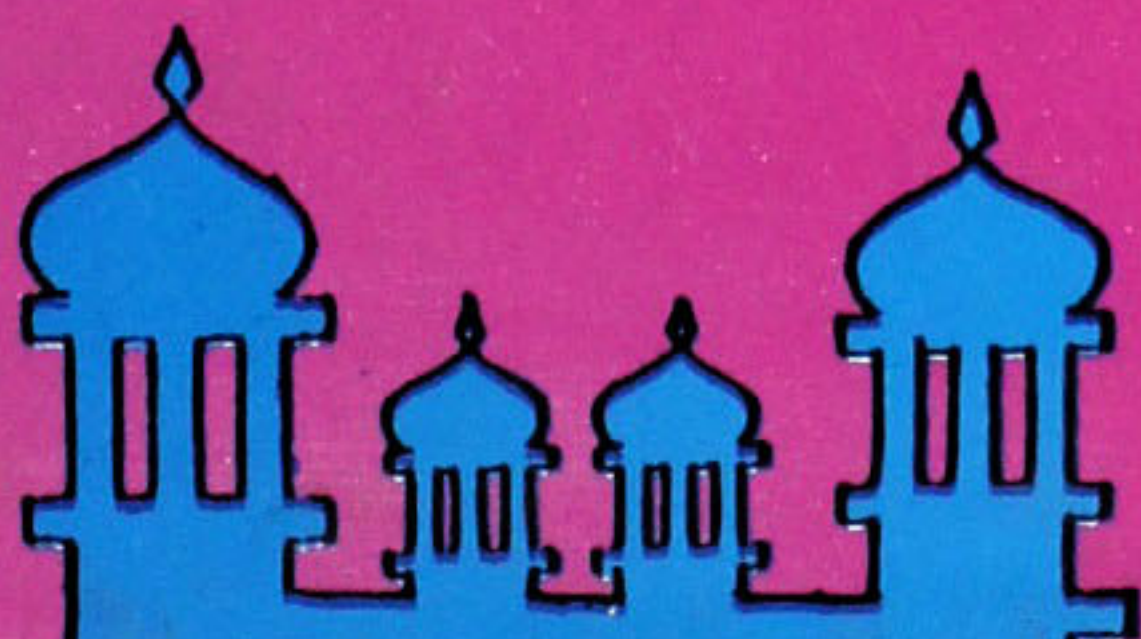

سازمان وکالت
اور علی کریم

ڈاکٹر ایم ایس. ناز

شاہ ولی اللہ

اور

علمِ حدیث

ڈاکٹر ایم۔ ایس۔ ناز

مقبول کیٹیگری سیکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور

✓
297.9924
ن 869

12.4854

5

© جملہ حقوق محفوظ

ملک مقبول احمد	اہتمام
مقبول اکیڈمی	ناشر
میاں نوید ناصر	سرورق
خورشید مقبول پریس	مطبع
850 روپے	قیمت

MAQBOOL ACADEMY

Chowk Urdu Bazar, Circular Road, Lahore.
Ph: 042-7324164, 7233165 Fax: 042-7238241

10-Dayal Singh Mansion, The Mall, Lahore.
Ph: 042-7357058 Fax: 042-7238241
Email: mqbool@brain.net.pk

حکمتِ ولی اللہی کے عظیم علمبردار
مولانا عبید اللہ سندھی
کے نام

دو پہلی نسخہ

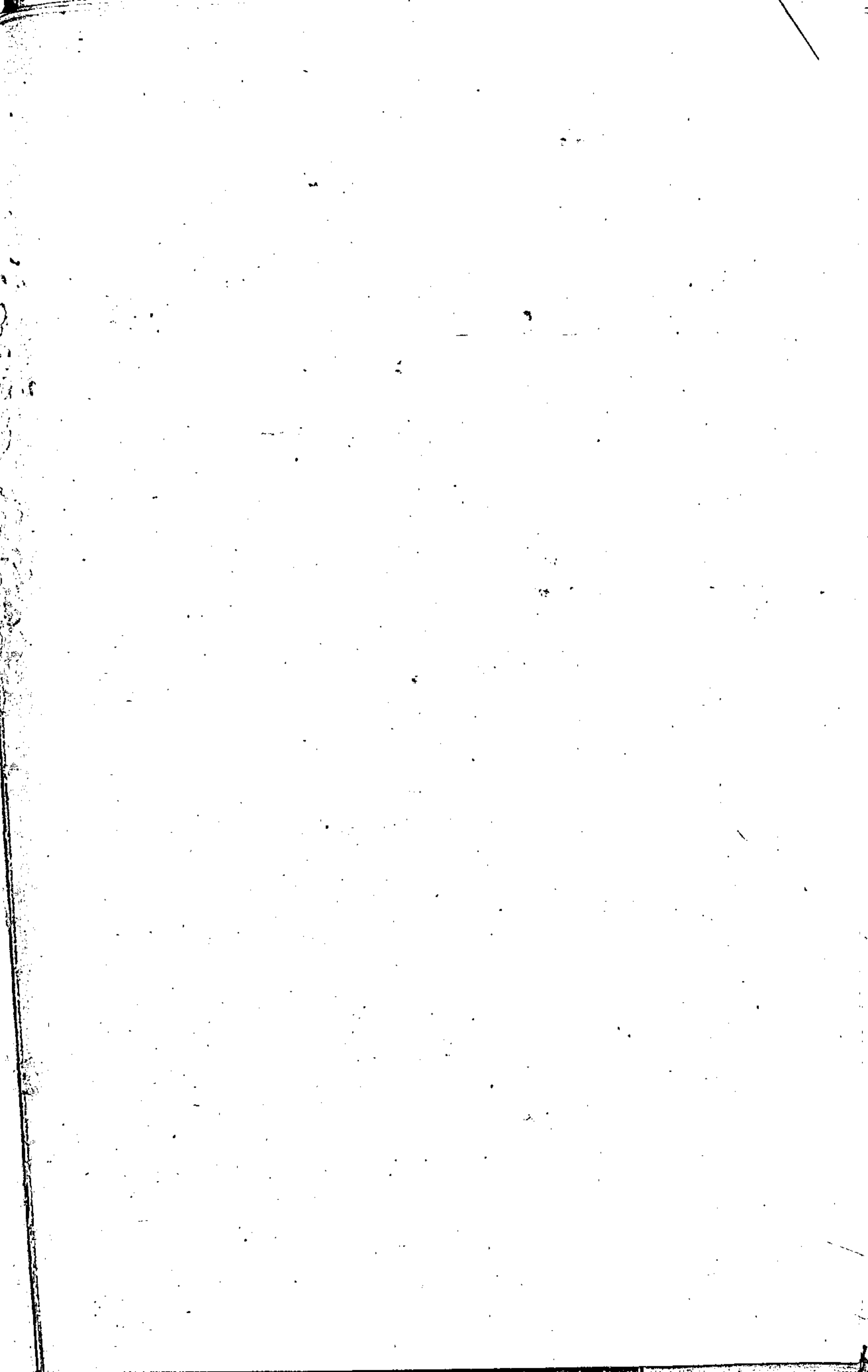

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(الاحزاب: ۲۱)
بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(الحشر: ۶)
سو جو چیز تم کو پیش آئے وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔

فہرست مندرجات

(اجمالی)

۱۹	ابتدائیہ
	قتیل راہ
	باب ۱
۱۲۹	مقدمہ
	باب ۲
۱۵۳	حدیث اور متعلقات حدیث
	باب ۳
۲۰۷	طبقات کتب حدیث
	باب ۴
۲۹۵	رجوع الی الموطا
	باب ۵
۴۰۵	تطبيق بين الفقه والحديث
	باب ۶
۴۵۱	اعتدال بين التقليد والاجتهاد
	باب ۷
۴۸۷	مختصرات (تجزیہ و نتائج، مصادر و مراجع)

فہرست مندرجات

(تفصیلی)

ابتدائیہ

۵۶	مکتب حدیث العسقلانی والسخاوی		
	زکریا الانصاری اور ابن حجر		
۵۸	الہشمی کے تلامذہ حدیث		
۵۹	علم حدیث کا عروج و زوال		
۶۲	الرحلہ فی طلب العلم		
۶۳	علم حدیث دسویں صدی ہجری میں		
۶۶	مکتب محدثین مجدد الف ثانی	۲۰	موضوع کا انتخاب
۶۸	محدثین خانوادہ عبدالحق دہلوی	۲۱	ماخذ پر ایک نظر
۷۰	علم حدیث کی گیارہویں اور بارہویں صدی	۲۳	اظہار تشکر
۷۲	ماہ نظام الدین اور درس نظامی	۲۷	رموز
۷۶	شاہ ولی اللہ کی تحریک حدیث		

باب

علم حدیث، پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ تک

۸۰	عرب ہند تعلقات اور برصغیر میں اسلام		
۸۶	دینی حالت پر ایک نظر	۳۳	عربی زبان اور علم حدیث کا آغاز
۹۱	(الف) حیات ولی۔ چند تحقیقی پہلو	۳۴	سندھی محدثین کا کردار
۹۵	عملی زندگی کے ادوار ثلاثہ	۳۷	عرب و عجم اور علم حدیث
	(ب) تصنیفات ابجدی عصری	۳۸	فقہ کی بہ نسبت ذوق حدیث میں کمی
۹۹	اور موضوعاتی تجزیہ	۳۸	فارسی پر عربی کی بالادستی
۱۰۱	قرآن اور علوم قرآن	۴۰	لاہور، غزنوی عہد میں علم حدیث کا مرکز
۱۰۴	غیر معروف کتب و رسائل	۴۲	امام صفائی اور حدیث میں ان کی خدمات
۱۰۷	شاہ ولی اللہ سے منسوب کتابیں	۴۶	ساتویں صدی ہجری کے بعد
۱۰۸	سین تالیف اور تالیفی مراحل	۴۷	محدثین ہند کے مکاتب اربعہ
۱۱۳	(ج) شاہ ولی اللہ کا زمانہ	۵۰	علم حدیث سے بے اعتنائی
	حالات کی ابتری اور شعاع اسلام	۵۳	نویں صدی ہجری میں علم حدیث کا احیاء
۱۱۵	کی بے حرمتی	۵۵	الدہلی اور محدث شیرازی

۱۳۸ المسویٰ اور مصفیٰ
۱۳۹ شاہ ولی اللہ بحیثیت محدث

باب ۲

فضیلت علم حدیث

۱۵۵
۱۵۶ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم
۱۵۶ سنت اور حدیث میں مماثلت و امتیاز
۱۵۷ علم حدیث کی تعریف
۱۶۱ حدیث کی دینی حیثیت
۱۶۲ انواع علوم النبی
۱۶۳ احکام شرعیہ کی اقسام
۱۶۷ مصالح اور شرائع میں فرق
۱۷۱ حدیث، تشریح کا مستقل ماخذ
۱۷۲ علم حدیث کی اہمیت و فضیلت
۱۷۴ درجات علم حدیث

روایت باللفظ

۱۷۷ متواتر
۱۸۰ مستفیض
۱۸۱ مشہور
۱۸۳ صحیح
۱۸۳ حسن
۱۸۳ غریب
۱۸۳ ضعیف

۱۱۸ زعماء اور عمائدین کے نام خطوط
۱۲۰ طبقات امت سے شاہ ولی اللہ کا خطاب
۱۲۲ امت مسلمہ کو دعوت حدیث

شاہ ولی اللہ اور علم حدیث

۱۲۵

۱۲۶ تحصیل حدیث
(الف) سلسلہ اسانید
۱۲۹ زین الدین انصاری سے ابوطاہر کروی تک
۱۳۰ سند رواة موطا
۱۳۱ سند رواة صحیح بخاری
۱۳۲ سند رواة صحیح مسلم
۱۳۲ سند رواة سنن ابی داؤد
۱۳۳ سند رواة جامع ترمذی
۱۳۳ سند رواة سنن نسائی
۱۳۴ سند رواة سنن ابن ماجہ
۱۳۴ سند فراغ اور خدمت حدیث

۱۳۶ درس حدیث
۱۳۷ تلاذہ

۱۳۸ حدیث اور متعلقات حدیث میں تصنیفات
۱۳۹ جتہ اللہ ابانہ
۱۴۲ تراجم ابواب البخاری
۱۴۳ الدار الثمین
۱۴۳ النوادر من الحدیث
۱۴۵ اربعون حدیثاً سلسلہ
۱۴۶ الارشاد الی مہمات
۱۴۷ الاختباء -- و اسانید وارثی رسول اللہ

روایت بالمعنی

۲۳۳	طبقہ ثانیہ	۱۸۶	لفظ کی تقسیم
۲۳۴	سنن ابی داؤد	۱۸۷	محکم و متشابہ
۲۳۹	جامع ترمذی	۱۸۸	تاویل
۲۴۳	سنن نسائی	۱۸۹	ولالت
۲۴۸	مسند احمد	۱۹۰	

شرائط راوی

۲۵۲	طبقہ ثالثہ	۱۹۳	عقل
۲۵۴	مسند ابی علی	۱۹۳	ضبط
۲۵۵	مصنف عبدالرزاق	۱۹۵	اسلام
۲۵۶	مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ	۱۹۶	عدالت
۲۵۹	مسند عبد بن حمید	۱۹۷	مجهول کی روایت
۲۶۰	مسند ابی داؤد طیالسی	۱۹۷	مرسل کی حجیت
۲۶۲	کتب بیہقی	۱۹۸	

معیار حدیث اور کتب حدیث پر

۲۶۳	کتب طحاوی		تنقید
۲۶۹	کتب طبرانی	۲۰۰	صحت و شہرت
۲۷۳	مسند شافعی	۲۰۱	قبولیت کی درجہ بندی
۲۷۳	سنن (مسند) داری	۲۰۱	صحیح و غیر صحیح احادیث کتب
۲۷۴	مسند ابی - علی	۲۰۲	ولی الہی نظریہ کتب کی عقلی تشریح
۲۷۴	سنن دار قطنی	۲۰۳	طبقات کتب حدیث کا جواز
۲۷۵	صحیح ابن حبان	۲۰۴	
۲۷۵	مستدرک حاکم	۲۰۷	باب ۳

طبقہ اولی

۲۷۸	طبقہ رابعہ	۲۰۹	موطا امام مالک
۲۸۰	کتب النعفلابن حبان	۲۱۰	صحیح بخاری
۲۸۱	تصانیف حاکم	۲۱۲	صحیح مسلم
		۲۲۳	

۳۰۹	موطا میں کتاب الآثار کا تقبیح	۲۸۱	کتاب الاکمل لابن عدی
۳۱۰	امام مالک "کا ابو حنیفہ" سے استفادہ	۲۸۳	تصنیفات خطیب
۳۱۱	ابو حنیفہ "اور امام مالک" میں علمی روابط	۲۸۵	مولفات ابی نعیم
۳۱۲	امام مالک "سے ابو حنیفہ" کی روایت کا مسئلہ	۲۸۶	کتب جوزقانی
۳۱۵	کتاب الآثار کا معیار اور موطا سے نسبت	۲۸۶	تصانیف ابن عساکر
۳۱۶	امام ابو حنیفہ بحیثیت محدث	۲۸۷	مولفات ابن نجار
۳۱۸	عمل بالحدیث کی شرط	۲۸۷	کتب دہلی
	شاہ ولی اللہ کی طرف سے کتاب الآثار	۲۸۷	مسند خوارزی
۳۲۰	کے سماع کا اعتراف		
۳۲۱	کتاب الآثار کے مختلف نسخے	۲۸۹	طبقہ خامسہ
	امام ابو حنیفہ "کتاب الآثار		
۳۲۲	اور امام محمد	۲۸۹	موضوع احادیث کی وادیاں
۳۲۳	شبلی اور سلیمان ندوی کی تصریحات	۲۹۰	مرسل احادیث کے مجموعے
۳۲۴	کتاب الآثار کا انتساب	۲۹۱	شہروں کی فضیلت میں باطل احادیث
۳۲۵	کتب تلامذہ کا امام ابو حنیفہ	۲۹۲	موضوع کتب پر تحقیق کی ضرورت
	جامع سفیان ثوری "اور موطا کا زمانہ تصنیف		
	۳۲۶	۲۹۶	باب ۴
۳۲۸	موطا اپنے عہد کی تنہا کتاب نہیں		موطا اور کتاب الآثار
	موطا امام مالک	۲۹۸	امام احمد "اور امام مالک" کے شاگرد نہیں
۳۲۹	مستند مجموعہ احادیث	۲۹۹	امام ابو حنیفہ "تأسی یا تبع تأسی؟
۳۳۰	موطا کی وجہ تسمیہ	۳۰۱	تأبیحیت کا اقرار اور روایت سے انکار
۳۳۱	تدوین کے مختلف مراحل		سماع حدیث "امام ابو حنیفہ سے شاہ ولی اللہ تک
۳۳۲	صحت، شہرت اور قبولیت عامہ	۳۰۳	ملوئے اشاد اور امام ابو حنیفہ
۳۳۵	زمانہ تالیف	۳۰۶	کتب احادیث موطا سے پہلے
		۳۰۸	کتب آثار احادیث صحیحہ کا اولین مجموعہ

۳۷۲	ابن ماجہ کی فضیلت	۳۳۶	تعداد مرویات
	مسک ابن ماجہ اور شاہ ولی	۳۳۶	رواۃ موطا
۳۷۳	اللہ کی رائے	۳۳۷	سولہ اہم نسخے
۳۷۴	سنن ابن ماجہ شہرہ آفاق تصنیف	۳۳۲	معمودی اور شیبانی کے نسخوں کا تقابل
۳۷۵	صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کا درجہ	۳۳۴	موطا کی شروح و تعلیقات
۳۷۶	سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن داری کیوں؟	۳۳۶	منسقل فی احادیث الموطا
	صحت اسناد اور جودت روایات	۳۳۹	المسوی من احادیث الموطا
	کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ		
۳۸۱	کی فوقیت		امام مالک، شاہ ولی اللہ
۳۸۱	سنن ابن ماجہ پر اعتراضات	۳۵۲	کی نظر میں
	صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ		
۳۸۳	کی انفرادیت	۳۵۳	نام و نسب اور لقب
	موطا اور سنن ابن ماجہ کا	۳۵۳	ولادت اور وفات
۳۸۴	علمی مقام	۳۵۴	حلیہ مبارک
	صحیح و ضعیف حدیثوں کی پہچان	۳۵۴	فضیلت مدینہ اور امام مالک
۳۸۴	کا ولی اللہی طریقہ	۳۵۵	شیوخ اور تلامذہ
	موطا کو صحاح ستہ میں شمار کرنے	۳۵۷	اساس مذہب فی مالک
۳۸۵	کا مسئلہ	۳۵۹	امیر المؤمنین فی الحدیث
		۳۶۱	امام مالک بارگاہ رسالت میں
۳۸۷	موطا۔ اصح الکتاب	۳۶۲	موطا کے بارے میں انشراح صدر
۳۸۸	امام شافعی کی رائے	۳۶۳	صحاح ستہ کی چھٹی کتاب
۳۸۸	صحیح بخاری اور موطا تقابل و تفاوت	۳۶۵	ابن ماجہ۔ مختصر احوال
	موطا کے حق میں شاہ ولی اللہ		ارباب ستہ اور امام احمد
۳۹۱	کے دلائل	۳۶۷	اور ابن معین سے معاشرت
۳۹۳	معیین پر موطا کو ترجیح	۳۶۷	ابن ماجہ اور سماع حدیث
۳۹۳	شیخین اور امام مالک کے شرائط	۳۶۸	تین سو سے زائد شیوخ سے استفادہ

۳۷۱	مذہب اربعہ کی تخصیص		مذہب اربعہ کو باہم آمیز
۳۷۳	وجوب تقلید کی تائید	۳۳۷	کرنے کی تحریک
۳۷۶	تقلید کے درجات		
۳۷۹	عامی کی تقلید کی دلائل	۳۵۱	باب ۶
۳۸۰	تقلید میں روش اعتدال		اجتہاد۔ اہمیت، فضیلت
۳۸۱	حنفی مسلک اور عمل بالحدیث	۳۵۲	اور تقاضے
			اجتہاد کی تعریف
۳۸۹	اختتامیہ مختصرات	۳۵۳	شاہ ولی اللہ کی تفریحات
		۳۵۵	طبقات مجتہدین
۳۸۹	فقہائے محدثین کی روش	۳۵۶	مجتہد مستقل
۳۹۰	مذہب اربعہ میں تطبیق کی سعی	۳۵۷	مجتہد متنب
۳۹۰	علم حدیث کی خدمت	۳۵۷	مجتہد فی المذہب
		۳۵۸	مجتہد فی النبیاء
۳۹۱	رسول اللہ کا ہر قول و فعل		نظری مسائل اور مجتہد منیب
		۳۵۹	رسالت ماب اور منصب اجتہاد
۳۹۱	اور تقریر حدیث ہے	۳۶۰	مجتہدین اور مذہب اربعہ
۳۹۱	علم حدیث، فنون دینیہ کی اساس	۳۶۱	اجتہاد فرضی کفایہ
۳۹۲	علوم النبی کی دو قسمیں	۳۶۲	مجتہد مطلق کے شرائط
۳۹۳	سنت، شریعت کا اہم ماخذ	۳۶۳	علم حدیث۔ شرط لازم
۳۹۳	درجات علم حدیث پر بحث	۳۶۴	
۳۹۴	علم حدیث اور طبقات کتب حدیث		
۳۹۴	موطا صحاح ستہ کی پہلی یا		
۳۹۴	چھٹی کتاب؟		
۳۹۵	شاہ ولی اللہ کی روش اعتدال		
۳۹۶	اخذ شریعت کے دو طریقے		
۳۹۷	اجتہاد اور علم حدیث	۳۶۶	
۳۹۸	اجتہاد، فرض کفایہ		
۳۹۸	تقلید بھی ضروری ہے	۳۶۷	
۳۹۸	عمل بالحدیث کی بجائے عمل بالحنفیت	۳۶۸	

تقلید۔ چوتھی صدی ہجری
سے پہلے اور چوتھی ہجری
کے بعد

تقلید کا لغوی و اصطلاحی مفہوم
جواز تقلید

مصادر و مراجع

۵۹۵

کتب

۶۲۳

فہارس

۶۲۴

رسائل

قتیل راہ

ابتدائیہ

سید المفسرین و سند المحدثین (۱) شاہ ولی اللہ دہلوی ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے فکر کی ضیاء اور عمل کا فیض سالکان معرفت اور طالبان حق کے لئے روشنی کا ایک سدا فروزاں مینار اور مستقبل کے لئے قتل راہ ہے۔۔۔۔۔ ”برصغیر پاک و ہند میں علوم اسلامیہ کی تاریخ میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہوا (۲)“ شاہ ولی اللہ کے اپنے بیان کے مطابق ان کا خاندان علم دین کے حاملین کے نزدیک سلسلۃ الذہب ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔ ہمارا ہر رخصت ہونے والا بزرگ نئے آنے والے کی بشارت دیتا رہا ہے (۳)۔ شاہ ولی اللہ سمیت ان کے خاندان کے لوگ ”اعمال صالحہ اور غیر فانی فضاؤں کے مالک تھے اور ان کا گھرانہ ہند میں علم دین کا گھرانہ (۴)۔ وہ خلق خدا میں اللہ کی حجت اماموں کے امام امت کے رہنما و ارث انبیاء علماء دین میں یکتا۔ شرع مشین کی ذمہ داری اٹھانے والوں میں قائد یگانہ اور سنت کو زندہ کرنے والے تھے۔ (۵) اور ایک ایسا شجرہ طوبی جس کی جڑیں تو اپنی جگہ قائم ہیں لیکن اس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں (۶) انہوں نے احیاء دین اشاعت قرآن و حدیث اسرار مقاصد و شریعت کی توضیح و تفتیح تربیت و ارشاد اور برصغیر میں ملت اسلامیہ کے تحفظ اور تشخص کے بقاء کی عہد آفریں کوششیں کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ:

”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہو گا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جبکہ اسلام کا نفس باز پسین تھا

شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ منہجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔ (۷)

مشیت ایزدی نے شاہ ولی اللہ سے اسلام کی سر بلندی اور دین محکم کی استواری کا کام لیا۔ وہ تفسیر القرآن، علم الحدیث، علم الفقہ، اصول التفسیر، آداب السلوک، علم الحقائق، علم العقائد اور اصول الدین کا بحر ذخارتھے۔ ان کی فکری زندگی ایک عرصہ سے ارباب علم اور محققین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور حکمت ولی اللہی کے نقطہ نظر سے اسلام کو سمجھنے اور اسلامی علوم کے مطالعہ کا جو رجحان ولی اللہی فلسفے کے عظیم علمبردار اور داعی مولانا عبید اللہ سندھی کی مساعی جمیلہ سے شروع ہوا تھا، وہ بتدریج ترقی کرتے کرتے اب باقاعدہ ایک مستند فکری حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کی جامعات اور بالخصوص جامعہ پنجاب میں شاہ ولی اللہ کی حیات و تعلیمات اور افکار و تالیفات پر تحقیق میں پیش رفت اس سلسلے کی ایک اہم اور مربوط کڑی ہے۔

موضوع کا انتخاب

کسی تحقیقی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے موضوع کا تعین کوئی آسان مسئلہ نہیں۔ اس کی خاطر کئی ہفت خواں طے کرنے پڑتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میری یہ مشکل، آج سے تقریباً دس سال پہلے جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک نے علم الحدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا ذکر کر کے حل کر دی تھی۔ ان کا مقصد دراصل یہ تھا کہ حکمت ولی اللہی کے نقطہ نظر سے بھی دین اسلام اور اسلامی علوم اور بالخصوص علم حدیث کا مطالعہ کرنے اور اس کی تحقیق سے مستفید ہونے کا علمی رجحان نشو و ارتقاء کے قدرتی اور تاریخی ماحول کو طے کرتا ہوا زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، لیکن اس سے خدا نخواستہ انہیں اسلام کی تعبیر و تشریح میں کسی قسم کی اجارہ داری یا مسلمانوں کے دوسرے مکاتب فکر کی نفی مقصود نہ تھی۔

فکر ولی اللہی کی تو بنیادی اہمیت ہی اس کی جامعیت و ہمہ گیریت ہے اور اس کا یہ پہلو مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور ان کے فروعی

اختلافات کم بلکہ ختم کرنے کا ایک موثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اس جذبہ و احساس کے پیش نظر محترم ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک نے نہ صرف علم الحدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کے موضوع کی نشاندہی فرمائی بلکہ اس میں کامل دلچسپی لیتے ہوئے ایک شفیق اور لائق استاد کی طرح مقالے کی تکمیل تک قدم قدم پر میری رہنمائی فرماتے رہے۔

ماخذ پر ایک نظر

علم الحدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا جائزہ لینے سے پہلے مقالہ کے ماخذ پر ایک نظر ڈالنا از بس ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک چونکہ بنیادی طور پر اسلامی علوم دو ہیں: علم قرآن اور علم حدیث باقی جتنے علوم اسلامیہ ہیں وہ گویا ان دو کی شاخیں اور پتے ہیں لہذا موضوع کے ساتھ انصاف کے لئے قرآن اور کتب احادیث سے بصیرت و آگہی لازم ہے۔ علم الحدیث کے بظاہر کئی ادوار ہیں۔ اولاً عہد صحابہ سے لے کر آخر قرن اول تک، ثانیاً دوسری صدی ہجری کا دور جب احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا اور قواعد و اصول بھی وضع ہونے لگے تھے مگر سلسلہ تدوین کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ثالثاً تیسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک کہ اس دوران علوم حدیث وجود میں آئے اور علم حدیث باقاعدہ ایک فن بن گیا۔ رابعاً چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر تا اوائل ساتویں صدی ہجری جس میں علوم الحدیث درجہ کمال کو پہنچ گئے اور الراہرمزی (م ۳۶۰) کی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی کے بعد حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ھ) کی معرفة علوم الحدیث خطیب بغدادی کی الکفایہ فی قوانین الروایہ اور الجامع للاداب الشیخ والسامع جیسی جامع کتب منصب شہود پر آئیں۔ ساتویں صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری تک پانچویں دور میں نقد و جرح کا فن ترقی کی ایک نئی منزل میں داخل ہوا۔ ابن الصلاح نے علوم الحدیث لکھی اور ابن کثیر (م ۷۷۳ھ) نے اس کا خلاصہ اختصار علوم الحدیث تیار کیا۔ پھر النووی (م ۶۷۶ھ) العراقی (م ۸۰۶ھ) اور ابن حجر (م ۸۵۸ھ) کی کتابیں وجود میں آئیں۔ اس کے بعد اجتہاد کا دور قریب الاختتام ہوا اور تقلیدی دور میں بتدریج شدت آتی چلی گئی۔

علم الحدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات پر تحقیق کے دوران ہر دور کی کتب علم حدیث کو

مد نظر رکھنا ضروری تھا۔ بنا بریں شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات مثلاً حجتہ اللہ البالغہ، شرح موطا، المسویٰ اور مصنفی، تفہیمات الہیہ، مکتوبات مع کلمات طیبات، الارشاد، الانصاف تراجم ایواب بخاری، ازالتہ الخفاء وغیرہ میں علم حدیث کے جو موتی بکھیرے ہیں ان سب کو چن کر ایک تسبیح میں پرونا تب ہی ممکن تھا کہ حیات ولی اللہ کے بنیادی ماخذ پیش نظر رہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی کتب میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

الروضۃ القیومیہ از ابو الفیض کمال الدین محمد احسان، مقامات

مظہری مصنفہ شاہ غلام علی، مناقب فخریہ، تالیف نواب غازی

الدین، نور الدین حسین فخر کی فخر الطالبین، القول الجلی اور

مقدمہ الخبیر الکثیر از شاہ محمد عاشق، مکتوبات شاہ ولی اللہ از شاہ

عبدالرحمان و شاہ محمد عاشق، مکتوبات مع مناقب بخاری

مرتبہ خواجہ محمد امین ولی اللہی ملفوظات شاہ عبدالعزیز تالیف

۱۲۳۳ و قانع عبدالقادر خان مرتبہ تالیف ۱۸۳۱ محمد ایوب قادری آثار

الصنادید، سرسید احمد خان تالیف ۱۸۴۶ المانع الجنی فی اسانید

شیخ عبدالغنی از محسن تربتی تالیف ۱۸۶۳ کمالات عزیز

مصنفہ نواب مبارک علی خان، مقالات طریقت تالیف ۱۸۷۲ از

عبدالرحیم ضیاء، نواب صدیق حسین خان کی تالیفات مثلاً ابجد

العلوم، اتحاف النبلاء الحطہ، بذکر حدائق الحنفیہ از فقیر محمد

جہلمی تالیف ۱۲۸۸ھ تذکرہ علماء ہند از رحمان علی

تالیف ۱۸۹۰ء مقدمہ

فتاویٰ شاہ عبدالعزیز از مرزا محمد بیگ دہلوی، یادگار دہلی

مصنفہ سید احمد ولی اللہی، حیات ولی مولفہ رحیم بخش دہلوی

واقعات دارالحکومت دہلی از بشیر الدین احمد، نزہتہ الخواطر

مصنفہ مولوی عبدالعفی حسنی التحفتہ الدہلویہ از عبدالوہاب

مکی دہلوی، تصانیف مولینا عبد الوہاب مکی دہلوی، تصانیف

مولانا عبید اللہ سندھی اور خود شاہ ولی اللہ کی اپنی تصنیفات میں

سے انفس العارفين

کتب حدیث پر شاہ ولی اللہ کی گہری نظر تھی۔ موطا، صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے بارے میں ان کے دلائل و دعویٰ کی صداقت پر نقد و تبصرہ ہیں۔ چنانچہ مقالہ کی تدوین و تحقیق میں یہ کتب بھی اہم ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں۔ بعض مصنفات ایسی ہیں جو اگرچہ براہ راست علم حدیث سے متعلق نہیں لیکن بالواسطہ ان کا تعلق اس موضوع سے ہے مثلاً فقہ اجتهاد اور تقلید۔ اس سلسلے میں الامدی کی احکام فی اصول الاحکام، الجصاص کی کتاب الاصول، السرخسی کی تمہید الفصول، البزدوی کی کتاب الاصول النسفی کی کتاب المنار، تاج الدین السبکی کی جمع الجوامع، ابن ہمام کی کتاب الخیر محب اللہ بہاری کی مسلم الشبوت، الخضریٰ کی اصول الفقہ اور تاریخ التشریح الاسلامی، ابوزہرہ کی اصول الفقہ، الزرقانی کی المدخل، المحمسانی کی فلسفہ التشریع الاسلامی اور غزالی کی المستصفی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

زیر نظر مقالہ میں مقدمہ کی طوالت ممکن ہے بارگراں محسوس ہو لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے برصغیر میں اسلامی علوم اور بالخصوص علم حدیث کی ناقدری و ناانصافی کی تفصیلات بیان کرنا بھی ضروری ہیں۔ علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ کے دور میں اسلامیان ہند تباہی و بربادی کے جس دہانے پر پہنچ چکے تھے اور شعائر اسلامی کی جس بیدروی سے بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ اس افسوسناک ماحول کی مختصر مگر جامع تفصیل بھی کوشش کے باوجود اختصار کی بجائے طول اختیار کر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ امید ہے کہ اس پس منظر سے مقالہ کے افق روشن دکھائی دیں گے۔

اظہار تشکر

”و علم الحدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات“ کا اعتراف تشنہ کام رہے گا جب تک کہ ان بزرگوں اور اہل علم دوستوں کا شکر نبیہ ادا نہ کر دیا جائے جن کی پر خلوص رہنمائی اور مفید مشورے، اس مقالہ کی تحقیق و تدوین کے دوران جہاں تہاں کراں تاکراں شامل حال رہے۔

سب سے زیادہ شکر یہ کے مستحق جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک ہیں جو موضوع کی منظوری کے وقت پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سربراہ تھے بعد میں یونیورسٹی اور نیشنل کالج کے پرنسپل بنے اور پھر جامعہ اسلامیہ بھاولپور کے وائس چانسلر بنا دئے گئے۔

جناب ڈاکٹر عبدالواحد ہالیپوٹہ سابق پبلسٹیٹیو آفیسر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو مولانا عبید اللہ سندھی کے بعد حکمت ولی اللہی کے عظیم علمبرداروں میں سرفہرست ہیں۔ فکر ولی اللہ پر ان کی عمیق نظر ہے اور بالخصوص حجتہ اللہ البالغہ پر دسترس نامہ رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ تک ادارہ تحقیقات اسلامی میں سکالروں کو شاہ ولی اللہ کی اس اہم کتاب کا درس بھی دیتے رہے۔ چنانچہ مقالہ کے بعض دقائق سمجھانے میں انہوں نے میری خاطر خواہ مدد فرمائی ہے۔

بزرگ محقق جناب ڈاکٹر پیر محمد حسن کامنوں احسان ہوں انہوں نے کتب حدیث کی بعض عربی عبارات کی گتھیاں سلجھانے میں کامل انہماک و استغراق سے کام لیا اور اکثر اوقات اپنے طویل تحقیقی منصوبے کو پس پشت ڈالتے ہوئے میری رہنمائی کی۔

اپنے ادارہ کے بعض بزرگ اور نوجوان محققین کی مدد اور رہنمائی کو نظر انداز کرنا کفران نعمت ہوگا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن اور جناب ڈاکٹر خالد مسعود کا بطور خاص ممنون ہوں۔ اول الذکر عصر حاضر کے نامور فقہاء ہیں اور قیاس و اجملع پر ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب سے تو میری شناسائی اس زمانے سے ہے جب میں ادارہ نوائے وقت سے وابستہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے امام شاطبی کی الموافقات کے علاوہ اقبال اور اجتماد کے موضوع پر کافی کام کیا ہے۔ میں نے ان دونوں حضرات سے رہنمائی پانے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کی۔

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے دیگر رفقاء میں سے جناب ڈاکٹر حافظ محمد طفیل

جناب ڈاکٹر حافظ محمد یونس

جناب عبدالرحیم اشرف بلوچ جناب علی احمد انصاری جناب محمد نعیم اور جناب صدیق ارشد خلیجی کا بھی شکر یہ ادا کرنا ہوا۔ یہ تمام حضرات وقتاً فوقتاً مقالہ کی تحقیق کے دوران

میری مدد فرماتے رہے۔ ڈاکٹر طفیل صاحب کا تو بہت زیادہ ممنون ہوں جو اپنی بے پایاں اور جذباتی محبت کے تحت زیر نظر مقالہ کی روزانہ کارگزاری کے بارے میں مجھ سے استفسار کرتے رہے۔ سچی بات ہے کہ مجھے تو ان کے رویے میں ہمیشہ لگاؤ ہمدردی اور الفت کے جذبات و احساسات کا پرتو نظر آیا ہے۔

پنجاب یونیورسٹی شعبہ عربی کے موجودہ سربراہ جناب ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کا شکریہ دراصل مجھے شروع میں ادا کرنا چاہئے تھا جو ایک خلیق استاد سے کہیں بیٹھ کر میرے محسن ہیں۔ میں نے ان کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب تک سیکھ رہا ہوں۔ مرحوم ڈاکٹر عبدالعزیز میمن کے بعد پاکستان میں عربی دانوں کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ آپ کی ذات سے بہت حد تک پر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مقالہ کی تدوین کے دوران اول لغایت آخر میری حوصلہ افزائی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔

آخر میں سید معراج الحسن اور شفیق احمد کا شکریہ ادا نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی جنہوں نے اس مقالہ کو بڑی محنت و لگن سے ٹائپ کیا اور اسی جذبے سے عبدالرحمن الزبیدی صاحب نے عربی عبارات ٹائپ کیں۔ اور حافظ ارشد صاحب نے سرورق کے علاوہ آیات اور عنوانات کی کتابت کی یہ تمام دوست بھی شکریے کے مستحق ہیں۔

ابتدائیہ ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے گا نہیں بلند سے بلند تر منصب سے نوازے اور میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ (آمین)

والسلام

ایم۔ ایس۔ ناز

۱۹۲۔ سٹیج بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

رموز

جلد	=	ج
حاشیہ	=	ح
سطر	=	س
شمارہ	=	ش
صفحہ	=	ص
صفحات	=	ص ت
تاریخ درج نہیں	=	ت ن
عدد	=	ع
کالم	=	ک
متونی	=	م
نمبر	=	ن
(بذیل شخصیات) ولادت	=	و
(بذیل مخطوطات) ورق	=	و
رحمۃ اللہ علیہ	=	ر
رضی اللہ تعالیٰ	=	ر
صلی اللہ علیہ وسلم	=	ص
علیہ السلام	=	ع
سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ	=	سنن اربعہ
(بذیل خلفائے) حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق	=	شیخین
امام بخاری، امام مسلم	=	شیخین (بذیل محدثین)
امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما	=	صاحبین
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی	=	صحاح اربعہ

صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی = صحاح ستہ
سنن نسائی، سنن ابن باد

صحیح بخاری، صحیح مسلم = صحیحین
صحیح بخاری، صحیح مسلم = مذاہب اربعہ
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی

باب ۱

حَقَّقْ مَهْ

علم حدیث

پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ تک

برصغیر پاک و ہند میں اسلام بری اور بحری دور استوں سے داخل ہوا۔ اول الذکر راہ دورہ خیبر کی تھی جس سے ترکوں پٹھانوں اور مغلوں کو چوتھی صدی ہجری کے اواخر اور پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں ورود کا موقع ملا لیکن ان سے صدیوں پہلے اہل عرب تاجروں اور سوداگروں کی حیثیت سے سندھ اور ملیبار سے لے کر گجرات تک بحر ہند کے تمام سواحل پر پھیل چکے تھے۔ ظہور قدسی کے بعد عرب کے مسلمان تاجروں اور سوداگروں نے بھی اذھر کا رخ کیا ان کی آمد سے یہ خطہ علوم قرآن و حدیث سے آشنا ہوا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے دور سے سواحل ہند پر عربوں کی باقاعدہ تاخت شروع ہوئی تو پاک و ہند کی تاریکیاں نور اسلام کی شعاعوں سے کانور ہونے لگیں اور نضا خبرنا و حدیثا کی خوشبووں سے معطر ہو گئی۔ یہ صحابہ کرامؓ کا عہد زریں تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں جو صحابہ ہندوستان کی طرف آئے ان میں سے مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی نمایاں ملتے ہیں۔

عبداللہ بن عبداللہ عتیق، عاصم بن عمر و التیمی، صحار بن العبدی، مسہیل بن عدی، الحکم بن ابی العاص الثقفی، عبیداللہ بن معمر التیمی اور عبدالرحمان بن سمرہ

عبداللہ ۲۱ھ میں کوفہ اور بصرہ کے عامل مقرر کئے گئے (۱) عاصم نے خالد بن ولید کے ساتھ عراق کی فتح میں حصہ لیا اور پھر بلمند کا مغربی علاقہ فتح کرنے کے بعد سندھ کی تسخیر میں مصروف رہے (۲) صحار نے عہد فاروقی میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی (۳) مسہیل کو ۷ھ میں الجزیرہ کی فوجی مہم میں شرکت کا موقع ملا (۴) حکم کو ان کے بھائی عثمان بن ابی العاص ثقفی نے

سندھ کی طرف روانہ کیا اور ایک روایت کے مطابق یہ بصرہ تک گئے۔ (۵) حجتہ الوداع میں شریک تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کیں۔ ”ان کی مروی احادیث کو معروف قرار دینے میں شبہ نہیں (۶)“ عبید اللہ بھی راوی حدیث ہیں۔ (۷) حضرت عثمان نے انہیں ۵۲۲ھ میں مکران کی مہم پر بھیجا تھا۔ (۸) ان ہی کی کوششوں سے دریائے سندھ تک کا وسیع علاقہ عربوں کے تصرف میں آیا۔ ۵۳۱ھ میں عبدالرحمن کو سیستان کا عامل بنایا گیا (۹) جنہوں نے زرنج سے مشرق کی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے ہند کی سرحدات تک تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ بست سے تین میل دور واقع ایک مندر کے سونے کے بت کو انہوں نے توڑا (۱۰)۔ زاویان حدیث میں سے تھے۔ انہیں ابن عباس، سعید بن المسیب، ابن سیرین عبدالرحمن بن ابن لیلیٰ اور حسن بصری کے شیخ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔

سنان بن سلمہ السہذلی برصغیر کی طرف آنے والے غالباً آخری صحابی ہیں۔ عراق کے عامل زیاد نے ۵۳۸ھ میں انہیں ہندی مہمات کا سپہ سالار بنایا (۱۱) انہوں نے مکران فتح کیا اور کئی نئے شہر بسائے۔ ان کی روایات مزاسیل میں شمار کی گئیں اور صحیحین ابو داؤد ابن ماجہ اور نسائی کے سنن میں محفوظ ہیں (۱۲)۔ سنان بن سلمہ السہذلی کے بعد المہلب بن ابی صفر اللاذری ہندوستان آئے جو بقول ابن عبدالبر، صاحب الاستیعاب ابن حجر عسقلانی، صاحب الاصابہ و تہذیب التہذیب عزالدین ابن الاثیر، صاحب اسد الغابہ اور ذہبی صاحب تجرید اسماء الصحابہ و تذکرۃ الحفاظ صحابی مگر ناقدین اسماء الرجال کے نزدیک قدیم تاہی ہیں۔ ”ابتداء میں ۵۳۳ھ میں عبدالرحمن بن سمرہ کے زیر کمان مہجستان آئے اور پھر اپنے قبیلے کے فوجی دستے کے ساتھ علیحدہ طور پر ۵۳۳ھ میں کابل سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ بنوں اور لاہور کا درمیانی علاقہ ان کے زیر نگیں آیا۔ (۱۳) فرشتہ کا بیان ہے کہ مہلب واپسی پر اپنے ہمراہ بارہ ہزار ہندی قیدی لے گئے جن میں سے بعض حلقہ بگوش اسلام ہوئے (۱۴)۔

مہلب بن ابی صفر احادیث کے راویوں میں سے ہیں۔ ان سے مروی احادیث سنن ابی

داؤد سنن نسائی جامع ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں درج ہیں۔ خطیب نے تاریخ بغداد

میں خلف بن سالم السنندی کے ترجمہ میں انہیں ایک ممتاز ہندی نژاد راوی حدیث ہونے کا اعزاز بخشا ہے جو آل مہلب کے مولیٰ تھے۔

عربی زبان اور علم حدیث کا آغاز

تاریخ میں ایسی کئی شہادتیں موجود ہیں جو متعدد صحابہ کرام کے ورود سندھ و ہند پر روشنی ڈالتی ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کی آمد و رفت سے علم حدیث کا دروازہ وا نہ ہو سکا۔ وہ اصحاب رسول ہونے کے ناطے سے گو حدیث کا یقینی طور سے اپنی استعداد کے مطابق علم رکھتے تھے تاہم مختصر قیام اور مستقل سکونت کے حامل اسلامیان ہند نہ ملنے کے باعث وہ اس کی اشاعت نہ کر سکے۔ ۹۳ھ میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر عرب ہند سیاسی تعلقات کا آغاز ہوا اور دیہل سے لے کر ملتان کے اوپر تک سارے علاقے پر عرب مسلمانوں کی حکومت قدرے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہوئی اور یہ حصہ نہ صرف سیاسی بلکہ ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے بھی برصغیر سے کٹ کر مرکز اسلامیہ کا جزو بن گیا۔

سندھ پر عربوں کی حکمرانی اڑھائی سو سال سے کچھ عرصہ زائد رہی۔ اس دور کی اسلامی فتوحات کی نمایاں خصوصیت سیاسی اقتدار کی حیرت انگیز تیز رفتار اور غیر متزلزل توسیع سے کہیں زیادہ سیاسی اقتدار کے جلو میں دین اسلام عربی زبان و ادب اور قرآن و حدیث ایسے علوم و فنون کی دلربائی و کار فرمائی ہے۔ عرب پہلے ہی اپنی زبان پر بہت نازاں تھے اور اس معاملے میں دوسروں کو عجمی سمجھتے تھے۔ اسلام نے اب عربی کو وہ شرف و توانائی اور افتخار و عزت بخش دی کہ اس کی برتری کو عرب سے باہر کے مسلمانوں نے بھی ایک حقیقت جان کر تسلیم کر لیا چنانچہ عام دستور کے مطابق عرب فاتحین ہندوستان میں سب سے پہلے عربی زبان لائے۔ جس کے نتیجے میں ہندو سندھ میں قرآن و حدیث کی بتدریج اشاعت ہوئی۔

عربوں کے عہد حکومت میں عربی کو سندھ کی سرکاری زبان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تیسری صدی ہجری کے عربی کتبات کی بھنبھور سے برآمدگی اس کی بین شہادت دیتے ہیں۔ ابن حوقل اور مقدسی کا بیان ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں منصورہ، ملتان اور دیہل کے

بازاروں میں عربی اور سندھی دونوں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ (۱۵) عرب والیان سندھ وقت کے مشہور شعراء سے رابطہ رکھتے تھے۔ مطیع بن ایاس کا ہشام التغلبی کے دربار میں حاضری دینے سندھ آنا اس کا ثبوت ہے۔

سندھی محدثین کا کردار

محمد بن قاسم کی فتح کے بعد عرب دیبل سے لے کر ملتان تک تمام اہم بندر گاہوں اور شہروں میں پیدل گئے اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کیں۔ (۱۶) جنوبی ہند کے عربوں کی طرح انہوں نے بھی تجارت کے پیشے کو ترجیح دی اور اسے سندھ اور ہند کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان روابط کا موثر ذریعہ بنایا۔ ملتان، منصورہ اور الوراہم عسکری مراکز قرار پائے جب کہ ”منصورہ“ ملتان، دیبل، سندان، قصدار اور قذائیل اسلامی علوم کے ابتدائی مرکز بن گئے۔ (۱۷) ان شہروں میں آباد ہونے والے عرب مسلمانوں کی اکثریت کو قرآن و سنت پر عبور حاصل تھا۔ سندھ میں اسلامی علوم کے آغاز اور اشاعت کے بارے میں پہلی تاریخی شہادت سچ نامہ کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عرب فوج میں قرآن کے متعدد قراء شامل تھے۔ انہیں حجاج بن یوسف نے تاکید کر دی تھی کہ قرأت پابندی سے کیا کریں (۱۸) چنانچہ پہلی صدی ہجری ہی میں سندھ میں قرآن و حدیث کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جو بعد میں بھی جاری و ساری رہا۔

سندھی محدثین کے بالعموم چار طبقات گنوائے جاتے ہیں۔ طبقہ اول میں ان کا شمار ہوا جو نسلاً سندھی تھے مگر ان کی ولادت نشوونما اور تعلیم و تربیت بیرون سندھ ہوئی اور ان میں اکثر عرب میں زندگی گزار کر فوت ہو گئے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، اوزاعی، ابو محشر بن عبد الرحمن سندھی، ابو عبد الملک بن محمد ابو محشر سندھی، داؤد بن محمد بن ابی محشر سندھی، الحسین بن محمد بن ابی محشر سندھی، ابو محمد خلف بن سالم، عبد الرحیم بن حماد، ثقفی، نصر اللہ بن احمد بن القاسم بن سیمان سندھی، اور ابو نصر فتح بن عبد اللہ وغیرہ شامل ہیں۔

بعض مورخین کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ کے آباؤ اجداد نے سندھ سے ایران ہجرت کی اور پھر عراق آئے جہاں امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی اور یہیں انتقال ہوا۔ اس لئے بقول سید

ابو ظفر ندوی "امام ابو حنیفہ نسلاً سندھی ہیں" (۱۹) ابو محشر (م ۱۷۰ھ) کے والد سندھ سے گزرتا ہو کر عرب پہنچے اور بنو ہاشم کے غلام رہے۔ وہیں ابو محشر کی پیدائش ہوئی "حافظہ کی کمزوری کے باوجود علم کا مخزن تھے" (۲۰) آئمہ حدیث و مغازی میں شمار ہوا (۲۱) ان کے فرزند ابو عبد الملک محمد (م ۲۳۷ھ) اپنے والد کے مثل حدیث و مغازی کے فن میں خصوصی مہارت رکھتے تھے (۲۲) اور ان کے بیٹے داؤد بن محمد اور الحسین بن محمد بن ابی محشر مغازی کی روایت کرنے والوں میں سے ہوئے۔ (۲۳) ابو محمد خلف (م ۲۳۱ھ) کو سندھ سے عرب لایا گیا تو آل مہلب نے انہیں غلام بنا لیا۔ فن حدیث اور دیگر علوم اسلامی میں مہارت رکھتے تھے۔

انہیں حافظ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ (۲۴) عبد الرحیم بن حماد الثقفی کا قیام بصرہ میں رہا۔ اعمش کے نامور تلمیذ اور مدرس حدیث تھے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ان کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے اور ابن حبان نے انہیں "ثقفہ" لکھا ہے۔ (۲۵) ابو الحسن نصر اللہ بن احمد نے ساری زندگی بغداد کے باب الازج میں درس حدیث دیا۔ (۲۶) اور ابو نصر فتح بن عبد اللہ آل حکم کے غلام تھے۔ آزادی کے بعد حدیث، فقہ اور کلام کی تعلیم پائی اور فقیہ و محدث کہلائے۔ (۲۷)

سندھی محدثین کا دوسرا طبقہ ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے عرب میں پرورش پائی لیکن سندھ ہجرت کر آئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان میں محمد بن قاسم کے عہد کے موسیٰ بن یعقوب الثقفی قاضی القضاہ سندھ یزید ابی بشا السکسکی (م ۹۷ھ) کہ ان سے مروی احادیث صحیح بخاری، محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآثار اور حاکم کی المستدرک میں موجود ہیں، ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ البصری نزیل السنہ (م ۱۵۵ھ) عمرو بن مسلم الباہلی (م ۱۳۳ھ) الربیع بن صبیح السعدی البصری (م ۱۶۰ھ) جو احادیث کے قدیم مرتبین میں سے تھے محمد بن ابی الشوارب منصور (م ۲۸۳ھ) قاضی ابو محمد منصور (م ۲۷۵ھ) وغیرہ شامل ہیں۔

بعض محدثین نے سندھ میں ولادت کے بعد تعلیم تو پائی مگر وہ دیار عرب چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے ایسے سندھی محدثین طبقہ ثالثہ میں داخل ہیں۔ خلف بن محمد موازینی دیبلوی، ابو جعفر محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ دیبلی، ابراہیم بن محمد بن ابراہیم، ابو الغنم شعیب

بن محمد بن احمد بن شعیب، ابو العباس محمد بن محمد بن عبد اللہ الوراق (م ۳۹۷ھ) ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن سعید (۳۳۳ھ) ابو العباس احمد بن محمد قاضی ابو محمد عبد اللہ بن جعفر بن مرہ منصورى در بیلوی، حمید بن قاضی عبد اللہ بن ابراہیم قاضی، شیخ رحمت اللہ بن قاضی عبد اللہ در بیلوی، حمید بن قاضی عبد اللہ در بیلوی، مولانا مصلح الدین لاری، شیخ عبد اللہ متقی بن سعد در بیلوی، مخدوم ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی ٹھٹوی، ثم مدنی المعروف بہ شیخ ابو الحسن کبیر، شیخ محمد حیات بن ابراہیم، ابو الحسن محمد بن صادق ٹھٹوی، شیخ عبد اللہ بن محمد سندھی شیخ محمد عابد بن احمد علی بن حافظ یعقوب بن محمود انصاری خزر جی وغیرہ (۲۸) کو اس طبقہ میں داخل کیا گیا ہے۔ جب کہ سندھی محدثین کے طبقہ رابعہ میں حسب ذیل ممتاز شخصیات ہیں۔

”مخدوم بلال ثلثی، قاضی دتہ سیوہانی، مخدوم رکن الدین عرف مخدوم متو

ٹھٹوی، قاضی قاضی بن قاضی ابو سعید بن زین الدین بھکری، مخدوم میراں

بن یعقوب ٹھٹوی، مخدوم جعفر بن مخدوم میراں بوبکائی، علامہ محمد معین

ٹھٹوی، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، سید حاجی فقیر اللہ علوی شکار پوری، خواجہ

محمد زمان بن عبد اللطیف لواری (۲۹) وغیرہم۔

طبقہ رابعہ کے یہ محدثین سندھ میں پیدا ہوئے۔ سندھ میں تعلیم پائی اور سندھ ہی میں فوت ہوئے۔ سندھی محدثین کی یہ مختصر ترین فہرست محمد بن قاسم کے عہدے سے لے کر شاہ ولی اللہ کے دور تک کی ہے۔ اس تمام عرصہ میں علم حدیث کی اشاعت کا سلسلہ کسی نہ کسی طور سندھ و ہند میں جاری رہا۔ مسجدیں اور مدرسے تعمیر و آباد ہوئے اور قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر محمد اسحاق نے تصریح کی ہے کہ۔

”دوسری صدی ہجری یعنی آٹھویں صدی عیسوی کے وسط تک عربی میں

باقاعدہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا۔ قرآن، احادیث، آثار، اخبار

اور عربی اشعار کا سرمایہ حفظ، نقل، روایت اور علماء کے ذریعے باقی اور نمو پذیر

تھا۔ کتابت پر بھروسہ نہ تھا۔ تحریر مقصود بالذات نہ ہوئی تھی بلکہ اس سے

صرف حفظ میں مدد لی جاتی تھی۔ منقول کا یہ سرمایہ تعلیم و ثقافت اور تشریح و

حکومت کی تمام ضروریات کا کفیل تھا۔ عقل اور فہم (فقہ) اس سرمایہ کی

تشریح اور افزائش میں لگی رہتی تھی اور بڑھتے ہوئے تمدن و تفسیر کے نت نئے تقاضے پورے ہوتے رہتے تھے لیکن منقول کا یہ سرمایہ مرکزی نقطہ بن کر اپنی جگہ قائم رہا۔ اس سرمایہ کے حاملین، قراء و حفاظ اور محدثین بڑے اہتمام کے ساتھ فوجی قائدین اور عمال حکومت کے ہمراہ نئے مفتوحہ ممالک میں بھیجے جاتے تھے۔ اکثر تو اشاعت اسلام کے جذبے سے سرشار خود بھی چلے آتے تھے اور بعض غازیوں کی صف میں شامل ہو کر یہ سعادت حاصل کرتے تھے۔ (۳۰)

عرب و عجم اور علم حدیث

چوتھی صدی ہجری یعنی دسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں سندھ کے سیاسی خلفشار نے انقلاب کی صورت اختیار کی اور ملتان اور منصورہ میں جب قرامطہ برسر اقتدار آ گئے تو گلشن حدیث کی بہاریں رفتہ رفتہ خزاں میں تبدیل ہونے لگیں لیکن اس میں محدثین کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ تو کامل یکسوئی و انسجام سے علم حدیث کے فروغ میں لگ گئے تھے۔ اسلام عربوں کے ذریعے ہندوستان پہنچا تھا جو اپنے ساتھ دین و دنیا کی دولت حدیث بھی لائے تھے۔ علم حدیث کے فروغ میں ان عربوں کے مزاج ان کی قوت حفظ، عملداری، حقیقت پسندی اور ذات نبوی سے گہری نسبت و وابستگی کا بہت زیادہ دخل تھا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے اور اثر و نفوذ کے حلقے میں اس کے ساتھ کامل اعتنا کیا، 'حضرموت'، 'مصر و شام'، 'عراق'، 'شمالی افریقہ' جیسے ملکوں کے علاوہ ہندوستان میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

”لیکن جن ملکوں میں اہل عجم کے ذریعہ اسلام پہنچا وہاں کا یہ حال نہیں۔“

ہندوستان میں ترکی النسل خاندانوں نے حکومتیں قائم کیں اور ان مشائخ اور داعیان اسلام کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی جن میں بیشتر عجمی نژاد اور ایران و ترکستان کے باشندے تھے۔ پھر جب ہندوستان میں درس و تدریس کے قیام اور نصاب کی ترتیب کا زمانہ آیا تو اس پر عجمی فضلاء اور دانشمندان ایران کا پورا اثر پڑ چکا تھا۔ ایران میں صفوی حکومت کے قیام اور شیعیت کے سرکاری مذہب ہو جانے کے بعد سے ایران کا حدیث سے رشتہ

ٹوٹ چکا تھا۔ اس لئے اس کے ذریعہ سے ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت اور اس کی اہمیت و عظمت قائم ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس کے برعکس جس قدر اس کا اثر ہندوستان کے علمی حلقوں پر گہرا ہوتا جاتا تھا حدیث سے اس قدر بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ بارہویں صدی ہجری جس میں شاہ ولی اللہ کا ظہور ہوا اس کا نقطہ ارتقاء تھا (۳۱)۔

فقہ کی بہ نسبت ذوق حدیث میں کمی

ترکستان اور خراسان تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا گوارہ بن چکے تھے۔ امام بخاری مسلم نیشاپوری، ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد السجستانی، اور ابن ماجہ قزوینی وغیرہم کا تعلق ان ہی اطراف و دیار کی سرزمین سے تھا لیکن دولت عباسیہ کے انحلال کے بعد جب ممالک مذکورہ میں خود مختار غیر عربی حکومتیں قائم ہوتی چلی گئیں تو علم حدیث کے ذوق میں معتد بہ کمی آنے لگی۔ تاتاریوں کی یلغار ہوئی تو ہر سمت سناٹا ہی چھا گیا اور مذہبی علوم اور بالخصوص قرآن و حدیث کی ضرورت محض عمدہ قضاء کے حصول کی خاطر رہ گئی۔ تب سے فقہ کو ترجیح دی جانے لگی۔ اس صورت حال کا سامنا برصغیر پاک و ہند کو بھی کرنا پڑا۔

”سندھ میں عربوں کی حکومت ختم ہونے پر ان کی جگہ غزنوی اور غوری سلاطین برسر اقتدار آئے تو خراسان اور ماوراء النہر سے سندھ آنے والے علماء میں محدثین کی کمی آگئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے علم حدیث معدوم ہونا شروع ہو گیا اور لوگ شعر و شاعری، فن نجوم ریاضی اور علوم دینیہ میں زیادہ تر اصول فقہ میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ صورت حال عرصہ تک قائم رہی یہاں تک کہ علمائے ہند کا خاص مشغلہ یونانی فلسفہ رہ گیا اور علم تفسیر و حدیث سے غفلت بڑھ گئی۔ مسائل فقیہ کے سلسلے میں جو تھوڑا سا تذکرہ کتاب و سنت میں آجاتا بس اس پر وہ قناعت کرنے لگے تھے۔ (۳۲)

فارسی پر عربی کی بالادستی

غزنویوں نے دراصل چوتھی صدی ہجری یعنی دسویں صدی عیسوی کے ریح آخر

میں شمال مغرب سے خروج کیا۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی برصغیر پاک و ہند میں اسلامی عربی ثقافت و معیار فضیلت اور فارسی زبان کی در آمد و ترویج کا ایک نیا راستہ وا ہوا۔ اس راہ سے ایک ایسی نہر نکلی جس نے آئندہ کئی صدیوں تک ہندوستان کے کونے کونے کو سیراب کیا۔ اس کا منبع خراسان و ماورالنہر تھا۔ وسط ایشیا کے یہ علاقے اہم علم و ثقافتی مرکز مشہور ہو چکے تھے اور عراق و شام کی وراثت و ہمسری انہیں زیب دیتی تھی۔ یہاں اگرچہ تعلیم کی اساس عربی زبان اور منقول پر تھی تاہم مقامی ضروریات کے مطابق عربی زبان میں کچھ تغیرات کارونما ہونا خالی از اندیشہ نہ تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلوی اور عربی کی آمیزش سے وجود میں آنے والی جدید فارسی نے شعرو انشائیں اپنی جگہ بنالی لیکن ایک طرف تو جدید فارسی وزن بحر قافیہ اور اصناف سخن صنائع بدائع میں عربی کے تابع تھی اور اس کو اپنی قوت و شوکت اور جمال و حشمت کا سرمایہ مانتی تھی دوسری طرف مجلس ادب سے ماورابلند پایہ علمی تصانیف میں اس کی اہمیت و فوقیت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ نظامی عروضی سمرقندی اپنے وقت کے دبیروں کے لئے جو نصاب تجویز کرتا ہے اس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔

”پس عادت باید کرد خواندن کلام رب العزت و اخبار مصطفیٰ و آثار صحابہ و امثال عرب و کلمات عجم و مطالعہ کتب سلف و مناظرہ خلف چون ترسیل صاحب صباہی و قابوس و الفاظ و اماسی و قداسہ بن جعفر و مقامات بدیع و حریری و حمید و توقعات بلعبی و احمد حسن و ابونصر کندری و ناسہ ہلی محمد عبدہ عبد الحمید و مید الروسا و مجالس محمد منصور و ابن عبادی و ابن انسابہ العلمی و ازہر و او بن عرب و دیوان متنبی و ایوردی و غزی و از شعر عجم اشعار رودکی مشنوی فردوسی و بدائع عنصری (۲)۔“

مذکورہ اقتباس میں جن احمد بن حسن کا ذکر ہے وہ ”سلطان محمود غزنوی اور سلطان مسعود کے عہد کے وزیر احمد بن الحسن المہمندی ہیں جنہوں نے حکم دیا تھا کہ سرکاری تحریروں کی زبان عربی ہونہ کہ فارسی (۳۳) ابوریحان البیرونی کا بیان ہے کہ فارسی زبان بادشاہوں کے اخبار اور بزم شبانہ کی خوش گہیوں کے علاوہ کسی مصرف کی نہیں (۳۵) اور یہ

ایک طرح کی عصری شہادت ہے۔ البیرونی مزید کہتا ہے کہ:

”ہر قوم کو اپنی زبان شیریں معلوم ہوتی ہے جس سے وہ مانوس ہوتی ہے اور عادی ہونے کے سبب اسے ہی اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کرتی ہے۔ میرا اپنا یہ حال ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے جو زبان (خوارزمی) میرے حصے میں آئی وہ ایسی ہے کہ اگر اس میں کسی علم کو محفوظ کیا جائے تو ایسا ہی عجیب معلوم ہو گا جیسے اونٹ نالی کے منہ میں یا زرافہ پیالے میں۔ چنانچہ میں نے اپنی زبان کو چھوڑ کر عربی اور فارسی کو اختیار کیا۔ ان دونوں میں دخل رکھتا ہوں اور انہیں شعوری طور پر برتا ہوں (۳۶)۔“

صدیوں تک علمی تصنیف و تدریس میں عربی کا یہی مقام رہا اور فارسی کی ترقی مجلسی ادب اور زیادہ سے زیادہ تاریخ نویسی تک محدود رہی اور جہاں تک منقول کا تعلق ہے کتاب و سنت اور آثار صحابہ کے تحقیقی مطالعہ اور ان سے استنباط احکام کا عمل فقہ کی تدوین اور مذہب اربعہ کے استقرار پر ختم ہوا یہ فطری ارتقاء کی شکل تھی جو کم و بیش سارے عالم اسلام میں عام ہوئی۔ اس کے بعد قضاء کی ضرورتوں کے پیش نظر اگرچہ فقہ پر زیادہ زور دیا جانے لگا تاہم فقہ کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت سے علم حدیث کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا رہا اور بعض ممتاز دانشور بھی ثقافت عامہ کے لازمہ کے طور پر حدیث کی سند حاصل کرتے رہے۔ عربیہ اور منقول کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے افق وسیع ہوتا چلا گیا اور تمدن نے پیش رفت کی مسلمان اجنبی علوم کے ذخائر سے الگ تھلگ نہ رہ سکے تاآنکہ منقول (منطق، فلسفہ، ریاضی اور ہیئت وغیرہ) نے نصاب میں جگہ پالی۔ وسط ایشیا کے علمی مراکز نے اس سلسلے میں دنیائے اسلام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔

لاہور، غزنوی عہد میں علم حدیث کا مرکز

برصغیر پاک و ہند میں غزنوی خاندان نے ۳۳۸ھ سے لے کر ۵۸۲ھ تک حکومت کی۔ غزنوی سلطان محمود کی زیر قیادت شمالی ہند میں داخل ہوئے اور انہوں نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا (۳۷)۔ ان کی آمد سے سیاسی فتوحات کے ساتھ ساتھ سارے شمالی

ہند میں اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت ہونے لگی علمائے کرام اولیاء عظام اور صوفیاء و مبلغین اسلام بڑی تعداد میں ہندوستان کا رخ کرنے لگے۔ لاہور میں علم حدیث کی اشاعت کا آغاز ۳۹۵ھ میں شیخ محمد اسماعیل نے بخارا سے آکر کیا۔ آپ حدیث و تفسیر کے قبح عالم تھے۔ لاہور ابھی سلطان محمود غزنوی نے فتح نہیں کیا تھا۔ لیکن شیخ محمد اسماعیل اہل لاہور کے دلوں کو فتح کر چکے تھے۔ ”ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی غیر مسلم نے شیخ موصوف کا قرب حاصل کر کے اسلام قبول نہ کیا ہو (۳۸)“ ۴۲۸ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ معانی نے محدثین لاہور میں آپ کا ذکر نمایاں طور پر کیا ہے (۳۹)۔

شیخ محمد اسماعیل لاہوری کے علاوہ جن محدثین لاہور نے شہرت پائی ان میں ابوالحسن علی بن عمر (م ۵۲۹ھ) ابوالفتوح عبدالصمد بن عبدالرحمن (م ۵۵۰ھ) اور ابوالقاسم محمد بن خلف (م ۵۴۰ھ) قابل ذکر ہیں۔ معانی نے کتاب الانساب میں نسبت لاہوری کے تحت ان سب کا ذکر کیا ہے۔ اول الذکر کا شہرہ تو بغداد تک تھا۔ ”ابوالفضل محمد بن نصیر السلمی البغدادی (م ۵۵۰ھ) کہ حافظ تھے ان سے سماع حدیث کے لئے لاہور آئے (۴۰) ثانی الذکر ابوالفتوح سمرقند میں درس حدیث دیتے تھے۔ پھر لاہور چلے آئے اور باقی زندگی یہیں اشاعت حدیث میں گزار دی موخر الذکر نے ایک عرصہ لاہور میں گزارا۔ بعد میں اسفرائین چلے گئے۔ اور وہاں علم حدیث کی اشاعت میں مصروف رہے۔

غزنوی سلاطین شافعی المسک تھے۔ ان کے دور میں لاہور علم حدیث کا مرکز بنا رہا۔ ساتویں صدی ہجری کے آغاز یعنی ۶۰۲ھ میں سلطنت دہلی کا قیام عمل میں آیا تو ہندوستان میں فقہ کی گویا باقاعدہ ابتدا ہو گئی۔ ”سلاطین دہلی حنفی المذہب تھے اور قدرتی طور پر ان کے قلوب میں عراق، فارس، خراسان اور ماور النہر کے فقہاء کے لئے بڑی جگہ تھی (۴۱)“ چنگیز خان کی غارت گری سے وسطی ایشیا کا امن و سکون تہ و بالا ہوا تو وہاں سے علماء کی ایک کثیر تعداد ملتان، لاہور، بھکر، ہانس اور تھانیسو وغیرہ میں ہجرت کر آئی (۴۲) اور یہ شہر بلخ و بخارا کے ہم پلہ ہو گئے۔ دہلی کو مرکز ہونے کا شہرہ حاصل ہوا۔ ابھی پچاس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ان شہروں کی علمی و دینی حدود بنگال سے جا ملیں اور دہلی، بدایوں، آگرہ اور اجمیر وغیرہ میں ان گنت مدارس قائم ہوتے چلے گئے۔ نصاب تعلیم میں عربی ادب، صرف و نحو، لسانیات فقہ،

منطق، تصوف اور تفسیر شامل تھے۔ علم حدیث بھی تھا لیکن اس کی بہ نسبت علماء فقہ و اصول فقہ پر زیادہ زور دیتے تھے۔ حدیث میں صرف صفائی کی مشارق الانوار پڑھائی جاتی تھی۔

امام صفائی اور حدیث میں انکی خدمات

صاحب ”مشارق الانوار“ کی ولادت غزنوی حکمران خسرو ملک کے عہد میں بمقام لاہور ۱۰ صفر ۵۷۷ھ میں ہوئی۔ اس وقت دار السلطنت لاہور سیاسی، تمدنی اور علمی مرکز تھا۔ غزنوی سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور غوریوں کا ستارہ اقبال عنقریب طلوع ہونے کو تھا۔ رضی الدین حسن بن محمد بن حسن بن حیدر قرشی عمری حنفی کے اجداد اور اہل النہر کے ضلع صفائیاں کے رہنے والے تھے۔ اس نسبت سے وہ صفائی کہلائے۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کے بزرگوں میں پہلے کون اور کب لاہور یا ہندوستان آیا۔ انہوں نے لاہور اور غزنی میں تعلیم پائی اور ۶۱۵ھ میں ۳۸ سال کی عمر میں بغداد آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چنگیز خانی فتنہ کے شعلے بغداد کی طرف لپک رہے تھے۔ خلیفہ بغداد المستنصر (۶۲۳-۶۲۵ھ) نے انہیں ہندوستان کے فرمانروا (۴۳) کے پاس بطور سفیر بھیجا۔ چنانچہ امام صفائی ایک عرصہ تک ہندوستان رہے۔ پھر حج کے لئے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد یمن ٹھہرے اور یہاں سے بغداد کی راہ لی۔ بغداد سے دوبارہ ہندوستان آئے لیکن رضیہ سلطانہ (۶۳۳-۶۳۷ھ) کے قتل کے بعد سلطنت دہلی میں جو بحرانی کیفیت پیدا ہوئی اس سے دل برداشتہ ہو کر مستقل طور پر بغداد چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ تتر (۷۳) سال کی عمر میں شعبان ۶۵۰ھ میں انتقال کیا۔ وصیت کے مطابق مکہ معظمہ لے جا کر دفن کئے گئے۔

امام صفائی نے ساری زندگی علم حدیث کا درس دینے اور علم اللسان پر کتابیں لکھنے میں گزاری۔ وہ بلاشبہ حدیث و فقہ اور لغت و ادب کے امام تھے۔ انہوں نے لغت میں العباب الزاخر واللباب الفاخر (۴۳) مجمع البحرین فن اللغۃ (۴۵) ایسی اہم اور دقیق کتب تالیف کیں۔ ان کی دیگر تصانیف باعتبار حروف جمعی یہ ہیں۔

”الاسماء (الاسماء) اسماء الفاوۃ، الاصفاد، الاضداد، الائتعال“

التعرید و جمل الصنانی، التراکیب، تعزیر بیتی العریوی

التکملہ علی الصحاح (التکملہ و الذیل و الصلہ) توشیح الدریدہ،
 شرح قلادہ الشمیطیہ فی توشیح الدریدہ (در السحابہ فی بیان
 مواضع و فیات الصحابہ البر الملتقط فی تبیین الغلط الذہب رسالہ
 فی الاحادیث الموضوعہ، السالکین شرح آیات الفصل فی
 النحو للز معشری شرح البخاری الشمس المنیرہ فی
 الحدیث الشوارد فی اللغات فی الضعفاء و المتروکین فی
 رواة الحدیث العباب الزاخر و اللباب الفاخر فی اللغۃ
 العروض (مختصر فی العروض فرائض الصغنی لغال و
 لعلان کشف العجاب عن احادیث الشہاب مجمع البحرین فی
 اللغۃ مشارق الانوار فی الحدیث مصباح الدجی فی
 الحدیث المصطنی مناسک الصغنی۔

امام صغانی نے علم حدیث میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ان سے قبل مسلم علماء و
 فضلاء کے اجتہاد کی بدولت قرآن و سنت پر مبنی شریعت اسلامی کے چار فقہی نظام حنفی، مالکی،
 شافعی اور حنبلی کا ظہور ہو چکا تھا۔ ان میں سے پہلے تین تو اجماع و قیاس کو مانتے ہیں چوتھے
 یعنی حنبلی تسلیم نہیں کرتے۔ ڈاکٹر محمد اسحاق کی تحقیق کے مطابق۔

”سینوں کے ممالک میں ان چاروں فقہی مذاہب کے پیرو یکساں طور پر منقسم
 نہ تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں یہ تقسیم اس طرح تھی کہ المغرب یعنی
 شمال مغربی افریقہ میں مالکی تھے۔ شام اور بغداد میں حنبلی یا اصحاب حدیث،
 سلطنت کے مشرقی صوبوں میں حنفی، نیشاپور اور ماوراء النہر کے بعض علاقوں کو
 مستثنیٰ کر کے جہاں کے لوگ شافعی مسلک کے پیرو تھے، ان کے علاوہ مصر میں
 بھی شافعی اکثریت میں تھے، ہر ایک فقہی مذہب بذات خود ایک وحدت تھا اور
 اس کے مقلدوں کی رہنمائی اور اس کی انفرادیت کے تحفظ کے لئے فقہ کی
 تعلیم لازمی تصور کی گئی۔ اس طرح فقہاء کا طبقہ پیدا ہوا جو آگے چل کر

حکومت کے قانون اور مذہبی امور کے محکموں میں ذمہ دار عہدوں پر فائز کیا جانے لگا۔ غزنویوں اور ایوبیوں نے شافعی فقہ ترکوں نے حنفی فقہ اور ہسپانیہ کے امرانے مالکی فقہ نافذ کی“ (۴۶)

اس طرح امام صفانی کے زمانے میں علم حدیث کی جگہ علم فقہ کو زیادہ فروغ ہو رہا تھا۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جب فقہ شافعی اور المستنصریہ میں فقہ اربعہ کے شعبے قائم ہوئے تو فقہ میں مسلمانوں کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ ختابلہ تک فقہ میں رسائل لکھنے لگے۔ یہ رسائل تو قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے تھے تاہم یقینی امر ہے کہ اب علوم دینیہ میں حدیث کی ضرورت صرف اس حد تک رہ گئی تھی کہ وہ فقہی مذاہب کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس سے علم حدیث کو ایک طرح سے کافی نقصان پہنچا کیونکہ صحت حدیث کے معیار کو برقرار نہ رکھا جاسکا۔ روایت و روایت کے اصول محض الفاظ کی زینت اور کتابوں کا خزینہ بن کر رہ گئے اور قدرتی طور پر متعدد ضعیف احادیث فقہی ادب میں داخل ہوتی چلی گئیں، ابن جوزی (م ۵۹۷ھ) ایسے ناقدین موضوع احادیث کی بہتات کے پیش نظر عمل تطہیر کے لئے میدان میں اترے مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ اپنی تصنیف الموضوعات الکبیر میں کچھ صحیح حدیثوں کو بھی شامل کر گئے۔ اس سے محدثین کے نزدیک مسئلے میں مزید پیچیدگی پیدا ہوئی۔ ابن جوزی کے تقریباً پچاس سال بعد امام صفانی نے اس طرف توجہ دی اور حدیث کے بارے میں ارباب علم کی روش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

”موضوع کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ قصہ گو مجلسوں میں امام خطبوں میں اور فقہاء اور فقرا مدرسوں اور خانقاہوں میں انہیں بیان کرنے لگے ہیں۔ یوں موضوع احادیث کو آئیندہ نسلوں کے لئے محفوظ کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ یہ صورت حال سنت رسولؐ سے قطعاً ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جعلی احادیث اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہاد اقوال کی اشاعت بلا روک ٹوک کتابوں کے ذریعے ہونے لگی ہے۔ مصنف کا نام مشہور ہونے کی وجہ سے اخلاف ان کتب کو بخوشی قبول کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں دین اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے“ (۴۷)

امام صفحانی نے علم حدیث کی خدمت میں اصول و قواعد کے مطابق کام کیا۔ انہوں نے موضوعات پر اپنے رسائل میں ایسے مباحث کی نشاندہی کی جن سے متعلق احادیث عموماً گھڑی جاتی ہیں۔ وہ مقررہ شرائط حدیث کے علاوہ حدیث کی نوعیت الفاظ اور معنی کو بھی ملحوظ رکھنے پر زور دیتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ قال الرسول ایسا حکم ہے جو صحیح حدیث کے سوا اور کسی روایت کو زیب نہیں دیتا۔ امام صفحانی نے ایسی ہی تنقیحات و توضیحات کے ساتھ ساتھ احادیث گھڑنے والے ماہرین کی ایک فہرست مرتب کی۔ وہ احادیث نبوی کو موضوعات سے پاک کر دینے پر ہی قانع نہ تھے بلکہ انہوں نے احادیث صحیحہ کو مقبول عام بنانے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کے لئے بھی کامیاب سعی کی اور علم حدیث میں یہ ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

احادیث میں امام صفحانی نے سب سے پہلے دو مختصر مجموعے مرتب کئے۔ مصباح

الذی من صحاح حدیث المصطفیٰ اور الشمس المنیرہ من صحاح الماثورہ۔ امام صفحانی کا اپنا بیان ہے کہ ان کے یہ مجموعے مسلمانوں میں بہت مقبول ہوئے۔ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے مشارق الانوار کے نام سے صحیحین کا ایک انتخاب مرتب کیا۔ اسے بھی بے پناہ قبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ (۴۸) اس کتاب کے شارح الگازرونی کے بقول مشارق الانوار میں احادیث کی کل تعداد ۲ ہزار ۲ سو ۶۶ ہے۔ اس کے بارہ ابواب ہیں۔ خاء سے مراد بخاری، م سے مراد مسلم اور ق سے مراد متفق علیہ احادیث ہیں (۴۹) لیکن قویہ کے دار الفنون سے شائع ہونے والے ایڈیشن میں مشارق الانوار کی احادیث کی کل تعداد ۲ ہزار ۲ سو ۵۳ بتائی گئی ہے۔ اس میں سے ۲ سو ۲ صحیح بخاری سے ۸ سو ۸ صحیح مسلم سے اور باقی ایک ہزار ۵ متفق علیہ ہیں (۵۰)۔

