
 صنعاء میں کامل اور حیدرآباد دکن، ٹونک، حیدرآباد سندھ اور مدینہ منورہ میں
 ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اہل علم کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ
 عثمانیہ کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف اسے آج کل ایڈٹ
 کر رہے ہیں اور جنوبی افریقہ کے عالم اور علم دوست تاجر مولانا محمد موسیٰ
 اس کی اشاعت میں دلچسپی لے رہے ہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ

اس کتاب کا شمار حدیث کی ان چند بے مثال کتابوں میں ہے جو اسلام کا کارنامہ فخر خیال کی جاتی
 حافظ ابن کثیر دمشقی ابن ابی شیبہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

صاحب المصنف الذی لم یصنف احد مثله قط لا قبلہ
 ولا بعدہ۔

اس مصنف کے مصنف ہیں کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے اور نہ بعد
 میں لکھی گئی ہے۔

افظ ابن ہزم نے اس کتاب کو عظمت کے لحاظ سے مؤطا امام مالک سے بھی مقدم رکھا
 چنانچہ انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کی جانب منسوب کر کے حدیث کی کتابوں کے جوڑ تہی
 لکھے ہیں اس میں انہوں نے مؤطا کو حدیث کی تیسرے درجہ کی کتابوں میں شمار کیا ہے جب
 مصنف ابن ابی شیبہ کو درجہ ثانیہ کی کتابوں میں ظاہر کیا ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کو بھی
 کاہم پایہ بتایا ہے لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں درجات کی اس تعیین میں ان کے پیش نظر
 نہیں ہے بلکہ احادیث مرفوعہ کی زیادتی سے چنانچہ درجہ اولیٰ کی کتابوں کا ذکر کہتے کے
 وہ خود فرماتے ہیں۔

هذه الكتب التي افردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرافاً

ورنه ظاہر ہے کہ اندرون صحت صحیحین، مسند طبیالیسی اور مسند ابن حنبل کو ایک صنف میں کون
لا سکتا ہے۔ اور معلوم ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں
حدیث نبوی کے پہلو بہ پہلو صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کا ذخیرہ ہے۔ اس کا سب
سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر حدیث کے متعلق یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو سلف امت میں
تلقی بالقبول کا درجہ ملا ہے یا نہیں اور در صحابہ و تابعین میں اس پر عمل تھا کہ نہیں اور یہ اس
کتاب کی وہ خاص افادی حیثیت ہے کہ جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ
یہ کتاب فقہاء و محدثین میں برابر متداول چلی آئی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے اس کا
تعارف ہی اس حیثیت سے کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

هو كتاب كبير جدا جمع فيه فتاوى التابعين واقوال

الصحابه واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة

المحدثين بالاسانيد مرتباً على الكتب والابواب۔

یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں فتاویٰ تابعین، اقوال صحابہ اور

احادیث نبوت کو بظرتہ محدثین بالاسانید جمع کر دیا ہے۔

اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے تمام ابواب سے نظر سٹا کر مصنف نے اس

میں صرف احادیث احکام کو لیا ہے یعنی جن سے فقہ کا کوئی مسئلہ نکلتا ہے اور اس کتاب کا خانہ

امتیاز یہ ہے کہ اس میں فقہی مذہب کے ساتھ کوئی تزییحی سلوک نہیں کیا گیا بلکہ اہل حجاز،

عراق دونوں مدرسوں کی جس قدر روایات مصنف کو ملی ہیں ان سب کو نہایت غیر جانبدارانہ

کے ساتھ یک جا کر دیا ہے اس لئے قدامت کی کتابوں میں یہ کتاب احادیث احکام

جامع ترین ہے۔ مشہور علامہ زاہد کوثری نے لمخظ الا لمخاط کی تعلیق میں مصنف کے بارے

میں یہ بات بڑی ہی قیمتی فرمائی ہے۔

المصنف احوج ما يكون الفقيه اليه من الكتب الجامعة للمسايد
والمراسيل وفتاوى الصحابة والتابعين رتبة على الابواب ليقت
المطالع على مواطن الاتفاق والاختلاف بسهولة -

مسائيد، مراسيل اور فتاوى صحابہ و تابعين پر مشتمل ہوکتا ہیں ان کتابوں
میں ایک فقیہ کو سب سے زیادہ ضرورت جس کتاب کی ہے وہ صرف مصنف
ابن ابی شیبہ ہے۔

اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ چونکہ کوفہ میں لکھی گئی ہے اس لئے اس میں فقہاء عراق کے
مذہب کو سمجھ کر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ مصنف نے اس کتاب میں اپنے خیال
کے مطابق ایک مستقل باب امام ابو حنیفہ کے رو میں بھی لکھا ہے اس کا عنوان یہ ہے -

هذا ما خالف به ابو حنیفة الاثر الذی جاء عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم -

اس میں ایک سو پچیس مسائل لکھے ہیں اور اس پر حیران نہ ہونا چاہیے کیونکہ اجتہادی مسائل
میں اختلاف ناگزیر ہے اور ہر فرقہ کو دوسرے کے مسائل پر تنقید کا حق حاصل ہے۔ اگر فن
میں آزادانہ تنقید کے حق پر قدغن قائم کر دیا جائے تو فن کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ زمانہ سلف
میں اکثر ائمہ نے ایک دوسرے کے مسائل پر اپنے علم کے مطابق تنقید کی ہے۔ تنقید
تلمذ اور تادیب کے منافی نہیں ہے۔ امام لیث بن سعد نے امام مالک کے ستر مسئلے ایسے
شمار کئے ہیں جو سب کے سب ما جاء عن رسول اللہ کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس کے
متعلق امام مالک کو یادداشت روانہ کی۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر نے ان سے پسند متصل
نقل کیا ہے کہ

احصیت علی مالک بن انس سبعین مسئلة کلھا مخالفة
لسنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما قال مالک فیہا برأید^۴

ہیں نے مالک کے ستر مسکے شمار کئے ہیں جو حضور کی سنت کے

خلافت ہیں اور جو امام مالک نے محض رائے سے لکھے ہیں۔

امام مالک کے نام لپیٹ بن سعد کا وہ خط پڑھئے جو حافظ ابن القیم نے اعلام المؤمنین کی تیسری جلد میں پورا نقل کر دیا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ سلف میں تنقید کا معیار کتنا بلند لیکن بات کو پورے واشتکاف انداز میں پیش کرتے اور دامن ادب و احترام کو ہاتھ نہ لگا میں یہاں اس خط کے چند اقتباسات ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرتا ہوں۔ قارئین ہر

اس موضوع پر کہ عمل اہل مدینہ حجت ہے آپ نے جو قرآن کی

یہ آیت پیش کی ہے **وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ** من المهاجرین

تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ ان سابقین اولین کی اکثریت

جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر مدینہ چھوڑ کر دوسرے مقامات پر گئی۔

فوج میں داخل ہو کر یہ لوگ مختلف شہروں میں پہنچے لوگوں نے ان سے

استغاثہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کے روبرو کتاب و سنت کو بلا کم و کاست پیش

کیا اور اس میں سے کوئی بات رازہ بنا کر نہیں رکھی ہے ہر فوج اور لشکر میں ایسا

طبقہ ان لوگوں کا ہوتا تھا جو دائرے کتاب و سنت تھا اور ضرورت پڑنے پر ان

مسائل میں اجتہاد کرتا تھا جو قرآن و سنت میں مخصوص نہیں ہیں ان کے سامنے

ابوبکر، عمر، عثمان تھے جن کو مسلمانوں نے مقام قیادت دیا تھا یہ ہر سہ بزرگ مسلمان

فوجیوں سے بے خبر نہ تھے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی دین قائم

کرنے کی خاطر اور کتاب و سنت میں اختلاف سے بچانے کے لئے

فوجیوں سے لگاتار خط و کتابت کے ذریعے رابطہ قائم رکھتے تھے

پر ایسی بات جس کا قرآن کی تفسیر سے سنت کی تشریح اور ان کے

فیصلوں سے تعلق ہوتا وہ ان فوجیوں کو بتاتے اور سکھاتے۔ لہذا

اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آجائے جس پر حضور انور صلی اللہ علیہ

وسلم کے صحابہ نے مصر، شام اور عراق میں زمانہ ابوبکر، عمر اور عثمان

میں عمل کیا ہو اور اس پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا سے رحلت فرمائے
دار بقا ہو گئے ہوں تو بعد میں آج کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ عمل
کا کوئی ایسا پیمانہ بنائے جس کی دین کی زندگی میں ان بزرگوں سے
عملی تائید نہ ہو۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

آپ کو بارش والی رات میں دو نمازوں کے جمع کرنے پر میری
گرفت معلوم ہوئی ہے یقیناً میں نے اس پر گرفت کی ہے۔ شام
میں یہ نسبت مدینہ کے بارش زیادہ ہوتی ہے مگر یہاں آنے والے
صحابہ میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا دلائل عابکہ ان میں ابو عبیدہؓ،
خالد بن الولیدؓ، یزید بن ابی سفیانؓ، عمرو بن العاصؓ اور معاذ بن
جبلؓ جیسے اچھے صحابہ تھے۔ مصر میں ابو ذرؓ، الزبیر بن العوامؓ اور
سعد بن وقاصؓ فوکش تھے۔ حمص میں ستر بدی تھے۔ عراق میں
عبداللہ بن مسعودؓ، حذیفہ بن الیمانؓ، عمران بن الحصینؓ، علی رضی
اور ان کے بے شمار رفقاء تھے لیکن ان میں سے کبھی کسی نے مغرب
اور عشاء کو جمع نہیں کیا ہے۔

یہ نمونہ ہے اس دور میں ان بزرگوں کی آزادانہ تنقید کا جس سے استنباط و اجتہاد کے فن میں
بلغ و بہانہ آئی ہے اور اس درجہ اوج کمال پر پہنچ گیا کہ زندگی کے ہر مسئلہ کا حل وہ شریعت
کی روشنی میں تلاش کر لیتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لگانے تو لگانے بیگانے بھی بول پڑے کہ
دور تابعین میں فقہاء اس کے جو بارہ ہنستے تھے کہ دنیوی مسائل
ہوں یا دینی اعمال و اقوال نبوت میں نبوت کا منشاء معلوم ہو اور
منشاء نبوت معلوم کرتے کا ان کے پاس صحابہ کی زندگی کے سوا
کوئی ذریعہ نہ تھا۔ صحابہ سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو حضور اللہ کے
فیض صحبت سے مستفید ہوئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے

اعمال دیکھے اور کالوں سے ارشادات سنے۔ اس دور میں جو شخص اس روشنی سے جتنا زیادہ قریب تھا اتنا اس کے فقہی نتائج زیادہ وسیع تھے

یہ تو خیر ایک معاصر کی معاصر پر تنقید تھی خود امام شافعی جن کو امام مالک سے شرف تلمذ بھی ہے انہوں نے بھی امام مالک کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ ان کے بہت سے مسائل احادیث کے خلاف ہیں یہ کتاب آج بھی کتاب الام ہیں اختلاف مالک و الشافعی کے نام سے موجود ہے۔ حافظ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب مراتب الایمانہ میں لکھتے ہیں کہ موطا میں ستر سے اوپر ایسی حدیثیں ہیں کہ جن پر خود امام مالک نے عمل نہیں کیا ہے اور بعض مغاربہ نے ایک مستقل کتاب میں ان مسائل کو جمع بھی کر دیا ہے کہ جن میں امام مالک کا عمل موطا کی احادیث کے صریحاً خلاف ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔

قد جمع بعض المغاربة کتابا بما خالف فيه المالك نصوص
الموطأ

محمد بن عبداللہ بن المحکم مالکی نے جو مصر کے مشہور فقیہ اور محدث تھے اور امام شافعی کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں امام شافعی کے رد میں کتاب لکھی ہے جس کا نام الرد علی الشافعی وما خالف فيه الکتاب والسنة ہے۔

امام ابو حنیفہ کی کتاب السیر پر امام اوزاعی نے تنقید کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد قاضی ابو یوسف نے امام اوزاعی کی کتاب پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے اس کا نام الرد علی السیر لاوزاعی ہے۔ امام شافعی کتاب الام میں اس کتاب کے راوی ہیں۔

ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جو امام ابو حنیفہ پر ایک خاص باب میں تنقید کی تھی علماء نے اس پر بھی بھرپور تنقید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان مسائل میں ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے موافق ہے۔ جن علماء نے ابن ابی شیبہ پر اس موضوع میں تنقید کی ہے ان کے نام یہ ہیں۔

۱۔ العقیدة والشريعة لفقہاء تاریخ الفقه الاسلامی ص ۳۶۰ . ۲۔ تدبیر الرازی ص ۲۲ . ۳۔ تعجل المنفعة ص ۲۲

۴۔ طبقات اثنا عشریة الکبری ج ۱ ص ۲۲۲

۱- حافظ عبدالقادر قرظی۔ ان کی کتاب کا نام الدر المنیۃ فی الرد علی ابن ابی شیبہ فیما اور وہ علی ابی حنیفہ ہے۔

۲- حافظ زین الدین قاسم۔ ان کی کتاب کا نام الایوبیۃ المتیفہ عن اعتراضات ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ ہے۔

۳- علامہ زاہد کوثری۔ ان کی کتاب کا نام النکت الطریقہ فی التحدیث عن بلاد ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ ہے۔

صاحب کشف الظنون علی کاتب چلبی نے ایک اور کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام رد علی من رد علی ابی حنیفہ ہے۔

حافظ محمد بن یوسف صالحی ثنائی عقود الجمان میں رقم طراز ہیں۔ کہ خود انہوں نے بھی ابن ابی شیبہ کے رد میں ایک مستقل کتاب لکھی شروع کی تھی اور دس حدیثوں تک جواب بھی لکھ لیا مگر بعد کو قلم روک لیا۔

لیکن اس تنقید و تبصرہ سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ

۱- اسان ائمہ میں باہم اکرام نہیں ہے اور ان کی ناقدانہ تحریروں کا نشانہ ان کی باہم رنجش ہے۔
۲- معاذ اللہ تم معاذ اللہ یہ ائمہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے۔

اگر ان باتوں میں سے ایک بات بھی ہوتی تو ان کی امت میں امامت کون مانتا؟ بات ہے کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو روایت ایک کے نزدیک قبول ہو وہ حتماً سب کے نزدیک قابل پذیرائی ہو۔ کیونکہ حدیث کی صحت کا مسئلہ مخصوص نہیں بلکہ خود اجتہادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کے علم کے مطابق اس کی سندیں کوئی کمزوری یا پھر اس کے ذہن میں اس کا محمل اور مصداق اور ہو۔ اس موقع پر حافظ ابن عبدالبر کیسی کی بات فرمائی ہے۔

علماء امت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کو حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مانتے ہوئے بلا وجہ رد کر دے۔ یا تو وہ

اس حدیث کے نسخہ کا دعویٰ کرتا ہے یا اجتماع کی تائید کا اعلان کرتا
یا اس کا کوئی ایسا عمل تجویز کرتا ہے جس کا اس کے اصول پر ماننا
ضروری ہے یا پھر حدیث کی روایتی حیثیت کو وہ شاکہ کتباً ہے۔ اگر
ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور پھر وہ حدیث کو رد کرتا ہے تو اس
کا امام ہونا تو درکنار اس کی توعداالت بھی محذوشر ہو جاتی ہے۔

بہر حال مصنف بہت اونچے درجے کی کتاب ہے اس کے مصنف امام ابو بکر بن
ابی شیبہ ۲۳۵ھ کو فہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں حافظ ذہبی کی تصریح
کے مطابق شریک القاضی، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن المبارک اور جریر بن عبد الحمید
اور حافظ ابن حجر نے ان کے ساتھ بلشیم بن بشیر اور ابو بکر بن عیاش، ابواسامہ، ابو معاویہ
وکیع بن الجراح، محمد بن فضیل اور یزید بن ہارون کا اضافہ فرمایا ہے۔ حافظ ذہبی نے
سفیان بن عیینہ کو چھوڑ کر سب ہی کو امام اعظم کے تلامذہ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام
بخاری نے ابن ابی شیبہ سے تیس حدیثیں اور امام مسلم نے ان سے ایک ہزار پانچ
سو چالیس حدیثیں روایت کی ہیں۔

آپ اس سے امام اعظم کی جلالت و قدر کا اندازہ لگا بیٹے یہ ادنیٰ سے ادنیٰ مثال ہے کہ
تمام دو دمان علم حدیث اسی گھر کا نوشتہ چین ہے۔

تیسری صدی میں صحاح کی تدوین

صحاح سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں صحت کا التزام کیا۔
الکتانی لکھتے ہیں۔

کتب التزم اهلها الصحة فيها

تیسری صدی میں صحاح کے نام سے جو کتابیں منصفہ شہود پر آئی ہیں وہ چھ ہیں۔

صحیح امام بخاری ۲۵۶ھ - صحیح امام مسلم ۲۶۱ھ - جامع ترمذی ۲۷۱ھ - سنن ابی داؤد ۲۷۵ھ - سنن ابن ماجہ ۲۷۵ھ - سنن نسائی ۳۰۳ھ - چونکہ صحاح کے نام سے یہ چھ کتابیں مشہور ہیں اس لئے ہم نے ان ہی کو صحاح ستمہ لکھا ہے ورنہ حافظ ابن مندہ نے مخزجین صحاح میں صرف امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی کو شمار کیا ہے اور بجائے ستمہ کے صحاح اربعہ کہا ہے۔ بعد کو حافظ ابو طابہ سلفی نے جامع ترمذی کو بھی مذکورہ بالا چار کتابوں کے ساتھ شمار کر کے تصریح کی ہے کہ ان پانچ کی صحت پر مشرق اور مغرب کے علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن حافظ عراقی نے ان لوگوں پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے جو ترمذی، ابو داؤد جیسی کتابوں پر صحیح بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

ومن علیہا اطلق الصحیحاء فقد اتى نساہلا عمریما

حافظ ابن الصلاح اور علامہ نووی نے قابل اعتماد کتابوں کے سلسلے میں صرف پانچ کتابوں کے مصنفین کی وفیات کا ذکر کیا ہے اور امام ابن ماجہ کو نظر انداز کر دیا ہے حافظ سخاوی نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ

ابن ماجہ ان مقاصد سے غالی ہے جن پر مصنفین کتب خمسہ نے توجہ دی ہے اور جن پر تدبیر و غور سے محدث کو مشق ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ اس میں نہایت ضعیف بلکہ متکسر جہتیں بھی موجود ہیں۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن ماجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ بن ماجہ کی کتاب بہترین ہے کاش اس میں تھوڑی احادیث واپس نہ ہوتیں۔

اور خود امام ابن ماجہ کی زبان حافظ ابو زرعہ کا یہ تاثر نقل کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو حافظ ابو زرعہ کی خدمت میں لیا کہ پیش کیا تو

فرمایا کہ میرے خیال میں اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی

تو یہ جو امع یا ان میں سے اکثر بیچارہ ہو جائیں گے پھر فرمایا شاید اس

میں تیس حدیثیں بھی ایسی نہ ہوں جن کی اسناد میں ضعف ہو۔

حافظ ذہبی نے حافظ ابو زرعہ کی رائے کو تذکرہ میں اگرچہ بلا تبصرہ نقل کیا ہے لیکن سیر اعلام

النبیاء کے حوالہ سے علامہ یحییٰ لکھتے ہیں کہ

ابو زرعہ کا یہ بیان کہ شاید اس میں تیس حدیثیں بھی ایسی نہ ہوں

جن کی سند ضعیف ہو اگرچہ صحیح ہے تو ان کی مراد ان تیس حدیثوں

سے نہایت گہری ہوئی اور ساقط قسم کی روایتیں ہیں ورنہ ناقابل

احتجاج روایات کا تو اس میں ایک ذخیرہ ہے۔ شاید ان کی تعداد

ہزار کے قریب ہو۔

غالباً ان ہی تیس کو حافظ ذہبی نے تاریخ میں سنن ابن ماجہ کے ذکر میں قلیل سے تعبیر کیا ہے فرماتے ہیں

انما عن من رتبہ سنتہ ما فیہا من المناکیہ و قلیل من

الموضوعات۔

سنن ابن ماجہ کو اپنے مرتبہ میں کمتر بنانے والی منکر روایات اور تھوڑی سی

احادیث موضوعہ ہیں۔

اور یہی وہ تیس حدیثیں ہیں جن کو مشہور محدث ابن الجوزی نے موضوعات میں شمار کیا

یا دیگر محدثین نے ان میں سے بعض کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے۔

یہ سب گفتگو اس مفروضہ پر ہے جب کہ روایتی طور پر حافظ ابو زرعہ کا یہ بیان ثابت ہوئے

حافظ سیوطی حافظ ابو زرعہ کے اس بیان کو تاریخی طور پر صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

ابن طاہر نے ابو زرعہ سے جو یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب

کو دیکھ کر فرمایا کہ شاید اس میں پوری تیس حدیثیں بھی ایسی نہیں جن میں

ضعف ہو یہ حکایت درست نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں القطار ہے اور اگر یہ روایت محفوظ ہے تو شاید انہوں نے انتہائی ساقط روایات کو مراد لیا ہے یا پھر کتاب کا صرف ایک ہی حصہ دیکھا ہے جس میں ان کو اسی قدر مل سکا اور یہ واقعہ ہے کہ ابو ذر نے اس کی بہت سی حدیثوں کے متعلق باطل یا ساقط یا متکرر ہونے کا فیصلہ کیا ہے جو ابن ابی حاتم کی علل میں ہیں۔

لیکن اس کے باوجود متاخرین نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شمار کر لیا اور بقول شاہ عبدالحق اس کتاب کو شامل کر کے ان کتابوں کو اصول سنن، کتب سنن، صحاح ستہ بولا جانے لگا۔

ابن ماجہ، سنن دارمی یا مؤطا کا صحاح ستہ میں شمار

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے سنن ابن ماجہ کو کتب خمسہ کے بالمقابل لکھ دی وہ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی ۵۰۵ھ میں جنہوں نے شروط الائمۃ السنۃ کے اسے کتاب تصنیف کی اور اس میں ائمہ خمسہ کے ساتھ ابن ماجہ کی شرط پر بحث کی ہے اور ایک دوسری کتاب میں ان کتب سنن کے اطراف کو جمع کیا۔ بعد کو تمام مصنفین نے ان کی اسے اتفاق کیا حافظ سیوطی لکھتے ہیں

فتا بعد اصحاب الاطراف والرجال

حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث ربیع بن معاویہ عبدری مالکی ۵۲۵ھ نے اپنی کتاب التجرید صحاح والسنن میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤطا امام مالک کو رکھا ہے۔ حافظ عبد الغنی مقدسی ۴۰۰ھ نے الاکمال فی اسماء الرجال میں کتب خمسہ کے ساتھ ابن ماجہ کے رجال کو یک جا مرتب کیا ہے۔

اس بنا پر بعد کے علماء میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ صحاح میں کتب خمسہ کے سوا چھٹی کتاب کون ہے یا ابن ماجہ؟

۱۔ زہر الربی - ۲۔ تدبیب الراوی ص ۳۳ - ۳۔ الخطی فی ذکر الصحاح السنۃ ص ۱۱۱

علامہ ابن الاثیر نے اپنی مشہور کتاب جامع الاصول میں محدث زین ہی کی رائے کو ترجیح دی ہے اور اسی لئے اس کتاب میں ابن ماجہ کے حوالہ سے کوئی روایت درج نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابو جعفر بن زبیر غزالی کی تصریح ہے کہ

جو کچھ بتایا گیا ہے ان سب میں اول وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اعتماد

پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اور یہ وہی کتب خمسہ اور مؤطا ہے جو

تصنیف میں اور مرتبہ میں ان سے کم نہیں ہے۔

اور علامہ عبدالغنی نابلسی اپنی مشہور کتاب ذخائر الموارث فی الدلالة علی مواضع الحدیث

کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

صحاح میں چھٹی کتاب کے بارے میں اختلاف ہے اہل مشرق کے

نزدیک تو ابن ماجہ ہے اور اہل مغرب کے نزدیک مؤطا ہے۔

لیکن عام مذاہب میں کو فیصلہ ابن ماجہ کے حق میں ہے محدث ابوالحسن زہبی لکھتے ہیں

غالب المتأخرین علی انه سادس الستة

حافظ سخاوی نے ابن ماجہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں بہت سی زائد حدیث

کی وجہ سے افادیت پیدا ہو گئی ہے۔ ورنہ صحت اور قوت روایات کے لحاظ سے سنن ابن ماجہ

صحاح ستہ کی کوئی کتاب بھی مؤطا کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ کچھ علماء کی رائے میں ابن ماجہ

کی جگہ سنن دارمی کو صحاح میں چھٹی کتاب ہونے کا مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ سخاوی نے کچھ لوگوں کا

یہ خیال نقل کیا ہے کہ

بجائے سنن ابن ماجہ کے مناسب یہ ہے کہ دارمی کی کتاب کو چھٹی قرار دیا

جائے کیونکہ اس میں ضعیف راوی کم اور منکر و شاذ حدیثیں نادر ہیں۔ اور

اگرچہ اس میں احادیث مرسلہ و موقوفہ موجود ہیں تاہم وہ سنن ابن ماجہ سے

زیادہ بہتر ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی ہم نوائی کی ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی رقم طراز ہیں۔
 شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ دارمی کی کتاب رتبہ میں سنن اربعہ
 سے کم نہیں ہے بلکہ اس کو اگر کتب خمسہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو
 ابن ماجہ کی بہ نسبت یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ سنن ابن ماجہ سے
 کہیں بڑھ کر ہے۔

لیکن اس تصریح کے باوجود حافظ ابن حجر کا عمل اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ محدث محمد
 بن اسماعیل البیہقی لکھتے ہیں۔

صحاح خمسہ کے ساتھ مؤطا بھی ہے جیسا کہ جامع الاصول ہیں
 ابن الاثیر نے کہا اور کچھ لوگوں نے اس کی جگہ ابن ماجہ کو رکھا ہے ہی
 کے پیش نظر حافظ ابو الحجاج المزنی نے تہذیب الکمال میں لجان
 کی ترتیب قائم کی ہے اور اسی راہ کو اس کتاب کے اختصار میں
 حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اور علامہ خزرجی نے خلاصہ
 میں اختیار کیا ہے۔

الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیسری صدی میں یہ چھ کتابیں صحاح کے نام سے مندرجہ شہود پر آئی
 ہیں۔ آئیے اب سراہے خالص محدثانہ نقطہ نظر سے ان کتابوں کے بارے میں محدثین کی کچھ
 آراء بھی پڑھ لیجئے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم

ساتھ کے ذریعے جب حدیث کا تمام ذخیرہ یکجا ہو گیا اور احادیث سے سمیٹنے کا کام پورا
 ہو گیا تو اس دور کے محدثین نے اس ذخیرے سے انتخاب و اختصار کے لئے قدیم اٹھایا اور
 صحاح کی تدوین عمل میں آئی۔ حافظ ابوبکر بن عمر بن موسیٰ الخازمی نے ابراہیم بن محفل نسائی کے حوالہ
 سے خود امام بخاری کی زبانی بتایا ہے کہ

میں ایک روز اسحاق بن راہویہ کے پاس تھا وہاں ہمارے احباب میں سے کسی نے کہا کہ کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر مشتمل کوئی مختصر تیار کرتے یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے حدیث کا ایک مختصر جمع کرنا شروع کر دیا۔

صرف اختصار ہی نہیں بلکہ اس میں صحیح احمدیث کے انتخاب کا بھی پورا اہتمام فرمایا چنانچہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ

امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الجامع میں صرف وہی حدیثیں درج کی ہیں جو صحیح ہیں اور بہت سی صحیح حدیثوں کو میں سے چھوڑ دیا ہے۔

امام مسلم نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا اور احادیث کی صحت کے بارے میں صرف اپنی ذاتی تحقیق پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر صرف وہی حدیثیں لیں کہ جن کی صحت پر مشائخ وقت کا بھی اجماع تھا۔ چنانچہ ان کا بیان ہے۔

لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه۔

۱۰ شروط الائمة الخمسة ص ۵۰ . ۲ مقدمہ فتح الباری ص ۵ - ۳ صحیح مسلم میں جس موقع پر امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ بات فرمائی ہے وہ بھی گوش گزار فرمائیے۔ امام مسلم نے باب النشید میں ابان بن سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو کامل محمد بن عبد الملک کے حوالہ سے یہ سند ابو عوانہ از یونس بن حمران، حطان بن عبد اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک طویل حدیث پیش فرمائی ہے اور پھر اسی حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ قبضے یہ حدیث ان تین طریقوں سے بھی ملی ہے۔ اول ابو بکر از ابو اسامہ از عبد بن ابی عروبہ۔ دوم ابو عثمان السبیعی از معاذ بن ہشام از ہشام۔ سوم اسحاق بن ابراہیم از حمیر بن عبد اللہ ان تینوں طریقوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کل هؤلاء عن تنادۃ یعنی یہ سب بالاتفاق کہتے ہیں۔ اس سے قنادہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن ان تینوں طریقوں میں سے انہوں نے قنادہ کے حوالہ سے (باقی ص ۴۵)

حافظ ابن الصلاح، حافظ جلال الدین السیوطی اور علامہ الجزائر نے تصریح کی ہے کہ امام مسلم کی مراد ما جموعا علیہ سے یہ ائمہ حدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام عثمان بن ابی شیبہ اور امام سعید بن منصور خراسانی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے ساتھ امام علی بن المدینی کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ اور حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو امام مسلم صحیح کہہ دیں اس کا صحیح ہونا نفس الامر اور حقیقت میں بالکل یقینی ہے۔

امام مسلم نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ جب کتاب مکمل ہو گئی تو حافظ ابو ذر رازی کی خدمت میں لیا

(بقیہ صفحہ ۲۲۴) اس حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اذا قرأوا فانصتوا اور پوری روایت اسی طرح ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے بتایا وہ سلیمان بنی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ قتادہ سے قتادہ یونس بن جریر سے اور وہ حطان بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور کہ نماز سے پہلے صفوں کو سیدھا کر لو پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا المضامین کہے تو تم آمین کہو۔ (صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۱۲۱) اس موقع پر امام مسلم بسمان کے ایک شاگرد ابو بکر نامی نے دریافت کیا کہ بسمان کی روایت میں یہ اضافہ ہے امام مسلم نے جواب دیا کہ سلیمان حفظ و ضبط میں کامل ہیں پھر ابو بکر نے پوچھا کہ اچھا یہ تو ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے لیکن آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں اذا قرأوا فانصتوا آیا ہے۔ امام مسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہونے والی صحیح وہ بھی میرے نزدیک صحیح ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر وہ بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اسے آپ نے اپنی کتاب میں یہاں کیوں درج نہیں فرمایا۔ جواب میں وہ بات ارشاد فرمائی جو ہم نے کتاب میں درج کی ہے ایسے کل شے غندیٰ یعنی میں نے ہر اس حدیث کو جو میرے نزدیک صحیح ہے اپنی صحیح میں درج کرنے کا التزام نہیں کیا بلکہ میں نے صرف وہ روایات درج کی ہیں جن پر محدثین کا اجماع ہے۔ اس سے معاذم ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی وہ حدیث صحیح مسلم میں بالسنہ موجود ہے امام مسلم کے نزدیک ہی نہیں بلکہ ان سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے جن کے اتفاق کو امام مسلم اپنی صحیح میں اپناتے ہیں۔

۱۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ ۱۲۱ - تدبیر الراوی صفحہ ۲۸ - توجیہ النظر صفحہ ۲۲۰ - ۲۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ ۲۰۳ -

۳۔ فائزہ المامول صفحہ ۱۰۰ - اس لحاظ سے گویا یہ تمام ائمہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی اس زیادتی والی حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

مگر پیش کی جو اس دور میں علل احادیث اور فن جرح و تعدیل کے مسلم امام تھے اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی علت کی طرف اشارہ کیا اسے کتاب سے خارج کر دیا۔ بالآخر پوری پندرہ سالہ محنتوں اور عرق ریزیوں کے بعد احادیث صحیحہ کا یہ مجموعہ عوام کے سامنے آیا۔ اس کے بارے میں خود امام مسلم کا یہ دعویٰ ہے۔

میں نے تین لاکھ احادیث سے یہ کتاب تالیف کی ہے اگر تمام لوگ زمین کے باشندے دو سو سال تک بھی حدیث کی کتابت کا کام کریں گے پھر بھی ان کا مدار اور سہارا یہی کتاب رہے گی۔ میں نے جو کچھ درج کیا ہے وہ دلیل کی بنی تالی ترازو پر رکھ کر کیا ہے اور جو درج نہیں کیا ہے وہ بھی کسی دلیل ہی کے سہارے نہیں کیا ہے۔
حافظ مسلم بن قاسم قرطبی نے اپنی تاریخ میں صحیح مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ

لم یضع فی الاسلام احد مثله

اسلام میں اس جیسی تصنیف کوئی نہیں ہے۔

اہل علم ان دونوں کو صحیحین اور ان کے مصنفوں کو شیخین کہتے ہیں۔

جدیدین کے نزدیک صحیحین کا مقام

امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح کی صحت میں تو اہل علم میں کبھی دو رائے نہیں ہوتیں لیکن یہ بات ہمیشہ سے علماء میں بحث و نظر کا موضوع رہی ہے کہ ان بزرگوں کے یہاں صحت کا معیار کیا ہے۔

امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح صرف

یہ دونوں کتابیں ہیں اور ائمہ نے ان کو شرف قبول سے نوازا ہے اور ان

بخاری کی صحیح بمقابلہ امام مسلم کی صحیح کے زیادہ صحیح ہے اور اس میں زیادہ فائدے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اور دوسرے محدثین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ

وہ صفات جن پر صحت کا مدار ہے بخاری میں مسلم سے زیادہ ہیں

اور بخاری کی شرطیں مسلم کی شرطوں سے زیادہ قوت والی اور زیادہ سخت ہیں۔

اس پر تفصیلی گفتگو آپ آئندہ اوراق میں پڑھیں گے کہ ان دونوں میں زیادہ صحیح کون سی ہے اور

اس موضوع پر مختلف علماء کے کیا خیالات ہیں۔

الغرض اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحت کے لحاظ سے تمام کتابوں سے اونچی

ہیں۔ چنانچہ امیر یمنی فرماتے ہیں۔

قد اتفق الكل على انهما اصح الكتب

ان دونوں کے اصح الكتب ہونے پر اتفاق ہے

صحیحین میں صحت کا معیار

یہاں پہنچ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعویٰ اتفاقی کی کہ یہ دونوں کتابیں تمام حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں بنیاد کیا ہے؟ آخر وہ معیار کیا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں نے صحت ان کو دوسری تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہوئی ہے۔

ہماری معلومات کے مطابق اب تک اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ نین باتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ان کتابوں کی سب سے بہتر ہونے کی وجہ خود ان بزرگوں کا التزام صحت ہے۔

دوم یہ کہ ان کتابوں کے اصح ہونے کی وجہ ان بزرگوں کی قائم کردہ شرطیں ہیں۔

سوم یہ کہ ان کتابوں کے اصح ہونے کا مدار و مدار و اصل اس پر ہے کہ ان دونوں کتابوں

کو پوری اہمیت کی جانب سے شرف قبول حاصل ہے۔

بات اگرچہ طویل ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کی ضیافت طبع کیلئے اس سلسلے میں کچھ مفید باتیں پیش کریں۔

التزام صحت اور اس کا مطلب

التزام صحت کا اگر یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کتابوں کے مؤلفین کا اعلان ہے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیثیں درج کی ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ درست ہے کیونکہ ان دونوں بزرگوں کی اس قسم کی تصریحات موجود ہیں۔ اور یقیناً مدعیان صحت کا یہی مقصود ہے چنانچہ امام بیہقی لکھتے ہیں۔

فلا أدنی عندی فی الاستدلال علی تقدم الصحیحین اخبار

مؤلفیہما بان احادیثہما صحیبتہ۔

میرے نزدیک صحیحین کے مقدم ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے

مؤلفین نے پتہ دیا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہیں۔

اور احادیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ

رواقا ہذا الاحادیث عدول ضابطون ولا شدوز

فیہا ولا علتہ

بلاشبہ اگر ان کتابوں کے مؤلفین کے اس دعوے پر ان کتابوں کی اصحیت کا مدار ہے

تو یہ شرط یقیناً ان کتابوں کو حاصل ہے۔

بخاری و مسلم کی شرطیں

اگر ان کتابوں کی اصحیت کی علت ان کتابوں کے مؤلفین کی پیش کردہ شرائط ہیں تو

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی شرائط کو نہ تو کہیں بیان کیا ہے اور نہ

اس موضوع پر ان سے کوئی علمی سرمایہ منقول ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ متاخرین نے خود ہی

شرطیں ان کی کتابوں کو دیکھ کر مقرر کر لی ہیں۔ بعد ازیں دوسری کتابوں میں آدھ حدیثوں کو

ہوئی ان شرطوں پر تول تول دیکھنے لگے۔ چنانچہ علامہ طاہر الجزائری لکھتے ہیں۔

اعلم ان البخاری لم يوجد عندنا تصريح بشرط معين
وانما اخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصريفه
علامہ امیر محمد بن اسماعیل البہانی نے توضیح الافکار میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا تذکرہ
کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اعلم انه لم ينقل عن الشيخين شرط شرطاة وعيناها
انما تتبع العلماء الباهثون عن اساليبها وطرق ليقتهما حتى
تحصل لهما ما طنوا شروطا لهما۔

شیخین سے ایسی کوئی شرط منقول نہیں ہے صرف علماء نے ان کے
اسلوب و طریق سے تلاش کر کے اپنے خیال کے مطابق شرطیں بنا لی ہیں
حتیٰ کہ امام نووی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ

على شرط الشيخين كما مطلب به في حديثه من رجال سندان شيخين في كتابي
بين انهم هم رجالهم مشتمل ہوں کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں اور کوئی شرط نہیں ہے
اور چونکہ مسئلہ شرائط پر ان بزرگوں سے خود کوئی تصریحی بیان منقول نہیں ہے بلکہ بعد میں
آنے والوں کی تلاش و جستجو کی رہیں منتہا ہیں اس لئے ان شرائط کی تعیین و تقدیر میں
اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔

اختلفوا فيه لاختلاف افهامهم

آئیے اس موضوع پر مختلف علماء کی قیمتی آراء معلوم کر لیجئے۔ محمد بن طاہر مقدسی لکھتے ہیں۔
شرط البخاری و مسلم ان يخرجوا الحدیث الجمع علی ثقہ نقلندہ
الی الصحابی۔

بخاری اور مسلم کی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ان راویوں سے روا کرنا
کرتے ہیں۔ جن کی ثقاہت انفاقاً ہو۔

۲۵ توضیح الافکار ج ۱ ص ۱۸۱

۲۶ شروط الاثر الخمسة ص ۱۸۱

۲۷ توجیہ النظر ص ۱۸۱

۲۸ تدریب الراوی ص ۱۸۱

لیکن راویوں کی ثقاہت پر اتفاق کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ حافظ زین الدین کو ابن طاہر کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن طاہر کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ امام نسائی نے ایسے بہت راویوں کی تصنیف کی ہے جن سے شیخین نے روایت کی ہے بلکہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے ایک قدم اور بڑھا کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ صرف نسائی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس معاملہ میں ایک سے زیادہ دوسرے الممہ جرح و تعدیل امام نسائی کے ہم زبان ہیں۔

اگرچہ علامہ وزیری نے یہ کہہ کر کہ

لکن تصنیف مطلق غیر مبین السبب

حافظ عراقی کی بات کو بے وزن بنانے کی کوشش کی ہے لیکن مشہور محدث امیر میمانی نے بات کو واضح کر کے پیش کیا اور حافظ ابراہیم کی تردید کر دی۔ چنانچہ امیر موصوف فرماتے ہیں صحیحین کے راویوں میں سے جن پر جرح ہوئی ہے ان میں ہر ایک پر جرح مطلق ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جن پر بھرپور اور کھل جرح کی گئی ہے کچھ ایسے ہیں جن کو مرحبہ کہا گیا ہے مثلاً ایوب بن عائد بخاری و مسلم کے راویوں میں ہیں ابو داؤد اور نسائی نے ان کو مرحبہ قرار دیا ہے۔ کچھ کو ناصی بتایا گیا ہے جیسے ثور بن یزید بخاری کے راویوں میں سے ہیں جریر بن عثمان بخاری کے راویوں میں سے ہیں۔ خلاص مشہور ناقد رجال نے بتایا ہے کہ یہ حضرت علیؑ سے بعض کہتے تھے۔ حال قتلہ انہی بھی بخاری کے راویوں میں سے ہیں مگر ابن سعد کی رائے میں عالیٰ شیعہ تھے۔

علامہ حازمی نے اس موضوع پر شروط الائمۃ ائمہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور اس نام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی کی شرائط پر تبصرہ کیا ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ

شرط بخاری یہ ہے کہ ایسی حدیث روایت کی جائے جس کی سند متصل ہو جس کے راویوں میں صرف ثقاہت اور اتقان ہی نہیں بلکہ انہوں نے جن سے وہ حدیث لی ہے ان کے ملازم صحبت بھی ہوں اور صحبت بھی طویل ہو لیکن امام بخاری کبھی ان لوگوں کی روایت بھی لے آئے ہیں جو ملازم صحبت نہ ہوں اور امام مسلم کی شرط یہ ہے کہ روایت طبقہ ثانیہ کی ہو اور کبھی کبھار ان سے بھی روایت لیتے ہیں۔ جو ملازم نہ ہوں لیکن ان پر قدرے جرح بھی ہو گئی ہو۔

لیکن علامہ مہمبانی نے امام بخاری کے متعلق یہ کہہ کر حانفی کی بیان کردہ داستان کو مخدوش بنا دیا ہے کہ

هذا لا يوافق ما نقل عن البخاري من انه يشترط اللقاء ولو مرة -

حانفی کی بات کا امام بخاری کی یہ تشریح سامنے نہیں دیتی ہے کہ روایت میں راوی کے لئے ملاقات بشرط ہے چاہے ایک ہی بار ہو۔

اور ایسے ہی امام مسلم کی طرف منسوب شرط کو بھی انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ان مسلمانا يشترط اللقاء اصلاً كما صرح به في مقدمة صحيحه امام مسلم ملاقات کو قطعاً شرط قرار نہیں دیتے ہیں۔

امام حاکم نے مدخل میں بخاری و مسلم کی یہ شرط بتائی ہے کہ

ایسی حدیث جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی روایت کرے اور اس صحابی سے دو تابعی ثقہ روایت کریں۔ پھر ان سے ایسا کوئی شخص جو حفظ و اتقان میں مشہور ہو اور اس کے طبقہ رابعہ میں روایت کرنے والے ایک سے زیادہ راوی ہوں بعد ازیں بخاری و مسلم کے وہ شیوخ جو حفظ و عدالت میں مشہور ہوں روایت کریں۔ یہ درجہ اولیٰ کی روایات ہیں۔

یہ شرط اگرچہ بیحد وزنی اور پُر شوکت ہے لیکن علامہ ابن طاہر مقدسی نے اسے یہ کہہ کر بے حبان بتا دیا ہے کہ

ان الشیخین لم یشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد انہ قال ذالك والحاکم قد رخص هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط علی ما ظن

شیخین نے نہ یہ شرط لگائی اور نہ ان میں سے کسی سے یہ منقول ہے۔
حاکم نے خود ہی اپنے گمان سے عمارت سازی کر لی ہے یہ

اور امام حازمی نے ہرانی ابو حاتم محمد بن حبان البستی سے اس پر جو تنقید نقل کی ہے وہ کافی سخت اور سنگین ہے۔ فرماتے ہیں۔

احادیث سب اخبار آحاد ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو دو عادل کی روایت کی قبیلے سے آئی ہو اور پھر ہر ایک دوہی سے روایت کر کے حضور انورؐ تک پہنچا ہو۔ جب یہ صورت نامکن اور غلط ہے تو ثابت ہو گیا کہ احادیث اخبار آحاد ہیں۔ اور جو شخص اس قسم کی شرطیں عائد کرتا ہے وہ تو دراصل اس راہ سے لوگوں کو ترک سنن کی دعوت دے رہا ہے کیونکہ سنن تو ساری ہی اخبار آحاد ہیں۔

امام حازمی نے ابو حاتم کی اس تنقید کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے اور پھر خود بھی امام حاکم کے اس خیال کی اپنے الذمہ پر بھر پور تردید کی ہے۔ بہر حال یہ شرط چاہے ابن طاہر نے بتائی ہو یا حاکم اور حازمی نے متاخرین کی بتائی ہوئی ہیں ورنہ شیخین سے اس سلسلہ میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔

انما هو تظاہر وتخمین من العلماء

بتایا یہ چاہتا ہوں کہ بخاری و مسلم کی کتابوں کی دوسری کتابوں کے مقابلہ میں اصحیت کا دار و مدار شرط پر نہیں ہے۔

معلقہ امت بالقبول اور صحیحین

صحیحین کی دوسری کتابوں کے مقابلہ میں صحیحین کی اصحیت کو ثابت کرنے کے دعوہ و دلائل

بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیحین کو تلقی امت بالقبول شرف حاصل ہے صحیحین کے بارے میں یہ نکتہ آفرینی حافظ ابن الصلاح کی قائم کردہ ہے انہوں نے مقدمہ میں لکھا تھا کہ

الاتفاق الامت علی تلقی ما اتفقتا علیہ بالقبول

صحیحین کے بارے میں یہ موقف ایسا ہے کہ اسے وجہ ترجیح ہونا چاہیے چنانچہ حافظ ابن ابراہیم الوزیر رقمطراز ہیں۔

والوجد فی هذا عند اهل الحدیث هو تلقی الامت بالقبول

ولاشک انہ وجد ترجیح۔

حدیث کے نزدیک اس کی علت تلقی امت بالقبول ہے اور یہ واقعی وجہ ترجیح ہے۔

چچ امام نووی نے اس مسئلہ پر حافظ ابن الصلاح کے خلاف بہت بڑا محاذ قائم کیا اور بتایا کہ تلقی امت بالقبول کسی چیز کی صحت میں برتر ہونے کی نہیں بلکہ وجوب کی دلیل ہے۔ اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ

تلقى امت بالقبول کا فائدہ وجوب عمل ہے اور اس میں کوئی

اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثیں جو بخاری و مسلم سے باہر

ہیں اگر ان کی اسانید صحیح ہوں تو ان پر ہی عمل واجب ہے اور

مفید ظن ہیں یہی صحیحین کی پوزیشن ہے۔

بیرہمائی نے حافظ ابن الصلاح کے موقف پر دو سوال قائم کر کے صورت حال کو اور سنگین بنا دیا۔

تلقى امت بالقبول میں کیا امت کا ایک ایک فرد خاص و عام مراد ہے؟

کیا تلقی امت سے یہ مراد ہے کہ پوری امت جانتی ہے کہ یہ کتابیں ان بزرگوں کی

تصنیف ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ امت کے ایک ایک فرد نے صحیحین کی ایک ایک حدیث کو اپنا لیا ہے۔ لیکن پوری بات ان کی زبانی سن لیجئے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحیحین کو تعلق امت بالقبول حاصل ہے اسے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس دعویٰ پر دو سوال ہوتے ہیں ایک یہ کہ امت سے کیا مراد ہے سب کے سب ہر خاص و عام یا صرف مجتہدین۔ ظاہر ہے کہ سب تو مراد نہیں ہیں یقیناً مجتہدین ہی مراد ہوں گے۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ امت کے تمام مجتہدین میں سے ایک ایک فرد نے عمل کی دنیا میں اپنا لیا ہے تو یہ خود محتاج دلیل ہے اور معلوم ہے کہ اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں۔ اس پر دلیل لانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اجماع کے دعویٰ پر۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اجماع مدعی کا ذی ہے اور اگر زمانہ احمد میں صحیحین کے وجود پذیر ہونے سے پہلے یہ جھوٹ ہے تو پھر صحیحین کے لئے ان کی تالیف اور تشہیر کے بعد اس قسم کا دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ علماء میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو صحیحین کا پتہ بھی نہ ہو گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خود تعلق بالقبول سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں ان دونوں بزرگوں کا تالیفی کارہمہ ہیں۔ صرف اتنی بات تو کسی کتاب کی صحت کی ضمانت کے لئے کافی نہیں ہے یا یہ تمام امت نے ان کتابوں کی تمام حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کے بارے میں یہ مان لیا ہے کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس دعویٰ کی صداقت سب احادیث کے بارے میں ناقابل تسلیم ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ امام نووی کی ہمنوائی اور حافظ ابن الصلاح کی مخالفت میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے۔

صحیحین کے بارے میں تلقی الامت بالقبول درست ہے لیکن یہ صحیحین کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی کو بھی یہ مقام حاصل ہے مگر اس کے باوجود ان کتابوں کی اہمیت کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے اگر امت سے پوری امت مراد ہے تو اس سے زیادہ کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ان کتابوں کی تحسین بخاری اور ائمہ مذاہب کے بعد منصفہ شہود پر آئی ہے اور اگر امت سے ساری امت نہیں بلکہ وہ حضرات مراد ہیں جو ان کتابوں کے مؤلفین کے بعد ہوئے ہیں تو یہ ساری امت نہیں ہے اور کچھ لوگوں کی تلقی مفید نہ رہے گی۔

غالباً محمد بن اسماعیل یحییٰ کے اعتراض سے گلو خلاصی کے لئے متاخرین میں نواب صدیق بن خان مرحوم نے تلقی الامت بالقبول میں تشریحی سی ترمیم کر کے تلقی الامت بالقبول کا وزن اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ الحظہ فی ذکر الصحاح السنہ میں فرماتے ہیں۔

وتلقاها الامم بالقبول

اور انخاف النبلاء المتقین میں لکھتے ہیں۔

ائمہ دین تلقی کردہ اندازیں ہر دو بالقبول

اور مولانا آزاد نے اپنے مخصوص خطیبانہ انداز میں ان سے بے پروا ہو کر لکھ دیا ہے کہ صحیحین کو ترمذی و یحییٰ ان کی شرط کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو گیا ہے۔

لیکن یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ مولانا نے اس دعویٰ پر کسی دلیل سے بحث نہیں فرمائی ہے۔ محققین کو سب مدعیان تلقی سے یہی تمکایا بت ہے کہ وہ نہ تو دعویٰ کی وضاحت کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس دلائل کا سروا یہ ہے۔ عقیدت کی پیشی کی حد تک انہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ بحال عقیدت کا نہیں ہے بلکہ علم و نظر اور تحقیق کا ہے۔

بہر حال یہ بحث متاخرین محققین کے یہاں طویل الذیل ہے اسی بات وہی ہے جو اس

سلسلے میں امیر ایمانی نے توضیح الافکار میں فرمادی ہے کہ

فلا ولی عندی فی الاستدلال علی تقدم الصحیحین هو

اخیار مؤلفیہما بان احادیثہما صحیحۃ

صحیح ہی ہے کہ صحیحین کے مقدم ہونے کی وجہ ان کے مؤلفین کا یہ

کہنا ہے کہ ان کتابوں کی احادیث صحیح ہیں۔

اور اس بات کا مطلب کہ ان دونوں کتابوں کی احادیث صحیح ہیں یہ بھی علامہ ایمانی

زبانی ہی سن لیئے۔

امام بخاری کا یہ کہنا کہ یہ احادیث صحیح ہیں اس کہنے کے مترادف

ہے کہ ان حدیثوں کے راوی عادل اور ضابط ہیں اور ان میں کسی

قسم کا کوئی شذوذ اور کوئی علت نہیں ہے۔

اگر واقعہ یہی ہے کہ ان کتابوں کی صحت میں بالا ہونے کی وجہ صرف اتنی بات ہے

ان حدیثوں کے راوی عدالت و ضبط کی صفات سے موصوف اور ان کی بیان کردہ

شذوذ اور علت کے داع سے پاک ہیں اور اس کے علاوہ ان بزرگوں کی نہ قائم کہ کوئی

شرط ہے اور نہ اس کی وجہ تلقی بالقبول ہے تو پھر اصحیت کو ان کتابوں میں محدود کر

اندر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کیونکہ اس بنا پر کسی کتاب کو اصح کہنا کہ اس کے

بڑے بزرگ ہیں کوئی علمی اور تحقیقی بات نہیں ہے۔ اس لئے حافظ ابن الہمام کا یہ کہنا باطل ہے

یہ خواہ مخواہ کی اٹیچ اور تقلید محض ہے کیونکہ اصحیت کا دار مدار

تو صرف اس پر ہے کہ صحیحین کے راوی ان شرائط کے تحت ہیں

جو ان کے مؤلفین کے پیش نظر ہیں۔ بالفرض اگر یہی شرطیں ان کتابوں

کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہوں اور اس کے راوی اسی معیار

پر پورے اترتے ہوں تو پھر صحیحین کی حدیثوں کو اصح کہنا کوئی اہمیت

نہیں رکھتا۔

اور صرف یہ حافظ ابن الہمام کا ہی خیال نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی حافظ ابن الہمام کے
 اہم ہوا ہیں۔ حافظ ابن الہمام کے شاگرد علامہ ابن امیر الحاج نے یہاں عجیب نکتہ لکھ دیا کہ
 بخاری اور مسلم کا اصحیت میں مقابلہ بخاری اور مسلم کے بعد آنے
 والوں سے ہے۔ ان مجتہدین کی کتابوں سے ہرگز نہیں ہے جو
 امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

ہے بھی یہ انصاف کی بات ورنہ بڑی ہی بے انصافی ہوگی کہ سلف مجتہدین کا مقابلہ بعد
 کے ان محدثین سے کیا جائے جو فضل و کمال، علم و اجتہاد اور تحقیق و تنقید میں ان کے
 برابر نہ تھے۔ شاید یہی چیز ہے جس نے حکیم الامت شاہ ولی اللہ کو کتب حدیث میں
 بوطا کی اصحیت کے اعلان پر مجبور کر دیا۔ نواب علامہ صدیق حسن خان فرماتے ہیں۔

نزد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ومن قال بقولہ اصح کتب در
 حدیث وفقہ موطا امت پستر بخاری پستر مسلم۔

شاہ صاحب نے اس کے تزییحی دلائل اور وجوہ نہایت شرح و بسط سے اپنی مشہور
 کتاب مصفیٰ میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی ضمن میں علامہ زاہد کوثری کا ایک بیان بڑا ہی
 معنی خیز ہے۔ جو انہوں نے شروط الائتہ الخمسہ کی تعلیقات میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

شیخین ہوں یا اصحاب سنن سب کے سب حفاظ حدیث باہم
 معاصر ہیں اور تدوین فقہ اسلامی کے بعد منصفہ مشہود پر آئے ہیں
 اور حدیث کے ایک خاص حصہ پر اپنی توجہات کو مرکوز کیا
 ہے ان سے پہلے ائمہ مجتہدین کے سامنے حدیث کی ساری انواع
 مرفوع، موقوف، مرسل اور صحابہ و تابعین کا وافر ذخیرہ تھا۔ کیونکہ
 نظر اجتہاد میں حدیث کی تمام انواع ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس دور
 کی بواع اور مستنعات اس کی شاہد ہیں ان کی حدیث کی ساری

تصنیف مذکورہ ہیں جن کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے اور ان
جو جامع کے مؤلفین ارباب صحاح ستہ سے پہلے ائمہ مجتہدین کے تلامذہ
ہیں یا تلامذہ کے تلامذہ ہیں۔

بہر حال امام بخاری کی کتاب جس کا پورا نام خود امام بخاری کا تجویز کردہ "الجامع الصحیح المسند
من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ" ہے اپنے دور کی ایک بہترین جامع تصنیف
ہے اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ امام موصوف نے جہاں احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے۔
اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد اور نوادر کی طرف اشارات فرمائے ہیں۔ انہوں نے
فقہ کلبے شمار ذخیرہ تراجم میں پھیلا یا ہے پھر اس کے مناسب آثار صحابہ اور احادیث مرفوعہ
پیش کی ہیں تاکہ حدیث اور فقہ کا ربط ظاہر ہو جائے پھر ہر باب میں ان احکام کے مناسب
قرآنی آیات تلاوت کی ہیں تاکہ فقہ کے تمام ابواب قرآن کریم میں اجمالاً نظر آجائیں اور ان
کے مناسب احادیث دیکھ کر قرآن کی جامعیت کا پورا مشاہدہ ہو جائے اسی کے ساتھ قرآن
اور حدیث کا ربط بھی معلوم ہو جائے اور اس طرح ایک ہی تصنیف منکرین فقہ اور منکرین
حدیث دونوں کا جواب بن جائے۔ فقہ کو ہر کہنے والے احادیث سے مسائل کے استنباط کا
کا طریقہ سیکھ لیں اور حدیث کو قرآن کے خلاف کہنے والے قرآن میں احادیث کا ماتخذ معلوم
کر لیں۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں۔

کل ابواب الفقہ لیس منها الاولہ اصل فی القرآن تعلمہ
والحمد للہ ما شا القراء فیہ

فقہ کے تمام موضوعات کی قرص کے علاوہ قرآن میں اصل موجود ہے

اس لحاظ سے گویا امام بخاری کی صحیح ان تمام علوم و فنون کا مجموعہ بن کر آئی جو اس دور
تک اسلاف کی محنتوں سے منصفہ وجود پر آگئے تھے۔ چنانچہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث
فرماتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری دو سو سال بعد رونما ہوئے اور ان سے پیشتر علماء علوم دینیہ میں مختلف فنون کی کتابیں تصنیف کر چکے تھے چنانچہ امام مالک، سفیان ثوری نے فقہ میں اور ابن جریر نے تفسیر میں، ابو عبید نے عرب قرآن میں اور محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ نے سیرت میں، عبداللہ بن المبارک نے زاہد مواعظ میں، کسائی نے بدء الخلق میں اور یحییٰ بن معین نے صحابہ و تابعین کے حالات میں نیز متعدد علماء نے فن رویا، ادب، طب، شمائل، اصول حدیث، اصول فقہ اور ردّ مبتدعین پر کتابیں تصنیف کی تھیں۔ امام بخاری نے ان تمام مدونہ و مرویہ علوم کا ایک حصہ کہ جس کو انہوں نے بصراحت یا بدلت ان حدیثوں میں پایا جو امام بخاری کی شرط پر تھیں اپنی کتاب میں درج کر دیا۔

حافظ ابو بکر بن موسیٰ حانہ می فرماتے ہیں کہ

امام بخاری کا پیش نہاد صرف یہ تھا کہ حدیث کا ایک مختصر مجموعہ لوگوں کے ہاتھ میں آجائے۔ تمام احادیث کا استیعاب ان کا مقصود نہ تھا ان کی شرط صرف یہ تھی کہ جو حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہیں ان کو درج کریں کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف حدیثیں روایت کی ہیں۔

امام بخاری سے اس کتاب کو اگرچہ نو ہزار لوگوں نے سنا ہے لیکن امام موصوف کہے بن نانا مذہ سے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ چلا وہ چار بزرگ ہیں۔

۱۔ ابراہیم بن معقل - ۲۔ حماد بن شاکر - ۳۔ محمد بن یوسف الخزاز - ۴۔ ابو طلحہ منصور بن محمد البرزوی۔ ان چاروں پہلے دو بزرگ ابراہیم اور حماد مشہور حنفی عالم ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی

نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سندان حضرات تک بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن طریق ابراہیم بن معقل بن الحجاج النسفی وكان من الحفاظ وله تصانیف — ومن طریق حماد بن شاکس النسوی

ان چاروں میں ابراہیم اور حماد کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ ان کو امام بخاری سے جامع کی روایت کا سب سے پہلے موقع ملا ہے کیونکہ ابراہیم اور حماد کی وفات بالترتیب ۲۹۴ھ اور ۳۱۱ھ میں ہوئی جب فریری اور ابو طلحہ کی وفات ۳۲۰ھ اور ۳۲۹ھ میں ہوئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ دونوں حنفی بزرگ امام بخاری کی کتاب کو ان سے روایت نہ کرتے تو جامع کی روایت کی ضمانت تنہا فریری پر رہ جاتی اور اس طرح روایتی نقطہ نظر سے صورت حال بڑی نازک ہو جاتی۔ علامہ کوثری نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

هذا البخاری لولا ابراہیم بن معقل النسفی وحماد بن شاکس الخنفیان لکان ینقض دالفریری عند فی جمیع الصحیح سماعاً

بالفاظ دیگر ۳۱۱ھ تک امام بخاری کی صحیح کا روایتی مرکز صرف احناف ہی تھے۔ بہر حال امام بخاری کی کتاب جیسا کہ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ کتب الاسلام میں فری اور اسنادی نقطہ نظر سے لوگوں کے لئے علم کا بہترین سرمایہ ہے۔

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موازنہ

اس پر تو جیسا کہ آپ سن آئے ہیں سب ہی کا اتفاق ہے کہ صحیحین اپنے زمانے اور بعد کی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہیں چنانچہ نواب صدیق حسن خاں فرماتے ہیں۔

لاریب فی تقدیم الشیخین علی ائمتہ عصرہما ومن بعدہما فی معرفۃ الصحیح والعلل

اگر کچھ اختلاف ہے تو اس تقدیم کی علت اور بنیاد میں ہے کچھ کی رائے میں ان بزرگوں کا ان کتابوں میں التزام صحت ہے اور کچھ کے خیال میں اس کی علت ان بزرگوں کی قائم کردہ شہرتیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی علت تلقی الامت بالقبول ہے۔ ان پر علماء کے مختلف خیالات آپ سُن چکے ہیں۔ اصل بات سب کے یہاں تقریباً متفق علیہ ہے کہ صحیحین کا پایہ دوسری کتابوں کے مقابلہ میں بلند ہے۔ اس پر اتفاق کے بعد البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے اندرونِ صحت خالص محدثانہ نقطہ نظر سے کس کا مقام اونچا ہے؟ حافظ ابن جریر عسقلانی اور عام علماء صحیح بخاری کو اصح قرار دیتے ہیں اور امام نووی نے صحت کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اس کی تصویب کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحت کی عمارت جن دو مثبت اور دو منفی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے وہ بتامہ بخاری میں موجود ہیں۔ یعنی راویوں کی عدالت، اتصالِ سند کے ساتھ عدم شذوذ اور عدم علت، قاعدہ عدالت و ضبط کے لحاظ سے بخاری کا مقام مسلم سے اونچا ہے۔ اتصال کے پیش نظر بھی بخاری کو برتری حاصل ہے کیونکہ بخاری کے نزدیک صرف معاصرین کافی نہیں ہے بلکہ ملاقات بھی ضروری ہے چاہے ایک ہی بار ہو۔ شاذ نہ ہونے اور علت نہ ہونے کی بنیاد پر بھی بخاری کا پلڑا ابھاری ہے کیونکہ نقد و جرح میں بخاری کی روایات بہ نسبت روایات مسلم کے کم ہیں۔ حافظ سیوطی نے بھی اس کی ہمنوائی کی ہے اور اس کو متعدد وجوہ سے ثابت کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مغارہ کی رائے بجائے بخاری کے مسلم کے حق میں ہے اور ان مغارہ میں حافظ بن حزم، حافظ ابو علی الحسین بن علی نیشاپوری وغیرہ داخل ہیں۔ چنانچہ شیخ ابو محمد القاسم بن القاسم تمیمی نے اپنی فہرست میں امام ابن حزم ظاہری کے متعلق لکھا ہے کہ وہ صحیح مسلم کو امام بخاری کی کتاب پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور مشہور مالکی محدث قاضی عیاض نے الاملاء میں ابو مردان طبری سے نقل کیا ہے کہ میرے کچھ شیوخ صحیح مسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ علامہ زکشی کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال صرف کچھ کا نہیں بلکہ اکثر مغارہ کا ہے چنانچہ امیر بھائی فرماتے ہیں۔

لا ینفی ان ما قالہ الزکشی ان دائرة الخلاف اوسع

والذاهبون الی تدر جمع مسلم اکثر ممن ذکر۔

بعض علماء نے مغازبہ کے اس میلان کی وجہ بھی قلم بند کی ہیں۔ چنانچہ علامہ الجزائری فرماتے ہیں:

امام ابو علی نیشاپوری نے صحیح مسلم کو بخاری پر جو فوقیت دی ہے اس کی

وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب خاص اپنے شہر میں اپنے

اساتذہ کی موجودگی میں لکھی وہ بیان و تحریر اور الفاظ میں بیحد محتاط

تھے۔ برخلاف امام بخاری کے کہ وہ اکثر احادیث کو صرف حافظہ کی

مدد سے لکھتے اور راویوں کے الفاظ میں امتیاز نہ کرتے اسی وجہ سے

آپ کو شک ہو جاتا اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ نے

فرمایا کہ میں نے کئی حدیثیں بصرہ میں سنی ہیں مگر ان کو شام میں پہنچ کر

قلم بند کیا ہے۔

حافظ عسقلانی نے مغازبہ کے اس تاثر کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

میری رائے میں اس کا تعلق صحیح مسلم کی اصحیت سے نہیں بلکہ اس

کی وجہ کچھ اور ہیں ایک وجہ وہ ہے جو حافظ ابن حزم نے بتائی

ہے کہ اس میں خطبہ کے بعد حدیث کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری

وجہ یہ ہے کہ امام بخاری روایت بالمعنی کے قائل ہیں۔ نیز وہ ایک

حدیث کو ٹکڑے کر کے پیش کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔ برخلاف امام

مسلم کے کہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری

نے یہ کتاب ایک جگہ قیام کی حالت میں نہیں بلکہ سفر میں لکھی ہے چنانچہ

وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی حدیثیں بصرہ میں سنی ہیں مگر لکھنے کی نوبت

خراسان میں آئی ہے اس وجہ سے بسا اوقات حدیثیں صرف حافظ کے بھروسے

پر قلم بند کرتے اس لئے روایت باللفظ نہ ہوتی تھی بلکہ روایت میں
تصرف کر کے اس کے مدلول و مدعا کو اپنے الفاظ میں پیش کرتے تھے
لیکن امام مسلم نے اپنی کتاب قیام کی حالت میں اپنے اساتذہ کے
سامنے لکھی ہے وہ الفاظ میں بحد محتاط اور روایت باللفظ کے
پابند تھے۔

موس سے کہنا پڑتا ہے کہ امام بخاری کی حمایت میں امام بخاری کے حامیوں کا لب و لہجہ
حد تک پہنچ گیا چاہیے تو یہ تھا کہ ان مغاربہ کی تنقیدات کا علمی اور تحقیقی جواب دیا جاتا
ہو یا یہ کہ امام مسلم اور امام ابوعلی نیشاپوری تک پر نہایت ریکٹ الزام لگائے اور
زبان استعمال کی جو علمی زبان نہیں ہے اور نہ میدان تحقیق میں محققین کے شایان شان
چنانچہ حافظ ابو سعید العلانی کو جب امام مسلم کی برتری کے بارے میں امام ابوعلی کے
نامعلوم ہوتے تو فرمایا کہ

امام ابوعلی نیشاپوری کو صحیح کا پتہ ہی نہیں ہے۔

شہور حاکم کبیر ابو احمد نے اس معاملہ میں حد کر دی۔ حافظ ابن حجر ان سے ناقل ہیں۔

اللہ محمد بن اسماعیل پر رحمتیں برسائے انہوں نے اصول پر تالیف کی

اور لوگوں کے لئے بیان کیا ہے اور جس نے بھی آپ کے بعد کوئی کام

کیا ہے وہ آپ ہی کی کتاب کے ذریعے کیا ہے جیسے امام مسلم انہوں

نے امام بخاری کی کتاب کے زیادہ حصے کو اپنی کتاب میں بکھیر دیا اور

اس میں ایسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ امام بخاری کا نام تک نہیں لیا۔

ابن حجر نے صرف حاکم کبیر کی بات کو نقل کرتے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس سے آگے

جا کر حافظ دارقطنی کا وہ جارحانہ بیان بھی نقل کیا ہے جو امام مسلم کی جلالت شان

اسر خلافت ہے۔ لکھتے ہیں۔

دارقطنی کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کا نام تک نہ ہوتا۔

اس پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ

امام مسلم نے امام بخاری کی کتاب لی ہے اور اسی کا استخراج بنا کر اس میں کچھ حدیثوں کا اضافہ کر دیا ہے۔

انا للہ فاللہ الممشکی۔ امام مسلم کا حدیث میں جو پایہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ دارقطنی کی محض بدگمانی ہے جو سرتاسر واقعات کے خلاف ہے۔ اتنی بات سب ہی جانتے ہیں کہ امام بخاری کو حدیث کی معلومات جن اساتذہ سے حاصل ہوئی تھیں وہ ہی اساتذہ قریب قریب امام مسلم کے بھی تھے اور حدیث و روایت کا جو مجموعہ امام بخاری کے پیش نظر تھا وہ ہی کم و بیش امام مسلم کے بھی سامنے تھا۔ امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل۔ امام علی بن المدینی، امام عبداللہ بن المبارک، امام اعظم، امام محمد، امام ابو یوسف کی جس قدر تصانیف امام بخاری کی نظر سے گذری ہیں۔ امام مسلم کی نظر سے بھی گذری تھیں۔ پھر یہ کہنا کس قدر بے انصافی ہے کہ امام مسلم جیسے امام کبیر نے جو کچھ اس فن میں لکھا وہ امام بخاری سے کمر نقل کر ڈالا اور اس پر معاذ اللہ ان کی بددیانتی کا عالم یہ تھا کہ امام بخاری کا نام بھی نہیں لیا۔

حدیث میں امام مسلم کا مقام

امام مسلم کا حدیث میں جو درجہ ہے اس کا اندازہ حافظ عصر ابوالعباس بن عقدہ کے اس سے ہو سکتا ہے جو حافظ نسبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔ ان سے ایک بار درت کیا گیا کہ بخاری و مسلم میں حدیث میں مقام کس کا اونچا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ دونوں میں کس کا نہیں کہتا ہے کہ میں نے بار بار ان سے یہی سوال کیا تو فرمایا کہ

امام بخاری سے اہل شام کے بارے میں غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی کتابیں لے کر مطالعہ کیا تھا اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کنیت کے ساتھ ایک شخص مذکور ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس کا نام آتا ہے تو یہ اس کو دو شخص سمجھ لیتے ہیں لیکن امام مسلم کو علل میں غلطی بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے صرف مسند حدیثیں لکھی تھیں اور مقطوع و مرسل روایات نہیں لکھی ہیں یہ

یہی بات متاخرین محدثین میں سے جناب علامہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی نے ذرا اور وضاحت سے پیش فرمائی ہے۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں علم حدیث کے عجائبات کا خزانہ فراہم کیا ہے خصوصاً احادیث کی سندوں اور متون میں ایک بے مثال علمی نمونہ ہے اسی بنا پر صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے ممتاز کرنے میں امام بخاری کی کتاب کے مقابلے میں امام مسلم کی کتاب کو ثروتِ تقدیم ہے۔ امام بخاری اہل شام کے بارے میں غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک شخص کو ایک جگہ کنیت سے اور دوسری جگہ نام سے ذکر کرتے ہیں اور اس طرح ایک ہی شخص کو دو شخص سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روایات اکثر اہل شام سے بطور مناولہ ہوتی ہیں۔ برخلاف امام مسلم کے کہ وہ کسی مقام پر ایسی غلطی کا شکار نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیثوں میں تقابلی و تاخیری حذف و اسقاط کی وجہ سے متون احادیث میں پیچیدگی آ جاتی ہے لیکن یہ بات صحیح مسلم میں نہیں ہے کیونکہ امام مسلم الفاظ

حدیث کو بغیر کسی ترمیم کے اور رجال حدیث کو اس طرح لاتے ہیں

کہ کبھی کوئی تحریف نہیں ہوتی ہے یہ

صحیح مسلم کی شہرت اگرچہ مصنف سے تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے لیکن اس کی روایت

کا سلسلہ جس بزرگ کے دم سے قائم رہا ہے وہ مشہور فقیہ حنفی شیخ ابواسحاق ابراہیم بن

محمد نیشاپوری ^{۲۰۸} ہے۔ چنانچہ امام نووی مقدمہ شرح مسلم میں رقمطراز ہیں۔

استاد متصل کے ساتھ امام مسلم سے اس کی مسلسل روایات کا

سلسلہ ان شہروں اور اس زمانے میں صرف ابواسحاق ابراہیم بن محمد

کی ذات سے وابستہ ہے۔

سنن نسائی اور صحاح میں اس کا مقام

امام نسائی نے اپنی سنن میں امام بخاری اور امام مسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش

کی ہے اور صرف صحیح روایات ہی کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ ان کی یہ کتاب بخاری اور

مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے اور علی حدیث کا بیان اس پر مستزاد ہے اور اس کے

ساتھ حسن ترتیب اور جودت تالیف کا بہترین نمونہ ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے زہد

میں حافظ ابو عبد اللہ بن رشید سے نقل کیا ہے کہ

علم سنن میں جس قدر کتابیں تالیف ہوئی ہیں یہ کتاب ان سب

میں بلحاظ تالیف اذکى اور باعتبار ترتیب بہترین اور مثالی ہے

بخاری اور مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے نیز علی احادیث کا

بھی ایک معتد بہ حصہ اس میں آگیا ہے۔

حافظ ابو علی النیشاپوری، حافظ ابن عدی، حافظ دارقطنی، حافظ عبدالغنی اور امام

نے اس کتاب کی صحت کو سراہا ہے بلکہ حافظ ابن مندہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ

الذین خرجوا الصحيح اربعة البخاری و مسلم و ابوداؤد و النسائی
یعنی جن چار نے صحیح احادیث کو روایت کیا ہے ان میں ایک امام نسائی بھی ہیں اور حافظ ذہبی
نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ

ابن طاہر کا بیان ہے کہ میں نے سعد بن علی الزنجانی سے ایک شخص
کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ ثقہ ہے عرض کیا کہ
امام نسائی نے اس کی تضعیف کی ہے بلکہ کہ بر خور دار! رجال کے
بارے میں امام نسائی کی امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ کڑی شرطیں ہیں۔

لیکن حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری کو اس دعویٰ کی صحت میں تامل ہے و جبہ یہ ہے کہ حافظ ابن
مندہ نے لکھا ہے کہ امام نسائی کی شرط یہ ہے کہ اس شخص سے حدیث روایت کریں گے
جس کے ترک پر اجماع نہ ہوا ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اجماع سے اجماع مراد
نہیں ہے بلکہ طبقات ناقدین میں سے ایک خاص طبقہ کا اجماع مراد ہے۔ حافظ سخاوی
کے اس بیان سے جو انہوں نے اس موضوع پر الاعلان بالتوثیح میں لکھا ہے۔ اس پر مزید
روشنی پڑنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

امام نسائی کا مذہب یہ ہے کہ کسی راوی کی حدیث اس وقت تک
نہ چھوڑی جائے گی جب تک اس راوی کے ترک پر سب کا ایکانہ
ہو جائے۔ امام نسائی کا مقصود یہ ہے کہ ناقدین میں دو قسم کے
لوگ ہیں۔ متشددین اور متوسطین۔ متشددین میں امام شعبہ اور سلیمان
ثوری ہیں۔ معتدلین میں یحییٰ القطان اور عبدالرحمن بن مہدی ہیں۔
تیسرے طبقے میں یحییٰ بن سعید اور امام احمد ہیں۔ چوتھے طبقے میں
ابو حاتم اور بخاری ہیں۔ امام نسائی کا مذہب یہ ہے کہ کسی راوی کو
اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک سب کا اس کے چھوڑنے پر
الفاق نہ ہو جائے یعنی اگر ایک راوی کو عبدالرحمن بن مہدی ثقہ
بتائے ہیں مگر یحییٰ القطان اس کی تضعیف کرتے ہیں تو اسے نہ چھوڑا

جائے گا کیونکہ راویوں کے بارے میں کبھی کما تشدد معلوم ہے۔

اگرچہ صاحب تنقیح الافظار نے امام ابوالقاسم سعد بن علی الزنجانی کی اس بات

یا بنی ان لا بی عبد الرحمن فی الرجال مشروطاً شد من

شرط البخاری و مسلم۔

کی صحت سے انکار کیا ہے اور اس کی ایک وجہ تو حافظ ابن مندہ کی بالا روایت کو قرار

دیا ہے اور دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ اس روایت کو حافظ ابن الصلاح اور حافظ

زہب الدین عراقی نے ذکر نہیں کیا ہے اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن حافظ ذہبی

نے تاریخ میں تصریح کی ہے کہ امام ابوالقاسم سعد بن علی الزنجانی نے جو کچھ کہا ہے صحیح

ہے اور حافظ ذہبی کے علاوہ خود حافظ ابوالفضل بن طاہر مقدسی نے شرط الاثمہ میں بھی یہ

واقعہ لکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ناقدین فن کے نزدیک جلالت علمی کے لحاظ سے امام نسائی

کا پایہ امام مسلم سے بھی اونچا ہے چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رقم طراز ہیں۔

فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے ان کو امام مسلم پر

بھی فوقیت دی ہے اور دارقطنی وغیرہ نے ان کو اس فن میں اور

دیگر علوم حدیث میں امام الاثمہ ابوبکر بن خزیمہ پر مقدم کیا ہے۔

اور حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام نسائی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

یہ مسلم، ترمذی اور ابوداؤد سے حدیث، علی حدیث اور علم الرجال

میں زیادہ ماہر ہیں اور امام بخاری اور امام ابوزرعہ کے ہم عصر ہیں۔

بہر حال امام نسائی بڑی جلالت قدر کے مالک ہیں ان کی کتاب سنن نسائی کے نام سے مشہور

ہے یہ کتاب دراصل امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی کی تصنیف نہیں

ہے بلکہ ان کی کتاب کا اختصار ہے حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ ان کے شاگرد حافظ ابوبکر

بن السنی کے قلم کار ہیں منت ہے اس کا نام المجتبیٰ ہے چنانچہ فرط نے ہیں۔

اختصار السنن و سماع المجتبیٰ علیہ

کچھ کا خیال ہے کہ مجتبیٰ خود امام نسائی ہی کی تصنیف ہے۔ اس خیال کی تائید میں اس واقعہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ امام نسائی نے جب سنن تصنیف فرمائی تو اس کو امیر رملہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا۔ امیر موصوف نے امام مدوح سے دریافت کیا کہ کیا اس میں جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے امام نسائی نے جواب دیا نہیں اس پر امیر نے فرمائش کی کہ میرے لئے صرف صحیح روایات کو جمع کر دیجئے۔ تب امام نسائی نے اس کے لئے سنن صغریٰ تصنیف فرمائی۔ اس واقعہ کا ذکر علامہ ابن الاثیر نے جامع الاصول میں کیا ہے لیکن یہ کہانی محققین کے خیال میں صحیح نہیں ہے امیر یمانی نے حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

ان هذه الرواية لدرج بل المجتبیٰ اختصار ابن
السفی تلمیذ النسائی علیہ

امام نسائی کے اساتذہ میں بزرگ ترین ہستی مشہور محدث امام اسحاق بن راہویہ کی ہے امام اسحاق نے حدیث میں امام عبداللہ بن المبارک، جریر بن عبد الحمید، فضل بن عیاض کے سامنے رائے ادب تکمیل ہے اور آپ یہ سن کہ حیران ہوں گے کہ حافظ ذہبی کی تصریح کے مطابق یہ تینوں امام اعظم کے تلامذہ ہیں۔ اور امام نسائی سے جن لوگوں کو شرف تلمذ حاصل ہے ان میں حافظ ابوبشیر الدولابی اور حافظ ابو جعفر الطحاوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حافظ ابوبشیر الدولابی محمد بن احمد حدیث کے مشہور حافظ اور فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ حلب حدیث میں حسب تصریح حافظ ذہبی حرین، عراق، مصر اور شام کا سفر کیا اور بہت سے شیوخ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ — حدث عن شیاخ فیہم اکثر من بکثرت شیوخ سے حدیث بیان کی ہے — امام بخاری سے بھی تلمذ حاصل ہے چنانچہ امام بخاری سے ان کی کتاب الضعفاء الصغیر کے راوی بھی ہیں حافظ ابن یونس لکھتے ہیں۔

كان الدولابی من اهل الصنعة حسن التصنیف۔

حافظ مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں۔

كان مقدماً في العلم والرواية ومعرفة الأخبار

دولابی علم وروایت اور معرفت اخبار میں پیش پیش ہیں

اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ

جالس العلماء وتفقه لابی حنیفة

علماء کی ہم نشینی اختیار کی اور ابوحنیفہ کا فقہ حاصل کیا

فن حدیث میں جن اکابر حفاظ نے آپ کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا ہے۔ ان میں ابن عمر

طبرانی اور ابن المقرئ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سنن ابی داؤد کا صحاح میں مقام

امام ابو داؤد نے خود اپنی کتاب کا ایک خط میں تفصیلی تعارف کرایا ہے یہ خط اہل مکہ کے

خط کا جواب ہے جس میں انہوں نے کتاب السنن کی حدیثوں کے متعلق امام موصوف سے

دریافت کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر امام موصوف کے بیان کو جو اہمیت ہے وہ

اور کے بیان کی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں اس رسالہ کا اقتباس نواب صدیق حسن خان کی کتاب

المحطہ سے نقل کرتے ہیں۔

آپ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ میں آپ کو یہ

بتاؤں کہ کتاب السنن میں جو حدیثیں آئی ہیں کیا وہ میرے علم

کے مطابق صحیح ترین ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب

حدیثیں صحیح ہیں۔ لیکن ایسی حدیثیں جو دو صحیح طریقوں سے

مروی ہوں اور ان میں ایک کا راوی اسناد میں مقدم ہو اور

دوسری کا حفظ میں بڑھا ہوا ہو تو ایسی صورت میں کبھی پہلی کو لکھ

دیتا ہوں اور بعض دفعہ میں نے ایک طویل حدیث کو مختصر ذکر کیا

ہے۔ کیونکہ اگر میں اس کو پوری نقل کرتا تو بعض سامعین کو پتہ

بھی نہ چلتا اور اس میں جو فرقہ کا مسئلہ تھا وہ سمجھ میں نہ آتا۔
 اس بنا پر میں نے اختصار کیا اور جب کسی باب میں میں نے کسی
 حدیث کو دو یا تین طریقوں سے دہرایا ہے تو اس لئے کہ اس میں
 کوئی بات زیادہ تھی اور کبھی اس میں دوسری احادیث کی
 بہ نسبت ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو حدیثیں میں نے
 اپنی کتاب السنن میں درج کی ہیں ان میں اکثر مشہور ہیں جو
 ہر اس شخص کے پاس موجود ہیں جس نے تھوڑا بہت حدیث
 کو لکھا ہے لیکن ان میں تمیز کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔
 سنن ابی داؤد کی افادیت کے پیش نظر امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ علم حدیث میں
 صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لئے کافی ہے۔ مشہور محدث ابو یوسفی ذکر یا ساجی کے الفاظ ہیں۔
 کتاب اللہ عن رجل اصل الاسلام و کتاب السنن لابن
 داؤد عهد الاسلام ۱۱

حافظ حمیدی کا بیان ہے کہ ایک روز حافظ ابن حزم کی مجلس میں صحیحین اور
 ان کی رفعت شان کا تذکرہ ہوا۔ تو حافظ ابن حزم نے بتایا کہ حافظ سعید بن سکین
 کے پاس ایک محدثین کی جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ علم حدیث میں کتابیں بہت
 زیادہ ہیں اگر شیخ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں اور بتائیں کہ ہم کونسی کتابوں کو
 پڑھیں تو بس ہم ان ہی پر اکتفا کریں۔ حافظ ابن سکین یہ سن کر خاموش ہو گئے۔
 اور گھر کے اندر چلے گئے۔ اندسے کتابوں کے چہرے گھٹے اوپر نیچے رکھ کر لائے
 اور فرمایا۔

هذه قواعد الاسلام كتاب مسلم، كتاب البخاري
 و كتاب ابی داؤد و كتاب النسائی ۱۲

۱۱ الحطی فی ذکر الصحاح السنۃ - ۱۲ شروط الائمة السنۃ ص ۱۱ - ۱۳ شروط الائمة السنۃ ص ۱۲

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ جس حدیث پر امام ابو داؤد کلام نہ کریں وہ ان کے نزدیک صحیح ہے و جب اس کی یہ ہے کہ خود امام ابو داؤد کی تصریح یہ ہے کہ میں نے کتاب السنن میں وہ حدیثیں درج کی ہیں جو میرے علم میں ہر موضوع پر سب سے زیادہ صحیح ہیں اس سے حافظ ابن الصلاح اور امام نووی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جن حدیثوں پر ابو داؤد نے کوئی کلام نہیں کیا ہے وہ قابل عمل ہیں اور ان کا مقام صحیح نہیں بلکہ حسن ہے۔ لیکن حافظ ابن رشید نے لکھا ہے کہ ابو داؤد کے کلام نہ کرنے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ بہر حال محدثین کے یہاں یہ مسئلہ اختلاف ہے کہ وہ حدیثیں جن پر ابو داؤد نے کلام نہیں کیا صحیح ہیں یا حسن؟ علامہ بیہقی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔

فان الصواب انه يشمل الثلاثة الحسن والصحة والوعين
غير المشد يد لا كما قاله ابن الصلاح ولا كما
قال ابن رشيد - -

ٹھیک یہ ہے کہ تین باتوں کا احتمال ہے کہ صحیح ہوں، حسن ہوں
یا پھر ضعیف لیکن کم درجے کی۔ نہ ابن الصلاح کے خیال کے مطابق
اور نہ ابن رشید کی رائے کے موافق۔

علامہ بیہقی نے سنن ابو داؤد کا تعارف کرتے ہوئے معالم السنن میں لکھا ہے کہ
امام ابو داؤد کی کتاب السنن بلاشبہ ایسی عمدہ کتاب ہے کہ علم دین میں
ایسی عمدہ کوئی کتاب نہیں ہے اس نے سب کی جانب سے سند قبولیت
حاصل کر لی ہے چنانچہ یہ کتاب علماء کے تمام فرقوں کی جانب سے اور فقہاء کے
سارے طبقوں میں باوجود اختلاف کے حکم مانی جاتی ہے۔ سب لوگ
اسی گھاٹ آتے ہیں اور یہیں سے سیراب ہوتے ہیں۔ اسی پر اہل مصر۔ اہل

عراق، بلاد مغرب اور روئے زمین کے بہت سے شہروں کے رہنے والوں کو اعتماد ہے۔ البتہ خراسان میں بیشتر لوگ محمد بن اسماعیل، مسلم بن الحجاج اور ان لوگوں کی کتابوں کے دلدادہ ہیں کہ جو جمع صحیح میں ان دونوں حضرات کے قدم بقدم چلے ہیں اور جنہوں نے جانچ پڑتال میں ان کی شرطوں کو ملحوظ رکھا ہے لیکن ابوداؤد کی کتاب ترتیب کے اعتبار سے بہت اچھی اور بلحاظ فقہیت بہت اونچی ہے۔

فقہیت میں بہت اونچی ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مصنفین صحاح کے مقابلے میں امام ابوداؤد پر ذوق فقہی زیادہ غالب ہے۔ چنانچہ تمام ارباب صحاح میں صرف امام ابوداؤد ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کو علامہ ابواسحاق الشیرازی نے طبقات الفقہاء میں جگہ دی ہے۔ اور امام موصوف نے اسی فقہی ذوق کی بنا پر اپنی کتاب میں صرف احادیث احکام پر اکتفا فرمایا ہے۔ اگرچہ اس پابندی کی وجہ سے ان کی یہ کتاب احادیث کے بہت سے ابواب سے خالی ہو گئی ہے لیکن احادیث فقہ کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے چنانچہ حافظ ابو جعفر غرناطی کے حوالے سے یہ الفاظ بدل الدین السیوطی رقم طراز ہیں۔

لابی داؤدی حصر احادیث الاحکام واستیعابها مالیس لغیرہ۔

احادیث احکام کے بیان میں جو مقام ابوداؤد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے امام ابوداؤد کے اساتذہ بخاری اور مسلم کے ہی اساتذہ ہیں۔
 اخذ الحدیث عن مشائخ البخاری ومسلم کا حمد بن حنبل
 ابوداؤد نے بخاری و مسلم کے اساتذہ مثلاً امام احمد سے کسب فیض کیا ہے۔

ان اساتذہ میں امام احمد کی شخصیت اس صدی کے محدثین میں پدر بزرگوار کی حیثیت رکھتی

ہے شاید ہی تیسری صدی کے محدثین میں کوئی ہو جس کا علمی نسب نامہ بالواسطہ یا بلاواسطہ امام موصوف سے نہ ملتا ہو بلکہ امام ذہبی نے امام احمد کے تمام تلامذہ میں ابوداؤد کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔

كان يشبهه باحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته له

یہ خصہ وصیت امام ابوداؤد کو امام احمد کے دوسرے شاگردوں سے ممتاز کرتی ہے اور حدیث میں امام احمد کو جن اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں بشیم بن بشیر، امام جریر بن عبد الحمید، امام ابوبکر بن عیاش، عباد بن العوام، ابن الجراح، ابن نمیر، عبد اللہ بن المبارک، یزید بن ہارون، عبد الرزاق بن ہمام، یحییٰ بن ابی نائذہ وہ گرامی قدر ہستیوں میں جن کو حدیث میں امام اعظم کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابوداؤد امام اعظم کی مساعی کو نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتے۔ حافظ ابن عبد البر بسند متصل الانتقاء فی فضائل الثلاثة الاممۃ الفقہاء میں ان سے نقل ہے

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال
اخبرنا ابو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار المعروف
بابن داسية قال سمعت ابا داود يقول رحم الله ما كفا
كان اماما رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله اباحنيفة
كان اماما -

ابوداؤد کہتے ہیں اللہ مالک پر رحمت فرمائے امام تھے اور ابوحنیفہ رحمہ اللہ
اور شافعی رحمہ اللہ بھی امام تھے۔

سنن ترمذی کا صحاح ستہ میں درجہ

امام ترمذی کی کتاب السنن ابوداؤد اور امام بخاری دونوں کے طریقوں کی جامع ہے اس کو

جامعیت کا کچھ اندازہ حافظ ابو بکر بن العسری کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ جو عارضۃ الاخوڑی میں ہے۔

اس کتاب میں حسب ذیل پورے علوم ہیں۔ احادیث کی اس طرح تدوین جو عمل سے قریب تر کر دیتی ہے۔ بیان اسناد۔ تصحیح۔ تفسیق۔ تعدد طرق۔ بصرح رواۃ اور تعدیل۔ راویوں کے نام اور کنیت کا بیان۔ وصل و انقطاع کا ذکر۔ معمول بہ اور متروک العمل روایات کی توضیح۔ احادیث کے رد و قبول کا معیار۔ اس موضوع پر علماء کے اختلاف کا ذکر۔ احادیث کی توجیہ و تاویل کے بارے میں اختلاف افکار کا بیان۔ یہ وہ علوم ہیں کہ ان میں سے ہر علم اپنی جگہ مستقل ہے۔

حافظ جلال الدین السیوطی نے قوت المعتقدی میں حافظ ابو جعفر بن الزبیر شرناطی سے ترمذی کی خالص محدثانہ خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

وللترمذی فی فتون الصناعات الحدیثیۃ ما لم یشاركه غیرہ

فن حدیث میں امام ترمذی کی وہ شان ہے جس میں امام ترمذی کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

در اصل یہ امام ترمذی ہی کی خصوصیت ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنی کتاب میں احادیث احکام میں سے صرف ان احادیث کو لیا ہے کہ جن پر فقہاء کا عمل رہا ہے۔ دوسری طرف اس کو صرف احکام ہی کے لئے خاص نہیں کیا بلکہ امام بخاری کی طرح سب احادیث کو لے کر اپنی کتاب کو جامع بنا دیا ہے۔ اور اس پر مستند اور یہ کہ ہر اوم حدیث کی ایک سے زیادہ انواع کو کتاب میں اس طرح درج کیا ہے۔ کہ وہ علم حدیث کا ایک چمنستان بن گیا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

جامع ترمذی حدیث کی تمام کتابوں میں بعض وجوہ سے سب سے اچھی ہے اول بلحاظ ترتیب۔ دوم فقہاء کے مذاہب کا تذکرہ۔ سوم حدیث کی بلحاظ اسناد قسمیں صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ۔ چہارم راویوں کے نام، لقب اور کنیت وغیرہ اور ان وجوہ کے علاوہ اور بھی علم رجال سے متعلق فوائد ہیں۔

صحیح کے ساتھ حسن اور غریب کی اصطلاح

اب تک محدثین حدیث کی تقسیم صحیح اور ضعیف میں منحصر کرتے تھے امام ترمذی بقول حافظ ابن تیمیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صحیح اور ضعیف کے درمیان حسن کی اصطلاح قائم کی ہے اور حسن کی تعریف بھی خود امام ترمذی نے کتاب العلل میں یہ بتائی ہے۔

ہر ایسی حدیث جس کی سند میں کوئی مہتمم بالکذب نہ ہو اور حدیث شاذ بھی نہ ہو اور ساتھ ہی کئی طریقوں سے اسے روایت کیا گیا ہو۔

لیکن اس تعریف کی بنیاد پر یہاں اس سوال کو محدثین کے یہاں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اگر امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن کی یہی تعریف ہے اور حسن خود صحیح کی قسم نہیں بلکہ قسم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صحیح کی دو قسمیں ہیں صحیح حسن اور غریب۔ تو اس صورت میں ایک ہی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ ہذا حدیث حسن صحیح یا ہذا حدیث حسن صحیح غریب۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی تقسیم اگر فرق مراتب بتانے کے ہوتی ہے تو ایک حدیث میں ایک ہی وقت میں اعلیٰ اور ادنیٰ مراتب کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے علماء نے اس کے ایک سے زیادہ جوابات دیئے ہیں۔

کچھ کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث دو سندوں سے مروی ہو تو امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سند سے صحیح اور دوسری سند سے حسن ہے۔

لیکن جب امام ترمذی ایک حدیث کے بارے میں یہ کہہ کر لا نعرفہ الامن
 هذا الوجه پھر یہ فیصلہ فرمادیں کہ هذا حدیث حسن صحیح تو یہ معاملہ پیچیدہ
 ہو جاتا ہے اور یہ جواب سوال کو حل نہیں کرتا ہے۔

کچھ کی رائے یہ ہے کہ حسن صحیح ایک جگہ کہہ کر امام ترمذی متن اور سند دونوں
 کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتا چاہتے ہیں اور اپنے مخاطبوں کے حجاب و مانع میں
 یہ بات اتنا ماننا چاہتے ہیں کہ حدیث بلحاظ متن حسن اور بلحاظ سند صحیح ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اسے بھی محل نظر قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی جو رائے
 حافظ صاحب نے لکھی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ

حسن اور صحیح دونوں ملے جلے ہیں اور حسن صحیح کا مقام امام
 ترمذی کی نظر میں حسن سے بالا اور صحیح سے کمتر ہوتا ہے اس لئے
 حکم کے لحاظ سے صرف صحیح اس حدیث سے زیادہ قوت والی ہے
 جسے حسن صحیح کہیں لے۔

لیکن حافظ عراقی نے حافظ ابن کثیر کی رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ
 والذی ظہر لہ تحکمہ لا دلیل علیہ وهو بعید من
 فہم معنی کلام الترمذی لے۔

ابن کثیر کی رائے ایک اٹیچ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ
 ترمذی کا کلام اس کا ساتھ دیتا ہے۔

ہمیں اس سلسلے میں شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ کی وہ رائے بہت پسند آئی ہے جو جناب
 علامہ احمد محمد شاہ نے الباعث الحثیث میں ان سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

در اصل امام ترمذی کی نظر میں حسن ذرا صحیح سے عام ہے ایک
 حدیث کبھی حسن ہوتے ہوئے صحیح ہوتی ہے اور کبھی صحیح نہیں ہوتی

ہے بلکہ صرف حسن ہی ہوتی ہے کیونکہ حسن کے معنی ان کے نزدیک مقبول اور معمول بہ کے ہوتے ہیں۔ اسی کے لئے امام مالک کے یہاں علیہ العجل ببلدنا کی تعبیر ہے۔ ایسی حدیث جو سند کے لحاظ سے قوی ہو اور اس کی پشت پر صحابہ و تابعین کی عملی تائید نہ ہو وہ امام ترمذی کی زبان میں صحیح کہلاتی ہے اور ایسی حدیث جو سند کے لحاظ سے قوی ہو اور عملی تائید بھی حاصل ہو وہ حسن صحیح کہلاتی ہے اور جو سند کے لحاظ سے قوی نہ ہو مگر اسے عملی تائید حاصل ہو اس کو صرف حسن کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر امام ترمذی نے حسن صحیح نیز حسن اور صحیح کی تعبیرات یہ بتانے کے لئے اختیار کی ہیں کہ کتاب میں لوگوں کے سامنے احادیث اور احادیث پر خیر القرون صحابہ و تابعین کا عمل یکجا ہو کر سامنے آجائے اس لئے امام ترمذی ان تمام حدیثوں کو جن کی پشت پر صحابہ و تابعین کی عملی تائید ہو حسن کہتے ہیں خواہ وہ صحیح ہوں یا درجہ صحت سے گری ہوئی ہوں۔ اور اگر احادیث کو عملی تائید حاصل نہ ہو تو اسے امام ترمذی حسن نہیں کہتے چاہے وہ صحیح ہوں۔

ترمذی کے بارے میں ایک اہم سوال

یہاں اس سوال کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ امام ترمذی ایک حدیث کی تضعیف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے حالانکہ یہ بات محدثین کے مقررہ اصول و قواعد کے سر تاسر خلاف ہے کیونکہ احکام میں محدثین حدیث صحیح اور حسن کے علاوہ کسی بھی حدیث کو مقبول

نہیں کرتے ہیں۔ ترمذی میں ایسے ایک سے زیادہ مقامات ہیں جہاں حدیث کے بارے میں ایک طرف امام ترمذی تصریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں ترمذی میں باب الجمع بین الصلا تین میں یہ حدیث لائے ہیں۔

حدیثنا ابوسلمة یحییٰ بن خلف البصری ناالمعتمر
بن سلیمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع
بين الصلا تین من غیر عذر فقد اتى باباً من
البواب الكبائر۔

جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو یکجا کیا ہے۔ اس نے بڑے
گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔

اور اس کے بعد اسی حدیث پر یہ نوٹ لکھا ہے۔

قال ابو عیسیٰ حنش هذا هو ابو علی الرحبی وهو حسین
بن قیس وهو ضعیف عند اهل الحدیث ضعفه
احمد وغيره۔

حنش کی کنیت ابو علی اور نام حسین بن قیس ہے اور یہ محدثین
کے نزدیک ضعیف ہے امام احمد نے اس کی تضعیف کی ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ

والعمل علی هذا عند اهل العلم ان لا یجمع بین
الصلا تین الا فی السفر او لجرنة۔

اس قسم کے اور بھی کئی مواقع ہیں۔ اس کے جواب میں اگرچہ بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن

اصل بات یہ ہے کہ امام ترمذی نے اس طرز عمل سے ایک بے حد اہم اور کارآمد محدثانہ نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اپنے مخاطبوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں۔ کہ حدیث اگرچہ ہم کو روایتی اور اسنادی طرز پر کمزور طریقہ سے پہنچی ہے لیکن اسے اہل علم کی نام حاصل ہے۔ اور اہل علم کا کسی حدیث کو اپنا لینا بھی حدیث کی صحت کی ضمانت ہے چاہے وہ اہل علم کی دنیا میں اسے قابل اعتماد اسناد کی قوت حاصل نہ ہو۔ یہی بات حافظ جلال الدین سیوطی نے امام ترمذی کے اس طرز اور انداز سخن سے سمجھی ہے۔ چنانچہ حافظ صاحب حدیث باب اور اس کے متعلقہ نوٹ پر رقم طراز ہیں۔

اشارة بذا لك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد من اهل العلم بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله

امام ترمذی نے یہ بات بتائی ہے کہ حدیث میں اہل علم کے قول سے قوت آگئی اور اس کی بے شمار علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

اگر یہ واقعہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کتابوں کی صحت میں برتہمی کا دار و مدار ابن الصلاح اور دوسرے متاخرین محدثین کے نزدیک ان کے التزام صحت اور شرائط پر نہیں بلکہ اس شہرت اور قبول پر ہے جو امت کی جانب سے ان دونوں کتابوں کو حاصل ہے تو پھر یہ ماننے کا تامل ہو سکتا ہے کہ شہرت اور قبول میں بذات خود صحت کی ضمانت ہے چنانچہ ایک سے محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ حافظ سیوطی تدریب الراوی میں رقم طراز ہیں کہ

يحكم بالحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول و ان لم يكن له اسناد صحيح -

حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے جب اسے لوگ شرف قبول
عطا کر دیں چاہے اس کی کوئی صحیح سند نہ ہو۔

حافظ ابن عبدالبر نے التمهید میں حضرت حاکم بن حازم کی اس مرفوع حدیث پر کہ
الدینار اربعة وعشرون قیراطاً

لکھا ہے کہ علماء کی جماعت کا اسے اپنا لینا اور رائے عامہ کا اس پر مجتمع ہونا
اس حدیث کو سند سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے الافصاح علی نکت ابن الصلاح میں لکھا ہے کہ

حدیث کے مقبول ہونے کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ علماء

اس حدیث کے مدلول پر متفق ہو جائیں کیونکہ وہ قابل ہوتی ہے

تا آنکہ اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے ائمہ اصول میں سے ایک

جماعت نے اس کی تصریح کی ہے۔

حافظ شمس الدین سخاوی رقمطراز ہیں۔

جب کسی ضعیف حدیث کو امت شرف قبول عطا فرما دے اس

پر عمل کیا جائے گا تا آنکہ اسے حدیث متواترہ کا ایسا مقام حاصل

ہو جائے گا جس سے قطعی الثبوت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