امام صفحانی کی اس تصنیف کا پورا نام مشارق الانوار النبویہ فی صحاح الاحبار

المصطفویہ ہے۔ اس میں انہوں نے صرف احادیث قولیہ کا انتخاب کیا ہے اور انہیں احادیث فعلیہ و تقریریہ، نیز تابعات، شواہد اور روایت بالمعنی پر ترجیح دی کیونکہ بقول ان کے شریعت کے اصول مدون کرنے میں احادیث قولیہ کا کردار اہم مرکزی اور بنیادی رہا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے عباسی خلیفہ المستنصر باللہ کے لئے تصنیف کی اور اس میں اپنی چاروں

کتب مصباح الدجی، شمس المنیرہ، کتاب الشہاب اور کتاب النجم کو یکجا کر کے ایک نئی صورت عطا کر دی جو ایک عرصہ تک برصغیر کے دینی مدارس میں نصاب کا حصہ بنی رہی۔

ساتویں صدی ہجری کے بعد

حدیث پر فقہ کی برتری کے باعث ساتویں صدی ہجری سے لے کر نویں صدی ہجری کے تقریباً ربع اول تک برصغیر پاک و ہند میں محدثین کی بڑی کمیابی رہی۔ اس عرصہ میں جن محدثین کے نام پڑنے میں آتے ہیں ان میں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی (م ۶۶۶ھ) قاضی منہاج السراج جوزجانی (م ۶۶۸ھ) برہان الدین محمود بن ابی الخیر اسعد بخاری (م ۶۸۷ھ) کمال الدین زاہد (م ۶۸۴ھ) رضی الدین بدایونی (م ۷۰۰ھ) تومہ البخاری حنبلی (م ۷۰۰ھ) اور شیخ نظام الدین اولیاء (م ۷۲۵ھ) قابل ذکر ہیں۔ موخر الذکر تو باقاعدہ ایک کتب محدثین کے مالک ہوئے۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا صحابی رسول ہزار بن اسود کی اولاد اور شیخ شہاب الدین سروردی (م ۶۳۲ھ) کے حلقہ مریدین میں سے تھے۔ ملتان کے قریب کٹ کرا میں ان کی ولادت ہوئی۔ بخارا اور خراسان میں تعلیم پائی پھر زیارت حرمین کے لئے حجاز تشریف لے گئے۔ اس عرصہ میں مدینہ کے محدث کمال الدین محمد الیمنی سے پانچ سال تک حدیث کی تعلیم پائی۔ واپس آکر حدیث کی اشاعت میں مصروف رہے۔ صفر ۶۶۶ھ میں انتقال کیا (۵۱)۔

قاضی منہاج السراج کا تعلق خراسان کے شہر جوزجان سے تھا۔ ۶۲۳ھ میں انہوں نے وطن کو خیر یاد کر کر ہندوستان کا رخ کیا۔ ناصر الدین قباچہ اور سلاطین دہلی التمش رضیہ سلطانہ بہرام اور ناصر الدین محمود کے ادوار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ایچ کے مدرسہ فیروزپور اور دہلی کے مدرسہ نصیریہ کے صدر معلم کی حیثیت سے انہوں نے اشاعت حدیث کے لئے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ طبقات ناصری میں انہوں نے سنن ابی داؤد سے متعدد احادیث نقل کی ہیں۔

برہان الدین محمود بن ابی الخیر اسعد بخاری، امام صغانی کے شاگرد تھے۔ ان ہی کے ہاتھوں دہلی میں مشارق الانوار کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ الہدایہ کے نامور مصنف برہان الدین

المرغنیانی (م ۵۹۲ھ) سے بھی زندگی میں مرغنیان جا کر ملاقات کی تھی۔ کمال الدین زاہد کاپورا نام محمد بن احمد بن محمد المرکلی تھا۔ جنہوں نے مشارق الانوار امام صفانی کے دو شاگردوں سے پڑھی۔ ان میں سے ایک برہان الدین محمود تھے۔ ان کے معاصرین میں رضی الدین بدایونی (م ۷۰۰ھ) اور ابو توئمہ البخاری نے نمایاں شہرت پائی۔ رضی الدین علمائے دہلی میں سے تھے اور علم حدیث میں انہیں کافی عبور حاصل تھا۔ (۵۶۶) کوئل کے قاضی رہے۔ مکہ معظمہ اور بغداد کے محدثین سے انہیں شرف تلمذ حاصل تھا۔ ابو توئمہ بخارا کے رہنے والے تھے لیکن نقل مکانی کر کے التمش کے زمانے میں دہلی آگئے۔ بعد میں سار گاؤں چلے گئے اور ساری زندگی وہیں علم حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ ان سے فیض یاب ہونے والوں میں مشہور دلی اور محدث مخدوم شرف الدین فیبری (م ۷۸۲ھ) تھے۔ کمال الدین زاہد سے مستفیض ہونے والوں میں شیخ نظام الدین اولیاء کا نام و مرتبہ بلند ہے۔

محدثین ہند کے مکاتب اربعہ

محمد بن احمد بن علی المعروف بہ نظام الدین اولیاء کی ولادت بدایوں میں ۶۳۳ھ میں ہوئی ان کے دادا اور نانا منگولوں کے حملے کے دوران بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے شیخ نظام الدین اولیاء نے ابتدائی تعلیم علاؤ الدین اصولی بدایونی اور شمس الدین خوارزمی سے حاصل کی۔ بیس سال کی عمر میں عربی ادب اور فقہ پر عبور پالیا اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا ان کی شہرت ایک ولی اللہ کی حیثیت سے پھیل چکی تھی، عالم اور دلی کے اوصاف سے متصف ہونے کے باوجود انہوں نے شیخ کمال الدین زاہد کے سامنے مشارق الانوار کے درس کے لئے زانوئے تلمذتہ کرنے میں کسی قسم کی عار محسوس نہ کی۔ ۶۷۹ھ میں انہیں مشارق الانوار سے فراغت کی سند ملی۔ خواجہ نظام الدین نے مشارق الانوار کو حفظ بھی کیا اور پھر علماء کی جامع تقلید پسندی ترک کر کے محدثین کا مسلک اختیار کر لیا۔ باقی زندگی اپنی خانقاہ میں آنے والوں کو مطالعہ حدیث کی تلقین میں گزار دی۔ ان کے حلقہ مریدین میں سے ایک معقول تعداد علم حدیث میں مہارت رکھنے والوں کی ابھری جن میں شمس الدین محمد بن یحیی اودھی (م ۷۴۷ھ) فخر الدین سمانوی دہلوی (م ۷۳۸ھ) ضیاء الدین برنی (م ۷۵۸ھ تقریباً)

محمی الدین بن جلال الدین بن قطب الدین کاشانی (م ۷۱۹ھ) نظام الدین علای ہاشمی ظفر آبادی (م ۷۳۵ھ) شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی (م ۷۵۷ھ) وغیرہم قابل ذکر ہیں۔
 شیخ نصیر الدین چراغ کو علم حدیث پر کافی دسترس حاصل تھی۔ جس کا ثبوت ان کے ملفوظات خیر المجالس سے ملتا ہے۔ ان کے تلامذہ و مریدین میں ابوالفتح صدر الدین محمد بن یوسف بن علی الحسین (م ۷۲۱ھ) المشہور بہ سید محمد گیسو دراز شیخ وجیہ الدین قاضی شہاب الدین دولت آبادی (م ۸۳۹ھ) اور شمس الدین خواجگی کڑاوی (م ۹۷۹ھ) نامور ہوئے ان سب نے حتی المقدور اشاعت حدیث میں حصہ لیا۔

سید محمد گیسو دراز تو تیمور کے حملے کی وجہ سے ۸۰۱ھ میں دہلی کو خیرباد کہ کر گجرات اور دولت آباد سے ہوتے ہوئے ۸۰۳ھ میں گلبرگہ چلے آئے۔ جہاں سلطان فیروز شاہ بہمنی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ نزہتہ الخواطر میں ہے کہ آپ نے اسلامی علوم کے بارے میں سو کے قریب کتب و رسائل لکھے۔ ان میں شرح مشارق الانوار، مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ترجمان مشارق الانوار کتاب الاربعین اور رسالہ سیرت النبی قابل ذکر ہیں۔

شیخ وجیہ الدین اپنی تصنیف مفتاح الجہان کی وجہ سے مشہور ہوئے جس میں عبادات اور اخلاقیات سے متعلق انہوں نے فارسی میں ہدایات قلمبند کیں۔

قاضی شہاب الدین نے مشارق الانوار مصابح السنہ مشکوٰۃ المصابیح اور طحاوی کی شرح معانی سے ماخوذ قرآن و حدیث کی آیات و ارشادات پر مشتمل و ماخوذ رسالہ مناقب السعادات (شرف السادات) کے سبب شہرت پائی۔

شمس الدین خواجگی نے مشارق الانوار سے چہل حدیث مرتب کی تھیں۔

خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد ساتویں اور نویں صدی ہجری کے درمیان محدثین ہند کا دوسرا مکتب شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کا ہے۔ شوال ۶۶۱ھ میں بہار کے اس مشہور ولی اللہ کی موضع منیر میں ولادت ہوئی۔ سار گاؤں کے شیخ ابو توئمہ البخاری حنبلی سے انہوں نے حدیث کی تعلیم پائی۔ ۶۹۱ھ میں دہلی چلے آئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی ملے۔ لاہور جانا ہوا تو شیخ نجیب الدین فردوسی (م ۷۳۳ھ) کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد تیس سال کی زندگی راج گیر کے جنگلوں میں عبادت اور مراقبے میں بسر کی۔ واپس آئے تو باقی زندگی

اشاعت حدیث میں گزار دی۔ نواب صدیق حسن کا بیان ہے کہ شرف الدین منیری حدیث سے متعلق تمام علوم تاویل الحدیث، علم رجال الحدیث اور علم مصطلحات الحدیث پر بہت عبور رکھتے تھے (۵۳)۔ ان کی تصوف کی کتابیں اور مکتوبات اقوال احادیث سے پُر ہیں جن میں انہوں نے روایت بالمعنی، شروط الراوی وغیرہم پر طویل بحثیں کی ہیں اور صحیحین مسند ابویعلیٰ الموصلی شرح المصاحیح اور مشارق الانوار سے کثیر حوالے دئے ہیں۔

مخدوم الملک شرف الدین کے مکتب حدیث سے مظفر بن شمس الدین بلخی (م ۷۸۶ھ) حسین بن معز بخاری (م ۸۳۳ھ) اور احمد لنگردریا (م ۸۹۱ھ) کنڈن بن کر نکلے اول الذکر مشارق الانوار کے علاوہ صحیحین پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ثانی الذکر نے شرف الدین کے علاوہ عدن کے خطیب العدنی سے حدیث کی تعلیم پائی تھی اور حضرات الخمس اور فارسی کے ایک دیوان کے علاوہ رسالہ اوراق قلبند کیا جس میں صحاح ستہ سنن بیہقی اور مستدرک الحاکم سے بکثرت احادیث پیش کیں۔ احمد لنگردریا کی تالیف مونس القلوب میں بھی صحیحین اور مشارق الانوار کے بکثرت حوالہ جات ملتے ہیں۔ لنگردریا نے مصاحیح السنہ چھ ماہ میں حفظ کر لی تھی۔

خواجہ نظام الدین اولیاء اور مخدوم الملک شرف الدین منیری کے بعد محدثین کا تیسرا مکتب ملتان میں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی کوششوں سے قائم ہوا۔ علم حدیث کے اس مرکز کو ان کے بیٹوں اور پوتوں نے بے پناہ ترقی دی۔ جمال الدین محدث اور مخدوم جہانیاں سید جلال الدین بخاری اس مکتب حدیث کے روشن چراغ تھے۔ جمال الدین شیخ زکریا کے فرزند اور شیخ صدر الدین جانشین کے مرید تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مشارق الانوار اور مصاحیح السنہ کے درس میں گزاری۔ سید جلال الدین الحسین بن احمد الحسینی بخاری (م ۷۸۵ھ) نے حدیث کی تعلیم قاضی بہاؤ الدین اور جمال الدین محدث سے حاصل کی صوفی ہونے کے باوجود حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور مشارق الانوار اور مصاحیح السنہ ان کے پیش نظر رہتی تھیں۔

محدثین ہند کا چوتھا اور آخری مکتب سید علی ہمدانی (م ۷۸۶ھ) کا ہے۔ امیر کبیر سید علی بن شہاب ہمدانی کا تعلق خراسان سے تھا۔ ۷۷۳ھ میں اپنے سات سو معتقدین کے

ساتھ کشمیر آئے اور تبلیغ اسلام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ سلطان قطب الدین فرمانروائے کشمیر (۷۷۰ھ - ۷۹۵ھ) کو ان کا مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے درس حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث میں رسائل کی تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ ان کے رسائل میں السبعین فی فضائل امیر المؤمنین اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں ستر احادیث کا مجموعہ ہے جو غالباً مسند فردوس الدیلمی سے لی گئی ہیں اور جسے محدثین معتبر نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انس بن مالک سے مروی چالیس احادیث کا ایک مجموعہ اربعین امیریہ کے نام سے تیار کیا لیکن ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت ذخیرۃ الملوک کی نسبت ہوئی۔

سید علی ہمدانی کے مکتب محدثین میں سید جمال الدین اور قاضی حسین شیرازی مشہور ہوئے۔ اول الذکر کو سلطان قطب الدین نے خصوصی طور پر کشمیر میں درس حدیث کے لئے تعینات کیا جب کہ ثانی الذکر قاضی مقرر کئے گئے۔ قاضی حسین شیرازی نے ساتویں صدی ہجری کے بدنام ترین وضاع بابارتن الہندی کی نقلی حدیثیں احادیث رتنبہ کے نام سے جمع کر کے اس کے ڈھول کا پول کھولا۔ ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے کہ بابارتن الہندی نے صحابی رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا (۵۴)۔ سید علی ہمدانی کے فرزند میر محمد ہمدانی (م ۸۰۹ھ) کے لئے سلطان قطب الدین کے فرزند سلطان سکندر نے ۷۹۹ھ میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی تھی جو خانقاہ معلیٰ کے نام سے مشہور ہوئی اور جسے بعد میں محدث حاجی کشمیری نے باقاعدہ اشاعت حدیث کے مرکز میں تبدیل کیا۔

علم حدیث سے بے اعتنائی

قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے رسالہ مناقب العادات یا شرف السادات (۵۵) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نویں صدی ہجری کے وسط تک جون پور کی عظیم الشان دینی درسگاہ میں احادیث کے صرف چند مجموعے یعنی مشارق الانوار، مصابح السنہ، مشکوٰۃ المصابیح اور شرح معانی موجود تھے۔ رسالہ مناقب العادات نویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھا گیا اور اس میں احادیث کے مذکورہ بالا مجموعوں کے علاوہ الہدایہ، الکشاف، تفسیر

بیضاوی، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ تاتارخانیہ، الدر المنثور، شرح فرائض سراجیہ، از تفتازانی، البحر المحیط، ابوالقاسم کی تاریخ نسب اور اخبار الشمار وغیرہ کتب سے بھی گویا "احادیث" نقل کی گئی ہیں۔ اس سے ہندوستان میں علم حدیث کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جوہنپور کی عظیم الشان درسگاہ میں جب جوامع، مسانید، اور سنن جیسی کوئی کتاب موجود نہ تھی تو دوسرے شہروں کے مدارس کا کیا حال ہو گا حالانکہ دہلی اور بعض دیگر شہروں کا تمام تر سرمایہ علم تیمور کے حملے کے وقت جوہنپور منتقل کر دیا گیا تھا۔ حدیث کی گویا تین چار کتابیں ہی سارے ہندوستان میں موجود تھیں اور غالباً ان ہی کے درس پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ فن حدیث میں فقط امام صفائی کی مشارق الانوار پڑھ لی جاتی تھی۔

”اگر کوئی شخص اس فن میں زیادہ ترقی کرتا تو امام بغوی کی مصابیح السنہ یا مشکوٰۃ پڑھ لیتا اور ایسے شخص کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ محدث ہو گیا ہے۔ اس کی غالباً وجہ ہند کے مسلمانوں کی فن حدیث کی اہمیت و مرتبہ سے ناواقفیت تھی۔ وہ علم حدیث سے کما حقہ آگاہ نہ تھے۔ آئمہ کے احوال سے آگہی تو دور کی بات ہے۔ وہ صرف تبرکاً مشکوٰۃ شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ علم فقہ تھا جسے وہ تحقیق کے طور پر نہیں بلکہ تقلید کے لئے پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے فتاویٰ و روایات فقہ کا رواج بہت عام ہو گیا تھا۔ نصوص و محکمت متروک ہو گئی تھیں (۵۶)۔

اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے علمی ذوق اور علم حدیث سے بے اعتنائی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت (۷۲۰ھ - ۷۲۵ھ) میں مسئلہ سماع کی تحقیق کے لئے علماء میں ایک مناظرہ ہوا جس میں ایک فریق خواجہ نظام الدین اولیاء تھے اور دوسری طرف علماء حضرت نظام الدین اولیاء نے سماع کی حمایت میں احادیث پیش کیں تو علماء نے انہیں یہ کہتے ہوئے نہایت بے باکی سے مسترد کر دیا کہ یہاں حدیث پر فقہی روایت مقدم سمجھی جاتی ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کا کوئی قول لایا جائے۔ بعض علماء کا اعتراض یہ تھا کہ نظام الدین اولیاء نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے شافعی نے استدلال کیا ہے اور وہ چونکہ حنفی المقلد ہیں لہذا وہی حدیث لائیں جس سے

امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہو (۵۷)۔

علم حدیث سے ہندوستان کے مسلمانوں کی بے اعتنائی کا اندازہ ایک اور واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جو سلطان علاء الدین خلجی (۶۹۵ھ - ۷۱۵ھ) کے عہد کا ہے۔ برنی کا بیان ہے کہ مشہور محدث مولانا شمس الدین ترک اس زمانے میں مصر سے ملتان تشریف لائے۔ ان کی آمد کی غرض صرف اور صرف ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت تھی۔ ان کے پاس حدیث اور متعلقات حدیث کی تقریباً چار سو کتابیں تھیں۔ وہ حدیث کی ایک شرح لکھ کر بادشاہ کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ مگر ملتان پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ بادشاہ نماز کا پابند نہیں اور جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ سنتے ہی انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ واپس چلے گئے بادشاہ کو لکھ بھیجا:

”من از مصر خدمت بادشاہ شہر دہلی کردہ بودم و تا از برائے خدائے تعالیٰ و مصطفیٰ و اہل بیت علم حدیث در دہلی ثابت کنم و مسلمانان را از عمل کردن روایت دانشمندان بے دیانت برہانم (۵۸)

ہندوستان میں علم حدیث سے بے اعتنائی کا ایک سبب جہاں یہ ہے کہ یہاں فقہ اور اصول فقہ کو اس علم پر ترجیح دی جانے لگی وہاں اس کی ایک وجہ کتب احادیث کی نایابی بھی ہے مشارق الانوار، مصابح السنہ اور شرح معانی کے علاوہ حدیث کی جن کتابوں کا خال خال ذکر ملتا ہے وہ صحاح ستہ، مشکوٰۃ المصابیح، سنن البیہقی، المستدرک للحاکم مسند فروس الدیلمی اور مسند ابو علی الموصلی ہیں، جیسا کہ ساتویں صدی سے لے کر نویں صدی ہجری تک کے محدثین کے تذکروں میں اشارات ملتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے حوالے صرف جو زبانی کی طبقات ناصری میں ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا کہیں پتا نہیں چلتا۔ اس لئے قیاس اغلب ہے کہ گم ہو گئی یا کہیں اور منتقل کر دی گئی۔ مشکوٰۃ المصابیح کے متعلق کوئی واضح شہادت نہیں ملتی لیکن گمان غالب ہے کہ تبریزی (م ۷۳۹ھ) کی یہ تالیف نویں صدی ہجری کے اوائل میں کوئی ہندوستان لایا اور یہ جون پور کی درسگاہ میں موجود تھی۔

ایک خیال یہ ہے کہ آٹھویں صدی ہجری یعنی چودھویں صدی عیسوی میں محمد بن تغلق کی ”معقول“ کی سرپرستی میں قدرے اضافہ ہوا (۵۹) اور جب نویں صدی ہجری میں

شیخ عبداللہ التلہنی اور شیخ عزیز اللہ ملتان کو خیرباد کہہ کر سکندر لودھی کے دربار سے مشرف ہوئے تو معقول کاپلہ اور بھاری ہو گیا (۶۱) اگرچہ دین و دنیا دونوں کے لئے فقہ و اصول کی ضرورت و اہمیت بحال تھی اور عربی کے بغیر علم و ثقافت کا دروازہ کھلنا ممکن نہ تھا البتہ فقہ و اصول اور پھر معقول کے عروج کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ غزنوی دور سے لے کر نویں صدی ہجری تک علم حدیث کے اہتمام میں برابر کمی آتی چلی گئی اور آخر میں بقول صاحب الثقافت الاسلامیہ فی الہند نصاب تعلیم میں اس کی شمولیت برائے تیرک رہ گئی۔

نویں صدی ہجری میں علم حدیث کا احیاء

آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں مرکزی حکومت کی کمزوری کے سبب ہندوستان میں بعض چھوٹی چھوٹی نوخیز ریاستوں کا وجود عمل میں آچکا تھا۔ ان میں بہمنی اور گجرات کی مظفر شاہی سلطنتیں قابل ذکر ہیں جن کے قیام سے علم کے نئے دروازے کھلے۔ ایک خیال یہ ہے کہ علم حدیث سے بے خبری کا سبب خدانخواستہ مسلمانوں کی قصدا بے اعتنائی نہ تھی بلکہ ہندوستان سے عرب تک اثنائے راہ کی دشواریوں کا مسئلہ تھا۔ لوگ افغانستان، ترکستان، ایران اور عراق وغیرہ سے ہو کر عرب میں داخل ہوتے تھے اور یہ راستے اس قدر پر خطر تھے کہ آمد و رفت بہت کم رہتی تھی۔ یہی حال عرب سے براہ خشکی ہندوستان آنے والوں کا تھا۔ شاہان دہلی اس وقت تک سمندر کے سوا حل تک دخل نہ پاسکے تھے اس لئے دہلی کا مرکز ایک عرصہ تک علم حدیث کے سرچشمہ سے بہت کم سیراب ہوا۔

ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق جنوبی ہند میں مسلمانوں کی نو آبادیوں میں اسلامی علوم کی اشاعت تیسری صدی میں شروع ہو چکی تھی اور پھر آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں جو ابن بطوطہ کا عہد ہے یہ سلسلہ کافی آگے نکل چکا تھا (۶۱) اس ضمن میں وہ بمبئی کے ضلع کنارا میں واقع ایک ایسی نو آبادی کا ذکر کرتا ہے جہاں مسلمان لڑکیوں کے لئے تیرہ اور لڑکوں کے لئے تیس مدرسے تھے اور یہاں کی خواتین عام طور پر حافظ قرآن ہوتی تھیں۔ سفرنامہ ابن بطوطہ میں کالی کٹ کی مساجد کا بھی ذکر ہے۔ ان مسجدوں میں دینی علوم کی باقاعدگی سے تعلیم دی جاتی تھی ”شمالی ہند کے مسلمانوں کے برعکس کہ فقہ حنفی کے پیرو تھے جنوبی ہند کے

مسلمان شافعی تھے (۶۲)“

اس صورت حال کے پیش نظر کہ ”احناف کو علم فقہ سے زیادہ دلچسپی تھی اور شوافع کو علم حدیث سے زیادہ لگاؤ تھا (۶۳)“ یہ مشکل رہی کہ شمالی ہند میں بھی علم حدیث کا بڑھ چڑھ کر چرچا ہو۔ یہ امید نویں صدی ہجری میں بر آئی اور حجاز سے نشر حدیث کے مراکز دکن اور گجرات قرار پائے۔

بہمنیوں نے اپنی سلطنت آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں سب سے پہلے دکن میں قائم کر لی تھی۔ وہ سواحل تک رسائی پا گئے۔ سلطان محمود بہمنی علم کا بڑا قدر دان تھا سلاطین ہند میں اول اول اس نے علم حدیث کی اشاعت پر توجہ دی اور ۷۸۰ھ سے لے کر ۷۹۹ھ تک کے زمانے میں صورت حال یہ تھی کہ بقول فرشتہ:

”و جنت محمد ثانی اخبار حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

”در شہرہائے کلاں و طائف مقرر کردہ در تعظیم ایشان میکوشید“ (۶۴)

مگر علم حدیث کے معاملے میں عرب و ہند کو ملانے کی سعادت سلاطین گجرات کو نصیب ہوئی، مسلمان گجرات پر پہلی صدی ہجری سے لے کر آٹھویں صدی ہجری کے وسط تک کئی ناکام حملے کر چکے تھے۔ آخر کار علاؤ الدین خلجی نے ان تمام ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دیا۔ محمد شاہ تغلق کے عہد میں دوسرا گورنر ظفر خان گجرات پہنچا تو اس نے مرکز کی کمزوری کو دیکھ کر خود مختاری کا منصوبہ تیار کیا اور ۸۱۰ھ میں فیروز شاہ تغلق کے عہد میں مظفر شاہ کا لقب اختیار کر کے گجرات کی خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ ۸۱۳ھ میں اس کے انتقال پر اس کا فرزند احمد شاہ سربراہی سلطنت ہوا جس نے گجرات کو عرب و ہند کے درمیان سلسلۃ الزہب بنا دیا۔ برسوں کی مسافت بحری راستہ کھلنے کے سبب مہینوں میں طے ہونے لگی اور حجاج کے قافلے سال بہ سال سلاطین بیجا پور و گجرات کی نگرانی میں سمندر کے راستے آنے جانے لگے۔ اس راستے سے مشاقان علم نے ہندوستان سے عرب کی راہ لی اور عرب کی طرف سے آنے والے محدثین کے لئے ہندوستان کا راستہ کھل گیا۔

ہندوستان میں علم حدیث کا احیاء ان مکاتب محدثین کی بدولت ہوا جن کی بنیادیں نویں صدی ہجری میں محدث ابن حزم عسقلانی (۷۷۳ھ - ۸۵۲ھ) اور بعض دوسرے

محمد ثین نے رکھی تھیں۔ ”ابن حجر عسقلانی کی قیادت میں ایک مکتب محدثین مصر میں قائم ہو چکا تھا“ (۶۵) اس مکتب سے کئی نامور محدثین نکلے ان میں عبدالرحمن السخاوی (م ۹۰۲ھ) اور زین الدین زکریا الانصاری (م ۹۲۵ھ) قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے علی الترتیب حرین اور قاہرہ کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ زکریا الانصاری کے تلمیذ رشید ابن حجر الہہشمی (۹۰۹ - ۹۷۳ھ) نے مکہ مکرمہ میں علم حدیث کی بے پناہ اشاعت کی۔ اس دور میں سیوطی (م ۹۱۱ھ) اور القسطلانی کی شہرت لب بام پہنچ چکی تھی۔ القسطلانی اور الانصاری مکاتب حدیث ہندوستان میں مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ ان مصری مکاتب کے مقابلے میں السخاوی اور الہہشمی کے حجازی مکاتب حدیث نے زیادہ پذیرائی پائی۔

الدماینی اور محدث شیرازی

ہندوستان میں علم حدیث کے فروغ اور احیاء کا سرا ابن حجر العسقلانی زکریا الانصاری، السخاوی اور ابن حجر الہہشمی کے مکاتب حدیث کے علاوہ ان دو نامور محدثین پر بھی ہے جو سب سے پہلے ترک وطن کرنے یہاں آئے۔ ایک بدر الدین محمد ابی بکر المعزومی الاسکندری المالکی الدماینی اور دوسرے ابو الفتوح نور الدین احمد بن عبداللہ شیرازی۔ بدر الدین الدماینی کی ولادت ۷۶۳ھ میں اسکندریہ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے دادا البہا الدماینی اور ابن خلدون (م ۸۰۸ھ) کے علاوہ قاہرہ اور مکہ معظمہ کے متعدد اساتذہ سے لغت اور حدیث کی تعلیم پائی۔ کئی سال جامع الازہر میں مدرس رہے۔ سیوطی نے ان کا ذکر عربی لغت کے ممتاز ماہر کی حیثیت سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ الدماینی صرف و نحو کے استاد مانے جاتے تھے (۶۶) انہوں نے علم حدیث پر بھی چند کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں مصابح الجامع، الفتح الربانی (۶۶) اور تعلق المصابیح علی ابواب جامع الصبیح (۶۷) قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر صحیح بخاری کے متن میں صرف و نحو کی دقتوں کے بارے میں ہے اور یہ کتاب زبید کی ترک سکونت سے قبل ہی فرمانروائے گجرات کے نام معنون کر دی تھی۔

بدر الدین الدماینی، سلطان احمد بن مظفر شاہ کے عہد (۸۱۳ھ - ۸۳۳ھ) میں گجرات آئے، دروانگی سے قبل انہوں نے یمن کی جامع زبید کو خیرباد کہا جہاں وہ مدرس تھے۔ گجرات

آکر انہوں نے تعلق الفرائض، تحفته الغریب، شرح المغنی اللیب اور عین العیال فی خلاصتہ حیات الحیوان تالیف کیں اور ان سب کا انتساب احمد شاہ کے نام کیا۔ اس زمانے میں دکن میں فیروز شاہ بہمنی (۸۰۰ھ - ۸۲۵ھ) اور اس کے جانشین احمد شاہ بہمنی (۸۲۵ھ - ۸۳۸ھ) کے علم و تقویٰ اور دینداری کا بڑا شہرہ تھا۔ احمد شاہ بہمنی کی پیش کش پر بدر الدین الدہلوی گلبہرگہ چلے آئے اور باقی زندگی یہیں علم حدیث کی اشاعت میں گزاری۔ شعبان ۸۲۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

الدہلوی کے ایک معاصر اور ممتاز محدث ابو الفتوح نور الدین شیرازی ہیں جن کی ولادت فارس کے مقام ابرقوہ میں ہوئی تھی۔ آپ بھی ”احمد شاہ کے عہد حکومت میں ہجرت آئے (۷۰) مجد الدین فیروز آبادی (۸۱۷ھ) شمس الدین الجزای (۸۲۲ھ) اور بابا یوسف الہروی کے شاگرد تھے۔ الہروی سے انہوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی تھی۔ ہجرت آنے کے بعد عمر بھر درس حدیث دیتے رہتے۔

مکتب حدیث العسقلانی و السخاوی

ابن حجر عسقلانی کے مکتب حدیث سے تعلق رکھنے والوں میں یحییٰ بن عبدالرحمن بن ابی الخیر الهاشمی الشافعی (۷۸۹ھ م ۸۳۳ھ) اور خواجہ عماد الدین محمود بن محمد بن احمد الکھیلانی (۸۱۳ھ م ۸۸۶ھ) نامور محدثین تھے جو ہندوستان آئے اور علم حدیث کی احیاء کی تحریک میں حصہ لیا۔ یحییٰ بن عبدالرحمن اپنے قبیلہ کی نسبت سے ابن فہد اور خواجہ عماد الدین، محمود گادان کے نام سے مشہور تھے۔ اول الذکر نے ۸۳۰ھ میں کھبایت ہجرت کی اور ثانی الذکر کا علاؤ الدین شاہ بہمنی ثانی کے عہد (۸۳۸ھ - ۸۶۲ھ) میں دکن آنا ہوا (۷۱) ابن فہد نے مصر، مکہ اور مدینہ کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ محمود گادان جن کی پیدائش بحیرہ خضر کے ساحلی مقام کیلان میں ہوئی تھی اپنے بھائی احمد کے شاگرد تھے احمد بن محمد بن احمد نے ابن حجر عسقلانی سے تعلیم پائی۔ پھر محمود گادان نے خود ابن حجر سے صحیح بخاری اور زین الدین (م ۸۲۵ھ) سے صحیح مسلم کا درس لیا۔ شام کے بعض آئمہ حدیث سے بھی تعلیم پاتے رہے۔ ریاض الانشاء (۷۲) ان کی مشہور کتاب ہے۔

” محمود گوان نے تقریباً پینتیس سال اپنی غیر معمولی قابلیت کی بدولت بہمنی سلطنت کی خدمت کی اور انتظامی اصلاحات کے ساتھ ساتھ اپنے علم کی وسعت اور علم حدیث کی سرپرستی اور قدر دانی کی وجہ سے شہرت پائی۔ انسانیت کے محسن اور ذاتی جوہر اور فضیلت رکھنے والے غریب اہل علم کے سرپرست تھے۔ بیدر میں انہوں نے ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کرایا اور اس میں ۳۵ ہزار علمی و دینی کتب مہیا کیں۔ محمد شاہ بہمنی ثانی (۸۶۷-۸۸۷ھ) نے انہیں ناحق ۵ صفر ۸۸۶ھ کو قتل کرا دیا“ (۷۳)

وہ محدثین جن کا تعلق عبدالرحمن السخاوی کے مکتب حدیث سے تھا اور انہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کی نشرو اشاعت کے لئے نمایاں خدمات انجام دیں ان میں ابوالفتح بن رضی المکی (م ۸۸۶ھ) احمد بن صالح، عمر بن محمد مشقی (م ۹۰۰ھ) عبدالعزیز بن محمود طوسی شافعی (م ۹۱۰ھ) وجیہ الدین محمد الماکی (م ۹۱۰ھ یا ۹۱۹ھ) اصیل الدین حسین بن عبداللہ بن اولیا کسائی (م ۹۲۲ھ) جمال الدین محمد بن عمر الحذرمی (م ۹۳۰ھ) المعروف بہ بحرق اور رفیع الدین صفوی (م ۹۵۴ھ) قابل ذکر ہیں۔ ابوالفتح (و ۸۵۴ھ) مکہ کے رہنے والے تھے۔ حجاز میں قیام کے دوران سخاوی سے علم حدیث حاصل کیا اور پھر سلطنت مالوہ کے دارالحکومت ماندو پہنچ کر تیرہ سال درس حدیث دیتے رہے۔ احمد بن صالح، سلطان غیاث الدین فرمانروائے مالوہ کے عہد میں ماندو آئے اور عمر بن محمد مشقی ۸۵۷ھ میں کھمبایت پہنچے۔ ثانی الذکر نے کھمبایت ہی میں مستقل سکونت اختیار کی اور قاضی کھمبایت مقرر کئے گئے۔ ”نزیل کھمبایت“ ان کے نام کا جزو بن گیا تھا۔ حدیث کی تعلیم انہوں نے قاہرہ کی ایک محدث خاتون سارہ بنت جماعہ (م ۸۵۵ھ) سے حاصل کی اور ایک سال تک السخاوی سے بھی حدیث کی سماعت کرتے رہے۔

عبدالرحمن السخاوی کے دیگر تلامذہ میں عبدالعزیز شافعی (و ۸۳۶ھ) اور وجیہ الدین مالکی (و شعبان ۸۵۶ھ) ہیں۔ اول الذکر نے ابن حجر عسقلانی اور میرا صیل الدین بن جمال الدین شیرازی (م ۸۸۳ھ) کے شاگرد محمد بن عبدالعزیز ابہری سے کچھ مدت حدیث کا سماع کیا محمود گوان کی ہدایت پر وہ شافعی فقہ پڑھاتے رہے۔ ثانی الذکر نے تقریباً ۸۹۸ھ میں حجرات

پہنچ کر صوبیدار کھمبایت کے ایما پر درس حدیث شروع کیا۔ قاضی عیاض کی کتاب الشفاء پر انہیں کامل دسترس حاصل تھی۔ انہیں ملک المحدثین کے خطاب سے نوازا گیا۔

اصیل الدین حسین کرمانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے السخاوی سے صحیح

بخاری مسند شافعی اور مشارق الانوار ایسی کتب حدیث کا مطالعہ کیا۔ ۸۹۶ھ میں بیجاپور آئے اور

یہاں چار سال تک حدیث کا درس دینے کے بعد واپس مکہ چلے گئے۔ بحرق کہ محدث تھے اور

فقیہ بھی ۹۲۸ھ میں گجرات آئے اور سلطان مظفر ثانی کے اتالیق ہوئے۔ ۲۰ شعبان ۹۳۰ھ کو

انہیں کسی درباری نے محض حسد کی بنا پر زہر دے دیا۔ آپ حضرموت کے رہنے والے تھے

المنظری کی الترغیب والترہیب کی تلخیص التقریب والتہذیب (۲۴) کے نام سے کی۔ موخر

الذکر رفیع الدین صفوی ہیں جنہوں نے ”جلال الدین روانی (م ۹۲۸ھ) کی شاگردی کے زمانے

میں عبدالرحمن السخاوی سے بذریعہ مراسلت حدیث کی تعلیم پائی (۷۵)۔ اس کے بعد

جب ان کے والدین ایران سے ہجرت کر کے حرمین چلے گئے تو رفیع الدین کو عبدالرحمن

السخاوی سے مزید قربت اور علوم حدیث میں مہارت تامہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ شیخ کی

وفات کے بعد وہ سلطان محمود اول کے عہد (۸۶۳ھ - ۹۱۷ھ) میں گجرات چلے آئے۔ اخبار

الآخیاہ کی روایت کے مطابق سکندر لودھی کے عہد (۸۹۳ھ - ۹۲۳ھ) میں گجرات سے

ہجرت کر کے آگرہ میں قیام کیا اور یہیں علم حدیث کی اشاعت کے لئے راہ ہموار کی۔ سکندر

لودھی کی فرمائش پر اسے صحیح مسلم (۷۶) کا کچھ حصہ نقل کر کے دیا۔ ملا بدایونی کا بیان ہے کہ

رفیع الدین صفوی نے چونتیس برس تک حدیث کا درس دیا (۷۷)۔ شیر شاہ سوری بھی ان کا

بہت احترام کرتا تھا (۷۸)۔

زکریا الانصاری اور ابن حجر الہیثمی کے تلامذہ حدیث۔

عبدالمعطل الحضرمی (دیکر جب ۹۰۵ھ بمقام مکہ) اور شہاب الدین عباس (و ۹۰۳ھ

بمقام مصر) زکریا الانصاری کے مکتب حدیث سے تعلق رکھنے والے نامور محدثین ہند ہیں

جب کہ شیخ عبداللہ العیدوسی (و ۹۱۹ھ بمقام ترمیم نزد حضرموت) ابوالسعادت محمد الفاکھی

الحنبلی، میر مرتضیٰ شریف شیرازی اور میر کلال محدث اکبر آبادی ابن حجر الہیثمی کے

کتب حدیث سے متعلق تھے۔ عبدالمعطی (م ذی الحج ۹۸۹ھ بمقام احمد آباد) نے اپنے والد حسن کی موجودگی میں زکریا الانصاری سے صحیح بخاری کا درس لیا تھا۔ ”۹۶۲ھ کے لگ بھگ احمد آباد آگئے اور صحیح بخاری کا درس دیتے رہے۔ اسماء الرجال البخاری ایسی نامکمل مگر ضخیم کتاب بھی لکھی (۷۹) ”شہاب الدین مبارک (م ۹۹۲ھ) نے زکریا الانصاری کو المقدسی کی عمدة فی الحدیث اور نوری کی الازبعین حفظ کر کے سنائی تھیں (۸۰) ہجرات آکر انہوں نے علم حدیث کی شمع فروزاں رکھی۔

شیخ عبداللہ العیدروسی (م ۹۹۰ھ) ممتاز مصنف شیخ عبدالقادر العیدروسی صاحب النور السافر کے والد تھے۔ مکہ معظمہ میں انہوں نے ابن حجر المہشمی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور السعدی کے بعض شاگردوں سے سماع حدیث کیا۔ ۹۵۸ھ میں ہجرت کر کے احمد آباد آئے اور باقی زندگی یہیں صحیح بخاری اور احیاء علوم الدین کے درس میں گزار دی۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک شرح بھی لکھی جس کے دو قلمی نسخے بمبئی اور سوات میں ہیں۔ ان کے علاوہ ابن حجر المہشمی کے تلامذہ میں ابوالسعادات محمد الفاکھی (م ۹۹۲ھ) تھے۔ ۹۵۷ھ میں انہوں نے احمد آباد ہجرت کی اور یہاں کافی عرصہ درس حدیث کی خدمت جاری رکھی۔ میر مرتضیٰ (م ۹۷۴ھ) سید شریف جرجانی (م ۸۱۶ھ) کے پوتے تھے۔ مکہ معظمہ سے خدمت حدیث کا جذبہ انہیں پہلے دکن لایا پھر وہ ۹۷۲ھ میں اکبر آباد (اگرہ) آگئے۔ محمد سعید (م ۹۸۳ھ) بن مولانا خواجہ کو میرکلاں محدث اکبر آبادی کے نام سے شہرت ملی۔ انہوں نے شیراز میں نسیم الدین میرک شاہ بن جمال الدین محدث سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ مکہ معظمہ میں بھی حدیث کا درس دیتے رہے اور ”شیخ الحرم المکی“ مشہور ہوئے۔ ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ) اور غضنفر بن جعفر نروالی (م ۱۰۰۰ھ) نے اس زمانے میں ان سے مشکوٰۃ المصابیح پڑھی تھی۔ میرکلاں نے آخری زندگی اکبر آباد میں گزار دی جہاں علم حدیث کی اشاعت ان کا مقصد حیات تھا۔

علم حدیث کا عروج و زوال۔

آٹھویں صدی ہجری کے وسط سے لے کر دسویں صدی ہجری کے اختتام تک جنوبی ہند اور

شمالی ہندو دونوں جگہ علم حدیث کو خاطر خواہ فروغ ہوا۔ سلاطین ہند میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے سلطان محمود شاہ اول نے محدثین کی سرپرستی شروع کی اور علمائے حدیث کو نہ صرف وظائف دیئے بلکہ ہر طرح کی سہولتیں بھی بہم پہنچائیں۔ اس کے دور میں گلبرگہ بیدر، دولت آباد، ایلچ پور، جیول اور زابل محدثین کی سرگرمیوں کا مرکز بنے رہے (۷۲)۔

سلطان محمود شاہ کے جانشین فیروز شاہ کے عہد میں گلبرگہ میں صحیحین مشکوٰۃ المصابیح اور حدیث کی متعدد مستند کتابیں منجود تھیں۔ احمد شاہ بہمنی اول سید محمد گیسو دراز کا مرید تھا اور سیرت رسول کا اس قدر شہساز کہ ولی بہمنی اس کا لقب ہو گیا تھا۔ فرشتہ نے بتایا ہے کہ اسے فقہ اور علم کلام کے علاوہ علم حدیث پر دسترس حاصل تھی۔ سلطان محمود بہمنی ثانی کی علم حدیث سے رغبت کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ ۸۸۷ھ میں ایک عالم ابو سعید حسین نے جو تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک نقل تیار کرائی اور اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ عبدالرحمن السخاوی کے دور میں سات محدثین ہند میں سے چار نے مستقل طور پر دکن میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ الدماہنی اور ابن فہد کا گجرات کو خیرباد کہہ کر دکن چلے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بہمنی سلاطین مظفر شاہی سلاطین سے زیادہ محدثین کے قدر دان تھے۔

علم حدیث کے عروج کے اس دور میں بیجاپور کے عادل شاہی حکمرانوں کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے ”ابراہیم عادل شاہ اول (۹۳۱ھ - ۹۶۵ھ) اور ابراہیم عادل شاہ ثانی (۹۸۸ھ - ۱۰۳۷ھ) سنی تھے اور باقی چھ شیعہ (۸۱)۔ ثانی الذکر توشیحہ سنی یگانگت اور دیگر مذاہب میں غیر جانبداری کی وجہ سے ”نورس“ مشہور تھا (۸۲)۔ اس نے خطبہ میں خلفائے راشدین کے ساتھ اماموں کے ناموں کا اضافہ کر دیا (۸۳) اور بیجاپور کی عظیم الشان مسجد کے آرائشی کتببات میں عشرہ مبشرہ کے فضائل ظاہر کرنے والی صحیح بخاری اور مشکوٰۃ المصابیح سے احادیث بھی کندہ کرائیں (۸۴) آثار محل اسی کی یادگار ہے۔ یہ عمارت اس نے رسول اللہ کے آثار مبارک کو محفوظ کرنے کے لئے تعمیر کرائی (۸۵) بیجاپور کا شاہی کتب خانہ اس کی یادگار ہے جہاں آج صحیح بخاری کے مرصع نسخے ابن حجر کی فتح الباری (جلد سوم) النووی کی حلیۃ الابرار اور ریاض الصالحین کے علاوہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب الايضاح

بتکمله ابن الصلاح، البغوی کی مصابیح السننہ اور مشکوٰۃ المصابیح مکمل مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔

گجرات میں علم حدیث کا عروج سلطان محمود گکڑہ (۸۶۳ھ - ۹۱۷ھ) کی فیاضی و قدر دانی کا رھین منت ہے۔ اس نے وجیہ الدین مالکی کو ملک المجد شین کا خطاب دے کر علمائے حدیث کے معززین سلطنت ہونے کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور احمد آباد کھبایت، مہاتم، سورت اور نہروالا میں حدیث کے جا بجا مراکز قائم کئے بیرونی دنیا سے علم حدیث کی سینکڑوں کتابیں منگوائیں۔ فتح الباری ۹۰۱ھ میں بمبئی پہنچی اور ۹۱۸ھ میں گجرات اسی دور میں صحیح مسلم کا ایک نسخہ بھی باہر سے منگوایا گیا۔ مظفر شاہ دوئم نے سلطان محمود کی جانشینی کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے عہد (۹۱۷ھ - ۹۳۲ھ) میں علم حدیث کو بڑی ترقی ملی۔ وہ خود محدث تھا اور محدث نواز بھی۔ فتح الباری کا ایک نادر نسخہ پیش کرنے پر اس نے مخاطب علی خان کو بھروج کی جاگیر بخش دی۔ ۹۳۱ھ میں متعل بادشاہ ہمایوں نے گجرات پر لشکر کشی کی۔ اس یک سالہ جنگ کے دوران کئی محدثین گجرات سے ہجرت کر کے حجاز چلے گئے۔ ان میں علی متقی برہانپوری (م ۹۷۵ھ) عبداللہ سندھی (م ۹۹۳ھ) ایسے محدثین سرفہرست ہیں۔ عبدالاول حسین (م ۹۶۸ھ) غالباً واحد محدث ہیں جنہوں نے گجرات نہ چھوڑا اور علم حدیث کی اشاعت میں پیہم لگن رہے۔

ہندوستان میں علم حدیث کے احیاء و ارتقاء میں مالوہ، خاندیس، سندھ، لاہور جھانسی اور کالپی، آگرہ، لکھنؤ، جونپور، بہار اور بنگال کے محدثین کی خدمات بھی سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ مالوہ کے محدثین میں شیخ المجد شین سعد اللہ (م ۹۰۲ھ) اور علیم الدین مانڈوی سندھ کے محدثین میں مخدوم عبدالعزیز ابہری لاہور کے محدثین میں مولانا مفتی محمد (م ۱۰۰۰ھ) جھانسی اور کالپی کے محدثین میں سید محمد ابراہیم بغدادی ثم ہندی آگرہ کے محدثین میں رفیع الدین صفوی (م ۹۵۳ھ) ابراہیم محدث اکبر آبادی (م ۱۰۱۰ھ) شاہ میر سید (م ۱۰۰۰ھ) لکھنؤ کے محدثین میں شیخ ضیاء الدین مدنی ثم لکھنؤی جون پور کے محدثین میں مہذب الدین الہندی بہار کے محدثین میں سید منہاج الدین راستی اور سید یاسین اور بنگال کے محدثین میں تقی الدین بن معین الدین نے علم حدیث کی نشرو اشاعت میں نمایاں

خدمات انجام دیں۔

ہندوستان میں علم حدیث کا ارتقائی عمل نویں صدی ہجری کے وسط بلکہ دسویں صدی ہجری کے اوائل تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا لیکن اس کے زوال کے آثار تو محمود گاون کے قتل کے فوراً بعد ۸۸۶ھ میں نظر آنے لگے تھے۔ محمود گاون ایک باتدبیر وزیر تھا۔ جس کی دانشمندی حکمت عملی اور دور اندیشی سے مخالف قوتیں آپے سے باہر نہ ہوتی تھیں۔ ادھر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ادھر شور شیں بپا ہو گئیں۔ نتیجتاً بہمنی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ پانچ ریاستوں میں منقسم ہو گئی۔ بیجاپور میں عادل شاہی احمد نگر میں نظام شاہی گولکنڈہ میں قطب شاہی برار میں عماد شاہی اور برید میں برید شاہی خاندان برسر اقتدار آگئے (۸۶)۔

اول الذکر تین ریاستیں اس قدر طاقتور تھیں کہ ان میں سے عادل شاہی نے بیدر اور نظام شاہی نے برار پر بعد میں قبضہ کر لیا۔ اس طرح جو تین ریاستیں رہ گئیں ان میں سے ہر ایک کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا۔ چنانچہ ان کے حکمرانوں نے سنی علماء و محدثین پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا جس کے نتیجے میں سنی علماء کی اکثریت ان ریاستوں کو چھوڑ کر حجاز وغیرہ چلی گئی اور بہت کم نے شمالی ہند کا رخ کیا۔

الرحلہ فی طلب العلم

اس دور میں بہت سے شائقین حدیث نے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لئے ہندوستان سے باہر دور دراز مقامات کا سفر کیا۔ ان کی تعداد اور شوق و وارفتگی کا عالم دیکھ کر الرحلہ فی طلب العلم کی یاد تازہ ہوتی۔ ابتدا میں تو بعض طالبان حدیث اپنے اسفار جنوبی و شمالی ہند کے بعض علاقوں تک محدود رکھتے تھے۔ جہاں مصر اور حجاز سے آنے والے مکاتب محدثین ایک عرصہ سے علم حدیث کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ بعد میں اس ذوق نے بادبانی جہازوں اور صحرائور دی کی مشکلات کے باوجود عزم و ہمت کی شکل اختیار کر لی۔ ”گلبرگ کے جمال اللہ (م ۹۰۷ھ) غالباً پہلے طالب علم ہیں جو ۸۴۵ھ میں حصول حدیث کی خاطر اپنے والد خواجہ شمس الدین کے ہمراہ عازم مکہ ہوئے اور انہوں نے تقی الدین بن فہد زین الدین

میراتی احمد الواسطی وغیرہ سے حدیث کا علم حاصل کیا (۸۷)۔

ان کے بعد متعدد ہندی طالب علم مکہ معظمہ آئے ان ہندی تلامذہ کے اسمائے

گرامی کی فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے کچھ یوں ہے :-

”ابو بکر بن علی بن فخر الدین دہلوی، احمد بن ابراہیم اودھی، احمد بن علی ہندی،

احمد بن محمد ہندی، حافظ بن مہذب جوہپوری، حافظ بن الیاس ہندی، راج بن

داؤد احمد آبادی، زاہد بن عارف بن جلال لکھنوی، عطا اللہ بن احمد محمد آبادی

علی بن عبد اللہ کھبائی، عمر بن بہاؤ الدین کھبائی، قاسم بن داؤد احمد آبادی، مسعود بن احمد

کھبائی، مقبل ہندی اور نعیم اللہ بن نعمت اللہ گلبرگوی وغیرہم“ (۸۸)۔

علم حدیث دسویں صدی ہجری میں

بیرون ہندوستان تشنگان حدیث کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہند کی سر زمین میں بعض

محدثین کا وجود برقرار رہا۔ یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے نویں صدی ہجری کے ربع آخر سے

لے کر دسویں صدی ہجری کے اختتام بلکہ بعض نے گیارہویں صدی ہجری کے اوائل تک

علم حدیث کی تدریسی و تالیفی خدمات جاری رکھیں۔ ان محدثین کی فہرست میں ابو بکر بن محمد

بھروچی (م ۹۱۵ھ) میر سید عبدالاول حسینی زید پوری (م ۹۶۸ھ) شیخ عبدالملک عباسی گجراتی (م

۹۷۰ھ) خواجہ مبارک بن مخدوم ارجانی رھتکی بناری (م ۹۸۱ھ) نظام الدین بن امیر سیف

الدین المعروف بہ مخدوم بھکاری کاکوروی (م ۹۸۱ھ) جمال الدین محمد بن طاہر بن علی المعروف

بہ طاہر پٹی (م ۹۸۶ھ) شیخ عبدالنبی گنگوہی (م ۹۹۰ھ) شیخ عبداللہ انصاری سلطان پوری

(م ۹۹۰ھ) شیخ طیب سندھی (م ۹۹۹ھ) یعقوب بن حسن صرئی کشمیری (م ۱۰۰۳ھ) شیخ عثمان

بن عیسیٰ بن ابراہیم صدیقی (م ۱۰۰۸ھ) شیخ منور بن عبدالحمید بن عبدالشکور لاہوری

(م ۱۰۱۰ھ) شیخ عاشق بن عمر ہندی (م ۱۰۳۲ھ) اور محی الدین عبدالقادر بن عبداللہ العیدرکی

الحضری ہندی احمد آبادی (م ۱۰۳۷ھ) کے اسمائے گرامی نمایاں نظر آتے ہیں۔

مذکورہ بالا تمام محدثین نے درس حدیث کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں تصنیف و

تالیف کا کام جاری رکھا۔ ابو بکر بن محمد بھروچی نے الجریزی کی حصن حصین (۸۹) کے شرح

فارسی ترجمہ کے علاوہ قاضی عیاض کی کتاب الشفاء کا ترجمہ عین الوفاء ترجمتہ الشفاء کیا۔ میر سید عبدالاول حسینی کی تصانیف میں فیض الباری فی شرح البخاری اور منتخب کتاب سفر السعاده کا ذکر ”جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال“ میں ملتا ہے۔ ثانی الذکر فیروزی آبادی (م ۸۱ھ) کی سفر السعاده کی دس جلدوں میں فارسی ترجمہ و تلخیص ہے۔

شیخ عبد الملک عباسی نے اپنی زندگی درس حدیث میں گزاری جب کہ خواجہ مبارک رھتکی بناری نے درس حدیث کے ساتھ ساتھ البغوی کی مصابیح السننہ کی ترتیب کے مطابق الصغانی کی مشارق الانوار کو مدارج الاخبار (۹۱) کی صورت میں موضوع وار مرتب کیا۔ مخدوم بھکاری، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور جامع الاصول کا درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے المنہاج کے (۹۲) نام سے اصول حدیث پر ایک رسالہ بھی قلمبند کیا۔ طاہر پٹی کی شہرت تو ملک المعحدثین کے طور پر سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ وہ شمالی گجرات کے مقام نہروالا کے قریب پٹن کے رہنے والے تھے۔ گجرات کے شیخ ناگوری کے علاوہ انہوں نے مکہ معظمہ سے علی متقی ابن حجر المہشمی، ابوالحسن البکری اور مفتی قطب الدین نہروالی سے سماع حدیث کیا تھا۔ ۶ شوال ۹۸۶ھ کو اجین اور سارنگ پور کے درمیان ایک مقام پر مہدویوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں جن میں المغنی فی ضبط الرجال تذکرۃ الموضوعات، قانون الموضوعات والصفاء اسماء الرجال اور مجمع بحار الانوار قابل ذکر ہیں۔ ان میں المغنی (۹۳)، تذکرۃ الموضوعات (۹۴) اور مجمع بحار الانوار (۹۵) چھپ چکی ہیں اور تمام کے قلمی نسخے بانکی پور کے کتب خانے میں پائے جاتے ہیں۔ موخر الذکر تصنیف کے متعلق مبصرین کی رائے ہے کہ یہ بجا طور پر قرآن مجید اور صحاح ستہ کی مختصر شرح اور علم حدیث کی کلید ہے جسے نواب صدیق حسن کے بقول ہماری دنیا میں پسند کیا گیا (۹۶)۔

شیخ عبدالنبی گنگوہی، مشہور ولی اللہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے تھے اور ابن حجر المہشمی کے شاگرد۔ اکبر نے انہیں صدر الصدور مقرر کیا مگر کچھ ہی عرصہ بعد فیضی (م ۱۰۰۳ھ) کی ایک سازش کی بدولت زیر اعتبار آگئے۔ فرشتہ کے بقول انہیں اکبر کے مذہبی فرمان پر دستخط کے سلسلے میں مجبور کیا گیا۔ ان کے معاصر عبداللہ انصاری تھے جنہیں ہمایوں نے

مخدوم الملک کے خطاب سے نوازا۔ اکبر کے عہد میں انہیں حق پرست علماء کے ساتھ بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ معظمہ چلے گئے تو ابن حجر المہشمی نے ان کی بہت عزت افزائی کی۔ انہوں نے ترمذی کی شمائل النبی کی شرح کے علاوہ عصمت الانبیاء (۹۷) تصنیف کی۔ شیخ عبدالنبی گنگوہی بھی متعدد کتب کے مصنف تھے۔ ان میں سنن الہدائی متابعہ المصطفیٰ (۹۸) اور دعاؤں سے متعلق احادیث کا مجموعہ و طائف الیوم واللیل البینویہ قابل ذکر ہیں۔

شیخ طیب سندھی نے برار کے شہر ایلیچ پور اور برہانپور میں تقریباً نصف صدی تک درس حدیث کی شمع روشن رکھی۔ صاحب نزہتہ الخواطر نے ان کی ایک تصنیف تعلیقات علی شکوۃ المصاحح کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مقابلے میں یعقوب صرنی کہ شیخ احمد سرہندی کے استاد اور ابن حجر المہشمی کے شاگرد حدیث تھے کئی کتب لکھیں۔ ان میں شرح صحیح البخاری تفسیر القرآن (۹۹) رسالہ اذکار اور مغازی النبوة مشہور ہیں۔ موخر الذکر دونوں رساکن کا ذکر نزہتہ الخواطر میں ہے۔ شیخ طاہر برہانپوری نے جو عبدالاول حسین کے شاگرد تھے۔ اسماء الرجال البخاری والکرمانی کی تلخیص کی۔ سیوطی کی جمع الجوامع کا انتخاب ملتقت جمع الجوامع کے نام سے کیا۔ نیز العسقلانی کی ارشاد الساری فی شرح البخاری پر مبنی صحیح بخاری کی شرح کی اور ریاض الصالحین لکھی جس کا پہلا روضہ مستند احادیث کا انتخاب ہے۔

حاجی محمد کشمیری شیخ یعقوب صرنی کے پبعصر اور ابن حجر المہشمی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے شرح حصن حصین کے اختتام پر اپنی تالیفات کی فرست بھی دی ہے۔ اس کے مطابق اٹھارہ کتابیں لکھیں جن میں قرآن کریم کی ایک تفسیر شامل ہے۔ علم حدیث میں ان کی کتابوں میں شرح شمائل النبی شرح مشارق الانوار اور خلاصتہ الجامع فی جمع الحدیث قابل ذکر ہیں (۱۰۱)۔

مولانا عثمان صدیقی حنفی سندھ کے مقام بسکن کے رہنے والے تھے۔ ۹۸۳ھ میں برہان پور میں قیام کیا جہاں فاروقی حکمران محمد شاہ بن مبارک شاہ (۹۷۴ھ - ۹۸۴ھ) نے ان کی نہایت قدر و منزلت کی اور مفتی ملک بنا دیا۔ انہوں نے غایت التوضیح للجامع الصحیح (۱۰۲) اور العقائد السنہ (۱۰۳) لکھیں۔

شیخ منور لاہوری کے متعلق کہتے ہیں کہ اسحاق کاکو (م ۹۹۶ھ) اور سعد اللہ بنی اسرائیلی (م ۱۰۰۰ھ) کے شاگرد تھے۔ اکبر نے پہلے انہیں مالوہ کا صدر مقرر کیا پھر ان کے راسخ العقیدہ ہونے کی بنا پر شدید سزائیں دلوائیں! انہیں گوالیار کے قید خانے میں رکھا گیا جہاں انہوں نے الدر التنظیم فی ترتیب اللایہ والسور الکزیم کے نام سے ایک مفید کتاب لکھی۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر قرآن البحر المزاج پر اعراب لگائے اور علم حدیث میں مشارق الانوار اور حصن حصین کی شروح قلمبند کیں (۱۰۳)۔

عاشق بن عمر السندی کے متعلق پتا چلتا ہے کہ علم حدیث میں عبد اللہ سلطان پوری کے شاگرد۔ اور محدث و فقیہ ہونے کی بنا پر شہرت پائی۔ انہوں نے بھی شمائل النبی کی شرح لکھی (۱۰۵) محی الدین عبد القادر کا تعلق تو عمید روسی خاندان سے تھا جس نے دسویں صدی ہجری کے وسط میں حضر موت سے نقل مکانی کر کے احمد آباد سکونت اختیار کر لی تھی۔ علم حدیث میں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جن میں المنہج الباری نجم صحیح بخاری، عقد الال فی فضائل الال رسالہ فی مناقب البخاری، القول الجامع فی بیان العلم النافع، الاموزج اللطیف فی اہل بدر الشریف اور النواسف قابل ذکر ہیں۔ موخر الذکر تصنیف سب سے مشہور ہے۔ ان ہی کے ایک معاصر عبد النبی شطاری (م ۱۰۳۰ھ) تھے۔ عبد اللہ صوفی شطاری کے شاگرد جنہوں نے علوم قرآنی اور حدیث پر مستند کتابیں لکھیں۔ ان کا پورا نام عماد الدین محمد عارف ثانی تھا۔ تصانیف میں ذریعہ النجاة فی شرح المشکوٰۃ الصلوٰۃ معراج المؤمنین، شرح حدیث خیر الاسماء عبد اللہ عبد الرحمن اور لوامع الانوار فی مناقب السادات الاطہار (۱۰۶) کا ذکر نمایاں ملتا ہے

مکتب محدثین مجدد الف ثانی

دسویں صدی ہجری کے اواخر میں شیخ احمد بن عبد الاحد فاروقی سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی کی شہرت سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ آپ سلسلہ مجددیہ کے نامور بانی ہیں۔ شوال ۹۷۱ھ میں سرہند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد سیالکوٹ اور پھر کشمیر چلے آئے۔ بلاکمال الدین کشمیری (م ۱۰۱۷ھ) سے معقولات کا درس لیا اور شیخ یعقوب صرنی (م ۱۰۰۳ھ) سے صحیح بخاری تبریزی

کی مشکوٰۃ اور سیوطی کی الجامع الصغیر پڑھی۔ قاضی بہلول بدخشی نے صحاح ستہ کے درس کے لئے اجازہ مرحمت فرمایا۔ ۱۰۰۷ھ میں خواجہ عبدالباقی نقشبندی (م ۱۰۱۲ھ) کے سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہوئے۔ ۲۰ صفر ۱۰۳۳ھ کو آپ کا انتقال ہوا۔

حضرت مجدد الف ثانی نے ہندوستان میں پھیلی ہوئی برسوں کی گمراہیوں اور خرابیوں کے خلاف علی الاعلان جہاد کیا۔ تجدید و احیاء دین کے اس کارنامے کے لئے انہیں قید و بند کی معتد و صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطالعہ کو فروغ دینے پر بہت زور دیا۔ وہ خود حدیث کے بحر عالم تھے۔ رسالہ اربعین کے علاوہ ان کے مکتوبات کا دفتر اس کا گواہ ہے۔ قرآن و حدیث پر مبنی اصلاح احوال اور احیاء دین کے مبارک و مشکل کام کو ان کے اخلاف نے بھی جاری رکھا۔ چنانچہ ان کے مکتب محدثین میں شیخ سعید بن احمد سرہندی (م ۱۰۷۰ھ) معصوم بن احمد سرہندی (م ۱۰۸۰ھ) خواجہ سیف الدین بن معصوم سرہندی (م ۱۰۹۸ھ) فرخ شاہ بن شیخ سعید (م ۱۱۱۲ھ) خواجہ اعظم بن سیف الدین سرہندی (م ۱۱۱۳ھ) سراج احمد بن مرشد بن ارشد بن فرخ شاہ (م ۱۲۳۰ھ) شاہ ابو سعید بن صفی القدر مجددی (م ۱۲۵۰ھ) اور شاہ عبدالغنی بن ابی سعید مجددی دھلوی (م ۱۲۹۶ھ) کے نام نمایاں ملتے ہیں۔

شیخ سعید کا لقب خازن رحمت تھا۔ انہوں نے حدیث کی تعلیم اپنے والد کے علاوہ عبدالرحمن رومی سے پائی۔ ۱۰۳۳ھ میں حرمین جانے تک انہوں نے سرہند میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ مجدد الف ثانی کے دوسرے فرزند شیخ معصوم جو عہد عالمگیری میں روحانی پیشوا کے منصب پر فائز تھے علم حدیث پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ”انہوں نے مکہ معظمہ کے محدثین سے بھی سند حدیث حاصل کی (۱۰۷)۔ ان کے فرزند خواجہ سیف الدین نے اپنی زندگی علم حدیث کی اشاعت کے لئے وقف کر دی تھی۔ فرخ شاہ کو علم حدیث کی تقریباً تمام شاخوں پر دسترس حاصل تھی۔ ”حافظ حدیث ان کا لقب قرار پا چکا تھا۔ انہوں نے ستر ہزار احادیث مع اسناد حفظ کر ڈالی تھیں (۱۰۸)۔ خواجہ اعظم نے اپنے والد سیف الدین اور چچا فرخ شاہ سے تحصیل حدیث کی تھی۔ ”فیض الباری شرح صحیح البخاری ان کی تصنیف ہے (۱۰۹)۔ سراج احمد مشہور محدث سلام اللہ (م ۱۲۲۹ھ) کے ہم عصر تھے جن کا

تعلق نامور محدثین عبدالحق دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) کے خاندان سے تھا۔ حدیث کی تعلیم انہوں نے اپنے والد شیخ مرشد (م ۱۲۰۱ھ) سے پائی جو سکھوں کے مظالم سے تنگ آ کر رام پور چلے آئے تھے (۱۱۰)۔ والد کے انتقال کے بعد سراج احمد نے مسند حدیث سنبھالی اور درس و تدریس کے علاوہ فارسی میں صحیح مسلم اور جامع ترمذی (۱۱۱) کی شروح لکھیں۔ علاوہ ازیں احادیث کی روشنی میں رسالہ در ذکر طعام و شراب قلمبند کیا۔ شاہ ابو سعید ان ہی کے بھتیجے تھے۔ جنہوں نے شاہ رفیع الدین دہلوی (م ۱۲۲۹ھ) اور شاہ عبدالعزیز دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) سے علم حدیث پایا تھا۔ شاہ عبدالغنی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی (م ۱۲۹۷ھ) کے استاد اور شاہ ابو سعید، عبدالغنی اور شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے۔ اپنے والد کے ہمراہ ۱۲۲۹ھ میں حرمین جانا ہوا تو وہاں شیخ عابد سندھی سے صحاح ستہ کے درس کی اجازت حاصل کی۔ انجیح الحاجہ فی شرح ابن ماجہ (۱۱۲) ان کی تالیف ہے۔

محدثین خانوادہ عبدالحق دہلوی

شیخ احمد سرہندی ہی کے زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مکتب حدیث کا قیام عمل میں آیا۔ شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترکی بخاری دہلوی حنفی آغا محمد ترک (م ۷۳۹ھ) کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے بخارا سے نقل مکانی کر کے دہلی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ علاء الدین خلجی (۶۹۵ھ - ۷۱۵ھ) قطب الدین (۷۱۶ھ - ۷۲۰ھ) اور تغلق شاہ (۷۲۰ھ - ۷۲۵ھ) ان تینوں بادشاہوں کے دور میں انہیں امیر دربار ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ان کے برعکس شیخ عبدالحق کے دادا سعد اللہ (م ۹۲۸ھ) اور والد سیف الدین (م ۹۹۰ھ) نے درویشانہ زندگی گزاری۔ شیخ سیف الدین نے تصوف پر کئی رسائل^(۱۱۲) لکھے۔ ”زہبی کی الکاشف فی رجال السنہ کا ایک نسخہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے (۱۱۲)۔ جس سے ان کے علم حدیث سے شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی محرم ۹۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی اور دہلی میں رہتے ہوئے فارسی عربی فقہ اور معقولات پر عبور حاصل کر گئے۔ ۹۹۶ھ میں انہوں نے اپنی کامل توجہ علم حدیث کے حصول پر صرف کی اور مکہ معظمہ میں علی متقی

برہانپوری (م ۹۷۵ھ) کے شاگرد رشید شیخ عبدالوہاب متقی (م ۱۰۱۰ھ) کے رو برو زانوئے تلمذ
تہ کرتے رہے۔ شیخ متقی نے انہیں صحاح ستہ کے درس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ حجاز
سے واپس آ کر اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف اور دہلی کی خانقاہ قادریہ میں اسلامی علوم
بالخصوص علم حدیث کا درس دینے میں گزار دی۔ ۱۰۵۲ھ میں انتقال کیا۔ ”حدیث تاریخ اور
سوانح پر انہوں نے ایک سو سے زائد کتابیں تصنیف کیں (۱۱۵)“ ان میں سے تیرہ اہم
کتابوں کا ذکر برو کلمان نے کیا ہے۔ علم حدیث پر ان کی گر انقدر تصنیفات یہ ہیں :-
”الطریق القدییم فی شرح صراط المستقیم‘ الشعۃ اللیعات فی

المشکوۃ‘ لمعات التنقیح فی شرح مشکوۃ المصابیح‘ الا کمال
فی اسماء الرجال جامع البرکات منتخب شرح المشکوۃ مائت
بالسنۃ فی ایام السنۃ‘ الاحادیث الاربعین فی ابواب علوم
الدین‘ مستور فیض النور‘ ترجمہ الاحادیث الاربعین ذکر
اجازہ العللیت فی القلیم والعللیت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تمام تر کوششیں اور صلاحیتیں علم حدیث کی نشرو
اشاعت پر صرف کیں اور اپنے صدق و اخلاص اور برکت انفاس سے مطالعہ حدیث درس و
تدریس حدیث اور شرح و تہذیب کی ایک نئی تحریک اور ایک نیازوق پیدا کیا۔ علم حدیث میں
ان سے متعدد علماء فیض یاب ہوئے اور سینکڑوں طالبان حدیث کو فائدہ پہنچا۔ اس میدان میں
ان کی سعی اس حد تک کامیاب ہوئی کہ انہیں ہند میں علم حدیث کا بانی کہا جانے لگا (۱۱۶)۔ ان
کے خاندان سے شیخ نور الحق بن عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۷۳ھ) مولف زبدۃ التواریخ،
تیسر القاری فی شرح صحیح البخاری اور شرح شمائل البنی اور حافظ عبدالصمد فخر الدین بن محب
اللہ بن نور اللہ بن نور الحق (م ۱۱۵۰ھ) صاحب منبع العلم فی شرح مسلم، شرح عین العلم از محمد
بن عثمان بلخی اور شرح حصن حصین، شیخ الاسلام بن حافظ فخر الدین (م ۱۱۸۰ھ) مصنف شرح
صحیح بخاری، رسالہ کشف الغطاء عمائم للموتی علی الاحیاء رسالہ رد الاوهام عن آثار الامام
الہمام، سلام اللہ بن شیخ محدث رامپوری (م ۱۲۲۹ھ) مولف المعلی باسرار الموطا، فارسی

ترجمہ شمائل النبی اور رسالہ فی اصول الحدیث اور شیخ سیف اللہ بن نور اللہ بن نور الحق صاحب اشرف الوسائل فی شرح الشمائل نامور ہوئے۔ خانوادہ عبدالحق کے تلامذہ میں حسب ذیل ممتاز محدثین کے نام ملتے ہیں۔

’ خواجہ حیدر بن فیروز کشمیری (م ۱۰۵۷ھ) خواجہ خواند معین الدین نقشبندی (م ۱۰۵۲ھ) بابا داؤد مشکاتی کشمیری (م ۱۰۹۷ھ) حافظ مشکوٰۃ المصابیح، میر سید مبارک بلگرامی (م ۱۱۱۵ھ) میر عبد الجلیل بلگرامی (م ۱۱۳۸ھ) شیخ عنایت اللہ (م ۱۱۸۵ھ) تلمیذ خواجہ حیدر، میر غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰ھ) مولف دوالداری شرح صحیح البخاری، شافعیہ الغبر شامیہ فی ماورد فی الہند من سید البشر، سند السعہ فی حسن خاتمتہ السادات اور سمیۃ المرجان فی آثار ہندوستان“

علم حدیث کی گیارہویں اور بارہویں صدی

شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مکاتب حدیث کی بدولت پاک و ہند میں علم حدیث کی اشاعت کافی عام ہوئی۔ بالخصوص ”شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جس وقت مسند درس بچھائی اس وقت شمالی ہندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس تنگ و تاریک ماحول میں دینی علوم کی ایسی شمع روشن کی کہ دور دور سے لوگ پروانوں کی طرح کھینچ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ گویا ان کے ہاتھوں شمالی ہندوستان سے جاری ہوا۔ علوم دینی خصوصاً حدیث کا مرکز ثقل گجرات سے منتقل ہو کر دہلی آ گیا (۱۱۷۱ھ) چنانچہ گیارہویں صدی ہجری کے وسط سے لے کر بارہویں صدی ہجری کے وسط تک کئی ممتاز محدثین کے نام سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

محمد صدیق بن شریف (م ۱۰۳۰ھ) شیخ حسین الحسنی ہروی (م ۱۰۳۵ھ)
سید جعفر بدر عالم (م ۱۰۸۵ھ) شیخ یعقوب بنانی لاہوری (م ۱۰۹۸ھ) ابو الحجر
محبوب عالم بن جعفر بدر عالم (م ۱۱۱۱ھ) مولانا نعیم بن محمد فیض صدیقی اودھی

جونپوری (م ۱۱۲۰ھ) شیخ محمد اکرم بن عبدالرحمن حنفی سندھی (م ۱۱۳۰ھ) شیخ
یحییٰ بن امین عباسی الہ آبادی (م ۱۱۲۲ھ) مولانا امین الدین بن محمود عمری
حنفی جونپوری (م ۱۱۲۵ھ) مولانا نور الدین بن صالح احمد آبادی (م ۱۱۵۵ھ) شاہ محمد
فاخر الہ آبادی (م ۱۱۶۳ھ)

ان تمام محدثین نے اپنے اپنے شہروں میں علم حدیث کے چراغ منور رکھے اور درس
و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی مصروف رہے۔ محدث محمد صدیق نے
مشکوٰۃ المصابیح کی شرح نجوم المشکوٰۃ (۱۱۸) شیخ العسینی نے شمائل النبی کی دو شرحیں
الشمائل اور نظم الشمائل لکھیں (۱۱۹)۔ جعفر بن جلال بن محمد حسین بخاری المعروف بہ
بدر عالم کی تصانیف میں الفرید الطاری فی شرح صحیح البخاری اور روضتہ الشاہ (۱۲۱) قابل ذکر
ہیں الخیر البخاری الخیر فی شرح صحیح البخاری، المعلم فی شرح صحیح مسلم اور کتاب
المصطفیٰ فی شرح الموطا کو زہنتہ الخواطر میں شیخ یعقوب نبانی لاہوری کے تذکرہ میں ان کی
تصنیفات بتایا گیا ہے۔ ابوالمجد محبوب عالم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے زہنتہ
الذکات فی شرح المشکوٰۃ تصنیف کی (۱۲۲) اور اس میں مکاتب فقہ کے افکار کو بطور خاص
شامل کیا۔ نجم بن فیض نے بھی شرح مشکوٰۃ المصابیح قلمبند کی (۱۲۳)۔ شیخ محمد اکرم سندھی کا
نمایاں کارنامہ ابن حجر کی نخبۃ الفکر کی شرح امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر ہے۔ شیخ
یحییٰ بن امین عباسی کی تالیفات کے عنوان حسب ذیل ہیں۔

”اعانتہ القاری فی شرح ثلاثیات البخاری“ الاربعین، تذکرہ الاصحاب ماخذ
الاعتقاد فی شان الصحابہ و اهل البیت، شرح حدیث صلوٰۃ التسبیح ترجمہ
وظائف البنی (۱۲۵)“

مولانا امین الدین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اشعتہ اللمعات کی تلخیص کی (۱۲۴)
اور شاہ محمد فاخر نے قرۃ العین فی اثبات رفع الیدین، رسالہ نجاتہ در عقائد حدیثہ، نظم عبارۃ سفر
السعادة، مثنوی در تعریف علم حدیث لکھیں مولانا نور الدین کی تالیفات میں نور القاری
شرح صحیح بخاری کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے علاوہ مفتاح النجانی مناقب العبا، تراجم الحفاظ نزول
الابرار بما صح من مناقب اهل البیت الاطہار، اور تحفۃ المجین فی مناقب الخلفاء

الراشدین (۱۲۸) کا ذکر ملتا ہے۔ مرزا محمد بن رستم بن قباد حارثی بدخشی (و ۱۰۹۸ھ - م ۱۱۹۰ھ) نے نظم الدرر والمرجان (م ۱۱۰۰ھ) جان بکاف نزالہ الفسادات فی شرح مناقب السادات نیز اسی نام سے محمد صادق لاہوری (م ۱۱۹۳ھ) نے کتابیں تصنیف کیں۔

ملا نظام الدین اور درس نظامی

نویں صدی ہجری میں جنوبی ہند میں علم حدیث کے احیاء کی تحریک سے لے کر بارہویں صدی ہجری کے وسط تک شمالی ہند میں فن حدیث کے ارتقاء کی جو متعدد کوششیں ہوئیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اس قدر وسیع و عریض خطہ سر زمین میں سلاطین ہند کے زوال اور سلاطین دہلی کی علم حدیث سے عدم دلچسپی کے اثرات دیر پا ثابت ہوئے اور گیارہویں صدی ہجری اور اس کے بعد شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے خاندان اور تلامذہ حدیث کی کوششوں کے باوجود ہندوستان میں حدیث کی طرف رجوع عام اس کی اشاعت اور درس و تدریس میں اس قدر جوش و جذبہ اور سرگرمی پیدا نہ ہو سکی جس کی توقع تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب تک علم حدیث کے ذریعہ حنفی مذہب ہی کی تائید کا رجحان غالب تھا اور دوسرے یہ کہ بارہویں صدی ہجری کے وسط میں تعلیم کا مرکز ثقل دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو رہا تھا جہاں ملا نظام الدین سہالوی (م ۱۱۶۱ھ) کے ہاتھوں ایک نئے دینی نصاب کی تشکیل ہو رہی تھی۔

ملا نظام الدین حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد سے تھے۔ ان کے جد امجد شیخ علاء الدین انصاری ہرات سے دہلی اور ممتھر کی راہ میں واقع ہندوستانی قصبہ برنادہ آئے اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی نسل سے شیخ نظام الدین لکھنؤ سے ۲۸ میل دور سہالی آئے اور یہاں آکر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے پر پوتے شیخ حافظ نے اکبر کے زمانے میں اپنے علم و فضل کی بدولت شہرت پائی۔ ملا قطب الدین جو ملا نظام الدین کے والد ہیں ان ہی کے فرزند تھے۔ ملا قطب الدین کو مشترکہ زمینداری کی وجہ سے ۱۱۰۲ھ میں سہالی کی عثمانی برادری نے شہید کر ڈالا اور ان کے مکان کو آگ لگا دی۔ اس آتشزدگی میں ان کی تصانیف حاشیہ شرح عقائد روانی اور تلویحات وغیرہ بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔

ملاقطب الدین کے چار فرزند تھے۔ ملا محمد سعید، محمد اسعد، نظام الدین اور محمد رضا اورنگ زیب کو جب وقائع نویسیوں نے ملاقطب الدین کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور ان کے بیٹوں کو فرنگی محل کی جاگیر عطا کر دی اس مقام کی نسبت سے ملا نظام الدین کا خاندان فرنگی محلی مشہور ہوا۔ نظام الدین کی ولادت ۱۰۸۸ھ میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پندرہ سال کی عمر میں شفقت پوری سے محروم ہوئے اور بقیہ تعلیم کی تکمیل دیوا کے ملا عبد السلام کے شاگرد ملا دانیال اور شیخ محب اللہ بہاری کے شاگرد قاضی گھاسی سے کی۔ وحید عصر غلام نقشبند لکھنؤی سے بھی اکتساب فیض کیا۔ چوالیس سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر دسترس پا گئے۔ شاہ عبدالرزاق ہانسوی سے تعلق ارادت تھا۔ ۸ جمادی الاول ۱۱۶۱ھ کو درد گردہ کے عارضہ سے فوت ہوئے اور لکھنؤ میں دفنائے گئے۔

ملا نظام الدین نے اپنے والد ماجد کی مسند تدریس کو رونق بخشی۔ سینکڑوں افراد نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کی مجلس تدریس کے سامنے سارے لکھنؤ کی مجالس درس بے رونق نظر آتی تھیں۔ آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں :-

”امروز علمائے اکثر قطر ہندوستان نسبت تلمذ بہ مولوی وارند وکلاہ گوشہ نقاخری شکنند۔ وکے کہ سلسلہ تلمذ باومی رساند بین الفضلاء علم امتیازی افراد برائے اعتبار فاتحہ فراغ از مولوی گرفتند (۱۳۰)۔“

ملا نظام الدین نے کئی کتابیں تصنیف کیں بقول فضل امام خیر آبادی :-
”تصانیف بسیار در علوم حکمیہ و اصول وارد (۱۳۱)“

ان کی تصانیف میں صحیح صادق شرح منار الاصول، شرح مسلم در حاشیتہ صدر ا حاشیتہ شمس بازغہ، حاشیہ بر حاشیہ قدیمہ شرح تجرید جدید، تکرملہ مبارزیہ، شرح تحریر اللہ شرح مسلم الشبوت اور مناقب ذراقیہ دقیق تحقیقات پر مشتمل ہیں لیکن ان کا نمایاں کارنامہ درس نظامی کا قیام و اجراء ہے۔ شبلی کا بیان ہے :-

”ملا صاحب کے زمانہ میں ہندوستان کے تمام اطراف میں بڑے بڑے علماء

موجود تھے اور ہر ایک کی الگ الگ درسگاہ قائم تھی۔ مثلاً محب اللہ بہاری (م)

(۱۱۱۹ھ) مصنف سلم و سلم ملا جیون (م ۱۱۳۰ھ) مصنف نور الانوار سید عبد الجلیل
 ہلگوائی استاذ غلام علی آزاد ہلگوائی (م ۱۱۲۶ھ) میر غلام علی آزاد ہلگوائی اور
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، لیکن ملا صاحب کے حلقہ درس سے جس
 رتبہ کے فضلا پیدا ہوئے وہ خود ان بزرگوں کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔
 ملا صاحب کے فرزند مولانا عبد العلی (فرنگی محلی) کو تمام ملک نے بحر العلوم کا
 لقب دیا جو آج تک مشہور ہے (۱۲۲)۔

ملا نظام الدین کے درس نے بہت جلد اس قدر قبولیت حاصل کی کہ برصغیر کے دور
 دراز علاقوں میں مدرسہ نظامیہ ہی کے شاگرد نظر آنے لگے۔ اس طرح بارہویں صدی ہجری
 میں اس کی شہرت لب بام کو پہنچ گئی۔ لکھنؤ کا فرنگی محل علم و فن کا معدن بن گیا۔ رفتہ رفتہ خیبر
 سے کرچانگام تک اس کے تعلیمی سلسلے پھیلتے گئے اور سینکڑوں مدارس اس کی شاخیں بن
 گئے ”درس نظامی اس دور میں اگرچہ خاص ہندوستان کا کارنامہ فخر ہے لیکن نظام الملک نے
 بغداد میں جو مدرسہ اعظم نظامیہ کے نام سے قائم کیا تھا اس کی عالمگیر شہرت نے اس قدر دست
 درازی کی کہ اس سلسلہ (ملا نظام الدین کے درس نظامیہ) کو بھی اس کے فہرست اعمال میں
 داخل کرنا چاہا۔ چنانچہ اکثر ناواقفوں کو دھوکہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک اردو تصنیف میں
 صراحتاً یہ دعویٰ بھی کیا گیا (۱۲۲) ”لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مکتب نے علم حدیث کی
 کیا خدمت کی؟“

بیان کیا جاتا ہے کہ ملا نظام الدین نے درس نظامی کے لئے جو نصاب مرتب کیا اس میں
 بظاہر ہر فن کی مشکل ترین کتاب شامل کی گئی۔ منطق و فلسفہ کی کتابوں کو تمام علوم کی بہ
 نسبت زیادہ رکھا گیا۔ ادب کا حصہ کم اور علم حدیث کا برائے نام بلکہ نہ ہونے کے برابر۔
 صرف میں نامعلوم مصنفین کے رسائل میزان، منشعب اور پنج سنج کے علاوہ سید شریف
 جرجانی (م ۶ ربيع الثانی ۸۱۶ھ) کی صرف میر سید علی اکبر الہ آبادی کی فصول اکبری اور جمال
 الدین ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بہ ابن حاجب (م ۲۶ شوال ۶۳۶ھ) کا رسالہ الشافیہ، نحو میں
 شریف جرجانی کی نحو میر اور عبد القاهر جرجانی (م ۴۷۳ھ) کی شرح مائة عامل، ابو حیان اندلسی
 (م ۷۲۵ھ) کی ہدایتہ النحو ابن حاجب کی الکافیہ اور نور الدین عبد الرحمن (م ۱۳ محرم

۸۹۸ھ) کی شرح جامی، فلسفہ و حکمت میں قاضی کمال حسین (م ۱۰۹۶ھ) کی مہذبہ محمد بن
 ابراہیم صدر الدین شیرازی (م ۱۰۵۰ھ) کی صدر اور ملا محمود جونپوری (م ۹ ربیع الاول ۱۰۶۲ھ)
 کی شمس البازغہ شامل کی گئیں۔ فن منطق کی کتابیں اور مصنفین کے نام یہ ہیں :-
 ”صغریٰ کبریٰ از سید شریف جرجانی، ایسا غوجی از اشیر الدین بن عمر ابهری (م
 ۷۷۵ھ) شرح تہذیب از علامہ عبداللہ یزدی (م ۹۸۱ھ) قطبی از قطب الدین
 رازی (م ۷۶۶ھ) معہ میر قطبی از شریف جرجانی سلم العلوم از محب اللہ
 بہاری (م ۱۱۱۹ھ)“

ہیت و ہندسہ میں بہاؤ الدین عالی (م ۱۰۳۱ھ) کا خلاصہ الحساب علامہ نصیر الدین محقق
 طوسی (م ۶۷۲ھ) کی تالیف تحریر اقلیدس (مقالہ اول) بہاؤ الدین عالی کا رسالہ تشریح الافلاک
 اور موسیٰ پاشاہ قاضی زادہ رومی (م اثنا۳۳-۸۳۱ھ) کی شرح چغمنی (باب اول)
 معنی و بیان میں سعد الدین تفتازانی (م ۲ محرم ۷۹۲ھ کی) مختصر المعانی اور مطول (کچھ حصہ
 کلام و عقائد میں نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی کی شرح عقائد نسفی، جلال الدین
 دوانی (م ۹ ربیع الثانی ۹۰۸ھ) کی شرح عقائد جلالی شریف جرجانی کی شرح مواقف اور رسالہ میر
 محمد زاہد ہروی (م ۱۱۰۱ھ) فقہ میں عبید اللہ بن مسعود المعروف بہ صدر الشریعت (م ۷۷۷ھ)
 کی شرح و قالیہ برہان الدین علی مرغنیانی (م ۵۹۳ھ) کی ہدایہ اولین و آخرین، اصول فقہ میں
 شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون (م ۹ ذی الحج ۱۱۳۰ھ) کی نور الانوار عبید اللہ بن مسعود صدر
 الشریعت کی توضیح، تفتازانی کی تلویح اور بہاری کی مسلم الشبوت، تفسیر میں جلال الدین
 سیوطی (م ۹۱۱ھ) کی جلالین اور عبداللہ بن عمر بیضاوی (م ۶۸۳ھ) کی انوار التنزیل و اسرار
 التاویل۔ اور حدیث میں آٹھویں صدی ہجری کے ولی الدین عراقی کی صرف مشکوٰۃ المصابیح یعنی
 فقط ایک کتاب کو شامل کیا گیا

تحقیقی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ملا نظام الدین کے مدرسہ کو تو
 اس دور میں کافی شہرت حاصل ہوئی مگر ان کے مرتبہ نصاب کو عام دینی مدارس میں زیادہ
 مقبولیت حاصل نہ ہو سکی اور اس کی اغلباً وجہ یہ تھی کہ حدیث اور متعلقات حدیث کی کتب
 کو درس نظامی کا نصاب ترتیب دیتے وقت نظر انداز کیا گیا۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو بعد میں

مذکورہ گیارہ فنون میں مزید چھ فنون یعنی مناظرہ، ادب عربی، عروض، اصول التفسیر اور اصول حدیث ہرگز نہ بڑھائے جاتے۔ بالخصوص حدیث اور علم حدیث کی کتابوں کی کمی کو درس نظامی میں شدت سے محسوس کیا گیا۔ چنانچہ مشکوٰۃ المصابیح کے علاوہ صحیحین جامع ترمذی سنن ابی داؤد سنن نسائی سنن ابن ماجہ گویا صحاح ستہ مکمل اور شامل ترمذی شامل کی گئیں اور اصول حدیث میں ابن حجر کی نہجۃ الفکر کو داخل کر لیا گیا۔ اس طرح درس نظامی میں حدیث اور علم حدیث کی کتابوں کے اضافے سے کسی حد تک نصاب میں توازن پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں کی گئیں لیکن یہ سب کچھ آنے والے دور میں ہوا اور اس تحریک علم الحدیث میں دراصل شاہ ولی اللہ کی سعی کا بہت عمل دخل تھا۔

شاہ ولی اللہ کی تحریک حدیث

درس نظامی کی ابتدائی تاریخ کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اس نصاب کے واضعین و مصنفین کا کسی طرح سے بھی علمی رابطہ حرمین شریفین اور ان مقامات سے قائم نہیں تھا۔ جو حدیث کے درس و تدریس اور علم حدیث کی خدمت و اشاعت کے مراکز تھے۔ اس لئے علوم حکمیہ اور علوم دینیہ میں حدیث اور علم حدیث پر فقہ و اصول فقہ کو تفوق حاصل رہا اور پاک و ہند کے حقیقی علمی و دینی حلقے اور قرآن و سنت کے سچے شیدائی ایک ایسی شخصیت کے منتظر و محتاج تھے جو حدیث و علم حدیث سے عشق و فریفتگی کا تعلق رکھتی ہو اور اس کی نشر و اشاعت ہی اس کی زندگی کا مقصد اولین ہو۔ رب کائنات نے یہ کمی شاہ ولی اللہ کی صورت میں پوری کر دی۔

شاہ ولی اللہ کی تحریک کی بدولت حدیث کے سکے کو رائج الوقت تسلیم کیا گیا۔ ان کی بدولت درس حدیث کے مستقل حلقے قائم ہوئے۔ مدارس میں صحاح ستہ اور بالخصوص کتب اربعہ کو بہ نظر غائر و تحقیق پڑھنے کا رواج ہوا۔ شروح و تعلیقات کا سلسلہ زیادہ شد و مد سے پیا اور جگہ جگہ دینی مدرسوں میں مسند حدیث اجازہ حدیث اور درس حدیث کے طالب علم دور دراز علاقوں سے بے سروسامان چل کر جوق در جوق آنے لگے۔ شاہ ولی کی تحریک حدیث اور ان کے مکتب محدثین سے ابھرنے والوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی

مجددی مظہری (م ۱۲۲۵ھ) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) شاہ اسحاق بن افضل فاروقی دہلوی (م ۱۲۶۲ھ) احمد علی بن لطف اللہ انصاری سہارنپوری (م ۱۲۹۷ھ) شاہ عبدالغنی مجددی (م ۱۲۹۶ھ - ۱۲۹۷ھ) قاسم بن اسد بن غلام شاہ نانوتوی (م ۱۲۹۷ھ) مولانا مظہر نانوتوی (۱۳۰۲ھ) اور سید نذیر حسین بہاری دہلوی (م ۱۳۲۰ھ) نے شہرت پائی۔

فرزندان شاہ ولی اللہ میں ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں سب سے نمایاں خدمات انجام دیں۔ بستان المحدثین اور عجائب نافعہ ایسی قابل قدر کتب لکھیں اور حلقہ تلامذہ میں شاہ رفیع الدین دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) شاہ اسماعیل شہید (م ۱۲۳۶ھ) کے علاوہ شاہ محمد مخصوص اللہ مفتی صدر الدین دہلوی، حسن علی محدث لکھنوی، حسین احمد، شاہ رفیع احمد مجدوی، شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، خرم علی بلہروی، شاہ ابوسعید، محمد شکور جعفری، شاہ ظہور الحق قلندری، سلامت اللہ بدایونی، کرم اللہ محدث اور نواب صدیق حسن خان قنوجی کے والد اولاد حسین وغیرہ یادگار چھوڑے جنہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ پاک و ہند میں علم حدیث کی بے پایاں خدمات انجام دیں۔ ان سب کی بدولت ہندوستان میں علم حدیث کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا اور مستقبل کے لئے اس کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ اس اعتبار سے یہ تاثر موقع کے مطابق ہے کہ اگر علمائے ہند نے علوم حدیث کے ساتھ اعتنائہ کیا ہوتا تو مشرقی ممالک میں مکمل طور پر ان کا زوال ہو چکا ہوتا کیونکہ مصر شام، عراق و حجاز میں دسویں صدی ہجری ہی سے ان میں ضعف پیدا ہو گیا تھا۔ جو چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

”ولا عنایتہ، اخواننا علماء الہند بعلوم الحدیث فی هذا العصر بقضی علیہا بالزوال من امصار الشرق فقد ضعفت فی مصر و الشام و العراق و الحجاز منذ القرن العاشر للہجرت، حتی بلغت نسی الضعف فی اوائل هذا القرن الرابع عشر (۱۲۴)“

شاہ ولی اللہ دہلوی کو جملہ علوم عقلیہ پر کامل عبور حاصل تھا۔ ورع و تقویٰ اور ذہانت و زکات کی صفات سے متصف اور نہایت بلند پایہ مفکر اور مصلح تھے اسرار و حکم مسائل تصوف، مباحث کلام اور علم حکمت و اخلاق پر ان کی عمیق نظر تھی انہوں نے قرآن و حدیث کے حقائق اور باریکیوں کو اس طرح سمجھا اور سمجھایا کہ متقدمین کی یاد تازہ کر دی۔ توجیہ

حدیث میں بالخصوص ان کا مقام بہت بلند تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں خاطر خواہ خدمات انجام دیں۔ تجدیدی و اجتهادی شان رکھتے تھے۔ ان کی اصلاح اور تجدید کا دائرہ بڑا وسیع و متنوع تھا جس میں علمی و فکری رونقیں دو بالا تھیں اور اس کے حدود میں تدریس و تصنیف اشاعت، کتاب و سنت تطبیق بین العقل والنقل اور توفیق بین المذاهب الفقیہ اسرار و مقاصد شریعت کی توضیح آنے والے عقلی دور کی رعایت، تربیت و ارشاد، ہندوستان میں اسلامی اقدار کی حفاظت، سیاسی تبدیلیوں اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ اور ان میں ملت کے تحفظ اور تشخص کے بقاء کی ممکنہ تدبیریں علوم اسلامیہ میں مجتہدانہ فکر و نظر اور اس کے طبقہ علماء کی طرف منتقلی کی کوششیں سب شامل تھیں (۱۲۱)۔

شاہ ولی اللہ کی تحریک حدیث کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اس کا آغاز کیا جب گھر قرآن و حدیث سے خالی ہو رہے تھے۔ کتاب و سنت کے چشمہ صافی سے پیاس بجھانے والوں کا قحط الرجال تھا۔ خلق خدا کی ہدایت بہتری اور تذکیر کے لئے اتری ہوئی کتاب سبز غلافوں میں لپیٹ کر طاقتوں کی زینت بنالی گئی یا قبروں پر محض فاتحہ خوانی کے لئے وقف کر دی گئی تھی۔ بارہ سو سال کی محدثین کی کوششوں کے باوجود سرزمین ہند کے اکثر و بیشتر علاقوں کی فضائیں حمد و ثنا و خبرناکی آوازوں سے یکسر نا آشنا تھیں۔ بقول مسعود عالم ندوی :-

”اہل درس اور اصحابِ مسجد کا حال اور براتھا۔ وہ صاف صاف کہتے ڈرتے تھے۔ نام نہاد فقراء اور صوفیاء فقر کی بساط بچھا کر سادہ لوح مسلمانوں کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ مدرسوں میں ابھی ارسطو کی سڑی ہوئی لاش پر عمل جراحی جاری تھا۔ بڑے بڑے علماء کے خانوادے صرف مشکوٰۃ شریف اور مشارق الانوار پڑھانا کافی خیال کرتے تھے۔ کسی کو ابن نجیم (م ۷۹۷ھ) اور ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ) کے فتویٰ یا قول سے اختلاف رائے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی کر بھی لیتا تو شرعی گالیوں کا مستحق قرار پاتا۔ کتاب ربانی کا حال کیا، اہل مدرسہ کے ہاں کبھی یہ عزیز بار نہ پاتی تھی۔ پورے درس نظامی میں اگر کوئی کتاب خارج تھی تو یہی کتاب ربانی جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے یہ

پراشوب زمانہ تھا اور یہ دردناک حالات تھے کہ غیرت الہی جوش میں آئی۔
 قدرت کی مرضی تھی کہ پیام محمدی کی از سر نو تجدید ہو، مسجد نبوی کے ایک
 طالب علم اس منصب سے نوازے گئے۔ یہ ہندی نژاد ولی اللہ بن عبدالرحیم
 تھے۔ (۱۲۵)

شاہ ولی اللہ اور ان کا عہد۔

پس منظر اور پیش منظر

شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان علم دین کے حاملین کے نزدیک سلسلۃ الذہب ہے اور ان کی زندگی بذات خود ایک بہت بڑا عہد۔ اگر بارہویں صدی ہجری کے مہ و سال اور شب و روز کو ایک شخصیت تصور کر لیا جائے تو وہ بلاشبہ بطل جلیل، جامع علوم ظاہر و باطن، شیخ الاسلام اور مجدد ملت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات رفیع الدرجات ہے، جس نے سارے عالم اسلام اور بالخصوص سرزمین پاک و ہند میں اپنے عمیق اور ہمہ گیر اثرات چھوڑے۔ ان کے اجداد و امجاد اور اسلاف و اخلاف بھی عالی مرتبت بزرگ تھے۔ علم و فضل اور تقویٰ میں ان کا خاص مقام تھا اور شاہ ولی اللہ کو جو روحانی اور علمی و فکری دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ شاید ان کے اپنے خاندان اور اپنے عہد میں کسی کے منصب میں نہ لکھی تھی۔ اس عہد کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ گذشتہ گیارہ صدیوں اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد اور اس کے اثرات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔

عرب ہند تعلقات اور برصغیر میں اسلام

پاک و ہند پہلی صدی ہجری کے اوائل ہی میں اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے تھے اور یہ سرزمین صحابہ کرام اور تابعین عظام کے قدوم ہیمنت لزوم سے یکسر محروم نہ رہی تھی۔ عربوں کے ساتھ اس خطے کا تعلق تو زمانہ قدیم یعنی قبل از اسلام اور بعض روایات کے مطابق ابتدائے آفرینش سے تھا۔ ابن ابی حاتم رازی، ابو عبد اللہ حاکم، ابن جریر الطبری اور السیوطی وغیرہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابوالبشر آدم

سب سے پہلے سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ایک دوسری روایت میں تصریح موجود ہے کہ ”وکن“ میں اتارے گئے۔

”ان اول ما اهبط اللہ آدم الی الارض الہند و فی بدجنی ارض

الہند (۱)“

اس قسم کی ایک روایت ممتاز تابعی عطاء بن ابی رباح سے بھی منقول ہے کہ آدم جب ہند میں اتارے گئے تو ان کے پاس جنت کی چار شاخیں تھیں جن سے لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے بیت اللہ کا حج کیا

”ان آدم صبط ارض الہند و معہ اربعہ اعواد من الجنة فہی

بذہ التي يتطلب الناس بہا و انہ حج بذالبيت (۲)“

ان روایات کی حیثیت خواہ کچھ ہو، یہ امر یقینی ہے کہ اہل عرب کے نزدیک سرزمین ہند کوئی اجنبی خطہ نہ تھا۔ وہ اہل ہند سے برس ہا برس سے واقف تھے۔ ان دونوں کے درمیان مذہبی یگانگت یعنی بت پرستی اور بعض عقائد و اعمال میں یک رنگی و ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم جغرافیہ نویس ابن خردادبہ ’الاصطخوری اور البلاذری وغیرہ ہی نہیں (۳) جدید یورپین مورخین کو بھی اپنی کتابوں میں ہند اور جزیرۃ العرب تاریخ کے دھندلکے میں ایک دوسرے سے متعارف و مربوط دکھائی دیتے ہیں (۴)

قدیم عربوں کے نزدیک برصغیر و حصوں میں تقسیم تھا۔ سندھ اور ہندوستان دونوں ملک عرب کے مشرق میں سمندر پار واقع تھے۔ اول الذکر سندھ، کرمان اور سجستان وغیرہ سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد سرزمین ہند مشرق میں حدود چین سے متصل تھی۔ بعض عرب ان دونوں کو ملا کر ”ہند“ بولتے تھے۔ بعد میں اسی ترکیب کو تقسیم ہند کی صورت میں پاکستان اور بھارت کا نام دے دیا گیا اور دونوں کے لئے جامع لفظ ”ہندوستان“ تجویز ہوا۔ اہل عرب تغلب کے طور پر دونوں ملکوں کے باشندوں کو کبھی کبھار ہندی کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ ویسے بالعموم سندھی کا اطلاق سندھ اور ہندی کا ہند کے باشندوں پر ہوتا تھا اور یہ صورت حال صدیوں سے چلی آرہی تھی۔

اہل ہند اور عربوں کے درمیان تعلقات کا واحد موثر ذریعہ تجارت تھی۔ ”سندھ و ہند

سے ہر قسم کا عود، صندل، کافور، ماخور، جوزویا، قافلہ، کبابہ، نارجیل، نباتاتی کپڑے، روئی کے مخملی کپڑے اور ہاتھی تک دیار عرب جاتے تھے۔ سرندیپ سے ہر قسم و رنگ کے یا قوت، موتی، بلور، سنبادج، ملی اور سنجان (سندان) سے فلفل، کلمہ سے رصاص، قلعی، جنوبی ہند سے بقم اور وازی یعنی تاڑی اور سندھ سے قسط، بانس، اور بید کی لکڑیاں عرب بھیجی جاتی تھیں (۵) ”عرب قدیم میں اس سامان تجارت کی اہلہ، صحار، جار، عدن، ظفار، صنعاء، قصر محمدان، مارب، نجران اور طائف وغیرہ میں منڈیاں لگتی تھیں۔ سب سے مشہور اور سالانہ بازار عکاظ ایام حج میں لگتا۔ تاجر یہاں سے سامان مصر و شام تک لے جاتے۔ موسمی و مقامی بازار زیادہ تر رومۃ الجندل، دبی، شحر، حضرموت، ذوالحجاز، نظاۃ خیبر، مشقر، منیٰ اور حجر وغیرہ میں لگائے جاتے (۶) بعض عرب تاجروں نے جہاں جنوبی ہند میں اپنی بستیاں بنالی تھیں، وہاں کئی سندھی و ہندی قوموں نے جزیرہ نمائے عرب کے اندرونی مقامات کو اپنی نو آبادیوں کے لئے منتخب کر لیا تھا۔ ان ہندی اقوام میں ”زط، مید، سیابجہ، اساورہ، احامرہ، بیاسرہ اور تکاسرہ (۷) قابل ذکر ہیں۔ عہد رسالت میں ان میں سے اکثر قومیں موجود تھیں۔

مورخین کا بیان ہے کہ طلوع اسلام تک عرب ہند روابط محض تجارتی و اقتصادی تھے۔ بعد میں فکری، تمدنی اور ثقافتی بھی ہو گئے۔ تجارتی و اقتصادی تعلق کو فکری و ثقافتی روابط نے اور مضبوط کیا۔ بقول ڈاکٹر محمد یوسف ”عرب تاجر سندھ و ہند کی مصنوعات ان کے ناموں سمیت لے جاتے تھے اور ہندی الاصل ناموں کی اپنے نطق کے مطابق تعریب کر لیتے تھے۔ یہ معرب الفاظ خاصی تعداد میں دور جاہلیت ہی سے عربی زبان کا جزو بن گئے تھے (۸) اسی لئے چند ہندی الاصل معرب الفاظ کا قرآن میں پانا جانا محقق ہے (۹) اور

”جس طرح ہندوستان کے باشندوں کی نظریں عربوں سے مانوس

تھیں، اسی طرح ان کے کان عربی زبان سے آشنا تھے“ (۱۰)

ہندوؤں میں زبان زد خاص و عام ہے کہ کوروا اور پانڈو کی لڑائی میں عربی زبان خفیہ بات چیت کا ذریعہ تھی۔ اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ ہندی زبانوں کے اصل رسم الخط یعنی براہمی کا رشتہ فیثقی تاجروں کے واسطے سے عربی رسم الخط سے جا ملتا ہے (۱۱) عربی زبان کی اس واقفیت اور عرب ہند فکری و ثقافتی روابط کی بدولت بھی ہندوستان میں اسلام بہت تیزی سے

پھیلا۔ ایک روایت کے مطابق عبد رسالت میں دعوت اسلام کی صدائے بازگشت بالواسطہ یا براہ راست یہاں بھی سنی گئی۔ حذیفہؓ اسامہ اور صہیب قنوج کے راجہ سریاتک کے پاس آئے جس نے حضورؐ کے نامہ مبارک کو بوسہ دیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔

”وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انفذ الیہ حذیفہ واسامہ

وصہیباً یدعونہ الی الاسلام فاجاب و اسلم و قبل کتاب النبی صلی

اللہ علیہ وسلم (۱۳)“

حافظ ابن حجر نے یہ روایت نقل تو کی ہے، مگر اس تصریح کے ساتھ کہ ذہبی نے تجرید اسماء الصحابہ میں اسے کذب واضح اور کھلا جھوٹ قرار دیا ہے۔ اسی طرح دو سری روایت سندھ میں پانچ صحابہ کے تشریف لانے اور ان میں سے دو کے واپس جانے اور تین کے سندھ ہی میں انتقال فرمانے کی ہے۔ یہ روایت جمع الجوامع سے منقول ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پانچ صحابہ سندھ کے مقام نیرن کوٹ آئے تو وہاں کے بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان صحابہ نے اہل سندھ کو اسلامی احکام بھی سکھائے

”روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل کتابہ الی اہل

السند علی ید خمستہ نفر من اصحابہ فلما جاء فی السند فی قلعتہ

یقال نیرون اسلم بعض اہلہ ثم رجع من اصحابہ اثنان مع الوافد علیہ

السند وبقی ثلاثہ منہم فی السند و اظہر اہل السند الاسلام و

بیتوا لاہل السند الاحکام و ماتوا فیہ و قبورہم فیہ الان موجودہ

وجدت (۱۳)“

جس قلمی مجموعہ یادداشت سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، قاضی اطہر مبارکپوری کی تحقیق ہے کہ وہ معتبر نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ جمع الجوامع کونسی کتاب ہے۔ علامہ سیوطی کی جمع الجوامع میں تو اس قسم کی روایت مستبعد معلوم ہوتی ہے۔ بنا بریں یہ امر اپنی جگہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیش گوئی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو نار جنم سے مامون و محفوظ ہونے کی بشارت دی۔ امام نسائی نے سنن میں اس حدیث کے لئے باب ”غزوة الہند“ کا مستقل عنوان قائم کیا ہے

اور طبرانی نے المعجم میں اس کی سند کو جید بتایا ہے۔ حضرت ثوبان مولیٰ رسول اللہ روایت کرتے ہیں

” قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی
احرزما اللہ من النار عصابہ تغزو الہند و عصابتہ تکون مع
عیسیٰ بن مریم علیہا السلام (۱۵)“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰؑ کا ساتھ دے گا۔

اسی بشارت نبویؐ پر حضرت ابو ہریرہؓ نے ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی آرزو اور جان و مال قربان کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ ان سے روایت ہے

” وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند فان ادرکتہا
انفق فیہا نفسی و مالی فان اقتل کنت افضل الشهداء وان ارجع فانا
ابو ہریرہ المحرور (۱۶)“

رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنا جان و مال اس پر قربان کر دوں گا۔ مارا گیا تو بہترین شہید ہوں گا اور زندہ واپس ہوا تو نار جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔

آج سے چودہ سو سال قبل عرب کے مشرقی ساحل بحرین کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ عہد رسالت میں یہاں کے لئے علاء خضریٰ اور ابان بن سعید ابن العاص کی تقرری عمل میں لائی گئی۔ اول الذکر قطیف اور ثانی الذکر خط کے حاکم بنائے گئے۔ دور صدیقی میں انہیں بحال رکھا گیا، البتہ عہد فاروقی میں اتنی تبدیلی کی گئی کہ بحرین حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے کر دیا گیا 15ھ میں ان کی جگہ عثمان بن ابی العاص مقرر ہوئے، جنہوں نے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر لے کر تین اطراف سے ہندوستان پر فوج کشی کی۔ تھانہ (بہمی) اور بھروچ (گجرات) کے علاوہ دیبل (سندھ، کراچی) نشانہ بنائے گئے۔ یہ حملہ کامیاب رہا۔ حضرت عمرؓ کو مطلع کیا گیا تو انہوں نے راستے کی دشواریوں اور دیگر مسائل کے باعث اس اقدام کو ناپسند فرمایا اور ایک

تہدید آمیز خط کے ذریعے متنبہ کیا کہ اے برادر ثقفی تو نے تو گویا کیڑے کو لکڑی پر سوار کر کے سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ بخدا اگر آئندہ مسلمانوں پر اس قسم کی آفت آئی تو تمہاری قوم سے اس کا بدلہ لوں گا۔

”یا اخی ثقیف حملت ووداعی عود‘ وانی اخلف باللہ ان لو

اصیبو لاخذت من قومک مثلہم (۱۷)“

اس ہنگامی یلغار کی مثال الدنیوری کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے خلافت صدیقی کے ابتدائی دور میں حضرت ثنی بن حارثہ شیبانی حدود فارس پر حیرہ کی طرف سے اور حضرت سوید بن قحطبہ عجلی ابلہ کی راہ سے حملہ آور ہوئے اور پھر صحراؤں کو لوٹ گئے۔ اسی واقعہ کی حقیقت ہے کہ نبی ثقیف نے ہندو سندھ کو اسلام کی سیاسی، عسکری، دینی اور روحانی توجہ کا مرکز بنانے کے لئے اولین سعی کی۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی محتاط روش کے تحت عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر کریم کے ذریعے حکم بن جبلاہ عبدی کو ہندوستان کے سرحدی مقامات کی سیاسی و جغرافیائی صورت حال اور جہاد کے امکانات معلوم کرنے کے لئے بھیجا، لیکن بوجہ کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جاسکی، تاآنکہ حضرت علیؓ نے اپنے دور میں ۳۰ھ کے لگ بھگ حارث بن مرہ عبدی کو متطوعین کی ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اجازت دی۔ انہوں نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد پر کامیاب حملے کئے۔

عہد اموی میں ۴۳ھ میں مہلب بن ابی صفرا نے پاک و ہند کی راہ لی۔ ان کے بعد عبداللہ بن سوار عبدی نے قیقان (قلات) پر حملہ کر کے حارث بن مرہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لیا اور فتح پائی۔ امیر معاویہؓ ہی کے زمانے میں زیاد بن ابی سفیان نے سان بن سلمہ بن معبوق ہذلی کو ایک لشکر دے کر مکران بھیجا۔ پھر راشد بن عمرو ازدی نے لشکر کشی کی (۱۶) اس طرح مجاہدین اسلام کی طرف سے چھوٹے بڑے حملوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن فتح مبین محمد بن قاسم کے مقدر میں لکھی تھی۔ انہوں نے ۹۳ھ میں سندھ پر چم اسلام لہرایا۔

دینی حالت پر ایک نظر

برصغیر اور بالخصوص جنوبی ہند یعنی سرندیپ اور ملیبار وغیرہ پہلی صدی ہجری ہی میں نور اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کی اولین کرنیں یہاں سے آگے شمالی ہند کے مرکز تک نہ بڑھ سکیں۔ اور یہ حصہ عرب مجاہدین کی بجائے ترکوں اور مغلوں کے تسلط میں رہا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ درہ خیبر کی طرف سے یلغار کرنے والے سپاہی اور جرنیل اسلام کی حقیقی اقدار سے کما حقہ آگاہ نہ تھے۔ انہیں دین حنیف کی صداقتوں اور خوبیوں کا اول تو علم نہ تھا اور اگر آشنا تھے بھی تو بہت کم اور پھر ایسے وقت یعنی تیسری صدی ہجری کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ جب خود اسلامی مراکز حجاز، عراق اور شام میں انحطاط کا دور روزہ تھا۔ خلافت عباسیہ ترکوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے اکثر ترک غلاموں کو اسلام کے قانون جنگ تک سے واقفیت نہ تھی۔ ان کے دلوں میں ابو عبیدہؓ کی تڑپ تھی نہ عمر فاروقؓ کا ولولہ جہاد۔ ان کی فوج کی اکثریت محض لوٹ مار اور مال و دولت کے لالچ میں ہندوستان چلی آئی تھی۔

”درہ خیبر کی راہ سے ہندوستان میں باقاعدہ داخل ہونے والا مسلمان

جرنیل سلطان محمود غزنوی تھا، لیکن اس کی سپاہ میں اکثر نو مسلم تھے اور بعض

ہندو بھی (۲۰)“

محمود غزنوی کے حملے کے وقت منغل ابھی مشرف بہ اسلام نہ ہوئے تھے اور علاء

الدین خلجی کے عہد (۶۹۵ھ - ۷۱۶ھ) تک ان کا شمار کفار میں ہوتا تھا۔ یہی صورت حال

بہت سے افغانی قبائل کی تھی۔ اہل غور کی اکثریت نے چوتھی صدی ہجری میں اسلام

قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی (۳۸۸ھ - ۴۲۱ھ) کے بعد بھی ایک عرصہ تک

ہندوستان میں اسلامی تعلیم عام نہ ہو سکی، بلکہ ایک اعتبار سے اسلام کا مضحکہ اڑایا جاتا رہا مسلم

حکمران ایک طرف تو غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرتے اور دوسری طرف ان کے عبادت خانوں

کو منہدم کرنے سے دریغ نہ کیا جاتا۔ تیمور اور نادر شاہ کے عہد کے واقعات اس کے گواہ ہیں۔

ابن بطوطہ لکھتا ہے

”ہرات کے آس پاس کے رہنے والے بڑے بہادر ہیں۔ اہل ہند پر

دھاوا بولتے ہیں اور بسا اوقات مسلمان عورتوں کو بھی لونڈیاں بنا کر لے آتے ہیں“ (۲۱)

قطب الدین ایبک (۶۰۲ھ-۶۰۶ھ) اور سلطان شمس الدین التمش (۶۰۷ھ-۶۳۳ھ) اگرچہ اعتدال پسند فرمانروا تھے، لیکن دین اسلام کی خدمت کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ ان کے برعکس محمد تغلق (۶۲۵ھ-۶۵۲ھ) پہلا مسلم فرمانروا ہے جس نے شعائر اسلام کی ترویج اور بدعات کی بیخ کنی کی بہ صمیم قلب کوششیں کیں۔ اس کے عہد کی چشم دید شہادت ملاحظہ ہو

”دین کے شعائر اس کے ہاں محفوظ ہیں اور نماز کے معاملہ میں وہ سخت

گیر ہے۔ تارکین صلوٰۃ کے لئے سزائیں مقرر ہیں“ (۲۲)

محمد تغلق نے ۶۲۵ھ میں بارگاہ خلافت سے شمشیر کمال عقیدت بھی پائی۔ اس کے بعد اس کے جانشین فیروز شاہ تغلق (۶۵۲ھ-۶۹۰ھ) کو خلافت اسلامیہ سے منشور و خلعت کا اعزاز برقرار رہا۔ محمد تغلق کی طرح اس نے بھی غیر اسلامی شعائر کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ چنانچہ اس عہد کی مستند تاریخ میں سلطان خود کہتا ہے

”زندیقوں کا ایک گروہ مستقل طور پر لوگوں کو زندقہ و الحاد کی ترغیب دیا

کرتا تھا، ارات کو وہ دوستوں اور ملنے والوں کے ساتھ ایک مقررہ جگہ پر جمع

ہوتے۔ شراب کا دور چلتا اور وہ اسے مذہبی عبادت قرار دیتے۔ وہ اپنی ہی

بیویوں، ماؤں اور لڑکیوں کو ہمراہ لاتے، جو جس کا دامن پکڑ لیتا، اس کے ساتھ

اسے صحبت کا حق حاصل تھا۔ میں نے اس فرقہ کے سرغناؤں کو موت کی سزا

دی اور باقی کو جلا وطن اور قید کی، تاکہ آئندہ اس گروہ کی مذموم اور غیر اسلامی

سرگرمیاں ختم ہو جائیں“ (۲۳)

فیروز شاہ تغلق نے محاصل کے نظام کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق بنایا اور شعائر اسلامی کی ترویج کے لئے متعدد اقدامات کئے۔

”پہلے بادشاہ سونے چاندی کے برتن، ارزاں لباس اور ریشمی

کپڑے استعمال کرتے تھے۔ فیروز شاہ نے یہ سب چیزیں روک
دیں اور حکم دیا کہ وہ برتن، لباس اور چیزیں استعمال ہوں گی جن
کی صرف شرع نے اجازت دی ہے۔“ (۲۵)

آل تغلق کی اس اسلامی روش کو سکندر لودھی کے عہد (۸۹۳ھ - ۹۲۳ھ) میں بھی
برقرار رکھا گیا۔ چنانچہ اس عہد کی ایک مستند تاریخ میں لکھا ہے کہ
”سکندر لودھی ایک پر جوش مسلمان تھا۔ اس نے بت پرستوں کے
عبادت خانے مسمار کرا دیئے۔ مٹھرا کی تیرتھ گاہیں تباہ کر دیں
اور مشہور عبادت خانوں کو کارواں سرائے اور مدرسوں میں منتقل
کر دیا“ (۲۶)

تاریخ داؤدی میں تصریح موجود ہے کہ سکندر لودھی نے ہندوؤں اور غیر مسلموں کو
مختلف مقامات پر زمینیں دیں، تاکہ وہ وہاں الگ سے اپنے عبادت خانے بنالیں اور مرکزی
شہروں کا اسلامی تشخص و تقدس قائم و بحال رہے۔ لیکن الفنسٹن نے اس کے احیاء دین
کے اقدامات اور اسلامی جوش و جذبہ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا ہے اور لکھا ہے کہ
”وہ ہندوستان کے چند متعصب ترین بادشاہوں میں سے تھا۔ اس
نے مندر گرائے اور لوگوں کو تیرتھ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اپنے قلمرو
کے اندر بعض دریاؤں پر اٹھان کرنے سے بھی منع کیا“ (۲۷)

عہد اسلامی کے ہندوستان کی تاریخ کو پیش نظر رکھا جائے تو اس امر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے
کہ محمد تغلق (م ۷۵۲ھ) فیروز شاہ تغلق (م ۷۹۰ھ) اور سکندر لودھی (م ۹۲۳ھ) نے
اسلام کے نام پر اصلاح کی اور کفار پر سختیاں روا رکھیں، لیکن سکندر لودھی سے ایک سال
پہلے، جب آل تغلق (۷۲۱ھ - ۸۱۵ھ) کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، فیروز شاہ تغلق کی وفات کو
دس برس ہوئے تھے کہ امیر تیمور نے ۱۳ محرم ۸۰۱ھ کو جہاد کے نام پر ہندوستان پر لشکر کشی کی
خود لکھتا ہے کہ

”ہندوستان آنے اور تمام مصائب کو جھیلنے کے دو مقصد ہیں۔ اول

دشمنان اسلام سے نبرد آزمائی اور دوم بت پرستوں کے مال و دولت کی لوٹ مار (۲۸) لیکن جب قتل و غارت گری کی تو ہندو مسلم کا امتیاز برقرار نہ رکھ سکا اور بھٹ نیر کے قتل و نہیب لگی زد میں آنے والے مسلمانوں کے بارے میں اتنا کہہ کر کہ وہ صرف نام کے مسلمان تھے، اپنے دل کی تسلی تو کر لی، لیکن دامن تاریخ سے اپنے داغ کو دھونہ سکا۔

امیر تیمور کے بعد ہندوستان میں ظہیر الدین بابر سے مغلیہ دور حکومت شروع ہوا۔ اکبر کا زمانہ (۹۶۳ھ - ۱۰۱۳ھ) بظاہر عہد زریں تھا، لیکن اس کی تاریخوں کا ذکر کریں تو شرم آتی ہے۔ اکبر سے پہلے ہندوستان کے فرمانروا مذہب کے معاملات سے بے پروا اور اسلامی تعلیمات سے بے تعلق تو رہتے تھے، مگر دین حنیف کی سچائیوں اور حقیقی قدروں سے عناد نہیں رکھتے تھے۔ انہیں اصول مذہب میں ترمیم و تنسیخ کا کبھی خیال آیا نہ انہیں ایسا کرنے کی کبھی جسارت ہوئی۔ صرف:

”علاء الدین حسین شاہ سلطان بنگال (۸۹۹ھ - ۹۲۷ھ) کے متعلق کہا

جاتا ہے کہ اس نے ستیہ پیرنگی عبادت کو رواج دے کر ایک قسم کی مذہبی معجون تیار کی تھی۔ (۳۱۴)

اکبر نے تقریباً نصف صدی کے دور حکومت میں تو اسے بھی مات دے دی۔ ۹۸۳ھ میں اس کے اکبری الحاد کے فتنے کا آغاز ہوا، جو ابوالفضل کے قتل (۱۰۰۱ھ) تک جاری رہا۔ ملا عبدالقادر بدایونی (م ۱۰۰۴ھ) فتنہ و فساد کے اس دور کا سب سے بڑا تلخ نقاد اور چشم دید راوی ہے، جس کی منتخب التواریخ اکبر کی بے راہرویوں سے بھری پڑی ہے۔

”اکبر بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اسے علماء و مشائخ، سنی و شیعہ، برہمن،

عیسائی یہودی اور مجوسیوں وغیرہ کے درمیان مباحثے اور مناظرے کرانے اور

سننے کا بہت شوق تھا۔ یہیں سے اس کا عقیدہ پیدا ہوا کہ تمام مذاہب حق ہیں

اور اسلام کو کوئی برتری نہیں۔ یہ نشہ اور تیز ہوا تو اس نے دین الہی کے نام سے

ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی“ (۳۲)

دین الہی کو دربار اکبری سے باہر کوئی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ زیادہ سے زیادہ اٹھارہ افراد

اس کے نئے لادینی نظام میں داخل ہوئے۔ شیعت کو وہ منہیت پر ترجیح دیتا تھا اور اس کی اغلباً وجہ یہ تھی کہ فتح اللہ شیرازی اور عبد اللہ یزدی اس کے خاص مقربین تھے۔ ملا بدایونی کی منتخب التواریخ میں سنی علماء پر سختیوں کی روداد ملتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اکبر کسی ایک عقیدہ پر ٹھہرتا ہی نہیں تھا، آگ اور آفتاب کے سامنے عقیدت سے سرخم کرنا، مریم کو معبود بنانا اور ستاروں کی پرستش اس کے معمولات میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ عقل کو معصوم کہنے لگا تھا اور اس کی یہی بے عقلی اسے ہر وقت مذہبی جنون میں مبتلا رکھتی تھی۔ اس نے گاؤ کشی کی ممانعت کی۔ ہندو تہواروں میں مسلمانوں کی شمولیت کو لازمی قرار دیا اور قصر شاہی کے تمام آواب و اطوار بالکل ہندوانہ رنگ میں رنگ لئے۔ لباس تعمیر، مصوری اور ہر چیز میں ہندوئیت سرایت کرتی جا رہی تھی، اسی لئے ونسنٹ اسمتھ کو شیخ سلیم چشتی کے:

”مقبرہ میں ہندو اثرات دیکھ کر تعجب ہوتا ہے عمارت کی پوری ساخت ہندوانہ جذبے کو ظاہر کرتی ہے“ (۳۳)

اور ہینل کو:

”فتح پور سیکری کی مسجد، مسجد سے زیادہ وشنو مندر معلوم ہوتی ہے“ (۳۴)

دور اکبری کی ضلالت و کج روی کا ایک بڑا سبب علماء سو بھی تھے، جن کی باہمی مناقشت، دنیوی محبت اور دین سے سطحی واقفیت نے انہیں اسلام کے حقیقی شعائر و فرائض سے غافل کر دیا تھا۔ اس غفلت و لالچ کے نتیجے میں انہوں نے ۹۸۷ھ کے اس مہمل محضر نامہ پر دستخط کر دیئے تھے، جس کے مضمون میں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ ظل اللہ، امام عادل اور معجہ ہند العصر ہے۔ کسی کا پابند نہیں اور اس کا حکم سب سے بالا ہے۔ اکبر کے دور کی یہ فتنہ سامانی اس عہد کے ابن جنبل سے دیکھی نہ گئی۔ چنانچہ مجدد الف ثانی پانگ دھل پکار اٹھے:

”ہر فتورے کہ دریں زماں در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ از شومی علماء

سو است کہ فی الحقیقت شرار مردم و نصوص دین اند“ (۳۵)

اکبری دور میں اسلام اور اسلامیان ہند کو بہت نقصان پہنچا۔ معروف و منکر کی تمیز ختم ہو کر رہ گئی اور زندگی و الحاد نے رفتہ رفتہ حکومت کی آغوش میں پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے۔ مسلمانوں کو اپنے اسلامی تشخص مجروح ہونے کا شدید رنج تھا۔ وہ بے اختیار تو تھے مگر

بے حس نہیں۔ انہیں ایک نئے احمد بن حنبل کا انتظار تھا، قدرت نے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کی صورت میں خلعت تجدید پہنا کر بھیج دیا۔ انہوں نے جہانگیر کے دور (۱۰۱۳ھ - ۱۰۳۷ھ) میں اسلام کی سرہندی اور بقاء و تحفظ کے لئے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اسی زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تبلیغی مسماعی اور اسلامی اقدار کی بحالی میں آپ کا ساتھ دیا۔ جس کے نتیجے میں جہانگیر کے آخری دور میں مغلیہ حکومت کی پالیسی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔

جہانگیر کے انتقال پر شاہجہان نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے دور میں ہندوانہ اثرات کم نہ ہو سکے۔ البتہ اس نے مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں کامل آزادی دیئے رکھی اور خود فنون لطیفہ اور فن تعمیر کی حد تک کوشش کی کہ اسلامی تعلیمات و اقدار کا احیا ہو۔ اس کے بعض سیاسی و مذہبی اقدامات سے حالات میں قدرے تغیر آیا۔ عالمگیر سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے اپنے عہد (۱۰۶۸ھ - ۱۱۱۸ھ) میں گذشتہ ایک سو چھ سال کے عرصہ پر محیط گمراہیوں اور فتنہ سامانیوں کو ختم کرنے کا عہد کیا، لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے جانشین ہی اگر لائق اور صاحب عزیمت ہوتے تو عالمگیر اور ان کی کوششیں یقیناً برگ و بار لاتیں، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ عالمگیر کے بعد تخت مغلیہ کے وارث اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ آن کی آن میں ہندوستان سے مسلمانوں کے اقتدار کا جنازہ نکلنے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ نتیجتاً سیاسی و مذہبی فتنوں نے پھر سے سر اٹھایا اور ہر طرف بدعات کی گرم بازاری شروع ہو گئی۔ اس پر آشوب زمانے میں رب کائنات نے اصلاح احوال اور پیام رسالت کی اس سر نو تجدید کے لئے شاہ ولی اللہ کو بھیجا۔

حیات ولی۔ چند حقیقی پہلو

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پیدائشی نام احمد، بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین ہے۔ بعض تذکروں میں عبد اللہ بھی لکھا ہے۔ کنیت ابو الفیض اور بقول بعض ابو الفیاض تھی، لیکن وہ اپنی کنیت اور پیدائشی بشارتی اور تاریخی ناموں کے بجائے شاہ ولی اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، بشارتی نام حضرت قطب الدین بختیار کعکی (کاکلی) نے رکھا

تھا۔ شاہ ولی اللہ کا اپنا بیان ہے کہ ایک روز میرے والد ان کے مزار پر گئے تو انہیں وہاں سے میری ولادت کی بشارت ملی احمد بھی شاہ ولی اللہ کے والد ماجد نے تجویز کیا تھا، لیکن خود انہیں عبد اللہ پسند تھا:

”قال الفقير ولي الله وقد سمي نفسه عبد الله“ (۳۸۳)

کنیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت سے مقرر کروہ ہے:

”اس فقیر از بعض یاران شنیدہ بود کہ نام حضرت ایشاں (یعنی شاہ

عبدالرحیم راقم) در عالم ملکوت ابو الفیض است۔ در خلوتے ازیں معنی

استفسار کردم، تبسم کردند و فرمودند ہمچنین است و نام تو ابو الفیاض است“ (۳۹۴)

شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر فاروق۔ اور والدہ کی جانب سے امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ اول الذکر میں تیس واسطے ہیں اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے:-

”فقیر ولی اللہ بن الشیخ عبدالرحیم بن الشہید وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد

بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی قازن بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی بدہ بن

عبدالملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک

بن ابوالفتح ملک بن عمر حاکم ملک بن عادل ملک بن فاروق بن جر جیس بن احمد بن محمد شہریار بن

عثمان بن ماہان بن ہمایوں بن قریش بن سیلمان بن عفان بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن

عمر بن الخطاب“ (۳۹۵)

نسب نامہ میں مذکور خطاب ملک کے متعلق شاہ ولی اللہ کی تصریح ہے کہ زمانہ قدیم

میں ایک تعظیمی لقب تھا، جس طرح کہ آج کل خان ہے۔ (۳۹۶)

شجرہ نسب کے ہمایوں، جر جیس اور محمد شہریار ایسے ناموں سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پانچویں یا چھٹی پشت کے بعد شاہ ولی اللہ کے خاندان نے عرب کو

خیر یاد کہہ کر سرزمین عجم کو اپنا وطن بنایا۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے خاندان کے جو بزرگ

غیر منقسم ہندوستان آئے، وہ شیخ شمس الدین مفتی تھے۔ انہوں نے ساتویں صدی ہجری کے

اواخر یا آٹھویں صدی کے اوائل میں رہتک میں سکونت اختیار کی اور یہ وہ زمانہ تھا:

”جب تاتاریوں کے حملے سے عالم اسلام کا مشرقی حصہ زیر و زبر، خاندان کی عزتیں برباد، ان کے علمی اندوختے غارت اور ایران و ترکستان کے نامی گرامی شہر تاراج و بے چراغ ہو رہے تھے، عراق، ایران و ترکستان کے شریف و نجیب خاندان اور ذی علم و باکمال خانوادے کثرت سے ہندوستان آئے“ (۳۲)

شیخ شمس الدین کے انتقال کے بعد ان کی اولاد امجاد میں کمال الدین مفتی پھر کمال الدین کے فرزند قطب الدین اور قطب الدین کی رحلت پر ان کے صاحبزادے عبدالملک قضا و احتساب پر مامور رہے۔ ان حضرات نے اپنی اولاد کی شادیاں رہتک کے صدیقیوں اور سونی پت کے سیدوں میں کیں۔ شاہ ولی اللہ کے جد خاص شیخ محمود کا عقد سونی پت کے سادات میں ہوا۔ ان سے شیخ احمد تولد ہوئے، جنہوں نے صغریٰ ہی میں رہتک کو خیر یاد کہہ کر سونی پت میں سکونت اختیار کر لی۔

شیخ عبدالغنی بن شیخ عبدالکلیم کی دختر نیک اختر کی شادی ان سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ رہتک چلے آئے اور شہر سے باہر ایک بڑی حویلی تعمیر کر کے اپنے خاندان کے سب افراد کو ہمیں بلا لیا۔ شیخ منصور ان کے فرزند تھے۔ ان کا عقد شیخ عبداللہ بن شیخ عبدالغنی کی صاحبزادی سے کیا گیا تو شیخ معظم کی ولادت ہوئی۔۔۔

شیخ معظم کے سید نور الجبار سونی پتی کی دختر سے شادی کے بعد تین فرزند ہوئے۔ شیخ جمال، شیخ فیروز اور شیخ وجیہ الدین۔ موخر الذکر شاہ ولی اللہ کے حقیقی دادا ہیں۔

شیخ وجیہ الدین میں تقویٰ و شجاعت دونوں صفات کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔ سفر و حضر اور چستی و کسل مندی کسی حالت میں بھی انہوں نے ارکان اسلام کو ترک نہ کیا۔ بالخصوص نماز اور قرآن تو باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ جنگ برادران میں انہوں نے عالمگیر کا ساتھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں فوج کی ملازمت ترک کر دی۔ سیوارا جاتے ہوئے ایک رات نوبزیا کی سرائے میں مقیم تھے کہ ڈاکوؤں نے شبخون مارا۔ شیخ وجیہ الدین نے ان کا جرات و

مردانگی سے مقابلہ کیا اور بائیسویں زخم کی تاب نہ لا کر بالاخر جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کے تین فرزند تھے۔ ابو الرضا، شاہ عبدالرحیم اور شیخ عبدالکلیم۔ ثانی الذکر شاہ ولی اللہ کے والد ہیں۔

شاہ عبدالرحیم (و ۱۰۵۳ھ - م ۱۱۳۱ھ) نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ معقولات کا درس میر محمد زاہد ہروی سے لیا اور ان کے بعد سید عظمت اللہ اکبر آبادی، خلیفہ ابو القاسم اکبر آبادی، خواجہ خودر اور حافظ سید عبداللہ سے فیضاب ہوئے۔ نقشبندی اور چشتی دونوں سلسلوں سے نسبت تھی۔ سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق خاطر کے باوجود وحدۃ الوجود کے قائل، اس کے مبلغ اور شیخ ابن العربی کے بے حد معتقد تھے۔ (۲۲) دہلی میں مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی اور زندگی کے آخری ایام تک اشاعت دین میں مصروف رہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی نظر ثانی کرنے والے مولفین میں بھی ان کا نام ملتا ہے۔ دو شادیاں کیں۔ پہلی زوجہ کے بطن سے صلاح الدین پیدا ہوئے۔ جو القول الجلی کی روایت کے مطابق عنقوان شباب میں انتقال کر گئے۔ دوسری زوجہ فخر النساء کے بطن سے دو بیٹوں نے جنم لیا۔ ایک شاہ اہل اللہ اور دوسرے شاہ ولی اللہ۔

شاہ ولی اللہ تاریخ ۴ شوال ۱۱۱۳ھ (۲۲) (مطابق فروری ۱۷۰۳ء) چار شنبہ بوقت طلوع آفتاب پھلت میں پیدا ہوئے۔ بقول شاہ ولی اللہ بعض دوستوں نے ”عظیم الدین“ تاریخ پیدائش نکالی اور ولادت سے قبل اور اس کے بعد اس فقیر سے متعلق والدین اور صالحین کی ایک جماعت کو بکثرت بشارات ہوئیں (۲۳) جنہیں ان کے ایک عزیز ترین دوست نے دیگر واقعات کے ساتھ ایک رسالے کی شکل میں قلمبند کر کے القول الجلی (۲۴) نام لکھا۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز میں شاہ ولی اللہ کی پیدائش کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے:

”تاریخ تولد شاہ ولی اللہ چہارم شوال و چہار شنبہ ۱۱۱۳ھ بود“ (۲۵)

مروجہ رسم کے مطابق پانچویں سال شاہ ولی اللہ کی تسمیہ خوانی ہوئی اور وہ مکتب تشریف لے گئے۔ سات برس کی عمر میں والد ماجد نے نماز روزے کی عادت ڈال دی۔ آٹھواں سال شروع نہیں ہوا تھا کہ قرآن مجید کے حفظ سے فراغت پا گئے۔ دسویں سال شرح ملا جامی پڑھی تو مطالعہ کی راہ کھل گئی۔ چودھویں سال شاہ عبدالرحیم نے شاہ ولی اللہ کی شادی ان کے

ماموں شیخ عبید اللہ صدیقی پھلتی کی دختر سے کر دی۔ ان کے بطن سے شیخ محمد کی ولادت ہوئی، جو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ درس و تامل ترمذی میں شریک تھے۔ پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعد شاہ ولی اللہ نے سید ثناء اللہ سونی پتی کی بیٹی ارادت بی بی سے نکاح کیا۔ ان سے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی اور ایک صاحبزادی اُمّہ العزیز پیدا ہوئے۔

عملی زندگی کے ادوار ثلاثہ

شاہ ولی اللہ کی عملی زندگی تین ادوار میں منقسم ہے۔ اول: عربی زبان کا سیکھنا، منطقی اصطلاحات کا استعمال، سوسائٹی کے رائج الوقت قانون یعنی فقہ حنفی کے متون و شروح پڑھنا، اس قانون کے عقلی نظام یعنی اصول فقہ کا سمجھنا اور متکلمین کے مختلف مکاتب فکر اور ان کے تقابلی مباحث سے شناسا ہونا۔ یہ علوم و فنون شاہ ولی اللہ کے تحصیل ملکات کا ذریعہ تھے چنانچہ عبید اللہ سندھی نے اسے کسب علوم اور تحصیل ملکات کے دور کے نام سے یاد کیا ہے جو شاہ ولی اللہ کی پندرہ سال کی عمر میں تمام ہو گیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں زمانہ حرمین شریفین ہے اور پھر وطن واپسی کے بعد کا عہد۔

تحصیل ملکات کے دور میں شاہ ولی اللہ نے عربی زبان نہ صرف خود سیکھی، بلکہ اس میں مہارت تامہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ فارسی کا اس زمانے میں کچھ کم شہرہ نہ تھا۔ ایک لحاظ سے یہ سرکاری زبان تھی۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی پر بھی عبور حاصل کیا تاکہ تحصیل علم کے دور میں کتب کے پڑھنے پڑھانے اور اسلامی علوم کے سیکھنے سکھانے میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ:

”مجھ ضعیف پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے چند مرتبہ

مدرسہ میں والد بزرگوار کی خدمت میں قرآن عظیم معانی اور

شان نزول کو سمجھتے ہوئے پڑھا اور یہ طریقہ فتح عظیم کا سبب

ہوا“ (۵۳)

حفظ قرآن کے بعد شاہ ولی اللہ نے کافیہ ختم کی اور شرح ملا جامی پڑھنے کے بعد تو مطالعہ کی استعداد پیدا ہو گئی۔ چودھویں سال میں تفسیر بیضاوی کا ایک حصہ ختم کر چکے تھے۔

پندرہویں سال والد ماجد سے مشکوٰۃ کا درس لیا۔ کتاب البیوع تک کتب الاض تک کی سماعت نہ ہو سکی، تاہم والد صاحب کی طرف سے اس کی اجازت مل گئی اور مروجہ علوم متداولہ سے فراغت پاگئے۔ شاہ عبدالرحیم نے تحصیل ملکات کے اس مرحلے کی تکمیل پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ الجزء اللطیف میں مذکور تفصیلات کے مطابق شاہ ولی اللہ نے تحصیل ملکات کے دور میں حسب ذیل دینی نصاب پڑھا:

تفسیر میں بیضاوی اور مدارک (بعض حصص) فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ (کامل باستثنائے قدر قلیل) اصول فقہ میں حسامی اور توضیح و تلویح (معتدبہ حصص) منطق میں شرح شمسہ (کامل) اور شرح مطالع (ایک حصہ) علم کلام میں شرح عقائد (کامل) خیالی کے حاشیہ کے ایک حصہ کے ساتھ، شرح مواقف (چند اجزاء) سلوک میں عوارف اور رسائل نقشبندیہ پندرہ پندرہ حصص حقائق میں شرح رباعیات جامی اور لوائح، مقدمہ شرح اللمعات، مقدمہ شرح النصوص اور الفوائد الماہ، طب میں موجز، فلسفہ میں شرح ہدایہ الحکمتہ، معانی میں مطول (معتدبہ حصہ) اور مختصر المعانی (ملا زادہ کے حاشیہ تک) ہندسہ و حساب میں بعض مختصر رسائل، حدیث میں صحیح بخاری (کتاب الطہارت تک) شمائل النبی للترمذی (کامل) مشکوٰۃ شریف (معہ سوائے کتاب البیوع لغایت کتاب الاداب)۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تحقیق ہے کہ کئی کتابوں کو جن میں اکثر مکرر مضامین تھے، حذف کر دیا گیا۔ مثلاً نحو میں مصباح، لب الالباب (مصنفہ قاضی ناصر الدین بیضاوی) ارشاد (مصنفہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی) کے بجائے صرف کافیہ اور شرح جامی پڑھائی گئی۔ اصول فقہ میں منار اور اس کی شروح اور اصول بزدوی کے بجائے حسامی اور توضیح و تلویح کا کچھ حصہ، تفسیر میں کشاف ترک کردی گئی اور حدیث میں مشارق الانوار، ادب میں مقامات حریری کا نام رواج تھا۔ لیکن شاہ صاحب کے نصاب درس میں وہ نظر نہیں آتیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سی کتابیں بارہویں صدی ہجری کے اوائل تک حلقہائے درس میں متروک ہو گئی ہوں (۵۵)

شاہ ولی اللہ کے نصاب درس میں عربی ادب اور نظم و نثر کی کسی کتاب کی نشاندہی نہیں ہوتی، لیکن اغلباً خیال ہے کہ اس دوران انہوں نے عربی ادب کی ان قدیم معیاری کتب کا مطالعہ کیا، جو سلاست و حلالت کا نمونہ تھیں اور جن پر عجمی اثرات ابھی مرتسم نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب حجاز میں آپ نے چند سال قیام فرمایا تو عربوں سے اختلاط و صحبت اور اہل بادیہ سے تعلقات و گفتگو سے آپ کی عربی دانی میں مزید فصاحت و بلاغت آگئی۔

”وقد اقام بالحبجاز سنین و زاحم العرب و سمع من اہل البادیۃ

وہم یوسئد احسن حالا منہم فی زماننا“ (۵۶)

شاہ ولی اللہ نے اکثر علوم متداولہ معقولات و منقولات کی سند اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے حاصل کی۔ خود فرماتے ہیں:

”واما العلوم الظاہرۃ من التفسیر و الحدیث و الفقہ و العقائد

و النحو و الصرف و الکلام و الاصول و المنطق فقد تعلمنا من

سیدی الوالدی“ (۵۷)

شاہ ولی اللہ نے تصوف کی بعض کتب بھی اپنے والد سے پڑھیں (۵۸) اور مکر کے سوانہویں سال سے لے کر حرمین شریفین روانگی تک، جو ان کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے، مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس میں گزارا۔ ۱۱۲۹ھ میں فراغت درس کے بعد اجازت حدیث ملی اور ۱۱۳۱ھ میں اجازت بیعت و ارشاد۔ اس سال شاہ عبدالرحیم کا انتقال ہوا تو اشاعت دین اور بالخصوص درس حدیث کا فریضہ آپ نے سنبھال لیا۔ اور بارہ سال تک دینی کتب و عقلی علوم کی کتب پڑھانے کی پابندی کرتے رہے۔ اس دوران آپ کو مذاہب اربعہ کے مطالعہ و تحقیق کا بھرپور موقع ملا۔ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں کامل انہماک سے پڑھیں اور احادیث سے استدلال کے عمل کو جاری رکھا

مذاہب اربعہ، فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں کے مطالعہ و تحقیق اور احادیث سے استدلال ہی کے نتیجے میں فقہائے محدثین کی روش پر شاہ ولی اللہ کا دل منطمئن ہوا، جس کا اعتراف انہوں نے خود اپنی تالیفات میں کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اپنی علمی زندگی کے دوسرے اہم دور میں حرمین شریفین کا قصد کیا۔

اس زمانے میں سورت ہندوستان کی اہم بندرگاہ تھی اور مالوہ اور گجرات مرہٹوں کی غارتگری اور استحصال کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ شمالی ہند سے جنوبی ہند تک اس طویل اور کٹھن سفر کو بالعموم مختلف سواروں اور بالخصوص بیل گاڑیوں یا اونٹ گاڑیوں سے طے کیا جاتا تھا۔ بحر ہند اور بحر احمر کے تمام سواحل پر تگمیزی و لندیزی قزاقوں اور فرانسیسی و انگریز ملک گیروں کے بحری حملوں کے خطرات سے محفوظ نہ تھے۔ شاہ ولی اللہ بھی دیگر حجاج کی طرح اثنائے سفر کے ان مصائب و حوادث سے گزرے۔ سورت سے جدہ تک کا سفر پینتالیس روز میں طے کیا اور ۱۵ ذی قعدہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ:

”ذی الحج ۱۱۴۳ھ میں حج سے مشرف ہوا۔ ایک سال بیت اللہ کی مجاورت کی اور پھر زیارت مدینہ کے لئے چلا گیا شیخ ابو طاہر مدنی اور دوسرے مشائخ حرمین سے حدیث کی روایت کی۔ علمائے حرمین سے مجالس رہیں۔ شیخ ابو طاہر مدنی نے خرقة پہنایا۔ اس سال ۱۱۴۴ھ کے اختتام پر دوبارہ مناسک حج ادا کئے اور اگلے سال کے اوائل میں واپسی کا سفر باندھ کر ۱۰ رجب ۱۱۴۵ھ کو بروز جمعہ اپنے مستقر (دہلی) پہنچ گیا“ (۵۹)

زیارت حرمین شریفین کے وقت شاہ ولی اللہ کی عمر تقریباً تیس سال تھی اور اس سفر میں ان کے ماموں شیخ عبد اللہ بارہوی اور ماموں زاد شیخ محمد عاشق ہمراہ تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ایام حرمین کی یاد تازہ رکھنے کے لئے ایک رسالہ بھی لکھا اور اس میں ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکروی المدنی، تاج الدین قلعی حنفی، شیخ احمد شناوی، احمد قشاشی، سید عبد الرحمن اور یسی المعروف بہ محبوب، شمس الدین محمد بن العلاء البابی، شیخ عیسیٰ جعفری مغربی، محمد بن محمد بن سلیمان مغربی، شیخ ابراہیم کروی، احمد فخلی اور شیخ عبد اللہ بن سالم البصری ثم الکی کا تفصیل سے ذکر کیا (۶۰) یہ تمام گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری کے شیوخ حرمین ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ان سب کی دینی خدمات اور بالخصوص علم حدیث میں ان کی سرگرمیوں کا اعتراف کیا ہے۔ سب سے زیادہ فیض آپ نے شیخ ابو طاہر کروی سے پایا۔

حجاز سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ کی علمی زندگی کا تیسرا اہم دور شروع ہوا۔ اس دور میں ایک طرف تو آپ نے مدرسہ رحیمیہ کی مسند درس سنبھالے رکھی، دوسری طرف اپنا زیادہ

تروت تصنیف و تالیف کی مصروفیت میں گزارا۔

تصنیفات و تالیفات

ابجدی، عصری اور موضوعاتی تجزیہ

شاہ ولی اللہ نے قرآن اور علوم قرآن، حدیث اور متعلقات حدیث، فقہ الحدیث اور حکمت دین، کلام، اصول فقہ، اختلاف الفقہاء، تصوف، سیر و سوانح، مکتوبات، قصائد اور دیگر متفرق موضوعات پر عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں متعدد کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان کی چھوٹی بڑی اہم تصنیفات حروفِ حجازی کے اعتبار سے اس طرح سے ہیں۔

(الف)۔ آثار المحدثین (فارسی) اجوتہ عن ثلاث مسائل (فارسی) اربعون حدیثا مسلماتہ بالاشراف فی غالب سندھا، المختصر بہ الاربعین (۶۱) (عربی) الارشاد الی مہمات علم الاسناد (عربی) ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء (فارسی) اہرار فقہ (فارسی) اطیب النعم فی مدح سید العرب و العجم (عربی) الطاف القدس (فارسی) الاعتصام (عربی) اعزاب قرآن (فارسی) الاعتبار فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ (فارسی) انسان العین فی مشائخ الحرمین (فارسی) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (عربی) الامداد فی ماثر الاجداد (فارسی) الانفاس الحمدیہ (فارسی) الانوار الحمدیہ (فارسی)۔

(ب)۔ البدور البازعۃ (عربی) بوارق الولایتہ (فارسی)

(ت)۔ تاویل الاحادیث (عربی) تراجم ابواب البخاری (عربی) التفہیمات اللہیہ

(عربی و فارسی) التنبہ علی ما یتحتاج الیہ المحدث و الفقیہ (عربی)

(ج)۔ الجزء اللطیف فی ترجمہ العبد الضعیف (فارسی)

(ح)۔ حاشیہ رسالہ لبس احمر (عربی) حجتہ اللہ البالغہ (عربی) حسن العقیدہ (عربی)

(خ)۔ الخیر الکثیر (عربی)

(د)۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین (عربی) دیوان اشعار (عربی)

(ر) - الرسالة (فارسی) رساله دانشمندی (فارسی) رساله فی تحقیق مسائل الشیخ
عبدالباقی الدهلوی (عربی) رساله فی مسئلہ علم الواجیل (فارسی) رساله در رد و انقض رد گوهر مراد
(فارسی)

(ز) - زہراوین (فارسی) اذکر المیمون (فارسی)

(س) - منطعات (فارسی) سرور المعزون (فارسی) السرا المکتوم فی اسباب تدوین
العلوم (عربی)

(ش) - شرح تراجم ابواب صحیح البخاری (عربی) شفاء القلوب (فارسی) شوارق
المعرفة (فارسی)

(ص) - صرف میر (فارسی)

(ع) - العظیمة العمدیة فی انفس المعدیة (فارسی) عقد الجہد فی احکام الاجتهاد و
التقلید (عربی) العقیدة الحسنة الخوارف (فارسی)

(ف) - فتح الرحمن (فارسی) فتح الخیر ممالک من حفظہ فی علم التفسیر (عربی) فتح
الاسلام (فارسی) فتح الودود لمعرفة الجنود (عربی) الفضل المبین فی السلسل من حدیث النبی
الایمن (عربی) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (فارسی) فیوض الحرمین (عربی) -

(ق) - قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین (فارسی) القول الجمیل فی بیان سواء
السبیل (عربی)

(ک) - کشف الغین عن شرح الرباعیة (فارسی) کشف الانوار (فارسی)

(ل) - لمعات (فارسی) لمحات (فارسی)

(م) - المقالة الوضیة فی النصیحة و الوصیة (فارسی) المقدمة السینة فی الانتصار

للفرقة السنیة (عربی) المقدمة فی قوانین الترجمة (فارسی) المسوی من الاحادیث الموطا
(عربی) مصفی فی احادیث الموطا (فارسی) المکتوب المدنی (عربی) مکتوبات المعارف مع مکاتیب

ثلاثة (فارسی) مکتوبات مشمولہ کلمات طیبات (فارسی) مکتوبات مع مناقب بخاری و فضیلت
ابن تیمیہ (فارسی) مکتوبات مشمولہ حیات ولی (عربی) سیاسی مکتوبات فارسی (فارسی) منصور (فارسی)

(ن) - النبذة الابریزیة فی اللطیفة العزیزة (فارسی) النوار من احادیث سید الاولیاء

والاواخر (عربی) النخبہ فی سلسلہ الصیحتہ (عربی) نہایت الاصول (فارسی)

(و)۔ واردات (فارسی) وصیت نامہ نظم کردہ سعادت یار خان رنگین (فارسی)

(ھ)۔ ہیات (فارسی) ہوامع شرح حزب البحر (فارسی)

شاہ ولی اللہ کی مذکورہ بالا تصنیفات میں سے پینتالیس (۳۵) فارسی میں اور باقی انتیس (۲۹) عربی میں ہیں۔ اور یہ تعداد معین ہے نہ حتمی۔ مولوی رحیم بخش نے تو شاہ ولی اللہ کی چوالیس کتابیں شمار کرنے کے بعد جو ان کے پیش نظر رہیں، لکھا ہے کہ شاہ صاحب کی اور بھی کتابیں ہیں، جو قدیم کتب خانوں میں موجود ہیں اور مولانا محمد منظور نعمانی، شاہ ولی اللہ کی چھیالیس کتابیں شمار کر کے کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ آپ کی اور بہت سی تصانیف ہیں، جن کے نام بھی ہم کو معلوم نہیں اور آپ کے علمی سلسلہ کے بعض ثقات آپ کی تصانیف سینکڑوں کے حساب سے بتاتے ہیں (۶۶)۔ مولانا حافظ ابراہیم میرسیالکوٹی کا محتاط اندازہ ہے کہ:

”شاہ ولی اللہ کی تصنیفات دو سو سے زیادہ ہیں“ (۶۷)

دراصل شاہ ولی اللہ کی تصانیف کی صحیح تعداد کی تعیین اس قدر آسان نہیں۔ شیخ محمد اکرام کا موقف یہ ہے کہ اگر انڈیا آفس لائبریری کے Delhi Collection کی فہرست مرتب ہو جائے تو عجب نہیں کہ اس میں شاہ ولی اللہ کی کچھ مزید کتابوں کے نام مل جائیں۔ (۶۸) ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے متفرق رسائل بعض کتب میں شامل ہیں۔ مثلاً ”انفاس العارفين وغیرہ جس میں پہلے پانچ رسائل تھے، بعد میں ان کی تعداد سات ہو گئی۔ چنانچہ تعداد کے تعیین میں یہ اصول وضع کرنا پڑے گا کہ ان کی کتاب کا جو باب یا فصل کسی دوسری کتاب کا جزو ہے یا الگ سے شائع ہو چکی تھی، جیسے انفاس العارفين کے رسائل کے علاوہ مکتوب مدنی وغیرہ، جو تفہیمات الہیہ میں بھی ہے، اسے مستقل تصنیف شمار کیا جائے کہ نہیں؟ بہر کیف ان کی تصانیف کی موضوعاتی تقسیم اس طرح سے ہے۔

☆ قرآن اور علوم قرآن

فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن (مطبوعہ) المقدمہ فی قوانین الترجمة

(مطبوعہ) الفوز الكبير مع فتح الخبير (مطبوعہ) اعراب القرآن (غیر مطبوعہ)

تأویل الاحادیث (مطبوعہ)

☆ حدیث و متعلقات حدیث

الاربعین (مطبوعہ) الدر الثمین (مطبوعہ) المسلسلات (مطبوعہ)
 کتاب النوادر (مطبوعہ) المسوی (مطبوعہ) مصفیٰ (مطبوعہ) تراجم ابواب
 البخاری (مطبوعہ) شرح تراجم ابواب البخاری (مطبوعہ) الارشاد (مطبوعہ)
 الرسالہ (غیر مطبوعہ) آثار المعحدثین (غیر مطبوعہ)

☆ فقہ الحدیث اور اصول فقہ

حجتہ اللہ البالغہ (مطبوعہ) عقد الجید (مطبوعہ) الانصاف (مطبوعہ)
 اسرار فقہ (غیر مطبوعہ)

☆ کلام و علم کلام

العقیدۃ الحسنیہ (مطبوعہ) قرۃ العینین (مطبوعہ) رسالہ در رد روافض
 (غیر مطبوعہ) المقدمۃ السنیہ (غیر مطبوعہ) منصور (غیر مطبوعہ)

☆ تصوف

القول الجمیل (مطبوعہ) فیوض الحرمین (مطبوعہ) الخیر الکثیر (مطبوعہ)
 الہدور البازغہ (مطبوعہ) التفہیمات الالہیہ مع مکتوب مدنی (مطبوعہ) ہوامع
 شرح حزب البحر (مطبوعہ) کشف الغنیم (مطبوعہ) شفاء القلوب (مطبوعہ)
 الطاف القدس (مطبوعہ) سطعات (مطبوعہ) بمعات (مطبوعہ) لمحات
 (مطبوعہ) لمعات (مطبوعہ) الانتباہ (مطبوعہ) رسالہ فی تحقیق مسائل الشیخ
 عبد الباقی الدہلوی (غیر مطبوعہ) فتح الورد (مطبوعہ)

☆ سیر و سوانح

سرور المعززون (مطبوعه) ازالة الخفاء (مطبوعه) انفاص العارفين (مطبوعه)

☆ مکتوبات

مکتوب المعارف مع مکاتیب ثلاثه (مطبوعه) مکتوبات مشموله کلمات طیبات (مطبوعه)
مکتوبات مع مناقب بخاری و فضیلت ابن تیمیہ (مطبوعه) مکتوبات مشموله حیات ولی (مطبوعه)
سیاسی مکتوبات (مطبوعه)

☆ صرف

صرف میر (مطبوعه)

☆ قصائد

الطیب النغم فی مدح سید العرب و العجم (مطبوعه)

☆ دیوان

دیوان اشعار عربی (غیر مطبوعه)

متفرقات

السرا المکتوم (مطبوعه) رساله دانشمندی (مطبوعه) النخبه فی سلسله
الصحبته (غیر مطبوعه) وصیت نامه نظم کرده سعادت یار خان رنگین (غیر مطبوعه) عوارف
(مطبوعه) و اردات (غیر مطبوعه) نہایت الاصول (غیر مطبوعه) الانوار الحمدیہ (مطبوعه) فتح الاسلام
(غیر مطبوعه) کشف الانوار (غیر مطبوعه) کتاب التنبیہ (مطبوعه) الذکر المہمون (غیر مطبوعه)
اجوتہ عن ثلاث مسائل (غیر مطبوعه) رساله فی مسئلہ علم الواجب (غیر مطبوعه) الانفاص
المحمدیہ (غیر مطبوعه) المقاصد الوضیہ (مطبوعه)

☆ غیر معروف کتب و رسائل

شاہ ولی اللہ کی متعدد کتب و رسائل وہ ہیں جنہیں بوجہ خاطر خواہ پذیرائی نہ مل سکی۔ ان میں شفاء القلوب، المقدمہ السنہ، الانتصار الفرقہ السنہ، فتح الودود لمعرفة الجنود، العجبتہ فی سلسلہ الصحبتہ، الاعتصام، حاشیہ، رسالہ لبس احمر، الرسالہ، رسالہ فی حقیقی مسائل الشیخ عبد الباقی الدہلوی، وصیت نامہ نظم کردہ سعادت یار خان رنگین، عوارف و اروات نہایت الاصول، الانوار المحمدیہ، فتح الاسلام، کشف الانوار، رسالہ در رد و انقض رد گوہر مراد، التنبیہ علی ما یتحتاج الیہ المحدث و الفقیہ الذکر المیمون، اعراب القرآن، آثار المحدثین، اجوبتہ عن ثلاث مسائل، رسالہ فی مسئلہ علم الواجب، الانفاس المحمدیہ، اسرار فقہ اور منصور شامل ہیں۔