بعینہ یہی سوال علامہ عصر محدث شیخ حسین بن عمن یمانی سے بھی کیا گیا ہے انہوں

نے اس سوال کا جواب مفصل دیا ہے اور یہ معجم طبرانی صغیر کے آخر میں التحفۃ المرصیہ

فی حل بعض المسکلات الحدیثیہ کے نام سے ملحق ہے اور تقریباً سولہ صفحات پر مشتمل

ہے۔ ان کے جواب کا لب لباب یہی ہے کہ ضعیف حدیث وہ ہے۔

حیث لم یکن فی سندہ کذاب

یہ حال امام ترمذی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حدیث مقبول وہ ہے جسے اہل علم

کی تائید حاصل ہو اور وہ قابل عمل ہے چاہے وہ ہم تک پہنچنے میں کمزور وسائل کا ہنگامہ ہو گئی ہو۔ اس لحاظ سے امام ترمذی کی کتاب کو دوسری کتابوں کے مقابلے میں بہت اوشیا مقام حاصل ہے۔

امام ترمذی نے جن اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہے ان میں امام بخاری، قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، احمد بن منیع، محمد بن المثنی، ہناد اور ابو نذرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ امام اعظم کے تلامذہ سے تلمذ کا شرف رکھتے ہیں۔ امام بخاری کے متعلق تو آپ سن آئے ہیں کہ قتیبہ بن سعید کے اساتذہ میں امام مالک کے ساتھ لیث بن سعد اور شریک کا ذکر کیا ہے اور لیث بن سعد اور شریک سے امام اعظم کا پورا رشتہ ہے وہ تابع میں کوئی پھٹی بات نہیں ہے۔ احمد بن منیع، یحییٰ بن عباد بن العوام اور عبداللہ کے واسطہ سے امام اعظم سے ملتے ہیں اور خود امام ترمذی کے تلامذہ میں سرفہرست جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں حماد بن شاکر اور عبید بن محمد بھی ہیں دونوں نسفی ہیں۔ اول الذکر ان چار میں سے ایک ہیں جن سے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ چلا ہے یہ دونوں حنفی بزرگ ہیں۔ محمود بن غیلان کو نیک واسطہ امام اعظم سے تلمذ حاصل ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے اپنی جامع کی کتاب العلیل میں امام اعظم سے روایت کی ہے کہ

حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو یحییٰ الحمائی
قال سمعت ابا حنیفة یقول ما رأیت احدا
اکذب من جابر الجعفی ولا افضل من عطاء
بن ابی رباح۔

تو اس سے بھی ان کا امام اعظم سے بلاواسطہ ابو یحییٰ تلمذ ثابت ہے۔ ابو یحییٰ کے بارے میں حافظ ذہبی نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔

صحاح ستہ میں ابن ماجہ کا مقام

حدیث کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ کتاب حسن ترتیب میں ممتاز ہے۔ چنانچہ
شاء عبد العزیز فرماتے ہیں۔

فی الواقع از حسن ترتیب و سرد احادیث ہے نگار و اختصار آنچه
کتاب دار و شیخ یک از کتب نادر است۔

فی الواقع اپنی ترتیب اور احادیث کے بغیر تکرار بیان کرنے اور اختصاراً
میں اس کتاب کی کوئی کتاب بھی ہمسر نہیں ہے۔

اور اس کتاب کی یہ وہ خوبی ہے کہ جس کو دیکھ کر حافظ ابو زرعہ رازی کی زبان سے بے اختیار
یہ الفاظ نکل گئے۔

میرا خیال ہے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ آگئی تو یہ ہوا میں
ان میں سے اکثر بیکار ہو جائیں گی۔

ابن الاثیر نے کتاب کی اس افادہ جہت کو ان لفظوں میں سراہا ہے۔
کتابہ کتاب مفید قوی النفع فی الفقہ

صحیح کے لحاظ سے ابن ماجہ کا پایہ کتب خمسہ جیسا نہیں ہے۔ کتب خمسہ کے بارے
میں اگرچہ آپ حافظ ابو طاہر مقدسی کا یہ بیان سن چکے ہیں۔

قد اتفق علی صحتها علماء الشرق والغرب

لیکن حافظ عراقی کو ابو طاہر سے اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں۔

جو شخص کتب سنن کو صحیح کہتا ہے جیسے ابو طاہر نے کتب خمسہ
کی صحت پر اتفاق کا اعلان کیا ہے اور جیسے حاکم کہ ترمذی کی کتاب
کو الجامع الصحیح کہتا ہے اور ایسے ہی خطیب یہ تمنا ہے۔

اور حافظ ذہبی نے بتایا ہے کہ

ابن ماجہ حافظ، صدوق اور واسع العلم ہے لیکن ان کی سنن کا
درجہ کمتر ہونے کی وجہ اس کتاب میں مناکیر اور قدرے موضوعات ہیں۔
حافظ سیوطی نے ابن رشید سے نقل کیا ہے۔

ابن ماجہ میں تفردات ہیں اور نہ ایسے لوگوں کی روایات پر مشتمل
ہیں جن پر کذب کی اور احادیث کی پوری کی تہمت ہے۔

حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری فرماتے ہیں کہ

امام ذہبی نے ابن ماجہ میں کچھ احادیث کے موضوع ہونے کا جو
پتہ دیا ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ احادیث باطلہ کم ہیں ورنہ
جہاں تک احادیث ضعیفہ کا مسئلہ ہے وہ تو ابن ماجہ میں کم از کم
ایک ہزار حدیثیں ہیں۔

اسی بنا پر حافظ ابوالحجاج المزنی کا فیصلہ یہ ہے کہ

ان الغالب فيما تفرد به الضعف

ابن ماجہ کے تفردات میں زیادہ تر ضعیف ہے

لیکن اس کے باوجود علمائے متاخرین نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شمار کیا ہے
کیونکہ ضعیف روایتوں کا ہونا ابن ماجہ کی ہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ صحاح ستہ کی دوسری
کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان میں کم ہیں اور ابن ماجہ میں زیادہ ہیں
اور ان سب کتابوں کو باوجود ضعیف روایات ہونے کے صحاح ستہ تغلیباً کہا جاتا ہے۔
مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر روایت صحیح ہے۔ جناب علامہ فاضل نواب صدیق حسن خان
مسک الختام میں فرماتے ہیں۔

ان چھ کتابوں کو اصول ستہ، صحاح ستہ، کتب ستہ اور اہمات ستہ

کہتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے کہ چھ کتابیں جو اسلام میں مشہور ہیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ اور کچھ کی رائے میں بجائے ابن ماجہ مؤطا ہے اور صاحب جامع الاصول نے مؤطا ہی کو اختیار کیا ہے اور ان کتابوں میں حدیث کی قسمیں صحیح، حسن اور ضعیف سب موجود ہیں اور ان کو صحاح کہنا محض تغلیباً ہے۔

مؤلفین صحاح کے نقطہ نظر کا اختلاف

اگرچہ ایک ہی موضوع پر ان بزرگوں کا یہ تصنیفی کارنامہ ہے ان کے شیوخ بھی بالواسطہ بلا واسطہ ایک ہی طبقہ کے لوگ ہیں۔ ان کے سامنے تالیفی سرمایہ بھی ایک ہی تھا۔ اس کے باوجود ان بزرگوں نے جدا جدا میدان تصنیف میں جو داد تحقیق دی ہے۔ اس میں ان کا ایک خاص نصب العین، خاص مطلع نظر اور خاص پیش نہاد ہے ایک ہی موضوع پر ایک ہی قسم کی حدیثوں کو الگ الگ پیش کرنے میں ایک گہری مضمونیت ہے۔

امام بخاری کا نقطہ نظر

امام بخاری کا مطلع نظر اپنی صحیح میں احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں ہے کیونکہ وہ خود لڑتے ہیں۔

لما خرج فی هذا الكتاب الاصح ما و ما تركت من
الصحيح اكثر۔

میں نے اس کتاب میں صحیح احادیث روایت کی ہیں اور نہ زیادہ صحیح
احادیث میں نے چھوڑ دی ہیں۔

۱۔ مک الختام ج ۱ ص ۱۷۱۔ ۲۔ شروط الاثمة الخمسة ص ۵

امام حازمی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ امام بخاری کا مقصود احادیث صحیحہ کا ایک اختصار تیار کرنا ہے احادیث صحیحہ کا استنباط ان کے پیش نظر نہیں ہے۔

علامہ زاہد کوثری نے امام بخاری کا مطمح نظر وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ صحیح میں امام بخاری کی غرض صرف یہ ہے کہ احادیث صحیحہ متصلہ کی تخریج کی جائے اور اس کے ساتھ ان احادیث سے فقہ، سیرت اور تفسیر کے مسائل کا استنباط کیا جائے۔ اور استنباط میں صحابہ، تابعین اور فقہاء کی آراء سے مدد لی جائے اسی بنا پر وہ متون احادیث میں تقطیع بھی کرتے ہیں۔

علامہ نواب صدیق خاں نے بھی امام بخاری کا یہی مطمح نظر بتایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں امام بخاری نے صحت احادیث کے ساتھ فقہی فوائد اور حکیمانہ نکتوں کے استنباط کا بھی التزام کیا ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

امام بخاری نے محسوس کیا کہ ان کی صحیح فقہی فوائد اور حکیمانہ نکتوں سے مالا مال ہو۔ آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق متون احادیث سے بہت سے نئے نئے معانی نکالے ہیں اور ان ہی معانی کی مناسبت سے احادیث کو ایک سے زیادہ بابوں میں الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔

اور امام نووی فرماتے ہیں کہ

امام بخاری کا مقصد صرف احادیث کا تعارف نہیں ہے بلکہ کتاب میں ان کا اصلی پیش نہاد یہ ہے کہ احادیث سے احکام استنباط کئے جائیں اور زندگی کے مختلف مسائل کے لئے ان سے استدلال کیا جائے اسی وجہ سے بہت سے ابواب اسناد سے خالی ہیں۔

۱۔ التعلیقات علی الحازمی ص ۵۵ - ۲۔ الخطر ص ۸۳

۳۔ الہدی الساری ص ۴ - ۴۔ مقدمہ فتح الباری ص ۱۲

بہر حال امام بخاری کا مطلع نظر صحیح میں صرف احادیث صحیحہ کا انتخاب ہی نہیں ہے بلکہ اس کے
تھان کے پیش نظر دوسرے مقاصد بھی ہیں۔

امام مسلم کا مطلع نظر

امام مسلم کا بھی اپنی صحیح میں یہ مقصد نہیں کہ ساری صحیح حدیثوں کا کتاب میں استیعاب کیا
ئے بلکہ ان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ان حدیثوں کے لئے زیادہ سے زیادہ صحیح طرق کی فراہمی
جائے اور صرف صحیح حدیثوں کو یک جا کر دیا جائے۔ چنانچہ خود امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ
اس بات کی توجیح کر دی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں۔

جمع فیہ طرقہ التی ارتضاہا فاختار ذکرہا واورد فیہا

اسانیدکا المتعددة والفاظہ المختلفۃ۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کے اپنی پسند کے سارے طریقوں
کو یکجا کر کے ذکر کر دیا ہے اور اس کو متعدد سندوں اور مختلف الفاظ
کے ساتھ پیش کیا ہے۔

علامہ زاہد کوثری نے اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔

امام مسلم کا مقصد صرف صحیح حدیثوں کو پیش کرنا ہے ان کے
پیش نظر احادیث سے مسائل کا استنباط نہیں ہے وہ ایک حدیث
کے سارے طرق کو ایک ہی جگہ صرف اس لئے سمیٹ دیتے ہیں تاکہ
دیکھنے والے کے سامنے متون کا اختلاف اور اسانید کی نیرنگی بہترین
شکل میں نمایاں ہو کر آجائے۔

بہر حال امام مسلم کا پیش نہاد صرف حدیث کی اسنادی اور روایتی حیثیت کو نکھار کر
نہ کرنا ہے۔

امام ابو داؤد کا تالیف میں مقصد

امام ابو داؤد کا مطلع نظر اپنی سنن میں صرف ان احادیث کو لکھا کرنا ہے جن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے اور جن پر فقہاء کے مذاہب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ اسی بنا پر اصول کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اجتہاد کے میدان میں صرف ابو داؤد کافی ہے۔

حافظ ابو بکر الخطیب فرماتے ہیں کہ

ابو داؤد کی سنن علم دین میں بے مثال کتاب ہے اسے فقہاء اور محدثین کے یہاں یکساں مقبولیت کا شرف حاصل ہے۔ عراقیوں، مصریوں اور اہل مغرب کا اسے اعتماد ہے۔ ابو داؤد سے پہلے بے شک علماء نے جوامع اور مسانید تالیف کئے ہیں اور ان میں سنن، اخبار، قصص، مواعظ اور ادب کا علمی خزانہ تھا لیکن سنن کو خالصاً کسی نے بھی ایسا پیش نہیں کیا جیسا کہ ابو داؤد نے ہے۔

امام خطیبی ابو داؤد کی شرح میں رقمطراز ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں اصول علم، اہیات السنن اور احکام فقہ پر مشتمل حدیث کا ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے کہ متقدمین اور متاخرین میں اس کی مثال نہیں ہے۔

حافظ ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ

کتاب ابو داؤد کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے اس کی حیثیت مسلمانوں میں ایک حج کی اور نزاع و جدال میں ایک قاضی کی ہے کیونکہ اس میں فقہ کی احادیث کا بھرپور سرمایہ ہے اور اس پر طرہ یہ کہ حسن ترتیب اور حسن نظم میں اپنی مثال آپ ہے۔ مجروحین اور ضعفاء کی حدیثوں کو خوب نکھار دیا ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی کا پیش نهاد

امام ترمذی کا پیش نهاد جامع ترمذی میں یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے طریقوں کو لجا لیا جائے یعنی ابواب کے ذریعے استنباط مسائل کا نمونہ بخاری کے طریقہ پر ہو اور احادیث صحیحہ کے انتخاب میں امام مسلم کی ترجمانی کی جائے اور اس کے ساتھ ابو داؤد کے قدم بقدم چل کر عابد تابعین اور فقہاء کے مذاہب کو پوری وضاحت سے بیان کیا جائے۔ اور اس پر مستزاد یہ طریق حدیث میں ایک کا تفصیلی اور باقی کا اجمالی خاکہ پیش کر کے حدیث کا محمد بن کے یہاں مقام ہے اسے معین کر دیا جائے۔ گویا امام ترمذی کی کتاب ایک معجون مرکب ہے جس میں ہر کتابوں کو یک جا کر دیا گیا ہے۔

علامہ زاہد کو ثری فرماتے ہیں۔

امام ترمذی کا سطح نظر بخاری اور مسلم کے دو طریقوں کو ایک جگہ پیش کرنا ہے گویا امام ترمذی کو شیخین کا یہ طریق بیان و ابہام میں بھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ ابو داؤد کے طریقے کو بھی اپناتے ہیں اور اس پر ان کی جانب سے یہ اضافہ بھی ہے کہ عابد تابعین اور فقہاء اصحاب کے مذاہب کو بیان کرتے ہیں، طرق حدیث میں بڑے اختصار سے کام لیا ہے ایک کو بیان کر کے باقی کی طرف اشارہ فرمادیتے ہیں اور ہر حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صحیح ہے یا حسن اور یا منکر۔ ضعف کی وجہ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ حدیث منقوض ہے یا غریب۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں درج کی جس پر کچھ فقہاء نے عمل نہ کیا ہو۔ سوائے ان دو صورتوں کے۔ فان شرب فی الرابعة فاقتلوا اور جمع

بین الظہور والحصر بالمدينة من غیر خوف ولا سفارہ

لہ التعلیقات علی شروحات الاممۃ النعمۃ ص ۵

امام نسائی کا کتاب کی تالیف میں مسلک

اس کتاب میں امام نسائی کا مسلک یہ ہے کہ خالص محدثانہ نقطہ نظر سے امام بخاری اور امام مسلم کے طریقوں کو انوکھے انداز میں پیش کر کے بیان غلط میں خاص طریق پیش کیا جائے۔ شاید اسی بنا پر مغرب کے بعض محدثین صحیح بخاری پر اس کی تہ تیغ کے قائل ہیں۔ چنانچہ حافظ شمس الدین سخاوی رقم طراز ہیں کہ

بعض مغرب نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب کو بخاری پر فضیلت ہے

اور اسی لئے ناقدین فن کے نزدیک جلالت علمی کے اعتبار سے امام نسائی کا پایہ امام سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے ان کو امام مسلم پر بھی فوقیت دی ہے۔

حافظ ابو عبد اللہ بن رشید نے امام نسائی کا اس کتاب میں مسلک یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب علم سنن میں جس قدر کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان سب میں فضیلت کے لحاظ سے انوکھی اور بلحاظ ترتیب بہترین ہے اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے طریق کی جامع ہے نیز غلط حدیث کا بھی ایک حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔

امام ابن ماجہ کا مطمح نظر

امام ابن ماجہ کا مطمح نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل فقہیہ پر مشتمل چند درجہ شعاع عند انوں کے ساتھ بغیر تکرار کے ایک مختصر مجموعہ لوگوں کے سامنے آجائے۔
شاہ عبدالعزیز بستان المحدثین میں فرماتے ہیں۔

فی الواقع ترتیب کی خوبی اور بغیر کسی تکرار کے احادیث کی پیش کش اور اختصار کا نمونہ جو یہ کتاب رکھتی ہے کوئی کتاب نہیں رکھتی۔

صحاح ستہ کی علمی خدمت

چونکہ علماء نے ان چھ کتابوں کی مختلف طریقوں سے علمی خدمت کی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ضیافت طبع کے لئے اسی سلسلے کی دو اہم کتب یاں پیش کریں۔ ان کا نام مستخرجات اور اطراف ہے۔

مستخرجات صحیحین اور استخراج کے فوائد

محدثین کی اصطلاحی زبان میں استخراج جیسا کہ حافظ عراقی اور حافظ محمد بن ابراہیم الذہبی نے لکھا ہے کہ

ان یاتی المصنف الی الکتاب فیخرج احادیثہ باسانید
لنفسہ من غیر طریق صاحب الکتاب۔

مصنف کوئی حدیث کی کتاب لے اور اس میں مندرج حدیثوں کو اپنی
سندوں سے روایت کرے اور یہ صاحب کتاب سے الگ ہو۔

اس میں شرط یہ ہے کہ مستخرج خود صاحب کتاب سے کوئی حدیث روایت نہ کرے بلکہ صحیح
سند کے ساتھ اوروں سے روایت کرے۔ چنانچہ صاحب تنقیح الانظار فرماتے ہیں۔

شرط المستخرج الایروی حدیث البخاری و مسند
عنا بل یروی حدیثہما عن غیرہما۔

محدثین نے استخراج کے فوائد پر بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ چند فوائد یہ ہیں۔

۱۔ اس کے ذریعے حدیث میں زیادہ الفاظ کوئی تشریح یا کسی محذوف کی تعیین ہو
جاتی ہے۔

۲۔ کبھی مستخرج کی حدیث کی سند اصل سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔

۳۔ کثرت طرق کی وجہ سے حدیث میں قوت آجاتی ہے اور احادیث میں باہم تعارض کے وقت یہ قوت ترجیح میں بہت مفید کام کرتی ہے۔ یعنی تعارض کے وقت اس حدیث کو راجح قرار دیا جاتا ہے جس کے طرق زیادہ ہوں اور کثرت طرق معلوم کرنے کا ذریعہ محدثین کے یہاں استخراج ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ استخراج کے ان کے علاوہ اور بھی بہت فائدے ہیں اول۔ مخربین کی عدالت بھی اس سے صاف اور منقح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ دوم۔ کسی بھی روایت میں سماع کی تصریح مل جائے تو عنعنہ کے ذریعے پیدا شدہ ابہام تلبیس کا شبہ دور ہو جاتا ہے۔

سوم۔ احادیث میں ایک بڑا اور اہم مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ اختلاط حافظ کی خرابی، بیماری یا کسی اور افتاد کی وجہ سے ہو جاتا ہے اصل کتاب میں آئندہ روایت کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قبل از اختلاط ہے یا بعد از اختلاط۔ استخراج یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ روایت کس دور سے متعلق ہے۔

چہارم۔ اصل کتاب کے متن یا سند کے بارے میں ابہام ہوتا ہے۔ استخراج میں تصریح آ جاتی ہے اور اس طرح چہرہ ابہام بے نقاب ہو جاتا ہے۔

پنجم۔ کبھی اصل کتاب کی حدیث میں راوی کے الفاظ خاص ہوتے ہیں باقی روایتوں کو کتاب مثلے یا نحوہ کہہ کر آگے چل دیتا ہے۔ استخراج کے ذریعے اس میں امتیاز ہو جاتا ہے۔

ششم۔ احادیث کی سند یا متن میں گاہ گاہ راوی کی جانب سے ادراج ہوتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ استخراج کے ذریعے ادراج منقح ہو کر سامنے آجاتا ہے۔

ہفتم۔ حدیث کا بظاہر مرفوع ہوتی ہے لیکن واقعہ میں وہ موقوف ہوتی ہے۔ استخراج اس کے معلق میں قاضی کا کام کرتا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں یعنی صحیحین کے جو مستخرجات لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔

- ۱- مستخرج حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی البخاری ۳۷۱ھ
- ۲- مستخرج حافظ ابو احمد محمد بن ابی حامد القطر لقی ۳۷۷ھ
- ۳- مستخرج حافظ ابو عبد اللہ محمد بن العباس بن ابی ذہب ۳۷۸ھ
- ۴- مستخرج حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ مردویہ الاصبہانی ۴۱۶ھ
- ۵- مستخرج حافظ ابی یونس یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی ۳۱۶ھ
- ۶- مستخرج حافظ محمد بن محمد النیشاپوری ۲۸۰ھ
- ۷- مستخرج حافظ ابو الفضل احمد بن سلمہ البزار ۲۸۶ھ
- ۸- مستخرج حافظ ابو نعیم الاصبہانی ۴۳۰ھ

احادیث صحیحین کے طرق و اسانید کی تعداد

سارے مستخرجات کا یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے صرف یہ دکھانا ہے کہ اس سلسلے میں محدثین نے کس قدر عرق ریزی سے کام لیا ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ حافظ زین الدین عراقی، حافظ ابن الصلاح اور حافظ ابن کثیر کی تصریح کے مطابق صحیح بخاری میں آئندہ حدیثوں کی تعداد ذکر کرنا کو چھوڑ کر صرف چار ہزار ہے۔ اور امام نووی اور حافظ ابن کثیر کی رائے کے مطابق صحیح مسلم میں حدیثوں کی تعداد بھی صرف چار ہزار ہے۔ لیکن استخراج کی وجہ سے ان چار ہزار حدیثوں کو جن جن طریقوں سے روایت کیا گیا ہے اور حدیثوں کی یہ تعداد جن اسانید کے ذریعے آج امت کے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار چار سو اسی ہے۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل البیہقی رقم طراز ہیں۔

صحیحین کے سارے طرق اور اسانید کی تعداد کے بارے میں حافظ ابن حجر نے حافظ بوذنی کی المتفق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے صحیحین کی ایک ایک حدیث کا استخراج کیا ہے۔ تمام

طرق و اسانید کی مجموعی تعداد پچیس ہزار چار سو اسی ہوئی ہے۔

اللہ اکبر! صرف چار ہزار ارشادات نبوت امت کو پچیس ہزار چار سو اسی طریقوں اور اسانید سے ملے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اتنے بڑے انبوہ نے ان ارشادات کے یاد کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ نظر کو بلند نہ کیجئے اور ان لوگوں کی محنتوں اور عرق ریزیوں کی حادہ دیکھئے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین میں ایک بڑی بھاری جماعت یہ کہتی ہے کہ صحیحین کی تمام احادیث قطعیت کو مفید ہیں۔ حافظ ابن حزم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک حدیث کے لئے کتنے راویوں کی ضرورت ہے جس کے بعد حدیث بداہتہ علم کا فائدہ دے سکے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی خاص عدد مقرر نہیں ہے اگر دو شخص بھی کوئی خبر دیں اور ان کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ اس سے پہلے نہ وہ کبھی اس دوسرے سے ملے ہیں اور نہ اس خبر میں ان کے لالچ یا خوف کو کوئی دخل ہے۔ پھر ایک دوسرے کی لاعلمی میں اس خبر کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ یہ بھی از خود نہیں بلکہ ایک جماعت کے واسطے سے۔ تو ہمیں ان کی سچائی کا بدیہی طور پر یقین آجائے گا۔ ہر وہ شخص جو دنیا کے حالات سے روزمرہ کی زندگی میں دوچار ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان کی شہادت دے سکتا ہے کسی کی موت، ولادت، نکاح، ولایت اور اس قسم کے تمام واقعات کا بدیہی ان طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔

بہر حال صحیحین کے طرق و اسانید کی یہ تعداد بتا رہی ہے کہ احادیث صحیحین صحیح ہیں۔ یہ صرف صحیحین کی خصوصیت نہیں بلکہ دوسری کتابوں کے بھی مستخرج لکھے گئے ہیں۔ حافظ جلال الدین السيوطی فرماتے ہیں۔

مستخرج صحیحین ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ محمد بن عبد الملک نے سنن ابو داؤد کا، ابو علی الطوسی نے ترمذی شریف کا اور ابو نعیم نے ابن خزیمہ کی کتاب کا مستخرج لکھا ہے۔

صحیحین اور دوسری کتابوں کے اطراف

حدیث کی زبان میں مسانید اور اطراف دونوں میں مرکزی ذبیحہ روایت کنندہ صحابی پر مبنی ہے یعنی ہر صحابی کی مرویات کو بلا لحاظ مضمون یکجا کیا جاتا ہے۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسانید میں پوری حدیث بیان کرتے ہیں مگر اطراف میں صرف حدیث کا کوئی شہور حصہ بیان کر کے شیخین اور سنن کے تمام مشترک اور مخصوص طرق کا ذکر کرتے ہیں۔ لفاظ دیگر حدیث کے شروع میں لے کر بیان کر کے کہ جس سے باقی حدیث کی یاد دہانی ہو جائے اس کی تمام اسانید کو بالاسنیاب بیان کیا جاتا ہے یا ان کتابوں کا پتہ دے دیا جاتا ہے کہ جن میں یہ حدیث مروی ہے۔ اس موضوع پر بہت سے حفاظ حدیث نے داد تحقیق دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جن بزرگ نے صحیحین پر اطراف لکھے ہیں وہ حافظ ابو مسعود دمشقی ^{۱۰۷۰ھ} ہیں۔ ان کے بعد حافظ ابو محمد خلف بن محمد ^{۱۱۰۰ھ} حافظ ابو نعیم اصفہانی اور حافظ ابن حجر نے بھی یہ علمی خدمت انجام دی ہے۔

صحیحین کے علاوہ کتب خمسہ کے اطراف حافظ احمد بن ثابت ازدی نے بھی لکھے اور کتب ستہ کے اطراف لکھنے والے یہ بزرگ ہیں۔

حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی ^{۱۰۵۰ھ}، حافظ ابو الحاج جمال الدین المرزی ^{۶۴۲ھ}، حافظ شمس الدین ابوالمحسن محمد بن علی الحسینی الدمشقی، حافظ ابو القاسم بن عساکر، حافظ سراج الدین ابو حفص عمر بن نور الدین علی بن احمد الانصاری المعروف بابن الملحق۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتابوں کے اطراف لکھے گئے ہیں۔ حافظ ابن طاہر نے امام اعظم کی احادیث پر اطراف لکھے ہیں جس کا نام اطراف احادیث ابی حنیفہ ہے۔

دوسری اور تیسری صدی کے مؤلفین حدیث

ہم نے بالا رادہ تیسری صدی کے محدثین میں ابواب صحاح کے تالیفی کارناموں پر ذرا کچھ تفصیلی تبصرہ کیا ہے کیونکہ اس صدی میں فن حدیث کے ارتقاء کا یہ وہ نقطہ کمال ہے جہاں

پہنچ کر علم حدیث ایک فن کی حیثیت سے ہر قسم کی قوت سے آراستہ ہو کر منصفہ شہود پر آیا اور اس فن کا ایک ایک شعبہ محدثین کی محنتوں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس صدی کے محدثین اور ارباب روایت نے حدیث کی خاطر خشکی اور تری کو چھان مارا اور دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں پہنچے ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں میں جا کر تمام منتشر اور پراگندہ روایتوں کو جمع کیا اور اس طرح مسانید وجود میں آگئے۔ صحت سند کی پیمانہ بین کی گئی۔ اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، مخرج و تعدیل نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تا آنکہ صحاح جسی بلش بہ کتابیں تصنیف و تالیف کے بازار میں آگئیں۔

چونکہ تیسری صدی میں اسنادی وسائط کا دامن زیادہ سے زیادہ وسیع ہو گیا حتیٰ کہ حدیث دوسری صدی میں صرف دو واسطوں سے معلوم ہوتی تھی وہ تیسری صدی میں چھ اور سات واسطوں کی محتاج ہو گئی۔ اس دور کے محدثین کو تاریخ رجال کی طرف توجہ کرنی پڑی اور اسماء الرجال کا عظیم الشان فن بدون ہوا۔

ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ کہنا ایک واقعہ اور حقیقت کا اقرار ہے کہ

نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت ہم آج پانچ لاکھ اشخاص کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ (ترجمان السنہ ص ۱۱)

محدثین نے اس کام کے لئے بڑے جتن کئے اور پاپڑ بیلے ہیں۔ ہر ہر راوی کے پورے پورے حالات معلوم کئے۔ اس کے نتیجے میں ہر روایت کے بارے میں اسناد کے لئے بلحاظ قوت و صحت و بطلان اور انصال و انقطاع نئی نئی بحثیں پیدا ہو گئیں اور حدیث کے فن میں نئی اصطلاحات منصفہ شہود پیدا ہو گئیں۔

بناءً علیہ تیسری صدی کے محدثین کی مدد سے علم حدیث کے سلسلے میں دوسری صدی کے محدثین سے کچھ ممتاز ہو گئی کیونکہ دوسری صدی کے محدثین براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار تابعین کے تلامذہ تھے اور اس لئے ان کو اسناد کے بارے میں تحقیقات کی بہت کم ضرورت تھی لہذا تیسری صدی میں روایت میں اسنادی وسائط پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے تھے اس۔

تیسری صدی کے محدثین کو نئے حالات اور جدید تقاضوں کے تحت اپنی شاہراہ بنانی پڑی۔ علم حدیث کے مختلف گوشوں میں اس کا نمایاں طور پر ظہور ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس پر قدر سے تفصیل سے بحث کریں تاکہ ناظرین کے سامنے خالص روایتی نقطہ نظر سے دوسری اور تیسری صدی کے محدثی کے مابین فرقی نمایاں ہو کر آجائے اور ان اختلافی حدود کی نشاندہی ہو جائے جس کی بنا پر علم حدیث کو یہ حالات درپیش آئے ہیں۔ سب سے پہلے اس موقع پر یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں حکیم الامت شاہ ولی اللہ کا وہ بیان پیش کر دیں جس سے ان دونوں صدیوں کے محدثین کے طرز عمل پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ شاہ صاحب تیسری صدی کے مؤلفین کا چہرہ لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

غرض احادیث کی تدوین اور ان کو رسالوں اور کتابوں میں لکھنے کا رواج تمام اسلامی شہروں میں اس قدر عام ہو گیا کہ محدثین میں شاید ہی ایسے حضرات تھے جن کے پاس حدیث کا کوئی مجموعہ رسالہ یا کتاب نہ ہو۔ ہر شخص ان میں سے حدیث در بقل کا مصداق تھا۔ بڑے بڑے علماء نے حدیث کی خاطر سجاڑ، شام، عراق، مصر، یمن اور خراسان کی خاک چھان ماری۔ کتابیں جمع کیا نسخے تلاش کئے۔ احادیث غریبہ اور نو اور و آثار کو بہت محنت سے فراہم کیا اور ان کی توجہ سے وہ احادیث منہ سے شہود پر آگئیں جو پہلے نہ تھیں اور ان کو وہ بات اس علم میں نصیب ہوئی جو پہلے کسی کو نصیب نہ تھی اور احادیث کی سندیں اس کثرت سے وجود میں آگئیں کہ بہت سی حدیثوں کی سندیں سندیں معلوم ہو گئیں۔ اسانید کی کثرت نے بہت سی سنورا سانیدت پردہ ہٹا دیا ہر حدیث کی غرابت اور شہرت کا پتہ لگ گیا۔ مناقبات اور شواہد وجود پذیر ہو گئے وہ احادیث سامنے آئیں جن سے پہلے ارباب فتویٰ باخیر نہ تھے اور باخیر نہ ہونے کی وجہ یہ یعنی کہ بہت سی حدیثوں کو خاص خاص شہرہ والے ہی روایت کرتے ہیں۔ مثلاً شام والے، عراق والے یا پھر خاص شہرہ والے کے آدمی روایت کرتے ہیں جیسے بربدہ کی کتاب اور عمر و بن شعبہ کا رسالہ۔ یا پھر مثلاً کوفی

روایت بیان کرنے والی صحابی غیر مشہور ہے اور اس سے چند حضرات کے سوا کسی نے روایت نہیں سنی ہے۔ تیسری صدی کے محدثین سے پہلے لوگ اسماء الرجال اور طرائف عدالت کے بارے میں صرف اپنے مشاہدے اور قرآن پر اعتماد کرتے تھے لیکن محدثین نے اسی کو موضوع بنا کر خوب چھان بین کی اور بحث و تدوین کے ذریعے اسے مستقل فن بنا دیا اس کے نتیجے میں حدیث کا اتصال و انقطاع واضح ہو گیا یہ

آئیے شاہ صاحب ہی کی زبانی دوسری صدی کے محدثین کا بھی حال سن لیجئے۔ وہ انصاف اور حجتہ اللہ میں رقم طراز ہیں کہ —

اس طبقہ کے علماء کا طرز عمل ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا جائے چاہے وہ مرسل ہو یا مسند۔ نیز صحابہ و تابعین کے اقوال سے استدلال کیا جائے کیونکہ ان کے علم میں یہ اقوال یا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کو انہوں نے مختصر کر کے موقوف بنا لیا تھا یا پھر حکم منصوص سے ان کا استنباط تھا یا اپنی آراء سے ان کا اجتہاد تھا۔ اور ہر صورت میں صحابہ و تابعین اپنے طرز عمل کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں سے کہیں بہتر تھے اور کہیں زیادہ صائب الرائے تھے۔ نیز زمانے کے لحاظ سے سب سے مقدم اور علم کے اعتبار سے سب سے بڑھ چڑھ کر تھے لہذا سوائے اس صورت کے کہ ان میں باہم کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے قول کے صریح خلاف ہو۔ ہر حال میں ان کے

اقوال پر عمل کرنا لازم ہے اور جس صورت میں کسی بھی مسئلہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختلف ہوں تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے۔ اگر صحابہ کسی حدیث کے نسخ کے قائل ہوتے یا اس کو ظاہری معنی سے پھیر دیتے یا اس کے بارے میں کوئی تصریح نہ کرتے لیکن ترک حدیث یا اس پر عمل نہ کرنے میں متفق ہوتے تو ان کے نزدیک یہ بات حدیث کے معطل ہوتے یا مسوخ ہوتے اور یا پھر مؤول ہونے کی علامت ہوتی۔۔۔۔۔ بہر حال ان سب صورتوں میں اس طبقہ کے علماء نے صحابہ ہی کا اتباع کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک نے کتے کے برتن میں منہ ڈالنے والی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ جاء الحدیث ولا ادری ما حقیقتہ؟ حدیث تو ہے مگر مجھے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ امام مالک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر فقہاء کو عمل کرنے نہیں دیکھا ہے۔ اور جب صحابہ و تابعین کے مذاہب میں بھی اختلاف ہوتا تو ہر عالم کے نزدیک اپنے ہی اہل شہر اور اپنے اساتذہ کا مذہب مختار سمجھا جاتا۔ کیونکہ وہ ان کے صحیح اور غیر صحیح اقوال سے باخبر ہوتا اور جو اصول ان اقوال کے مناسب ہوتے انکو محفوظ رکھتا۔

اسی روشنی میں دوسری صدی کے مؤلفین نے اپنے مسائل کی تدوین کی ہے۔ شاہ صاحب نے یہی بات قرۃ العینین میں پورے زور سے کھول کر سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

اور جو شخص ان مذاہب کے اصول سے واقفیت رکھتا ہے اس بارے میں شک نہیں کر سکتا کہ ان مذاہب کی اصل و اساس فاروق اعظم کے اجماعی مسائل ہیں اور یہ ان تمام مذاہب کے درمیان ایک مشترک چیز ہے۔ اس کے بعد مدینہ والوں میں فقہاء صحابہ مثلاً عبداللہ بن عمر اور عائشہؓ ہیں اور کیا تابعین مدینہ میں سے فقہاء سبعہ اور صحابہ تابعین

میں سے زہری اور ان جیسے حضرات پر اعتماد امام مالک کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ پر اعتماد اکثر حالات میں اور حضرت علی مرتضیٰ کے فیصلوں پر کچھ حالات میں بشرطیکہ حضرت علی کے ان فیصلوں کو نقل کرنے والے عبداللہ بن مسعود کے اصحاب ہوں اور اس کے بعد امام ابراہیم نخعی اور شعبی کی تحقیقات اور ان کی تخریجات پر اعتماد امام ابوحنیفہ کے مذہب کی بنیاد ہے۔

آپ نے حکیم الامت کی زبان سے دوسری اور تیسری صدی کے علماء محدثین میں فرق و امتیاز اور خطوط اختلاف پڑھ لئے ہیں۔ یقیناً آپ اس موازنہ سے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دوسری اور تیسری صدی کے محدثین کے مابین ایک سے زیادہ مسائل علم حدیث کی حدود کے اندر رونما ہو گئے تھے۔ حدیث کی صحت، تخیل حدیث، جرح و تعدیل روایہ، حدیث کے رد و قبول، تحمل و سماع، ہدایت، شہرت و نثرابت، حدیث، وجوہ ترمیح اور مختلف احادیث میں مشابہت، شرح حدیث اور خود حدیث کے آئینی اور قانونی مقام جیسے اہم مسائل میں تیسری صدی کے مؤلفین نے اپنی راہ بالکل نئی بنالی۔

دوسری اور تیسری صدی میں صحت حدیث کا معیار

اصول میں حدیث صحیح کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

الصحيح ما اتصل بسندك بتقل عدل ضابط عن مثله عن غير بشد و ذولا علة فادحة

حدیث صحیح کی یہ تعریف حافظ ابن الصلاح اور حافظ ابن اللین قرانی نے کی ہے۔ اگرچہ اس تعریف سے امام شیطانی صاحب معالم السنن کو اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک صحیح یہ ہے

ما اتصل بسندك و عدلت لقتلتك

اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ عامہ محدثین کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کیلئے ضروری ہے۔۔۔
سند میں اتصال ہو، راویوں میں عدالت اور ضبط ہو اور حدیث شاذ
اور معطل نہ ہو۔

اور امام حطابی راویوں کی عدالت اور سند کے اتصال کے علاوہ کوئی شرط نہیں بتاتے۔ یہ تیسری
صدی کے محدثین کا فیصلہ ہے اور اسے ہی حافظ ابن الصلاح نے محدثین کا اتفاقی موقف قرار
پا ہے۔ اس میں تین چیزیں مثبت ہیں اور دو منفی۔۔۔ مثبت یعنی اتصال سند، عدالت اور ضبط
اور منفی یعنی شاذ نہ ہونا اور معطل نہ ہونا۔ امیر میمانی فرماتے ہیں کہ محدثین کے یہاں صحیح کی تعریف
یہ پانچوں چیزیں بنیادی ہیں۔

ان پانچوں میں سے اتصال کی قید تیسری صدی کے محدثین نے اس لئے اضافہ کی ہے کہ ان کے
لئے یہ اسنادی وسائل زیادہ ہو گئے تھے ان واسطوں میں باہم کڑیاں معلوم کرنا اور پھر ان
میں باہم اتصال کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ امام بخاری نے اتصال کے لئے یہ شرط لگائی ہے
دو راویوں کا صرف معاصر ہونا کافی نہیں۔ بلکہ ملاقات بھی ضروری ہے چاہے ایک باہمی
۔ اگر معاشرت کے ساتھ ملاقات ہو تو پھر وہ حدیث سے روایت کو قبول کر لیتے ہیں ورنہ وہ اتصال
میں شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری نے آپ نے اس نظر یہ کی تو صحیح تالیخ میں کی ہے اور
صحیح میں ان کا اسی پر عمل ہے۔

قد ظہر البخاری هذا الذي ذهب اليه في التاريخ وجرى
عليه في الصحيح

لیکن امام مسلم نے اتصال کے معاملے کو بس قدر سنگین نہیں بنایا بلکہ وہ اس سنگینی پر امام
بخاری پر بھی نظر آنے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں معاشرت ہو تو پھر ملاقات کی شرط
بے سود ہے معاصر دوسرے معاصر سے اگر روایت حدیث سے پیش کرے تو اسے اتصال پر
اول کیا جائے گا اور اس پر صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک اہمیرت افزوہ نوٹ لکھا ہے۔

ان بزرگوں نے اتصال کو اتنی اہمیت اس لئے دی ہے کہ اسانید کے سلسلہ میں وہاں کی کہتات کی وجہ سے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ ایک ایک راوی کے بارے میں ان کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ جس سے وہ روایت لیتا ہے وہ اس کا معاصر ہے یا نہیں ہے۔ معاصر ہے تو اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ اور اگر ملا ہے تو اس نے یہ خاص حدیث اس سے سنی ہے یا کسی اور سے سن لی اور اس کا حوالہ دے دیا ہے ایسے بہت امور کی پابجائی میں محدثین کو جان کی بازی لگانا پڑی ہے۔ لیکن دوسری صدی کے مؤلفین چونکہ براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار انبیا تابعین سے تشریف لے گئے ان کو نہ اسناد کے بارے میں تحقیقات کی زیادہ ضرورت پیش آئی اور نہ ان کے یہاں اتصال کو اس قدر اہمیت تھی۔ ان کے یہاں مسند و مرسل کی کوئی تفریق نہ تھی مرسل بھی مسند کی طرح حجت تھی۔

حدیث مرسل محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں تابعی اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو واسطہ ہے اس کو بیان کئے بغیر قال رسول اللہ کہے جیسا کہ طور پر کچھول و مشقی، ابراہیم، سعید بن المسیب، و حسن بصری اور دیگر تابعین کا معمول تھا۔ اگر راوی نے دروایوں کے درمیان جو شخص واسطہ ہے اسے چھوڑ دیا جیسے ایک شخص حضرت ابراہیم کا ہم عصر نہ ہونے کے باوجود کہے قال ابوہریرۃ تو ایسی روایت، محدثین کی زبان میں منقطع کہلاتی ہے اور اگر ایک سے زیادہ واسطے حدوث کر دیئے تو اسے مفصل کہتے ہیں اور فقہاء و اصولیین کے یہاں ان سب کو مرسل کہتے ہیں۔

حدیث مرسل اور دوسری صدی کے ائمہ حدیث

حدیث مرسل کے بارے میں تیسری صدی میں ارباب روایت نے اپنا موقف دوسری صدی کے مؤلفین سے اتصال کی خاطر الگ بنا لیا اور یہ تیسری صدی سے پہلے اسنادی و سلسلہ کی صورت سے سب ہی حدیث مرسل کو دین میں مسند کی طرح حجت مانتے تھے اور مسائل و فتاویٰ کی پابجائی پر قائم تھے۔ حافظ ابن جریر فرماتے ہیں:

تابعین سارے کے سارے مرسل کے قبول پر متفق تھے ان سے پہلے

اور ان کے بعد کسی بھی امام سے دوسری صدی کے اختتام تک اس کا انکار ثابت نہیں ہے۔

علامہ یسافی نے حافظ ابن جریر کا یہ فیصلہ حافظ ابن عبد البر اور حافظ بلقیتی سے نقل کیا ہے۔
م ابو داؤد نے اپنے اس خط میں جو اہل مکہ کے نام لکھا ہے مرسل حدیث کے بارے میں اقرار کیا ہے کہ

باقی رہیں احادیث مرسلہ تو معلوم ہوتا چاہیے کہ ان کو گذشتہ علماء مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی سب ہی قابل استدلال سمجھتے تھے تاکہ امام شافعی آئے اور انہوں نے اس پہ لب کشائی فرمائی اور امام احمد نے بھی اس موضوع پر ان کا اتباع کیا ہے۔

بلکہ حافظ ابن جریر کو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ کہتا کہ مرسل جنت نہیں ہے۔

بعد حدث بعد المائتین تیسری صدی کی بدعت ہے

واقعہ یہ ہے کہ دوسری صدی کے بزرگوں کو غلبہ عدالت کی وجہ سے اپنے زمانے کے بزرگوں ایسا ہی اعتماد تھا جیسا اس زمانے میں ابن حجر اور دارقطنی کو بخاری و مسلم پر ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں عدالت غالب تھی چنانچہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری فرماتے ہیں۔

ولا تثل ان الغالب علی جملة العلم النبوی فی ذالک الزمان العدالة۔

بے شک اس زمانے میں اہل علم میں عدالت غالب تھی۔

یہ حقیقت ہے کہ ایک متدین، متقی اور پرمہیزگار شخص سے امید بھی یہی کی جاسکتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کو انہوں نے اطمینان کے بعد ہی اٹھایا ہے۔ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا دراصل مذہبمانہ کی طرف منسوب کرنا ہے جس کے دین و ایمان، سیرت و کردار پر بھروسہ کیا جاتا ہو کیا اس

سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ قصداً اللہ کے دین میں کسی ایسی چیز کا اعتنا نہ کریں گے جسے وہ جانتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے یقیناً ایک حیثیت سے یہ افتراء علی اللہ اور قول علی اللہ بغیر علم ہے اور قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو یقیناً ان سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی یہ کھلا ہوا ایک عقلی قانون ہے۔ اسی بنا پر ان بزرگوں کے نزدیک حدیث مرسل عجت ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیہ لکھتے ہیں۔

موا سیل الصحابة والتابعین وائمة الحدیث مقبولہ۔

سو پچا جائے کہ ائمہ حدیث کے مراسیل آج بھی ہمارے یہاں کیا اسی بنا پر مقبول نہیں ہیں۔ ائمہ حدیث کی جو کتابیں آج رائج ہیں کیا کوئی بنا سکتا ہے کہ اصول حدیث کے مقررہ اصول کے مطابق ان کا اتصال ثابت ہے؟ اب ان کتابوں کی مرویات کو ان کتابوں کے مؤلفین تک جن اسانید تک پہنچاتے ہیں اور جن رجال کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں کیا ان کی عدالت، ثقاہت، امانت، حفظ و ضبط کی ہم نے اسی طرح چھان بین کی ہے جس طرح امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اسانید سے لے کر صحابہ تک کی ہے۔ ان کتابوں کی مرویات کو ان کی طرف منسوب کرنے کی ہمارے پاس اس کے سوا دلیل ہی کیا ہے کہ

والدلیل علی ذالک ان العلماء ما ذانوا ینسبون فی مصنفاتہم

الاحادیث الی من اخر جہا۔

اس بات کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے علماء اپنی تصانیف میں حدیثوں کو ان مورثین کی طرف نسبت کرتے رہے ہیں۔

اس نئے جیسا کہ ہمیں ان ائمہ حدیث کی بیان کردہ حدیثوں پر باوجود اتصال نہ ہونے کے اعتنا ہے ایسا ہی امام مالک کو سعید بن المسیب کے اور امام ابو حنیفہ کو امام شعبی اور ابراہیم نخعی کے روایت کردہ ارشادات پر اعتماد تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

ابراہیم نخعی نے ایک موقع پر جب کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محافلہ اور مہزاینہ سے منع فرمایا ہے اور ان سے کہا گیا تھا کہ کیا تمہیں اس کے سوا اور کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہی نہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قال عبد اللہ اور قال علقمہ مجھے زیادہ پسند ہے اسی طرح شخصی۔ جس وقت ان سے ایک حدیث کی بابت سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کر دیا جائے تو یہ جواب دیا تھا کہ نہیں مرفوع نہ کر وہم کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص تک اس کو نقل کیا جائے کیونکہ اگر روایت میں کمی و بیشی ہوگی تو وہ بعد کے شخص پر ہی رہے گی۔

بہر حال دوسری صدی کے مؤلفین کہے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لئے مسند ہونا ضروری نہ تھا بلکہ وہ مرسل اور منقطع سب کو یکساں دین میں حجت قرار دیتے تھے۔

اگرچہ مرسل کا انکار تیسری صدی کے محدثین نے اسٹائی و سائلٹ میں زیادتی کی وجہ سے اپنے خیال میں احتیاط کی بنا پر کیا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو متعدد مسائل میں جہاں مرسل کے علاوہ اور کوئی روایت مسند ان کے علم میں نہ تھی اگلے ائمہ سے اختلاف کرنا پڑا۔ متاخرین میں دارقطنی اور بیہقی بڑے نامور محدث گذرے لیکن ان دونوں کا حال یہ ہے کہ سند پر سزاور روایت پر روایت ذکر کرتے پہلے جانتے ہیں اور اس کے ضمیمہ ہوتے کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اسے مرسل ثابت کریں یا مؤثوث کہہ دیں۔

یہ نہ بھول جائیے مصنفین صحاح میں سے اگرچہ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ مرسل روایات حجت نہیں ہیں لیکن یہ تمام اباب صحاح کا منفقہ فیصلہ نہیں ہے۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں۔

فاذا لم یکن مسنداً ضد المرسل ولم یوجد مسنداً
فالمرسل یحتاج بہ ولیس هو مثل المعصل فی القوۃ۔

جب مسند مرسل کے خلاف نہ ہو اور مسند موجود نہ ہو تو مرسل سے احتجاج
کیا جائے گا اور وہ قوت میں معضل کی طرح نہ ہوگی۔

مراسیل صحابہ کے بارے میں تقریباً تمام علمائے کرام متفق ہیں کہ وہ حجت ہیں۔ چنانچہ
امام بیہقی کتاب القراءۃ میں لکھتے ہیں کہ مرسل صحابہ حجت ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مراسیل
صحابہ جمہور اہل اسلام کے نزدیک حجت ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں کہ
ہمارے نزدیک اور دیگر تمام علمائے کرام کے نزدیک مرسل صحابی حجت ہے۔
اور علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ

صحابہ کرام کے مراسیل حدیث مسند کے حکم میں ہیں۔

کیا تابعین کے بارے میں بھی امام بیہقی نے تصریح کی ہے کہ

مراسیل کیا تابعین بھی مراسیل صحابہ کی طرح حجت ہیں جبکہ ان

کے راویوں میں عدالت اور شہرت ہو اور کمزور و مجہول رواۃ کی

روایت سے اجتناب ہو۔

اس موقع پر حافظ ابو سعید صلاح الدین العلانی نے جامع التحصیل لاحکام المراسیل میں بڑے

پتے کی بات لکھی ہے۔

۱۔ رسالہ ابی داؤد۔ ۲۔ شرح مہذب ج ۴ ص ۴۸۲۔ ۳۔ نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۴۱

۴۔ کتاب القراءۃ ص ۱۳۱۔ واضح رہے کہ ان تصریحات کے پیش کرنے سے ہمارا

مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ مسئلہ اتفاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں سب مانتے

ہیں کہ مراسیل دین میں حجت ہیں اختلاف تفصیلات میں ہے نفس مسئلہ میں

تفاوت ہے۔

جن لوگوں نے احادیث میں عنعنہ سے کام لیا ہے اور ان پر تدلیس کا شبہ ہے۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ کچھ تو اپنی جلالت قدر کی وجہ سے اس زمرہ میں شمار ہی نہیں ہو سکتے مثلاً یحییٰ بن سعید، ہشام بن عروہ اور موسیٰ بن عقبہ۔ کچھ ایسے ہیں جن کی تدلیس کو ائمہ نے برداشت کیا ہے اور ان کی روایت لی ہے چاہے انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے اور ایسا صرف ان کی جلالت شان اور امامت کی وجہ سے ہے مثلاً امام زہری، امام اعمش، ابراہیم نخعی، الحکم بن عقیبہ، جریر، الثوری، ابن عیینہ، شریک اور مشیم بن بشیر۔ ان کی روایات صحیحین میں موجود ہیں۔

موسیٰ بن عقبہ کی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے لیکن اسماعیل نے تصریح کی ہے کہ ان کا امام زہری سے سماع ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ابان بن عثمان کی بحوالہ عثمان بن عفان روایت موجود ہے حالانکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ ابان نے عثمان سے نہیں سنا ہے اس القطع کے باوجود ان روایات کا کتابوں میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے یہاں بھی مراسلات کو ثروت حاصل ہے۔

اس موقع پر ہمیں حافظ ابن رجب حنبلی کی وہ بات پسند آئی ہے جو مشہور مسلمانہ زاہد کوثری نے ان سے نقل کی ہے اور جس کے ذریعے انہوں نے مراسلات کے موضوع پر دوسری اور تیسری صدی کے مؤلفین کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

ولولہ کے لفظ نظر میں کوئی اختلاف نہیں ہے محدثین کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے محدثانہ اور روایتی لفظ نظر سے القطع اور عدم اتصال کی بنا پر اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور وہ مرسل ہے تو وہ درجہ صحیح میں آجائے اور فقہاء یعنی دوسری صدی کے

محدثین کی نظر اس کی اسناد پر نہیں بلکہ ان معنی پر ہوتی ہے جو
حدیث مسلسل میں بیان ہو رہے ہیں اور اس کی پشت پر ایسے
قرائن موجود ہیں جو ان معنی کی صحت کی دلیل ہیں یہ

اس کو مطلب یہ ہے کہ محدثین کی نظر اسناد پر ہوتی ہے اور دوسری صدی کے محدثین کے
پیش نظر صرف معنی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے دور میں ہیں جس میں اسناد کی تحقیق کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں ہے۔

افراد و غرائب اور تیسری صدی کے محدثین

چونکہ تیسری صدی کے محدثین نے اتصال کو صحت حدیث کا معیار بنا لیا تھا اس لئے انہوں
نے ہر ناوردہ شے اور غیر متداول صحیفے کا کھوج لگایا۔ مختلف اسلامی شہروں کے افراد و غرائب
فراہم اور تمام پریشان اور غیر متداول روایات جمع کر لیں اور طرق و اسانید کے ذریعے تمام علوم
اسلامی جو اب تک خاص خاص سینوں اور سفینوں میں منتشر تھے یکجا ہو گئے۔ دوسری صدی
کے محدثین عام طور پر اپنی کتابوں میں ان ہی روایات کو جگہ دیتے تھے جو اہل علم میں متداول
تھیں۔ قاضی ابویوسف نے ایسے موقع کے لئے یہ جچا تاز معیار پیش فرمایا تھا کہ

الروایۃ تزدد کثرة و ینخرج منها ما لا یعرف ولا

یعرفہ احد من الفقہاء و لا یوافق الکتاب ولا السنۃ

قایات و شاذ الحدیث و علیک بما علیہ الجماعۃ

من الحدیث و ما یعرفہ الفقہاء و ما یوافق الکتاب و السنۃ۔

روایات میں بلحاظ کثرت امانت ہوگا اور غیر معروف حدیثیں منسہہ شہود پر آئیں گی

ہن کو نہ اہل فقہ جانتے ہیں اور جو نہ کتاب و سنت کے موافق ہیں۔ تم حدیث شاذ

سے بچ کر رہنا اور صرف اس حدیث کو اپنانا جو جماعت پیش کرے جسے فقہاء

جانتے ہوں، جو قرآن و سنت کے موافق ہو۔

لیکن تیسری صدی کے محدثین میں یہ انداز بدل گیا اور اس کے نتیجے میں افراد و غرائب کے جمع ہو جانے پر ایسی روایات سامنے آئیں کہ جن پر صحابہ، تابعین اور فقہاء مجتہدین کا عمل نہ تھا اور جو فقہاء میں متداول اور معروف نہ تھیں۔ تیسری صدی میں جن محدثین پر روایتی نقطہ نظر کا غلبہ تھا ان کو ان افراد و غرائب کی صحت پر اصرار نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ صحیح سند سے ایک چیز کے ثابت ہو جانے کے بعد اس پر عمل میں چون و چرا کرنا دیدہ و دانستہ حدیث کی مخالفت ہے لیکن دوسری صدی کے محدثین ایسی روایات کو شواہد کہتے تھے تیسری صدی کے محدثین صحت سند پر زور دیتے تھے۔ اس وجہ سے تیسری صدی کے ارباب روایت نے ایسی تمام روایات کو معمول بہ قرار دیا اور ان مسائل میں دوسری صدی کے مجتہدین سے بالکل جداگانہ رائے قائم کر لی اور صحابہ و تابعین کے ہر فتاویٰ ان روایات کے خلاف تھے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نحن رجال ہم رجال یعنی جس طرح ان کو اجتہاد کا حق تھا ہمیں بھی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں ہم یہاں آپ کی ضیافت طبع کے لئے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

ابوداؤد و ترمذی کی حدیث قلیتین

ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المساء وما

نیویہ من اللذائب والسمیاع فقال صلی اللہ علیہ

وسلم اذا كانت المساء قلیتین لم یجمل الخیث لے

صرف ابوداؤد میں ہی نہیں بلکہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ حدیث خواہ کتنے ہی متعدد طرق سے آئی ہو اور خواہ سنا کر لیا گیا ہو کیسی ہو مگر یہ امر واقعہ ہے کہ یہ حدیث دوسری صدی میں غیر معروف تھی۔ اسے اہل علم و فتویٰ میں سے کوئی بھی قابل نہ سمجھتا تھا اور اس بنا پر فاضل ابویوسف کی زبان میں شاذ تھی۔

حافظ ابن القیم نے تہذیب سنن ابی داؤد میں اس حدیث کے ہر پہلو پر سیر حاصل
تبصرہ کیا ہے لیکن اس ساری بحث میں سب سے زیادہ لطیف پہلو وہ ہے جس میں انہوں نے
حدیث کے شد و ذکوے نقاب کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

یہ حدیث حلال و حرام، پاک و ناپاک کے بارے میں فیصلہ کن
ہے اور پانیوں کے مسئلہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو زکوٰۃ
کے سلسلہ میں مختلف نصاب بہائے زکوٰۃ کی ہے۔ اگر اس کی
حیثیت ٹھیک ٹھیک یہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ حدیث صحابہ میں
مشہور نہیں ہوئی اور گوشہ گمنامی میں پڑی رہی۔ حالانکہ امت
کو اس کی نصاب زکوٰۃ سے بھی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ زکوٰۃ
تو ہر کس و ناکس پر فرض نہیں ہوتی مگر پانی تو ہر وضو اور غسل میں
اسلامی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے اس لئے ضروری تھا کہ یہ حدیث
ایسے ہی ذرائع سے ہمارے پاس پہنچتی جن ذرائع سے پیشاب
کی نجاست، اس کے غسل کا وجوب اور نماز کی عدد رکعات نقل ہو
کہ آئی ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس حدیث کو حضور اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف ایک حضرت عبداللہ بن عمر
ہیں۔ اور حضرت عبداللہ سے روایت کرنے والے صرف عبداللہ
اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دوسرے تلامذہ نافع،
سالم، ایوب اور سعید بن جبیر کہاں گئے اور اہل مدینہ اور ان کے
علماء اس حدیث سے کیوں بے خبر رہے حالانکہ وہ اس حدیث
کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے کیونکہ پانی کی ان کے یہاں
قلنت تھی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت ابن عمر کو یہ حدیث معلوم
ہو اور ان کے اصحاب اور ان کے شہر میں جو اہل علم تھے ان کو
خبر نہ ہو اور وہ اس کو روایت نہ کریں۔ لہذا اگر یہ حدیث حضرت

ابن عمرؓ کے پاس ہوئی تو ابن عمرؓ کے اصحاب اسے روایت کرتے اور اہل مدینہ کا یہ مسلک ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اس حدیث کا شذوذ اور کیا ہوگا؟ اور چونکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے اس لئے اس موضوع پر حضرت ابن عمرؓ کے پاس حدیث کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ اس روایت کے شاذ ہونے کا بیان ہے۔

ہم الامت شاہ ولی اللہ محدثؒ نے بھی اس حدیث کے متروک العمل اور شاذ ہونے پر جامع تبصرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اس کی مثالی حدیث قلین ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور ایک سے زیادہ طریقوں سے مروی ہے۔ سب کا دار و مدار ولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبد اللہ یا محمد بن عباد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ ہے۔ دونوں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں اس سند کے بعد اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ عبد اللہ اور عبید اللہ کی ثقاہت میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ان علماء میں سے نہیں جن پر فتویٰ کا دار و مدار اور لوگوں کا اعتماد تھا۔ اس بنا پر یہ حدیث نہ سعید بن المسیب کے عہد میں ظاہر ہوئی اور نہ زہری کے زمانے میں اور نہ اس پر مالکیہ چلے اور نہ احناف میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔

یہ بھیجئے کہ شاہ صاحب نے اس روایت کے دونوں مرکز عبید اللہ اور عبد اللہ کے بارے

وان کا فامن الثقات لکنہما لیس من وسلا الیہم
الفتویٰ و عول علیہم الناس۔

لفظ بلفظ اور حرف بحرف وہی بات کہدی جو ہم نے بتائی ہے کہ یہ روایت اہل علم اور اہل باب فتویٰ میں متداول نہ تھی اور یہی بات قاضی ابویوسف نے ما يعرفہ الفقہاء کے ذریعے سمجھائی تھی۔

صرف حدیث قلتین ہی پر موقوف نہیں ہے اور بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

ابوداؤد کی حدیث تائین

ابوداؤد اور ترمذی ہیں۔

عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ اول الصلین قال آمین ورفع بها صوتہ۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الصلین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔

حافظ ابن القیم نے اس حدیث پر نوٹ لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں۔ حدیث وائل کو شعبہ اور سفیان دونوں نے روایت کیا ہے۔ سفیان کی روایت میں رفع بها صوتہ ہے اور شعبہ کی روایت میں اس کی جگہ خفض بها صوتہ ہے۔ اس حدیث میں چار چیزیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ شعبہ اور سفیان کا رفع اور خفض میں اختلاف ہے۔ دوم یہ کہ دونوں حجر کی شخصیت میں مختلف ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ابوالعبس حجر کی کنیت ہے اور سفیان کہتے ہیں کہ نام ہی حجر بن عبس ہے۔ سوم یہ کہ حجر کا حال معلوم نہیں ہے۔ چہاں کہہ کہ ثوری اور شعبہ مختلف ہیں سفیان اسے حجر بن وائل کی روایت بتاتے ہیں اور شعبہ اسے حجر بن علقمہ عن وائل کی روایت بتاتے ہیں۔ اگرچہ امام دارقطنی نے ثوری کی روایت کی تصحیح کی ہے لیکن یہ محل نظر ہے اور اسی بنا پر امام ترمذی

نے روایت کی تصحیح نہیں کی ہے

اس روایت کے نذر اور عزیمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کے تمام رواۃ چاہے سفیان ہوں یا شعبہ، سلمہ بن کہیل ہوں یا علقمہ بن وائل یا یحییٰ بن عبد الجبار بن دائل، سب کوفہ کے رہتے تھے ہیں حتیٰ کہ امام دارقطنی اس کو اپنی سنن میں نقلی کہتے تھے اور رقمطراز ہیں۔
هذه سنة نفس د بها اهل الكوفة

اور اس پر طرہ یہ کہ تمام اہل کوفہ ہیں کوئی بھی آئین بالجبر یا قائل نہیں ہے چنانچہ قاضی شوکانی رقمطراز ہیں۔

كذارى عن ابى شفيقة والكوفيين

صحیحین کی حدیث خیار مجلس

یہ حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ صاحب منشی ابی حیا ہر ستمہ صحیحین کے حوالہ سے اس طرح نقل کی ہے۔

عن ابن عمر عن ابی علی اللہ علیہ وسلم قال المتباہان
بأخبار ما لم يتفق قائله

خود شیخین نے اسے متعدد پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کاروباری زندگی میں اگر دو آدمیوں میں کوئی سودا ہو جائے اور بات چیت ختم ہو جائے تو جب تک دونوں سودا کرتے والے ایک جگہ بیٹھے ہیں سودا توڑا جاسکتا ہے اور وہ لوگ ہیں ہر ایک کو ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

فانه حدیث صحیح دومین بطریق کثیرین وشمیل بد ابن عمر
والبوسی برون من المتباہان ولدیظہ علی الفقہاء السبعین

و دعا صر سہم فلم یکنوا یقولون بلہ فسائی مالک و
ابو حنیفۃ ہذا اعلیٰ قاحۃ فی الحدیث۔

یہ حدیث صحیح ہے متعدد طریقوں سے مروی ہے اس پر صحابہ میں
ابن عمر اور ابو ہریرہ سے عمل کیا ہے۔ لیکن یہ حدیث فقہاء سنیہ اور
ان کے مناصرین کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی اس لئے فقہاء سنیہ نے
اس پر عمل نہیں کیا۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے فقہاء
سنیہ کے عمل نہ کرنے نو اس حدیث کی صحت میں علت قادیانہ سمجھا ہے۔

حافظ ابو بکر الخطیب نے یہ حدیث نقل کر کے امام مالک کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں
نے اس پر اس لئے عمل نہیں کیا کہ مدنیہ والوں کا عمل اس کے خلاف تھا چنانچہ فرماتے ہیں۔

رواہ مالک و لم یعمل بہ و زعم انه رای اهل المدینۃ
على العمل بخلافه۔

اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے لیکن اس پر اس لئے
عمل نہیں کیا ہے کہ ان کے خیال میں یہ حدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف ہے۔

یاد رہے کہ اس کی جو سند خطیب سے بتائی ہے وہ سند زریں ہے جسے علماء نے اہل اہل ساند

قرار دیا ہے یعنی انکس عن نافع عن عبد اللہ بن عمر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نافع کا بھی

امام مالک کے زمانے میں اس پر عمل نہ تھا۔ اسی لئے خطیب نے لکھا ہے کہ

فلم یکن ترکہ العمل بہ قدا حالنا ذیہ

نافع کا اس پر عمل نہ کرتا حدیث میں قادیانہ نہیں ہے۔

چنانچہ امام محمد نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وہیہذا اناخذ

اور امام محمد ہی نے اس کی تفسیر بتائی ہے کہ

تفسیرہ عندنا علی ما بلغنا عن ابراہیم النخعی انه قال المتبايعان
بالخيار ماله يتفرقا قال ماله يتفرقا عن منطق البيع اذا قال البائع
قد بعتك فله ان يرجع ماله ليقبل الاخرى قد اشتریت
فاذا قال المشتري قد اشتریت بكذا وكذا فله ان يرجع
ماله ليقبل البائع قد بعته۔

اس ارشاد کا مطلب ہمارے نزدیک جیسا کہ ہمیں ابراہیم نخعی سے
معلوم ہوا ہے یہ ہے کہ اس میں تفرق سے تفرق اقوال مراد ہے۔ جب بائع کہہ
دے کہ میں نے بیچ دیا تو بائع کو رجوع کا حق اس وقت تک ہے جب
تک خریدار یہ نہ کہے کہ میں نے خرید لیا اور اگر مشتری کہہ دے کہ میں نے
خرید لیا تو اسے رجوع کا اس وقت تک حق ہے کہ جب تک بیچنے والے
یہ نہ کہے کہ میں نے بیچ دیا ہے۔

یہی معنی سمجھانے کے لئے امام اعظم نے وہ تعبیر اختیار کی ہے جو حافظ ابن عبد البر نے
سفیان بن عیینہ کے حوالہ سے پیش کی ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ
میں نے امام ابوحنیفہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ البیعان بالخيار
ماله يتفرقا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سووا کرنے والے دونوں شخص
کشتی میں سفر کر رہے ہوں تو ان میں افتراق کب ہوگا؟

ایک ہی بات میں حدیث کی روح سمجھا دی اور بتا دیا کہ تفرق سے تفرق اقوال مراد ہے۔
اگرچہ سفیان بن عیینہ نے امام اعظم کی اس بات کو گوارا نہ کیا اور کہا دیا۔
كان ابوحنيفة يضرب الحدیث رسول الله صلى الله عليه
وسلم الامثال فيرداه۔

ابوحنیفہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لئے مثالیں
بیان کرتے تھے۔

یہ سنیان بن عیینہ ہی کی خصوصیت نہیں ہے اس سے پہلے حفاظ حدیث نے فقہاء پر اسی قسم کی پہچانی کی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

توضو و اعمیٰ غیرت النار

حضرت ابو ہریرہؓ کی زبان سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اتوضاء من الحمیم

حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بات سنی تو فرمایا۔

یا ابن ابی اذ اسمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حدیثاً قلنا تعذر بالہ الامثال۔

اسے میرے پر اور زاد سے اجیب تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی کوئی حدیث نہ تھی تو اس کے لئے مثالیں نہ بنا۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث خیابہ مجلس ہی اپنے اس مطلب کے لحاظ سے افراد و غرائب میں

سب سے پہلے اور تمام روایات میں پر عہد صحابہ و تابعین میں اس باب فتویٰ کا عمل نہ تھا

ان سب روایات کے بارے میں دوسری اور تیسری صدی کے محدثین کا نقطہ نظر بالکل جدا جدا

تھا۔ تیسری صدی کے محدثین ان کو صرف اعماد و نقطہ نظر سے دیکھتے تھے اور انصار و عورات

کے ذریعہ ان روایات کو صحیح گردانتے تھے لیکن دوسری صدی کے محدثین فقہاء ان کو ما علیہ الجماعة

اور تعالیٰ و توارث اور السنہ کی روشنی میں جانچتے تھے۔ اس پر تفصیلی تبصرہ آگے آ رہا ہے۔

امام اعظم اور حدیث کی صحت

محدثین کی زبان سے تو آپ صیح حدیث کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ ان کے یہاں حدیث صحیح

ہونے کے لئے ضروری ہے کہ راویوں میں عدالت و ضبط ہو، سند میں اتصال ہو اور حدیث
شاذ اور معطل نہ ہو۔ حدیث کی صحت میں ان پانچ کی حیثیت اساس اور بنیاد کی ہے۔ چنانچہ
امیر ایمانی ان پانچوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

فہذا الخمسة هي المعتبرة في حقيقة الصحيح عند
المحدثين۔

یہی پانچ چیزیں محدثین کے نزدیک صحیح کی حقیقت میں معتبر ہیں۔

لیکن امام اعظم ابو حنیفہ محدثین کی بیان کردہ شرطوں کو ضروری قرار دینے کے ساتھ ضبط
کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ضبط صدر کو راوی کے لئے اتنا ضروری قرار دیتے
ہیں کہ راوی کے لئے حدیث کے بیان کرے ہیں یہ بنیادی شرط بتاتے ہیں کہ حدیث کی
روایت صرف وہ شخص کرے جو حدیث کے سننے کے دن سے بیان کرنے کے دن تک حدیث
کا حافظ ہو چنانچہ ابو جعفر طحاوی نے امام اعظم کے بارے میں بسند متصل لکھا ہے کہ

قال ابو حنیفۃ لا ینبغی للرجل ان یحدث من الحدیث
الا بما حفظہ من یوم سمعہ الی یوم یحدث بہ۔

ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ حدیث بیان
کرے مگر صرف وہ شخص بیان کرے جو سننے کے دن سے بیان کرنے
کے دن تک حدیث کا حافظ ہو۔

سید الحافظ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا اپنا بھی یہی معمول تھا۔ چنانچہ
خطیب بغدادی نے یحییٰ بن معین کا یہ بیان لکھا ہے۔

امام ابو حنیفہ صرف وہ حدیثیں بیان کرنے میں جن کے وہ حافظ
ہیں اور جن کے وہ حافظ نہیں وہ بیان ہی نہیں کرتے۔

امام نووی نے تقریب میں اس کو مشددین کا مساک قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ امام مالک

اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

فمن المشددين من قال لا حجة الا فيما رواه من حفظه
وتذكرة روى عن مالك و ابى حنيفة -

کوئی حدیث اس وقت تک حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی جب تک
راوی اپنی یاد اور حافظہ سے روایت نہ کرے۔

اور حافظ سیوطی نے امام اعظم کا روایت حدیث میں یہ ضابطہ بیان کرتے کے بعد دو
حدیثیں سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے اس میں شدت محسوس کی ہے اور لکھا ہے کہ

هذا من ذهب شديدا وقد استقر العن على خلافه
فلعل الرواة في العميين من لم يوصف بالحفظ
لا يبلغون النصف

یہ مذہب بڑا ہی سخت ہے حدیث کا اس کے خلاف عمل ہے کیونکہ
اگر اس معیار کے پیش نظر صحیحین کا جائزہ لیا جائے تو نصف راوی
ایسے ملیں گے جو حافظہ کی اس شرط پر پورے نہ اتریں گے۔

امیر بکائی نے توجیح الاذکار میں، حافظ ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں اور
ابن الصلاح نے مقدمہ میں یہی بات بتائی ہے۔ ابن الصلاح کے الفاظ یہ ہیں
من هذا هب التشديد من ذهب من قال لا حجة الا فيما
رواه الراوى من حفظه وتذكرة و ذلك مروى عن
مالك و ابى حنيفة -

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ شرط
لگاتے ہیں کہ راوی کا ضبط اس درجہ قوی ہو کہ سنت کے بعد سے بیان کرنے کے وقت
تک اسے برابر یاد رہے۔ اگر یاد نہ رہے تو اس کو روایت کرنا درست نہ سمجھتے۔

یہ محدثین نے حفظ کی جگہ کتابت کو کافی سمجھ لیا اس لئے ان کے خیال میں اگر راوی کو اس کے الفاظ و معانی کچھ بھی یاد نہ ہوں تاہم وہ قلم بند صورت میں اس کے پاس موجود اس کو روایت کر سکتا ہے۔ چنانچہ محدث خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

ابو ذر کہ یا یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے قلم سے لکھی ہوئی حدیث پائے مگر وہ اس کو زبانی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟
کہتے تھے کہ ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کا انسان حافظ نہ ہو اسے بیان نہ کرے لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں جو کچھ اپنے قلم سے لکھا ہوا پاوے اسے بیان کر دے چاہے وہ اس روایت کا حافظ ہو یا نہ ہو۔

حال امام اعظم نے ضبط صدر کو دوسرے محدثین سے الگ ہو کر بجد اہمیت دی ہے اور حدیث کی صحت، عدالت، اتصال کے ساتھ بنیادی شرط قرار دیا مگر بعد کو محدثین نے یہ برواقت نہ کی۔ جس قدر زمانہ گزرنا گیا حفظ کی جگہ کتابت رائج ہوتی گئی۔ تاہم اس سے انکار کیا جاسکتا کہ حافظ حدیث کی روایت کو غیر حافظ کی روایت پر ترجیح ہے۔ کیونکہ حافظ نہ کی حالت میں احتمال ہے کہ کوئی خط میں خط ملا کر نوشتہ میں گڑ بڑ کر دے۔ بہر حال علم نے حدیث کے صحیح ہونے کے لئے جو شرط لگائی وہ اگرچہ تیسری صدی کے ان کے یہاں ایک تشدید کی حیثیت رکھتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ فخر الاسلام بزدوی کی دقیق تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

ضبط کا مفہوم یہ ہے کہ بات کو ایسے طریق پر سنا جائے جیسے سننے کا حق ہے۔ پھر اس کے معنی مراد کو سمجھا جائے۔ امکانی کوشش سے اسے یاد کیا جائے پھر اس کی حدود کی حفاظت کر کے اس کی پابندی کی جائے اور اسے دوسرے تک پہنچانے وقت تک اس کے مذاکرات کا

اہتمام کرنا چاہیے مبادا وہ زمین سے اتر نہ جائے۔

یہ تصریحات فن حدیث میں امام اعظم کی عظمت شان اور جلالت قدر کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں غالباً جو لوگ امام اعظم کو حدیث میں متشددین میں شمار کرتے رہے ہیں ان کے پیش نظر امام اعظم کی یہی شرائط ہیں۔ جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ

شدد فی شروط الروایة والتحمل وصحة رواية الحديث
اليقینی اذا عارضها الفعل النفسی۔

امام صاحب نے روایت کی شرطوں اور اس کے تحمل میں سختی کی اور اگر حدیث فعل نفسی کے معارض ہو تو اس کی تضعیف کی ہے۔

لیکن جسے سختی کہا جا رہا ہے اسی کا زام احتیاط ہے۔ اور اس کی وجہ اس کے سواک نہیں ہے کہ دین کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی جائے۔ امام اعظم کی اس احتیاط کا بڑے بڑے محدثین نے اقرار کیا ہے چنانچہ حافظ ابو محمد عبداللہ حارثی بسند متصل امام وکیع سے جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں نقل کرتے ہیں۔

اخبرنا القاسم بن عباد سمعت يوسف الصغار يقول سمعت
وكيعاً يقول لقد وجد الورع عن ابي حنيفة في الحديث ما لم
يوجد عن غيره۔

جیسی احتیاط حدیث میں امام ابو حنیفہ نے کی ہے کسی دوسرے نے نہیں کی۔

اسی طرح علی بن الجعد سے جو حدیث کے بہت بڑے امام اور حافظ ہیں اور امام بخاری اور ابو داؤد کے مشاؤد ہیں یہ بیان منقول ہے کہ

امام ابو حنیفہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں تو موتی کی طرح ابدار ہوتی ہے۔

اور یہ امام اعظم کی احتیاط ہی کا نتیجہ ہے کہ امام وکیع بن الجراح جیسا شخص جو حدیث میں

امام ابن المدینی، امام یحییٰ بن معین اور امام عبد اللہ بن المبارک کا استاد ہے امام اعظم کی ساری حدیثیں نوک زبان کرتا ہے اور جسے سید الحافظ یحییٰ بن معین حفاظ حدیث میں سب سے اونچا بتلاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر یحییٰ بن معین سے ناقل ہیں۔ میرے علم میں وکیع سے اونچا کوئی نہیں ہے وکیع امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور ان کو امام ابو حنیفہ کی ساری حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیثیں سنی تھیں۔

امام اعظم اور رد و قبول روایت

حدیثین نے روایت کے رد و قبول کے لئے جو شرطیں لکھی ہیں اور جن روایات کو قابل استدلال قرار دیا ہے ان کے نقل کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ بائع، ناقل ہونے کے ساتھ عدالت اور ضبط کی صفات سے موصوف ہوں۔ حافظ ابن الصلاح نے جمہیر ائمہ حدیث کا فیصلہ یہ بتایا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس میں تیقظ کا اضافہ کر کے لکھا ہے کہ اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی مخدوش ہو جائے تو روایت مردود ہو جائے گی۔

امام نووی نے تقریب میں اور حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں اسی کی توثیق کی ہے لیکن امام اعظم نے کسی بھی روایت کی قبولیت کے لئے ان شرطوں کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر روایت کا تعلق اسلام کی عام عملی زندگی سے ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نقل کرنے والا ایک نہ ہو بلکہ صحابی سے اس کو نقل کرنے والی ایک جماعت ہو اور جماعت میں نیکان اور پارسا لوگوں کی ہو۔ چنانچہ امام ربانی عبد الوہاب الشیرازی رقمطراز ہیں۔

فدا كان الامام ابو حنیفہ یشترط فی الحدیث المنقول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العمل بہ ان یرویہ

عن ذلك الصحابي صحيح اتقيا عن مثلهم وهكذا.

جو حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس

کی بابت امام ابو حنیفہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کو متقی لوگوں کی ایک

جماعت اس صحابی سے برابر نقل کرتی آئے یہ

امام شمرانی نے حدیث کی قبولیت کے لئے امام اعظم ابو حنیفہ کی جس شرط کا ذکر کیا ہے وہ ہے

خود امام اعظم سے منقول ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے امام یحییٰ بن یعیس کی سند سے امام اعظم

یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اور ان حدیثوں سے کہ جو ثقافت کے ہاتھوں میں ثقافت

کے ذریعے شائع ہوئی ہیں۔ پھر اگر یہاں بھی نہ ملے تو آپ کے اصحاب

سے جس کا قول چاہتا ہوں اختیار کرتا ہوں لیکن جب بات ابراہیم

شعبی، حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح پر آ پڑتی ہے تو جس طرح

ان حضرات نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم اس حدیث کو قبول فرماتے تھے جس کے پہلے طبقہ میں اگر

رادہ ایک ہو مگر اس کے بعد وہ مختلف طبقوں میں پھیلی ہو اور اسے ایسے لوگوں نے نقل

کیا ہو جو اتقیا اور پارسا ہوں۔ طبقہ اولیٰ سے صحابہ اور طبقہ ثانیہ سے تابعین مراد ہیں۔

بعد کو محدثین غرائب و اقرباء اور آثار جمع ہو جانے پر اس کی پابندی نہ کر سکے بلکہ یہ

واقعہ ہے کہ امام حاکم نے جب صحیح حدیث کی دس قسمیں قرار دیتے ہوئے پہلی قسم کے بارے

میں یہ اعلان کیا کہ

ان اختیارات البخاری و مسلم اخر اج الحدیث عن عدلین

عن عدلین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

بخاری و مسلم کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کو دو عادل راویوں سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ دو اپنے سے اوپر دو سے تا آنکہ یہ سلسلہ اسی طرح دو دو ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔
تو محدثین نے امام حاکم کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔ حافظ ابن حبان نے امام حاکم کے اس اعلان حدیث کے خلاف سازش قرار دیا اور بتایا کہ

احادیث سب کی سب اختیارات آحاد ہیں جو شخص روایت حدیث میں اس قسم کی شرطیں عائد کرتا ہے دراصل وہ ترک حدیث کی اسکیم بناتا ہے کیونکہ حدیثیں اختیارات آحاد کے ذریعے ہی آئی ہیں۔

امام ابوبکر محمد بن موسیٰ حازمی نے امام حاکم کے اس دعویٰ کو چیلنج کیا اور لکھا کہ
لیس کذا لک لانہما خر جانی کتابیہما احادیث جماعۃ
من الصحابة لیس لہم الا واحد واحد واحایت لا تعرف
الا من جهة واحدة -

یہ واقعات کے خلاف ہے کیونکہ امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں ایسی جماعت سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی روایات میں صحابہ سے صرف ایک ہی راوی ہے اور ایسی حدیثیں بھی جو ایک ہی طریق سے مروی ہیں۔
حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی نے بھی امام حاکم کے اس دعویٰ کی واضح شکایات نفلوں میں تردید کی ہے اور فرمایا -

شیخین نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی اور نہ ان سے یہ شرط منقول ہے۔ بخدا یہ بہترین شرط ہوتی اگر اس کا صحیحین میں کوئی نام و نشان ہوتا۔ ہمارا مطالعہ یہ ہے کہ یہ قانون ان کتابوں میں قدم قدم پر پارہ پارہ اور پھر خود امام حاکم کی تردید کے بعد یہ تجویز پیش فرمائی کہ امام بخاری و مسلم کا موقف ان کتابوں

میں صرف یہ ہے کہ

وہ ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں جس کے راویوں کی ثقاہت الثقاتی ہو۔

لیکن حافظ زین الدین عراقی نے حافظ ابن طاہر کی اس تجویز کو یہ کہہ کر بے جان کر دیا کہ

قبول روایت میں امام بخاری و مسلم کا یہ موقف نہیں ہے۔ کیونکہ

امام نسائی نے ایسے راویوں پر جرح کی ہے جن سے شیخین نے

روایت کی ہے۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین اپنے دور میں امام اعظم کی عائد کردہ شرائط کی حدیث کے رد و قبول

میں پابندی نہ کر سکے۔

یہ حقیقت ہے کہ امام اعظم کے اس بیان کی روشنی میں اگر سنت اصل ثانی ہے تو قرآن اول

اول۔ لیکن سنت کے موضوع پر حدیث اس وقت قبول کی جاسکتی ہے جب وہ بالکل موثق اور

مصادر مختلفہ سے ثابت ہو کر آئی ہو اور اس کا صدق و ضبط اور نقل ہر لحاظ سے پایہ تصدیق

کو پہنچ چکا ہو۔ آپ صرف ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو اس معیار پر صحیح ہیں۔ اور

کی اتقات کے ذریعے اشاعت ہوئی ہے۔ امام سفیان ثوری نے بھی حدیث کے متعلق امام اعظم

کا یہی موقف بتایا ہے کہ

ياخذ مما صح عندنا من الاحاديث التي كان يسمعها

الثقات وبالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

جو حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور ثقات بن کو روایت کرتے

ہوں۔ نیز جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہوتا ہے یہ

اس کو لیتے ہیں۔

اس لحاظ سے امام اعظم کی حدیثوں کا بیشتر حصہ مشہور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی وہ دور ہے

جس میں شہرت کو اعتباری حیثیت حاصل ہے ورنہ اس کے بعد اگر کوئی حدیث شہرت پذیر ہو

ہے تو آئینی اور قانونی لحاظ سے وہ شہرت نہیں جس سے حدیث کو قوت حاصل ہو سکے۔
علامہ عبدالعزیز بخاری رقمطراز ہیں۔

احادیث کی شہرت کا اعتبار قرن دوم و سوم میں ہوگا۔ قرون ثلاثہ کے بعد شہرت معتبر نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اکثر اخبار آحاد مشہور ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ان کو مشہور نہیں کہتے ہیں۔

شاید آپ کو اس پر حیرت ہوگی اس میں حیرت کی کونسی بات ہے؟ شہرت کا دار و مدار تو اسنادی وسائل پر ہے اگر اسنادی وسائل کم سے کم تمہوں اور مولف کی ذات کا خود انہماک سے تعلق ہو جن میں شہرت کو معتبر قرار دیا گیا ہے تو پھر اس میں حیرت کی کونسی بات ہے۔ آپ اس نظر سے کتاب الآثار کا مطالعہ کریں آپ کو زیادہ حدیثیں اس میں تین واسطوں سے ملیں گی اور یہ واسطے بھی معمولی نہیں بلکہ ائمہ اور فقہان مجتہدین پر مشتمل ہیں۔ یہی حدیثیں تیسری صدی میں اسنادی وسائل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آحاد بن گئی ہیں۔ امام اعظم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو زمانہ نبوت سے قریب تر ہے اس لئے آپ نے حدیث کے راویوں کی عدالت کا فیصلہ صدیاں گزرنے پر کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ مشاہدے کے ذریعے کیا ہے اس لئے احادیث کے بارے میں آپ کی بنا گئی تھی ہے۔ اسی بنا پر امام شعبہ نے امام اعظم سے حدیث کی درخواست کی تھی۔ امام شعبہ کو سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث اور امام احمد حدیث میں ائمہ و محدث کہتے ہیں۔ امام اعظم کے نام امام شعبہ کا یہ خط آج تک تاریخ کے لئے سراپہ زینت بنا ہوا ہے۔ خط کا انکشاف کرنے والا بھی کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ سید الحفاظ یحییٰ بن معین ہیں۔ خط کا مضمون یحییٰ بن معین نے یہ بتایا ہے کہ امام شعبہ نے امام اعظم کو صرف لکھا نہیں بلکہ ان سے حدیث بیان کرنے کی اپیل کی۔ ذرا غور فرمائیے کہ امام اعظم کے علم پر ان کی ثقاہت، عدالت، امانت اور ان کی حدیث میں فن کاری پر امام شعبہ کو کتنا بڑا اعتماد ہے اور پھر یہ تہی دیکھئے کہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں۔ انہی ہی حدیث

کہ حدیث بیان کریں۔ تحدیث کی بات صرف اس شخص سے کہی جاسکتی ہے جس کی فن آشنائی بہ کلی اعتماد ہو۔ کیونکہ علم حدیث کا ایک شہسوار کبھی کسی ایسے شخص کو یہ بات نہیں کہہ سکتا جو اس کا اہل نہ ہو۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم الحدیث میں امام صاحب کے نادرۃ الوجود ہونے کی کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ امام فن حدیث آپ سے حدیث بیان کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر امام یحییٰ بن یعین سے جب حدیث میں امام اعظم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو یہ فرما کر کہ

ثقة ما سمعت احدا اضعفه

میں نے تو کسی سے بھی ان کی تصنیف نہیں سنی

امام شعبہ کا مذکورہ بالا خط بطور شہادت پیش کر دیا اور فرمایا کہ شعبۃ شعبۃ لو شعبہ ہی ہیں۔ یعنی جن کی علم حدیث میں جلالت شان اور عظمت قدر پر امام شعبہ کو اعتماد ہو وہاں تو کسی کے لئے یا رائے سخن نہیں ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری فرماتے ہیں۔

قد كان الحافظ المشهور بعناية في هذا الشأن

امام ابو حنیفہ علم حدیث میں مشہور حافظ حدیث تھے۔

بہر حال امام اعظم نے صحت حدیث کے لئے ایک بہت اونچا معیار قائم کیا تھا۔ ان کے شروط روایت کے لئے معیار تحقیق کی حد تک بمقابلہ محدثین زیادہ سخت تسلیم کئے گئے ہیں جیسا کہ آپ مقدمہ ابن خلدون اور المیزان الکبریٰ کے حوالہ سے پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنی شروط میں تیسری صدی کے محدثین کی نسبت تشدد تھے۔

امام اعظم اور اہل ہوی سے روایت

روایت کے رد و قبول سے متعلق اس پر تو دوسری اور تیسری صدی کے محدثین کا اتفاق ہے کہ قبول روایت کے لئے اسلام اور عدالت شرط ہے اور شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی حالت کفر میں اور فاسق کی حالت فسق میں روایت مردود ہے۔ اس موضوع پر

کبھی دو روایتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے مخصوص نظریات کے حامل ہیں جن کے نتیجے میں جمہور امت کی شاہراہ سے ہٹ کر انہوں نے اپنی راہ الگ بنالی مثلاً خوارج، روافض، نواسب، معتزلہ اور غریبہ وغیرہ۔ کیا ان کی روایات کو ان کے مخصوص نظریات کے باوجود شرف قبول حطا کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ موضوع علم حدیث کے مباحث میں سے ہے اس لئے علماء نے اپنے مختلف عہدوں میں جی بھر کر اس پر داد تحقیق دی ہے۔ چنانچہ حافظ ابو بکر الخطیب بغدادی رقم طراز ہیں۔

علماء میں اہل ہومی سے روایت لینے کے موضوع پر ایک سے زیادہ مدارس فکر ہیں۔ سلف ہیں۔ یہ ایک جماعت اسے درست خیال نہیں کرتی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کافر اور فاسق بالتاویل کی پوزیشن بھی کافر معاند اور فاسق عابد کی ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کی روایت ناقابل قبول ہو اور کچھ کی رائے میں اہل اہواء کی روایت کو قبول کر لینا درست ہے بشرطیکہ وہ بھوٹ کو جائز نہ سمجھتے ہوں۔ فقہاء میں سے یہ امام شافعی کی رائے ہے۔ اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ اہل اہواء میں سے ان کی رائے قبول کر لی جائے جو ہومی بودعت کے داعی نہ ہوں۔ دعاۃ کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ یہ امام احمد کی رائے ہے۔ مورخین اور منکلمین کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سب اہل اہواء کی روایات قابل قبول ہیں چاہے وہ اپنے نظریات کی وجہ سے کفری کے میدان میں ہوں۔

روایت و تحدیث میں تمام اہل اہواء میں روافض کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس اہمیت کی بنیادی وجہ ان کے وہ نظریات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ امت کے جمہور سے الگ ہوئے۔

ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ان کا موقف علم کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور تقیہ کا عقیدہ بھی ان کی صداقت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر امام اعظم کا فیصلہ عیناً ابن المبارک نے یہ بتایا ہے۔

امام اعظم سے ابو عہمہ نے دریافت کیا کہ اہل ہوار سے روایت کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ سب اہل ہوار سے روایت لے سکتے ہو بشرطیکہ وہ عادل ہوں لیکن شیعہ سے روایت نہ لیتا۔ کیونکہ ان کے عقیدے کی عمارت حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تضلیل پر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ مسئلہ بھی دوسری اور تیسری صدی کے اختلافی مسائل میں سے ہے۔ اسی لئے حضرت امام مالک بھی اس مسئلہ میں امام اعظم کے ہم زبان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے روایت نہ کرو۔ مشہور محدث یزید بن ہارون کہتے ہیں ہر صاحب بدعت کی اگر ذرا حد ہو تو روایت سے لی جائے لیکن روافض سے روایت نہ لی جائے۔ شریک بن عبداللہ کی رائے ہے کہ جن سے مسلم علو علم لے لو لیکن روافض سے علم نہ لو۔ عبداللہ بن المبارک نے عین ثابت کا نام لے کر بتایا ہے کہ اس سے حدیث نہ لو کیونکہ یہ سلف کو برا کہتا تھا۔ دوسری صدی کے محدثین کے افکار ہیں۔ تیسری صدی میں ان افکار کی بندشوں کو ڈھیلہ کرنے کی شروع ہوئی ہیں اور رافضیوں کے بارے میں محدثین نے اپنا موقف بدل دیا۔ امام نے عام روافض کو اس پابندی سے نکال کر خاص خطاب تک اسے محدود کر دیا۔ اور ان کے کہ ان سے روایت نہ لینی چاہیے۔ اس کے بعد محدثین کی عام رائے تمام اہل ہوار کے بارے میں بلا استثناء و تشدید قائم ہو گئی کہ

تقبل غیر الدعاة من اهل الاھوار فاما الدعاة فلا تقبل
 اخبارھم

۱۔ اکتفا بہ فی علوم الروایہ ص ۱۳۶
 ۲۔ توضیح الافکار ج ۲ ص ۱۰۰
 ۳۔ تدریب الراوی ص ۲۱۸

ان میں جو داعی نہ ہوں ان سے روایت لی جائے داعی کی روایت نہ لی جائے۔

اسی کو محدثین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے بلکہ حافظ ابن حبان یسّی نے اس پر سب کا اتفاق نقل کیا ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اسی کو اعدل الاقوال قرار دیا ہے اور اس کے خلاف سوچنے کو بھی بارگاہ محدثین میں گستاخانہ جرأت بتایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

والقول بالمنع مطلقاً مباحداً للنشأ عن ائمة الحدیث لیس

مطلقاً اسے روکنا اس راہ سے دور ہٹانا ہے جو ائمہ حدیث سے مشہور ہے

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ طے کیا گیا ہے اور جسے اعدل الاقوال کہا گیا ہے کیا واقعات اور حالات نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ خود بخاری و مسلم نے دعا سے روایت لی ہیں چنانچہ حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے دعا اہل ہوا کی روایات لی ہیں۔ حافظ جلال الدین الیوطی نے تدریب الراوی میں بخاری و مسلم کے ان راویوں کی فہرست دی ہے جن سے شیخین نے روایات لی ہیں اور نو بیت بائجا رسید کہ کہنے والوں نے کہہ دیا

کتاب مسلمة من رواة الشيعة۔

اور حافظ ابن الصلاح کو اس نظریہ کو کہ روافض سے روایت نہ لینی چاہیے یہ کہہ کر مروج قرار دینا پڑا کہ فان کتبهم طائفة بالر وایة عنہم محدثین کی کتابیں ان کی روایات سے اتنی پڑی ہیں۔ امام ذہبی نے بدعت کی تقسیم کے ذریعے محدثین کی صفائی پیش فرمائی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

بدعت کی دو قسمیں ہیں سنخری جیسے تشیع زیادہ یا کم مثلاً وہ حضرات جنہوں نے حضرت علیؑ سے نبویؐ کے ہونے والوں کے بارے میں لب کشائی کی ہے یہ طبقہ تابعین میں بہت ہے اور ایسے ہی اتباع تابعین میں اگر ان کی روایات کو تشیع کی بنا پر رد کر دیا جائے تو حدیث کا بیشتر

حصہ ختم ہو جائے گا۔ اور بدعت کبریٰ جیسے رخصت کامل اور اس میں غلو مثلاً ابو بکر و عمر کے دامان احترام کو ہاتھ لگانا اور لوگوں میں اس کا پروپیگنڈا کرنا۔ یہ قسم بلاشبہ ناقابل احتجاج ہے۔ مجھے اس قسم کے لوگوں میں کوئی بھی صادق مامون نظر نہیں آتا۔ بلکہ جھوٹ ان کا فیشن اور تکیہ و نفاق ان کا شیوہ ہے۔

اگرچہ خود امام ذہبی نے بقول حافظ سیوطی ایک دوسرے موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس موضوع پر لوگ مختلف انبیال ہیں کچھ کی رائے میں شیعہ سے روایت قطعاً منع ہے اور کچھ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے اور تیسری رائے یہ ہے کہ جو شخص ان کی حدیث کو جانتا ہو اس کے لئے جائز ہے اور دوسرے کے لئے جائز نہیں ہے۔

بعد ازیں حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ سیوطی نے شیعہ اور رافضی کی تشریح فرما کر محدثین کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ساری مساعی صرف اس بروئے کار آئی ہیں کہ محدثین سے جو طے شدہ پالیسی کے خلاف عمل ہوا ہے اس کا مداوا جائے لیکن ان مساعی اور کوششوں کی نوعیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ کتابوں مدو سے شیعہ اور رافضی کی تشریح فرما رہے ہیں۔ اور دوسری صدی کے محدثین مشاہدہ واقعات کے زور سے تیار رہے ہیں کہ

فان اصل عقیدتہمہ تفضیل اصحاب محمد صلی اللہ

علیہ وسلم۔

اور عبداللہ بن المبارک نے آپ بیٹی سنائی ہے کہ فائدہ کان لیبب السلف ادنی

صورت حال امام مالک کی ہے۔

اس آخری دور میں شام کے مشہور فاضل نے محدثین کی اس موضوع پر صفائی کرتے ہوئے

محلے بندوں اعلان کر دیا ہے کہ محدثین نے جن اہل ابواء سے روایات لی ہیں وہ مبتدعین نہیں ہیں بلکہ مبتدعین ہیں۔ یعنی ہیں تو وہ اہل سنت مگر پارہ لوگوں نے ان کو بدعتی مشہور کر دیا ہے۔ میری مراد علامہ جمال الدین قاسمی ہیں۔ انہوں نے خاص اس موضوع پر بحرج والتعدیل کے نام سے کتابچہ لکھا ہے جو مصر میں ۱۳۳۰ھ میں مطبع المنار نے شائع کیا ہے اور اس آخری دور میں مشہور محدث فاضل علامہ احمد محمد شاہ کہ جن کی حدیث میں علمی دقت اہل علم کے لئے سامان رشک ہے الباعث الحثیث میں یہ کہہ کر معاملہ ہی صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی راوی تعلق رکھتا ہو روایت میں تو صرف راوی کی صداقت و امانت کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

العبرة فی الروایة بصدق الراوی و امانتہ و
الثقة بدینہ و خلقہ۔

روایت میں تو صرف راوی کی صداقت، امانت، دین بن ثقاہت
اور اخلاق کا اعتبار ہوگا۔

غور فرمائیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ امام اعظم نے یہ کہہ کر
الا الشیعة فان اصل عقیدتہم تفضیل اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔

دینی ثقاہت اور اخلاقی امانت کو چیلنج کیا تھا۔ ان مساعی کے باوجود اس کا حل اب تک کوئی
بتا سکا۔ واقعہ یہ ہے کہ خواہ کچھ کہا جائے مگر واقعات کی دنیا میں تحقیق کی بے لاگ
دالت کا فیصلہ البرہانیہ کے ساتھ ہے۔

لیکن امام اعظم کا یہ فیصلہ صرف ان کے بارے میں ہے جن کے تشیع کی عمارت اصحاب
بوت کی تفضیل کی اساس پر قائم ہے اس تصریح کی ضرورت بھی حضرت امام کو اس لئے
میش آئی کہ ان کے گرد و پیش میں ایسا طبقہ موجود تھا جیسا کہ عبد اللہ بن المبارک کی تصریح

سے معلوم ہو چکا ہے۔ اور اس طبقہ کے علاوہ اس دور میں ایسا بھی طبعاً تھا جو صرف حضرت علیؑ کے لئے صحابہ میں برتری کا نظریہ رکھتا تھا جیسا کہ حافظ سیوطی نے تدریب میں بتایا ہے اور ایسا طبقہ تھا جو حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے سیاسی تھمیلوں میں حضرت علیؑ کا طرفدار تھا جیسا کہ ذہبی نے تہریج کی ہے ان طبقوں کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ نے نہیں روکا ہے۔ امام اعظمؒ نے جس دکھتی لگ پر انگشت رکھ کر بتایا ہے وہ یہ اور صرف یہ ہے کہ

اصل عقیدتہم تفضیلی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور بس۔ اس عقیدے کا حامل طبقہ یقیناً امام اعظم کے زمانے میں موجود ہے۔ اس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

آپ مائیں یا نہ مائیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے دوسری ہدی کے محدثین کو حضرت علیؑ کی بہت سی حدیثوں سے دست بردار ہونا پڑا حالانکہ حضرت علیؑ کے علم، ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا برابر تقاضا یہی رہا کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی سنا جائے اس کی تصدیق کی جائے لیکن یہاں حضرت علیؑ کی عقیدت و محبت کا رسول کی عقیدت و محبت اور اس کی حدیث کی عظمت سے مقابلہ تھا اس کی کا تقاضا یہ اور صرف یہ تھا کہ اس کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ ایمان کو بچانے کے لئے احتیاط کی راہ یہی تھی کہ چھان بین کی جائے۔

حافظ ابن القیم کہتے ہیں۔

قاتل اللہ الشیعة فانہما قتلوا کثیراً من علیہ
بالکذب علیہ ولہذا اتجد اصحاب الحدیث من الصیح
لا یحمدون من حدیثہم الا ما کان من طریق اہل
بیتہ واصحاب عبد اللہ بن مسعود۔

اللہ شیعوں کا برا کرے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کے علم کا بڑا حصہ
ان پر مجھوٹ بول کر چھین کر نظر میں مشتتبہ کر دیا ہے اس لئے صحیح حدیث

کے مثلاً شیخ محمد بن بجز حضرت علیؑ کے گھروالوں اور عبداللہ بن مسعودؓ کے اصحاب کی وساطت سے آئی ہوئی حضرت علیؑ کی حدیثوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔

یہ دور میں مشہور محدث حماد بن سلمہ نے یہ انکشاف کیا کہ

اخبرنی شیخ من الرافضة انہم كانوا يجتمعون على وضع الاحاديث۔

مجھے رافضیوں کے ایک سربراہ نے بتایا ہے کہ وہ حدیثیں بنانے کیلئے باقاعدہ اجتماعات کرتے تھے۔

آپ مائیں یا نہ مائیں لیکن حافظ زبلی نے نماز میں جہر بسمہ کے موضوع پر خالص حدیثانہ نظر سے تفصیلی تبصرہ کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کے موضوع پر جس قدر روایات آئی ہیں ان کا سرچشمہ ہی شیعہ ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

وغالب احادیث الجہر بخدی فی رواہا من ہون منسوب الی التشیع۔

بسم اللہ باواز بلند پڑھنے کی زیادہ روایات شیعہ راویوں کی وساطت سے آئی ہیں۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں بسم اللہ کے جہر پر اخبار آحاد کا زیادہ ذخیرہ وضعی اور ہے اور بناوٹی ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ

لان الشیعة تری الجہر و ہم اکذب الطوائف فضعوانی ذالک احادیث۔

کیونکہ نماز میں بسم اللہ باواز بلند پڑھنے کے قائل ہیں اور شیعہ گروہوں میں سب سے زیادہ دروغ گو ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر حدیثیں بنائی ہیں۔

ان تصریحات سے آپ امام اعظم کے اس دور میں فکر کی صداقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس میں تھوڑا سا تسامح بہت بڑی بلا کا سامان ہے۔

جرح و تعدیل روایت حدیث اور امام اعظم

علامہ ہزارتھی نے توجیہ النظر میں حدیث کے سلسلے میں ۵۲ قسم کے علوم کی نشاندہی کی ہے۔ ان ہی علوم کے بہتے پر کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی حدیث کے مختلف طرق و اسانہ ان کے راویوں کی راست گفتاری اور ان پر جرح و تعدیل کی داستان پڑھے گا اس کو حدیث کی عظمت کا اقرار کئے بغیر چاہے نہیں ہے۔ یہ امر آخر ہے کہ کوئی شخص منظر کی محنت سے پہلو ہتی کر کے خواہ مخواہ انکار کر ڈالے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ محدث کی مثال ایک صراف کی سی ہے بسا اوقات روایت کی شکل و صورت اور آواز تک میں فرق نہیں ہوتا لیکن صراف کی چٹکی اس کا کھوٹ بتا دیتا ہے۔ یہ کھوٹ بتا دینے کا علم فن حدیث میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اسی کی مدد سے علم نے صحیح احادیث کو غلط سے اور قوی کو ضعیف سے پہچانت کر علیحدہ کیا اور اس سلسلے میں علماء نے بڑے بڑے کام ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ اسی کا نام علم جرح و تعدیل ہے۔ اسے ہی علم میزان رجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر راویوں کی امانت، ثقاہت، عدالت اور قوت ضبط کو بتایا جائے تو یہ علم تعدیل ہے اور اگر اس کے برعکس ان کے کذب، غفلت یا نسیان وغیرہ سے بحث کی جائے تو یہ علم الجرح ہے۔ امام اعظم معرفۃ علوم الحدیث میں لکھتے ہیں۔

وہما فی الاصل نوعان کل نوع منہما علم براسد

اصل میں یہ دو قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم مستقل علم ہے۔

علم حدیث کے طفیل میں یہ عظیم الشان علم وجود میں آیا ہے اور اقوام عالم کی تاریخ

اس طرح کے تنقیدی علم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس فن کی ابتدا کیوں ہوئی؟ —
حافظ سیوطی الکاوی فی تاریخ السخاوی میں رقم طراز ہیں کہ

چونکہ حدیث نبوی صدر اول میں سفینوں سے نہیں بلکہ لوگوں
کے سینوں سے لی جاتی تھی اس لئے احادیث کی حفاظت اور
ان کو غلط سے بچانے اور مقبول میں تمیز کی خاطر بحرہ کو جائز
کیا گیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

لوگوں نے یہ علم صحابہ سے لیا اس کے یاد کرنے اور اس کے
پہنچانے میں اوقات لگائے اور جانیں کھپائیں لیکن صحابہ کے بعد
ہر دور میں ایسے لوگ اس میں داخل ہو گئے جن میں اس کی صلاحیت
و قابلیت نہ تھی۔ انہوں نے نقل روایات میں غلطیاں کیں اور
کچھ نئے عمدہ خلاف واقعہ نقل میں دست اندازی کی۔ اس راہ سے
حدیث ایک بڑی آفت سے دوچار ہو گئی۔ اللہ سبحانہ نے اس
وقت ایسے ارباب فکر میدان میں روانہ کئے جنہوں نے حدیث
نبوت کی چھان بین اور اس کی مدافعت کا کام کیا۔ خیر خواہی کے
جذبہ سے راویوں پر کلام کیا۔

حافظ سخاوی نے اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

پہلی صدی ہجری جو صحابہ و کبار تابعین کے دور میں گزری اس
دور میں حادث اور غبار کذاب جیسے اکا وٹکا شخص کو چھوڑ
کسی ضعیف الروایتہ شخص کا تقریباً وجود نہ تھا۔ پہلی صدی گزر
کہ جب دوسری صدی آئی تو اس کے اوائل میں اوساط تابعین

میں صنعاء کی ایک جماعت پیدا ہوئی جو زیادہ تر حدیث کو
 زبانی یاد رکھتے اور اپنے کو ذہن میں اس کو محفوظ کرنے
 کے لحاظ سے ضعیف سمجھی گئی۔ چنانچہ آپ ان کو دیکھیں گے
 کہ وہ موقوف کو سرفوعاً نقل کر جاتے ہیں۔ کثرت سے ارسال
 کرتے ہیں اور ان سے روایت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں جیسے
 ابو ہریرہ اور ابن عباس وغیرہ۔ پھر جب تابعین کا آخری دور آیا یعنی
 ۱۵۰ھ کے قریب قریب۔ تو ائمہ کی ایک جماعت نے توثیق و
 تصنیف کے لئے زبان کھولی چنانچہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ
 ما رأیت اکذب من جابر الجعفی میں نے جابر جعفی سے
 زیادہ جھوٹا نہیں دیکھا۔ اور امام اعمش نے ایک جماعت کی
 تصنیف اور دوسری کی توثیق کی۔ اور شعبہ کے رجال کے
 بارے میں غور و فکر سے کام لیا۔ یہ بڑے محتاط تھے اور بجز
 ثقہ کے تقریباً کسی سے روایت نہ کرتے تھے۔ امام مالک کا
 بھی یہی حال تھا۔ اور اس دور کے ان لوگوں میں سے کہ جب
 وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی بات مان لی جاتی ہے معمر،
 ہشام و ستواخی، اوزاعی، سفیان ثوری، ابن المہاجر، حماد بن
 سلمہ اور لیث وغیرہ ہیں۔ پھر ان کے بعد دوسرا طبقہ ابن المبارک،
 ہشیم، ابواسحاق فزاری، معانی بن عمران، بشر بن المنفلت اور
 ابن عیینہ وغیرہ کا ہے۔ پھر ان ہی کے ہم زبان ایک اور طبقہ
 ابن علیہ، ابن وہب اور وکیع جیسے حضرات کا ہے۔ بعد کو ان
 ہی کے دور میں دو ایسے شخص جو حدیث کے حافظ اور اس فن
 میں حجت گذرے ہیں تنقید رجال کے لئے اٹھے یہ یحییٰ بن
 سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی ہیں۔

علامہ جزائری نے بھی اس پر تفصیلی تبصرہ فرمایا ہے۔ اور حافظ شمس الدین السخاوی نے الاعلان بالتویح لمن ذم التاريخ میں علم الجرح والتعديل کی ایک مورخانہ دستاویز ترتیب دی ہے۔ اس تاریخی ترتیب میں جن ائمہ جرح و تعدیل کا تذکرہ کیا ہے ان کے فاروق کے لئے حافظ موصوف نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

اما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصايح

السدجى المستضاء بهم

ان اکابر میں جن کو نجوم الہدی اور مصایح النظم کہا ہے سب سے پہلے مقدمہ ابن عدی کے والد سے اس فن کی امامت کے سلسلے میں صحابہ میں سے فاروق اعظمؓ، علی مرتضیٰؓ، ابن عباسؓ، بد اللہ بن سلامؓ، عبادۃ بن الصامتؓ اور عائشہ صدیقہؓ کا نام لیا ہے۔ پھر اکابر تابعین میں امام شعبیؒ، امام ابن سیرینؒ، سعید بن جبیر اور سعید بن المسیب کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد لکھا۔

فلما كان عند آخرهم عصر التابعين وهو حد ود

الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من

الامة فقال ابو حنيفة ما رأيت اكلذب من جابر وضعف

الاعمش جماعة ووثق آخرين ونظر في الرجال شعبية

اور اس کے بعد ان سب کا تذکرہ کیا ہے جو آپ فتح المغیث کے حوالہ سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی اصناف فرمایا کہ

پھر یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی کے بعد امام شافعیؒ

مذہب بن ہارون، ابو داؤد الطیالسی، عبد الرزاق، الفریابی، ابو عاصم

النسیل وغیرہ ہوئے ہیں اور ان کے بعد حمیدی، القعنبر، ابو عبیدہ

یحییٰ اور ابو الولید الطیالسی نے اس میں کام کیا ہے۔

اس تاریخی دستاویز میں حافظ سخاوی نے صرف یہ نہیں بتایا ہے کہ آثر عصر تابعین میں جرح و تعدیل کے فن میں امامت کا مقام امام اعظم کو حاصل ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی تابعی ہونے کی حیثیت میں توثیق و تخریج کے میدان میں ہر دو لغاری نہیں بلکہ ایک عظیم الشان استدلالی شخصیت ہے اور ائمہ جرح و تعدیل میں امام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے چنانچہ حافظ سخاوی کا یہ تصریح ہے۔

تکلم فی التوثیق والتخریج طائفة من الائمة فقال ابو حنیفة راویوں کی توثیق و جرح پر ائمہ کی ایک جماعت نے لبا کثائی کی چنانچہ ابو حنیفہ نے فرمایا۔

اسی بنا پر امام ترمذی نے اپنی جامع میں جرح و تعدیل پر امام اعظم کے ان دو فقرے کو بالاسناد کتاب العلی میں روایت کیا ہے۔

حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو یحییٰ الحماني قال سمعت ابا حنیفة یقول ما رأیت احداً اکذب من جابر الجعفی ولا افضل من عطاء
 امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے زیادہ بگڑھا اور عطاء سے زیادہ فاضل کوئی نہیں دیکھا ہے۔

اس روایت کا تعلق راویوں کی جرح و تعدیل سے ہے اور امام ترمذی نے اسے سند کے طور پر پیش کیا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک امام اعظم کا شمار ائمہ میں ہے جن کی بات جرح و تعدیل کے موضوع پر سند ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے تعدیل میں عطاء کے متعلق اور جرح میں جابر جعفی کے متعلق دو فقرے علم حدیث میں دو اہم فنوں کی بنیادی اینٹ ہیں۔ پہلا فقرہ یعنی ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح علم تعدیل کی اور دوسرا فقہ یعنی

ما رأیت اکذب من جابر الجعفی علم الجرح کی۔ اور تعدیل بھی معمولی روایت کی نہیں بلکہ امام فن کی فرمائی ہے۔ اور صرف امام ترمذی نے نہیں بلکہ امام بیہقی نے بھی امام ابو حنیفہ کی اس موضوع پر اسناد الیٰ حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب المدخل میں بسند متصل عبد الحمید الحوافی کے حوالہ سے لکھا ہے۔

سمعت اباسعد الصنعانی وقام الیٰ ابی حنیفة
فقال یا ابا حنیفة ما تقول فی الاخذ من الثوری فقال
اكتب عنه فانه ثقة ما خلا احادیث ابی اسحاق
عن الحارث وحادیث جابر الجعفی۔

میں نے ابوسععد کو امام ابو حنیفہ سے یہ کہتے سنا ہے کہ آپ کی سفیان ثوری سے روایت کے بارے میں کیا برائے ہے؟ فرمایا ان سے حدیثیں لکھو کیونکہ وہ ثقہ ہیں لیکن ان کی وہ حدیثیں نہ لکھو جو بحوالہ ابواسحاق از حارث ہیں۔ اور حدیث جابر جعفی بھی نہ لکھو۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابوالزناد عبداللہ بن ذکوان کی تعدیل کرتے ہوئے جہاں دوسرے اکابر نقاد کے تعدیلی کلمات درج کئے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ ابوالزناد ربیعہ سے زیادہ عالم ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں ان سب سے پہلے امام اعظم کے یہ تعدیلی کلمات نقل کئے ہیں۔

روایت ربیعۃ و ابوالزناد و ابوالزناد افاقہ

میں نے ربیعہ اور ابوالزناد دونوں کو دیکھا ہے لیکن ابوالزناد زیادہ فقیہ ہیں

مشہور امام جعفر صادق سے کون واقف نہیں ہے حافظ ذہبی نے ان کی تعدیل کرتے ہوئے جہاں یحییٰ بن معین اور ابوحاتم سے ان کی توثیق نقل کی ہے وہاں امام اعظم کے یہ تعدیلی

کلمات بھی نقل فرمائے ہیں۔

عن ابی حنیفۃ ما رأیت افقد من جعفر بن محمد

اسی بنا پر ہمیشہ اس فن کے اماموں کو جرح و تعدیل کے موضوع پر امام اعظم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقادر قریشی فرماتے ہیں۔

اعلم ان الامام ایا حنیفۃ قد قبل قوله فی الجرح و

التعدیل، و تلقوا عنہ علماء هذا الفن و عملوا به۔

جرح و تعدیل کے موضوع پر امام اعظم کی بات قبول کی گئی ہے اور اس

فن کے علماء نے اسے اپنا پاپے اور اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں۔

یہی جابر جعفی جن کے بارے میں امام ترمذی نے کتاب العلیں میں امام اعظم سے یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ مدارائیت اکذب من جابر۔ دوسرے ائمہ کی اس کی نسبت آراء کو پیش نظر رکھ کر

امام ابو حنیفہ کی توثیق فیصلہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ثوری کہتے ہیں کہ مدارائیت اودع فی

الحدیث من جابر۔ میں نے جابر سے زیادہ حدیث میں محتاط نہیں دیکھا۔ امام شعبہ کہتے ہیں

کہ جابر اگر حدیث میں سماع، تحدیث اور انباء کی تصریح کر دے تو قابل اعتبار ہے۔ ایک بار

امام ثوری نے شعبہ سے کہا کہ تم جابر کے بارے میں کچھ کہو گے تو پھر میں تمہارے متعلق کچھ کہوں گا۔

ذرا غور فرمائیے کہ جابر کی توثیق کون لوگ کر رہے ہیں اور یہ کس شان کے اجلہ فرما رہے ہیں

تحقیق کی بے لاگ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ جابر جعفی کی روایت قابل اعتبار

نہیں ہے۔ لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ کذاب ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ متروک ہے۔ ابو

ابوداؤد نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے نزدیک قوی نہیں ہے۔ جریر بن عبد الحمید اور یحییٰ المحازی

رہے کہ غالی قسم کا شیعہ تھا اور حضرت علیؑ کی رحمت کا معتقد تھا۔ سید الفناطی یحییٰ بن

کہتے ہیں کہ جابر کچھ نہیں قطعاً کذاب تھا۔ بلکہ بتائے والوں نے بتایا ہے کہ سبائی تھا اور رافضی

یشتہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رافضی ہے حضور انورؐ کے صحابہ کا گستاخ ہے۔ صرف

حقی نہیں بلکہ دوسرے راویوں کے متعلق بھی امام اعظم سے تنقیدات منقول ہیں جن کو محدثین کے یہاں شرف قبول حاصل ہے۔ مثلاً زید بن عیاش کے بارے میں امام اعظم اور امام مالک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم اسے مجہول قرار دیتے ہیں لیکن امام مالک نے اس کے حوالہ سے موطا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور چھوڑے کو ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ بعد کو اگرچہ بعض محدثین نے امام مالک کی تقلید میں اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ لیکن خود امام بخاری اور امام مسلم نے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے فیصلے سے انفتت کی ہے۔ چنانچہ محدث حاکم نے یہ حدیث درج کر کے امام بخاری اور امام مسلم کی جانب سے اس حدیث کی تخریج نہ کرنے پر معذرت اس طرح پیش کی ہے۔

والشیخان لم یخرجاہ لما خشیا من جہالۃ زید بن عیاش
شیخین نے زید بن عیاش کے مجہول ہونے کے اندیشے سے اسے روایت نہیں کیا ہے۔

حافظ ابن الہمام نے اسی موضوع پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ

امام اعظم بغداد تشریف لائے وہاں کے ارباب روایت نے اس مسئلہ میں کہ رطب کی بیع ثمر سے جائز ہے۔ یہ کہہ کر امام اعظم کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ ارباب روایت نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ بتائیے آپ کھجور کی بیع ثمر سے کیسے جائز بتاتے ہیں؟ امام صاحب نے جواباً فرمایا کہ دو حال سے خالی نہیں کہ رطب ثمر ہے۔ یا نہیں اگر ہے تو بیع جائز ہے۔ التمس بالتمس حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ اور اگر ثمر نہیں ہے تو پھر بھی اس کی بیع جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے۔

اذا اختلف النوعان فبمعنا واکيف شدت منتم۔ اور بابا روايت
 نے لا بابا ہو کر حدیث سعادت پیش کی جس میں حضور نے
 بیت الرطب بالتمر سے منع فرمایا ہے۔ امام اعظم نے جواباً فرمایا
 کہ اس حدیث کا مدار زید بن عیاش ہے اس کی حدیث قابل
 پذیرائی نہیں ہے۔

اسماء الرجال اور امام اعظم

محدثین لکھتے ہیں کہ اسماء الرجال کا علم حدیث کے علم کا نصف ہے جیسا کہ حافظ عراقی
 نے شرح الالفیہ میں امام علی بن المدینی سے نقل کیا ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ حدیث
 متن اور سند کے مجموعے کا نام ہے اور سند کا تعلق راویوں سے ہے اور راویوں ہی کے حالات
 کی واقفیت علم اسماء الرجال ہے۔ اور راویوں پر جرح و تعدیل ایک نہیں بلکہ دو عظیم المرتبت
 اور جلیل القدر فنوں کے مجموعے کا نام ہے، نقد و نظر اس کی جان ہے۔ اگر ایک شخص
 کی ذات کو اس فن میں استدلالی حیثیت سے مان لیا جاتا ہے تو اس کا واضح لفظوں میں مطلب
 ہے کہ اس کی رجال میں معرفت کی پختگی اور راویوں کے احوال سے واقفیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے
 کیونکہ علم الجرح میں جرح اور علم التعدیل میں معطل ہونے کی بنیادی شرط یہی ہے۔ علم
 نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ تاج الدین السبکی، علامہ بدر بن جامع اور حافظ ابن
 نے اس کی تصریح کی ہے کہ جو شخص جرح و تعدیل کے اسباب و وسائل سے واقف نہ ہو
 کی کوئی رائے اس فن میں کسی درجہ میں قبول نہ کی جائے گی اور حافظ ذہبی نے لکھا ہے۔

وہ عالم و عارف جو حدیثوں کے راویوں کا تذکرہ یا ان پر جرح
 کرتا ہے نقاد خیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی
 تلاش و جستجو میں جان نہ کھپائے۔ اور بہت زیادہ مذاکرہ و شب بیداری

تیتقظ اور تہم و فراسات کے ساتھ دینداری، پارسیاؤ اور نہما
سے بچ آغوش نہ ہو۔

دوسرے علماء نے بھی اسی قسم کی تصریحات پیش فرمادی ہیں۔

اہل فن کی یہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ ناقد کے لئے راویوں کے حالات سے واقفیت
ضروری ہے ناقد کا فرض ہے کہ جس پر تنقید کر رہا ہے یہ جانتے کہ کون ہے کیا کرتا
ہے، اس کا جہال چلن کیسا ہے، اس کی سمجھ بوجھ کس درجہ کی ہے ثقہ ہے یا غیر ثقہ،
عالم ہے یا جاہل، ذہین ہے یا غبی، یادداشت کا کیا حال ہے، کہاں کارہنے والا ہے۔
کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب تک ان بنیادی امور سے پوری واقفیت
نہ ہو کوئی شخص ناقدین میں شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ اگر امام اعظم کا شمار معدلین رجال
میں ہے اور نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جب کہ محدثین نے ان کے اس مقام کو تسلیم کیا
ہے تو اس کے باوجود کرنے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کو اسماء الرجال میں
اونچا مقام حاصل تھا۔ امام اعظم اس موضوع پر بھی بعد میں آنے والوں کے لئے مشعل راہ
ہیں۔ حافظ عبدالقادر قرظی نے ابوسلیمان الجوزجانی کے حوالہ سے مشہور امام حدیث حماد
بن زید جو عبدالرحمن بن زہدی اور علی بن المنذری کے استاد ہیں ان کا جو بیان لکھا ہے۔
اس سے امام اعظم کی رجہال شناسی کا اندازہ ہوتا ہے۔

سمعت حماد بن زید یقول ما عرفنا کنیة عمر و بن دینار
الابا بن حنیفة کنا فی المسجد الحرام والبوحنیفة مع عمر و
بن دینار فقلنا له یا ابا حنیفة کلمہ یجد ثنا فقال یا ابا
محمد حدیثہم۔

میں نے حماد بن زید سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں عمرو بن دینار
کی کنیت کا علم نہ تھا۔ ابوحنیفہ کے ذریعہ ہمیں ان کی کنیت کا علم ہوا۔

ایک بار ہم مسجد حرام میں تھے ابو حنیفہ عمرو بن دینار کے پاس ہی
کھڑے تھے ہم نے امام صاحب سے کہا کہ آپ ان سے کہئے کہ حدیث
بیان کریں آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے ابو محمد ان کو حدیث سناؤ۔

امام حماد بن زید کی جلالت قدر کا اندازہ کرتا ہوں تو عبدالرحمن بن مہدی کا یہ بیان پر
فرماتے ہیں کہ

میں نے ان سے زیادہ سنت کا جانکار کوئی نہیں دیکھا ہے۔

حافظ ابن عبدالبر نے سلیمان بن حرب کے حوالہ سے جہاں ان کے متعلق یہ انکشاف
ہے کہ حماد کہتے ہیں۔ بخدا مجھے ابو حنیفہ سے محبت ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ
روی حماد بن زید عن ابی حنیفۃ حدیثاً کثیراً۔

ان احادیث کثیرہ کی صحیح تعداد بھی سن لیجئے۔ امام عجل فرماتے ہیں کہ حماد بن زید کو
ہزار حدیثیں یاد تھیں اور یہ آپ پہلے امام حسن بن زیاد کی زبانی سن چکے ہیں کہ امام
کی مجموعی مرویات کی تعداد چار ہزار ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ
ابو حنیفہ کی ساری مرویات حماد بن زید روایت کرتے تھے۔ واضح رہے یہ عمرو بن
ہی ہیں جن کے متعلق امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن دینار کی حدیثیں بیان
کے لئے مجھے تحدیث کے لئے مقرر فرمائے والے بھی امام اعظم ہیں۔ حماد بن زید کہتے
کہ ہم عمرو بن دینار کے پاس ہوتے جب امام اعظم تشریف لاتے تو عمرو بن دینار ہمیں چھوڑ
ان کی طرف سرایا تو جب ہو جاتے ہم امام اعظم سے پوچھتے وہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے
تاریخ رجال میں امام اعظم کی مہارت اور برتری کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے
ہوتا ہے۔ جو داؤد بن ابی نعیم نے بتایا ہے کہ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ احرام والے کو
تہ بندہ ملے تو کیا شلوار پہن سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ اسے تہ بند باندھنا ہے
پوچھا اگر اس کے پاس تہ بندہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا شلوار فروخت کرے اور تہ بندہ

پوچھنے والے نے کہا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المحرم یلبس السراویل اذا لم یجد الازار

احرام والا شلوار پہنے جب اسے تہ بند دستیاب نہ ہو

امام اعظم نے جواب میں فرمایا کہ

لم یصح فی ہذا عندی عن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم شیئ

میرے نزدیک اس موضوع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔

اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت یہی ثابت ہے کہ حضور انور نے احرام والے کو شلوار پہننے سے منع فرمایا۔

کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی راویوں پر نظر ہو اور اساتید و طرق کا پتہ ہو اس لئے امام اعظم کا یہ فرمانا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس بات کی کھلی دلیل ہے۔ ہے کہ امام اعظم تاریخ رجال سے پورے طور پر واقف تھے۔ امام مالک سے جب اس حدیث کے بارے میں یہی سوال کیا گیا تو امام مالک کا جواب یہ تھا۔

لم اسمع بہذا ولا اری ان یلبس المحرم سراویل

میں نے یہ حدیث نہیں سنی ہے اور احرام والے کے لئے میری رائے

میں شلوار پہننے کی گنجائش نہیں ہے۔

الغرض امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں ہی احرام والے کے لئے شلوار پہننے کے جواز کے قائل ہیں لیکن حدیث کی حد تک ایک باریک سافرق ہے اور وہ یہ کہ امام مالک حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی نہیں۔

اور نہ سننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں اسی لئے حافظ ابن حجر عسقلانی کو امام مالک کی جانب سے یہ معذرت پیش کرنے کا خیال آگیا۔

کان حدیث ابن عباس لم یبلغہ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کو یہ حدیث نہیں پہنچی

برخلاف امام اعظم کے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی نہیں ہے فرمایا ہے۔

لہ یصح فی ہذا عندی عن رسول اللہ صلی اللہ

ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک میں بے خبری اور دوسری میں بکا کا پتہ ان کے لئے صحیح کہنے سے چلتا ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ حدیث

تو موجود ہے لیکن اس کی صحت کا پورا پورا پیمانہ معترض ہے اس پر پوری بات نہیں اتنی ہے کیونکہ محدثین کے یہاں عدم صحت اس کو مستلزم نہیں ہے کہ گھڑی ہوئی اور موضوع ہے

علامہ زرکشی نے نکات علی ابن الصراح میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے القول المسئلہ نتائج المفکار میں اور ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں تصریح کی ہے اور بائیں

کہ روایت کی عدم صحت کا اعلان فنکار ہونے کی نشانی ہے۔ اسی بنا پر اس پر علی الاطلاق امام احمد کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے

قال القرطبی اخذنا بظاہر ہذا الحدیث احمد

فاجاز لبس الخف و اسراویل للمحرم الذی

لا یجوز التحلین والازار علی مالہما واشترط

الجمہور قطع الخف وفتق السراویل۔

قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث کے ظاہر پر امام احمد نے عمل کیا ہے انہوں نے

خف اور شلوار کے پہننے کو جیسے بھی ہوں جائز سمجھا ہے لیکن جمہور نے

خف کے لئے قطع اور شلوار کے لئے فتق کی شرط لگائی ہے۔

بہر حال امام اعظم ابو حنیفہ علم البحر والتعمیر کی طرح اسماء الرجال کے فن میں یکتائے روزگار تھے۔

تحمیل روایت حدیث اور امام اعظم

امام اعظم نے علم حدیث کے ہر شعبے میں خاص رہنمائی فرمائی ہے اور مستقبل میں جب کہ علوم و فنون میں بہار آنے والی تھی آپ نے راستے کے نشانات کا کچھ اس انداز سے پتہ دیا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان ہی بتائے ہوئے نشانات پر پوری عمارت قائم کی ہے۔ یہ امر واقعہ ہے جیسا کہ حافظ ابن حزم نے بتایا ہے کہ اقوام دنیا میں کسی کو اسلام سے پہلے یہ کوفیق بیسر نہیں ہوتی ہے کہ اپنے پیغمبر کی باتیں صحیح صحیح ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے یہ شرف صرف امت اسلامیہ کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ایک ایک کلمہ کو صحت اور اتصال کے ساتھ جمع کیا ہے۔ آج زوئے زمین پر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے پیشوا کے ایک کلمہ کی سند بھی صحیح طریق پر پیش کر سکے اس کے برعکس اسلام نے اپنے رسول کی سیرت کا ایک ایک شوشہ پوری صحت و اتصال کے ساتھ محفوظ کیا۔ اور صرف اس سرمایہ علمی کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس علمی سرمایہ کو آگے پہنچانے، ایک دوسرے سے اسے حاصل کرنے کے طرق بھی مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اسی کو محدثین کی اصطلاحی زبان میں تحمیل روایت کہتے ہیں۔

تحمیل روایت کے طرق

تحمیل روایت کیلئے ارباب روایت نے آٹھ صورتیں مقرر فرمائی ہیں۔ حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں۔

الاحضد للحدیث وتتملہ عن الشیوخ ثمانیۃ اقسام

پھر ان طرق سے حاصل کردہ احادیث کو بیان کرنے کے لئے تعبیر کا بھی ایک خاص پیمانہ مقرر کیا۔ محدثین نے تحمیل روایت کی جو آٹھ صورتیں بتائی ہیں یہ ہیں۔ سماع۔ عرض۔ اجازہ۔ مناوہ۔ مکاتبہ۔ اعلام۔ وصیۃ۔ وجادہ۔

سماع و عرض

سماع یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے مشافہتہً احادیث سے چاہے استاد اپنے حافظ کے بھروسہ پر زبانی سنائے یا پھر کتاب سے دیکھ کر سنائے۔ لکھائے یا نہ لکھائے۔ چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں۔

سَمَاعُ الشَّيْخِ وَهُوَ امْلَاءٌ وَعَنْبِرَةٌ مِنْ حِفْظٍ وَمِنْ كِتَابٍ
حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں۔

سواء احداث من کتابہ او من حفظہ باملاء
او بغیر املاء

عرض یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنتے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔
القراءة علی الشیخ حفظاً او من کتاب وهو العرض
عند الجمهور

سماع ہو یا عرض ان دونوں میں اس موضوع پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ
ان دونوں طریقوں سے روایت کرنا صحیح ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں
برابر ہیں یا ان دونوں میں اعلیٰ و ادنیٰ کی نسبت ہے۔

جمہور محدثین نے سماع کو ارفع اقسام قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الصلاح نے
مقدمہ میں، حافظ زین الدین عراقی نے القیہ میں، امام نووی نے تقریب میں، حافظ
ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں اور حافظ سیوطی نے تدریب میں اس کی تفسیر
کی ہے لیکن اس موضوع پر دوسری صدی کے محدثین کی آراء ان بزرگوں سے مختلف ہیں۔
دوسری صدی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام لیث، بن سعد، امام ابن ابی
ذئب، امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید الانصاری، امام عبدالعزیز بن جریر، امام سفیان ثوری

۱۔ تقریب ص ۲۳۹ ۲۔ توضیح الافکار ج ۲ ص ۲۹۴ ۳۔ اختصار علوم الحدیث

امام سعید بن ابی عروبہ جیسے اساطین امت کی رائے میں تحمل روایت کی دوسری روایت یعنی شاگرد پڑھے اور استاد سنتے جسے قراءۃ علی الشیخ اور عرض کہتے ہیں۔
تبع اقسام ہے۔ اس سلسلے میں محدثین کی تصریحات یہ ہیں۔

لفظ سیوطی نے امام بیہقی کی مدخل کے حوالہ سے مکی بن ابراہیم کا بیان درج کیا ہے۔

ابن جریج ، عثمان بن الاسود ، حنظلہ بن ابی سفیان ، طلحہ

بن ابی سفیان ، طلحہ بن عمرو ، امام مالک ، محمد بن اسحاق ، سفیان

ثوری ، ابو حنیفہ ، ہشام بن عروہ ، ابن ابی ذئب ، سعید بن ابی

عروبہ ، المثنی بن الصباح ، ان سب کا کہنا ہے کہ تمہارا استاد تمہارے

سامنے پڑھے اور تم سنو گے

خط ابوبکر الخطیب نے مکی بن ابراہیم کے حوالہ سے خاص امام ابو حنیفہ کی زبانی بیان کیا ہے

مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں اگر استاد

کے دروبرو پڑھوں تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے یہ نسبت اس کے

کہ استاد پڑھے اور میں سنوں۔

سلسلے میں امام حسن بن زیاد کے حوالے سے امام اعظم کا جو بیان آیا ہے وہ بھی اس

اس سے امام صاحب کا موقف واضح اور صاف ہو کر سامنے آجاتا ہے۔

• حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے۔ تمہارا محدث

کے دروبرو پڑھنا اس سے مننے کے مقابلے میں زیادہ ثابت اور

مؤکد ہے کیونکہ جب استاد تمہارے سامنے پڑھے تو وہ صرف کتاب

ہی سے پڑھے گا اور جب تم پڑھو گے تو وہ کہے گا کہ میری جانب

سے وہ بیان کرو جو تم نے پڑھا ہے اس لئے یہ مزید تاکید ہوگی۔

ظاہر ابن کثیر نے امام اعظم کے اس موقف کو ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے۔

و عن مالك و ابى حنيفة و ابن ابى ذئب انها تروى
 امام مالك ، ابو حنيفة اور ابن ابى ذئب کہتے ہیں کہ یہی قوی ہے۔
 امام نووی نے امام صاحب کے اس موقف کو ذرا اور طرح پیش کیا ہے۔
 والثابت عن ابى حنيفة و ابن ابى ذئب و جهور رواية
 عن مالك

امام ابو حنيفة اور ابن ابى ذئب اور امام مالك کا مذہب یہ ہے کہ
 ترواة على الشيخ كوشىخ سے سنتے پر ترجیح دی جائے۔
 حافظ ابن الصلاح نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

فتقل عن ابى حنيفة و ابن ابى ذئب و غيرهما
 ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه
 امام ابو حنيفة امام ابن ابى ذئب نے قراءۃ على الشيخ کو سماع پر ترجیح
 دی ہے۔

حافظ زین الدین عراقی نے امام اعظم اور ابن ابى ذئب کا نام لکھ کر بتایا ہے۔
 قدر جئنا العرض و عكسه اصح
 و جعل اهل المشرق نحواً جئنا

اس داستان کو طول دینے اور ارباب حدیث کی تصریحات کے تکرار سے میرا مقصد
 علم کے ان قیمتی خانوں میں یقین کی یہ صدائے غریب پہنچانا ہے جو بجلی کی روشنی اور شکر
 کی ہوا میں بکھڑے رہتے ہیں کہ ابو حنيفة حدیث سے بے پرہ تھے اور ابلہ فریبی
 لئے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے اور صرف فقیہ۔ انصاف آپ کے ہاتھ ہے
 بہر حال تجمل روایت کا کوئی طریق ہو سماع ہو یا قراءۃ على الشيخ اس پر سب کا ہی اتفاق
 اور ایکا ہے کہ دونوں طرح سے روایت صحیح ہے لیکن بیان روایت کے لئے دوسرے

یعنی قراءۃ علی الشیخ میں جو تعبیری پیمانہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اس حد تک تو سب یک زبان ہیں کہ تعبیر یوں ہونی چاہیے قرأت علیہ زمین سے اس کے سامنے پڑھا) یا قرئی علیہ وانا اسمع (اس کے سامنے پڑھا گیا اور میں سن رہا تھا) وغیرہ۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طریق میں حد ثنا یا اخبارنا کا تعبیری پیمانہ بھی استعمال کرنا درست ہے یا نہیں۔ عام اور باب روایت اور محدثین اس سے روکتے ہیں۔ امام احمد، نسائی اور دوسرے محدثین کا یہی مذہب ہے خطیب بغدادی نے لکھا ہے۔

هو مذاہب خلق کثیر من اصحاب الحدیث

محدثین کی اکثریت کا مذہب یہی ہے

حافظ ابن کثیر نے اسے مسلم، نسائی اور جمہور مشرق کا مذہب قرار دیا ہے لیکن اس موضوع پر امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ان بزرگوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ امام اعظم اس صورت میں حد ثنا کی تعبیر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابوبکر الخطیب فرماتے ہیں کہ

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک شخص جس نے حدیث کو سن کر حاصل کی ہے کیا اس کیلئے گنجائش ہے کہ وہ حد ثنا کہے؟ فرمایا کہ ہاں اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ یہ کہے کہ حدیثی فلان اور سمعت فلانا۔ اور اس کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے سامنے اقراری دستاویز کو پڑھا جائے اور کہے کہ اس نے میرے سامنے اس دستاویز کے سارے مندرجات کا اقرار کیا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر خطیب بغدادی ہی رقمطراز ہیں۔

امام ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک، ابن جریر، سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص اگر

شیخ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہے تو کیا اسے نقل روایت کے موقع پر حد ثنا کہتا درست ہے؟ سب کا متفقہ جواب یہ تھا کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

امام ابو عاصم ہی کا ایک اور بیان اس سے زیادہ واضح ہے فرماتے ہیں۔
میں نے امام مالک، ابن جریر، سفیان ثوری اور ابو حنیفہ سے پوچھا کہ محدث کے سامنے ایک شخص خود حدیث پڑھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ حد ثنا فلان اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
سب کا جواب یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ابو عاصم کہتے ہیں کہ ان میں دو عجازی اور دو عراقی ہیں۔

مشہور محدث یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں۔

میں نے ابوقطن سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میرے سے امام ابو حنیفہ نے کہا میرے سامنے پڑھو اور حد ثنا کہو۔ اگر میرے خیال میں اس میں کوئی بھی مضائقہ ہوتا تو میں ایسا کرنے کا تمہیں ہرگز حکم نہ دیتا۔

امام نوویؒ نے تقریب میں اسے دوسری صدی کے محدثین کا مذہب قرار دیتے ہوئے

موضوع پر امام بخاری کی ہمنوائی کا بھی تذکرہ کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

انہ مذہب الزہری ومالك وابن عیینہ و یحییٰ القطان والبخاری و جماعة من المحدثین ومعظم الحجازیین والکفیین۔

قاضی عیاض، حافظ سیوطی، حافظ ابن کثیر بھی اس معاملے میں امام

کے ہم زبان ہیں۔

تحمّل روایت اور اجازت

تحمّل روایت کے طریقوں میں سے اجازت بھی محدثین کے یہاں ایک طریق ہے محدثین کی زبان میں اجازت یہ ہے کہ شیخ کسی بھی شخص کو اپنی مرویات کی روایت کا زبانی یا تحریری پروانہ دیدے۔

اجازت کی ایک نہیں بلکہ محدثین کے نزدیک متعدد صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی خاص شخص کو کسی خاص حدیث کی اجازت دی جائے مثلاً یوں کہے کہ میں نے تم کو حدیث کی اجازت دی ہے۔ جمہور محدثین اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس طریق سے علمی سرمایہ کی روایت کو درست کہتے ہیں چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں۔

والصیحح الذی قالہ الجہور من الطوائف واستقر

علیہ العمل جواز الروایة والعمل بہا۔

سب کے نزدیک صحیح اور سب کا عمل جس پر ہے وہاں یہی ہے کہ اس

کی روایت اور اس پر عمل درست ہے۔

لیکن محدثین میں مشہور امام نقد و نظر شیعہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں اور حافظ سیوطی نے تدریب میں امام آندی کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا اور قاضی عید الدباب کے حوالہ سے امام مالک کا بھی یہی موقف قرار دیا ہے۔ چنانچہ آندی نے تصریح کی ہے۔

قال ابو حنیفۃ والیوسف لا تجوز الروایة بالاجازة

مطلقاً۔

تحمّل روایت اور مناوہ

تحمّل روایت کے طریقوں میں سے ایک طریق مناوہ بھی ہے۔

مناوہ یہ ہے کہ محدث طالب کو اپنی مسوغات پر مشتمل کتاب دے اور کہدے کہ اسے تم میری جانب سے روایت کرو یا طالب کو کتاب کا مالک بنا دے یا لکھنے کے لئے کتاب عاریتہ دیدے یا طالب شیخ کے پاس اپنی مسوغات کی کتاب لے کر آئے شیخ اسے دیکھ کر طالب کو کہدے کہ تمہیں اس کتاب کے مشتملات کی میری جانب سے روایت کی اجازت ہے اس کو عرض المناوہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر محدثین کے یہاں یہ سوال ابھر آیا ہے کہ بلحاظ قوت اس کا کیا حکم ہے؟ اس ابھرے ہوئے سوال کے جواب میں علماء مختلف النہیال ہیں۔ امام نووی نے بتایا ہے کہ امام زہری، ربیعہ، یحییٰ بن سعید، مجاہد، امام شعبی، علقمہ، ابراہیم، ابوالعالیہ، ابوالنذیر، ابوالمتوکل، مالک، ابن وہب، ابن القاسم، ان سب کی رائے یہ ہے کہ عرض مناوہ قوت میں نخمل روایت کی پہلی صورت سماع کے برابر اولہم پلہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام ابوحنیفہ، سفیان ثوری، امام اوزاعی اور عبداللہ بن المبارک وغیرہ کہتے ہیں کہ عرض مناوہ کا درجہ سماع اور قراءت علی الشیخ دونوں سے کمتر ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

والصیح انتہا منقطۃ عن السماع والقراءة وهو قول

الثوری والاوزاعی وابن المبارک وابی حنیفۃ۔

صحیح یہی ہے کہ مناوہ عرض کا مقام سماع اور قراءت علی الشیخ سے

نیچے ہے یہی ثوری، اوزاعی، ابن مبارک اور ابوحنیفہ کا کہنا ہے۔

اور امام حاکم نے اسی بات کو اپنے مخصوص انداز میں اس طرح پیش فرمایا ہے۔

اما فقهاء الاسلام الذين اختلفوا في الحلال والحرام

فانهم لم يروا سماعاً منهم الشافعي والاوزاعی

وابوحنیفۃ والثوری وابن حنبل وابن المبارک۔

فقہاء اسلام جو اسلام میں حلال و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں وہ عرض مناوہ کو

سماع قرار نہیں دیتے جیسے شافعی، اوزاعی، ابوحنیفہ اور ثوری وغیرہ۔

بہر حال امام اعظم کا مذہب اس موضوع پر یہی ہے کہ عرض مداولہ سماع و قراوت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اور متاخرین محدثین نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔

تخل روایت کی باقی صورتیں یعنی مکاتیب، اعلام، وصیت اور سجادہ پر بھی محدثین کے یہاں تفصیلی مباحث اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم حدیث کی ہر شاخ میں امام اعظم کی جلیل القدر خدمات موجود ہیں اور محدثین نے ہمیشہ سے اس فن میں ان کی جلالت شان کا لوہا مانا ہے۔ اسی بنا پر حافظ ابن عبدالبر نے مشہور محدث یزید بن یارون کا امام اعظم کے بارے میں یہ تاثر نقل کیا ہے۔

ادركت الف رجل وكتبت عن اكثرهم ما رأيت فيهم افتقد

ولا اروع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنيفة.

میں نے ہزار ہا محدثین کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا ہے اور ان میں اکثر

سے احادیث لکھی ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے

زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ عالم صرف پانچ ہیں۔ ان میں اولین

مقام ابو حنیفہ کا ہے۔

امام علی بن ابراہیم فرماتے ہیں۔

كان ابو حنيفة زاهداً عالماً راعياً في الآخرة صدوق

اللسان احفظ اهل زمانه.

امام ابو حنیفہ زاہد، عالم، آخرت کی طرف راعب، راست گو اور اپنے زمانے

میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔

محدث صمیری نے شیخ الاسلام حافظ یزید بن یارون سے بھی اسی کے قریب قریب روایت کیا ہے۔

كان ابو حنيفة تقياً زاهداً عالماً صدوق اللسان احفظ

اهل زمانه.

اور امام یحییٰ بن سعید القطان جو مشہور ناقد حدیث اور جرح و تعدیل کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں۔

انہذا واللہ لا علمہ ہذا الاۃ بما جاء عن اللہ ورسولہ

واللہ امام ابو حنیفہ اس امت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے

سب سے بڑے عالم تھے۔

امام ابو عبد اللہ الحاکم نے اپنی مشہور کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں نوع التامع والاربعین میں ان کے

بابت ذکر کیا ہے جن کی حدیثوں کو حفظ و مذاکرہ اور برکت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات

المشهورين من التابعين واتباعهم من جميع حدیثہم

للحفظ والمذاکرۃ والتبرک بہم ویدکرہم من

المشرق الى الغرب۔

یہ قسم علوم حدیث میں سے ان معتمد، مشہور تابعین اور اتباع تابعین کے

بتانے کے لئے ہے جن کی حدیثوں کو حفظ، مذاکرہ کے لئے جمع کیا جاتا ہے

اور جن سے برکت یابی اور مشرق سے مغرب تک جن کے ذکر سے برکت لی جاتی ہے۔

یہ عنوان قائم کر کے امام حاکم نے مدینہ، مکہ، مصر، شام، یمن، یمامہ، کوفہ، الجزیرہ، بصرہ، واسط

اور خراسان کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ کا نمایاں تذکرہ کیا ہے۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم محدث ہونے کی حیثیت سے محدثین کی برادری میں صرف جاتے ہیں

نہیں بلکہ بارگاہ محدثین میں ان کی جلالت و امامت علم حدیث میں مسلم ہے۔

حدیث شافذ اور امام اعظم

یہ امر واقعہ ہے کہ آج بھی تدوین حدیث کے بعد

حدیث کے نام پر جو علمی سرما

موجود ہے وہ یقیناً قسم کا ہے۔ کچھ وہ حدیثیں ہیں جن کے الفاظ محفوظ نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ

محفوظ نہیں لیکن ان کے معانی محفوظ ہیں۔ اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کے الفاظ میں تلاف ہے اور ساتھ ہی ان کے راویوں کی عدالت بھی اختلافی ہے۔ قسم اول اور قسم ثانی حدیثیں اور فقہاء کے یہاں مفہوم و مدلول کی تمیز میں اختلافی ہے اور آخری قسم خود حدیثیں کے ان صحت اور ثبوت کے لحاظ سے اختلافی ہے۔ چنانچہ حافظ ابوبکر عقاب الصنعانی فرماتے ہیں۔

احادیث حدیثیں کے یہاں دائرہ ضبط میں اس طرح آئی ہیں کہ کچھ ایسی ہیں جن کی نقل میں حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعتہ الفاظ محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہی وہ حدیثیں ہیں جو ہر قسم کی غلطی سے پاک و صاف ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ نقل میں معانی تو محفوظ ہیں مگر اصل الفاظ تک حدیثیں کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اور کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے الفاظ مختلف ہیں اور جن کے راویوں کی عدالت بھی اختلافی ہے یہی وہ حدیثیں ہیں جن میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ فنکار ہی اصول صحیحہ کے مطابق ان میں صحیح اور ضعیف کی تمیز کر سکتے ہیں۔

حدیثیں صحیح حدیث کی تعریف یہ بتائی ہے کہ جس کے راویوں میں ضبط، عدالت کے ساتھ کا اتصال ہو اور اس میں شدوذ اور علت قاصر نہ ہو۔ گویا حدیث کے صحیح ہونے کی ایک زیادتی شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو لیکن شاذ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حدیثیں میں باہم تلاف ہے۔

حافظ ابن کثیر نے حافظ ابویعلیٰ ہنظلی سے شاذ کی یہ تعریف نقل کی ہے۔
والذی علیہ الحفاظ ان الشاذ ما لبس له الا اسناد واحد ایشذ به ثقة او غیر ثقة۔

حفاظ کے نزدیک شاذ یہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی سند ہو اور اس طرح ثقہ یا غیر ثقہ اس میں شدوذ پیدا کر دے ہو۔

شروط الاثمة الخمسة، ذکر الکوشی فی تعلیقہ ناقلاً عن ابی بکر بن عقاب الصنعانی فی فرائد علی مارواہ ابن بشیر۔
اختصار علوم الحدیث ص ۵۵

اور امام حاکم نے شاذ کی یہ تعریف بتائی ہے۔

هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع

ثقہ راوی کا ایسا لگانہ بیان جس کا متابع کوئی نہ ہو شاذ کہلاتا ہے۔

لیکن حافظ ابن الصلاح نے دونوں پر بڑی کڑی تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر شاذ یہی ہے۔

امام بخاری کی پہلی حدیث بھی شاذ ہے اور اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

اس تعریف کی بنیاد پر تو حدیث انما الاعمال بالنیات بھی شاذ ہے۔

کیونکہ یہ بھی ایک فرد ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

سے منفرداً روایت کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے علممہ بھی منفرداً روایت

کرتے ہیں اور علممہ سے اسے روایت کرنے میں محمد بن ابراہیم اور محمد بن

ابراہیم سے بھی بن سعید منفرد ہیں۔ محدثین کے نزدیک یہی ثابت ہے

اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال عبداللہ بن دینار کی یہ حدیث ہے

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاة وهيتله۔ اس

میں بھی عبداللہ بن دینار منفرد ہے۔ ایسے ہی وہ حدیث جو بحوالہ مالک

از زہری از انس آئی ہے جس میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر ڈھال تھی۔ اس میں مالک امام

زہری سے منفرد ہیں۔ یہ سب روایات صحیحین میں موجود ہیں اور ان

کی سند بھی صرف ایک ہی ہے جس کا تعلق ثقہ کے تفرق سے ہے۔

غرائب صحیح میں اس کا واقف و غیرہ ہے۔ امام مسلم کا اپنا اقرار ہے۔

کہ امام زہری کی نوے حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کی اسناد میں وہ

منفرد ہیں اور ان کی کوئی ہمتوائی نہیں کرتا ہے۔

حافظ ابن الصلاح نے اس لڑچن کا مداوا اور اس مشکل کا خود ہی حل بھی پیش فرمایا ہے۔

بھی ان کی زبانی سن لیجئے وہ فرماتے ہیں

اصل واقعہ یہ ہے کہ راوی اگر کوئی روایت منقرداً پیش کرتا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی یہ روایت اگر اس سے زیادہ کسی حافظ و ضابط کی روایت کے خلاف ہو تو یہ شاذ مردود ہے۔ اور اگر اس کی روایت میں مخالفت کا کوئی پہلو نہ ہو تو پھر اس منقرد کی حیثیت کو دیکھا جائے اگر حافظ عادل اور ثقہ ہو تو اس کے تقرد کو شرف پذیرائی دیا جائے اور اس میں یگانگت قارح نہیں ہوگی جیسا کہ پہلی مثالوں میں ہے اور اگر راوی کے حفظ و اتقان پر کھڑوسہ نہ ہو تو اس کی روایت دائرہ صحت سے خارج تصور کی جائے گی۔

حضرت بدر الدین بن جماعہ نے حافظ ابن الصلاح کی اس پیش فرمودہ قرار داد کی تائید فرمائی ہے لیکن علامہ محمد بن ابراہیم نے اس پر بھی ایک سوال قائم کر دیا ہے اور بہت کچھ چین و چال کے بعد نتیجہ اللہ ہے کہ

شاذ اور نکارت کی بنا پر حدیث میں محدثین کیلئے قرح بید شکل ہوگی۔

یہ خالص محدثانہ رنگ میں ان محدثین کا نقطہ نظر ہے جن پر اسناد و روایت کا غلبہ ہے۔ دوسری صدی ناز کی تعریف اور اس کی حقیقت کو آشکارا کرنے کیلئے محدثین نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ اس نکل جہرا گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ ہر ایسی حدیث کو شاذ قرار دیتے ہیں جو اس موضوع پر دوسری صدی حدیثوں اور معانی قرآن کے خلاف ہو۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر نے امام اعظم کے نقطہ نظر کے موقع پر محدثین کو جواب دیتے ہوئے اس طرح واضح کیا ہے۔

کثیر من اهل الحدیث استجازوا الطعن علی ابی حنیفۃ
لسادۃ کثیراً من اخبار الاحاد العدول لانہ کان یذهب
فی ذلک الی عرضھا علی ما اجتمع علیہ من الاحادیث و
معانی القرآن فما شذ من ذلک سادۃ و سماہ شاذاً۔

بہت سے محدثین نے امام ابو حنیفہ پر اس لئے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے ثقہ شخصوں کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کا دستور یہ تھا کہ وہ خبر واحد کو اس باب کی دوسری حدیثوں اور معانی قرآن کے مجموعہ سے ملا کر دیکھتے۔ اگر خبر واحد کا مضمون ان سے مطابقت کھا جاتا تو اس پر عمل کر لیتے ورنہ اس کو قبول نہ کرتے اور اس کو شاذ حدیث فرماتے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ امام اعظم اس حدیث کو شاذ بتاتے ہیں جو معانی اور اس موضوع پر آئی ہوئی دوسری حدیثوں کے خلاف ہو۔ امام اعظم کا شاذ کے موضوع پر قابل داد ہے اور امام مالک بھی امام صاحب کے ہموا ہیں۔ اسی بنا پر امام مالک حدیث ولون کی تضعیف فرماتے تھے۔ شاطبی فرماتے ہیں۔ کان مالک یضعفہ۔ امام مالک اسے ضعیف سمجھتے تھے۔ لیکن حالات کے ثبوت طبیعتوں اور مزاجوں میں اختلاف رونما ہو گیا۔ جن کے مزاج اور تفقہ کا رنگ غالب تھا انہوں نے امام اعظم کی ہموائی کی۔ چنانچہ امام شافعی سے جو شاذ کی روایت منقول ہے وہ بھی اس کے قریب قریب ہے وہ فرماتے ہیں کہ

شاذ یہ نہیں ہے کہ ثقہ راوی کوئی ایسی حدیث روایت کرے جس کو اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا بلکہ شاذ یہ ہے کہ ثقہ راوی ایسی حدیث روایت کرے جو عام لوگوں کی روایت کے مخالف ہو۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یخالفنا ما روی الناس سے امام اعظم کے موقف کی تفسیر فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ امام موصوف نے تیسری صدی کا کچھ حصہ پایا ہے اور اس دور میں ہر بلاد اسلامیہ کے افراد و غرائب بازار میں عام ہو گئی تھیں اس لئے تعبیر اس ماحول کی علمی فرمائش متاثر ہو گئی ہے اور معاملہ صرف روایت و اسناد پر آکر ٹھہر گیا ہے۔ قاضی ابویوسف نے ایسی روایت کو شاذ قرار دیا ہے۔

جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہوں اور جو فقہاء مجتہدین میں معروف نہ ہو۔
چنانچہ وہ ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

فایاک وشاذ الحدیث وعلیک بما علیہ الجماعة من

الحدیث وما یعرفہ انفقہا وما یوافق الکتاب والسنة۔

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

وهو عندنا شاذ والشاذ من الحدیث لا یؤخذ بہ

یہ حدیث شاذ ہے اور شاذ حدیث ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔

بہر حال دوسری اور تیسری صدی کے محدثین شاذ حدیث کے موضوع پر مختلف خیال ہیں۔

روایت بالمعنی اور امام اعظم

اس نقطہ پر متقدمین اور متاخرین سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ اگر روایت کرنے والا حافظ اور عارف نہ ہو تو اس کے لئے روایت بالمعنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

اگر کوئی شخص حدیث بالمعنی روایت کرنا چاہے تو اگر الفاظ اور

مقاصد روایت سے آشنا نہ ہو تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ

اس کے لئے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ اس سے روایت باللفظ

ہی کرنی چاہیے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ

اگر الفاظ اور مقاصد سے نا آشنا ہو اور معانی کے ڈھانچے سے

ناواقف ہو۔ تو بالا اتفاق اس کے لئے روایت بالمعنی ناجائز ہے۔

روایت باللفظ ہی کرنی چاہیے۔

حافظ ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں بھی تصریح فرمائی ہے۔ لیکن علماء کا اس موضوع پر اختلاف ہے کہ اگر راوی عالم و عارف ہو تو کیا اس کے لئے روایت بالمعنی کی کوئی بھی گنجائش ہے حافظ ابو بکر الخطیب نے اکثر سلف کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے کہ وہ اسے بھی ناجائز کہتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

سلف کی اکثریت اور حدیث میں ارباب تحقیق کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی ناجائز ہے بلکہ نہایت ضروری ہے کہ روایت باللفظ ہو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی اور کسی طرح کی تقدیم اور تاخیر نہ کی جائے۔ اس موضوع پر کچھ روایات ہم پیش کر چکے ہیں ان اکابر نے عالم اور غیر عالم میں اس موضوع پر کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

حافظ جلال الدین السیوطی نے اسی کو سلف میں قاسم بن محمد، امام ابن سیرین اور رجاء بن حیوہ کا مسلک قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کان القاسم بن محمد وابن سیرین ورجاء بن حیوہ
يعيدون الحديث على حرفه۔

قاسم، ابن سیرین و رجاء روایت باللفظ کرتے تھے۔

امام ذہبی نے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو اسی نظریہ کا علم بردار بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

کان صمن يتسرى في الأداء وليشدا في السواية ويزجر
تلامذته عن التهاون في ضبط اللفاظ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اداگیری میں تخری کرتے تھے اور روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو ضبط الفاظ میں تہاؤن سے بڑے زور سے روکتے تھے۔

اگرچہ امام غزالی نے المستصفی میں، امام رازی نے محمول میں، علامہ قرافی نے شرح تنقیح الفصول میں

حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں اور علامہ الجوزی نے توجیہ النظر میں یہ بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نقل روایت میں روایت بالمعنی کے جواز کے قائل ہیں لیکن مشہور محدث ملا علی قاری نے شرح مسند امام میں امام اعظمؒ کے بارے میں حافظ ابو جعفر طحاوی کی ایک روایت کی وجہ سے دعویٰ کیا ہے کہ امام اعظمؒ کسی درجے میں بھی روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ حافظ ابو جعفر کی وہ روایت جس کو دلیل بنا کر انہوں نے امام اعظمؒ کا یہ موقف بتایا ہے یہ ہے۔

حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا ابي قال املأ علينا
ابو يوسف قال قال ابو حنيفة لا ينبغي للمرجل ان
يحدث من الحديث الا ما يحفظه من يوم سمعه الى
يوم يحدث به -

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے جب تک اسے سننے کے دن سے لے کر بیان کرنے کے دن تک یاد نہ ہو۔

اور اس سے ملا علی قاری نے امام اعظمؒ کا یہ مسلک مقرر فرمایا ہے کہ حاصلہ اندہ لم یجوز الروایة بالمعنی ولو كان مرادفاً للمبني خلافاً للجمهور من المحدثین - امام اعظمؒ روایت بالمعنی کو ناجائز کہتے ہیں چاہے وہ مرادف الفاظ ہی ہیں کیوں نہ ہو یہ جمہور محدثین کے خلاف ہے۔

یہی قرین قیاس ہے کیونکہ وہ جب یہ پابندی لگاتے ہیں کہ جب تک روایت سننے کے دن سے بیان کرنے تک زبانی یاد نہ ہو روایت بیان نہ کرے اور وہ حفظ کے ساتھ یہ قید بھی اضافہ کرتے ہیں کہ راوی روایت کا حافظ ہونے کے ساتھ عارف بھی ہو تو وہ یہ کب گوارا کر سکتے ہیں کہ روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ بلکہ امام اعظمؒ نے تو اس میں اتنی شدت اختیار کی ہے کہ اگر حفظ و معرفت کا سرمایہ راوی کے پاس نہ رہا ہو چاہے وہ روایت باللفظ ہی لیکن راوی

کو یاد نہ ہو مگر لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہو تو صرف کتاب کے سہارے راوی کو روایت کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ امام نووی رقمطراز ہیں۔

اذا وجد سماعه في كتابه ولا يذکره فعن ابي حنيفة
ولبعض الشافعية لا يجوز روايته۔

اگر حدیث راوی کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہو لیکن اسے زبانی یاد نہ ہو تو امام ابوحنیفہ اس کی روایت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔

اس سے محدث قاری ہی کی تائید ہوتی ہے۔ خطیب بغدادی نے بھی بن معین کا جو بیان لکھا ہے اس سے امام اعظم کے اس موقف پر جس کی نشاندہی ملا علی قاری نے کی ہے مزید روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

یجبی بن معین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنی لکھی ہوئی حدیث ہو لیکن وہ اسے زبانی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ ابوحنیفہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا آدمی حافظ اور عارف نہ ہو اسے بیان نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ حفظ کو الفاظ سے اور معرفت کا معانی سے ہی تعلق ہے یعنی راوی کو الفاظ بھی محفوظ ہونے چاہئیں اور الفاظ کے ساتھ معانی بھی اس کے جاننے پہچاننے ہوں اس قید اور پابندی کے پیش نظر روایت بالمعنی کی امام اعظم کے یہاں کب گنجائش ہو سکتی ہے؟ صاحب کشف الاسرار نے اسی کو عزیمت قرار دیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

الحزب یمن ان یحفظ المسموع من وقت السماع والضمیر
الی وقت الاداء وهذا من ذہب ابي حنيفة في الاخبار
والشهادات۔

عزیمت یہی ہے کہ سنی ہوئی بات کو سننے اور سمجھنے کے وقت سے نقل روایت کے وقت تک یاد رکھے یہی اخبار و شہادت میں ابوحنیفہ کا مذہب ہے۔

اور عزیمت کے مقابلے میں کج رخصت بنا کر جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ محدثین کی رخصت
 بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حدیث معلوم ہو اور اس سے کوئی
 علمی استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اپنے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ثناء کو اپنے الفاظ میں پیش کر سکتا ہے بشرطیکہ اسے ارشاد نہ صرف یاد ہو بلکہ اسے
 سے طور پر سمجھے ہوئے بھی ہو۔ لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ

اول :- ارشاد کا تعلق محکمات سے ہو۔

دوم :- بیان کرنے والا وجہ لغت سے آشنا ہو۔ اس کا منشا یہ ہے کہ
 اگر ارشاد عام ہو تو پھر اس میں روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ارشاد
 مل، مشترک اور مجمل کا حال ہو تو پھر روایت بالمعنی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
 نچہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی رقمطراز ہیں۔

والرخصة ان ينقله بمعناه فان كان محكماً لا يحتمل

غيره يجوز نقله بالمعنى من له بصيرة في وجوه

اللغة وان كان ظاهراً يحتمل غيره فلا يجوز نقله

بالمعنى الا للفقهاء المجتهدين وما كان من جوامع الكلم

او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل۔

رخصت یہ ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے بشرطیکہ

وہ محکم ہو اور روایت کرنے والا لغت و زبان کی گہرا بیوں سے واقف

ہو۔ اور اگر حدیث عام ہو تو پھر بالمعنی روایت غیر مجتہد کے لئے ناجائز

ہے۔ ایسے ہی وہ حدیثیں جن میں جوامع الکلم، مشکل، مشترک اور

مجمل آئے ہوں ان سب میں روایت بالمعنی ناجائز ہے۔

فقہ مجتہد کی قید بھی یہ بتانے کے لئے لگائی ہے کہ وہ فتاویٰ میں روایت کے معانی کو اپنے

فاظ میں پیش کرتا ہے۔ اس موقع پر حافظ ابن حزم بڑی عمدہ بات لکھ گئے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ اس کی روایت باللفظ ہونی چاہیے۔ کسی حالت میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہو صرف ایک صورت میں روایت بالمعنی کر سکتا

ہے اور وہ یہ کہ راوی حدیث کا حافظ ہو اور ساتھ ہی صحیح طور پر

اس کے معانی سے بھی پورا واقف ہو۔ اس حالت میں اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو یہ مفتی کی حیثیت میں حدیث کے معنی اور مدلول کو جواب میں اپنے الفاظ میں پیش کر سکتا ہے۔

یا کسی سے مباحثہ کر رہا ہو تو موقعہ استدلال میں اپنے لفظوں میں حدیث کے معنی پیش کر سکتا ہے۔ یہی قرآنی آیات کا حکم ہے۔ اس حد تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر راوی ہونے کی

حیثیت میں حدیث بیان کرے اور ارشاد کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے تو اس کے لئے ناگزیر ہے کہ

الفاظ نبوت ویسے ہی پیش کرے جیسے سنتے ہیں اس میں حرف کی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے چاہے الفاظ میں محنوی ترادف بھی ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ ملا علی قاری نے امام اعظم کے مذہب کی اس موضوع پر جو نقاب

کی ہے اس کا مفاد بھی قریب قریب یہی ہے اور فقہاء اصولیین نے روایت

میں جو رخصت دی ہے ان کا منشا بھی اسی قسم کی رخصت کی نشاندہی ہے۔

امام اعظم، امام مالک اور خطیب بغدادی کے الفاظ میں سلف کی اکثریت کا مذہب یہی

لیکن بعد کو محدثین اس کی پابندی نہ کر سکے اور انہوں نے پہلے کتابت کے سہارے حفظ کی

کو ڈھیلہ کیا۔ بعد ازیں راوی سے معرفت کی قید کو یہ کہہ کر ہٹایا کہ عارف ہو یا نہ ہو حدیث

کر سکتا ہے اور معلوم ہے کہ الفاظ کی نگرانی اگر حفظ کے ذریعے ہوتی ہے تو معانی کی

واحد ذریعہ معرفت ہے لیکن محدثین کو اس میں شدت معلوم ہوئی تا آنکہ حافظ سیوطی

کی سنگینی کی یہ کہہ کر شکایت کی۔

هَذَا مَذَاهِبٌ شَدِيدَةٌ تَدَاوَلَتْهَا الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ
 یہ مذہب بہت سخت ہے محدثین کا عمل اس کے خلاف ہے۔
 اور اس شکایت کے بعد انہوں نے واٹنگاؤں لفظوں میں اقرار کیا کہ
 جعل الراواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ
 لا يبلغون التصف -

شاید صحیحین کے نصف راوی بھی حفظ کی قید پر پورے نہ اتریں۔
 اس کے بعد محدثین کی بارگاہ میں روایت بالمعنی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس
 لئے میں محدثین کی تصریحات یہ ہیں۔
 حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

اگر راوی عالم ہو الفاظ اور اس کے مدلولات سے واقف ہو۔ جمہور علماء
 نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔
 فظ ابو بكر الخطيب بغدادی لکھتے ہیں۔

جمہور فقہاء کہتے ہیں عالم بمواقع الخطاب کے لئے روایت بالمعنی
 جائز ہے اور علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ جاہل بمواقع الخطاب
 کے لئے یہ ناجائز ہے۔

فظ ابن الصلاح رقمطرازہ ہیں۔

صحیح یہی ہے کہ سب صورتوں میں روایت بالمعنی جائز ہے بشرطیکہ
 راوی عالم ہو۔

ام نووی فرماتے ہیں۔

جمہور سلف اور خلف مختلف گروہوں میں سے کہتے ہیں کہ سب
 میں روایت بالمعنی جائز ہے جبکہ قطعی طور پر معنی کی ادائیگی کر سکتا ہو۔

علامہ الجزائر نے اس موقع پر جو بیان قلم بند کیا ہے اس سے پوری صورت حال واضح ہو
سامنے آجاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

علماء کا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً ناجائز ہے
یہی اکثر محدثین، فقہاء اور اصولیین اور ظاہریہ کا مذہب ہے۔
عبداللہ بن عمرؓ اور تابعین کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے
استاذ ابواسحاق اسفرائینی اور ابوبکر رازی کا بھی یہی کہنا ہے۔ امام
قرطبی فرماتے ہیں کہ امام مالک کا بھی صحیح مذہب یہی ہے اور
امام مالک کا یہ ارشاد کہ لا اکتب الا عن رجل یحرف ما
یخرج من راسہ (میں صرف اس شخص کی روایت قلم بند کرتا
ہوں جو اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو جانتا ہے) اسی کا مؤید
ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمائی
تھی کہ آپ نے زمانہ پلنے کے باوجود بہت سے لوگوں سے
روایت کیوں نہیں لی؟ نیز امام مالک نے ایسے بہت سے لوگوں
سے بھی روایت نہیں لی ہے جو فضل و تقویٰ میں مشہور تھے۔ وہ
صرف یہ ہے کہ یہ اکابر اپنی حدیثوں کے عارف نہ تھے۔
امام بیہقی اور خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ امام مالک حدیث میں
روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہ تھے اور باقی میں اسے درست
سمجھتے تھے۔ بعض بزرگوں نے روایت بالمعنی میں اتنا تشدد و اختیار
کیا ہے کہ وہ حرف کی تبدیلی کو بھی گوارا نہیں کرتے چاہے وہ
مراد ہی کیوں نہ ہو اور کلمات کی تقسیم و تاخیر کو بھی پسند نہیں
کرتے بلکہ بعض کو مشدد و مخفف اور مخفف کو مشدد کرنے سے بھی
روکتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر روایت میں کسی درجے میں
بھی تبدیلی ہوگی تو اس سے راوی اس وعید کا مصداق ہو جائے گا۔

جو اس سلسلے میں آئی ہے اور اس لئے بھی روایت بالمعنی درست نہیں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو امع الکلم کی صفت سے موصوف ہے اور آپ کے سوا دوسرا کوئی خواہ فصاحت و بلاغت کے کتنے ہی اونچے مقام پر ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد پا بھی نہیں پاسکتا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ بسا اوقات روایت بالمعنی کرنے والا اپنی جگہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے معنی کا حق ادا کر دیا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوتا اس کا احادیث میں مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امام شعبہ کا حدیث میں جو مقام ہے وہ سب ہی جانتے ہیں لیکن شعبہ ہی نے جب اسماعیل بن علیہ سے یہ حدیث سنی کہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزعصر المر جبل اور اسے اپنے لفظوں میں اس طرح پیش کیا کہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التزعصر — تو معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ شعبہ کی روایت بالمعنی نے ایک عمومی ضابطہ کی صورت اختیار کر لی جب کہ اسماعیل کی روایت اسے مردوں سے مخصوص بنا رہی تھی۔ معاملہ میں کتنی بڑی نزاکت ہے اور نزاکت بھی ایسی کہ شعبہ جیسا امام فن محسوس نہ کر سکا لیکن اسماعیل نے ناثری اور شعبہ کو بتا دیا۔

اور پوری وضاحت اور قوت سے یہ بات لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ
 کان یتبعی ان یکون هذا المذہب هو الواقع ولكن
 لم تیفق ذالك۔

اچھا تو یہی تھا کہ یہی مسلک اختیار کیا جاتا مگر ایسا نہیں ہوا ہے۔

ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی ان کی زبانی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں۔

ذهب جمهور العلماء الى جواز الرواية بالمعنى لمن

يحسن ذلك بشرط ان يكون جازماً بانه ادى معنى اللفظ

جمهور علماء نے روایت بالمعنی کے جواز کو اپنا لیا ہے بشرطیکہ راوی کو مطلب

کی ادائیگی پر یقین ہو اور اسے اس کا ڈھنگ آتا ہو۔

یہ محل نہ ہوگا اگر اس موقع پر ۵۲۲ء کے ایک محقق کی رائے پر بھی نظر ڈالی جائے

حدیث میں روایت بالمعنی کے جواز نے جو عام شکل اختیار کر لی تھی اس پر بحث کرتے ہوئے

یہ قابل مصلحت رقمطراز ہے۔

روایت بالمعنی میں یہ اختلاف صرف زمانہ صحابہ تک ہے۔ صحابہ

کے علاوہ کسی کے لئے بھی روایت بالمعنی کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے

راوی معنی کو اپنے الفاظ میں کیسے ہی بھرپور انداز میں پیش

کرے۔ اگر ہم صحابہ کے بعد اوروں کے لئے بھی اس کی گنجائش

پیدا کر لیں تو ہم حدیث کی روایت پر اعتماد نہیں کر سکیں گے کیونکہ

ہر ایک ہمارے زمانے تک منقول میں تبدیلی کرتا ہے اور اپنی رائے

سے حرف کی جگہ حرف لے آتا ہے اس طرح خبر خبر نہیں رہتی صحابہ

کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے ان میں دو اہم خصوصیتیں ہیں۔

ایک فصاحت و بلاغت، کیونکہ ان کی جبلت عربی ہے اور ان کی

زبان میں صحیح سلیقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ صحابہ نے حضور اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے قول و فعل کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مشاہدہ معنی کے

سمجھنے میں معین و مددگار ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ مخبر اور معاین ہیں

زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صحابہ احادیث میں جو یہ تعبیر اختیار

کرتے ہیں کہ امور رسول اللہ اور نہی رسول اللہ ہکذا۔ تو

حضور کے الفاظ ذکر نہیں کرتے بات حضور کی ہوتی ہے اور الفاظ کا جامہ صحابہ کا ہوتا ہے۔ یہ خبر بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اس میں کسی انصاف پسند کے لئے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس حد تک دوسری حدی کے محققین میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بات صحابہ کی حد تک ایک عقلی ضابطہ کی بات ہے۔ واقعی یہ بہترین مسئلہ کا حل ہے اور اس میں کبھی بھی دو رائے نہیں ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہوا کیا؟ کیا فی الواقع روایت بالمعنی حدیث میں صحابہ تک محدود رہی ہے؟ افسوس ہے کہ اس کا جواب محدثین کے یہاں نفی میں ہے۔ عربی و عجمی اور مولدین راویوں نے احادیث کو بالمعنی روایت کیا ہے حتیٰ کہ عربی ادب اور علماء بلاغت کے یہاں حدیث کی زبان بھی اس وجہ سے حجت و استدلال کی زبان نہ رہی حافظ لال الدین السیوطی نے اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو زبان کی حد تک اس کے صرف اس حصے سے استدلال کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ روایت باللفظ ہوئی ہے اور یہ حدیث میں بے حکم اور نادر ہے "وذلك نادر جداً" صرف چند گنتی کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو چھوڑ کر اکثر حدیثوں کی روایت بالمعنی ہے اور یہ روایت بالمعنی بھی عجمیوں اور مولدین کے ہاتھوں توہین حدیث سے پہلے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اسے اپنے انداز میں اپنی عبادت میں روایت کیا ہے انہوں نے کئی بیشی بھی کی ہے اور تقدیم و تاخیر بھی اور الفاظ کی تبدیلی بھی ہے۔

اور اس آخری دور میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے بھی تشریح کی ہے کہ

جمہور السواۃ كانوا یعتنون بروس المعانی لا بحواشیہا
عام راوی صرف روایت بالمعنی کرتے ہیں اور بس

بلکہ علامہ جزائری نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

روایت بالمعنی پر مشتمل حدیث سے صرف اصل مسئلہ پر استدلال
کیا جاسکتا ہے کسی کلمہ کی حدیث میں تقدیم و تاخیر یا حروف عطف
وغیرہ سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا ایسے ہی الفاظ اور ان کی ترکیب
سے بھی کوئی استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ روایت بالمعنی کرنے والے
راویوں کی اکثریت نقل روایت میں اس کا نہ کوئی اہتمام کرتی ہے اور
نہ لحاظ۔ بلکہ احادیث کے کچھ راوی تو ایسے ہیں جن کو عربی زبان سے
بھی پوری واقفیت نہیں چہ جائیکہ زبان اور ادب کے
اسرار و لطائف سے۔

ہمیں چاہیے کہ معاملے کے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

یقیناً اگر روایت بالمعنی کا دائرہ کار صرف صحابہ تک ہی رہتا تو معاملہ میں اتنی سنگین
نہ آتی جس قدر السیوطی، الجزائری اور حکیم الامت نے محسوس کی ہے کہ روایت بالمعنی کی
وجہ سے حدیث کی زبان حجت نہ رہی اور حدیث میں اندازہ کلام اور پیرایہ بیان سے استدلال
نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ بہر حال عرب تھے ان کو لسانی لطافتوں اور نزاکتوں کے ساتھ
کے مذاق سخن سے بھرپور واقفیت تھی۔ ان کے دلوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کے لئے آپ کی بات اور آپ کے واقعات و حالات کی حقیقت
عام انسانی وقائع جیسی نہ تھی۔ وہ آپ کی ایک ایک تقریر ایک ایک گفتگو اور آپ کی زندگی
کے ایک ایک عمل سے وہ علم حاصل کر رہے تھے جو ان کو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں
تھا۔ وہ خود جانتے تھے کہ ہم اس سے پہلے جاہل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم
دولت سے مالا مال کر رہی ہے اس لئے وہ آپ کی ہر بات کو پوری توجہ سے سنتے اور
کے ہر کام کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں اسی کی کاپی کرنی تھی ظاہر ہے کہ اس
کے ساتھ آدمی جو کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اسے سمجھنے اور یاد رکھنے میں وہ سہل انکاری سے کام نہیں لیتا۔

وہ قرآن کی رو سے یہ بھی جانتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار متنبہ کرنے سے بھی ان کو اس کا شدید احساس تھا کہ نبوت کے ذمہ بھوٹ تراشا ایک سنگین گناہ ہے۔ وہ اپنے اندر اس بات کی بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ بعد کے آنے والوں تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی ہدایت و تعلیمات کو پہنچانا قرآن کا عائد کردہ فریضہ ہے۔

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

اسی وجہ سے صحابہ کے حالات میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کانپ جاتے تھے ان کے چہرے کا رنگ فوق ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے ابو عمر و الشیبانی کی زبانی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ

میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھتا ہوں سال بھر کبھی زبان پر قال رسول اللہ نہ آتا۔ اگر کبھی آتا تو کپکپی طاری ہو جاتی اور فرماتے کہ حضورؐ نے یوں فرمایا یا اے جیسا یا اس کے قریب فرمایا۔

پھر اکابر صحابہ خاص طور پر عام صحابہ کی احادیث روایت کرنے میں نگرانی کرتے ان کو روایت میں احتیاط کی تلقین کرتے تھے۔ امام ذہبی نے حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ احادیث میں احتیاط اور تحری کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کے متعلق بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے حدیثین کے لئے نقل روایت میں احتیاط کی شاہراہ قائم کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ

فقد زجر الامام علي عن رواية المنكر وحث على

التخديث بالمشهور

حضرت علی نے منکر روایت سے منع کیا ہے اور مشہور روایات کو بیان کرنے کی ترغیب دی ہے۔

اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ زمانہ صحابہ میں حضور انور کی اس حدیث کا بہت بڑا حصہ وہ تھا جس کی حیثیت محض زبانی روایات کی نہیں تھی بلکہ صحابہ کے معاشرے میں ان کی شخصی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی معیشت اور حکومت و عدالت میں اس کی پوری حکمرانی تھی اور عملاً نافذ تھی۔ اس کے آثار و نقوش ہر طرف لوگوں کو چلتے پھرتے نظر آتے تھے پورا معاشرہ اس کو استعمال کرتا تھا۔ فقہاء کی زبان میں اسی کا نام السنۃ ہے اور حدیث اسی کی تاریخ ہے اور یہ السنۃ ہی زمانہ تابعین میں حدیث کی صحت کا ایک معیاری پیمانہ تھی۔

حافظ ذہبی نے دور تابعین کے بارے میں طبقہ خامسہ کے آخر میں جو نوٹ لکھا ہے اس کو پڑھ کر آپ دور صحابہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں

مسلمان عزت و برتری میں اور علم کی گہرائی میں بہت اونچے مقام پر تھے۔ جہاد کے پھر پے لہرا رہے تھے، سنتیں شاہراہ عام پر تھیں اور بدعتیں سرنگوں۔ اعلان حق کرنے والوں کی کثرت تھی۔ عبادت گزاروں کا ہجوم تھا۔ پوری انسانیت زندگی میں سکھ اور چین کا سانس لے رہی تھی۔ اسلامی فوجیں اقصائے مغرب میں جہازت حبشہ اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔

یہ دور تابعین کی نقاشی ہے صحابہ تو پھر صحابہ ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

بہر حال صحابہ کی ذات گرامی کا موضوع بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر روایت بالمعنی کا دائرہ کار صحابہ کرام تک ہی محدود رہتا تو شاید معاملہ میں اتنی سنگینی ہرگز نہ آتی۔ اسی بنا پر امام اعظم کے نزدیک روایت باللفظ کا اعتباری مقام صحابہ کے بعد ہے۔ چنانچہ ان کے یہ الفاظ صراحتاً اس کی دلیل ہیں کہ

لا ینبغی للرجل ان یحدث من الحدیث الا بما حفظه
من یوم سمعه الی یوم یحدث به

سوال تو صحابہ سے لینے کے بعد روایت کرنے والوں کا ہے کیا ان کے لئے بھی روایت بالمعنی کی گنجائش ہے جبکہ ان میں عجمی اور مولدین بھی ہیں۔ اس بارے میں امام اعظم کا موقف وہی ہے جو ملا علی قاری نے پیش کیا ہے۔ اگرچہ محدثین کے دربار سے اس پر تشدید کا آوازہ کسا گیا ہے لیکن فی الحقیقت تاریخ ستہ کی یہ بڑی ہی درد انگیز بے انصافی ہے جو حدیث کے اس عظیم الشان امام کے ساتھ جائز رکھی گئی ہے۔ جس طرح بے درد نکتہ چینیوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسی طرح معتقدوں نے بھی اس کے فہم و بصیرت سے حدیث میں بے رحمی اختیار کر لی۔ اوروں کا پتہ نہیں لگ رہا تو یہی سمجھتا ہوں کہ فخر الاسلام بزدوی نے ضبط کی تشریح کرتے ہوئے جو یہ لکھ دیا ہے کہ

ضبط کا مفہوم یہ ہے کہ کلام کو ایسے طریق سے سنا جائے جیسے سننے کا حق ہے پھر اس کی مراد کو سمجھا جائے پوری کوشش سے اسے یاد کیا جائے پھر اس کی حفاظت کر کے اس کی پابندی کی جائے اور اسے ادا کرتے وقت تک اس کے مذاکرہ کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے مبادا وہ ذہن سے اتر نہ جائے۔

تو اس سے ان کا مقصود بھی یہی سمجھنا ہے کہ ضبط میں الفاظ کا یاد رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بنیادی شرط ہے۔ اس لئے یہ ایک بے غبار حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور فخر الاسلام ہی سے روایت بالمعنی پر شدید پابندی جو حافظ ابن الہمام نے نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

والعزیمۃ فی الاداء باللفظ والرخصۃ معناه بلا نقص
وزیادۃ للعالم باللغۃ ومواقع الالفاظ وقال فخر الاسلام

الافی نحو المشترك والمجمل والمتشابه بخلاف العام
والحقیقة المحتملتین للخصوص والمجاز اما المحکم منہما
فتکفی اللغة -

عزیمت تو روایت میں باللفظ ہی ادائیگی ہے اور رخصت روایت
بالمعنی ہے بشرطیکہ راوی زبان دان اور مواقع الفاظ سے واقف ہو اور
کمی زیادتی نہ کرے اور فخر الاسلام نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ روایت کا
تعلق مجمل، مشترک اور متشابه سے نہ ہو ہاں اگر عموم و خصوص ہوں تو اس
سے مستثنیٰ ہے اور محکم اگر ہو تو صرف زبان دان ہونا کافی ہے۔

دوسرے اصولیہ بھی فخر الاسلام کے ہمنوا ہیں۔ محمد الدین تفتازانی اور اصول بزوی
شارح علامہ عبدالعزیز بخاری نے بھی اسی قسم کی تصریح کی ہے۔

مراتب حدیث اور امام اعظم

یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ قوت کے لحاظ سے ہر حدیث کا درجہ ایک نہیں ہے بلکہ ان میں
فرق مراتب ہے۔ فقہاء اور محدثین دونوں کے نزدیک حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ متواتر مشہور
اخبار آحاد۔ علامہ فخر الاسلام بزوی نے متواتر کی یہ تعریف کی ہے۔

متواتر ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کے روایت کرنے والے لاعداد
ہوں اور ان کی عدوی اکثریت، ان کی عدالت اور بعد مقامات کی وجہ
سے اس احتمال کی گنجائش نہ ہو کہ یہ سب بھوٹ پر متفق ہو گئے اور
اجماع ہر زمانہ میں موجود رہے اور اس کا آخر اور اوسط شہرت کے لحاظ
سے یکساں ہو جیسے قرآن، پانچ نمازیں، تعداد رکعت، مقادیر
زکوٰۃ وغیرہ۔

اسٹنٹے زیادہ لوگوں کا کسی محسوس کے بارے میں بفرجین کا بھوٹ پر
متفق ہونا عادتاً محال ہوئے

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بفر کے متواتر ہونے کی چار شرطیں بتائی ہیں۔ اولیٰ بیان کرنے والوں
کی تعداد کثیر ہو۔ دوم ان کا بھوٹ بہ متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ سوم جس کو بفر سے بیان کرنے
والے ہوں اسی جیسی کثرت اذابتا تا انتہا ہے۔ چہا دم روایت کا انجام کسی محسوس و مشاہد معاند
پر ہو۔ اور ان شرطوں کے ساتھ سننے والے کو اس بفر میں علم یقینی حاصل ہوگا ہو تو ایسی بفر متواتر ہے۔
حافظ جلال الدین السیوطی نے متواتر کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ نقلی اور معنوی۔ تواتر نقلی کی
حد تک حافظ ابن سہان بسٹی اور امام حانہ می کا دعویٰ یہ ہے کہ موجودہ نہ بفرہ حدیث
میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حافظ ابن اصحاب اور امام نووی بھی ان کے ہم نوا ہیں بلکہ
حافظ ابن سہان بسٹی نے تو حدیث عزیز کا بھی انکار کر دیا ہے۔ حدیث عزیز یہ ہے کہ
اس کے بیان کرتے والے سلسلہ سند میں کہیں بھی دوستہ کم نہ ہوں اسے نادر الوجود ہونے
کی وجہ سے عزیز کہتے ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے نہایت المنظر میں اس کی تفسیر ہے اور
ایسے ہی قاضی ابوبکر بن العربی کا یہ دعویٰ بھی یہ دلیل ہے کہ حدیث عزیز کا عزیز ہونا بخاری
کی شرائط میں داخل ہے۔ ابن رشید سنہ صحیح کہا ہے کہ

لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري

اول حدیث مذکور فیہ۔

قائمی کے دعوے کی تفسیر کے لئے بخاری کی پہلی ہی روایت کا ذکر ہے۔

بعض علماء نے تواتر معنوی کی بھی تین قسمیں بتائی ہیں۔ تواتر اسناد۔ تواتر علم اور تواتر قدر مشترک۔

تواتر اسناد

یہ کہ حدیث کو شروع سند سے لے کر آخر تک اتنی جماعت روایت کرنے والی ہو جس کا

جھوٹ پر ایک مجال ہو۔ اس لحاظ سے محدثین نے حدیث من کذب علی متعمداً
 قرار دیا ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اس کے راویوں کی تعداد ۶۲ اور حافظ عراقی
 نے ۷۰ سے زائد لکھی ہے۔ حافظ سیوطی نے اسنادی تواتر پر مشتمل حدیثوں کو ایک کتاب میں
 جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا نام ”الفوائد المتکاثرہ فی الاخبار المتواترہ“ ہے۔ اس کتاب کی تلخیص بھی ان
 کے ہی قلم سے ”الانوار المتناثرہ“ کے نام سے لکھی ہے۔ محمد بن جعفر الکتانی نے اس کا ذیل
 ”نظم المتناثرہ من الحدیث المتواترہ“ کے نام سے لکھا ہے۔ امیر بیانی فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ
 کے وقت رفع یدین کی حدیثیں اسی تواتر کی مثال ہیں۔ کیونکہ ان کو روایت کرنے والے پچاس
 صحابہ ہیں ان میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ میں نے اس
 کے راویوں کو اکٹھا کیا تو ان کی گنتی پچاس ہوئی۔ حافظ ابن مندہ اور امام حاکم نے دعویٰ کیا
 ہے کہ عشرہ مبشرہ اس کی روایت پر جمع ہیں۔ امام بیہقی امام حاکم کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

لَا نَعْلَمُ سُنَّةَ أَتَّفَقَ عَلَيَّ رَوَايَتَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشْرَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا
 لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِنْدَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ
 مِنَ الْأَكْبَرِ الصَّيْرَابِيُّ عَلَى تَفَرُّقِهِمْ فِي الْبِلَادِ السَّاسِعَةَ غَيْرَ
 هَذِهِ السَّنَةِ -

ہمارے علم میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے جس کی روایت پر حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ اور پھر اکابر صحابہ متفق ہوئے
 ہوں سوائے اس سنت کے۔

یاد رہے کہ یہ تواتر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو حاصل ہے امیر بیانی کی آپ تصریح نہیں
 چکے ہیں حافظ محمد بن ابوالہیثم الوذیری نے بھی یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ
 فمن امثلة ذلك حديث رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام بالصلاة -

یہی وجہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین پر امت میں کبھی بھی وعدائیں نہیں ہوئی ہیں۔ علامہ شوکانی نے نبل الاوطار میں حافظ ابن حزم، حافظ ابن المنذر اور علامہ اسبکی کے حوالے سے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں حافظ ابن عبد البر کے حوالے سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو نہ کہہ کر پوری امت کا فیصلہ قرار دیا ہے کہ

اجمع العلماء علی اجواز رفع الیدین عند افتتاح الصلوۃ

تحریم کے وقت رفع یدین پر پوری امت کا اجماع ہے۔

یہ اسناد ہی تواتر ہے اور یہی محدثین کے یہاں زبردست آنا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ شوکانی نے ختم نبوت سے متعلق حدیثوں کے بارے میں اسی تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔ علامہ الجزائری نے یہاں ایک فیصلہ سن لکھا ہے اس جگہ اس کا ذکر یقیناً غائب سے خالی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

جب علماء کے یہاں متواتر کا بلا قید ذکر آتا ہے تو ہر شخص کا ذہن متواتر کی قسم اول کی طرف ہی جاتا ہے یعنی متواتر لفظی۔ علماء کا کچھ حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہے کچھ متواتر بتاتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں اس میں محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ نزاع متواتر لفظی ہے دونوں صحیح کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ متواتر ہے ان کی مراد تواتر معنوی ہے اور جو انکار کرتے ہیں ان کا منشا تواتر لفظی ہے علماء اصول کہتے ہیں کہ قرآن تو تواتر ہی سے ثابت ہے لیکن سنت تواتر اور آحاد دونوں سے ثابت ہے لیکن سنت میں متواتر کم ہے۔ بلکہ راجح فیصلہ یہی ہے کہ سنت میں اگر ہے تو صرف تواتر معنوی ہے اور جو بھی سنت میں تواتر کا مدعی ہے اس کی مراد تواتر معنوی ہے۔

تواتر عمل

اسی کو تواتر کہتے ہیں۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کسی کام کو کرنے والے اس قدر

ہوں کہ عادت ان کا بھٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اسلامی عبادات امت کو اسی تواتر سے ملی ہیں اور غرائض نہیں بلکہ واجبات و سنن بھی اسی راہ سے آئے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اولاً صحابہ کے معاشرے نے اپنایا۔ ان کی شخصی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی معیشت میں، ان کی تعلیم گاہوں میں، ان کی عدالت اور ان کی حکومت میں غرض صحابہ کرام کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر گوشہ میں جس بسوہ حسنہ کا ٹھپہ لگا تھا اور جس کو ان سے والذین اتبعوہم باحسان کی تکمیل میں تابعین نے لیا اور جس کی اتباع تابعین نے کاپی کی ہے اسی کو محدثین تابعین کی زبان میں السنۃ اور اسی کا نام فقہ انہاج تابعین کے یہاں ما علیہ الجماعۃ ہے۔ نماز پنجگانہ، نمازوں کی رکعتیں، روزے کے روزے، تراویح کی رکعتیں، متادیرہ زکوٰۃ، اعمال حج، وضو اور حتیٰ اگر وضو میں مسواک کا استعمال اسی تواتر عمل سے ثابت ہے اور یہ بات سب ہی مانتے ہیں کہ عمل میں قول زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اس پر اجمالی تبصرہ تلمیح الاممہ بالقبول کے ذیل میں گذر چکا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف بھی لیکن اس کی پشت پر عمل کی قوت ہو تو وہ حدیث بھی صحیح قرار پاتی ہے بلکہ حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ

ینزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع

اس کے ساتھ متواتر جیسا معاملہ ہوتا ہے یعنی اس سے قطعی منسوخ بھی ہو سکتا ہے

محدثین نے تواتر عمل کی وجہ سے ایک سے زیادہ ضعیف حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث "لا وصیۃ لوارث" الفاظ مختلفہ میں مروی ہے اور امام ترمذی نے اس کے طریقوں کی تصحیح اور کچھ کی تحسین بھی فرمائی ہے لیکن حافظ ابن حجر رقمطراز ہیں۔

لا یخلوا سناد کل منها عن مقال

اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ

جمع الشافعی فی الامم الی هذا القرن متواتر

اس کے متواتر ہونے کی وجہ خود امام شافعی نے جو بتائی ہے وہ ان کی زبانی سنئے۔

وَجِدْنَا أَهْلَ الْفِتْيَانِ وَمَنْ حَفِظْنَا عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
بِالْمَغَازِي مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ "لَا وَصِيَّةَ لِرِثَةِ" وَيَا ثَرَوَانَهُ مَنْ
لَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَكَانَ لِقَاءَهُ عَنْ كَافَّةٍ فَهُوَ
قَوِيٌّ مِنْ نَقْلِ وَاحِدٍ -

ہم نے اہل فتویٰ کو اور ان اہل علم کو جن سے ہم نے اسلام کا علمی
سرفایہ حاصل کیا ہے۔ پایا ہے کہ وہ اس میں متفق ہیں کہ حضور انور
نے فتح مکہ والے سال لا وصیۃ لوارث فرمایا ہے اور یہ لوگ
اس ارشاد کو اپنے سے قبل اہل علم ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اس لئے
یہ نقل کافہ عن کافہ ہے یہ خبر واحد سے بھی قوی ہے۔

اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تواتر عمل کی کس قدر طاقت ہے۔ اس پر تو تابعین
میں حدیثوں کو جانچتے تھے اور حدیث کی صحت کا یہ ایک معیار تھا۔

تواتر قدر مشترک

حافظ سیوطی اس کو تواتر منوی کہتے ہیں۔ ایسی روایات جو متعدد طرق سے آئی ہوں،
الفاظ مختلف ہوں، واقعات الگ الگ ہوں لیکن اس میں کوئی قدر مشترک ہو مثلاً حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی۔ کوئی
سات، کوئی نو، کوئی گیارہ، کوئی تیرہ، کوئی پندرہ اور کوئی سترہ بتاتا ہے تعداد کو چھوڑ کر
رات کو نماز تہجد اس میں قدر مشترک ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ دعاء میں یا محمد اٹھانے
کی حدیثوں میں بھی اسی قسم کا تواتر ہے۔ اس موضوع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سو سے
زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔

جیسے قرآن تواتر لفظی کے ذریعے امت کو ملا ہے۔ ایسے ہی سنت کا علمی سرمایہ بھی امت کو تواتر عمل، تواتر اسناد اور تواتر قدر مشترک کے ذریعے ملا ہے۔ اور میں کتاب کے آئینے میں بتا آیا ہوں کہ جیسے قرآن کے لئے قراء سبعہ کی روایات ہیں۔ ایسے ہی سنت کے لئے روایات کی روایات ہیں نہ تو قرآن پر روایات قراء اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اور نہ سنت پر روایات محدثین۔ اور نہ قرآن کا قرآن ہونا قراء سبعہ کی روایات پر موقوف ہے اور نہ سنت کا سنت روایات محدثین پر موقوف ہے۔ حدیث تو دراصل تاریخ سنت اور اس کی روایت کا نام۔ حدیث کے اس روایتی سلسلے سے پہلے بھی سنت موجود تھی اور اس کے بعد بھی ہے۔ العلامة السید شاہ کشمیری نے کیسی عجیب بات فرمائی ہے کہ

كان الاسناد لسلاسل في الذين ما ليس منه لا يخرج

من الذين ما ثبت منه من عمل اهل الاسناد۔

روایت و اسناد کا سلسلہ اس لئے بروئے کار آیا تھا کہ دین میں وہ

چیز نہ آنے پائے جو دین نہیں ہے اس لئے نہیں کہ دین سے ثابت شدہ

چیز کو خارج کیا جائے۔

قرآن ہو یا سنت دونوں روایتی سلسلے سے الگ ہو کر متواتر ہیں۔ قرآن چونکہ ایک

ہے اس لئے اس کا تواتر بھی علمی ہے اور سنت ایک عملی چیز ہے اس لئے وہ عملی ہے

ہے۔ اسی بنا پر احناف نے حدیث مشہور کی عام شاہراہ ہٹ کر یہ تعریف کی ہے کہ

ما كان احاد الاصل متواترا في القرن الثاني والثالث

اور حافظ ابو بکر نے اسی بنا پر مشہور کو متواتر کا قسیم نہیں بلکہ اس کی قسم قرار دیا ہے

میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ امام اعظم سے جو صحیح کی تعریف نقلی

ہے اس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام عبدالباق الشافعی رقمطراز ہیں

فدا كان الامام ابو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به ان يرويه عن

ذالك الصحابي جمع القبياء عن مثلهم هكذا

یو حدیث حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کی بابت
امام اعظم عمل سے پہلے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کو متقی لوگوں کی
ایک جماعت اس صحابی سے برابر نقل کرتی چلی آئے۔

یہ قید کہ ”اس کو متقی لوگوں کی ایک جماعت صحابی سے برابر نقل کرتی آئے“ اس بات کی غماز
یہی ہے کہ حدیث اگرچہ صحابی کی ذات تک، خبر واحد ہو مگر اس کے بعد اسے نقل کرنے والے
سے متقی اور پارہ راوی ہوں یعنی صحابی سے گزرنے کے بعد قرن ثانی اور قرن ثالث میں
تواتر ہو اور جس قید کا امام شترانی نے پتہ دیا ہے وہ خود امام اعظم سے بصراحت منقول
چنانچہ حافظ ذہبی نے امام یحییٰ بن معین کی سند سے امام اعظم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ
اخذ بكتاب الله فما لم اجد فبسنة رسول الله والآثار
الصحاح التي قننت عنده في ايدى الثقات عن الثقات۔

اس میں یہ فقرہ کہ ”آپ کی وہ صحیح حدیثیں جو ثقات کے ہاتھوں میں ثقات ہی کے ذریعے
میں ہوئی ہوں“ خاص طور پر قابل غور ہے۔ اس میں آپ نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے
آپ ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو ثقات میں مشہور ہوں۔ بلاشبہ امام اعظم
زمانہ دور تابعین ہے۔ اس میں سنت تو تواتر عمل سے آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور
یہ تواتر اسناد کے ذریعے نیکو کار لوگوں کی وساطت سے آئی تھی۔ کشف الاسرار میں ہے۔

احادیث کی شہرت کا اعتبار قرن دوم و سوم میں ہوگا۔ قرون ثلاثہ
کے بعد شہرت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اخبار آحاد
مشہور ہو گئی تھیں حالانکہ ان کو مشہور نہیں کہتے۔

خبر واحد اور امام اعظم

خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ایک دو یا اس سے زیادہ ہوں لیکن اس میں

شہرت کے اسباب نہ ہوں۔ امام اعظمؒ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے اخبار آحاد کو قابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ خاص اس موضوع پر حافظ ابن ہزم نے امام اعظمؒ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے

هذا البوحيفة يقول ما جاء عن الله تعالى فعلى الس اس و

العين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا و

طاعة وما جاء عن الصحابة تخيرنا من اقوالهم ولم

نخرج عنهم وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال

یہ البوحیفہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ کی جانب سے آئے یعنی

قرآن وہ سر آنکھوں پر اور جو کچھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی

جانب سے آئے اس کے لئے ہم سر اپا شنید و طاعت ہیں اور صحابہ

سے جو کچھ آئے تو ان کے اقوال میں سے ہم انتخاب کریں گے اور کسی

درجہ میں ان کے ارشادات سے علیحدہ نہ ہوں گے اور اگر تابعین سے

آئے تو ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔

ابو حمزہ السکری نے امام اعظمؒ کا جو ارشاد نقل کیا ہے وہ اس سے بھی واضح ہے۔

امام البوحیفہ فرماتے ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث

صحیح سند سے آئے ہم اسی کو لیتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے۔

ابو حمزہ کو امام حافظ الدین ابن البزاز کردری نے مناقب میں امام اعظمؒ کے تلامذہ میں شمار کیا

ہے اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حفاظ حدیث کے طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے

کا نام محمد بن میمون مروزی ہے۔ اس لئے امام اعظمؒ کے بارے میں ان کی رائے بڑی قیمتی

الغرض ہر واحد کے حجت ہونے اور قابل عمل ہونے میں امام اعظمؒ اور تیسری صدی کے

کا موقف ایک ہے۔ حافظ ابوبکر الخطیب نے ہر واحد کے موضوع پر محدثین کے موقف کی وضاحت

کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

خبر واحد پر عمل کرنے کے موضوع پر تمام تابعین کا اتفاق ہے اور تابعین کے بعد آج تک کے فقہاء و امصار کا اس پر ایسا ہے ہمارے علم میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اور نہ اس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے۔ ان کا یہ اتفاق بتا رہا ہے کہ ان سب کے نزدیک اس پر عمل واجب ہے اگر کہیں بھی انکار کا کوئی کاٹھا ہوتا تو تاریخ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔

اس اتفاق کے باوجود اخبار آحاد کے موضوع پر چندا ہم مباحث فکر و نظر کی بولا نگاہ ضرور ہے ہیں مثلاً یہ کہ اخبار آحاد کے لئے معیار صحت کیا ہے؟ اور اخبار آحاد موجب العمل ہونے کے ساتھ مفید یقین بھی ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں منصوص نہیں ہیں اس لئے ان میں فکر و نظر کا اختلاف ناگزیر ہے۔

اخبار آحاد کا معیار احتجاج -

جمہور محدثین کا موقف تو یہ ہے کہ اخبار آحاد اس وقت تک قابل احتجاج نہیں ہو سکتیں جب تک ان میں خاص خاص شرائط نہ ہوں۔ امام شافعیؒ نے ایک سائل کے جواب میں ان شرائط کا تفصیلی جائزہ پیش فرمایا ہے۔

خبر واحد میں حجت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں یہ شرائط ہوں۔ راوی میں ثقاہت اور صداقت کے ساتھ اتنا علم ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے جانتا ہو اور الفاظ سے ہٹ کر معنی کو دوسرے لفظوں کا لبادہ پہنانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا پھر روایت باللفظ کرتا ہو۔ اگر حافظہ کی مدد سے بیان کرتا ہے تو حدیث کا حافظ ہو اور اگر کتاب سے روایت کرتا ہے تو کتاب کا حافظ و ثقاہت

راویوں کا ہمنوا ہو، بدس نہ ہو، اس طرح راویوں کی ساری لڑی
اوپر سے نیچے تک ہونا اس کے حدیث حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم تک
پہنچ جائے۔

دوسرے محدثین نے بھی اسی معیار کو اپنایا ہے چنانچہ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

اما الحدیث الصحیح فہو الحدیث المسند الذی یتصل
استادہ ینقل العدل المنابط عن العدل المنابط الی
منتہا ولا یكون شاذاً ولا معللاً۔

صحیح وہ باسند حدیث ہے جس کی سند میں اتصال ہو، جو عادل منابط
عادل منابط کی وساطت سے تا آخر روایت کرے اور شاذ و معلل نہ ہو۔
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ

فہذا الحدیث الذی تحکم لہ بالصحة

یہی وہ حدیث ہے جس کے صحیح ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔

حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ صادر
کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سند کے لحاظ سے صحیح
ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس حدیث کی قطعیت بتا رہے ہیں چنانچہ علامہ عراقی فرماتے ہیں۔

حدیث یقول المحدثون ہذا حدیث صحیح فمراد ہم فیما
ظہر لنا عملاً بظاہر الاستناد لانہ مقطوع بصحته
فی نفس الامر۔

اور حافظ ابن الصلاح نے بھی یہی بات لکھی ہے۔

لیس من شرطہ ان یکون مقطوعاً علیہ

حافظ ابن ابراہیم الوزیری نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ

لجواز الخطاء والنسيان على الثقة

مطلب یہ ہے کہ صحت سے ان بزرگوں کی مراد صرف اصطلاحی صحت ہے قرآن جیسی واقعی صحت نہیں ایک روایت پر اس اصطلاحی صحت کی خواہ کتنی مہربان لگ جائیں لیکن بہر حال غیر معصوم انسانوں کی شہادت اور غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ مہربانوں کے لئے حجت کا خاتمہ دے سکتا ہے۔ مگر یقیناً اور قطعاً کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مگر کسی راوی کی شہادت یقیناً قطعاً سے ٹکرا جائے گی تو یقیناً اپنی جگہ سے نہ ہٹے گی۔ راوی کی شہادت کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔

در اصل یہاں دو چیزیں ہیں اور دونوں کا مزاج الگ الگ ہے ایک حدیث کی صحت اور دوسرے حدیث کی مقبولیت۔ حدیث کی صحت سے بحث کرنا اگر ارباب روایت کا کام ہے تو حدیث کی مقبولیت کو بتانا مجتہدین کا فن ہے ہر گوشہ کی طرح یہاں بھی افرارہ و تفریط کی دو راہیں پیدا ہو گئی ہیں۔

کچھ وہ ہیں جن کے نزدیک کسی بھی حدیث کا فقہ کی کتابوں میں آجانا ہی حدیث کی صحت کی ضمانت ہے اور ان کتابوں کے مؤلفین کی جلالت علمی سے دب کے حدیث کو صحیح مان لینے ہیں جلالاً فقہ کی کتابیں بہر حال مسائل کی کتابیں ہیں ان میں حدیث کی صحت سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ ان کا یہ فن ہے حدیث کے لئے محدثین ہی کی خوشہ چینی چاہیے۔ فقہ اصناف میں محرک کی کتاب اگر ہدایہ ہے تو فقہ شافعی میں لافعی کی شرح الوجیز ہے۔ ان دونوں کتابوں کی غلطیوں کو دیکھنا اور تحفظ زبلی کی نصب الرایہ اور حافظ ابن حجر کی المنجیب الحیر کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دونوں محدث ہیں اور یہ ان کا فن ہے۔

ملا علی قاری محدث نے اس حدیث کو جو جمعة الوداع میں قضاے عمر کے بارے میں آئی ہے۔ موضوعات میں قطعاً باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

لا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بضية شواخ الهداية

ليسوا من المحدثين ولا اسناد الحديث الى احمد بن المنصور

اس حدیث کو صاحب نہا یہ اور باہا یہ کے دوسرے شارحوں کے نقل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ نہ خود محدث ہیں اور نہ محدثین کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں۔

اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے ملا علی قاری کے اس فیصلہ سے عمدۃ الرعاہ کے مقدمہ میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی گوش گزار فرمایا ہے۔

ملا علی قاری کے اس فیصلہ سے یہ عجیب بات معلوم ہو گئی کہ فقہ کی کتابیں اپنی جگہ مسائل کے لئے خواہ کتنی معتبر سہی اور ان کے مؤلفین بھی چاہے کتنے ہی صاحب کمال اور معتد ہیں لیکن فقہ کی کتابوں میں آمدہ حدیثوں پر محدثانہ نقطہ نظر سے بھرپور اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ کتنی ہی حدیثیں ہیں جو فقہ کی معتبر کتابوں میں آئی ہیں لیکن فی الواقع وہ موضوع ہیں۔ ہاں اگر مصنف کتاب زمرہ محدثین سے ہو تو بے شک اس کی بیان کردہ حدیث پر اعتماد کیا جاسکتا ہے یا اگر مصنف حدیث کو کسی محدث کے حوالہ سے پیش کرے تو اس پر بھروسہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ہر فن کے لئے فن کی شخصیتیں بنائی ہیں۔ اپنی مخلوقات میں سے ہر طبقہ کو کچھ نوعی خصوصیات سے مالا مال کیا ہے کچھ محدثین ایسے ہیں جن کو روایت و اسناد ہی سے کام ہوتا ہے فقہ ان کا میدان نہیں ہے اور کچھ فقہاء ایسے ہیں جن کا مقام بس فقہ میں ہے حدیث میں ان کو کوئی مہارت نہیں ہوتی۔

مولانا نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے اور خود انسان کا وجدان بھی یہی باور کرتا ہے کہ فن والوں سے ہی فن کی بات معلوم ہو سکتی ہے اگر آپ شاعروں سے مسائل یا فقہاء سے اشعار کی تحقیق کریں تو یہ بے محل بات ہے

اس موقع پر حافظ محمد بن ابراہیم وزیر بڑے پتے کی بات فرما گئے ہیں۔
 کہ اختلاف طبقات کے باوجود مسلمانوں کے سارے فرقے
 اس پر متفق ہیں کہ ہر فن میں اس کے فنکاروں کی بات سے
 استدلال کیا جاسکتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو سارے علوم حروف غلط
 ہو کر رہ جائیں کیونکہ جو فنکار نہیں وہ یا تو اس میں لب کشائی ہی
 نہ کرے گا اور کرے گا تو غیر تسلی بخش ہوگی۔ خود کروا اگر قرآن و سنت
 کے غریب الفاظ کی تحقیق تم قاریوں سے کرو یا قراءت کے مسائل اہل
 لغت سے پوچھو، معانی، بیان اور نحو کی باتیں تم محدثین سے دریافت
 کرو اور علم الاسناد، علل حدیث کی تحقیق کے لئے تم بارگاہ مشکلمین
 کا رخ کرو تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ علوم و فنون
 ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں۔

دوسری طرف ارباب روایت ہیں جنہوں نے محدثین کی تصحیح کو ہی صرف حدیث کی مقبولیت
 یا بنا لیا ہے۔ انہوں نے ائمہ نقادین سے دار فطنی وغیرہ پر محدثانہ نقطہ نظر غالب دیکھ
 ہی تو جہات کا مرکز صرف اسناد ہی کو بنا لیا اور متن سے نظریں پٹالی ہیں۔ حالانکہ حدیث
 و متن دونوں کا نام ہے۔ حدیث کی صحت کی حد تک اسناد کی تحقیق کرنا اگر محدثین کا کام
 اور حدیث کے متن کی حد تک مقبولیت کو بنانا مجتہدین و فقہاء کا کام ہے۔ چنانچہ حافظ ابن
 عساکر نے حبان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

ان النظر ان كان للسند فالشيوخ اولى وان كان
 للمتن فالفقهاء۔

اگر سند سے متعلق تحقیق کرنی ہو تو محدثین سے کرنی چاہیے اور اگر متن
 کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو فقہاء سے پوچھنا چاہیے۔

اس کی وجہ امام حازمی نے یہ بتائی ہے۔

لان قصد ہم اثبات الاحکام و مجال نظر ہم فی ذالک متسع

فقہاء کا پیش نہاد احکام ثابت کرنا ہے اور اس میں ان کا میدان وسیع ہے

علامہ خطابی کو بھی اس افراط و تفریط کی شکایت ہے۔ یہاں ان کے بیان کو ناظرین کی

ضیافت طبع کی خاطر پیش کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اپنے زمانے میں علماء کو دو گروہ میں منقسم دیکھا ہے۔

حدیثین اور ارباب فقہ۔ ان دونوں علموں میں مقام اور محل کے لحاظ

سے انتہائی قریب کے باوجود یہ دونوں طبقے باہم بچھڑے ہوئے بھائی

معلوم ہوتے ہیں حدیثین کی اکثریت کی تک و دو تو صرف روایات

سمیٹنے اور طرق یک جا کرنے میں لگی ہوئی ہے غرائب اور شواذ

کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں متون کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ معانی

سے نابلد اور استنباط سے بالکل نا آشنا ہیں۔ فقہاء پر

زبان طعن و تشنیع استعمال کرتے ہیں فقہاء کے خلاف ان کا آواز

ہے کہ یہ سنن کی مخالفت کرتے ہیں لیکن فقہاء کے مقام علمی کی ان

بیچاروں کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ زبان کی اس غلط کروٹ سے

خود ہی گناہ کما رہے ہیں۔ فقہاء کا حال یہ ہے کہ حدیث

کی حد تک ان کو قدرے علم تو ہے مگر ان میں صحیح، سقیم، کھری،

کھوٹی میں تمیز کا بالکل سلیقہ نہیں ہے۔

علامہ الجزائری نے توجیہ النظر میں بھی اس قسم کی شکایت کی ہے۔ بہر حال یہ موضوع تفسیر

طلب ہے لیکن چونکہ ایک اہم اصولی سوال ہے اس لئے اس باب میں تحقیق کی راہ یہ

کہ حدیث کی صحت کے بارے میں حدیثین سے اور حدیث کی قبولیت کے متعلق مجتہدین

سے استفادہ کرنا چاہیے۔

اخبار آحاد سے احتجاج کا مسئلہ صرف حدیث کی صحت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا صحت کے ساتھ قبولیت سے بھی تعلق ہے۔ امام اعظم محدث ہونے کے ساتھ چونکہ فقیہ اور مجتہد بھی ہیں اس لئے حدیث کی صحت کے ساتھ حدیث کی قبولیت کی بھی شرطیں بتائی ہیں۔ حدیث کی صحت کے موضوع پر وہ بھی وہی کچھ فرماتے ہیں جو عام ارباب روایت کا مساک ہے لیکن حدیث کے مقبول اور قابل عمل ہونے کے لئے انہوں نے کچھ شرائط پیش کی ہیں۔ ان میں اہم یہ ہیں کہ

۱:- روایت دین کے مسئلہ اصولوں کے خلاف نہ ہو۔

۲:- معانی قرآن سے متصادم نہ ہو۔

۳:- سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

۴:- صحابہ و تابعین کے عمل متواتر کے خلاف نہ ہو۔

۵:- خبر واحد کا تعلق عموم بلوی سے نہ ہو۔

مسئلہ اصولوں کے خلاف روایت

امراول یعنی یہ کہ روایت دین کے مسئلہ اصول کے خلاف نہ ہو۔ اس کی اہمیت تمام ارباب اجتہاد نے ہمیشہ تسلیم کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز امام اعظم کے اس معیار کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شریعت کا علمی سرمایہ دو قسم کا ہے قوانین کلیہ اور حوادث جزئیہ۔ قوانین

سے مقصود ضوابط عامہ ہیں مثلاً یہ کہ شہادت پیش کرنا مدعی کا کام

ہے شریعت دراصل ان ہی قوانین کا نام ہے۔ مجتہد کا کام ہے کہ

ان ضوابط کو حوادث جزئیہ سے متاثر نہ ہونے دے۔ (فتاویٰ عزیزی)

علامہ شاطبی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

قوانین عامہ پر جزئی اور خصوصی واقعات اثر انداز نہیں ہوتے۔ کیونکہ

قواعد کلیہ قطعی ہوتے ہیں اور حوادث جزئیہ ظنی ہوتے ہیں۔ گمان و وہم

سے یقین و اذعان کی عمارت منہدم نہیں ہو سکتی اور نہ ظن میں یقین کا

مدقابل بننے کی تاب ہے۔ نیز قواعد کلیہ دلائل قطعیہ سے غذا حاصل کرتے

ہیں اس لئے ان میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ برخلاف
حوادث جزئیہ کے کہ ان میں ہر وقت اور ہمہ آن دوسرے احتمالات کا
امکان رہتا ہے۔ احادیث و اخبار کی حیثیت جزئیات کی ہے اور قواعد
کا مقام کلیات کا ہے۔

شریعت میں اس کی ایک سے زیادہ مثالیں ہیں۔ صرف ایک مثال ہدیہ ناظرین کرتا ہوں
قرآن و سنت میں وضو میں سر کے مسح کا ایک عمومی ضابطہ قرآن میں ہے۔

و امسحوا برؤسکم

اور سنت سے بھی اس ضابطہ کی کلیت معلوم ہوتی ہے لیکن کچھ حدیثوں میں سر کی جگہ
مسح کا ذکر آیا ہے۔ مسند احمد، بخاری، ابن ماجہ میں بحوالہ عمرو بن امیہ — ترمذی، ابوال
مسند احمد، مسلم، نسائی میں بحوالہ بلال — ترمذی میں بحوالہ مغیرہ — طبرانی میں بحوالہ ابی
اور مسند احمد میں بحوالہ ثوبان اور سلمان عامرہ پر مسح کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔
ان حدیثوں کی وجہ سے مسح راس کے اس ضابطہ حتمی کو ہرگز نہ پھوڑا جائے گا جو
اور سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اگر روایات مسح عامہ صحیح بھی ہوں تو ان کو مطالبہ کذا ایضاً
پہنایا جائیگا جس سے مسح راس کی قطعیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ علامہ عبداللہ دراز دیا
رقم طراز ہیں۔

جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح عامہ کی روایات آئی
ہیں۔ یہ روایات وضو میں مسح راس کے قاعدہ عام پر ہرگز اثر انداز
نہ ہوں گی۔ اگر روایات صحیح بھی ہوں تو ان کو کسی وقتی عذر پر محمول
کیا جائے گا مثلاً سر میں زخم یا کسی اور بیماری کو اس قاعدہ عامہ
سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔

علامہ شاطبی اس پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

جب بذریعہ استقرار ایک قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے پھر اگر کوئی
جزئیہ سامنے آجائے جو اس قاعدہ کے خلاف ہو تو جزئیہ کے لئے
ایسا تحمل تجویز کرنا ہوگا جس سے وہ قاعدہ عام سے ہم آہنگ ہو
جائے کیونکہ قاعدہ کی کلیت کا علم تو پوری شریعت کے سسٹم کو
دیکھ کر ہوا ہے یہ ناممکن ہے کہ اس خاص جزئیہ کی وجہ سے قواعد
کی عمارت کو مسمار کیا جائے۔

اس میں امام مالکؒ بھی امام اعظمؒ کے ہم نوا ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دوسری صدی کے فقہاء و
محدثین کا مسلک ہے کہ اخبار آحاد کے قابل عمل اور قابل احتجاج ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ
اسلام کے قوانین کلیہ کے خلاف نہ ہوں اور ان بزرگوں کو یہ مسلک ابو بکرؓ، عمرؓ، عائشہؓ اور
ابن عباسؓ سے ورثہ میں ملا ہے۔ علامہ شاطبی نے الموافقات میں اس پر مستقل عنوان کے تحت
بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ، ابن عباسؓ اور عمر بن الخطابؓ نے اخبار آحاد
کو اصول اسلامیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا تھا اور اس موضوع پر شاطبی نے امام مالکؒ
کا مذہب بھی کھول کر بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

اس مسئلے کی سلف میں اصل موجود ہے حضرت عائشہؓ نے حدیث
ان المیت لیعذاب بکاء اہلہ کو اسی وجہ سے رد کر دیا کہ
قرآن کے اس ضابطہ عام کے خلاف ہے لا تذر وازرة و ذرا خریجا۔
نیز ابن عباسؓ کی اس روایت کو جس میں روایت باری کا ذکر ہے۔
حضرت عائشہؓ نے لا تذر کہ الایصار کے ضابطہ کی وجہ سے نامنظور
کیا۔ ایسے ہی حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ
کی اس روایت پر تنقید کی جس میں برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے
ہاتھ دھونے کی ہدایت ہے۔ نیز حضرت ابن عمرؓ کی نحوست والی روایت

کو ضابطہ قرآنی ان الامور کله للہ کے خلاف قرار دیا اور بتایا کہ یہ بات نہیں کہ نحوست کا اسلام نے اعلان کیا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ حضورؐ فرماتے تھے کہ ایام جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد یہ تھا۔

الغرض دوسری صدی کے محدثین کا نقطہ نظر اخبار آحاد کے بارے میں واضح اور صاف یہ تھا کہ خبر واحد اگر شریعت کے کسی مسئلہ قاعدے کے خلاف ہو تو اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ علامہ شاطبی نے امام مالک کا بھی یہی مذہب بتایا ہے اور علامہ ابن عربی نے بھی امام مالک کا راجح مسلک یہی قرار دیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

اذا جاء الخبر معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به ام لا؟ فقال ابو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز وتردد مالك في المسئلة قال ومشهور قوله و الذي عليه المعول ان الحديث ان عضدته قاعدة اخرى قال به وان كان وحده تركه

اگر خبر واحد کسی قاعدہ شریعت کے معارض ہو تو کیا اس پر عمل جائز ہے؟ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اور امام مالک کا قول مشہور اور قابل اعتماد یہی ہے کہ حدیث کی تائید میں اگر کوئی قاعدہ ہو تو عمل جائز ہے اور اگر نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔

اس کے برعکس تیسری صدی کے محدثین نے اس اساس سے ہنوائی نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے اخبار آحاد کے ذریعے آئی ہوئی ہر خبر واحد کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ہر صحیح حدیث بجائے خود ایک اصول ہے جس طرح قرآن حکیم ایک اصول ہے۔ اور صحیح حدیث وہ ہے جو محدثین کی طے کردہ اصطلاحات پر پوری اترے۔ چنانچہ علامہ خطابی رقم طراز ہیں۔

والاصل ان الحديث لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار اصلا في نفسه۔

حدیث جب حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اسے اپنانا واجب ہے اور وہ خود ایک اصل ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ

الحدیث الصیح اصل بنفسہ حدیث صحیح خود ایک اصل ہے۔

ابن السمعانی کے حوالہ سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ

متی ثبت الخبر صار اصلاً من الاصول ولا يحتاج الى

عسندہ علی اصل اخری۔

جب حدیث ثابت ہو جائے تو وہ خود ایک اصل ہو جاتی ہے۔

فکر و نظر کے اس اختلاف کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام کے مسلمات میں ترمیم کرنی پڑے گی اور ہر حدیث کے صحیح ہونے کے بعد تیسری صدی میں اسلام میں اصول ہی اصول ہو گئے۔ مثلاً عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حدیث آتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لم یکنذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ثنین منہا فی ذات

اللہ تعالیٰ قولہ انی ستقیم وقولہ بل فعلہ کبیر ہم هذا و

واحدۃ فی سارۃ۔

اگر اس معیار کو مان لیا جائے کہ ہر حدیث ثابت ہونے کے بعد ایک اصل ہے تو نبی کا کذب بھی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل بن جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ نبی کی سچائی اور اس کی صداقت مانتے ہوئے اصولوں میں سے ایک مسئلہ اصول ہے۔ وحی و نبوت کے سارے کارخانے کی رونق نبوت کے اسی زلف سے وابستہ ہے۔ اسی بنا پر علماء اور شراح حدیث کو اس حدیث کے لئے مطالب کے جانے تلاش کرنے پڑتے اور ایک نہیں بلکہ متعدد توجیہات کرنی ناگزیر ہو گئیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث

دین کے مسئلہ اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ نبوت ایک ہیبت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف سچائی ہی کے ساتھ میں ڈھل سکتی ہے۔ ایک نئی بات سے عاجز نہیں ہوتا لیکن اس بات سے کہ سچ نہ بولے وہ قطعاً عاجز ہوتا ہے حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے کبھی وہ نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لئے انبیاء کی سچائی اور عصمت دین کے یقینات قطعہ میں سے ہے۔ اور روایت چاہے کتنی ہی بہتر قسم کی کیوں نہ ہو لیکن ہر حال میں راوی کی شہادت ہے اور راوی بھی غیر معصوم۔ اس کی شہادت ایک لمحہ کے لئے یقینات قطعہ اور دین کے مسئلہ اصولوں کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اور اجزائی نے جو بعض کی طرف منسوب کر کے اور امام راوی نے جسے امام اعظم کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے کہ

هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ لِأَن فِيهِ نَسْبَةَ الْكُذِّبِ

الْحِ ابْرَاهِيمَ -

اس حدیث کو شرف قبول حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے۔

اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ

جب ایک غیر معصوم راوی کی غلطی ماننے اور معصوم نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت میں تعارض ہو جائے تو ہم راوی کی غلطی مان لیں گے لیکن نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا نہ کریں گے یہ

حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے

أَنَّ الْأَرْبَعَةَ فِي الْعَصْمَةِ فِي السَّوَابِ

ہم راویوں میں عصمت کے دعویٰ نہیں ہیں

راویوں میں محدثین زیادہ سے زیادہ عدالت کے مدعی ہیں اور عدالت اور عصمت میں جب بھی

تعارض ہوگا تو عصمت کو راجح قرار دیا جائے گا۔

یہ ایک مثال ہے ورنہ اس قسم کی مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔

معانی قرآن سے متضادم روایت

حدیث کی اصطلاحی صحت کے بعد دین کی زندگی میں اسے اپنانے اور اس کی مقبولیت کے لئے امام اعظم ایک شرط یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ حدیث کسی درجے میں معانی قرآن سے متضادم نہ ہو اور شرط کے غائب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے مدلول اور مفہوم میں قطعی نہیں ہے لیکن منطوق میں وہ حتمی اور قطعی ہے اور احادیث اخبار آحاد ہونے اور روایت بالمعنی کی وجہ اپنے منطوق، اپنے مفہوم میں ہرگز ہرگز قطعی نہیں ہیں۔ ایک روایت پر اصطلاحی صحت واہ کتنی جہریں ثابت ہو جائیں مگر آپ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ راسخون کچھ لایا ہے یقیناً یہ الفاظ نبوت ہی ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

قد یختلف صیغ حدیث باختلاف الطرق و ذالک
من جهة نقل الحدیث بالمعنی۔

حدیث میں الفاظ متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے مختلف ہوتے
ہیں اور یہ اختلاف الفاظ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی روایت
بالمعنی ہوئی ہے۔

امام اعظم کا یہ ضابطہ حافظ ابن عبدالبر نے اس طرح پیش کیا ہے کہ
امام اعظم اخبار آحاد کو اپنے یہاں جمع کر وہ حدیثوں اور معانی قرآن
پر پیش فرماتے تھے۔ ان حدیثوں میں جو اپنے معنی میں منفرد ہوتی
تھیں ان کو ترک کر دیتے اور ان کا نام شاذ رکھتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخبار آحاد اگر معانی قرآن کے خلاف ہوتی ہیں تو آپ کے یہاں
مقبولیت نہ ملتا تھا۔ خواہ وہ معانی قرآن کا منطوق ہوں یا مدلول۔ اگر خبر واحد ان
خلاف ہوتی تو خیر کی صحت میں آپ اسے علت قاصر قرار دیتے۔ دراصل اخبار آحاد میں

تعلیل کا مسئلہ نہایت ہی نازک ترین مسئلہ ہے۔ محدثین کی نظر تو اس موضوع پر صرف اسناد اور الفاظ متن ہی پر ہوتی ہے لیکن مجتہدین کی نظر اس معاملہ میں الفاظ متن اور اسناد ہی پر نہیں ہوتی بلکہ ان کو تقابلی مطالعہ میں اسے شریعت کے پورے نظام کو سامنے رکھ کر جانچا ہوتا ہے اسی لئے کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہ نہ صرف متعدد ہوتی ہیں بلکہ متباہر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں۔

پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اخبار آحاد کے ضعیف ہونے کی وجوہ ایک سے زیادہ ہونے کے ساتھ مختلف بھی ہوتی ہیں اور اہل علم اس موضوع پر مختلف نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں فقہاء مجتہدین کے نزدیک حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہ مقرر ہیں اور ان میں بزرگترین یہ ہے کہ حدیث کی مقبولیت کا دار و مدار ظاہر شرع کی ہمتوائی پر ہے۔ اور محدثین کے نزدیک دوسرے اسباب ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے یہاں تعلیل اخبار کے جوہر پیمانے مقرر ہیں ان کا تعین سراسر محدثانہ نقطہ نظر سے ہے۔ اور فقہاء کے یہاں صرف یہی پیمانہ نہیں بلکہ وہ اس کے ساتھ دوسرے سانچوں میں بھی اخبار کو رکھ کر جانچتے ہیں۔ ایک مثال سے اس کی توضیح کرتا ہوں۔ شیخین اور دوسرے ارباب صحاح نے حدیث روایت کی ہے کہ

عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتضقا۔

یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث کی کتابوں میں متعدد طرق سے مروی ہے۔ محدثین نے اس پر غور کیا اور غور و فکر کے بعد ان کو اس کی سند میں ایک جگہ نازک ترین علت معلوم ہوئی۔ والوں نے اس کا سلسلہ سند یوں ظاہر کیا۔

یعلی بن عبید عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر عن النبی

حدیث متصل ہے لیکن الجزائری کہتے ہیں کہ اس میں علت موجود ہے اور اس علت کی وجہ سے

بلاظسند حدیث صحیح نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

وهو معل غیر صحیح

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علت کیا ہے؟ الجبر اٹری نے بتایا ہے کہ

والعلة فی قوله عن عمر وبن دینار انما هو عن عبد اللہ
بن دینار عن ابن عمر هكذا رواه الائمة من اصحاب
سفیان قوہم یعلی بن عبید و عدل عن عبد اللہ بن
دینار الی عمر وبن دینار وکلاهما ثقة۔

اس میں علت یہ ہے کہ سند میں عمرو بن دینار آیا ہے حالانکہ عمرو بن
دینار نہیں بلکہ عبد اللہ بن دینار ہے۔ ائمہ نے ایسا ہی روایت کیا ہے
یعلی بن عبید کو وہم ہو گیا اور عبد اللہ کی جگہ عمرو مذکور ہو گیا۔

یہ محدثانہ تعلیل ہے لیکن حدیث میں جو فقہاء یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے
لت قادم معلوم کی ہے وہ اس کے سوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث زمانہ فقہاء سبعہ
بن منظر عام پر نہیں آئی اور ان کے معاصرین اس سے آشنا نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرقے ہیں۔
قراہی مالک و ابو حنیفہ هذا علة قادمة فی الحدیث
بہر حال امام اعظم اخبار آحاد کو معانی قرآن کے سانچے میں تول کر حدیث کی مقبولیت کا فیصلہ
رہے ہیں۔ محافظ ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حدیث جب شریعت کے موافق ہو قرآن اس کا
مصدق ہو اور آثار اس کے مؤید ہوں تو ایسی حدیث کی تصدیق
واجب ہے۔ لیکن اگر حدیث شریعت کے خلاف ہو قرآن اس کی
تکذیب کرتا ہو تو ایسی حدیث کا رد کرنا ضروری ہے اور یہ اس
بات کی کھلی نشانی ہے کہ یہ فرمودہ نبوت نہیں ہے۔

مشہور حدیث ابو بکر خطیب بغدادی فرماتے ہیں۔

اخبار آحاد کو مندرجہ ذیل صورتوں میں قبول نہ کیا جائے گا۔ جب عقل صریح کے خلاف ہو۔ جب حکم قرآنی کے خلاف ہو۔ جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو اور جب کسی ایسے عمل کے خلاف ہو جو سنت کے قائم مقام ہو کہ چل رہا ہے اور جب کسی بھی دلیل قطعی کے خلاف ہو۔

خطیب بغدادی ہی نے الفقیہ و المتفقہ میں یہ بات اس سے زیادہ وضاحت سے پیش کی ہے۔ علامہ زاہد کوثری نے الفقیہ و المتفقہ کے حوالہ سے ان کا یہ بیان قلم بند کیا ہے اسے مولانا ابوالوفاء افغانی نے الرد علی سیرالاوزاعی کی تعلیق میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ثقہ مامون راوی کوئی حدیث متصل الا سناد روایت کرے تو اسے صرف ان وجوہ کی بنا پر رد کیا جاسکتا ہے۔

اول عقل کے صریح خلاف ہو۔ دوم حکم قرآنی یا سنت متواترہ کے خلاف ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً حدیث بے اصل ہے اور یا پھر منسوخ۔ سوم اجماع کے خلاف ہو کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ حدیث صحیح ہو اور امت کسی ایسی چیز پر مجتمع ہو جائے جو اس کے خلاف ہو۔ چہاں کہیں راوی کسی ایسی بات کے بیان میں متقدم ہو جسے سب کو جانتا چاہیے۔ پنجم راوی کوئی ایسا انکشاف کرے جسے عادتاً متواتر ہونا چاہیے۔ ان پانچوں صورتوں میں خبر واحد قابل پذیرائی نہ ہوگی۔

حافظ ابو بکر الجصاص نے قرآنی آیت اتبعوا ما انزل الیک من ربکم پر یہ نوٹ لکھا

اس آیت قرآنی کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کا اتباع ہر حال واجب ہے اور قرآن پر اخبار آحاد کو بالادستی حاصل نہیں ہے کیونکہ قرآن کی اتباع دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور آحاد کا ثبوت ظنی ہے اس لئے کسی حال میں

کسی حدیث کی بنا پر قرآن کو نہ چھوڑا جائے گا اور نہ آحاد کی وجہ سے قرآن پر کوئی اعتراض ہوگا۔

اس موقعہ علامہ عبد العزیز بخاری کے اس بیان سے چشم پوشی کرنا اس مقام سے بے نصافی ہوگی جو انہوں نے کشف الاسرار میں لکھا ہے۔

ثقہ راوی کی حدیث کو قرآن کی مخالفت کی بنا پر رد کرنا سب کے درمیان اتفاقی ہے۔ علاوہ ان ظاہریہ کے جو اخبار آحاد کو بھی متواتر کی طرح قطعی کہتے ہیں۔ ان کے مکتب میں خبر واحد اور کتاب اللہ کو ایک ترازو میں تولاجاتا ہے ان سے اس موضوع پر بات ہی بیکار ہے۔

بہر حال امام اعظم اور امام مالک حدیث کی صحت کے بعد اس کی مقبولیت میں معافی قرآن کے خلاف ہونے کو علت قادمہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس بنا پر انہوں نے ایک سے زیادہ حدیثوں کو معطل قرار دے کر ناقابل پذیرائی بنایا ہے۔ — ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی میں حدیث آتی ہے۔

عن عبد اللہ ان غیلان بن سلمة الثقفي اسلم ولده عشرة
نسخة في الجاهلية فاسلمن معه فامر النبي صلى الله عليه
وسلم ان يتخير منهن اربعاً۔

امام ترمذی نے اسے بحوالہ زہری عن سالم عن عبد اللہ روایت کیا ہے امام بخاری نے تو محدثانہ انداز میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ

هذا احاديث غير محفوظة

اور صحیح روایت کی نشاندہی کی ہے۔ شیخ علاء الدین منطانی فرماتے ہیں کہ
احادیث هذا الباب كلها ملولة وليست اسانيد هاقوية،

لیکن قاضی ابو یوسف نے اس کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس سے ان کی حدیث وفقہ میں جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے فرماتے ہیں۔

هو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به

یہ تو محدثانہ فیصلہ ہے لیکن اس کی جو توجیہ ارشاد فرمائی ہے اس سے ان کی مجتہدانہ جلالیت قدر معلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں۔

لان الله تعالى لم يجعل الانكاح الاربع فما كان من فوق
ذالك كله فحرام من الله في كتابه -

کیونکہ اللہ سبحانہ نے ایک وقت میں چار سے نکاح حلال کیا ہے پانچ
کا ایک کے نکاح میں اجتماع حرام ہے یہ

دیکھ لیجئے معانی قرآن سے تصادم ہونے کو شاذ ہونے کی علت قرار دیا ہے۔
اسی قبیل سے حدیث مصراۃ ہے یعنی حضرت ابوہریرہؓ کی مندرجہ ذیل حدیث۔

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ اونٹ، بکری کو مصراۃ نہ بناؤ جو کوئی ایسا جانور
خریدے تو وہ دودھ دوہنے کے بعد اختیار رکھتا ہے چاہے اسے
رکھے اور چاہے تو اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ بائع کو ایک
صاع کھجور دیدے۔

امام اعظم نے اس حدیث کو معانی قرآن سے معارضہ ہونے کی وجہ سے غیر مقبول قرار
دیا ہے۔ اس حدیث کی رو سے سودے کی واپسی کی صورت میں خریدار کو دودھ کا تاوان کھجور کی
میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلاشبہ عیب کی موجودگی میں مشتری کو معاملہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہے
لیکن خریدار پر دودھ برتنے کی پاداش میں کھجور کا تاوان قرآن کے بتلائے ہوئے ضابطہ ضمان کے
مطابق ہے۔ قرآن نے تلفات اور عدوانات میں تاوان ذوات الامثال میں مشابہ بتایا ہے ان
کی یہ آیات اس کی صریح شہادت ہیں۔

مَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ بالکل ویسا ہی معاملہ تم بھی اس کے ساتھ کر دو۔

ایک اور ارشاد ہے۔

وَرَأَى عَاقِبَتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ

اور اگر تم سزا دو تو چاہیے کہ اتنی ہی سزا تم دو جیسی تمہیں دی گئی ہے۔

یہ آیات قرآنی صراحتاً کہہ رہی ہیں کہ عدوانات کی حدود میں تاوانِ مشلیات میں مشلی ہوتا ہے۔ ان ارشادات ربانی کی روشنی میں دودھ کا تاوان دودھ ہونا چاہیے کیونکہ دودھ ذوات الامثال سے ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تاوان کے موضوع پر ایک ضابطہ کی صورت میں امت کو شہرت کی راہ سے ملا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے یہ آپ کا عدالتی فیصلہ ہے۔

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ خراج ضمان کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن و سنت کے واضح اصول ہیں اور یہ روایت ان کے معارض ہے اس لئے امام اعظم اس روایت کو مقبول نہیں قرار دیتے۔ حافظ ابو جعفر طحاوی نے اس روایت کا دوسرے پہلو سے جائزہ لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

دودھ جسے خریدار نے گھر لاکر نکالا ہے اس میں خریدنے سے پہلے کچھ مالک کی ملک تھا اور کچھ خریدار کے یہاں آکر پیدا ہوا ہے۔ وہ خریدار کی ملک ہے۔ کھجوروں کا جو صاع مالک کو دیا جا رہا ہے وہ اگر سارے دودھ کا بدن ہے تو یہ حدیث الخراج بالضمان کے خلاف ہے کیونکہ جو دودھ خود ملک مشتری میں پیدا ہوا ہے وہ تو اس کا ہے خریدار پر کجور کا تاوان بلا وجہ ہے چنانچہ امام شافعی کا یہی

یہی مذہب ہے کہ اگر خریدار نے صیروۃ کے علاوہ کسی اور وجہ سے جانور واپس کر دیا تو خریدار پر ضمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ صانع اس دو دوہ کا بدل ہے جو سودے کے وقت جانور کے پستانوں میں موجود تھا تو پھر بیع الکالی بالکالی ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ دو دوہ خریدار کی ملک نہیں ہے نہ سودے کی وجہ سے اور نہ خریدار کے اخراج بالمضمان کی رو سے۔ خریدار نے اگر پی لیا ہے تو اس کے ذمہ دین ہے اس لئے دونوں میں سے کوئی صورت ہو ایک حدیث کا چھوڑنا ناگزیر ہے۔

علامہ خطابی نے جہاں اس حدیث پر گفتگو فرماتے ہوئے امام اعظم کے موقف کا تذکرہ کیا ہے وہاں واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ امام اعظم اس پر اس لئے عمل نہیں کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں۔

انہ خبر مخالف للاصول لان فیہ تقویم المتلف: بغیر
النقص و فیہ البطلان رد المثل فیما لہ مثل۔
یہ حدیث اصول کے خلاف ہے اس میں تلف شدہ چیز کا ضمان بغیر
تقدی کے دیا جا رہا ہے اور اس طرح یہ حدیث مثلیات میں مثلی
کے دینے کے اصول کو رد کرتی ہے۔

اور معلوم ہے کہ یہ اصول قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ اس لئے یہ حدیث معانی قرآن کے معارض
علامہ ابن دقیق العید نے یہ فرمایا کہ

لم یقل ابو حنیفۃ بهذا الحدیث

لکھا ہے کہ ابو حنیفہ اس پر اس لئے عمل نہیں کرتے کہ یہ حدیث ان کی رائے میں اصول
کے خلاف ہے اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اخبار اہل اہل اصول معلومہ کے مخالف ہوں تو ان

عملی واجب نہیں ہے۔ حدیث کے اصول معلومہ کے مخالفت ہونے پر امام اعظم کے موقف کو جن آٹھ وجہوں سے منقح کیا ہے ان میں اولین وجہ یہ بتائی ہے کہ

یہ کہ مثلیات میں تاوان مثلی اور قیمتی اشیاء میں قیمت سے ہوتا ہے
اس حدیث میں دو دھراگر مثلیات سے ہے تو اس کا تاوان دودھ سے
ہوتا چاہیے اور اگر قیمتی ہے تو اس کی قیمت دی ہوئی چاہیے لیکن
حدیث میں تاوان جو تجویز کیا گیا ہے نہ وہ مثلی ہے اور نہ قیمتی بلکہ
تاوان میں کھجوریں دی گئی ہیں اس لئے یہ حدیث اس اصول کے
مخالفت ہے۔

امام اعظم کے موقف کی وضاحت کے بعد ان لوگوں کی جانب سے جو اباب بھی نقل کئے گئے ہیں
جو ظاہر حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ مخالفین اس حد تک تو امام اعظم کے ہمنوا ہیں کہ اخبار احاد
اگر اصول معلومہ کے معارض ہوں تو قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ ابن دقیق العید رقم طراز ہیں۔
خص من الرديخبر الواحد بالمخالفة للاصول لا بمخالفة
قياس الاصول۔

لیکن اس میں ان کو تامل ہے کہ حدیث مفسرۃ یعنی اصول معلومہ کے مخالفت ہے یا نہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اصول معلومہ کے مخالفت نہیں ہے بلکہ قیاس اصول کے خلاف
ہے۔ علامہ شوکانی نے بھی یہی بات کہی ہے۔

ان التوقف في خبر الواحد انما هو اذا كان مخالفا للادب
لا بقیاس الاصول۔

یہی جواب امام شوکانی کی رائے میں سب سے زیادہ نشانہ دار ہے یعنی حدیث مفسرۃ اصول
معلومہ کے نہیں بلکہ قیاس اصول کے مخالفت ہے لیکن علامہ ابن دقیق العید نے اس جواب
کی یہ کہہ کر وہی ہذا نظر (محل نظر ہے) کمزوری کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر

اور علامہ خطابی کو جب اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ملی کہ حدیث مصراۃ اصول معلومہ کے خلاف ہے تو انہوں نے اصول اور قیاس اصول سے نظر ہٹا کر اپنے مخصوص ذہن کے تحت یہ جدت پیدا کر دی کہ محدثین کی اصطلاحی صحت کے بعد ہر حدیث خود ہی ایک اصل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ علامہ خطابی فرماتے ہیں۔

ان الحدیث اذا ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وجب القول بہ وصار اصلاً فی نفسہ۔

حدیث جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اسے اپنا
واجب ہے اور وہ حدیث خود اصل ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی بات دہرائی ہے۔

الحدیث الصیح اصل بنفسہ

لیکن یہ صرف ان ذہنوں کا تخلیقی کارنامہ ہے جو قرآن کے ساتھ بلحاظ ثبوت احادیث
کی قطعیت کو مانتے ہیں۔ یہ عامہ اہل علم کا موقف نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی تبصرہ انشاء اللہ
مقام پر آئے گا۔

حدیث مصراۃ کے بارے میں امام اعظم کا صحیح موقف تو یہی ہے کہ یہ حدیث معانی قرآن سے
معارض ہونے کی وجہ سے درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
احناف نے بھی امام اعظم کے موقف کو صحیح اندازہ میں پیش نہیں کیا اس لئے یہاں چند درجہ
سوالات ابھر آئے۔

عیسیٰ ابن ابان نے امام اعظم کے موقف کی ترجمانی اس طرح کی کہ ایسی اخبار آحاد جن کے
کسی صورت میں بھی قیاس میں گنجائش نہ نکلی سکی اور راوی فقہیہ نہ ہو اسے رد کر دیا جا۔ اور
یہ حدیث مصراۃ اسی قبیل سے ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقادر قرشی لکھتے ہیں۔

مذہب عیسیٰ بن ابان من اصحابنا اشتراط فقد الراوی

لتقدیم الخیر علی القیاس و خرج علیہ حدیث
المصنوعة و تابعہ اکثر المتأخرین۔

حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن القیم، حافظ ابن تیمیہ، علامہ ابن دقیق العید اور علامہ
شوکانی نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے۔ حافظ ابن حجر تو یہاں تک فرما گئے۔

ھذا کلام اذی قائمہ بہ نفسہ و فی حکایتہ عنی عن تکلف
الرد علیہ۔

فخر الاسلام بزدوی نے امام اعظم کی جو ترجمانی کی ہے وہ بھی بے شمار شبہات کی تخلیق کا ذریعہ
بنی ہے انہوں نے صرف قیاس کا سہارا لیا ہے اور اپنے محاطوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی
ہے کہ چونکہ حدیث مصنوعہ قیاس کے معارض ہے اس لئے اسے امام اعظم نے نہیں اپنایا ہے
چنانچہ وہ اس حدیث کے مقبول نہ ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دودھ کے عوض میں ایک صاع کھجور کا دینا ضروری سمجھا گیا ہے ظاہر
ہے کہ دودھ خریداری اور بکری پر قبضہ کے بعد ہی دوا گیا ہوگا لہذا
وہ خریداری کی ذمہ داری میں داخل ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے
اس لئے تاوان کا سوال ہی نہیں۔ دودھ مال کی حیثیت نہیں رکھتا

بلکہ ایسے ہے جیسے بکری کا بچہ۔ اس لئے مشتری پر تاوان کی کوئی وجہ
نہیں ہے۔ نیز اگر دودھ کو مان فرس بھی کر لیا جائے تو یہ اون کی طرح
بکری کے تابع ہے پھر بھی خریدار اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر
خریدار پر تاوان اس لئے ہے کہ اس نے عقد بیع کیا ہے تو دودھ کے
مقابلے میں بکری کی قیمت اتنی کم ہو جانی چاہیے۔ اور اگر اس کی وجہ
مشتری کی تعدی ہے تو وہ اتنا دودھ واپس کر دے یا اس کی قیمت
دے۔ کسی بھی صورت میں ایک صاع خریدنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اس بیان کی لہجہ یہ اور عرشا یہ ہے کہ حدیث مسرۃ قطعاً خلاف قیاس ہے اور خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ان بزرگوں کی اپنی اپنی ہے۔ ان کی یہ تخریجات امام اعظم کے مسلک کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں۔ اور ان کے بیانات سے امام اعظم کے اصل مسلک کی تصویر سامنے نہیں آتی چنانچہ امام ابوالمحسن نے تصریح کی ہے کہ

ہمارے اصحاب ان حدیثوں پر اس لئے عمل نہیں کرتے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہیں نہ کہ اس لئے کہ راوی فقیہ نہیں ہے حدیث مسرۃ کتاب و سنت دونوں کے خلاف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اس لئے یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے اور یہی امام اعظم کا موقف ہے کہ حدیث مسرۃ معانی قرآن اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ اس لئے کہ یہ حدیث خلاف قیاس ہے جیسا کہ بزوری کا خیال ہے اور اس لئے نہیں کہ اس کے راوی حضرت ابوہریرہؓ ہیں اور وہ غیر فقیہ ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن ابان کی رائے ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی یہ بات بے حد ذہنی ہے کہ واپسی کی علت حدیث میں عیب کی بنا پر ہے بلکہ اس کی علت وہ جعل سازی اور تدلیس ہے جس کا مالک نے دودھ روک کر منظر سے ہے۔ قاضی ابو یوسف بھی غمخیزانہ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایسا موشی واپس کر دے فی الواقع حدیث میں جو لوہ کی واپسی کا حکم دھوکے اور تدلیس کی بنا پر ہے تو پھر اس نبوت کے ذریعے امام اعظم کا موقف بے حد مستحکم اندر پائیدار ہو جاتا ہے کیونکہ دھوکے کی طرح سے ہوتا ہے گفٹار سے یا کہ وار سے۔ اگر بین زمین میں گفٹار کے ذریعے دھوکے کی تو عدالت کے ذریعے اس کا اقرار نہ ہوتا ہے۔ اور اگر گفٹار کے ذریعے تدلیس کی ہے تو قانونی طور پر تو اقرار ضروری نہیں ہے لیکن اندرونی دیا نہت ضروری ہے۔ قانون ہمیشہ کے لئے حقائق پر لاگو ہوتا ہے۔ پوشیدہ اور مستور کارروائیاں قانون کے احتساب سے باہر ہیں

۱۔ کشف الاستار ج ۲ ص ۷۷

مان لیا جائے کہ تصریح دھوکہ اور تدلیس ہے اور اس میں بائع پر واجب ہے کہ معاملہ کو فسخ کرے لیکن یہ وجوب از روئے دیانت ہے نہ کہ از روئے قانون۔ اس لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل سازی اور تدلیس کرنے والوں کو از روئے دیانت حسن معاشرت کی خاطر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جعل سازی وجود میں آجائے تو اخلاق اور باہمی رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ جانور واپس لے لیا جائے اور مشتری کی مروت یہ ہے کہ وہ اسے ایک صنایع کچھور دیدے یا اس کی قیمت ادا کر دے جیسا کہ خطابی نے قاضی ابو یوسف کی رائے بتائی ہے۔ ورنہ جہاں تک معاملاتی نقطہ نظر سے اس کی قانونی حیثیت کا تعلق ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ کیونکہ اگر جانور کی واپسی عیب کی بنا پر ہو جیسا کہ محدثین کہتے ہیں یا جعل سازی کی بنا پر ہو جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں تو نقصان عیب میں قرآن و سنت کا ضابطہ یہی ہے کہ متلفعات اور عدوانات میں تاوان ذوات الامثال میں مثلی ہوتا ہے۔

بہر حال اخبار آحاد کا معانی قرآن کے معارض ہو جانا امام اعظم کے نزدیک علت قادمہ ہے۔

سنت مشہورہ سے معارض حدیث

اخبار آحاد اگر سنت سے معارض ہوں خواہ ان پر اصطلاحی صحت کی محدثین نے کتنی ہی مہربان لگا دی ہوں امام اعظم اس کو بھی اخبار آحاد کے لئے علت قادمہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس میں امام اعظم ہی کا نہیں بلکہ دوسری صدی کے سب محدثین کا موقف یہی ہے۔ ابو بکر الخطیب کی زبانی آپ اس کی پوری داستان پہلے سن چکے ہیں۔ ان ظاہریہ کو چھوڑ کر جن کے یہاں ہر حدیث محدثین کی اصطلاحی صحت کا لبادہ پہن لینے کے بعد خود ہی اصل بن جاتی ہے اور جن کے یہاں آحاد کو جانچنے کا کوئی معیاری پیمانہ نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ اخبار آحاد اگر سنت مشہورہ کے معارض ہوں تو یہ علت قادمہ ہے۔

حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا جو محسوس پیمانہ صحابہ میں چھوڑا ہے اور جسے جماعت صحابہ نے اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں اپنایا اور جسے خلافت راشدہ نے اپنے دور اقتدار میں تمام مالک اسلامیہ میں قانونی طور پر نافذ کیا ہے اور جسے اسلام کہہ کر دنیا نے یگوارا ہے یہی

حضور انور کی سنت مشہورہ ہے۔ چونکہ یہ عملاً متواتر ہے اس لئے اس کے خلاف سند کی بڑی سے بڑی قوت بھی بطور چیلنج قبول نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بھر کے عمل اور صحابہ کے تعامل سے امت کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ امامت کے لئے وہ شخص آگے ہونا چاہیے جو عاقل، بالغ ہو اور اس ضابطہ کلیہ میں کہیں کوئی استثنا نہیں ہے۔ صرف عمرو بن سلمہ کی ایک منفرد روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلہ میں صرف چھ سال کی عمر میں امامت کی ہے۔

حدیث صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس طرح آئی ہے کہ

عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ زمانہ فتح مکہ میں سب نے اسلام کی طرف

پیش قدمی کی۔ میرے والد نے ہماری قوم میں سے اسلام لانے

میں پہلے کی۔ مسلمان ہونے کے بعد جب میرے والد واپس تشریف

لائے تو بتایا کہ میں تمہارے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

کی جانب سے حق لے کر آیا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں

اوقات میں نماز پڑھا کرو۔ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں

سے ایک اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کہے

لوگوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہے کیونکہ

میں آنے والے مسافروں سے ملنا جلتا رہتا تھا لوگوں نے مجھے ہی

آگے کر دیا اس وقت میری عمر صرف چھ یا سات سال تھی۔ میں

ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھا رہا تھا جب سجدے میں جاتا

تو برہنہ ہو جاتا۔ قبیلہ کی ایک عورت نے کہا۔ کیا تم اپنے امام

کی جائے شرم نہیں ڈھانپتے۔ لوگوں نے میرے لئے کپڑا خرید

کر قمیص تیار کی جس قدر مجھے اس روز خوشی ہوئی کبھی ایسی خوشی نہ ہوئی تھی۔

تیسری صدی کے محدثین نے اس حدیث سے چھ سالہ بچے کے لئے امامت کے جواز کا پروانہ حاصل کر لیا۔ چنانچہ مشہور محدث محمد بن نصر مروزی نے امام اسحاق بن راہویہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

اما امامة الغلام بعد ان يعقل الامامة ويفقه في الصلوة فبائزة وان لم يتعلم وفيما قال النبي صلعم يؤم القوم اقساؤهم وان كان اصغرهم دلالة على ذلك
 بڑے کی امامت عقل و فہم کے بعد درست ہے اگرچہ نابالغ ہو اور حضور کا یہ ارشاد کہ لوگوں میں جو زیادہ پڑھا ہو اور وہ امامت کیسے اس کی دلیل ہے۔

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ

فيه جواز امامة الصبي ووجه الدلالة ما في قوله ليؤمكم اكثركم قرآنا من العموم

یہ حدیث بچے کی امامت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اقرانہ کا جملہ عام ہے

لیکن دوسری صدی کے محدثین اور فقہاء نے اس حدیث کو اس موضوع پر سنت مشہورہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں سمجھا۔ لیث بن سعد، عطاء بن ابی رباح، ابراہیم نخعی، شعبی، مالک اور ابو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اور اس بزمی واقعہ کی یہ تاویل کر دی کہ یہ ان نو مسلموں کا اپنا اجتہاد تھا کہ معصوم بچے کو امام بنا لیا۔ اس لئے اس موضوع پر یہ حجت نہیں ہے۔ دین میں نبوت کا چھوڑا ہوا ضابطہ اور محسوس و مرئی عمل کا پیمانہ امامت کے متعلق وہی ہے۔ جس پر ہمیشہ صحابہ نے عمل کیا ہے۔

تاریخ سنت میں یہی اس محسوس پیمانہ عمل کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد امامت کو ملا ہے۔ مثلاً مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ

ہم ایک وفد کی صورت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گراہی
 میں حاضر ہوئے بیس روز آپ کی خدمت میں رہے آپ بڑے ہی بہرہ بان
 اور شفیق تھے جب آپ نے ہم میں واپسی کا اشتیاق محسوس کیا تو ارشاد
 فرمایا کہ واپس جاؤ جہاں رہو تعلیم جاری رکھو اور نماز پڑھو جو جب
 نماز کا وقت آئے چاہیے کہ تم میں سے ایک اذان کہے اور لیو مکہ
 اکبر کہہ جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔

اس واقعہ کو امام بخاری نے ایک جگہ نہیں بلکہ چھ جگہ اپنے مختلف اساتذہ کے حوالے سے
 نقل کیا ہے۔ ان میں زیادہ مبسوط وہ واقعہ ہے جو ابوالنعمان کے حوالہ سے لکھا ہے۔
 منتقی الاخبار میں اس موضوع پر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ
 بن عباسؓ کے فتاویٰ بھی نقل کیے ہیں کہ بچے کے لئے امامت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قیام لیل
 میں لیثا بن سعد، یحییٰ بن سعید الانصاری، ابن جریر، مجاہد، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی کے
 آثار بھی اسی موقف کی تائید میں آئے ہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیزؓ کا وہ مکتوب بھی نقل کیا ہے
 جس میں انہوں نے اپنے گورنر کو اس حرکت پر ڈانٹ پلائی ہے کہ اس نے نماز کے لئے اپنے بچے
 کو امام بنا دیا تھا۔ لکھا ہے کہ

قدمات غلاماً لم تختکھ السن ولم تدخلہ تلک

الغیۃ اماماً للمسلمین فی صلاتھم۔

تم نے چھوٹے بچے کو امام بنا لیا

امام اعظم نے ان صاف اور واضح ہدایات کی روشنی میں اپنی خدا داد فقاہت سے
 امامت کے اس ضابطہ عام کو جو سنت کی راہ سے آیا ہے اپنی جگہ سے نہ ہلنے دیا۔
 یہ تو اس پر خالص مجتہدانہ نظر تھی جس سے سنت کے معارض ہونے کی وجہ سے حدیث
 پانہ مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی علت قاعدہ
 اور اس حدیث کی صحت بالکل ٹکسالی ہے۔

محدثین نے اس کی صحت میں بھی کلام کیا ہے۔ الخطابی فرماتے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ مرو بن سلمہ کا واقعہ ضعیف ہے اور حافظ ابن القیم نے بدائع القوائد میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے۔ قید رجل مجہول فہو غیر صحیح اس میں ایک مجہول راوی ہے ہذا روایت صحیح نہیں ہے۔ اور تو اور حافظ ابن حزم بھی ظاہریت کے باوجود یہاں بول بولے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے معلوم ہو جانے کے بعد اس پر تکبیر نہیں فرمائی تو ہم بچے کی امامت ضرور جائز کہتے لیکن ہمارے علم میں یہ نہیں آیا۔ اگر مان لیا جائے کہ عمرو بن سلمہ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور کے پاس گئے تھے اور حضور اس وفد کو جب حکم دے رہے تھے تو یہ بھی موجود تھے۔ پھر بھی اس عمر کا آدمی نہ مامور ہے اور نہ مکلف ہے اس لئے عمر امامت کے لئے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ اس حکم کے مخاطب صرف مامورین ہیں۔

اخبار آحاد کا توارث سے معارضہ

امام اعظم اخبار آحاد کو توارث کے پیمانے میں بھی ٹولتے ہیں اور ہر ایسی حدیث کو معلول قرار دیتے ہیں جو توارث کے خلاف ہو۔ اسی توارث کو السنۃ اور ما علیہ الجماعۃ کہتے ہیں۔ اور اس موضوع پر امام اعظم کو دوسری صدی کے محدثین کی ہمنوائی بھی حاصل ہے۔ چنانچہ مصر کے مشہور محدث و فقیہ لیث بن سعد نے امام مالک کے نام جو خط لکھا ہے اس میں امام وصوف نے اس معیار کو واضح طور پر پیش فرمایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آجائے جس پر مصر، شام، عراق میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زمانہ ابوبکر و عمر و عثمان میں عمل کیا ہو اور اسی پر تا آخر سہات رہے ہوں تو ہماری ایسے مسئلے

کے بارے میں رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ اب کوئی ایسا کام کریں جو صحابہ و تابعین میں ان کے اسلاف کے سمرنا سر خلافت ہو۔

امام مالک عمل اہل مدینہ کی حجیت کے جو قائل ہیں اس کا بنی بھی تواریث ہے۔ حافظ ابو اسحاق مہلبی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہ قابل اتباع حجت ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اعلام میں فرماتے ہیں۔

فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها و
سنة متلقاة بالقبول على الساس والعينين واذا اظفر
العالم بذالك قرئت به عينه واطمأنت اليه نفسه۔
یہ نقل اور یہ عمل واجب الاتباع دلیل ہے اور ایک ایسی سنت ہے۔
جسے تلقی بالقبول حاصل ہے اگر ایسی کوئی مل جائے تو دل کی ٹھنڈک اور
اطمینان کا موجب ہے۔

واضح رہے کہ اگرچہ حافظ ابن القیم نے عمل اہل مدینہ کی حجیت سے اختلاف کیا ہے جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں لیکن وہ زمانہ خلافت راشدہ میں اہل مدینہ کے عمل کی حجیت کے قائل ہیں۔
ہاں جب دور خلافت کے بعد صحابہ کی اکثریت مدینہ سے باہر چلی گئی ہے تو پھر وہ اہل مدینہ
کے عمل کی حجیت کو نہیں مانتے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی شہر میں صحابہ نے ڈیرا لگا لیا
اور وہاں صحابہ کا قائم کردہ عمل استمرار کے ساتھ امت کو ورثہ میں ملا ہو تو اس میں اہل
مدینہ کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

اگر کسی ایسے شہر والوں کا کہ جہاں صحابہ منتقل ہو گئے تھے وہاں صحابہ
کی تعلیم کے مطابق کوئی عمل مستمر چلاتا ہے تو اس عمل میں اور اہل مدینہ
کے عمل میں کیا فرق ہے۔

ان کو استمرار عمل اور توارث کی حد تک اختلاف نہیں ہے اختلاف کا مرکزی نقطہ مکان اور دیوار ہیں۔ توارث کو تو وہ اس حد تک طاقتور دلیل قرار دیتے ہیں کہ کتاب الروح میں مقام پر تلقین میت فی القبر کے تذکرے میں ایک حدیث ضعیف لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس موضوع پر ضعیف حدیث ہے مگر اس کے ساتھ جواز عمل کا پروانہ دل نے جس بنیاد پر دیا ہے۔ وہ بھی تعاملی اور توارث ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

فهذا الحدیث وان لم یثبت فاتصال العمل فیہ فی
سائر الاعصار والاعصار من غیر انکار کات فی العمل بہ
حدیث اگرچہ ثابت نہیں لیکن اس کی پشت پر اتصال عمل کی طاقت ہے
اس لئے عمل کے لئے کافی ہے۔

حافظ ابن عبد البر نے الاستذکار میں امام مالک کے حوالے سے یہ تصریح کی ہے کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں آئیں اور
میں یہ معلوم ہو کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل کیا ہے تو یہ اس بات
کی دلیل ہوگی کہ جس روایت پر انہوں نے عمل کیا ہے وہ ہی صحیح اور
مقبول ہے۔

حافظ ابو بکر الخطیب بغدادی نے امام مالک کا ایک دوسرا بیان نقل کیا ہے۔
اگر یہ حدیث معمول بہ ہوتی کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ
کر ہی نماز پڑھو تو اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت
ابو بکر و عمر و عثمان ضرور عمل کرتے۔

اسی سلسلے میں امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں جو ضابطہ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔
جب دو حدیثیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آئیں تو
یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے۔

امام عثمان دارنی محدث کے حوالے سے مشہور محدث امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ جب کسی موضوع پر احادیث مختلف ہوں اور راجح و مرجوح کا پتہ نہ ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس پر عمل کیا ہم اسی کو راجح قرار دیں گے جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہے۔

مشہور مجتہد اور اصولی امام حافظ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں کہ جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ارشاد مروی ہوں اور ان میں سے ایک پر سلف کا عمل ہو تو اسی کو ثابت کہا جائے گا۔ جس پر سلف کا عمل ہے۔

دوسری صدی میں تعامل و توارث کی طاقت اس درجہ معلوم تھی کہ اس دور کے مصنفین کتابوں میں صرف ان حدیثوں کو اپناتے تھے جن کی پشت پر تعامل کی قوت ہوتی تھی۔ چنانچہ ابویوسف فرماتے ہیں۔

عليك من الحديث ما تعرفه العامة

الغرض امام اعظم ابوحنیفہ اخبار آحاد کے مقبول ہونے کے لئے تعامل کے ہمنوا ہونے کی نشاندہی کرتے تھے اور اسی معیار پر اخبار آحاد کو جانچتے تھے۔ چنانچہ ایک سے زیادہ مسائل میں ابویوسف سے اخبار آحاد کو ناپا گیا ہے نماز میں **بِسْمِ اللّٰهِ** آہستہ پڑھنی چاہیے یا بلند آواز سے۔ موضوع پر ایک سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ انس بن مالک کی صحیح مسلم کی حدیث بھی ابوحنیفہ مؤید ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو معطل قرار دیا ہے اور متن میں علت ہونے کی مثال سب نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ الجزائری لکھتے ہیں۔

فعل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين انما

قالوا فيه فكانوا يستفتحون الخ

کچھ لوگوں نے اس حدیث انس کو مغلل قرار دیا ہے۔

اور صاحب دراسات اللیب نے دعویٰ کیا ہے کہ

هذا حديث البسمة قد علق برواية مسلم بسبع علق

بسمله کی حدیث روایت مسلم میں سات علق موجود ہیں یہ

اگرچہ اس کا واضح اور ثانی جواب حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں دے دیا ہے اور بتایا ہے

کہ اس موضوع پر حضرت انس کی حدیث میں کوئی اضطراب نہیں ہے سب کی سب ہم آہنگ ہیں
چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ

فاحاديث انس الصحيحة كلها متفقة تبين

انه نفي الجحش بالقراءة وانه لم يتكلم في قراءتها

سراً لا بنفى ولا اثبات وحينئذ فلا اضطراب في

احاديثه الصحيحة۔

حضرت انسؓ کی ساری حدیثیں ملی جلی اور ہم آہنگ ہیں سب یہ بتا رہی

ہیں کہ قراءت میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی گئی۔ آہستہ پڑھی گئی

یا نہیں اس سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے حدیث انس مضطرب

نہیں ہے۔

لیکن حافظ ترمذی نے اس موضوع پر توارث اور تعامل کا سہارا لے کر جو فیصلہ کن بات فرمائی

ہے وہ بھی گوش گزار فرمایا ہے۔

بسم اللہ کا نماز میں آہستہ پڑھنا صحابہ میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی وہ میراث تھی جس پر لوگ چل رہے تھے اور صرف اتنی ہی بات

اس مسئلہ میں اطمینان کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ چہری نمازیں صبح و شام

ہمیشہ پڑھی گئی ہیں۔ اگر حضور اللہ کا اس موضوع پر کوئی بھی عمل ہوتا تو

امت اس محسوس عمل میں کبھی مختلف نہ ہوتی۔ یہ بات ہر کس و ناکس کو معلوم ہوتی اور حضرت انسؓ یوں نہ فرماتے کہ نہ حضورؐ نے بسم اللہ نماز میں بلند آواز سے پڑھی اور نہ خلفائے سنیہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آہستہ پر عمل نہ ہوتا۔ اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو ہماری معیشت میں مد اور ضماح کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری۔ کیونکہ نماز تو تمام مسلمانوں کا اشتراک کی سرِ بابہ ہے۔ نیز نمازیں سات دن میں پانچ یا نہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے اشخاص تو مواعظ میں مل سکتے ہیں جن کو ضماح اور مد کی ضرورت نہیں لیکن ایسا کون مسلمان ہے جسے نماز کی ضرورت نہ ہو اور پھر اکابر صحابہ کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خلافت پیغمبر پر موافقت کر لیا۔

اس موقع پر حافظ ابن تیمیہؒ سے پتے کی بات فرماتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کرنا بے انصافی ہے۔

امور و عبادت پر ہی وہ امور ہیں جن کے نقل کرنے اور یاد رکھنے کا عادت اور تمیز اہتمام کرتی ہیں اور ان کا نقل کرنا شرعاً ضروری ہے۔ باقی رہا امور عدنی اور منفی چیزیں۔ تو ان کے نقل کی نہ چنداں ضرورت ہوتی ہے اور نہ عادت اس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر پانچ نمازوں کے علاوہ چھٹے نماز کی کوئی حدیث پیش کرے یا رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی روز سے کی فرضیت کا دعویٰ کرے یا رکعات نماز یا فریضہ نہ کوۃ میں کوئی انکشاف کرے تو ہم اس کو بلا سبب غلط اور بھوٹ کہیں گے اور دلیل ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہ ہوگی کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا ہونا منقول ہوتا۔ منقول نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پس یہی بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنے کی دلیل ہے۔

اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر اسی معیار سے رفع یدین کے موضوع پر احیاء آحاد کو ناپ لیجئے! تکبیر تحریمہ کی حد تک تو رفع یدین کا مسئلہ امت میں اتفاقی ہے چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ

لم یختلفوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیه حین یفتیح الصلوٰۃ

تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگرچہ حافظ ابن حزم نے مطلقاً رفع یدین میں تو اثر کا یہ کہہ کر دعویٰ کیا ہے جیسا کہ ان سے علامہ محمد معین سندھی نے درامات اللیبیب میں نقل کیا ہے کہ

ان احادیث الرفع فی کل خفض و رفع متواترة توجب یقین العلم

لیکن جیسا کہ آپ پہلے سن آئے ہیں کہ دوسرے علما کو ان کے اس فیصلہ سے اتفاق نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف تکبیر افتتاح کے وقت رفع یدین متواتر ہے۔ چنانچہ علامہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے تنقیح الاظہار میں، علامہ محمد بن اسماعیل یمانی نے توضیح الافکار میں اور حافظ زین الدین عراقی کی تصریحات اس موضوع پر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین متواتر ہے اس لئے اس میں علماء کی کبھی دو رائیں نہیں ہوئی ہیں۔ رفع یدین کے موضوع پر اگر اختلاف ہے تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر ہے۔ اس سلسلے کی سب سے زیادہ مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہے۔ یہ روایت خود مواقع رفع یدین میں مختلف ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت بطریق سالم میں تین مواقع پر رفع یدین کا تذکرہ ہے تکبیر تحریمہ، عند الركوع اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور بطریق نافع میں فقہ اولیٰ سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین مذکور ہے اور دونوں بخاری کی روایات ہیں۔ نیز طبرانی کی روایت میں ایک پانچواں رفع یدین مسجد میں جاتے وقت بھی مذکور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

وعند التکبیر حین یموی ساجداً

اور صاحب دراسات اللیب نے ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے بین السجدین رفع یدین کو حضرت انسؓ، الحسن اور ابن سیرین کے حوالہ سے پیش کیا ہے اور علامہ ابن وثیق العیدنی شہرح العمده میں بین السجدین رفع یدین کو قانونی قرار دیا ہے اور علامہ عراقی نے بھی محدثانہ نقطہ نظر سے اسے سراہا ہے وہ فرماتے ہیں۔

ھی مثبتة وھی مقدمة علی النقی

امام اعظم نے ان اخبار آحاد کو توارث سے معارضہ نہیں کی دوسرے سے معلول قرار دیا اور ان تمام مواقع میں سے صرف اس رفع یدین کو اختیار فرمایا جو اسناداً متواتر ہے اور جسے توارث کی تائید حاصل ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ انہوں نے ان روایات کا جس روشنی میں مطالعہ فرمایا وہ امت کا عمل متواتر ہے۔ کیونکہ کوفہ میں اصحاب امیر المؤمنین علی مرتضیٰؓ اور اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ رفع یدین نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے کوفہ کی پوری آبادی کے بارے میں مشہور محدث محمد بن نصر طبری کے حوالہ سے یہ انکشاف کیا ہے کہ

لا نعلم مصراً من الامصار تزکوار رفع الیدین باجماعہم
عند المحقق والرفع الا اهل الکوفة

کوفہ کے سوا تمام شہروں میں ایسا کوئی شہر نہیں معلوم نہیں جس کی آبادی نے بالاتفاق رکوع میں جانے اور اٹھنے وقت رفع یدین چھوڑا ہو۔

اور یہی حال زمانہ امام مالک میں مدینہ طیبہ کا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن رشد نے بد میں اسی کو امام مالک کے روایت ترک کو اختیار کرنے کی بنیاد بتایا ہے وہ فرماتے ہیں۔

ان السبب لس وایة التزک عن مالک هو عمل المدینة
اذ ذاک فہذا العناد العظیم لعلہ مبنی علی التزک

امام مالک سے ترک رفع یدین کی روایت آئے کا سبب اہل مدینہ کا عمل ہے۔

مکہ میں رفع یدین عبد اللہ بن الزبیر کے زمانے میں شروع ہوا اس سے قبل اہل مکہ کا عمل ترک
رفع یدین ہے جیسا کہ میمون بن مکی کے سوال ابن عباس اور اس انداز بیان سے کہ لست ادر احداً
صلیہا ظاہر ہے۔

جب کوفہ، مدینہ اور مکہ کے فقہاء اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ تعالیٰ اور توارث نہیں تو اور کیا
ہے؟ بس اسی پیمانے پر احادیث رفع یدین کو امام اعظم نے ناپ کر صرف تکبیر تحریرہ والے
رفع یدین کو اختیار فرمایا اور باقی کو خلاف اولیٰ قرار دیا۔ واضح رہے کہ رفع یدین میں اختلاف
باز اور عدم جواز میں نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابو بکر الجصاص نے احکام القرآن میں، حافظ ابن
سیرین نے منہاج السنہ اور فتاویٰ میں اور حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے ضرر اولویت
عدم اولویت میں ہے۔

بہر حال امام اعظم اخبار آحاد کو توارث اور تعالیٰ کی ترازو میں تولتے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے
سے ائمہ فقہاء اور محدثین کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فضل علم السلف علی الخلف میں
قلم طراز ہیں۔

فاما الائمة و فقهاء اهل الحديث فانهم يتبعون الحديث
الصحيح حيث كان اذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن
بعدهم وعند طائفة منهم فاما ما انفق على تركه فلا
يجوز العمل به لانهم ما تركوه الا على علم انه لا يعمل به۔
ائمہ مجتہدین اور فقہاء محدثین حدیث صحیح کی پیروی کرتے ہیں بشرطیکہ
وہ صحابہ اور تابعین میں معمول بہ ہو یا ان میں سے کسی گروہ کے نزدیک
اگر حدیث ایسی ہو جس کے پھوڑنے پر وہ متفق ہو چکے تو اس پر عمل جائز
نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہر حال یہ جان کر ہی پھوڑا ہے کہ یہ ناقابل
عمل ہے۔

امام ترمذی نے سنن میں اسی کو اپنایا ہے ترمذی کا مطالعہ کیجئے وہ قدم قدم پر ہر موضوع پر حدیث لکھتے ہیں اور پھر اس کی تائید میں امت کا عمل یہ کہہ کر پیش فرماتے ہیں والعمل علیٰ ہذا عند اهل العلم۔ اس سے ان کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اس حدیث کو صحابہ تابعین عملی تائید حاصل ہے اس لئے یہ صحیح ہے اور یہ ترمذی کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام اہل علم کا یہی ہے۔ سکہ بند ظاہر یہ کو چھوڑ کر سب یہی کہتے ہیں۔ علامہ محمد معین سندھی نے نہ معلوم کس وقت سے یہ دعویٰ کیا ہے۔

ليس احد من المحدثين يلتفت في صحة الحديث وحسنه

الى اشتراط اخذ اهل العلم له۔

محدثین میں سے کوئی بھی حدیث کی صحت یا حسن میں یہ شرط نہیں لگاتا کہ

اسے اہل علم کی عملی تائید حاصل ہو۔

اس کے بعد خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ امام ترمذی کا سنن میں طرز عمل یہی ہے۔ اولاً امام ترمذی کے عمل کے لئے تاویل کا جامہ تلاش کرنا شروع کیا۔ جب تاویل بیست نہ بیٹھی اور بنانے کے باوجود نہ بتی تو یہ کہہ کر طرح دے گئے کہ

وان كان الترمذی يري ذلك فهو مما اختص به علي

خلاف جماهير العلماء۔

پتہ نہیں وہ جماہیر علماء کون سے ہیں جو اس موضوع پر امام ترمذی کے مخالف ہیں۔ امام کی تصریح خطیب بغدادی اور ابن عبد البر کی زبانی، ابو داؤد صاحب سنن کی سنن میں، عثمان الدارمی کا بیان امام بیہقی کی معرفت، حافظ ابن حجر عسقلانی کا فتح الباری میں بیان، حافظ ابن حجر کا رجب کا وضاحتی نوٹ اور حافظ ابو بکر الجصاص رازمی کا اعلان آپ پہلے اس موضوع پر لکھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث ازالۃ الخفاء میں فرماتے ہیں۔

اتفاق سلف و توارث ایشاں اصل عظیم است و رفقة

یہ اصل یہ بات جس ذہنی تحفظ کے ساتھ کہی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ واضح ہو کر سامنے آئے تو راہ کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

اقوال صحابہ کا اسلام میں مقام

مل بات یہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کے یہاں اعمال و اقوال اور فتاویٰ صحابہ سب حجت ہیں۔ ان قبول کرتے ہیں۔ ان میں اس موضوع پر دو رائے نہیں ہیں اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ انداز قبول ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔

اگر مجھے کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں اقوال صحابہ پر عمل کرتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال سے تجاوز کر کے کسی اور کا قول لوں۔

مالک تو صحابہ کے اعمال و اقوال کو سنت کا درجہ دیتے ہیں وہ فتویٰ صحابی اور حدیث کے دائرہ کرتے تھے۔ چونکہ ان اکابر کے یہاں صحابہ کے اعمال و اقوال کا یہ وزن ہے اس لئے یہاں احادیث کی صحت اور مختلف حدیثوں میں ترجیح کا معیار بھی یہی ہے۔ صرف شیعہ کو بے اختلاف ہے وہ صحابہ کے اعمال و اقوال کو قابل احتجاج قرار نہیں دیتے ہیں۔ حافظ ابن القیم عد کے مذہب کو ۴۶ دلائل سے ثابت کیا ہے اور بلاشبہ وہ دلائل قوی اور مؤثر ہیں لیکن یہاں تفصیل موجب طوالت ہو گئی۔ ہمارے آخری دو میں علامہ شوکانی نے اپنی کتاب ارشاد الفحول میں فقہاء کے اس مسلک پر تنقید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اقوال صحابہ حجت نہیں ہیں وہ ہیں۔

حق یہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو امت کے لئے مبعوث

الانتقاء ص ۲۲۰ - لہ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم کی اعلام الموقعین کی جلد چہارم ص ۲۰۰ تا ۲۰۱ مطالعہ مفید ہے اس میں بید مقید علمی جو اہر بارے ہیں۔

نہیں فرمایا ہے اور ہمارا رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے اور
 جمیع امت اتباع کتاب و سنت پر مامور ہے پس جو شخص یہ کہتا
 ہے کہ اللہ کے دین میں بغیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے
 یہ قول حجت ہے تو وہ دین میں ایسی بات کہتا ہے جو ثابت
 نہیں اور شریعت اسلامیہ میں ایسی شرع ایجاد کرتا ہے جس کی
 پیروی کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اور ایسا کہنا بہت بڑی بات
 ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کسی ایک یا چند بندوں کے بارے میں
 یہ حکم لگانا کہ اس کا یا ان کا قول مسلمانوں پر حجت ہے اور اس
 پر عمل واجب ہے غلط ہے۔

ظاہر ہے کہ اس ذہنی تخلیق کے بعد اخبار آحاد کو اعمال صحابہ میں تولد اور جانچ
 کی گنجائش کب گوارا ہو سکتی ہے۔ سندھو کے مشہور عالم محمد معین نے اسی بنا پر لکھ دیا

وینترو عمل الصحابة الثابت عنهم بالحديث الضعيف
 صحابہ سے ثابت شدہ اعمال کو حدیث ضعیف کی وجہ سے بھی پھوڑا
 دیا جائے گا۔

اور تقلید کی ترویج کے عوش میں یہاں تک فرما گئے کہ

التمسك باثار الصحابة عند وجدان المرفوع الصحيح

على خلاف تمسك ضعيف

جب حدیث مرفوع موجود ہو تو آثار صحابہ کو اختیار کرنا ایک غلط
 استدلال ہے۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کا سارا عملی دستور
 روایت و استاد کی تہی ثانی تواتر کے ذریعے صرف حدیث مرفوع کی صورت میں امت کو

ہے۔ حالانکہ صورت معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ صحابی کی محسوس اور مرئی زندگی کے ذریعے آئی ہے انہوں نے ہر سنی ہوئی حدیث کو نہ روایت کیا ہے اور نہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر حافظ ابن القیم مفید بات فرما گئے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سنی ہوئی حدیث کو روایت نہیں کیا سوچئے حضرت ابوبکر الصدیقؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ اور دوسرے کبار صحابہ نے جو کچھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ۲۳ سالہ حیات نبوت میں سنا ہوگا اس کو کچھ بھی اس سے نسبت ہے جو حدیثوں کی مقدار ان سے مروی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ سے صرف سو حدیثیں مروی ہیں۔ دریاں حالیکہ حضرت ابوبکرؓ وفات تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور انور کی کوئی بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے حضرت ابوبکرؓ کو شرف حضوری اور آپ کے قول و فعل کا علم رہا۔ آپ کی سیرت و کردار کا ہر پہلو ان کی نظر کے سامنے تھا۔ امت میں سب سے زیادہ حضور انورؐ سے ابوبکرؓ ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کبار صحابہ کا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا جو آپ کے حالات مشاہدہ کئے تھے ان کے مقابلے میں ان کی مرویات کی تعداد بہت کم ہے اور اگر یہ اپنے مشاہدات اور سموعات کو روایت کرتے تو ان کی روایات کی تعداد حضرت ابوبکرؓ سے کہیں زیادہ ہوتی۔

ان بزرگوں سے روایات کم آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ سنت چونکہ صحابہ کی عملی زندگی میں وجود تھی۔ اس لئے اس کا کوئی داعیہ ہی نہ تھا۔ اور یہ عملی زندگی ان سے منتقل ہو کر تابعین میں آئی ہے اور تابعین میں اس کا داعیہ پیدا ہوا۔

ذرا اس پہلو پر غور فرمائیے کہ ایک طرف امت کا عمل ہے اور دوسری طرف راوی کی شہادت ہے۔
 ہے۔ امت کو یقیناً عصمت حاصل ہے لیکن راوی کی روایت کو عصمت نہیں بلکہ صرف اصطلاحی
 صحت کا مقام دیا گیا ہے۔ یہ مان لینا ہے کہ راوی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا یا حافظہ غلط ہو گیا لیکن
 یہ کہ خیر القرون میں پوری امت پیغمبر کے خلاف جمع ہو گئی ہو ناممکن ہے۔ یہ تو اثر عمل ہے اور اس
 کے خلاف جب بھی ایک شخص کی روایت چیلنج بن کر آئے گی اس کی صحت مقدوح ہو جائے گی۔
 یہ ارشاد نبوت کو رد کرنا نہیں بلکہ ارشاد ہی کے ثبوت کا ایک مستحکم اور محتاط معیار ہے۔

اخبار آحاد میں مفاہمت اور امام اعظم

اللہ سبحانہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

ثم جعلناك على شريعة من الامور فاتبعها ولا تتبع اهواء

الذین لا یعلمون -

پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے صاف راہ پر لگایا ہے اسی کو پیروی کیجئے اور بے علم لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے۔

شريعة من الامور کے معنی ہیں امر کی راہ۔ امر یا امور کا واحد ہے اور یا او امر کا۔
 اگر امور کا واحد ہے تو مقصود یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے حقائق کو پورا کرنے کی راہ اللہ نے بتا
 دی ہے اور اگر او امر کا واحد ہے تو مطلب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی اقدار کی راہ پر ہم نے تم کو
 لگا دیا ہے۔ شریعت کے معنی راہ کے آتے ہیں دونوں صورتوں میں آیت کا مدلول یہ ہے کہ اسلام کی
 شریعت صاف اور واضح ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں۔ الشریعة
 لا تعارض فیہا البتہ۔ لیکن چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی زندگی کی پوری تاریخ پر
 تک شہور و سنین کی تعبیریں اور ایام کی ترتیب سے نہیں پہنچی اور جو کچھ صحابہ کے ذریعے پہنچی
 ہیں بھی بعد کو راویوں نے روایت بالمتعنی کی ہے اس لئے ہماری نگاہ میں تعارض محسوس ہوتا ہے۔
 اور تعارض کا حاصل یہ ہے کہ

ان یاتی حدیثان متضادان فی المعنی ظاہراً

اس تضاد کو دور کرنے کا موضوع اہم تر ہے موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے

ہوتا ہے کہ یہ کام صرف محدثین کا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ فقیہ ہو۔ چنانچہ حافظ ابوبکر حازمی فرماتے ہیں۔

ذالك من وظيفة الفقهاء لان قصدهم اثبات الاحكام
ومجال نظرهم في ذلك متنوع۔

یہ فقہاء کا کام ہے کیونکہ حدیث میں ان کا مطمح نظر احکام ثابت کرنا ہوتا
ہے اور اس موضوع پر ان کی فکری جولانیاں وسیع ہیں۔

اور امام نووی فرماتے ہیں۔

انما يكمل له الائمة الجامعون بين الفقه والحديث
والاصوليون الغواصون على المعاني۔

یہ کام زیبا ہے ان ائمہ کے لئے جن میں حدیث و فقہ کی شان جامعیت
پائی جاتی ہے اور وہ اصولیین جو معانی کی گہرائی میں اترے ہیں۔

حافظ سخاوی کے حوالہ سے حافظ محمد بن ابراہیم رقم طراز ہیں۔

هذا فن تكلم فيه الائمة الجامعون بين الفقه والحديث
وقواعد مقررّة في اصول الفقه۔

اس موضوع پر ان اماموں نے لب کشائی فرمائی ہے جو حدیث و فقہ
کے جامع ہیں اور اس کے قواعد اصول فقہ میں مقررہ ہیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اہم ہونے کے ساتھ ہی نزاکت بھی رکھتا ہے اس کی نزاکت
یہ ہے کہ یہ ایک کام نہیں بلکہ اس میں بیک وقت متعدد کاموں سے دوچاند ہونا پڑتا ہے۔ اور
مختلف احادیث میں مفاہمت کرانی پڑتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو شریعت کے سارے احکام
اہم ٹکڑے اجاڑیں اور شرعی و قانونی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت نہ رہے۔ حافظ ابن حزم نے
اس سلسلے میں جس فراخ دلی کا یہ فرما کر منظر ہرہ کیا ہے کہ

اذا تعارض الحدیثان — فرض علی مسلم استعمال

کل ذالک —

اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو تو ہر مسلم کا فرض یہ ہے کہ سب پر
ہی عمل کرے۔

یقیناً ایک منفرد زندگی کیلئے آزادی کی حد تک یہ ایک خوبی کی بات ہے لیکن تشریح جب
اجتماعی زندگی میں نظم کی مضبوطی، عمل کی پختگی اور توازن اور فکر کی استقامت قائم کرنا چاہے تو ان
کی خوبیوں سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے اس فراخ دلانہ آزادی کے ساتھ یہاں حد بندی
کا کوئی خط خود زندگی کا ایک اہم تقاضا ہے جو ان تمام کی پوری پوری ضمانت دے سکے۔ آئین و
قانون کے تمام احکام ان ہی حد بندیوں کے خطوط سے بنتے اور ابھرتے ہیں یہ خطوط جو ہنسی ہلنے
لگتے ہیں نظام قانون کی پوری عمارت ہل جاتی ہے۔ بلاشبہ ہر حدیث پر عمل کرنے کی آزادی کا پروانہ
ایک بہت بڑی فراخ دلی ہے لیکن حیات اجتماعی میں یہی آزادی ہوائے نفس سے ہمدوش ہو کر بے راہ روی
کے نام سے پکارا جاتی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا ایک منفرد زندگی کے
دائرہ کار کی حد تک حافظ ابن حزم نے سوچا ہے بلکہ یہاں زندگی کے حقائق کے تقاضے کچھ
اور بھی ہیں۔ کسی ایک گوشہ ہی کو سامنے رکھ کر نہ سوچنا چاہیے دوسرے گوشوں کی بھی خبر رکھنی
ضروری ہے۔ یقیناً اگر ہمیں اخبار آحاد میں آئین و قانون کی اقدار کو بچانے کے لئے کبھی مفاہمت
کرنی پڑتی ہے تو کبھی دو حدیثوں میں راجح و مرجوح قرار دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی
اگر ہماری نظر تاریخ احکام پر ہے اور ہمیں کسی طریق سے دونوں میں سے ایک کا پہلے ہونا اور
دوسرے کا بعد میں ہونا معلوم ہو گیا ہے تو ایک کو کالعدم قرار دینا پڑتا ہے اور اس کے لئے ہمیں
نبوت کی جانب سے تسخیر کی صراحت کا انتظار ضروری نہیں ہے۔

افسوس ہے کہ علامہ معین سندھی نے دراسات میں اتنی موٹی سی بات کو یہ کہہ کر پیچیدہ بنا دیا کہ

لیس نسخ الحدیث بالحدیث فان ذالک لا یتحقق الا بصریح

الشیخ المرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۰ احکام الاحکام ص ۱۰۱

یہ حدیث کا حدیث سے نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ کے ثابت ہونے کے لئے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً نسخ ثابت ہونا چاہیے۔

گویا موصوف نے یہ فرض کر لیا ہے کہ حدیث کے نام پر جو تاریخ سنت محدثین کی روایات سے مدون ہوئی وہ پوری کی پوری تاریخی ترتیب کے ساتھ مرتب و مدون ہوئی ہے حالانکہ صورت معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ حضور النور کی پوری ۲۳ سالہ زندگی میں سنت کی یہ تاریخ کیسے اتفاق امت کو ملی ہے اور وہ بھی صحابہ سے راویوں نے سن کر اپنے الفاظ میں محدثین تک پہنچائی ہے اور ہر محدث حافظ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے معنی سخن کو سمجھ کر ہی کہہ رہا ہے۔ مشہور محدث محمد بن المنثی کو یہ حدیث یاد تھی۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی عنزۃ

حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنزہ (بیزہ) کو سترہ بنا کر نماز پڑھی

لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ محمد بن المنثی جو ائمہ ستہ حدیث کے شیوخ میں سے ہیں جنی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابوداؤد اور امام ابن ماجہ کے استاد ہیں۔ وہ جن کا تعلق قبیلہ عنزہ سے ہے وہ اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عنزہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس غلط مطلب کے سہارے وہ اپنے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور کہتے تھے۔

نحن قوم لنا شرف نحن من عنزۃ صلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہماری قوم کو شرف حاصل ہے کہ ہم قبیلہ عنزہ سے ہیں ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔

امام حاکم نے اسی حدیث میں ایک اور راوی کی کہانی بتائی ہے کہ وہ اس میں عنزہ کو نشاۃ (بکری) کے معنی میں سمجھتا تھا اور روایت بالمعنی اس طرح کرتا تھا کہ

صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شائع ہے

ان حالات میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب تک نسخ کی صراحت نہ ہو نسخ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے تقاضوں اور قانونی ضروریات کو نظر انداز کر کے محض جذباتی نعرہ لگانا اور کہنا کہ تعارض کے وقت میں دو حدیثوں میں سے ایک کو منسوخ کہنا شریعت کے مقابلے میں بے باکانہ جرات ہے نعرے کی حد تک تو درست ہے لیکن حقائق اور واقعات کی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ خود محدثین نے اس کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے البتہ اس میں علماء کے افکار مختلف ہیں کہ ان تینوں مفاہمت، ترمیح اور نسخ میں سے آحاد میں تعارض کے وقت کس کا پورا بھاری ہے لیکن اس قدر مشترک پر سب ہی متفق ہیں۔ کہ روایتی و اسنادی حیثیت سے اگر دونوں حدیثیں ایک جیسے ہوں اور تاریخ احکام کے ذریعے ان کی تقدیم و تاخیر کا پتہ ہو یا تیسرا قرون میں امت نے کسی ایک کو عمل اپنا لیا تو پھر ایک کو کالعدم اور دوسری کو معمول بہ قرار دیا جائے گا۔ اور ایسا ممکن ہو تو مفاہمت اور ترمیح سے کام لیا جائے گا۔ مفاہمت یہ ہے کہ دو حدیثوں میں ہم آہنگی اس طرح پیدا کی جائے کہ دونوں زندگی کے حقائق کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ مفاہمت قانون کی ایک بنیادی ضرورت ہے بلکہ اخبار آحاد میں تشریحی زندگی سراسر مفاہمت ہی کا نام ہے۔ حافظ ابن حجر نے ایک سے زیادہ مقامات پر تصریح کی ہے کہ اہمال حدیث سے جمیع بین الحدیثین نہ زیادہ بہتر ہے۔ امام حازمی نے مفاہمت ہی کو عموم فائدہ کا حامل قرار دیا ہے۔ حافظ ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ایک مقام پر اسی سلسلے میں یہ ضابطہ لکھا ہے۔

اولی الاشياء اذا روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم فاحتمل الاتفاق واحتمل التضاد ان تحملها على الاتفاق۔

اچھا یہی ہے کہ دو حدیثوں میں باہم مفاہمت کرائی جائے۔

حضرت مولانا عبدالحی نے علامہ ابن امیر الحاج کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

الجمع متعين عند الامكان اذا دار الامر بينه وبين اهدار

العمل باحدهما بالكلية۔

جب صورت حال یہ ہو جائے کہ مفاہمت ہو ورنہ دونوں میں سے ایک ہاتھ سے جائے گی تو مفاہمت ضروری ہے۔

مفاہمت کے موضوع پر امام اعظم کی ذہانت اور فطانت کو سب نے سراہا ہے احکام تو احکام غیر احکام سے متعلق احادیث میں مفاہمت کے لئے بھی امام اعظم کی ذات گرامی محدثین کے یہاں استدلالی ہے۔

دنیا میں اسلام کے رونما ہونے کے بعد اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کا سب سے پہلے شرف کے حاصل ہوا ہے؟ یہ سیرت و تاریخ کا اہم مبحث ہے اور اختلاف روایات کی وجہ سے فقہاء دینیہ میں بھی اس میں اختلاف رہا ہے اور دور کبار تابعین میں فقہاء کو فہم بھی اس میں مختلف ہیں۔ اسی حدیثوں میں اولین مسلم حضرت علیؑ کو بتایا گیا ہے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیثوں میں یہ شرف حضرت ابوبکرؓ کو دیا گیا ہے کچھ روایات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام آیا ہے اور بعض حدیثوں میں حضرت زید بن حارثہ کو سب سے پہلا مسلمان ظاہر کیا گیا ہے۔ محدثین نے ان روایات میں روایتی نقطہ نظر سے تخیل کا کام کیا اور خالص محدثانہ نظر سے ان پر بحث فرمائی۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے اس ساری داستان کو لکھنے کے بعد جو فیصلہ کن بات فرمائی ہے وہ یہ نہیں کہ ان روایات میں راجح کون ہے؟ بلکہ اس موقع پر انہوں نے حضرت امام اعظمؒ کا وہ فیصلہ لکھ دیا ہے جس میں امام صاحب نے ان حدیثوں میں مفاہمت کا فارمولہ پیش کیا ہے۔

قد اجاب ابو حنیفۃ بالجمع بین ہذا الاقوال ان اول من اسلم من الرجال الاحبار ابو بکر ومن النساء خدیجۃ ومن الموالی زید بن حارثہ ومن العلمان علی بن ابی طالب۔ ابو حنیفہ نے ان سب میں اس طرح ہم آہنگی پیدا کر دی ہے کہ آزاد مردوں میں سے اسلام لانے کی اولیت کا ثبوت ابوبکر کو عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ کو غلاموں میں سے زید کو اور لڑکوں میں سے علی مرتضیٰ کو حاصل ہوا ہے۔

احکام اور فقہ پر مشتمل حدیثوں میں مفاہمت کی مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں یہاں ہم تطویل سے بچتے ہوئے اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ مفاہمت کے موضوع پر امام اعظم کی خدا داد ذہانت کا صحیح انداز ہو سکے۔

رفع یدین کی صورت

نماز میں تکبیر تحریمیہ کے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس کی کیفیت میں روایات مختلف ہیں حافظ ابن حجر نے تلخیص میں ساری روایات سمیٹ دی ہیں اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں بھی سب روایات کو یکجا کیا ہے۔ ان میں ابن عمرؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

کان رسول اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه حدًا و منکبیه اذا افتتح الصلاة۔

حضور اورد نماز کے آغاز میں مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔

ابوداؤد، نسائی میں وائل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

یرفع ابهامیه الی شحمتہ اذنیہ

آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی پاپڑیوں تک اٹھاتے تھے۔

احمد اور مسلم میں ابو قلابہ کی روایت میں ہے۔

کان اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بہما اذنیہ

ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کانوں کے سامنے ہوتے تھے۔

حد و منکبین یعنی مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانے کو علامہ ابن رقیب العید نے امام شافعی

مذہب قرار دیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔ هو اختیار الشافعی فی منتهی الرفع۔ اور مذکورہ

حدیثوں میں سے محدثانہ نقطہ نظر سے بلحاظ قوت سند حدیث ابن عمرؓ کو راجح قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرطبی

ورجح مذہب الشافعی بقوۃ السند لحدیث ابن عمرؓ

امام شافعی کے مذہب کو قوۃ سند کی وجہ سے راجح قرار دیا ہے۔

علماء شیوخ سے بھی قوت سند ہی کو پیش نظر رکھ کر ان حدیثوں کے ساتھ ترجیح کا معاملہ فرمایا ہے لیکن امام اعظم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کی جو صورت بتائی ہے کہ
 یرفع یدایہ حتی یحاذی بابہا میدہ شحمتی اذنیہ
 رفع یدین اس طرح کرنے کہ ہاتھ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی پاڑیوں کے آمنے سامنے
 ہو جائیں۔

تو اس سے انہوں نے ان حدیثوں کے بارے میں اپنا موقف واضح فرما دیا کہ وہ اس موضوع پر آئی ہوئی حدیثوں میں ترجیح کو نہیں بلکہ مفاہمت کو اپناتے ہیں اور مفاہمت اس طرح ہے کہ جب انگوٹھے کان کی پاڑی سے متصل ہوں گے تو ہاتھ کا بالائی حصہ اگر کانوں کے سامنے ہوگا تو ہاتھ کا ذریعہ حصہ مونڈھوں کے محاذ میں ہوگا اور اس طرح ابن عمر، وائل اور مالک بن الجریث کی تمام مختلف روایات میں مفاہمت ہوگئی۔ اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہدایہ کے مشہور شارح حافظ ابن الہمام نے بھی رفع یدین کی اس صورت سے یہی نتیجہ نکالا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

ولامعارضۃ فان محاذۃ الشمتین بالابھامین تسوغ
 حکایۃ محاذۃ الیدین بالمنکبین والاذنین۔

ان حدیثوں میں کوئی معارضہ نہیں ہے کیونکہ جب انگوٹھے پاڑیوں کے سامنے ہوں گے تو ہاتھ کانوں اور مونڈھوں کے سامنے آجائیں گے۔

روایات میں ہر راوی کا بیان اپنی اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی مدت قلیل ہوتی ہے۔ ہر شخص کی اضطرابی نگاہ ہاتھ کے جس حصہ پر پڑی اسی کا روایت میں اظہار کر دیا۔

ہیبہ کی واپسی پر احادیث میں مفاہمت

حدیث میں آتا ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العائد

فی ہبۃ کا کلب یعود الی قبیلہ۔

حضرت اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہبہ دے کر واپس لینے والا
ایسا ہے جیسے کتا کہتے کہتے کے چاٹے لے

یہ حدیث امام بخاری اپنی صحیح میں دو طریق سے لائے ہیں ایک بحوالہ سعید بن المسیب اور
دوسری بحوالہ عکرمہ۔ دونوں حدیثوں کی وجہ سے امام بخاری نے پوری قطعیت کے ساتھ یہ فیصلا
فرمایا ہے کہ

لا یجوز لاحد ان یرجع فی ہبۃ و عہدینا فکنتہ

ہبہ اور صدقہ کو دیکر واپس لینا کسی کے لئے روا نہیں ہے

لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے۔

ان رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرجع فی ہبۃ

الا الوالد من ولدا۔

ہبہ کر کے واپسی کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے والد کے کہ وہ اپنے لڑکے سے
دے کر واپس لے سکتا ہے۔

جن لوگوں نے حدیث ابن عباس کی صرف ظاہری سطح کو دیکھا کہ ہبہ دیکر واپس لینے کو
کھینچنے سے تشبیہ دی ہے انہوں نے ہبہ کی واپسی کے لئے حرمت کا فیصلہ کر دیا اس
کہ فتنے ناپاک ہوتی ہے اور ناپاک چیز حرام ہے لیکن امام اعظم نے یہاں صرف یہ نہیں دیکھا کہ فتنے
تشبیہ دی ہے بلکہ تشبیہ پر بڑے گہرے غور کے بعد بتایا کہ فتنے واقعی ناپاک ہوتی ہے اور ناپاک چیز حرام
ہوتی ہے لیکن حضور انور نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہبہ دیکر واپس لینے والا اس
کی طرح ہے جو فتنے کر کے چاٹے۔ بلکہ تشبیہ یہ ہے کہ ہبہ دیکر واپس لینے والا اس کے
چہ جوتے کر کے چاٹے۔ ظاہر ہے کہ فتنے حرام ہے لیکن کتے کے لئے حرام نہیں ہے کیونکہ
حرمت کا تعلق تکلیف سے ہے اور کتا مکلف نہیں ہے اس لئے حدیث کی روح یہ ہے کہ
واپسی مکروہ اور خلاف اولیٰ ہوگی۔ اگر تشبیہ آدمی سے دی جاتی تو پھر ہبہ کی واپسی حرام ہے

آدمی کے لئے حرام ہے اور یہ کراہت بھی اس وقت ہے جب کہ موہوب لہ ہبہ کنندہ کا قریبی رشتہ دار نہ ہو اور موہوب لہ کی جانب سے ہبہ کنندہ کو اس کا کوئی بدل نہ ملا ہو اور یہ دونوں شرطیں امام اعظم نے دو حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر مقرر فرمائی ہیں، رشتہ دار کی شرط نسائی میں آئے ہوئے استثناء الا الوالد من ولدہ سے اخذ کی ہے اور بدل کی شرط دارقطنی اور ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے لی ہے۔

الرجل احق بہبنتہ مالہ یتیم منها

ہبہ کا حقدار ہے جب تک اس کا بدل نہ پائے

دیکھ لیجئے کس شاندار طریق سے تمام ارشادات کے درمیان مفاہمت ہو گئی۔

ارشاد نبوت اور صحابی کے فتویٰ میں مفاہمت

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب
فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعاً۔

تمہارے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو چاہیے کہ سات بار
دھو ڈالے۔

سنن دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی دوسری حدیث ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیغسل الاناء من
ولوغ الکلب ثلاثاً او خمساً او سبعاً۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کے برتن میں منہ ڈالنے
سے برتن کو تین یا پانچ یا سات بار دھویا جائے۔

حافظ زبلی نے ابن عدی کے حوالہ سے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ بھی لکھی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدم
فليهرقه وليغسله ثلاث مرات

برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے گرا کر تین بار دھوؤ

نیز دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ فتویٰ بھی روایت کیا ہے۔

اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات

جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے اٹھاؤ اور اسے تین بار دھوؤ

اور دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ عمل بھی نقل کیا ہے کہ

انہ كان اذا ولغ الكلب في الاناء اهرقه وغسله مرات

برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے گرا کر تین بار دھوتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کا فتویٰ اور ان کا عمل نقل کرنے والے مشہور محدث و مجتہد حضرت

عطاء بن ابی رباح ہیں۔

محدثین نے اپنے روایتی مذاق کے مطابق ان حدیثوں کی اسنادی بحث کو سامنے رکھ کر

سبع کی روایت کو راجح قرار دیا اور تین کی مرفوع روایت میں عبد الوہاب پر تفرک کا الزام

لگا دیا اور ابن عدی کی روایت میں احمد حسین گویا بیسی پر یہ تنقید کی کہ ان کا تعلق لفظ

سے ہے یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے

ہیں وہ مخلوق ہیں۔ یہ کلامی مسائل میں امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں اور جو جرح

پر کی گئی ہے بالکل اسی قسم کی جرح امام بخاری پر بھی کی گئی ہے چنانچہ حافظ ابو الولید حسان بن

نیشاپوریؒ نے جب صحیح بخاری پر مستخرج لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کے والد بزرگوار

نے ان کو ہدایت کی۔

عليك بكتاب مسلم فانه اكثر بركة فان البخاري كان ينسب الى اللفظ

تہیں مسلم کی کتاب پر مستخرج لکھنا چاہیے کہ اس میں برکت زیادہ ہے کیونکہ

امام بخاری مسئلہ لفظ کی طرف منسوب ہیں۔

چنانچہ سعادت مندیٹے نے باپ کی تعمیل ارشاد میں بجائے صحیح بخاری کے صحیح مسلم پر مستخرج تصنیف کیا حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابوالولید مذکور کے ترجمہ میں اس واقعہ کو نقل کر کے بڑے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ

وصلہ ایضاً منسوب الی اللفظ والمسئلة مشکلة۔

اور خود امام مسلم پر بھی لفظیہ ہونے کا الزام معاملہ پیچیدہ ہے

اسی فکری اختلاف کی وجہ سے امام مسلم نے امام ذہبی سے جو تمام ارباب صحاح کے فن حدیث میں استاد ہیں اور جن کو تلفظ بالقرآن کے مسئلہ پر امام بخاری سے سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ اپنی صحیح میں روایت نہیں لی اور صورت امام ذہبی سے ہی نہیں بلکہ اس اختلاف کے نتیجے میں امام مسلم نے امام بخاری سے بھی اپنی صحیح میں روایت نہیں لی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

قد انصف مسلم فلم یجدف فی کتابہ عن ہذا ولا عن ہذا

امام مسلم نے اچھا کیا ہے کہ اپنی کتاب میں کسی سے بھی روایت نہیں لی

بہر حال یہ علمی چشمک کوئی جرح کی بات نہیں ہے اور اس بنیاد پر نہ امام بخاری جرح ہو سکتے ہیں اور نہ کہ ایسی۔ اس لئے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کو شک کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ امام بیہقی نے اس روایت کو یہ کہہ کر درخود اعلنا نہیں سمجھا کہ

اس حدیث کا راوی عبد الملک تمام عطاء بن ابی رباح کے تلامذہ میں

اور پھر عطاء نام ابوہریرہؓ کے اصحاب میں سے اس روایت میں منفرد

ہیں حالانکہ عطاء اور ابوہریرہؓ کے تلامذہ سب کے سب سات بار کی

روایت کر رہے ہیں۔ اس لئے عبد الملک کی روایت مخالف ثقات ہونے

کی وجہ سے قابل پذیرائی نہیں ہے۔

لیکن امام بیہقی کی یہ معذرت اصول حدیث کے مطابق کچھ جتنی نہیں ہے جب کہ جہور حدیثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ ثقہ کا لقب قابل قبول ہے۔ عبد الملک بن ابی سلیمان مسلم کے راویوں میں سے ہے۔

اور تمام ارباب سنت نے ان سے روایت لی ہے۔ ابن سعد، ابن سنی، موصلی، الثوری، ترمذی، احمد، یحییٰ اور نسائی ان کی ثقاہت اور امانت کے گن گارہے ہیں۔ امام شعبہ نے اگر ان سے حدیث شفعہ نہیں لی ہے تو خطیب کہتے ہیں کہ یہ ان کی بے انصافی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

شعبہ سے اس معاملہ میں بڑی بے انصافی ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد بن عبداللہ کی حدیث کو اپنالیا اور عبدالملک بن ابی سلیمان کی حدیث کو چھوڑ دیا کیونکہ محمد بن عبداللہ کی روایت کے غیر معتبر ہونے میں تمام محدثین متفق ہیں۔ برخلاف عبدالملک کے کہ ان کے بارے میں سب محدثین رطب اللسان ہیں اور ان کا تذکارہ حسن درجہ شہرت کو پہنچا ہوا ہے۔

آئیے امام شعبہ کا وہ بیان بھی سن لیجئے جس کے سہارے امام بیہقی نے عبدالملک بن ابی سلیمان کو متروک اور ناقابل احتجاج قرار دیا ہے۔

حدیثنا نعیم بن حماد قال سمعت ذکیناً یقول سمعت شعبۃ یقول لوروی عبد الملک بن ابی سلیمان حدیثاً اخری مثل حدیث الشفعة طرحت حدیثہ۔

شعبہ کہتے ہیں کہ اگر عبدالملک حدیث شفعہ کے علاوہ کوئی اور حدیث روایت کرے گا تو میں اس کی حدیث کو پھینک دوں گا۔

کیوں؟ اس کی وجہ کوئی نہیں بتائی گئی۔ شعبہ کا یہ بیان ہمیں نعیم کی وساطت سے ملتا ہے۔ نعیم کی خود شخصیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ نعیم کی بیس حدیثیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام نسائی ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ ازوی لکھتے ہیں کہ

کان نعیم یضع الحدیث فی تقویۃ السنۃ و حکایات
 زورۃ فی ثلب نعان کلھا کذب۔

نعیم سنت کی تقویت کے لئے حدیثیں گھڑتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے مثالب میں جھوٹی حکایتیں بناتے تھے۔

اوروں کا پتہ نہیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ نعیم نے یہاں بھی اپنے گمان کے مطابق سات کے عدد کی سنت کو قوی سے قوی تر بنانے کے لئے مدافعانہ کا رد وائی کی ہے اور زکوٰۃ کی ہے کہ تین کی روایات کو مجروح کر دیا جائے اور اس کے لئے بیچارے عبدالملک کو نشانہ بنا لیا ورنہ عبدالملک کو جملہ محدثین کی حمایت حاصل ہے اور سب کے نزدیک ثقہ ہیں ان کا قصور صرف یہ ہے کہ

کان من ا حفظ اهل الكوفة^۲

یہ کوفہ کے حفاظ حدیث میں سے ہیں

امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ حفاظ حدیث لوگوں میں یحییٰ بن سعید، عبدالملک بن ابی سلیمان اور اسماعیل بن خالد ہیں۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ امام شعبہ عبدالملک کے حافظ پر بیحد حیران ہوتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین سے عبدالملک کی حدیث شعبہ کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ لوگوں نے اس حدیث پر گرفت کی ہے لیکن عبدالملک ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔ ان جلسوں پر گرفت نہیں ہو سکتی۔

بہر حال محدثین نے اپنے نقطہ نظر سے ان حدیثوں میں رد و قبول کا رویہ اختیار کیا اور حافظ ابن القیم اور علامہ شوکانی کو تو یہاں تک ہوش آگیا کہ

حدیث جب کسی مومنوع پر صحیح ہو جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث صحیح نہ ہو پھر افراسیاب ہی ہے کہ حدیث کو اپنا پیش اور اس کے مخالف ہر چیز کو چھوڑ دیں اور ہم حدیث کو کسی کی بھی مخالفت کی وجہ سے نہ چھوڑیں گے خواہ وہ کوئی ہو راوی یا غیر راوی۔

اور علامہ شوکانی رقم طراز ہیں۔

کسی حال میں بھی کسی کا قول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
حجت نہیں ہے۔

اتباع سنت کی حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے اور واقعی ایک مسلمان کے ایمان کا
تقاضا یہی ہے لیکن یہاں یہ بحث بے محل ہے کیونکہ یہاں حضور کے ارشاد کا مقابلہ حضور کے
ارشاد سے ہے ایک وہ ارشاد ہے جو بخاری میں بحوالہ ابوہریرہؓ ہے اور دوسرا ابوہریرہؓ ہی کے
حوالہ سے سنن دارقطنی میں ہے اور اس کی تائید میں حضرت ابوہریرہؓ کا عمل اور ان کا
یہی ہے۔ خدا سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت ابوہریرہؓ کا یہ بیان درست ہے کہ حضور
نے فرمایا کہ برتن میں کتا منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھویا جائے اور درست نہ ہونے کی
ہی کیا ہے جبکہ روایت صحیح ہے اور اس پر ابوہریرہؓ کا عمل بھی ہے اور عمل کے ساتھ
پر ابوہریرہؓ فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ کا یہ بیان
درست ہے کہ حضور نے فرمایا کہ برتن کو سات بار دھویا جائے تو یہ سوال یہاں پیدا ہے
کہ اس سات بار والے بیان کے ہوتے ہوئے حضرت ابوہریرہؓ نے تین پر کیونکر عمل کیا
اس پر فتویٰ کیوں دیا۔ حضرت ابوہریرہؓ کیلئے تو ارشاد نبوت کا درجہ قطعیت میں آیت قرآن کا
ہے کیونکہ وہ خود حضور سے سنتے ہیں۔ یہاں حافظ ابو جعفر طحاوی کی یہ بات جی کو لگتی ہے
اگر حضرت ابوہریرہؓ نے اس ارشاد کو عداً ترک کیا ہے تو اس سے ان کی عدالت پر حرف
ہے اور ان کی روایات کا سرمایہ ہی ناقابل قبول ہو جاتا ہے اس لئے ہم ایسا سوچنے کو بھی
نہیں ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ نے ان سب حادیثوں کو اور حضرت ابوہریرہؓ کے فتویٰ اور عمل کو پیش نظر رکھ کر
ان میں اسی مفاہمت کر دی ہے کہ جس سے ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث بھی اپنی جگہ نہیں
ہلی ہے فرماتے ہیں کہ تین بار دھونا واجب ہے اور سات کا عدد استحباب کے لئے ہے۔
امام طحاوی فرماتے ہیں۔

یحمل ما زاد علی الثلاث فی المرفوع والموقوف علی ابی سریجة
کلیهما علی الاستحباب لورود الثکلیث فی المرفوع والموقوف عنده۔
تین سے زیادہ عدد کو مستحب قرار دیا جائے گا۔

اور حافظ ابن الہمام فرماتے ہیں۔

طهارة الاناء الذي و لبح فيه الكلب لا تتوقف علی
السبع بل تثبت قبل السبع بالثلاث علی ما ذكره المحاكم
فی اشاراته وهو ایضاً مقتضى نقله عن ابی حنیفة
وجوبها واستحباب الاربعة بعدها۔

جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا اس کا پاک ہونا سات پر موقوف
نہیں بلکہ وہ سات سے پہلے ہی تین سے پاک ہو چکا ہے جیسا کہ حاکم نے
بتایا ہے اور یہی تقاضا ہے امام ابو حنیفہ کی اس روایت کا جس میں کہا
ہے کہ تین بار دھونا واجب ہے اور سات بار مستحب ہے۔

اس طرح دونوں ارشاد نبوت میں اور راوی حدیث کے فتویٰ میں مفاہمت ہو گئی اور تمام حدیثوں
پر اپنی اپنی جگہ عمل ہو گیا۔

جماعت کھڑی ہو جانے پر سنتیں پڑھنا

اسی قسم کی ایک اور مثال سنئے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے۔

عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقيمت
الصلاة فلا صلوة الا المكتوبة۔

حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو فرض
نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہے۔

اگرچہ حفاظ حدیث کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے کتاب الام میں اسے حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ہی قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ کا تصنف میں اور طحاوی کا شرح معانی الآثار میں یہی بیان ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ شاید اسی اختلاف کی بنا پر امام بخاری نے اس کی اپنی صحیح میں روایت نہیں کی ہے۔

ظاہر بینوں نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہو تو اس کی سنتیں کالعدم اور باطل ہوں گی۔ چنانچہ علامہ شوکانی نے ظاہر یہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

واهل الظاهر انہا لاتتعد صلاة تطوع في وقت اقامة
الضريضة۔

ظاہر یہ کی رائے میں فرض قائم ہونے پر کوئی نفل نماز نہیں ہوتی ہے۔

اور علامہ شوکانی کا اپنا میلان بھی یہی ہے وھذا القول هو الظاهر یہی قول ظاہر ہے۔ لیکن اس حدیث میں نماز کے باطل ہونے کے لئے دو رکاعی اشارہ نہیں ہے۔ نہ یہ اس کا منطوق ہے نہ مدلول اور نہ مفہوم۔ اسی بنا پر ائمہ اربعہ میں سے یہ کسی کا مذہب نہیں ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ توڑے نہیں بلکہ پوری کرے۔ امام اعظم کا مذہب صحیح یہ ہے کہ اگر ایک رکعت پلنے کی توقع ہو تو سنتیں مسجد سے باہر ادا کرے۔ رکعت کی قید اس حدیث سے لی گئی ہے۔

من ادرك الركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة (رواه ابو داؤد)

جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔

امام اعظم کا یہ مذہب امام محمد نے جامع صغیر میں ان الفاظ میں لکھا ہے۔

رجل انتهى الى الامام في الفجر ولم يصل ركعتي الفجر فخشى ان

يفوته ركعة وادرك الاخرى فانه يصلي ركعتي الفجر

عند باب المسجد فان خشى فوتها دخل مع الامام ولم

یصل رکعتی الفجر -

اگر کوئی نماز میں آیا اور اس نے صبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اسے ایک رکعت جاتے کا اندیشہ ہو اور دوسری رکعت ملنے کی امید ہو تو اسے اجازت ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس صبح کی سنتیں پڑھے اگر دونوں رکعتوں کے نہ ملنے کا اندیشہ ہو تو جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں نہ پڑھے۔

صاحب ہدایہ نے باب ادراک الفریضہ میں اسی کو مختار قرار دیا ہے اور علامہ کاشانی نے امام صاحب کا یہی مذہب بتایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت میں نماز کھڑی ہونے پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے اور اس کا منشا دوسری حدیثوں کو ملا کر صبح کی سنتوں اور فرعن کو بلا فصل ادائیگی پر تکیر کیا ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جماعت کھڑی ہونے پر اور جماعت سے فراغت کے بعد سب پر تکیر آئی ہے اور ہر جگہ منشا یہی ہے کہ صبح کی سنتوں اور فرضوں میں اتنا مال نہ کیا جائے بلکہ انفصال ہونا چاہیے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مختلف پیرایوں میں پیش کیا ہے سب کی روح یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں میں فصل کیا جائے بلکہ ایک موقع پر آپ نے یہ بات صراحت فرمائی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعد اللہ بن مالک
وهو منتصب لصلی ثم قبل صلوات الصبح فقال لا تبعدوا
هذک الصلوات کصلوات قبل الظہر وجعلوا جعلوها
بینہما فصلا۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، بعد اللہ بن مالک کے پاس سے گزرتے
وہ نماز صبح سے پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا اس نماز کو ظہر کی
نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں جیسا نہ بناؤ ان میں کچھ فاصلہ کرو۔

اس میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ منقہ سود یہ ہے کہ صبح کے فرضوں اور سنتوں میں فاصلہ ہو۔
چاہے یہ فاصلہ زمانی ہو یا مکانی۔ حضور ہی کے دوسرے اعمال سے مکانی فصل معلوم ہوتا ہے اس

لئے امام اعظم نے ان ارشاد کی روح سمجھ کر بتایا کہ سنتوں کی ادائیگی اگر مسجد میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر ہو جائے تو منشاء نبوت پورا ہو جائے گا۔ — تصریح کے بعد قیاس آرائی کا کوئی محال نہیں ہے جب فرما رہے ہیں کہ ان میں فاعلہ کرو تو منطوقی کلام اسی کو قرار دیا جائے ورنہ نماز سے قبل سنتوں پر ٹوکنے کے معنی کوئی نہیں ہیں۔ — اور نماز کے بعد بھی سنتوں کی ادائیگی پر نگیہ آئی ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نماز کھڑی ہو گئی میں نے جماعت سے صبح کی نماز ادا کی حضور انور اٹھے تو مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ فرمایا قیس چھوڑ! کیا دو نمازیں یک دم میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے صبح کی دو سنتیں نہیں پڑھی ہیں۔ فرمایا پھر بھی نہیں۔

نماز ہوتے ہوئے بھی سنتیں پڑھنے پر نگیہ آئی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جماعت کھڑی ہو جانے پر نماز کی سنتیں پڑھتے دیکھا۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور انور نے اس سے فرمایا کیا صبح کی نماز چار رکعتیں ہیں؟ کیا نماز صبح چار رکعت ہے؟

ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے۔

ایک شخص مسجد میں آیا حضور انور صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اس نے دو رکعت مسجد میں پڑھی پھر جماعت میں مل گیا حضور نے سلام پھیر کر فرمایا دونوں نمازوں میں کونسی نماز کو تو نے قرار دیا ہے؟ انفرادی کو یا جماعت والی کو؟

ان تمام ارشادات کو غور سے پڑھئے اور بار بار پڑھئے آپ کے سامنے یہ بات منقح ہو کر آئے گی کہ منشاء نبوت سنتوں اور فرضوں کو ایک ہی جگہ ملا کر پڑھنے سے روکا ہے اور مقصد یہ ہے کہ دونوں میں فصل کیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں۔

اس حدیث نے بتایا ہے کہ حضور الودود نے ابن لجنینہ کے لئے جس بات پر ناگواری کا اظہار فرمایا ہے وہ سنتوں کو ایک ہی جگہ پر فرضوں سے بغیر کسی فصل کے ملانا ہے۔

اس لئے اگر صبح کی سنتوں کی ادائیگی مسجد سے باہر کر کے مکان کا فصل کر دیا جائے تو منشاء نبوت پورا ہو جاتا ہے صرف امام اعظم ہی نے نہیں بلکہ خود صحابہ کرام نے بھی حضور الودود کا یہی منشا سمجھا ہے۔ کیونکہ اذا اقيمت الصلوة فيك في ارضك فليس يركع فيك الا في ارضك۔ اگر ظرفیہ ہے تو وہی صورتیں ہیں طرف زمان ہے یا طرف مکان۔ ظاہر ہے کہ طرف مکان ہے۔ مکان ہونے کی صورت میں اس کی حد بندی ناگنہ بر ہے موٹی سے موٹی عقل والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں صبح کی جماعت کھڑی ہونے پر تمام روئے زمین پر ہر قسم کی نماز حرام ہے اگر یہ واقعہ ہے تو پھر اذا اقيمت الصلوة فيك في ارضك سے مکان نماز یعنی مسجد ہی مراد ہے اس لئے نماز کھڑی ہو جانے پر مسجد میں سنتیں نہ پڑھنی چاہئیں۔ یہی امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب ہے صحابہ کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ محمد بن کعب نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بتایا ہے۔

خرج عبد اللہ بن عمر من بيته فاقيمت صلوة الصبح
فرک رکعتین قبل ان یدخل المسجد وهو فی الطریق ثم
دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس رکعتین۔

عبداللہ بن عمر گھر سے نکلے صبح کی نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ نے سنتیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے راستہ ہی میں ادا کیں بعد ازیں مسجد میں آئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔

یہ اور اس قسم کے ایک سے زیادہ آثار صحابہ آئے ہیں امام ابو بکر بن شیبہ نے انیس صحابہ کے آثار پیش کئے ہیں جن سے بیرون مسجد صبح کی نماز کھڑی ہو جانے کے باوجود ادا سنت کا پتہ چلتا ہے۔

شاید آپ یہاں یہ غلط محسوس کریں کہ امام اعظم کو صبح کی سنتوں کی ادائیگی

پر اس قدر اصرار کیوں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اصرار بھی امام اعظم کا اپنا نہیں بلکہ براہ راست سراج رسالت منیر کا اصرار ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد میں ارشاد ہے۔

لَا تَشْدُ عَوَارِ كَعَتَى الْفَجْرِ وَنَوَطِمْ وَتَكْمُ الْخَيْلِ

صبح کی سنتیں نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں

حضرت عائشہؓ نے حضور انورؐ کے غسل کی جو تصویر پیش کی ہے وہ بھی سن لیجئے۔

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِلِ اشْدَ

تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ -

نبوت کے اسی اصرار کی بنا پر امام اعظمؒ فجر کی سنتوں کی ادائیگی کو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود و شرطوں کے ساتھ جائز بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ بیرون مسجد ہو۔ دوم یہ کہ دو رکعتوں کے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ایسا اندیشہ محسوس کرے تو جماعت میں شامل ہو جا۔ سنتوں کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔ صبح کی نماز کے بعد نہ پڑھے کیونکہ صبح کی نماز کے حضور انورؐ کا بتایا ہوا عام ضابطہ یہ ہے۔

عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى

تغرب الشمس (متفق عليه)

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک

اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز سے منع فرمایا ہے۔

صرف حضرت عمرؓ ہی سے نہیں بلکہ انہیں الجبیر میں حافظ اسقلانی نے بتایا ہے کہ صحابہ کبار میں بڑی جماعت نے یہ ضابطہ نقل کیا ہے۔ ارباب ظاہر نے ترمذی کی ایک روایت میں اپنا حوالہ دیا۔ مطلب ڈال کر اسے اس مشہور ضابطہ سے متصادم کر دیا۔

ترمذی میں قیس بن فہد کا یہ واقعہ منقول ہے۔

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاة فصليت

معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني في

نقال مهلاً يا قيس اهلان تان معا قلت يا رسول الله اني
لم اكن صلويت ركعتي الفجر قال فلا اذن -

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جماعت کھڑی ہو گئی
میں نے آپ کے ہمراہ نماز صبح ادا کی بعد ازیں حضور نے نماز سے فراغت
کے بعد مجھے نماز پڑھتے پایا تو فرمایا اے قیس چھوڑ ! کیا دو نمازیں اکٹھی؟
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے صبح کی دو سنتیں نہیں ادا کی تھیں
فرمایا پھر بھی نہیں۔

اس حدیث میں فلا اذن کے معنی فلا باس ! اذن یعنی تہ کی کوئی مضائقہ نہیں بتا کہ اس
ہیت کو پہلی روایت عمر کے معارض بنا دیا اور بطور خود صبح کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کا پرانہ
دیار اور اس واقعہ ہی میں مہلاً یا قیس (چھوڑ ! اے قیس) کی گرفت سے ایسے بے خبر
کئے گویا یہ بات زبان نبوت نے فرمائی ہی نہیں۔ لیکن امام اعظم نے مہلاً یا قیس کے زور
پر سے فلا اذن کے معنی فلا اذن تب بھی اجازت نہیں ہے بتا کر مراد نبوت کو
فرمایا اور اس طرح اس واقعہ کو دوسرے ارشادات کے ساتھ متصادم ہونے سے بچا لیا۔
فلا اذن کے معنی بھی امام اعظم نے صرف سیاق کلام کی مدد سے نہیں بلکہ حدیث ہی میں
یہ دوسرے شواہد سے لئے ہیں۔ مثلاً صحیح مسلم میں واقعہ آیا ہے کہ نعمان بن بشیر نے اپنے
مال کے کوکچہ مال دے دیا۔ ان کی خواہش ہوئی کہ اس معاملہ میں حضور انور بھی گواہ ہو جائیں۔
ان حضور انور کی خدمت میں آئے۔ آپ نے دریافت کیا ہل نخلت ساثر ابنائک مثله
تم نے اپنے سارے بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ بولے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ فلا اذن۔
ان معنی صاف ہیں کہ پھر اجازت نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس پر بسوٹ
م کیا ہے۔ ان شواہد کی روشنی میں امام اعظم نے صبح کی نماز کے بعد سنتوں کی ادائیگی سے منع فرمایا
طلوع آفتاب کے بعد۔ ان کی ادائیگی کو جائز قرار دیا۔ طلوع آفتاب کے بعد کے متعلق خود
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی آیا ہے جو حاکم نے مستدرک میں، دارقطنی بہنقی اور
ذکر نے اپنی اپنی کتابوں میں بحوالہ حضرت ابوہریرہ نقل کیا ہے۔

من لم یصل رکعتی الفجر فلیصلها بعد ما تطلع الشمس

جس شخص نے صبح کی سنتیں نہیں پڑھیں اسے چاہیے کہ آفتاب نکلنے پر پڑھے۔

اس طرح امام اعظم نے اس موضوع پر آئی ہوئی مختلف حدیثوں میں شاندار طریق پر مفاہیم کہ دی کہ ایک ارشاد نبوت بھی امت کے عمل سے بیگانہ نہ رہا اور سب حدیثوں پر عمل ہو کر یہ چند مثالیں بطور نکلے از گلزار عرض کر دی گئی ہیں تاکہ ناظرین اندازہ کر سکیں کہ مختلف حدیثوں میں مفاہمت کے موضوع پر سینۃ ابو حنیفہ سے ابلی ہوئی فقہانیت کیا ہے؟

وجوہ ترجیح اور امام اعظم

اگر دو صحیح حدیثوں میں تعارض ہو اور ان میں باہم مفاہمت کی کوئی صورت نہ ہو تو ان میں ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے۔ ترجیح کی حقیقت یہ ہے کہ دو حدیثیں اگر صحت و قوت کے لحاظ سے یکساں اور ہم پلہ ہوں لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے باہم متعارض ہوں تو ان دونوں میں سے ایک کو دوسری کے مقابلہ میں کسی ایسے سہارے کے ذریعے جس میں خود مستقل طور پر حجت بننے کی صلاحیت نہ ہو راجح قرار دیا جائے۔ ان سہاروں کے ذریعے ترجیح کا عمل کیا جاتا ہے محدثین کی اصطلاحی زبان میں ان کو وجوہ ترجیح کہتے ہیں۔ علماء نے ایک سے زیادہ وجوہ ترجیح کی نشاندہی کی ہے۔ علامہ حاذمی نے دوسرے علماء کے بارے میں بتایا ہے کہ

قد اورد بعض ائمتنا فی باب الترجیحات نیفاً و

اربعین وجہاً فی ترجیح احد الحدیثین علی الآخر۔

ہمارے بعض ائمہ نے وجوہ ترجیح چالیس سے زیادہ بتائے ہیں۔

خود علامہ حاذمی نے کتاب الاعتبار میں جن وجوہ ترجیح کا پتہ دیا ہے ان کی تعداد چالیس

ہے اور آخر میں یہ بھی تصریح کی ہے کہ

فہذا القدر کاف فی ذکر الترجیحات وثم وجوہ کثیرۃ اصتربتا۔

عن ذکسها کیلا یطول هذا المختصر۔

وجوہ ترجیح کی یہ مقدار کافی ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ ہیں لیکن ہم نے طوالت کے اندیشہ سے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔

حافظ سیوطی نے وجوہ کثیرہ کے پہرہ ایہام سے یہ کہہ کر نقاب ہٹائی ہے کہ
ووصلها غیرہ الی اکثر من مائة كما استوفى ذلك العراقي
فی نکتہ۔

حاذمی کے علاوہ اوروں نے اس تعداد کو ایک سو تک پہنچا دیا ہے جیسا
کہ حافظ عراقی نے نکت علی ابن الصلاح میں اس کی تفصیل کی ہے۔
علامہ جمال الدین قاسمی نے تمام وجوہ ترجیح کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے۔
جو شخص صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے حالات کا مطالعہ کریگا
وہ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ بزرگ اس پر متفق تھے اور ان کی
اس موضوع پر کبھی بھی دو رائیں نہیں ہوئی ہیں کہ راجح پر عمل کیا جائے
اور مرجوح کو چھوڑ دیا جائے۔ ترجیح کے طریقے بہت ہیں لیکن ترجیح کی
بنیاد یہ ہے کہ وجہ ایسی ہو جو مسالک شریعہ کے مطابق اور مزاج نبوت
کے موافق ہو جس میں یہ چیز موجود ہو وہ وجہ معتبر ہے۔ ترجیح کبھی
بمعاظرت نہاد، کبھی باعتبار متن، کبھی بحیثیت مدلول اور کبھی کسی بیرونی
چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ان وجوہ ترجیح کا یہاں ذکر نہیں ہے جو محدثین کرام نے قلم بند فرمائی ہیں اور جن کو فقہاء
کرام نے اسلام کی قانون سازی کے مختلف مرحلوں پر استعمال کیا ہے۔

ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اگر دو حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود باہم متعارض ہو جائیں
تو کیا ان میں سے کسی ایک کو اس بنا پر راجح قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے

علم و فکر اور فقہ و نظر کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس حد تک سب متفق ہیں کہ راویوں میں فقہت یقیناً وجہ ترمیح ہے۔ چنانچہ امام حازمی رقم طراز ہیں۔

وجہ ترمیح میں سے تیسویں وجہ یہ ہے کہ دو حدیثوں میں سے

کسی ایک کے بیان کرنے والے اگر حفظ و ضبط میں ہم پلہ ہوں لیکن

ان میں سے ایک کے راوی فقہاء ہوں تو فقہاء کی روایت کو ترمیح

ہوگی۔ علی بن خنسم محدث کہتے ہیں کہ ہم سے امام وکیع نے کہا کہ ان

دوسندوں میں سے تمہیں کونسی سند پسند ہے؟ — اعمش عن ابی

وائل عن عبداللہ — یا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن

عبداللہ — ہم نے جواباً عرض کیا کہ ہمیں تو الاعمش عن ابی وائل عن

عبداللہ کا سلسلہ سند زیادہ پسند ہے۔ امام وکیع نے بتایا کہ اس سند

میں اعمش اور ابو وائل شیوخ حدیث ہیں۔ اور دوسری سند میں سفیان

منصور، ابراہیم اور علقمہ فقہاء ہیں اور وہ حدیث جو فقہاء کی راہ سے

آئے بلاشبہ اس حدیث سے بہتر ہے جو محدثین کی وساطت سے آئے۔

علامہ ابوالسعادات مجد الدین ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اس موقع پر بڑے پٹے کی بات لکھی

یہ سلسلہ روایت فقہاء کی راہ سے عبداللہ بن مسعود تک رہا ہے اور

محدثین کی راہ سے ثنائی ہے یعنی فقہاء کے طریق میں عبداللہ تک جا رہا ہے

ہیں اور محدثین کے سلسلے میں صرف دو راوی ہیں۔ اس کے باوجود صرف

راویوں کی فقہت کی وجہ سے فقہاء کی روایت کو راجح قرار دیا گیا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے اور بلحاظ سند دونوں قوی ہوں

ایک کے سلسلہ سند میں شیوخ حدیث ہوں اور دوسری فقہاء کی وساطت سے آئی ہو تو خود راویاں حدیث

کے نزدیک بھی فقہاء کی روایت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ چاہے فقہاء کی روایت کے مقابلے میں محدثین کی

روایت کو "غلو" کا مقام بھی حاصل ہو۔ یعنی فقہاء کے سلسلے میں راویوں کی تعداد زیادہ اور محدثین کے طریق میں راویوں کی تعداد کم ہو۔ علامہ محمد معین سندھی نے اس مقام پر یہ کہہ کر کہ

فقہ الروایۃ لا اثر له فی صحۃ المرادی وانما مدارها علی
العدالة والقبض۔

راویوں کی فقہیت کا روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے

روایت کا دار و مدار تو راویوں کی عدالت و ضبط پر ہے۔

اختلاف سے کام لیا ہے۔ گفتگو روایت کی صحت میں نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ روایت کی صحت کے لئے فقہ راوی شرط نہیں ہے۔ اس میں دو رائیں نہیں ہیں۔ گفتگو تو اس میں ہے کہ اگر یہ صحیح روایتوں میں تعارض ہو جائے، دونوں روایتوں کے راویوں میں عدالت و ضبط یکساں ہو اور ان میں باہم کسی طرح منافہت نہ ہو سکے تو کسے راجح قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ محدثین فقہ راوی کو تزییح میں سبب مؤثر قرار دیتے ہیں۔ آپ امام حازمی کی تصریح پڑھ چکے ہیں حافظ سیوطی اور حافظ عراقی جیسے اساطین حدیث بھی امام حازمی کے ہم زبان ہیں چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی رقم طراز ہیں۔

ثالثها — ای من وجوه التزییح — فقہ الراوی سواء

كان الحدیث مرویاً باللفظ۔ لان الفقیہ اذا

سمع ما یمتنع حمله علی ظاہر کلامه بحث عند حتی یطلع علی

ما یزول به الاشکال۔

وجہ تزییح میں سے تیسری وجہ فقہ راوی بھی ہے چاہے حدیث کی روایت

باللفظ ہو یا بالمعنی ہو کیونکہ فقیہ جب کوئی ایسی بات سنتا ہے۔

جسے ظاہر پر مشمول کرنا دشوار ہو تو اس کے بارے میں بحث و تہجد سے کام

لیتا ہے تاکہ وہ ایسی چیز پر مطلع ہو جاتا ہے جس سے راہ کی منتہا حل ہو جاتی ہے۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

ویرجح بان یکون رواۃ فقہاء لان عناية الفقيه بما

يتعلق من الاحكام ومثله من عناية غيره بذالك۔

کسی حدیث کو اس کے راویوں کے فقیہ ہونے کی بنا پر ترجیح دی جائے۔

گی کیونکہ فقہاء کی مرکزی توجہ احکام پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

بہر حال علامہ معین الدین سندھی نے یہ کہہ کر اپنے مخاطبوں کو ایک سنگین غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش

ہے۔ روایت اس واقعہ پر ہے کہ روایت کی صحت کے لئے فقہ راوی کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں

ہے۔ فقہ راوی صحت کے لئے نہیں بلکہ صرف دو صحیح روایتوں میں ترجیح کا سبب ہے۔ ترجیح

روایت اور صحت روایت دو الگ الگ موضوع ہیں ان کو باہم غلط ملط کرنا سنگین مغالطہ ہے۔

بہر حال فقہ راوی کے ترجیح روایت کے لئے وجہ ہونے میں محدثین اور فقہاء کا نقطہ نظر ایک ہے۔

اور یہ ایک بے غبار حقیقت ہے۔ شیخ عبداللطیف سندھی کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ

لا یرتاب احد فی ان فقه السراوی مما ینتبت به التریح

راوی کی فقاہت روایت کی ترجیح کے لئے مثبت ہے اور اس میں

کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔

یاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر دونوں روایتیں صحیح ہوں اور دونوں میں تعارض ہو

اور دونوں میں ایک کے راوی فقہاء ہوں اور دوسری متعدد طرق سے مروی ہو۔ تو اس میں

علماء کا اختلاف ہے۔ محیثین اور اباب روایت کا موقف یہ ہے کہ کثیر الطرق روایت کو راجح

قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ امام حازمی ارقام فرماتے ہیں۔

کسی حدیث کو راجح قرار دینے کے وجوہ میں سے ایک وجہ کثرت

عدد ہے اس کا روایت پر خاص اثر ہوتا ہے اس طریق سے

روایت کے بارے میں علم میں یقین آتی ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں۔

ویرجج بكثرۃ الرواۃ لاحد الخیرین

لیکن اس موضوع پر امام اعظم کو محدثین سے اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی دو روایتوں میں ترجیح اس روایت کو دی جائے گی جس کے بیان کرنے والے فقہاء ہوں۔ چنانچہ رفع یدین کے موضوع پر انہوں نے امام اوزاعی سے مناظرے کے وقت اسی اصول کو اپنایا ہے۔ امام اوزاعی سے امام اعظم کا یہ مناظرہ امام موفق نے امام الحارثی کے حوالہ سے بسند متصل نقل کیا ہے۔ حافظ ہمیشہ نے تذکرۃ الحفاظ میں قاسم بن صالح کے ترجمہ میں امام حارثی کا ان الفاظ میں تعارف کرایا ہے۔

عالم ماوراء النہر و محدث الامام العلامہ ابو محمد عبد اللہ بن یعقوب

بن الحارث الحارثی البخاری الملقب بالاساذ جامع من زبانی حنیفہ

امام حارثی نے اس واقعہ کی سند یہ لکھی ہے۔

حدثنا محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی حدثنا سلیمان بن الشاذ

کوفی قال سمعت سفیان بن عیینة يقول اجتمع

ابو حنیفۃ والاوزاعی بمکہ

حافظ ابن الہمام نے فتح القدیر میں، علامہ اکمل الدین نے عنایہ میں، ملا علی قاری نے شرح نخبہ میں، الشیخ ابوالطیب سندھی نے ترمذی کے حاشیہ میں اور السید مرتضیٰ زبیدی نے عقود الجواهر المنیفة میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسی معروف و مشہور داستان کے بارے میں راویوں کی معاصرانہ چٹنگ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بے اصل ہونے کا دعویٰ یاقین کا منہ چھڑانے کے مترادف ہے۔ ہیرت ہے کہ علامہ محمد یعین سندھی نے اس قصہ سے تعلق ہونے کا یہ کہہ کر دعویٰ کیا ہے۔

ان هذا الحکایة عن سفیان بن عیینة معلقة و

لمار من استدها

اور ساتھ ہی یہ چیلنج بھی دیا ہے۔

ومن عندنا السند فلیات بہ

حالانکہ یہ واقعہ نہ تو غیر مسند ہے جیسا کہ آپ امام حارثی کی زبانی سن آئے ہیں۔ کہ انہوں نے اپنے مسند میں اسے باسند لکھا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں۔

فقد اسندھا ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث الحارثی البخاری المعروف بالاسناد تلمیذ ابی حفص الصغیر بن ابی حفص الکبیر تلمیذ الامام محمد بن الحسن فی مسندا بقولہ حد ثنا محمد بن ابراہیم بن زیاد الخ

اور نہ معلق ہے جیسا کہ امام موفق نے لکھا ہے۔ آئیے اب اصل واقعہ گوش گزار فرمایئے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ کے دار الخناطین میں جمع ہوئے گفتگو کے دوران امام اوزاعی نے امام اعظم سے دریافت کیا آپ رکوع میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس لئے کہ رفع یدین رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا یہ کیونکر ہو سکتا ہے مجھے نہہری نے بتایا۔ انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین

کہتے تھے۔ امام ابوحنیفہ نے جواب دیا مجھے حاد نے بتایا۔ انہوں نے ابراہیم سے سنا ابراہیم نے علقمہ اور اسود سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز شروع کرنے وقت رفع یدین کرتے تھے اور پھر اسے نہیں دہراتے تھے۔ امام اور زاعمی نے پھر جواب میں کہا۔ میں آپ کو زہری، سالم اور ان کے والد ابن عمر کی روایت سنانا ہوں اور آپ مجھے حاد اور ابراہیم کی روایت سنانے ہیں۔ امام ابوحنیفہ جواباً بولے حاد زہری سے زیادہ فقیہ تھے۔ ابراہیم سالم سے بڑھ کر عالم تھے۔ اور اگر صحابی ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ عالم فقہ تھے اور عبداللہ تو آخر عبداللہ ہیں۔

عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں یعنی ان راویوں میں کوئی شخص بھی عبداللہ بن مسعود کا ہم پلہ نہیں ہے۔

حافظ ابن الہمام نے یہ واقعہ درج کر کے لکھا ہے کہ

رفع یدین کے موضوع پر آثار صحابہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت ہیں اور ان میں گفتگو بڑی طویل الذیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں رفع اور عدم رفع ثابت ہیں اور دونوں کے ثابت ہونے کی صورت میں باہم ترجیح کی ضرورت ہے کیونکہ تعارض موجود ہے۔ عدم رفع ہمارے نزدیک اس لئے راجح ہے کہ نماز اس موجودہ صورت میں مختلف احوال سے گذر کر آئی ہے۔ اقوال اور رفع یدین کی جنس کے افعال ایک وقت میں نماز میں مباح تھے اور وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ

حکمتیں بھی اسی درجے میں آجائیں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ رفع یدین چونکہ وجودی حرکت کا نام ہے اس لئے اس میں اس کا احتمال ہے۔ برخلاف عدم رفع کے کہ وہ ایک منفی چیز ہے اس میں اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے عدم رفع حرکت نہیں بلکہ سکون کا نام ہے وہ بالاجماع نماز میں خشوع کے عموم کی وجہ سے مطلوب ہے اور ایک وجہ ترمذی یہ بھی ہے کہ عدم رفع کی روایت کے راوی فقہت کی وجہ سے رفع یدین کے راویوں پر برتری رکھتے ہیں جیسا کہ امام ابوحنیفہ نے امام اوزاعی کو جواب دیا ہے۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ

رفع یدین اور عدم رفع دونوں قسم کی روایتوں میں موازنہ کرتے ہوئے امام ابوحنیفہ نے عدم رفع کی روایات کو راویوں کی فقہت کی بنا پر اور امام اوزاعی نے مسند کے عالی ہونے کی بنا پر ترمذی سے یہ

امام اعظم نے روایت کے اسنادی علو سے ہٹ کر فقہت کو ترمذی کے لئے کیوں

دیا ہے؟ اس لئے کہ

فقہت کے ذریعے فقیہ میں صحیح اور غیر صحیح کا شعور اور سلیقہ ہوتا ہے۔

جب اسے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جس کا ظاہر مزاج شریعت سے مطابقت

نہیں رکھتا تو وہ اس کو اول نظر میں ہی روایت نہیں کرتا بلکہ اس کی حقیقت

کا کھوج لگاتا ہے اور اس کے معنی میں سرگرداں رہتا ہے جب وہ مطمئن

ہو جاتا ہے تو روایت کرتا ہے برخلاف غیر فقیہ کے کہ یہ اس کے بس کی بات

ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سنی ہوئی بات کو آگے چلا دیتا ہے۔ اس تعلیل

کا تقاضا یہ بھی ہے کہ افقہ کی روایت کو فقیہ کی روایت پر ترمذی صحیح دی جائے۔

ترجیح روایت کے بارے میں دراصل امام ابوحنیفہ کا یہی مذہب ہے اور فقہائے ان کے نزدیک دو صحیح حدیثوں میں ترجیح کا سبب مؤثر ہے۔ فخر الاسلام بزوی نے تصریح کی ہے کہ حذنا مذہبنا فی الترجیح — اور حافظ ابن الہمام نے اسی کو فتح القدیر میں مذہب منصور قرار دیا ہے اور ملا علی قاری نے واثکافات لفظوں میں بتا دیا ہے کہ

والمذہب المنصور عند علماءنا الحنفیة الافقیة

دون الاکثریة

کامیاب مذہب احناف کے نزدیک اقصیت ہے اکثریت نہیں ہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ عدوی طاقت اور ووٹوں کی زیادتی سے کسی روایت کو راجح نہ قرار دیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ معنویت کہاں ہے؟

ظاہر بین بزرگوں نے امام اعظم کے اس زرین ضابطہ کو تخریجی قسم کا ضابطہ قرار دے کر بے جان بنانے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن شاید ان کو علم نہیں ہے کہ محدثین کے علم حدیث کے متعلق سارے ہی اصول و ضوابط تخریجی ہیں۔ اصول حدیث کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ بھی مخصوص نہیں ہے۔ یہ بات کہ تعدد طرق کی بنا پر روایت کو ترجیح دی جائے خود تخریجی ہے اور اس کا پس منظر افراد و غرائب کے لئے گنجائش نکالنا ہے یعنی اس کو افراد و غرائب کے لئے بنایا گیا ہے فن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ورنہ اللہ کے دین میں احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ دین میں فکر و نظر اور فقہ و بصیرت رکھنے والوں کی بات کا پلڑا بھاری ہو۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ نماز کی صفت اول کے بارے میں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا جو بحوالہ ابو سعید الصائغی اور بحوالہ عبداللہ بن مسعود مسند احمد، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی میں ان الفاظ میں وجود ہے۔

لیلتی اولوا الاحلام وانہی منکم

مچھ سے قریب نماز میں تم میں سے اہل عقل و فہم ہوا کریں

اہل علم و فضل کو صفت اول میں رکھنے کی اس کے سوا وجہ کیا ہو سکتی ہے جو علامہ شوکانی نے بتائی ہے۔

لیأخذوا عن الامام ویأخذ عنہم غیرہم لانہم امس

بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها

تاکہ وہ امام کے اعمال و افعال کی کاپی کریں اور رائے عامہ ان کے اعمال و افعال کی کاپی کرے۔ کیونکہ اپنی علم ہی نماز کے طریقہ کو زیادہ ضبط اور حفظ کر سکتے ہیں اور ان میں اسے ایسے نقل کرنا اور پہنچانے کی صورت ہے۔

امام اعظم نے اوزاعی کے سامنے رفع یدین کے موضوع پر یہی کسوٹی پیش فرمائی ہے۔ رفع یدین بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور عدم رفع کے موضوع پر حضرت عبداللہ مسعودی کی روایت ہے۔ لیکن دونوں حدیثوں کی روایتی اور اسنادی حیثیت دونوں کو مسلم ہے اور دونوں روایتوں کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعودی کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودی صحابہ سے ہیں۔ نماز میں یہ حضور ﷺ کا بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس چیز کو تمہارے لئے ابن مسعود پسند کرے میں تمہارے لئے ماضی ہوں۔ اور فرمایا کہ ابن مسعود کے عہد اور تحقیق کو مضبوطی سے قائم رکھو اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو علم کا انبار کہا ہے اور کوفہ والوں کی طرف معلم قرآن و سنت بنا کر روانہ کیا۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود خلفائے راشدین سے بھی زیادہ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت حضور انور کے پاس رہتے تھے اور حضور انور ﷺ ان سے کسی وقت حجاب نہ کرتے تھے۔ ان کی وفات ساٹھ سال کی عمر میں ۲۲ھ میں ہوئی۔ مسلمان ہونے والوں میں یہ چھٹے مسلمان ہیں اس لئے ان کا شمار ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ساتھ السابقون الاولون میں ہے۔ ان کا بیان امام اعظم کو پہنچا ہے کہ حضور انور ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے شک بزرگ تحریمہ صحابی ہیں لیکن حضور انور کی ہجرت کے وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی اور وفات کے وقت عمر کی چوبیسویں بہار دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا شمار نہ السابقون الاولون میں ہے۔

اور نہ یہ ابو بکر و عمر کے علم و فضل میں ہم پلہ ہیں۔ نماز میں حضور کے پیچھے جو مقام عبد اللہ بن مسعودؓ کا ہے وہ یقیناً عبد اللہ بن عمرؓ کا نہیں ہے اس لئے امام اعظم نے عبد اللہ بن مسعود کے بیان کو راجح قرار دیا ہے۔

حدیث ضعیف اور امام اعظم

محدثین نے حدیث ضعیف کی یہ تعریف کی ہے کہ

حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حسن اور صحیح کی صفات نہ ہوں۔

اور کچھ نے یہ بتایا ہے کہ

حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جو حسن کے پائے کی نہ ہو۔

لیکن حدیث ضعیف کی یہ تعریف ان بعد میں آنے والے محدثین کرام کی اختراعی ہے جن کے نزدیک حدیث تین قسموں پر مشتمل ہے۔ صحیح، حسن اور ضعیف۔ ورنہ متقدمین حدیث کی اس ثنائی تقسیم سے آستانہ تھے۔ ان کے یہاں حدیث کی تقسیم ثنائی تھی یعنی حدیث کی دو ہی قسمیں بتاتے تھے صحیح اور ضعیف۔ چنانچہ امام احمد کے زمانے تک حدیث دو ہی قسموں میں منحصر تھی ان دو کے درمیان حسن کا کوئی درجہ نہ تھا لیکن بعد کے محدثین نے ان دونوں کے درمیان حسن کی صورت نکال لی۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

حدیث کی یہ تقسیم صحیح، حسن اور ضعیف امام ابو علیؑ ترمذی کی بنائی ہوئی ہے ترمذی سے پہلے یہ تقسیم کسی سے مروی نہیں ہے اور ترمذی نے اس سلسلے میں اپنی مراد بھی واضح کر دی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ حسن وہ ہے جو متعدد طرق سے مروی ہو اور جس کا کوئی راوی کذب سے مشہوم نہ ہو اور نہ ہی شاذ ہو۔ یہ مرتبہ میں اس صحیح سے کم ہے جس کے راویوں کی عدالت اور ضبط معلوم ہوتا ہے۔ ضعیف وہ ہے جس کا راوی مشہوم بالکذب ہو یا مروی الحفظ ہو۔

علامہ خطابی نے حسن کی یہ تعریف کی ہے۔

حسن کا مخرج معلوم ہو اور حسن کے راوی مشہور ہوں۔

لیکن حافظ ابن تیمیہ کو علامہ خطابی سے اختلاف ہے وہ امام ترمذی کے ہمنا ہیں۔

حدیث حسن وہ ہے جو متعدد طرق سے مروی ہو اور اس کا کوئی

راوی کذب سے متہم نہ ہو اور نہ وہ شاذ ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ متاخرین جسے حسن کہتے ہیں وہ متقدمین کے یہاں ضعیف ہے

چنانچہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لیس المراد بالحدیث الضعیف فی اصطلاح السلف

هو الضعیف فی اصطلاح المتأخرین بل ما یسمیہ

المتأخرون حسناً قد یسمیہ المتقدمون ضعیفاً۔

ضعیف کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحیں الگ الگ

ہیں۔ متاخرین جسے حسن کہتے ہیں متقدمین کی زبان میں اس کا نام ضعیف ہے۔

اسی ضعیف کے بارے میں محدثین نے امام اعظم کا یہ موقف بتایا ہے کہ وہ اسے رائے اور قیاس

کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

اس پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ حدیث ضعیف

رائے اور قیاس پر مقدم ہے بشرطیکہ اس موضوع پر صحیح حدیث

نہ ہو۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ رقم طراز ہیں۔

اصحاب ابی حنیفہ صحیحون علی ان مذہب ابی حنیفہ

ان ضعیف الحدیث اولی عندنا من القیاس والرائی

ابو حنیفہ کے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ

ضعیف حدیث ان کے نزدیک قیاس اور رائے سے بہتر ہے۔
بلکہ حافظ ابن القیم ہی نے اس موضوع پر امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی ہم آہنگی
کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

فتقدیم الحدیث الضعیف واثار الصحابة علی القیاس والرأی
قوله وقول الامام احمد بن حنبل۔

حدیث ضعیف اور آثار صحابہ کو قیاس اور رائے پر مقدم کرنا
امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول ہے۔

لیکن ضعیف سے متاخرین کی مراد اصطلاحی ضعیف نہیں بلکہ حسن مراد ہے چنانچہ حافظ ابن
سیر فرماتے ہیں۔

ہمارا یہ کہنا کہ حدیث ضعیف رائے اور قیاس سے بہتر ہے اس سے

ضعیف متروک مراد نہیں ہے بلکہ حسن ہے اور اصطلاح میں ترمذی سے

قبل حدیث کی دو ہی صورتیں تھیں صحیح یا ضعیف اور ضعیف کی دو قسمیں

تھیں ضعیف متروک اور غیر متروک۔ چنانچہ ائمہ حدیث کی زبان پر یہی

اصطلاحیں جاری تھیں اس کے بعد وہ لوگ آئے جن کو صرف اصطلاح

ترمذی ہی کا پتہ تھا جب ان کے کان میں بعض ائمہ حدیث کا یہ قول پڑا

کہ حدیث ضعیف قیاس سے بہتر ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ ایسی حدیث

سے حجت لائی جا رہی ہے جو بہ اصطلاح ترمذی ضعیف ہے تو یہ ان

لوگوں کے طریقہ کو ترجیح دینے لگے جو حدیث صحیح کے اتباع کا اظہار کرتے ہیں۔

حافظ ابن القیم نے یہی بات پوری صراحت سے لکھی ہے فرماتے ہیں۔

ضعیف سے باطل و منکر مراد نہیں ہے اور نہ وہ روایت ہے جس کے

راویوں میں کوئی متہم ہو بلکہ حدیث ضعیف ان کے یہاں صحیح کی قسم ہے قسم

نہیں ہے ان کے یہاں حدیث کی ثلاثی نہیں بلکہ ثنائی تقسیم ہوتی تھی اور
ضعیف ان کے یہاں مراتب والی تھی۔

علامہ ابن علان صدیقی نے امام احمد کے اس ارشاد پر کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا بشرطیکہ
اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہ ہو۔۔۔ یہ نوٹ لکھا ہے کہ

حدیث ضعیف کے بارے میں امام احمد سے جو منقول ہے تو اس میں ضعیف

سے مراد وہ ضعیف ہے جو صحیح کے مقابلے میں ہو یہ خود امام احمد اور

متقدمین کا عرف ہے کیونکہ ان کے یہاں حدیث کی دو ہی قسمیں صحیح

اور ضعیف ہیں اور یہ ضعیف میں کو بھی شامل ہے اور باقی متاخرین کی

اصطلاحی ضعیف تو وہ امام احمد کی ہرگز مراد نہیں ہے۔

اور یہ صرف امام احمد ہی کی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشاد میں بھی ضعیف ہے۔ متقدمین

کی اصطلاحی ضعیف مراد ہے چنانچہ علامہ ابن علان ہی نے علامہ زرکشی کے حوالہ سے یہ انکشاف

فرمایا ہے کہ

وقرئ من هذا قول ابن حزم الحنفية متفقون على

ان من ذهب الى حنيفة ان ضعيف الحديث عند

اولى من الراى والظاهر ان مرادهم بالضعيف

ما سبق

الغرض صرف امام اعظم ہی کا نہیں بلکہ تمام ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ قیاس و رائے کے مقابلے

میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں۔

ليس احد من الائمة الا وهو موافق على هذا

الاصل من حيث الجملة۔

اماموں میں سے ہر ایک بالا جمال اس موضوع پر امام احمد

کا ہمنوا ہے۔

لیکن یہاں اتنی بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ یہ ائمہ میں حدیث ضعیف سے استدلال کرتے ہیں وہ ضعیف الاسناد تو محدثین تک پہنچنے میں ضرور ہوتی ہے مگر ضعیف المتن نہیں ہوتی ہے۔ اتصال عمل کی کسی شاہد صحیح کی ظاہر قرآن کی اور بالآخر کثرت طرق کی اسے یقیناً تائید حاصل ہوتی ہے۔

اسنادی کمزوری کی حالتک حافظ ابن تیمیہ بڑے پتے کی بات فرما گئے ہیں۔

ایک شخص محدثین کے یہاں حدیث میں غلطیوں کی وجہ سے ضعیف قرار پا جاتا ہے لیکن اس کی حدیثوں میں زیادہ تر صحیح ہوتی ہیں۔ وہ اس سے محض اعتبار و اعتقاد کی خاطر حدیثیں روایت کرتے ہیں کیونکہ تعدد طرق اور کثرت اسانید سے روایت میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ اس کے ذریعے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چاہے

۱۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۱ - ۳۲ اعتبار اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کی مختلف سندیں جمع کر کے دیکھی جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ قدر مشترک کے طور پر سند و متن کا کتنا حصہ درست اور صحیح ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ اعتبار متابعت اور شاہد محدثین کی خاص اصطلاحی زبان ہے اس کے ذریعے وہ احادیث کے مختلف احوال معلوم کرتے ہیں سب سے یہ جانتے ہیں کہ راوی اپنے بیان میں منفرد ہے یا نہیں پھر یہ کہ معروف ہے یا مجہول و مستور۔ اعتبار یہ ہے کہ کسی روایت کی مختلف سندیں یکجا کی جائیں اور دیکھا جائے کہ سند میں کسی اور کی ہمنوائی بھی اسے حاصل ہے یا نہیں اس ہمنوائی کے ہم ہمنوائی کا نام اعتبار ہے۔ پھر اس تلاش میں اگر راوی کی یا راوی کے استاد کی یا استاد کے استاد کی آخر سند تک ہمنوائی مل جائے تو اس کا نام متابعت ہے اور پھر اگر اس روایت کے ہم معنی کوئی اور روایت بھی دستیاب ہو جائے تو اس کا نام شاہد ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اعتبار کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کے لئے توباع اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

روایت کرتے والے قاسق و فاجر ہوں اور اگر روایت میں غلطیوں کے باوجود بیان کرنے والے علماء اور عادل ہوں تو پھر کیا ہی کہتے ہیں جیسے عبداللہ بن لہیعہ۔ یہ اکابر علماء ہیں سے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے ان کی روایات میں غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ ان کی روایات بیشتر صحیح ہوتی ہیں۔

آئیے سرراہے چند مثالیں بھی سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ائمہ دین نے دین کی زندگی میں ضعیف حدیثوں سے کس طرح اور کس انداز میں فائدہ اٹھایا ہے۔

حدیث قہقہہ سے وضو کے ٹوٹنے پر استدلال

مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر قہقہہ مار کر ہنسا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

اس موضوع پر احادیث مسندہ اور مسندہ دونوں آتی ہیں۔ احادیث مسندہ میں ابی موسیٰ اشعریؓ، ابوہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، انس بن مالکؓ، جابر بن عبداللہؓ، عمران بن الحصین اور ابی الملیح کی احادیث آتی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی روایت بھی محدثانہ نقطہ نظر سے اصطلاح صحت کے معیار پر پوری نہیں ہے۔ ابی موسیٰ کی روایت طبرانی میں ہے اگرچہ حافظ ہشیمی۔ اس کے رجال کی توثیق کی ہے لیکن ان میں محمد بن عبد الملک مختلف فیہ ہے۔ حدیث ابی ہریرہ سنن دارمی میں ہے مگر منقطع ہونے کے ساتھ عبدالعزیز اور عبدالکریم کی وجہ سے ضعیف ہے حافظ ابن عدی فرماتے ہیں۔

والبلاء فی ہذا الاسناد من عبد العزیز و

عبد الکسیم و ہما ضعیفان

عبداللہ بن عمر کی حدیث کے بارے میں ابن الجوزی کا العلل المتناہیہ میں فیصلہ یہ ہے

هذا حدیث لا یصح -

حدیث انس سنن دارقطنی میں ہے اس میں بھی داؤد متروک الحدیث اور ابوب صنیعت ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں۔

رواه داؤد بن المحبر ومتروک لیضع الحدیث عن ابوب وهو ضعیف ۱۵

حدیث جابر بھی سنن دارقطنی میں ہے لیکن اس میں یزید بن سنان ضعیف ہے۔ عمر بن بن الحصین کی روایت عمرو بن قیس اور عمرو بن عبید کی وجہ سے پایہ اعتبار سے گری ہوئی ہے۔ ابوالملیح کا اس موضوع پر بیان اپنے اضطراب کی وجہ سے محدثین کے دیدار میں مخدوش ہے یہی حال ان روایات کا ہے جو مسندہ نہیں بلکہ مرسلہ ہیں ان پر تفصیلی کلام حافظ زبلی نے نصب الرایہ میں فرمایا ہے۔ بہر حال نماز میں قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کے موضوع پر جس قدر روایات آتی ہیں چاہے وہ مسند ہوں یا مرسل۔ محدثین کے یہاں مشکلم فیہ ہیں۔ اور حافظ ابن القیم کا یہ کہنا درست ہے کہ

اجمع اهل الحدیث علی ضعفہ ۱۶

اس کے باوجود کہ عقلیت کا تقاضا بھی ہے اور قیاس بھی چاہتا ہے کہ قہقہہ سے وضو نہ ٹوٹے امام ابو حنیفہ نے قہقہہ کو وضو کے لئے ناقض قرار دیا ہے۔ اس باب میں بہت سے امور تفصیل طلب ہیں لیکن یہاں مزید اظہار کا موقعہ نہیں ہے۔

نبیذ ثمر سے وضو کی حدیث

اگر اور کوئی پانی نہ ہو اور صرف کھجوروں کی نبیذ ہی ہو تو نبیذ ہی سے وضو جائز ہے اس کے لئے تمیم روا نہیں ہے۔ اس موضوع پر دو حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث ابن مسعود اور دوسری حدیث ابن عباسؓ۔ حدیث ابن مسعود پر محدثین نے خاص مجددانہ اور مورخانہ کلام

کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں حافظ البزرعی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ
حدیث ابی قزارة فی الوضوء لیس بصیح و البوزید مجہول
حافظ ابو حفص طحاوی فرماتے ہیں۔

ان حدیث ابن مسعود رروی من طرق لا تقوم بمثلها حجۃ

اگرچہ حدیث ابن مسعود کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے لیکن محدثین کے
یہاں اس کی صحت مخدوش ہے۔ خود صاحب ہدایہ کو اس کے اضطراب کی شکایت ہے۔ حافظ
منذی نے مشہور محدث ابو احمد الکرایی سے نقل کیا ہے۔

لا یتثبت فی هذا الباب من هذه الروایة حدیث بل

احبار الصحیحة عن عبد الله فاطمة بخلافه۔

اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ عبد اللہ سے صحیح

حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔

عبد اللہ بن عباس کی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے لیکن حافظ بزاز کا فیصلہ ہے۔

هذا حدیث لا یتثبت یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔

حدیث مقدار ایام حیض

حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کے موضوع پر جو حدیث آتی ہے وہ اگرچہ
ابو امامہ، وائل بن الاسقع، معاویہ بن جبل، ابو سعید، انس بن مالک اور عائشہ کے حوالہ سے
آتی ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے لیکن ان کے راویوں میں مجاہل ضعیف کا
اتنا ہجوم ہے کہ محدثین کے معیار کے مطابق اس کی کوئی ضمانت نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود
قابل قبول سمجھی گئی۔

بہر حال امام اعظم قیاس اور سائے کے مقابلے میں حدیث ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں۔

وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ امام اعظم کے زمانے میں معاشرے کی عملی تائید کی وجہ سے ان حدیثوں کا درجہ حسن ہو جاتا ہے۔ علامہ بابر نے شاید اسی بنا پر لکھا ہے کہ

والحدیث مشہوریت بطرق مختلفہ و عملت بہ الصحابة

حافظ ابن الہمام فرماتے ہیں۔

فہذا عداۃ احادیث عن النبی صلعم متعددۃ الطرق و ذالك

یرفع الضعیف الی الحسن

یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں اور متعدد طرق سے

آنے کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں۔

حسن لغیرہ بھی قابل احتجاج ہو جاتی ہے جب وہ متعدد طرق سے آئے۔

امام نووی بھی علامہ سخاوی کے ہم زبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ

حدیثوں کی سندیں اگر الگ الگ ہوں چاہے وہ ضعیف ہوں

ان کا مجموعہ باہم تقویت کی وجہ سے حدیث کو حسن اور قابل

احتجاج بنا دیتا ہے

امام بیہقی کی بھی یہی رائے ہے کہ حدیث ضعیف کثرت طرق سے آئے تو قوی ہو جاتی

ہے۔ بلکہ عون الباری میں امام نووی کے حوالہ سے یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ

حدیث ضعیف اگر متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ ضعیف سے حسن

اور مقبول و معمول بہ ہو جاتی ہے۔

اباب روایت کے یہاں عمل کے بارے میں تین مسلک ہیں۔

اول یہ کہ ضعیف پر قطعاً عمل نہ کیا جائے۔ ابن سید الناس نے اسی کو یحییٰ بن

سعین کا مسلک قرار دیا ہے۔ علامہ سخاوی نے فتح المعیث میں ابو بکر بن العربی کا یہی

میلان بتایا ہے بلکہ صاحب قواعد الحدیث کی تصریح کے مطابق محدثین میں بخاری اور مسلم کا بھی یہی مسلک ہے۔

دوم یہ کہ حدیث ضعیف پر ہر حال میں عمل کیا جائے گا۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں۔

عزى ذالك الى ابي داود و احمد لانهما يريان اقوى من

راى الرجال

سوم یہ کہ صرف فضائل میں ضعیف پر عمل کیا جائے احکام میں ضعیف پر عمل نہ کیا جائے چنانچہ امام حاکم رقم طراز ہیں۔

میں نے ابو ذر یا عنبری سے سنا وہ فرماتے تھے کوئی حدیث اگر

حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرتی ہو اور کسی حکم کو واجب نہ

کرتی ہو اور صرف ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہو تو اس سے

چشم پوشی کی جائے گی اور اس کے راویوں پر جرح میں تساہل سے

کام لیا جائے گا اور جیسا کہ امام عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ

جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام کی روایت

کرتے ہیں تو اسانید کے بارے میں سختی برتتے ہیں اور رجال پر نقد کرتے

ہیں اور جب فضائل و عقاب کی روایت کرتے ہیں تو اسانید میں نرمی

اختیار کرتے ہیں اور احادیث میں تسامح سے کام لیتے ہیں۔ میمون نے

امام احمد کا بھی ایسا ہی بیان بتایا ہے کہ رفاق کی حدیثوں میں تساہل

مناسب ہے لیکن احکام میں نہیں

علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ

اگر حدیث ضعیف ہو لیکن موضوع نہ ہو تو محدثین اس کی اسناد

میں تساہل کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ

Marfat.com

ضعف کی تصریح کے بغیر بیان بھی کر سکتا ہے جب کہ حدیث کا تعلق احکام و عقائد سے نہ ہو بلکہ مواعظ، قصص اور فضائل میں ترغیب و تہذیب سے ہو۔ اگر حدیث احکام و عقائد سے متعلق ہو تو اس میں تساہل قطعاً ناجائز ہے۔ ائمہ حدیث میں عبدالرحمن بن ہسری، عبداللہ بن المبارک اور احمد بن حنبل کی یہی رائے ہے۔

حافظ ابن الہمام نے تصریح کی ہے کہ

حدیث اگر ضعیف ہو اور موضوع نہ ہو تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔

لیکن حافظ سیوطی نے تدبیر الراوی میں اور حافظ سخاوی نے القول البدیع میں حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ حدیث ضعیف کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ حدیث میں ضعف نہ بادہ نہ ہو یعنی حدیث کے راوی ایسے نہ ہوں جو جھوٹ میں شہرت رکھتے ہوں یا ان پر دروغ گوئی کی تہمت ہو یا کھلم کھلا غلطیوں کا شکار ہوں۔ دوم یہ کہ حدیث جس مضمون پر مشتمل ہے اس کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہو بات محض بے اصل اور من گھڑت نہ ہو۔

سوم یہ کہ عمل کے وقت میں اس کے ثابت ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے بلکہ از روئے احتیاط اس پر عمل ہو۔ آخری دو شرطیں حافظ عزالدین بن عبدالسلام اور علامہ ابن دینق العید کی بتائی ہوئی ہیں۔ اور پہلی شرط کو علامہ علائی نے اتفاقاً قرار دیا ہے۔ مولانا عبدالحی نے ظفر الامانی فی شرح مختصر البحر جانی میں ان سہ گانہ شرطوں کا تذکرہ کر کے مثالیں بھی دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

فقہاء احناف کا فیصلہ ہے کہ اذان کے کلمات آہستہ آہستہ دہری آواز سے اور تکبیر جلدی اکہری آواز سے کہی جائے اور ایسا کرنا مستحب

ہے اور اس پر انہوں نے ترمذی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو بحوالہ حضرت جابرؓ ان الفاظ میں آئی ہے کہ — حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا ہے کہ اے بلال جب اذان دو تو آہستہ آہستہ دو اور جب تکبیر کہو تو جلدی کرو الخ — امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا اسناد مجہول۔ امام دارقطنی نے اس کے راوی عبد المنعم کی تضعیف کی ہے اس کے باوجود چونکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کافی ہو جاتی ہے اس لئے فقہاء نے اس پر عمل کو مستحب قرار دیا ہے — نیز فقہاء حنفیہ و صنویہ میں گردن کے مسح کو مستحب قرار دیتے ہیں اور اس پر وہ ایک ایسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو خالص محدثانہ نقطہ نظر سے ضعیف ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ طلحہ بن مصرف اپنے والد اور دادا کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا تا آنکہ آپ نے قذال تک مسح کیا۔ قذال گردن کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں۔ یہ روایت معانی الآثار میں بھی ہے لیکن یہ سب روایات طلحہ کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہیں۔ ابن القطان نے طلحہ ان کے والد اور ان کے دادا کو مجہول قرار دیا ہے۔

علامہ دوانی کا شبہ اور اس کا جواب

علامہ دوانی نے انموزج العلوم میں یہاں ایک شبہ اٹھا کر ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے ایک پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ علامہ موصوفی نے اس شبہ کو مولانا عبدالحی نے الاجوبۃ الفاضلہ میں، مولانا صدیقی حسن خاں نے المحطہ میں

علامہ جمال الدین القاسمی نے قواعد الحدیث میں بڑی آب و تاب سے بیان کیا ہے۔ ان کے شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ — فقہاء ایک طرف فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے استحباب اور جواز معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ان کا ہی ارشاد ہے کہ استحباب ہو یا جواز۔ یہ بھی احکام شرعیہ ہیں سے ایک حکم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف احکام کے اثبات کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اتنی بات سب ہی جانتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے استحباب و جواز ثابت ہو گا تو اس کے نتیجے میں اس سے حکم شرعی کا اثبات ہو گا۔ اس لئے ایک طرف یہ کہنا کہ حدیث ضعیف سے استحباب و جواز ثابت ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ بتانا کہ حدیث ضعیف سے احکام بت نہیں ہوتے دونوں میں اس لحاظ سے یقیناً تضاد ہے کہ استحباب اور جواز بھی خود حکم شرعی ہے۔ اگر حدیث ضعیف سے حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا تو لازماً استحباب بھی بت نہیں ہو سکتا۔

علماء نے اس شبہ کے مندرجہ جوابات دیئے ہیں اور خود علامہ دوانی نے بھی اس کے ازالہ بہترین کوشش فرمائی ہے۔

علامہ احقر الحفاجی نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

حدیث ضعیف سے فضیلت کا ثابت ہونا کسی حکم کے ثابت ہونے کو مستلزم نہیں ہے ایسا عمل جس کا استحباب صحیح حدیث سے ثابت ہو اس کا ثواب یا اسے کرنے کی ترغیب یا صحابہ کی فضیلت یا اذکار بالورہ کی فضیلت اگر کسی ضعیف حدیث سے معلوم ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل حکم ہی حدیث ضعیف سے ثابت ہو رہا ہے۔ اعمال اور فضائل اعمال میں بہت بڑا فرق ہے۔

علامہ خفاجی کی بات بڑی گہری ہے اور اپنے اس بیان کے ذریعے وہ پڑھنے والوں کے کوزہ
 فہم میں یہ بات اتارنا چاہتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے کسی عمل کا وجود ثابت نہیں کیا جاتا ہے
 بلکہ ثابت شدہ موجود عمل جس کا وجود دلائل شرعیہ سے پہلے ثابت ہو چکا ہے صرف اس
 کی فضیلت کو حدیث ضعیف کے ذریعے ظاہر کیا جاسکتا ہے مثلاً نماز تہجد کی سنیت دلائل
 شرعیہ سے ثابت ہے اب اس ثابت شدہ سنت کی ترغیب کے لئے یا اس کی بزرگی
 کے اظہار کے لئے حدیث ضعیف کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس
 طرح علامہ دوانی کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب دیا ہے۔ مولانا صدیق حسن خاں نے
 صرف علامہ موصوف کے جواب پر ہی اکتفا فرمایا ہے اور اس سلسلے میں اپنی کوئی قیمتی
 رائے ظاہر نہیں فرمائی ہے۔ جمال الدین الفاسمی نے علامہ موصوف پر بہت بڑی برہمی کا
 اظہار فرمایا ہے۔ اور مولانا عبدالحی نے یہ فرما کر علامہ خفاجی کی بنائی ہوئی عمارت کو
 بے جان کر دیا ہے کہ خفاجی کا یہ موقف فقہاء اور محدثین دونوں کے خلاف ہے
 فقہاء کے اس لئے کہ وہ ضعیف حدیث سے بلاشبہ ایسے عمل کے استحباب کو ثابت کرتے
 ہیں جس کا استحباب احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ محدثین کے اس لئے کہ وہ
 حدیث ضعیف کا فضائل، مناقب اور ترغیب و تمہیب کے موضوع پر ذکر کرتے ہیں
 اگر فضائل اعمال سے وہی کچھ مراد ہے جو خفاجی بتا رہے ہیں تو اس کا مقابلہ ترغیب
 و تمہیب میں قبولیت سے نہیں ہو سکتا۔ علامہ کا یہ ارشاد امام نووی کی اس تصریح
 بھی خلاف ہے جو انہوں نے الاذکار میں کی ہے۔

اذا ورد حدیث ضعیف بکراهية بعض البيوع

او الاكله فامستحب ان يتنزه عنه

جب کوئی ضعیف حدیث نکاح یا سودے کی کراہت کو بتائے تو اس

سے بچنا ہی اچھا ہے

اور حافظ ابن الہمام کے اس نظریہ کے بھی خلاف ہے۔

یثبت الاستحباب بالحدیث الضعیفۃ

استحباب حدیث ضعیف سے ثابت ہو جاتا ہے

نیز اگر بالفرض وہ ہی کچھ امر واقعہ ہے جو خفا جی بتا رہے ہیں تو پھر ان شرائط میں کوئی افادیت نہیں رہتی جو قبول ضعیف کے لئے محدثین میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے قائم فرمائی ہیں کیونکہ اگر ضعیف سے صرف ان اعمال کی فضیلت ہی بیان ہو سکتی ہے جو احادیث صحیحہ کے ذریعے ثابت ہو چکے ہوں تو پھر یہ قید بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے کہ حدیث ضعیف جس مضمون پر مشتمل ہو اس کی کوئی اصل موجود ہو اور یہ شرط بھی بالکل بے جان ہو جاتی ہے کہ عمل کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔

مولانا عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اس مقام پر واقعی اونہی بات یہ ہے کہ جب کسی بھی کام کا جواز یا استحباب کسی خاص حدیث صحیح سے ثابت نہ ہو اور اس موضوع پر کوئی ضعیف حدیث آجائے لیکن اس کا ضعف شدید نہ ہو تو اس سے جواز و استحباب ثابت ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس کام کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہو اور یہ کام اصول شرعیہ اور دلائل صحیحہ کے منافی نہ ہو۔

خود علامہ دوانی نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ اگرچہ ذرا طویل ہے لیکن اسے یہاں نظر انداز کرنے سے بات ادھوری رہ جائے گی اس لئے یہاں اس کا خلاصہ ہدیہ ناظرین لکھا ہے۔

اس موضوع پر قابل اعتماد بات یہ ہے کہ جب کسی بھی کام کی خوبی کسی حدیث سے معلوم ہو جائے اور وہ کام ناجائز اور مکروہ ہونے کے اندیشے سے بالا ہو تو ایسے موقعہ پر ضعیف پر عمل جائز اور مستحب ہے کیونکہ یہ ناجائز ہونے کے اندیشے سے پاک ہے اور اس پر

ثواب کی توقع ہے اور اس توقع کی وجہ کام میں اباحت اور استحباب کی کشش ہونا ہے بنا بریں ثواب کی امید پر عمل ہی میں احتیاط ہے۔ اور اگر خود کام ہی ناجائز اور استحباب کے درمیانی مقام پر ہو تو پھر ناجائز ہونا راجح ہے۔ اور اگر کام کراہت اور استحباب سے دوچار ہو تو اس میں فکر و غور کے لئے کافی گنجائش نکل سکتی ہے عمل کی صورت میں مکروہ کا شکار ہو سکتا ہے اور ترک کی حالت میں مستحب سے دستبرداری کی راہ ہے۔ اگر کراہت کا اندیشہ قوی ہو اور استحباب کا احتمال کمزور ہو تو ایسی حالت میں ترک کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر کراہت کا اندیشہ کمزور ہو تو عمل میں احتیاط کا پہلو ہے۔ اور ہر طرفین برابر ہوں تو پھر بھی عمل میں استحباب کو اپنایا جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں حدیث ضعیف پر عمل اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ عدم جواز کا احتمال نہ ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کام کا جواز ان صورتوں میں حدیث ضعیف سے نہیں بلکہ باہر سے معلوم ہوتا ہے اور استحباب کا پتہ بھی حدیث ضعیف سے نہیں بلکہ ان قواعد شرعیہ سے ہوتا ہے جو دین کی زندگی میں احتیاط کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اس لئے احکام میں سے کوئی چیز بھی حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ ان میں حدیث ضعیف کے ذریعے استحباب کا احتمال رونما ہوتا ہے۔ اس لئے احتیاطاً اس پر عمل کیا ہے اور احتیاطاً عمل کا استحباب خود قواعد شرعیہ سے معلوم ہے۔

مولانا عبدالحی نے اس موضوع کے تفصیلی مباحث اور ان کی گہرائیاں طفرالامانی میں سمیٹ دی ہیں۔ بہر حال متقدمین ہوں یا متاخرین۔ ضعیف میں اختلاف کے باوجود عمل بالصنیف پر متفق ہیں۔ اس کی وجوہات میں اختلاف ہے۔

متقدمین حدیث ضعیف پر عمل تابعین اور اتباع تابعین کی عملی تائید کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور متاخرین تعدد طرق سے آنے کی بنا پر۔

متاخرین کے ماہین جس حدیث ضعیف پر عمل کے بارے میں اختلاف ہے وہ ان کی اپنی اصطلاحی ضعیف ہے۔ اس کا متقدمین کی ضعیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حدیث و قیاس میں تعارض اور امام اعظم

قانون کی اصولی کی کتابوں میں قیاس کی جو تعریف کی گئی ہے ہم آپ کو یہاں اس میں سمجھانا نہیں چاہتے۔ اس کے تفصیلی مباحث آپ کو انشاء اللہ امام اعظم اور علم الشرائع میں ملیں گے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ احکام منناہی ہیں اور حوادث و واقعات جو روزانہ نت نئے پیش آ رہے ہیں وہ ان گنت ہیں۔ الشہرستانی رقم طراز ہیں۔

ہمیں اس کا قطعاً علم ہے کہ حوادث و واقعات خواہ ان کا تعلق

عبادات سے ہو یا معاملات سے۔ بے حساب اور بے شمار ہیں۔ اور یہ

بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہر واقعہ اور حادثہ کے بارے میں صاف اور

صریح حکم نہیں ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ جب صورت حال یہ

ہے کہ حوادث و واقعات ان گنت اور احکام مقررہ ہیں تو اس کا

نتیجہ لازماً یہ ہے کہ لامتناہی منناہی کی گرفت میں نہیں آسکتا اس لئے

یہ بات حتمی اور قطعی ہے کہ اسلام میں اجتہاد و قیاس کا خاص مقام ہے

تاکہ ہر پیش پا افتادہ حال کیلئے اجتہاد کے ذریعے راستہ معلوم ہو سکے۔

قرآن نے ان حوادث کے لئے اعتبار اور نبوت نے اجتہاد کا امت کو پروانہ دے کر

ایک طرف اسلامی قانون کو بازرچہ اطفال بننے سے محفوظ کر لیا اور دوسری طرف اسلامی معاشرے

کو بے راہ روی، آوارگی اور بے قید زندگی کی برائیوں سے بچالیا۔ اس بنا پر چند گئے چنے

لوگوں کو چھوڑ کر پوری امت نے قیاس کی مشروعیت کو مانا ہے۔

امام شافعی کے مشہور شاگرد امام عزقی رحمہ اللہ قیاس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دینی معاملات

میں فقہاء قیاس سے برابر کام لیتے رہے ہیں۔ ان کا اس پر اجماع ہے کہ

حق کی نظیر حق ہے اور باطل کی نظیر باطل ہے لہذا قیاس کا انکار درست

نہیں ہے کیونکہ وہ مماثل اشیا پر مماثل احکام کا نام ہے۔

حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیش آنے والے عواذ میں

اجتہاد سے کام لیتے تھے اور بعض احکام کو بعض پر قیاس کرتے تھے

وہ ایک نظیر سے دوسری نظیر قائم کرتے تھے۔

امام ابو بکر سرخسی نے اس موضوع پر مفید اور بڑے پختے کی بات لکھی ہے۔

قیاس سے شریعت میں کام لینا صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور ائمہ دین

۱۔ جامع بیان العلم و فضلہ ۱۷۶ احکام الموقوعین ج ۱ ص ۱۷۶

۲۔ ان کا نام محمد بن احمد کنیت ابو بکر اور لقب شمس الائمہ ہے ۷۸۳ھ ان کی تاریخ وفات ہے

اصول فقہ میں ان کی یہ کتاب اب مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ حاجی خلیفہ نے ان کی اس کتاب کا تذکرہ

کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ کتاب سرخسی نے نواز زم کے جہلی خانہ میں لکھی ہے جب باہر شریعت

پر پہنچے تو دہائی ہو گئی آپ فرغانہ پہنچے اور اس کتاب کی تکمیل کرائی (کشف الظنون ص ۹) فرغانہ کو آج

کل تاشقند کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سحتی نے اپنی تاریخ ادب العرب میں اس کی تصریح کی ہے۔ مولانا عبدالحی

نے مدینۃ العلوم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اصول فقہ کی اس کتاب اور شرح السیر الکبیر ان دونوں کو

شمس الائمہ نے قید میں تصنیف کیا۔ حکام وقت کو نصیحت کی پاداش میں قید رکھے گئے تھے۔

(الغوائد البہیہ ص ۵۷) یہ اس مشہور قصے کی طرف اشارہ ہے جس کا خود شمس الائمہ نے اپنی کتاب مبسوط

کے مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ ان کو یہ تکلیف مسندہ القوائب کے سلسلہ میں اٹھانی پڑی۔ یعنی حکومت

کی جانب سے بلا وجہ بھاری بھاری ٹیکس لگائے گئے اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ان ٹیکسوں (زانی ص ۱۷۶)

کا مذہب ہے۔ سب سے پہلے شخص جس نے قیاس کے جواز کا انکار کیا ہے وہ ابراہیم نظام ہے بعد ازاں کے کچھ متکلمین نے اسی کی پیروی کی ہے۔ بعد ازیں ایک سادہ لوح شخص داؤد نامی آئے اور انہوں نے متقدمین کے اس سے متعلق افکار معلوم کئے بغیر ہی قیاس پر عمل کے ابطال کا اعلان کر دیا۔ اور لوگوں کو بتایا کہ شریعت میں قیاس حجت نہیں ہے۔ ان کی پیروی میں وہ تمام ظاہر یہ جو غور و فکر کی نعمت سے ان کی طرح بے نیاز ہیں یہی کچھ کہنے لگے۔ اور ان میں سے کچھ نے یہی بات فسادہ، مسروق اور ابن سیرین کی طرف منسوب کی ہے۔ یہ ان بزرگوں پر بہتان ہے۔ ان کا مقام اس سے کہیں بالا و بالا

(البقیہ ص ۶۷۶) کا فتح القدر میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ لاجبا بات فی زماننا ببلاد فارس علی الخیاط والصیاع وغیرہم للسلطان فی کل یوم او الشهر او ثلاثة الشهر یعنی جیسے ہارے زمانے میں بادشاہ فارس کے لئے درزی، رنگرینہ وغیرہ روزانہ اور ماہانہ اور سہ ماہی ٹیکس لیا کرتے ہیں (ج ۵ ص ۳۳۲) اس کے بعد حافظ ابن الہمام لکھتے ہیں کہ شمس اللامئہ نے ان ٹیکسوں کے خلاف عدائے احتجاج بلند کی اور بتایا کہ اکثر النوائب توخذت ظلماً و من تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خیر لہ زیادہ تر ٹیکس ظلم ہی لئے جاتے ہیں۔ در جو شخص اپنی ذات سے ظلم دور کر سکتا ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ اور ان کو صرف اسی پر اصرار نہ تھا بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ ٹیکس دینا ہی چاہتا ہے تو وہ اپنے شخص کو دیدار سے جو ظلم کی خود مدافعت نہ کر سکتا ہو یا ایسے فقیر کو دیدار سے جو کسی ظلم کا مقابلہ اس کے ندیے کر سکے۔ اس طرح دینے والا ثواب کا مستحق ہوتا (فتح القدر ج ۵ ص ۳۳۳) بظاہر جبل میں لہک بدت بھت لبی خفی کیونکہ بسوطہ شرح السیر الکبیر نیز اصول فقہ کا اکثر حصہ چین ہی میں لکھا گیا ہے۔ شمس اللامئہ کی تخریک کامیاب ہوئی۔ ابن شدکان نے ملک شاہ سلجوقی کے بارے میں لکھا ہے

الابطال الملکوس والخفاریات فی جمیع البلدان ان تمام ٹیکس و بیوزہ ختم کر دیئے۔

ہے کہ وہ اس قسم کی بات کہیں ہے۔

علامہ شوکانی بھی انکار قیاس کی خشت اول کی نشاندہی میں السرخسی کے ہم زبان ہیں۔
اولین شخص جس نے قیاس کا کھلم کھلا انکار کیا نظام ہے اور اس کی
معتزلہ میں سے کچھ لوگوں نے پیروی کی ہے مثلاً جعفر بن حرب، جعفر
بن حبشہ، محمد بن عبداللہ۔ ان ہی کے سیکھے تاکے داؤد ظاہری نے
باتے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر مغربی نے حافظ ابوالقاسم بغدادی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ
ما علمت احدا سبق النظام الى القول بنفي القياس
نظام سے پہلے قیاس کا منکر میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔
اور اپنا یہ تاثر ظاہر کیا ہے۔

لاخلاف بين فقهاء الامصار وماتراهل السنة في نفي القياس في
التوحيد واثباته في الاحكام الاو د الظاهري فانه نقاه -
فقهاء اور تمام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ عقائد میں قیاس دروا
نہیں ہے اور احکام میں درست ہے داؤد نے احکام میں بھی انکار
کیا ہے۔

تمام اہل سنت کی قید پر حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ شیعہ کا موقف اس موضوع پر
اہل سنت سے بالکل جدا ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ فرماتے ہیں۔

۱۔ اصول سرخسی ص ۱۱۸ و ص ۱۱۹۔ ۲۔ ابراہیم بن سيار نظام غالی معتزلی ہے اس کے حالات کے لئے الفرق بین الامم
ص ۱۳۹ دیکھیے۔ لسان المیزان ج ۱ ص ۶۷، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۹۷۔ خطیب لکھتے ہیں۔ کانت احکام
فرسان اهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة - الملاحظ بھی ان کے ہی شاگرد ہیں۔ شعر میں صرف
ہی نہ تھا بلکہ لکھا ہے کہ وقت معانی کے مالک تھے۔ المرزبانی کا بیان ہے کہ ترقیق شعر اور تدقیق معانی میں نہ
ایک مثالی شخصیت تھے (تاریخ بغداد)۔ ۳۔ ارشاد القول ص ۱۸۶۔ ۴۔ جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲۔

ایک طبقے نے قیاس کے موضوع پر شدید مخالفت کی ہے ان میں سب سے مخالف شیعہ ہیں وہ اسے قطعاً حجت نہیں مانتے ہیں۔ ان کے بعد اہل انطاہر ہیں اور ان کے سرگروہ داؤد ظاہری اور مذہب ظاہریہ کے مشہور ناشر حافظ ابن حزم ہیں۔

الغرض یہ مسئلہ اہل حق میں کوئی خاص اختلافی نہیں ہے اور جن کو اختلاف ہے ان کی مخالفت جماع میں قادح نہیں ہے جیسا کہ سیوطی نے تصریح کی ہے۔

البتہ محل بحث یہ ہے کہ اگر قیاس اور خبر واحد میں تعارض ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ کیا خبر واحد کو مخالف قیاس ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے اور یا پھر خبر واحد کو قبول کر کے قیاس کو رد کر دیا جائے۔

اس موضوع پر امام اعظم کی ترجمانی کرتے ہوئے بیگانوں نے نہیں بلکہ یگانوں نے کچھ بچیدگی پیدا کر دی ہے۔

فخر الاسلام بزدوی علی بن محمد کا کہنا یہ ہے کہ اگر خبر واحد کے راوی اصحاب کبار ہوں مثلاً نلقائے راشدین، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، عائشہ اور دیگر صحابہ جو علم و فضل میں شہرت رکھتے ہوں تو ان کی روایت کردہ حدیثوں کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی۔ خود فخر الاسلام نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نبوی کا حفظ و ضبط بڑا کٹھن کام ہے آپ کو اللہ کی جانب سے شان جامعیت ملی تھی۔ صحابہ میں روایت بالمعنی کا عام رواج تھا اگر راوی حدیث کے معلوم کرنے اور اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو تو اس بات کا خطرہ درپیش ہوتا ہے کہ حدیث کا کوئی جز اس سے رہ نہ جائے اور اس طرح حدیث میں قیاس سے ایک شبہ زائد داخل ہو جائے گا لہذا اس میں احتیاط بھی زیادہ چاہیے۔ اور اس قصور فہم سے ہمارا مطلب صرف تقابلے کے

وقت میں فقہ حدیث میں احتیاط ہے صحابہ کی تحقیر ہرگز مقصود نہیں ہے۔ امام محمد متعدد مواقع پر امام ابوحنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کی روایت کو اپنایا ابوہریرہ تو ان سے بڑھ کر ہیں اس باب میں ہمارے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ ایسے راویان حدیث کی روایت اس وقت ترک کی جائے گی جب اس کے قبول کرنے میں کسی طرح کی گنجائش نہ ہوگی۔ جب قیاس کے سبب دروازے بند ہو جائیں گے اس وقت وہ حدیث کتاب اور سنت مشہورہ کی مخالف تصور کی جائے گی اور اجماع کی بھی۔

فخر الاسلام بزوی نے امام اعظم کا جو موقف قرار دیا ہے یہ دراصل امام اعظم کا نہیں بلکہ ابن ابان کا موقف ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز بخاری رقم طراز ہیں۔

هَذَا مَذْهَبُ عِيسَى بْنِ ابَانَ وَتَابِعِهِ الْكثَرُ الْمَتَأَخِّرِينَ

یہ عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے اور اسی کی اکثر متاخرین نے پیروی کی ہے

ورنہ جہاں تک امام اعظم کے اس موضوع پر موقف کا تعلق ہے وہ نہیں جو فخر الاسلام نے بیان کیا ہے بلکہ وہ ہے جو ان کے بھائی صدر الاسلام سے صاحب تحقیق نے نقل کیا ہے کہ حدیث

۱۔ کشف الاسترار ج ۲ ص ۱۶ - ۱۷ یہ دو بھائی ہیں ایک کا نام علی بن محمد لقب فخر الاسلام

کنیت ابوالحسن ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام محمد بن محمد لقب صدر الاسلام اور کنیت ابوالحسن

دونوں بھائی اپنے وقت کے امام ہوئے۔ ان کے جد ماجد علامہ عبدالکریم صرف یہی نہیں کہ امام ہونے کی

ابوالمتصور الماتریدی کے تلامذہ میں سے تھے بلکہ اپنے وقت میں درس و تدریس کا حلقہ بھی انہوں نے

قائم کیا تھا۔ فخر الاسلام سمرقند کے قاضی تھے اور صدر الاسلام کا مستقر بخارا تھا۔ آخر زمانے میں ان کے

بھائی کے انتقال کے بعد صدر الاسلام کو بھی سمرقند کا قاضی القضاة بنا دیا گیا۔ کات قاضی قضاة

بسمرقند (الجواہر ج ۲ ص ۱۶) دونوں صاحب تصنیف ہیں۔ صدر الاسلام کے علمی کارناموں میں ان کی

کتاب "اصول دین" ہے۔ علامہ قاسم بن قطلوبغا نے ان کی تصانیف کے بارے (باقیہ)

اور قیاس میں اگر تعارض ہو جائے تو حدیث کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا بشرطیکہ حدیث صحیح ہو اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ صدر الاسلام نے امام اعظم کے اس مسلک کی توجیہ فرمائی ہے کہ

راوی کی عدالت اور ضبط ثابت ہو جانے کے بعد روایت میں تغیر و تبدل

کا خیال ایک امر مہوم ہے۔ ظاہر ہے کہ راوی جو کچھ پیش کرتا ہے یہ

اس کی سچی ہوئی بات ہے۔ بالفرض اگر الفاظ میں اس کی جانب سے

کوئی تغیر بھی ہوتا ہے تو یہ ایسا تغیر نہیں ہوتا جس سے مطلب

بدل جائے۔ کیونکہ اباب عدالت راویوں کے بارے میں یہ کھلی

ہوئی بات ہے کہ وہ اہل زبان ہیں اور زبان دانی کے ساتھ معنی کی

تبدیلی کا گمان محض ایک خیال ہے۔ اور ان کی عدالت و تقویٰ مان

کہ ان پر زیادتی اور کمی کا شبہ کرنا بھی بے محل ہے۔ نیز جس قیاس کی

بنا پر روایت کو روکنا جا رہا ہے خود اس قیاس کی صحت ہی کی کیا

ضمانت ہے؟ قیاس صحیح سے واقفیت بھی دشوار سے دشوار تر

ہے لہذا حدیث کو اپنا تا ضروری ہے۔

شیخ ابوالحسن کہتی ہیں امام اعظم کے مسلک کی یہی ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز
بخاری فرماتے ہیں۔

شیخ ابوالحسن کہتی ہیں اور ان کے ہمنواؤں کے نزدیک حدیث کے

قیاس پر مقدم کرنے کے لئے راوی کی فقاہت شرط نہیں ہے بلکہ

(بقیہ صفحہ ۶۸۰) میں ان کے شاگرد رشید نجم الدین محمد نسفی صاحب عقائد نسفیہ کا یہ تاثر لکھا

ہے کہ قداملاً الشرق والغرب بمؤلفاتہ فی الاصول والفروع۔ فخر الاسلام

کی تصانیف میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں۔ مؤرخین نے ان کو امام فی الدینیات الفروع والاصول

کہا ہے۔ فخر الاسلام کی وفات بخارا میں رجب ۴۸۴ھ میں ہوئی۔ اور صدر الاسلام کی وفات

رجب ۴۹۳ھ میں ہوئی ہے۔ لہ کتاب التحقیق ص ۱۶۴

روایت کی قبولیت کے لئے صرف راوی میں عدالت اور ضبط ہونا کافی ہے
ہاں یہ ضروری ہے کہ حدیث قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو بلاشبہ ایسی
حدیث کو قیاس پر بھی مقدم کیا جائے۔

حافظ ابن الہمام نے بھی امام اعظم کا یہی مسلک بتایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔
اذا تعارض خبر الواحد والقیاس بحیث لا جمع قدم الخبر
مطلقاً عند الاکثر منهم ابوحنیفۃ و الشافعی واحدا۔
حدیث اور قیاس میں اگر تعارض ہو جائے اور کسی طرح بھی دونوں
کا باہم جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کو بلا شرط مقدم کیا جائے گا اکثر
کی بجائے یہی ہے ان ہی میں ابوحنیفہ، شافعی اور احمد ہیں۔

دوسرے اکابر نے امام اعظم کے اس موقف کی تائید میں جو دلائل پیش کئے ہیں ان کی
تفصیل کا یہاں موقع نہیں لیکن علامہ عبدالعزیز بخاری نے اسی سلسلے میں جو بات پوری
قوت سے بتائی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں۔

جو بات فخر الاسلام نے پیش فرمائی ہے یہ ہمارے اصحاب سے
قطباً منقول نہیں ہے ان سے اس کے برعکس جو کچھ روایت ہیں
معلوم ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہے اور
اس بارے میں تفصیلاً ان سے کچھ بھی مروی نہیں ہے۔ — واقعات
بھی اسی نظریہ کے مؤید ہیں۔ چنانچہ حدیث ابی ہریرہ کی وجہ سے بھول
کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنے کا فیصلہ ابوحنیفہ نے اسی بنا پر کیا
ہے حدیث اگرچہ خلاف قیاس ہے لیکن اس کے باوجود اسی پر عمل
ہے جیسا کہ امام اعظم سے منقول ہے کہ لولا السواۃ لقلنت
بالحقیس۔ اس موضوع پر اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں قیاس سے

کام لیتا۔ اور یہ بھی امام اعظم سے منقول ہے کہ ماجاءنا عن اللہ
والرسول فهو علی الس والعبین۔ اللہ اور اس کے رسول کی
جانب سے جو کچھ ہمارے پاس آئے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔
اس بنا پر ہمارے اسلاف میں سے کسی سے بھی روایت کی صحت
کے لئے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط منقول نہیں ہے بلاشبہ یہ بات
بعد کو گھڑی گئی ہے۔

فقہ احناف میں جن روایات پر عمل نہیں کیا گیا ہے مثلاً حدیث عرابا، حدیث مصراة، اور
حدیث قرعہ۔ اور جن کے متعلق لوگوں نے عمل نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ خلاف قیاس
ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے امام علامہ ابوالحسن کرخی رقم طراز ہیں۔

یہ غلط ہے کہ ہمارے اصحاب نے ان حدیثوں پر اس لئے عمل نہیں
کیا کہ یہ خلاف قیاس ہیں بلکہ ان حدیثوں پر عمل نہ کرنے کی اصل وجہ یہ
ہے کہ یہ حدیثیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہیں
اور یہ وجہ بھی نہیں کہ ان کے راوی فقہانہت کی نعمت سے محروم
ہیں۔ حدیث عرابا سنت مشہورہ کے خلاف ہے اور وہ سنت یہ
ہے کہ التمر یا التمر مثل بئیل بئیل کھجور کے پدے کھجور برابر برابر۔ ہم یہ تسلیم کرنے
کو ہرگز تیار نہیں ہیں کہ ابوہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ آپ زمانہ صحابہ
میں فتویٰ دیتے تھے حالانکہ اس زمانے میں غیر فقیہ کے فتویٰ دینے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جلیل القدر صحابی تھے آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے
اور آپ سے روایت کردہ حدیثوں کو کافی شہرت ہوئی ہے۔

بہر حال یہ حقیقت بے غبار ہے کہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب سنت بلکہ اخبار آحاد تک کو
قیاس کے مقابلے میں راجح قرار دیتے تھے اور یہی امام اعظم کے موقف کی صحیح ترجمانی ہے۔

حدیث میں امام اعظم کے اصول

حدیث کی صحت اور اس کی قبولیت کے بارے میں امام اعظم نے جو اصول مقرر فرمائے ہیں اور اس فن میں جو ایک فن کار کی حیثیت سے علمی خدمت سر انجام دی ہے اسکی ایک ادنیٰ سی جھلک آپ بالا صفحات میں دیکھ چکے ہیں اور آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ تیسری صدی میں امام شعبہ ائمہ کبریٰ بن معین کے زمانے تک امام اعظم کی ذات گرامی اس فن میں ارباب حدیث کے یہاں صرف علمی نہیں بلکہ استدلالی شخصیت تھی۔

امام اعظم کے وضع فرمودہ اصولوں کے بارے میں کچھ بزرگ ایک سنگین غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس کے نتیجے میں یہ بائبل کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ امام اعظم کے نام سے اس موضوع پر جو بھی لکھا گیا ہے وہ سب یا تو لوگوں کا گھڑا ہوا ہے اور تو اور موازنہ الہی الکلام آزادانہ اپنے خاص خطیبانہ انداز میں بر ملا کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبزادے کو ان اشراعی اصول و قواعد کا شہم و خیال بھی نہ گذرا ہو گا۔

میرے خیال میں یہ ان بزرگوں کی جانب سے بہت بڑی زیادتی ہے۔

در اصل یہاں دو چیزیں ہیں اور دونوں اپنے مزاج کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ صحت

حدیث اور قبولیت حدیث۔

صحت حدیث کے لئے اصول و قواعد اور قواعد و ضوابط بنانا اگر محدثین کا کام ہے تو

قبولیت کے لئے شرائط اور قواعد مرتب کرنا ارباب اجتہاد اور فقہاء کا کام ہے۔ حدیث

کی صحت کے لئے بخاری اور مسلم کے نام سے جو شرائط، جو اصول و قواعد اور جو ضوابط

متاخرین نے بنائے ہیں اور بنائے ہیں ان میں ایک بھی معاشرت اور لقاء کو مستثنیٰ کر کے امام

بخاری اور امام مسلم سے صراحتاً منقول نہیں ہے۔ بلکہ بنائے والوں نے کھلے بندوں یہ

انکشاف کیا ہے۔

اعلم ان البخاری و مسلماً و من ذکرنا بعدہم لہم یتقل

عن واحد منہم اندہ قال شرطت ان اخرج فی کتابی

ما یكون على الشرط القلاني وإنما يعرف ذلك من
سير كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم۔

امام بخاری اور مسلم وغیرہ سے ایسی کوئی مثبت تصریح نہیں آئی
جس میں ان بزرگوں نے یہ بتایا کہ کتاب میں تخریج روایت کی
فلاں شرط کی میں نے پابندی کی ہے ان کی شرائط کا ہوتا ہے۔ ان کی
کتابوں کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ اور بس۔

الجزائری بھی علامہ مقدسی کے ہم زبان ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اعلم ان البخاری لم يوجد عندنا تصريح بشرط معين
واتمنا اخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تفرقه
فقد بخاری کی کسی شرط کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے ان کی کتاب
کے نام اور کتاب میں ان کے تفرقات سے لوگوں نے خود یہ اخذ کر
لیا ہے۔

اگر حدیث کی صحت کے لئے شرائط و ضوابط کا پیمانہ ان بزرگوں کے طرز عمل سے معلوم کر
کے بتایا جاسکتا ہے اور اسے ان بزرگوں کی طرف منسوب بھی کیا جاسکتا ہے تو پھر ائمہ مجتہدین
بو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد کی کتابوں میں طرز عمل سے اگر متاخرین نے کچھ قواعد معلوم کر کے
ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے تو اس میں کوئی قباحت ہے۔

حجرت کی بات ہے کہ صحت حدیث کے موضوع پر قوانین کی تخریج کو صرف پر داشت نہیں کیا
جانا بلکہ اس پر تمہیدیں و آفرین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن قبولیت حدیث کے میدان میں
ائمہ اجتہاد کی طرف منسوب اصول و قوانین طبع نازک پر گراں ہوتے ہیں اور ان پر تخریج ہونے
کی بھتی اور اختراعیت کا آوازہ کسا جاتا ہے فیاللاسف ویا للعار والی اللہ المشتکی۔
دوسرے علوم و فنون کی طرح حدیث بھی ایک فن ہے اس کے بھی دوسرے علوم کی طرح تقاضے

ہیں۔ بتایا جائے آخر وہ کونسا علم ہے جس میں قواعد و ضوابط تخریبی نہیں ہوتے۔ اشتقاق، تشریح، معانی، بدیع، بیان، نحو وغیرہ زبان اور لغت سے متعلق اصول و قوانین کا نام ہے۔ کیا ان میں کوئی بھی متصوہ ہے؟ سب کے سب بعد میں آنے والوں کے اختراعی اور تخریبی قوانین و ضوابط ہیں۔ اس طرح کی تخریب اگر علمی طور پر غلط ہے تو علوم و فنون کی پوری دنیا مشکوک ہو کر رہ جائے گی اور کسی فن کے قواعد و ضوابط کو بھی اعتماد و وثوق کا پروانہ نہیں مل سکتا۔

اس سلسلے میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ کا اسم گرامی بھی پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حجۃ اللہ البالغہ اور انصاف میں ان اصول و ضوابط کے تخریبی ہونے کی تصریح کی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف بزردی وغیرہ کی کتابوں میں بیان شدہ اصولوں پر مبنی ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول زیادہ تر ان کے اقوال پر تخریب کئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب کی اس عبارت سے یہ سمجھنا کہ جملہ قواعد کا علمی سرمایہ تخریبی ہے اور چونکہ تخریب ہے اس لئے یہ سرمایہ ناقابل اعتبار ہے بہت بڑی زیادتی اور بے انصافی ہے۔ شاہ صاحب تو اس عبارت کے ذریعے اپنے مخاطبوں کے دماغوں میں مقدسی اور حانفی کی طرح ان قواعد کی تاریخی حیثیت پیش فرما رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قوانین تخریبی ہیں اور صاحب مذہب سے خود مروی نہیں ہیں اور اس موضوع پر شاہ صاحب کے اس انکشاف کی حیثیت حرف بحرف وہی ہے جو مقدسی اور حانفی کے اس انکشاف کی ہے کہ صحت حدیث کا موضوع پر شرائط وغیرہ کا سرمایہ بخاری و مسلم کا خود ساختہ اور پرداختہ نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والے محدثین کا اختراعی اور تخریبی ہے جیسا کہ آپ پہلے سن آئے ہیں۔ انصاف ہی میں شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ

ان قواعد کی پابندی اور ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات میں تکلف سے کام لینا جیسا کہ بزردی کا کام ہے متقدمین کا ہرگز شہوہ نہیں ہے۔

شاہ صاحب کے اس ارشاد کی حیثیت بھی بالکل اس محاکمہ کی ہے جو حافظ ابن الہمام نے
ان متاخرین محدثین کے جواب میں پیش کیا ہے جنہوں نے حدیث کی اصحیت کو بخاری و مسلم
کے دائرے میں محدود کر دیا تھا۔ حافظ ابن الہمام نے بتایا کہ

یہ خواہ مخواہ کی اپج ہے اس میں کسی کی تقلید روا نہیں ہے کیونکہ
اصحیت کا مدار تو صرف ان شروط پر ہے جو ان بندگوں نے اپنی کتابوں
میں ملحوظ رکھی ہیں۔ اگر یہی شرطیں ان دو کتابوں کے علاوہ کہیں اور
بھی پائی جائیں تو پھر اصحیت کو ان میں محدود کرنا بالکل بے معنی ہے۔

یہ بات حافظ ابن الہمام نے ان سے کہی ہے کہ جو صحیحین کی حدیثوں کی اصحیت کا صرف صحیحین
میں ہونے کی وجہ سے دعوئی کرتے ہیں۔ اور تو اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو شیخ ابن الہمام
نے خلاف استغاثہ کرنا پڑا۔ وہ فرماتے ہیں۔

ابن الہمام نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کر دیئے کہ صحیحین کی
ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ان شروط کی وجہ سے ہے۔
اس لئے اگر دوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر اتر آئی تو قوت
میں صحیحین کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض
ان شروط کی بنا پر نہیں بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے۔ اور اس
پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔

اتفاق امت، شہرت اور قبول کی پوری داستان محدثین کی زبانی آپ پہلے سن چکے ہیں اس
لئے یہاں اس کا تکرار بے معنی ہے۔

بہر حال اگر شاہ صاحب اور حافظ ابن الہمام دونوں کا آپ موازنہ کریں گے تو آپ محسوس
کریں گے کہ دونوں میں ایک روح کام کر رہی ہے فرق ہے تو صرف یہ کہ شاہ صاحب متاخرین
محدثوں کے بارے میں وہی بات کہہ رہے ہیں جو ابن الہمام نے متاخرین محدثین کے بارے میں کہی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اصول و قواعد صحت حدیث سے متعلق ہوں یا قبولیت سے، دونوں تخریج اور اختراعی اور بعد میں آنے والوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ تو محدثین کے یہاں صحت حدیث کے اصول بذریعہ وحی آتے ہیں اور نہ فقہاء کے پاس قبولیت حدیث سے متعلق قوانین منصور ہیں۔ اگر قواعد و ضوابط کو یہ کہہ کر پس انداز کر دیا جائے کہ یہ الرساؤل کے بنائے ہوئے ہیں تو نظام شریعت درہم برہم ہوا ہو جائے گا۔

اس میں علمی طور پر کوئی شک نہیں کہ اصول و قواعد تخریجی ہیں اس لئے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس کی جگہ یہ بات عقل کو اپیل کرتی ہے کہ فن کے قواعد اہل فن کے بنائے ہوتے چاہئیں۔ کیونکہ کسی فن میں غیر فنکاروں سے استفادہ فن سے اعتماد پیدا دیتا ہے۔ محمد بن ابراہیم الوزیہ اس موقع پر بڑے پتے کی بات فرمائے۔

تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ ہر فن میں اس کے فنکاروں کی بات حجت ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو علوم و فنون کی دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ انٹری اول تو فن میں بات نہ کر سکے گا اور اگر بات کرے گا تو غلط کرے گا۔

یہ بات تو مبنی برالاصاف ہے لیکن اس میں کوئی عقلیت نہیں ہے کہ اصول و قواعد کو تخریجی بنا کر غیر مستند قرار دے دیا جائے۔ اسے اگر بطور اصل تسلیم کر لیا جائے تو فن و قواعد میں تخریج کے اصول، ادب و لغت میں لغت و زبان کے قواعد، فقہ میں اصول فقہ، حدیث میں اصول حدیث، تفسیر میں اصول تفسیر سب ہی انسانوں کے وضع کردہ اور تخریجی ہیں۔ ان کو اگر یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ وضعی اور تخریجی ہیں تو اسلام کے پورے علمی سرمایہ سے دست بردار ہونے کا۔ اصول و قواعد حدیث کے ہوں یا فقہ کے۔ سب انسانی محنتوں کے برہنہ منت ہیں۔ لے یہ کہنا کچھ وزن نہیں رکھتا کہ احناف نے کچھ شرطیں لگالی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے الرساؤل میں لکھا ہے۔

بہت سے اہل الرائے نے اکثر احادیث کا ایسی شرطوں کی وجہ سے انکار کر دیا جو انہوں نے خود لگائیں

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حدیث کی صحت کے لئے اگر محدثین متاخرین شرطیں مقرر کریں تو یہ درست اور علم کی خدمت سمجھی جائے اور حدیث ہی کی قبولیت کے میدان میں اللہ کے دین میں احتیاط کی خاطر اگر احناف شرطیں بتائیں تو ان کو خود لگائی ہوئی شرطیں قرار دیا جائے۔ دونوں امتی ہیں دونوں فن کی خدمت اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں دونوں کا پیش نہاد دین کی حفاظت ہے دونوں میں یہ امتیاز نہ کچھ قرین انصاف نہیں ہے۔

یہ درست ہے کہ یہ اصول وضو ابط بخاری و مسلم کی طرح امام اعظم سے صراحتاً منقول نہیں ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تدوین قانون کے موقعہ پر حدیث کے بارے میں کچھ ضوابط ان ائمہ مجتہدین کے ضرور پیش نظر ہوں گے جن کی روشنی میں انہوں نے حدیث و سنت کو قانون سازی میں استعمال کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حدیث کی تصنیف کے موقعہ پر کچھ قوانین و ضوابط ضرور ائمہ سنہ حدیث کے پیش نظر تھے جن کی روشنی میں انہوں نے حدیث کے یہ مجامع تیار کیے اسلام کی پیش بہا خدمت انجام دی ہے۔ ان سے اگر صراحتاً اصول و ضوابط کا کوئی سرمایہ منقول نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت حدیث کے لئے ان بزرگوں کے پیش نظر کوئی ضابطہ ہی نہ تھا ایسے ہی حدیث کی قبولیت کے بارے میں اگر ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، ابو یوسف اور پھر سے اصولی سرمایہ صراحتاً منقول نہیں تو اس کا بھی ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تدوین شریعت کے میدان میں یہ بزرگ حدیث کی ہمدان کسی قاعدے اور آئین کے پابند نہ تھے۔ یقیناً آپ کچھ قواعد کے ضرور پابند ہوں گے۔ باقی ان کا مدون نہ کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اصول و قوانین کا وجود ہی نہ تھا اور تدوین شریعت کا سارا کام محض جزا ہفت سے ہو رہا تھا۔

جن علماء نے اصول و قوانین پر تدوین کی خدمت انجام دی ہے انہوں نے اس کو ائمہ مذہب سے منقول فروعی علمی سرمایہ سے اخذ کر کے ائمہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ قاضی ابویوسف کی کتاب الخراج، اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلی، الرد علی سیر الاوزاعی اور امام محمد کی الحجۃ علی اہل المدینہ، مؤطا، کتاب الآثار پر ایک طاثرانہ نگاہ ڈال کر امام اعظم کے استدلال کے قواعد عامہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

شاہ صاحب کا منشاء

اوروں کا پتہ نہیں مگر میں تو اپنے مطالعہ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاہ صاحب انصاف اور حجتہ اللہ
میں ان اصول و قوانین کے خلاف نہیں بلکہ عیسیٰ بن ابان جیسے حضرات کی ان آراء کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے
ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر حنفی فقہ میں داخل ہو گئی ہیں اور جن کو بعض جامد قسم کے فقہاء نے
جدل و مناظرے کیلئے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اس احتجاج میں شاہ صاحب منفرد نہیں بلکہ امام ابوالحسن
رحمی اور حافظ ابن الہمام کی زبانی آپ پہلے اس موضوع پر بہت کچھ پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ جن قواعد کا
نام لیکر شاہ صاحب نے تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ صاحب مذہب سے منقول نہیں ہے اور ان کیلئے جن محققین
کا حوالہ دیا ہے وہ وہی آراء ہیں جن کو متاخرین نے اصول کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں

ان قواعد کے ائمہ مذہب سے منقول نہ ہونے پر محققین کا یہ
قول کافی ہے کہ یہ قاعدہ کہ ایک راوی جو ضبط و عدالت میں محروم
ہو مگر فقہ میں شہرت نہ رکھتا ہو تو اس کی وہ روایت واجب العمل
نہ ہوگی جس سے رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہو جانا ہو جیسے
حدیث مہمراۃ۔ یہ عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور بہت سے متاخرین
اس کے قائل ہیں۔ لیکن امام رحمی اور بہت سے علماء کے نزدیک راوی
کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے اصحاب
سے منقول نہیں ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث قیاس پر مقدم ہے۔

یہ تصریح اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ شاہ صاحب اصول و قواعد کی مطلق تفسیر نہیں فر
ماتے ہیں جو ائمہ نے ارباب مذاہب کی فروع سے اخذ کئے ہیں بلکہ ان آراء کی تردید کو
رہے ہیں جن کا نام اصول رکھ لیا گیا ہے اور جن کا ارباب مذاہب سے تعلق نہیں ہے۔ اور
جہاں تک ان اصول و قواعد کا تعلق ہے جو ہم نے کتاب میں حدیث کے موضوع پر امام اعظم کا نام

کہ پیش کئے ہیں وہ امام اعظم نے دلیل و برہان کے تحت اختیار کئے ہیں اور ان کسی بھی محدث نے یہ تنقید نہیں کی ہے کہ یہ اختراعی ہیں اور امام اعظم سے ثابت نہیں ہیں اس موضوع پر امام اعظم کو دوسری صدی کے محدثین کی پوری پوری حمایت حاصل ہے۔ بلاشبہ جیسے معانی قرآن سے تصادم کے موقعہ پر کسی حدیث کو قبول نہیں کیا ایسے ہی انہوں نے صرف خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے کبھی کسی حدیث کو رد نہیں کیا بلکہ حدیث کی موجودگی میں قیاس سے متعلق بحث و اجتہاد کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حکیم الامت نے امام اعظم کے اس موقف کی یہ کہہ کر وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ روزے دار اگر بھول کر کھاپی لے تو امام اعظم حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں حالانکہ روایت ابی ہریرہ قطعاً خلاف قیاس ہے اس موقعہ پر امام اعظم فرماتے تھے کہ اگر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کے مطابق فتویٰ دیتا۔

اسی سے ان تمام اصول و ضوابط اور قواعد و قوانین کا اندازہ لگا لیجئے جو حدیث سے متعلق آپ پیچھے اوراق میں پڑھ چکے ہیں۔

اصول و ضوابط صحت و قبولیت حدیث

اباب روایت اور ائمہ اجتہاد کے نقطہ نگاہ میں چونکہ بنیادی پر ایک عظیم فرق ہے اس لئے ان کے پیش فرمودہ اصول و ضوابط میں بھی اختلاف ناگزیر ہے۔ جو حیثیت محدثین کی حدیث کی صحت اور رجال اسناد میں ہے وہ ہی حیثیت مجتہدین کی حلال و حرام کے احکام کی معرفت میں ہے اور دونوں میں ایسے بھی ہیں جن کو دونوں فنوں میں امامت حاصل ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کتاب الاستغاثہ میں جو بکری کی تردیدیں لکھی ہیں رقم طراز ہیں۔

امام یحییٰ بن معین، بخاری، مسلم، ابو حاتم، ابو زرعة، نسائی، ابن عدی، دارقطنی اور ان جیسے حضرات کے کلام کی حیثیت رجال اور صحیح و ضعیف احادیث کے بارے میں وہی ہے جو امام مالک، سفیان ثوری، اوزاعی، شافعی اور ان جیسے حضرات کے کلام کی احکام اور حلال و حرام کی مسرت کے باب میں ہے۔ اور ائمہ میں ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو محدثین میں بھی امام ہیں اور فقہاء میں بھی اور دونوں جماعتوں میں شامل ہیں۔ گوان میں سے ایک جماعت کی طرف ان کا انتساب زیادہ موزوں ہے۔ اور حدیث و فقہ کے اکثر امام جیسے مالک، شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ اور اسی طرح اوزاعی، ثوری اور لیث ایسے ہی تھے اور اسی طرح ابو یوسف صاحب ابی حنیفہ اور خود امام ابو حنیفہ کا بھی وہ ہی مرتبہ ہے جو ان کے شاہان میں ہے۔

محدثین کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا ہے اور اس کے ان پر اخباری نقطہ نظر غالب ہے اور وہ روایات کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے میں صرف اس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اسناد و رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہے؟ اس کے برعکس مجتہدین کے پیش نظر صرف اسناد و رجال ہی نہیں بلکہ اس کے ان کے پیش نظر بحیثیت مجموعی شریعت، حقہ کا پورا مسلم ہونا ہے اس بنا پر حدیث کی قبولیت کے نوابض ان کے یہاں اس کے زیر اثر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام راہوی فرماتے ہیں۔

اما الفقهاء فمدارک الضعف عندنا هم بصورته

وجلبها منوط بعراة ظاهرا للشرع۔

فقہاء کے یہاں اسباب ضعف حدیث محدود ہیں اور ان میں
عظیم تر یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث ظاہر شریعت سے
کس قدر موافق ہے۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے شریعت کے پورے سسٹم پر نظر ہونے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ
مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان پانچ علموں کا جامع ہو۔

قرآن کی قراءت اور تفسیر، احادیث کا علم مع اسانید اور صحیح و
ضعیف کی معرفت، مسائل میں سلف کے ارشادات سے واقفیت،
عربی زبان کا علم، استدلال مسائل اور نصوص میں تطبیق کا علم۔

مولانا محمد اسماعیل المشہد نے مجتہدین کو شریعت کے پورے سسٹم پر ہمیشہ سے مجموعی نظر ہونے
میں انبیاء کے مشابہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

پس مشابہ بانبیاء درین فن مجتہدین مقبولین اند۔ پس ایشان را از ائمہ
فن باید شمرد مثل ائمہ اربعہ۔ ہر چیز مجتہدین بسیار آتہ بسیار گذشتہ
فاما مقبول در میان جمہور امت ہمیں چند اشخاص اند۔ پس گویا کہ
مشابہت تامہ درین فن نصیب ایشان گردیدہ۔ بناء علیہ در میان
جمہور اسلام از خواص و عوام باقیہ امام معروف گردیدند۔

اس فن میں انبیاء سے مشابہت رکھنے والے مجتہدین ہیں ان کو
اس فن کا امام سمجھنا چاہیے جیسے ائمہ اربعہ۔ اگرچہ مجتہدین بہت
ہوتے ہیں لیکن جمہور امت میں مشہور یہی چند ہستیاں ہیں۔ اس
لئے گویا پوری پوری مشابہت اس فن میں ان کے ہی حصہ میں آئی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور امت کے خواص و عوام میں یہی بزرگ
امام کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔

مادہ امامت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ

امامت درہر کمال عبارت است از حصول مشابہت تامہ بانبیاء اللہ

در اہ کمال۔

اور علامہ شاطبی نے اسی کمال کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ

انما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين احدا

هما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني من الاستنباط۔

درجہ اجتہاد صرف اس شخص کو ملتا ہے جو دو صفتوں سے موصوف

ہوتا ہے ایک یہ کہ پوری شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو۔ دوسرے

یہ کہ مسائل نکالنے کی قدرت رکھتا ہو۔

اسی کی جھلک آپ ان اصولوں میں دیکھیں گے جو ان بزرگوں نے رد و قبولیت روایات سے

لئے وضع فرمائے ہیں اور جن کے پیش نظر ان بزرگوں کی یہ حیثیت نہیں وہ ذرا سے فکری آف

کو دیکھ کر بدک جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جس طرح روایت و اسناد کو شب و روز کنگھرتے

کنگھالتے محدث کو یہ ملکہ ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غیر صحیح سند کو اپنے ذوق سے پہچان لیتے ہیں

چنانچہ تبارنے والوں نے عبدالرحمن بن تہدی کے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے۔

میں نے عبدالرحمن بن تہدی سے دریافت کیا کہ آپ سلسلہ روایت

میں جھوٹے کا پتہ کیسے لگا لیتے ہیں؟ فرمایا جیسے حکیم مجنون کا پتہ لگا لیتا ہے۔

اور اسی کمال کو وہ اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتے تھے کہ

معرفة الحديث الهام حدیث کی معرفت الہام ہے۔

ٹھیک ٹھیک اسی طرح مجتہد کو یہ ملکہ ہو جاتا ہے کہ متن حدیث پر نظر ڈالتے ہی بات

دیتا ہے کہ یہ حدیث شریعت اسلامیہ کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں۔ احادیث

پر نظر ڈالتے وقت مجتہد کا یہی ملکہ رد و قبول کا معیار بن جاتا ہے۔ شریعت کا مزاج علی المزاج

نبوت ہے۔ جو شخص شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ متون احادیث کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ ان میں سے کونسا ارشادِ اولیٰ کونسا عمل صاحب نبوت کا ہو سکتا ہے۔ بہر حال صحیح اور غیر صحیح سند کو پہچاننے کا ملکہ ہو جو محدثین کو ہوتا ہے یا متن حدیث کے رد و قبول کا ملکہ ہو جو مجتہدین کو ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں حالتیں مترتبا سرزد ہوتی ہیں اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی ہیں اس لئے ان میں باہم اختلاف کی گنجائش ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے متن حدیث کی حد تک جیسے ائمہ مجتہدین میں بکثرت مسائل میں اختلاف ہوا ہے ایسے ہی صحت اسناد کی حد تک ائمہ روایت کے درمیان بھی روایات میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں۔

ایک حدیث کو امام مسلم اس تضحیٰ کے ساتھ اپنی صحیح میں لاتے ہیں کہ
لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ههنا انما وضعت
ههنا ما اجمعوا عليه۔

ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی اس کو میں نے یہاں درج نہیں کیا۔ میں نے صحیح مسلم میں صرف ان حدیثوں کو درج کیا ہے کہ جن کی صحت پر شیوخ کا اجماع ہے۔

لیکن اس کے باوجود بہت سی حدیثیں ہیں جن کو کسی علتِ قادحہ کی بنا پر امام بخاری نے روایت نہیں کیا۔ یہاں حافظ عبدالقادر قرظی کا بہت قیمتی بیان پڑھنے کے لائق ہے جو انہوں نے ایک ناقد کی جہت سے پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

حافظ رشید عطار نے ان حدیثوں پر ایک کتاب لکھی ہے جو صحیح مسلم میں مقطوع آئی ہیں۔ اس کتاب کا نام "الفوائد المجموعہ فی شان ما وقع فی مسلم من الاحادیث المقطوعہ" ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کو اگر شیخین روایت کر لیں تو بس معاملہ پار

ہے۔ قتی لحاظ سے یہ محض ادعا ہے اور حدیث کی قوت کی یہ کوئی قانونی ضمانت نہیں ہے۔ آخر یہ مسلم ہی تو ہے جس میں لیث بن سلیم حدیث ضعیف راویوں سے بھی روایات آتی ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلم میں اس قسم کے راویوں کی روایات کا درجہ محض شواہد، تواریخ اور اعتبار کا ہے درست نہیں ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ شواہد اور تواریخ کی مدد سے کسی حدیث کا حال معلوم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ امام مسلم نے کتاب میں اگر صحت کا التزام کیا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ وہ حدیث جو خود ان راہوں سے آتی ہو وہ صحیح کیسے ہوگی؟ سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بخاری کے یہاں حدیث میں اَنَّ اور عَن کی تعبیر انقطاع کی نشاندہی کرتی ہے لیکن بخاری اور مسلم دونوں اپنی کتابوں میں عنعنہ پر مشتمل روایات لائے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کوئی معنویت نہیں رکھتا کہ عنعنہ صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں منقطع ہونے کی نشانی ہے۔ امام مسلم نے بحوالہ ابی الزبیر عن جابر بہت سی عنعنہ پر مشتمل روایت کی ہیں حالانکہ حافظ کا فیصلہ ہے کہ ابوالزبیر مدلس ہے۔ حافظ ابن حزم اور حافظ عبدالحق نے لیث بن سعد کے حوالہ سے بتایا ہے کہ انہوں نے ابوالزبیر سے روایت کیا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے خود جابر سے سنی ہیں۔ انہوں نے صرف سترہ حدیثیں سنائیں۔ اس بنا پر حافظ کہتے ہیں کہ لیث کی حدیثیں بحوالہ ابی الزبیر عن جابر صحیح ہیں لیکن مسلم میں جابر کی بحوالہ ابی الزبیر ایسی بھی حدیثیں ہیں جو لیث کی وساطت سے نہیں آئی ہیں اور جن میں عنعنہ ہے۔ نیز امام مسلم نے جابر اور ابن عمر کے حوالہ سے حجۃ الوداع کے موضوع پر یہ روایت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں ذی الحجہ کو مکہ تشریف لے گئے آپ نے وہاں طواف افاضہ کیا پھر مکہ ہی میں نماز پڑھ کر منیٰ واپس تشریف لائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ طواف افاضہ کر کے منیٰ تشریف لائے اور نماز ظہر منیٰ

میں ادا کی۔ دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لئے یہ توجیہ کرتے ہیں کہ نماز تو مکہ ہی میں ادا کی مگر منیٰ میں بیان جواز کے لئے دوبارہ پڑھی۔ مگر حافظ ابن حزم کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں سے ایک بلاشبہ بھوٹ ہے۔ ایسے ہی مسلم میں حدیث اسراء میں یہ اضافہ آیا ہے کہ واقعہ اسراء آپ کو وحی آنے سے پہلے پیش آیا ہے۔ حافظ حدیث نے اس پر بڑی لمبے دے کی ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مسلم کی حدیث خلق اللہ التریبۃ یوم السبت بالاتفاق حافظ ضعیف ہے۔

الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ائمہ مجتہدین قبولیت حدیث کی حد تک مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں ایسے ہی محدثین بھی روایت حدیث کی حد تک صحت حدیث میں اختلاف رکھتے ہیں اور قبولیت و صحت میں ان کے فکری اختلاف کا مظاہرہ ان اصول و ضوابط میں بھی ہوا ہے جو اس موضوع پر ان بزرگوں سے منقول ہیں۔

تلامذہ حدیث اور امام اعظم

اگر یہ صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو پھر جیسا کہ امام ابن حجر کی سنہ لکھا ہے کہ امام اعظم کی عظمت شان کو سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کو ان کے سامنے زانوئے شاگردی طے کرنے کا شرف حاصل ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

مشائخ ائمہ مجتہدین اور علمائے راسخین میں سے بڑے بڑے لوگوں نے امام اعظم کی شاگردی اختیار کی ہے مثلاً امام جلیل عبداللہ بن المبارک جن کی جلالت قدر پر اتفاق عام ہے۔ اور جیسے امام لیبث بن سعد اور مالک بن انس۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ناھیک بھولاء الامۃ ابوحنیفہ کو سمجھنے کے لئے بس یہ ائمہ کافی ہیں۔

امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حدیث میں امام اعظم کے یہ تلامذہ بتائے ہیں۔
 روی عنہ — عباد بن العوام — ابن المبارک، ہشیم و وکیع —
 و مسلم بن خالد — و ابو معاویہ — و المقرئ —

شیخ الاسلام ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی نے ان پر عبد الرزاق بن ہمام اور ابو نعیم
 کا اضافة اور کیا ہے — حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان ناموں کا اور اضافة کیا ہے۔

حماد — ابراہیم بن طہمان — حمزہ بن حبیب الزیات — زفر بن
 الہذیل — ابو یوسف القاضی — ابو یحییٰ الحمانی — عیسیٰ بن یونس — یزید
 بن فریح — اسد بن عمرو الجلی — حکام بن یعلیٰ الرازی — خارجہ بن
 مصعب — عید المجید بن ابی رواد — علی بن مسہر — محمد بن بشر العبیدی —
 مصعب بن المقدام — یحییٰ بن یمان — نوح بن ابی مریم — ابو عاصم —

حافظ عسقلانی نے آئمہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ و آخرون یعنی ابو حنیفہ کے حدیث میں مرد

یہی نہیں بلکہ اور بھی تلامذہ ہیں۔

خطیب بغدادی نے ان ناموں کی اور نشاندہی کی ہے۔

یزید بن ہارون — علی بن عاصم — یحییٰ بن نصر — عمرو بن محمد — ہودہ بن خلیفہ —

حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ امام صاحب کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنے والے دو قسم

تلامذہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے فقہ میں امام صاحب سے استفادہ کیا ہے اور دوسرے

وہ ہیں جنہوں نے حدیث میں امام صاحب کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ہے اور دونوں کے

حافظ ذہبی نے جو تعبیری زبان اختیار کی ہے وہ الگ الگ ہے قسم اول کے لئے وہ لکھتے ہیں کہ

فقہ بہ جماعة من الکبار منہم ذفر بن الہذیل و ابو

یوسف القاضی الخ الاحقر

۱۔ تاریخ کبیر ج ۴ ص ۸۱ - ۲۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ص ۲۲۹ -

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۲۹ - ۴۔ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۲ -

اور قسم ثانی کے لئے وہ فرماتے ہیں۔

روی عنہ من المحدثین والفقهاء عدۃ لا یحصون۔

اس کے بعد ان گنت محدثین میں سے چند محدثین کا بطور مشتتہ از خروارہ تذکرہ کیا ہے۔ خود ان کی زبانی یہ نام گوش گزار فرمائیے۔

من اقربہ مغیرۃ بن مقسم و زکریا بن ابی زائدہ و مسعر بن کدام و سفیان الثوری و مالک بن مقول و یونس بن ابی اسحاق و من بعدہم زائدہ و شریک و الحسن بن صالح و ابوبکر بن عیاش و حفص بن غیاث، جریر بن عبد الحمید المہاجر، ابواسحاق الغزالی، اسحاق بن یوسف اللذقی، المعانی بن عمران، زید بن الحباب، سعید بن الصلت، حفص بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن موسیٰ، محمد بن عبد اللہ الانصاری، ابواسامہ، ابن نمیر، جعفر بن عون، اسحاق بن سلیمان الرازی۔

ہم نے بالا برادہ تکرار سے بچنے کے لئے ان ناموں کو چھوڑ دیا ہے جو پہلے آچکے ہیں۔ حافظ ابوالحجاج المزنی نے تہذیب الکمال میں اگرچہ سارے تلامذہ کا استقصا نہیں کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے جن تلامذہ کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد ایک سو کے لگ بھگ ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں تلامذہ کی بہتات کا تذکرہ کرتے اور نمونہ کے چند نام ذکر کرنے کے بعد "بشر کثیر" اور مناقب میں "وخلایق" فرما کر تلامذہ کی کثرت کو بتایا ہے۔

اس بہتات کے اجمالی تذکرے کو حافظ عبدالقادر قرظی نے یہ کہہ کر بے نقاب کیا ہے کہ

روی عن ابی حنیفۃ نحو من اربعۃ الاف نفر

تلامذہ کی اسی کثرت اور بہتات کے تذکرے میں حاشیہ نسائی میں حافظ ابن حجر کے حوالہ سے بعض ائمہ کا یہ تاثر نقل کیا ہے کہ

اسلام کے مشہور اماموں میں سے کسی کے اتنے اصحاب اور شاگرد

نہیں ہوئے جس قدر امام ابو حنیفہ کے ہوئے اور جس قدر علماء نے آپ سے استفادہ کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا۔

امام اعظم کے تلامذہ کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود مملکت بھی اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ امام حافظ الدین بن البزار الکردی نے امام اعظم کے مخصوص تلامذہ کا تفصیلی تذکرہ لکھنے کے بعد سات سو تیس مشاہیر علمائے کرام کے نام بقید نسب لکھے ہیں اور صوبہ ان کو شمار کیا ہے۔ چنانچہ جن صوبہ جات و ممالک کا اس سلسلے میں انہوں نے نام لیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، رقبہ،

نصیبین، دمشق، رملہ، مصر، یمن، یمن، بحرین، بغداد، اہواز،

کرمان، اصفہان، حلوان، استرآباد، ہمدان، ہراوند، رے، دامغان،

قوس، طبرستان، ہرجان، نیشاپور، سمرقند، نسا، مرو، بخارا، سمرقند،

کش، صغانیاں، ترمذ، بلخ، ہرات، قہستان، سجستان، روم، خوارزم،

حافظ الدین بن البزار الکردی نے ان امکانہ کے جن خاص خاص تلامذہ کا تذکرہ زیر عنوان

من روی عنہ الحدیث والفقہ شرقاً وغرباً ببلد ابلداً

لکھا ہے ان کی تعداد سات سو تیس مشاہیر علماء ہیں۔

علامہ ابن الندیم نے الفہرست میں اسی بہتات کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔

العلم ببلاد و بجزا شرقاً وغرباً بعد اوقرباً و بینہ رضى الله

تعالى عنہ۔

اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری صدی کے نصف ثانی میں امام اعظم کے تلامذہ اسلام دنیا کے چپے چپے پھیل چکے تھے اور ہر جگہ علم کی اشاعت میں مصروف تھے۔ تہذیب کا کوئی گوشہ بھی انہیں نہ تھا جہاں ان کا پرچم نہ لہراتا ہو۔ اقتدار حکومت سے مدرسوں اور خانقاہوں تک ان ہی کا پرچم

اثر لایا تھا۔ بلکہ بہتوں کے لئے ان کی یہ مقبولیت اور ہر گوشہ حیات پر قبضہ سامان رشک بنا ہوا تھا۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان شہروں میں آپ نے مرو کا نام پڑھا ہے۔ یہاں عرصہ سے فقہ حنفی کی حکمرانی تھی اور امام اعظم کے تلامذہ کی ایک بڑی جماعت یہاں قضاء، افتاء اور تدریس میں مشغول تھی۔ علامہ نصر بن شیبہ جب بصرہ سے مامون کی علمی قدر داریوں کی شہرت سن کر یہاں آئے تو امام اعظم کے علوم کی یہ قبولیت عام اور اشاعت عام دیکھ نہ سکے اور کچھ نو عمر محدثین کو اپنے ساتھ ملا کر امام اعظم کے علوم کے خلافت ایک منظم اسکیم بتائی۔ چنانچہ صدر الامم نے یہ سند لکھا ہے کہ فتح بن عمر کہتے ہیں۔

نصر بن شیبہ جس زمانے میں مرو میں مقیم تھے میں وہیں تھا۔ انہوں نے امام اعظم کی کتابوں کو آب رواں میں بھیج کر دھونا شروع کیا۔ خالد بن صبیح نے جو ان دنوں مرو کے قاضی تھے یہ کہانی سنی تو وہ خود اور خاوادہ صبیح کے دیگر افراد فضل بن سہل کے پاس پہنچے۔ یہ مامون کا وزیر اعظم تھا۔ وراق کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خاوادہ صبیح میں پچاس یا اس سے بھی زائد ایسے علماء موجود تھے جو عدلیہ میں کام کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ خالد کے ساتھ ابراہیم بن رستم اور سہل بن مزاحم بھی تھے ان سب حضرات نے اگر فضل بن سہل کو صورت حال سے آگاہ کیا، فضل نے واقعہ سن کر جواب دیا کہ میں اس وقت تک اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ صورت واقعہ کو خلیفہ کے روبرو پیش نہ کروں۔ یہ کہہ کر فضل مامون الرشید کے پاس گیا اور اسے سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ مامون نے فریقین کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فضل نے بتایا کہ یہ نوخیز تو اسحاق بن راہویہ اور احمد بن زہیر ہیں مگر نصر بن شیبہ ان کے ساتھ ہیں اور دوسرے خالد بن صبیح، سہل بن مزاحم اور ابراہیم بن رستم ہیں۔ مامون نے دوسرے روز دونوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسحاق اور ان کے ساتھیوں کو مامون کی

گفتگو معلوم ہوئی تو اسحاق بن زہیر کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مامون سے گفتگو کون کرے گا۔ آخر مشورے سے یہ طے پایا کہ احمد بن زہیر مامون سے گفتگو کریں۔ چنانچہ دوسرے روز دربار میں حاضر ہوئے مامون نے آتے ہی سلام کیا اور نصر بن شیبلی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امام ابوحنیفہ کی کتابوں کے متعلق آپ لوگوں نے یہ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ نصر تو خاموش رہے مگر احمد بن زہیر بولے کہ امیر المؤمنین اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ مامون نے کہا ہاں فرمائیے وہ بولے امیر المؤمنین! ہم نے ان کی کتابوں کو کتاب اللہ و سنت کے خلاف پایا ہے۔ مامون نے کہا کتاب و سنت کے خلاف کیسے؟ اتنا کہہ کر خالد بن صبیح سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اس کے بارے میں ابوحنیفہ نے کیا کہا ہے؟ خالد نے امام موصوف کے قول کے مطابق فتویٰ بتایا۔ احمد بن زہیر اس کے خلاف روایت بیان کرنے لگے مگر مامون نے امام ابوحنیفہ کی تائید میں وہ احادیث پیش کیں جو ان لوگوں کے علم میں نہ تھیں۔ آخر میں مامون نے کہا کہ لو وجدناھا مخالفاً لکتاب اللہ و سنتہ رسولہ ما استعملناھا اگر ہم ان کو کتاب و سنت کے خلاف پاتے تو ان پر عمل کرانے کے خواہش مند ہی کیوں ہوتے۔ خبردار اب آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر نصر بن شیبلی تم میں نہ ہوتے تو میں تم کو ایسی سزا دیتا کہ یاد رکھتے۔

الغرض امام اعظم کے تلامذہ کی ہمہ رسی دیکھی نہ جاسکی۔ ان تلامذہ میں ایسی گرامی قدر شخصیتیں ہیں جو اب وقت میں نہ صرف حافظ حدیث بلکہ علم حدیث کے آفتاب ہوئے۔ ان کا دائرہ اگرچہ بہت وسیع ہے مگر ہم یہاں صرف تقریب کی خاطر چند کا تعارف بطور گلے اند گلے لکھتے ہیں۔

الحافظ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو صاحب ابی حنیفہ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ابو سعید کثیث اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ الخطیب نے امام علی بن المدینی کے حوالہ سے ان کے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے کہ

حدیث میں روایت و اسناد کے سارے سلسلے کا محور صرف چھ بزرگ ہیں۔ ان کے نام بتائے ان کے بعد ان چھ بزرگوں کا علم ارباب تصانیف کے حصے میں آیا ہے۔ بعد ازیں ان ارباب تصانیف کا سارا علم دو یحییٰ نامی شخصیتوں میں سمٹ کر آیا ہے اول یحییٰ بن زکریا دوم یحییٰ بن سعید۔

اور یہ یحییٰ امام علی بن المدینی ہی کا تادم ہے کہ

زمانہ ابن عباس میں علم ابن عباس پر زمانہ ثقیفی میں شعبی پر اور زمانہ ثوری میں ثوری پر اور زمانہ یحییٰ میں یحییٰ پر ختم ہے۔

صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔ حافظ ذہبی نے تو صرف اس قدر بتایا ہے کہ امام صاحب التصانیف لیکن ابن ابی حاتم کا کہنا ہے کہ کوفہ میں کتابوں کے سب سے پہلے مصنف یہی ہیں خطیب بغدادی نے بھی یہی لکھا ہے کہ

انه اول من صنفت الكتاب في الكوفة وكان يعد في فقهاء محدثي الكوفة۔

لیکن بات ابھی نا تمام اور ادھوری ہے۔ حافظ ابو جعفر طحاوی نے اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے وہ بسند متصل اسد بن القرات سے ناقل ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ تلامذہ جنہوں نے تدوین کتب کا کام

کیا ہے ان کی تعداد چالیس ہے۔ ان دس حضرات میں جو ان تمام میں اولین صفت کے سمجھے جاتے تھے امام ابو یوسف، امام زفر، داؤد الطائی، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد اور یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہیں۔ اور یحییٰ کے سپرد لکھنے کا کام تھا اور یحییٰ تیس سال تک اس مجلس میں لکھنے کا کام کرتے رہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا نے تدوین کا یہ کام پورے تیس سال امام اعظم کی نگرانی میں کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یحییٰ کا تصنیفی کارنامہ ہے کیونکہ وہ کتابت کا کام کرتے تھے ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ یحییٰ کا کارنامہ نہیں بلکہ امام اعظم کا تصنیفی کارنامہ ہے۔ یحییٰ تو صرف کتابت کا کام کرتے تھے کتابت کی بنا پر بعد کو محدث نے یحییٰ کی طرف نسبت کر دیا۔ امام اعظم کے یہاں تصنیف کا طرز یہی تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو املا کرایا کرتے تھے اور تعلیم و تصنیف کا سارا کام زبانی تھا۔ چنانچہ حنفی قاسم بن قطلوبغا نے مینتہ الالمعی میں تصریح کی ہے۔

ان المتقدّمین من علمائنا كانوا يملون المسائل الفقهية وادلتها من الاحاديث النبوية باسانيدهم۔

ہمارے علماء و متقدمین مسائل اور ان کے دلائل کا احادیث نبویہ سے اپنی اسانید کے ساتھ املا کرتے تھے۔

حال کے غیر مسلم محققین میں سے ڈاکٹر فلپ حتی نے بھی یہی انکشاف کیا ہے۔

قد رها ابو حنیفة فی الکوفة و بغداد و توفی سنۃ ۷۶ھ
وکان قد احترف التجارة ثم مال عنها الی الفقه فاصبح
اعظم علمائہ فی الاسلام وقد افضی بتعالیمہ شفہا
لتلامیذہ۔

ابو حنیفہ کوفہ اور بغداد میں پروان چڑھے ۶۷۷ھ میں وفات پائی پہلے کاروبار کرتے تھے پھر شراخ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسلام کے علماء میں عظیم ترین شخصیت بن کر سامنے آئے آپ نے اپنی تعلیمات کو اپنے تلامیذ تک زبانی پہنچایا ہے۔

اوروں کا پتہ نہیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اسی زمانے میں امام اعظم نے اختلاف الصحابہ، کتاب السیر، کتاب الآثار جیسی کتابیں اپنے شاگردوں کو اٹھا کر لائی ہیں۔ ان کے اولین کاتب یحییٰ ہیں۔ بعد میں یہی کتابیں ان کے شاگردوں سے موسوم ہو گئی ہیں مثلاً کتاب السیر امام حسن بن زیاد، کتاب السیر امام محمد وغیرہ وغیرہ۔ اوروں کا پتہ نہیں لیکن وکیع بن الجراح کا نام لے کر تو خطیب بغدادی نے علانیہ اور بر ملا لکھ دیا ہے کہ

وکیع انما صنف کتبہ علی کتب یحییٰ بن ابی زائدہ

یحییٰ بن زکریا کے سامنے جن ائمہ حدیث نے زانوئے ادب تہ کیا ہے حافظ ذہبی نے ان میں امام احمد، ابوالہسین بن موسیٰ، ابوالکریم ابو زیاد بن ایوب کا نام لیا ہے لیکن حافظ ابوبکر الخطیب نے یحییٰ بن آدم، قتیبہ بن سعید، ہناد بن السری، محمد بن عیسیٰ، یحییٰ بن معین، ابوبکر بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ اور سرج بن یونس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ

کان علی قضاء المدائن و بعد من حفاظ الکوفین للحدیث مفتیا مثبتا۔

مدائن کے قاضی تھے اور ان کا شمار کوفہ کے حفاظ حدیث میں ہے۔

ان کی جلالت علمی کا اندازہ کرنا ہوتا ہے یحییٰ بن سعید القطان کا وہ بیان پڑھیے جو حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ

سارے کوفہ میں مجھے یحییٰ سے زیادہ اپنی مخالفت کا کسی سے اندیشہ نہ تھا

ارباب صحاح نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور بمقام مدائن بصرہ ۳۶ سال وفات پائی ہے۔

امام ابو عبد الرحمن المقرئ

عبداللہ بن یزید نام ابو عبد الرحمن کنیت اور المقرئ لقب ہے۔ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ علم قرأت میں امام نافع کے شاگرد ہیں۔ حدیث میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ امام اعظم کے تلامذہ میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی رقمطراز ہیں۔

سمع من عویذ و ابی حنیفة

بصرے میں ۳۶ سال اور مکہ معظمہ میں ۳۵ سال قرآن پڑھایا ہے اسی لئے مقرئ کے مشہور ہیں حدیث کی ساری کتابوں میں ان کی روایات ہیں۔

حافظ ابوبکر الخطیب نے بسند متصل ان کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ

بشر بن موسیٰ کا بیان ہے کہ امام ابو عبد الرحمن المقرئ ہم سے حدیثیں روایت کرتے تھے لیکن جب امام موصوف امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالہ سے روایات پیش فرماتے تو ان کا دستور یہ تھا کہ تعبیر کا پیرا یہ یہ اختیار فرماتے تھے کہ حدثنا شاذان بن شاذان یعنی محدثین کے ملک معظم نے ہم سے بیان کیا۔

حافظ ذہبی نے تذکرہ میں ان کے حوالہ سے بسند متصل ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نہ صرف ان کو امام اعظم کا شاگرد ظاہر کیا ہے بلکہ بتایا ہے کہ قطیعیات میں یہ سند عالی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

اننا ابی حنیفة عن ابی حنیفة عن ابی حنیفة عن ابی حنیفة

بن الیاء انا ابو محمد الجوهری انا ابو بکر القطیبی بالبشر

بن موسیٰ انا ابو عبد الرحمن المقرئ عن ابی حنیفة عن

عطاء عن جابر انه راه يصلي في قميص خفيف ليس
عليه ازار ولا رداء — قال ولا اظنه صلى فيه
الا ليوينا انه لا باس بالصلاة في الثوب الواحد

ابن ابی حاتم کا مغالطہ

کتاب الجرح و التعديل میں امام مقرئ کے ترجمہ میں امام مقرئ کا ایک ایسا بیان درج کیا ہے جو نہ صرف امام مقرئ کی شان جلال کے خلاف ہے بلکہ تاریخی طور پر ثابت بھی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن مقرئ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو حنیفہ حدیثیں بیان کرتے تھے اور جب احادیث کے بیان سے فارغ ہو جاتے تو معاذا اللہ ثم معاذا اللہ یوں فرماتے هذا الذي سمعتم كله ربح و باطل۔ یعنی تم نے مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات سنے ہیں وہ ہوائی اور باطل ہیں۔ بیان کی رکاوٹ ہی بتا رہی ہے کہ ذہنوں نے امام اعظم کی شان محدثانہ سے مرعوب ہو کر یہ افسانہ تراشا ہے۔ امام اعظم تو امام اعظم ہیں ایک فاسق سے فاسق تر مسلمان کی زبان پر بھی ارشادات نبوت بنا کر یہ کلمات نہیں آتے۔ آئیے ذرا تاریخی طور پر بھی اس کا تجزیہ کر لیجئے اور دیکھئے کہ اس کی روایتی پوزیشن کیا ہے

ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم الجوزجانی نے ایک خط میں امام ابو عبد الرحمن کا یہ بیان لکھا ہے۔

کیا ابراہیم الجوزجانی نے خود یہ بیان امام مقرئ سے سنا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے یعنی ان کو کسی نے بتایا ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ جوزجانی نے اس کا نام نہیں بتایا۔ سند کا یہ القطاع ہی زبان حال سے بول رہا ہے کہ کسی نے نہیں بتایا ہے۔ بلکہ یاروں کا بتایا ہوا افسانہ ہے؟ آپ بوجھ سکتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں یہ خود ابراہیم جوزجانی کے ہاتھوں کی صفائی ہے۔ کیونکہ اسماعیل بن ابان کہتے ہیں کہ

بوزجانی حق سے منحرف اور روگردان تھے اور ناصبی مذہب رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام حبان فرماتے ہیں کہ بوزجانی حوری تھے یعنی حضرت علیؑ کے مخالف تھے۔ حافظ صاحب نے ہی تہذیب میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دروازے پر ایک بار محدثین کا مجمع تھا۔ بوزجانی کی کنیز چوزہ باہر لے کر آئی کہ اسے کوئی ذبح کر دے مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کے تمام شاگردوں میں کسی کو اسلامی زندگی برتنے کا اتنا بھی سلیقہ نہ تھا کہ کوئی چوزہ ہی ذبح کر دے۔ کنیز نے بوزجانی کو صورت حال سے آگاہ کیا تو بوسے واہ آج چوزہ کو ذبح کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک وقت وہ تھا کہ علیؑ نے صرف چاشت کے وقت میں بیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔

اسی بنا پر حافظ صاحب نے بوزجانی کا نام لے کر صاف لکھ دیا ہے کہ

اما الجوزجانی فلا عبرہ بحطہ علیؑ وکوفین

اور صرف تہذیب میں نہیں بلکہ لسان المیزان میں اس موضوع پر ایک فصل قائم کی ہے اور یہ بات کھول کر بتائی ہے کہ کوفہ والوں کے بارے میں بوزجانی کے جارحانہ اقدامات ناقابل برداشت ہیں۔

المحاذق اذا تامل ثلب ابی اسماعق الجوزجانی وای العجب و

ذالك لشدة الحرافة في النصب -

اور یہ بھی لکھا ہے کہ کون ہے جس کے دامان تقدس پر بوزجانی کے لگائے ہوئے دھبے نہیں ہیں۔ امام اعمش، امام ابو نعیم اور عبید اللہ بن موسیٰ بات کو مختصر کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی چیرہ دستیوں سے اساطین حدیث اور ارکان روایت نالاں ہیں۔ اس بنا پر اگر بوزجانی نے امام اعظم کے خلاف یہ بے پر کی اڑائی ہے تو ہیرت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں حافظ عسقلانی سے ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ — آپ اس شخص کی زبان قلم سے دامان امامت کی حفاظت چاہتے ہیں جس کی زبان دہن سے دامان خلافت

نفوظ نہیں ہے فانما للہ والی اللہ المشتکی — ہجرت ہوزجانی پر نہیں بلکہ ان
 سادہ لوحی پر ہے جو جانتے بوجھتے اس قسم کی من گھڑت کہانیوں کو بلا تنقید نقل کر جاتے
 ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں سے ابوحنیفہ کے فضل اور علم کو دیکھا نہیں گیا ہے۔
 یمنوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب کتابیں خورد خورد کرنے کی سازشیں نکالی
 گئی تو اس راہ سے دل کی بھڑاس نکالنے میں لگ گئے۔ عبداللہ بن المبارک فرماتے
 ہیں کہ لوگ امام اعظم کے متعلق صرف ازراہ حسد چہ میگوئیاں کرتے ہیں؟ حافظ ابن
 داؤد محدث کہتے ہیں کہ امام اعظم کے بارے میں چہ میگوئیاں کرنے والے دو ہی قسم
 کے ہیں۔ حاسد اور ناواقف۔ میرے نزدیک ناواقف دونوں میں غنیمت ہے۔
 واقعیت کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔

عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ میں شام میں امام اوزاعی کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا
 ہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے خراسانی کوفہ میں یہ کون بدعتی ہے جس کی کنیت ابوحنیفہ
 ہے۔ یہ سن کر میں گھر واپس آیا اور امام اعظم کی کتاب سے کچھ مسائل کا انتخاب کیا۔ پھر
 مذکورہ کتاب ہاتھ میں لے کر اوزاعی کی خدمت میں حاضر ہوا امام اوزاعی مسجد میں تھے دریافت
 کیا کہ یہ کیا کتاب ہے؟ میں نے ان کو کتاب دے دی اس میں وہ مسئلے بھی ان کی نظر سے
 گذرے جن کی پیشانی پر میں نے لکھ دیا تھا کہ نعمان اس کے متعلق یوں فرماتے ہیں۔
 نعمان ہے کہ اوزاعی نے اذان دے کر کھڑے کھڑے نماز سے پہلے جب کتاب کا ابتدائی
 حصہ دیکھ لیا تو کتاب رکھ دی اور نماز سے فراغت کے بعد کتاب کا پھر مطالعہ کیا تاکہ
 کتاب ختم کر دی۔ پھر مجھ سے دریافت کیا اے خراسانی! یہ نعمان کون ہیں؟ میں نے عرض
 کیا کہ ایک بزرگ ہیں میری ان سے عراق میں ملاقات ہوئی ہے۔ فرمایا یہ تو بڑے پائے
 کے بزرگ ہیں جاؤ ان سے ملو اور علم حاصل کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو وہی ابوحنیفہ
 ہیں جن کے پاس جانے سے مجھے آپ روکتے تھے۔

بہر حال امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یزید المقرئ امام اعظم کے حدیث میں تلامذہ سے ہیں اور بعد کے محدثین کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اسناد ہیں حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے لکھا کہ حدیث کی کوئی کتاب بھی ان کی روایات سے خالی نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن المبارک ان کی امانت، ثقاہت، عدالت اور دیانت کو کمرے سونے سے تعبیر کرتے تھے۔

امام عبداللہ بن المبارک

حافظ جمال الدین المزنی نے تہذیب الکمال میں، حافظ ذہبی نے مناقب میں، حافظ جلال الدین السيوطی نے تبیض الصحیفہ میں اور امام بخاری نے تاریخ میں عبداللہ المبارک کو امام اعظم کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔

عبداللہ بن المبارک کی جلالت قدر کا اندازہ کرنا ہو تو امام الحسن بن عیسیٰ کا یہ بیان پڑھئے وہ فرماتے ہیں کہ

عبداللہ بن المبارک کے تلامذہ نے ایک میٹنگ اس ارادے سے منعقد کی کہ امام موصوف کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ جن خوبیاں پر سب کا اتفاق ہوا یہ تھیں — فقہ، ادب، نحو، لغت، زہد، شجاعت، شعر، فصاحت، ثبات لیل، حج، جہاد فی سبیل اللہ، گھوڑے کی سواری، ترک مال یعنی، انصاف، رفقاء سے کم اختلاف۔ یہ سب خوبیاں آپ کی ذات گرامی میں جمع ہیں۔

حافظ ذہبی نے بتایا ہے کہ امام بخاری نے بچپن میں عبداللہ کی کتابوں کو ازبر کر لیا تھا لیکن حافظ ابن حجر نے مقدمہ میں سولہ سال کی قید لگائی ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں ان المبارک کے سامنے ایک بار امام اعظم کا تذکرہ ہوا فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا کہا ہے جس کے سامنے دنیا اور اس کا پورا سراپہ آیا مگر اس نے لات مار دی۔ کورے کھائے۔

برداشت کیں مگر اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کیا جس کے لئے اس وقت لوگ تمنائیں کر رہے تھے اور وہ خواہشیں لئے پھر رہے تھے۔

امام ابن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے زیادہ پارسا کوئی نہیں دیکھا ہے اور ایک نظم میں جو انہوں نے امام اعظم کی شان میں لکھی ہے امام اعظم کی محدثانہ شان کو سراہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابن المبارک کے قلب میں امام اعظم کا کیا مقام تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

روی اثارہ فاجاب فیہا کطیران الصقور من المنیفة

انہوں نے اثار کو روایت کیا تو ایسی بلند پروازی دکھائی جیسے شکاری پرند

بلند مقام سے اڑ رہے ہوں۔

ولم یکن لد بالعراق نظیر ولا بالمشرقین ولا بالکوفة

نہ عراق میں ان کی کوئی مثال تھی نہ مشرق و مغرب اور نہ کوفہ میں

امام اعظم کے فقہ کے بارے میں عبداللہ بن المبارک کا جو تاثر حافظ عبدالقادر نے سوید بن نصر کے حوالہ سے لکھا ہے اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو لوگوں کو فقہ ابی حنیفہ کے بارے میں عبداللہ کی طرف منسوب کر کے افسانے سناتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

لا تقولوا رای ابی حنیفة ولكن قولوا انه تفسیر الحدیث

اسے ابو حنیفہ کی رائے نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ یہ حدیث کی تفسیر ہے۔

اور یہ بھی عبداللہ بن المبارک ہی کا کہنا ہے کہ حدیث سے چمٹ جاؤ اور حدیث کی خاطر امام اعظم سے کیوں؟ اس کی وجہ بھی خود عبداللہ بن المبارک کی زبانی سنئے۔

يعرف تاویل الحدیث ومعتاد

اور خود ابن المبارک کا اپنی ذاتی تربیت کے بارے میں امام اعظم کے متعلق تاثر یہ تھا کہ

لولا ان الله اعانني بابي حنيفة وسفيان كنت بدعيًا

امام ابو حنیفہ کے علوم سے پورے طور پر سیراب ہونے کے بعد سفیان ثوری شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ امام ذہبی نے بسند متصل نقل کیا ہے کہ مالس مت سفیان حتی جعلت علم ابي حنيفة بكذا
واشار بقبض يداه

میں سفیان کے پاس اس وقت گیا جب میں نے ابو حنیفہ کے علم کو پورے طور پر سمیٹ لیا۔

ان کے زہد و تقویٰ اور پارسائی کا عالم یہ تھا کہ مشہور محدث سفیان بن عیینہ ہیں کہ

میں نے صحابہ اور عبداللہ بن المبارک دونوں کے حالات کا مطالعہ کیا مجھے صحابہ میں عبداللہ سے زائد صرف دو چیزیں معلوم ہوئی ہیں ایک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اور دوسرے غزوات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے۔

امام اعظم نے ان سے ان کی زانہانہ زندگی کی تاریخ کے بارے میں دریافت کی کہ ایک روز میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ ایک باغ میں تھا۔ رات تک سارا وقت پینے میں گذر گیا۔ میں اس زمستانے میں گانے بجانے کا بہت دلدادہ تھا۔ سحری کے میں سو رہا تھا۔ کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ کہہ رہا ہے
المریان الذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق۔

میں نے اس سوال پر ہاں کہہ کر جواب دیا۔ آنکھ کھلی گئی باجے وغیرہ ٹوڑ کر نذر آقا کر دیا۔

یہ میری زاہدانہ زندگی کا روز اول ہے۔

ان علوم کا منبع تو آپ ان کی زبانی سن چکے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے علم کو پورے طور پر سمیٹ لیا تھا۔ آئیے اب ان کی اس علم پر مشتمل تصانیف کا حال بھی سن لیجئے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری نے سولہ سال کی عمر میں ان کی کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا۔ علمی طور پر ان کتابوں کا کیا مقام تھا اور ان میں کس قسم کے مسائل تھے؟ مشہور محدث یحییٰ بن آدم سے خطیب بغدادی نے بسند متصل نقل کیا ہے کہ جب میں دقیق مسائل کی تلاش میں ہوتا اور مجھے عبداللہ بن المبارک کی کتابوں میں بھی نہ ملتے تو میں مایوس ہو جاتا۔

ان کی کتابوں میں حدیثوں کی تعداد کس قدر تھی؟ حافظ ذہبی نے یحییٰ بن معین کی زبانی بتایا ہے کہ

ان کی کتابیں تقریباً بیس ہزار حدیثوں پر مشتمل تھیں۔

یتیم فی الحدیث کا مطلب

بندگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا اور امام اعظم کے متعلق ان کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے بول کو غلط معنے پہنا کر ہنر کو عیب بنا دیا۔ بعد کو یہی نہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو لوگ غلط معنے پہنانے کی کوشش کرتے تھے اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے حماد بن احمد مروزی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

میں نے ایک بار عبداللہ بن المبارک کو یہ کہتے سنا کہ

كان ابو حنیفة آیت

ایک شخص بول پڑا اسے ابو عبدالرحمن! یہ بتائیے کہ آیت کس میں

تھے شر میں یا خیر میں۔ عبداللہ بن المبارک نے فوراً ڈانٹ کر کہا کہ
خاموش رہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آیت کا لفظ خیر ہی کے لئے آتا
شر کے لئے آیت نہیں ثابت آتا ہے۔ یوں بولا جاتا ہے ایۃ فی الخیر
اور عایۃ فی الشر اور بغدادی قرآن کی یہ آیت تلاوت کی —
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۝

جیسے اس شخص نے عبداللہ کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے فقرے کو جس میں وہ امام اعظم
کو اللہ سبحانہ کی نشانی بتا رہے تھے عبداللہ ہی کے سامنے غلط معنی پہنا دیئے ٹھیک اسی طرح
عبداللہ ہی کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے بول کا ان ابو حنیفہ یتیم فی الحدیث کو یا لوگوں
نے ایسے معنی پہنا دیئے جس سے ان کا جی تو خوش ہوا ہوگا۔ لیکن منکلم کی روح تڑپ کر رہ گئی
ہوگی اور اسی پر بس نہیں بلکہ روایت بھی بالمعنی شروع کر دی کہیں یتیم کہیں مسکیناً
روایت کیا۔ خطیب بغدادی اور محمد بن نصر مروزی کی روایت میں یتیم آیا ہے۔ ابن ابی
حاتم نے الجرح والتعدیل میں یتیم کی جگہ مسکین لکھا ہے اور ابن عبدالبر نے جو روایت بحوالہ
ابوالموجہ پیش کی ہے اس میں نہ یتیم ہے نہ مسکین بلکہ تہیم آیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ
جب بات نہ نبی تو اسے بنانے کی دوبارہ کوشش میں روایت میں نیرنگی آگئی ہے۔ اور
پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ جن راہوں سے یہ روایت گذر کر آئی ہے اور جن جن سندوں
اور طرق سے عبداللہ بن المبارک کا یہ بیان آیا ہے ان میں کوئی طریق بھی ایسا نہیں ہے
صحیح کہہ دیا جائے لیکن اگر ہم روایت کا محذرانہ نقطہ نظر سے پوسٹمارٹم نہ کریں اور
مان لیں کہ واقعی حضرت عبداللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے
غلط معنی پہنا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ امام اعظم کو حدیث تہاتی
تھی۔ کیونکہ لفظ یتیم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک لغوی — اور دوسرے محدثین
کے اصطلاحی۔

لغت میں یتیم کے معنی صاحب قاموس نے یگانہ اور نادر کے لکھے ہیں۔ الیتیم الفرح وکل شیئ یعنی نظیرہ۔ یگانہ اور ہر ایسی چیز جو نادر المثال ہو۔ زخمشری رقمطراز ہیں کہ درة یتیمہ، بیت یتیم اور صمۃ یتیمہ کے محاورات بے مثال اور نادر الوجود کے لئے بولے جاتے ہیں۔ بچہ بے باپ کے ہو کر فرد رہ جاتا ہے اس لئے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ امام اعظم حدیث میں نادرۃ الدہر اور عدیم النظیر شخصیت ہیں اور ہے بھی یہ بات ٹھیک عبداللہ بن المبارک کے دوسرے بیان بھی اس کے مؤید ہیں۔ اصلاح محدثین میں یتیم وہ شخص کہلاتا ہے جو ایک حدیث کو کم از کم ایک سوسندوں سے روایت نہ کرے۔ چنانچہ مشہور محدث ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں۔

کل حدیث لم یکن عندی من مائة وجہ فانما فیہ یتیم۔

جو حدیث مجھے سوسندوں سے نہ ملے تو میں اس میں اپنے کو یتیم سمجھتا ہوں۔

حافظ محمد بن ابراہیم الوزیری نے بھی یہی بات الروض الباسم میں نقل کی ہے۔ اگر اس معنی کے لحاظ سے امام اعظم حدیث میں یتیم ہیں تو یہ بات نہ امام اعظم کے لئے قارح ہے اور نہ کسی کے لئے قابل مدح ہے۔ امام اعظم کا زمانہ اکثر طرق کا زمانہ نہ تھا اس لحاظ سے تو سارے تابعین اور سارے صحابہ حدیث میں یتیم ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین میں کسی کو بھی کوئی ارشاد نبوت سو سو طرق سے معلوم نہ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ حدیث تو دراصل نام ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ افعال اور آداب و احوال کا۔ نہ کہ اکثر طرق کا۔ اسلام کی زندگی میں مسائل کے لئے ضرورت کی چیز حدیث ہے نہ کہ طرق۔ اور امام اعظم کو یہ چیز بخوبی حاصل تھی جیسا کہ آپ سن آئے ہیں کہ امام اعظم چار ہزار احادیث روایت کرتے تھے اور یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ احادیث احکام کی کل تعداد بھی چار ہزار

ہی ہے یہی تعداد بعد کو فن پیدا ہونے پر محدثین کے زمانے میں تیسری صدی میں چار ہزار سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔

اس فن کے مشہور محدث اسرائیل اس موقع پر بڑے پتے کی بات فرما گئے کہ نعمان کیا ہی مزے دار شخص تھے فقہ سے متعلق ہر حدیث ان کو خوب یاد تھی اس کی ان کو بے حد جستجو تھی اور اس میں جو کچھ فقہ ہوتا اس کے خوب ہی عالم تھے انہوں نے حماد سے حدیثیں یاد کی تھیں اور خوب یاد کی تھیں اس لئے ان کی خلفاء، امراء اور وزراء سب عزت کرتے تھے یہ

بہر حال عبداللہ بن المبارک امام اعظم کے تلامذہ میں سے تھے بعد کے تمام محدثین ان سے شرف تلمذ رکھتے ہیں۔ امام احمد کے خاص اساتذہ میں سے ہیں اور یہی وہ مثالی شخصیت ہے جو نہ بد و تقویٰ میں امام اعظم سے پوری پوری منشا بہت رکھتی تھی۔ جو درزہد، تقویٰ پونجی پر گذر بسر کرنا، بادشاہوں اور ارباب اقتدار سے دور رہنا، دین کو اپنے لذت کے لئے راہ نہ بنانا، دین کے معاملات میں لپٹی اور دباوت کا اظہار نہ کرنا۔ یہ تمام باتیں عبداللہ بن المبارک کی ذات گرائی ہیں پائی جاتی تھیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

الامام ابراہیم بن طہان

حافظ ذہبی نے ان کا حفاظ حدیث کے پانچویں طبقے میں ذکر کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ اور ان کے فخر کیلئے یہ کافی ہے کہ خود امام اعظم نے استاد ہونے کے باوجود ان سے روایت کی ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے۔

حدیث عند من شیوخہ صفوان بن سلیم و ابوحنیفہ

الامام

حدیثین کے عرف میں اس قسم کی روایات کو روایت الاکابر عن الاصاغر کہتے ہیں۔ اور ایک محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے بالا اور کتر اور اپنے جلیسوں سے روایت کرے۔ علامہ ترمذی نے حدیثین کی بارگاہ فیصلہ لکھا ہے کہ

لا یكون محدثا حتى ياخذ عن فوئده ومثله ودونہ

محدث ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے سے برتر، کتر اور مثیل

سے روایت لے۔

اور اسی بنا پر محدثین نے اس کی عظمت شان اور جلالت قدر کا اقرار کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

نوع مهم تدعو الیہ الهمم العالیة والانس الزکیة

بہر حال امام اعظم نے استاد ہونے کے باوجود ابراہیم بن طہمان سے روایت لی ہے۔ ابراہیم

کی جلالت قدر کا اندازہ ان کے تلامذہ سے ہو سکتا ہے۔ ان کے تلامذہ میں ابو بکر الخطیب

نے عبد اللہ بن المبارک، سفیان بن عیینہ، خالد بن نزار، دکیح بن الجراح، عبد الرحمن

بن مہدی، ابو عامر العقدری، محمد بن سابق، یحییٰ بن ابی بکر کا نام لیا ہے۔ حافظ ذہبی نے

ان کو الحافظ الامام کے لقب سے نوازا ہے۔ مشہور محدث اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم

کی حدیث میں ثقاہت مسلم ہے ہمیشہ سے ائمہ ان کی حدیثوں کے خواہاں رہے ہیں اور سب

نے ان کی ثقاہت کی منادی کی ہے۔

افسوس ہے کہ ایسا باکمال اور بلند پایہ محدث بھی درباب ظواہر کی فرقہ دارانہ پشتک

سے بچ نہ سکا۔ چونکہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ ایمان و عمل دو

جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے اس بنا پر بزرگوں نے ان پر بھی مرجحہ ہونے

کی تہمت لگا دی۔ یہاں یہی نعیم بن حماد اور ابو اسحاق الجوزجانی نے اپنی جولانی طبع کا ان کو

نشانہ بنایا۔ لیکن ان کو پھر بالآخر منہ کی کھانی پڑی۔ اور حافظ ذہبی کو کہنا پڑا۔

فإعبرة بقول مضعنه

اس مزعومہ کے خلاف تمام ارباب صحاح ان کی حدیث سے احتجاج پر متفق ہیں اور مشہور
حدیث اقرار کرتے ہیں کہ

انہ حسن الحدیث یمل شیئا الی الارحاء فی الایمان
حبیب اللہ حدیثہ الی الناس ۱۰

فدا ٹھہرایے اور یمل شیئا الی الارحاء فی الایمان کی حقیقت بھی گوش گزار فرما
لیجئے خدا بھلا کرے حدیث خطیب بغدادی کا کہ وہ اس مقام پر ارحاء کی حقیقت ابو الصلت
کے حوالہ سے یہ کہہ کر بے نقاب کر گئے۔

قال علی :- قال ابو الصلت لم یکن ارحاء ہم هذا
المذہب الخبیث ان الایمان قول بلا عمل وان ترک العمل
لا یضر بالایمان بل کان ارحاء ہم انہم کانوا یرجون لا
بل الکبار الغفران رد اعلی الخوارج وغیر ہم الذین
یکفرون الناس بالذنوب فکانوا یرجون ولا یکفرون
بالذنوب ونحن کذا لک -

ان کا ارحاء یہ مذہب خبیث نہ تھا کہ ایمان قول بغیر عمل ہے اور
ترک عمل سے کچھ نہیں بگڑتا ہے بلکہ ان کا ارحاء تو صرف یہ تھا کہ وہ
گنہ گاروں کے لئے امیدوار مغفرت تھے وہ خوارج کی تردید کرتے تھے
جو لوگوں کو صرف گناہ کی پاداش میں دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں وہ
بخشش کی امید کرتے تھے اور کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہتے تھے
اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ خطیب نے بتایا ہے کہ امام دکیح بن الجراح اور سفیان ثوری
حدیث کا بھی یہی مذہب ہے۔

ویکیع بن الجراح کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے بھی آخر میں یہی سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم سارے مسلمان گنہ گاروں کے لئے جو ہماری نماز پڑھتے ہیں امیدوار مغفرت ہیں خواہ وہ کیسا ہی عمل کریں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ملتے تو سب تھے لیکن محدثین فقہاء کی یہ تعبیر سننے کو تیار نہ تھے کہ بان و عمل جدا جدا ہیں اور ان میں ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ صرف یہ دیکھ کر کہ بان و عمل کو جدا جدا سمجھنا مرحبہ کا مذہب ہے اس کی تردید کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری فی صحیح میں اس کے خلاف عنوان پر عنوان لاتے ہیں۔ حالانکہ مرحبہ کے نزدیک عمل کی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے ان کا تو کھلا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص سچے دل سے توحید و یقین پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اسے گناہ کی کوئی پروا نہیں اور وہ سارے گناہوں کے باوجود نعت کی بان پر بس سے آزاد ہے لیکن محققین اہل سنت جو عمل کو جزو ایمان نہیں بتاتے ان کے نزدیک ایک گنہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے چاہے تو اپنے فضل بخش دے اور چاہے تو اپنے عدل کے مطابق سزا دے اور خود امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔ بہر حال ابراہیم بن طہمان کی برگزیدہ شخصیت اس سے برتر تھی۔

امام احمد بن حنبل کے دل میں ان کی اس قدر عظمت تھی کہ ایک بار ان کی مجلس میں ابراہیم کا ذکر تو امام احمد بخاری کی وجہ سے ڈھانسا لگائے بیٹھے تھے۔ اٹھ بیٹھے اور فرمایا،

لا ینبغی ان ینذکر الصالحون فیتکابئہ

صالحین کا ذکر ہو تو ڈھانسا لگانا اچھا نہیں ہے۔

ولادت ہرات میں ہوئی اور وفات ۱۶۳ھ میں حرم محترم میں ہوئی۔ رحمہ اللہ

امام الحافظ مکی بن ابراہیم

حافظ ذہبی نے ان کا ذکر اس طرح شروع کیا ہے۔ الحافظ الامام، شیخ خراسان۔ اور ان کے

اساتذہ میں یزید بن ابی عبید اور بہز بن حکیم کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

حدث عن یزید بن ابی عبید و جعفر الصادق و

بہز بن حکیم و ابی حنیفہ و ہشام۔

امام مکی بن ابراہیم امام اعظم کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ صدر الاممہ رقم طراز ہیں کہ مکی بن ابراہیم کو فقہ آئے اور امام اعظم کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہے اور آپ سے فقہ و حدیث حاصل کیا اور بکثرت روایتیں لیں۔

امام مکی علم حدیث میں بہت بڑے امام ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ ان کے شاگرد تھے۔

امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام بخاری نے ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا ہے۔ خود

امام مکی کا بیان ہے کہ میں نے ساتھ حج کئے، دس سال تک حرم محترم کا مجاور رہا ہوں اور سترہ

تابعین سے حدیثیں لکھی ہیں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ۲۶۶ھ میں پیدا ہوا اور سترہ سال کی

عمر میں علم حدیث کی تحصیل شروع کی تھی۔ حافظ عسقلانی نے تہذیب میں یہ بھی اضافہ کیا ہے

کہ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگوں کو میری ضرورت پیش آئے گی تو میں سوئے

تابعین کے کسی سے بھی حدیث نہ لیتا۔ ان کے آغا علم کی داستان بھی بڑی مزے دار ہے

کیونکہ ان کو تحصیل علم کے لئے امام ابو حنیفہ نے ہی متوجہ کیا تھا۔ چنانچہ امام حاکمی عبد الصمد بن

فضل کی زبانی ان سے ناقل ہیں کہ میں کاروبار کرتا تھا ایک بار امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا

کہ تم تجارت کرتے ہو مگر تجارت میں علم کے بغیر سرتاسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تم علم کیوں نہیں

حاصل کرتے ہو اور احادیث کیوں نہیں لکھتے۔ امام موصوف مجھے برابر اس طرف توجہ دلاتے رہے

حتیٰ کہ میں نے اس وادی میں قدم رکھ دیا اور کتابت علم کی طرف متوجہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ نے

مجھے علم کی دولت مرحمت فرمائی۔ اس لئے میں ہر نماز کے بعد اور جب بھی امام مدوح کا ذکر ہوتا

ہے تو ان کے حق میں دعائے پیغمبر کرتا ہوں۔

۱۔ مناقب صدر الاممہ ج ۱ ص ۲۰۳ - ۲ تذکرۃ الحافظ ج ۱ ص ۳۳۳

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۹۵

لان اللہ تعالیٰ بسوکتہ فتح لی جاب العلم۔

کیونکہ آپ ہی کی پرکت سے اللہ سبحانہ نے میرے لئے علم کا دروازہ کھولا ہے۔

ظاہر ہے کہ آپ امام اعظم سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں کاروبار ہی کے سلسلے میں ملے ہوں گے اسی عمر کے لڑکے کو علم کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سال ڈیڑھ سال سوچ بچار میں گذر گیا اور بالآخر آپ نے سترہ سال کی عمر میں علم حدیث کے طالب علم کی حیثیت اختیار کر لی اور اس سلسلے میں اولین استاد آپ کے امام اعظم ہوئے اور آپ ۱۲۳ھ سے ۱۵۰ھ تک امام اعظم کے علوم سے خوشہ چینی کرتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ نے جموں کا سلسلہ شروع کیا اور پہلا حج ۱۵۰ھ ہی میں کیا۔ خطیب نے عبدالسہد بن الفضل کے حوالہ سے انکشاف کیا ہے کہ آپ نے ساٹھ حج کئے ہیں۔ اگر آپ کی وفات جیسا کہ محمد بن سعد نے بتایا ہے ۱۲۱ھ میں ہوئی ہے تو جموں کی یہ تعداد اسی طرح پوری ہو جاتی ہے کہ آپ کا پہلا حج ۱۵۰ھ میں ہو۔

امام اعظم کے علم کے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا کہ کان العلم اهل زمانہ اور محدثین کی اصطلاحی زبان میں علم سے مراد حدیث ہی ہوتا ہے۔

امام مکی کے دل میں امام اعظم کی حدیث دانی کی عظمت کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو صدر الامم نے اسماعیل بن بشر کی زبانی نقل کیا ہے کہ

ایک بار ہم امام مکی کی مجلس درس میں حاضر تھے انہوں نے درس شروع کیا کہ حد ثنا ابو حنیفۃ ^{الرحمہ} حاضرین میں سے ایک بول پڑا کہ حد ثنا عن جریج ہم سے ابن جریج مکی کی روایات بیان کیجئے۔ اس پر امام مکی کو اس قدر غصہ آیا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرماتے لگے۔

انا لاخذنا السفہاء وحرمت عليك ان تكتب عنی قم من مجلسی

ہم بیوقوفوں سے حدیثیں بیان نہیں کرتے تمہیں میرے سے حدیث لکھنا روا نہیں ہے میری مجلس سے کھڑے ہو جاؤ۔

چنانچہ جب تک اس شخص کو اپنی مجلس سے نہ اٹھا دیا حدیث بیان نہیں
کی اور جب اس کو نکال دیا گیا تو پھر وہی حدیث ابو حنیفہ کا سلسلہ
شروع کر دیا۔

امام مکی کو امام اعظم کے تلامذہ میں صرف حافظ فریبی نے ہی نہیں بلکہ حافظ ابو الحجاج المزنی نے
تہذیب الکمال میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں جہاں امام بخاری کے اساتذہ و مشائخ
حدیث کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بھی تصریح کی ہے کہ مکی بن ابراہیم کا تعلق امام بخاری
کے اساتذہ میں اس طبقہ اولیٰ سے ہے جنہوں نے تابعین کے سامنے زائغے شاگردی ترک کی ہے
گویا مراتب شیوخ میں امام بخاری کے اساتذہ اتباع تابعین ہیں۔ اور ان اتباع تابعین میں جو
امام بخاری کے طبقہ اولیٰ کے شیوخ ہیں سب سے اونچا اور بالا مقام مکی بن ابراہیم کا ہے۔
چنانچہ امام بخاری کی مرویات میں جو روایات سب سے عالی ہیں اور جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے
جن کی تعداد بائیس ہے ان میں زیادہ تعداد امام بخاری کو مکی بن ابراہیم ہی کے حوالہ سے ملی
ہے یعنی بائیس میں سے گیارہ۔ اور باقی گیارہ دوسرے مختلف اساتذہ سے آئی ہیں جیسا کہ آپ
پچھلے پڑھ آئے ہیں۔ اور مکی بن ابراہیم کے حوالہ سے جو ثلاثیات امام بخاری کو ملی ہیں وہ صحیح
بخاری کے مندرجہ ذیل ابواب میں آئی ہیں

باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب قدر کم یفیعنی ان یکون بین المصلی والستر
باب الصلوٰۃ الی الاسطوانۃ۔ باب وقت المغرب۔ باب صوم عاشوراء۔ باب اذا احال زین الدین
باب البیعة فی الحرب۔ باب من رای العدو۔ باب غزوة خیبر۔ باب اعمیۃ الجوس۔ باب اذا قتل نفسہ خطأ

امام الضحاك بن مخلد البوعاصم النبيل

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں، حافظ فریبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، حافظ ابو الحجاج
المزنی نے تہذیب الکمال میں اور محدث صیمری نے مناقب میں ان کو امام اعظم کے تلامذہ

شمار کیا ہے۔ ان کو فخر ہے کہ ان کے حلقہ تلمذ میں امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام علی بن المدینی اور امام بخاری جیسے اساطین علم حدیث داخل ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ امام ابو عاصم کو ایک ہزار صحیح حدیثیں لوگ زبان تھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان سے سنا ہے فرماتے تھے کہ مجھے جب سے غیبت کی حرمت معلوم ہوئی ہے میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔

ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا سارا علم ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ چنانچہ ابن خراش کہتے ہیں۔ لحدیثی یسده کتاب ان کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی گئی۔ حافظ ذہبی نے بھی ان کی اس خوبی کو یہ کہہ کر سراہا ہے کہ

لم یجدت قط الا من قبل حفظہ۔

حافظ خلیلی فرماتے ہیں کہ ان کے زہد، علم و دیانت پر علماء کا اتفاق کہتے ہیں۔ ان کو نبیل کیوں کہتے ہیں۔

اس میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی زہد کی اور فراست کی وجہ سے ان کو نبیل کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شہر میں ایک روز ہاتھی آگیا عام شہری اسے دیکھنے گئے لیکن ابو عاصم اس نظارہ سے لطف اندوز نہیں ہوئے۔ ابن جریر نے نہ جانے کی وجہ دریافت کی تو جواب میں فرمایا کہ مجھے آپ کا بدل نہیں ملتا۔ ابن جریر نے یہ سن کر فرمایا کہ انت النبیل تو ہی عقلمند ہے۔ لیکن امام طحاوی اور حافظ دولابی نے خود ان کا بیان اس سلسلے میں جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ

امام زفر کے یہاں ان کی اکثر حاضری ہوا کرتی۔ اتفاق سے امام موصوف کے یہاں ان کا ہم نام ایک اور شخص بھی آتا تھا جن کی وضع قطع بالکل گئی گذری تھی۔ یہ حسین و جمیل اور خوش پوش تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ انہوں نے حسب معمول امام زفر کے دروازے پر

دستک دی۔ لونڈی نے آکر دریافت کیا کون؟ جواب ملا کہ ابو عاصم۔
 کینز نے اندر جا کر اطلاع دی کہ ابو عاصم دروازے پر حاضر ہیں۔
 امام نے فرستے دریافت کیا کون سے ابو عاصم ہیں؟ لونڈی کی زبان
 سے سب سے پہلے نکلا النبیل (معزز) ابو عاصم اندر آئے تو امام زفر
 فرماتے لگے کہ اس لونڈی نے تمہیں وہ لقب دیا ہے جو میرے خیال
 میں تم سے کبھی بھی جدا نہ ہوگا۔ اس نے تمہیں نبیل کے لقب سے
 ملقب کیا ہے۔ ابو عاصم کا بیان ہے کہ اس لقب سے میرا یہ لقب
 پر گپ ہے۔

حافظ ابن ابی العوام نے بھی اس واقعہ کو بسند متصل نقل کیا ہے۔ بصرے میں ابو عاصم النبیل
 ہی امام اعظم کے مذہب کی نشر و اشاعت کا باعث بنے ہیں۔ ابو عاصم کی وفات ۲۱۲ھ میں
 ہوئی اس وقت آپ کی عمر تیسے سال کی تھی۔ فقہیت میں بیگانہ روزگار تھے۔ ابن سعد
 ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کان ثقہ فقیہا۔ ائمہ ستہ میں امام بخاری تو ان کے بلا واسطہ
 شاگرد ہیں اور امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی بواسطہ حافظ بدیعہ عبداللہ بن
 اسحاق ابو محمد الجوسری ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔

حافظ عبدالقادر قرظی فرماتے ہیں کہ امام طحاوی نے بکار بن قتیبہ کے حوالے سے لکھا
 ہے کہ میں نے خود امام ابو عاصم کی زیارت کی ہے۔ فرماتے تھے کہ ہم امام اعظم کی خدمت میں
 حاضر تھے آپ کے پاس فقہ و حدیث کے تشنگان علوم کا بیحد ہجوم ہوتا تھا ایک روز آپ
 نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صاحب خانہ سے جا کر کہے کہ وہ اس ہجوم
 کا بندوبست کرے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا جاتا ہوں لیکن ذرا مجھے کچھ مسائل کے
 بارے میں پوچھنا ہے۔ فرمایا پاس آؤ اور پوچھ لو۔ میں آگے بڑھ گیا اور مسائل دریافت
 کئے۔ اسی اثنا میں اوروں نے بھی کچھ سوالات کئے اور آپ نے ان کو جوابات دیے۔

میں ان میں کچھ ایسا محو ہوا کہ مجھے صاحب خانہ کے پاس جانا یاد نہ رہا۔ پھر آپ ہجوم سے کچھ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی یہاں کسی شریف آدمی نے صاحب خانہ کے پاس جانے کا وعدہ کیا تھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ فرمایا کیا تم جاؤ گے نہیں؟ تم نے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ عرض کیا کہ میں نے بلا قید و وقت جانے کو کہا تھا جب جاہل جاسکتا ہوں فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ مخاطبات اور محاورات میں کلام کا تحمل ارادہ سے مقرر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تحمل فی الفور ہے۔

حافظ ابن حجر نے ابو عاصم النبیل کو بھی امام بخاری کے اساتذہ میں صفت اول اور طبقہ اولیٰ کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی اتباع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک ہیں جن کی وساطت سے امام بخاری کو ثلاثیات ملی ہیں۔ ان کی وساطت سے آئی ہوئی ثلاثی حدیثوں کی تعداد صحیح بخاری میں چھ ہے۔

امام اعظم سے ان کو جو گہری اور بے پایاں عقیدت تھی اس کا اندازہ کرنا ہو تو امام نصر بن علی کا یہ بیان پڑھئے کہ

میں نے ایک بار ابو عاصم سے دریافت کیا کہ آپ کے خیال میں سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ۔ فرمایا سفیان سے مقابلہ کرتے ہو۔ بخدا ابو حنیفہ کا فقہ میں مقام تو میرے نزدیک ابن جریر سے بھی بالا ہے۔ میری آنکھوں نے آج تک علم پر اتنا ڈالا یافتہ شخص کوئی نہیں دیکھا ہے۔

بہر حال ابو عاصم النبیل کی شخصیت امام اعظم کے ثلاثہ میں جیسے گرامی قدر ہے ایسے ہی ان کی ذات گرامی بعد میں آنے والے محدثین کے اساتذہ میں عظیم ترین ہستی ہے۔ سارے محدثین کا شجرہ علمی بالواسطہ اور بلا واسطہ ان سے جا کر ملتا ہے۔

الامام الحافظ یزید بن ہارون

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مبسوط ترجمہ لکھا ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔
 الحافظ، القدوة، شیخ الاسلام۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کے چہرے کا
 آغاز اس طرح کیا ہے احد الحفاظ المشاہیر الاعلام۔ امام علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے
 یزید بن ہارون سے بڑھ کر کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید بن ہارون سے زیادہ
 حفظ میں کسی کو پکا نہیں دیکھا۔ علی بن عاصم کا بیان ہے کہ یزید رات بھر نوافل پڑھتے انہوں
 نے کچھ اور پچاس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ حافظ ابو بکر الخطیب
 نے بسند متصل یحییٰ بن ابی طالب کا بیان لکھا ہے کہ میں نے بغداد میں ان سے حدیث کا سماع
 کیا ہے اس وقت ان کے درس میں ستر ہزار حاضرین کی تعداد بتائی جاتی تھی۔ حافظ عبد القادر
 قرظی نے الجواهر المضية میں اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں تصریح کی
 ہے کہ یزید بن ہارون نے امام اعظم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ امام صاحب کے فضل و کمال اور
 حفظ حدیث کے نہایت معترف تھے۔ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
 ان میں ابو حنیفہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے یزید بن ہارون کے حوالہ
 سے لکھا ہے۔

ادرکت الف رجل فکتبت عن اکثرهم ما رأیت فیہم افاقہ

ولا اورع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنیفہ۔

میں ایک ہزار اکابر سے ملا ہوں اور ان میں اکثر سے حدیثیں لکھی ہیں لیکن میں

نے ان میں پانچ سے زیادہ پارہا، فقیہ اور عالم کوئی نہیں دیکھا ہے ان میں

اولین ابو حنیفہ ہیں۔

ان کی حدیث دانی کا حال یہ ہے کہ علی بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ

بالاسناد چوبیس ہزار حدیثیں زبانی یاد ہیں۔

ابراہیم بن عثمان البوشیبہ کے یزید بن ہارون منشی رہے ہیں یعنی جس زمانے میں البوشیبہ واسط میں قاضی تھے تو یزید ان کے منشی تھے۔ ان کے بارے میں یزید کا بیان ہے کہ اپنے زمانے میں البوشیبہ سے زیادہ عادلانہ فیصلہ کوئی نہ کرتا تھا۔

یہ امام یزید کے حدیث میں استاد بھی ہیں۔ افسوس ہے کہ البوشیبہ کو بعد کے محدثین نے جو جی تیروں کا نشانہ بنا لیا ہے اور اس کی بنیاد محض ایک افسانے پر رکھی ہے ورنہ یزید بن ہارون تک ان کی ثقاہت اور دیانت میں کسی کو کوئی کلام نہ تھا۔

یزید اپنے علمی جلال میں اس قدر اونچا پایہ رکھتے تھے کہ مامون جیسا عظیم المرتبت خلیفہ بہت بڑے علمی جلال کے باوجود ان سے خائف تھا۔ حافظ ذہبی نے جو واقعہ لکھا ہے اس سے اسکی تائید ہوتی ہے۔

یحییٰ بن اکثم کہتے ہیں کہ ایک بار ہم سے مامون نے کہا کہ اگر مجھے یزید کی جانب سے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اعلان کر دیتا کہ قرآن مخلوق ہے دریافت کیا گیا یہ یزید کون ہیں؟ جن سے آپ کو اندیشہ ہے۔ جواب دیا کہ مجھے

اندیشہ ہے کہ میں اعلان کروں اور یزید میری تردید کریں اور لوگوں میں اختلاف ہو کہ زائے عامہ فتنہ کا شکار ہو جائے۔ مامون کی یہ باتیں سن کر ایک شخص یزید بن ہارون کے پاس واسط پہنچا اور کہا

کہ امیر المؤمنین آپ کو سلام کہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اعلان کروں۔ امام یزید نے

سنتے ہی فرمایا کہ تم بھڑکنا بول رہے ہو امیر المؤمنین سے یہ بات نہیں کہی اور نہ امیر المؤمنین سے یہ توقع ہے کہ وہ رٹے عامہ

کے سامنے ایسی بات رکھیں جس سے عوام آشنا نہیں ہیں۔

آپ یہ سن کر جبران ہوں گے کہ مامون الرشید نے یزید کی زندگی میں اس بات کا اعلان

ایک اور بیان ہے کہ میں نے وکیع جیسا علم، حفظ و ضبط میں، روایت و استاد وفقہ و احکام میں اور پارسائی و تقویٰ میں کوئی نہیں دیکھا۔ جسم کے ذرا بھاری بھی بھر کم تھے۔ مکہ تشریف لائے فضیل بن عیاض سے ملاقات ہوئی سعید بن منصور کہتے ہیں کہ فضیل نے ان سے پوچھا کہ رابع عراق ہو کر یہ مویا کیا؟ جواب بڑا ہی مسکت دیا فرمایا کہ مسلمان ہونے کی خوشی میں پھول گیا ہوں۔

حافظ اس قدر غضب کا تھا کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ وکیع کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی گئی۔ صوف یہی نہیں کہ امام اعظم کے تلامذہ میں سے تھے جیسا کہ حافظ فریبی نے ترجمہ ابی حنیفہ میں تھریج کی ہے بلکہ یہ امام اعظم کے ان مخصوص تلامذہ میں سے ہیں جن کے بارے میں خود امام صاحب نے یہ تاثر ظاہر فرمایا ہے

تم میرے دل کی سرت اور میرے رنج و غم کا جلا ہو، فقہ و شرایع کی

زین میں نے تمہارے لئے کس دی ہے اور لگام تمہارے ہاتھ میں دے

چکا ہوں۔ رائے عامہ تمہارے پیچھے چلے گی اور تمہارے الفاظ کی تلاوت

ہمگی تم میں سے ہر ایک عدلیہ میں کام کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

میرا تم سے اللہ کے نام بہا اور اس علم کی بزرگی کے نام پر مطالبہ ہے کہ علم

کو کرایہ پر چلنے سے بچنا۔ اگر تم میں سے کوئی عدلیہ کی آزمائش میں پڑ

جائے اور اسے اپنے اوپر اعتماد نہ ہو تو اس کے لئے عہدہ فضا ہرگز

دیا نہیں ہے اور اگر تاگزیر حالات میں طبیعت کے خلاف یہ کام کرنا

ہی پڑ جائے تو لوگوں سے علیحدگی ہرگز اختیار نہ کرنا۔ نماز پنجگانہ مساجد میں

علم کے ساتھ ادا کرنا اور نماز کے بعد اعلان کے ذریعے ارباب ضرورت کو تلاش

کرنا اور نماز عشاء کے بعد خصوصاً اس مقصد کیلئے تین بار اعلان کرنا۔ اگر بیمار

ہو جاؤ تو بیماری کے زمانے کی تنخواہ نہ لینا۔ اور اگر سربراہ مملکت خزانہ

حکومت میں بددیانتی کرے اور ظلم و جور کا یہ بہ اختیار کرے تو اس کی

سربراہی باطل اور اس کی حکومت ناجائز ہے۔

وکیع کے والد اگرچہ سرکاری ملازم تھے یعنی سرکاری خزانہ کے نگران تھے اور حکومت کا مالیاتی مسئلہ ان سے متعلق تھا۔ خود امام وکیع کے حوالے سے خطیب رقم طراز ہیں کہ

میں امام اعظم کے پاس گیا اور ان سے احادیث روایت کرنے کی درخواست کی انہوں نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا۔ بتایا کہ وکیع ہے۔ فرمایا کہ نام تو بیٹا پر عظمت ہے میرا بیٹا ہے کہ مستقبل میں تمہارا نام ہوگا۔ بتاؤ کوفہ میں کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ نبی اور اس میں۔ بوسے کہ جراح بن یلیع کے گھر سے کتنی دور ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو میرے والد ہیں۔ بوسے جاؤ پہلے ان سے میرا نام لانا کہ وہ کہیں نہیں ہیں۔ میں پورا نہیں تھا پانچ حدیثیں بتاؤں گا۔ میں گھر آیا اور صورت حال سے والد کو مطلع کیا۔ والد نے کہا کہ آدھا روز زینہ سے جاؤ اور پانچ حدیثیں سن آؤ پھر آدھا دن جانا اور پانچ حدیثیں سن آنا اس طرح تمہیں دس حدیثیں آجائیں گی چنانچہ میں آدھا روز زینہ سے کہ پہنچا امام اعظم نے اس سے لیا اور مجھے نقد دو حدیثیں سنائیں میں نے عرض کیا کہ آپ سے تو مجھ سے پانچ حدیثوں کا وعدہ کیا تھا فرمایا پورا مانا نہ کہاں ہے میرا خیال ہے کہ تمہارے والد نے تمہیں یہ ترکیب سچائی ہوگی۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اعظم جہاں دیدہ گھاگ ہے جاؤ پورا روز زینہ سے کر آؤ اور پوری پانچ حدیثیں سن لو۔ میں واپس آیا وظیفہ لے گیا اور پانچ حدیثیں سنیں۔

اس کے باوجود کہ ان کے والد کا سرکاری میں اس قدر عمل دخل تھا اور اتنی اونچی کلیدی خدمت پر تھے اور ہارون الرشید سے براہ تملکت عباسی سے امام وکیع کو عدلیہ میں لانے کی کوشش بھی کی لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے عہدہ قضا قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حافظ فریبی لکھتے ہیں

امام الرشید ان یولی وکیعاً قضاء الکوفة فامتنع

اصول کا پتہ نہیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ امام وکیع نے اپنے استاد ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور اس بارہ میں اپنی ذات پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے استاد کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ امام وکیع صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔ ہم نے ان کی تصانیف کا گذشتہ اوراق میں ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی نے ان کے بارے میں یہ بھی اگلاٹا کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ باواز بلند کو بدعت کہتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر اور حافظ ابو بکر الخطیب دونوں اس پر متفق ہیں کہ امام وکیع نے حدیث میں امام اعظم کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ہے۔ چنانچہ الخطیب نے اگر یہ بتایا ہے کہ

كان قد سمع منه شيئا كثيرا

تو حافظ ابن عبد البر نے بھی یہی لکھا ہے کہ

وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا — وكان يحفظ حديثه كله

اور صرف حدیث میں ان کو نسبت تلمذتہ ہی حاصل نہ تھی بلکہ امام اعظم کے علم پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ حافظ ذہبی نے تذکرہ میں، الخطیب نے تاریخ بغداد میں اور ابن عبد البر نے الاستقراء فی فضائل الثمات الفعلاء اور جامع بیان العلم میں یحییٰ بن معین کے حوالہ سے تصریح کی ہے کہ کان یفتی بقول ابي حنيفة۔ ان کی وفات ۱۹۷ھ میں ہوئی ہے۔

الامام الحافظ علی بن مسہر

علی بن مسہر نام، ابو الحسن کنیت۔ نسبتاً دوا کی وجہ سے قرشی اور سکونہ کے لحاظ سے کوفی ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا ترجمہ الامام الحافظ کے القاب سے شروع کیا ہے۔ ان کے تلامذہ میں مشہور محدثین میں ابو بکر بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، علی بن حجر اور ہناد ہیں۔ یہ فقہ و حدیث دونوں کے جامع تھے۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو ذرعمہ، نسائی اور ابن حبان ان سب نے متفقہ طور پر ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام علی کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کان من جمیع الحدیث والفقہ۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ کان ثقہ کثیر الحدیث۔

امام سفیان ثوری اگرچہ خود بھی امام اعظم کی مجلس درس میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں مگر امام اعظم کی فقہ و انہوں نے علی بن مسہر سے حاصل کیا ہے اور سفیان ثوری نے اپنی کتاب جامع کی تصنیف میں بھی زیادہ تر ان سے ہی مدد لی ہے۔ چنانچہ حافظ عبد القادر قرشی نے مشہور حدیث صیمری سے جو خطیب بغدادی کے علم حدیث میں استاد ہیں نقل کیا ہے۔
وهو الذي اخذ عنه سفیان علم ابی حنیفہ ونسخ منه كتبه۔

اسی بنا پر سفیان ثوری کی جامع کے بارے میں حافظ ابن عبد البر نے قاضی ابویوسف کا یہ تاثر بتایا ہے۔
سفیان الثوری اکثر متابعه منی لابی حنیفہ

علی بن مسہر آرمینیا میں مدلیہ سے تعلق رکھتے کی وجہ سے قاضی کہلاتے تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کو امام اعظم کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ ۸۹ھ میں کوفہ ہی میں وفات ہوئی۔ محدثین نے ان کی ثقاہت، دیانت اور امانت کے بہت گن گائے ہیں۔

الامام الحافظ حفص بن غیاث

حفص بن غیاث نام، ابو عمر و کنیت، نسباً نخعی اور وطناً کوفی ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان کے تلامذہ میں جی اجلہ محدثین کا ذکر کیا ہے ان میں ابو نعیم، عفان بن مسلم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، زہیر بن حرب اور اسحاق بن عمار ہیں۔
اولاً بغداد پھر کوفہ میں منصب قضا پر فائز رہے ہیں۔

حفص بن غیاث بھی امام اعظم کے ان مختصر تلامذہ میں سے ہیں جن کو امام اعظم نے فکھی مسرت قرار دیا ہے۔ ان کے قاضی بننے کی داستان خطیب بغدادی نے جو لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بکر اہبت قاضی بننا گوارا کیا تھا۔ چنانچہ حمید بن الربیع کہتے ہیں کہ
جب عبد اللہ بن ادریس حفص بن غیاث اور دیکھ بن الجراح کو بارو الرشید نے عراق میں قائم کرتے کیلئے بلایا تو مجلس میں پہنچتے ہی عبد اللہ بن ادریس نے بارو الرشید

کو سلام کیا اور سلام کے بعد جان کر زمین پر گر پڑے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دورہ پڑ گیا۔ دیکھنے لپٹے کو آنکھ پر ہاتھ رکھ کر یک چشم بنا لیا۔ یوں نے یہ صورت حال دیکھ کر دونوں کو نااہلی قرار دے دیا۔ حفص کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر قرض اور اولاد کا بار نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ عہدہ قبول نہ کرتا۔

قاضی بن گئے لیکن ان کی عدلیہ کی پوری زندگی زہد و پارسائی کی مثالی زندگی رہی۔ چنانچہ وہ شامی رفاہی کہتے ہیں کہ حفص بن غیاث ایک روز عدالت میں مقدمہ سن رہے تھے کہ رئیس مملکت نے بلا بھیجا۔ لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ عدالت کا وقت ہے میں اس وقت نہیں آسکتا۔ ایک خدا آپ بیمار ہو گئے اور پندرہ دن بیمار رہے۔ حفص بن غیاث کے پوتے عبید کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک سو دو ہم ریٹھے اور کہا کہ جاؤ یہ رقم خزانہ حکومت میں داخل کرو اور بتاؤ کہ یہ پندرہ دنوں کی تنخواہ واپس کر رہا ہوں میں میں نے کام نہیں کیا۔ یہ میرا حق نہیں ہے۔

ان کی حدیث دانی، حدیث میں ثقاہت اور حفظ و ضبط کا سب محدثین کو ماننے ہیں۔ چنانچہ امیر بن معین فرماتے ہیں۔

وہ تمام احادیث جو امام حفص بن غیاث نے کوفہ بغداد میں بیان کی ہیں وہ سب زبانی یادداشت کے سہارے روایت کی ہیں ان میں کوئی بھی لکھی ہوئی نہ تھی اور ان حدیثوں کی تعداد جو لوگوں نے ان سے لکھی ہیں تین ہزار ہے اور چار ہزار حدیثیں ان کی یاد تھیں۔

زہد و پارسائی اور اس شان محمدانہ کے ساتھ آپ جذبہ سخاوت سے بھی مالا مال تھے۔ چنانچہ جعفر المسندی نے ان کو اتنی العرب کے لقب سے یاد کیا ہے اور ان سے ان کا یہ اعلان بھی نقل کیا ہے۔

من لم یأکل من طعامی الا حدثتہ

محدثین کیلئے تاریخ رجال سے واقفیت نہایت ضروری ہے کیونکہ بیشتر احادیث اخبار احاد ہیں اور ان کا نام تو تاریخ رجال میں ہی ہے۔ لہذا جب تک روایان حدیث کے حالات پر بخوبی اطلاع نہ ہو

اس کی سند کی صحت و ضعف کا پتہ نہیں چل سکتا۔ پہلی صدی میں تو اس کی چنداں ضرورت نہ تھی کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کے راوی تمام تر صحابہ کرام اور تابعین ہی تھے۔ قرن اول گذرنے پر بے شک ضعیف راویوں کا کچھ پتہ ملتا ہے لیکن ان کا ضعف بیشتر بددیانتی کی بنا پر نہیں بلکہ حافظہ کی کمزوری، قلت ضبط یا روایت میں تساہل کی وجہ سے ہے۔ — بہر حال اس دور تک حدیث کے راویوں میں کسی دروغ گو کا وجود نامعلوم اور ضعیف الروایت بہت کم تھے۔ امام اعظم اور امام مالک کی اکثر و بیشتر حدیثیں اسی طبقہ کے راویوں سے منقول ہیں۔ اسی لئے وہ صحت و وثوق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں۔ دوسری صدی میں کچھ لوگوں نے روایت حدیث میں کذب بیانی سے کام لیا تو ائمہ جرح و تعدیل نے تاریخ کی روشنی میں روایتوں کو جانچا۔ چنانچہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں۔

جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ استعمال کی۔

اور امام حفص بن غیاث نے وقت کے اس تقاضے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اسی سلسلے میں بڑے پتے کی بات فرمائی ہے۔

اذا اتهمتم الشيخ فما سبوه بالسنين۔

جب کسی شیخ کو متہم کرو تو دونوں کی عمروں کا حساب لگا لو۔

یعنی اس راوی کی عمر کا اس شخص کی عمر سے حساب لگا لو جس سے یہ روایت کر رہا ہے کہ یہ اس سے بڑھ چکی ہے یا ویسے ہی اس سے روایت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ — بہر حال امام حفص بن غیاث امام اعظم کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ ان کی وفات ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔

الامام الحافظ، بشیر بن بشیر

بشیر بن بشیر بن ابی حازم القاسم بن دینار نام، ابو معاویہ کنیت، نسبت دلا کی وجہ سے سلمی، اصلاً بخاری، وطن واسطی اور بلخاں بود و باش بخاری ہیں۔ ۱۰۴ھ میں پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے اجداد تابعین سامنے زانوئے شاگردی تک پہنچے مثلاً عمرو بن دینار اور زہری۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام اعظم رحمہ علیہ کی متعلق تصریح کی ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث روایت کی ہے ان میں بشیر بن

کو بھی شمار کیا ہے۔ امام ذہبی نے مناقب میں بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ بھی تذکرہ میں لکھا ہے کہ لا نزاع فی انه من الحفاظ الثقات۔

ان کے والد حجاج بن یوسف ثقفی کے باورچی تھے پھلی پکانے میں خاص مہارت تھی۔ اس خاندان میں ہشیم پہلے منفرد فرزند نہیں جنہوں نے اپنے لئے خاندان سے الگ ہو کر علم کی راہ تجویز کی۔ اولاً والد نے علم حاصل کرنے سے روکا لیکن ہشیم علم کے نشہ سے پورے تھے وہ بالکل خاموشی سے والد کی وارنٹ ڈیٹ اور ملازمت سہتے رہے اور علم میں لگے رہے۔

حافظ ہشیم قاضی ابوشیبہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان سے علم حدیث حاصل کرتے۔ ایک بار ہشیم بیمار ہو گئے اور قاضی ابوشیبہ کے درس میں نہ جاسکے قاضی صاحب نے اپنے شاگرد کی غیر حاضری کا لوگوں سے سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ بیمار ہیں۔ ابوبکر الخطیب بغدادی نے بشہ متصل یہ واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ

ایک بار ہشیم بیمار ہو گئے ابوشیبہ نے لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ

بیمار ہیں۔ فرمایا کہ چلو ہشیم کی عیادت کریں۔ تمام اپنی مجلس کھڑے ہو گئے اور قاضی

صاحب کی بھرکالی میں ہشیم کی عیادت کیلئے بشیر طباطبائی کے گھر پہنچے۔ ان کو گھر پر کھڑا