شفاء القلوب سے متعلق اتنا معلوم ہے کہ حقائق و معارف میں ایک رسالہ ہے، جب کہ المقدمہ السنہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک مختصر ساخصہ مولانا مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند کے تصرف میں ہے اور اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ ٹونک میں ہے۔ ۱۹۹۱ء حیات ولی کے مولف مولوی رحیم بخش دہلوی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کی صرف ان تصنیفات کا ذکر کیا ہے جو مطبوعہ ہیں۔ چنانچہ وہ شاہ ولی اللہ کی ایک عربی تالیف فتح الودود لمعرفة الجنود اور ایک فارسی رسالہ عوارف کو مطبوعہ کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔ (۱) سند (۱) سے ہوتا ہے۔ گویا اس کا ذکر خود شاہ ولی اللہ نے ۱۲۷۳ھ میں کیا ہے۔ اسی طرح الاعتصام کی نشاندہی مجموعہ رسائل خمسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی سے ہوتی ہے۔ اس کے ”رسالہ فیض عام“ میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

”فقیر مناجات تصنیف تکررہ است مگر والد بزرگ فقیر دعائے موسوم

اعتصام تصنیف فرمودہ اند بزبان عربی“ (۷۲)

مولانا عبدالحی نے اسی کو دعاء الاعتصام کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ شاہ محمد

عاشق نے ”الاعتصام“ کی شرح قلبند کی (۷۴)۔ حاشیہ رسالہ لبس احمر کے متعلق بھی شاہ عبدالعزیز ہی اشارہ فرماتے ہیں۔ ان کا بیان ہے:

”رسالہ در لبس احمر در اصل یکے از علماء روم تصنیف کردہ بود و حضرت ابو طاہر کردی۔ حضرت ولی نعمت مارا فرمودند کہ آن را مطالعہ نمائید و براں چیزے بنویسند۔ بعد مطالعہ بطریق حاشیہ چیزے براں رسالہ نوشتہ اند۔ ہمیں حاشیہ در فہرست مولفات ایشان داخل است“ (۷۵)

اور الرسالہ (رسالہ نامعلوم الاسم) کا ذکر شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز نے اپنی ایک دوسری مختصر تصنیف میں کیا ہے۔ رقمطراز ہیں

”و برائے فہم معانی حدیث و دفع تعارض من بینہا حضرت والد ماجد قدس سرہ قواعد عجیبہ و فوائد غریبہ تنسیق فرمودہ اند، اگر انشاء اللہ فرصت حاصل شود برخے ازاں نقل کردہ برائے آن برادر خواہد فرستاد“ (۷۶)

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں جن کتب و رسائل کو زیادہ شہرت نہ مل سکی یا وہ گوشہ گمنامی میں رہے، ان میں سے ایک تو سعادت یار خان رنگین کا نظم کردہ وصیت نامہ ہے۔ فارسی کے اس غیر مطبوعہ رسالہ کے متعلق ڈاکٹر منظر بقاء کی رائے ہے کہ سعادت یار خان رنگین کے قول کے سوا شاہ صاحب کی طرف اس وصیت نامہ کے انتساب کا اور کوئی ثبوت نہیں اور شاہ صاحب کی دوسری تصانیف کے مضامین سے اس کے مضامین کی مطابقت اس کو ان کی تصنیف کہنے کے لئے کافی نہیں ہے اس کے برعکس مولانا عبدالحی کے نزدیک رسالہ فی تحقیق مسائل الشیخ عبدالباقی الدہلوی شاہ ولی اللہ کا ایک مستقل رسالہ ہے اور اس کی اغلباً وجہ یہ ہے کہ کشف الغمین سے یقیناً مختلف و مستقل ہے، کیونکہ اول الذکر فارسی میں لکھا گیا۔

شاہ ولی اللہ کے غیر معروف اور غیر مطبوعہ کتب و رسائل میں واردات نہایت الاصول ’الانوار المحمدیہ‘ فتح الاسلام، کشف الاسرار رسالہ رد و انقض اور التنبیہ کا ذکر عبدالرحیم

ضیاء نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہی موضح الذکر رسالہ التنبیہ علی ما یحتاج الیہ المحدث و الفقیہ
 اغلباً اتحاف البنیہ فیما یحتاج الیہ المحدث و الفقیہ کے نام سے بھی موسوم ہے گو ہر مراد ملا
 عبدالرزاق لا یسجد صدر شیرازی کا رسالہ ہے جس کی طرف ای جی براون نے بھی اشارہ کیا
 ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کے جواب میں رسالہ رد روافض قلمبند فرمایا۔

الذکر المہمون کے بارے میں پتا نہیں چلتا کہ کس موضوع کی کتاب یا رسالہ ہے،
 لیکن اعراب القرآن سے یہ بات خارج از مکان نہیں کہ علوم القرآن سے متعلق رسالہ یا
 کتاب ہوگی۔ ان دونوں کو معراج محمد باریق نے شاہ ولی اللہ کی تصنیف بتایا ہے۔ اسی طرح آثار
 المحدثین اجوتہ عن ثلاث مسائل اور رسالہ فی مسئلہ علم الواجب کی نشاندہی ڈاکٹر جمال
 الدین شیال نے کی ہے۔ ان کے خیال میں القول الجمیل فی اصول الطریق الاربعہ اور القول
 الجمیل فی علم السلوک شاہ ولی اللہ کی دو جدا جدا تصانیف ہیں۔ علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ نے
 تنویر العینین فی رفع الیدین اور الرسالہ العزیز فی المعانی (او النفاس) الارضائیتہ بھی تصنیف
 کیں (۷۴) لیکن یہ درست نہیں کیوں کہ تنویر العینین شاہ اسماعیل شہید اور الرسالہ العزیز شاہ
 ولی اللہ کے ایک ننہالی بزرگ شیخ عبدالعزیز کی تالیف ہے۔ ثانی الذکر کے متعلق تو شاہ ولی
 اللہ کا اشارہ (۷۵) بھی موجود ہے۔

بعض الانفاس المحمدیہ کو بھی شاہ ولی اللہ کی تالیف بتاتے ہیں (۷۶) لیکن اس امکان کو رد
 نہیں کیا جاسکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جسے صاحب مقالات طریقت نے انوار المحمدیہ لکھا
 ہے۔

شاہ ولی اللہ کی غیر معروف تصنیفات میں سے اسرار فقہ اور منصور کا انکشاف شاہ ابو
 سعید حسنی کے نام سید محمد نعمان حسنی کے اس مکتوب سے ہوتا ہے جس کا ذکر نسیم احمد
 فریدی نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے۔ یہ مضمون شاہ ابو سعید حسنی رائے بریلوی کے شاہ
 ولی اللہ اور ان کے خاندان کے ساتھ روابط کے بارے میں ہے۔ اس مکتوب میں شاہ ولی اللہ
 کے بارے میں ہے:

”تصانیف آنحضرت قریب بنو دہل زیادہ در علم دین از تفسیر و اصول فقہ و

کلام و حدیث مثل حجۃ اللہ البالغہ و اسرار فقہ و منصور و ازالہ و (۸۹)“

شاہ ولی اللہ سے منسوب کتابیں

تیرھویں صدی ہجری کے وسط میں تقلید و عدم تقلید کے مباحث زوروں پر تھے۔
تنبیہ الضالین و ہدایتہ الصالحین میں ہے کہ مقلدین و غیر مقلدین کے درمیان مناظروں
کا میرے اس کہنے سے یہ غرض ہے کہ جو اب تصانیف ان کی چھپیں اچھی طرح اطمینان کر لیا
جاوے جب خریدنی چاہیں۔ (۹۲)

ظہیر الدین نے مزید وضاحت شاہ ولی اللہ کی ایک اور تصنیف کے آخر میں ”التماس
ضروری“ کے عنوان سے کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”دوسری التماس آپ کے ملاحظہ فرمانے کے لائق یہ بھی ہے کہ فی
زمانہ بعض حضرات نے کمر باندھی ہے اور دنیا کمانے کے واسطے حضرات
موصوف (یعنی شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف) کی طرف اکثر کتابیں منسوب کر
کے چھاپ دی ہیں، جو کسی طرح ان حضرات کی تصنیف میں سے نہیں ہیں، (۹۳)

اس کے بعد ناشر کتب نے شاہ ولی اللہ سے منسوب جعلی کتب و رسائل میں سے چند
نام گنوائے ہیں۔ مثلاً تحفۃ الموحدین، اور البلاغ المبین وغیرہ۔ علاوہ ازیں جو کتب شاہ ولی
اللہ سے منسوب کی گئیں، ان میں قرۃ العین فی ابطال شہادۃ الحسین، الجنۃ العالیہ فی مناقب
المعاویہ، قول سدید اور اشارہ مستمرہ۔ اس ضمن میں بعض سوانح نگاروں نے شاہ عبدالعزیز
وغیرہ اصحاب کی تصنیفات کو شاہ ولی اللہ کی کتب میں شامل کرنے کی غلطی بھی کی۔ ماہیجب
حفظہ للنناظر، فیض عام، رسالہ اوائل اور القول الجلی اس کا بین ثبوت ہیں۔ خوب دور دورہ
تھا۔ اس دوران میں طرفین کی طرف سے ان مباحث پر رسائل و کتب لکھی گئیں اور جعلی
کتابیں بھی وجود میں آئیں۔ قاری عبدالرحمان محدث پانی پتی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے لکھا ہے:

”اور ایسا ہی ایک اور جعل (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ
کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر علمائے سابقین کے نام

سے چھپواتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسئلے مولوی حیدر علی کے نام سے علی ہذا القیاس چھپوائے ہیں۔ (۹۱۴)

شاہ ولی اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تصنیفات کے مشہور ناشر ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی، شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب کے آخر میں قارئین کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بعد حمد و صلوة کے بندہ محمد ظہیر الدین عرف سید احمد اول گزارش کرتا ہے، بیچ خدمت شائقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی نہیں اور بعض لوگوں نے جو ان کی تصنیف میں اپنے عقیدہ کے خلاف بات ہوئی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقع پایا تو عبارت کو تغیر و تبدل کر دیا تو

سنین تالیف اور تالیفی مراحل

شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات کے مقدموں میں چند ایک کے سوا کہیں سنین کتب تحریر نہیں فرمائے حالانکہ اس دور میں مولفین کی یہ عام عادت تھی کہ وہ اپنی ہر تصنیف میں سنہ تالیف ضرور لکھا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے قریبی معاصر، ممتاز محقق اور عالم مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی (۱۱۰۳ھ - ۱۱۷۴ھ) کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ملے، جس میں سنہ تصنیف کا اندراج نہ ہو، لیکن شاہ ولی اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کی کتابوں کے زمانہ تالیف کی سب سے قابل اعتماد اور موثر شہادت یہ ہے کہ انہوں نے خود مقدمہ کتاب یا کسی دوسری تصنیف یا مختلف یالیفات میں اس بارے میں تصریح فرمائی ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کتاب کے سنہ تالیف کا ذکر اپنے کسی تلمیذ سے زبانی یا اس کی سند فراغ میں کیا ہو۔ بہر کیف گہرے تنقح و

تلاش اور تحقیق و تدقیق ہی سے قرائن کسی ٹھوس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔

عہد حاضر کے ایک مولف کا یہ بیان سو فی صدی درست نہیں کہ سفر حرمین سے پہلے شاہ ولی اللہ نے تصنیف و تالیف کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔^{۹۴} جب کہ اس عرصہ میں ان کی کم از کم ایک تالیف زہراوین تو طے ہے، یعنی البقرۃ اور سورہ آل عمران کا فارسی ترجمہ ان کا اپنا بیان ہے

”لا جرم عزم تالیف ترجمہ دیگر مصمم شد و تسوید ترجمہ

زہراوین بروئے کار آمد بعد ازاں سفر حرمین اتفاق افتاد و آن سلسلہ

ازہم گست“ (۹۵)

سفر حرمین سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ مکمل کیا۔ تب زہراوین کی مستقل و منفرد حیثیت ختم ہو گئی۔ حیات ولی کے سوانح نگار نے ایک ہم عصر فاضل کا جو نوٹ حاشیہ میں شامل کیا ہے۔ اس کے مطابق مسجد فتح پوری کے واقعہ کے دنوں میں کٹ ملاؤں کو شیعہ سرداروں نے شاہ ولی اللہ کو شہید کرنے یا دہلی بدر کرنے پر اکسایا۔^{۹۶} اس کی اغلباً وجہ اہل تشیع کے معتقدات کے خلاف شاہ ولی اللہ کی تصنیفات ہی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

۱۔ ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء

۲۔ قرۃ العین فی تفضیل الشیخین

۳۔ تعریب رسالہ رد روافض از مجدد الف ثانی

۴۔ رد گوہر مراد

اول الذکر دونوں تصانیف قرائن کی رو سے حرمین سے واپسی کے بعد کی ہیں۔ تاہم

امکان ہے کہ تعریب رسالہ رد روافض اور رد گوہر شاہ ولی اللہ نے سفر حرمین سے قبل

تصنیف کئے ہوں، لیکن حیات ولی کے ہم عصر کا یہ بیان کہ مسجد فتح پوری کے واقعہ کو شاہ ولی

اللہ کے خاندان کے لوگوں اور شاہ عبدالعزیز نے سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور سب کا مشورہ تھا

کہ کچھ عرصہ کے لئے دلی کو خیر باد کہہ دیا جائے، چنانچہ شاہ ولی اللہ حرمین روانہ ہوئے،^(۹۷) انتہائی

ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ سفر حرمین ۱۱۴۳ھ میں درپیش ہوا جب کہ شاہ عبدالعزیز ۱۱۵۹ھ میں

پیدا ہوئے۔

شاہ ولی اللہ کی تصنیفی زندگی کا دوسرا دور حرمین شریفین پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور کی اہم تصنیف فیوض الحرمین ہے۔ شاہ ولی اللہ ۲۶ جمادی الآخر ۱۱۳۶ھ کی سند میں لکھتے ہیں:

”واجزتہ ان یروی عنی کتبی ورسائلہ الی الفتاوی التصوف

وغیرہ سماقرا علی کتاب فیوض الحرمین اولہم یقرء (۹۸)“

نور اللہ پھلتی کودی جانے والی اس سند میں مزید فرماتے ہیں

”وقد فصلنا الاسانید فی سائر رسائلنا فمن شاء معرفتها فلیراجع

الیہا (۹۹)“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ۱۱۳۶ھ سے قبل تصوف اور اسانید وغیرہ سے متعلق کئی کتب و رسائل تصنیف فرما چکے تھے۔ تصوف میں ان کے کتب و رسائل القول الجمیل، ہمت، مطعات، لمعات، فیوض الحرمین، الخیر الكثير، الطاف، القدس، مکتوب مدنی، ہوامع، البدور البارغہ، کشف الغین، مکتوب الغارف، شفاء القلوب اور التفہیمات اللہیہ اور اسانید میں انفاس العارفین (انسان العین فی مشائخ الحرمین) الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ اور الارشاد الی مہمات الاسناد ہیں۔

القول الجمیل کے متعلق خیال ہے کہ ۱۱۳۶ھ، انفاس العارفین ۱۱۳۸ھ اور الانتباہ ۱۱۶۰ھ

سے قبل کی تصانیف ہیں۔ تفہیمات کے عہد تصنیف کا تعین قدرے مشکل ہے،

کیونکہ اس میں نور اللہ پھلتی کودی جانے والی سند کے علاوہ ۱۱۶۰ھ میں حافظ عبدالرحمان

ٹھٹھوی کو عطا کی جانے والی سند بھی شامل ہے۔ لہذا اول ذکر سند کے حوالے سے اسے ۱۱۳۶ھ

سے قبل کی تصنیف قرار دینا قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں۔ القول الجمیل کے حوالے

فیوض الحرمین میں ہیں۔ اس اعتبار سے فیوض الحرمین ۱۱۳۶ھ اور ۱۱۳۸ھ کے درمیانی عرصہ کی

تصنیف ہے۔ ہمت ۱۱۳۶ھ کے بعد کی اور داخلی شہادتوں کے مطابق لمعات اور الطاف

القدس ۱۱۳۸ھ سے قبل کی ہیں۔ ہمعات کے آخر میں اس کا سنہ تالیف ۱۱۳۸ھ درج ہے اور

اس میں انفاس العارفین کے حوالے بھی موجود ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمعات

انفاس العارفین کے بعد کی ہے۔ انفاس العارفین، فیوض الحرمین، لمعات اور الطاف القدس

کے حوالوں سے خالی نہیں جن سے ان تصانیف کا ۱۱۲۸ھ سے قبل پایہ تکمیل کو پہنچنا ثابت ہو جاتا ہے۔

قرآن اور داخلی شہادتیں بتاتی ہیں کہ حجتہ اللہ البالغہ کی تصنیف کا خیال شاہ ولی اللہ کے دل میں زیارت حرمین کے دوران پیدا ہوا جب ایک روز نماز عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور آپ کو کپڑے جیسی کسی چیز سے ڈھانپ لیا۔ پھر قیام مکہ کے دوران امام حسینؑ اور حسنؑ خواب میں آپ کو نظر آئے اور انہوں نے ایک قلم عطا فرماتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے نانا کا قلم ہے۔ اس کے بعد اپنے پس و پیش کا اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ثم يعوقني اني لا اجد ولدي ولا اري من خلفي وبين يدي من

اراجعه في المتشبهات من العلماء المصنفين الثقات (۱۰۴)

اس سے گمان ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے حرمین سے دھلی واپسی یعنی ۱۲ رجب ۱۱۲۵ھ کے بعد حجتہ اللہ البالغہ کی تصنیف کا آغاز کیا، کیونکہ اگر انہوں نے اس کی ابتدا حرمین ہی میں کر دی ہوتی تو وہ وہیں کے شیوخ سے اور بالخصوص شیخ ابو طاہر کروی سے کم از کم ان کی رحلت تک کو مشتبہات میں مراجعت فرما سکتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کی بعض تصانیف کی کتابت ان کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ چنانچہ انڈیا آفس لائبریری میں الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کا جو نسخہ موجود ہے، اس پر ۱۱۵۳ھ رقم ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں چونکہ الانصاف کا حوالہ موجود ہے، اس لئے الانصاف اس کے بعد کی تصنیف قرار پائی ہے جبکہ فتح الرحمان اور قصیدہ الطیب النغم وغیرہما کے سنن تالیف معلوم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ کیونکہ اول ذکر پر تکمیل تاریخ اوائل شعبان ۱۱۵۱ھ اور ثانی ذکر پر ۲۴ ربیع الثانی ۱۱۵۶ھ درج ہیں۔ مقدمہ فتح الرحمان میں تصریح موجود ہے کہ یہ کتاب سفر حجاز سے قبل شروع ہو کر ۱۱۵۱ھ میں چار مراحل میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ خواجہ محمد امین کے نام شاہ ولی اللہ کے ایک خط محررہ ۱۱۵۸ھ سے معلوم ہوتا ہے کہ الطیب النغم کی شرح ۱۱۵۶ھ اور ۱۱۵۸ھ کے درمیانی عرصہ میں مکمل ہوئی۔

۲۹ رمضان ۱۱۶۰ھ کو شاہ ولی اللہ نے حافظ عبدالرحمان ٹھٹوی کو جو سند (۱۰۷) عطا

فرمائی، اس میں الموسویٰ اور الانتباہ کا ذکر ہے، جس سے ان کا اس عرصہ سے قبل کی تصنیف قرار پانا یقینی امر ہے۔ اسی سند کے بعض الفاظ شاہ ولی اللہ کے کثیر التعداد رسائل و کتب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ازالۃ الخفاء میں الموسویٰ کا حوالہ ہے۔ گویا ازالۃ الخفاء الموسویٰ کے بعد کی تصنیف ہے اور اگر قرۃ العین کو ۱۱۶۰ھ سے قبل کی تصنیف تسلیم کر لیا جائے تو الفوز الکبیر خود بخود اس سے بھی پہلے کی تالیف قرار پاتی ہے، کیونکہ شاہ محمد عاشق کے نام ایک مکتوب میں شاہ ولی اللہ نے قرۃ العین کے دس کراسوں میں سے پانچ کی تکمیل اور حافظ عبدالرحمان کے الفوز الکبیر پڑھنے کا ذکر کیا ہے (۱۰۸) الفوز الکبیر ۱۱۶۰ھ سے قبل کی تصنیف ہو تو تاویل الاحادیث اس سے بھی پہلے لکھی گئی ہوگی۔ اس لئے کہ الفوز الکبیر (۱۰۹) میں فتح الرحمن اور تاویل الاحادیث دونوں کا ذکر ہے۔ فتح الرحمن جیسا کہ عین یا گیا ہے ۱۱۵۱ھ میں مکمل ہوئی۔ اس اعتبار سے تاویل الاحادیث اس سے پہلے یا قریبی زمانے کی ہے۔ الخیرا کثیر کی تیسف شاہ محمد عاشق نے ۱۱۶۱ھ میں شاہ ولی اللہ کے سامنے کی، یعنی الخیرا کثیر ۱۱۶۰ھ تک اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ ان تمام کتب کے زمانہ تصنیف کی مزید وضاحت شاہ ولی اللہ کے اس اجازت نامہ سے ہو جاتی ہے جو انہوں نے ۲۱ محرم ۱۱۷۳ھ کو مولانا جبار اللہ کے نام جاری فرمایا۔ اس میں انہوں نے اپنے دست مبارک سے خود ان تصانیف کا ذکر کیا ہے۔

”المسویٰ حجتہ اللہ البالغہ، الانصاف، عقد الجید، القول

الجمیل، سلسلات، النخبہ، فی سلسلہ الصحبہ الفوز الکبیر“

صرف میر کا زمانہ ۱۱۶۵ھ کے قریب قریب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب شاہ

عبدالعزیز کے بچپن میں ان کے لئے نظم کی گئی۔ ۱۱۵۹ھ ان کا سنہ ولادت ہے اور گمان غالب یہ

ہے کہ صرف میر انہوں نے پانچ چھ سال کی عمر میں پڑھی۔

سلسلات کی عبارت ”قال الفقیر ولی اللہ عنہ ولہ تصانیف فی فنون الحدیث“^(۱۱) سے

پتا چلتا ہے کہ علم حدیث میں شاہ ولی اللہ کی بیشتر تصنیفات ۱۱۶۰ھ کے اواخر تک کہ

سلسلات اسی زمانے کی تالیف ہے، مکمل کر چکے تھے، اور اس سے متعلق کتابوں میں

المسوی، مصنفی، الاربعین، الدر الثمین، النوادر، الارشاد، الفضل المبین، الاغتباه، اور شرح تراجم بعض ابواب البخاری شامل ہیں۔ مصنفی بعد میں اور المسوی پہلے لکھی گئی۔ ثانی الذکر کتاب میں شاہ ولی اللہ کے اپنے الفاظ ہیں۔

”وقد تاکد العزم منی ان اشرحه ایضاً بالفارسیۃ“ (۱۱۱)

المقالہ الوضیہ (وصیت نامہ) کے متعلق اس کے نام کی نسبت سے گمان غالب ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کی زندگی کے آخری ایام کی یادگار ہے۔

شاہ ولی اللہ کا زمانہ

شاہ ولی اللہ کے اوقات کار معین تھے۔ نماز صبح اور وظائف کے بعد سے دوپہر تک درس حدیث دیتے تھے، علم حدیث اور اسرار دین سے اپنے اخلاف و تلامذہ کو مستفیض فرماتے اور پھر مدرسہ رحیمہ کے اساتذہ کی علمی مشکلات میں ان کی رہنمائی کرتے۔ شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ:

”اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دوپہر تک زانو بدلتے نہ

کھجالتے اور نہ دھن مبارک سے تھوک پھینکتے۔“ (۱۱۲)

۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ مطابق ۲۱ اگست ۱۷۶۲ء کو شاہ ولی اللہ نے وفات پائی۔ ظہر کا وقت تھا اور

بروز شنبہ۔ عمر اسی سال اور تقریباً چار ماہ، وفات کی تاریخ امام اعظم دین نکالی گئی:

”در بست نہم وفات یافت۔ تاریخ وفات او بود، امام اعظم

دین، دیگر ہائے دل روزگار رفت (۱۱۳) بست نہم محرم وقت ظہر“

(۱۱۴)

شاہ ولی اللہ کی تدفین دلی دروازہ کے بائیں جانب اس مقام پر ہوئی جو مہندیاں کہلاتا ہے

ان کے خصائص، معمولات نظام الاوقات اور نشست و برخاست کی تفصیلات کا بہترین

ماخذ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں نے والد ماجد جیسا قوی

الحفظ نہیں دیکھا۔ ” مثل والد ماجد حافظ ندیدہ ام^(۱۱۶) ” طبیعت میں بچپن سے لطافت تھی۔ سخن فہم تھے اور سخن عمد بھی۔ صوفیانہ اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ مثالیں مکتوبات معہ مناقب، تفہیمات الہیہ اور ملفوظات شاہ عبدالعزیز میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے دور (۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ) میں برصغیر پاک و ہند ہی نہیں، عالم اسلام کی صورت حال بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا اور تسلی بخش نہ تھی۔ اس عرصہ میں سلطنت عثمانیہ کے پانچ سلاطین مصطفیٰ ثانی (م ۱۱۱۵ھ) احمد ثالث (م ۱۱۳۳ھ) محمود اول (م ۱۱۶۷ھ) عثمان ثالث (م ۱۱۷۶ھ) اور مصطفیٰ ثالث (م ۱۱۸۷ھ) نے یکے بعد دیگرے اقتدار سنبھالا اور حکومت کی۔ شاہ ولی اللہ کے شعور و فکر کا ارتقاء اول الذکر مصطفیٰ ثانی کو چھوڑ کر باقی سلاطین کے عہد میں ہوا۔ وہ ابھی عالم شباب میں تھے کہ سلطنت عثمانیہ میں مطبعوں کا قیام عمل میں آیا اور سب سے پہلا مطبعہ قسطنطنیہ میں لگایا گیا۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۶ھ) شاہ ولی اللہ کے ہم عصر تھے۔ گویا شاہ ولی اللہ کے زمانے ہی میں ان کی تحریک نے فروغ پایا۔ شاہ ولی اللہ حرمین شریفین تشریف لے گئے تو سلطان محمود اول (۱۱۳۳ھ - ۱۱۶۷ھ) کی سلطنت و خلافت کا زمانہ تھا۔ عثمانیوں کے نائب و نمائندے امیر حجاز ہوتے تھے اور شریف مکہ کہلاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے حجاز کا سفر کیا تو محمد بن عبداللہ بن سعید بن زید بن محسن الحسینی (م ۱۱۶۹ھ) نے اپنے والد کے انتقال پر ۱۱۳۳ھ میں حجاز کی امارت سنبھالی تھی۔ ان کا زمانہ خانہ جنگی اور خاندانی کشمکش میں گزرا۔ ۱۱۳۵ھ میں انہیں اپنے چچا مسعود بن سعید کے ہاتھوں اپنے عہدہ سے دستکش ہونا پڑا، لیکن ۱۱۳۶ھ میں وہ دوبارہ امیر حجاز بننے میں کامیاب ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے اقتدار کی یہ جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔

ہندوستان میں شاہ ولی اللہ نے گیارہ فرمانرواؤں کا زمانہ پایا۔ اورنگ زیب عالمگیر (م ۱۱۱۸ھ) قطب الدین محمد شاہ عالم بہادر شاہ اول (۱۱۱۸ھ - ۱۱۲۳ھ) معز الدین جہاندار شاہ (۱۱۲۳ھ - ۱۱۲۵ھ) معین الدین احمد فرخ سیر (۱۱۲۵ھ - ۱۱۳۱ھ) شمس الدین محمد ابو البرکات رفیع الدرجات (۱۱۳۱ھ) شمس الدین محمد رفیع الدولہ شاہ جہان ثانی (۱۱۳۱ھ) ناصر الدین روشن اختر محمد شاہ (۱۱۳۱ھ) مجاہد الدین بہادر احمد شاہ (۱۱۳۱ھ - ۱۱۶۱ھ) عز الدین محمد عالمگیر ثانی (۱۱۶۱ھ - ۱۱۶۷ھ) شاہ جہان ثالث (۱۱۶۷ھ -

۱۱۷۳ھ) جلال الدین محمد شاہ عالم ثانی (۱۱۷۳ھ - ۱۲۱۸ھ)۔

اورنگ زیب کی وفات کے وقت جب سلطنت مغلیہ انحطاط پذیر تھی اور عہد اسلامی کے ہندوستان کی سیاسی و معاشرتی تباہ حالی کا عمل شروع ہو چکا تھا، شاہ ولی اللہ کی عمر تقریباً ۴ سال تھی اور شاہ عالم ثانی کی حکومت کو ابھی اڑھائی سال ہی گزرے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔

عالمگیر سے لے کر شاہ عالم ثانی تک جتنے مغل فرمانروا ہوئے، ان میں سے ایک بھی کامل اطمینان اور یکسوئی سے حکومت نہ کر سکا۔ صرف محمد شاہ نے معتدبہ عرصہ (۲۵ھ ذی قعدہ ۱۱۳۱ھ - ۲۷ ربيع الثانی ۱۱۶۱ھ) فرمانروائی کی۔ بیشتر حکمران پابند سلاسل ہوئے یا قتل کئے گئے۔ جہاندار شاہ کو ۲۳ ذی الحج ۱۱۲۲ھ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ فرخ سیر کی پہلے آنکھیں نکالی گئیں اور پھر ۸ ربيع الثانی ۱۱۳۱ھ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ رفیع الدرجات نے بمشکل چار ماہ (۸ ربيع الثانی - ۱۹ رجب ۱۱۳۱ھ) حکومت کی۔ رفیع الدولہ نے بھی تقریباً اتنی ہی مدت ۱۹ رجب - ۲۵ ذی قعدہ ۱۱۳۱ھ) شہنشاہی کی۔ احمد شاہ کوچھ سال کی فرمانروائی کے بعد ۲ شعبان ۱۱۶۷ھ کو اندھا کر کے قتل کیا گیا اور عالمگیر ثانی نے ۲۰ ربيع الثانی ۱۱۷۳ھ کو مقل میں جان جان آفرین کے سپرد کی۔

حالات کی ابتری اور شعائر اسلام کی بے حرمتی

اسے تاریخ کی بوالعجبی کہتے کہ اورنگ زیب کاسب سے اول جانشین کمزور اور نااہل ہی نہیں، اپنے باپ کی طبیعت اور اس کے دینی مزاج کے بالکل برعکس نکلا۔ اس نے تیموری سلسلہ فرمانروایان سلطنت کے عقیدہ و مسلک اور مصالح حکومت کے برخلاف جبکہ ہندوستان کے مشرقی حدود بنگالہ سے لے کر سلطنت کے مغربی حدود کابل و قندھار تک نوے فیصدی سے زائد مسلمان سنی العقیدہ اور حنفی المذہب تھے، شیعہ مسلک اختیار کیا۔ علماء اہل سنت سے مباحثات و مناظرات کا دروازہ کھولنے کی اجازت دی اور کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے الفاظ کا اضافہ کرایا جس کے نتیجے میں بہادر شاہ اول کے قیام لاہور کے دوران اس کے خلاف شورش پیا ہوئی۔ طباطبائی کہ خود انشاء عشری سے تعلق رکھتا ہے،

رقطر از ہے:

”بہادر شاہ بدستور اصرار باین کار داشتہ در ترویج و تقویت مذہب شیعہ

می کوشید و مدت ہائے دراز در مباحثہ بعلماء بازیوود، اما فائدہ بر آل مترتب نمی شد (۱۱۷)۔

بہادر شاہ اول کے بعد فرخ سید:

”استقامت مزاج اور رائے صائب نہیں رکھتا تھا۔ اوروں کی رائے پر

چلتا تھا۔ قسمت سے تاج و سلطنت مل گیا۔ اپنی سلطنت کا مادہ فساد خود ہی بنا“ (۱۱۸)

محمد شاہ نے انتیس سال چھ ماہ حکومت کی، لیکن وہ سادات بارہہ قطب الملک عبداللہ خان اور امیر الاسراء سین علی خان کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا رہا۔ اسے سوائے نماز جمعہ کے احکام جاری کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ہندو علی الاعلان اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتے رہے اور آگرہ سے دریائے شور تک برسر عام بت پرستی ہوتی رہی۔ گاؤ کشتی کی ممانعت کی جاتی تھی۔ طباطبائی کے الفاظ ہیں

”بادشاہ چوں جوان بے عزم و کم جرت بود مشغول عیش و طرب گردیدہ“ (۱۱۹)

مولوی ذکاء اللہ لکھتے ہیں:

”محمد شاہ بہادر صاحب سر پر تھا۔ تن آسانی کے سوا کسی کام سے کام نہ

تھا۔ ہر وقت ہاتھ میں جام اور بغل میں دل آرام“ (۱۲۰)

حقیقت میں محمد شاہ اپنے اقبال مند اجداد کی شاہانہ صفات سے بھی عاری تھا

”اسے اپنے عیش و عشرت کے مشغلوں میں معاملات ملک پر توجہ

کرنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ محل سرائے شاہی کی بیگمات سے بھی زیادہ

سلطنت کے حالات سے بے خبر اور اس کی خرابی سے بے پرواہ تھا“ (۱۲۱)

سرکار کا بیان ہے:

”محمد شاہ اگرچہ عزت کا مستحق نہیں، مگر رحم کا مستحق ضرور ہے۔ اس

نے کاروبار حکومت انجام دینے کی بجائے عیش میں اپنا وقت صرف کیا، مگر

المیہ یہ ہے کہ اس جیسا آدمی اگر کاروبار سلطنت میں کامل دلچسپی لیتا، تب بھی
تھا حالات کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا“ (۱۲۲)

محمد شاہ کے عہد میں ۱۱۵۱ھ میں جب شاہ ولی اللہ کی عمر سہتیس سال تھی اور وہ حجاز سے
تشریف لائے تھے، نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ وہ تسخیر ہند کا عزم لے کر نکلا اور کابل، پشاور
اور لاہور کو مسخر کر تا ہوا دہلی کے قریب کرنال میں منغل فوجوں سے نبرد آزما ہوا۔ دہلی پر قبضہ
کرنے کے بعد اس نے بے دریغ قتل و غارتگری کی۔ صورت حال یہ تھی کہ:

”شہر مردوں سے پر تھا اور زندوں سے خالی۔ مکاتوں پر ویرانی برستی تھی
۔ محلے کے محلے جلے پڑے تھے۔ مردوں کی ہڈیاں سے بھیجا نکلا جاتا تھا۔ نہ کسی
کو کفن دینے والا تھا اور نہ کوئی گور میں دفن کرنے والا۔ خزانہ میں پھونٹا بادام نہ
تھا۔ محاصل اور خراج کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سپاہ تباہ اور خستہ حال تھی“ (۱۲۳)

نادر شاہ کے حملے کے ضرر رساں اثرات مرتب ہوئے اور سلطنت دہلی اپنے تین
زرخیز صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ سے محروم ہو گئی۔ ۲۶ ربیع الثانی ۱۱۶۱ھ کو محمد شاہ مرض اسہال
میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے تین سالہ دور میں یہی ”بیماری“ سلطنت مغلیہ
کو بھی لگ چکی تھی۔ شاہ عالم ثانی کے عہد میں تو حکومت کا اخلاقی و انتظامی طور سے دیوالیہ
نکل چکا تھا۔ پورا ملک مرہٹوں، سکھوں اور بالخصوص دہلی و آگرہ اور راجپوتانہ جاٹوں کے
رحم و کرم پر تھا، جو مثل طوفان یلغار کرتے اور لوگوں کو حشرات الارض کی طرح روند کر واپس
چلے جاتے۔ گویا سلطنت مغلیہ ہی نہیں، سارے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی یہی
تین نوخیز جنگجو طاقتیں رہ گئی تھیں۔ دہلی کی تباہی و بربادی اور مرہٹوں، سکھوں اور جاٹوں کی
قریب کاری و تخریب کاری کے تمام احوال و واقعات شاہ ولی اللہ کے سامنے تھے۔ فرماتے ہیں:

”خدا سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ نادر شاہ کی طرح عمل ہو کہ وہ

مسلمانوں کو زیر و زیر کر گیا اور مرہٹہ اور جاٹ کو سالم و غانم چھوڑ کر چلتا بنا۔ نادر
شاہ کے بعد مخالفین قوت پکڑ گئے اور لشکر اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، سلطنت دہلی
بچوں کا کھیل بن گئی۔ پناہ بخدا اگر قوم کفار اس حال پر رہے اور مسلمان

ضعیف ہو جائیں تو اسلام کا نام بھی کہیں باقی نہ رہے گا“ (۱۲۴)

سلطنت مغلیہ کے زوال اور فرخ سیر اور محمد شاہ کے ادوار کی بد نظمی، طوائف الملوکی عزت و آبرو کی نیلامی خون انساں کی ارزانی اور شعائر اسلام کی بے حرمتی پر شاہ ولی اللہ کا حساس و دردمند دل خون کے آنسو رو تا تھا۔ چنانچہ دہلی کے قرب و جوار سے لے کر آگرہ کے آخر اور حدود میوات سے فیروز آباد اور شکوہ آباد تک سورج مل کی مرہٹہ گردی کا ذکر کرتے ہوئے نشانہ ہی کرتے ہیں کہ اب کس کی طاقت ہے کہ وہ اذان و نماز جاری کر سکے۔

”ازاں باز شوکت سورج مل افزونی یافت و ازدو کردہ دہلی

گرفتہ تا اقصی اکبر آباد طولاً و از حدود میوات تا فیروز آباد و شکوہ

آباد عرضاً متصرف شد و اذان و صلاة نقدور کسے نہ کہ برپا دارد“ (۱۲۵)

بیانہ کی سات سو سالہ اسلامی شان و شوکت کی بربادی اور وہاں کے مسلمانوں کی ذلت و

خواری بھی شاہ ولی اللہ سے دیکھی نہ جاسکی۔ فرماتے ہیں:

”شہر بیانہ را کہ شہر قدیم اسلام بود و علماء و مشائخ از

مدت ہفت صد سال در آن جا اقامت داشتند قہراً و جبراً متصرف

گشتہ ہمہ مسلمانان را بخوار می اخراج نمودند (۱۲۶)

مسلمانان ہند دہلی کے ہوں خواہ مضافات دہلی یا ہندوستان کے کسی بھی مقام کے شاہ

ولی اللہ سے ان کے صدمات دیکھے نہ گئے۔ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ چاقو ہڈی تک پہنچ گیا ہے۔ رحم کا مقام ہے:

”مسلمانان ہندوستان چہ دہلی و چہ غیر آں چندیں صدمات دیدہ اند و چند بار نہیب

و غارت آزمودہ کارو باستخوان رسیدہ است‘ جائے ترحم است“ (۱۲۷)

زعماء اور عمائدین کے نام خطوط

اسلام کی بقاء و سر بلندی اور مسلمانوں کے ملی و دینی تشخص کے تحفظ کے لئے شاہ ولی

اللہ نے علماء سو اور درباری سرکاری ملاؤں کو مخاطب کرنے کی بجائے امرائے سلطنت اور

قائدین حکومت کی توجہ اصلاح احوال کی طرف مبذول کرائی۔ ان میں وزیر مملکت آصف

جاہ، نواب فیروز جنگ نظام الملک احمد شاہی، وزیر عماد الملک، تاج محمد خان بلوچ، نواب مجد

الدولہ بہادر، نواب عبید اللہ خان کشمیری، میان نیاز گل خان اور سید احمد روہیلہ شامل ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ کی نگاہ انتخاب و اختصاص کا اہم مرکز اس دور کی دو اہم شخصیتیں تھیں۔ ایک اندرون ہند کی اور دوسری بیرون ہند سے یعنی نواب نجیب الدولہ اور احمد شاہ ابدالی۔ اول الذکر کو اپنے ایک مکتوب میں انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر غلبہ کفر معاذ اللہ اس طرز پر رہا تو مسلمان اسلام کو فراموش کر دیں گے اور تھوڑی ہی مدت میں مسلم قوم اسلام اور غیر اسلام میں تمیز کرنے کے قابل نہ رہے گی:

”اگر غلبہ کفر معاذ اللہ ہمیں مرتبہ ماند مسلمانان اسلام فراموش کنند

واند کے ازماں نہ گزرد کہ قومے شوند کہ نہ اسلام را و انہند نہ کفر را“ (۱۳۰)

ایک اور مکتوب میں نواب نجیب الدولہ کو نصرت مسلمین اور جدوجہد کی نوید سنائی کہ خدا اس کے برکت دنیا و آخرت میں عطا کرے گا:

”از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام محبت مشام واضح آنکہ

دعائے نصر مسلمین کردہ می شود و از سر و ش غیبی نفعات قبول شہدہ می شود امید است کہ خدائے تعالیٰ بر دست ایشان احواء طریقہ جہاد فرمودہ برکات آن عاجلاً و اجلاً نصیب کند۔ انہ قریب معجب“ (۱۳۱)

شاہ ولی اللہ نے اپنے مکتوبات میں نجیب الدولہ کے لئے دعاؤں ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں امور سلطنت میں بعض مفید قسم کے مشوروں سے بھی نوازا۔ نیز سابقہ فروگزاشتوں اور واقعات کے اعادہ سے محتاط و مجتنب رہنے کی تلقین کی اور آخر میں انہیں احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان بلائے کا خاص ذریعہ بنایا۔ احمد شاہ ابدالی کو خود بھی ایک پر زور اور اثر انگیز خط ارسال کیا کہ مسلمانان ہند کو کفار کے چنگل سے نجات دلائیں

”ما ہند کان الہی رسول خدا را اصلی اللہ علیہ وسلم شفیع می

اریم و بنام خدائے عز و جل سوال می نمائیم کہ ہمت یا نہمت را بہ

جانب جہاد کفار این نواحی مصروف فرمائید تا در پیش خدائے

عز و جل ثواب جمیل در نامہ اعمال آنحضرت ثبت شود و در دیوان

مجاہدین فی (سبیل) اللہ نام ناسی نوشتہ شود و در دنیا غنائم ہے

حساب بدست غازیان اسلام اللہ و مسلمانان از دست کفار نجات

یابتہ ۱۳۲۱ (۱۳۲۱)

نواب نجیب الدولہ اور شاہ ولی اللہ کے خطوط سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ وہ قبل ازیں چھ مرتبہ ہندوستان پر یلغار کر کے اپنی وقتی اور مقامی ضروریات پورا کر کے جا چکا تھا۔ اب ساتویں مرتبہ ۱۷۷۳ء میں اس نے قصد کیا جس کے نتیجے میں ۱۷۷۳ء مطابق ۱۴ جنوری ۱۷۷۱ء کو پانی پت کے میدان میں مرہٹوں اور افغانوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ مرہٹوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ برصغیر کے سیاسی نقشے سے نکل باہر کئے گئے۔

”بعد اس فتح کے احمد شاہ پانی پت سے نواح دہلی میں آیا اور چند روز متوقف رہا۔ ہندوستان کا بادشاہ شاہزادہ عالی گوہر یعنی شاہ عالم کو مقرر کیا اور اس سے شجاع الدولہ کے وزیر اور نجیب الدولہ کے امیر الامراء ہونے کی سفارش کی“ (۱۳۳)

احمد شاہ ابدالی کا یہ حملہ اور مرہٹوں کی ذلت آمیز شکست مسلمانوں کے لئے نیا خون ثابت ہو سکتے تھے۔ سلطنت مغلیہ میں اگر تھوڑی بہت سکت بھی ہوتی تو پانی پت کی جنگ کے نتائج کی بدولت ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار پھر سے بحال ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا شاید ممکن نہ تھا، کیونکہ اس وقت مغلیہ سلطنت کی کیفیت اس جسم کی مانند تھی، جو بے روح ہو۔

طبقات امت سے شاہ ولی اللہ کا خطاب

شاہ ولی اللہ کے دور میں سیاسی انحطاط کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معاشرتی قدریں بھی پامال ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت تو بس ایسی تھی کہ امراء جنازہ اٹھنے کے منتظر تھے۔ شاہ ولی اللہ کے عہد کے بیشتر بادشاہوں کا زمانہ امور سلطنت سے غفلت، عیش کوشی اور لذت اندوزی کے اٹھماک کی داستانوں سے عبارت تھا۔ جہاندار شاہ اور لال کنور کے قصوں، محمد شاہ کی رنگ رلیوں اور احمد شاہ کی بے اعتدالیوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے برصغیر کے ان حالات کو عالم اسلام کے تناظر میں دیکھا اور پھر مختلف طبقات

امت سے خصوصی خطاب پر مجبور و مائل ہوئے۔ ان کا خطاب سلاطین اسلام اور امرائے سلطنت و ارکان دولت سے تھا۔ فوجیوں اور اہل صنعت و حرفت کو بھی انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ پیر زادوں غلط کار عالموں متکشف اور خور و گیر و اعظموں اور تارک الدنیا و عزلت گزین زاہدوں کی حمیت و غیرت کو بذریعہ خطاب بیدار کرنے کی سعی کی۔ معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا اور مادی و روحانی تشدد ہی فرمائی۔ سلاطین اسلام سے وہ ان الفاظ میں مخاطب ہوئے:

”اے بادشاہو! ملاء اعلیٰ کی مرضی اس زمانے میں س امر پر مستقر ہو چکی

ہے کہ تم تلواریں کھینچ لو اور اس وقت تک نیام میں داخل نہ کرو، جب تک

مسلم، مشرک سے بالکل جدا نہ ہو جائے اور اہل کفر و فسق کے سرکش لیڈر

کمزوروں کے گروہ میں شامل نہ ہو جائیں“ (۱۳۴)

امراء اور ارکان دولت سے خطاب کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے فرمایا۔

”اے امیر و اتم خدا سے نہیں ڈرتے اور دنیا کی فانی لذتوں میں ڈوبے جا رہے ہو کہ تم سر

عام شرابیں پیتے ہو۔ ان بڑے بڑے شہروں میں جہاں چھ سو سال سے کسی پر شرعی حد جاری

نہیں ہوئی۔ تمہیں جب کوئی کمزور مل جاتا ہے اسے پکڑ لیتے ہو اور قوی ہو تو چھوڑ دیتے ہو۔

تمہاری تمام تر صلاحیتیں لذیذ قسم کے کھانوں کی دیکھیں پکوانے اور نرم و گداز جسم والی

عورتوں سے لطف اندوز ہونے میں صرف ہو رہی ہیں۔ خدا کا نام تو تمہارے پاس صرف اس

لئے رہ گیا ہے کہ اسے تذکروں اور قصے کہانیوں میں استعمال کرو“ (۱۳۵)

میدان جہاد کے جوانوں کے لئے شاہ ولی اللہ کا خطاب انتباہ بھی ہے اور تلقین بھی:

”اے فوجیو! تمہیں خدا نے جہاد کے لئے پیدا کیا تھا لیکن جہاد کی نیت سے تم بالکل خالی

الذہن ہو، شرابیں پینا، بھنگ کے پیالے انڈھلنا، ڈاڑھیاں منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا اور عام

لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا تمہارا معمول ہے، تمہارے ساتھ خدا کی مرضی یہ ہے کہ اچھے پارسا

صالحین نمازیوں کا لباس پہنو اور ان کی وضع قطع اختیار کرو۔ نماز ہنچکانہ ادا کرو اور سفر اور

جنگ وغیرہ کے موقع پر نماز میں جو آسانیاں اور رخصتیں رکھی گئی ہیں انہیں سیکھ لو اور مقابلے

کے میدان میں ڈٹے رہو“ (۱۳۶)

اہل صنعت و حرفت سے شاہ ولی اللہ کا خطاب اس طرح ہے:

”ارباب پیشہ! امانت کا جذبہ تم میں موجود نہیں رہا اور تم اپنے رب کی عبادت سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہو۔ تم میں سے بعض نے فال بازی، رمل سازی اور ٹونکا لہرازی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے اور یہی ان کی صنعت و دولت ہے اور یہی ہنر۔ بعض اپنی عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پروا نہیں کرتے، کچھ صرف شراب نوشی اور شراب فروشی کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں اور بعض عورتوں کو کرائے پر چلاتے ہیں۔ تم کیسے بد بخت انسان ہو کہ اپنی دنیاوی اور آخرت خود تباہ کر رہے ہو اور جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ (۱۳۷)

اولاد مشائخ یعنی پیرزادوں اور صاحبزادوں سے اپنے خطاب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا جو مرید سے ٹکرا وصول کرتے ہیں اور ایک علم شریف کو سیکھ کر اس سے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ان سے بھی ناخوش ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے بجائے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی بجائے اپنی مرضی کا پابند کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں بٹ مار اور راہ گیر ہیں۔ ان کا شمار دجالوں، کذابوں اور قانون میں ہو گا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ اپنے زمانے کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہیں کہ:

”خبردار، ہوشیار، ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کی کتاب اور رسول کی

سنت کی طرف نہ بلاتا ہو۔ اور یاد رکھو کہ مقصد تصوف صرف یہ ہے کہ آدمی

کو احسان کا مقام حاصل ہو جائے“ (۱۳۸)

امت مسلمہ کو دعوت حدیث

شاہ ولی اللہ نے اس دور کی تمام مادی اور روحانی برائیوں اور بیماریوں کا علاج عمل الحدیث تجویز کیا اور سلاطین اسلام، امراء سلطنت و ارکان دولت، عساکر و وطن، اہل صنعت و حرفت اور اولاد مشائخ وغیرہ طبقات کو شعائر اسلام اپنانے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ عوام و خواص سبھی لوگ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اسی لئے انہیں ذلت و رسوائی اور افلاس و کسپرسی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک

مسلمانوں کے زوال پذیر معاشرے کا عضو معطل بننے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ علماء کے ایک طبقے میں ہر طرح کی غلط کاریاں پائی جاتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ انہیں بڑے تلخ الفاظ میں مخاطب ہوئے:

”اے بد عقلو! تم نے اپنا نام علماء رکھ چھوڑا ہے اور یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو و معانی میں غرق ہو۔ سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے۔ یاد رکھو کہ علم قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ قائمہ کا۔ جن علوم کی حیثیت صرف ذرائع اور آلات کی ہے مثلاً صرف و نحو وغیرہ، تو ان کی یہی حیثیت رہنے دو نہ کہ انہیں مستقل علم بنا بیٹھو۔ علم کا پڑھنا تو اس لئے واجب ہے کہ اسے سیکھ کر مسلمانوں کی بستیوں میں اسلامی شعائر کو رواج دیا جائے لیکن تم دینی شعائر اور اس کے احکام کی ترویج کی بجائے لوگوں کو زائد از ضروریات کا مشورہ دیتے ہو“ (۱۳۹)

دین میں خشکی کی راہ اختیار کرنے والے واعظوں، عابدوں اور کج نشینوں سے شاہ ولی اللہ کا سوال ہے کہ ہر بری بھلی بات اور رطب و یابس پر تم لوگوں کا ایمان ہے۔ آخر کیوں؟

”تم لوگوں کو جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثوں کا وعظ سنا تے ہو۔ اللہ کی مخلوق پر تم نے زندگی تنگ کر چھوڑی ہے۔ حالانکہ تم تو امت محمدیہ کو آسانیاں بہم پہنچانے کے لئے پیدا ہوئے ہو۔ پس تمہیں چاہئے کہ لوگوں کو مقام احسان کی طرف بلاؤ۔ پہلے اسے خود سیکھو، پھر دوسروں کو دعوت دو، سب سے بڑی رحمت اور اللہ کا سب سے بڑا کرم وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہم پہنچایا ہے۔ وہی صرف ہدایت ہے، جو آپ کی ہدایت ہے۔ تمہیں صرف وہی افعال کرنے چاہئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے۔“ (۱۴۰)

شاہ ولی اللہ علماء کرام کو مشورہ دیتے ہیں کہ:

”قرآن سیکھو۔ پہلے اس کے غیب لغات کو حل کرو۔ پھر سبب نزول کا پتا چلاؤ اور اس کے مشکلات کو حل کرو۔ اسی طرح جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کی صحیح ثابت ہو چکی ہے اسے محفوظ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ وضو کرنے کا حضور کا طریقہ کیا تھا؟ اپنی
ضرورت کے لئے کس طرح جاتے تھے اور حج کیونکر ادا فرماتے تھے؟ آپ کے
جماد کا قاعدہ اور گفتگو کا انداز کیا تھا؟ اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ (۱۲۱)

اپنے اس خطاب میں شاہ ولی اللہ نے آگے چل کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم کی روش کی کامل پیروی کی تلقین کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا از
بس ضروری ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ سنت، سنت ہے، اسے فرض سے ملایا جائے
نہ فرض کا درجہ دیا جائے۔ چنانچہ عام امت مسلمہ سے اپنے جامع خطاب میں متعدد امراض
کی تشخیص اور علاج تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اے بنی آدم! دیکھو تمہارے اخلاق سوچکے ہیں، تم نے حرام کو اپنے

لئے خوشگوار بنا لیا ہے اور حلال تمہیں بد مزہ لگتا ہے۔ خدا کی قسم! اللہ نے

کسی کو اس کے بس سے زیادہ ہرگز تکلیف نہیں دی۔ تمہیں چاہئے کہ کمائی کی کوئی نہ کوئی
راہ ضرور اختیار کرو اور قناعت کو اپنا دستور حیات بناؤ۔ یاد الہی کے لئے جو فرصت ملے اسے
غنیمت جانو۔ کم از کم تین وقت صبح، شام اور رات کے پچھلے پہر ذکر کا خاص خیال رکھو۔ حق
تعالیٰ کی یاد اس کی تسبیح و تہلیل اور قرآن کی تلاوت کے ذریعہ کیا کرو اور حضور کی حدیث سنا
کو“ (۱۲۲)

شاہ ولی اللہ اور علم حدیث

شاہ ولی اللہ کے عہد میں پاک و ہند سیاسی، انتظامی، معاشی، اخلاقی اور کافی حد تک اعتقادی اعتبار سے انحطاط و پستی کے اس نقطہ تک پہنچ چکے تھے، جو بالعموم اسلامی ملکوں کے زوال اور بالخصوص مسلم معاشرہ کی ذلت و رسوائی کا افسوسناک و خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت حقیقی صورت حال یہ تھی کہ:

”مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا

جھوٹے فقیر اور مشائخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے۔ مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق و حکمت کے نھنگاموں سے پر شور تھا۔ فقہ و فتاویٰ کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی۔ مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا۔ عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی و مطلب اور احادیث کے احکامات و ارشادات اور فقہ کے اسرار و مصالح سے بے خبر تھے۔

(۱)

قریب تھا کہ یہ عہد زمانہ جاہلیت کے مشابہ ہو جاتا تدبیر کلی اور حکمت ازلی اس کی مقتضی ہوئی کہ حقیقت حقائق قدر مشترک کے ساتھ جو علوم نبوت و ولایت کی جامع ہی نہ ہو بلکہ تمام علوم میں کامل ہو پھر ایک بار اپنے مظہر الثناء میں نمودار ہوتا کہ حقائق جامعہ کیلئے جو علوم اور مراتب علوم میں امتیاز کرنے والی ہیں، منصب شہود کا کام دے۔ وہ قوانین وضع اور قواعد مدون کرے کہ علوم ولایت و نبوت میں امتیاز قائم ہو

سکے۔ یہاں تک کہ تمام قابل شمار علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف اور سلوک میں سنے ہر علم اپنے مرتبہ پر رہے اور ہر عبارت اپنے مقام اور ہر اشارہ اپنے محل کو پہنچے، وہ کامل و مکمل ہستی زبدۃ متقدمین اور قدوۃ متاخرین، قطب مدققین، غوث محققین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے۔

”کاد الزمان ان یكون شبيها بزمان العاجلته، فاقضى التدبير الكلى

و الحكمة، الازليته، ان تظهر حقيقته، الحقائق بالقدر المشترك الجامع بين علوم النبوة و الولايت، بل الجامع بين العلوم كلها مرة اخرى في مظهرها الثالث ليكون منصبه، الظهور حقائقها الجامعة، المميزة بين العلوم و مراتبها فهو يقسن قوانين و بدون قواعد يحصل بها الاستياز التام بين العلوم النبوة و الولايت، بل بين العلوم المعتدة كلها من التفسير و الحديث و الفقه و الكلام و التصوف و السلوك فينزل كل علم منزلته و يبلغ كل عبارة و اشارة مبلغه و هو الكامل المكمل زبدۃ المتقدمين قدوة المتأخرين قطب المدققين غوث المحققين الشيخ ولي الله المحدث الدهلوی (۲)۔

شاہ ولی اللہ نے احیاء دین، دعوت الی القرآن، اسرار مقاصد شریعت کی تنقیح و توضیح، تربیت و ارشاد اور برصغیر پاک و ہند میں ملت اسلامیہ کے تحفظ اور تشخص کی بقا کے لئے سب سے موثر اور عمد آفریں کام حدیث اور علم حدیث سے لیا۔ اس ضمن میں ان کی عملی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے۔ اول تحصیل حدیث اور دوم تدریس حدیث اور تعلیم حدیث۔ موخر الذکر میں ان کی حدیث و متعلقات حدیث میں تضيفی خدمات بھی شامل ہیں۔

تحصیل حدیث

شاہ ولی اللہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں والد ماجد شاہ عبدالرحیم کے علاوہ شیخ محمد افضل سیالکوٹی سے حدیث کی تعلیم پائی۔ شیخ محمد افضل مکہ معظمہ کے شیخ سالم بن عبداللہ بصری کے شاگرد تھے اور انہوں نے شیخ عبدالاحد بن خواجہ محمد سعید سرہندی سے بھی سند

حدیث حاصل کی تھی۔ غازی الدین خاں کے مدرسہ دہلی میں ان کا درس ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے الانتباہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور تصریح کر دی ہے کہ حدیث میں میرے استاد ہیں۔

شیخ سیالکوٹی کے علاوہ شاہ ولی اللہ مفتی مکہ شیخ تاج الدین قلعی حنفی کے درس حدیث میں شریک ہوتے رہے اور صحاح ستہ کے اطراف اور موطا کا ایک حصہ مسند داری اور کتاب الآثار نیز حدیث مسلسل بالاولیہ ان سے سنی (۳)۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ حدیث اور جامع کمالات شیخ محمد بن محمد سلیمان المغربی کے فرزند شیخ محمد وند اللہ سے ان کے والد کی تمام روایات کی اجازت حاصل کی۔ اس کے علاوہ موطا یحییٰ بن یحییٰ کمالا ان سے پڑھی اور اس کی اجازت لی (۴)۔

شاہ ولی اللہ نے اپنے شیوخ حرمین میں سب سے تفصیلی تعارف اپنے شیخ ابو طاہر کردی سے کرایا ہے کیونکہ زیادہ تر ان ہی سے فیضیاب ہوئے۔ شیخ ابو طاہر کردی کا اصل نام عبدالسمیع اور لقب جمال الدین تھا۔ مگر وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ ولادت ۲۱ رجب ۱۰۸۱ھ بمقام مدینہ اور مختصر نام و نسب اس طرح سے ہے: محمد عبدالسمیع بن ابراہیم بن حسن بن شہاب الدین الکردی المدنی الشافعی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے پائی اور علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل کے بعد محدث محمد بن عبدالرسول برزنجی ابو الاسرار حسن بن علی عجیمی اور عبداللہ بن سالم بصری سے سماع حدیث کیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”پس میں فقیر مدتے باشیخ ابو طاہر صحبت داشته و صحیح بخاری تمام آل حرفا حرفا از ایشان حاصل کرد و مشکلات این فن را بر ایشان بحث کرد بطریق تتبع کتب رجال و شرح غریب آشنا شد و در رجال اسانید ازین طبقہ تا طبقہ مصنفین و از مصنفین تا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہارتے پیدا کرد و صحیح را از سقیم باز شناخت و قوانین روایت تحدیث یاد گرفت و بمعرفت متابعات و شواہد آشنا شد و مسند داری ہمہ آل از ایشان استماع نمود و اطراف کتب ستہ و غیر آل برایشان عرض کرد و ایشان اجازت روایت آل کتب بل جمع مرویات خود دادند و برویات خود و طرق اسانید خود بوجہ نیک مطلع ساختند و خرقة پوشانیدند

شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ وطن روانگی سے قبل فقیر شیخ ابو طاہر کو الواوایع کہنے کے لئے
گیا تو اس نے یہ شعر پڑھا:

نیست کل طریق کنت اعرف الا طریقاً یورینی لربکم

میں چلنے کا ہر راستہ بھول گیا سوائے اس راستے کے جو آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے۔
یہ شعر سن کر ابو طاہر پر گریہ غالب آگیا اور وہ بہت متاثر ہوئے۔ شاہ عبد العزیز کا کہنا ہے
کہ والد گرامی مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو استاد محترم سے عرض کی کہ میں نے جو کچھ
پڑھا، سب بھلا دیا، سوائے علم حدیث کے (۶) علامہ محسن بن یحییٰ تڑھتی کے بقول شیخ ابو
طاہر اکثر کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے ہیں اور میں ان سے حدیث کے
مطالب میں استفادہ کرتا ہوں (۷)۔

مشکوٰۃ اور صحیح بخاری، تو شاہ ولی اللہ نے اپنے والد ماجد ہی سے پڑھ لی تھیں اور انہیں
درایت علم حدیث حاصل ہو گیا تھا۔ ان کی سند محمد زاہد (۸) کے توسل سے ملا جلال الدین
دوانی (۹) تک پہنچتی ہے۔ محمد زاہد نے محدث عصر مرزا محمد فاضل بدخشی (م ۱۰۵۰ھ بمقام
لاہور) سے تعلیم حاصل کی، جو جلال الدین دوانی کے بدو واسطہ شمس الدین حبیب اللہ بن
عبد اللہ علوی دہلوی المعروف بہ میرزا جان شیرازی حنفی (م ۹۹۴ھ) اور محمود بن محمد عبد اللہ
بن محمود شیرازی (م ۹۳۲ھ) شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو حاجی محمد افضل بن محمد معصوم بن احمد
سیالکوٹی ثم دہلوی (م ۱۱۳۶ھ) صاحب جوہر الاصول سے جو علوم عقلیہ و نقلیہ میں شیخ
عبدالاحد بن محمد سعید سرہندی اور حدیث میں شیخ سالم بن عبد اللہ بصری کے تلمیذ رشید
تھے، روایت حدیث کی سند حاصل تھی۔

شیخ منظر جانجانا کے بقول: حاجی محمد افضل تبحر علماء اور دانشور فضلاء میں سے تھے۔
انہیں علوم باطنی کے بہت زیادہ اسرار معارف معلوم تھے۔ موصوف حرمین شریفین کی
زیارت سے مشرف اور الطاف الہی اور عنایات نبوی سے بہرہ ور ہو کر واپس آئے تو طالبان
حقیقت کا مرجع و مادی بن گئے۔ خلق کو ظاہر و باطن مستفید فرمایا، شاہ ولی اللہ حدیث کی سند ان
سے رکھتے ہیں:

”حاجی محمد افضل ایشاں از علماء تبحر و فضلاء دانشورند از اسرار معارف علوم باطن

- بشرف زیارت حرمین شریفین زادہما اللہ شرفا رسیدہ اندو مورد التضاف الہی و
عنایات حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ باہزاراں فتوحات
مراجعت نمودہ مرجع طلاب حق گردیدند و خلق را ظاہر او باطنا فیضہا رسانیدند
حضرت شاہ ولی اللہ محدث رمتہ اللہ علیہ علم حدیث از ایشان سند دارند

(۱۰) زین العابدین انصاری سے ابو طاہر کردی تک

شاہ عبدالرحیم اور حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے اسناد حاصل کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ
مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حرمین کے عظیم شیوخ سے استفادہ کیا۔
سب سے زیادہ یگانہ روزگار شیخ ابو طاہر کردی مدنی سے مستفینش ہوئے جن کا سلسلہ سند
صوفیاء و عارفین کے واسطے سے شیخ زین الدین زکریا انصاری تک متصل و مسلسل ہے۔
موصوف نے علم حدیث کی تحصیل اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے انہوں نے شیخ احمد
قشاشی 'احمد قشاشی نے احمد شناوی اور انہوں نے اپنے والد شیخ علی بن عبدالقدوس شناوی
(۱۱) سے کیا۔ نیز شیخ محمد بن الحسن البکری (۱۲) محمد بن احمد (۱۳) الرملی اور شیخ
عبدالرحمن (۱۴) بن عبدالقادر بن فہد سے بھی استفادہ کیا۔ شیخ علی بن عبدالقدوس شناوی
ابن حجر مکی (۱۵) اور عبدالوہاب شعرانی (۱۶) سے مستفیض ہوئے تھے۔ جنہوں نے شیخ
الاسلام زین الدین زکریا انصاری (۱۷) سے تحصیل کی تھی۔ ابن ابی الحسن البکری اپنے
والد عارف باللہ ابوالحسن البکری (۱۸) کے اور وہ زین الدین زکریا کے تربیت یافتہ تھے۔ اسی
طرح شیخ محمد الرملی نے اپنے والد احمد بن حمزہ (۱۹) سے تعلیم پائی تھی جنہیں زین الدین زکریا
کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ ابن ابی الحسن البکری اور ابن احمد الرملی سے قطع نظر شیخ
عبدالرحمن بن فہد اپنے چچا جار اللہ (۲۰) بن فہد اور وہ جلال الدین سیوطی کے تلمیذ رشید
تھے۔

شیخ ابو طاہر کردی، حسن عجمی کے شاگرد بھی تھے جب کہ عجمی مغربی حسن
عجمی کے استاد تھے، شیخ عجمی مغربی محمد بن العلاء بابلی اور وہ شیخ سالم مہنوزن (۲۱) کے
شاگرد تھے جنہوں نے شیخ نجم الدین غیظی (۲۲) سے اور انہوں نے زین الدین زکریا

انصاری سے استفادہ کیا تھا۔ عیسیٰ مغربی چند واسطوں سے شیخ جلال الدین سیوطی کے بھی حلقہ تلامذہ میں شامل تھے۔ نیز ابو طاہر نے شیخ احمد نعخلی، نعخلی نے سلطان مزاحی (۲۳) مزاحی نے شہاب الدین احمد بن خلیل سبکی (۲۴) اور انہوں نے شیخ محمد مقدسی سے استفادہ کیا تھا جنہوں نے زین الدین زکریا سے تحصیل کی تھی۔ ابو طاہر کردی شیخ عبداللہ بن سالم بصری سے بھی مستفیض ہوئے۔ ابن سالم بصری شیخ احمد نعخلی کے معاصرین میں سے تھے اور انہوں نے ان کے مشائخ سے بھی استفادہ کیا تھا۔

شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ان بزرگوں میں سے ہر ایک دو تین واسطوں سے اس شاخ و در شاخ شجرہ اور متعدد طریقوں سے شیخ زین الدین زکریا، جلال الدین سیوطی، شمس الدین سخاوی، عبدالحق (۲۵) سنباطی اور سید کمال الدین محمد بن حمزہ حسینی (۲۶) تک پہنچتا ہے اور ان سے ہر ایک اپنے وقت کا نہایت مستند عالم اور حافظ الحدیث تھا۔ ان کی تصانیف عالم میں ہر سو پھیلیں اور ان کی سندیں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہوئیں:

”بالجملہ ہر ایک ازیں عزیزان بدو واسطہ یا سہ واسطہ بہ طریق کثیرہ شجرہ ملتفہ بہ شیخ زین الدین زکریا و شیخ جلال الدین سیوطی و شمس الدین سخاوی و عبدالحق سنباطی و سید کمال الدین محمد بن حمزہ الحسینی میر سند و ہر یکے ازیں مذکورین مستند و حافظ وقت خود بودند و تصانیف اینہا دار و سائر و اسانید اینہا در آفاق معروف و مشہور است (۲۷)“

سند رواہ موطا

شاہ ولی اللہ نے موطا بہ تمام و کمال شیخ محمد وفد اللہ کی (۲۸) سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی سے پڑھی۔ شیخ محمد وفد اللہ نے موطا حسن عجمی اور شیخ عبداللہ بن سالم بصری سے بھی پڑھی۔ ان دونوں نے شیخ عیسیٰ مغربی سے انہوں نے سلطان مزاحی سے، سلطان محمد بن احمد مزاحی نے احمد بن خلیل السبکی اور شیخ محمد نجم الدین بن احمد غیطی سے اور انہوں نے شیخ شرف الدین عبدالحق بن محمد سنباطی سے۔

شیخ شرف الدین عبدالحق بن محمد سنباطی، ابو محمد حسن بن محمد بن ایوب حسنی (۲۹)

النسابة کے شاگرد تھے اور یہ اپنے چچا حسن بن ایوب النسابة (۳۰) کے۔ چنانچہ اسی طریق سے موطا کا درس جاری رہا۔ حسن بن ایوب نے ابو عبد اللہ محمد جابر الوادیشی (۳۱) سے الوادیشی نے ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن ہارون قرطبی (۳۲) سے قرطبی نے قاضی ابو القاسم شیخ احمد بن یزید قرطبی (۳۳) سے انہوں نے شیخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق خزرجی قرطبی (۳۴) سے محمد بن عبد الرحمن نے محمد بن فرج مولی ابن الطلاح (۳۵) سے انہوں نے قاضی ابو الولید یونس (۳۶) بن عبد اللہ مغیث صفار صفار نے ابو عیسیٰ یحییٰ (۳۷) بن عبد اللہ بن یحییٰ بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے والد کے چچا عبید اللہ (۳۸) بن یحییٰ اور عبید اللہ نے اپنے باپ یحییٰ بن یحییٰ لیشی معمودی اندلسی سے موطاء کی روایت کا سماع کیا۔ یحییٰ بن یحییٰ لیشی معمودی براہ راست حضرت امام مالک کے شاگرد تھے۔

سند رواة صحیح بخاری

شاہ ولی اللہ کے شیخ ابو طاہر کردی نے صحیح بخاری کو اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے پڑھا۔ انہوں نے شیخ احمد قشاشی، احمد قشاشی نے ابو المواہب احمد بن عبد القدوس شناوی سے انہوں نے شمس الدین محمد بن احمد بن محمد رملی اور انہوں نے شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد انصاری سے صحیح بخاری پڑھی۔ ابو یحییٰ زکریا شیخ شہاب الدین احمد (۳۹) بن علی بن حجر کنانی عسقلانی صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے شاگرد تھے۔

ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی سماعت و روایت زین الدین ابراہیم (۴۰) بن احمد تنوخی سے انہوں نے ابو العباس احمد (۴۱) ابی طالب الحجار سے الحجار نے شیخ سراج الدین حسین (۴۲) بن مبارک حنبلی زبیدی سے اور انہوں نے عبد الاول (۴۳) بن عیسیٰ ابن شعیب السعزی الرومی سے کی۔ عبد الاول نے ابو الحسن عبد الرحمن (۴۴) بن مظفر بن محمد بن داؤد الداودی سے انہوں نے ابو محمد عبد اللہ (۴۵) بن احمد سرخسی سے اور انہوں نے ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن مطرب بن صالح بن بشر الشریبی سے صحیح بخاری کی روایت کی جب کہ موخر الذکر امام بخاری کے ممتاز شاگرد تھے۔ شاہ ولی اللہ کو والد گرامی کے بعد صحیح بخاری روایت کرنے کی اجازت ابو طاہر کردی سے بھی ملی۔

سند رواة صحیح مسلم

امام مسلم سے ان کی کتاب کی سماعت اور روایت کرنے والوں میں اول اول ابو اسحق ابراہیم (۴۷) بن محمد بن سفیان الفقیہ الجلودی شامل تھے۔ ابو احمد محمد (۴۸) بن عیسیٰ الجلودی نیشاپوری ان کے تلمیذ رشید تھے۔ انہوں نے امام ابوالحسن عبدالغافر (۴۹) بن محمد الفارسی سے صحیح مسلم کی روایت کی سند حاصل کی اور انہوں نے ابو عبد اللہ (۵۰) محمد بن فضل بن احمد الفراء سے۔ ان سے لے کر ابو طاہر کردی اور شاہ ولی اللہ تک کی اسانید بہ اعتبار اسمائے گرامی یوں ہیں:

”شیخ ابوالحسن موید (۵۱) بن محمد طوسی، فخر الدین ابوالحسن علی (۵۲) بن احمد المعروف ابن البخاری، شیخ صلاح (۵۳) بن ابی عمر مقدسی، ابن حجر عسقلانی، زین الدین زکریا، نجم الدین غیبی، شیخ شہاب الدین احمد بن خلیل سبکی، سلطان مزاحی، ابراہیم کردی، ابو طاہر کردی، شاہ ولی اللہ۔“

سند رواة سنن ابی داؤد

امام ابو داؤد سے ان کی کتاب ابو علی محمد (۵۳) بن لولوی نے پڑھی، ان سے ابو عمر قاسم ہاشمی (۵۵) ابو عمر قاسم سے خطیب بغدادی (۵۶) اور ان سے ابراہیم (۵۷) بن محمد بن منصور کرخی اور ابوالفتح مفلح (۵۸) بن احمد بن محمد رومی نے۔ ابو حفص عمر (۵۹) طبرزد بغدادی نے موخر الذکر دونوں بزرگوں سے سنن ابی داؤد کو پڑھا۔ ان سے لے کر ابو طاہر کردی اور شاہ ولی اللہ تک کے رواة یوں ہیں:-

”ابو حفص عمر بن محمد، ابوالحسن فخر الدین علی بن محمد بن احمد بن البخاری، شیخ صلاح بن ابی عمر مقدسی، محمد بن مقبل علی

(۶۰) جلال الدین سیوطی، بدر الدین حسن کرخی، شہاب الدین احمد (۶۱) بن محمد خفاجی، شیخ عیسیٰ مغربی، حسن عجمی، ابو طاہر کردی، شاہ ولی اللہ دہلوی۔

سند رواۃ جامع ترمذی

شاہ ولی اللہ کے شیخ ابو طاہر کردی نے جامع ترمذی اپنے والد سے پڑھی۔ انہوں نے سلطان مزاحی، سلطان مزاحی نے شہاب الدین احمد بن خلیل سبکی، انہوں نے نجم الدین محمد غیبی اور غیبی نے زین الدین زکریا بن محمد انصاری سے۔ موخر الذکر شیخ عزیز الدین عبدالرحیم (۶۲) القاسری کے شاگرد تھے اور یہ سند جامع ترمذی میں عمر (۶۳) بن ابی الحسن المرائی کے، جنہوں نے فخر الدین ابن البخاری سے اور انہوں نے شیخ عمرو بن طبرزد بغدادی سے لی تھی۔ ان کے بعد ابو عیسیٰ ترمذی تک کا سلسلہ یوں ہے۔

”ابوالفتح عبدالملک (۶۴)“ قاضی ابو عامر محمود (۶۵)“ ابو محمد عبدالجبار المروزی (۶۶)“ ابو العباس محمد (۶۷) بن محبوب الحبوبی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔“

سند رواۃ سنن نسائی

شاہ ولی اللہ کو سنن نسائی کی روایت کی سند ابو طاہر کردی سے ملی، جنہوں نے امام نسائی کی یہ کتاب اپنے والد سے پڑھی۔ شیخ ابراہیم کردی کے شیخ، احمد تاشی، ان کے احمد بن علی بن عبدالقدوس شناوی اور ان کے شمس الدین محمد ربلی تھے۔ موخر الذکر نے سنن نسائی کی سماعت شیخ زین الدین زکریا سے کی۔ ان کے بعد سے امام نسائی تک کی سند اس طرح سے ہے۔

”زین الدین زکریا“ عزیز الدین عبدالرحیم بن محمد بن
الفرات، عمر بن ابی الحسن المراءغی، فخر الدین ابن البخاری،
ابوالکارم احمد (۶۸) ابو علی حسن الحداد، قاضی ابونصر احمد الکسار
(۷۰) ابن السنی حافظ ابوبکر (۷۱) ابو عبدالرحمان احمد التسانی۔

سند رواة سنن ابن ماجه

شیخ ابو طاہر کردی سے زین الدین زکریا تک اس کی اس اسناد وہی ہیں جن کا بیان
سنن نسائی میں ہوا ہے۔ زین الدین زکریا نے سنن ابن ماجہ ابن حجر عسقلانی سے،
انہوں نے ابن ابی المجد و مشقی (۷۲) سے اور انہوں نے ابوالعباس حجار سے پڑھی۔
ابوالعباس حجار کے شیخ انجب (۷۳) بن ابی السادات تھے۔ جنہوں نے ابو زرعہ طاہر
سے۔ طاہر نے ابی منصور محمد مقومی (۷۵) قزوینی سے اور انہوں نے ابو طلحہ قاسم (۷۶)
سے سند روایت سنن ابن ماجہ پائی۔ ابو طلحہ قاسم کے استاد ابوالحسن علی (۷۷) تھے
اور انہوں نے خود مولف نسائی سے سنن پڑھی۔

سند فراغ اور خدمت حدیث

شیخ ابو طاہر کردی نے شاہ ولی اللہ کو جو سند فراغ عطا کی، اس میں موصوف کی
سماعت و قرأت کا تذکرہ صراحت سے موجود ہے۔ اس سند کو شاہ ولی اللہ نے الاعتبافہ فی
سلاسل اولیاء اللہ و وارثی رسول اللہ کی قسم ثانی میں بعینہ نقل کر دیا ہے۔ اس کے
مطابق شاہ ولی اللہ نے ابو طاہر کردی سے حسب ذیل کتب پڑھیں۔

”صحیح بخاری (کامل)“ ”سند داری (کامل)“ ”الام (کامل)“ ”صحیح

مسلم“ ”جامع ترمذی“ ”سنن ابی داؤد“ ”سنن ابن ماجہ“ ”موطا امام مالک“

”سند امام احمد“ ”الرسالة للشافعی“ ”الجامع الکبیر“ ”الادب المفرد“

لبخاری، شفاء قاضی عیاض (بعض حصص) سورة الصف،
الحدیث المسلسل بانی اجبک الحدیث المسلسل بالمصافحة الحدیث
المسلسل بالادویۃ۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میری سند کا اتصال حرمین کے سات مشائخ سے ہے۔
جو حسب ذیل ہیں۔

- ☆ شیخ ابراہیم الکردی (م ۱۰۷۰ھ - ۱۰۷۱ھ)
- ☆ شمس الدین محمد بن علاء البابی (م ۱۰۷۷ھ)
- ☆ شیخ عیسیٰ الجعفری المغربی (م ۱۰۸۰ھ)
- ☆ شیخ حسن العجمی (م ۱۱۳۳ھ)
- ☆ شیخ احمد النخلی (م ۱۱۳۰ھ)
- ☆ شیخ عبداللہ بن سالم البصری ثم المکی (م ۱۱۳۳ھ)
- ☆ محمد بن محمد بن سلیمان المغربی (م ۱۱۹۳ھ)

ان سات حضرات سے شاہ ولی اللہ کی روایت بلا واسطہ نہیں۔ ان میں سے بعض
کا تو شاہ ولی اللہ کی ولادت سے قبل اور بعض کا ان کے سفر حرمین سے قبل انتقال ہو
چکا تھا۔ مگر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حضرات کی اسناد دو پر منتہی ہوتی
ہے۔ (۷۹) اور وہ یہ ہیں:

- ☆ شیخ الاسلام زین الدین زکریا (م ۸۵۲ھ)
- ☆ جلال الدین سیوطی (م ۹۹۱ھ)

شیخ زین الدین زکریا اور جلال الدین سیوطی کی اسناد بقول شاہ ولی اللہ ان تین
حضرات پر منتہی ہوتی ہیں۔ (۸۰)

- ☆ شہاب الدین احمد بن ابی طالب الحجار المعروف بہ ابن الشنہ (و ۶۱۳ھ)

☆ فخر الدین ابوالحسن علی بن احمد بن عبداللہ المعروف ابن البخاری (و ۶۱۳ھ -

م ۶۹۰ھ)