دیکھ کر ایک شخص بھاگا ہوا بشیر کے پاس آیا اور بتایا کہ تیرے گھر شہر کا قاضی آیا ہوا

ہے والد گھر آئے تو قاضی صاحب ہشیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا

قاضی صاحب واپس چلے گئے تو بشیر نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی قد

کتبت امنعت من الحدیث فاما الیوم فلا۔ بیٹے میں تم کو حدیث

پڑھنے سے روکتا تھا لیکن آج سے نہیں روکتا۔ ابوشیبہ جیسا میرے گھر آئے

واہ لے میرے نصیب بھلا میرا اس کی کہی آتا۔ وہی کہتا تھا۔

بغداد میں علم حدیث کی اشاعت میں امام ہشیم کا بڑا ہاتھ ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے امام ذہبی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

بغداد جو عراق کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی آبادی تابعین کے آخری دور

میں ہوئی۔ سب سے پہلے یہاں جس نے حدیث کی اشاعت کا کام کیا وہ

بشام بن عروہ اور ان کے بعد شعبہ اور بشیم ہیں۔

ان کی حدیث دانی کا حال معلوم کرنا ہو تو حاد بن زید کا وہ بیان پڑھیے جو خطیب بغدادی نے بسند متصل پیش کیا ہے۔

حدیث میں بشیم سے زیادہ میں نے بلند پایہ کوئی نہیں دیکھا ہے کچھ حدیثیں تو ان کو سفیان ثوری سے بھی بہتر کہتے تھے۔ امام مالک ان کی بیعت کر لیتے تھے وہ اسے تسلیم ہی نہ کرتے تھے کہ عراق میں ان کے سوا کوئی محدث ہے وہ فرماتے تھے کہ کیا بشیم سے بڑھ کر بھی عراق میں کوئی محدث ہے؟

بشیم امام اعظم کے خاص تلامذہ ہیں سے ہیں اور بشیم کے تلامذہ میں دوسرے حدیث کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو خاص مقام حاصل ہے اس لحاظ سے جیسے بشیم اور ابو یوسف کا باپم رشتہ استراو برادر ہونے کا ہے۔ ایسے ہی امام احمد کا رشتہ بھی بشیم اور قاضی ابو یوسف سے نسبت تلامذہ میں ایک ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل نے جب تحصیل علم کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے حدیثیں لکھیں۔ قن حدیث میں اگر قاضی صاحب کی جرات قدرت کا اندازہ کرنا ہو تو ان کے دو شاگرد امام احمد اور امام یحییٰ بن یحییٰ کی ان کے بارے میں آرا پڑھیے۔ افسوس کہ یہ تفصیل کا نقل نہیں ہے۔

بہر حال بشیم بن بشیر علم حدیث کے امام اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ ہیں۔ الخطیب نے ان کی تاریخ وفات ۱۸۲ھ بتلائی ہے۔

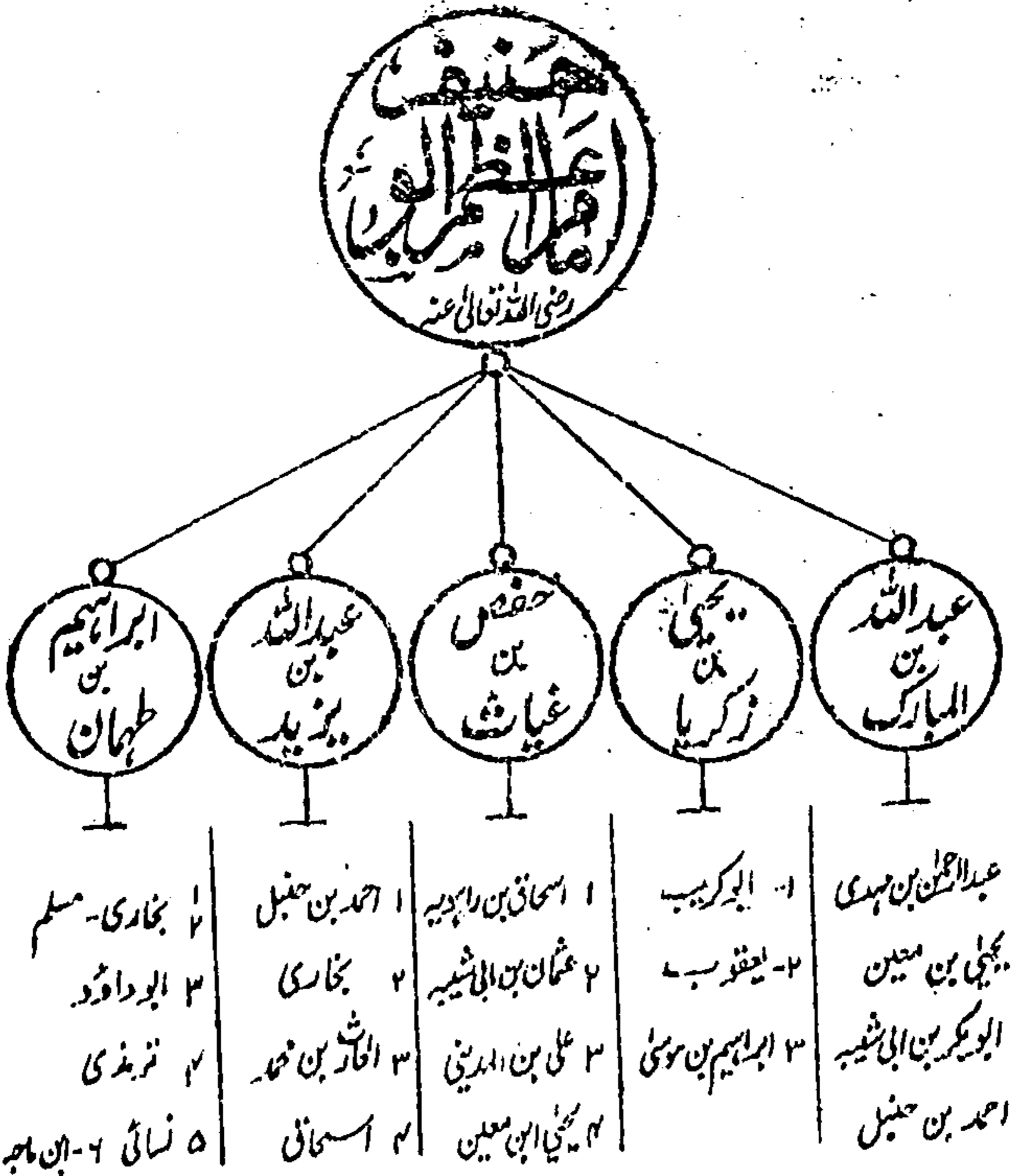
یہاں امام اعظم کے تمام تلامذہ کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حفاظ ہیں جن کے تراجم حافظ فریبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھے ہیں اور جن کے بارے میں خود امام فریبی کی تصریح ہے کہ یہ امام اعظم کے تلامذہ ہیں بلکہ جن کا امام علی بن المدینی، امام بخاری، حافظ عسقلانی نے امام اعظم کے تلامذہ حدیث میں ذکر کیا ہے۔

اگر ہم یہاں حافظ الدین البرزلی اور علامہ خولذی کی تصریح کے مطابق امام اعظم کے تمام تلامذہ بیان کریں تو ایک طویل داستان برپا ہوگی۔ اس لئے ہم طوالت سے بچنے کے لئے صرف ان ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

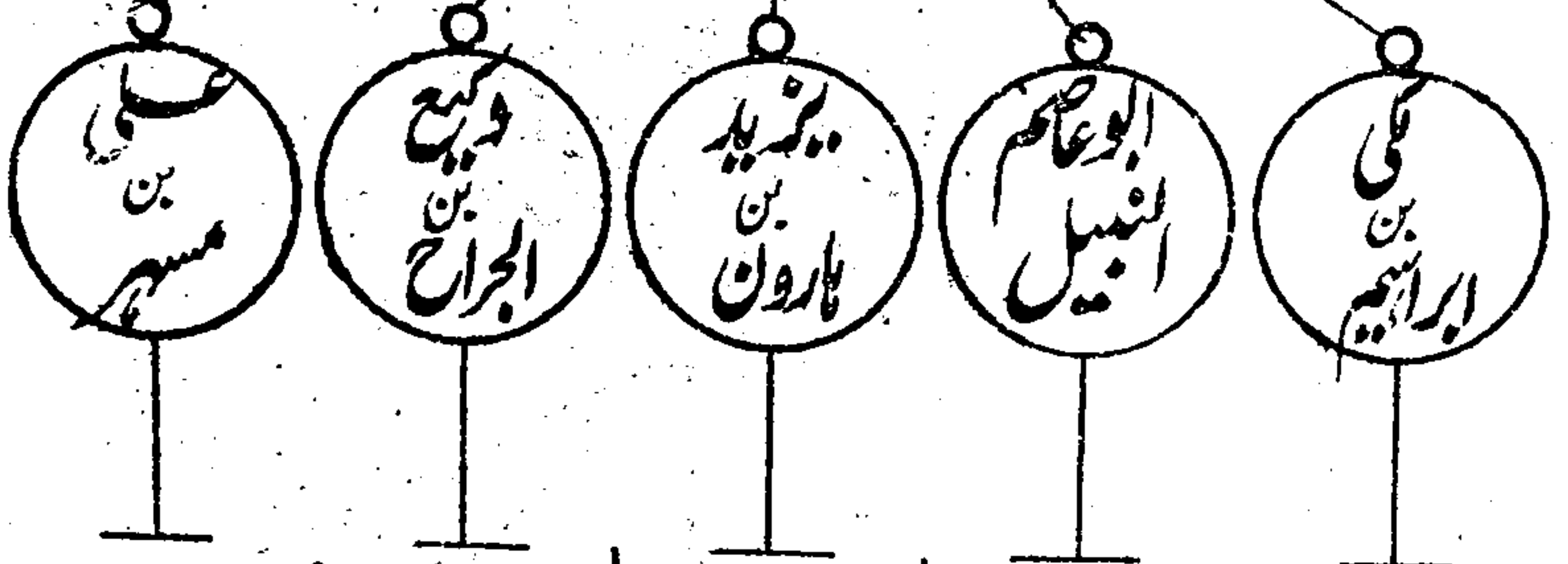
محدثین کرام کا امام اعظم سے علمی رشتہ

یہ امام اعظم کے چند مخصوص نلامذہ ہیں۔ لیجئے ان ہی کی مدد سے بعد میں آئے واسے محدثین کا امام اعظم سے علمی رشتہ معلوم کر لیجئے۔ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس آفتاب عالمتاب کی شعاعیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔

اس شجرہ علمی کی ایک شاخ کی نشاندہی تو اندازہ نہیں مشکل ہے۔ ہم یہاں صرف بطور گلے از گلزار اجمالی طور پر عرض کرتے ہیں۔ اسی اجمال سے آپ کو پوری تفصیلات کا اندازہ ہو جائے گا۔

حنیف
اعظم المرسل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱ علی بن حجر
۲ ہناد بن سری
۳ سعید بن سعید

۱ ابو کریب
۲ علی بن المدینی

۱ عبد بن حمید
۲ ابو خشیہ
۳ ابو بکر بن ابی شیبہ

۱ الدارمی
۲ ابو مسلم الکجی
۳ الحارث بن ابی اسامہ

۱ الکلینی
۲ یحییٰ بن معین
۳ الذہبی
۴ غیاث الدوری

حنیف
اعلیٰ اعظم عربین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امام داؤد
الطائی

عبداللہ
ابن المبارک

یحییٰ بن سعید
القطان

عبدالرزاق

زفر

امام محمد

قاسمی یوسف

الوعمیم الاصفہانی
الخطیب البغدادی

امام شافعی
امام مزنی
امام طحاوی
امام طبرانی

حسن بن زہاو

یزید بن یارون

علی بن المدینی

امام احمد
بن حنبل

یحییٰ بن معین - امام بخاری - امام مسلم - امام ابو داؤد
ترمذی نسائی

حنيفة
اعظم الربيع
رضي الله تعالى عنه

عبد الله المبارك

عبد الرحمن بن — اسحاق بن راغيب، علي بن المديني، محمد بن يحيى الذهلي
يحيى بن معين — امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود، ابو زرعة

عبد الله بن يزيد
المقري

امام احمد — امام بخاري، مسلم ابو داود، ابو زرعة، ابو القاسم البغوي
امام بخاري — محمد بن نصر عروزي، حمزة، مطين، ابن خزيمة

صمم لنبيل
ابو عامر انبيل

الدارمي — مسلم، ابو داود، ترمذي، نسائي، حنبل الفرير
ابو مسلم الكجي — ابو بكر القطيعي، ابو القاسم الطبراني، النجاد، القاسم

سفي بن ابراهيم

الكديجي — ابن ابي شيبة، ابو بكر القطيعي، ابو بكر الشافعي
الذصلي — ابو زرعة، ابن خزيمة، السراج، بخاري

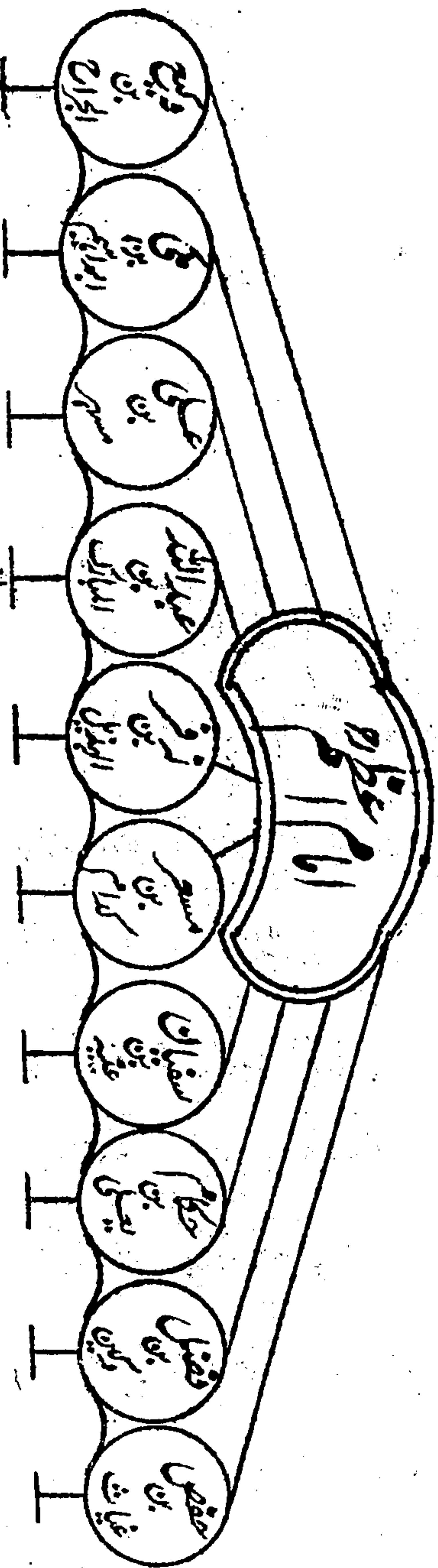
يحيى بن زكريا

ابو كريب — بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، ابن
يعقوب بن ابراهيم — يحيى بن صاعد، قاسم المطرزي، يحيى بن

Marfat.com

- اسحاق ابن ابراہیم — بخاری، مسلم ابو داؤد ترمذی
 حفص بن غنیہ — عثمان بن ابی شیبہ، ابو یعلیٰ، جعفر القریابی، نسائی، ابن ماجہ
 ابراہیم بن طہمان — بخاری — محمد بن نصر مروزی، ابن خزیمہ، صالح بن جزیرہ
 نسائی — ابویشر الدولابی، ابوالقاسم الطبرانی
 علی ابن المدینی — ذہلی، بخاری، ابویعلیٰ
 ابوبکر بن ابی شیبہ — ابوزرعہ، یحییٰ بن خالد، القریابی
 علی بن حجر — بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی
 علی بن مسہر — ہناد بن امری، ابوالعباس، عبدان
 یحییٰ ابن ادم — احمد، اسحاق، عبد بن حمید، الحسن بن علی
 ابو نعیم — محمد بن یحییٰ الذہلی، بخاری، دارمی، القنات

صفحہ ۷

اصحابِ ہند

ابو روانہ - بخاری

اصحابِ ہند

امام احمد

محمد بن عبداللہ انصاری

سفیان الثوری

امام شافعی

اسحاق بن راہویہ

دارمی

یحییٰ القطان

طبرانی

یحییٰ بن یعلین مسلم - ابو زرعہ

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

جمہوری بخاری

ابن ابی شیبہ

ذہبی

یحییٰ بن یعلین

مسلم - ترمذی - ابن خزیمہ

بخاری

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

بخاری

یحییٰ بن یعلین

دارمی

علی بن المدینی

سہمی - حاکم - ابو احمد - دارمی

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

اصحابِ ہند

احمد بن حنبل

ابو داؤد

اصحابِ ہند

صحیح

یحییٰ القطنی احمد بن یونس احمد بن مبارک امام مالک اصحاب سنیہ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ

الہدی

ابراہیم - ابن عدی - ابن حبان

ابن مروان

امام طحاوی

الطبرانی

امام زنی

علی بن المدینی شریک الولید

ابو نعیم - ابن خزیمہ

بخاری

یحییٰ بن کثیر

امام شافعی

یحییٰ بن منصور

علی بن سعید

اصحاب سنیہ

بخاری

امام احمد

بخاری

یحییٰ بن یحییٰ

ابو حاتم - ابن ابی حاتم

ابن ماجه	مسلم ما ترمذی	مسلم ابوداؤد ترمذی	ابو یعلیٰ الموصلی	ابوداؤد
ترمذی	عبد بن حمید	دارمی	یحییٰ ابن معین	ابو یوسف ابی شیبہ
امام احمد	احمد بن حنبل	ابو عاصم	عبد المذاق	عبد اللہ بن مونس

یزید بن یارون

ابو عبد الرحمن المقرئ

عسلی رضى	ابن عباس رضى	ام سلمة رضى	ابو ہریرہ رضى	ابراہیم رضى
عمران بن حصین رضى	ابن عمر رضى	عائشہ رضى	ابو سعید خدری رضى	علقمہ رضى
جریرہ رضى	جابر رضى	ابن عباس رضى	عبداللہ بن عمر رضى	عبداللہ بن مسعود رضى

اسما

صوتیبا

ایمن اللہ و شیر ایم۔ اسے
لیکچر اور نیشنل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور

اسما و کتبہ

اسماء و جبال

اسماء و ماکن

۲۸۱	الاقصاح	۲۵۸، ۲۸۱، ۲۸۴	سنداب الاسماء الصحابة
۱۲۶، ۲۳۹، ۲۴۱	اقوس المسالك	۲۹، ۶۸	سنداب
۲۴۱، ۳۳۸	الاکمال	۲۳۱، ۲۴۶، ۲۱۴	سنداب البطاء
۵۵۰، ۳۳۹، ۳۲۲، ۱۰۴	الغيب	۲۲۹، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲۴	سنداب المرام
۲۶۱	الغرائب	۲۸۵	سنداب السمات
۳۳۰، ۲۳۱	الغرائب (مقامی ابو یوسف)	۶۸، ۶۳، ۴۸	سنداب تمییز الصحابة
۳۳۸، ۱، ۳۴	الغرائب (مقامی ماجد اور علم حدیث)	۳۱۸	سنداب
۳۹۱، ۳۲۰، ۳۲۹	الغرائب	۲۶۰، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸	سنداب زردی
۲۰۵	الغرائب (مقامی ابوالفتح)	۵۴۵، ۵۴۶، ۵۸۰	سنداب
۲۶۲	الغرائب	۲۱۸، ۱۳۲	سنداب برین (عبد القادر)
۲۸۲، ۱۵۲	الغرائب والترجیح	۳۴۴	سنداب بن القیسرانی
۲۲۵	انتصار السالك	۲۹۵	سنداب احادیث ابی حنیفہ
۲۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳	الانتقاء فی فضائل الشاکثة الائمة	۵۲، ۴۹	سنداب تلبین عن کتب بیہ الزینین
۲۱۰، ۱۲۸، ۱۴۰، ۱۲۵، ۱۲۳، ۹۱		۲۲۰، ۲۱۶، ۱۴۰، ۱۰، ۹	سنداب وقین
۳۳۱، ۲۵۰، ۳۲۲، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳		۳۶۰، ۳۹۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶	سنداب
۵۲۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۱۱، ۳۰۰، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲		۶۲۵، ۶۲۳، ۶۱۴، ۵۲۳، ۴۲۳	سنداب
۵۹۲، ۵۸۲، ۵۶۰، ۵۵۵، ۵۴۵، ۵۲۲		۶۶۳، ۶۶۲، ۶۶۱، ۶۶۰	سنداب
۲۳۱، ۶۲۳		۶۷۶	سنداب
۳۷۲	انسان العین	۲۰۴، ۱۹۲، ۱۵۳، ۱۱۱	سنداب بالتوبیح
۱۰۴	انسان العیون فی سیرة الانبیاء والمامون	۲۶۶، ۲۵۵، ۲۴۷، ۲۲۳، ۲۲۱	سنداب
۵۱۱، ۵۰۵، ۴۹۹، ۴۹۸، ۲۸	انصاف	۳۸۴، ۳۶۴، ۳۶۰، ۳۳۳	سنداب
۶۹۰، ۶۸۶، ۵۹۹، ۵۱۴		۷۳۶، ۷۳۴، ۷۳۳، ۷۳۲	سنداب
۲۹۳	انفاس العارفين	۳۱۸	سنداب

تاریخ الادب العربي ۳۹۹ ، ۴۰۴
 تاریخ اصفهان ۸۷ ، ۱۴۹
 تاریخ الاسلام (ذہبی) ۱۵۳ ، ۲۹۱
 ۴۷۸ ، ۴۴۰ ، ۴۴۰ ، ۶۹۸
 تاریخ الاسلام السياسي ۱۱۰ ، ۱۱۴ ، ۱۳۳
 ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۹۸
 تاریخ بغداد ۲۸ ، ۸۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷
 ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۸ ، ۱۴۸ ، ۱۵۴ ، ۱۴۹
 ۲۸۴ ، ۲۸۴ ، ۲۹۰ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳
 ۳۲۶ ، ۳۲۶ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱ ، ۳۵۸
 ۳۶۰ ، ۳۶۵ ، ۳۶۹ ، ۳۸۷ ، ۳۸۹
 ۳۹۱ ، ۳۹۷ ، ۴۰۳ ، ۴۱۷ ، ۴۲۱
 ۴۱۵ ، ۴۳۸ ، ۴۳۹ ، ۴۷۸ ، ۴۹۸
 ۷۰۳ ، ۷۰۵ ، ۷۰۶ ، ۷۰۹ ، ۷۱۲
 ۷۱۳ ، ۷۱۴ ، ۷۱۴ ، ۷۱۷ ، ۷۱۹ ، ۷۲۶
 ۷۲۷ ، ۷۲۹ ، ۷۳۰ ، ۷۳۱ ، ۷۳۱ ، ۷۳۳ ، ۷۳۵ ، ۷۳۶
 تاریخ الخلفاء ۵۲ ، ۳۰۷ ، ۳۸۲ ، ۳۹۰
 تاریخ دمشق ۳۷۱ تاریخ طبری ۱۰۹ ، ۱۰۰
 تاریخ العرب (حقی) ۱۶۶ ، ۴۰۰ ، ۴۰۵
 ۷۷۶ ، ۷۰۵
 تاریخ الفقه الاسلامی ۴۳۶ ، ۴۳۹
 تاریخ القرآن (للزینبی) ۱۰۲
 تاریخ کبیر (بخاری) ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۰۰
 ۵۰۱ ، ۷۱۰ ، ۳۲

۴۷۰ النموذج العلوم
 ۳۲۱ ادائل السنیة
 ۵۴۵ ، ۵۴۲ ، ۸۲ اوج المسالك
 ۲۳۱ الايتام بمعرفة رواية الآثار

ب

۴۴۸ ، ۴۴۶ ، ۴۴۳ الجامع المثبت
 ۵۸۹ ، ۵۳۳ ، ۵۸۹
 ۴۲۰ بدایة المجتهد
 ۴۱۳ بدائع الفوائد
 ۱۱۰ ، ۱۰۹ ، ۱۰۸ ، ۹۲ الہدایہ والنہایہ
 ۲۱۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۱۵۴ ، ۱۵۰ ، ۱۴۹
 ۲۷۵ ، ۲۳۷ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۱ ، ۲۱۷
 ۲۳۱ ، ۲۳۱
 ۳۷۶ البدیع الطالع
 ۵۳۹ البستان
 ۳۸۲ ، ۳۶۲ ، ۳۵۵ بستان المحررین
 ۴۹۰ ، ۳۸۳ ، ۴۶۴
 ۱۷۶ بلوغ الامان

ت

۹۳ تاریخ (ابن خلیکان)
 ۲۱۷ تاریخ ابی الفداء

٢٨٤	التعليقات على الحارثي	٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٣ ، ٤١٠ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥
٢٨٩	التعليقات على شروط الأئمة الخمسة	٤٢٦ ، ٤٢٣ ، ٤٢٢ ، ٤٢٠ ، ٤١٩ ، ٤١٨
	٥٠٨ ، ٥٠٣	٤٣٣ ، ٤٣١ ، ٤٣٠ ، ٤٢٩ ، ٤٢٨ ، ٤٢٤
٣٣٣	التعليقات على كتاب الآثار	٤٣٤ ، ٤٣٥
٨٢	التعليقات على المناقب	١٢٥
٥٩٢	التعليقات على الموافقات	٢٩٤
٣٤٥	التعليقة المنيفة	٤٨٤
١	تفسير ابن كثير	٢٤٤ ، ٣٢٠ ، ٣٣٨ ، ٣٣١
٨٤	تفسير مظهرى	٣٨٩ ، ٣٤٨
٢٢٢	تقدمة الجرح والتعديل	١٣٥٣
١٤٩ ، ١٥٩	تقدمه على نصب الراية	٣٣٣ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣
١٥٩ ، ١٢٨ ، ١٠٢ ، ٩٩	تقريب التهذيب	٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣
٣٣٢ ، ٢٩٤ ، ٢٨٥ ، ٢٤٤ ، ٢٥٢		٣٣٤ ، ٣٢٥ ، ٣٤٤
٥٥٠ ، ٥٢٨ ، ٥٢١ ، ٥١٨ ، ٥١٤		١٢٨
٥٤٤ ، ٥٤٢ ، ٥٤١ ، ٥٥٣ ، ٥٥٢		٢٨٠
	٤٥٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٤	٤٢١
٢٥٤	التقريب والتجريد	٤٠٠
٢٣	تقييد العلم	٢٢٤ ، ٢١
٢٤٤	التقييد والايضاح	٦١٥ ، ٣٣٥ ، ٣١٠ ، ٢٢٢
١٠٢	تكملة شرح الترمذى	٥٨٢
٢٢٤ ، ٢٣٢ ، ٥٨٤	التلخيص الجبير	٢٣٩ ، ٢٢٥
١٤٥ ، ١٤٢ ، ٤٣	تلقيح فروع أهل الآثار	٢٢٢ ، ٢٢٠
٣٨٢ ، ٢٩٢ ، ٢١٣		التعليقات على توضيح الأفكار ٢٤٤ ، ٣٢٩ ، ٣٨٢ ، ٢٥٢

٥٥٠
٥٤٩
٥٤٨
٥٤٧
٥٤٦
٥٤٥
٥٤٤
٥٤٣
٥٤٢
٥٤١
٥٤٠
٥٣٩
٥٣٨
٥٣٧
٥٣٦
٥٣٥
٥٣٤
٥٣٣
٥٣٢
٥٣١
٥٣٠
٥٢٩
٥٢٨
٥٢٧
٥٢٦
٥٢٥
٥٢٤
٥٢٣
٥٢٢
٥٢١
٥٢٠
٥١٩
٥١٨
٥١٧
٥١٦
٥١٥
٥١٤
٥١٣
٥١٢
٥١١
٥١٠
٥٠٩
٥٠٨
٥٠٧
٥٠٦
٥٠٥
٥٠٤
٥٠٣
٥٠٢
٥٠١
٥٠٠
٤٩٩
٤٩٨
٤٩٧
٤٩٦
٤٩٥
٤٩٤
٤٩٣
٤٩٢
٤٩١
٤٩٠
٤٨٩
٤٨٨
٤٨٧
٤٨٦
٤٨٥
٤٨٤
٤٨٣
٤٨٢
٤٨١
٤٨٠
٤٧٩
٤٧٨
٤٧٧
٤٧٦
٤٧٥
٤٧٤
٤٧٣
٤٧٢
٤٧١
٤٧٠
٤٦٩
٤٦٨
٤٦٧
٤٦٦
٤٦٥
٤٦٤
٤٦٣
٤٦٢
٤٦١
٤٦٠
٤٥٩
٤٥٨
٤٥٧
٤٥٦
٤٥٥
٤٥٤
٤٥٣
٤٥٢
٤٥١
٤٥٠
٤٤٩
٤٤٨
٤٤٧
٤٤٦
٤٤٥
٤٤٤
٤٤٣
٤٤٢
٤٤١
٤٤٠
٤٣٩
٤٣٨
٤٣٧
٤٣٦
٤٣٥
٤٣٤
٤٣٣
٤٣٢
٤٣١
٤٣٠
٤٢٩
٤٢٨
٤٢٧
٤٢٦
٤٢٥
٤٢٤
٤٢٣
٤٢٢
٤٢١
٤٢٠
٤١٩
٤١٨
٤١٧
٤١٦
٤١٥
٤١٤
٤١٣
٤١٢
٤١١
٤١٠
٤٠٩
٤٠٨
٤٠٧
٤٠٦
٤٠٥
٤٠٤
٤٠٣
٤٠٢
٤٠١
٤٠٠
٣٩٩
٣٩٨
٣٩٧
٣٩٦
٣٩٥
٣٩٤
٣٩٣
٣٩٢
٣٩١
٣٩٠
٣٨٩
٣٨٨
٣٨٧
٣٨٦
٣٨٥
٣٨٤
٣٨٣
٣٨٢
٣٨١
٣٨٠
٣٧٩
٣٧٨
٣٧٧
٣٧٦
٣٧٥
٣٧٤
٣٧٣
٣٧٢
٣٧١
٣٧٠
٣٦٩
٣٦٨
٣٦٧
٣٦٦
٣٦٥
٣٦٤
٣٦٣
٣٦٢
٣٦١
٣٦٠
٣٥٩
٣٥٨
٣٥٧
٣٥٦
٣٥٥
٣٥٤
٣٥٣
٣٥٢
٣٥١
٣٥٠
٣٤٩
٣٤٨
٣٤٧
٣٤٦
٣٤٥
٣٤٤
٣٤٣
٣٤٢
٣٤١
٣٤٠
٣٣٩
٣٣٨
٣٣٧
٣٣٦
٣٣٥
٣٣٤
٣٣٣
٣٣٢
٣٣١
٣٣٠
٣٢٩
٣٢٨
٣٢٧
٣٢٦
٣٢٥
٣٢٤
٣٢٣
٣٢٢
٣٢١
٣٢٠
٣١٩
٣١٨
٣١٧
٣١٦
٣١٥
٣١٤
٣١٣
٣١٢
٣١١
٣١٠
٣٠٩
٣٠٨
٣٠٧
٣٠٦
٣٠٥
٣٠٤
٣٠٣
٣٠٢
٣٠١
٣٠٠
٢٩٩
٢٩٨
٢٩٧
٢٩٦
٢٩٥
٢٩٤
٢٩٣
٢٩٢
٢٩١
٢٩٠
٢٨٩
٢٨٨
٢٨٧
٢٨٦
٢٨٥
٢٨٤
٢٨٣
٢٨٢
٢٨١
٢٨٠
٢٧٩
٢٧٨
٢٧٧
٢٧٦
٢٧٥
٢٧٤
٢٧٣
٢٧٢
٢٧١
٢٧٠
٢٦٩
٢٦٨
٢٦٧
٢٦٦
٢٦٥
٢٦٤
٢٦٣
٢٦٢
٢٦١
٢٦٠
٢٥٩
٢٥٨
٢٥٧
٢٥٦
٢٥٥
٢٥٤
٢٥٣
٢٥٢
٢٥١
٢٥٠
٢٤٩
٢٤٨
٢٤٧
٢٤٦
٢٤٥
٢٤٤
٢٤٣
٢٤٢
٢٤١
٢٤٠
٢٣٩
٢٣٨
٢٣٧
٢٣٦
٢٣٥
٢٣٤
٢٣٣
٢٣٢
٢٣١
٢٣٠
٢٢٩
٢٢٨
٢٢٧
٢٢٦
٢٢٥
٢٢٤
٢٢٣
٢٢٢
٢٢١
٢٢٠
٢١٩
٢١٨
٢١٧
٢١٦
٢١٥
٢١٤
٢١٣
٢١٢
٢١١
٢١٠
٢٠٩
٢٠٨
٢٠٧
٢٠٦
٢٠٥
٢٠٤
٢٠٣
٢٠٢
٢٠١
٢٠٠
١٩٩
١٩٨
١٩٧
١٩٦
١٩٥
١٩٤
١٩٣
١٩٢
١٩١
١٩٠
١٨٩
١٨٨
١٨٧
١٨٦
١٨٥
١٨٤
١٨٣
١٨٢
١٨١
١٨٠
١٧٩
١٧٨
١٧٧
١٧٦
١٧٥
١٧٤
١٧٣
١٧٢
١٧١
١٧٠
١٦٩
١٦٨
١٦٧
١٦٦
١٦٥
١٦٤
١٦٣
١٦٢
١٦١
١٦٠
١٥٩
١٥٨
١٥٧
١٥٦
١٥٥
١٥٤
١٥٣
١٥٢
١٥١
١٥٠
١٤٩
١٤٨
١٤٧
١٤٦
١٤٥
١٤٤
١٤٣
١٤٢
١٤١
١٤٠
١٣٩
١٣٨
١٣٧
١٣٦
١٣٥
١٣٤
١٣٣
١٣٢
١٣١
١٣٠
١٢٩
١٢٨
١٢٧
١٢٦
١٢٥
١٢٤
١٢٣
١٢٢
١٢١
١٢٠
١١٩
١١٨
١١٧
١١٦
١١٥
١١٤
١١٣
١١٢
١١١
١١٠
١٠٩
١٠٨
١٠٧
١٠٦
١٠٥
١٠٤
١٠٣
١٠٢
١٠١
١٠٠
٩٩
٩٨
٩٧
٩٦
٩٥
٩٤
٩٣
٩٢
٩١
٩٠
٨٩
٨٨
٨٧
٨٦
٨٥
٨٤
٨٣
٨٢
٨١
٨٠
٧٩
٧٨
٧٧
٧٦
٧٥
٧٤
٧٣
٧٢
٧١
٧٠
٦٩
٦٨
٦٧
٦٦
٦٥
٦٤
٦٣
٦٢
٦١
٦٠
٥٩
٥٨
٥٧
٥٦
٥٥
٥٤
٥٣
٥٢
٥١
٥٠
٤٩
٤٨
٤٧
٤٦
٤٥
٤٤
٤٣
٤٢
٤١
٤٠
٣٩
٣٨
٣٧
٣٦
٣٥
٣٤
٣٣
٣٢
٣١
٣٠
٢٩
٢٨
٢٧
٢٦
٢٥
٢٤
٢٣
٢٢
٢١
٢٠
١٩
١٨
١٧
١٦
١٥
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠

تهذيب التهذيب ٥٣ - ٥٨ - ١٢٩ - ١٨١

١٨٨ - ٢٠٨ - ٢١٠ - ٢١٢ - ٢١٥ - ٢١٧

٢٢٢ - ٢٢٤ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٣٣ - ٢٥٠

٢٢٤ - ٢٨٥ - ٢٩١ - ٢٩٨ - ٣٠٧

٣٢٢ - ٣٣٢ - ٣٣٤ - ٣٣٧ - ٣٥٨ - ٣٧٣

٣٨٥ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٤٠١ - ٤٠٨

٤١٠ - ٤٢٠ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤

تهذيب الآثار ٣٥٣

تهذيب الاسماء واللغات ٨٣ - ١٤٢ - ٢٣٧

٢٣٥ - ٢٥٠ - ٢٤٢

تهذيب السنن ٨٨٨ - ٥١١ - ٥١٣

تهذيب الكمال ٩٣ - ١٣٩ - ٢٣١ - ٢٣٤

٢٣٣ - ٤٩٩ - ٤١٠ - ٤٢٢ - تيسير ٧٨٢

ش

ثبتت (خلوق) ٢٣٩ ثبتت (دواليبي) ٣٣٩

ح

جامع الاصول ٢٢٣ - ٢٦٩ - ٢٨٥ - ٢٥٠

جامع بيان العلم وفضله ٣٠ - ٣٣ - ٣٥

٣٤ - ٥٣ - ٥٤ - ٩٢ - ١٠٦ - ١٣٧

١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٤٠ - ١٨٧

١٩٠ - ١٩٣ - ١٩٧ - ٢٠٠

٢٨٠ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٨ - ٢٩٩

٣٠٠ - ٣٠٤ - ٣٢٢ - ٣٩٥ - ٣٩٩

التمهيد ٣٨٢ - ٣٨٤

تنقيح النظر ٥١ - ٢٢٤ - ٢٥٩

٢٩٤ - ٣٢٩ - ٣٤٤ - ٣٥٣ - ٣٧٨

٣٩١ - ٣٩٢ - ٥٠٠ - ٥٥٩ - ٥٨٤

٤١٩ - ٤٢٤

تنوير الحوائك ٣٠٠ - ٣٠٨ - ٣٢٧

٣٤٤ - ٥٢١

توالي التأسيس ٢٨ - ١٩١

توجيه النظر ٣٤ - ٣٧ - ٢٢٥ - ٢٦٥

٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٩٢ - ٣٢٧ - ٣٣٥

٣٢٩ - ٣٥٣ - ٣٥٥ - ٣٧٢ - ٣٧٣

٣٩٢ - ٥٣٢ - ٥٣٤ - ٥٤٣ - ٥٤٩

٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٤ - ٥٩٠

٥٩٧ - ٥٩٩ - ٤١٤ - ٤٨٥

التوسل والوسيلة ٣٢٤ - ٤٤١

توضيح الاقوال ٣٧ - ١٠١ - ١٣٤ - ١٤٢

٢٠١ - ٢٢٤ - ٢٥٩ - ٢٩٤ - ٢٩٤

٣٢٨ - ٣٤٠ - ٣٤٤ - ٣٣٠ - ٣٣٠

٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٥٠

٣٥٧ - ٣٥٧ - ٣٧١ - ٣٧٣ - ٣٧٨

٣٧٩ - ٣٧٩ - ٣٧٩ - ٣٧٩ - ٣٧٩

٥٠٣ - ٥١٤ - ٥١٤ - ٥١٤ - ٥١٤

٥٢٠ - ٥٢٠ - ٥٢٠ - ٥٢٠ - ٥٢٠

١٩٩ ، ٢٩٢ الرد على البكري

٢٣١ ، ٢٤٢ ، ٢٠٥ الرد على سير الاوزاعي

٢٠٦ ، ٢٣٤ ، ٥٠٨ ، ٥٤١ ، ٤٠٢

٤١٤ ، ٤٨٩

٢٣٤ الرد على الشافعي

٢٣٤ الرد على ابن رد على ابي حنيفة

٢٨٤ ، ٢٨٠ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٢٩ الرسالة

٣٨٩ ، ٥٠٦ رسالة ابي داود

٣٤ رسالة تسعينية

٣٣٢ ، ٣٨٣ ، ٣٥٥ الرسالة المستخرجة

٣٤٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، ٣٤٩

٢٠٨ ، ٢١٤ ، ٢١٩ ، ٢٢٨

١٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٥٦ الرفع والتكميل

٣٦٨ ، ٥٣٥

٢٧٩ ، ٥٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٢٠ ، ٩٣٠ الروض الباسم

٢٠١ ، ٢٠٧ ، ٢٣١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٩٥

٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢ ، ٢٥٩

٢٨١ ، ٣٢٢ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٢٤٥

٥٠٧ ، ٥٢٦ ، ٥٨٩ ، ٤٨٨

٨٣ ، ٥٥ الروضة

٤٨ روضة الاحباب

٩٣ ، ٢٢٢ روضة الصفا

٨٣ رياض الصالحين

خ

١٢٨ ، ١٢٤ الخط الاوخر في الحج الاكبر

٢٢٥ ، ٢٢٢ خصائص المسند

٢٢١ ، ٢١٦ ، ١٨٢ خلاصة

٨٠ ، ٤٠ ، ٨٠ ، ٨٩ ، ٨٤ الخيرات الحسان

٩٠ ، ٩٣ ، ١٠٢ ، ٤٩٤

د

٤٢٠ ، ٤١٩ ، ٤١٤ دراسات البهيب

٤٢٢ ، ٤٢٢ ، ٤٢٨ ، ٤٢٩

٤٥٣ ، ٤٥١

٢٣٤ الدر المبيقة في الرد على ابن ابي شيبة

٢٠٤ ، ٢٨٤ ، ٣٥٨ دول الاسلام

٣٥٩ ، ٣٤١

٣٢٤ الديباج المذهب

ذ

٤٥٢ ذب ذباب الدراسات

٢٢٢ ذخائر المواريث

٣٨٥ ، ٣٥٢ ، ١٠٢ ذيل طبقات الحفاظ

٢٠٢ ذمى الفقهاء والسيرة

٥٢٣ ، ٥٥٤ ، ٥٩٠ ، ٥٩٨ ، ٦٢٤
٦٥٨ ، ٦٨٥ ، ٦٩٣

شفاء السقام في زيارة خير الامم
شامل نبوي ٥١

ص

صحيح ابن حبان ٢٩ ، ٦

صحيح بخاري ٥٦ ، ٥٥ ، ٢٠ ، ٤ ، ٧

٨٢ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٤ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤١

١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٨٨ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨

٢٩٤ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣١٣ ، ٣٢٣

٣٤٤ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٨٠

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

صحيح مسلم ٩٤ ، ٨٩ ، ٨٧ ، ٣٨ ، ٤

١٠٠ ، ١٧٨ ، ١٨٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣

٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٤٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦

٣٢٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٤٤ ، ٣٧٢

شرح الفيه ١٢٨ ، ١٤٣ ، ٢٨٣

٥٢٢ ، ٦٦٩

شرح بخاري (قسطلاني) ٣١٢

شرح تنقيح الاصول ٥٦٢

شرح السير الكبير ٦٤٤ ، ٦٤٦

شرح صحيح معظم (نوري) ٩٤ ، ٨٣

٣١١ ، ٣١٤ ، ٣٦٣

شرح العقيدة الاصفهانية ١٢٠ ، ٩٤

شرح العمدة (العبد) ٦٢٠

شرح مسند امام اعظم (مطالع علي قاري) ١٠٢

١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٦٤

١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠

شرح معاني الآثار ٦٠٢ ، ٥٤ ، ٥٤ ، ٥٤ ، ٥٤

٦٣٠ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠

شرح المواهب اللدنية ١٢٥

شرح المهذب ٥٠٦ ، ٢٥٨ ، ٨٣

شرح نشبة الفكر ٦٥٣ ، ١٠١

شرح الفوجير ٥٨٤

شرح بواب ٥٨٤ ، ٣١٥

شروط الاثر الخمسة (وتعليقات) ١٨٨

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

Marfat.com

طبقات الحفاظ ٢٣٩
 طبقات الخطابة ٢٣٣ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣
 طبقات الانصاف الكبرى ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦
 طبقات الفقهاء (شيرانزي) ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩
 طبقات القراء (ذبيح) ٢٥٩
 طبقات (كاشغري) ٢٣٨
 طبقات المحدثين ٢٣٤
 طبع الشرا ٢٣٨

ظ

ظفر الاماني ٦٤٩ ، ٦٤٠ ، ٦٤٣

ع

عاصمة الاعدوى ٢٤٥
 عجاله نافع ٣٥٣
 عقائد نسقيه ٢٨١
 عقد الجيد ١٢٢

عقود الجمال ٢٥٢ ، ٢٤٥ ، ٢٣٩
 ٢٣٠ ، ٢٣٤

عقود الجواهر المنيفه ٢٣٥ ، ٢٤٩ ، ١٥٣

العقيدة والشرعيه ٢٣٤

العلل المتشابهه ١٦٢

علوم الحديث ٢٣٠ ، ٢٣٩

٢٣٩ ، ٢٣٣ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٤
 ٢٢٤ ، ٢٢٨ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢
 ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦١
 ٢٦٤ ، ٢٦١ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥
 ٢١٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤
 ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤

صحيفه جابر ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ٥٤ ، ٣٠٢

صحيفه سمرة (صالحه) ٥٨ ، ٣٠٢

صحيفه صادق ٥٣ ، ٥٩ ، ٣٠٢

صحيفه صديقي ٥٦ ، ٣٠٢

صحيفه صحيحه ٥٨ ، ٥٩ ، ٣٠٢

صحيفه علي مرتضى ٥٥ ، ٣٠٢

صحيفه بهام بن بهيمه ٥٨ ، ٥٩ ، ٣٠٢

٣٨٥ ، ٣٨٤ ، ٣٢٩ ، ٣٣١

صيد الخاطر ٢٦٥

ض

الضعفاء الصغير ٢٩٩

الضوء اللامع ٣٣٣

ط

طبقات ابن سعد ٢٣٣ ، ٢٤٥ ، ١٥٨ ، ٢٢٤

٣٠٤ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤

فتح المغيبات ٢٥٤ ، ٢٢٢ ، ٢١٨
 فتح الملهم (مقدمه) ٢٢٢
 فتح الجبلان ١٥٤
 فتح الاسلام ١١٣ ، ١١٠
 الفرق بين الفرق ٢٤٨
 الفصل في الملل والايهاو والنحل ١٢٥
 فضل علم السلف على الخلف ٢٤٦ ، ٣٠٩
 فضل علم السلف على الخلف ٤٢١
 الفقه الالبط ١٢٨ ، ١٢٤
 الفقه الاكبر ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٢٢
 الفقيه والمتفقه ٤٠٠
 الفوائد البهيمية ٨٢ ، ١٢٨ ، ٣٢٠
 الفوائد المتكاثرة في الاضمار المتواتره ٥٤٨
 الفوائد المجموعه ٤٩٥
 فواتح الرحموت ٢٥٩ ، ٣٠٩ ، ٤٥٤
 الفهرست ٣٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٩١ ، ٣٩٢
 الفهرست ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤
 الفهرست الاوسط ٢٨٢ ، ٣٣٩
 فيض اليازي ٤٢٠
 فيوض الحريين ٨٨

٥٨٨ ، ٨٨
 ٣١١ ، ٢٠٤ ، ١٤٢
 ٤٥٣ ، ٤٥٤
 ٢٥٦
 ٤٦٤ ، ٨٤
 ٦٤
 ٢٢٢ ، ١١٠

غ

بيت الخيام ١٤٢
 ف
 فادي ابن نيميه ٤١٤ ، ٤١٨ ، ٤٢١
 فادي عزيزي ٥٩١
 فالياري ٣٩ ، ٥٤ ، ٨٩ ، ٩٤
 ٢٠٤ ، ١٨٩ ، ١٦١ ، ١٤٠ ، ١٢٢
 ٣٠٥ ، ٢٦٢ ، ٢٦١ ، ٢٣٤ ، ٢٠٤
 ٣٤٤ ، ٣٥٢ ، ٣٢٥ ، ٣٢٢ ، ٣٢٠
 ٢٢٩ ، ٢٢١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠
 ٢٤٨ ، ٢٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٠
 ٥٩٥ ، ٥٨١ ، ٥٤٩ ، ٥٠١ ، ٤٢٨
 ٤٢٤ ، ٤٢٢ ، ٤١٤ ، ٤٠٤ ، ٤٠٠
 ٤٣٣ ، ٥٢٢ ، ٤٥٦ ، ٤١١
 ٤٤٩ ، ٤٤٤ ، ٤٥٤ ، ٤٥٤ ، ٤٤٤
 ٤٤٤ ، ٤٤٤

ق

القاموس

۱۲۶

قرآن مجید

۹ ، ۸ ، ۷ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱

۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳

۲۴ ، ۲۵ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۰

۳۲ ، ۳۱ ، ۳۰ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۷

۳۸ ، ۳۷ ، ۳۶ ، ۳۵ ، ۳۴ ، ۳۳

۴۴ ، ۴۵ ، ۴۳ ، ۴۲ ، ۴۱ ، ۴۰

۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵

۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴

۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲

۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳

۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۷۵

۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۴ ، ۲۹۵ ، ۲۹۶ ، ۲۹۷

۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵ ، ۳۰۶

۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۱۴

۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲

۳۵۹ ، ۳۶۰ ، ۳۶۱ ، ۳۶۲ ، ۳۶۳ ، ۳۶۴

۳۹۸ ، ۳۹۹ ، ۴۰۰ ، ۴۰۱ ، ۴۰۲ ، ۴۰۳

۴۹۹ ، ۵۰۰ ، ۵۰۱ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۰۴

۵۸۲ ، ۵۸۳ ، ۵۸۴ ، ۵۸۵ ، ۵۸۶ ، ۵۸۷

۵۹۲ ، ۵۹۳ ، ۵۹۴ ، ۵۹۵ ، ۵۹۶ ، ۵۹۷

۵۹۷ ، ۵۹۸ ، ۵۹۹ ، ۶۰۰ ، ۶۰۱ ، ۶۰۲

۶۰۳ ، ۶۰۴ ، ۶۰۵ ، ۶۰۶ ، ۶۰۷ ، ۶۰۸

۶۱۰ ، ۶۱۱ ، ۶۱۲ ، ۶۱۳ ، ۶۱۴ ، ۶۱۵

۶۴۵ ، ۶۴۶ ، ۶۴۷ ، ۶۴۸ ، ۶۴۹ ، ۶۵۰

۷۰۴ ، ۷۰۵ ، ۷۰۶ ، ۷۰۷ ، ۷۰۸ ، ۷۰۹

قرۃ العینین

۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴

قواعد الاحکام

قواعد التحدیث

قوت القلوب

قوت المعتدی

القول البدیع

القول المسدونی الذب عن مسند احمد

قیام یل

ک

الکامل (لابن عدی)

الکافی فی تاریخ السماوی

کتب الآثار

۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۸۵

۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷

۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳

كتاب الفرائض ٨٥ ، ٣٩٢ ، ٧٠٧
 كتاب القراءات (بهيقي) ٧٠٧
 كتاب الكنى والأسماء ٧١١
 كشف الآثار في مناقب ابي حنيفة ٧١٢
 كشف الاسرار ٧٥ ، ٥٢٥ ، ٧١٢
 ٥٨٣ ، ٦٠١ ، ٦٠٢ ، ٦٠٨ ، ٦٨٠
 ٦٨٢ ، ٦٨٣
 كشف الظنون ٣٣٣ ، ٣٣٢ ، ٤٧٤
 الكفاية في علم الرواية ١٣٧ ، ٧٢
 ١٥٥ ، ٢٢٨ ، ٢٣٣ ، ٢٥٤ ، ٢٧١
 ٥١٩ ، ٥٢٤ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥١٥
 ٥٥٢ ، ٥٤٢ ، ٥٤٧ ، ٥٤٤ ، ٥٨٥
 ٥٨٧ ، ٦٥٠ ، ٦٥٠ ، ٦٥٢ ، ٥٣١
 كمنز العمال ١٩
 لباب المسالك ٢٥
 كتاب معاني الايمان ٧٤
 كتاب المناقب (لزائدة) ٩٢
 كتاب النسخ والمسنوخ ٢٩
 كتاب القراءات (الانزقي) ٩٠
 كتاب القراءات (لزائدة) ٩٢
 كتاب القراءات (بشميم) ٩٤

ل

لخط الالحاظ (وتعليق) ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠٤
 ٣٥٥ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤

كتاب السنن (ابن ابي ذئب) ٧٠٧ ، ٧٠٩
 كتاب السنن (ابن ابي عروبة) ٣٩٥
 كتاب السنن (ابن جرير) ٣٩١ ، ٧٠٨
 كتاب السنن (ابن طهيمان) ٧٠٩
 كتاب السنن (ابن المبارك) ٣٩٤
 كتاب السنن (اوزاعي) ٧٠٩
 كتاب السنن (رحماد بن سلم) ٧٠٨
 كتاب السنن (لزائدة) ٣٩٢
 كتاب السنن (محمد بن فضل) ٧٠٩
 كتاب السنن (ملكول) ٣٠٤
 كتاب السنن (ويج) ٣٩٢ ، ٧٠٨
 كتاب السنن (وليد) ٧٠٩
 كتاب السنن (بشميم) ٣٩٤
 كتاب السنن (يحيى بن زكريا) ٣٩٣
 كتاب السير ٧٠٥ ، ٣٣٧ ، ٤٠٥
 كتاب الصدقة ٥١ ، ٣٠٣
 كتاب الصلاة ٣٣٣
 كتاب الصلوة ٢٤٨
 كتاب العالم والمتعلم ١٢٤ ، ١٢٨
 ١٣٠ ، ١٣٩
 كتاب العدل ٣٩٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٩ ، ٣٩٤
 كتاب عمرو بن حزم ٣٠٣
 كتاب الفرائض (ابن ابي شيبة) ٧٠٧

٦٨٨ مجموعة الرسائل والمسائل

٣٣٤ كلمات النظر

٢٢٣ محاسن الاصطلاح

٨٥ المحاضر

المحدث الفاضل (١٠٠، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠)

٥٦٢ معمول

٦١٣ المحقق

المدخل (سبقتي) ٥٣٩ ، ٥٤٠

مدخل في اصول الحديث ٤١ ، ٣٥٤

٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦

٨٢ حراة الجنان

٣٣٤ مراتب الديانة

٥١ ، ٢٩ مراسيل ابي داود

٣١٢ ، ٩٢٢ مرقاة المفاتيح

٣١١ مستخرج

٢٩٣ مستخرج (ابو النعمان اصفهاني)

٢٩٣ مستخرج (ابو الفضل البزاز)

٢٩٣ مستخرج (محمد بن محمد نيشابوري)

٢٩٣ مستخرج (ابو علوانه اسفرائيني)

٢٩٣ مستخرج (احمد بن موسى مردويه)

٢٩٣ مستخرج (محمد بن ابي العباس)

٢٩٣ مستخرج (محمد بن ابي حامد القطراني)

٢٩٣ مستخرج (محمد بن ابي اسيم الجرجاني)

١٤٢ ، ١٥٢ ، ٩٢ لسان الميزان

٢٥٩ ، ٣٥٨ ، ٣٢٠ ، ٣٣٩ ، ٢٨٥

٣٤٥ ، ٣٤٠ ، ٣٤٥ ، ٣٤٢ ، ٣٦٠

٤٠٨ ، ٤٤٨ ، ٥٣٥ ، ٢٢٠

نقط المرجان من مستدرك حنيفة النعمان

٣٤٦

م

١٢٣ ، ٢٢٤ ، ١٤٦ ، ٨٨ مرطبا

٢٨٢ ، ٢٩٤ ، ٣٠٤ ، ٣١٤ ، ٣٢٤ ، ٣٣٤

٣٢٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٥ ، ٣٢٤

٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢

٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧

٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦

٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١

٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩

١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٢٢ موطا (ابو محمد)

٢١٠ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨

٥١٥ ، ٥١٥ ، ٤٨٩

٥٥٦ ، ٥٥٥ ، ١٣٩ ناسخ به الحاجة

٢٢٠ ارواه الكاثير عن مالك

٢٠٦ ، ٢١١ موطا (ابو محمد)

٦٤٤ ، ٦٤٦ موطا (سرخسي)

٢٤٨ ، ٢٤٩ المحقق

Marfat.com

مستصقبی

۵۶۲

المستند فی مختصر المستند

۳۷۵

مستدک حاکم

۳۶۲، ۱۹۱، ۷۲، ۵۷

۴۵۸، ۴۷۷

مسکات الختام

۳۸۵، ۳۸۲، ۳۵۷

مسند ابراهیم بن سعد

۳۱۸

مسند ابی بکر صدیق

۳۱۳، ۳۵۵

مسند البر بن عقیل

۳۱۸

مسند ابی جعفر محمد کوفی

۳۱۸

مسند یحییٰ بن خالد

۳۲۵

مسند تنوخی

۳۱۸

مسند عبید اللہ بن موسیٰ

۳۱۸، ۳۱۶

مسند فاروق اعظم

۳۵۵

مسند مسروق بن ممر

۳۱۸

مسند یحییٰ بن عبد الحمید

۳۱۸

مسند بزاز

۶

مسند شافعی

۳۵۵، ۳۵۴، ۳۳۶

۳۴۰، ۳۶۶

مسند حارثی

۳۰۹، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۶۷

مسند (موسیٰ بن زکریا) خصبی

۳۰۹، ۱۸۰

مسند خواریزمی

۱۷۷

مسند دارمی

۳۲۱، ۳۴۰، ۳۷۰، ۳۷۶

۳۸۸، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶

مسند امام اعظم

۱۴۷، ۱۴۷، ۱۴۷

۳۰۲، ۳۲۲، ۳۲۸، ۳۲۲، ۳۳۲، ۳۳۲

۳۲۹، ۳۵۲، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۷

۳۵۸، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۵

۳۶۶، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰

۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۳

مسند ابی حنیفہ لابی الضیاء

۳۰

مسند لابی المقرئ

۳۳۳

مسند اصفہانی

۳۰۵

مسند احمد بن حنبل

۳۶، ۵۵، ۵۹

۷۴، ۸۶، ۱۹۰، ۲۹۵، ۳۳۳، ۳۳۳

۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۴

۳۲۴، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۲

۴۵۷، ۴۵۷

مسند ابی داؤد طبرانی

۳۱۸، ۳۱۶، ۳۱۵

۳۳۳، ۳۳۳

مسند طبرانی

۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳

۴۱۹، ۴۴۲

مسوئی

۳۲۲

مشکل الآثار

۳۰، ۳۰

المصدر الاحمدی ختم مسند

۳۲

مصنفی شرح مؤطا

۱۹۹، ۲۲۱، ۲۲۱

۳۷۷، ۳۸۱، ۳۵۷

۱۹۴ مقدمه علماء السنن
 ۵۳۷ مقدمه ابن خلدون
 ۳۰۳ المفتح
 ۳۵۶ ، ۸۸ مکتوبات (شاه ولی اللہ)
 ۶۷۵ ، ۱۷۳ الملل والنحل
 ۵۶۵ المنار
 ۱۷۲ ، ۱۲۶ مناقب احمد (لابن الجوزي)
 ۱۹۱ ، ۳۳۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۲ مناقب
 ۳۱۰ ، ۱۹۶ ، ۵۷ مناقب (برزاني)
 ۲۱۲ مناقب زبجزي
 ۱۲۸ ، ۹۳ ، ۹۱ ، ۲۳ مناقب ابن قتيبي
 ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ مناقب
 ۳۹۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۸ مناقب
 ۷۱۱ ، ۵۲۲ ، ۵۲۴ ، ۴۹۹ ، ۵۱۰ ، ۷۱۱ مناقب
 ۷۱۲ ، ۷۱۹ مناقب
 ۷۲۲ ، ۸۴ مناقب (الصيمري)
 ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۱۵ مناقب كوردي
 ۷۱۱ ، ۳۸۹ ، ۵۸۴ ، ۷۰۰ مناقب
 ۳۵۲ ، ۳۵۱ ، ۸۶ مناقب امام (طائفي)
 ۱۱۵ ، ۱۱۴ ، ۱۰۶ مناقب (صدر الامم)
 ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹ ، ۱۱۷ مناقب
 ۱۹۴ ، ۱۹۵ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۱ مناقب
 ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۷ مناقب

صفت ابن ابی شیبہ ۳۳۴ ، ۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۳۱
 ۶۲۲ ، ۶۳۵ ، ۶۳۸ ، ۶۳۷
 ۳۷۹ صفت حماد بن سلمه
 ۳۳۱ ، ۳۲۹ صفت عبدالرزاق
 ۳۷۲ ، ۳۹۸ ، ۱۸۷ ، ۳۱۱ عالم السنن
 ۶۰۲ ، ۵۹۵ ، ۵۹۰ ، ۳۸۸ ، ۳۷۱
 ۶۶۶ ، ۶۰۱
 ۶۷۰ ، ۶۶۵ ، ۶۶۱ ، ۳۵۳ فانی الاثر
 ۳۷۱ عجم (لابن عساکر)
 ۴۰۷ عجم البان
 ۳۸۱ ، ۳۲۸ عجم الصغير
 ۲۶۹ ، ۲۸۲ عجم الكبير
 ۱۷۰ ، ۱۵۸ ، ۱۱۱ در فضیلت علوم الحديث
 ۲۷۵ ، ۲۵۱ ، ۲۷۷ ، ۲۳۶ ، ۱۹۱
 ۳۳۶ ، ۳۱۳ ، ۲۸۴ ، ۲۸۰ ، ۲۷۱
 ۶۵۰ ، ۵۵۸ ، ۵۵۶ ، ۵۵۴ ، ۵۳۳ ، ۳۳۲
 ۴۰۹ لغازی (ابن عقیبة)
 ۴۰۶ لغازی (المقبر)
 ۱۲۷ فلاح السادة
 ۳۷۱ تقايد الاسانيد
 ۱۲۸ لغامة السند
 ۳۲۹ ، ۳۰۰ ، ۱۵۵ مقدمه ابن الصلاح
 ۵۵۴ ، ۵۵۰ ، ۵۱۰ ، ۳۵۳ ، ۳۵۲ ، ۳۵۱ ، ۵۳۶ ، ۵۳۴ ، ۵۳۳ ، ۵۳۲ ، ۵۳۱ ، ۵۳۰ ، ۵۲۹ ، ۵۲۸ ، ۵۲۷ ، ۵۲۶ ، ۵۲۵ ، ۵۲۴ ، ۵۲۳ ، ۵۲۲ ، ۵۲۱ ، ۵۲۰ ، ۵۱۹ ، ۵۱۸ ، ۵۱۷ ، ۵۱۶ ، ۵۱۵ ، ۵۱۴ ، ۵۱۳ ، ۵۱۲ ، ۵۱۱ ، ۵۱۰ ، ۵۰۹ ، ۵۰۸ ، ۵۰۷ ، ۵۰۶ ، ۵۰۵ ، ۵۰۴ ، ۵۰۳ ، ۵۰۲ ، ۵۰۱ ، ۵۰۰ ، ۴۹۹ ، ۴۹۸ ، ۴۹۷ ، ۴۹۶ ، ۴۹۵ ، ۴۹۴ ، ۴۹۳ ، ۴۹۲ ، ۴۹۱ ، ۴۹۰ ، ۴۸۹ ، ۴۸۸ ، ۴۸۷ ، ۴۸۶ ، ۴۸۵ ، ۴۸۴ ، ۴۸۳ ، ۴۸۲ ، ۴۸۱ ، ۴۸۰ ، ۴۷۹ ، ۴۷۸ ، ۴۷۷ ، ۴۷۶ ، ۴۷۵ ، ۴۷۴ ، ۴۷۳ ، ۴۷۲ ، ۴۷۱ ، ۴۷۰ ، ۴۶۹ ، ۴۶۸ ، ۴۶۷ ، ۴۶۶ ، ۴۶۵ ، ۴۶۴ ، ۴۶۳ ، ۴۶۲ ، ۴۶۱ ، ۴۶۰ ، ۴۵۹ ، ۴۵۸ ، ۴۵۷ ، ۴۵۶ ، ۴۵۵ ، ۴۵۴ ، ۴۵۳ ، ۴۵۲ ، ۴۵۱ ، ۴۵۰ ، ۴۴۹ ، ۴۴۸ ، ۴۴۷ ، ۴۴۶ ، ۴۴۵ ، ۴۴۴ ، ۴۴۳ ، ۴۴۲ ، ۴۴۱ ، ۴۴۰ ، ۴۳۹ ، ۴۳۸ ، ۴۳۷ ، ۴۳۶ ، ۴۳۵ ، ۴۳۴ ، ۴۳۳ ، ۴۳۲ ، ۴۳۱ ، ۴۳۰ ، ۴۲۹ ، ۴۲۸ ، ۴۲۷ ، ۴۲۶ ، ۴۲۵ ، ۴۲۴ ، ۴۲۳ ، ۴۲۲ ، ۴۲۱ ، ۴۲۰ ، ۴۱۹ ، ۴۱۸ ، ۴۱۷ ، ۴۱۶ ، ۴۱۵ ، ۴۱۴ ، ۴۱۳ ، ۴۱۲ ، ۴۱۱ ، ۴۱۰ ، ۴۰۹ ، ۴۰۸ ، ۴۰۷ ، ۴۰۶ ، ۴۰۵ ، ۴۰۴ ، ۴۰۳ ، ۴۰۲ ، ۴۰۱ ، ۴۰۰ ، ۳۹۹ ، ۳۹۸ ، ۳۹۷ ، ۳۹۶ ، ۳۹۵ ، ۳۹۴ ، ۳۹۳ ، ۳۹۲ ، ۳۹۱ ، ۳۹۰ ، ۳۸۹ ، ۳۸۸ ، ۳۸۷ ، ۳۸۶ ، ۳۸۵ ، ۳۸۴ ، ۳۸۳ ، ۳۸۲ ، ۳۸۱ ، ۳۸۰ ، ۳۷۹ ، ۳۷۸ ، ۳۷۷ ، ۳۷۶ ، ۳۷۵ ، ۳۷۴ ، ۳۷۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۱ ، ۳۷۰ ، ۳۶۹ ، ۳۶۸ ، ۳۶۷ ، ۳۶۶ ، ۳۶۵ ، ۳۶۴ ، ۳۶۳ ، ۳۶۲ ، ۳۶۱ ، ۳۶۰ ، ۳۵۹ ، ۳۵۸ ، ۳۵۷ ، ۳۵۶ ، ۳۵۵ ، ۳۵۴ ، ۳۵۳ ، ۳۵۲ ، ۳۵۱ ، ۳۵۰ ، ۳۴۹ ، ۳۴۸ ، ۳۴۷ ، ۳۴۶ ، ۳۴۵ ، ۳۴۴ ، ۳۴۳ ، ۳۴۲ ، ۳۴۱ ، ۳۴۰ ، ۳۳۹ ، ۳۳۸ ، ۳۳۷ ، ۳۳۶ ، ۳۳۵ ، ۳۳۴ ، ۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۰ ، ۳۲۹ ، ۳۲۸ ، ۳۲۷ ، ۳۲۶ ، ۳۲۵ ، ۳۲۴ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۰ ، ۳۱۹ ، ۳۱۸ ، ۳۱۷ ، ۳۱۶ ، ۳۱۵ ، ۳۱۴ ، ۳۱۳ ، ۳۱۲ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۳۰۷ ، ۳۰۶ ، ۳۰۵ ، ۳۰۴ ، ۳۰۳ ، ۳۰۲ ، ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۷ ، ۲۹۶ ، ۲۹۵ ، ۲۹۴ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۲۸۴ ، ۲۸۳ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ، ۲۷۷ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۶۹ ، ۲۶۸ ، ۲۶۷ ، ۲۶۶ ، ۲۶۵ ، ۲۶۴ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۶۰ ، ۲۵۹ ، ۲۵۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۶ ، ۲۵۵ ، ۲۵۴ ، ۲۵۳ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۰ ، ۲۴۹ ، ۲۴۸ ، ۲۴۷ ، ۲۴۶ ، ۲۴۵ ، ۲۴۴ ، ۲۴۳ ، ۲۴۲ ، ۲۴۱ ، ۲۴۰ ، ۲۳۹ ، ۲۳۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳۶ ، ۲۳۵ ، ۲۳۴ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۴ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۲۱۴ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۶ ، ۲۰۵ ، ۲۰۴ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۵ ، ۱۹۴ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۶ ، ۱۸۵ ، ۱۸۴ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۷۹ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۱۷۴ ، ۱۷۳ ، ۱۷۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۰ ، ۱۶۹ ، ۱۶۸ ، ۱۶۷ ، ۱۶۶ ، ۱۶۵ ، ۱۶۴ ، ۱۶۳ ، ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۶۰ ، ۱۵۹ ، ۱۵۸ ، ۱۵۷ ، ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، ۱۵۴ ، ۱۵۳ ، ۱۵۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۰ ، ۱۴۹ ، ۱۴۸ ، ۱۴۷ ، ۱۴۶ ، ۱۴۵ ، ۱۴۴ ، ۱۴۳ ، ۱۴۲ ، ۱۴۱ ، ۱۴۰ ، ۱۳۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۴ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ ، ۱۱۶ ، ۱۱۵ ، ۱۱۴ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۰۹ ، ۱۰۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۰۴ ، ۱۰۳ ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۰ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۹۶ ، ۹۵ ، ۹۴ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ، ۹۰ ، ۸۹ ، ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۶ ، ۸۵ ، ۸۴ ، ۸۳ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۰ ، ۷۹ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۵ ، ۷۴ ، ۷۳ ، ۷۲ ، ۷۱ ، ۷۰ ، ۶۹ ، ۶۸ ، ۶۷ ، ۶۶ ، ۶۵ ، ۶۴ ، ۶۳ ، ۶۲ ، ۶۱ ، ۶۰ ، ۵۹ ، ۵۸ ، ۵۷ ، ۵۶ ، ۵۵ ، ۵۴ ، ۵۳ ، ۵۲ ، ۵۱ ، ۵۰ ، ۴۹ ، ۴۸ ، ۴۷ ، ۴۶ ، ۴۵ ، ۴۴ ، ۴۳ ، ۴۲ ، ۴۱ ، ۴۰ ، ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۷ ، ۳۶ ، ۳۵ ، ۳۴ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۱ ، ۳۰ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۴ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۰

Marfat.com

ط

تنگ ۳۳۱ ۷

ج

جامعه ازمیر ۳۷۶، ۸۰، ۳۸۶

جبرالتر ۵۷۴، ۱۰۸، ۷۰۰

جزیره ۳۶۴، ۳۷۴، ۱۹۱، ۱۶۰

۷۰۰، ۵۵۴

ح

حیثه ۵۷۴، ۱۱۲، ۹۶، ۶۳

حجاز ۱۶۰، ۱۵۰، ۱۳۵، ۱۰۸، ۸۹

۱۶۶، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۱، ۱۶۶

۲۵۳، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۶۱، ۲۹۷

حدیدیه ۳۶۳، ۶۳، ۶۳

خلوان ۷۰۰، ۱۹

خمیس ۳۶۵، ۳۶۳، ۳۶۳

حوض کوثر ۱۶۹، حیدرآباد (سندھ) ۳۶۴

خ

خراسان ۲۶۸، ۲۵۳، ۵۱، ۴۴

۲۶۹، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳

۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳

۳۰۹، خندق ۷۱۹

خارزم ۷۰۰، ۶۷۶، ۷۰۰

ز

دارالندوه ۶۳، دامنجان ۳۷۱، ۷۰۰

وحید ۲۶۷، ۱۰۹

دکن حیدرآباد ۳۷۱، ۳۳۱، ۳۳۱، ۳۳۱، ۳۳۱

دمشق ۱۹۷، ۱۰۸، ۵۹، ۸۶

۱۰۶، ۱۶۴، ۱۶۴، ۱۶۴، ۱۶۴، ۱۶۴

۱۶۹، ۳۶۵، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۷۰۰

ژ

ریح الکرخ ۸۴، رجبه النخل ۱۶۶

رقه ۷۰۰، رطل ۳۶۳، ۳۶۳، ۷۰۰

رسک ۳۶۵، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳

۷۰۰، ۳۶۳

س

سجستان ۳۷۱، سمنان ۳۷۱

س

سرخس ۳۷۱، سجستان (سجستان) ۷۰۰، ۴۴

سمرقند ۴۸۰، سمنان ۳۷۱

ش

سندھ ۷۰۰، شاطبه ۷۰۰

شام ۷۱، ۷۱، ۷۱، ۷۱، ۷۱، ۷۱

عسقلان ۳۴۳ عکا ۳۴۳

ث

فارس ۸۷ ۸۷ ۸۹ ۷۷۷

فوات ۱۰۹ فرغانه ۷۷۷

فلسطین ۳۱۹ فواد لیونیری ۳۳۴ ۳۳۸

ق

قاهرہ ۱۰۲ ۳۳۸ قبا ۷۳

قدس ۳۴۳ قرطبیہ ۴۷

قطیف الشریف (مصر) ۸۰

قوس ۷۰ قوبستان ۷۰

قیروان ۲۱۱

ک

کسکان ۷۰ کش ۷۰

کعبہ (حرم) مسجد حرام ۱۰۴ ۱۹۷ ۲۰۵

۲۱۰ ۵۴۳ ۵۴۴

کوفہ ۳ ۱۹ ۷۱ ۷۴ ۹۶

۹۹ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲

۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳

۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲

۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲

۱۰۸ ۱۲۲ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۸۳ ۱۹۰

۱۹۱ ۲۰۰ ۲۱۸ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۴۴

۲۸۱ ۳۰۷ ۳۱۸ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵

۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱

۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷

۳۳۸ ۳۳۹

ص

صغانیان ۷۰ صیفین (جنگ) ۲۸۵

صغاء ۳۳۱ صیاء ۳۳۳

صیمر ۸۲

ط

طبرستان ۷۰ طلیطلہ ۳۸۷

طوس ۳۷۱

ع

عراق ۵۸ ۸۹ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰

۱۳۵ ۱۴۲ ۱۹۱ ۲۳۲ ۲۳۸

۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹

۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴

۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹

۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱

عرب ۱۱۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶

104 105 106 107 108 109
 110 111 112 113 114 115
 116 117 118 119 120 121
 122 123 124 125 126 127
 128 129 130 131 132 133
 134 135 136 137 138 139
 140 141 142 143 144 145
 146 147 148 149 150 151
 152 153 154 155 156 157
 158 159 160 161 162 163
 164 165 166 167 168 169
 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181
 182 183 184 185 186 187
 188 189 190 191 192 193
 194 195 196 197 198 199
 200

104 105 106 107 108 109
 110 111 112 113 114 115
 116 117 118 119 120 121
 122 123 124 125 126 127
 128 129 130 131 132 133
 134 135 136 137 138 139
 140 141 142 143 144 145
 146 147 148 149 150 151
 152 153 154 155 156 157
 158 159 160 161 162 163
 164 165 166 167 168 169
 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181
 182 183 184 185 186 187
 188 189 190 191 192 193
 194 195 196 197 198 199
 200

201 202 203 204 205 206
 207 208 209 210 211 212
 213 214 215 216 217 218
 219 220 221 222 223 224
 225 226 227 228 229 230
 231 232 233 234 235 236
 237 238 239 240 241 242
 243 244 245 246 247 248
 249 250 251 252 253 254
 255 256 257 258 259 260
 261 262 263 264 265 266
 267 268 269 270 271 272
 273 274 275 276 277 278
 279 280 281 282 283 284
 285 286 287 288 289 290
 291 292 293 294 295 296
 297 298 299 300

201 202 203 204 205 206
 207 208 209 210 211 212
 213 214 215 216 217 218
 219 220 221 222 223 224
 225 226 227 228 229 230
 231 232 233 234 235 236
 237 238 239 240 241 242
 243 244 245 246 247 248
 249 250 251 252 253 254
 255 256 257 258 259 260
 261 262 263 264 265 266
 267 268 269 270 271 272
 273 274 275 276 277 278
 279 280 281 282 283 284
 285 286 287 288 289 290
 291 292 293 294 295 296
 297 298 299 300

۲۲۲ ۶ ۲۸۴ ۶ ۲۸۵ واسط

۲۸۲ ۶ ۲۴۷ ۶ ۲۴۳ ۶ ۲۴۵

۷۲۷ ۶ ۷۰۰ ۶ ۵۵۴

۷۱۹ ۶ ۷۰۰

ایرانت

۷۰۰ ۶ ۳۷۱

همدان

۵۷۲ ۶ ۱۷۱ ۶ ۴۷

شهرستان

۲۳۱۰ ۶ ۲۷۹

نیامه (جنگ)

۷۰۰ ۶ ۵۵۴

۱۹۱ ۶ ۱۱۳ ۶ ۲۲ ۶ ۳ سین

۳۸۲ ۶ ۳۲۵ ۶ ۳۲۲ ۶ ۲۷۴

۷۰۰ ۶ ۵۵۴ ۶ ۲۹۷ ۶ ۲۹۵ ۶ ۲۸۵

۲۱۸ ۶ ۲۱۵ ۶ ۲۱۰ ۶ ۲۰۷ ۶ ۲۰۴

۲۰۲ ۶ ۲۰۹ ۶ ۲۰۸ ۶ ۲۰۳ ۶ ۲۰۱

۲۲۳ ۶ ۲۲۵ ۶ ۲۲۲ ۶ ۲۱۷ ۶ ۲۱۵

۲۸۲ ۶ ۲۸۱ ۶ ۲۷۹ ۶ ۲۷۳ ۶ ۲۷۱

۵۵۸ ۶ ۵۵۴ ۶ ۲۰۷ ۶ ۲۰۰ ۶ ۲۰۰

۴۹۷ ۶ ۴۹۴ ۶ ۴۵۲ ۶ ۴۵۳ ۶ ۴۰۰

۷۲۹ ۶ ۷۰۰

۴۹۷ ۶ ۴۹۴ ۶ ۱۰۸ منی

۷۰۰ ۶ ۳۷۳ ۶ ۸۲

ک

۷۰۰ ۶ ۳۸ ۶ ۳۸

۷۰۰ ۶ ۸۹ ۶ ۸۹

۷۰۰ ۶ ۸۳ ۶ ۸۳

۳۳۷ ۶ ۱۹۲ ۶ ۲۲

۷۰۰ ۶ ۳۷۳ ۶ ۸۲

اسماء قبائل و جماعات

ج

جھیلیہ، جہمی ۲۰۸، ۱۲۹، ۱۲۰

خ

خارج، خارجی ۱۶۴، ۱۱۳، ۱۱۶

۴۰۸، ۵۴۶، ۴۱۸

ا

احناف، حنفی ۵۸۲، ۲۶۸، ۲۳۶

۶۰۶، ۶۵۷، ۶۶۹، ۶۷۰

۶۸۳، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰

ازد (قبیلہ) ۸۹، ۷۴

اہل السنۃ والجماعۃ ۱۷۳، ۱۳۳، ۱۲۶

۱۷۴، ۳۸۸، ۳۸۷، ۴۷۸، ۷۱۹

ب

بازم (قبیلہ) ۴۰، ۱۱۳

بذلی (فرقہ) ۷۰۸

بنو نجار (قبیلہ) ۱۲۹

بنو عباس - عباسی تحریک، عباسی

۱۹۶، ۳۰۳

بنو امیہ، اموی حکومت، اموی دور و غیرہ

۱۰۸، ۱۹۶، ۲۰۸، ۲۱۳، ۲۳۲

بنو سعد (قبیلہ) ۸۰

رافضی، روافضی ۲۲۱، ۲۰۸

۵۳۰، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۴۷، ۳۸۱

۵۳۳، ۵۴۰

س

س

سلیم (قبیلہ) ۵۱، ۴۰

سبائی ۵۲۰

۸۳، ۸۵

تیم (قبیلہ)

۸۹

ش

۵۸۱ ، ۴۵

قریش (قبیلہ)

۸۹

قشیر (قبیلہ)

م

۲۰۸ ، ۱۷۹ ، ۱۷۳ ، ۱۶۹ ، ۱۶۰

۷۱۹ ، ۵۲۷ ، ۴۶۰

معتزلہ ، معتزلی

۶۷۸ ، ۵۲۷ ، ۱۱۲ ، ۲۰۸

ن

۷۰۸ ، ۵۲۷

نابسی ، نواصب

و

۹۶

بذیل (قبیلہ)

۲۲۰ ، ۲۸۲ ، ۲۵۵ ، ۱۳۰

۵۳۱ ، ۵۳۰ ، ۵۲۷ ، ۵۲۵ ، ۴۵۰

۴۰۰ ، ۳۳۳ ، ۵۲۰ ، ۳۳۳ ، ۵۳۱

۴۷۹

ع

۶۶۹

ننزہ (قبیلہ)

۶۳۷

نشرہ بنشرہ

۶۰

نجد انیس (قبیلہ)

ق

۲۰۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲

قدح ، قندہ

اسماء رجال

آلوسی، علامه ابوالفضل محمود بغدادی ۴۸۰ ۴۶
 آزاد ابوالکلام مولانا ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۶
 الأمدی سیدت الدین ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمد
 ۵۵۳، ۶
 ابان بن ابی عیاش ۴۶۳
 ابان بن عثمان ۵۰۷، ۳۹۸
 (حضرت) ابراهیم (علیه السلام) طفیل الله ۴۱
 ۵۹۶، ۵۹۵، ۹۳، ۸۱
 ابراهیم بن ادهم بن منصور حمیلی ۴۶۲
 ابراهیم بن دستم المرزوی البکر ۷۰۱
 ابراهیم بن سعد بن ابراهیم ابوالاسحاق ۲۲۱
 ابراهیم بن طهمان - زمام ابوسعید الهروی ثم نیشاپوری
 ۶۶۵ - ۶۶۴ - ۶۶۳ - ۶۶۲ - ۶۶۱ - ۶۶۰ - ۶۵۹ - ۶۵۸
 ۷۱۶، ۷۱۷
 ابراهیم بن عثمان البصری ابن عقیل ۲۸۵
 ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱
 ابراهیم بن محمد ابوالاسحاق نیشاپوری ۴۶۰
 ابراهیم بن محمد ابوالاسحاق نیشاپوری ۴۶۰
 ابراهیم بن محمد ابوالاسحاق نیشاپوری ۴۶۰

ابراہیم بن معقل النسی حافظ ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹
 ابراهیم بن مغیرہ ابن بزدلیہ
 ابراهیم بن یحییٰ بن یزید القصبی
 ابراهیم بن یزید القصبی ۹۲
 ابراهیم بن میسرہ ۱۰۲
 ابراهیم بن یزید، ابو عمر ابن الخضر فقیہ العراق
 ۱۶۳
 ابن ابی حاتم الرازی ابو محمد عبد الرحمن امام
 ۱۶۰، ۲۲۲، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰
 ۶۶۶، ۷۰۳، ۷۰۷، ۷۱۵
 ابن ابی قریب ز محمد بن عبد الرحمن ابن ابی
 ۱۸۱، ۲۲۱، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵
 ۵۵۰، ۵۶۹
 ابن ابی شیبہ، ابوبکر حافظ عبد الله
 ۱۷۷، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵
 ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵
 ابن ابی الصوام حافظ احقر بن محمد بن
 ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵
 ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵

ابن جریر، عبد الملک ابو الولید الرومی ^{۱۵۰}

۲۳۲ ، ۲۱۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۵ ، ۱۹۰

۲۲۸ ، ۳۲۵ ، ۳۲۴ ، ۲۹۰ ، ۲۸۳

۳۲۹ ، ۳۸۳ ، ۳۸۴ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱

۳۹۲ ، ۴۰۸ ، ۴۵۹ ، ۵۰۷ ، ۶۱۲

۷۲۱ ، ۷۲۳ ، ۷۲۵

ابن جریر، ابو جعفر محمد بن جریر طبری ^{۳۱۰}

۵۸ ، ۲۰۱ ، ۳۵۲ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳

ابن الجوزی، ابو الفرج، عبدالرحمان بن علی ^{۵۹۷}

۸۵ ، ۹۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۴ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲

۳۱۸ ، ۳۳۳ ، ۳۵۹ ، ۳۶۱ ، ۳۷۵

۳۲۷ ، ۳۲۵ ، ۴۲۰ ، ۴۶۳ ، ۴۶۲

ابن جبان، حافظ ابو حاتم محمد بن ^{۳۵۲}

۵۱ ، ۹۳ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۸۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۵

۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۳۳۷ ، ۵۲۳ ، ۵۵۷ ، ۵۲۹

۵۸۹ ، ۷۰۸ ، ۷۳۱

ابن حجر حافظ، عسقلانی، شهاب الدین، ابو الفضل

احمد بن علی ^{۱۱۵۰}

۴۹ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۶۳

۹۱ ، ۹۴ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۱۹

۱۴۱ ، ۱۴۳ ، ۱۴۵ ، ۱۴۸ ، ۱۵۲ ، ۱۶۱

۱۶۶ ، ۱۶۲ ، ۱۶۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱

۱۹۲ ، ۲۰۶ ، ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵

ابن ابی الفوارس ابو الفتح محمد بن احمد البغدادی

الحافظ ^{۲۱۲}

ابن ابی یعلی امام ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن

^{۱۴۸}

۲۸۵ ، ۱۹۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۲

ابن ابی یلیک امام ابو بکر بن عبد الله بن

عبد الله ^{۱۱۷}

ابن الاثیر، عز الدین ابو یزید، امام ابو الحسنی

بن محمد ^{۴۳۵}

۳۶۹ ، ۳۸۳

ابن ام بکر

ابن امیر الحاج ^{۱۱۵۰}

ابن الانباری، حافظ ابو بکر بن محمد ^{۳۲۷}

ابن بشکوال ابو ابو الامام ابو القاسم خلف بن عبد الملک

^{۵۷۸}

ابن تمیمه (حافظ) صراف، تقي الدين ابو العباس

احمد بن عبد الحکیم ^{۳۲۸}

۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲ ، ۱۴۴ ، ۱۶۷

۱۶۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۸

۲۵۹ ، ۳۳۱ ، ۳۳۵ ، ۳۳۶ ، ۳۳۷

۳۰۶ ، ۴۰۷ ، ۴۰۸ ، ۴۰۹ ، ۴۱۷

۴۱۸ ، ۴۸۱ ، ۴۵۹ ، ۴۶۰ ، ۴۶۱

۴۶۳ ، ۴۸۸ ، ۴۹۱

ابن حبيب، حافظ شيخ زين الدين ابو الفرج ٤٩٥

٤٢٢ ، ٤٢١ ، ٥٠٤ ، ١٨٩

ابن رشد، علامه محمد بن احمد المالكي ٤٢٠

ابن زبير، عبد الله ١٠٦ ، ٤١١ ، ١٩

٤٢١ ، ٣٠٢ ، ٢

ابن بكري علامه تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب

في الدين المشهور ٢٥٩

عبد الوهاب عبد الله محمد بن محمد ٢٣٣ ، ٦٥ ، ٦٣

١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٥٣ ، ٢٢٢ ، ٢٤٢

٣٠٤ ، ٣٠٦ ، ٣٥٠ ، ٤٢١ ، ٤٢٨

٤٢١ ، ٤٢٢

ابن سيرين، محمد البكري المشهور ١٠٥

٢٠١ ، ٢١٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٣

٢٢٨ ، ٢٢٢ ، ٢٨٦ ، ٢١٥

٥٤٢ ، ٦٢٠ ، ٦٤٤

ابن سيرين، علامه الحافظ البكري محمد بن محمد

١٢٤ ، ٣٣٨ ، ٤٤٤

شاهين الحافظ ابو حفص عمر بن احمد البغدادي

٢٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧

ابن عبد الله الوشيري المشهور

١٤٤ ، ٢٩٩ ، ٣٠٢

ابن صلاح، حافظ شيخ الفقيه ابو محمد

١٥١ ، ١٥٥ ، ٢٣٦ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥

٢٨٠ ، ٣٢٩ ، ٣٨٠ ، ٣٣٩ ، ٣٣٥

٣٥٣ ، ٣٥٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٢ ، ٣٨٠

٣٩٣ ، ٥٠٠ ، ٥٠١ ، ٥١٨ ، ٥٢١

٥٢٩ ، ٥٣٨ ، ٥٥٠ ، ٥٥٢ ، ٥٥٨

٥٥٩ ، ٥٤١ ، ٥٤٤ ، ٥٤٦ ، ٥٤٨

ابن طاہر، حافظ محمد بن طاہر مقدسي ابو الفضل

٥٠٦ ، ٣٣٩ ، ٣٣٥ ، ٣٣٠ ، ٣٥٢

٣٤٤ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٤٣ ، ٣٤٢

ابن طولون، حافظ شمس الدين محمد بن علي

ابن احمد المشهور ٣٠٩ ، ٣٠٤ ، ٣٨٢ ، ٣٣٩

ابن عابد بن النعماني، علامه محمد بن عمر ٨٤

ابن عاصم، عبد الله ١٩

ابن عباس، عبد الله ٨ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٥١ ، ١٥١

١٤٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٣

٢٣٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤

٢٣٩ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠

ابن عبد الوهاب ٢٤٤

ابن عجلان ابو عبد الله المشهور ٢٢١

Marfat.com

ابن عبد البر، حافظ، يوسف بن عبد الله الوهمري

٢٤٣ ٩١ ٤٤٥ ٧٨١ ٧٤٥ ٧٠

٩٢ ١٥١ ١٠٥ ١١١ ١٢٣ ١٣٧ ١٥١

١٥٢ ١٥٣ ١٥٥ ١٥٧ ١٥٧ ١٤٠

١٤٨ ١٨٧ ١٨٨ ١٩٠ ١٩٢ ٢٠٠

٢٠١ ٢٣١ ٢٥٠ ٢٩٣ ٢٨٠ ٢٩٤

٢٩٩ ٣٠٤ ٣٠٨ ٣٧٧ ٣٧٧ ٣٧٧

٣٤٩ ٣٨٠ ٣٨٢ ٣٩٥ ٣٩٨ ٣٩٨

٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٣

٣٤٧ ٣٨١ ٣٨١ ٣٨١ ٣٨١ ٣٨١

٣٩٤ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٩٩

٤١٥ ٤٢٠ ٤٢٢ ٤٢٨ ٤٢٨ ٤١٢

٤٢٧ ٤٣١ ٤٣٧

ابن علي بن عبد الله، ابو احمد البرجاني حافظ

٥٠ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٣ ١٤٣

٣٥٢ ٣٧٠ ٣٧٣ ٣٧٣ ٣٧٣ ٣٧٣

٣٤٠ ٣٧٥ ٣٧٧ ٣٧٧ ٣٧٧ ٣٧٧

ابن العربي، ابو بكر حافظ محمد بن عبد الله بن احمد

٥٢٧ ١٨٥ ١٤٥ ١٤٤

٥٩٢ ٧٤٤

ابن عساكر، حافظ (علي بن يوسف بن) ابو القاسم

٢٩٤ ٣٤٥ ٣٤٥ ٣٤٥ ٣٤٥ ٣٩٥

٣٩٥ ٣٩٥ ٣٩٥ ٣٩٥ ٣٩٥ ٣٩٥

ابن العماد حسني، ابو الفلاح عبد الحفي بن احمد بن محمد

٢١٤ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٤

٢٣٨ ٢٣٨ ٢٣٨ ٢٣٨ ٢٣٨ ٢٣٨

ابن عمر، عبد الله ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤

١٥١ ١٥١ ١٥١ ١٥١ ١٥١ ١٥١

٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤

٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

ابن خزيمة، ابو القاسم ابو حنيفة بن عبد الله بن

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

ابن نجر، حافظ تقي الدين بن

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

ابن قتيبة، علامه ابو محمد عبد الله بن مسلم بن

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩

Marfat.com

ابن المقرئ (محمد بن ابراهيم الاصفهاني البكري)

سنة ۳۸۱ هـ - ۳۶۳ ، ۳۶۴ ، ۳۶۶ ، ۳۶۰

ابن مكرم ، حافظ الامام المسند البكري محمد بن

الحسين سنة ۳۰۹ هـ - ۸۲

ابن الملقن ، عمر بن علي علامه سراج الدين

سنة ۸۰۴ هـ - ۲۹۵

ابن منده ، حافظ ابو عبد الله محمد بن اسحاق

سنة ۳۹۵ هـ - ۳۶۰ ، ۳۶۲ ، ۳۶۵

سنة ۳۳۶ هـ - ۳۶۸ ، ۳۶۶ ، ۵۷۸

ابن النجار ، حافظ محمد بن محمود بن الحسن

سنة ۳۶۱ هـ - ۳۶۹ ، ۳۶۶ ، ۳۶۰

ابن النديم ابو الفرج محمد بن اسحاق سنة ۳۸۵ هـ

سنة ۳۳۳ هـ - ۳۰۷ ، ۳۵۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۳

سنة ۳۹۴ هـ - ۳۹۸ ، ۳۹۶ ، ۳۹۵ ، ۳۹۴

سنة ۴۰۴ هـ - ۴۰۶

ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير حافظ ابو

عبد الرحمن الهداني سنة ۲۳۲ هـ - ۴۹۹ ، ۴۹۹

ابن وهب ، عبد الله ، امام ابو محمد سنة ۱۹۷ هـ

سنة ۱۸۲ هـ - ۳۸۰ ، ۳۹۰ ، ۳۰۳

سنة ۵۵۲ هـ - ۵۳۶ ، ۵۵۲

ابن الهمام ، حافظ كمال الدين محمد بن عبد الواحد

سنة ۸۶۱ هـ - ۹۶ ، ۱۰۲ ، ۲۵۶

سنة ۴۵۷ هـ - ۵۷۵ ، ۵۷۱ ، ۴۷۱

۴۵۳ ، ۴۵۵ ، ۴۵۷ ، ۴۶۷

۴۶۹ ، ۴۷۲ ، ۴۷۷ ، ۴۸۲

ابن يعقوب ، قاضي ابو الحسين محمد بن ابي يعقوب

سنة ۴۲۶ هـ - ۴۲۳ ، ۴۹۰ ، ۴۹۸

ابو بكر الابهري

ابو بكر بن ابي داود

ابو بكر بن ابي موسى

ابو بكر بن حزم ، قاضي خنزوري انصاري

سنة ۴۸۹ هـ - ۴۰۰ ، ۴۲۲

سنة ۳۳۵ هـ - ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸

سنة ۳۱۴ هـ - ۳۱۵ ، ۳۲۲ ، ۳۲۴

ابو بكر بن سليمان

ابو بكر ابن السني

ابو بريدة الحارث بن ابي موسى الاشعري

الكوفة سنة ۲۸۰ هـ

ابو ايوب انصاري

ابو امامه باهلي

ابو اسحق الشيرازي ابراهيم بن علي بن ابي اسحق

سنة ۲۷۶ هـ - ۴۲ ، ۴۱۱

ابو اسحق خنزاري حافظ ابراهيم بن محمد

سنة ۵۳۶ هـ - ۴۹۹

ابو اسحق الشيباني الامام سليمان بن ابي اسحق

الحافظ سنة ۲۷۷ هـ

ابوبکر الخطیب ، حافظ احمد بن علی بن ثابت ^{۳۶۳ھ}

۴۸۸ ، ۵۱۲ ، ۵۰۵ ، ۴۰۶ ، ۴۲۶ ، ۴۳۱

حضرت ابوبکر ، صدیق اکبر

۵۱ ، ۵۶ ، ۶۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۹۸ ، ۲۳۰

۳۳۵ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵

۳۱۳ ، ۳۱۴ ، ۳۵۶ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۳۳

۵۷۳ ، ۵۹۳ ، ۶۱۳ ، ۶۱۵ ، ۶۲۵

۶۳۱ ، ۶۵۸ ، ۶۵۹

ابوبکر ، عتیق بن داؤد یزدانی

ابوبکر ، ۶۲

ابو ثور امام ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان ^{۳۲۸ھ}

ابو جعفر بن زبیر غزنائی ، حافظ ^{۳۳۰ھ}

۴۶۳ ، ۴۶۵

ابو جعفر المنذری ، عبد اللہ بن محمد حافظ ^{۳۳۲ھ}

۷۳۷

ابو جعفر البیہقی ^{۳۲۹}

ابو جعفر العقیل بن محمد بن عمرو حافظ ^{۳۳۲ھ}

ابو جاتم امام حافظ محمد بن ادریس ^{۳۲۸ھ}

۱۵۲ ، ۱۸۱ ، ۲۲۸ ، ۲۴۶ ، ۲۴۶ ، ۲۶۸

۲۶۶ ، ۳۸۳ ، ۴۵۲ ، ۴۶۶ ، ۴۹۸

۵۳۹ ، ۶۹۲

ابو حیان الاعرج ^{۶۲}

ابو الحسن الطالق الامام شیخ بن ابراہیم ^{۳۲۹ھ}

اسحاق البیہقی ، عمرو بن عبد اللہ ^{۳۲۶ھ}

۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۲۸۵ ، ۲۹۸ ، ۳۹۲

ابو یونس حافظ ابو سعید عبدالرحمان بن احمد ^{۳۳۸ھ}

۲۳۳ ، ۲۶۹

لاحوص ، سلام بن سلیم حافظ الکوفی ^{۳۶۹ھ}

سامہ حماد بن اسامہ حافظ الکوفی ^{۳۲۰ھ}

۶۹۹

اسحاق اسفراہینی استاد ابراہیم بن محمد ^{۳۲۰ھ}

۵۶۸

ابراہیم مردویہ احمد بن محمد حافظ ^{۳۶۱ھ}

۳۰

ابو الجصاص الرازی احمد بن علی امام

^{۳۳۰ھ} ۱۵۸ ، ۱۸۶ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲

۴۰۰ ، ۴۱۴ ، ۶۲۱ ، ۶۲۳

ابو بشری ^{۳۲۸}

ابو بن عباس ^{۳۹۲} ۱۵۰ ، ۱۶۳ ، ۳۹۲

۴۶۳ ، ۴۹۹

ابو بن عقال ، حافظ (العقلی) ^{۵۵۷} ۷۰ ، ۵۵۷

ابو بن عبد الرحمن ^{۲۱۶} ۲۱۶ ، ۲۱۸ ، ۲۱۰

ابو ابی شیبہ حافظ عبداللہ بن محمد ^{۳۲۵ھ}

ابو محمد بن عبد الباقی ، حافظ ^{۵۳۵ھ}

۳۶۹ ، ۴۷۰ ، ۴۷۳

ابو الحسن مرغيناني علي بن عبد العزيز ٥٠٦ هـ

١٩٢ ، ٢٤

ابو الحسين المكي ٥١٥ هـ

٢١٥

ابو حفص صفيح امام ابو عبد الله محمد بن احمد ٢٤٧ هـ

٣٤٢ ، ٢٥٣ ، ١٢١ ، ٥٤

ابو حفص كبير حنفي ، امام احمد بن حفص ٣١٤ هـ

٣٨٩ ، ٣٣٣ ، ٢٥٣ ، ١٢٠ ، ٥٤

ابو حبان اندلسي اشير الدين محمد بن يوسف الغزالي

٦٥٢ هـ - ١٨٤

ابو خازم ، عبد الحميد

٨٥

ابو خباب الكلبي

٢٥٢

ابو خثيمه زهير بن حرب حافظ ٢٣٢ هـ

٤٢٨

ابو داود ، امام (سليمان الاشعث) ٢٤٥ هـ

٩٢ ، ٨٩ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٢٩ ، ٢٤ ، ١٨١

٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٠٩ ، ٢٠٣ ، ١٨٢

٢٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٨٨ ، ٢٨٤ ، ٢٧٠

٣٥٨ ، ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٥ ، ٣٢٤

٣٨٩ ، ٣١٣ ، ٢١٩ ، ٢١٥ ، ٢١٤

٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٣٩

٥٠٩ ، ٥٠٤ ، ٥٠٣ ، ٤٨٩ ، ٤٨٨

٤٢٩ ، ٤٢٢ ، ٤١٥ ، ٥٢٠ ، ٥١٢

٤٢٩ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، ٤٢٠ ، ٤١٨ ، ٤٣٨

ابو الدرود ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤

١٨٤ ، ١٩٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٤ ، ٢١٨

٤٠٨ ، ٣١٩

ابو ذر غفاري

٣٥ ، ٤٢

ابو الربيع

٢٥٠

ابو الزبير ، محمد بن مسلم ١٤٤ ، ٢١٢ ، ١٥٠

٢١٨ ، ٥٥٢ ، ٤٩٤

ابو زرعه حافظ ، دمشق عبد الرحمان بن عمرو

٨ ، ٣٩ ، ٣٢ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٩٢ ، ١١٠

١٥٢ ، ١٤٩ ، ١٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٤٤

٢٦٨ ، ٢٤٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠

٢٦٨ ، ٢٨٢ ، ٤٤٤ ، ٤٩٢ ، ٤٣١

ابو زرعه رازي حافظ عبد الله بن عبد الكريم ٢٤٢ هـ

٢٤٤ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٢٢٥ ، ٢٨٣

ابو الزناد (عبد الله بن ذكوان) القرشي ٢٣٠ هـ

٢١٨ ، ٢٣٢ ، ٢٤٢ ، ٣٨١ ، ٥٣٩

ابو زيد المروزي امام محمد بن احمد ٣٤١ هـ

ابو سعد السمعاني علامه حافظ عبد الكريم بن محمد ٥١٢ هـ

ابو سعيد خدي ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٠٠

٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٤٢ ، ١٠٠

١٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٩٤ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠

ابو سلمه

ابو سلمه بن عبد الرحمن

Vertical text on the left margin, partially obscured and difficult to read.