☆ شرف الدین عبدالمومن ابن خلف الدمیاطی (و۔ اواخر ۶۱۳ھ)

مذکورہ سات مشائخ تک شاہ ولی اللہ کی سند کن واسطوں سے متصل ہوتی ہے، اس کی تفصیل اس شجرہ سے ظاہر ہوتی ہے، جس کے مطابق شاہ ولی اللہ کے سب سے اعلیٰ شیخ تاج الدین قلعی حنفی ہیں، پھر ابو طاہر کردی، ان کے بعد وفد اللہ مکی، اور سید عمر، عبدالرحمان اور سالم، موخر الذکر سے حضرات شاہ ولی اللہ کے غرائب شیوخ میں سے ہیں، جن سے شاہ ولی اللہ کا حدیث کی کسی کتاب کا سماع یا قرأت ثابت نہیں۔

درس حدیث

شاہ ولی اللہ نے عمر کے سولہویں سال سے لے کر حرمین شریفین روانگی تک کازبانہ جوہری کی زندگی کا اہم دور ہے، مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس میں گزارا۔ ۱۱۲۹ھ میں انہیں فراغت درس کے بعد اجازت تدریس ملی اور ۱۱۳۱ھ میں اجازت بیعت و ارشاد۔ اسی سال شاہ عبدالرحیم کا انتقال ہوا تو اشاعت دین اور بالخصوص درس حدیث کا فریضہ آپ نے سنبھال لیا اور پھر پچیس بارہ سال دین اور عقلی علوم کی کتابیں پڑھانے کی پابندی کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں:

”بعد از وفات ایشان دوازده سال کم و بیش بدرس کتب دینیہ و عقلیہ مواظبت نمود^(۸۱)

مولوی رحیم بخش دہلوی لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ پورے بارہ سال تک تدریس میں اس استغراق و محویت کے ساتھ مصروف رہے جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی اور مولوی سید احمد رقمطراز ہیں:

”بعدہ آپ اپنے والد بزرگوار کی جگہ قائم مقام اور سجادہ نشین ہوئے اور طالبان ہدایت کو سیدھے رستے پر لگانا شروع کر دیا۔ کتب دینیہ و عقلیہ کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جوق در جوق لوگ آنے لگے اور سینکڑوں طالب علم مستفیض ہوئے“ (۸۳)

شاہ ولی اللہ نے مسند درس پر متمکن ہونے کے بعد نصاب تعلیم میں بھی ترمیم کی اور درس قرآن کریم کو جزو نصاب قرار دیا۔ قبل از سفر حرمین مدرسہ رحیمہ میں بے شمار طلباء شاہ ولی اللہ سے درس قرآن اور بالخصوص درس حدیث پاتے رہے۔ حرمین سے واپسی پر شاہ ولی اللہ:

”ولی تشریف لائے اور اپنے قدیم مکان میں اقامت اختیار کی۔ مدرسہ رحیمہ کو جس کی بنیاد (۸۴) جناب شیخ عبدالرحیم ڈال گئے تھے، رونق دی۔ حدیث و تفسیر کا درس دینا شروع کیا تو گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد اس زمانے میں آپ نے حدیث شریف کو فروغ بخشا۔ اطراف ہند میں آپ کی حدیث دانی کی شہرت ہوئی۔ طالب علموں کے پرے کے پرے آنے شروع ہوئے پرانی دلی دارالحدیث بن گئی۔“ (۸۵)

تلامذہ

قبل از سفر حرمین بارہ سالہ دور میں شاہ ولی اللہ فارغ التحصیل تلامذہ کی ایک ایسی جماعت تیار کر گئے تھے۔ جو بعد از سفر حرمین مدرسہ رحیمہ کے نئے دور تدریس میں آپ کی بے پناہ رفیق و معاون ثابت ہوئی۔ اس میں شاہ محمد عاشق، خواجہ محمد امین دلی الہی اور شاہ اہل اللہ سرفہرست تھے۔ دیگر تلامذہ میں نور اللہ بن معین الدین پھلتی، مولوی محمد شریف بن خیر الدین بن عبدالغنی، حافظ عبدالرحمن، ٹھٹوی، شیخ بدر الحق پھلتی، محمد عابد بن علاء الدین پھلتی، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مخدوم محمد معین ٹھٹوی، مولوی مخدوم لکھنوی، مولوی رفیع الدین مراد آبادی، امین اللہ نگر نہوی، جارا اللہ بن عبدالرحیم لاہوری، ثم المدنی، عبدالہادی، شاہ ابو سعید رائے بریلوی، سید مرتضیٰ زبیدی ہلکرامی، شیخ محمد بن ابی الفتح ہلکرامی، قمر الدین منت، مولانا خیر الدین سورتی، سید جمال الدین رام پوری، شیخ ابراہیم آفندی، حافظ عبدالغنی عرف عبدالرحمان، سید شرف الدین محمد، مرزا رستم علی بیگ، بابا فضل اللہ کشمیری، بابا محمد عثمان کشمیری، مخدوم محمد امین

عبداللہ خان رامپوری اور شاہ ثار علی الہ آبادی ثم مظفر آبادی شمال ہیں ۱۹۱۱ء شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ان کے والد ماجد (شاہ ولی اللہ) نے ہر فن کے لئے ایک شاگرد تیار کیا دوسرے طالب علموں کو اس کے سپرد فرمادیتے اور خود فکرو نظر اور تحریر میں مشغول رہتے فکرو نظر کے نتائج کو قلمبند فرما لیتے۔ مریض بھی کم ہی ہوتے تھے:

”حضرت والد ماجد از ہر فن شخصے تیار کردہ بودند طالب ہر فن بارے می

سپردند بعد مراقبہ ہرچہ بکشف می رسیدی نگاشتند مریض ہمہ کم می شدیدند (۱۷۵)
مدرسہ رحیمیہ کا حقیقی اور تابناک دور شاہ ولی اللہ ہی نے شروع کیا اور اس کے ذریعے حدیث کے فروغ اور علم حدیث کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ”شاہ صاحب کے لئے فن حدیث کے خصوصی ذوق، حرمین میں اس کی تدریس و اشاعت کے آسان مواقع اور وہاں بیٹھ کر مختلف ملکوں سے آنے والے طالبین علم اور علماء کو مستفید کرنے کا امکان، پھر مجاورت بیعت اور جوار نبوی کی برکت و سعادت اور ہندوستان کے غیر یقینی حالات، سلطنت اسلام کے اکھڑتے ہوئے قدم اور غیر ملکی طاقتوں کے روز افزوں طاقتور ہونے کا علم، حجاز میں مستقل قیام و ہجرت کی نیت کے قوی اسباب و محرکات تھے اور نہ صرف اس کے جواز کے دلائل بلکہ دینی و علمی مصالح کی تائید بھی فراہم کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ہندوستان کی واپسی کا فیصلہ کیا اور یہاں آکر تجدید و احیاء دین اور ملت کی جامع ہشت پہلو اصلاح کے لئے منصوبہ بندی کی۔

حدیث اور متعلقات حدیث میں تصنیفات

شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں اور اپنے اوقات کار کو نہ صرف احتیاط اور باقاعدگی سے رو بہ عمل لائیں بلکہ کسی ایسے مشغلے میں بھی صرف اوقات و استعداد نہ فرمائیں، جس کی افادیت کا دائرہ محدود ہو، چنانچہ درس و تدریس اور تحریر میں سے آپ نے تصنیف و تالیف کے کام کو اس کی زمانی و امکانی افادیت کے پیش نظر ترجیح دی اور اپنے بیشتر اوقات غور و فکر اور نتائج غور و فکر کو احاطہ تحریر میں لانے کے لئے وقف کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حجاز سے واپسی پر مدرسہ رحیمیہ کی ذمہ داریاں اس انداز سے

ستیفالیں کہ قبل از حرمین ہر فن کے جو فارغ التحصیل علماء و فضلاء تیار کر گئے تھے، انہیں
زیادہ تر تدریس کے فرائض سونپ دیے اور خود نگرانی فرماتے رہے۔ یوں تدریس حدیث کی
نگرانی کے ساتھ ساتھ بیشتر وقت فکر و تحقیق اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔

شاہ ولی اللہ نے قرآن و علوم القرآن، فقہ، کلام، عقائد، تصوف، سیر و سوانح وغیرہ
موضوعات کے علاوہ حدیث اور علوم حدیث پر کئی کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں موطا کی
عربی شرح المنسوی فی الحادیث الموطا، فارسی شرح مصفی من الاحادیث الموطا، شرح تراجم ابواب
البعاری، الارشاد الی صحاح الاسناد، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، النوادر من احادیث
سید الاوائل والاواخر، الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، اربعون حدیثاً
مسلسلہ بالا شراف فی غالب سندھا اور الانتخاب فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانیدہ وارثی رسول اللہ
قابل ذکر ہیں۔ بعض تصانیف وہ ہیں جو فن حدیث سے براہ راست متعلق نہیں، لیکن
بالواسطہ حدیث سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی حیثیت مقدمات علم حدیث کی سی ہے ایسی
کتب میں الاخصاف فی بیان سبب الاختلاف، عقد العید فی احکام الاجتہاد و التقليد اور حجتہ اللہ
البالغہ سرفہرست ہیں۔

حجتہ اللہ البالغہ

شاہ ولی اللہ کا ممتاز کارنامہ، ان کی یہ معرکہ اللہ اعربی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ ہے۔ اس
کتاب مستطاب میں انہوں نے شریعت اسلامی کی حکمت و فلسفہ اغراض و مقاصد اور اسرار
و رموز کو جس طرح واضح کیا ہے، اس کی مثالی علوم اسلامیہ کی تدوین کی تاریخ میں کم ہی ملتی
ہے۔ اس کتاب کو موضوعات کے اعتبار سے عام طور پر فقہ و حکمت دین یا کلام میں شمار کرتے
ہیں اور بقول نواب صدیق حسن خان: یہ کتاب اگرچہ علم حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس
میں بہت سی حدیثوں کی شرح اور حدیث کے اسرار و حکمتوں کو بیان کر دیا گیا ہے:
”اس کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست اما شرح احادیث بسیار در آن

کردہ، و حکم و اسرار آن بیان نمودہ (۸۹)“

صاحب اتحاف النبلاء کا یہ بیان کہ حجتہ اللہ البالغہ اپنے فن کی پہلی کتاب ہے اور اس

جیسی کتاب بارہ سو سال کے اندر عرب و عجم کے علماء میں سے کسی نے تالیف نہیں کی حرف بہ حرف صحیح نہیں کیونکہ ”شیخ علی مہمانی کی انعام الملک الغلام امیرار شریعت کے علم میں ہے اور گمان غالب ہے کہ اس فن میں یہ سب سے پہلی تصنیف ہے (۱۹۱) بنابرین شاہ ولی اللہ سے پہلے زمانے کے علماء کی تصانیف میں بھی امیرار دین سے متعلق لطیف و بلیغ اشارات ملتے ہیں۔ مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی کی الفتوحات المکیہ، شیخ عز الدین عبد السلام المقدسی کی القواعد الکبریٰ اور امام العزالی کی احیاء علوم الدین وغیرہ، لیکن جامعیت و وسعت میں حجتہ اللہ البالغہ اپنی مثال آپ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے بقول:

”اصول و فروع، مقدمات و مبادی اور مقاصد و نتائج کے استنباط و استخراج پر جس شرح صدر اور سوز اخلاق کے ساتھ شاہ ولی اللہ نے کلام کیا ہے، تمام دیار و ادیار کے علماء اس کے معترف ہیں“ (۹۳)

اور ایک رائے تو یہ ہے کہ ”اگر شاہ ولی اللہ قدما کے دور میں ہوتے تو امام وقت سمجھے جاتے۔ پھر بھی وہ غزالی ہندمانے جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک تو ان کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ امام غزالی کی شہرہ آفاق احیاء علوم الدین سے بہتر ہے (۹۴) مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک نوٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے معاصر عرب فضلا و اہل نظر میں زعیم مغرب علامہ علال الفاسی مراکشی مصنف مقاصد الشریعہ و مکارمہا اور معالی الاستاد محمد المبارک سابق عمید کلیتہ الشریعہ، و وزیر شام کو شاہ ولی اللہ کی مدح اور حجتہ اللہ البالغہ کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان پایا۔ وہ خاص طور پر اسی پہلو سے متاثر تھے کہ اس کتاب میں دین کے تمام شعبوں میں تک کہ اخلاق اور تزکیہ نفس و احسان تک کی نمائندگی و ترجمانی ہے (۹۵) مولانا محمد منظور نعمانی اعتراف کرتے ہیں:

”اس کتاب کو پورے عالم اسلام کی شرح کہا جاسکتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کسی بشر کی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا جس قدر حجتہ اللہ البالغہ نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کو ایک مکمل اور مرتبہ الاجزاء نظام

حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے۔ دین مقدس کی ایسی بہت سی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلید امانتاً تھا اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد للہ میں ان پر حقیقتاً اور علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں“ (۹۶)

حجتہ اللہ البالغہ کا امتیاز و انفرادیت یہ ہے کہ اس میں شریعت اسلامی کی مربوط و مدلل ترجمانی اور اسرار و مقاصد حدیث کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ اس میں ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق، علم الاجتماع و تمدن، سیاست اور احسان کو باہمی ربط و تعلق اور صحیح تناسب کے ساتھ ایک ایسے عمدہ تناظر میں پیش کیا گیا ہے کہ اصول و فروع، مقاصد و وسائل اور دائمی و موقت کا فرق نگاہوں سے او جھل نہیں ہونے پاتا۔ کتاب کے دو حصے ہیں۔ اول میں ان اصول عامہ کا بیان ہے، جن سے مذہبی او امر و نواہی کی توجیہ کی جاسکتی ہے اس حصہ میں سات بحث ہیں اور ہر بحث میں کئی کئی ابواب۔ دوسرے حصے میں تمام مذہبی احکام کی حکمت و مصلحت بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کے الفاظ ہیں:

”شاہ ولی اللہ نے اس کتاب میں تعلیمات اسلامی کے ہر پہلو کو لیا، ان کے اسرار و رموز کو اجاگر کیا اور مہد سے لے کر لحد تک انسانی معاشرے کو جو ضروریات پیش آسکتی ہیں، ان کے لئے ایک خیال افروز اور جاندار ضابطہ مرتب کیا، جس کی افادیت اور ضرورت کا ہر دور اور ہر خطے کے علماء اسلام نے اعتراف کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر برصغیر کی امت مسلمہ کسی اور اہل علم و فضل کو جنم نہ دیتی تو صرف شاہ صاحب کی قابل فخر شخصیت ہی کافی تھی اور شاہ صاحب اگر اور کتابیں لکھ کر امت پر احسان نہ بھی کرتے تو حجتہ اللہ البالغہ ان کا ایسا عظیم الشان احسان ہے جسے ملت اسلامیہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی“ (۹۷)

حجتہ اللہ البالغہ کو شاہ ولی اللہ کی تقریباً تمام تصنیفات میں سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ کئی بار چھپ (۹۸) چکی ہے اور اس کے اردو میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔

تراجم ابواب البخاری

صحیح بخاری کے تراجم و ابواب کو ہر دور میں درس بخاری کے سلسلے کی ایک دقیق چیز سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ مختلف ادوار میں بخاری کے شراح اور اساتذہ اس میں اپنی ذہانت اور دقیقہ سنجی کے قابل قدر نمونے پیش کرتے رہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اس سلسلے میں ابتداء میں تراجم ابواب البخاری کے عنوان سے ایک مختصر ترین رسالہ لکھا جو صرف چار صفحات پر مشتمل ہے اور چھپ چکا ہے۔ (۱۰۰) اس میں شاہ ولی اللہ نے اصولی طور پر ایسے قواعد بیان کئے ہیں جن سے تراجم بخاری کے عمل میں مدد ملتی ہے۔

شرح تراجم ابواب صحیح البخاری

”تراجم ابواب البخاری“ کے علاوہ علم حدیث میں شاہ ولی اللہ کی ایک

اور مختصر تصنیف شرح تراجم ابواب صحیح البخاری ہے۔ بعض اداروں کی طرف سے ان دونوں کو یک جا کر کے شائع کیا گیا ہے جس سے تراجم ابواب اور شرح تراجم ابواب میں کوئی خط امتیاز ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اول الذکر کی حیثیت ایک مقدمہ کی رہ جاتی ہے اور اس صورت میں یہ دونوں الگ الگ مستقل تالیفات نہیں رہتیں۔

شاہ ولی اللہ نے اس مختصر تالیف کے ذریعہ ابواب بخاری کی جو تشریح و توضیح فرمائی ہے وہ فکر انگیز نتائج کی حامل ہے۔ ابتدا میں انہوں نے ابواب بخاری کو سمجھنے کے چند اصول بیان فرمائے ہیں مثلاً

☆ ”بعض اوقات امام بخاری ایسی حدیث مرفوعہ کو عنوان قرار دیتے ہیں

جو خود ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اس عنوان کے تحت ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق ہوتی ہے۔

☆ بسا اوقات وہ کسی نص سے مستخرج مسئلہ کو باب قرار دیتے ہیں اور کبھی

علمائے سابق کے مذہب کو اور پھر ایسی احادیث روایت کرتے ہیں جن سے ان کے

مذہب کی تائید ہوتی ہو۔

☆ مسئلہ مختلف فیہ کو بھی باب قرار دیتے ہیں اور پھر تمام متضاد حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، تاکہ فقیہ اپنی رائے کے مطابق نتیجہ نکال لے۔

☆ کبھی کئی احادیث ایک عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں اور پھر ایسی حدیثیں نقل کرتے ہیں جو عنوان متعلقہ کا تمہہ ہوتی ہیں۔ ایسی احادیث کو وہ لفظ ”باب“ سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ایک مختلف یا جداگانہ باب ہے۔ بلکہ اس موقع پر باب کا استعمال ایسا ہی ہے، جیسا کہ متاخرین کی تصانیف و تالیفات میں تشبیہ یا فائدہ کی اصطلاح مستعمل ہوتی ہے۔

☆ بعض اوقات وہ لفظ ”باب“ قول المحدثین کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور کبھی مذہب بعض الناس یا ایسی حدیث کو جو ان کے نزدیک معتبر نہیں، باب قرار دیتے ہیں اور پھر وہ صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، جس سے مذہب بعض الناس یا حدیث ضعیف کی تردید مقصود ہو (۱۰۲)

شرح تراجم ابواب صحیح البخاری بظاہر مختصر سا رسالہ ہے، لیکن موضوع کے لحاظ سے نہایت اہم تصنیف ہے، اس سے صحیح بخاری کے تراجم ابواب کے حل میں جو اکثر مشکل تصور کئے جاتے ہیں، بڑی مدد ملتی ہے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے محدثین نے گو بہت کچھ لکھا ہے، تاہم شاہ ولی اللہ کے اس چھوٹے سے رسالے کے مطالعہ سے مولف علام کے تبحر علمی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ سہارنپور کے مشہور محدث حافظ مولانا شیخ احمد علی معشی صحیح بخاری نے اپنے حواشی کے مقدمہ میں تراجم ابواب پر جو تحقیق کی ہے، اس میں ایک طرف تو حافظ ابن حجر عسقلانی اور ابوالولید الباجی کی تحقیق کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف ولی اللہ بن عبدالرحیم کی اس تالیف یعنی شرح تراجم ابواب صحیح بخاری کی عبارات کو بھی موضوع کی وضاحت میں بطور سند پیش کیا ہے۔ یہ رسالہ کئی بار طبع ہو چکا ہے۔ (۱۰۳)

الدر الثمین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مبشرات کا مجموعہ کہ شاہ ولی اللہ کی ذات یا

بزرگوں سے متعلق ہے۔ اس میں نبی کریم ﷺ سے بطریق خواب یا بطریق روح بلا واسطہ یا بیک واسطہ (والد) یا بدو واسطہ یا بوسائط مروی چالیس احادیث ہیں اور اس کا پورا نام الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ہے۔ خواب میں سنی گئی براہ راست حدیثوں کو شاہ ولی اللہ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول جنہیں خود شاہ ولی اللہ نے سنا، دوم جو ایک واسطہ سے سنیں اور سوم جن کو ایک سے زائد واسطوں سے سنا گیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گجرات کی کسی مسجد میں مراقبہ میں مصروف تھا کہ حضور پاک ﷺ کی روح مبارک کی زیارت کی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر چادر ڈال دی گئی ہے۔ تب مجھ پر تمام مذہبی اسرار و نکات منکشف ہو گئے۔ (۱۰۴)

الدر الثمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیعہ فرقہ کی بابت دریافت کیا تو جواب ملا کہ باطل ہے۔ فقہ کے مذاہب اربعہ کے متعلق پوچھا کہ کونسا بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاروں برابر ہیں۔ محققین کے نزدیک ایسی تمام احادیث کی نوعیت مروی حدیثوں سے مختلف ہے۔ ان کو اس معنی میں تو حدیث کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی گئیں، مگر چونکہ خواب میں مسوع ہوئی ہیں، اس لئے دوسروں کے لئے حجت نہیں ہیں۔

الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین الگ سے مستقل رسالے کی حیثیت سے اور بعض دوسرے رسائل کے ساتھ بھی طبع ہو چکی ہے۔ (۱۰۵)

النوار من الحدیث

اسی کو ”النوار من احادیث سید الاولیاء و لاواخر“ بھی کہتے ہیں اور یہ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین سے مختلف ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ نے حدیث کے متعلق نادر و غریب باتیں جمع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ”مسند الجن“ ہے، یعنی ایسی حدیث جسے جن نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جن سے خداوند تعالیٰ نے اور خداوند تعالیٰ سے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ پوری حدیث مع اسنادیوں ہے عن النبی عن اللہ عن الجن عن النبی قل اوحی الی انہ استمع بنصر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجباً

بھدی الی الرشدؐ یہاں پہلے راوی جن نے قرآن رسولؐ سے سنا۔ پس قرآن کا متن ہے۔ اور جن پہلا راوی، دوسرا راوی خدا، جس نے یہ ”قول جن“ رسول پر اتارا اور پھر اس روایت خدا کا ناقل خود رسولؐ ہے۔ لہذا اس کا سلسلہ اسناد عن النبی عن اللہ عن الجن عن النبی ہوا۔ النوادر میں ایک حدیث ”المسلسل بالاولیہ“ ہے یعنی وہ حدیث جس کو ہر راوی نے مروی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ یہ پہلی حدیث ہے، جو میں نے سنی۔ دوسرے ”الحدیث المسلسل بالفقہا“ ہے گویا ایسی حدیث جس کے تمام راوی فقہاء ہیں تیسرے وہ حدیث جس کے تمام راوی صوفی ہیں۔ چوتھے ایسی حدیث جس کے تمام راویوں کا نام احمد ہے اور پانچویں وہ حدیث جس کے تمام راویوں کے نام حرف غین سے شروع ہوتے ہیں۔

النوادر من الحدیث کے تحقیقی معیار کے متعلق ناقدین نے تفصیل سے کچھ نہیں لکھا بہر کیف یہ رسالہ المسلسلات میں شامل ہے، جو الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

الرابعون حدیثاً سلسلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جو شخص میرے امتیوں کے لئے چالیس حدیثیں جمع کرے گا، قیامت کے دن اس کا شمار علمائے دین میں ہوگا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی سعادت کے حصول کے لئے چالیس چالیس حدیثوں کے مجموعے لکھے گئے جو چہل حدیث، الاربعین یا چہل رسائل کے نام سے موسوم ہیں۔ شاہ ولی اللہ سے بھی اسی قسم کا ایک رسالہ منسوب ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہ صحیح احادیث ہیں، جو رسول اللہ سے شاہ ولی اللہ کے استاد ابوطاہر مدنی تک اور پھر ان سے شہ ولی اللہ کو پہنچیں۔ شاہ ولی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر اسناد ہیں، وہ سب اربعون حدیثاً سلسلہ بالاشراف فی غالب سندھا میں بیان کر دی گئی ہیں، اسی کا نام انقلب الاربعین بھی ہے اس کی مختصر مگر جامع احادیث جوامع الکلم کا مصداق ہیں۔

”اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ حدیثیں جمع

کی ہیں، جو اسلام کی مدار علیہ ہیں۔ اگرچہ اس نام کی اور نہ صرف نام بلکہ اس مضمون کی چند کتابیں اور علماء نے بھی لکھی ہیں، جو آج ہمارے پیش نظر ہیں، لیکن جب ان میں اور اس میں صحیح اندازہ اور پورا موازنہ کیا جاتا ہے تو آسمان و زمین کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے نہایت مختصر مختصر حدیثیں جو ہر شخص کے لحاظ سے مفید اور سود مند ہیں، درج کی ہیں اور تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے۔ سچ پوچھئے تو آپ نے اہل اسلام کی سچی ہمدردی و خیراندیشی مد نظر رکھ کر وہ کام کیا ہے جو ایک درجہ کا مقتدائے قوم اپنی عزیز قوم کے لئے نہایت دلسوزی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مضامین سے قطع تعلق کر کے اس کی حسن نظمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔“ (۱۰۷)

شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ چہل حدیث ہر دور میں مقبول رہا۔ اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ مختلف ناموں مثلاً چہل حدیث ولی اللہی، اربعین ولی اللہی وغیرہ کے نام سے بھی چھپ چکا ہے۔ (۱۰۸)

الارشاد الی مہمات

علم حدیث کے موضوع پر یہ شاہ ولی اللہ کی مختصر تالیف ہے اور اس کا پورا نام الارشاد الی مہمات علم الاسناد ہے، اس کی تائید الارشاد کے ایک مخطوطہ کی عبارت مرقومہ سے بھی ہوتی ہے، جو حسب ذیل ہے:

”هذا الثبت المسمى بالارشاد الی مہمات علم الاسناد لحافظ عصرہ مسند وقتہ

الشیخ الاجل محدث الہنا محمد بن عبدالرحیم العمری“ (۱۰۹)

آغاز رسالہ کی عبارت میں مولف نے بتایا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے اس امت مرحومہ کو حفظ اسناد جیسی عظیم فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا اور جس کو چاہا، اسناد کے علو اور طرق اسناد کی وسعت اور کشادگی سے نوازا اور یہ بہت بڑی امداد ہے:

”الحمد لله الذي خص هذه الامته المر مومہ بفضيلته عظيمته

صحي حفظ الامناد و امر من شاء منهم بعلوه وسعته طرقه و ما اعظم

من امداد“ (۱۰۴)

الاشاد الى مہمات علم الاسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے سفر حجاز سے واپسی کے بعد کی تالیف ہے، کیونکہ اس میں ان کے اساتذہ و شیوخ حرمین کا ذکر موجود ہے۔ فن حدیث میں علو اسناد اور طرق اسناد کی اہمیت و وسعت اور کشادگی کے پیش نظر اس رسالہ کی افادیت چنداں محتاج وضاحت نہیں۔ یہ رسالہ مجموعہ رسائل اربعہ میں شامل ہے اور الگ سے بھی چھپ چکا ہے (۱۱۱) اس کا ایک مخطوطہ پیر جھنڈو کی لائبریری میں ہے۔

الانتباہ۔۔۔ و اسانید و ارثی رسول اللہ

شاہ ولی اللہ کی اس تالیف کا پورا نام الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید و ارثی رسول اللہ ہے۔ یہ کتاب براہ راست تو نہیں، البتہ بالواسطہ علم حدیث سے متعلق ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اہل تصوف کے مشہور طرق کے سلاسل پر ہے اور دوسرا حصہ کتب حدیث و فقہ کی اسانید اور احادیث و فقہ سے متعلق فوائد پر مشتمل۔ گویا اول حصہ میں تصوف کے مختلف سلسلوں کی مختصر مگر جامع تاریخ مع تاریخ تذکرہ تعلیمات آگئی ہے اور حصہ دوم میں فنون حدیث سے متعلق امور و فوائد کا بیان ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”کاتب حروف گوید اس ست آنچہ از بیان سلاسل و ریں رسالہ میسر

شد بعد ازاں ذکر بعض اسانید علم حدیث و فقہ و غیرہا خواهد آمد“ (۱۱۳)

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الانتباہ فی اسانید و ارثی رسول اللہ، اسی کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے پر تنقید کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں ص ۱۰۰ پر کشف قبور کے عنوان

کے ماتحت جو طریقہ لکھا گیا ہے، وہ ان تمام احتیاطوں اور محققانہ و محدثانہ ذوق

سے مطابقت نہیں رکھتا جو شاہ صاحب کی اہم تصنیفات بالخصوص حجتہ اللہ

البالغہ 'تفہیمات النہیہ اور الفوز الکبیر میں نمایاں ہے' (۱۱۳)
 الانتباہ کے بعض قلمی نسخوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اس کے تراجم ہو چکے ہیں اور یہ
 اب شاہ ولی اللہ کی مخفی تالیف نہیں رہی، بلکہ چھپ چکی ہے۔ (۱۱۶)

المسویٰ اور مصفیٰ

شاہ ولی اللہ فقہ حدیث اور درس حدیث کا جو طریقہ مروج کرنا چاہتے تھے 'المسویٰ
 من الاحادیث الموطا اور مصفیٰ فی احادیث الموطا اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان دونوں کتابوں سے
 شاہ ولی اللہ کی علوم حدیث اور فقہ حدیث میں محققانہ اور مجتہدانہ شان کا اظہار ہوتا ہے اول
 الذکر کتاب موطا امام مالک کی مختصر عربی شرح اور ثانی الذکر مفصل فارسی شرح ہے۔ شارح کا
 دراصل نقطہ نظریہ تھا کہ دنیا میں حنفی اور شافعی مذاہب کے متبعین کی چونکہ اکثریت ہے،
 اس لئے ان دونوں کو ملا کر ایک کر دینا چاہیے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر شاہ ولی اللہ نے یہ
 دونوں شروح لکھیں اور ان میں عموماً احناف اور شوافع کے مذاہب کو نقل کرنے پر اکتفا کیا اور
 جہاں کہیں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دوسروں کے اقوال کی ضرورت پڑی انہیں بھی
 نقل کر دیا۔

شاہ ولی اللہ موطا کو صحاح ستہ میں اول درجہ پر رکھتے تھے اور اسے ان میں سنن ابن ماجہ
 کی جگہ شمار کرتے تھے نیز موطا کے بے حد قائل اور اس کے ساتھ اعتنا کرنے اور اس کو
 درس حدیث میں اولیت دینے کے پر جوش داعی اور مبلغ تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب عربی
 زبان پر قدرت حاصل ہو جائے، موطا کے اس نسخہ کو جو یحییٰ بن یحییٰ معموری کی روایت سے
 ہے، پڑھائیں۔ ہرگز اس سے پہلو تہی نہ کریں کہ وہ علم حدیث کی اصل ہے اور اس کا پڑھنا
 بڑے فیوض کا حامل ہے:

”چوں قدرت بزبان عربی یافت موطا برویت یحییٰ بن یحییٰ

معموری بخوانا نند و ہرگز آن را معطل نگزارند کہ اصل علم

حدیث بست و خواندن ان فیضہا دارد“ (۱۱۸)

شاہ ولی اللہ --- بحیثیت محدث

توجیہ اور شرح حدیث میں شاہ ولی اللہ نے جو بلند مقام حاصل کیا، اس کا اعتراف نہ صرف شاہ ولی اللہ کے عہد کے ارباب علم بلکہ بعد کے اصحاب فضل و کمال بھی کرتے رہے ہیں۔ شیوخ حرمین تک شاہ ولی اللہ کی فہم و فراست، شرح حدیث، معانی حدیث اور توضیح مطالب کے قائل تھے۔ شیخ ابو طاہر کردی، موصوف کے متعلق فرماتے ہیں

”انہ بسند عنی اللفظ و کنت اصحح سند المعنی“ (۱۱۹)

وہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے اور میں ان سے صحت معنی کی سند لیتا

ہوں۔

محسن ترہتی کلبیان ہے کہ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث سے اعتنا کرتے ہوئے روایت حدیث اور نشر و اشاعت حدیث کی جو خدمت انجام دی، وہ اہل ہند میں ان کے پیشرووں میں سے کسی کے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مخصوص فرمائی، اس کو ان کے ہاتھوں ظاہر فرمایا، اور ان کے متبعین حاملین حدیث اور ناقلین اخبار نے اس کو ظاہر کیا۔ شاہ ولی اللہ نے حدیث کے جھنڈے اڑائے اور انہیں لہرایا۔ علم حدیث کے نشانات کو از سر نو ابھارا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے علم و فضل کو تسلیم کیا اور شاہ ولی اللہ محدثین کے سردار اور سردار انبیاء کی سنتوں کے بہترین مددگار ہو گئے۔ ان کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا:

”نشر اعلام الحدیث و اخفق لوائہ، و جدد معالمہ، حتی سلم لہ“

الناس اعشار الفضل دانہ، و تیس المحدثین و نعم الناصر لسنن سید

المرسلین و ہذہ فضیلتہ، لا یختلف فیہا (۱۲۰)

الیانح الجنی میں یہ بھی مذکور ہے کہ شاہ ولی اللہ سے پیشتر بڑے بڑے علماء گزرے۔ جن کا علم حدیث سے گہرا شغف رہا، وہ اور ان کے شاگرد اس سلسلے کو قائم نہ رکھ سکے، ان کے آثار مٹ گئے، لیکن شاہ ولی اللہ کی اسناد کا سلسلہ جاری رہا۔

لوگوں کا اسی پر اعتماد ہے۔ اسی کے لئے کوشاں ہیں :

”افسلت شمس الاولین وشمسنا ابد اعلیٰ اتق العلاء لا تقرب (۱۲۱)“
پہلے والوں کا آفتاب ڈوب چکا۔ اب ہمارا آفتاب (شاہ ولی اللہ) اتق پر
بلند ہے۔ وہ غروب نہیں ہو گا۔

نواب صدیق حسن خان نے شاہ ولی اللہ کے لئے شیخ اجل محدث اکمل ناطق دوراں
اور حکیم زماں کے علاوہ فائق معاصرین اور زعیم عصر کے القابات استعمال کئے ہیں اور لکھا ہے
کہ موصوف نے بڑی سرگرمی و جانفشانی سے اس علم کی اشاعت کی، جس سے علم حدیث
موجب حیرت ہونے کے بعد از سر نو تروتازہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے علوم
سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا :

”و کذا ہا و اولادہ الامجاد و اولاد اولادہ اولی الارشاد المبشرین
هذا العلم عن ساق الجد و الاجتہاد فعاد لہم علم الحدیث غضا طریبا
بعد ما کان شام فریاد و قد نفع اللہ بہم و بعلو سہم کثیرا من عبادہ
المومنین (۱۲۲)“

الحطہ بذکر صحاح الستہ میں مزید لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کے ذریعہ
شُرک و بدعت کے فتنوں سے دین کو پاک کیا۔ وہ ان نفوس قدسیہ میں سے تھے۔ جنہوں نے
علوم سنت کو دیگر علوم پر ترجیح دی اور فقہ کو سنت کے تابع و محکوم بنایا۔ انہوں نے اس انداز
میں حدیث کی تعلیم دی کہ اہل روایت خوش ہو گئے اور اہل روایت بھی مشتاق بن گئے اپنی
ایک اور تحریر میں نواب قوجی اعتراف کرتے ہیں :

”انصاف این است کہ اگر وجود اور صدر اول و زمانہ ماضی می بود امام الائمہ و تاج
المجتہدین شمرہ می شد“ (۱۲۳)

شیخ مظہر جانجنان کی رائے میں شاہ ولی اللہ کا طریقہ جدیدہ اسرار معارف و حقائق کی
تحقیق میں ان کا ایک خاص ڈھنگ ہے۔ وہ زبانی علماء میں سے ہیں :

ولعلہ لم یوجد مثله فی الصوفیہ المحققین الذی جمعوا بین

علمی الظاہر و الباطن و تکلموا بعلوم جدیدہ الارجال معد و دون (۱۲۵)

مقتدی عنایت احمد کاکوروی کے نزدیک شاہ ولی اللہ کی مثال ایک ایسے شجر طوبیٰ کی ہے جس کی جڑ گھر میں ہے اور اس کی شاخیں مسلمانوں کے گھر گھر موجود ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اس درخت کی شاخ نہ ہو۔ آخر لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟

”ان الشیخ ولی اللہ مثله کمثل شجرة طوبی اصلها فی بیتہ و

فرعها فی کل بیت من بیوت المسلمین لما من بیت ولا مکان من

بیوت المسلمین و امکتهم الا و فیہ فرع من تلك الشجرة لا يعرف

غالب الناس ابن اصلها (۱۲۷)“

مولانا عبدالمجیب کے بقول شاہ ولی اللہ کی تصانیف اس امر پر شاہد ہیں کہ وہ جلیل القدر عظیم المرتبت اور بڑے علماء میں سے تھے۔ حق پسندی و انصاف اور رشد و ہدایت کی انہیں حق کی طرف سے توفیق ارزانی ہوئی تھی۔ وہ ظلم و تعصب سے گریزاں اور علوم دینیہ اور مباحث حدیث میں بھی ماہر تھے۔

”وتصانیفہ کلہا تادل علی انہ کان من اجلاء النبلا و کبار

العلماء موقفا من الحق بالرشد و الانصاف متجنباً عن التعصب و الا

عتساف ماہر فی العلوم الدینیہ صحیحاً فی المباحث الحدیثیہ“

باب ۲

حدیث

اور متعلقہ حدیث

فضیلت علم حدیث

تعریف۔ اہمیت اور تاریخ

قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ نبی آخر الزمان سرور دو جہاں اس عالم رنگ و بو میں مبلغ و معلم بنا کر مبعوث کئے گئے، رحمت عالم نے کلام الہی کو اول لغایت آخر لوگوں کو سنایا، سمجھایا، یاد کرایا، لکھوایا اور خود قرآن کے جملہ احکام و تعلیمات کا اسوۂ حسنہ ثابت ہوئے۔ محسن انسانیت کی سیرت طیبہ کا ہر لحظہ، ہر لمحہ اور ہر گوشہ قرآن مجید فرقان حمید کی قوی و عملی تفسیر ہے۔ آپ کے اقوال و افعال و احوال کا نام حدیث ہے اور یہ کوئی اختراع یا خود ساختہ اصطلاح نہیں بلکہ قرآن ہی سے مستنبط ہے۔ قرآن نے جہاں دین کو نعمت قرار دیا ہے، وہاں اس نعمت کی نشر و اشاعت کو تحدیث سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

”واذکرو نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتب والحکمۃ (۱)“

ترجمہ : اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر کی گئی اور یہ وہی (نعمت) ہے جو تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کی گئی۔

اور تکمیل دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی (۲)“

ترجمہ : آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔

ایک اور آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے:

”واما بنعمتہ و بک فحدث (۳)“

ترجمہ : اور اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و اعمال کے لئے بھی قرآن نے مختلف مقامات پر حدیث ہی

کا لفظ استعمال کیا ہے۔

”حدیث“ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم

لفظ ”حدیث“ کے بنیادی معنی ہیں: خبر، بیان، گفتگو یا کوئی نئی بات، خواہ وہ مذہب سے متعلق ہو یا دنیوی معاملات سے۔ اسی سے حدوث، حادثہ اور حادث ایسے الفاظ بنے ہیں۔ لیکن ان معنی سے قطع نظر مسلمانوں میں لفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کے اقوال و افعال کے لئے مختص ہوا اور ارباب علم حدیث کی تعریف میں نبی کریم کے قول، فعل یا تقریر کو شمار کرنے لگے۔ ابن حجر کے الفاظ میں:

”المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما اذیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ (۵)

اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک حدیث کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر قرار پائے (۶) اقول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور فعل سے آپ کا عمل ہے، جب کہ تقریر کا مفہوم ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی، مگر آپ نے اس سے روکا نہیں۔

سنت اور حدیث میں مماثلت و امتیاز

حدیث کا ایک مترادف سنت ہے جس کے لغوی معنی ”طریقہ“ اور ”عادت“ کے ہیں مسلمانوں میں اس کا اطلاق اس دینی طریقہ پر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا مگر بعد میں یہ تخصیص کر دی گئی کہ سنت اعمال نبوی کے لئے خاص ہے اور حدیث قول و عمل دونوں کے لئے عام۔ پھر ”اکثر محدثین خصوصاً متاخرین کے راجع قول کی بنا پر حدیث اور سنت دونوں مترادف قرار پائے اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال کئے جانے لگے۔“ (۷)

شریعت کی اصطلاح میں حدیث کو عبادات میں استعمال کیا گیا تو ان سے مراد وہ نوافل

ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جب لفظ ”حدیث“ یا ”سنت“ کو اولہ شرعیہ کے مواقع پر اختیار کیا گیا تو اس سے قرآن کے سواہ قول، فعل یا تقریر اور بقول بعض ارادہ مراد لی گئی جس کا صدور نبی کریم ﷺ سے ہوا (۸) شاہ ولی اللہ نے اس کی تشریح مختصر مگر جامع الفاظ میں یوں کی ہے۔

”وان عمدة العلوم اليقينية، وراسها ومبنى الفنون الدينية، و اساسها

هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من الفضل المرسلين

صلى الله عليه وسلم واصحابه اجمعين من قول او فعل او تقرير (۹)“

علم حدیث کی تعریف

شاہ ولی اللہ کے نزدیک علوم یقینیہ کا معتمد علیہ سرمایہ و سرمایہ اور فنون و ہنہ کی اصل و اساس علم حدیث ہے جس میں افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا کسی بات پر آپ کے سکوت و رضا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ علم حدیث کو تاریکی میں مثل روشن چراغ، رشد و ہدایت کا سنگ میل اور مانند بدر منیر مانتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے والا گویا ہدایت یاب اور خیر کثیر سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس سے جو اعراض و روگردانی کرتا ہے وہ اپنے کو بد بخت گمراہی اور ہلاکت میں ڈالتا ہے اور اسے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملتا۔

”فہی مصابیح الدجی و معالم الہدی و بمنزلت البدر المیر من انقاد لہا و و علی فقد رشد و اہتدی و اوتی الخیر الكثير و من اعراض و تولی فقد غوی و ہوی و ما زادہ نفسہ الا التخصیر (۱۰)“

علامہ محمد بن جعفر الکتانی کے الفاظ سے شاہ ولی اللہ کے ان خیالات کے مزید تشریح ہو جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ سنت سے عام قرار دینے والوں کے نزدیک علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جو نبی کریم ﷺ یا صحابی یا کسی بعد میں آنے والے کی طرف منسوب کی جانے والی تمام منقولہ تعلیمات پر محیط و مشتمل ہو۔ مثلاً اقوال، افعال، تقاریر، حالات، سیرت اور ذکر ایام یہاں تک کہ حرکات و سکنات جو بحالت بیداری یا بعالم خواب ہوں، علم شریعت میں پنہاں

ہیں۔ پھر مذکورہ بالا منقولات کی اسناد اور روایت اس کا حفظ کرنا اس کے الفاظ کو تحریر میں لانا اور اس کے معانی و مطالب کی شرح و تفسیر کرنا یہ اور اس جیسے تمام امور علم حدیث میں داخل ہیں

”و اعلم ان علم الحدیث لدی من یقول انه اعم من السنۃ جو العلم

المشتمل علی نقل ما اضيف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی اوالی من دونہ من الاقوال و الافعال و التقارير و الاحوال و السیر و الایام حتی الحركات و السکنات فی الیقظتہ و المنام و اسانید ذلک و روایتہ و ضبطہ و تحریر الفاظہ و شرح معانیہ (۱۱)“

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا دین اور شریعت آپ کی احادیث ہیں اور یہ وہ علم عظیم ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو اس میں اور اس کی نشرو اشاعت میں مشغول ہو اس کے نشانات مخلوق میں باقی رہتے ہیں۔

دین النبی و شرعہ اخبارہ
من کان مشتغلا بہا و بنسرها
واجل علم یقتفی آثارہ
بین البریتہ لاعت آثارہ (۱۲)

بعثت نبویؐ کی تاریخی اہمیت

شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معنی سمجھنے کے لئے ان امیوں کے حالات کی تحقیق ضروری ہے جن میں آپ مبعوث فرمائے گئے۔ یہ حالات آپ کی شریعت کا مادہ اور اساس ہیں۔ نیز آپ نے تشریح تفسیر اور احکام ملت کے مقاصد کے ضمن میں جس طرح گرد و پیش کے ماحول کو سنوارا اس پر غور و فکر سے پہلو تھی نہیں کی جاسکتی۔ یہ ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کردہ شرائع و قوانین کا تاریخی پس منظر ہے چنانچہ وہ یہودیت اور نصرانیت کا بطور خاص ذکر فرماتے ہیں جو اس وقت مروج تھیں۔ اس باب کا عنوان ہے۔

”باب اسباب اختلاف دین نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و دین الیہودیہ و النصرانیہ (۱۳)۔
شاہ ولی اللہ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف

لانے ان سب نے احکام میں و قافو قافی کی بجائے اضافہ ہی کیا۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ نے نوحؑ کے مذہب میں مناسک و عبادات میں بعض چیزوں چند اعمال فطرت اور فتنے وغیرہ کو بڑھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے ملت ابراہیمی کے مذہبی امور میں اونٹ کا گوشت حرام قرار دینے یوم السبت کا احترام کرنے اور زانیوں کے لئے رجم کی سزا مقرر کر کے اس میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ لیکن ان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام میں فقط اضافہ ہی نہیں کیا بلکہ کئی جگہ کمی کی اور بعض مقامات پر تراسیم۔

”ونبینا صلی علیہ وسلم زادو نقص و بدل و الناظر فی وقائق الشریعتہ اذا استقرأء ہذہ الامور وجدھا علی وجہ (۱۴)۔“

یہودی مذہب کے تمام تراخیات احبار و رہبان کے ہاتھوں میں رہے۔ انہوں نے یہودیت میں متعدد تحریفات کیں شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا۔ اس طرح شریعت محمدی اس دور کی مروجہ یہودیت سے مختلف ہو گئی۔

”فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد کل شیء الی اصلہ فاختلفت شریعتہ بالنسبتہ الی الیہودیتہ (۱۵)۔“

شاہ ولی اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک اور بعثت شامل تھی۔ یعنی آپ بنی اسمعیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم (۱۶)۔“

ترجمہ :- وہی (اللہ) ہے جس نے امیوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔

پھر رسالت مآب کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں:

”لتنذر قوماً انذر اباہم فہم غافلون (۱۷)۔“

شاہ ولی اللہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت اس امر کی مقتضی تھی کہ آپ کی شریعت کا مادہ وہی شعائر عبادات کے وہی طریقے اور تدابیر معاش ہوں جو پہلے سے بنی اسمعیل میں موجود تھیں کیونکہ مقصد شریعت اصلاح احوال تھا نہ کہ انہیں ایسے امور کا

مکلف بنانا جنہیں وہ سرے سے جانتے ہی نہ ہوں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا۔

”انا انزلناہ عربیاً لعلکم تعقلون (۱۸) بے شک ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر قرآن کو عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں (ہماری زبان میں) کھول کھول کر بیان نہیں کی گئیں۔

”ولو جعلنا قرآنا عجمیا تعالوا لولا فلست بآتہ (۱۹)

اسی لئے ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے بھی رسول بھیجا، اس کی زبان والا ہی بھیجا۔

”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“ (۲۰)

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت تمام اہل زمین کے لئے ہے اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ارفاق رابع سے متعلق ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر لعنت بھیجی اور ان کی سلطنتوں کے زوال کا قطعی فیصلہ کر دیا۔ عجم اور روم کی سلطنتوں کا حشر اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارفاق رابع کے نفاذ کا حکم ہوا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ کہ آپ ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے جب سلسلہ وحی منقطع ہو چکا تھا۔ مذہب حقہ میں تحریفات کی جا چکی تھیں اور وہ قریب قریب محو ہو گئے تھے۔ تعصب اور کج حجتی کالوگوں پر غلبہ تھا۔

”... و منها اقبلت بعثت فی زمان فترۃ قد اندرست فیہ الملل لحققتہ و حرفت و غلبت التعصب واللجاج (۲۱)“

بنی اسماعیل ایک عرصہ تک اس شریعت پر عمل پیرا رہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل سے ورثہ میں پائی تھی۔ عمرو بن لُحی نے بعد میں اپنی غلط رائے سے اس شریعت میں بہت سی غلط باتیں داخل کر دیں۔ وہ خود گمراہ ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی نے بنی اسماعیل میں بت پرستی کو رواج دیا اور لوگوں پر جہالت شرک اور کفر غالب آ گئے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ :-

ہمارے نبی نے بنی اسماعیل کی شریعت پر غور کیا۔ اس میں جو طریقہ اسماعیل کے منہاج کے موافق یا شعائر الہی میں نظر آیا اسے باقی رکھا اور تحریف شدہ کے باطل ہونے پر مہر ثبت کر دی باقی عادات و اطوار سے متعلق امور کے آداب و مکروہات بیان فرمائے۔ بری رسموں سے منع کیا اور صالح رسوم اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نیز وہ اصلی و عملی امور جو زمانہ فترت میں نبوت کا سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے متروک ہو گئے تھے انہیں آپ نے از سر نو زندہ کیا۔

پس طرح اللہ کی نعمت پوری ہو گئی اور اس کا دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا (۲۲)

شاہ ولی اللہ نے جاہلیت کے دور پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل جاہلیت بعثت انبیاء کے قائل تھے جزا و سزا کا تصور ان میں موجود تھا اور وہ مختلف النوع نیکیوں کے اصولوں پر اعتقاد رکھتے تھے۔

”وكان اهل الجاهلیتہ فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلمون جواز بعثتہ الانبیاء ویقولون بالجازاہ و یعتقدون اصول انواع البر (۲۳)“

اس کے بعد بنی اسماعیل میں موجود دو گروہوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک فاسقوں اور زندیقوں کا گروہ تھا اور دوسرا جاہلوں اور غفلت شعاروں کا۔ فاسقوں میں دینداری کم تھی اور ان کے نفوس خواہشات سے مغلوب تھے۔ زندیق جبلی طور پر ناقص الفہم تھے۔ صاحب ملت کی تقلید اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننے سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے اپنی گردنوں سے دین کا پٹہ اتار پھینکا تھا۔ دوسرے گروہ یعنی جاہلوں اور غفلت شعاروں نے بھی دین کی طرف کبھی التفات نہ کیا تھا۔ یہ زیادہ تر قریش اور ان کے گرد و پیش کے لوگوں میں سے تھے۔ (۲۴)

اہل جاہلیت، ارض و سما کی پیدائش اور اسی طرح کے بڑے بڑے امور کی تدبیر میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے لیکن انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ باری تعالیٰ نے اکثر امور فرشتوں کے حوالے کر رکھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق اہل جاہلیت کے مسلمہ اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو احکام کا مکلف بناتا ہے۔ اس نے بعض چیزیں حلال اور بعض حرام قرار دی ہیں اور وہ اچھے اور برے کاموں کا

بذلہ دیتا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اگرچہ صراطِ مستقیم سے دور نکل گئے تھے تاہم ان کے پاس ان کے علوم کا بقیہ اس قدر ضرور موجود تھا کہ جس سے ان پر حجت قائم کی جاسکتی۔ شاہ ولی اللہ نے ان تمام تفصیلات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”اہل جاہلیت مختلف طریقوں سے عبادات کرتے تھے۔ حج بیت اللہ، شعائر حج اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم تو ان میں مشہور تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے مختلف قسم کے منتروں اور نعویذوں کے ذریعہ شکر کو اپنے اندر داخل کر لیا تھا اور رفتہ رفتہ ان میں کہانت، تیروں سے آنے والے حالات کا اندازہ کرنا اور بدشگوننی جیسی چیزیں رواج پا گئی تھیں۔ ان حالات میں نبی کریمؐ کی بعثت ہوئی۔ قوم کے پاس جو کچھ موجود تھا اس پر آپ نے غور و خوض فرمایا۔ امور ملت ابراہیمیہ کے صحیح بقیہ پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی۔ عبادات منضبط کیں اور ان کے اسباب اوقات اور آداب مقرر کئے۔ گناہوں کے تدارک کے لئے حدود کا تعین کیا اور ترغیب و ترہیب کے ذریعہ دین کو آسان بنا دیا (۲۵)

حدیث کی دینی حیثیت

حضور نبی کریمؐ کی مختلف حیثیات ہیں جن کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں اور مراد الہی کے مبین یعنی بیان کرنے والے۔ ارشاد ربانی ہے

”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (۲۶)

ترجمہ :- اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پہنچا دیجئے جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔

”و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم (۲۷)“

ترجمہ :- اور آپ پر ہم نے یہ یادداشت (قرآن) نازل کی تاکہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

”لقد من اللہ علی المؤمنین ازعجت فیہم رسولاً من انفسہم يتلو علیہم آیتہ و یرکبہم و

یعلمہم الکتب والحکمۃ (۲۸)“

ترجمہ :- بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جو انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں (اللہ) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

تحلیل و تحریم یعنی اشیاء میں جلال و حرام کی تمیز سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا۔

”و یعمل لہم الطیب و یحرم علیہم الخبیث (۲۹)“

ترجمہ :- اور وہ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ تمام معاملات نپٹانے اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔

”و من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل صلاۃ بینا (۳۰)“

ترجمہ :- اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک وہ صریح طور پر گمراہ ہو گیا۔

”فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمواک (۳۱)“

ترجمہ :- سو قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں ہی حکم نہ بنائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی حیثیات کے پیش نظر قرآن لوگوں کو تلقین کرتا ہے۔

”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (۳۲)“

ترجمہ :- بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں عمدہ نمونہ عمل ہے۔ اس لئے ضروری ہے :

”یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول (۲۳)“

ترجمہ :- اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔

”وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوا (۲۴)“

ترجمہ :- اور اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔

”وان تطیعوہ تہتدوا (۲۵)“

ترجمہ :- اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔

قرآن حکیم کی ایسی معتد آیات منصب رسالت اور حدیث کی دینی حیثیت کو اجاگر

کرتی ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امر و نہی

انذار و تبشیر اور نصیحت و تذکیر سے معمور ہے۔ آپ نے برائیوں سے منع کیا اچھے کاموں

کا حکم دیا اور ایسا خوشخبری دی سمجھانے کے لئے طرح طرح کی مثالیں دیں اور نصیحتیں

فرمائیں۔ آپ کے یہ ارشادات تعداد میں قرآن مجید کے برابر یا اس سے زیادہ ہونگے۔

”..... فانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہی و امر و انذار و بشر و ضرب الامثال و ذکر و انھا لثل القرآن او

اکثر (۳۶)“

انواع علوم النبیؐ

افعال نبوی کہ حدیث کی تعریف میں داخل ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں اور ہر قسم کے

احکام جدا جدا۔ مثلاً بقضائے طبیعت صادر ہونے والے جبلی افعال، دوسرے وہ جو صرف

آپ سے مخصوص تھے۔ ثالثاً ایسے افعال کہ جبلی ہوں نہ آپ کے ساتھ مختص بلکہ کسی

مجمل کا بیان ہوں اور رابعاً جن میں کسی مجمل کا بیان بھی نہ ہو۔ اول الذکر کا تعلق عبادات سے

نہیں۔ اس میں قیام و قعود وغیرہ شامل ہیں اور ان کی اباحت پر سب کا اتفاق ہے آپ سمیت

آپ کی امت کے لئے بھی (۳۷)۔ شوکانی کہتے ہیں کہ بغض کے نزدیک یہ مندوب ہیں (۳۸)

ہانی الذکر افعال نبوی یعنی چار سے زیادہ ازواج مطہرات اور وصال وغیرہ ان میں بالاتفاق

امت آپ کے ساتھ شریک نہیں (۳۹)۔ شوکانی کے بقول امام الحرمین ان میں توقف کے قائل ہیں اور ابو شامہ مقدسی کی رائے میں جو افعال آپ کے لئے مباح تھے۔ مثلاً چار سے زیادہ ازواج ان میں امت کے لئے آپ کی اقتدا جائز نہیں اور جو افعال آپ پر واجب تھے یعنی ضحیٰ اور وتر کی نماز یا جو آپ کے لئے حرام تھے۔ مثلاً بدبودار چیزوں کا کھانا ان میں اقتداء جائز ہے (۴۰)۔ اسی طرح دیگر افعال کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ واجب مندوب یا مباح تھے تو اس میں ائمہ فقہاء و متکلمین اور جمہور کے مختلف اقوال ہیں (۴۱) شاہ ولی اللہ کے ہاں افعال نبوی کی یہ تفصیل نہیں ملتی بلکہ وہ عام فہم انداز میں ان افعال نبوی میں جو بطور عبادت اور بطور عادت کئے، امتیاز کرتے ہیں اور دونوں کے احکام جدا جدا قرار دیتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ نبی کریمؐ سے جو کچھ مروی ہے اور کتب حدیث میں مدون ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے اور دوسری کا تبلیغ رسالت سے نہیں۔

”اعلم ان ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودون فی کتب الحدیث علی قسمین احدھما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالتہ۔۔۔۔۔ و ثانیہ ما مالیس من باب تبلیغ الرسالتہ (۴۲)۔“

تبلیغ رسالت میں شاہ ولی اللہ علوم معاد اور عجائبات ملکوت کو شمار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سب کی سند و ماخذ وحی ہے۔ اسی قسم میں شرعی احکام ہیں اور ارتقاات بھی یعنی مدنی اور معاشرتی تدابیر کا منضبط ہونا۔ ان امور میں بعض کی سند و ماخذ وحی ہے اور بعض کی اجتہاد۔ شاہ ولی اللہ نے یہاں یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ حضور نبی کریمؐ کا اجتہاد بمنزلہ وحی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کو غلطی کے امکان سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقاصد شریعت قانون تشریح و تفسیر و احکام کی تعلیم دی۔ چنانچہ اس قانون کے مطابق آپ ان مقاصد کی توضیح فرمادیا کرتے تھے جو آپ کو بذریعہ وحی حاصل ہوتے۔ اسی تبلیغ رسالت میں وہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو بلا قید اور مطلق رکھی گئی ہیں جن کا کوئی وقت معین ہے نہ ان کی حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک تبلیغ رسالت سے متعلق یہ تمام امور اس ارشاد باری تعالیٰ کے تحت آتے ہیں کہ اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو (۴۳)۔ یعنی رسول اللہ کے اقوال ہوں یا افعال ان میں حضورؐ کی اتباع کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ امت کے حق میں وجوب و

ندب و تحریم و کراہت وغیرہ کے اعتبار سے ایسے تمام قوال و افعال کے درجات مختلف ہی ہوں گے۔

علوم النبی کی دوسری قسم تبلیغ رسالت کے امور سے متعلق نہیں۔ اس میں وہ امور داخل ہیں جو آپ نے عادتاً کئے نہ کہ بطور عبادت اور اتفاقاً کئے نہ کہ قصداً۔
 ”و منہ ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل العادة دون العبادۃ و بحسب الاتفاق دون القصد“ (۴۴)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک انسان ہوں ہون کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو اور جب میں اپنی رائے سے کسی دنیوی شے کے بارے میں کہوں تو میں ایک انسان ہوں۔
 ”انما انا بشر اذا امرتکم بشی من دینکم فخذوا بیدوا اذا امرتکم بشی من رائی فانما انا بشر“ (۴۵)

ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

”قانی انما ظننت ظناً ولا تاخذونی بالظن و لکن اذا حدتکم عن اللہ شیاً فخذوا بیدوا لانی لم اکذب علی اللہ“ (۴۶)

میں نے صرف گمان کیا تھا۔ تم ظن کے معاملے میں میری پیروی نہ کرو۔ البتہ جب میں کوئی بات اللہ کی طرف سے کہوں تو وہ لے لو۔ اس لئے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔

شاہ ولی اللہ نے اشارۃً ذکر کیا ہے کہ جزئی مصلحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھی اس لئے وہ امور جو آپ نے کسی مصلحت کی بنا پر کئے ان کا اتباع ضروری نہیں (۴۷)۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

”بما استقرأہ تام معلوم شد کہ فاروق اعظم نظر دقیق دو تفریق بیان

احادیث کہ بہ تبایع شرائع و تکمیل افراد بشر تعلق دارد ازاں غیر آن

بصرف سی ساخت لهذا احادیث شمائل انحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم احادیث سنن زوائد دو لباس و عادات کمتر روایت می کرد

بدو وجہ یکے انکہ اینہا از علم تکلیفہ، تشریحہ، نیست و یحتمل
کہ شغل قوم ہاں احادیث از شغل بشرائع مانع آید و دیگر انکہ جمعے
کہ بشرک صحبت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسیدہ بود نہ در
زبان فاروق اعظم بسیار بودند احتیاج بتعلیم این اشیاء واقع نشد
“(۲۸)“

اس موقع پر شاہ ولی اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عمرؓ نے انصار کی
ایک جماعت کو روانگی کوفہ کے وقت تقلیل روایت حدیث کی وصیت فرمائی۔ شاہ ولی اللہ
داریؒ کے حوالے ہی سے کہتے ہیں کہ یہ وصیت احادیث سنن و فرائض سے متعلق نہیں
بلکہ احادیث آیام سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

”والاوجه عندی ان معناه الحدیث عن الشماکل والاعادات مما لا يتعلق بہ حکم شرعی او معناه
الحدیث علی سبیل الظن فیما لم یثبت فیہ ولم یجتهد فی لفظہ عند التحمل والاعراض (۲۹)“

احکام شرعیہ کے اقسام

شاہ ولی اللہ نے جہاں یہ تصریح کر دی ہے کہ شمائل و عادات کے قبیل کے افعال کا کوئی
شرعی حکم نہیں وہاں احکام شرعیہ کی پانچ قسمیں بھی گنوا دی ہیں۔ یعنی وجوب، ندب، اباحت
، تحریم اور کراہت (۵۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال عادیہ سے موخر الذکر رو کے
تعلق کا سوال تو درکنار تصور بھی محال ہے اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک تو وجوب اور ندب سے
کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے افعال سے کیا ندب اور اباحت
بھی متعلق نہیں ہوتے یعنی دوسروں کے حق میں نہ مندوب ہوں گے نہ مباح؟

شاہ ولی اللہ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم شرعی سے ان کی مراد اباحت قطعاً
نہیں کیونکہ ان کی اباحت متفق الیہ مسئلہ ہے اور اس سے مراد یقیناً وجوب ہے۔ پھر ان کا
عدم وجوب بھی متفق علیہ ہے۔ البتہ ندب کے بارے میں حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ خود
فرماتے ہیں:

”اما اتبانہ علیہ السلام الی مسجد قباء کل سبت فانما کان لملاقاة“

الانصار الذين كانوا يسكنون فيها لانهم كانوا يغيثون عنده صلى الله عليه وسلم ما يصلون كل يوم اليه وجلسه عليه السلام في المسجد لتحصيل لقاء كل واحد واحد منهم واتباع ابن عمر رضی عنده في ذلك له عليه السلام لما شاع من الاتباع في السنن الزوائد (۵۱)

شاہ ولی اللہ نے قول اور فعل کے بعد تقریر کو علم حدیث میں شمار کیا ہے۔ علامہ شوکانی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے عہد میں کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے علم میں آنے کے باوجود انکار (۵۲) کی بجائے سکوت اختیار کیا تو یہ تقریر ہوگی اور (۵۳) اس کی صورتیں اور احکام بھی مختلف ہیں۔ مثلاً کسی کافر کے فعل پر تقریر اس فعل کے جواز کی دلیل نہیں (۵۴) اور اگر غیر کافر کے فعل پر ہے مگر پہلے سے اس کی تحریم معلوم نہ ہو تو یہ تقریر مطلقاً اس فعل کے جواز کی دلیل ہے اس کے حق میں نیز دوسروں کے حق میں (۵۵) اور جمہور کا مسلک یہی ہے۔

ارشاد الفحول میں ہے کہ اگر تقریر کسی عموم سابق کی محض ہے تو صرف اسی کے حق میں جواز پیش کرے گی۔ جس کے فعل پر تقریر ثابت ہے اور تقریر کسی غیر کافر کے فعل پر اور پہلے سے اس فعل کی تحریم معلوم ہو تو یہ تحریم کی ناسخ یا محض ہوگی۔ تقریر کے ساتھ آپ نے اس فعل پر اظہار خوشنودی فرمایا تو یہ بدرجہ اولیٰ اس فعل کے جواز کی دلیل ہے (۵۶)۔ شاہ ولی اللہ کافر اور مسلم دونوں کے افعال پر تقریر کا حکم بیان کرتے ہیں۔ شرح تراجم کے باب ”سجود المسلمین مع المشركين“ میں انہوں نے امام بخاری کے استدلال پر جو اشکال وارد کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک کفار کے فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس کے جواز کی دلیل نہیں (۵۷)۔ اور ایک مسئلہ پر کہ فرض روزہ میں نیت رات کے کس حصے میں کرنی چاہئے لکھتے ہیں:

”عادت مستمرة مردم است نوم عند اول جزو شب و نوم آخر شب و در اشراط این چیزها حرج عظیم است و از صاحب شرع

نئے بان ظاہر شد باوجود شدت حاجت و معلوم بودن کثرت
وقوع آل پس اس تقریر است از شارع بر آل عادت مستمرة
(۵۸)۔

اس کی رو سے شاہ ولی اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے فعل پر تقریر اس کے جواز کی دلیل
ہے۔

ارادہ نبویؐ کے بارے میں اختلاف ہے کہ حدیث یا سنت کی قسم ہے کہ نہیں۔ امام
شافعی اور ان کے متبعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کا ارادہ فرمایا
لیکن اسے انجام نہ دے سکے تو اس فعل کو روبہ عمل لانا مستحب ہے۔ اس اعتبار سے ارادہ
نبویؐ سنت کی ایک قسم ہے۔ علامہ شوکانی اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے
کہ ارادہ سنت کی قسم نہیں کیونکہ بسا اوقات مقصد ارادہ زجر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

”لقد ہمت ان اختلف الی قوم لا یشہدون الصلوٰۃ فاحرق علیہم یوہقم (۵۹)“

شاہ ولی اللہ احراق بیوت والی حدیث کے تحت یہ واضح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارادہ
دلیل تحریم نہیں۔ رقمطراز ہیں:

”چوں اس حدیث بظاہر خود دلالت بر فرضیت جماعت دارد علماء در توجیہ آل

اختلاف کردہ اندومی تو اس گفت کہ کلمہ لقد ہمت.... الخ دلالت بر تحریم ترک

جماعت نمی کند زیرا کہ آدمی قصد چیزهای کند بجهت مصلحت بعد ازاں

معارضے ظاہری شود آل مصلحت را برہم می زند (۶۰)“

علم حدیث کی اب تک کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ بقول شوکانی تقدیم و تاخیر کے اعتبار
سے پہلے قول کا درجہ ہے پھر فعل کا اس کے بعد تقریر اور آخر میں ارادہ کا (۶۱)۔

مصلح اور شرائع میں فرق

شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لئے مصلح اور شرائع میں
فرق کو بھی واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شارع نے ہمیں جو دو قسم کے علوم مستفید فرمائے وہ

احکام و مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ ان میں سے ایک مصلح و مفاسد کا علم ہے، جس میں شارع نے نفس کی اصلاح و تہذیب کو بیان فرمایا اور تلقین کی ہے کہ دنیا اور آخرت میں فائدہ مند اخلاق کو حاصل اور ان کے متضاد اخلاق کو زائل کیا جائے۔

اس علم میں تدبیر خانہ داری، آداب معاشرت اور مدنی سیاست کا ذکر ہے۔ شاہ ولی اللہ کی رائے میں شارع نے اس سلسلے میں مقدار معین کیں نہ کسی مبہم ضابطے و قاعدے کی واضح حدود کا تعین کیا اور نہ ہی علوم و معروف علامات کے ذریعہ اس کی شکل و صورت نمایاں کی۔ فقط پسندیدہ امور کی ترغیب دی اور رذائل سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ نیز اپنے کام کو اہل زبان کے فہم پر چھوڑ دیا۔ اس ضمن میں حصول و طلب اور احتراز و امتناع کا دار و مدار فی نفسہ، ان مصلح پر رکھنا کہ ان کے مواقع و احتمالات پر جو ان کے لئے مقرر ہیں اور نہ ان کی علامات پر جن سے کہ وہ پہچانے جاتے ہیں (۶۲) اس کے بعد شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مصلحت جس کی شرع نے ہمیں ترغیب دی اور ہر وہ خرابی کہ جس سے اس نے ہمیں منع کیا ہے، اسے ان تین اصولوں میں سے کسی نہ کسی اصول کی طرف رجوع کئے بغیر چارہ نہیں۔

اولاً = ان خصلتوں کے ذریعہ جو موت کے بعد معاد میں مفید ہیں، یا
دنیوی زندگی میں جو نفع بخش ہیں، نفس کی اصلاح و تہذیب
ثانیاً = کلمہ حق بلند کرنا، شرائع الہی کو مستحکم بنانا اور ان کی نشرو اشاعت
کے لئے جدوجہد کرنا۔

ثالثاً = لوگوں کے معاملات کی درستگی، ان کے ارتقاقت یعنی معاشرتی و
تمدنی امور کی اصلاح کرنا۔ (۶۳)

دوسرا علم شرائع، حدود اور فرائض کا ہے اور اس سے شاہ ولی اللہ کی مراد شریعت کی بیان کردہ معین مقداریں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شارع نے ان مقداروں کو مصلح کا مواقع احتمال اور انکی معلوم و معروف علامات بنایا، ان ہی پر حکم کھارا اور لوگوں کو ان ہی کا مکلف بنایا۔ نیکی کی مختلف انواع، اس کے ارکان، شرائط اور آداب اپنی اپنی تعین کے ساتھ اس میں ملتے ہیں۔ ہر نوع کی حد مقرر ہے، جس کا پورا کرنا لوگوں پر لازم ہے۔ نیز شارع نے ایک حد ایسی مقرر کی جو بدرجہ واجب نہ تھی، بلکہ اس کی حیثیت مندوب و مستحب کی تھی۔ گویا ہر نیکی کے

لئے ایک مخصوص عدد کا تعین کیا اور اسے لوگوں کے لئے واجب کر دیا۔ دو سرا عدد کہ متعین کیا، مستحب قرار دیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات چیزوں کا واجب یا حرام ہونا ملاء اعلیٰ میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہاں ان کے ایجاب و تحریم کی صورتیں قائم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سب امور دائرہ عقل سے باہر رہتے ہیں، کیونکہ ہم تشریح احکام کے قوانین جاننے کے باوجود یہ علم نہیں رکھتے کہ وجوب و حرمت کی یہ صورتیں ملاء اعلیٰ میں لکھی گئیں یا خطیرہ القدس میں تحقیق پذیر ہوئیں۔ اس کا علم ہمیں نص شریعی ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ نے نصاب زکوٰۃ کی مثال دی ہے کہ نقدی میں دو سو درہم اور غلے میں پانچ و سق اناج پر ایک معقول مقدار ہے اور یہ دونوں مقداریں لوگوں کے ہاں منضبط و مستعمل ہیں۔ نصاب کی کیفیت و کیت کس سبب سے ہے، اس کی معرفت کا ذریعہ سوائے خبر کے اور کوئی نہیں (۶۵) اور خبر سے یہاں مراد احکام قرآنی اور فرمان نبوی دونوں ہیں۔

حدیث، تشریح کا مستقل ماخذ

قرآن کے بعد سنت کو بالاتفاق پہلی صدی ہجری میں تشریح میں سرفہرست اہمیت دی جاتی تھی۔ دوسری صدی ہجری میں، عہد شافعی میں یا اس سے کچھ پہلے ایک طبقہ اس موقف کا حامی نہ تھا۔ اس کے بعض لوگ سرے سے تشریح میں سنت کی حجت کے قائل نہ تھے۔ کچھ اس سنت یا حدیث کو حجت مانتے تھے، جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہو، بعض کو اخبار احاد کی قبولیت پر اعتراض تھا۔ ان کے مقابلے میں ہر دور میں قابل اعتماد اہل علم نے سنت و حدیث کو تشریح کا ایک مستقل ماخذ تسلیم کیا۔ شاہ ولی اللہ بھی اس کے مؤید ہیں کہ قرآن کے بعد سنت شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ شریعت کے دلائل اربعہ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”پس دلیل شرع یا کتاب است یا سنت یا آثار صحابہ و تابعین کہ

اجماع و اختلاف علی قولین ازاں دانستہ شود یا قیاس۔ (۶۷)

ان کے نزدیک سنت کی دو حیثیتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ قرآن کا بیان ہے اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبین ہیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔
 ”وہو الصادق المصدوق لیماقال وهو المبین لکلام اللہ المتعال“ (۶۸)

شاہ ولی اللہ کی رائے میں قرآن فہمی کے لئے حدیث و سنت کی طرف رجوع بہت ضروری ہے۔ لکھتے ہیں

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبین قرآن عظیم است ہر جا

اشکالے بہم وسد بہ حدیث آنحضرت رجوع ہی باید کرد قال اللہ

تعالی لتبین للناس ما نزل الیہم“ (۶۹)

سنت کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ خود تشریح کا مستقل ماخذ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بقول تحریم و تحلیل جس طرح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح منجانب رسول ہوتی ہے۔ دین میں تحریک کے اسباب بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”وسنہا عدم تعمل الروایت، عن صاحب الملتہ والعمل بہ، وهو قولہ

صلی اللہ علیہ وسلم، الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ، بقول

علیکم بہذا القرآن، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ

من حرام فحرموہ، وان ما حرم رسول اللہ، كما حرم اللہ“ (۷۰)

شاہ ولی اللہ کے نزدیک حدیث یا سنت چونکہ قرآن کا بیان اور خود بھی تشریح کا مستقل ماخذ ہے، اس لئے وہ نتیجہ احادیث کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد ایک طرف تو علم حدیث کی اہمیت واضح کرنا ہے اور دوسری طرف علم حدیث کی فضیلت۔

علم حدیث کی اہمیت و فضیلت

شاہ ولی اللہ کی تصریحات کے مطابق پہلی چیز جس کو عقل اپنے اوپر واجب قرار دیتی ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و ارشادات کا نتیجہ کیا جائے، اس انداز و طریق میں کہ آپ نے احکام الہی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور کس طرح ان پر عمل پیرا رہے۔ پھر ضروری ہے کہ قلب و جوارح سے ان اقوال و احوال کا اتباع کیا جائے، کیونکہ ہماری عنقنگو اس شخص کے متعلق ہوتی ہے، جس نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندوں کو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے اور اس نے تکلیف شرعی کی اس ذمہ داری سے عہدہ
برا ہونے کا عزم صمیم کر لیا ہے۔

”اول چیزے کہ عقل آنرا بر خودش واجب میگردد آنست کہ تتبع
اخبار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در بیان احکام الہی و پیروی
آن اخبار بدل و جوارح باید نمود زیرا کہ کلام در شخصے است کہ
تصدیق کردہ است بتکلیف اللہ تعالیٰ عباد خود را باحکام و قصد
خروج از عہدہ تکلیف مصمم ساختہ“ (۷۱)

تتبع احادیث اس لئے بھی ضروری ہے کہ بقول شاہ ولی اللہ
”لا سبیل لنا الی معرفتہ الشرائع والاحکام الا خبرا النبی صلی اللہ
علیہ وسلم“ (۷۲)

شاہ ولی اللہ کی نظر میں حدیث کا یہ مقام اس لئے ہے کہ وہ جمہور اہل اسلام کی طرح
سنت کو وحی کی ایک قسم مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک وحی کی جو دو قسمیں وحی مملوہ اور وحی غیر مملوہ
ہیں، سنت کا تعلق موخر الذکر وحی غیر مملوہ یعنی وحی باطن سے ہے، فرماتے ہیں:

”مقرر در میان اہل اسلام آنست کہ بعد وضوح طلب و منع از
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محل توقف نماند واجب میشود
استثال بان اعتقاداً و عملاً زیرا کہ آن مسئلہ مستند است بوحی ظاہریا
باجتہادے کہ مقرر داشتہ شد و آن بوحی باطن است“ (۷۳)

حدیث کا مقام و معیار جب شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ ٹھہرے تو بلاشبہ تسلیم کرنا پڑے گا
کہ علم حدیث ایسی بزرگی و شرافت کا حامل ہے کہ کوئی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
کیونکہ علم القرآن، عقائد اسلام، احکام شریعت اور اصول طریقت سب ہی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہیں۔ چنانچہ تمام کشفی باتیں اور ساری عقلی چیزیں اس ترازو
میں نہ تلیں اور اس کی کسوٹی پر نہ پرکھی جائیں، ناقابل اعتبار ہونگی۔ جیسا کہ شاہ عبد العزیز
نے شاہ ولی اللہ ہی کی تائید میں لکھا ہے۔

”علم حدیث شرافتے دارد کہ بیج علم بمشابه آن نمیتواند سید زیرا
کہ علم قرآن و عقائد اسلام و احکام شریعت و قواعد طریقت ہمہ
موقوف بر بیان پیغمبر است علیہ الصلوٰۃ و السلام و کشفیات و
عقلیات راتا ہا ہی میزان نسخہ و بریں معیار نزنند قابل اعتماد و
محل اعتبار نمی تواند بود“ (۷۴)

درجات علم حدیث

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں، اس طرح علم
کے حاملین کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اس علم کے چھلکوں میں مغز اور صدف ہیں، جن
کے اندر موتی ہوتے ہیں۔ اس کے اکثر فنون کو علماء نے اپنی کتب میں نہایت شرح و بسط
سے بیان کیا ہے، جس سے اجنبی، مشکل اور نامانوس مطالب حل کر سکتے ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر علم کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اس سے دل بستگی اور وابستگی
کی وجہ سے نفس انسانی میں بری یا بھلی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز اس
حوالے سے کہتے ہیں کہ علم حدیث سے وابستگی اور مزاوت انسان میں صحابیت کی شان پیدا
کر دیتی ہے۔ کیونکہ صحابیت کے معنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احوال
سے واقفیت اور ہر عبادت و ہر عادت میں آپ کے اوضاع و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے ہیں۔

”واگر بہ نظر تامل و اسعان دیدہ شود ہر علم را خاصیتی است کہ
نفس انسانی بمزاوت آن علم کیفیت از کیفیات نیک یا بد بہم می
رساند و مزاوت این علم شخصی راہ معنی صحابیت می بخشد زیرا
کہ در حقیقت معنی صحابیت اطلاع بر جزئیات احوال رسول است
و مشاہدہ اوضاع آنجناب در عبادات و در عادات“ (۷۵)

اور بلا مبالغہ یہ علم مانند صراف (۷۶) ہے کہ تمام علوم کے زرو جو اہر کو پر کھتا ہے۔ تفسیروں کے
طریقے اور وجوہ، احکام شریعت کے دلائل، عقائد اسلام کے ماخذ اور سلوک الی اللہ کے جو
طریقے اس صراف کی پرکھ میں کھرے نکلتے ہیں، وہی رواج پذیری کے لائق ہوتے ہیں اور

کھوٹے ثابت ہوتے ہوں تو پھینکنے کے لائق۔ لہذا علم شریعت (حدیث) کا حکم ہی تمام علوم دینیہ پر چلتا ہے اور جناب رسالت پناہ کی اتباع اسی علم کی بدولت نصیب ہوتی ہے، جو حیات جاودانی کی دلیل راہ اور دونوں جہانوں کا سرمایہ سعادت ہے۔

”ابن علم بمنزلہ صراف کامل المعیار برآمد قابل ترویج و داد مستد و تواند شد و انچه ناسرہ شد مردود و مطرود پس حکم ابن نافذ است بر جمع علوم دینیہ و اتباع جناب رسالت پناہ کہ سرمایہ دو جہانی و پیراہ حیات جاودانی است و ابستہ باین علم است“ (۷۷)

شاہ ولی اللہ کے بقول علم حدیث کا سب سے اوپر کا چھلکا معرفت حدیث کا فن ہے، جس کے ذریعہ احادیث کی صحت و عدم صحت ضعف، سقم اور شہرت و غرابت کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس فن میں متقدمین میں سے بڑے بڑے محدثین اور حفاظ حدیث نے تصانیف چھوڑیں۔ پھر غریب اور مشکل احادیث کے معانی معلوم کرنے کا درجہ ہے اور اس کا اہتمام آئمہ فنون ادب اور عربی زبان کے علمائے ماہرین نے کیا۔ بعد ازاں احادیث کے فن، معانی شرعیہ اور ان فروعی احکام کے استنباط کرنے، عبارت النص و صراحتہ النص سے قیاس کرنے کے اور ان کے ایما و اشارات سے استدلال کرنے، نیز منسوخ و محکم اور مرجوع و یقینی حدیث کی معرفت کا درجہ ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عام علماء کے نزدیک یہ فن بمنزلہ مغز اور موتی کے ہے، جس پر بالخصوص فقہائے محققین نے بحث کی ہے۔

”وہذا بمنزلہ اللب والدر عند عاستہ العلماء و تصدی لہ المحققون

من الفقہاء“ (۷۸)

الکتانی کہتے ہیں کہ عالم دین نہ ہوتے تو دین حق باطل سے مل جاتا اور سرکشی کرنے والوں کے کھیل کا نشانہ بن کر رہ جاتا۔ سوائل علم ہی اس امت میں عادل اور صاحب دیانت ہیں۔ مشہور ہے کہ محدثین کی عمریں طویل ہوتی ہیں اور نبی کی دعا کی بدولت انکے چہرے تروتازہ رہتے ہیں اور مشائخ سے یہ بھی سنا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے ان کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔

اہل الحدیث طویلتہ اعمارہم و جوہہم بدعا النبی منصرہ

وسمعت من بعض المشائخ أنهم ارزاقهم ايضاً به متكره (۷۹)

شاہ عبد العزیز نے ایک شعر میں یوں اشارہ فرمایا ہے۔

اہل الحدیث ہوا اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفسہ صحیوا (۸۰)

اہل الحدیث ہی اہل النبی ہیں اور انہیں گورسالت نام کی صحبت حاصل نہیں

مگر آپ کے انفس قدسیہ کے ساتھ شرف صحبت تو رکھتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث کے تمام درجات اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے

نزدیک فنون حدیث میں سب سے دقیق، اپنی اصل میں عمیق ترین، اپنی ضیاء باری میں

نہایت بلند، علوم شرعیہ میں سب سے ضروری اور اپنی قدو منزلت میں افضل ترین علم اسرار

دین ہے، جو شرعی احکام کے اسرار، ان کی علتوں اور اعمال کے خواص کے رموز و نکات سے

بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بخدا یہ وہ علم ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے قیمتی

اوقات اس میں صرف کرے اور فرض عبادات کے بعد اپنی آخرت کے لئے اس کو زاد راہ

بنائے۔ اس سے انسان کو شریعت میں بصیرت کاملہ حاصل ہوتی ہے اور احادیث و اخبار سے

انہیں کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے، جیسے عروض جاننے والے کا اشعار کے دواوین سے، منطقی کا حکماء

کی برہین و دلائل سے، نحوی کا فقہائے عرب کے کلام سے اور اصول فقہ جاننے والے کا فقہاء

کی تفریحات سے۔

”بذا وان ادقی الفنون الحدیثیۃ باسرها عندی و اعلمها محتدی و

ارفعها منارا و اولی العلوم الشرعیۃ عن اخرها فیما اری و اعلاھا

منزلتہ و اعظمها مقدار اھو علم اسرار الدین الباحت عن حکم

الاحکام و لمیاتھا و اسرار خواص الاعمال و نکاتھا فہو واللہ احق

العلوم بان یعرف فیہ من اطاقہ نفائس الاوقات و یتخذہ عدۃ لمعادہ

بعد ما فرض علیہ من الطاعات اذہ بصیر الانسان علی بصیرہ فیما

جاء بہ الشرع و تكون نسبتہ بتلك الاخبار کتبہ صاحب

العروض بدو اوین الاشعار او صاحب المنطق ببراہین حکماء

او صاحب النحو بکلام العرب العرباء او صاحب اصول الفقہ بتفاریح

الفقہاء (۸۱)

روایت باللفظ

متواتر اور غیر متواتر اصناف حدیث

علم حدیث میں روایت و درایت کے اعتبار سے جملہ علوم حدیث کے علاوہ حدیث کی حجیت و ضرورت اور حدیث پر کئے گئے اعتراضات کے روپر مشتمل مباحث، نیز صحاح، سنن، مسانید، مختصرات اور اربعین پر لکھی گئی شروح اور اسی طرح قدامت کی کتب الاطراف اور عصر حاضر میں مرتب کی جانے والی معاجم و فہارس اور دیگر متفرق مباحث مثلاً قرآن حدیث کا ربط اور فقہ و حدیث میں باہمی تعلق وغیرہ شامل ہیں۔ گویا وہ تمام کوششیں جو حدیث کو سمجھنے اور اس کا مقام متعین کرنے، حدیث کی تاریخ، متن و اسناد کو پرکھنے کے اصول و طریقے، ناسخ الحدیث، غریب الحدیث، اختلاف الحدیث، مصطلحات حدیث وغیرہ اور مجموعہ احادیث کو مرتب و مدون کرنے کے اصول متعین کرنے، احادیث کی تعلیم و تعلم اور حدیث کی ارتقائی سرگزشت اور نقد و جرح کے قواعد و ضوابط جاننے یا حدیث کے خلاف کئے گئے اعتراضات کے جوابات دینے کے سلسلے میں کی گئیں، علم حدیث میں شمار ہوتی ہیں۔ مختصر طور پر علم حدیث کی دو شاخیں گنوائی جاتی ہیں۔ علم روایت اور علم درایت۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک احادیث نبویؐ کی روایت کی دو صورتیں ہیں۔ اول۔۔۔ روایت باللفظ اور دوم۔۔۔ روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ نے حدیث کے سات اقسام کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اخبار اہل ملل ازائمہ خود دو قسم سی باشند، نقل لفظ صاحب

ملت، و آن چند قسم سی باشد، متواتر و مستفیض، مشہور و خبر

صحیح و حسن و غریب و ضعیف عقل حاضر سی کند اخبار لفظی

وادر این اقسام (۱)

”تواتر“ کے معنی ہیں۔ اشیاء کا ایک دوسرے کے بعد وقفہ کے ساتھ آتے رہنا۔ جب کہ اصولیین کی اصطلاح کے مطابق خبر متواتر کی تعریف میں کہا جاتا ہے:

”هو الخبر الذي رواه قوم لا يكفي عددهم ولا يتوبهم تو اطمہم علی الكذب“ (۲)

امام بزدوی نے ان الفاظ کے ساتھ ”تباين اماكن“ کی شرط بھی عائد کی ہے، لیکن عبدالعزیز بخاری کی تصریح کے مطابق مصنف نے یہ شرط اسلئے عائد نہیں کی کہ ان کے نزدیک خبر متواتر سے ثبوت علم ان شرائط پر موقوف ہے، بلکہ اس لئے کہ ان کے ہوتے ہوئے احتمال بالکل ختم ہو جاتا ہے (۳) بقول آمدی یقین جلد حاصل ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

”معنی تواتر آنست کہ جماعہ عظیمہ کہ تو اوطو ایشان عادتہ“

یہ کذب ممتنع باشد بحسن ادراک کردہ باشند چیزے را و خبر دہند از

ادراک خویش (۴)

شاہ ولی اللہ کی اس تعریف میں ”بحسن ادراک کردہ باشند“ کے الفاظ کا اضافہ اس امر کا غماز ہے کہ وہ خبر متواتر کو علم حسن یعنی مشاہدہ یا سماع سے مستندانے ہیں اور اس کے لئے فقط عقلی دلیل کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان کا بیان ہے کہ متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک متواتر وہ ہے جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں، جیسے کہ قرآن عظیم اور تھوڑی سی حدیثیں، ان ہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ ”انکم سترون ربکم کماترون ہذا القمر“ (۵) فرماتے ہیں کہ متواتر کی ایک قسم وہ ہے جس کے معنی متواتر ہوں۔ مثلاً طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، خرید و فروخت، نکاح اور غزوات وغیرہ کے متعدد احکام جن کے بارے میں فرقہ ہائے اسلام میں سے کسی فرقے نے اختلاف نہیں کیا۔

”۔۔۔ و سنہ المتواتر معنی کثیر من احکام الطہارۃ او الصلوٰۃ

والزکاۃ والصوم والحج والبیوع والنکاح والغزوات ممالم

بختلف فیہا فرقہ من فرق الاسلام“ (۸)

شاہ ولی اللہ نے متواتر احادیث کی تعداد کا تعین کیا ہے نہ کہیں ان کی صراحت کی ہے۔

صرف اتنا اشارہ کیا ہے کہ متواتر احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ خود انہوں نے جن احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح کر دی ہے، ان میں سے ایک تو وہی ”انکم سترون ربکم۔۔“ ہے۔ دوسری ”خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم (۹)“ اور تیسری ”ستکون فتنہ القاعد فہما خیر من القائم“ ہے۔

خبر متواتر کے رواۃ کی تعداد کے تعین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ ستروں سے بتاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں پانچ سات، دس، بارہ، بیس، چالیس، پچاس، ستر، تین سو اور پندرہ سو تک کی گنجائش موجود ہے۔ آمدی کے بقول اقل کی تعداد بھی متعین نہیں ^(۱۱) لیکن شوکانی کے خیال میں اتنی ضرور ہے کہ علم ضروری حاصل ہو جائے ^(۱۲) شاہ ولی اللہ بھی تعداد رواۃ کو تواتر کے لئے میزان تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس سے حاصل شدہ یقین ان کے نزدیک میزان ہے:

پس میزان التواتر عدد الرداء ولد حاصم

ولکن الیقین الذی فی قلوب المناس ^(۱۳)

شاہ ولی اللہ کی رائے کے برعکس بعض کا کہنا ہے کہ خبر متواتر سے علم یقین کا حصول ممکن نہیں، بلکہ علم طمانیت حاصل ہوتا ہے ^(۱۴) ملا جیون کے نزدیک علم طمانیت معتزلہ کا مذہب ہے اور جمہور کی رائے شاہ ولی اللہ کے حق ہی میں ملتی ہے کہ خبر متواتر سے علم یقین حاصل ہوتا ہے ^(۱۵) شاہ ولی اللہ تو جمہور کی خبر متواتر کو مفید یقین مانتے ہیں اور ایک اور جگہ ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبر متواتر بالمعنی ہو، مفید قطع و یقین ہے۔

”چون، ہمہ این طریق جمع کنیم متواتر باشد بالمعنی و دال باشد

بالقطع“ (۱۷)

خبر متواتر سے مستفاد علم نظری ہے یا ضروری؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ شوکانی کے بیان کے مطابق جو لوگ علم نظری کے قائل ہیں، انکی یہ شرط ہے کہ سامع یا سامعین کو تواتر کا پہلے سے علم ہونا چاہئے ^(۱۸) چنانچہ علم نظری کے نظریہ کے حامی کعبی، ابو

الحسین بصری اور دقاق وغیرہ ہیں (۱۹)۔ امام رازی کا بھی یہی خیال ہے بلکہ معتزلہ میں سے بلخی اس کے حق میں ہیں لہذا امام غزالی کا موقف یہ ہے کہ خبر متواتر سے مستفاد علم ضروری ہے نہ نظری، بلکہ ان قضایا کے قبیل سے ہوتا ہے، جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہوں لیکن شاہ ولی اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ تواتر سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، کیونکہ ضروریات دین ان امور کو کہتے ہیں جن کا دین سے ہونا ضروری اور بدایتاً معلوم ہو۔

”مترجم گوید احادیث و آثار متظاہر اند کہ حق تعالیٰ با وصف

تعالیٰ از زمان و زمانیات تخصیص فرمودہ است بعضے از منہ

وابعضے و قانع و این قدر از ضروریات دین است کہ بتواتر ثابت شدہ (۲۳)۔

شاہ ولی اللہ نے گویا اس مسئلہ میں جمہور فقہاء کا ساتھ دیا ہے۔ جمہور فقہاء کے علاوہ

اشاعرہ اور معتزلہ میں سے جمہور کے نزدیک خبر متواتر سے حاصل علم ضروری ہے اور احناف و شوافع کا صحیح مذہب بھی یہی ہے۔ (۲۴)۔

مستفیض

متواتر کے بعد شاہ ولی اللہ نے غیر متواتر احادیث کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے کئی

درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ مستفیض کا ہے۔ ابن ہمام اس کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

”المستفیض ما رواہ ثلاثہ من الصحابہ فصاعدا او ما زاد علیہا“ (۲۵)

محدثین کی اکثریت نے مستفیض کی اسی تعریف کو اپنایا ہے اور شوافع نے اسی کو ترجیح

دی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مستفیض وہ ہے جس کو تین یا تین سے زیادہ صحابہ روایت

کریں اور پانچویں طبقے تک اس کے راویوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔

”المستفیض۔۔۔۔۔ وهو ما رواہ ثلاثہ من الصحابہ فصاعدا ثم لم

یزل یزید الروایتہ الی الطبقة الخامسة“ (۲۶)

شاہ ولی اللہ مزید لکھتے ہیں۔

”بعض احادیث مستفیض اند کہ از حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ

وسلم کس از اصحاب اکرا روایت کردہ است و از ہر صحابی طریقے

مشتجر برآمدہ است و روز بروز متزاہد شدہ و این مرتبہ اعلیٰ
مراتب مراتب حدیث مطلقاً (۲۷)

شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی مستفیض ہے جو متعدد طرق سے ثابت ہو اور
اس وجہ سے اس میں کوئی قابل لحاظ شبہ نہ رہا ہو۔ نیز مختلف بلاد و امصار کے جمہور فقہاء نے
اس پر عمل کرنے میں اتفاق کیا ہو۔ بالخصوص علمائے حرین نے، کیونکہ قرون اولیٰ میں خلفائے
راشدین کے محل و مقام حرین ہی تھے۔ پھر ہر دور میں علماء نسلاً بعد نسل ان ہی دو شہروں کا
رخ کرتے رہے۔ ان حالات میں یہ بعید از قیاس ہے کہ علمائے حرین ان احادیث کے راویوں
سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو وہ اسے تسلیم کر لیتے۔ (۲۸)

حجتہ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے تلقی کی دو قسمیں گنوائی ہیں۔ اس میں سے پہلی
تلقی ظاہر کو وہ درجہ بہ درجہ متواتر، مستفیض، صحیح اور حسن میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کے
بعد وہ احادیث جنہیں بعض نے قبول کیا اور بعض نے رد چنانچہ ”باب طبقات کتب حدیث“
میں ان ہی اقسام کو بیان کیا ہے۔ متواتر اور احاد کے درمیان وہ صرف مستفیض کا ذکر کرتے
ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر متواتر احادیث میں انہوں نے فی الحقیقت سب
سے اعلیٰ درجہ پر حدیث کی اسی قسم کو شمار کیا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر انکی طرف سے
مستفیض و مشہور کا ایک ہی قسم کے تحت اندراج بحث و تحقیق کا نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔

مشہور

حدیث ”مشہور“ کی عام تعریف تو ”ما تلقته اللہ بالقبول“ کے الفاظ میں کی جاتی ہے
، مگر امام بزروی کا بیان ہے۔

”المشہور ما کان الاحاد فی الاصل ثم انتشر فصار ینقلہ قوم لا یتوبہم
تو اظہم علی الکذب و صم القرن الثانی بعد الصحابۃ رضی اللہ
عنہم و من بعدہم“

آمدی کے بقول یہی وجہ ہے کہ خبر مشہور ہی کو مستفیض کہہ دیا جاتا ہے۔ شاید یہی
اشکال شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی وارد ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں تلقی ظاہر کے بیان میں جہاں

انہوں نے خبر مشہور کا ذکر نہیں کیا، وہاں مکتوبات میں مستفیض و مشہور کو ایک ہی قسم کے تحت درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

”پس آنچه از ملت متواتر یا مستفیض و مشہور باشد (۳۲)“

لیکن بعد میں اقسام حدیث میں اس ابہام کو خود روایت باللفظ کی سات قسمیں گنواتے ہوئے دور کر دیتے ہیں۔ یوں مستفیض اور مشہور ان کے نزدیک حدیث کی الگ الگ قسم قرار پاتی ہیں۔ مستفیض کا ذکر مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”بعد ازاں حدیث مشہور کہ از حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ

و مسلم یک صحابی یا دو صحابی روایت کردہ، باز ازین عزیز در طبقہ

کبار تابعین یا صفار تابعین یا کبار تبع تابعین طرق متعدده پیدا شد

مانند حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ (۳۳)

احناف تمام تر ”متواتر الفرع احاد الاصل“ کو خبر مشہور کہتے ہیں اور بقول ابن ہمام مشہور و مستفیض میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے (۳۴) یعنی جسے تین یا تین سے زائد نے روایت کیا اور وہ قرن اول کی بجائے قرن ثانی یا قرن ثالث میں تواتر کو پہنچی ہو، مشہور ہوگی اور مستفیض بھی۔ اور اگر قرون ثانی و ثالث میں تواتر کو نہ پہنچی ہو تو صرف مستفیض ہوگی۔ جسے ایک یا دو نے روایت کیا اور وہ قرن ثانی یا قرن ثالث میں تواتر کو پہنچ گئی، مشہور ہوگی، مستفیض نہیں۔ (۳۵)

شاہ ولی اللہ نے کلمات طیبات میں مستفیض اور مشہور کی الگ الگ جو تعریف بیان کی ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں کو حدیث کی جداگانہ اقسام مانتے ہیں۔ متواتر کے بعد وہ مستفیض کے درجہ کو مطلقاً بلند اور پھر مستفیض کو مشہور سے بلند درجہ پر فائز کرتے ہیں۔ مستفیض کا درجہ تو وہ اس حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ اسے متواتر یا ملحق بالتواتر قرار دیتے ہیں۔

”فكانت الاحادیث المستفیضه من بذل الوجه متواتر او ملحقا

بالتواتر“ (۳۶)

احناف میں جصاص نے مشہور کو متواتر کی قسم مانا ہے اور شاہ ولی نے مستفیض کے

لئے وہی صورت اختیار کی ہے جو احناف نے علی اختلاف الاقوال مشہور کے لئے اپنائی ہے۔ احناف کے نزدیک خبر مشہور سے علم طمانیت حاصل ہوتا ہے اور یہ علم نظری ہے لہذا یہ قاضی ابو زید 'شہخین' یعنی پڑوسی و سرخسی اور عام متاخرین احناف کا بیان ہے۔ جصاص کی رائے ان کے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ مشہور سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، گو وہ استدلالی اور نظری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں خبر مشہور، خبر متواتر کی ایک قسم ہے، جب کہ عیسیٰ بن ابان کا کہنا ہے کہ مشہور متواتر کی قسم نہیں بلکہ اس کی قسیم ہے اور خبر مشہور کا مفید علم طمانیت ہونا ابی ابان کے مذہب سے عام احناف نے اختیار کیا ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک مستفیض سے حاصل شدہ علم کا مرتبہ، مشہور سے حاصل شدہ علم کے مقابلے میں بلند ہے۔ اس اعتبار سے مشہور کا مرتبہ علم کم ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے حجتہ اللہ البالغہ میں بھی کر دی ہے۔

صحیح

شاہ ولی اللہ کے نزدیک متواتر اور مستفیض و مشہور کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے، جو صحیح ہے۔ صحیح عام طور پر اس بے عیب حدیث کے لئے مخصوص ہے، جس کے اسناد متصل ہوں اور اسے عادل و ضابط راوی نقل کریں، اس میں کوئی علت نہ رہے اور وہ جمہور محدثین کے خلاف نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث حسن کے بعض طرق میں تمام راوی ثقہ ہوں، ان میں نکرہ اور شذوذ کے بغیر اتصال ہو اور وہ حدیث ان علماء سے مروی ہو، جو عدالت اور ضبط کے ساتھ معروف ہیں تو وہ صحیح ہوگی۔ حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے۔

”۔۔۔۔۔ ثم ما صحیح او حسن مسندہ و شہد بہ علماء الحدیث ولم یکن

قولا متروکالم یذہب الیہ احد من الاقوال“ (۳۰۳)

صحیح کے لئے جہاں یہ شرط ہے کہ اس کے تمام راوی عادل اور کامل الضبط ہوں، وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔ شاذ اور معلل نہ ہو اور اسکی دو قسمیں ہیں۔ صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ

حسن

وہ حدیث جس کے راویوں میں ضبط ناقص ہو، مگر لقیہ تمام شرائط صحیح اس میں موجود ہوں، حسن کہلائے گی۔ زیادہ صراحت سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر کسی حدیث کے راوی صدق و امانت میں مشہور ہوں، ان پر کبھی روایت حدیث میں کذب کا اتہام نہ لگا ہو لیکن وہ حدیث صحیح کے رجال کے درجہ اتقان و حفظ تک نہ پہنچے ہوں، حسن میں شمار ہوگی۔

شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ صحابہ تابعین یا کبار تبع تابعین سے اس شخص تک جو اس حدیث کا مخزج ہے، اس کے متعدد طرق ہوں، اور تمام طرق باہم متماسک اور ایک دوسرے کے شاہد ہوں تو اسے حسن کہیں گے (۲۱) کلمات طیبات میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ جو حدیث ثقات کی مرسل اور ان اہل علم کی روایت ہو، جو ضبط کی حد کو نہ پہنچے ہوں، لیکن اس کے طرق باہم متماسک ہوں اور ایک دوسرے کے شاہد ہو سکتے ہوں، اسے مطلق حسن کہیں گے (۲۲)

غریب

صحابی، تابعی اور تبع تابعی راویوں میں سے سند میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک راوی رہ جائے، تو ایسی حدیث غریب کہلائے گی۔ شاہ ولی اللہ کی تصریح کے مطابق اگر کسی حدیث کے متعدد طرق نہ ہوں، صرف ایک طرق ہو تو اسے مطلق کہیں گے۔ (۲۳)

ضعیف

شرائط صحت و حسن میں سے کسی شرط کے معدوم ہونے کا نام ضعیف ہے۔ بعض کے نزدیک ہر وہ حدیث ضعیف یعنی کمزور سمجھی جائے گی جس میں صحیح حدیث کی صفات موجود نہ ہوں نہ حسن کی، بلکہ اس کے متعلق شک و شبہ کی گنجائش نکلتی ہو۔ مثلاً اسکے مضمون کی بنا پر یا اس کے ایک یا ایک سے زائد راوی کے غیر معتبر یا بد عقیدہ متصور ہونے کی وجہ سے۔

شاہ ولی اللہ نے یہ تمام تصریحات امام ترمذی کی اصطلاحات کے مطابق بیان کی ہیں اور

روایت بالمعنی

روایت باللفظ کے بعد احادیث بنوی کی دوسری صورت روایت بالمعنی ہے، جس کا تعلق علم حدیث کی ثانی الذکر شاخ علم درایت سے ہے۔ اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حسن بصری اور اکثر ائمہ کے نزدیک ناقل جب تک الفاظ کے دلالت اور ان مواقع کے اختلافات کا اور اک نہ رکھتا ہو، اس کے لئے روایت بالمعنی حرام ہے اور بالفرض جائز ہو، تب بھی روایت باللفظ اولیٰ ہے۔ (۱)

علامہ شوکانی کی تحقیق ہے کہ الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں تو روایت بالمعنی بھی ناجائز نہیں اور اگر امکان ہے تو روایت بالمعنی ناجائز ہے مزید فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب شافعیہ کا مسلک ہے اور طبری نے اسی کو اپنایا ہے (۲) ارشاد الفحول کی تصریح کے مطابق امر وہی میں روایت بالمعنی جائز اور اخبار میں جائز نہیں۔ (۳)

احناف روایت باللفظ کو جہاں عزیمت کہتے ہیں، وہاں روایت بالمعنی کو رخصت، لیکن رخصت اسقاط نہیں جیسے سفر میں قصر، بلکہ رخصت تہمید کہ عزیمت اپنی جگہ پر رہے۔ اس کے بعد وہ روایت بالمعنی کے لئے سنت کی پانچ اقسام بیان کرتے ہیں۔ محکم، جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو، ظاہر کہ اس میں احتمال تاویل ہو، مشکل و مشترک، مجمل و متشابہ اور جوامع کلم، اول الذکر میں مشروط طور پر کہ راوی یا ناقل وجوہ لغت میں بصیرت کا حامل ہو، روایت بالمعنی اسی صورت میں جائز سمجھتے ہیں۔ دوسری صورت میں ان کے نزدیک روایت بالمعنی اسی صورت میں جائز ہے کہ راوی فقیہ اور مجتہد ہو۔ باقی تینوں اقسام میں وہ

کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز نہیں (۱۷) شاہ ولی اللہ کے خیال میں روایت بالمعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ احادیث کے بیشتر سرمایہ میں روایت بالمعنی کے دخل کو باقاعدہ مانتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے اختلاف کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے:

”اعلم ان اختلاف الصحابہ فی حکایتہم لہ صنف، الاول الاختلاف الروایہ بالمعنی وہو الاکثر“ (۱۵)

روایت بالمعنی کے مفہوم کو سمجھنے اور شاہ ولی اللہ کے فکر پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان متعلقات حدیث پر غور کر لیا جائے، جنہیں روایت بالمعنی کے لئے جواز و عدم جواز بنایا گیا ہے۔ یعنی الفاظ، محکم و متشابہ، تاویل، دلالت اور امر ونہی وغیرہ۔

لفظ کی تقسیم

ظہور معنی اور خفاء معنی ہر دو اعتبار سے احناف لفظ کی چار قسمیں بتاتے ہیں۔ ”ظاہر“ نص، مفسر اور محکم (۱۸)، ظہور معنی کی رو سے اور خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ الخفاء معنی کے لحاظ سے۔ لفظ کی مراد اگر نفس صیغہ سے واضح ہو تو اسے ظاہر و وضاحت باہیں طور ہو کہ کلام کے اسی کے لئے وارد ہونے کا یقین سا ہونے لگے تو نص، مزید صراحت ہو کہ تاویل تخصیص کا احتمال جاتا رہے تو مفسر اور مکمل ترین وضاحت کہ شیخ کے احتمال کو بھی ختم کر دے، تو اسے محکم کہیں گے۔ (۱۸)

خفاء معنی کے اعتبار سے اقسام لفظ کی تشریح بھی مختلف کتابوں میں ملتی ہے۔ خفی کی تعریف یہ ہے کہ لفظ میں خفاء کسی عارض کی وجہ سے ہو۔ خفاء کا سبب نفس صیغہ ہے اور اہل خرد کے نزدیک اس کا ادراک ممکن ہو، تو اسے مشکل، بصورت دیگر، فہم بذریعہ نقل کا امکان غالب رہے تو اسے مجمل اور اگر عقل اور نقل دونوں کے ذریعے سمجھ میں نہ آئے، تو اسے متشابہ کہتے ہیں۔ (۱۹)

معنی کے ظہور و خفاء کے اعتبار سے یہ تقسیمات شوافع کے ہاں نہیں ملتیں، وہ صرف محکم و متشابہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس کے معنی واضح ہوں، وہ ان کے نزدیک محکم اور جس کے معنی میں ابہام ہو، متشابہ ہے۔ (۱۹)

محکم و متشابہ

کتب اصول میں محکم و متشابہ کی مختلف تعریفات ملتی ہیں۔ ان کے مطابق محکم وہ ہے جس کی ظاہراً یا تاویلاً مراد معلوم ہو اور متشابہ کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ واضح محکم ہے اور غیر واضح متشابہ۔ ذر قانی کے بقول دلالت اس قدر واضح ہو کہ احتمال نسخ نہ رہے تو وہ محکم ہے اور اگر معنی اتنے مخفی ہوں کہ عقلاً اور نقلاً ہا معلوم نہ ہو سکیں تو وہ متشابہ ہے (۱۱)۔ جصاص کے نزدیک جس کی تاویل میں ایک کے سوا کسی مزید احتمال کی گنجائش ہو تو محکم اور متعدد وجوہ کا احتمال ہو تو متشابہ ہے (۱۲)۔ اسی قول کو سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ تصریح کر دی ہے کہ معنی معقول ہوں تو محکم، وگرنہ متشابہ (۱۳)۔ الاقان میں اس سلسلے میں فرائض، وعدہ اور وعید کو محکم اور نقص و امثال کو متشابہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ محکم بالعموم عمل سے اور متشابہ صرف ایمان سے متعلق ہے۔ گویا نسخ محکم ہے اور منسوخ متشابہ (۱۴)۔

شاہ ولی اللہ محکم و متشابہ کی تعریف میں جصاص اور علامہ سیوطی کے ہمنا ہیں۔ ان کا بیان ہے:

”اقوال الظاہر ان المحکم ما لم یحتمل الا وجہاً واحداً۔۔

والمتشابہ ما یحتمل وجوہاً انما المراد بعضہا“ (۱۵)

مزید لکھتے ہیں:

”ہاید دانست کہ محکم آنست کہ رانندہ لغت ازاں کلام

بجز یک معنی ادراک نہ کند۔ و متشابہ آنست کہ محتمل سرو و

معنی باشد“ (۱۶)

محکم و متشابہ کی یہی تعریفات امام شافعی سے منقول ہیں۔ ابوالبرکات عبداللہ نسفی نے المنار میں اس کی تصریح کی ہے۔ ابن ہمام کے نزدیک محکم کی دو صورتیں نص اور ظاہر ہیں (۱۷) اور قاضی عضد کے بقول:

”المحکم المتضح المعنی سواء کان نصاً او ظاہراً“ (۱۸)

جس کی دلالت ظنی اور اس میں احتمال مرجوح بھی نہ ہو، شواہد کے نزدیک ظاہر ہے (۱۹)۔

مؤول ظاہر کا مقابل ہے اور اس میں ظاہر سے کسی دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا ناممکن نہیں۔ یہاں تشابہ اور مجمل کو اصح قول کی بنا پر ایک مانتے ہیں اور مجمل ان کے نزدیک وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو، خواہ خفاء کی وجہ نفس صیغہ ہو یا کوئی عارض۔ (۲۱)

تاویل

یہ اول سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی رجوع کے ہیں۔ علامہ سیوطی نے تاویل کی اصطلاحی تعریف کے لئے جو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ یہ ہیں:

”توجیہ لفظ متوجہ الی معان مختلفہ الی واحد منها بما ظہر من الاولہ“

اور ابن ہمام اور شوکانی کے بقول

”حمل الظاہر علی المحتمل المرجوح“ (۲۳)

پہلی تعریف میں مشترک کے چند معانی میں کسی ایک کی تعیین بھی تاویل ہے اور یہ احناف کا مسلک ہے۔ مشترک کے چند معانی میں سے کسی ایک کی جب تک ترجیح ظاہر نہ ہو وہ اسے مشترک ہی کہتے ہیں اور ترجیح کے ظہور کے بعد بعینہ اس مشترک کو ماویل لفظ شواہد کے ہاں چونکہ مشترک کا اس کے کسی ایک معنی پر حمل تاویل نہیں کہلاتا، اس لئے وہ تاویل کی اس تعریف کو اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر ابن ہمام اور شوکانی نے کیا ہے۔

تاویل کی بالعموم تین اقسام گنوائی جاتی ہیں۔ تاویل قریب، تاویل بعید اور تاویل متعذر^{۲۵}۔ راجح ہو تو وہ تاویل قریب ہے۔ قوی مرجح کے بغیر راجح نہ ہو تو بعید ہے اور متعذر وہ کہ لفظ میں اس تاویل کا احتمال نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ نے تاویل کی صرف دو قسمیں بیان کی ہیں۔ تاویل قریب اور تاویل بعید۔ حجتہ اللہ البالغہ کے ”باب القضاء الاحادیث المختلفہ“ میں ایسی دو متعارض حدیثوں کے بارے میں جن میں قول رسول کا بیان ہو، انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس کے مطابق تاویل قریب ان کے نزدیک مطلقاً مقبول ہے اور تاویل بعید مشروط طور پر قابل قبول۔ (۲۶)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قبولیت تاویل بعید کی دو شرطیں ہیں اولاً کسی فقیہ صحابی سے منقول ہو، ثانیاً کوئی قوی قرینہ موجود ہو، مزید فرماتے ہیں کہ ایماً واضح مفہوم یا نص کے مورد کے خلاف تاویل قطعاً ناجائز ہے۔

دلالت

اس کی ایک طرف تو یہ تعریف کی جاتی ہے الدلالہ کون النشی متی فہم غیرہ۔ (۲۷) دوسری طرف اس کی چار اقسام بیان کی جاتی ہیں دلالت عبارة دلالتہ اشارۃ؛ دلالت دلالتہ اور دلالت اقتضاء^(۲۸) ان ہی کو علی الترتیب عبارة النص، اشارۃ النص، دلالتہ النص اور اقتضاء النص کہتے ہیں۔ (۲۹)

لفظ کی دلالت اگر معنی لازم پر ہو اور اسے معنی مقصود سمجھا جائے تو وہ دلالت عبارة یا عبارة النص کہلاتی ہے اور معنی غیر مقصود پر ہو تو دلالت اشارۃ یا اشارۃ النص اسی کو دلالت التزامی بھی کہتے ہیں منطق کے حکم کی کوئی علت اجتناد و قیاس کے بغیر سمجھ میں آجائے تو اسے دلالتہ دلالتہ یا دلالتہ النص اور لفظ کی دلالت ایسے مسکوت پر جس پر منطوق کا صدق یا اس کی صحت عقلاً یا شرعاً موقوف ہو، اسے دلالت اقتضاء یا اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ (۳۰)

شواہد کے ہاں دلالت کی صرف دو قسمیں ہیں۔ دلالت منطوق اور دلالت مفہوم۔ اول الذکر محل نطق میں اور ثانی الذکر محل غیر نطق میں معنی پر لفظ کی دلالت کا نام ہے۔ اس طرح دلالت منطوق کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ صریح اور غیر صریح اس کے بعد غیر صریح کی تین قسمیں دلالت اقتضاء، دلالت ایماؤ و تنبیہ اور دلالت اشارۃ دلالت مفہوم کی بھی دو قسمیں: مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔

دلالت کی تقسیم میں احناف اور شوافع کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ دراصل تمام تراصطلاحات کا اختلاف ہے جس کی تفصیل اصول حدیث و فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کتب اصول میں مذکور دلالت کی ان اقسام سے اغماض برتا ہے لیکن ان کی تحریروں کے اثرات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوافع کی اختیار کردہ تقسیمات و اصطلاحات کے حق میں ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں:

”اما الفضلیت شیخین بہ نسبت جمع کہ بعد فتح مکہ مسلمان

شدند پس بمنطوق این آیت^(۳۱) کریمہ و اما جمعے کثیر از انصار و

سہاجرین کہ دراصل این صفات شریک اند پس بمفہوم این آیت زہرا

کہ فحوانے آیت دلالت سی کند بر انکہ ہر چند اعانت پیغمبر در قتال

و اتفاق سابق تر فضل زیادہ تر (۳۲)۴

اس میں منطوق و مفہوم دونوں کا ذکر موجود ہے۔ منطوق میں سے منطوق صریح اور مفہوم میں سے مفہوم موافق کا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات میں کئی مثالیں دے کر دلالت کی اقسام اور اس کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ ”یسلونک عن المحیض قل ہو۔۔ من حیث امرکم اللہ“ کی آیت کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”مترجم گوید رضی اللہ عنہ ازیں آیت بطریق منطوقی حرمت و طی حالض در فرج معلوم شد و بطریق مفہوم حرمت و طی در دبر و اللہ اعلم (۳۲)۴

اس میں بھی گویا منطوق صریح اور مفہوم موافق سے استدلال ہے۔ علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ نے دلالت اقتضاء کی تعریف کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے فرماتے ہیں۔

”والاقتضاء وهو ان يفهما (ای يفهم الكلام المسكوت)

بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة او عقلاً او شرعاً اعتقت

وبعت يقتضيان سبق ملك - شى يقتضى سلامتہ الرجل -

صلی - يقتضى انه على الطهارة“ (۳۵)

اقتضاء کی یہی تعریف تعبیر کے معمولی فرق کے بغیر اختلاف و شواہد کے ہاں ملتی ہے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

”یکے از انواع تبلیغ اقتضاء نص است حکمی را و مثال

اقتضاء آنست کہ اگر گویند فلاں شخص آزاد کرد بلال را پس این

کلمہ دلالت سی کند بر انکہ بلال عبد او بود“ (۳۶)

شاہ ولی اللہ نے اقتضاء سے متعدد مواقع پر استدلال بھی کیا ہے۔ مثلاً ”لایبال فی الماء

الدائم الذی لایجری ثم یغتسل بہ“ کے متعلق کہتے ہیں:

”وایں حدیث دلالت میکند باقتضاء بر آنکہ ماء را کد نجس نیشود ببول“ (۳۷)

دلالت ایماء شاہ ولی اللہ کے نزدیک دلالت مفہوم ہی کا درو سرانام ہے۔ مفہوم موافق ہو

خواہ مفہوم مخالف فرماتے ہیں

”وایماء دلالت مفہوم و استثناء و غایت و عدد و شرط و وصف است“ (۳۸)
 اور ایماء سے استدلال کے لئے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب
 احدا کن الدم من المعصیہ قلتقرصہ ثم لتنصحه بالماء ثم تصلی فیہ“ کے متعلق لکھتے
 ہیں۔

و این حدیث بایماء خود دلالت سی کند بر آنکہ ہا کئی جاہہ از
 مقدمہ نماز است (۳۹)

دلالت اشارہ کے متعلق شاہ ولی اللہ کا بیان ہے:

”و ازین طرق کثیرہ معلوم سی شود کہ احادیث نہی از
 مفارقت جماعت و امر اتباع سواد اعظم چون در الفاظ آن تامل
 کنیم۔ ہر دو علت از بیان آنہا سی ترا و دہر دو مصلحت از اشارات
 آن سی تراود یکے اقامت خلافت کہ متبع چندین فوائد است و دیگر
 حفظ ملت از اختلافی اہل آن“ (۴۰)

اس موقع پر شاہ ولی اللہ نے فحوی کو مثالیں دے کر سمجھایا ہے فرماتے ہیں
 ”الفحوی وهو ان يفهم الكلام حال المسكوت عند
 بواسطته المعنى العامل على الحكم مثل لا تقل لهما اف يفهم منه
 حرمة الضرب بطريق الاولى و مثل و من اكل في نهار رمضان
 وجب عليه القضاء يفهم منه ان المراد نقص الصوم انما خص الاكل لانه
 صورة متبادرة الى الذهن“ (۴۱)

فحوی کی یہ تعریف دلالت مفہوم موافق کی قسموں میں داخل ہے یعنی فحوی الخطاب
 اور لحن الخطاب بعض دلالت مفہوم موافق کو فحوی الخطاب کہتے ہیں اور لحن
 الخطاب بھی خواہ دلالت اولی پر ہو کہ مساوی پر لیکن تخصیص کے لئے اولی پر دلالت کو فحوی
 الخطاب اور مساوی پر دلالت کو لحن الخطاب کہہ دیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے مذکورہ بیان
 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فحوی الخطاب اور لحن الخطاب میں فرق کے روادار نہیں
 ہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ صراحت کر دی ہے کہ لفظ ایما اور فحوی میں معنی پر جلی یا قرائن

شامل ہونے کی صورت ہی میں دلالت کرتا ہے۔ نیز ایماء فحوی سے جو معنی مستنبط ہوں، ان کی صحت کا معیار یہ ہے کہ اہل زبان اسے سمجھتے ہوں فرماتے ہیں:

”تحقیق نزدیک فقیر در ایماءات و فحاوی و غیر آن ہمیں

است کہ دلالت لفظ فقط نیست، بلکہ لفظ مع القرائن و آن قرائن

گاہے خفیہ سی باشند و گاہے جلیہ۔ میزان در استنباط معانی از مثل

این دلائل فہم اہل لسان است، در مثل این حالت، لہذا مفہوم

وصف نزدیک شافعی کہ رائس و رئیس مستنبطان است موقوف

آمد بر شروط چنداں کہ انہما محقق قرائن معنی مقصود باشند“ (۲۳)

شرائطِ راوی

مذہبِ اربعہ کی عام کتبِ اصول کے مطابق راوی کے لئے بالاتفاق چار شرائط ہیں: عقل، ضبط، اسلام اور عدالت۔ ان میں سے عقل، اسلام اور عدالت، بوقتِ تحصیلِ ضروری نہیں، بوقتِ ادالازم ہیں۔ جب کہ ضبط کی شرط، اوقاتِ اداء اور تحمل دونوں میں ضروری ہے (۲)۔

عقل

عقل کی بظاہر دو قسمیں ہیں قاصر اور کامل۔ پہلی نابالغ اور دوسری بالعموم بالغ سے ملزوم ہوتی ہے۔ قاصر کی حد بعض کے نزدیک چار یا سات یا پندرہ سال ہے اور اکثریت کی رائے عمر کی قید کی مخالفت ہے (۳) اس کا کہنا ہے کہ جب بھی انسان میں قوتِ تمیز پیدا ہو جائے، تحملِ روایت کی اہلیت خود بخود دور آئے گی (۴) بحر العلوم نے تصریح کی ہے کہ تحملِ روایت کے وقت متعدد صحابہ نابالغ تھے، مثلاً نعمان بن بشیر چھ یا آٹھ سال اور بقول بعض ابن زبیر سے جن کی عمر دس سال تھی، چھ ماہ بڑے تھے۔ ابن عباسؓ بہ اختلاف روایت بارہ، تیرہ یا پندرہ برس کے تھے اور انسؓ بن مالک کی عمر بیس سال تھی (۵) لیکن تحصیل کی شرط سے قطع نظر ادائے روایت کے لئے عقلِ کامل ضروری ہے۔ بلوغت چونکہ عقل کے کمال اور اعتدال کا نقطہ آغاز ہے، اس لئے اصولِ بزدوی میں بلوغ کو عقل کا قائم مقام گردانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کتب میں شرائط میں عقل کی بجائے بلوغ یا تکلیف کے الفاظ ملتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے تحملِ روایت کو اگرچہ نابالغ سے بھی درست قرار دیا ہے، لیکن اس کے

لئے بقدر عقل قاصر کی شرط لگائی ہے کہ خیر و شر میں تمیز کر سکے۔ علاوہ ازیں وہ ادائے روایت کے لئے بلوغ اور عقل کامل کو ضروری گردانتے ہیں۔ نیز ان کے نزدیک تحمل روایت کی صحت کے لئے نابالغ کی عمر کا تعین لازمی نہیں ”باب متی یصح سماع الصبی“ میں رقمطراز ہیں:

”لا اختلاف فی ان اداء الحدیث و تبلیغہ لا یغنی الامن العاقل

البالغ اما تعمله فیجوز من الصبی بعد ان یناہز الاحتلام و اذا عقل

سمیز بین الخیر و الشر“ (۸)

ضبط

عقل کے بعد راوی کی دوسری اہم شرط ضبط ہے اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ مسوع کی بہ نسبت اس کا ذکر کرنا سہو پر راجح ہو۔ شاہ ولی اللہ نے مختلف ادوار کے اعتبار سے ضبط حدیث کے مختلف طریقے بتائے ہیں ان کا بیان ہے کہ صحت حدیث میں جس ضبط کا لحاظ رکھا جاتا ہے امت مرحومہ میں اس کی تین حالتیں گزری ہیں ہاول یہ کہ دور صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث کو ترجیح دی جاتی تھی اور اس وقت کا ضبط یہی تھا۔ دوسرے تبع تابعین اور اوائل محدثین کے زمانہ سے ساتویں اور آٹھویں طبقہ تک لوگ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، چنانچہ یہ بھی ضبط تھا کہ خط واضح ہو، نقاط، حرکات و سکنات اور تصحیح حروف میں احتیاط برتی جائے اور پیش آمدہ حوادث سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ تیسری حالت وہ تھی جب حفاظ حدیث نے اسماء الرجال، غریب اور مشکل الفاظ حدیث کے ضبط میں کتابیں تصنیف کیں اور تفصیلی شروح لکھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

’آج کل ضبط یہ ہے کہ ان تصانیف اور شروح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے

مطابق روایت کی جائے‘ (۱۰)

شاہ ولی اللہ کی یہ بھی تحقیق ہے کہ معاملہ ضبط میں قدامت جس بات میں تشدد برتتے تھے، اہل حدیث اب اس میں تساہل سے کام لیتے ہیں اور یہ صورت حال ایسی ہی ہے جیسے متوسطین حفظ میں تساہل اور فقط حفظ پر اکتفا کرتے تھے۔ اسی لئے ان میں سابقہ طبقات کے برخلاف اجازت مجرہ جیسے طریقے مروج ہو گئے۔ (۱۱)

راوی کے لئے تیسری اہم شرط اسلام ہے اور ”کافر کی روایت بالاتفاق مقبول نہیں۔ البتہ مبتدع کی روایت کے رد و قبول میں مختلف اقوال ہیں، مبتدع کذب کو جائز سمجھتا ہو تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کی بدعت متضمن تکفیر ہے تو قاضی ابو بکر باقلانی اور عبد الجبار معتزلی اسے کافر کہتے ہیں اور اس کی روایت کو نہیں مانتے بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا بلکہ اس کی حیثیت ایسے مبتدع کی سی ہوگی جس کی بدعت واضح ہو (۱۳۱) شرح عضد اور فواتح الرحموت میں صراحت کر دی گئی ہے کہ مبتدع کی بدعت متضمن تکفیر اور واضح وجہی کی بجائے قوی شبہ پر مبنی ہو اور مخالف کی قاطع اور واضح دلیل شرعی سے محروم ہو تو اس کی روایت بالاتفاق مقبول ہوگی بدعت واضح ہو جیسے بدعت خوارج کہ مسلمانوں کی جان، مال اور ان کے بچوں کو غلام بنانا جائز ہے تو بعض کے نزدیک ان کی روایت مقبول اور بعض کہتے ہیں مردود ہوگی مقبول ماننے والوں میں شافعی ان کے متبعین امام غزالی اور بہت سے اصولیین شامل ہیں۔ دوسروں میں امام مالک وغیرہ کا شمار ہوتا ہے (۱۵۱)۔

شاہ ولی اللہ نے صراحت کے ساتھ بوقت ادا کافر کی روایت کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کے متعلق کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ اسے اغلباً اجماعی مسئلہ سمجھتے ہیں اور امام بخاری نے ابو سہل کی روایت سے جس مسئلہ پر استدلال کرنا چاہا شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ اس لئے محل نظر ہے کہ ابو سہل روایت کے تحمل کے وقت کافر تھے اور اس قسم کی اخذ روایت میں علماء کا اختلاف رہا ہے احناف کا مسلک واضح ہے وہ راوی کے لئے بوقت ادا ”اسامہ“ کو ایک لازمی شرط مانتے ہیں، تحمل روایت کے وقت نہیں آیا ابن السبکی کا بیان ہے کہ شوافع کا صحیح مذہب بھی یہی ہے شاہ ولی اللہ نے ”باب اذا القی علی ظہرہ“ میں ”وفی الاستدلال بتعلیق الباب نظر“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

ان کے سیاق و سباق سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راوی کے لئے بوقت تحمل روایت اسلام ضروری ہے، دوسرے ان کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ وہ اختلاف سے ماوراء استدلال کے حق میں ہیں

عدالت

راوی کے لئے چوتھی شرط عدالت ہے، جس کے لغوی معنی افراط و تفریط کے بغیر امور میں توسط کے ہیں، اصطلاحاً اس سے مراد شہادت اور روایت کی اہلیت لی جاتی ہے ابن حجب کے بقول عدالت:

”ہی محافظۃً وینہا، نخل علی ملازمة التقوی والمروۃ لیس معہا بدعتہ“ (۲۴)
 عدالت کی یہ صفت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کبار سے صغائر پر اصرار کرنے اور بعض ان صغائر اور مباحات سے مجتنب رہے، جو مروت میں نخل ہوتے ہیں فسق (۲۵) چونکہ عدالت کی ضد ہے، اس لئے امام بزدوی کی رائے میں فاسق کی شہادت بالاتفاق مقبول نہیں (۲۶) شاہ ولی اللہ نے راوی کے لئے عدالت کی شرط کو ضروری قرار دیا ہے وہ اس کے لئے مترادف ثقات استعمال کرتے ہیں اور عبدالعزیز بخاری کے نزدیک ثقات سے مراد عدول ہی ہے۔ (۲۷) شاہ ولی اللہ کے الفاظ ہیں:

”و چیزے کہ ما انرا بگوش خود از معبر صادق نشیدہ
 ہاشیم و در خارج ہچشم خود ندیدہ ہاشیم، طریق علم آں بجز ترجیح
 روایات ثقات نمی تواند بود“ (۲۵)

مجهول کی روایت

عام طور پر مجهول سے مراد وہ راوی ہے جو روایت حدیث میں مجهول ہو اور اس سے ایک دو سے زیادہ احادیث مروی نہ ہوں (۲۸) امام شافعی احمد بن حنبل اور بعض دیگر فقہاء محدثین کے نزدیک جب تک مجهول الحال کی باطنی حالت اور احوال معلوم نہ ہوں اور کوئی معروف العدالة معروف طور پر اس کا ذکر نہ کر دے، اس کی روایت مقبول نہیں (۲۹) امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین مجهول کی روایت کو مقبول الروایہ مانتے ہیں اور قبولیت کے لئے صرف ظہور اسلام اور فسق سے ظاہری سلامتی کو کافی سمجھتے ہیں (۳۰) قاضی عضد کی تحقیق کے مطابق:

”مجهول الحال کے مقبول الروایہ ہونے میں احناف و شوافع میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف عدالت کو اصل مانتے ہیں اور شوافع

کثرت وقوع کے سبب فسق کو (۲۹)

احناف کے ہاں یہ تصریح بھی ملتی ہے کہ قرون میں عدالت غالب تھی بعد میں فسق کے بکثرت پھیل جانے سے مجہول راویوں کی روایت مقبول نہیں رہی شاہ ولی اللہ مجہول کی روایت کو مطلقاً مقبول نہیں مانتے:

”اما ما کان ضعيفا او موضوعا او منقطعا او مقلوبا بقی سندہ او

متنہ او من روايته الجاهيل او بخالفها لما اجمع عليه السلف طبقه بعد

طبقته فلا سبيل الى القول به“ (۳۰)

البتہ وہ مجہول کی روایت کی قبولیت کے لئے دو شرطیں عائد کرتے ہیں ایک موافقت

قیاس اور دوسرے علم کی اکثریت کا موافقت عمل:

”الحديث الذي يرويه قاصر الضبط غير منہم او مجہول

الحال المختار انه يقبل ان اقترن بقرينه مثل موافقته القياس او عمل

اکثر اہل العلم“ (۳۱)

شاہ ولی اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجہول کی روایت کے عدم قبول کی وجہ کثرت فسق و کذب ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتنہ عثمان کے بعد لوگوں میں کذب اور خصوصاً روایت حدیث میں کذب عام ہو گیا تھا، اسی لئے شافعی اور امام احمد بن حنبل نے مہتمم اور مبہم رواہ کی روایتوں کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ (۳۲)

مرسل کی حجیت

اسناد کا ذکر کئے بغیر اگر کوئی راوی ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہہ دے تو اسے ”ارسال“ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرسل وہ روایت ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہ ہو اور یہ تعریف اصولیین کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ محدثین مرسل اسے مانتے ہیں کہ کوئی تابعی، صحابی کا ذکر کئے بغیر ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے الفاظ دہرا دے (۳۳) اور صحابی کا مرسل یہ ہے کہ اس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی نہ ہو، بلکہ اسکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی اور

صحابی کا واسطہ ہوگا۔ مراہیل ابن عباس اس کی بین مثال ہیں (۳۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرسل کی تعریف میں مراہیل صحابہ بھی شامل ہیں۔

مراہیل صحابہ کی قبولیت و حجیت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں اور سب انہیں اتفاق رائے سے قبول کرتے ہیں (۳۲) مگر تابعین اور تبع تابعین کے مراہیل کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور ایک مشہور روایت کے ساتھ امام احمد بن حنبل اور اکثر متکلمین انہیں مطلقاً قبول نہیں کرتے۔ (۳۹) ان کے برخلاف امام شافعی کو غیہ صحابی کی مرسل کے علی الاطلاق قبول کرنے میں تامل ہے۔ وہ قبولیت کے لئے جن آٹھ شرائط کا ذکر کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو بھی ان سے اتفاق ہے۔

امام شافعی کے نزدیک مرسل کی کسی آیت سے تائید ہوتی ہو، مشہور سنت اس کی موئید ہو، کسی صحابی کا قول یا قیاس اس کی تائید کرے، امت کی طرف سے اسے تلقی بالقبول حاصل ہو، ارسال کرنے والے کے بارے میں واضح ہو کہ وہ صرف عدول سے روایت کرتا ہے، کسی دوسرے شیخ کے راوی نے بھی اسے مرسل کیا ہو یا دوسرے راوی نے اس مرسل کو مسند کیا ہو، اگر ان میں سے ایک شرط بھی مل جائے تو روایت قابل قبول ہوگی۔ (۴۰) شاہ ولی اللہ ان ہی شرائط کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں

”و المرسل ان اقترن بقربنتہ مثل ان تعضو بموقوف صحابی

او سندہ الضعیف او مرسل غیرہ و شیوخ متغائرۃ او قول اکثر اہل

علم او قیاس صحیح او ایما من لغرا عرف انه لا یرسل الا عن عدل

صحیح الاحتجاج بہ و کان نازلاً من المسند“ (۴۱)

شاہ ولی اللہ کی عائد کردہ یہ شرائط غیر صحابی کے مرسل کے لئے ہیں اور جہاں تک

صحابی کے مرسل کا تعلق ہے اسی کی قبولیت میں شاہ ولی اللہ سب کے ساتھ متفق ہیں (۴۲)

مرسل کی ترجیح کے بارے میں شاہ ولی اللہ شوافع کے ساتھ ہیں کہ مسند مرسل پر فائق ہے (۴۳)

۔ احناف کے نزدیک مرسل مسند سے بلند ہے اور امام بزدوی نے تصریح کی ہے کہ مرسل کا

درجہ مسند واحد سے بلند اور مسند مشہور کے برابر ہے۔ (۴۴)

معیار حدیث اور کتب حدیث پر تنقید

مرد مومن کے فہم کی بات یہ ہے کہ اسے حدیث میں بصیرت حاصل ہو۔ اس مفہوم کے حامل امام باقر کے ایک مقولہ کو حاکم نے اپنی سند سے یوں نقل کیا ہے:

”من فقه الرجل بصرہ بالحدیث“ (۱)

اور اسی قسم کا ایک قول محمد بن علی بن الحسین کا ہے:

”من فقه الرجل بصیر بالحدیث اوفطنتہ للحدیث“ (۲)

یہ دونوں ارشادات ایک قسم کی خبریں اور خبریں چونکہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس لئے شاہ عبدالعزیز کے خیال میں علم حدیث کے حصول میں معنی حدیث سمجھنے کے ساتھ ساتھ راویان حدیث کے حالات کی چھان پھٹک بہت ضروری ہے۔ صدر اول یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دورے سے لے کر شیخین (بخاری و مسلم) کے زمانے تک ہر شہر اور ہر عہد میں اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، چنانچہ معیار حدیث کی پہچان کے لئے ضخیم و مبسوط کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ اس کے بعد کے زمانے کا رنگ ہی کچھ اور ہوا:

”و دریں زمان رنگ دیگر دارد حالا کتبے کہ مجرد برائے

صحاح اند بعد ازاں کتابہائے کہ عقل اعتبار اند جدا باید دانست بعد ازاں کتابہائے کہ واجب الرد و الترمک اند علیحدہ باید داشت تا در ورطہ تخیل و واقع نشوند“ (۳)

مقصود بیان یہ ہے کہ صحاح ستہ کے ساتھ مخصوص کتابوں اور پھر وہ کتب جو قابل اعتبار ہیں، انہیں جدا جدا جاننا چاہئے۔ نظر انداز کرنے کے لائق مصنفات کو الگ ہی رکھا

جائے تو بہتر ہے تاکہ باہم خلط ططن نہ ہوں۔ شاید اسی نقطہ نظر سے شاہ ولی اللہ نے احادیث کے تین معیار مقرر کئے ہیں: صحت، شہرت اور قبولیت۔

صحت و شہرت

صحت سے شاہ ولی اللہ کی مراد صرف اور صرف صحیح یا حسن احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولف کتاب کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح یا حسن احادیث درج کرنے کی پابندی کرے، اور اگر ان کے سوا کسی حدیث کا اندارج اس کے ضعف، غرابت، علت اور شذوذ وغیرہ کے التزام کے ساتھ کر دے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ ضعیف، غریب اور معلول حدیث کو اس کی خرابی کی وضاحت کے ساتھ درج کرنا، معیار حدیث کے لئے ضروری ہے:

”فالصحة ان يشترط مولف الكتاب على نفسه ايراد ما صح او حسن۔ غير مقلوب ولا

شاذ ولا ضعيف الا مع بيان حاله فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدرح في الكتاب“ (۴)

شاہ ولی اللہ کے نزدیک شہرت کا مفہوم یہ ہے کہ محدثین کی جماعتیں یکے بعد دیگرے، ہر دور میں اس کتاب کے ساتھ بطریق روایت، ضبط مشکل اور تخریج احادیث میں مشغول رہی ہوں، تا آنکہ اس کا کوئی پہلو بیان ہوئے بغیر رہ نہ گیا ہو۔ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ:

”شہرت حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو احادیث کتب میں مذکور ہیں، وہ تدوین سے پہلے اور بعد میں محدثین کی زبان پر دائر و سائر ہوں اور آئمہ حدیث نے مولف سے قبل ہی ان حدیثوں کو مختلف طرق سے روایت کیا ہو، مسانید و مجامع میں یہ بیان کی گئی ہوں اور مولف کے بعد کے لوگوں نے بھی انہیں روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی شرح اعراب اور طرق بیان کر دیئے ہوں۔ مسئلہ فقہی ان میں سے کسی سے مستنبط کیا ہو اور ہر درجے اور ہر مرتبے میں اپنے زمانے تک اس کے رواۃ کے احوال کا سراغ لگایا ہو لڑھی

قبولیت کی درجہ بندی

شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ شہرت کتاب ہی اس کی قبولیت کا سبب بنتی ہے اور قبولیت

سے مراد یہ ہے کہ ناقدین حدیث اس کتاب کو تسلیم کریں اور اس پر مفروض نہ ہوں۔ نیز اس کتاب کی حدیثوں کے متعلق مولف کتاب کا حکم اور فیصلہ درست سمجھیں اور فقہاء کسی اختلاف و انکار کے بغیر اس سے استدلال کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی کتاب میں یہ دونوں اوصاف یعنی صحت و شہرت جمع ہوں، تو وہ شرف قبولیت حاصل کر کے طبقہ اولیٰ میں شمار کی جائے گی:

”فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملاني كتاب كان من الطبقة الاولى“ (۶۱)

اور اسے اپنے اوصاف کے اعلیٰ درجہ کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ جو کتاب طبقہ اولیٰ میں اعلیٰ درجہ کی ہو، تو وہ تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہے اور اس سے کم درجہ کی مستفیض کے مرتبہ تک۔ پھر وہ جو قطعی صحت کے قریب ہو، اور قطعی ہونے کے معنی وہ یقین ہے، جو علم حدیث میں معتبر اور مفید علم ہے:

”وما كان اعلى حد في الطبقة الاولى فانه يصل الى حد التواتر

و ما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى الصحة القطعية اعني

القطع الماخوذ في علم الحديث المفيد للحمل“ (۷۱)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے طبقہ کی احادیث وہ ہیں، جو مستفیض یا صحت قطعہ یا ظنیہ کے قریب ہوں اور اسی طرح ان احادیث کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے:

”والطبقة الثانية الى الاستفاضة او الصحة القطعية او الظنية و هكذا ينزل

الامر“ (۸۱)

صحیح و غیر صحیح احادیث کتب

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پچاس کے قریب حدیث کی ایسی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں صحیح اور غیر صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کو انہوں نے ایک ہی معیار پر رکھا ہے، وہ صحاح ستہ میں بھی غلط روایات کا اختلاط باقی کتب کی طرح مانتے ہیں (۹) لیکن مولانا عبید اللہ سندھی کے بقول:

’جن محدثین نے غیر صحیح احادیث جمع کر کے، ان کی عدم صحت کی

تصریح کردی، پھر ان کا فیصلہ اہل علم کے نزدیک مسلم ہے اور ان کی کتابیں بھی اہل علم میں رواج پذیر ہیں، ان تین خصوصیات کی حامل کتابوں کو شاہ ولی اللہ ان کتب کے درجے پر نہیں لانے دیتے، جو خصوصیات مذکورہ بالا سے یکسر عاری ہوں (۱۰)

ولی اللہی نظریہ کتب کی عقلی تشریح

مولانا محمد قاسم کے نزدیک شاہ ولی اللہ کی قائم کردہ علم حدیث کی تنقید قابل استفادہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ افراد میں صادق و کاؤب معتبر و غیر معتبر اور فہمیدہ و غیر فہمیدہ سبھی طرح کے ہوتے ہیں اور کتابیں چونکہ ان کی تصنیف ہوتی ہیں، لہذا یہ بعید نہیں کہ ملحدان بے دین نے اپنی بہت سی کتب میں سینکڑوں واہیات بھر کے اچھے اچھے بزرگوں کے نام کر دی ہوں۔ علاوہ ازیں جو کتابیں کبرائے اہل سنت کی ہیں، ان میں سے بھی اکثر لوگوں کی فیض رسانی کے لئے تصنیف نہیں ہوئیں، بلکہ بطور بیاض جمع کی گئیں تاکہ ان پر نظر ثانی کر کے صحیح روایات کا علم ہو سکے۔ لیکن اتفاقاً ایسا نہ ہوا اور یہ بیاض لوگوں کے ہاتھ لگ گئیں مبتدعین اور ملحدین نے ان سے مزید فائدہ اٹھایا اور اپنی گھڑی ہوئی روایتوں کو ان میں شامل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ (۱۱)

مؤلف موصوف کے نزدیک ہر کتاب کی تحقیق ضروری ہے اول یہ دیکھا جائے کہ مصنف فقط تفریح طبائع محزونہ کے لئے قصہ گوئی اور افسانہ خوانی سے کام لے رہا ہے یا واقعات واقعی کے مشتاقوں کی تسکین کی خاطر کتاب کو تصنیف کر رہا ہے دوسرے ضروری ہے کہ مصنف کسی سے رو و رعایت اور بغض و عداوت نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کا حفظ اخبار اور صدق گفتار اس درجہ مشہور ہو کہ اس کی تحریر کی نسبت دل میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ تیسرے یہ لازم ہے کہ مصنف کتاب باوجود صدق و دیانت اور حفظ و عدالت کے اس فن میں، جس کی وہ کتاب ہے، دستگاہ کامل رکھتا ہو اور ملکہ کماہنغی نہ کہ دین میں مثلاً نیم ملا ہو۔ روایت کی کتاب میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ مصنف نے اول سے اس بات کا التزام و عہد کیا ہو کہ وہ بجز صحیح روایتوں اور تحقیق شدہ حکایتوں کے اور کوئی بات اپنی کتاب میں درج نہیں کرے گا، جیسے صحاح ستہ کہ ان کے مصنفین نے اپنے اوپر یہ شرط لازم کر لی تھی۔ (۱۲)

بعض مصنف ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں اور صحیح و غلط حکایتیں اپنی کتابوں میں اس غرض سے ابتدا میں جمع کر لیتے ہیں کہ بعد میں نظر ثانی کر کے صحیح کو قائم رکھ کر باقی تمام کو حذف کر دیں گے، جیسا کہ شیخین نے کیا یا صحیح کو صحیح بنا کر موضوع روایات کی نشاندہی کر دی، جس طرح کہ امام ترمذی نے کیا، تو بھی مضائقہ نہیں ہے۔ لکن خود شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تقریباً دس ہزار احادیث میں سے موطا کا انتخاب کیا:

”امام مالک در موطا قریب وہ ہزار حدیث جمع کردہ بود۔ بعد ازاں روز بروز نظر میکرد ازاں کم مے ساخت تا این قدر باقی ماند“

امام بخاری سے بہت سے سندوں سے منقول ہے کہ انہوں نے چھ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر صحیح بخاری کی حدیثیں نکالیں اور عبدالرزاق بخاری نے تو یہاں تک روایت کی ہے کہ تین دفعہ حدیثوں کی بیاض اکٹھی کی، تب کہیں صحیح بخاری کا مسودہ تیار ہوا۔

طبقات کتب حدیث کا جواز

کتب حدیث میں چونکہ ہر معیار کی حدیثیں داخل ہیں، اس لئے شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کے طبقات کا قیام ضروری ہے، تاکہ صحیح اور غیر صحیح احادیث کا کما حقہ علم ہو سکے۔ وہ صحیح احادیث کے انتخاب کو طبقہ اولیٰ میں جگہ دیتے ہیں اور اس کے بعد مزید چار طبقات مقرر کرتے ہیں تیسرے، چوتھے اور پانچویں طبقے میں انہوں نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے میں:

”ان کے مصنف ملتزم الصحیحہ نہیں یا ان کی روایت منقطع ہو گئی یعنی کتابوں کی بلا تصحیح نقل پر نسخوں کا انتشار تو ہوتا رہا، مگر محدثین نے اپنے مشائخ سے پڑھ کر اس نسخہ کو صحیح کیا ہے، پھر اس طرح تسلسل قائم رہا ہے کہ ہمارے زمانے تک صحیح شدہ نسخے محفوظ طور پر مل سکیں۔ ان کے سوا ایسے محدثوں نے کتابیں تصنیف کیں، جن کی علمی لیاقت بھی مسلم نہیں“ (۱۵۳)

متاخر میں محدثین جن کی ابتدا ابن السبکی سے ہوئی اور حافظ عراقی ابوالحسن البہیمی اور ابن حجر عسقلانی کے توسط سے جن کا خاتمہ سیوطی پر

ہوا، ان غیر معتمد کتابوں کی روایتیں زوائد کے نام سے جمع کیں، حالانکہ ان میں کافی سے زیادہ اقرب الی اولیٰ ہیں اور یہ طبقات میں پہنچ کر متاخرین کے نزدیک احادیث متواترہ بن جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معیار حدیث کی روشنی میں شاہ ولی اللہ کتب حدیث کے طبقات مقرر کرنے میں حق بجانب ہیں۔ وہ کتب حدیث کے پانچ طبقات بتاتے ہیں۔ طبقہ اولیٰ میں انہوں نے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم کو رکھا ہے، اور طبقہ ثانیہ میں سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی کو شامل کیا ہے ان چھ کتابوں کے ماسوا باقی طبقات میں کئی دہائیاں اور سینکڑے کتب ملتی ہیں یہ سب کی سب کتابیں شاہ ولی اللہ کے نزدیک قابل احتجاج نہیں۔ کتب حدیث پر اس تنقید نے دراصل علم حدیث میں ایک نئی روح پھونکی جو ابن حجر اور سیوطی کے زمانے سے رواج پذیر محققانہ طریقہ اہل علم پر غالب آگئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طبقہ اولیٰ

صحت شہرت اور قبولیت کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ نے حدیث کی صرف تین کتابوں کو طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔

☆ موطا امام مالک

☆ صحیح بخاری

☆ صحیح مسلم

کتب حدیث در حقیقت دو طرح سے مرتب و مدوّن کی گئیں۔ اولاً وہ جن میں فقط صحیح احادیث درج ہیں اور ثانیاً وہ جن میں صحیح روایات کے ساتھ ساتھ غیر صحیح روایات بھی لے لی گئیں مگر تصریح کر دی گئی کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں:

”فان ایراد الضعیف مع بیان حاله لا یقدح فی الکتاب“ (۱)

یہ سلسلہ بہ حسن و خوبی زیادہ عرصہ تک برقرار نہ رہ سکا۔ بعض صحاح تواتر کے قریب پہنچ گئیں اور بعض مشہور و مستفیض کے درجے پر فائز ہوئیں۔ شاہ ولی اللہ نے اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتب حدیث کے طبقات مقرر کئے تو موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو طبقہ اولیٰ میں شامل کیا اور صاف صاف فرمایا:

”وفا لطبقۃ الاولیٰ منحصراً بالاستقرانی ثلاثہ کتب“ (۲)

پس استقراء سے طبقہ اولیٰ کی (یہی) تین کتابیں ہیں۔

موطا امام مالک

طبقہ اولیٰ کی اولین اور سرفہرست کتاب، جس کے بارے میں امام شافعی کا قول مشہور ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، شاہ ولی اللہ نے اس قول کو ترجیحی نقل کیا ہے اور اس کی تائید میں بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ مثلاً اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق ہے کہ موطا میں شامل تمام کی تمام احادیث امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے کے مطابق صحیح ہیں اور ان سے اختلاف رکھنے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ موطا میں کوئی ایسی مرسل اور منقطع حدیث نہیں، جس کی دوسرے طرق سے متصل اسناد نہ ہوں۔ پس اس وجہ سے موطا امام مالک کی ساری احادیث صحیح ہیں:

”واتفق اہل الحدیث علی ان جمیع ما فیہ صحیح علی رای

مالک، من وافقہ اما علی رای غیرہ فلیس فیہ مرسل ولا منقطع الا

فد اتصل السند بہ من طرق اخری فلا جرم انہا صحیحہ من ہذا

الوجہ“ (۳)

امام مالک کے زمانے میں بہت سی موطا تصنیف کی گئیں جن میں ان کی اس کتاب کی نسبت تخریج کی گئی اور اس میں مروی منقطع حدیثوں کو متصل اور مرفوع ثابت کیا گیا۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ نے کتب ابن ابی ذئب، ابن عیینہ، ثوری اور معمر وغیرہم کی مثالیں دی ہیں اور صراحت کر دی ہے کہ ان کے اور امام مالک کے شیوخ ایک ہی ہیں نیز امام مالک سے ایک ہزار سے زائد افراد نے ان کی اس کتاب کو بلا واسطہ روایت کیا:

”وقد رواہ عن مالک بغیر واسطتہ اکثر من الف رجل“ (۴)

اور یہ دور دراز ملکوں سے سفر کر کے سماع موطا کے لئے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اس زمانے کے ممتاز فقہاء میں امام شافعی، محمد بن الحسن، ابن وہب اور ابن قاسم، متبحر محدثین میں یحییٰ بن سعید القطان، عبدالرحمن بن مہدی اور عبدالرزاق اور ملوک و امراء میں ہارون الرشید اور اس کے دو بیٹوں امین اور مامون کا بہت شہرہ تھا۔ ان تمام نے موطا امام مالک سے استفادہ کیا یوں موطا کی شہرت امام مالک کی زندگی ہی میں تمام اسلامی ملکوں میں

پھیل گئی اور پھر رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا، تا آنکہ فقہاء نے اپنے مذاہب فقہ کی بنیاد موطا پر رکھی اہل عراق کے فقہانے بھی بعض امور میں اسی کو اساس بنایا ان کے علاوہ علماء پیہم موطا کی حدیثوں کی تخریج، اس کی متابعات و توابع بیان اور اس کے نامانوس و غریب الفاظ کی تشریح اور مشکل الفاظ کو منضبط کرتے رہے۔

موطا امام مالک کے فقہی امور پر بحث مباحثہ اور اس میں مندرج احادیث کے راویوں کی جس حد تک تحقیق کی گئی، اس سے زیادہ ممکن نہ تھی۔ شاہ عبدالعزیز کے بقول یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی عدالت و ضبط رجال پر سب کا اجماع ہے اور یہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، عراق، شام، یمن، مصر اور دیار مغرب میں مشہور ہے اور بکثرت شہروں کے فقہاء کا مدار اس کتاب پر ہے، امام مالک کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی علماء نے موطا کی حدیثوں کی تخریج اور اس کے متابعات اور شواہد جمع کرنے کی بڑی کوششیں کیں اور اس کے الفاظ غریبہ کی شرح، ضبط مشکلات اور ان کی وضاحت فقہانہ مسائل کا بیان حدیثوں کی سندیں اور طرق روایت کے بیان میں اتنا اہتمام کیا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا:

”وعدالت و ضبط رجال این کتاب مجمع علیہ است و در مدینہ

و مکہ و عراق و شام و یمن و مصر و مغرب مشہور شدہ و بناء

فقہاء اصبار بر آنست و در زمان امام مالک و بعد از زمان ایشان نیز

علماء در تخریج ہر موطا و ذکر متابعات و شواہد احادیث آن سعی

بلغ نمودند و در شرح غریب و ضبط مشکلات و بیان فقہ سائر

وجوہ بیان آنقدر اہتمام نموده اند کہ زیادہ ہر آن متصور نیست“ (۵)

شاہ ولی اللہ نے اسے صریح حق پر محمول کیا ہے کہ موطا امام مالک کا

موازنہ امام محمد بن الحسن کی کتاب الآثار اور امام ابو یوسف کی الامالی سے کیا جائے

تو ان میں بعد المشرقین نظر آتا ہے کیونکہ فقہاء و محدثین میں سے کسی

نے بھی موطا کے مقابلے میں کتاب الآثار اور الامالی کی طرف توجہ دی نہ ان

دونوں کو قابل اہتمام تصور کیا:

”و ان شئت الحق الصراح ففس کتاب الموطا بکتاب الاثار

لمحمد و الامالی لابی یوسف تعجد بینہ و بینہما بعد المشرقین فہل
سمعت احدا من المحدثین والفقہاء تعرض لہما و اعثنی بہما (۸)

صحیح بخاری

موطا امام مالک کے بعد حدیث کی جن دو سری دو تصانیف کو شاہ ولی اللہ نے کتب اولیٰ میں داخل کیا ہے ان میں اول ”الجامع الصحیح السنہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ“ المختصر بہ صحیح بخاری ہے۔

صحیح بخاری کے طویل و مفصل نام کی وجہ تسمیہ اس کے اجزا سے ثابت ہے، اس کتاب میں چونکہ فن حدیث کے ابواب ثمانیہ، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط اور مناقب شامل ہیں، اس لئے یہ ”الجامع“ ہے ”الصحیح“ اسے کہتے ہیں جس کی تمام حدیثیں صحیح ہوں اور اگر اس میں معلل یا شاذ روایت ہو تو ضحنا ”السنہ“ بطور تاکید ہے اور سنتہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال ہیں ”ایامہ“ کا اضافہ اس لئے ہے کہ امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق دور جاہلیت کے بعض واقعات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے صحیح بخاری اسم باسمی ہے اور شاہ ولی اللہ نے اسے جو طبقہ اولیٰ کی کتب حدیث میں شامل کیا ہے، اس کے پس منظر میں ان حقائق کو بہت دخل ہے، جو صحیح بخاری کے تصنیفی مراحل کا حصہ ہیں اور جن کی ابتدا امام بخاری کے حالات سے ہوتی ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ ۱۳ شوال ۱۹۳ھ کو بخارا میں پیدا ہوئے بردزبہ کا مجوسیت پر انتقال ہوا تھا اور مغیرہ امام بخاری کے خاندان کے اولین فرد ہیں، جنہوں نے امیر بخارا ایمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی نسبت سے وہ جعفی مشہور ہوئے، اس کے علاوہ جعفی خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم علم و تقویٰ میں خصوصی شہرت کے حامل اور بلند پایہ محدث تھے طبقہ رابعہ کے مشہور محدثین میں ان کا شمار ہوا ان کے شیوخ میں امام مالک، حماد بن زید اور عبد اللہ بن مبارک شامل ہیں۔

امام بخاریؒ کے والد ماجد کا ان کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب آپ نابینا تھے۔ آپ کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیمؑ نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کثرت دعا کی برکت سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے وہ صبح بیدار ہوئی تو امام بخاریؒ کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ (۱۱)

سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے عبد اللہ بن مبارک اور امام وکیع کی کتابوں کو حفظ کیا۔ پھر اپنے بڑے بھائی اور والدہ کے ہمراہ حج کے لئے تشریف لے گئے۔ دو سال مکہ معظمہ میں قیام کیا اس کے بعد مدینہ منورہ آئے اور روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر چاندنی راتوں میں قضا الصعابہ والتابعین اور التاريخ الکبیر تصنیف کیں (۱۲) لیلۃ الفطر ۲۵۶ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ (۱۳) اس وقت تک آپ کئی اہم کتب و رسائل تصنیف کر چکے تھے ان میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:

’الادب المفرد‘، ’التاریخ الاوسط‘، ’التاریخ الصغیر‘، ’خلق افعال العباد‘، ’جزء رفع الیدین‘، ’قراة خلف الامام‘، ’بزاوالدین‘، ’کتب الضعفاء‘، ’الجامع الکبیر‘، ’التفسیر الکبیر‘، ’کتب الاثریۃ‘، ’کتب الہبتہ‘، ’کتب المسویط‘، ’کتب الکنی‘، ’کتب العلل‘، ’کتب الفوائد‘، ’اسامی الصعابہ‘، ’کتب المناقب‘، ’سنن الفقہاء اور کتاب الوجدان‘

لیکن سب سے زیادہ شہرت ان کی الجامع الصحیح کو ملی، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، اسے انہوں نے سولہ سال کی صحرانوردی اور عرق ریزی کے بعد مکمل کیا۔ ان کا اپنا بیان ہے: ”صنفت کتاب الصحیح فی ست عشرہ سنتہ (۱۴) اس کے بعد آپ نے یہ کتاب امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) ابن المدنی (م ۲۴۲) اور ابن معین (م ۲۴۳ھ) کی خدمت میں پیش کی۔ موخر الذکر کے سنہ رحلت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری سے قبل مکمل ہو چکی تھی۔ ملا علی قاری نے تصریح کی ہے کہ خود امام بخاری نے اس کتاب کی تین بار تنقیح و تہذیب فرمائی۔ (۱۵)

ابن طاہر کے بقول صحیح بخاری بخارا، ابن حجر کے خیال میں مکہ معظمہ بعض کی رائے میں بصرہ اور کچھ کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ میں تصنیف ہوئی (۱۶) مگر امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کو مسجد حرام میں تصنیف کیا (۱۷) آپ ہر حدیث درج

کرنے سے پہلے استخارہ کرتے، دو رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر اس حدیث کی صحت کے کامل انشراح پر اسے اپنی کتاب میں جگہ دیے چنانچہ ابن حجر نے صحیح بخاری کے تدوینی مراحل کو اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ اس کا ابتدائی خاکہ اور ترتیب و ابواب بندی مسجد حرام میں کی گئی اس کے بعد امام بخاری مختلف مقامات پر احادیث کی تخریج کا فریضہ انجام دیتے رہتے تا آنکہ تراجم ابواب کے مسودے کو روضہ رسول اور منبر شریف کے درمیان مبینہ میں منتقل کیا اور ہر ترجمہ کے لئے دو رکعت نماز بھی ادا کی۔ (۱۹)