۱۱۹ ابو عبد اللہ بن ابی حفص، امام
 ۴۶۶ ابو عبد اللہ بن رشید حافظ ۴۲۱ھ
 ۴۷۲، ۴۸۴، ۵۷۷
 ابو عبد اللہ، حافظ (الحسینی) محمد بن علی بن الحسن
 بن حمزہ ۴۶۵ھ ۳۳۱، ۳۵۴، ۳۵۵
 ابو عبد اللہ الحسین بن محمد ۵۲۲ھ ۲۵۰
 ابو عبید، امام القاسم بن سلام ۲۲۴ھ ۵۲
 ۵۵، ۴۵۹
 ابو عبیدہ (بن الجراح) ۴۳۵
 ابو حفصہ ۵۲۸
 ابو علی الجعفی ۲۷۶
 ابو علی الحافظ ۳۴۹، ۳۴۰
 ابو علی الرازی ۱۵۷
 ابو علی الطوسی ۴۹۴
 ابو عمرو بن العلاء بن عمار المقرئ البصری ۱۵۲ھ ۱۹
 ابو عمرو سعد بن ایاس ۱۶۳
 ابو عمرو الشیبانی ۵۷۳
 ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الحافظ الکبیر ۱۳۶ھ ۱۸۲
 ابو الفداء اسماعیل بن علی الشافعی ۴۳۲ھ ۶۱۶
 ابو فزارة ۶۶۶
 ابو الفضل القطان ۱۰۶
 ابو القاسم، البغوی ۱۸۱
 ابو القاسم بغدادی ۶۷۸

ابو شامہ، علامہ شہاب الدین عبد الرحمن بن
 اسماعیل ۶۶۵ھ ۳۰۱
 ابو شیخ اصفہانی عبد اللہ بن محمد بن حیان حافظ
 الامام ۳۹۹ھ - ۳۶۳، ۱۶۹
 ابو صفوان القاری ۲۱۵
 ابو الصلت ۷۱۸
 ابو طالب، مکی ۳۸۵
 ابو الطیب ۲۱۵، ۲۱۲، ۹۹
 ابو طاهر مقدسی حافظ احمد بن محمد ۵۶۶ھ ۴۸۳
 ابو عاصم النبیل (الضحاك بن محمد) ۳۱۲ھ
 ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۱، ۴۲۱، ۵۳۷، ۵۵۱
 ۵۵۲، ۴۹۸، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴
 ابو العالیہ رفیع بن مهران ۹۳ھ ۱۰، ۲۴۷
 ابو عامر العقدی ۵۵۴، ۲۶۴
 ابو عامر (عمالی) ۷۱۷
 ابو العباس الاصم امام محمد بن یعقوب ۲۲۶ھ ۱۹۲
 ابو عبد الرحمن اذرقی ۲۰۵
 ابو عبد الرحمن، السلمی ۱۱۳، ۱۶۲
 ابو عبد الرحمن، المقرئ ۱۷۹، ۱۸۳
 ابو عبد الرحمن، المقرئ ۱۶۸

ابو مقاتل، حفص بن مسلم (سمرقندی) ۲۰۸ھ

۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۸، ۳۲۷

ابو مقدم شریح المذہبی ۱۶۲

ابو الملیح ۴۴۵، ۴۴۴

ابو موسیٰ اشعری، (عبد اللہ بن قیس)

۳، ۴۲، ۴۴، ۱۸۶، ۲۲۰، ۲۲۷

۲۹۳، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۴

۴۴۵، ۴۵۸، ۴۴۴

ابو موسیٰ المدینی حافظ محمد بن ابی بکر عمر بن ابی عیسیٰ

۵۰۸ھ ۲۲۵

ابو نصرۃ ۲۹۷، ۳۰

ابو نعیم احمد بنانی، حافظ (احمد بن عبد اللہ) ۲۳۰ھ

۸۷، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۵۳

۱۵۴، ۲۳۲، ۲۷۲، ۳۰۵، ۳۱۱، ۳۲۵

۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸

۳۷۴، ۳۱۰، ۳۹۲، ۳۹۵، ۴۰۸، ۴۳۲

ابو نعیم، الفضل بن دکن عمرو بن حماد ۲۱۹ھ

۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۸، ۲۲۱

ابو وائل، شقیق بن سلمہ ۱۸۲، ۱۴۹، ۱۸۲، ۵۰

ابو الولید الباجی، امام حافظ سلیمان بن خلف ۲۷۷ھ

ابو الولید طیالسی ہشام بن عبد الملک حافظ ۲۳۳ھ

ابو یوسف عبدی عمارہ بن یحییٰ ۳۳۷ھ

ابو یوسف ۲۵۹، ۵۸، ۲۲، ۲۱۰، ۲۰۸

ابو قتادہ ۶۲

ابو قطن ۵۵۲

ابو قلابہ ۴۳۲، ۴۶۴

ابو کریب ۷۲۸، ۷۰۵، ۱۹۲

ابو لیبابہ ۲۲۶

ابو محمد الحارثی، الحافظ (عبد اللہ) ۳۳۰ھ

۱۵۲، ۱۶۷، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۳

۱۶۵، ۲۰۹، ۲۳۶، ۲۵۲، ۲۲۲

۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵

۵۲۰، ۴۵۲، ۴۵۴

ابو محمد الجوینی، امام ۲۷۵ھ ۲۲

ابو المنوکل ۵۵۲

ابو مسعود انصاری ۶۵۷، ۶۲

ابو مسعود، حافظ (دشتی) ۲۹۵، ۳۷۲

ابو مسلم خراسانی ۱۹۶

ابو المنظر اسقرانی، علامہ ۱۳۳

ابو المنظر یوسف القاسمی، الجرجانی، امام الحرمین ۱۲۲

ابو المعالی، عبد الملک الجوینی، امام الحرمین ۲۲

ابو معاویہ ۲۳۸

ابو معاویہ، محمد بن خازم ۱۶۳

ابو معشر، حافظ (عبد الکریم الشافعی الطبری) ۲۷۸ھ

۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۵، ۲۸۴، ۲۸۳

۳۶۶

۴۳۴ ، ۴۳۸ ، ۴۱۱ ، ۴۰۹ ، ۴۰۴ ، ۴۰۵
 ۵۵۴ ، ۵۵۱ ، ۵۱۲ ، ۵۰۹ ، ۵۰۸ ، ۴۴۴
 ۴۱۴ ، ۴۰۹ ، ۴۰۸ ، ۴۰۱ ، ۵۶۳ ، ۵۶۰
 ۷۳۴ ، ۷۳۲ ، ۷۰۴ ، ۴۹۸ ، ۴۹۲ ، ۴۸۵
 ابی بن کعب ۳ ، ۴۲ ، ۴۴ ، ۱۵۱ ، ۳۱۵
 احمد امین ۱۱۱
 احمد بن ابی الضیاء ، ابوالقیقاء ۳۷۵
 احمد بن ابی بکر العوفی ^{۲۲۲} ۳۸۳
 احمد بن اسماعیل بن ابی عذافر المدنی ^{۲۵۹} ۳۸۳
 احمد بن بکر بن سیدنا ابوبکر جعفی ۳۳۸ ، ۳۳۷
 احمد بن حسن بن عبد الجبار الکوفی ۵۱
 احمد بن حمید ابوالحسن ۱۶۴
 احمد بن حنبل ، الشیبانی ، امام ^{۲۴۱} ۲۴۱
 ۱۴۱ ، ۱۹ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۵
 ۱۲۴ ، ۱۰۵ ، ۹۲ ، ۹۰ ، ۸۷ ، ۷۵ ، ۵۷
 ۱۴۸ ، ۱۴۰ ، ۱۵۹ ، ۱۴۹ ، ۱۴۷ ، ۱۴۵
 ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۷۴
 ۲۰۴ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷
 ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۳
 ۲۹۸ ، ۲۹۴ ، ۲۹۵ ، ۲۹۴ ، ۲۸۹
 ۳۲۵ ، ۳۳۴ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳
 ۳۹۴ ، ۳۹۳ ، ۳۹۲ ، ۳۸۳ ، ۳۳۴
 ۴۱۲ ، ۴۱۱ ، ۴۱۰ ، ۴۰۴ ، ۴۰۳

۱۰۵ ، ۸۴ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۴
 ۲۲۵ ، ۲۱۴ ، ۱۸۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۲ ، ۱۵۱
 ۲۳۰ ، ۲۳۵ ، ۲۳۴ ، ۲۳۵ ، ۲۳۰
 ۳۸۱ ، ۳۸۵ ، ۴۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۰۰
 ۵۰۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۵۱۳ ، ۵۹۳
 ۵۹۵ ، ۴۰۲ ، ۴۰۸ ، ۴۲۵ ، ۴۳۵
 ۴۳۴ ، ۴۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۳۳
 ۴۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۳۷
 ابوالعباس الاسدی ۱۰۹
 ابوشام الرفاعی ۷۳۳
 ابویحیی الحاکمی عبد الحمید بن عبد الرحمن ^{۲۰۲} ۲۰۲
 ۴۹۸ ، ۴۸۲
 ابویعلی موصلی ، امام حافظ احمد بن علی ^{۳۳۷} ۳۳۷
 ۳۶۰ ، ۵۱
 ابویعلی (خلیل) بن عبد اللہ بن احمد ^{۳۳۷} ۳۳۷
 ۵۵۷ ، ۳۵۱ ، ۹۲
 ابویوسف ، امام ، قاضی ^{۱۸۲} ۱۸۲ ۵۴ ، ۴۹
 ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۰۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۵۰
 ۱۵۲ ، ۱۴۳ ، ۱۴۵ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲
 ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۱۴ ، ۲۲۷
 ۲۳۱ ، ۲۳۴ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷
 ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴
 ۳۷۷ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷

اسحاق بن راهويه، امام ^{٣٣٥} ١٨١٠ ٥٥

٢٥٢ ، ٣٨٩ ، ٣٩٧ ، ٣١٤ ، ٣١٤

٢٢٢ ، ٢٦٩ ، ٤١١ ، ٤٩٢ ، ٤٠١

٤٠٢ ، ٤١٤ ، ٤٢٣ ، ٤٢٨ ، ٤٣٢

اسحاق بن سليمان ١٤٢ ، ٤٩٩

اسحاقى ، ابو سعد ٢١٢

اسد بن عمرو البجلي ^{١٩٠} ١٩٢ ، ٣٩٣

٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣٩٨ ، ٤٠٢

اسد بن فرات ١٢٣ ، ٣٩٣ ، ٩٢

٤٠٣ ، ٤٠٣

اسد بن موسى حافظ ^{٢١٢} ٢١٤

اسرائيل بن يونس السبيعي ^{١٩١} ١٩٣ ، ٩٢

٢٥٥ ، ٢٩٨ ، ٤١٤

اسماعيل اصفهاني ، ابو القاسم ٢٩٩

اسماعيل بن ابان ٠٤

اسماعيل بن ابراهيم بن الميصره ٢٦

اسماعيل بن ابراهيم ، صفي الدين ٦٣

اسماعيل بن اميه ٢١٥ ، ٨٢

اسماعيل بن بشر البوشري البصري ^{٢٥٥} ٢٩٠

اسماعيل بن جعفر ابو اسحاق المدني ^{١٨٠} ١٨١

اسماعيل (بن حماد بن امام اعظم) ٨٢ ، ٧

٨٥ ، ٨٦ ، ٩٣ ، ١٢٨

اسماعيل بن عبديه ٤

٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩

٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦

احمد بن رسته ٣٣٨ ، ٣٣٤

احمد بن زبير ٤٠١ ، ٤٠٢

احمد بن الصلت ، ابو العباس الحماضي ^{٣١٨} ١٥٢

احمد بن عبد الله ١٦٢

احمد بن عبد الله ، ابو الحسن ، امام ١١١

احمد بن عوف ، (ابو مصعب الزهري) ٣٢٦

احمد بن محمد بن سعيد ، ابو العباس ^{٣٣٢} ٣٥٩

٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٨ ، ٣٦٢

احمد بن محمد شاكر ٥٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٥٠ ، ٣٤٤

احمد بن ميثاق حافظ ابو جعفر البغدادي ^{٢٢٢} ٢٢٢

٣٩٢ ، ٣٨٢ ، ٤٢٨

اسيرنگر ، ذاكتر ٢٩٦

اسامه بن زيد ^{٥٢} ٦٢

اسحاق الازرق ٢٠٩ ، ٤٩٩

اسحاق بن ابراهيم البعقوب البصري ^{٢٥٤} ٦٣٢

بیاضی، علامہ کمان الدین احمد بن علماء القرن
الحادی عشر ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۴۷

بیان بن بشر ۱۸۳

بہزین حکیم ۷۲۰ ، ۲۵۱

بہشتی، امام ابو بکر محمد بن، ۲۵۸

۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰

۶۱ ، ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰

۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰

۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰

۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰

۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰

۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰

۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰

۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰

۱۴۱ ، ۱۴۲ ، ۱۴۳ ، ۱۴۴ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۰

۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۵۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۶۰

۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۰

۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰

۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰

۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۴ ، ۱۹۵ ، ۱۹۶ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰

۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۴ ، ۲۰۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰

۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰

۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰

۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴ ، ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰

۲۴۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۴۴ ، ۲۴۵ ، ۲۴۶ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ ، ۲۴۹ ، ۲۵۰

۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۴ ، ۲۵۵ ، ۲۵۶ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۵۹ ، ۲۶۰

۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۴ ، ۲۶۵

توربشتی، حافظ شہاب الدین فضل اللہ بن

۹۹

۳۷۵

ثابت بن جبران ۱۰۴

ثابت بن قیس ۲۵۰ ، ۲۵۱

ثابت (بن نوحان) ۸۵ ، ۱۵۴

ثابت البنانی ۵۷ ، ۱۰۳ ، ۲۳۷ ، ۳۸۴

ثعلج بن عمرو ۳۲۰

ثعلجی، محمد بن بشیر ۳۴۰ ، ۳۵۳

ثمامہ بن عبد اللہ بن انس بن مالک ۵۷

ثناء اللہ پانی پتی، قاضی، ۱۲۲۵ھ ۸۷

توبان ۷ ، ۴۲ ، ۵۹۲

تور بن یزید ۴۵۰

جابر بن شمرہ ۱۴۱ ، ۴۱۳

جابر الجعفی ۲۸۲ ، ۵۳۶ ، ۵۳۷

۵۳۸ ، ۵۳۹ ، ۵۴۰

جابر بن عبد اللہ ۱۰ ، ۵۷ ، ۵۸

۴۲ ، ۱۰۰ ، ۱۵۱ ، ۱۸۴ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱

جزیره الحافظ ابو علی صالح بن محمد ۲۹۳ھ ۲۸۱
 الجعانی، ابوبکر، حافظ محمد عمر بن محمد بن سالم ۳۵۵
 ۱۰۶ ، ۱۲۰ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۳۶۰ ، ۳۶۲
 جعفر بن بہر قان الامام ابو عبد اللہ ۱۵۲ھ ۲۸۱
 جعفر بن عون ۲۲ ، ۶۹۹
 جعفر بن حبشہ ۶۷۸
 جعفر بن حرب ۶۷۸
 جعفر بن محمد بزوی ۲۲۲
 جعفر صادق، امام ابو عبد اللہ ۱۲۸ھ ۲۲۱
 ۲۲۸ ، ۲۷۳ ، ۵۳۹ ، ۵۴۰ ، ۵۴۰
 جمال الدین المزی (حافظ) ابو الحاج ۶۲۲ھ ۲۷۱
 جنید بن عبد اللہ ۲۷۱
 ابو جہان، ابو سلیمان، موسیٰ بن سلیمان ۳۱۳ھ ۲۸۱
 ۳۳۲ ، ۷۰۷ ، ۷۰۸ ، ۷۰۹
 جوہری، ابواسحاق حافظ ابراہیم بن سعید الطبری ۲۲۷
 ۲۱۳ ، ۷۲۲
 جوہری، علی بن جعد حافظ ابو الحسن ۲۳۰ھ ۲۸۱
 ۱۸۱ ، ۲۸۵ ، ۳۲۶ ، ۵۲۰
 جوینی، امام عبد اللہ بن یوسف الشافعی ۲۳۹ھ ۲۸۱
 ۲۵ ، ۱۳۱
 جہم بن صفوان بعد ۲۹۸ھ ۲۸۱
 ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳

۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵ ، ۲۸۷ ، ۲۹۱
 ۳۰۲ ، ۳۸۱ ، ۴۸۱ ، ۶۶۲ ، ۶۶۵
 ۷۰۷ ، ۶۹۶ ، ۷۰۷
 الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ۶۷۸
 جامع بن ابی راشد ۱۸۳
 جامع بن شداد المالکی ۱۸۳
 (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) روح القدس
 ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۶۶ ، ۳۱۶ ، ۳۱۸
 جیلہ بن سحیم ۲۸۱
 جبرئیل بن طعم ۶
 جبار بن علی ۷۳۰
 جرجی زبیدان ۲۱۶
 جریر بن حازم ۱۰۲ ، ۴۱۲
 جریر بن عبد الحمید ۱۹۲ ، ۱۶۳
 ۲۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۹۲ ، ۴۱۲
 ۲۳۸ ، ۲۶۹ ، ۲۷۲ ، ۵۴۰ ، ۶۹۹
 جریر بن عبد اللہ ۶۲ ، ۱۶۱ ، ۲۲۸
 جریر بن عثمان ۱۰۲ ، ۳۸۲ ، ۴۵۰
 الجزائری، علامہ طاہر بن صالح الدمشقی
 ۳۶ ، ۹۶ ، ۲۵۹ ، ۲۶۵ ، ۲۸۳
 ۲۹۲ ، ۲۲۵ ، ۲۵۲ ، ۲۶۲ ، ۵۳۲
 ۵۳۷ ، ۵۴۳ ، ۵۴۸ ، ۵۷۲ ، ۵۷۹
 ۵۹۰ ، ۵۹۴ ، ۵۹۸ ، ۵۹۹ ، ۶۱۴ ، ۶۸۵

ح

۱۶۳ حبیب بن ابی ثابت ^{۱۱۹}

۱۰۴ حبیب بن ابی موسیٰ

۳۹۹ ، ۱۶۶ حبیب ، قلب ، ڈاکٹر

۴۰۴ ، ۶۷۶ ، ۷۰۴

۱۶۳ حجاج بن ارطاة

۱۵۰ ، ۱۱۹ حجاج بن یوسف ثقفی

۷۳۴ ، ۱۵۸

۵۱۲ حجر بن عیسیٰ

۱۳۶۷ الحداد ، احمد ابوالشقیلی

۳۶۷ الحداد ، الحسن ، ابوالعالی المقرنی

۱۵۱ ، ۱۰۹ حمزہ بن ابی بکر

۲۳۵ ، ۲۰۲ ، ۱۶۱

۲۵۲ حسان بن موسیٰ

۶۳۷ ، ۶۱۶ حسان بن محرز ابوالولید

۱۱۳ ، ۱۱۳ حسن ابراہیم حسن ، ڈاکٹر

۳۰۳ ، ۳۹۸

۵۸۷ ، ۱۰ حسن بصری ، امام ابوسعید ^{۱۱۰}

۲۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۶۷ ، ۱۶۶ ، ۱۳۴ ، ۱۰۵

۳۸۷ ، ۳۵۷ ، ۲۶۴ ، ۲۴۸ ، ۲۲۷

۵۲۲ ، ۵۰۲ ، ۴۳۰

حسن بن سفیان بن عمار الشیبانی حافظ ابوالعباس

۵۱ ^{۳۰۳}

۳۵۸ حسن بن عرفہ ابوالعباس ^{۲۷۰}

۴۰۴ الحارث بن قیس الجعفی

۴۰۴ الحارث بن سوید

۱۶۱ حارث بن وہب

۴۸۶ حازمی ابوبکر محمد بن موسیٰ امام ^{۵۸۴}

۶۴۸ ، ۶۳۰ ، ۵۹۸ ، ۵۹۰ ، ۵۷۷

۶۹۲ ، ۶۸۶ ، ۵۶۲ ، ۶۵۱ ، ۶۵۰ ، ۶۴۹

الحاکم ابوعبداللہ ، امام محمد بن عبداللہ ^{۳۰۵}

۱۱۱ ، ۵۷ ، ۶۱ ، ۶۳ ، ۸۹ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱

۲۲۶ ، ۱۹۲ ، ۱۷۰ ، ۱۵۸ ، ۱۵۳ ، ۱۱۱

۲۷۹ ، ۲۷۷ ، ۲۷۵ ، ۲۵۱ ، ۲۴۷

۲۸۰ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳

۳۸۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۶ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳

۴۱۹ ، ۴۵۱ ، ۴۵۲ ، ۴۶۶ ، ۴۶۶ ، ۴۶۶

۵۲۲ ، ۵۲۳ ، ۵۳۲ ، ۵۳۲ ، ۵۳۲ ، ۵۳۲

۵۵۴ ، ۵۵۷ ، ۵۷۸ ، ۵۷۹ ، ۶۴۱ ، ۶۴۱

۶۶۸ ، ۶۶۷

حاکم کبیر (محمد بن محمد نیشاپوری) ^{۲۷۸}

۴۶۷ ، ۴۶۸ ، ۴۶۹ ، ۳۵۶ ، ۴۶۳

حامد بن محمد شیب ، صوفی ابوالعباس ^{۳۰۹}

۱۰۴ حبان بن طیبہ

۴۱۱ حبان بن علی امام ^{۷۲}

حسن بن زیاد، امام، اللؤلؤی امام ابوعلی ^{۲۰۴}

۱۶۹ ، ۳۳۹ ، ۳۳۸ ، ۳۳۰ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹

۳۳۵ ، ۳۳۴ ، ۳۳۱ ، ۳۳۰ ، ۳۰۵

۳۰۶ ، ۳۱۲ ، ۳۱۴ ، ۳۱۹ ، ۷۰۵

حسن بن عمار ، ۲۸۵ ، ۲۹۱

الحسن بن الربیع ، ۲۶۲

الحسن بن سعد ، ۱۸۳

الحسن بن صالح ^{۱۶۹} ، ۱۶۳

۳۰۴ ، ۶۹۹

الحسن بن علی ، ۷۱۰

الحسن بن محمد ، ۱۳۷

الحسن بن موسی ، ۱۸۱

الحسین بن علی ^{۱۵۱} ، ۱۵۱

الحسین بن علی ، ابوعلی ، نیشاپوری ، ۱۰۶

۳۴۱ ، ۳۴۲ ، ۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶

الحسین بن محمد ، الحافظ (ابو عبد اللہ) ، ۱۵۲

۱۶۷ ، ۳۳۳ ، ۳۴۵ ، ۳۸۳

حسین المعلم ، ۲۰۷

حسین بن عبد الرحمن ، ۱۶۳

حسینی ، علامه (موسی بن زکریا) ، ۱۶۷

۱۷۷ ، ۲۰۹

حقیق بن عبد الرحمن بنی ، ۶۹۹ ، ۱۱۱

حقیق بن غیاث بن علی قاصی ابو عمر ^{۱۹۲} ، ۱۶۳

۱۶۳ ، ۳۳۲ ، ۳۳۱ ، ۳۰۵ ، ۳۰۴ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹

۶۹۹ ، ۷۳۲ ، ۷۳۳ ، ۷۳۴

حقیقہ (ام المؤمنین) ، ۳۰۲ ، حقیقہ ، علامه ۸۷

الحکیم بن عبد اللہ ، ابو مطیع ، ۱۲۸ ، ۱۱۱

الحکیم بن ابان ، ۳۸۲

الحکیم بن عتیبه ، الکندی (ابو محمد الکوفی) ، ۱۰۲

۱۶۳ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۲۴۰ ، ۲۸۵

۴۰۷ ، ۵۰۷

حکیم بن ایوب ، ۳۳۶ ، ۳۳۷

حماد بن اسامہ ، ۱۶۳

حماد بن احمد ، ۷۱۳

حماد بن ذیل ، ۱۱۱

حماد (بن امام اعظم) ^{۱۷۰} ، ۸۱ ، ۱۲۸

۲۴۰ ، ۱۴۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۴۴ ، ۲۴۵ ، ۲۴۶

حماد بن زید الحافظ ^{۱۷۹} ، ۵۶ ، ۹۱ ، ۳۰۱

۱۶۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸

حماد بن سلمه ، امام الحافظ ^{۱۶۶} ، ۵۷ ، ۳۰۱

۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۰ ، ۳۲۹ ، ۳۲۸ ، ۳۲۷ ، ۳۲۶ ، ۳۲۵ ، ۳۲۴ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۰ ، ۳۱۹ ، ۳۱۸ ، ۳۱۷ ، ۳۱۶ ، ۳۱۵ ، ۳۱۴ ، ۳۱۳ ، ۳۱۲ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۳۰۷ ، ۳۰۶ ، ۳۰۵ ، ۳۰۴ ، ۳۰۳ ، ۳۰۲ ، ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۷ ، ۲۹۶ ، ۲۹۵ ، ۲۹۴ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۲۸۴ ، ۲۸۳ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ، ۲۷۷ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۶۹ ، ۲۶۸ ، ۲۶۷ ، ۲۶۶ ، ۲۶۵ ، ۲۶۴ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۶۰ ، ۲۵۹ ، ۲۵۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۶ ، ۲۵۵ ، ۲۵۴ ، ۲۵۳ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۰ ، ۲۴۹ ، ۲۴۸ ، ۲۴۷ ، ۲۴۶ ، ۲۴۵ ، ۲۴۴ ، ۲۴۳ ، ۲۴۲ ، ۲۴۱ ، ۲۴۰ ، ۲۳۹ ، ۲۳۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳۶ ، ۲۳۵ ، ۲۳۴ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۴ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۲۱۴ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۶ ، ۲۰۵ ، ۲۰۴ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۵ ، ۱۹۴ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۶ ، ۱۸۵ ، ۱۸۴ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۷۹ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۱۷۴ ، ۱۷۳ ، ۱۷۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۰ ، ۱۶۹ ، ۱۶۸ ، ۱۶۷ ، ۱۶۶ ، ۱۶۵ ، ۱۶۴ ، ۱۶۳ ، ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۶۰ ، ۱۵۹ ، ۱۵۸ ، ۱۵۷ ، ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، ۱۵۴ ، ۱۵۳ ، ۱۵۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۰ ، ۱۴۹ ، ۱۴۸ ، ۱۴۷ ، ۱۴۶ ، ۱۴۵ ، ۱۴۴ ، ۱۴۳ ، ۱۴۲ ، ۱۴۱ ، ۱۴۰ ، ۱۳۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۴ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ ، ۱۱۶ ، ۱۱۵ ، ۱۱۴ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۰۹ ، ۱۰۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۰۴ ، ۱۰۳ ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۰ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۹۶ ، ۹۵ ، ۹۴ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ، ۹۰ ، ۸۹ ، ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۶ ، ۸۵ ، ۸۴ ، ۸۳ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۰ ، ۷۹ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۵ ، ۷۴ ، ۷۳ ، ۷۲ ، ۷۱ ، ۷۰ ، ۶۹ ، ۶۸ ، ۶۷ ، ۶۶ ، ۶۵ ، ۶۴ ، ۶۳ ، ۶۲ ، ۶۱ ، ۶۰ ، ۵۹ ، ۵۸ ، ۵۷ ، ۵۶ ، ۵۵ ، ۵۴ ، ۵۳ ، ۵۲ ، ۵۱ ، ۵۰ ، ۴۹ ، ۴۸ ، ۴۷ ، ۴۶ ، ۴۵ ، ۴۴ ، ۴۳ ، ۴۲ ، ۴۱ ، ۴۰ ، ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۷ ، ۳۶ ، ۳۵ ، ۳۴ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۱ ، ۳۰ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۴ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱

۳۰۸ ، ۵۳۳ ، ۵۳۴ ، ۵۳۵ ، ۵۳۶ ، ۵۳۷ ، ۵۳۸ ، ۵۳۹

حماد بن شاکر نسفی ابو محمد ^{۳۱۱} ، ۲۵۹

۲۸۲ ، ۲۸۳

Marfat.com

۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۴ ، ۲۰۱
 ۶۹۸ خارجه بن مصعب
 ۱۱۱ خالد بن سليمان
 ۱۸۴ خالد بن علقمه
 ۷۰۲ ، ۷۰۱ خالد بن صبيح
 ۷۱۷ ، ۳۹۱ ، ۲۳۴ خالد بن نزار
 ۱۶۴ خالد بن مخلد
 ۲۳۵ ، ۱۰۵ خالد بن الوليد
 ۱۶۱ خباب بن الارت
 ۲۰۴ خثيمه بن عبد الرحمن
 ۶۶۱ خديجة الكبرى
 ۳۵۱ الخويبي ، عبد الله بن داود ، حافظ
 الخوري جي علامه صفى الدين ، ۲۱۱ ، ۲۲۲
 ۲۸۵ خزيمه (صحابي)
 الخصاص امام ابو بكر احمد بن عمر ^{۲۶۱} هـ ۳۳۰
 خطابي ، امام محمد بن محمد ابو سليمان ^{۳۸۸} هـ
 ۳۷ ، ۴۱ ، ۱۸۷ ، ۳۰۱ ، ۳۹۸ ، ۲۷۲
 ۶۰۴ ، ۵۰۰ ، ۵۰۱ ، ۵۹۰ ، ۶۰۴ ، ۶۰۶
 ۶۰۹ ، ۶۱۳ ، ۶۶۰
 خطيب بغدادى حافظ ابو بكر احمد بن علي ^{۲۶۳} هـ
 ۶۸ ، ۸۴ ، ۹۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۹
 ۱۴۷ ، ۱۴۸ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۵۵
 ۱۶۰ ، ۱۶۶ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۲۳۸

۱۳۳ امام (استاذ) امام اعظم (بن سليمان
 ۱۷۶ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵
 ۱۷۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، ۱۹۴ ، ۲۳۱
 ۲۰۱ ، ۶۵۵ ، ۷۱۶
 ۱۹ نزه اسدي
 ۳۶۸ نزه ، محدث
 نزه بن حبيب ، الزيات ابو عمارة ^{۱۵۶} هـ
 ۶۹۸ ، ۱۸۲ ، ۱
 ۴۷۷ نزه ، محمد عبدالرزاق
 ۱۰۷ نبي بن زياد
 ۷۳۳ نبيد بن الريح
 ۱۶۳ نبيد بن عبد الرحمن ، ابو عوف
 ۲۱۵ نبيد بن قيس الاعرج
 ۱۰۴ نبيد الطويل
 ۴۳۱ ، ۳۸۵ ، ۵۹ ، ۴۲ بيد الله ، ڈاکٹر
 بيدى ، حافظ ابو بكر عبد الله ابن الزبير ^{۲۱۹} هـ
 ۲۰ ، ۴۷۱ ، ۵۳۷
 ۵۴۹ ، ۲۰۵ نطله بن ابى سفيان
 ۴۲۲ نيل بن اسحاق
 ۴۷۹ نش ، حسين بن قيس
 ۲۱۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ خ
 ۲۱۷ ، ۲۱۶ ، ۱۶۱ رجب بن زيد

۲۰۰ ، ۲۰۴ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۰
 ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۵
 ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷
 ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴ ، ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۷
 ۲۴۰ ، ۲۴۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۴۴ ، ۲۴۵ ، ۲۴۶ ، ۲۴۷
 ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۴ ، ۲۵۵ ، ۲۵۶ ، ۲۵۷
 ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۴ ، ۲۶۵ ، ۲۶۶ ، ۲۶۷
 ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ۲۷۵ ، ۲۷۶ ، ۲۷۷
 ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۴ ، ۲۸۵ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷
 ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۴ ، ۲۹۵ ، ۲۹۶ ، ۲۹۷
 ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷
 ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۱۴ ، ۳۱۵ ، ۳۱۶ ، ۳۱۷
 ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ ، ۳۲۵ ، ۳۲۶ ، ۳۲۷
 ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۵ ، ۳۳۶ ، ۳۳۷
 ۳۴۰ ، ۳۴۱ ، ۳۴۲ ، ۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۴۷
 ۳۵۰ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۴ ، ۳۵۵ ، ۳۵۶ ، ۳۵۷
 ۳۶۰ ، ۳۶۱ ، ۳۶۲ ، ۳۶۳ ، ۳۶۴ ، ۳۶۵ ، ۳۶۶ ، ۳۶۷
 ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۲ ، ۳۷۳ ، ۳۷۴ ، ۳۷۵ ، ۳۷۶ ، ۳۷۷
 ۳۸۰ ، ۳۸۱ ، ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۴ ، ۳۸۵ ، ۳۸۶ ، ۳۸۷
 ۳۹۰ ، ۳۹۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۴ ، ۳۹۵ ، ۳۹۶ ، ۳۹۷
 ۴۰۰ ، ۴۰۱ ، ۴۰۲ ، ۴۰۳ ، ۴۰۴ ، ۴۰۵ ، ۴۰۶ ، ۴۰۷
 ۴۱۰ ، ۴۱۱ ، ۴۱۲ ، ۴۱۳ ، ۴۱۴ ، ۴۱۵ ، ۴۱۶ ، ۴۱۷

داؤد بن یحییٰ ۱۴۴
 داؤد الطائی ۳۹۳ ، ۳۹۴ ، ۳۹۵
 داؤد الظاہری ۴۶۶ ، ۴۶۷ ، ۴۶۸
 دریاوردی ، عبدالعزیز بن محمد ۲۲۴ ، ۲۲۵
 ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ ، ۳۲۵
 دمیاطی ، عبداللہ دراز ۵۹۲
 دورقی ، یعقوب ۳۵۸
 ذوالیہی ، علی بن عبدالمحسن ۳۳۹
 ذوالی ، علامہ ۴۴۰ ، ۴۴۱ ، ۴۴۲ ، ۴۴۳
 دوری عباس ، حافظ ۳۳۵
 دولابی ، ابو بشیر ، حافظ سلمیہ III ۲۹۰
 ۴۲۰ ، ۴۲۱ ، ۴۲۲
 دینوری ، ابو حنیفہ ۲۱۷

د

قسیمی ابو عبداللہ محمد بن احمد ، حافظ سلمیہ
 ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵
 ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰
 ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵
 ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵
 ۱۴۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲ ، ۱۴۳ ، ۱۴۴ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۵۵
 ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۷۵
 ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۴ ، ۱۹۵ ، ۱۹۶ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹

424 ، 483 ، 495 ، 494 ، 414

415 ، 422

391

روح بن عبادہ

زائده بن قباہ امام ابو الصلت 141ھ

143 ، 181 ، 392 ، 293 ، 499

زاید کوثری، علی بن زاید 131ھ 128 ، 221

282 ، 334 ، 342 ، 361 ، 323

332 ، 334 ، 354 ، 384

286 ، 504 ، 554 ، 400

الزبیدی، مرتضی السید ابو الفیض محمد بن محمد 205ھ

344 ، 453

102

الزبیر بن عدی

زبیر (بن العوام) ابو عبد اللہ 220 ، 235

زبیر بن معاویہ، ابو خثیمہ 143

زبیر بن عیش (ابو مریم الاسدی) 52ھ 113

142 ، 149 ، 202

زرکشی، حافظ بدر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ 85ھ

42 ، 125 ، 294 ، 241 ، 242

524 ، 442

زغفرانی حافظ ابو علی حسن بن محمد بغدادی

340

124ھ

354 ، 353 ، 352 ، 328 ، 321

399 ، 322 ، 342 ، 343 ، 354

222 ، 214 ، 208 ، 204 ، 200

222 ، 224 ، 229 ، 221 ، 223

225 ، 222 ، 222 ، 225 ، 222

298 ، 269 ، 252 ، 252 ، 251

505 ، 502 ، 503 ، 502 ، 299

521 ، 513 ، 512 ، 510 ، 509

530 ، 528 ، 522 ، 523 ، 522

525 ، 522 ، 521 ، 520 ، 522

545 ، 558 ، 556 ، 554 ، 522

522 ، 521 ، 520 ، 519 ، 514

581 ، 580 ، 528 ، 522 ، 523

592 ، 584 ، 582 ، 583 ، 582

402 ، 401 ، 598 ، 595 ، 592

410 ، 409 ، 404 ، 402 ، 403

414 ، 415 ، 413 ، 412 ، 411

425 ، 423 ، 419 ، 418 ، 416

432 ، 430 ، 429 ، 428 ، 424

420 ، 424 ، 425 ، 422 ، 423

425 ، 422 ، 423 ، 422 ، 421

452 ، 455 ، 452 ، 426 ، 424

460 ، 448 ، 446 ، 459 ، 458

زفر بن الهذیل العنبری امام ۱۵۸ هـ ۱۹۲

۳۳۷ ، ۳۳۶ ، ۳۳۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰

۳۸۷ ، ۳۸۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۲ ، ۳۰۵ ، ۳۰۲

۴۱۱ ، ۴۹۸ ، ۴۰۴ ، ۴۲۳ ، ۴۲۲

زکریا انصاری ، شیخ الاسلام البویخی ۹۲۵ هـ

۲۳۶

زکریا بن ابی زائده ۱۸۲ ، ۶۹۹

زکریا بن عدی ۱۶۲

زکریا ساجی البویخی محدث ۲۸۲ هـ ۴۲۱

زکریا نیشاپوری ، حافظ (البویخی) ۱۷۰

۳۳۸ ، ۳۳۵

زکریا بن علی بن محمود بن عمر ۸۱ ، ۸۲

الزنجانی ، ابو عبد الله ۳۰۲

الزنجانی ، سعد بن علی ۲۶۸ ، ۲۶۷

زروی ، نعمان ۸۵ ، ۸۳

زهری ، امام البکر بن محمد بن مسلم بن شهاب ۱۲۳ هـ

۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۰۵ ، ۱۳۲ ، ۱۶۶

۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۲۶

۲۳۶ ، ۲۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶

۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵

۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸

۵۰۷ ، ۵۱۱ ، ۵۵۲ ، ۵۵۲ ، ۵۵۸

۷۵۵ ، ۷۳۲

زهریر بن حرب حافظ ابو خثیمه ۲۳۲ هـ ۷۱۷

۷۲۸ ، ۷۳۲

زهریر (بن معاویه) ۲۳۷ ، ۳۹۲ ، ۷۱۲

زیاد بن ایوب بن زیاد طوسی البویخی ششم ۵۲ هـ

۷۰۵

زیاد بن حدیر الاسدی

زیاد بن علاقه ۱۸۱ ، ۸۳

زید بن ابی انبسه ۱۸۳ ، ۷۷

زید بن اسلم ۳۸۱ ، ۳۸۲ ، ۱

زید بن ارقم ۱۶۱ ، ۷۹

زید بن ثابت ۱۶۲ ، ۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲

۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳

زید بن الخطاب ۱۶۲ ، ۲۸۵ ، ۱۹

زید بن حارثه ۳۱

زید بن عیاش ۳۱

زید بن صوحان ۳۰۳

زید بن وهب ۱۶۳ ، ۷۹

زید بن حارثه ۷۴۲

زید بن حارثه ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰

۵۸۷ ، ۶۳۵ ، ۶۶۵

س

۲۸۲ ، ۴۷۹ ، ۴۷۷ ، ۴۷۸
 سرخ بن یونس ۷۰۵
 سعد بن ابی وقاص ۷ ، ۴۲ ، ۱۰۹
 ۱۱۰ ، ۳۱۹ ، ۴۰۰ ، ۴۳۵ ، ۴۴۱ ، ۵۴۲ ، ۵۴۲
 سعد بن انصاری ۴۹۹
 سعید بن ابی سعید نیشاپوری ۱۴۸
 سعید بن ابی عمرو ۵۷ ، ۹۱ ، ۲۵۲
 ۲۹۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۵ ، ۳۸۴ ، ۳۹۰
 ۳۹۵ ، ۳۹۶ ، ۴۹۴ ، ۴۹۹
 سعید بن ابی بلال ۱۰۴
 سعید بن اشوع ۴۰۲
 سعید بن جبیر ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴
 ۱۴۳ ، ۱۴۹ ، ۱۷۳ ، ۱۸۲ ، ۲۰۵
 ۳۱۳ ، ۴۰۲ ، ۵۱۰ ، ۵۲۷
 سعید بن سلام البصری ۲۰۸
 سعید بن سکن ۴۷۱
 سعید بن العاص ۳۰۲
 سعید بن مسروق ۱۸۳
 سعید بن کثیر، الانصاری ۳۸۳
 سعید بن المسیب ۵۸ ، ۱۳۴ ، ۱۶۶
 ۱۶۹ ، ۱۹۱ ، ۲۱۶ ، ۲۱۸ ، ۲۶۴
 ۴۰۰ ، ۴۰۷ ، ۵۰۲ ، ۵۰۴ ، ۵۱۱ ، ۵۳۷

سائب بن یزید ۲۱۲
 سالم بن عبدالله ۵۲ ، ۹۲ ، ۴۱۳
 ۲۱۶ ، ۲۱۷ ، ۲۲۶ ، ۲۳۸ ، ۲۷۰
 ۳۰۲ ، ۳۰۷ ، ۳۱۴ ، ۳۱۵ ، ۵۱۰
 ۴۵۵ ، ۴۵۴
 السباعی ، ڈاکٹر ۳۲۵
 سبکی ، تاج الدین ، علامہ ابو نصر عبدالوہاب ^{رحمۃ اللہ علیہ}
 ۵۷ ، ۱۰۴ ، ۱۵۹ ، ۲۲۳ ، ۲۶۷
 ۵۷۹ ، ۵۴۱
 سخون ، علامہ ۲۰۶
 سخاوی ، حافظ (شمس الدین) ابو الخیر ۹۰۲
 ۱۱۰ ، ۱۴۴ ، ۱۵۱ ، ۱۷۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۴
 ۲۱۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۲۵۵
 ۲۵۶ ، ۲۶۶ ، ۲۸۱ ، ۲۸۸ ، ۳۳۳
 ۳۶۴ ، ۳۷۰ ، ۳۷۶ ، ۳۸۴ ، ۴۳۹
 ۴۴۲ ، ۴۶۷ ، ۴۸۱ ، ۴۹۰ ، ۵۳۵
 ۵۳۷ ، ۵۳۸ ، ۶۲۷ ، ۶۶۷ ، ۶۶۹
 ۷۳۵
 سراخ الدین البلقینی ، الشیخ ۳۹
 سراقہ بن مالک ۲۱۴
 السرخسی شمس الامتہ ابو حامد محمد بن احمد ^{رحمۃ اللہ علیہ}

۲۳۹	سلفی، ابو طاهر، حافظ	۲۰۵، ۲۲۴، ۲۲۵	سجید بن منصور
۶۷۷	سلجوقی، ملک شاہ	۱۹۶	سقاہ
۵۹۲، ۱۵۱، ۱۰۹، ۸۶، ۶۶	سلمان فارسی	۱۴۵، ۱۶۳، ۱۰۹، ۵۸	سفیان بن عیینہ
۱۰۴	سلمہ بن ابی دینار	۲۱۵، ۲۱۱، ۱۸۲	، ۲۳۲، ۲۲۳
۲۰۲	سلمہ بن صہیب	۳۸۶، ۳۸۳، ۳۳۳	۳۲۵، ۲۷۶
۵۱۳، ۱۸۳	سلمۃ بن کھیل	۵۰۷، ۳۹۴، ۳۰۷	۳۰۸، ۳۳۸، ۳۰۷
۲۵۸	سلیم رازی، امام	۵۵۲، ۵۱۶، ۵۳۶	۵۳۶، ۵۴۳، ۵۵۲
۲۰۲	سیمان الاعمش	۱۰۴، ۱۰۳، ۱۳۶	۶۵۳، ۶۵۴، ۷۱۷
۲۲۵	سیمان	۲۲۵	سیمان ثوری، امام
۱۸۳	سیمان بن ابی سلیمان	۱۰۳، ۱۳۸، ۱۳۹	۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۳
۲۲۱	سیمان بن بلال	۲۱۲، ۱۸۰	۱۷۹، ۱۷۷، ۱۸۰
۳۸۳	سیمان بن برد	۲۱۳، ۲۱۵، ۲۲۸	۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳
۱۶۳	سیمان حبان الاحمر	۳۲۴، ۲۹۵	۲۸۸، ۲۸۷، ۲۹۵
۵۰	سیمان بن داؤد الخولانی	۳۸۷، ۳۸۴، ۳۸۰	۳۵۲، ۳۵۲، ۳۸۷
۲۰۲	سیمان بن ربیعہ	۳۹۴، ۳۸۹، ۳۹۰	۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۴
۵۸	سیمان (بن سمرۃ بن جندب)	۲۰۸، ۳۹۷، ۳۹۲	۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۸
۱۶۳	سیمان بن فیروز	۵۱۲، ۵۰۷، ۵۰۳	۴۷۷، ۴۷۷، ۴۷۹
۱۶۱	سیمان بن عمرو	۵۳۹، ۵۳۶، ۵۲۵	۵۲۴، ۵۲۴، ۵۱۳
۲۰۲	سیمان بن المعتمر	۵۵۲، ۵۵۱، ۵۴۹	۵۴۸، ۵۴۸، ۵۴۰
۲۰۸، ۱۸۱، ۱۶۹، ۹۱	سیمان بن مہران	۶۵۰، ۶۳۹، ۶۳۸	۶۱۲، ۵۵۴، ۵۵۴
۲۰۱، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶	سیمان بن یسار	۷۱۸، ۷۱۲، ۷۰۳	۶۹۹، ۶۹۹، ۶۹۲
۱۰۴	سیمان الثیبانی	۷۳۶، ۷۳۴، ۷۳۲	۷۲۵، ۷۲۵، ۷۱۹
۲۲۰	سیمانی، حافظ ابوالفضل	۵۸۴	السكری ابو حمزہ (محمد بن میمون مروزی)

سیف بن حابر ۱۰۶

سیوطی، جلال الدین، حافظ ^{۹۱۱} ۲۴۱، ۲۴۲

۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۵، ۳۹، ۴۳

۴۷، ۵۷، ۵۸، ۶۱، ۶۳، ۱۰۲

۱۰۳، ۱۰۴، ۱۳۹، ۱۴۸، ۱۵۰

۱۵۸، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۲۱۱

۲۱۴، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱

۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴

۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۷، ۲۸۱، ۲۸۳

۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۲۲

۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۵۲

۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۶۵، ۳۷۷

۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴

۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۴۲۰

۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۲۵، ۴۲۸

۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۵، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۵۲

۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱

۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶

۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۲

۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷

۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۱، ۴۷۳

ش

شاهابی ابراہیم بن موسیٰ الغزنائی ۱۵، ۱۳، ۲

سماک بن حرب ۱۸۱، ۱۸۳

سمرقہ بن جندب ۵۸، ۱۵۱، ۳۰۴

سمرقانی، حافظ ابوسعید الکریم ^{۵۰۲}

۹۳، ۹۹، ۱۳۸، ۱۵۲، ۱۷۶، ۲۵۳

۳۲۵، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۴۱، ۳۴۵

۳۷۵، ۳۷۶، ۵۹۵

سمنانی، ابوالقاسم ۹۳، ۲۶۴

سندی، عبداللطیف ۴۵۲

سمرقہ بن خیوادہ ۱۶۱

سندی، محمد عابد ۳۳۹

سندی، محمد معین ۴۲۲، ۴۲۴

۴۲۸، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳

سندی، ابوالحسن علامہ محدث ^{۱۲۳۸} ۵

۴۲۲، ۷

سندی، ابوالطیب ۴۵۳

سنین، ابوحمیلہ ۱۶۱

سویید بن غفلة الکوفی ۱۶۲، ۴۰۲

سویید بن سعید، الہروی ۳۸۳

سویید بن نصر ۷۱۱

سہیل بن سعد، الساعدی ۱۵۶، ۴۲

سہیل بن مزامح ۷۰۱

سہمی، ابوحنبلہ ۳۵۸

سہمی، اقمزہ ۳۶۸، ۳۶۳

۳۹۸ ، ۴۰۱ ، ۴۰۹ ، ۴۵۶ ، ۴۵۸

۴۹۶ ، ۴۹۸ ، ۵۰۰ ، ۵۰۴ ، ۵۱۱

۵۱۳ ، ۵۱۶ ، ۵۴۲ ، ۵۹۹

۶۲۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۷ ، ۶۹۰ ، ۶۹۳

شباک ، ۱۶۶ ، ۲۹۹

شجاع ، ابو الولید ، ابو بدر ، ۱۶۴

شدار بن حکیم بلخی ^{۶۴} ، ۱۲۸ ، ۳۳۴ ، ۳۳۷

شدار بن عبدالرحمن البرویه ، ۲۵۱

شرطی ، محمد بن احمد ، ۳۵۱

شربخ ، قاضی (ابو امیر ، بن الحارث) ^{۶۵} ، ۶۵

۱۱۳ ، ۱۶۲ ، ۱۸۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲

شریک بن عبداللہ القاضی ^{۶۶} ، ۱۶۳ ، ۲۰۲

۴۱۲ ، ۴۳۸ ، ۴۸۲ ، ۵۰۷ ، ۵۲۸ ، ۶۹۹

شریک بن حبیل ، ۲۰۲

شعبہ ، امام ابو البسطام ^{۶۷} ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۵ ، ۱۴۸

۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۹ ، ۱۶۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱

۱۸۲ ، ۱۸۴ ، ۲۰۴ ، ۲۰۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵

۲۲۹ ، ۲۵۰ ، ۲۶۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵

۲۹۴ ، ۳۲۵ ، ۳۹۲ ، ۴۴۷ ، ۵۱۲

۵۱۳ ، ۵۲۵ ، ۵۲۶ ، ۵۳۴ ، ۵۳۷

۵۴۰ ، ۵۴۸ ، ۵۵۳ ، ۵۴۹ ، ۶۳۸

۶۳۹ ، ۶۸۴ ، ۷۳۴

شعبی ، امام عامر بن شراحبیل ^{۶۸} ، ۱۰۵ ، ۱۱۳

۳۰۴ ، ۵۴۰ ، ۵۹۱ ، ۵۹۲ ، ۵۹۳

۵۴۴ ، ۶۲۶ ، ۶۹۴

اشافعی ، امام محمد بن ادریس ابو عبد اللہ ^{۶۹} ، ۶۰

۸ ، ۱۴ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۵

۹۵ ، ۱۰۵ ، ۱۳۳ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲

۱۴۳ ، ۱۵۲ ، ۱۶۱ ، ۱۶۴ ، ۱۶۷

۲۸۷ ، ۲۹۴ ، ۳۲۴ ، ۳۲۹ ، ۳۸۷

۳۸۸ ، ۴۲۱ ، ۴۲۳ ، ۴۵۰ ، ۴۵۱

۴۷۷ ، ۴۷۹ ، ۴۸۰ ، ۴۹۴ ، ۴۰۵

۵۲۶ ، ۵۴۴ ، ۵۴۴ ، ۵۴۴ ، ۵۴۸

۵۴۷ ، ۵۵۴ ، ۵۶۰ ، ۵۸۰ ، ۵۸۱

۵۸۵ ، ۵۹۴ ، ۶۰۳ ، ۶۳۲ ، ۶۴۲

۶۷۴ ، ۶۸۴ ، ۶۸۴ ، ۶۹۲

شاه عبدالعزیز ، ۳۲۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵

۳۶۲ ، ۳۸۲ ، ۴۶۵ ، ۴۸۳ ، ۴۹۰

۵۹۱

شاه ولی اللہ (حکیم الامت) ، ۱۰۰ ، ۱۰۱

۲۸ ، ۴۱ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۶

۷۷ ، ۷۹ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۵ ، ۹۸

۱۱۱ ، ۱۸۷ ، ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲

۲۲۸ ، ۲۶۹ ، ۲۹۳ ، ۳۱۷ ، ۳۱۸

۳۱۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۴۲

۳۷۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۴ ، ۳۸۰ ، ۳۸۱

شعبی ، امام عامر بن شراحبیل ، ۱۰۵ ، ۱۱۳

الشہرستانی ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ^{۵۲۸ھ}

۶۷۵ ، ۱۷۳

شہید، اسماعیل، مولانا ۱۲ ، ۶۹۳

شیبان بن عبدالرحمن، الامام، الحافظ ۱۶۳

۱۸۱ ، ۲۷۰

شیخ علوی ۳۶۳

الشیرازی ابوالاسحاق ۸۷

ص

الصاحب، ابن عباد ۳۶۴

صاعد، القاضی ۳۷۰

صانع، الشیخ العلامہ ۳۷۹

صالح بن احمد بن حنبل ۴۲۳

صالح بن کیسان ۲۳۶ ، ۳۸۴ ، ۳۸۴

صالح بن محمد، ابوعلی ۳۶۷ ، ۳۶۷

صیحی صالح ۵۹ ، ۴۰

صدرالائمہ مکی ۱۱۷ ، ۱۱۵ ، ۹۳

۱۲۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۵۰ ، ۱۵۳ ، ۲۱۱

۲۱۴ ، ۲۴۵ ، ۲۵۳ ، ۲۸۹ ، ۷۰۱

۷۲۱ ، ۷۲۰

صدیق حسن خان، نواب ۸۶ ، ۸۸ ، ۸۹

۲۸۳ ، ۳۵۷ ، ۳۳۳ ، ۳۳۱ ، ۲۹۵ ، ۲۷۵ ، ۹۷

۲۸۶ ، ۲۸۴ ، ۲۷۰ ، ۲۶۵ ، ۲۶۰ ، ۲۵۵

۱۱۷ ، ۱۱۵ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷

۱۸۰ ، ۱۶۸ ، ۱۶۷ ، ۱۶۶ ، ۱۶۵ ، ۱۶۴

۲۸۶ ، ۲۸۰ ، ۲۷۸ ، ۱۹۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۴

۳۶۲ ، ۳۱۵ ، ۳۱۴ ، ۳۰۷ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹

۳۰۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۶ ، ۳۲۴ ، ۳۲۳

۵۰۵ ، ۵۰۴ ، ۵۰۰ ، ۴۱۲ ، ۴۱۰ ، ۴۰۵

۷۰۳ ، ۶۱۱ ، ۵۵۳ ، ۵۳۷ ، ۵۲۲

شعرائی، عبدالوہاب امام ابوالوہاب ^{۶۷۳ھ}

۵۸۳ ، ۵۸۲ ، ۵۲۲ ، ۵۲۱ ، ۴۰۷

شعیب بن اسحاق ۴۱۱

شعیب (بن محمد بن عبداللہ) ۵۵ ، ۵۴

شعیب بن یحییٰ ۳۸۸

شقیق بن سلمہ، ابوداؤد ۴۰۲

شمس الدین (حافظ) ۱۲۷ ، ۱

شمس الدین الجیبی، حافظ ۴۲۲

شمس الدین بن ابی الحائل ۸۰

شمس الدین الشاوی، امام ۸۰

شوکانی، علامہ، قاضی محمد بن علی ^{۱۲۵۰ھ} ۲۲۴

۵۷۹ ، ۵۱۳ ، ۵۰۶ ، ۴۷۶ ، ۴۷۳

۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۱۱ ، ۶۰۷ ، ۶۰۵

۶۵۷ ، ۶۴۲ ، ۶۴۰ ، ۶۳۹ ، ۶۳۷

شہاب بن تمیم ۵۷

شہر بن عوشب ۲۹۸

۶۷۲ ، ۶۷۳ ، ۶۷۲ ، ۶۷۰ ، ۶۶۹

، ۶۷۶

۴۰۴ عبد الرحمن بن ابی الزناد

۱۵۸ عبد الرحمن بن الاشعث

۱۶۱ عبد الرحمن بن انبری

۳۰۲ عبد الرحمن بن حارث

۱۰۴ عبد الرحمن بن حرمله

۴۰۹ عبد الرحمن بن زید بن مسلم

۱۶۹ عبد الرحمن بن سعد

۱۸۳ ، ۱۶۳ عبد الرحمن بن عبد اللہ

۳۸۲ ، ۲۳۶ ، ۱۹۵ عبد الرحمن بن القاسم

۱۶۳ عبد الرحمن بن محمد

عبد الرحمن بن مہدی ، امام حافظ ابو سعید

۱۸۱ ، ۱۶۰ ، ۱۳۵ ، ۹۲ ، ۵۷ ، ۶۸

۲۱۸ ، ۲۱۶ ، ۲۲۱ ، ۲۳۲ ، ۲۹۶ ، ۲۸۰

۵۲۳ ، ۵۳۷ ، ۵۳۶ ، ۴۶۷ ، ۳۹۶

۶۹۴ ، ۶۶۹ ، ۶۶۸ ، ۶۳۹ ، ۵۴۴

، ۷۱۷

۲۷۰ ، ۲۳۸ عبد الرحمن بن ہریر

۳۹۸ عبد الرحمن بن المغیرہ

۴۰۲ عبد الرحمن بن یزید النخعی

۲۶۹ عبد الرحمن رازی ، ابو محمد

۱۶۳ عبد الرحمن بن سلیمان

۶۷۹ ، ۶۶۶ ، ۶۶۶ ، ۶۰۳ ، ۵۹۳

عاصم الاحول ۱۰۴ ، ۱۳۵ ، ۱۶۶

۳۸۴ ، ۱۷۷ ، ۱۶۹

عاصم بن ابی النجود ابو بکر الاسدی ، ہندک

۱۱۳ ، ۱۹

عاصم بن علی ، ابو الحسین ۱۲۲

عاصم بن یزید ۴۰۳ ، ۴۰۵ ، ۴۱۱

عاصم بن واثلہ ، ابو الطقیہ ۱۵۶

عباد بن العوام ۳۶۹ ، ۴۲۸

۶۹۸ ، ۴۸۲ ، ۴۷۴

عباد بن الصامت ۶۱ ، ۶۲ ، ۷۶

۲۲۰ ، ۳۱۹ ، ۵۳۷

عباد بن یعقوب ۳۸۲

عباس بن مصعب ۱۴۱ ، ۳۹۷

عباس دوری ۹۲ عبد بن محمد ۴۸۲

عبد الجبار بن واثل ۵۱۳

عبد الحق ، حافظ ۲۲۴ ، ۶۹۶

عبد الحق ، دہلوی ، شیخ ۱۰۲ ، ۴۱۱ ، ۴۸۵

عبد الحمید بن بہرام ۲۹۸

عبد الحمید بن عبد الرحمن ۴۱۱

عبد الحمید محمد بن محمد بن الدین ۳۲۹ ، ۴۷۶

عبد الحئی ، مولانا ۸۴ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۷۲

۳۱۰ ، ۳۶۸ ، ۵۸۸ ، ۶۳۰ ، ۶۵۴

عبدالکریم شافعی ۱۰۲
 عبداللطیف الشیخ ۳۶۵
 عبداللہ بن ابی اوفی ۱۵۵ ، ۱۵۴ ، ۱۰۲
 ۲۸۲ ، ۱۶۱
 عبداللہ بن ابی زیاد ۲۱۵
 عبداللہ بن ابی یحییٰ ۲۰۵
 عبداللہ (بن احمد بن حنبل) ۱۴۰ ، ۱۴۱
 ۲۲۵ ، ۲۲۲
 عبداللہ بن ادریس ۱۴۳ ، ۱۱۱ ، ۳۳۲
 عبداللہ بن انیس ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۲۸۲
 عبداللہ بن برمیدہ ۱۴۹ ، ۱۹۱
 عبداللہ بن الحارث ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۳۳
 ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۹۳
 ۲۸۲ ، ۱۹۴
 عبداللہ بن داؤد الخرمی ۱۴۴ ، ۱۴۴
 عبداللہ بن دینار ۱۴۶ ، ۲۳۸ ، ۲۴۰
 ۵۹۹ ، ۵۵۸ ، ۳۱۱
 عبداللہ بن ذکوان
 عبداللہ بن سالم
 عبداللہ بن سلام
 عبداللہ بن سبغہ
 عبداللہ بن عبدالرحمن الطائفی
 عبداللہ بن طاؤس

عبدالرزاق ، امام الشافعی ۱۴۸۶ ، ۹۲
 ۲۳۲ ، ۲۳۶ ، ۳۸۳ ، ۳۸۴
 ۴۲۸ ، ۴۲۹ ، ۴۳۰ ، ۴۴۲ ، ۵۳۷
 عبدالسلام بن حرب ۱۶۳
 عبدالعزیز بن ابی رزیمہ ۲۵۲
 عبدالعزیز بن جریر ۵۴۸ ، ۵۴۹
 ۵۵۱ ، ۵۵۲
 عبدالعزیز بن بخاری ، علامہ ۲۶ ، ۶۵ ، ۵۲۵
 ۵۷۴ ، ۵۰۱ ، ۶۸۰ ، ۶۸۱ ، ۶۸۲
 عبدالعزیز بن رفیع ، ابو عبداللہ ۱۰۴
 ۲۱۵ ، ۲۵۲
 عبدالعزیز بن میمون ، حافظ ۹۲
 عبدالقادر قرشی ، حافظ ۱۹ ، ۲۴ ، ۵۷
 ۶۵ ، ۶۶ ، ۸۴ ، ۱۰۲ ، ۱۲۶ ، ۲۱۶
 ۲۴۶ ، ۲۴۸ ، ۲۵۲ ، ۲۹۰ ، ۳۳۴
 ۳۳۶ ، ۳۴۴ ، ۳۴۲ ، ۳۴۰ ، ۳۳۶
 ۳۸۷ ، ۳۹۳ ، ۳۹۷ ، ۴۱۰ ، ۴۳۷
 ۵۴۰ ، ۵۴۳ ، ۶۰۶ ، ۶۹۵ ، ۶۹۹
 ۷۱۱ ، ۷۲۴ ، ۷۲۶ ، ۷۳۲
 عبدالقادر بغدادی ۳۱۸ ، ۳۱۲
 عبدالقادر تمیمی ، ابو منصور ۲۲۳
 عبدالکریم بن ابی المنار ۲۶۳
 (خطیب جمال الدین) عبدالکریم ابو الفضائل انصاری ۳۶۳

٣٨٢ عبد الله بن مسلم، ابو عبد الرحمن
 ١٤٣ عبد الله بن نمير
 ٢٣٧، ١٤٩ عبد الله بن وهب، دينوري
 ٣٨٢، ٣٨٢ عبد الله بن وهب بن سلمة، ابو محمد
 ١٤١ عبد الله بن يزيد (المقري) ٨٢، ١٤١
 ٤١٠، ٤٠٤، ٤٠٤، ٤٩٨، ٣٢٢، ١٤٢
 ١٠٥ عبد الله الحمري
 ٣٨٢ عبد الله بن يوسف، ابو محمد
 ٤٣٤، ١٤٣ عبد الملك بن سليمان
 ٤٣٩، ٤٣٨
 ٣٢٢ عبد الملك بن عبد العزيز، امام
 ١٨١، ١٤٥، ١٤٣ عبد الملك بن عمير
 ٢٤١، ٢٢١
 ١٥٠ عبد الملك بن مروان
 ٢٠٩ عبد الملك بن محمد بن ابي بكر
 ٢٥٠ عبد الواحد بن زياد
 ٤٤٠ عبد المنعم
 ٥٥٣، ٣٤٧، ٣٥٤ عبد الوهاب، قاضي
 ١٤٣ عبدة بن سليمان
 ٢٢٢ عبید بن محمد وراق
 ٢٠٢ عبید بن نضلہ
 ١٤٢ عبید اللہ (مہر شاہ کرفی)
 ١٤٣ عبید اللہ الاشجعی

٢١٥ عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي
 ٢١٥ عبد الله بن عثمان، ابو عثمان
 ٢٣٨ عبد الله بن علي بن الحسين
 ٥٣، ٢٢٢ عبد الله بن عمرو ابن العاص
 ٣٠٢، ٢١٢، ١٤٩، ٤٢، ٥٩، ٥٥
 ١٣٥، ١٠٢ عبد الله بن عون
 ١٩ عبد الله بن كثير
 ٤٦٢ عبد الله بن لهيعة
 ٤٢٣ عبد الله بن مالك
 ٩٢، ٥٤ عبد الله بن المبارك، امام
 ١٩٨، ١٩٤، ١٤٨، ١٤٤، ١٢١، ١٢١
 ٢٥٢، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٢، ٢١٠
 ٣٢٧، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٢٢، ٢٤٠
 ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٨٤
 ٢٥٩، ٢٣٨، ١١١، ٢٠٨، ٢٠٨
 ٥٢٨، ٥٢١، ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٤٢
 ٤٦٩، ٥٥٢، ٥٣٧، ٥٣١، ٥٣٠
 ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٩٨، ٤٩٤
 ٤١٤، ٤١٧، ٤١٥، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤
 ١٤٢ عبد الله بن محمد البوكري
 ٣٤٠ عبد الله بن محمد انصاري
 ١٩٠ عبد الله بن محمد بن عفيف
 ٤٧، ٤١ عبد الله بن معقل

عبيد الله بن عامر

٢١٤

عبيد الله بن عبد الله - ابو عبد الله ٩٨ هـ

٢١٤ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧

عبيد الله بن عمر

٢١٤ ، ٢١٤

عبيد الله بن موسى العيسى حافظ ابو محمد ٣١٣ هـ

٢١٩ ، ٢١٤ ، ٣٨٢ ، ١٤٨ ، ١٤٣ ، ١٤٢

٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤

عبيد بن حميد

١٤٣

عبيد بن عمرو السلمي المرادي ٤٢ هـ

١١٢ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ٢٠٢

عثمان بن ابي شيبة حافظ ابو الحسن ٢٣٥ هـ

١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤

عثمان بن الاسود

٥٢٩

عثمان بن سعيد دارمي حافظ ابو سعيد ٢٨ هـ

٣٠٣

حضرت عثمان غني ذي النورين ٥٤ ، ٥٨

٤٢ ، ٤٣ ، ٤٣ ، ٩٨ ، ٢٠٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٢

٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٠٨

٢٣٣ ، ٥٠٤ ، ٤١٣ ، ٤١٥ ، ٤٥٨

عدي بن ثابت

٢٣٨

عدي بن حاتم

١٤٩ ، ١٤١

عراقي ، زين الدين ، حافظ ابن عبد الرحيم ٨٠٤ هـ

١٠٥ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥

١٣٨ ، ١٥١ ، ١٤٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤

٢٩٤ ، ٣٢٨ ، ٣٤٩ ، ٣٢٢ ، ٣٢٩

٢٥٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٤ ، ٣٢٣ ، ٢٩١

٣٩٣ ، ٥٠٠ ، ٥٢٢ ، ٥٢٩ ، ٥٢٢

٥٢٤ ، ٥٢٨ ، ٥٥٠ ، ٥٤٨ ، ٥٨٤

٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٢٩ ، ٤٥١ ، ٤٤٨

عرياض بن ساريت ٤٢ ، ٢١٢

عروة بن الزبير ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٨

٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٣٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢

٢٠٤

عروة بن مغيرة

٢١٤٨

عز الدين بن جماعة ، علامه ١٠٢٠ ، ٢٢٢

عز الدين بن عبد السلام ، ملك العلماء ٨٠

٢٣٠ ، ٤٤٩

عز يزي ، علامه

٨٨

عصام بن خالد

٢٨٨ ، ٢٢١

عطاء بن ابي رباح المكي ابو محمد ١٠٥ ، ١٠٥

١٤٤ ، ١٤٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩

٢١٠ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١٨ ، ٢٤٢ ، ٢٤١

٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٣٥٤ ، ٣٨٢ ، ٥٢٢

٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٥١١ ، ٤٣٧ ، ٤٣٤

عطاء بن عجلان

٢٥١

عطاء بن السائب

١٠٥ ، ٢٣٨

Marfat.com

۲۵۲	علی بن الحسن	۲۴۱ ، ۲۳۸	عطاء بن یسار
۷۳۱	علی بن حجر	۱۰۵	عطاء الخراسانی
۱۰۵	علی بن الحکم	۴۹۵	عطارد ، رشید حافظ
۴۵۰	علی بن خشرم	۱۸۳	عطیہ الہمدانی ، ابودوق
۴۱۱	علی بن ظبیان		عفان بن مسلم الصفاقہ حافظ ابو عثمان ۲۲۰ھ
۷۲۶	علی بن شعیب	۷۳۲ ، ۱۶۰ ، ۱۵۹ ، ۵۷	
	علی بن عاصم ، واسطی ، امام ابوالحسن واسطی	۲۸۰	عقبہ بن عامر جہنی
	۱۴۲ ، ۱۴۴ ، ۱۴۸ ، ۴۹۸ ، ۷۲۶	۱۶۱	عقبہ بن عمرو
۴۳۱	علی بن عباس		عکرمہ (مولی ابن عباس) ابو عبد اللہ ۱۰۸ھ
۳۶۰	علی بن عیسیٰ	۲۳۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۳ ، ۱۶۹ ، ۱۶۷ ، ۹۲	
۲۸۴	علی بن الفضل	۲۷۱ ، ۲۲۹	
۱۵۲	علی بن محمد الکتانی ، ابوالحسن	۱۰۵	العلاء بن الحارث
	علی بن محمد بن اسحاق حافظ ابوالحسن الطنافس ۲۳۳ھ		العلاء بن عبد الجبار ابوالحسن ۲۱۲ھ ۳۱۱
	۱۶۴ ، ۱۶۳	۲۵۲	العلاء بن المسیب
	علی بن المدینی ، امام حافظ ابوالحسن ۲۳۲ھ ۵۵	۱۰۴	علاء الدین ابن الترمذی
	۲۶۸ ، ۴۱۳ ، ۱۶۴ ، ۱۵۹ ، ۹۲ ، ۵۸		العلاء بن ابوسعید ، صلاح الدین خلیل بن کیکردی
	۴۴۵ ، ۳۹۴ ، ۳۹۳ ، ۳۹۱ ، ۳۸۳	۴۶۹ ، ۵۰۶ ، ۴۴۳ ، ۱۰۴	حافظ ۷۱ھ
	۷۲۳ ، ۷۰۳ ، ۵۴۳ ، ۵۲۱ ، ۴۶۴	۶۵	علقمہ (بن قیس) بن عبد اللہ ۷۱ھ
	۷۳۶ ، ۷۳۲ ، ۷۲۸ ، ۷۲۶	۱۷۹ ، ۱۷۷ ، ۱۶۴ ، ۱۶۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳	
۱۶۳	علی بن مسہر حافظ ابوالحسن ۱۵۹ھ	۴۰۸ ، ۴۰۷ ، ۴۰۲ ، ۳۵۷ ، ۲۳۱ ، ۲۱۸	
	۷۳۲ ، ۷۳۱ ، ۴۹۸ ، ۴۱۱ ، ۳۸۹	۶۵۵ ، ۶۵۰ ، ۵۵۴	
۱۶۷	علی الخلیفی	۱۸۳	عائشہ بن مرثد ، ابوالحارث
۹۳ ، ۸۶ ، ۸۵	علی قاری ، تلامذہ	۵۱۳	عائشہ بن وائل

عمرو بن سلمه ٢٢٩ ، ٤١٠ ، ٤١٣

عمرو بن شرجيل ١١٢ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ٢٠٢

عمرو بن شبيب الوابراهيم ١١٨ ، ٥٣ ، ٥٣

٥٥ ، ١٠٢ ، ١٠٥ ، ٢٩٤

عمرو بن العاص ٢٢٠ ، ٢٣٥

عمرو بن عاصم ٣٤٥

عمرو بن عبد الله ، ابو اسحاق ١٤٣ ، ٢٤١

عمرو بن عبدة الوعثمان ٢٢٧ ، ٤٤٥

عمرو بن علي الفلاس ١٩

عمرو بن قيس ٤٤٥

عمرو بن مره ٤٤٣

عمرو بن محمد ٤٩٨

عمرو بن ميمون ، الودعي ١٤٣ ، ٢٠٢

عمر بن حفص السدوسي ١٢٢

عمر بن احمد ، ابو حفص ٣٤٤

عمر بن ربيعة ابو الخطاب ١١٨

عمر بن زائدة ٧٤٨

عمر بن عبد العزيز خليفه ٢٢٩ ، ٥٢ ، ١١٣

١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢١٤ ، ٢١٨ ، ٢٢٢ ، ٢٣٣

٢٢٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٥

٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١٠

٣١٥ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣

عمر بن عليك

١٠٢ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٥ ، ١٣٤

١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٣٣ ، ٢٢٥ ، ٣١٢

٥٢٤ ، ٥٤٣ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، ٥٤٥

٥٨٤ ، ٥٨٨ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤

علي بن رضيا ٣ ، ٥٥ ، ٤٢ ، ٤٥

٤٣ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٩٤ ، ٩٩ ، ١٠٥

١١١ ، ١١٣ ، ١٢٠ ، ١٥١ ، ١٥٢

١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٤١ ، ١٤٩ ، ١٨٣ ، ٢١٥

٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٩ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٨٥

٢٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣١٣ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٠٢

٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠

٥٠٠ ، ٥٠١ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٣ ، ٥٠٣

٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢

عمار بن ياسر ١١١ ، ١٥٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥

عمرو بن امير ٥٩٢

عمرو بن شبيب ١٤١

عمرو بن ثابت ٥٢٨

عمرو بن حزم بن زيد الانصاري ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٨

٥٠ ، ٥٢ ، ٣٠٢

عمرو بن دينار ، حافظ (مكي) ١٠٥

١٤٤ ، ١١١ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢٤١

٥٢٣ ، ٥٢٣ ، ٤٢٢

عمرو بن دينار بصرى ٢١٣ ، ٢٢٩ ، ٥٩٩

Marfat.com

۱۵۵ عیاض، قاضی ابو الفضل ۵۴۴ھ
۴۷۱، ۵۵۲، ۴۶۱

۹۴ (حضرت) عیسیٰ علیہ السلام

۲۸۸ عیسیٰ بن احمد البیہقی ۲۶۸ھ

عیسیٰ بن ابان ۴۰۸، ۴۰۶

۴۸۰، ۴۹۰

عیسیٰ بن یونس السبعی حافظ ابو عمرو ۱۸۷ھ

۱۶۳، ۴۹۸

عیسیٰ بن موسیٰ ابو احمد ۱۶۶ھ

عیسیٰ ام شربی جعفری محدث ۲۵۸ھ

عیسیٰ - بدر الدین، حافظ ابو محمد محمود بن احمد ۱۸۵ھ

۱۰۲، ۱۰۴، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۰، ۳۶۱

ع

عزابی، امام ابو حامد محمد بن محمد ۵۰۵ھ

۴۰، ۴۶، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۵۶۲

عسان بن محمد، البیہقی ۳۲۶

عیلان بن سلمه الشقی ۶۰۱

ف

فغانه بن عبید الانباری ابو محمد ۵۳ھ

الفنل بن سهل ابی عبد اللہ ذوالریاستین ۲۰۲ھ

۲۲۲، ۵۰۱

۲۹۸ عمر بن قلاس

عمر، فاروق اعظم ۳، ۵۱، ۵۲، ۶۱

۶۲، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۳، ۷۶

۷۷، ۷۸، ۷۹، ۹۶، ۹۸، ۱۰۹، ۱۱۰

۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۵۷، ۱۸۰، ۲۲۹

۲۳۰، ۲۳۵، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۷۷

۲۹۲، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۴

۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۴

۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۸

۳۲۹، ۳۷۷، ۳۸۱، ۳۸۰، ۴۰۱

۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۳۴

۴۹۹، ۵۳۰، ۵۵۸، ۵۷۳، ۵۹۳

۶۱۳، ۶۱۵، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۴۷

۶۵۸، ۶۵۹

۶۸۸ عمر بن یارون

عمران بن حصین ۶۲، ۶۱، ۵۸، ۷

۷۶، ۱۶۱، ۲۴۷، ۲۳۵، ۲۶۴، ۲۶۵

عمران بن عبد الرحیم ابن ابی الورد ۲۲۰

عمره بنت عبد الرحمن ۹۸ھ ۲۳۲، ۲۳۳

۲۳۴، ۲۳۵، ۳۰۶

عون بن عبد اللہ، ابو عبد اللہ ۱۲۰ھ ۱۸۳، ۷۶

عوف انزلی ۱۹۲

۸۲ العیدروس، عبدالقادر

Marfat.com

قتیبہ بن مسلم باہلی ۱۰۸ ، ۳۹۳
 قراچی ۵۶۲
 قرظہ ۶۷
 قرظی ، محمد بن کعب ۱۰۷
 قرظی ، امام ۵۶۸
 قسطلانی ، علامہ ۱۰ ، ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ۳۲۲
 قطب الدین مکی ۸۲
 قحطی ، عبداللہ بن سلیمان ۳۳۴ ، ۳۳۵
 ۴۲۸ ، ۵۳۷ ، ۲۳۴

قیس بن ابی عازم ۱۴۲ ، ۴۵۷
 قیس بن الریح ۱۹۳ ، ۱۹۴
 قیس بن فہد ۶۲۳ ، ۶۲۶ ، ۶۲۷

ک

کبشہ (والدہ ابوبکر بن عزم) ۲۳۵
 الکثانی ، ابو جعفر (محمد بن جعفر) ۳۳۲ ، ۳۳۳
 ۳۵۵ ، ۳۶۹ ، ۳۶۷ ، ۳۷۹ ، ۳۹۱
 ۳۹۲ ، ۴۰۸ ، ۴۱۷ ، ۴۲۸ ، ۴۳۸ ، ۵۷۸
 کثیر بن قیس شامی ۱۹۰
 کرخی ، ابوالحسن ، امام ۳۳۰ ، ۴۰۸ ، ۶۸۱
 ۶۹۰ ، ۶۸۳
 کرابیسی ابوالعلی الحسین بن علی ۲۲۵
 ۶۳۶ ، ۶۳۷

الفضل بن دکین ابو نعیم عمرو بن حماد ۲۱۶ ، ۹۳
 فضل بن عباس بن عبدالمطلب ۱۰۷
 فضل بن موسیٰ ۲۱۱
 فضل بن عیاض ۲۶۹
 فضیل بن عیاض ۳۳۳ ، ۱۱۱ ، ۷۲۹
 فضیل بن عبیدہ ۲۰۵
 فیروز آبادی ، مجد الدین ۱۳۶ ، ۴۰۱
 فواد ، ڈاکٹر ۳۸۶

قاسم بن اصبح ۲۵۳ ، ۳۶۱ ، ۶۵۳
 قاسم بن عبدالرحمن ۱۸۳ ، ۴۰۲
 القاسم بن مجد ۱۶۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷
 ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴ ، ۲۳۵
 ۲۲۹ ، ۳۰۶ ، ۴۰۰ ، ۴۰۷ ، ۴۰۸ ، ۵۶۲
 القاسم بن خیمہ ۱۶۳
 القاسم بن معن ۱۶۳ ، ۲۷۱ ، ۴۰۲ ، ۴۱۱
 قاسمی ، جمال الدین ۵۳ ، ۶۲۹
 ۶۷۲ ، ۶۷۱
 قبیبہ بن عقبہ ۱۶۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۸
 قتادہ ۵۷ ، ۱۰۵ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۶۷
 ۱۷۹ ، ۲۰۸ ، ۲۲۷ ، ۲۵۱ ، ۲۷۱ ، ۲۹۸
 ۳۸۳ ، ۳۸۴ ، ۳۸۵ ، ۶۷۷

م

ماتریدی ، ابو منصور ، امام ۱۲۸ ، ۴۸۰
 مازن بن شیبان بن ذهل ۹۰
 مالک بن اسمعیل ۱۴۴
 مالک بن حویرث ۶۱۱ ، ۴۳۳
 مالک بن انس ، امام ۸ ، ۱۴ ، ۴۷ ، ۵۴
 ۸۳ ، ۹۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۱۲۳ ، ۱۴۰
 ۱۴۴ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۸ ، ۲۰۷ ، ۲۱۵
 ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷
 ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۴ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰
 ۲۴۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۴۴ ، ۲۴۵
 ۲۴۶ ، ۲۴۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۳ ، ۲۵۴
 ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۷ ، ۲۹۷
 ۳۰۸ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۶ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸
 ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۵
 ۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۴۷ ، ۳۴۸
 ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۴ ، ۳۸۵ ، ۳۹۰ ، ۴۰۱
 ۴۰۲ ، ۴۰۳ ، ۴۰۴ ، ۴۰۵ ، ۴۰۸ ، ۴۰۹
 ۴۱۰ ، ۴۱۱ ، ۴۱۲ ، ۴۱۳ ، ۴۱۴ ، ۴۱۵
 ۴۱۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۸ ، ۴۱۹ ، ۴۲۰ ، ۴۲۱
 ۴۲۲ ، ۴۲۳ ، ۴۲۴ ، ۴۲۵ ، ۴۲۶ ، ۴۲۷
 ۴۲۸ ، ۴۲۹ ، ۴۳۰ ، ۴۳۱ ، ۴۳۲ ، ۴۳۳
 ۴۳۴ ، ۴۳۵ ، ۴۳۶ ، ۴۳۷ ، ۴۳۸ ، ۴۳۹
 ۴۴۰ ، ۴۴۱ ، ۴۴۲ ، ۴۴۳ ، ۴۴۴ ، ۴۴۵
 ۴۴۶ ، ۴۴۷ ، ۴۴۸ ، ۴۴۹ ، ۴۵۰ ، ۴۵۱

کردری ، حافظ (محمد بن محمد) ۱۹۴ ، ۲۱۱
 ۳۲۴ ، ۳۲۶ ، ۳۱۰

کروعلی ، واکٹر ۳۷۱

کرمانی ، علامہ ۳۱۱

کسائی ، ابوالحسن علی بن حمزہ الایسی ۱۸۹ھ

۱۹ ، ۱۱۳ ، ۴۵۹

کعب بن مالک ۲۳۹

کلبی ۱۲۷

کلاعی ، ابوبکر ۳۷۴

الکمال بن یوسف ۸۲

الکمال الدین البیاضی ، علامہ ۲۴۹

کمال الدین مغربی ، علامہ ۸۳

ل

لالکائی حافظ ابوالقاسم بنیہ اللہ بن الحسن ۲۱۸ھ

۳۸۸

لیث بن سلیم ۲۶۲ ، ۵۴۰ ، ۶۹۶

لیث بن سعد ، امام ابوالخارث ۱۷۵ھ ۱۰۳

۱۴۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ ، ۲۲۶ ، ۲۳۱

۲۳۴ ، ۲۳۵ ، ۲۸۱ ، ۲۸۴ ، ۳۳۴

۳۹۵ ، ۳۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۸۲ ، ۵۳۶

۴۹۲ ، ۵۲۸ ، ۶۱۱ ، ۶۱۲ ، ۶۱۳ ، ۶۹۲

۶۹۷ ، ۶۹۶

محمد ابانم (بن الحسن) شیبانی ۸۵، ۸۴، ۵۴

۱۷۷، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۲۸، ۹۲، ۸۸

۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۰۰

۲۸۷، ۲۵۳، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۱، ۲۲۷

۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۰۴، ۲۹۲

۳۸۳، ۳۸۰، ۳۷۴، ۳۴۸، ۳۳۵

۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۲

۴۸۰، ۴۴۲، ۵۱۴، ۴۴۴، ۴۴۱

۷۰۵، ۶۸۹، ۶۸۵

محمد بن ابان بلخی ۲۸۸

محمد بن ابراهیم، البوامیه ۲۲۲

محمد بن ابراهیم یعقوبی ۳۳۸ ۳۴۰، ۳۳۹

محمد بن ابراهیم، الوزیر، الحافظ الیمانی ۸۴۰

۹۵، ۹۳، ۸۲، ۸۰، ۷۷، ۵۰

۲۳۰، ۲۲۴، ۲۰۳، ۲۰۱، ۹۹

۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۵۴

۲۹۴، ۲۸۱، ۲۷۵، ۲۶۴، ۲۶۳

۴۱۷، ۴۱۴، ۴۱۳، ۳۷۹

۴۷۷، ۴۵۳، ۴۵۰، ۴۲۷، ۴۱۸

۵۲۶، ۵۰۴، ۵۰۳، ۴۹۱، ۴۸۴

۶۱۹، ۵۸۹، ۵۸۴، ۵۷۸، ۵۵۹

۷۱۵، ۶۸۸، ۶۲۷

محمد بن اسماعیل الاحسی ۳۷۵، ۲۲۲

۵۳۶، ۵۳۰، ۵۲۸، ۵۱۸، ۵۱۷

۵۴۸، ۵۴۷، ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴۱

۵۵۳، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۵۰، ۵۴۹

۵۷۵، ۵۷۸، ۵۷۶، ۵۷۰، ۵۵۴

۶۱۱، ۶۰۱، ۵۹۹، ۵۹۴، ۵۹۳

۶۲۲، ۶۲۰، ۶۱۵، ۶۱۴، ۶۱۳

۷۳۶، ۷۳۴، ۶۹۷، ۶۹۲، ۶۲۳

۲۰۸ مالک بن دینار

۴۰۲ مالک بن عامر

۶۹۹، ۴۱۲ مالک بن مغول

۳۳۴، ۱۶۰ مامون الرشید ۲۱۸

۷۲۸، ۷۲۷، ۷۰۲، ۷۰۱، ۳۸۰

۸۶، ۸۳ ماه، مرزبان

۲۷۱، ۲۵۱ میارک بن قصاله

۵۴۹ المنتقی بن الصباح

۳۵۷، ۲۰۵، ۱۷۲، ۱۰ مجاهد

۶۱۴، ۵۵۴

۲۲۱ مجیر بن الصلت

مخار بن دثار السدوسی البوسرفی ۱۶۸

۱۷۳، ۳۴۱، ۳۰۲

۳۰۹ محب الله، ملا الیباری

۴۲۵، ۳۳۸، ۳۳۶ محمد البونیر

۸۸ محمد افضل سیانگولی، الشیخ

محمد بن عبد اللہ الصاری ۲۸۸ ، ۲۲۱ ، ۲۹۹

محمد بن عبد اللہ بن حکم ابو عبد اللہ ۲۴۸ ۳۳۴

محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ۵۵

محمد بن عبد اللہ بن نمیر حافظ ابو عبد الرحمن ۲۳۳
۱۶۴

محمد بن عبد الملک ، ابو کامل ۲۲۴ ، ۲۱۹ ، ۲۶۴

محمد بن عبید الیادی ۱۶۴

محمد بن عجلان ، ابو النذیر ۱۰۵

محمد بن العلاء بن کریب الہمدانی ۲۲۳ ۱۶۴

محمد بن علی ، ابو الحسن ، شمس الدین ۳۶۶

۴۹۵

محمد بن علی بن طرخان ۲۸۸

محمد بن عمر رازی ۴۱۳

محمد بن عمر ، قاضی ۳۶۵

محمد بن عیسیٰ ۷۰۵

محمد بن فضیل ۱۶۳ ، ۴۳۸

محمد بن الفضل ۴۰۹

محمد بن قائم ۱۰۸

محمد بن کعب ۶۴۵

محمد بن المنتقی ۴۲۹ ، ۴۸۲

محمد بن تجادہ ۱۰۵

محمد بن المبارک ، القرشی ۳۸۳

محمد بن محمد ، ابو النضر ۳۳۷

محمد بن اسحاق ۱۰۵ ، ۱۶۷ ، ۳۲۵

۳۸۲ ، ۳۸۴ ، ۳۹۰ ، ۳۹۸ ، ۴۰۹

۲۵۹ ، ۵۴۹

محمد بن اسماعیل بن فدیك ۲۴۳

محمد بن اسماعیل الیمانی امیر علامہ ۱۰۱ ، ۱۷۲

۲۲۶ ، ۲۹۶ ، ۴۱۷ ، ۴۴۳

محمد بن بشر ۱۶۳ ، ۱۸۲ ، ۶۹۸

محمد بن الحسین بغدادی ، ابو جعفر ۲۹۵

محمد بن جابر ، الحارثی ابو بکر الکوفی ۲۶۰

۲۲۱

محمد بن حازم ۳۸۲

محمد بن الخفیفہ محمد بن ثمال بن ابی طالب ۵۶

محمد بن خالد بن عبد اللہ الواسطی ۲۴۰ ۳۶۴

محمد بن سعد ۲۵۲

محمد بن سابق ۷۱۷

محمد بن زیاد ۳۸۲

محمد بن سلیمان ۲۳۲

محمد بن سماعہ بن عبید اللہ الشیبی حافظ ابو عبد اللہ

۲۳۳ ۱۲۸ ، ۱۵۲

محمد بن سوقہ ۲۰۹

محمد بن عبد الباقي ، علامہ ۱۴۵ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲

محمد بن عبد الرحمن بن ابی یسری ۱۶۳

محمد بن عبد اللہ ۱۶۴ ، ۴۳۸ ، ۶۷۸

۲۵۷	مرواس اسلمی	محمد بن محمد، ابو عبد اللہ، حافظ، ۳۵۸، ۳۴۰
۱۶۱	مرواس بن مالک	محمد بن مزاحم، ابو وہب، ۳۳۶، ۳۳۷
۶۷۸	المرزبانی	محمد بن مقاتل
۱۱۸	مرزبانی، امام	محمد بن المنکدر، ابو عبد اللہ، ۳۳۸
۱۶۳	مروان بن معاویہ	۳۸۴، ۲۷۱، ۲۵۲
۶۲۰، ۶۱۱، ۳۳۷	مروزی، محمد بن نصر، امام	محمد بن موسیٰ، ابو بکر، الحارثی، ۱۸۸
۲۹۷	مرزنی، امام ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ	۳۴۹، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰
۶۷۶، ۳۹۹		۶۴۷، ۵۲۳، ۴۵۹
۷۴۲	مرزنی، حافظ (جلال الدین ابو الحجاج)	محمد نصر مروزی
۲۲۶، ۲۳۱، ۲۱۱، ۱۵۱، ۱۳۹، ۹۳		محمد بن ہارون الحضرمی، ابو حامد، ۲۸۲
۷۲۲، ۷۱۰، ۶۹۹، ۴۹۵، ۴۸۴، ۴۴۳		محمد بن یوسف، شامی، حافظ صالحی، ۲۹۷
مسدد بن مسدد بصری، حافظ ابو الحسن		۲۱۶، ۸۸، ۸۷
۴۱۶		محمد بن یوسف الصالحی، ۲۵۴، ۲۷۵، ۲۳۷
مسروق الہمدانی (ابن الابدع)، ابو عائشہ		محمد بن یوسف، القرظی، ۲۵۹
۱۱۳، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۰۸		محمد سعید، غلام
۶۷۷		محمد المہدی، عباسی محمد بن ابی بکر المنصور، ۳۲۷
مسعر بن کلام بن ظہیر، حافظ ابو سلمہ		محمد یوسف، ڈاکٹر، ۳۳۱
۱۸۴، ۱۸۲، ۱۶۹، ۱۶۳، ۱۳۸، ۹۱		محمد موسیٰ، مولانا، ۳۳۱
۶۹۹، ۴۰۲، ۲۵۲		محمود بن الربیع، ۱۵۵
مسلم بن ابراہیم بصری فراہیدی، حافظ ابو عمر		محمود بن عیبلان، ۱۷۷، ۳۸۲
۲۲۷، ۲۲۶		محمی الدین ابن الجوزی، ۳۶۵
۲۰۵، ۱۰۳	مسلم زبیری ابو خالد	مختار (کذاب)، ۵۳۵
۶۹۸، ۶۸۱		

(حضرت) موسیٰ، علیہ السلام ۲۶ ، ۹۴

۱۸۸ ، ۱۸۹

موسیٰ بن اسحاق، محدث قاضی ۲۹۵ھ

موسیٰ بن داؤد الضبی ابو عبد اللہ ۲۱۶ھ

موسیٰ بن زکریا ۱۸۰ ، ۲۳۷

موسیٰ بن طلحہ ۲۳۸

موسیٰ بن عقبہ ابن ابی عباس ابو محمد ۱۲۱ھ

۳۹۸ ، ۴۰۹ ، ۴۵۹ ، ۶۰۷

موسیٰ بن مارون بن موسیٰ بن حیان تمیمی ۱۳۷

موسیٰ بن ہلال ۲۴

موسیٰ، محمد یوسف، ڈاکٹر ۶۷۸

الموید بن محمد بن علی الطوسی ابو الحسن ۶۱۷ھ

میر سید شریف ۲۹۵

میمون بن مہران، قاضی ۳۱۴

ن

نابلسی، عبد العزیز بن اسماعیل ۱۲۳ھ

نافع، امام، ابو عبد اللہ العدوی مولیٰ ابن عمر ۱۱۶ھ

۹۲ ، ۱۶۷ ، ۲۱۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۴۹

۲۷۱ ، ۳۱۴ ، ۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۸۱ ، ۵۱۰

نافع بن جبیر بن مطعم ۵۷

نافع بن عبد الرحمن، ابو یوسف ۱۶۹ھ

نخعی، ابراہیم، امام ۹۵ھ ۵۸ ، ۱۳

۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۳۲۴ ، ۳۵۵ ، ۳۷۷

۳۷۸ ، ۶۰۱

مغیرہ بن شعبہ ۵۸ ، ۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۶۷ ، ۵۹۲

مغیرہ بن مقسم ۱۶۳ ، ۳۹۲ ، ۵۹۹

مقدسی، عبد العزیز، حافظ ابو محمد ۶۰ھ

۴۸۶ ، ۴۴۱

مکحول دمشقی امام ابو عبد اللہ ۱۱۲ھ ۵۸

۱۰۵ ، ۱۳۴ ، ۱۶۶ ، ۲۱۸ ، ۳۰۷

۳۱۴ ، ۳۱۵ ، ۳۲۲ ، ۳۲۴ ، ۵۰۲

مکی بن ابراہیم بلخی ابو اسکن ۲۱۵ھ ۱۴۱

۱۹۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱

۴۱۱ ، ۴۲۱ ، ۵۴۹ ، ۵۵۵ ، ۷۱۹

۷۲۰ ، ۷۲۱ ، ۷۲۲

مندل بن علی الغزالی ابو عبد اللہ ۱۶۷ھ ۴۱۱

منذری، حافظ نہ کی الدین ابو محمد عبد العظیم ۶۵۶ھ

۶۶۶

منصور، ابو جعفر عبد اللہ بن محمد العباسی ۱۵۸ھ

۱۶۰ ، ۱۹۶ ، ۳۲۴ ، ۳۲۷ ، ۴۵۰ ، ۴۵۱

منصور بن دینار ۱۸۴

منصور بن المعتمر الکوفی حافظ ابو عتاب ۱۳۲ھ

۱۶۳ ، ۱۸۱ ، ۱۸۳ ، ۲۷۱

المودن، ابو صالح ۳۶۷

موسیٰ بن ابی عائشہ ابو الحسن ۱۰۵

نعمان بن بشیر ۶۴۷ ، ۱۶۴ ، ۶۲ ، ۶
 نعمان بن مقرن ۱۶۱
 نعیم بن حماد خزاعی ^{۲۲۸} ۶۳۸ ، ۴۱۶ ، ۷۱۷
 نعیم بن عمرو ۷۱۷ ، ۶۳۹
 نعم بن عمرو ۱۱۸
 نعمت (حضرت) نوح علیہ السلام ۹۴
 نوح بن دراج ۴۱۲ ، ۴۰۳
 نوح بن مریم ، ابو عصمہ ۶۹۸ ، ۴۱۲
 نووی ، امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف ^{۶۷۶}
 ۸۹ ، ۸۳ ، ۵۵
 ۱۴۸ ، ۱۰۴ ، ۱۰۱ ، ۹۷ ، ۹۵ ، ۹۱
 ۲۵۷ ، ۲۵۰ ، ۲۳۷ ، ۲۱۶ ، ۱۷۲
 ۳۱۳ ، ۲۹۶ ، ۲۷۷ ، ۲۷۴ ، ۲۵۸
 ۴۵۳ ، ۴۴۹ ، ۴۴۶ ، ۴۳۹ ، ۴۰۱
 ۴۸۶ ، ۴۷۲ ، ۴۶۶ ، ۴۶۱ ، ۴۵۴
 ۵۲۱ ، ۵۱۷ ، ۵۰۶ ، ۴۹۳ ، ۴۸۷
 ۵۵۴ ، ۵۵۳ ، ۵۵۲ ، ۵۵۰ ، ۵۴۸
 ۶۲۷ ، ۵۷۷ ، ۵۶۷ ، ۵۶۴ ، ۵۶۱
 ۶۷۲ ، ۶۶۷ ، ۶۵۸
 التہفنی ، علی بن احمد ۲۸۲
 و
 وائل بن اسقع ۶۶۶ ، ۲۸۲

۱۸۲ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۱۶۹ ، ۱۶۷ ، ۱۶۴
 ۴۰۲ ، ۲۹۹ ، ۲۶۴ ، ۲۳۱ ، ۲۱۸
 ۵۰۲ ، ۵۰۰ ، ۴۱۵ ، ۴۱۰ ، ۴۰۸
 ۵۲۲ ، ۵۱۵ ، ۵۰۷ ، ۵۰۵ ، ۵۰۴
 ۶۵۵ ، ۶۵۰ ، ۶۱۲ ، ۶۱۱ ، ۵۵۴
 نسائی ، امام (ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب) ^{۳۰۳}
 ۲۵۲ ، ۲۳۷ ، ۲۰۹ ، ۱۸۱ ، ۱۷۷ ، ۵۱
 ۳۶۷ ، ۳۳۳ ، ۳۳۱ ، ۲۹۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۶
 ۴۶۸ ، ۴۶۷ ، ۴۶۶ ، ۴۵۵ ، ۴۵۰ ، ۳۶۸
 ۶۲۹ ، ۵۵۱ ، ۵۴۰ ، ۵۲۴ ، ۴۹۰ ، ۴۶۳
 ۷۳۱ ، ۷۲۴ ، ۶۹۲ ، ۶۳۸
 نصر بن سعد ۲۵۱
 نصر بن سیار بن صاعد ابو الفتح ^{۵۷۲} ۳۷۰
 نصر بن عبد الکریم ۴۱۲
 نصر بن علی الازدی حافظ ابو عمرو البصری ^{۲۵۰}
 ۷۲۵
 نصیر بن یحییٰ ۱۲۸
 نصر بن انس ۱۲۹
 نصر بن شمیم ابو الحسن ^{۲۰۳} ۷۰۲ ، ۷۰۱
 نصر بن محمد مروزی ، امام ^{۱۸۳} ۲۵۲
 ۳۵۳
 نصیح بن الحارث ۱۶۱
 نظام ، ابراہیم بن سیار ۶۷۸ ، ۶۷۷

۵۱۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳
 الواسطي ، خالد
 ۶۳۸
 واصل بن داؤد
 واقدي ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد سنة ۲۰۶ هـ
 ۱۶۲
 الوحشي ، ابو علي
 ۳۶۷
 وراق
 ۷۰۱
 ورقاء بن عمر
 ۱۶۳
 وزير بن عبد الله
 ۱۹۷
 وكيع بن الجراح ، امام يوسفيان سنة ۱۹۶ هـ
 ۱۷۸ ، ۱۷۳ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷
 ۲۳۴ ، ۲۳۲ ، ۳۲۰ ، ۲۲۲ ، ۳۲۶
 ۳۸۹ ، ۳۹۲ ، ۴۰۲ ، ۴۰۸ ، ۴۱۱
 ۴۲۸ ، ۴۳۸ ، ۴۶۲ ، ۵۲۰ ، ۵۲۱
 ۵۳۶ ، ۶۳۸ ، ۶۵۰ ، ۶۵۸ ، ۷۰۵
 ۷۱۷ ، ۷۱۸ ، ۷۱۹ ، ۷۲۸ ، ۷۲۹
 ۷۳۷ ، ۷۳۸ ، ۷۳۹ ، ۷۴۰ ، ۷۴۱
 ولي الدين العراقي ، حافظ ابو زرعه احمد بن
 عبد الرحيم سنة ۸۲۶ هـ
 ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵
 وليد بن عبد الملك بن مروان سنة ۲۶ هـ
 ۱۰۸
 وليد بن مسلم ابو العباس الدر مشقي سنة ۱۹۵ هـ
 ۲۸۵ ، ۴۰۹
 وليد بن يزيد
 ۶۵۰ ، ۶۵۱ ، ۶۵۲

۱۶۱
 وهيب بن عبد الله
 ۳۸۴ ، ۱۰۵
 وهيب بن منبه
 ۳۹۰ ، ۳۳۰ ، ۷۳۲ ، ۷۳۳
 هشام بن عتبة بن ابي وقاص
 ۲۳۸
 هاشم بن عتبة بن ابي وقاص
 ۱۲۷
 هشام بن حسان
 ۲۲۹
 هشام بن عبد الملك
 ۲۳۲ ، ۲۱۱
 هشام بن عروة بن الزبير ابو المنذر سنة ۱۲۵ هـ
 ۱۰۵ ، ۲۳۸ ، ۲۲۹ ، ۲۵۲ ، ۲۷۱
 ۳۸۴ ، ۴۰۲ ، ۴۰۴ ، ۴۲۲ ، ۵۵۹ ، ۶۰۷
 ۷۳۶ ، ۷۲۰
 هشام بن الغاز
 ۱۰۵
 هشام بن يوسف
 ۲۱۱
 هشام دستوائي بن ابي عبد الله ابو بكر سنة ۱۵۲ هـ
 ۵۳۶
 هشام كلبى بن محمد سنة ۲۰۴ هـ
 ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، ۱۶۲
 هشام بن الحارث
 ۲۰۲
 هشام بن منبه بن كامل ابو عقبة سنة ۱۳۱ هـ
 ۳۸۵ ، ۳۸۸ ، ۳۸۹ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱

۱۳۵ ، ۱۴۲ ، ۱۴۸ ، ۲۸۵ ، ۵۰

۲۲۸ ، ۲۳۸ ، ۴۴۴ ، ۵۲۸

۵۵۵ ، ۶۹۸ ، ۷۲۶ ، ۷۲۷

يعقوب بن ابراهيم الانصاري قاضي امام

يعقوب بن سفيان ، حافظ نسوي ابو يوسف

۵۰ ، ۵۱ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲

يعقوب بن شيبه بن الصلت ابو يوسف

يعلى بن عبدة الطنافسي ابو يوسف

۵۹۹ ، ۷۲۸

يعلى بن عطاء ۲۱۴ يمان جعفي

يماني ، حسين بن حسن

يوسف بن احمد حافظ

يوسف بن خالد بن عمر امام ابو خالد

۳۹۳ ، ۴۱۱ ، ۷۰۴

يوسف بن عبد الله ، شمس الدين

يوسف بن حسن بن عبد الهادي

يوسف بن علي ابو المنظر

يوسف بن يعقوب الامام المحافظ ابو محمد

۳۳۴ ، ۳۳۶

يونس بن ابي اسحاق

يونس بن بكير المحافظ ابو بكر الشيباني

يونس بن شهاب ۲۲۷ يونس بن عوي

يونس بن يزيد بن ابي النجاد ابو يزيد

يحيى بن معين امام ابو زكريا ۲۳۳ ۳۳

۴۴ ، ۵۴ ، ۹۲ ، ۱۳۹ ، ۱۵۴

۱۵۹ ، ۱۶۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۹۲

۲۱۵ ، ۲۲۶ ، ۲۳۳ ، ۲۴۲ ، ۲۴۴

۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۳۰۷ ، ۳۲۲ ، ۳۴۶

۳۸۶ ، ۳۹۴ ، ۳۹۴ ، ۳۹۴ ، ۳۹۴

۴۴۵ ، ۴۵۹ ، ۴۶۴ ، ۴۶۷ ، ۵۱۷

۵۱۹ ، ۵۲۱ ، ۵۲۲ ، ۵۲۵ ، ۵۲۶

۵۳۹ ، ۵۴۰ ، ۵۶۴ ، ۵۸۳ ، ۶۳۸

۶۳۹ ، ۶۴۷ ، ۶۸۴ ، ۶۹۲ ، ۷۰۵

۷۱۳ ، ۷۲۰ ، ۷۲۸ ، ۷۳۱ ، ۷۳۲

۷۳۳ ، ۷۳۶

يزيد بن ابي حبيب ۱۰۵ ، ۲۵۱

يزيد بن ابي زائدة ۴۷۴

يزيد بن ابي زياد ۶۵۲

يزيد بن ابي سفيان ۴۳۵

يزيد بن ابي عبدة ۷۲۰

يزيد بن ابي يزيد ۲۵۱

يزيد بن سنان ۶۶۵

يزيد بن عبد الرحمن ، ابو داود ۱۸۴

يزيد بن فريح ۶۹۸

يزيد بن معاوية ۴۰۲

يزيد بن يارون حافظ ابو خالد ۲۰۶ ۴۴

امام اعظم علم الحلیہ

از قلم

حضرت مولانا الحاج محمد علی صاحب صدیقی کاندھلوی

صدر دارالعلوم اشہا بیہ سیالکوٹ

DATA ENTERED

ناشر

دعوتِ محمدیہ و نامہ علی النجمن دار
علوم اشہا بیہ سیالکوٹ