صحیح بخاری کی تصنیف کی خاطر امام بخاری نے دور دراز ملکوں کا سفر کیا سماع حدیث کے لئے وہ کئی بار شام مصر حجاز مقدس کوفہ بصرہ اور بغداد تشریف لے گئے۔ چھ سال حجاز میں مقیم رہے، آٹھ بار بغداد اور کم از کم چار مرتبہ بصرہ آئے۔ شام مصر کوفہ اور نیشاپور میں بھی دو سے زائد دفعہ جانے کی ضرورت محسوس کی لہذا علامہ ذہبی کی تصریح کے مطابق امام بخاری نے سب سے پہلے ۲۰۵ھ میں سماع حدیث کیا اور اپنے شہر کے شیوخ سے استفادہ کے بعد ۲۱۰ھ میں باقاعدہ سفر کی ابتدا کی، فرماتے ہیں کہ اس دوران میں نے ایک ہزار اسی افراد سے حدیثیں لکھیں، جو سب کے سب محدث تھے:

”کتب عن انو وثمانین نفسائیس فہم الاصاب حدیث“ (۲۲)

امام بخاری سب سے زیادہ اسحاق بن راہویہ اور علی بن المدینی سے فیضاب ہوئے ابن حجر نے ان کے شیوخ کے پانچ طبقات قائم کئے ہیں۔ اول طبقے میں محمد بن عبد اللہ الانصاری اور ابو عاصم البنیل ایسے تابعین ہیں دوسرے میں آدم بن ایاس جیسے تابعین کے وہ معاصرین جنہوں نے کس ثقہ تابعی سے روایت نہیں کی، تیسرے امام بخاری کے اساتذہ کادرمیانی طبقہ، جسے کبار تبع تابعین سے اخذ حدیث کا موقع ملا۔ مثلاً قتیبہ بن سعید، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ وغیرہم چوتھے طبقے میں محمد بن یحییٰ الذہلی اور ابو حاتم رازی وغیرہما معاصرین اور ہم عصر رفقاء اور پانچویں یعنی آخری طبقہ میں امام بخاری کے تلامذہ امام بخاری نے گویا اپنے معاصرین اور تلامذہ سے بھی روایت کی اور امام وکیع کے اس قول کو سچ ثابت کر دکھایا کہ اپنے سے بڑوں، معاصرین اور کم عمر لوگوں سے استفادہ کے بغیر کوئی شخص محدث نہیں ہوتا۔ (۲۲)

امام بخاریؒ کے تلامذہ اور متسفیدین کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ مشہور ہے کہ نوے ہزار افراد نے امام صاحب سے براہ راست صحیح بخاری کا سماع کیلئے اسلام کے گوشے گوشے سے طالبان حدیث آکر ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ مجلس درس کبھی مسجد میں اور کبھی امام بخاری کے گھر میں منعقد ہوتی تھی۔ علامہ نووی کا بیان ہے کہ امام بخاری کے تلامذہ میں بلند پایہ علماء و محدثین کچھ کم نہ تھے مثلاً ابو عیسیٰ الترمذی، ابو عبد الرحمن النسائی، اور مسلم بن حجاج کہ حدیث کے جلیل القدر ارکان ستہ میں سے ہیں اور ان کے علاوہ ابو زرعہ ابو خاتم، ابن خزیمہ، محمد بن نصر المروزی اور ابو عبد اللہ الفربری وغیرہم لیکن ان میں سے صرف چار ایسے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا۔

☆ ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی ☆ ابو محمد حماد بن شاکر الوراق النسفی^(۲۴)

☆ ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی البزدوی ☆ ابو عبد اللہ محمد یوسف الفربری

ابراہیم بن معقل النسفی (م بہ اختلاف روایت ۲۳۰ھ) صحیح بخاری کے چند اوراق کا سماع نہ کر سکے، لیکن ان احادیث کو انہوں نے امام صاحب سے اجازت لے لیا الفربری نے صحیح بخاری کا دو مرتبہ ۲۳۸ھ اور ۲۵۲ھ میں سماع کیا۔ علامہ نووی نے المسہاج کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ فربری کی روایت نہایت مشہور اور متواتر ہے، اور ان سے بے شمار لوگوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا، جن کی روایت محفوظ نسخوں سے مروی ہے، شارحین نے ان کی تعداد بارہ جاتے ہوئے ان کے رواۃ کے اسما ذکر کئے ہیں ان کے واسطوں سے شارحین کی سند صحیح بخاری کے مولف تک پہنچتی ہے۔ ان کے رواۃ کا ذکر قطف الثمر اور الیابغ الجنی میں ہے اور شاہ ولی اللہ کی السلسلات میں ان کے اسانید کا ذکر ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے ایک اور رسالے الارشاد الی مہمات الاسناد میں بھی بعض اسناد پیش کئے ہیں الفربری کے تلامذہ جن سے سلسلہ سند امام بخاری تک پہنچتا ہے یہ ہیں

۔۔ ابن السکن ابو علی سعید بن عثمان (م ۳۵۲ھ) المستملی

ابو اسحاق ابراہیم بن محمد (م ۳۷۶ھ) الاخیسکی ابو نصر احمد بن محمد (م ۳۷۶ھ)

ابوزید الروزی الفقیہ محمد بن احمد (م ۳۷۱ھ) الشافعی ابو علی محمد عبد اللہ بن احمد

بن حمویہ السرخسی الحموی (م ۳۸۱ھ) ابو الہیثم محمد بن مکی

الکشمینی، اسماعیل بن ابی نصر محمد بن احمد الکشانی (م ۳۹۱ھ) ابو سعید احمد بن محمد، محمد بن احمد بن صامت اور ابو لقمان یحییٰ بن عمار البختلانی،

الاحسیکی سے صحیح بخاری کو اسماعیل بن اسحاق الصغار الزاہد نے روایت کیا بغداد میں حافظ ابوالحسن الدار قطنی اور محمد بن احمد، ابو زید المروزی الشافعی سے سماع کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان سے صحیح بخاری کی روایت تین مشہور آئمہ ابوالحسن علی بن محمد القاسمی المعافری المالکی (م ۴۰۳ھ) حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی الشافعی (م ۴۲۰ھ) صاحب حلیتہ الاولیاء اور ابو محمد عبد اللہ بن ابراہیم الاصلی المالکی (م ۳۹۲ھ) نے کیا (۲۹) ابو محمد عبد اللہ بن احمد السرخسی الحموی کا سماع علامہ نووی نے ۳۱۰ھ میں فربر میں بتایا ہے اور ابو الہیثم محمد بن مکی کے بارے میں النواب کی التاج الکلیل میں ہے کہ یہ مرو کے قصبہ کشمینہ کے رہنے والے تھے ان سے ابو سہل محمد بن محمد (م ۴۳۶ھ) ام الکرام کریمہ بنت احمد المروزیہ اور ابو زرہ عبد الرحیم بن احمد الہروی نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہو خرا ذکر البختلانی سے صحیح بخاری کی روایت الشیخ الحرم محمد بن شاذ بخت الفرغانی نے کی۔

”اور یہ سلسلہ سند بواسطہ احمد بن عبد اللہ الطوسی شاہ ولی اللہ تک دس واسطوں سے پہنچتا ہے، جس کا ذکر شاہ ولی اللہ کی اپنی تالیف السلسلات میں ہے۔“

السبکی اور نواب صدیق حسن خان نے امام بخاری ”کامسک بیان کرتے ہوئے انہیں شافعی“ لکھا ہے (۳۱) ابن حجر نے بتایا ہے کہ امام بخاری کے فقہی مباحث کا غالب حصہ امام شافعی کے مسلک سے ماخوذ ہے (۳۲) ابن قیم کی نظر میں امام بخاری ”حنبلی تھے اور علامہ طاہر الجزائری کے نزدیک مجتہد مطلق (۳۳) مولانا انور شاہ کشمیری نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ امام بخاری ”مسلک کے اعتبار سے شافعی“ تھے اور انہوں نے مسائل مشہورہ میں امام شافعی کی پیروی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی موافقت بھی امام شافعی سے کم نہیں اور وہ بلاشبہ مجتہد مطلق تھے۔ (۳۵)

امام صاحب کی غیر معمولی قوت حافظہ، ان کے خلوص نیت اور حدیث سے والہانہ شغف کی بدولت ان کی صحیح بخاری کو جو عظمت و وقعت حاصل ہوئی، اس کا اعتراف اکثریت نے کیا ہے۔ صحت و شہرت کے اعتبار سے یہ کتاب ہر دور میں مقبول رہی۔ شاہ ولی اللہ نے

محدثین کی اس رائے کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام کی تمام متصل مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں اور جو شخص اس کتاب کی عظمت کا قائل نہ ہو، وہ مبتدع اور مسلمانوں کی رائے کے خلاف چلتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں:

”ولعمری انہ نال من الشهرة والقبول درجة الایرام نحو قما“ (۳۶)

مجھے اپنی زندگی کی قسم، اس (کتاب یعنی صحیح بخاری) کو ایسی شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

شاہ ولی اللہ کے اس بیان کی تائید ان بے شمار محاسن و فضائل سے ہوتی ہے، جو صحیح بخاری کے بارے میں مختلف علماء و فقہاء کے ہیں۔ حافظ ابن صلاح کا کہنا ہے کہ کتاب اللہ البخاری صحت اور کثرت فوائد کے لحاظ سے ممتاز و مقدم ہے امام نسائی کے الفاظ ”اچودہذہ الکتب کتاب البخاری“^(۳۷) ہیں اور ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ ایک رات جب وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان استراحت فرماتے تھے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ اے ابو زید! امام شافعی کی کتاب ہی کا درس دیتے رہو گے، میری کتاب کا درس نہیں دو گے؟ ابو زید مروزی نے عرض کی: حضور آپ کی کونسی کتاب؟ جواب ملا: محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری^(۳۸)۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے، لیکن ابو زید مروزی کا نام نہیں لکھا۔ فرماتے ہیں:

”وبلغنا ان رجلا من الصالحین رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم فی منامہ ووصو وبقول مالک اشتعلت بفقہ محمد بن

ادریسی و ترک کتابی قال یا رسول اللہ وما کتابک؟ قال صحیح

البخاری“ (۳۷)

مولفین و ناقدین کی اکثریت اس خیال سے متفق ہے کہ صحیح بخاری کو صحاح اور تمام کتب حدیث پر ترجیح حاصل ہے۔ علامہ نووی علماء اسلام کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کتاب صحت اور دیگر فوائد کے لحاظ سے صحیح مسلم پر فائق ہے ابن کثیر کا بیان ہے کہ صحیح بخاری کا صحیح مسلم یا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی ”یوازیہ فیہ غیرہ لا صحیح مسلم ولا غیرہ“^(۳۹) امام شافعی فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں ایک امام مالک کی کتاب سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی

اور کتاب نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ کتاب اللہ کے بعد موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں، لیکن امام شافعی کی اس رائے ”ما اعلم فی الارض کتابا اکثر صوابا من کتاب مالک و فی لفظ عنہ ما بعد کتاب اللہ اصح من موطا مالک“ کے متعلق نووی کی تصریح ہے کہ امام شافعی کا یہ فیصلہ ان دونوں کتابوں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وجود میں آنے سے پہلے کا تھا (۱۴۳)۔
مولانا شبیر احمد عثمانی کی تحقیق ہے کہ:

”حاکم کے شیخ ابو علی نیشاپوری اور بعض مغاربہ نے صحیح بخاری کے مقابلے میں صحیح مسلم کو ”اصح لکتب بعد کتاب اللہ العزیز“ کہا ہے لیکن ابن حجر نے اس قول کی توجیہ میں اس امکان کو رد نہیں کیا کہ ان لوگوں نے حسن ترتیب کے لحاظ سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہو، کیونکہ امام دارقطنی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بخاری نہ ہوتے تو مسلم کا وجود کہاں سے آتا؟ لولا البخاری لما جاء مسلم“ (۱۴۴)

اور فی الحقیقت صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس پر فنی نقطہ نگاہ سے بھی بحث کی جائے اور اس کے تمام محتویات کا احاطہ کیا جائے تو طبقات کتب حدیث کے طبقہ اولیٰ کی سرفہرست کتابوں میں اس کے مقام و مرتبہ سے انحراف کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی۔ محدثین میں امام بخاری ”مسلم“ ابو داؤد ”عبد بن حمید“ دارمی ”ابن ماجہ“ ابو یعلیٰ ”ترمذی“ نسائی ”دارقطنی“ حاکم ”بیہقی“ خطیب ”ویلمی“ اور ابن عبد البر اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے امام بخاری سرفہرست ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ میرے نزدیک سب سے وسیع العلم سب سے زیادہ نافع مصنف اور مشہور ترین چار شخص ہیں جن کا زمانہ قریب قریب ہے اور:

”اولہم ابو عبد اللہ البخاری و کان غرضہ تجرید الاحادیث

الصحاح المستفیضۃ المتصلۃ من غیرها و استنباط الفقہ والسیرۃ

والتفسیر منها“ لصف جامعۃ الصحیح ووفی بما شرط“ (۱۴۵)

سب سے اول ابو عبد اللہ بخاری ہیں، ان کی غرض یہ تھی کہ جس قدر

احادیث صحیح، مستفیض اور متصل ہیں دوسری حدیثوں سے جدا کر دی

جائیں۔ اور ان سے فقہ، سیرت اور تفسیر کو مستنبط کیا جائے اس لئے انہوں

نے اپنی الجامع الصحیح کو تصنیف کیا اور جو شرط مقرر کی اسے پورا کیا۔

صحیح بخاری حقیقی معنوں میں اپنی جملہ خوبیوں میں ممتاز ہے جن میں سے ایک خوبی اس کا فنی حیثیت سے مزین ہونا ہے۔ اصول فقہ و حدیث پر سب سے پہلے امام شافعیؒ نے الرسالہ تصنیف کیا امام بخاریؒ نے اپنی اس تالیف کی احادیث سے ان ہی اصول کو مستحکم کیا مثلاً محدثین اور بالخصوص اہل کوفہ کا نابالغ کے سماع کے معتبر ہونے میں اختلاف کا حل ”باب متی بصلح سماع الصغیر“ میں ہے کہ محمود بن الربیع اور ابن عباسؓ نے صغریٰ میں دیگر صحابہؓ اور آنحضرتؐ سے روایت کی جس سے بالغ ہونے کی قید درست نہیں بنا بریں ”باب الفہم فی العلم“ میں اشارہ فرمادیا کہ صغریٰ میں فہم بھی شرط ہے اور اس کے بغیر سماع قابل اعتبار نہ ہوگا۔

محدثین خصوصاً متاخرین روایت بیان کرتے وقت حدیثا و خبرنا وغیرہ کے صیغوں کے استعمال کے وقت یہ احتیاط برتتے ہیں کہ راوی اگر شیخ سے اکیلا سنے تو حدیثی کہے اور زیادہ شاگرد ہوں تو خبرنا، لیکن امام بخاری کے نزدیک یہ تفریق سلف میں رائج نہ تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے ”باب قول المحدث حدیثا و خبرنا و انبانا“ میں پہلے تو صحابہ اور تابعین و تبع تابعین سے ثابت کرتے ہیں اور پھر حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت لاتے ہیں مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے مابین حدیثا و خبرنا اور انبانا کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔

قیاس جلی سے خبر واحد کو رد کیا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ محدثین، فقہاء اور اہل الرائے اس بارے میں کسی ایک فیصلے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اہل الرائے اس کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ وہ تو خبر واحد سے قرآن مجید میں مطلق آیت کی تفسیر کو زیادہ علی القرآن سے تعبیر کرتے ہیں۔ برعکس محدثین کے، وہ خبر واحد کو حجت مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قیاس جلی یا خفی کو مردود قرار دیتے ہیں اور اس سے قرآن کی مطلق تفسیر کے بھی قائل ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے متعدد ابواب میں اس نزاع کو دوز کیا گیا ہے اور محدثین کی تائید کی گئی ہے۔ (۱۶)

صحیح بخاری فقہ و اجتہاد کا ایک معیاری اور اعلیٰ نمونہ ہونے کے سبب بھی طبقہ اولیٰ کی

کتاب ہے مثلاً باب رثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ کے تحت حضرت ابن ابی وقاص سے روایت لاکر امام بخاری نے ایک حدیث سے نو مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اسی طرح ”باب عظمہ النساء“ میں ایک روایت جو ابی عباس کے واسطے سے نقل کی ہے اس سے کم و بیش چودہ مقامات پر علیحدہ علیحدہ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ (۴۷)

ابن حجر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام صاحب نے کامل طور پر صحت کا التزام رکھا ہے اور اس میں صرف احادیث صحیحہ لائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہی مسائل اور حکیمانہ نکات کو نظر انداز نہیں کیا۔ متون حدیث سے انہوں نے بہت سے معانی استنباط فرمائے جو مناسب طریقوں سے پوری صحیح بخاری میں موجود ہیں اس طرح انہوں نے آیات احکام کی طرف بھی مکمل توجہ مرکوز رکھی اور جیسا کہ شاہ ولی اللہ کی رائے لکھی گئی کہ:

”امام بخاری کی اصل غرض احادیث کے ذخیرہ میں سے صحیح و مستفیض و متصل کا انتخاب ہے اور فقہ و سیرت اور تفسیر کا استنباط بھی۔ انہوں نے اخذ شریعت کے لئے اپنی ہی مقرر کردہ شرائط کو بدرجہ کمال پورا کیا“ (۴۸)

شاہ ولی اللہ صحیح بخاری کے ایک اہم پہلو تراجم البخاری کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے تراجم ابواب قائم کر کے فقہ اسلامی اور استنباط مسائل کے اصول قائم کئے اور اپنی اس الجامع الصحیح کو اس حد تک صحیح اور مکمل کر دیا کہ اس کا شمار کتب حدیث کی صف اول میں نمایاں ترین انداز میں کیا جانے لگا۔

ابن خلدون کے نزدیک امام بخاری کہیں تو حدیث سے استنباط میں عبارة النص سے کام لیتے ہیں کہیں اشارۃ النص سے اور کہیں دلالت النص سے، مصالح عباد کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ مثلاً ایک حدیث عام کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر خاص باب مرتب کرتے ہیں۔ ”باب التسمیۃ علی کل حال و عند الوقاع“ اس کی مثال ہے، کبھی باب میں حدیث کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً باب الاختیاط فی العلم والحکمۃ اول الذکر میں ابن عباس کی

روایت لاتے ہیں اور ثانی الذکر میں ابن مسعود کی - کہیں صرف لفظ باب پر اکتفا کرتے ہیں ' جو عموماً دو طریق پر محمول کیا جاتا ہے - بمنزلہ ح ای ' بھذا الاسناد ہوتا ہے یا تشہید اذہان کے قبیل سے کہ اس کا تعلق باقبل حدیث سے بھی ہے ' لیکن طالب علموں میں قوت اجتہاد کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے صرف باب پر اس لئے اکتفا کرتے ہیں کہ وہ خود ترجمہ قائم کریں کہ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے -

' اور کبھی حدیث کے ایک حصے کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ مسئلے پر باب کا ذکر کرتے ہیں - مثلاً باب ماجاء ان الاعمال بالنہتہ میں ابن مسعود کی روایت (اجملاً) نقل کی ہے - پھر ایک اور جگہ اس روایت کو تفصیل سے پیش کیا ہے اور اس پر باب رثاء النبی سعد بن خولہ قائم کیا ہے (۴۹۱) اگر ایک حدیث سے متعدد مسائل ثابت ہوں تو ابن خلدون کے نقد و تبصرہ کے مطابق امام بخاری اس پر علیحدہ علیحدہ باب ذکر کرتے ہیں - کبھی باب استفہام کے طریق پر ' جس میں اختلاف کی نوعیت کا بیان ہوتا ہے اور کبھی دوسری طرز پر - الغرض امام بخاری کے پیش نظر جس طرح احادیث صحیح کی تخریج ہے ' اسی طرح انہوں نے بہت سے مسائل کا استنباط و استخراج فرمایا - چنانچہ ایک ایک روایت کو متعدد جگہوں پر نقل کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی -

صحیح بخاری کا سارا کمال اس کے تراجم میں ہے - علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے تراجم ابواب میں جس وقت نظر کا مظاہرہ کیا ' اس کو سمجھنے کے لئے بڑے بڑے اہل علم قاصر رہے - اس کی اسی اہمیت کی بنا پر متقدمین اور متاخرین نے تراجم ابواب پر مستقل رسالے لکھے - الامع الدراری میں اس قسم کے چھ رسائل کا ذکر ہے ' جن میں سے ایک اہم رسالہ شاہ ولی اللہ کا شرح تراجم البخاری ہے -

شاہ ولی اللہ نے شرح تراجم البخاری میں چودہ اصول بیان کئے ہیں - ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی اپنے اپنے دور میں تراجم ابواب کی طرف توجہ کی تھی - اول الذکر نے تو بعض اصولوں کی نشاندہی بھی کر دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ امام بخاری نے بہت سے فقہی فوائد

اور حکیمانہ نکات اپنی کتاب میں بکھیر دیئے ہیں اور غور و فکر کرنے والوں کو اس میں بہت سی نادر چیزیں ملتی ہیں۔^{۵۲} من جو وجد اور شاہ ولی اللہ، امام بخاری کے مقصود کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

واراد ایضاً ان یفرغ جہدہ فی الاستنباط من حدیث رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ویستنبط من کل حدیث مسائل کثیرہ وھذا

امر لم لیبقہ الیہ غیرہ (۵۳)

محمد بن طاہر المقدسی لکھتے ہیں کہ آئمہ کرام یعنی بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے مصنفین میں سے کسی سے بھی تخریج روایات میں ان کے شرائط منقول نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے صرف اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔^(۵۴) بخاری کی شرط یہ کہ وہ ایسی روایت کی تخریج کرتے ہیں، جس کے سارے رواۃ صحابی مشہورہ تک ثقہ ہوں اور ان کی ثقاہت پر کبار محدثین کا اتفاق ہو۔ اس روایت کی سند متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ جس روایت کے صحابی سے دو یا اس سے زیادہ راوی ہوں، وہ نہایت ہی اعلیٰ و ارفع ہوگی اور ایک ہی راوی ہو اور اس کی سند صحیح ہو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ:

”امام مسلم“ نے ایسے لوگوں سے بھی حدیث کی تخریج کی، جن کی

حدیث کو کس شبہ کی بنا پر امام بخاری نے ترک کر دیا تھا۔ اس کی مثال امام

زہری کے تلامذہ ہیں، جو اوصاف کی کمی اور زیادتی کے لحاظ سے ۵ طبقوں میں

تقسیم کئے گئے ہیں۔ امام بخاری نے طبقہ اولیٰ سے اصلتاً اور طبقہ ثانیہ سے

جن کی احادیث پر ان کو اعتماد ہے صحیح بخاری میں روایت تو کیا ہے، لیکن

بالاستیعاب نہیں، جب کہ امام مسلم نے دونوں طبقوں کی حدیثوں کو

بالاستیعاب لیا ہے۔ اس طرح طبقہ ثالثہ کی روایات کو امام بخاری نے بالکل

قبول نہیں کیا، لیکن امام مسلم ان سے بھی کبھی کبھی روایت کرتے ہیں (۵۵)

اسی طرح ابو عبد اللہ حاکم نے حدیث صحیح کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں کوئی مشہور

صحابی نبی کریم سے روایت کرے، پھر اس صحابی سے دو ثقہ راوی روایت کرتے ہوں۔ مگر

صحیحین سے ان کا دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شیخین نے بہت سے ایسے صحابہ کی

روایتیں نقل کی ہیں، جنہیں صرف ایک ایک راوی نے روایت کیا ہے (۵۶)۔
 صحیح بخاری کی جملہ روایات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ الجزائری اس
 کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صحیح بخاری ایک سو سے زائد کتب اور تین
 ہزار چار سو پچاس ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں کل ۹ ہزار ۸۲ روایات ہیں۔ اس تعداد میں
 صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال شامل نہیں۔ معلق روایتیں ایک ہزار ۳ سو ۱۱ احادیث
 سات ہزار ۳ سو ۹۷ اور وہ روایات جو متابعات یا تنبیہ کے طور پر لائی گئیں، ۳ سو ۴۴ ہیں (۵۷)۔
 نووی کے نزدیک

”صحیح بخاری کی روایات بالتکرار تعداد میں سات ہزار ۲ سو ۷۵ ہیں اور عدم تکرار کے
 ساتھ ۴ ہزار ۵۸۹“

حافظ ابن حجر نے کامل احتیاط سے روایات مرفوعہ کی تعداد سات ہزار ۳ سو ۹۷ اور تکرار
 کے ساتھ متابعات و تعلیقات کی تعداد ایک ہزار ۳ سو ۱۱ شمار کی ہے، جن میں اکثر کو امام
 بخاری نے سند بیان کر دیا ہے۔ موقوفات صحابہ و مقطوعات تابعین کی تعداد ۳ سو ۱۱ ہے۔
 مجموعی تعداد ۹ ہزار ۴ سو ۸۸، غیر مکرر روایات مرفوعہ ۲ ہزار ۵ سو ۱۱ احادیث پر مشتمل ہے (۵۹)۔
 شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری سے متعلق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ۶ ہزار احادیث سے
 صحیح بخاری کو مختصر کیا:

”..... صحیح عن البخاری انه اختصر صحیحہ عن ستہ الاف حدیث“ (۶۰)

صحیح مسلم

صحیح بخاری کو مجموعی طور پر صحت و شہرت وغیرہ بہت سے امور میں تمام جامع
 احادیث پر فوقیت حاصل ہے، لیکن صحیح مسلم بھی بعض حیثیات میں اس سے اور دیگر
 ذخیرہ احادیث میں ممتاز و ممتاز ہے۔ بہ نظر غائر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
 سرمایہ حدیث میں سب سے پہلے امام بخاری نے احادیث صحیحہ مرفوعہ کو الگ منتخب
 فرمایا اور اپنی الجامع الصحیح تیار کی۔ اسے دیکھ کر امام مسلم کو اس عنوان سے ایک
 دوسرے انداز میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کا شوق ہوا۔ جس کے نتیجے میں صحیح مسلم

منصہ شہود پر آئی، شاہ ولی اللہ نے اسے طبقہ اولیٰ کی کتب میں موطا امام مالک اور صحیح بخاری کے بعد تیسرے درجے پر رکھا ہے۔

صحیح مسلم اپنے مولف کے احوال و واقعات اور اپنی گونا گوں صفات کے لحاظ سے طبقہ اولیٰ سے شمار کی جانے ہی کی مستحق ہے۔ امام مسلم کی ابوالحسین اور لقب عساکر الدین تھا۔ مختصر سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: مسلم بن حجاج بن ورد بن کرشاد القشیری نیشاپوری، عرب کے مشہور قبیلہ بنی قیس سے منسوب تھے اور خراسان کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے (۱)۔ نووی اور ابن خلیقان نے سنہ پیدائش ۲۰۶ھ (۲) اور شاہ عبدالعزیز نے ۲۰۲ھ (۳) بتایا ہے۔ ابن کثیر اور ذہبی نے ۲۰۴ھ کو ترجیح دی ہے (۴) اور اس قبول کو ابن الاثیر نے جامع الاصول کے مقدمہ میں راجح قرار دیا ہے۔ (۱) ۲۵ رجب ۲۶۱ھ (۲) کو انتقال ہوا اور نیشاپور کے باہر نصیر آباد میں دفن کئے گئے۔ (۳)

امام مسلم کا زمانہ علم حدیث سے مامور تھا۔ بغداد کے بعد نیشاپور کی علمی حیثیت و مرکزیت مسلمہ تھی اور بقول تاج الدین السبکی: ”قد کانت نیشاپوری اجل البلاد و امظہا لم یکن بد بغداد مثلها (۶۸) یہیں سے مسلم نے ۱۴ سال کی عمر میں سماع حدیث کے لئے سفر کا آغاز کیا۔ خراسان و نیشاپور میں اسحق بن راہویہ اور امام زہلی سے مستفیض ہوئے۔ پھر عراق، حجاز اور شام و مصر تشریف لائے۔ ”بغداد جانے کا بھی مقدر بار موقع ملا اور وہاں محمد بن مہران اور ابو غسان ایسے ممتاز محدثین سے حدیث کی سماعت کی۔“ (۶۹) عراق میں امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن سلمہ قطنی، حجاز میں سعید بن منصور اور ابو معصب، مصر میں عمرو بن سواد اور حرمہ بن یحییٰ سے استفادہ کیا (۷۰)۔ بلخ و بصرہ کے سفر میں احمد بن سلمہ کی رفاقت شامل حال تھی (۷۱)۔ نیشاپور میں امام بخاری سے فیض پاتے رہے (۷۲)۔ ان بزرگوں کے علاوہ احمد بن یونس ریومی، اسماعیل بن ابن اوین اور عون بن سلام وغیرہم سے علم حاصل کیا۔

صحیح مسلم کے ابواب چونکہ مصنف نے خود قائم نہیں کئے، اس لئے مولانا انور

شاہ کشمیری کے نزدیک امام صاحب کے مسلک کا اندازہ لگانا مشکل ہے (۷۳)۔ لیکن نواب صدیق حسن خان نے انہیں شوافع میں شمار کیا ہے (۷۴) اور بعض دوسرے مولفین بھی انہیں امام شافعی کا مقلد مانتے ہیں، جب کہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے۔ ابن حجر نے ان کے اجتہاد کی طرف اشارات کئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام مسلم مالکی المذہب تھے، تاہم طبقات المبارکیہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ حاجی خلیفہ نے ان کی صحیح مسلم کے لئے ”جامع الصحیح الامام المسلم الشافعی (۷۵) کے الفاظ لکھ کر ان کے شافعی المذہب ہونے کی تائید کی ہے۔ بنا بریں ”صاحب البائع الجنی نے صراحتاً بتا دیا ہے کہ امام مسلم اصولی طور پر شافعی تھے اور اس کی اغلباً وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام شافعی سے بہت کم اختلاف کیا (۷۶)۔ انہوں نے متعدد کتب تالیف کیں، جن میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں:

”المسند الکبیر“ کتاب الاسعاء والکنی، کتاب العلل، کتاب المیز، کتاب المنفردات والواحدان، کتاب الاقران، سوالات لاحمد بن حنبل، مشائخ الثوری، کتاب حلیث عمرو بن شعب، کتاب الانتفاع باہب السباع، من لیس له الارا و واحد، مشائخ شعبہ، کتاب المحقرمین، کتاب اولاد الصحابہ، ادبام المحدثین، کتاب الطبقات، مشائخ مالک، کتاب افراد الشامین، رواة الاعتبار، کتاب الاخوة اور الجامع الصحیح“

”الجامع الصحیح“ صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز نے اسے ”الجامع“ نہیں مانا، کیونکہ ان کے نزدیک ”جامع“ اور حدیث کے ابواب ثانیہ لازم و ملزوم ہیں۔ صحیح مسلم میں چونکہ فن تفسیر و قرآۃ سے متعلق احادیث بہت کم ہیں، اس لئے اس کو ”الجامع“ کہنا درست نہیں (۷۷) لیکن یہ رائے اس اعتبار سے محل نظر ہے کہ صحیح مسلم میں فن تفسیر کی احادیث کو خواہ تعداد میں کم سہی، تسلیم تو کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اکثر محدثین کا امام مسلم کی تصنیف کو الجامع الصحیح قرار دینا غلط نہیں۔ جیسا کہ صاحب کشف الشطنون نے صحیح مسلم پر ”الجامع“ کا اطلاق کیا ہے

(۷۸)۔ متاخرین نے بھی امام مسلم کی اس تصنیف کو ”الجامع الصحیح“ کہا ہے اور متقدمین نے ”الصحیح“ (۷۹)۔ نووی نے امام مسلم کا اپنا بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے تین لاکھ احادیث سے ایک مسند صحیح کا انتخاب کیا:

”صنفت هذا المسند الصحیح فی ثلث مائة الف حدیث سموعته“

(۸۰)

اس میں مکررات بھی شامل ہیں۔ ”اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو صحیح مسلم کی روایات کی تعداد چار ہزار رہ جاتی ہے اور ابن صلاح کی تحقیق میں یہی بنیادی حدیثیں ہیں (۸۱)۔ جب کہ مکررات کی شمولیت سے صحیح مسلم کثرت طوق میں صحیح بخاری سے بڑھ جاتی ہے۔

امام مسلم نے امام بخاری سے کافی استفادہ کیا۔ ”اکثر شیوخ میں وہ دونوں شریک رہے (۸۲)۔ اس کے باوصف ان کی صحیح مسلم، صحیح بخاری سے فقرے مختلف ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بقول امام مسلم کا یہی قصد تھا کہ ان احادیث صحیحہ کو جمع کریں جو محدثین کے نزدیک متفق علیہ، متصل اور موضوع ہوں اور ان سے احکام مستنبط ہو سکیں:

”و..... مسلم النیسا پوری توخی تجرید الصحاح المجمع علیہا بین

المحدثین المتصلہ المرفوعہ، ما یستنبطہا منہ السنہ“ (۸۳)

امام بخاری کے پیش نظر احادیث صحیحہ مرفوعہ کی تخریج اور فقہ و سیرت و تفسیر وغیرہ کا استنباط تھا اس لئے انہوں نے موقوف و معلق صحابہ و تابعین کے فتاویٰ وغیرہ سب نقل کر دیئے اور اس مقصد کے پیش نظر احادیث کے ستون و طرق کے ٹکڑوں کو اپنی کتاب میں بکھیر دیا مگر ”امام مسلم کا متصور فقط احادیث صحیحہ کو منتخب کرنا تھا“ اس لئے انہوں نے استنباط وغیرہ سے تعرض نہیں کیا، بلکہ ہر حدیث کے مختلف طرق کو حسن ترتیب سے یکجا بیان کر دیا، جس سے مستون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت میں کوئی مشکل نہ رہی“ (۸۳)۔ اس لحاظ سے صحیح مسلم میں احادیث منقطع وغیرہ کی تعداد کم بلکہ شاذ و نادر ہے۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں امام مسلم نے یہ قصد

کیا کہ احادیث کو قریب الفہم کر دیں اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا سہل ہو جائے۔ اس لئے انہوں نے صحیح مسلم کو نہایت عمدہ ترتیب دی:

”واراد تقریبها الی النخعان و تسہیل

الاستنباط منها لرتب ترتیباً جیلاً (۸۵)

امام مسلم نے جمع حدیث میں نہ صرف اپنی ذاتی تحقیق پر اکتفا کیا بلکہ مزید حزم و احتیاط سے کام لیتے ہوئے صرف وحی احادیث احاطہ تحریر میں لاتے رہے جن کی صحت پر مشائخ وقت کو کسی قسم کا شک نہ تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی، اس کو میں نے درج نہیں کیا، میں نے تو صرف ان احادیث کو درج کیا ہے جن کی صحت پر شیوخ وقت کا اجماع ہے:

”لیس کل شی عندی صحیح وضعته ہینا انما وضعت ہینا ما

اجمعوا علیہ (۸۶)

علامہ بلقینی کے بقول: یہ اجماع، اجماع عام نہیں بلکہ اس سے مراد چاروں آئمہ، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور خراسانی کا اجماع ہے (۸۷)۔ سفیان بن ابراہیم (۸۸) کی ایک روایت کے مطابق ۲۵۷ھ (۸۹) میں امام مسلم، اس کتاب کی قرأت سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کو انہوں نے امام الجرح و التعديل ابو زرعہ کے سامنے پیش کیا، وہ جس جس روایت میں کسی علت کی طرف اشارہ کرتے رہے، امام مسلم نے وہ خارج کر دیں۔ اس طرح ۱۵ برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں صحیح مسلم کا مجموعہ تیار ہوا۔ تب آپ نے فرمایا کہ محدثین اگر دو سو سال بھی حدیثیں لکھتے رہیں، جب بھی ان کا ذرا و مدار اس ”المسند الصحیح“ پر رہے گا:

لو ان اهل الحديث يكتبون بآنتی سنتہ الحديث لمدارہم علی ہنا

المسند یعنی صحیحہ (۹۰)

صحیح مسلم اپنی بے شمار خوبیوں کے اعتبار سے طبقات کتب حدیث کی اولین کتابوں میں جگہ پانے کی حقدار ہے۔ کتاب کی طرز ادائیگی اور حسن ترتیب، علم

حدیث کی باریکیوں اور اسرار سے امام مسلم کی عمیق واقفیت اور اسے تصنیف کرتے وقت الفاظ کے سیاق و سباق میں غایت درجہ احتیاط و غور و فکر، نیز حدیث کے پورے متن کی یکجا ہی، تمام الفاظ کی نقل اور روایت بالعمنی کے بجائے روایت باللفظ کے بیان کی روشنی میں صحیح مسلم سے استفادہ بہت آسان ہے کیونکہ:

”صحیح مسلم میں ہر حدیث کو اس کی مناسب جگہ پر بیان کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے طرق اور متعدد اسانید اور مختلف الفاظ جمع کر دیئے گئے ہیں، جس سے اس حدیث کے تصور طریق اور الفاظ سے بہ آسانی اور بہ حسن و خوبی واقفیت ہو جاتی ہے حدثا و خبرنا کے فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اگر دو یا اس سے زیادہ ایسی روایات بیان کی گئی ہیں، جن میں معنی کے اتحاد کے علی الرغم الفاظ میں اختلاف ہو تو دونوں کو ایک اسناد میں جمع کر دیا گیا ہے۔ نیز تعین الفاظ راوی کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور روایتوں کے الفاظ کے اختلاف اچھی طرح ضبط کئے گئے ہیں تاکہ معانی میں تغیر کا امکان نہ رہے۔ رواۃ کے سلسلے میں غایت درجہ احتیاط کی گئی ہے کہ ایک راوی کا دوسرے سے التباس نہ ہو جائے۔“ (۹۱)

مقدمہ شرح مسلم میں نووی نے مختلف طوق اور تحویل اسانید کو ایجاز کے ساتھ نہایت عمدگی سے پیش کرنے میں امام مسلم کی سبقت کو تسلیم کیا ہے اور شاہ ولی اللہ کا موقف بھی قریب قریب ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے ایک ہی موقع پر ہر حدیث کے تمام طوق کو جمع کر دیا، تاکہ نہایت صراحت کے ساتھ اختلاف ستون اور تفریق اسانید واضح ہو جائے۔ انہوں نے تمام مختلف احادیث کو سبکا کر دیا، تاکہ عربی زبان کے واقف کو حدیث سے افراض کر کے دوسری طرف متوجہ ہونے کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے:

”..... وجمع طرق کل حلیث فی موضع واحد لیتضح اختلاف

المتون، وتشعب الاسانید اصرح ما یکون وجمع بین المعث لغات

فلم يدع لمن معرفته لسان العرب عن اعراض عن السننه
الی غیرها (۹۲)۔

صحیح مسلم جس زمانے میں تصنیف کی گئی، موضوع و ضعیف اور صحیح و غلط ہر طرح کی احادیث موجود تھیں۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں حدیث کی تین اقسام اور راویوں کے تین طبقات قرار دیئے۔ اول: بالکل صحیح احادیث جن کے راوے متقن، ضابط اور ثقہ ہوں۔ دوم: جن کے راوے ثقاہت اور حفظ و اتکان میں پہلی قسم کے راویوں سے کم ہوں اور سوم وہ احادیث کہ جن کے راوے کو عموماً یا اکثر محدثین نے مردود قرار دیا ہو۔

ابو عبداللہ حاکم اور امام بیہقی کا خیال ہے کہ صحیح مسلم میں صرف طبقہ اولیٰ کی روایت ہیں، کیونکہ امام مسلم کی موت نے انہیں دوسرے طبقہ کی حدیثوں کی تخریج کی مہلت نہیں دی۔ قاضی عیاض نے اسے غلط تسلیم کیا ہے اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں دونوں طبقوں کی حدیثیں موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ طبقہ ثانیہ کلی روایت متابعت یا شواہد کے طور پر درج ہیں اور ان ابواب میں آگئی ہیں، جس میں طبقہ اولیٰ کی حدیثیں دستیاب نہ ہو سکیں۔ اس طرح ان راویوں کی روایات سے بھی تعرض کیا گیا ہے، جن کو بعض محدثین نے معتبر اور بعض نے غیر معتبر قرار دیا ہے۔ (۹۳)۔

امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح کی شرط یہ ہے کہ متصل الاسناد ہو اور اسے ابتداء لغایت انتہائے راویوں نے روایت کیا ہو۔ شد و ذوعلت سے مبرا ہونا بھی لازم ہے۔ شاہ ولی اللہ خود اس کے حق میں ہیں، جیسا کہ اقسام حدیث میں تشریح کر دی گئی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ حدیث میں اختلاف اس وقت ہوتا ہے، جب مذکورہ شرط میں کوئی شق موجود نہ ہو یا باہم اس شرط کے اشتراط میں اختلاف ہو۔ مثلاً مکرمہ و عمر بن مرزوق کو روایت کے معاملے میں امام بخاری نے درست قرار دیا ہے، مگر امام مسلم نے انہیں قابل روایت نہیں سمجھا (۹۴)۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے امام بخاری کے ۴ سو ۳۳ راویوں سے اور امام بخاری نے امام مسلم کے ۶ سو ۳۵

راویوں سے روایت نہیں کیا (۹۵)

یہ صراحت کہ ”امام مسلم نے ایسے لوگوں سے بھی حدیث کی تخریج کی ہے، جن کی حدیث کو کسی شبہ کی بنا پر امام بخاری نے ترک دیا تھا (۹۶)۔“ امام ذہری کے تلامذہ اس کی مثال ہیں، جو اوصاف میں کمی بیشی کے لحاظ سے ۵ طبقتوں میں منقسم کئے گئے۔ ”امام بخاری نے طبقہ اولیٰ سے اصالتاً اور طبقہ ثانیہ سے جن کی احادیث پر انہیں اعتماد تھا، استشہاداً“ روایت کا التزام کیا، جبکہ امام مسلم نے دونوں طبقتوں کی احادیث کو بالا ستیجاب قبول کر لیا۔ اس طرح طبقہ ثانیہ کی روایات امام بخاری نے قبول نہیں کی، مگر امام مسلم نے کہیں کہیں انہیں روایت کر دیا ہے (۹۷)۔“

ایک اہم سوال یہ ہے کہ طبقہ اولیٰ کی دو کتابوں یعنی صحیحین میں بہتر کونسی ہے؟ کئی علماء ناقدین نے اس کا تقابلی مطالعہ و جائزہ پیش کیا ہے۔ نووی نے تو فقط اتنا کہہ دیا ہے کہ کتاب اللہ العزیز کے بعد صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا رتبہ ہے اور امت نے ان دونوں کتابوں کی تلقی بالقبول کی ہے (۹۸)۔ علامہ جوزی کے خیال میں صحیح بخاری کا صحیح مسلم پر من حیث الصحتہ راجع و مقدم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے، جس کا اعتراف بڑے بڑے ناقدین نے بحث و مباحث کے بعد کیا ہے:

”ورجعنا کتاب البخاری علی کتاب مسلم امر ثابت ادی الیہ بحث

جہابذة النقاد و اختیاریم (۹۹)

اس سے صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری کے بعد آتا ہے۔ نواب صدیق حسن کی رائے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جہت پر تلقی بالقبول اور تسلیم عام حاصل ہے، کیونکہ صحیحین اپنے زمانے اور مابعد کے آئمہ پر احادیث کے علل اور اس کی باریکیوں کی معرفت و تمیز میں سب پر مقدم و فائق تھے:

”واقع است اجماع برتلقى اینہر دو کتاب بالقبول و التسليم

زیرا کلاہ شیخین مقلد اور برائہ عصر ما بعد در معرفت علل و

لغووا مضی این“ (۱۰۰)

ابن حجر فرماتے ہیں کہ حسن ترتیب وغیرہ کے لحاظ سے صحیح مسلم کا مقام بلند

ہے۔ اس لئے بعض لوگوں نے اسے صحیح بخاری پر اچھالا ہے (۱۰۱) اور شیخ ابو علی نیشا پوری کے قول: ”ما تحت ادریم السماء کاب اصح من صحیح مسلم (۱۰۲) کی روشنی میں بعض مغاربہ نے بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے۔ اور عبدالرحمن بن علی الربیع یمنی شافعی کہتے ہیں کہ میرے سامنے کچھ لوگوں نے بخاری و مسلم کے بارے میں تنازعہ کیا اور پوچھا کہ ان میں سے مرتبہ میں کون مقدم ہے۔ میں نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے بخاری فوقیت رکھتے ہیں جسے ترتیب ابواب میں مسلم بڑھے ہوئے ہیں۔

تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی و قلو ای زین تقلم

لقلت لقد فاق البخاری صحته کفالاتی فی حسن الضاعته مسلم

(۱)

علماء کرام نے صحیحین کے اختلاف میں تطبیق کی راہ یوں نکالی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت و رواۃ میں صحیح بخاری کے مقابلے میں زیادہ کلام ہے، اس لئے اعلیٰ مرتبہ صحت میں بخاری اور پھر صحیح مسلم ہے (۱۰۳) اور طبقہ اولیٰ کی کتب میں یہی ترتیب تحقیق شاہ ولی اللہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک صحیحین کا تعلق ہے تمام محدثین متفق ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں جتنی متصل اور مرفوع حدیثیں ہیں، وہ قطعی صحیح ہیں اور یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچتی ہیں۔ ان کتابوں سے کوتاہی کرنے والا مبتدع ہے، جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے:

”اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من

المتصل المرفوع صحیح بالقطع و انہما متواتر ان الی مضمیہا و

انہ کل من بہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المومنین

(۱۰۵)۔

شاہ ولی اللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص واضح اور صریح حق چاہتا ہے تو صحیحین کا موازنہ کتاب ابن ابی شیبہ، کتاب اللطحاوی اور مسند الخوارزمی وغیرہ سے کر کے دیکھ لے۔ صحیحین اور ان کتابوں میں اسے بعد المشرقین نظر آئے گا۔

”و ان ثبت حق الصراح لفسہما بکتاب بن ابی شیبہ و کتاب

الطحاوی و مسند الخوارزمی و غیرہما تجد بینہما و بینہما بعد
المشرقین (۱۰۶)۔

اور آخر میں طبقہ اولیٰ کی ان کتابوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی تین
کتابیں (موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم) ہیں جن کے مشکل مقامات کو ضبط
کرنے اور ان کے رد و بدل و تصنیف کی تصحیح کا اہتمام قاضی عیاض نے اپنی مشارق
الانوار (۱۰۷) میں کیا ہے:

”وہذہ الکتب الثلاثہ التي اعتنی القاضی عیاض فی المشارق بضبط
مشکلها ورد تصحیفها (۱۰۸)۔“

شاء عبدالعزیز کے الفاظ میں:

”طبقہ اولیٰ از کتب حلیثہ، کتاب اند موطا، صحیح بخاری،
صحیح مسلم و قاضی عیاض کتاب مشارق الانوار برائے شرح ابن
ہرمہ، کتاب مخصوص نوشتہ واپس مشارق الانوار غیر مشاوق
الانوار صنعانی (۱۰۹) است (۱۱۰)۔“

طبقہ ثانیہ

وہ کتب کہ جن کی احادیث صحت، شہرت اور قبولیت میں موطا اور صحیحین کے درجہ تک نہ پہنچ سکیں، مگر مذکورہ بالا صفات میں ان کے قریب قریب رہیں، طبقہ ثانیہ میں شامل ہیں۔

”کتب لم تبلغ مبلغ الموطا والصحیحین ولكنها تتلوها۔“ (۱)

شاہ ولی اللہ نے اس ضمن میں درج ذیل کتب حدیث کا ذکر کیا ہے۔

☆ سنن ابی داؤد

☆ جامع ترمذی

☆ سنن نسائی

مسند احمد بھی تقریباً اسی طبقے کی ہے۔ ”و کاو مسند احمد یكون من جملة هذه الطبقة“ (۲)

اور یہ تمام کتابیں اپنی علمی، دینی اور فنی خوبیوں کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ کی رائے سے کس قدر مطابقت رکھتی ہیں، اس کا فیصلہ طبقہ ثانیہ کے مصنفین کے مختلف احوال اور ان کی کتب کے نقد و نظر کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

سنن ابی داؤد

یہ سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی کی تصنیف ہے، جن کا سلسلہ نسب اس

طرح ہے۔ سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران ^(۳) کنیت ابو داؤد ہے۔ اسی سے مشہور ہوئے۔ نسبی تعلق ازد سے تھا۔ مقامی نسبت ”معجستان“ ^(۴) سے تھی، جہاں ”۲۰۲ھ“ ^(۵) میں پیدا ہوئے۔ انتقال بمقام بصرہ ۱۶ شوال ۲۷۵ھ کو ہوا۔ زندگی کے آخری چار سال بصرہ میں گزاریے۔ لیکن زیادہ مدت بغداد میں کتاب السنن کی تالیف میں مصروف رہے۔

سماع حدیث کے لئے امام ابو داؤد نے عراق، خراسان، شام، الجزائر وغیرہ کا سفر کیا اور جن اکابر و شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، ان کا استقصاء و شوار ہے ابن حجر عسقلانی نے ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد تین سے سے زائد بتائی ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہم جیسے بلند پایہ فقہائے محدثین اور یحییٰ بن معین، ہشام بن عبد الملک طیالسی، ابو بکر بن ابی شیبہ اور عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہم ایسے نامور ناقدین فن کے علاوہ مندرجہ ذیل آئمہ محدثین اور مشہور شیوخ شمار کئے ہیں۔

”حیوۃ بن شریح“ خلف بن ہشام بغدادی، ربیع بن نافع حلبی، زہیر بن حرب، سعید بن سلیمان بزار واسطی، سعید بن منصور، سلیمان بن حرب، سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی، شجاع بن مخلد، صفوان بن صالح دمشقی، عبد اللہ بن رجاہ بصری، عبد اللہ بن محمد نفیلی دمشقی، عمرو بن عون بزار واسطی، ابو رجاہ قتیبہ بن سعید، محمد بن بشار بزار بصری، محمد بن صباح بزار دولابی، محمد بن منہال، ہشام

بن خالد ازرق دمشقی، ابو الولید طیالسی اور مسلم بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہم ^(۶) امام ابو داؤد کے تلامذہ کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ کتاب السنن کے رواۃ میں ابو عمرو احمد بن علی بن حسن بصری، ابو الطیب احمد بن ابراہیم اشعری، ابو علی محمد بن احمد بن عمرو لولوی، ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد اعرابی، ابو بکر محمد بن عبد الرزاق، ابو الحسن علی بن حسن بن عبد الضاری، ابو عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ بن سعید ربلی اور ابو سالم محمد بن سعید الجلودی کے علاوہ نامور محدثین امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہم کے اسمائے گرامی ملتے ہیں۔

امام ابو داؤد کے مسلک کے بارے میں بھی کبار محدثین کی طرح اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ شافعی تھے اور بعض کے خیال میں حنبلی۔ نواب صدیق حسن خان نے انہیں

شوافع شمار کیا ہے، لیکن مولانا انور شاہ کشمیری نے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کو حنبلی ثابت کیا ہے۔ کتاب السنن کے تراجم پر غور کیا جائے تو وہ حنبلی المسلك ہی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر مقامات پر ثابت و معروف روایات کے مقابلے میں انہوں نے ان احادیث کو ترجیح دی ہے، جن سے امام احمد بن حنبل کے مسلک کی تائید ہو۔ (۸)

کتاب السنن ایسی معرکتہ الآرا تالیف کے علاوہ امام ابو داؤد نے متعدد کتب تصنیف کیں۔ ان میں ”کتاب الرد علی اہل القدر“، کتاب النسخ والمنسوخ، کتاب المسائل، مسند مالک بن انس، کتاب المراسیل، کتاب المصاحح والمصحف، کتاب التفسیر، نظم القرآن، فضائل القرآن، کتاب الشریعۃ، التفسیر، فضائل الاعمال، کتاب الزہد، دلائل النبوت، کتاب الدعاء، بدء الوحی، اخبار الخوارج، فضائل الانصار اور معرفۃ الاوقات والاخوتہ (۹) قابل ذکر ہیں۔ لیکن السنن سب سے زیادہ مشہور ہے، جو ملا علی قاری کی تحقیق کے مطابق امام احمد بن حنبل کے سنہ وفات ۲۴۱ھ سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ (۱۰)

شاہ ولی اللہ نے طبقہ ثانیہ کی کتب میں سنن ابی داؤد اور دوسری کتب کا ذکر کرتے ہوئے جہاں ان کتب حدیث کی حیثیت و عظمت کا اعتراف کیا ہے، وہاں ان کے مصنفین کے وثوق، عدالت اور حفظ کی بھی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”کان مضموضها معروضین بالوثوق والعدالت، والحفظ والتبحر فی فنون

الحدیث“ (۱۱)

گویا ان کے نزدیک امام ابو داؤد سمیت تمام کتب طبقہ ثانیہ کے مصنفین، فنون حدیث میں تبحر تھے اور انہوں نے اپنی اس درجے کی تصانیف میں ان شروط میں کسی قسم کی کوتاہی کو پسند نہ کیا، جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھیں۔

”ولم یرضو فی کتبہم ہذہ بالتساهل لیما اشترطوا علی انفسہم“ (۱۲)

اور جہاں تک سنن ابی داؤد کا تعلق ہے، اس کی شرائط شاہ ولی اللہ کے معیار کے عین مطابق ہیں۔ ان ہی سے سنن ابی داؤد کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خصوصیات سنن ابی داؤد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہیں، جس میں مصنف نے ایک ہی سند میں کہیں مختلف اسانید بیان کر دی ہیں اور کبھی ایک متن میں متعدد متون یکجا کرنے میں

قباحت محسوس نہیں کی، بلکہ اسے ضروری خیال کیا ہے اس التزام کے ساتھ کہ ہر حدیث کے الفاظ علیحدہ علیحدہ بیان ہوں اور ہر راوی کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی بیشی یا تغیر کا احتمال نہ رہے۔ راوی کے کسی وصف کے اظہار کو ضروری سمجھا ہے تو اسے دوسری روایت سے الگ کرنے کو ترجیح دی ہے۔ نیز دو یا اس سے زائد حدیثیں ایک ہی باب میں مذکور ہوں تو اس کا مقصد کسی خاص نقطہ نظر کو واضح کرنا ہے جو پہلی روایات میں موجود نہیں یا اس میں مزید کلام کی گنجائش تھی۔

سنن ابی داؤد میں ایک ترجمہ کے تحت مختلف روایات ملتی ہیں اور کبھی ترجمہ، الباب اس طور سے قائم کیا گیا ہے کہ خود ترجمہ کے الفاظ کی طرف بلیغ اشارہ مل جائے گا کہ احادیث سے ثابت شدہ حکم کے اندر فلاں فلاں چیزیں بھی شامل ہیں۔

سنن ابی داؤد کا ایک نہایت اہم پہلو وہ احادیث ہیں جن پر امام موصوف نے سکوت اختیار فرمایا۔ ان کی حیثیت کے بارے میں خود ان کا دعویٰ ہے۔ ”مالم یذکر فیہ شیاء فہو صالح“ جس کے بارے میں وہ سکوت اختیار کریں وہ صالح ہے، یعنی قابل استدلال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں صحت کے اعتبار سے تفاوت اور قابل استدلال ہونے میں حسن و صحیح دونوں کا ہی احتمال ہے۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ انہیں حسن ہی قرار دیا جائے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ اگر قابل اعتماد محدثین نے بھی سکوت فرمایا ہو، تو ان پر عمل کرنا جائز ہے البتہ کہیں صحت و حسن کے برخلاف ہو تو اسے ترک کر دیا جائے۔^(۱۳۳) قاضی شوکانی کے نزدیک امام ابو داؤد نے جس سے سکوت فرمایا ہو، وہ حسن و صحیح دونوں کا احتمال رکھتی ہے (۱۳۴) اصل امام احمد بن حنبل کا مسلک تھا کہ وہ نص نہ ملنے کی صورت میں قیاس کا راستہ تلاش کرتے تھے اور ان کے نزدیک بقول ابن قیم حدیث ضعیف کے عزیز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ روایت باطل و منکر نہ ہو۔^(۱۳۵) چنانچہ امام ابو داؤد کو جب کوئی اور روایت نہ ملی تو انہوں نے بھی ضعیف حدیث کو لوگوں کی رائے سے زیادہ قوی جانا، جس کی طرف علامہ نووی نے بھی اشارہ کیا ہے اور یہی رائے شاہ ولی اللہ کی بھی ہے۔

سنن ابی داؤد کو بعض نے جن میں حاکم نیشاپوری شامل ہیں ”الصحيح“ کہا ہے، جو صحیح نہیں۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ صرف احکام مسائل سے متعلق روایات پر

مشمول ہے۔ امام ابو داؤد سے قبل اس قسم کی کتابیں لکھنے کا رواج نہ تھا۔ زیادہ تر کتب احکام۔ تفسیر و قصص، اخبار و مواعظ اور ادب و زہد سے متعلق لکھی جاتی تھیں۔ یعنی وہ جوامع اور اسانید تھیں اور اس کی صراحت خود امام ابو داؤد نے رسالہ مکبہ میں کر دی ہے۔ امام نووی نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ فقہی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، وہ صحاح کی کسی دوسری کتاب میں نہیں۔

ابن قیم کا بیان ہے کہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت ضبط و حفظ پر کامل دسترس رکھتی تھی، لیکن اسے مسائل کے استنباط کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت نہ مل سکی۔ اس کے برعکس ایک دوسری جماعت نے استنباط مسائل اور ان میں غور و فکر کو شعار بنایا۔ امام ابو داؤد اسی جماعت کے ایک اہم فرد تھے۔ جن کی کتاب السنن کے اندر مالک، ثوری اور شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کے مذاہب کی بنیادیں موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی تائید میں لکھا ہے کہ امام ابو داؤد کا مقصد ایسی احادیث کو یکجا کرنا تھا، جس سے فقہا استدلال کرتے ہیں اور وہ ان میں مروج ہیں۔ ان ہی کو علمائے بلاد نے احکام کی بنیاد قرار دیا اور اس مقصد کے لئے امام ابو داؤد نے اپنی سنن تصنیف کی اور اس میں صحیح، حسن اور قابل اعتماد احادیث کو جمع کر دیا۔

”و کان ہمتہ جمع الاحادیث التی استدلل بہا الفقہاء و دارت فیہم

وہنی علیہا الاحکام علماء الامصار لصف سننہ و جمع فیہا

الصحیح و الحسن و اللین و الصالح للعمل“ (۱۹)

سنن ابی داؤد میں ۴ ہزار ۸ سو حدیثیں ہیں، جنہیں امام ابو داؤد نے ۵ لاکھ احادیث

سے انتخاب کیا۔ ۶ سو مرابیل بھی ہیں۔ اسے مرتب کرتے وقت امام صاحب نے صحیح الاسناد،

قوی، متصل اور مرفوع احادیث کا خاص اہتمام فرمایا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں

کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی، جس کے ترک کرنے پر سب کا اتفاق ہو اور ان میں سے جو

حدیث ضعیف تھی، میں نے اس کا ضعف بیان کر دیا اور جس حدیث میں کوئی علت تھی، اس

کو اس وجہ کے ساتھ بتا دیا۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

”قال ابوداؤد ما ذکر فی کتابی حدیثا جمع الناس علی ترکہ وما

کان فیہا ضعیفا صرحت بضعفہ وما کان لہ علیہا بینهما بوجہ (۲۱)

اس اعتبار سے سنن ابی داؤد پر علامہ ابن جوزی نے جو تنقید کی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی ہے۔ ابن جوزی نے امام داؤد کی نو حدیثوں کو موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ سیوطی نے ان میں سے چار روایات کا جواب القول الحسن فی الذب عن السنن میں دیا ہے اور باقی نو کا دفاع التعقبات علی الموضوعات میں کیا ہے۔ آخر میں وہ ابن جوزی کو نقد روایات میں متشدد قرار دیتے ہیں۔ علامہ نووی کی تو یہاں تک تحقیق ہے کہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں جن بہت سی حدیثوں کو موضوع کہا ہے، ان کو موضوع ہونے کی دلیل نہیں ملتی، بلکہ سب ضعیف ہیں (۲۳) اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے خود ضعیف حدیثوں کا ضعف بیان کیا ہے، تاکہ علم حدیث میں غور و خوض کرنے والا انہیں بہ آسانی سمجھ لے (۲۴) علامہ احمد بن محمد ابو سلیمان الخطابی نے تو شاہ ولی اللہ سے بھی پہلے اس کی گویا تائید کر دی تھی وہ کہتے ہیں کہ

’محمد ثین کے نزدیک حدیث کی تین اقسام ہیں۔ صحیح، حسن اور سقیم۔ امام ابو داؤد کی کتاب صحیح اور حسن دونوں کی جامع ہے اور سقیم کی مختلف بڑی اور اہم سمتوں مثلاً موضوع، مقلوب اور مجہول وغیرہ سے یکسر خالی ہے۔ اگر شاذو نادر سقیم کی معمولی اور چھوٹی قسموں کی روایتیں درج ہیں تو امام صاحب ان کی حقیقت و نوعیت بیان کر کے اپنی ذمہ داری سے عمدہ براہ ہو چکے ہیں (۲۵)‘

سنن ابی داؤد احادیث کا ایک ایسا بیش قیمت خزانہ ہے، جس کی تعریف متعدد اہل علم و فن اور مصنفین نے کی ہے۔ بیسیوں اقوال اس کے حق میں ہیں۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ امام ابو داؤد نے سب سے پہلے اپنی یہ تالیف مکمل کرنے کے بعد اسے جب احمد بن حنبل کی خدمت میں پیش کیا تو وہ نہایت خوش ہوئے اور اسے پسند فرمایا

’وعرضہ علی احمد بن حنبل فاستجاده واستحسنہ‘ (۲۶)

محدث زکریا الساجی کا قول ہے

’کتاب اللہ عزوجل اصل الاسلام و کتاب السنن لابی داؤد عہد

الاسلام‘ (۲۷)

اسی قسم کی متعدد آراء تہذیب التہذیب کے علاوہ سخاوی کی فتح المغیث،
الخطابی کی معالم السنن اور نووی کی تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ میں درج
ہیں اور شاہ ولی اللہ کے بقول غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سنن ابی داؤد
مجتہد کے لئے کافی ہے: ”ولذلك صرح الغزالی وغيره بان كتابه كاف للمجتهد“ (۲۸)

جامع ترمذی

طبقات کتب حدیث کے سلسلے میں طبقہ ثانیہ کی کتاب جامع ترمذی ہے، یہ ابو
عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی الترمذی البوغی کی قابل قدر
تصنیف ہے۔ السمعانی نے ان کے نسب نامہ میں بوغی کی بجائے شداو (۲۹) لکھا ہے۔
بوغی قریہ بوغ کی طرف منسوب ہے، جس کی مسافت یا قوت جموی نے ترمذ (۳۰) سے
چھ فرسخ بتائی ہے۔ (۳۱) امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی بوغ میں ۲۰۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷
رجب ۲۷۹ھ میں وفات پائی۔ عمر ستر سال تھی۔ (۳۲) محمد بن جعفر الکتانی نے سنہ
انتقال ”خمس سبعین و مائتین (۳۳) یعنی ۲۷۵ھ لکھا ہے۔ لیکن پہلی روایت مشہور
ہے۔

امام ترمذی نے علم حدیث کی خاطر متعدد شہروں کی سیاحت کی۔ ان میں خراسان
اور ماوراء النہر کے علاقے قابل ذکر ہیں، جن کی علمی و مرکزی حیثیت اس زمانے میں
مسلّمہ تھی۔ ان علاقوں کے علاوہ عراق اور حجاز کا سفر بھی کیا۔

”طاف البلاد وسمع خلقا من الحزاسانین و العراقین و العجازین“ (۳۴)

علامہ ذہبی نے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے علاوہ علی بن حجر مروزی، ہناد بن
سری اور محمد بن بشار وغیرہ کا ذکر ان کے اساتذہ کی فہرست میں کیا ہے۔ امام ابو داؤد بھی ان کے
شیوخ میں سے تھے۔ شیخ احمد شاکر نے کچھ نام اور گنوائے ہیں، مثلاً

”قتیبہ بن سعید الثقفی (م ۲۴۰ھ) سوید بن نصر المروزی (م ۲۴۰ھ) احمد بن

ابی بکر الزہری المدنی (م ۲۴۲ھ) عبد اللہ بن معاویہ الجمہبی (م ۲۴۳ھ) علی

بن حجر المروزی (م ۲۳۴ھ) محمد بن عبد الملک بن ابی الثواب (م ۲۳۳ھ)
 ابراہیم بن عبد اللہ بن حاتم الروی (م ۲۳۳ھ) اور اسماعیل بن موسیٰ الفزاری (م ۲۳۵ھ) (۵۳)

لیکن امام ترمذی "سب سے زیادہ امام بخاری" سے مستفیض ہوئے۔ "تفقد فی الحدیث
 بالبغاری" پھر وہ وقت بھی آیا کہ موسیٰ بن علی بن علق کانہ قول زبان زو عام و خاص ہو گیا۔
 "سات البغاری فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ فی العلم والحفظ والورع
 والزهد" (۲۷)

شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں؟

"ترمذی شاگرد رشید بخاری است و روش اور آموختہ داز مسلم
 و ابی داؤد شیوخ ایشان نیز روایت دارد و در بصرہ و کوفہ و واسط
 و رے و خراسان و حجاز سالہادر علم حدیث بسر بردہ" (۳۸)

امام بخاری کے انتقال کے بعد ان کے خلاء کو امام ترمذی نے پورا کرنے کی حتی المقدور
 کوشش کی، یہاں تک کہ خراسان اور ترکستان کے علاوہ عالم اسلام کے مختلف خطوں سے
 شائقین حدیث ان کے درس میں شریک ہونے لگے۔ ممتاز تلامذہ میں ابو حازم احمد بن عبد
 اللہ المروزی، ہشیم بن کلیب الشامی، محمد بن احمد بن محبوب، داؤد بن نصر المروزی، احمد بن
 یوسف النسفی، محمد بن منذر الہروی، اسعد بن حمدویہ، ابو ذر محمد بن ابراہیم، محمد بن سفیان اور
 ابوالحسن ازدی نے شہرت پائی۔

امام ترمذی کے مسلک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حنبلی و
 شافعی نہیں تھے؛ بلکہ امام بخاری کی طرح ان پر مجتہدانہ رنگ غالب تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری
 نے انہیں واضح طور پر شافعی قرار دیا ہے، جب کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا کثرت
 موافقت کی وجہ سے بالعموم اسی مذہب کی طرف انتساب کیا جاتا ہے۔

"وکان اہل الحدیث قد ینسب الی احد المذاہب لکثرة موافقتہ" (۳۹)

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اصول کے مطابق اجتہاد و استخراج مسائل کیا۔

اس میں جزوی اختلاف کی بھی گنجائش رہی ہے اور اس طرح کا اختلاف مسلک شافعی میں

داخل ہونے کے لئے قادح نہیں (۴۲) یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی بعض مسائل میں امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں اور ”باب تاخیر الظہور فی شدۃ الحر“ اس کی بین مثال ہے۔ اس کے برعکس وہ اکثر مسائل میں ان کے مقلد نظر آتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک امام ترمذی کی خاص اصطلاح ”عند اصحابنا“ ان کے مجتہد مطلق ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مثلاً باب المحافلہ ”میں فرمایا“ ہو قول الشافعی و صحابنا“ اور کئی جگہ کہتے ہیں۔ ”والعمل علی ہذا عند اصحابنا عند الشافعی و احمد و اسحق۔“ بہ نظر غائر دیکھا جائے تو اس سے مراد اگرچہ محدثین کی ایک جماعت ہے، تاہم امام شافعی کی بیشتر مقامات پر تائید شاہ ولی اللہ کے اس قول کو تقویت دیتی ہے کہ محدثین کسی نہ کسی امام کی طرف منتسب تھے۔ اس اعتبار سے امام ترمذی کا شافعی ہونا بہت حد تک درست ہے۔

امام ترمذی نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں ”کتاب العلیل“ کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب الشماکل، کتاب الاسماء والکنی اور کتاب الجرح والتعدیل (۴۳) کے علاوہ سب سے مشہور جامع ترمذی ہے۔

جامع ترمذی کے نام میں اختلاف ہے۔ حاجی خلیفہ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔
قد اشتهر بالنسبۃ الی مولفہ فیقال جامع الترمذی و یقال السنن ایضاً

والاول اکثر (۴۴)

خطیب بغدادی اور حاکم نے اسے ”الصحیح“ قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا تغلیباً کہا ہو، کیونکہ حدیث کی جس کتاب میں ابواب ثنائیہ پائے جائیں اسے ”جامعہ“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

امام ترمذی نے چونکہ اپنی اس کتاب میں یہ تمام مضامین جمع کر دیئے ہیں، اس لئے یہ ”جامع“ ہے۔ بنا بریں فقہی اعتبار سے احکام سے متعلق وہ بکثرت احادیث لائے ہیں، اس لئے بعض نے اس پر ”سنن“ کا اطلاق کیا ہے۔

محاسن و فضائل کے اعتبار سے جامع ترمذی کی اہمیت و افادیت کتب احادیث سے کچھ کم نہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو شاہ ولی اللہ سے ہرگز طبقہ ثنائیہ میں شمار نہ کرتے۔ خود جامع ترمذی کی خصوصیات اس کی گواہی دیتی ہیں۔

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجموعی حدیثی قواعد کے لحاظ سے اس کتاب کو تمام کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول۔ اس کی عمدہ ترتیب اور عدم تکرار، دوم۔ مذاہب فقہاء کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا استدلال سوم۔ انواع حدیث مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، غریب اور معطل بہ علل وغیرہ کا بیان اور چہارم راویوں کے اسماء والقباب اور انکی کنیات سے متعلق بحث و گفتگو، جس کا تعلق علم الرجال سے ہے۔ (۲۵) شیخ ابن صلاح نے اسی لئے کہا ہے ”کتاب ابی عیسیٰ اصل فی معرفۃ الحسن“ اور ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی کا بیان ہے کہ ہرات میں امام ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد انصاری (م ۳۸۱ھ) کے سامنے ترمذی کا ذکر آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ صحیحین سے انفع ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تو صرف بحر عالم ہی مستفید ہو سکتے ہیں، جب کہ ابو عیسیٰ کی یہ کتاب ہر شخص کے لئے ہے۔ (۲۶)

جامع ترمذی کے محاسن و فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں متعدد علماء و فقہاء نے اس کی تعریف کی، وہاں بعض نے قصائد بھی لکھے۔ سب سے بہترین قصیدہ علمائے اندلس کی طرف سے تھا، جسے حافظ ابو بکر ابن نقطہ بغدادی (م ۶۲۹ھ) نے اپنی کتاب ”التقیید فی رواة الکتاب والسانید“ میں نقل کیا۔ اور اسی حوالے سے اسکا ذکر بستان المعحدثین میں ہے۔ محاسن و فضائل کے اس ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع الحدیث کی تحریک کے دوران ہر محدث کے پیش نظر کچھ نہ کچھ مقاصد تھے اور امام ترمذی کا مقصود ”بیان مذاہب مع استدلال“ تھا۔ شاہ ولی اللہ نے صراحتاً لکھا ہے۔

”..... وهو ابو عیسی الترمذی وکانہ استحسن طریقہ الشیخین
 حیث بینا وما ابہما، وطریقہ ابی داود حیث جمع کل ما ذہب الیہ
 ذاہب، فجمع کلتا الطریقین و زاد علیہما بیان مذاہب الصحابہ
 والتابعین و فقہاء الامصار، فجمع کتابا جامعاً واختصر طرق
 الحدیث اختصاراً لطیفاً لاذکرو احداً واونما الی ما عداہ، وین
 امر کل حدیث من انہ صحیح او حسن او ضعیف او منکر وین
 وجہ الضعف لیكون الطالب علی بصیرة من امرہ، فیعرف

ما يصلح للاعتبار عما دونه وذكر انه يستفيض او غريب ' وذكر
مذاهب الصحابة و فقهاء الامصار وسهي من يحتاج الي التسمية
وكني من يحتاج الي الكنية ولم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم -
(۲۸)

حجتہ البالغہ کی اس عبارت کا مفہوم واضح ہے کہ ابو عیسیٰ "ترمذی نے شیخین کے
طریقے کے جو ابہام و تبہین کا راستہ تھا اور ابو داؤد کی راہ جو فقہاء کے مستدلات کا بیان تھا اسے
انہوں نے نہ صرف نہایت عمدگی کے ساتھ پیش کر دیا، بلکہ دونوں کو جمع بھی کر دیا۔ مزید برآں
انہوں نے اس میں صحابہ و تابعین اور فقہاء امصار کے مذاہب کے بیان کا اضافہ کیا اور اس
طرح سے ایک جامع کتاب تصنیف کی۔ حدیث کے بانداز لطیف و مختصر کیا۔ ایک حدیث
کا ذکر کر کے اس باب میں اس کے ماسوا کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے اور ہر حدیث کی حیثیت
بیان کر دی کہ صحیح یا حسن، ضعیف ہے کہ منکر۔ طالب حدیث کی بصیرت کے لئے ضعف
حدیث کو بھی نظر انداز نہ کیا، تاکہ قابل عمل اور ناقابل عمل کی تمیز ہو جائے۔ پھر حدیث کا
مستفیض ہونا بیان کیا اور بعد ازاں مذاہب صحابہ و فقہائے بلاد نقل کر دیئے۔ جس شخص کا نام
معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اس کا نام بتایا اور کنیت کی صورت میں کنیت ہو یا اہل علم کے
لئے کسی چیز کو پردہ اخفا میں نہ رکھا۔

سنن نسائی

شاہ ولی اللہ کی نظر میں طبقہ ثانیہ کی یہ تیسری اہم کتاب ہے جسے ابو عبد الرحمن احمد
نسائی نے تالیف کیا، امام نسائی کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ احمد بن شعیب بن
علی بن سنان بن بحر بن دینار (۱۹۱) ابن کثیر نے احمد بن علی بن شعیب، لکھا ہے اور یہی رائے ابن
خلکان کی ہے (۱۹۱) لیکن اکثریت نے صاحب البدایہ والنہایہ اور وفیات الاعیان کے مولف کی
رائے کو درست تسلیم نہیں کیا۔

اصحاب الطبقات اور مورخین امام نسائی کے سنہ ولادت سے بھی اختلاف کرتے ہیں
- بعض آراء ۲۱۳ھ اور ۲۱۵ھ کے حق میں ہیں (۱۹۱) ایک بیان یہ ہے کہ ۲۲۵ھ میں پیدا ہوئے (۱۹۲)

ابن العماد نے سنہ رحلت ۳۰۳ھ بتاتے ہوئے صراحت کر دی ہے۔ ”ولہ ثمان وثمانون سنہ (۵۴)“
 اس لحاظ سے ۲۱۵ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ محدث مبارکپوری نے اس معاملے میں
 درست نقل کیا ہے۔ ”یشبہ ان یكون مولدی فی سنہ ۲۱۵“ یہی رائے اس ابن حجر کی ہے۔
 امام نسائی نے اگرچہ مستقل سکونت مصر میں اختیار کی، تاہم ان کی نسبت نسائی کی
 طرف ہے، جو مرو کے قریب خراسان کا ایک شہر ہے۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی پھر سماع
 حدیث کے لئے رخت سفر باندھا۔ سب سے پہلے ۲۳۰ھ میں قتیبہ بن سعید کی خدمت
 میں حاضری دی اور دو سال ان کے ہم زکاب رہے۔

”رحل الی قتیبہ ولہ خمس عشرہ فقال اقبلت عنده سنتہ و شہرین“ (۵۸)

پھر خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ، شام اور مصر وغیرہ کا سفر کیا۔ ابن یونس کے بقول آخر میں ”قدم
 مصر قدیمًا و کتب بہا و کتب عنہ (۵۹) شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بیان کے مطابق
 ”در مصر مسکن داشت و تصانیف او درون دیار منتشرات و مردم
 بسیار از واخذ و تحمل حدیث کردہ اند پس از بد مشق آمد“ (۶۰)
 مصر میں مستقل طور سے سکونت اختیار کی۔ ان کی تصانیف اس کے
 اطراف میں پھیلیں اور کئی افراد نے ان سے اخذ روایت حدیث کیا زندگی کے
 آخری ایام میں مصر سے دمشق چلے آئے۔

ابن حجر عسقلانی نے امام نسائی کی دمشق میں آمد کا سال ۳۰۲ھ اور ماذی قعدہ لکھا ہے (۶۱)۔ ان
 کے شیوخ میں امام بخاری، امام ابو داؤد، حارث بن مسکین، محمد بن عبد الاعلیٰ، ابراہیم بن یعقوب
 الجوزجانی، احمد بن بکار، عمرو بن زرارہ، محمد بن بشار، اسحاق بن راہویہ، عمرو بن الفلاس، یعقوب
 بن ابراہیم الدورقی، عبد اللہ بن سعید الکندی، عباس بن عبد العظیم العنبوری، محمد بن المثنیٰ
 ، زیاد بن یحییٰ الحسائی، علی بن مجد، ہشام بن عمار اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ قتیبہ بن سعید
 کہ شیخ الحفاظ اور محدث خراسان تھے اور بلخ ان کا وطن تھا۔ (۶۲) تلامذہ میں حسب ذیل ممتاز
 شخصیات کے نام ملتے ہیں۔

”محمد بن قاسم اللاندلسی“ ابو بکر بن احمد بن محمد بن اسحاق بن السنی، ابو علی کنانی،
 ابو الحسن محمد بن عبد اللہ بن زکریا بن حیویہ، محمد بن معاویہ بن الاحمر، علی بن

جعفر الطحاوی اور محمد بن مہندس (۶۳)

کبار محدثین کی طرح امام نسائی کے مسلک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ابن خلکان نے ”کان بتشیع“ اور ابن کثیر نے ”وقد قیل عنہ انه کان ینسب الی شعی من

التشیع“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی وہ شیعہ تھے یا شیعیت کا ان پر کچھ اثر تھا۔ ابن حجر عسقلانی اور ذہبی نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام نسائی پر تشیع کا شبہ درست نہیں ابن خلکان اور ابن کثیر نے محض ان کی تالیف خصائص علی سے یہ اندازہ لگایا، حالانکہ شام میں خوارج کے زور اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے دفاع کے لئے آپ نے یہ کتاب لکھی، اس کے علاوہ امام نسائی ”جمہور اہل سنت کی خلفاء راشدین کی ترتیب کے قائل تھے۔ ان کی السنن کے ابواب اس کا ثبوت ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے مسلک شافعی کی جانب امام نسائی کا انتساب مناسب خیال کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے ان کے بارے میں شافعی المذہب بود فرماتے ہوئے مسلک او براں دلالت می کند (۶۴) کہا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی ان ہی کی تائید کی ہے (۶۵) لیکن مولانا انور شاہ کشمیری مختلف رائے ہیں۔ ”امام ابوداؤد نسائی“ صرح بہ الحافظ ابن تیمیہ وزعم آخرون انہما شافعیان و لکن الحق انہما حنبلیان (۶۶) اس سلسلے میں انہوں نے سنن نسائی کے ”باب وقت الجمعة“ باب اغتسال الرجل والمرأۃ من اثناء واحد اور باب الرخصۃ فی ذلک کی مثالیں دی ہیں، جن میں صرف حنبلیہ سے استدلال ہے۔

امام نسائی نے متعدد تصانیف یا دیگر چھوڑیں۔ ان میں ”السنن الکبریٰ“ السنن الصغریٰ المسمیٰ بہ المجتبیٰ یا المجتبیٰ، خصائص علی، مسند علی، مسند مالک، کتاب التمییز، کتاب الضعفاء والمشورکین (فی رواة الحدیث) اسماء الروایہ والتمییز بینہم، مسند منصور ابن رازاں، ماغرب شعبہ علی سفیان و سفیان علی شعبہ، مناسک حج اور کتاب الجرح والتعدیل قائل ذکر ہیں۔

شاہ عبد العزیز نے ان میں کتاب الجمعة اور استاد خولی نے کتاب المدلسین کا اضافہ کیا ہے (۶۷) لیکن ان تمام میں کتاب السنن مشہور ہے۔

تصریح کے مطابق امام نسائی نے سنن کے نام سے دو کتابیں لکھیں۔ سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ، صحاح ستہ میں ثانی الذکر شامل ہے، جیسے المجتبیٰ یا المجتبیٰ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ امام نسائی نے سنن کبریٰ کی تکمیل کے بعد اسے امیر رملہ کو پیش کیا۔ اس نے دیکھ کر سوال کیا کہ یہ تمام تر صحیح ہے؟۔ امام صاحب نے جواب دیا نہیں، اس میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ تب امیر نے درخواست کی کہ میرے لئے فقط صحیح روایات کو ایک کتاب میں جمع کر دیجئے۔ اس پر آپ نے سنن صغریٰ تالیف فرمائی، جس میں ۵ ہزار ۶۱۱ احادیث ہیں۔ علامہ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں اس واقعہ کی تغلیط کی ہے اور کتاب کو امام نسائی کے شاگرد ابن السنی کی تصنیف قرار دیا ہے۔

”ان بذہ الروایت، لم تصح بل المجتبیٰ اختصار ابن السنی تلمیذ

النسائی“ (۷۵)

اس اعتبار سے سنن صغریٰ ابن السنی کا اختصار ہے اور ان ہی کا شاہکار۔ لیکن امام نسائی کے شاگرد ابن حجر نے اپنے استاد کے اس قول کو دہرایا ہے کہ پوری کتاب السنن (الکبریٰ) کا بیشتر حصہ صحیح ہے۔ بعض احادیث معلول ہیں لیکن ان کی علت کا بیان ہمراہ ہے اور المجتبیٰ اسی کا اختصار ہے۔ اس سے غالب گمان یہ ہے کہ ابن السنی نے یہ کام خود امام نسائی کی زیر ہدایت مکمل کیا۔

يمكن حملها على ان يكون ابن السنی باشر اختصارها باسم النسائی

فلتحمل عليه بذہ الروایت، ولا يجترأ على شق عصا الجماعة، يقول

محممل“ (۷۶)

شاہ ولی اللہ نے سنن نسائی کو کتب حدیث کے طبقات میں جو نمایاں مقام عطا کیا ہے، اس کی تائید و توثیق امام نسائی کی اس تالیف انیف کے حسن ترتیب اور خوبیوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ زہد و تقویٰ میں یکتائے روزگار ہونے کے علاوہ نسائی ”کان امام عصرہ فی الحدیث“ لقباً معتبر اور حافظ تھے اور امام دارقطنی کے بقول شیخین کے بعد اپنے زمانے کے تمام محدثین سے عالی مرتبت:

” ابو عبد الرحمن النسائی مقدم علی کل من ینذکر بہذا العلم من

اہل عصرہ“ (۷۹)

ابو بکر حداد اور حافظ ابو علی نیشاپوری وغیرہ کے جو اقوال ابن حجر ذہبی اور ابن کثیر نے نقل کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نسائی ”علم حدیث“ فن تنقید اور حزم و احتیاط میں اپنے معاصرین سے کہیں فائق تھے۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نسائی ”مسلم ترمذی اور ابو داؤد“ سے حدیث ”علل حدیث اور علم الرجال میں زیادہ ماہر تھے مگر امام بخاری اور ابو زرہ کے ہمسر“ اس کا بین ثبوت ان کی کتاب السنن ہے۔

سنن نسائی بظاہر صحیحین کی طرز پر ہے، لیکن علل حدیث کا بیان اس پر مستزاد ہے۔ ابو عبد اللہ ابن رشد (م ۷۲۱ھ) فرماتے ہیں کہ علم سنن میں جتنی کتب تالیف ہوئیں، ان سب میں مفرد اور حسن ترتیب کے لحاظ سے بہترین اور صحیحین کی جامع اور علل حدیث میں بڑھ کر امام نسائی کی تصنیف ہے۔

” انہ ابدع الكتب المصنفة فی السنن تصنیفاً وامنھا ترصیفاً وھو

جامع بین طریق البخاری و مسلم مع خط کثیر فی بیان العلل“ (۸۱)

علامہ سخاوی کے بقول ” صرح بعض المغاربة بتفضیل کتاب النسائی علی صحیح البخاری“ بعض مغاربة نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب صحیح بخاری سے افضل ہے۔ اس نقطہ نظر کو امام دارقطنی ”اور حاکم“ کے ہم عصر ابو الحسن معافری (م ۳۰۳ھ) نے یوں بیان کیا ہے۔

” اذا نظرت الی ما یرجہ اہل الحدیث لما یرجہ النسائی اقرب الی

الصحة، مما یرجہ غیرہ“ (۸۳)

لیکن امام نسائی کا اپنا قول ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں صحیح بخاری سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابن حجر نے ان کے الفاظ ”ما یرجہ الکتب کلھا اجودھن کتاب البخاری“ کی تشریح میں لکھا ہے۔ ” والنسائی لا ینعی بالجدودہ الا اجودہ الاسانید“ نسائی کی مراد جووت اسانید ہے۔ سنن نسائی بہ اعتبار شرائط بھی کتب حدیث کے طبقہ ثانیہ میں شامل ہونے کے لائق ہے۔ مقدسی نے مکہ معظمہ کے امام ابو القاسم سعد بن علی زنجانی کا قول نقل کیا ہے، جس

میں وہ کہتے ہیں کہ رجال کے متعلق نسائی کی شرائط صحیحین سے زیادہ سخت ہیں (۱۵) اس لئے انہوں نے شیخین کے بعض رواۃ کو کتاب الضعفاء والمتروکین میں جمع کر دیا ہے، لیکن امام نسائی کے تفقہ و ذہانت اور وقت نظری کا اندازہ انکی سنن کے تراجم ابواب سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس مسئلے میں وہ امام بخاری کے تقریباً موافق دکھائی دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اختلاف الفاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے احادیث کے طرق کی بھرپور وضاحتیں، علل حدیث کی صراحتیں، رواۃ کے اسماء و القاب اور کنیتوں کے ابہام کو دور کرنے کی کوششیں، راویوں کے تفرد و اختلاف، متابعت و عدم متابعت کا بیان، سماع و عدم سماع کا ذکر حدیث کے مرسل، متصل، ضعیف و منکر کی نشاندہی اور غریب الفاظ کی توجیہیں یہ سب سنن نسائی کی اہم خوبیاں ہیں جن سے شاہ ولی اللہ کے معیار و انتخاب کی تصدیق ہوتی ہے۔

مسند احمد

کتب حدیث کے طبقہ ثانیہ کی آخری اہم کتاب جسے امام احمد بن حنبل نے خود بقول شاہ ولی اللہ اصل قرار دیا ہے کہ اس سے صحیح اور غیر صحیح و سقیم حدیث کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ جو حدیث میری کتاب یعنی المسند میں نہیں اسے قبول نہ کرو۔ فان الام احمد جعله اصلا يعرف به الصحيح والسقيم قال ماليس فيه فلا تقبلوه (۸۶) طبقات کتب حدیث میں مسند احمد کے معیار و شمار کا اندازہ لگانے کے لئے امام احمد بن حنبل کے احوال سے آگاہی ضروری ہے۔ ”ربیع الاول ۲۴۱ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے ابھی عمر تین برس تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ خالص عربی النسل تھے اور قبیلہ شیبان سے تعلق تھا (۸۷) ذہبی کے بیان کے مطابق شرافت و نجابت اور تقویٰ و پرہیز گاری کے آثار بچپن سے نمایاں تھے۔ قرآن مجید بہت جلد حفظ کر گئے۔ ہشیم بن جمیل نے انہیں ایک بار دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ زندہ رہے تو اہل زمانہ پر حجت ہونگے (۸۸)۔ ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو ۷۷ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

تحصیل علوم اور بالخصوص علم حدیث کی خاطر امام احمد بن حنبل نے بغداد میں ایک عرصہ قیام کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، شام، جزیرہ، کوفہ، اور بصرہ وغیرہ کا سفر کیا۔ ابن

جوزی کے بیان کے مطابق تحصیل حدیث کی ابتدا امام ابو یوسفؒ کی خدمت میں رہ کر کی اور ان سے حدیثیں لکھیں۔ (۸۹) پھر پیم چار سال بغداد میں ہشیم بن بشیر بن حازم الوسطی (م ۱۸۳ھ) سے مستفیض ہوئے۔ امام شافعی سے ان کی پہلی ملاقات سفر حجاز کے دوران ۱۸۷ھ میں ہوئی۔ قاضی ابو یوسفؒ ہشیم بن جمیل اور ہشیم بن بشیر کے علاوہ و کعب بن یحییٰ بن سعید، قطان اور سفیان بن عیینہ ایسے شیوخ سے بھی سماع حدیث کا موقع ملا۔ ابن جوزیؒ نے مناقب الامام احمد میں ان کے شیوخ کی تعداد سو سے اوپر بیان کی ہے۔ ذہبی کے بقول بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابوزرعہ ان کے حلقہ تلامذہ میں شامل رہے۔۔۔ (۹۰)

ابوزھرہ نے امام احمد بن حنبل کے کمال اتباع سنت کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر کے چالیسویں سال علوم نبوت کی اشاعت کا آغاز کیا (۹۱)۔ ان کے درس میں سامعین و طالبین بکثرت شریک ہوتے تھے۔ ”بجلس درس کے شرکاء کی تعداد کبھی کبھی ۵ ہزار سے بھی تجاوز کر جاتی تھی۔ ان میں پانچ سو تو لکھنے والے ہوتے تھے (۹۲)۔ دس لاکھ حدیثیں انہیں ازبر تھیں۔ اس وسعت علم اور کثرت حفظ کے باوجود امام شافعی کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امام شافعی سے انہوں نے اصول اجرتلو کا ملکہ حاصل کیا۔ اور اس میں بھی نامور ہو گئے۔ ایک موقع وہ بھی آیا جب امام شافعی کو کہنا پڑا:

”خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقى ولا افقه من احمد بن حنبل“ (۹۲)۔

میں بغداد اس حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہاں احمد

بن حنبل سے بڑھ کر کوئی متقی ہے نہ فقیہ۔

احمد بن حنبل اپنے عہد میں محدثین کے امام اور سنت و شریعت کے امین تھے۔

معتزلہ نے جب عقیدہ خلق قرآن کو کفر و ایمان کا معیار بنایا تو امام احمد بن حنبل نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کی پاداش میں انہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر بغداد لایا گیا۔ تقریباً سات ماہ پابند سلاسل رہے اور ۳۴ کوڑوں کی سزا پائی۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ ہر دو کوڑوں کے بعد دو سرا جلا دلا لیا جاتا۔ اس ظلم و تشدد کے باوجود آپ ہر کوڑے پر فرماتے کہ خلق قرآن کے مسئلے پر کتاب اللہ یا سنت رسول سے کوئی دلیل پیش کرو تو تسلیم کروں: اعطونی شہیثا من کتاب او سنتہ رسولہ حتی اقول (۹۳)۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کا جو اس فتنہ عالم آشوب

کے چشم دید راوی ہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے غلبہ و حفاظت کا کام دو اشخاص سے لیا جن کا کوئی تیسرا ہمسر نہیں۔ ارتداد کے موقع پر ابو بکر صدیقؓ اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل سے:

”ان الله احز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث ابوبکر

الصدیق يوم الردة و احمد بن حنبل يوم المعنته (۹۵)“

امام احمد بن حنبل نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں المسند، کتاب الزهد، کتاب المنسک الکبیر، کتاب المنسک الصغیر، کتاب النسخ والمنسوخ، حدیث شعبہ، فضائل صحابہ، کتاب الاثریۃ اور مناقب صدیق اکبر و حسنین (۹۶) نے شہرت پائی۔ المسند سب سے زیادہ مشہور ہے۔

مسند احمد کی تصنیف کا آغاز ایک لحاظ سے ۱۸۰ھ میں ہوا۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کی عمر سولہ سال تھی۔ تحصیل علم حدیث کا یہ ابتدائی زمانہ تھا۔ امام صاحب زندگی کے آخری ایام تک روایات کو متفرق اوراق کی صورت میں جمع کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اسانید و طرق کے اعتبار سے ساڑھے سات لاکھ سے زائد احادیث اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسند کو موجودہ شکل میں ان کے فرزند عبداللہ نے پیش کیا۔ بعد میں متعدد علماء نے اس کی ترتیب و تبویب کی۔

امام احمد بن حنبل کی مسند میں تقریباً سات سو صحابہ کی تین ہزار کے لگ بھگ روایتیں ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی زوائد کو بھی شمار کر لیں تو یہ تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے۔ عبداللہ سے روایت کرنے والوں میں ابو بکر قطعی نے بھی اس میں اضافے کئے۔

امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں اختلاف کی صورت میں اس کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر روایت اس میں موجود ہو تو فیہا ورنہ حجت نہیں (۱۱) لیکن ابن کثیر نے نشاندہی کی ہے کہ ایسی دو سو کے قریب صحابہ کرام کی روایات جو صحیحین میں ہیں مسند احمد میں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں۔

”قد قیل انه لم یقع له جماعۃ من الصحابہ الذین فی الصحیحین قریباً من مائتین (۹۸)“

شاہ عبدالعزیز کے خیال میں امام احمد بن حنبل کا مذکورہ قول ممکن ہے ان احادیث کے بارے میں ہو جو تو اترا یا شہرت تک نہ پہنچی ہوں ورنہ بہت سی احادیث صحیحہ مشہور ان کی مسند میں موجود نہیں ہیں۔ لکھا ہے:-

”... مراد ایشاں ہاں است کہ بدرجہ تو اترا یا شہرت نہ رسیدہ اند والا احادیث صحیحہ مشہورہ یسار است کہ در مسند ایشاں نیست (۹۹)“

اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے ایک طرف تو اپنی مسند میں صرف صحیح حدیثوں کی تخریج کو شرط قرار دیا ہے ”ذکر وان احمد بن حنبل شرط فیہ ان لا یخرج الا حدیثاً صحیحاً (۱۰۸)“ اور حدیث مشہورہ کا قصد کیا، دوسری طرف اپنے فرزند سے اس کی تصریح کر دی کہ میں حدیث ضعیف کا مخالف نہیں، الا یہ کہ باب میں اس سے قوی روایت معارض ہو (۱۰۱)۔ ابن تیمیہ نے تو مسند احمد کی شرط کو سنن ابی داؤد کی شرط سے قوی قرار دیا ہے۔ کیونکہ امام ابو داؤد نے ایسے لوگوں سے روایت کی ہے جن سے امام احمد نے اعراض کیا ہے (۱۰۲)۔

ابن جوزی نے مسند احمد پر اعتراضات کرتے ہوئے اس کی ۳۸ روایات کو موضوع گردانا ہے مگر جلال الدین سیوطی نے ان تمام کا مدلل جواب دیا ہے (۱۰۳) اور اعتراضات رد کر دئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں دلائل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ مسند احمد اور عبد اللہ کے زوائد میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہاں البتہ ابو بکر قطعی کے زوائد میں چند موضوع احادیث شامل ہیں (۱۰۴)۔ شاہ عبدالعزیز نے مسند احمد کے اس پہلو کے بارے میں اپنے والد شاہ ولی اللہ کا ایک بیان تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں:-

”در مسند امام احمد احادیث ضعیف بسیار اند کہ حال آنرا بیان نہ کردہ اما ضعیفے کہ در دست ازاں احادیث کہ متاخرین تصحیح آنہا می کنند بہتر می نماید و علماء حدیث و فقہ آنرا پیشوائے خود ساخته اند و بہ حقیقت رکن اعظم است در فن حدیث (۱۰۵)۔“

عجالتاً نافعہ کی اس عبارت کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ مسند احمد صحیح حدیث کے سقیم حدیث سے پہچاننے میں اصل اور مدار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس حدیث کی اصل ہے اور کس کی نہیں؟ پھر مسند کی ضعیف حدیثیں ان حدیثوں سے بہتر نظر آتی ہیں جن کی متاخرین نے تصحیح کی۔ علماء حدیث و فقہ نے ان کو اپنا پیشوا بنایا اور

حقیقت میں مسند احمد فن حدیث میں ایک رکن اعظم ہے۔ اس لئے شاہ ولی اللہ نے اسے طبقہ ثانیہ کی کتب کے قریب قریب بتایا ہے اور اس انتخاب میں دراصل مسند احمد کی بعض

نمایاں خصوصیات کا بھی دخل ہے۔ مثلاً یہ حدیث کا ضخیم ترین مجموعہ ہے۔ اس میں قریباً تین سو ثلاثی روایات ہیں اور یہ دیگر مسانید سے صحیح تر ہے۔

شاہ ولی اللہ طبقہ ثانیہ کی ان کتب پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں محدثین اور فقہاء نے انہیں قبول کیا، ان کتابوں کی طرف توجہ کی اور یہ لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ ان کتب حدیث کے غریب و نمانوس الفاظ کی شرح کی گئی اور ان کے راویوں کی تفتیش۔ ان کتابوں سے مسائل کا استنباط بھی کیا گیا۔ چنانچہ عام علوم کی بناء ان ہی کتابوں پر ہے (۱۰۶)۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

”وحدہ الكتب مع الطبقة الاولى اعنى باحدشہار زین

فی تجرید الصحاح و ابن الاثیر فی جامع الاصول (۱۰۷)“

اس (دوسرے) طبقہ کی کتابوں اور ان کے ساتھ طبقہ اولیٰ کی احادیث سے رزیں نے

تجرید الصحاح (۱۰۸) اور ابن اثیر نے جامع الاصول (۱۰۹) میں بحث و اعتنا کیا ہے۔

طبقہ ثالثہ

حدیث کی وہ کتابیں جن کی شہرت اور قبولیت طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ کو نہ پہنچ سکی انہیں شاہ ولی اللہ نے طبقہ ثالثہ میں شمار کیا ہے۔ اس طبقے میں وہ مسانید، جوامع اور مصنفات شامل ہیں جو صحیحین سے پہلے یا شیخین کے زمانے میں یا ان دونوں کے بعد تصنیف کی گئیں۔ ان کتابوں کے مولفین علوم حدیث میں ماہر اور ثقہ تھے اور ضبط و عدالت کی صفات سے متصف مگر حدیثوں کو روایت کرتے وقت وہ صحت کا التزام نہ کر سکے۔ نتیجہً طبقہ ثالثہ کی کتب میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا و ثواب اور ثابت و منقول ہر قسم کی احادیث داخل ہیں۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے۔

”والطبقتہ الثالثہ مسانید و جوامع و مصنفات صنفت قبل البخاری و مسلم و فی زمانہما و بعدہما جمعت بین الصبیح و الحسن و الضعیف و المعروف و الغریب و الشاذ و المنکر و الخطا و الصواب و الثابت و المقلوب (۱)۔“

طبقہ ثالثہ کی کتابوں میں بعض حدیثوں پر موضوع ہونے کا اہتمام خارج از امکان نہیں۔ ان حدیثوں کے اکثر راوی عدالت کی صفت سے متصف سہی تاہم بعض مستور الحال ہیں اور کچھ مجہول۔

”..... دراں کتب یافتہ میشود و رجال آن کتب بعضے

موصوف بعدالت اندو بعضے مستور و بعضے مجہول“ (۲)

لیکن ان کی اکثر حدیثیں فقہاء کے نزدیک معمول بہ نہیں بلکہ اجماع کے خلاف ہیں۔ اس لئے شاہ ولی اللہ نے انہیں تیسرے درجے کی کتب حدیث قرار دیا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل کی ہیں۔

- ☆ مسند ابی علی
- ☆ مصنف عبدالرزاق
- ☆ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ
- ☆ مسند عبد بن حمید
- ☆ مسند ابی داؤد طیالسی
- ☆ کتب بیہقی
- ☆ کتب طحاوی
- ☆ کتب طبرانی

ان کتابوں کے باہمی فرق مراتب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بعض کتابیں بعض سے بہتر اور قوی تر ہیں، ان تمام کے مصنفین کی غرض و غایت محض احادیث جمع کرنا تھی۔ احادیث کی تلخیص و تہذیب اور انہیں قابل عمل بنانا ان کا مقصود نہ تھا۔ شاہ ولی اللہ کے الفاظ ہیں :-

”وکان قصد ہم جمع ما وجدوہ لانتلخیصہ، تہذیبہ و تقریبہ من العمل (۴)۔“

اس کی مزید وضاحت طبقہ ثالثہ کی کتب کے تعارف اور تنقید و تبصرہ اور ان کے مولفین کے بعض احوال سے ہو جاتی ہے۔

مسند ابی علی

حدیث کی اس کتاب کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے کہیں نہیں بتایا کہ اس سے مراد کس ابو علی کی مسند ہے۔ ابو علی الحسین بن داؤد المصیبی کی یا ابو علی الحسین بن محمد بن زیاد العبیدی النہسا بوری القبانی کی۔ اول الذکر کے بارے میں الکتانی کا بیان ہے کہ ان کی نسبت المصیبہ نامی شہر کی طرف ہے۔ آپ کا لقب سنید ہے۔ اہل نقاد حفاظ میں سے

ہوئے، سند کے علاوہ ایک تفسیر بھی لکھی اور ۲۲۶ھ میں انتقال کیا۔
 ”و مسند ابی علی الحسین بن داؤد المصیصی بکسر المیم و شد الصاد
 الاولی و یقال بفتح المیم و تخفیف الصاد نسبتہ الی المصیصیہ مدینتہ و ہو
 المقلب (سنید) کزیر الحافظ المحتسب صاحب التفسیر المسند
 المشہور المتوفی سنہ ست و عشرين و مائتین۔ (۴)
 دوسری مسند ابی علی کے مولف ابو علی الحسین بن محمد بن زیاد العبیدی نیشاپوری القبانی
 کے متعلق اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۲۸۹ھ میں فوت ہوئے۔

”و مسند ابی علی الحسین بن محمد بن زیاد العبیدی
 النیسابوری (القبانی) بفتح القاف و تشدید الباء الموحدة
 المتوفی سنہ تسع و ثمانین و مائتین (۵)“

مصنف عبد الرزاق

حدیث کی اس کتاب کے مولف کا پورا نام عبد الرزاق بن ہمام بن نافع ہے اور کنیت ابو بکر
 بنو حمیر کے موالی میں سے تھے۔ یمن کا دار السلطنت صنعاء ان کا وطن تھا۔ اس لئے
 الحمیری الصنعائی بھی کہلاتے ہیں۔ ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے (۶)۔ ابن جعفر الکتانی
 نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:-

”و مصنف ابی بکر (عبد الرزاق) بن ہمام بن نافع الحمیری

مولاہم الصنعائی المتوفی سنہ احدی عشرة مائتین (۷)“

علم حدیث میں ابو بکر عبد الرزاق نے ابن جریر، ”اوزاعی“ اور ثوری سے بہت زیادہ
 استفادہ کیا۔ عبید اللہ بن عمر (بن حفص) عمری کو بھی انکے شیوخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام احمد
 بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور یحییٰ بن معین انکے حلقہ تلامذہ میں نامور ہوئے۔ شاہ
 عبد العزیز نے ابو بکر عبد الرزاق کو معمر کے ممتاز اور عظیم شاگردوں میں شامل کیا ہے اور بتایا
 ہے کہ سات سال ان کی صحبت میں رہے اور انکی روایات کو زیادہ یاد رکھا۔ (۸)

ابو بکرؓ عبد الرزاق نے اپنی مصنف فقہی ابواب پر مرتب کی ”وہو اصغر من مصنف ابن ابی شیبہ (۹)“ اور یہ تالیف مصنف ابن ابی شیبہ سے ضخامت میں چھوٹی ہے۔ اسکو انھوں نے شامل پر ختم کیا اور شامل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے ذکر پر۔ بستان المحدثین میں ہے کہ مصنف عبد الرزاق کی اکثر حدیثیں ثلاثی ہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ

ابن شیبہ کا پورا نام اور مختصر نسب نامہ اس طرح ہے حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی۔ آپ کا خاندان واسط کا رہنے والا تھا۔ بعد میں اس نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی، اس لئے ابن ابی شیبہ ”الکوفی“ مشہور ہوئے۔ بنی عبس کے موالی میں تھے۔ اس نسبت سے العبسی کہلائے۔ محرم ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ (۱۰)

ابو بکر بن ابی شیبہ نے شریک بن عبد اللہ ابو الاحوص ”عبد اللہ بن المبارک سفیان بن عیینہ اور جریر بن عبد الحمید کے علاوہ کئی اور شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور اس قدر شہرت پائی کہ ”الحافظ عدیم النظیر الثبت التحریر (۱۱)“ کے الفاظ ان کے نام کا حصہ بن گئے۔ مصنفین صحاح ستہ میں سے امام بخاری ”مسلم“ ابو داؤد اور ابن ماجہ ان کے شاگرد خاص ہوئے۔ چنانچہ ”صحیح بخاری اور مسلم میں علی الترتیب تیس اور ایک ہزار ۵ سو چالیس احادیث انکی سند سے مروی ہیں (۱۲)“ سنن ابی داؤد میں بھی ان سے منقول حدیثوں کا ذخیرہ کم نہیں اور سنن ابن ماجہ میں سب سے زیادہ روایات ان ہی کی ہیں۔

ابوزرعہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن ابی شیبہ سے ایک لاکھ حدیثیں لکھیں (۱۳) اور ابن خراش کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خود ابوزرعہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ”ما رایت احفظ من ابن ابی شیبہ“ (۱۴) ابوزرعہ رازی کہتے ہیں کہ انکے زمانے میں چار شخصیات کو علم حدیث کا منتہا خیال کیا جاتا تھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ تو بیان حدیث میں یکتا احمد بن حنبل فقہ و حدیث کے سمجھنے میں بھی بن معین جمع و تکثیر حدیث میں ممتاز اور علی بن المدینی مخرج حدیث اور علی حدیث کے علم میں یگانہ و بے نظیر تھے۔ لیکن مذاکرہ کے وقت ابن ابی شیبہ کا

مرتبہ اپنے معاصرین میں بلند ہوتا تھا۔ (۱۵)

ابو عبید قاسم بن سلام نے حدیث کے چار ربانی علماء میں ابن ابی شیبہ کو شامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے احمد بن حنبل روای و حسن سیاق میں تمام سے بہترین علی بن المدینی صحیح اور غیر صحیح احادیث کا بہت زیادہ علم رکھنے والے یحییٰ بن معین اور تصنیف میں نہایت خوش سلیقہ ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں (۱۶) ان کی ان خوبیوں کے اعتراف کے طور پر شاہ ولی اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کو کتب حدیث کے طبقہ ثالثہ میں اہم عزو شرف بخشا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے چند کتابیں بھی لکھیں جن میں سے ایک مسند ہے اور دوسری مصنف۔ لیکن الکتبانی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے۔

”وہو مجالیہ فی مضمین جمع فیہ الاحادیث علی طریقہ

المحدثین بالا سانید و فتاویٰ التابعین و اقوال الصحابہ مرتباً

علی الکتب والا بواب علی ترتیب الفقہ۔ (۱۷)“

اور یہ تالیف دو ضخیم جلدوں میں ہے۔ انہوں نے محدثین کے طریقے پر سند کے ساتھ احادیث، اقوال صحابہ اور فتاویٰ تابعین کو کتب فقہ کے ابواب کی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔

شاہ ولی اللہ کی طرف سے مصنف ابن ابی شیبہ کے طبقات کتب حدیث میں شامل کئے جانے اور نمایاں جگہ پانے میں ان قیمتی آراء کا بھی بہت دخل ہے جو ابو بکر ابن ابی شیبہ کی اس تالیف کے بارے میں ہیں۔ ابن حزم اندلسی نے تو اس کتاب کو بہ اعتبار عظمت موطا امام مالک پر ترجیح دی ہے اور مقدم رکھا ہے (۱۸)۔ اسکی وجہ اعلیٰ یہ ہے کہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ میں جس کثرت سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات منقول ہیں موطا امام مالک کی نہیں۔ ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”و صاحب المصنف الذی لم یصنف احد مثله قط لا قبلہ ولا بعده (۱۹)۔

مصنف ابن ابی شیبہ کا خاص امتیاز یہ ہے کہ اس میں مصنف نے کسی فقہی مذہب

کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک نہیں کیا بلکہ اہل حجاز اور اہل عراق دونوں کی جس قدر روایات مل سکیں ان سب کو نہایت غیر جانبداری کے ساتھ یکجا کر دیا۔ شاہ ولی اللہ کی طرف سے اس مصنف کو طبقہ ثالثہ میں داخل کرنے کی نمایاں ترین وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ احادیث احکام کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ حاجی خلیفہ کے الفاظ سے بھی اسکی تائید ہو جاتی ہے۔ وہ رقمطراز ہیں

”ہو کتاب کبیرا جدا جمع فیہ فتاویٰ التابعین و اقوال

الصحابہ و احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی طریقہ

المحدثین بالا مسانید مرتبا علی الکتب و الابواب علی ترتیب

الفقہ (۲۰)

مسانید و مراسیل اور فتاویٰ صحابہ و تابعین کی جامع کتب میں سے ایک فقیہ کو جس کتاب کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ بقول محمد زاہد کوثری مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسے ابواب پر مرتب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مطالعہ کرنے والا اتفاق و اختلاف کے مواقع سے بہ آسانی آگاہ ہو جائے۔ ”وہو من اجمع الکتب لادلتہ الفقہاء خاصہ اهل العراق“

(۲۱) اور یہ کتاب فقہاء بالخصوص اہل عراق کے دلائل کی جامع ترین کتب میں سے ہے۔

زمانہ سلف میں اکثر ائمہ ایک دوسرے پر تنقید و اعتراض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسلام

میں اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہمیشہ سے رہی اور بعض حالات میں تو اسے

ناگزیر بھی خیال کیا گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی ایک مثال ہے جس میں مصنف نے

ایک مستقل باب امام ابو حنیفہ کے رد میں لکھا اور دعویٰ کیا ہے کہ اسکے ایک سو پچاس

مسائل احادیث و آثار سے تو ثابت ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کا قول ان کے برخلاف ہے۔ اسکے

باوجود احناف کی نظروں میں مصنف ابن ابی شیبہ کی وقعت اور قدر و قیمت میں کمی نہ آئی۔

بقی بن مخلد ابن ابی شیبہ کے نامور شاگرد تھے۔ وہ اس کتاب کو لے کر اندلس آئے۔ تو فقہاء

کی ایک جماعت اپنے مسائل سے اختلاف کی تاب نہ لاتے ہوئے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی۔

اموی فرمانروا محمد بن عبدالرحمن نے یورش کو فوری طور پر دبانے کے لئے ایک طرف تو

مصنف ابن ابی شیبہ کی قرأت کو موقوف کر دیا دوسری طرف شیخ الاسلام کی موجودگی میں اس

کتاب کے ایک ایک جز کا وقت نظر سے جائزہ لیا اور یہ فیصلہ سنایا۔
 ”هذا الكتاب لا تستغنى خزانتا عنه فانظر في نسخة لنا (۲۲)“

یہ وہ کتاب ہے جس سے ہمارا کتب خانہ (بھی) مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔ پس ہمارے لئے اسکی ایک نقل تیار کر لی جائے۔

اندلس میں فقہ مالکی کی حکمرانی تھی۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ اہل اندلس زیادہ تر منوطا اور احادیث اہل مدینہ ہی سے آشنا تھے۔ عراقیوں کے بارے میں انہوں نے مفروضہ قائم کر رکھا تھا کہ قلیل الحدیث ہیں، لیکن خلاف توقع جب یہ کتاب منصہ شہود پر آئی تو فقہاء مالکیہ نے اسکے خلاف شورش پیا کر دی۔ اصبح بن خلیل مخالف جماعت کے سرخیل تھے جنہوں نے تعصب اور تنگ نظری میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہ دیا ہے:

”لان یكون فی تابوتی راس خنزیر احب الی من ان یكون فیہا مصنف ابن ابی شیبہ (۲۳)“

اگر میری کتابوں میں خنزیر کا سر رکھا ہو تو مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت

اسکے کہ ان میں مصنف ابن ابی شیبہ ہو۔

اصبح بن خلیل اگرچہ مالکی فقہاء میں ممتاز حیثیت و شہرت کے حامل تھے اور اہل

حافظ ابن الفرفی۔۔۔۔۔ ”حافظ الدر ای علی مذہب مالک فقہانی الشروط بصیر بالعقود و دوارت علیہ الفتیاء و لم یکن لہ علم بالحدیث (۲۴)“ مذہب مالک پر مسائل کے حافظ تھے۔ شروط میں فقیہ اور معاملات پر گہری بصیرت رکھنے والے فتویٰ کا بھی ان پر مدار تھا لیکن علم حدیث سے نا آشنا تھے۔ اس لحاظ سے انکی رائے کو اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ علامہ ابن حجر، ابن کثیر، ذہبی اور حاجی خلیفہ وغیرہ کی آراء ان سے بہر حال بہتر ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا انتخاب بھی اس کی دلیل ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کو کتب حدیث کے طبقات میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

مسند عبد بن حمید

طبقہ ثالثہ کی اس کتاب حدیث کو بعض نے مسند الکسی بھی لکھا ہے۔ کیونکہ اسکے مصنف ابو محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر الکسی (۲۵) ہیں جو عبد بن حمید کے نام سے مشہور ہوئے۔ ”نسبتہ الی کس مدینہ تقارب سمرقند“ (۲۶) سمرقند کی قریبی بستی کس سے نسبت

تھی۔ دوسری صدی ہجری کے شروع میں یہاں سے ہجرت کر گئے۔ حدیث کا شوق ہوا تو سفر کو زندگی بنا لیا۔ سب سے زیادہ یزید بن ہارون، عبد الرزاق، محمد بن بشر اور دیگر ائمہ فن حدیث سے مستفیض ہوئے۔

عبد بن حمید سے روایت کرنے والوں میں امام مسلم اور امام ترمذی کے اسمائے گرامی نمایاں ملتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی دلائل النبوة میں بطریق تعلیق ان سے روایت کی ہے۔ اور ان کا نام عبد الحمید بتایا ہے۔ الکتانی کے الفاظ میں عبد بن حمید:

”الثقة الحافظ المتوفى سنة تسع واربعمين ومانتين ولبه مسندان كبير و صغیر (۲۸)

”ثقة حافظ تھے۔ ۲۳۹ھ میں وفات پائی۔ موصوف کی دو مسندیں ہیں۔ مسند کبیر اور مسند صغیر۔“

شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ عبد بن حمید نے ابتدا میں مسند کبیر تیار کی۔ اسی سے ایک اور مسند کا انتخاب کیا اور یہ مسند صغیر کہلائی (۲۹) ثانی الذکر کو المنتخب بھی کہتے ہیں۔ یہ خیال کسی حد تک درست ہے کہ مسند عبد بن حمید اکثر مشہور صحابہ کے مسانید اور ان کی روایت کردہ احادیث سے خالی ہے۔ ”وہو خال عن مسانید کثیر من مشاہر الصحابہ“ (۳۰) لیکن شاہ ولی اللہ کی طرف سے اسکو کتب حدیث کے تیسرے طبقے میں شامل کرنے کا ایک مقصد شاید یہ ہے کہ غیر معروف صحابہ کی روایات بھی یکجا مل جائیں۔

مسند ابی داؤد الطیالیسی

طبقہ ثالثہ کی یہ کتاب مشہور محدث سلیمان بن داؤد بن جارود الطیالیسی کی تالیف ہے جسے حاجی خلیفہ نے مسانید میں اولین مسند قرار دیا ہے۔ (۳۱) السنن کے ابو داؤد اور المسند کے اس ابو داؤد کے درمیان ستر سال سے کچھ اوپر کی مسافت ہے۔ یہ ابو داؤد ”نسبہ الی الطیالہ التي تجعل علی العمائم، القرشی، مولی آل الزبیر، الفارسی الاصل، البصری (۳۲) طیالہ سے نسبت رکھتے ہیں آل زبیر کے موالی میں سے تھے۔ اسی بنا پر انہیں القرشی بھی کہا جاتا ہے۔ خود فارسی الاصل تھے اور البصری کہلائے۔

ابو داؤد الطہالسی نے ۲۰۳ھ کے اواخر یا ۲۰۴ھ کے اوائل میں رحلت پائی۔ عمر بقول صاحب بستان المحدثین اسی سال تھی۔ (۳۳) اس اعتبار سے دوسری صدی ہجری کے ربیع اول میں ۱۲۴ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ سماع حدیث کی خاطر انہوں نے کئی سفر کئے۔ زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے۔ سینکڑوں شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ شعبہ ہشام اور ابن عون وغیرہ سے کثرت کے ساتھ روایت کی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو چالیس ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ اس تعداد میں طرق حدیث، آثار اور موقوفات سبھی شامل ہیں۔ یحییٰ بن معین، ابن المدینی، فلاس، اور وکیع وغیرہ کے علاوہ کئی علماء فن رجال نے ان کی تعدیل و توثیق فرمائی۔ عصر حاضر کے ایک محدث شیخ احمد بن عبدالرحمن البنا السعائی (۳۳) رقمطراز ہیں۔

”کان الغرض من هذا الترتیب فی العصر الاول هو جمع الاحادیث المتفرقة عند الصحابة والتابعین و تابعہم فیما اتفق خونا من ضیاعہا و کان هذا الترتیب مفیداً فی زمن السلف لانہم کانوا یحتمدون علی الحفظ و المتظہار فکانوا یعلمون موضع الکتاب و مواقع الاحادیث المتشانیہ (۳۵)

”پہلے زمانے میں اس ترتیب سے غرض صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں منتشر حدیثوں کو جمع کرنا تھا تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکیں اور سلف کے زمانے میں یہ ترتیب مفید تھی۔ کیونکہ انہیں اپنے حافظے اور بیان پر بھروسہ تھا اور وہ کتاب کے مقام اور مشابہ احادیث کے مواقع سے بھی بخوبی واقف تھے۔

مسند ابی داؤد الطہالسی کی غرض و غایت اس دور میں یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ روایات محفوظ کر دی جائیں اس طرح بقول بعض یہ پہلی مسند تیار ہوئی۔ لیکن

”بان هنا صحیح لو کان هو الجامع له لتقدته لکن الجامع له غیره وهو بعض حفاظ خراسان جمع فیہ ما رواہ یونس بن

حبیب عنہ خاصتہ ولہ من الاحادیث التي لم تلخل هذا المسند

قدرہ او اکثر (۳۶)“

یہ بات تب درست ہوتی کہ اس مسند کو ابو داؤد الطہالی نے خود جمع کیا ہوتا۔ کیونکہ انہیں سبقت زمانی تو حاصل ہے مگر فی الواقع اس کو خراسان کے حفاظ میں سے بعض نے وہ روایات لے کر جو ابو داؤد سے خاص طور پر یونس بن حبیب نے روایت کیں جمع کیا۔ اسی بنا پر اس کتاب کو مسند ابی داؤد الطہالی کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد کی اس مسند کے برابر یا اس سے بھی زیادہ روایات وہ ہیں جو اس میں داخل نہیں کی گئیں۔ تاہم اس توضیح کے باوجود مسند ابی داؤد الطہالی کی وقعت و اہمیت کچھ کم نہیں اور یہ حقیقت میں کتب حدیث کے طبقاتی معیار کو جانچنے اور پرکھنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے اسی لئے شاہ ولی اللہ نے اسکا ذکر طبقہ ثالثہ کی کتب حدیث میں بطور خاص کیا ہے۔

کتب بیہقی

امام بیہقی کی کنیت ابو بکر اور نام احمد ہے۔ ان کا مختصر شجرہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ ابو بکر احمد بن الحسن بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ۔ بیہقی سے نسبت تھی جو نیشاپور سے بیس میل کے فاصلے پر چند گاؤں کے مجموعے کا نام تھا۔ اسی لئے بیہقی مشہور ہوئے۔ شعبان ۳۸۳ھ (۳۷۷) میں کتب عدم سے عالم وجود میں آئے۔ اور دس جمادی الاول ۴۵۸ھ میں نیشاپور میں وفات پائی۔ شافعی المسلک تھے۔

حصول علم کی خاطر امام بیہقی نے متعدد بلاد و امصار کی سیاحت کی۔ ان میں بغداد خراسان کوفہ اور حجاز وغیرہ شامل ہیں۔ ”اپنے تبحر علمی اور علو اسناد کے باوصف سنن نسائی جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے محروم تھے اور ان تینوں کتابوں کی حدیثوں پر کماہنغی انہیں اطلاع بھی نہ تھی۔ (۲۸) پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو علم کی بے پناہ دولت اور فہم کی لازوال قوت سے نوازا تھا۔ ان کی ان گنت اور بے نظیر تصانیف اس کا زندہ ثبوت ہیں۔ الرسالۃ المستطرفۃ کے مولف نے امام بیہقی کی چھوٹی بڑی تصنیفات کا اندازہ ایک

ہزار ظاہر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان کی بعض کتابوں یا کسی ایک کتاب کی بطور خاص نشاندہی نہیں کی۔ بلکہ طبقہ ثالثہ کی کتب حدیث کا ذکر کرتے ہوئے بلیغ اشارہ فرمادیا ہے کہ اس میں بیہقی کی تصانیف بھی شامل کی جاسکتی ہیں (۳۹) جب کہ امام ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی الشافعی کی ممتاز و مشہور تالیفات میں سے چند ایک یہ ہیں۔

”کتاب الاسماء والصفات“ سنن کبریٰ سنن صغریٰ شعب الایمان، کتاب الزهد الکبیر، کتاب الزهد الصغیر، دلائل النبوة، کتاب الاعتقاد، الاربعون الکبریٰ، الاربعون الصغریٰ، کتاب المدخل، کتاب الترغیب و الترهیب، کتاب الدعوات الکبیر، مناقب الشافعی، کتاب الرؤیہ مناقب احمد بن حنبل، کتاب الاسری، کتاب الخلافیات، بیان خطا من اخطا علی الشافعی، اثبات عذاب القبر، کتاب الاداب ماورد فی حياة الانبياء بعد فاتهم (حياة الانبياء) جامع ابواب وجوه قراة القرآن، کتاب المبسوط فی الفروع، ترغیب الصلوة المصنف فی فضائل الصحابة، ينابيع الاصول اور معرفة السنن و الاثار“ (۴۰)۔

تاج الدین السبکی نے امام بیہقی کی تالیفات میں سے کتاب الاسماء والصفات ولائکل النبوة، مناقب الشافعی اور کتاب الدعوات الکبیر کو تمام کتب میں بے مثل و بے نظیر گردانا ہے۔ اور کتاب الخلافیات کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس نوعیت کی تالیف کرنے میں کسی کو سبقت حاصل ہے نہ ایسی کتاب موجود ہے۔ معرفۃ السنن والاثار کے بارے میں ان کا فیصلہ ہے کہ شافعی مسلک کا کوئی فقیہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ (۴۱)

شاہ ولی اللہ جب کتب حدیث کے طبقات کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یقینی طور پر امام بیہقی کی تمام کتابیں ہونگی، لیکن سنن کبریٰ (کتاب سنن الکبیر) اور معرفۃ السنن والاثار ایسی تصانیف ہیں جن سے وہ کسی صورت بے تعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ طبقہ ثالثہ میں تصانیف بیہقی میں ان دونوں کو سرفہرست شمار کرنا ہی بہتر ہوگا۔ سنن کبریٰ دس جلدوں میں ہے اور اسکے دو سو دو جزء ہیں۔ (۴۰)

سنن صغریٰ کی دو جلدیں ہیں:

”وہما علی ترتیب المزنی لم یصنف فی الاسلام مثلہا (۴۲)“

اور ان دو کتابوں کی ترتیب المزنی کی المختصر کے انداز کے مطابق ہے۔ اسلام میں ان جیسی کتب شاید ہی لکھی گئی ہوں (۴۳)

سنن کبریٰ احکام شرع پر مشتمل وہ انتخاب ہے جس میں اکثر احادیث محفوظ شکل میں ملتی ہیں۔ علاوہ الدین قاضی القضاۃ عزالدین علی بن فخرالدین عثمان بن ابراہیم بن مصطفیٰ بن سلیمان المارونی المعروف بہ ابن الترمذی (م ۵۰۷ھ) نے اس پر الجواہر النقی فی الرد علی البیہقی کے نام سے حاشیہ لکھا، جس کا اکثر حصہ سنن بیہقی (کبریٰ) پر اعتراضات اور اسکے حق میں مناظرات اور مباحث پر مشتمل ہے۔ ترصیح الجواہر النقی اس حاشیہ کی زین الدین قاسم بن قطلوبغا الحنفی کی تلخیص ہے۔ انہوں نے سنن کبریٰ حروف معجمہ پر ترتیب دی اور اسے حروف میم تک پہنچا دیا۔

سنن کبریٰ کے علاوہ کتاب معرفۃ السنن والاثار بھی کتب حدیث کے طبقہ ثالثہ میں داخل کئے جانے کے لائق ہے۔ اس کتاب کا پورا نام معرفۃ الشافعی بالسنن ہے۔ اکثر شوافع اس کتاب کے بغیر فقہ شافعی کو نامکمل تصور کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ امام بیہقی کا امام شافعی پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں شافعی مسلک کی حمایت کی اور اسے زندہ رکھنے میں موثر کردار ادا کیا۔ وہ امام شافعی کے فقہ اور فن حدیث و علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں احادیث مختلفہ جمع کرنے کا ملکہ بھی عطا کیا تھا۔ معرفۃ السنن والاثار اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔

کتب طحاوی

شاہ ولی اللہ نے کتب حدیث کے طبقہ ثالثہ میں امام طحاوی کی تالیفات بھی شامل کی ہیں۔ امام طحاوی مولفین صحیح ستہ کے ہم عصر تھے۔ ”احمد نام ہے“ ابو جعفر کنیت اور الازدی الحجری المصری الطحاوی نسبت ”(۴۴) والد کا نام محمد بن سلامہ بن سلمہ تھا۔ یمن کے مشہور قبیلہ ازد کی شاخ حجر سے تعلق تھا اسلئے الازدی الحجری کہلائے۔ آباؤ اجداد نے فتح اسلام

کے بعد مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسلئے المصری مشہور ہو گئے۔ سب سے زیادہ شہرت مصر کی نواحی بستی ”طحا“ (۴۵) سے نسبت کی بدولت ملی اور یہ تمام نسبتوں پر غالب آگئی

امام طحاوی ۲۲۹ھ (۴۶) میں پیدا ہوئے اور ۳۲۱ھ میں انتقال کیا۔ بانوے سال کی طویل زندگی علم و تحقیق اور مجددانہ شان سے گزاری۔ حدیث، اسکے محامل و غوامض اور بحث و تحقیق کرنے والے شارحین و باحثین میں سرفہرست اور نمایاں مقام پایا اس لئے ابن اثیر الجزری نے ان کے لئے ”امام مجتہد و مجدد“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

امام طحاوی نے تحصیل علم کی خاطر کئی شہروں کا سفر کیا۔ ابتدا میں اپنے ماموں ابراہیم الزنی کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ الزنی شافعی المسلک تھے۔ پھر جب احمد بن ابی عمران حنفی قاضی مصر بن کر آئے تو طحاوی نے انکی خدمت میں حاضری کو شعار بنا لیا۔ ثانی الذکر کے علم و فضل کا نتیجہ تھا کہ طحاوی فقہ شافعی کی بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دینے لگے۔ محمد بن احمد شروعی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے امام طحاوی سے ابراہیم الزنی سے اختلاف اور حنفی مذہب کی طرف ان کے میلان و توجہ کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ماموں خود امام ابو حنیفہ کی کتابوں کے مطالعہ میں مستغرق رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔“ (۴۷) علامہ کوثری کی تحقیق ہے کہ ان کتابوں نے انہیں حنفی مذہب کا گرویدہ بنا دیا۔ (۴۸)

مصر میں رہ کر ابراہیم الزنی اور ابن ابی عمران حنفی کے علاوہ طحاوی نے یونس بن علی ہارون بن سعید ابلی، محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکیم، بحر بن نصر، اور عیسیٰ بن شروذ وغیرہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ۲۶۸ھ میں شام چلے گئے۔ اور وہاں قاضی دمشق ابو حازم سے علم فقہ میں دسترس پائی۔ ان کے علاوہ یمن بصرہ کوفہ خراسان اور حجاز وغیرہ کے شیوخ سے استفادہ کیا اور اپنے دور کے ہر خرمین حدیث سے خوشہ چینی کی جن میں شیعین کے شیوخ بھی شامل ہیں۔ انکے تلامذہ میں محمد بن بکر بن مطروح، احمد بن قاسم خشاب، قاضی سعید، ابو الحسن محمد بن احمد احمیمی، عبد العزیز بن محمد جوہری، یوسف میانجی، ابو بکر المقری، طبرانی اور احمد بن عبد الوارث زجاج وغیرہ کے اسمائے گرامی ملتے ہیں۔

امام طحاوی کا فضل و کمال اور ثقاہت و دیانت کا اعتراف ہر دور کے محدثین و مورخین

نے کیا۔ متقدمین میں طبرانی، ابو بکر خطیب، حمیدی، ابن عساکر اور متاخرین میں ابی الحجاج مزنی، زہبی اور ابن کثیر وغیرہ ہیں۔ انہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کیں جن میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

”شرح معانی الآثار“ بیان مشکل الآثار، اختلاف العلماء، احکام القرآن، الشروط الکبیر، الشروط الاوسط، مختصر الطحاوی، النوادر الفقیہ، کتاب النوادر و الحکایات، رسالہ حکم ارض مکہ، الرد علی کتاب المرملین لابی علی الحسن بن علی الکراییسی، رسالہ فی قسم الفی و السغنائم، کتاب الاشرہ، الرد علی عیسی بن ابان، اختلاف الروایات علی مذهب الکوفین، الرد علی ابی عبید فی النسب، رسالہ فی الرزیہ، شرح الجامع الکبیر، شرح الجامع الصغیر، کتاب المعاصر و السجلات، کتاب الوصایا و الفرائض، التاريخ الکبیر، اخبار ابی حنفیہ و اصحابہ، مناقب ابی حنفیہ، کتاب فی النحل و احکامہا و صفاتہا و اجناسہا و ماروی فیہا من خبر، عقیدہ الطحاوی رسالہ فی التسویہ بین حدثنا، اخبارنا، کتاب سنن الشافعی، اختلاف العلماء، کتاب الفرائض کتب العزل“ (۲۹)

کتب طحاوی کی فہرست میں بعض مولفین نے کتاب صحیح الآثار اور کتاب المغنی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں (۵۰)۔ امام طحاوی کی مشہور کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ صحیح اصل میں شرح معانی ہے۔ جس کو معانی بھی کہا جاتا ہے۔

امام طحاوی قرآن و حدیث سے استنباط و تفقہ میں اپنے معاصرین و مابعد کے علماء میں اہم مقام رکھتے ہیں اسی لئے شاہ ولی اللہ کی فکر کی روشنی میں ان کی تصنیفات کو کتب حدیث کے طبقات سے الگ نہیں رکھا جاسکتا۔ کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ان کے استنباط و تفقہ کا ثبوت ہیں۔

”کان الطحاوی من اعلم الناس بسیر الکوفین و اخبارہم و فقہہم مع مشارکتہ فی

جمع المذاهب (۵۱)“

امام طحاوی کوفہ کے سیر و اخبار وفقہ کے بڑے عالم تھے اور دیگر مذاہب سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔

ابن حمار حنبلی کے الفاظ میں امام طحاوی ”شیخ الحنفیہ الفقہ الثبت برخ فی الحدیث و الفقہ“ (۵۲) اور ابن تغری کے نزدیک وہ احد الاعلام و شیخ الاسلام تھے اور فقہ و حدیث و اختلاف علماء احکام اور لغت و نحو پر انکی گہری نظر تھی (۵۳) علامہ جوزی نے ان کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ”فقہاً عاقلاً“ کہا ہے (۵۴)

اور یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ان کے فضل و کمال کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے ان کی کتب یعنی کتب حدیث کو طبقات حدیث میں جگہ دی ہے۔

امام طحاوی کی کتب حدیث میں معانی اور ^{الاثار}مشکل کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں کتابیں اہم مشہور اور متداول ہیں۔ علامہ عینی برسوں اس کا درس دیتے رہے اور حافظ سخاوی نے معانی ^{الاثار}کے مطالعہ کا مشورہ خاص طور سے ان لوگوں کو دیا ہے جو کتب حدیث کے مطالعہ کے بہت شائق ہوں۔ اس لئے امیر اتقانی کو قول ہے:

”فانظر شرح معانی الاثار حل تری لہ نظیرانی سائر الہذاہب فضلا عن نہیننا ہذا (۵۵)“
لیکن امام طحاوی کے کچھ ناقدین بھی ہیں اور ان میں امام بیہقی ابن جوزی اور ابن تیمیہ سرفہرست ہیں۔ اول الذکر کاسب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ علم حدیث امام طحاوی کے بس کی بات نہ تھی انہوں نے اگرچہ تھوڑا بہت علم حدیث حاصل کر لیا مگر اس میں اتقان و رسوخ نہیں رکھتے تھے۔ معانی میں بہت سی ضعیف حدیثوں کو اپنی رائے سے صحیح اور صحیح کو ضعیف قرار دے دینا اس کا ثبوت ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السننہ میں حدیث رد شمس پر بحث کے دوزان فرماتے ہیں کہ طحاوی اگرچہ کثیر الحدیث فقیہ اور عالم ہیں لیکن ان کا نقد حدیث کا معیار اہل علم سے مختلف تھا۔ انہوں نے معانی الاثار میں احادیث مختلفہ میں اسکو راجح قرار دیا ہے۔ جسکو از روئے قیاس حجت سمجھا ہے۔ لیکن علامہ سخاوی کا بیان ہے کہ انہیں جوزی سے شبہ ہوا ہے۔ جن کا تشدد اس باب میں مشہور ہے (۵۶) چنانچہ اس تنقید کے باوجود کتب حدیث میں معانی الاثار کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ”علامہ عینی نے

اسے سنن ابی داؤد جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ پر ترجیح دی ہے۔ (۵۷) ابن حزم نے اپنے جمود و تشدد کے علی الرغم اسے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے درجے پر رکھا ہے۔ (۵۸) ابن خلدون نے امام دارقطنی کی تائید میں لکھا ہے کہ طحاوی نے مستور الحال وغیرہ سے بھی روایت کی ہے اور اسکے شرائط متفق علیہ نہیں، اس لئے اس کا مرتبہ صحیحین و سنن کے بعد ہے۔ (۵۹) جب کہ انور شاہ کشمیری کے نزدیک معانی الآثار کے رواۃ بعض متکلم فیہ لیکن اکثر معروف ہیں۔ لہذا یہ سنن ابی داؤد کے قریب ہے اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ اسکے بعد کے درجہ کی ہیں (۶۰) شیخ عبدالقادر نے الجواهر المضمیہ میں معانی الآثار پر کئے جانے والے اعتراضات کو نقل کر کے طحاوی کی اسانید پر کام کیا ہے اور صحاح ستہ مصنف ابی شیبہ اور دوسری کتب حدیث سے تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے ان کا مدلل جواب شرح معانی الآثار میں (۶۱) شامل کر دیا ہے۔

شاہ ولی اللہ کے مقرر کردہ طبقات کتب حدیث میں معانی الآثار طبقہ ثالثہ میں اپنی خصوصیات کی بنا پر جگہ پانے کی مستحق ہے۔ بادی النظر میں اس کی بکثرت حدیثیں دیگر کتب حدیث میں نہیں ملتیں۔ ہر حدیث کی مختلف اسانید اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ غیر منسوب رواۃ کی نسبت اور مبہم راوی کا نام، مشتبہ کی تمیز، مجمل کی تفسیر اور اضطراب و شک راوی ایسی وضاحتوں سے یہ تصنیف خالی نہیں۔ الکتانی نے لکھا ہے۔

”وہو کتاب جلیل مرتب علی الکتب والابواب ذکر فیہ الماثورہ عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احکام التی یتوہم ان بعضها ینقض بعضها
بین ناسخها من منسوخها و مقیدها من مطلقها، و ما یجب بہ العمل منها و ما لا
(۶۲)“

”یہ روشن کتاب فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق ہے۔ اس میں احکام سے متعلق وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ بعض روایات بعض دوسری روایات کے خلاف ہیں۔ تلخ کو منسوخ سے اور مقید کو مطلق سے جدا کر دیا گیا ہے اور وضاحت ہے کہ کس روایت پر عمل واجب ہے اور کس پر نہیں۔“

معانی الاثار کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں امام طحاویؒ نے اولہ احناف کے ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ کے دلائل بیان کرنے میں بھی بخل اور تنگ نظری سے کام نہیں لیا۔ زاہد کوثری کی تحقیق ہے کہ کتاب معانی الاثار مسائل خلافیہ کے دلائل میں محاکمہ کرنے کے لئے طحاوی اپنی سند سے ان حدیثوں کو نقل کرتے ہیں جن سے اہل الخلاف ان مسائل میں استدلال کرتے ہیں اور مسند اور متن پر عقلاً اور نقلاً تنقید کرنے کے بعد ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو اندھی تقلید سے مبرا ہیں (۶۳)

معانی الاثار (۶۳) کے علاوہ امام طحاوی کی ایک اور کتاب بیان مشکل الاثار ہے (۶۵) اسے مشکل الآتجھی کہتے ہیں۔ اس میں امام صاحب نے حدیثوں کے باہمی تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے احکام و ہنہ کا استنباط کیا ہے۔

کتب طبرانی

شاہ ولی اللہ نے طبرانیؒ کی کتب کو طبقہ ثالثہ میں داخل کیا ہے۔ طبرانیؒ کا نام سلیمان اور کنیت ابوالقاسم ہے۔ مختصر شجرہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطہر نخعی شافعی طبرانی (۶۶) ”منسوب الی طبریہ الشام“ (۶۷) ملک شام کے مقام طبریہ سے نسبت رکھتے تھے۔ اس لئے طبرانی مشہور ہوئے ”صفر ۲۶۰ھ میں شام کے شہر مکہ میں ولادت ہوئی۔ تیرہ سال کی عمر میں حصول علم کے لئے رخت سفر باندھا اور شام کے شہروں کے علاوہ حجاز مقدس، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، اصفہان اور جزیرہ وغیرہ کی سیاحت کی (۶۸) علی بن عبدالعزیز بغوی، بشر بن موسیٰ، اور لیس عطاء اور ابو ذر عہ و مشقی کے اسمائے گرامی ان کے شیوخ میں لئے جاتے ہیں ذی عقدہ ۳۶۰ھ میں سو سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

ابوالقاسم طبرانی نے بہت سی کتابیں اور رسالے تصنیف کئے۔ اس فہرست میں کتاب الدعاء، کتاب المناسک، کتاب عشرة النساء، کتاب اللوات، کتاب النوادر، دلائل النبوة، کتاب الاوائل، کتاب الرمی، معرفۃ الصحابہ، فوائد معرفۃ الصحابہ، کتاب التفسیر، کتاب الرویہ، کتاب الجود، العلم الاولیہ، فضل رمضان، کتاب الفرائض، الرد علی المعتزلہ، الرد علی الجہم، مکارم اخلاق العزائم، الصلاة علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم،

کتاب الماموم، کتاب الغسل، کتاب فضل العلم، کتاب ذم الراي کتاب تفسیر الحسن، کتاب الزهري عن انس، کتاب ابن المنکدر عن جابر، کتاب ماروی الحسن عن انس، کتاب النوح، کتاب من اسمه عطاء، کتاب من اسمه شعبه، اخبار عمر بن عبد العزيز، اخبار عبد العزيز بن رفیع، کتاب فضل عکرمہ، کتاب امہات النبی، کتاب غراب مالک، وصیبتہ، ابی ہریرہ، جزء ابان بن تغلب، جزء حرث بن ابی مطر، فضائل الاربعہ الراشدین، کتاب الاثریہ، کتاب الطہارۃ، کتاب الامارۃ، کتاب من اسمه عباد کے علاوہ احادیث اور مسانید پر درج ذیل کتب و رسائل شامل ہیں:

”مسند شعبہ“ مسند سفیان، حدیث الثامین، مسند العشرہ، مسند ابی ہریرہ، مسند عائشہ، حدیث الاعمش، حدیث الاوزاعی، حدیث شیبان، حدیث ایوب، مسند ابی ذر، مسند ابی اسحاق السبعی، حدیث یحییٰ بن ابی کثیر، حدیث مالک بن دینار، حدیث ربیعہ، حدیث حمزہ الزیات، حدیث مسعر، حدیث ابی سعد البقال، طرق حدیث من کذب علی، مسند ابن حجارہ، مسند روح بن القاسم، مسند عمارہ بن غزیہ، مسند طلحہ بن مصرف، احادیث ابی عمرو بن العلاء، مسند ابن عجلان، مسند ابی ایوب الافرقی، اور مسند زافر“ (۶۹)

طبرانی کو علم حدیث میں کافی وسعت حاصل تھی۔ کثرت روایت میں وہ مستثنیٰ و ممتاز تھے۔ ابو العباس احمد بن منصور شیرازی کا قول ہے کہ انہوں نے طبرانی سے تین لاکھ حدیثیں لکھیں۔ (۷۰) طبرانی کو نمایاں شہرت اپنی معاجم ثلاثہ کی بدولت ملی۔ یہ المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر ہیں۔ اول الذکر صحابہ کی مرویات کی ترتیب پر مسند ہے۔ طبرانی ابو ہریرہ کے سندات کو الگ سے مرتب کرنے کے متمنی تھے۔ اس لئے انکی مرویات کو انہوں نے المعجم الکبیر میں جگہ نہ دی یا انہیں موقع نہیں مل سکا اور اگر ملا تو اسے شہرت نہ مل سکی:

”باید دانست کہ معجم کبیر او مسند است بترتیب مرویات صحابہ مگر

ابو ہریرہ کہ از مرویات او صحیح نیا ورده و منظور داشت کہ مسند ابو ہریرہ

راجداگانہ تصنیف نماید اما میسرش شدیا میسر شد و مشہور نگشت“ (۷۱)

ابن وحیہ کی نظر میں المعجم الکبیر دنیا کی سب سے بڑی مسند ہے، ابن عبدین شامی نے اس قول کو نقل کرنے کے علاوہ لکھا ہے کہ المعجم الکبیر اسماء صحابہ پر حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے۔ اس میں ساٹھ ہزار حدیثیں ہیں اور یہ بارہ جلدوں میں ہے،

”المعجم الکبیر۔ وهو مرتب علی حروف المعجم فی اسماء

الصحابۃ، قبل ان فیہ الف حدیث تجزئہ اثنی عشر مجلد او فیہ قل ابن

وحیہ، هو اکبر مسانید النبی“ (۷۲)

المعجم الاوسط کو طبرانی نے چھ ضخیم جلدوں میں مرتب کیا اور ہر جلد کی ترتیب کے وقت اسماء شیوخ کو مد نظر رکھا۔ اس سے ان کے شیوخ کی تعداد ایک ہزار معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر شیخ سے عجائب و غرائب سنے اور انہیں المعجم الاوسط میں درج کر دیا۔

”و معجم اوسط اور شش جلد است ہر جلد کتاب کلاں است و آل

بترتیب شیوخ است و از ہر شیخ خود کہ قریب ہزار کس باشند انچہ از غرائب

و عجائب (۷۳) شنیدہ است می آرد“ (۷۴)

بستان المحدثین کے مولف نے المعجم الاوسط کو دارقطنی کی کتاب الافراد کے

مثل قرار دیا ہے۔ نیز صراحت کر دی ہے کہ طبرانی اس معجم کو اپنی جان کہا کرتے تھے اور فی

الواقع علم حدیث میں ان کی فضیلت علمی اور وسعت روایت کا پتا اسی سے چلتا ہے لیکن

محققین اہل حدیث کے نزدیک اس میں منکرات بہت ہیں۔ اس کا انشاء یہ ہے کہ غرائب

اسی کو مقتضی ہے اور تفرد ثقہ کا جسکو اصطلاح میں غریب صحیح بھی کہتے ہیں ایک باب ہے:

”و این کتاب او نظیر کتاب الافراد از دارقطنی است.... وہمیں کتاب

رایعنی معجم اوسط را می گفت کہ جان من است و فی الواقع فضیلت او در علم

حدیث و وسعت روایت او ازین معلوم می شود اما محققین اہل حدیث گفتہ

اند کہ در ولے منکرات بسیار است و منشائش نہ آست کہ غرابت مقتضی

ہمیں است و تفرد ثقہ کہ آل را غریب صحیح گویند یک باب است“ (۷۵)۔

معاجم ثلاثہ طبرانی کی آخری کڑی المعجم الصغیر ہے۔ اسے بھی ابوالقاسم طبرانی نے اسماء شیوخ کے اعتبار سے مرتب کیا۔ اس میں فقط وہ شیوخ بھی ہیں جن سے مولف نے فقط ایک ایک حدیث سنی:

”و معجم صغیر او نیز بر ترتیب شیوخ است امار آل کتاب بیاں

شیوخ را ذکر کرده کہ از آنها یک یک حدیث استفادہ نمودہ“ (۷۶)

معلوم ہوتا ہے کہ المعجم الکبیر محدثین میں زیادہ متداول نہیں رہی۔ شرح التقریب کے مولف حافظ عراقی کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ نقل تو اس میں بہت غلطیاں کرتے رہے اور اس میں بڑا تغیر و تبدل ہوتا رہا:

”وقد ذکر الحافظ العراقي في شرح التقريب ان المعجم لقلته

تداوله في ايدى المحدثين كثرة في الخطاء و القلب من النساخ“ (۷۷)

اس کے برعکس المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر کا بہت زیادہ رواج رہا اور یہ دونوں مقبول رہیں۔ شاہ ولی اللہ نے مسند ابی علی سے لے کر معاجم طبرانی تک طبقہ ثالثہ کی کتب کا ذکر کرتے ہوئے متعدد تصنیفات احادیث کے نام گنوائے ہیں اور بعض کے بارے میں اشارات کردئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کسی اہل لغت نے ان کی غرابت دور کرنے میں کوئی خدمت نہیں کی، کسی فقیہ نے سلف کے مذاہب پر انکو منطبق نہیں کیا اور کسی محدث نے ان کی مشکلات بیان کیں نہ کسی مورخ نے ان کے اسماء الرجال کا ذکر کیا:

”ومنہ ما لم یخلصہ لغوی لشرح غریب ولا فقیہ بتطبیقہ بمذہب

السلف ولا محدث بیان مشکله ولا مورخ بذکر اسماء رجالہ“ (۷۹)

شاہ ولی اللہ مزید فرماتے ہیں کہ میری مراد ان متاخرین سے نہیں جو خواجواہ غلو و تعمق کرتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں ہے جنکی نظر عمیق ہے اور میں اس معاملے میں اہل حدیث میں سے ائمہ متقدمین سے مخاطب ہوں اور میرے نزدیک ان کتب کے پودہ انفاء گنہاں اور استار میں رہنے کا سبب یہی ہے (۸۰)

شاہ ولی اللہ کی طبقہ ثالثہ کی اس فہرست میں ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز نے چند اور کتب حدیث کے ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ مثلاً مسند شافعی ابن ماجہ (۸۱) مسند دارمی، مسند ابی یعلیٰ موصلی، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم۔ یہ اضافہ ہرگز بے معنی نہیں اس لئے ان کتب کا مختصر تعارف بھی ضروری ہے۔

مسند شافعی

یہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید القریشی الہاشمی المطلبی (م رجب ۲۰۴ھ) المعروف بہ امام شافعی کی مرتب کردہ مسند نہیں بلکہ کتاب الام وغیرہ کتب شافعی سے احادیث کا انتخاب ہے جسے نیشاپوری علماء میں سے کسی نے ان حدیثوں میں سے جن کے سماع میں ابوالعباس احمد شیخ ربیع منفرد تھے یکجا کر دیا۔ ابن حجر عسقلانی کے الفاظ ہیں۔

” ان الشافعی لم يعمل هنا المسند و نسبا التقطه بعض

النيسابوريين من (الام) وغيرها من سموعات ابى العباس الاحم التي
كان الفرد بروايتها عن الربيع (۸۲)

مسند دارمی

ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن الفضل بن بہرام بن عبدالصمد تمیمی دارمی سمرقندی (م ۲۵۵ھ) کی تالیف ہے۔ اسے انہوں نے مسانید کی بجائے ابواب فقہ پر مرتب کیا۔ اس کا شمار سنن میں بھی ہوتا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کو المسند الجامع کہتے ہیں اسی طرح مسند دارمی، سنن دارمی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے والد کا یہ قول بتاتے ہیں کہ خراسان میں علم حدیث کے چار حفاظ نے شہرہ پایا۔ ابو زرہ رازی، محمد بن اسماعیل بخاری، حسن بن شجاع البلخی اور عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی (۸۲)۔ بستان المعدثین کے مطابق۔

مسند دارمی کی ۳ ہزار ۵ سو ۵ حدیثوں کو ایک ہزار ۲ سو ۸ ابواب کی صورت میں

متفرق طور پر جمع کیا گیا۔

مسند ابی یعلیٰ

یہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن المشنی بن یحییٰ بن عیسیٰ بن ہلال تمیمی موصلی (م ۷۳۰ھ) کی تالیف ہے جو علی بن الجوز اور یحییٰ بن معین کے شاگرد اور ابن حبان ابو حاتم اور ابو بکر اسماعیلی کے استاد تھے۔ اس مسند کو ابواب اور اثناء صحابہ ہر دو پر مرتب کیا۔ اسکے علاوہ انہوں نے اپنے شیوخ کے اسماء پر ایک معجم ترتیب دی لیکن مسند ابی یعلیٰ کو زیادہ شہرت ملی۔ اسکے بارے میں حافظ اسماعیل بن محمد بن الفضل التمیمی کہتے ہیں:

”قرات المسانید العلیٰ و مسند ابن منیع وہی کالانہار و مسند
ابی یعلیٰ کالبحر فیکون مجمع الانہار (۸۴)

”میں نے بہت سی مسانید پڑھیں مثلاً مسند عدنی اور مسند ابن منیع
(لیکن) ان کی مثال نہروں کی سی ہے اور مسند ابی یعلیٰ کی سمندر کی سی۔
پس یہ مجمع انہار ہے۔

سنن دارقطنی

ابوالحسن ”علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبد اللہ
دارقطنی بغدادی (م ۳۸۵ھ) کی تالیف جس میں مولف نے نہ صرف غرائب سنن کو جمع
اور کثرت سے ضعیف حدیثوں کو روایت کیا ہے، بلکہ منکر اور موضوع حدیثیں بھی نقل کر
دی ہیں۔

”جمع فیہا غرائب السنن و اکثر فیہا من رواہہ الاحادیث
الضعیفۃ والمنکرۃ بل والموضوعۃ“ (۸۵)

ابوالحسن علی دارقطنی نے ابوالقاسم بغوی ”ابوبکر بن ابی داؤد“ حسین بن محاملی وغیرہ سے
سماع حدیث کیا اور بغداد، کوفہ، بصرہ، شام، واسط اور مصر کی سیاحت کی۔ علم نحو و فن تجوید میں

کامل دسترس رکھتے تھے۔ فن معرفت علل حدیث اور اسماء الرجال پر بھی انکی گہری نظر تھی۔
 حاکم "عبدالغنی" منذری صاحب ترغیب و ترتیب، تمام رازی "مولف فوائد مشہورہ اور حلیتہ
 الاولیاء کے مصنف ابو نعیم اصفہانی انکے حلقہ تلامذہ میں داخل تھے۔ سنن کی بدولت
 دارقطنی نے شہرت پائی۔ (۸۶)

صحیح ابن حبان

ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد ^(۸۷) بمبئی (م ۲۲ شوال ۳۵۱ھ) (۸۷)
 کی مشہور تالیف، جس کی ترتیب ابواب فقہ پر ہے نہ مسانید پر، بلکہ مولف نے اسے اقسام و
 انواع پر مرتب کیا۔ اس لئے یہ کتاب التماسیم والانواع کے نام سے بھی موسوم ہے۔
 ابن حبان "امام نسائی کے شاگرد تھے۔ ابو یعلیٰ "موصلی" حسن بن سفیان لور ابو بکر بن
 حزمہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ علم حدیث کے علاوہ فقہ، لغت، طب اور نجوم میں کامل
 مہارت رکھتے تھے۔ ابن حبان کا اپنا بیان ہے "لعلنا کتبنا عن الفی شیخ ^(۹۰) خیال ہے کہ ہم نے
 دو ہزار شیوخ سے علم حدیث سیکھا۔

مستدرک حاکم

اس کتاب کا پورا نام المستدرک علی الصحیحین ہے اور اسے صحیح حاکم بھی کہتے
 ہیں۔ حاکم کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ مختصر سلسلہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں۔ محمد بن عبد اللہ
 بن محمد حمدویہ بن نعیم الضبی الطہمانی نیشاپوری۔ اجداد میں سے کسی کا نام طہمان تھا
 اس لئے طہمانی نسبت ٹھہری۔ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ لہذا نیشاپوری کہلائے۔
 عمدہ قضاء پر مامور ہوئے تو حاکم ایسا لقب پڑا کہ اسی سے مشہور ہو کر رہ گئے۔ ربیع الثانی ۳۲۱ھ
 میں ولادت ہوئی اور صفر ۴۰۵ھ میں رحلت۔

حاکم نیشاپوری نے سماع حدیث کی خاطر خراسان اور ماوراء النہر کے علاوہ کئی شہروں کا
 سفر کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دو ہزار شیوخ سے فیض یاب ہوئے، جن میں ابو العباس محمد بن
 یعقوب اصم، ابو عبد اللہ بن یعقوب بن الاخرم، ابو العباس بن محبوب، ابو عمرو عثمان بن سماک

اور ابو علیؑ حافظ نیشاپوری شامل ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ ابن خلکان کے بقول ان کی تصانیف ایک ہزار ۵ سو جزو کے قریب ہیں^(۹۱) لیکن مستدرک حاکم سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔

مستدرک حاکم، طبقہ اولیٰ و ثانیہ میں شامل نہیں، اس کے باوجود مولف نے زیادہ تر ان حدیثوں کو اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو صحیحین کی شرائط پر پوری اترتی ہیں یا ان کے قریب قریب ہیں۔ لیکن خطیب بغدادی نے ”کان الی کم ثقہ و کان یحیی الی التشیع“^(۹۲) حاکم ثقہ تھے اور تشیع کی جانب میلان رکھتے تھے، کے الفاظ لکھ کر مستدرک حاکم کی طبقہ ثالثہ کی حیثیت و مرتبہ کو شاید اور کم کرنے کی سعی کی ہے۔ ذہبی^(۹۳) بھی یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ: ”ربما تہیات و تلخیصات کو دیکھے بغیر مستدرک حاکم پر فخر کرنا درست نہیں۔ ان کا بیان ہے کہ مستدرک کی متعدد احادیث شرط صحت پر پوری نہیں اترتیں بلکہ بعض تو احادیث موضوعہ ہیں۔ لیکن وہ ابو سعید مالینی کی رائے کی تردید کرتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی بہت سی حدیثیں شیخین کی شرائط کے مطابق ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں صحیحین کی شرائط پر ایسی احادیث کا اندراج کیا جن کا ذکر امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا تھا۔ میں نے حاکم کی مستدرک کا خوب مطالعہ و تتبع کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جن احادیث کا اضافہ و استدراک کیا ہے وہ بوجہ صحیح ہے اور سقیم بھی۔ اس لئے کہ حاکم کو شیخین کے شیوخ و رجال سے مروی اور ان کے صحیح و متصل ہونے کی شرائط کے مطابق حدیثیں ملیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں احادیث کا یہ استدراک و اضافہ درحقیقت صحیحین کی طرف رجوع ہے۔

”وقد استدرک الحاکم علیہما احادیث علی شرطہما ولم ینذکراھا

وقد تتبعت ما استدرک، فوجدتہ قد اصاب من وجہ ولم یصب

من وجہ ذلک لانه وجد احادیث مرویہ عن رجال الشیخین

بشرطہما فی الصحیحہ والاتصال“^(۹۴)

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے تو صرف وہی احادیث بیان کی ہیں، جن پر ان کے شیوخ

نے خوب غور و فکر اور مباحثہ کئے تھے اور انہیں بیان کرنے اور انکی صحت پر اجماع ہو گیا تھا، جیسا کہ بقول شاہ ولی اللہ کے امام مسلم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں یہاں صرف وہی احادیث بیان کروں گا جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے، لیکن ایسی احادیث جنہیں روایت کرنے میں حاکم منفرد نظر آتے ہیں قریب قریب وہ ہیں، جو شیخین کے زمانے میں مخفی تھیں اور بعد میں انکی شہرت ہو گئی یا وہ جن کے راویوں میں محدثین نے اختلاف کیا۔^(۹۵) حجۃ اللہ البالغہ میں ہے۔

”فالشیخان کاساتذتہما کانا یعتنیاں بالبعث عن نصوص الاحادیث فی الوصل والانقطاع وغیر ذلک حتی بتضح الحال و العاکم یعمد فی الاکثر علی قواعد مخرجتہ من ضائعہم کقولہ زیادۃ الثقات مقبولہ“ (۹۶)

پس شیخین اپنے اساتذہ کی طرح حدیثوں کے موصول اور منقطع ہونے میں اتنا غور و خوض کرتے تھے کہ اصلی حالت کا انکشاف ہو جاتا تھا (یعنی اصل صورت حال واضح ہو جاتی تھی) اور حاکم نے زیادہ تر ان قواعد پر اعتماد کیا ہے، جو ان محدثین کے فنون سے مستنبط ہیں، جیسا کہ حاکم کا قول ہے کہ جتنے بھی ثقہ روای ہوں گے، اتنی ہی روایت قابل ہوگی۔

طبقہ رابعہ

اس طبقے میں وہ حدیثیں داخل ہیں، جن کا قرون اولیٰ میں کہیں نام و نشان نہیں ملتا، مگر انہیں متاخرین نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس قسم کی احادیث کے مجموعے طبقہ رابعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے مولفین نے کافی طویل زمانوں کے بعد احادیث کا وہ تمام تر سرمایہ جمع کرنے کا قصد کیا، جو پہلے دو طبقوں یعنی طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ میں

تو موجود نہ تھا، البتہ اس نے غیر معروف اور مخفی مجامع و مسانید میں جگہ پالی تھی

”والطبقہ الرابعہ کتب قصد مصنوها بعد قرون متطاولتہ جمع

مالم يوجد فی الطبقتین الاولین وکانت فی المجامیع ولسانید

المختفیہ فنوہوا ہا مرہا“ (۱)

طبقہ رابعہ کے مصنفین نے ایسی روایات کو اہمیت دی جو لوگوں کی زبان زد تھیں، اور اکثر مبالغہ آمیزی کرنے والے واعظ انہیں بیان کرتے تھے، لیکن محدثین نے انہیں اپنی کتب میں شامل کرنے سے بوجوہ گریز کیا۔ شاہ عبد العزیزؒ کے خیال میں اسکی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ اول یہ کہ سلف صالحین نے انکی چھان بین کی اور انکی کوئی اصل نہ ملنے پر انہیں تہج دیا۔ دوم یہ کہ اصل تو پالی مگر علت اور قباحت دیکھ کر روایت سے گریز کو ترجیح دی۔ بہر حال دونوں صورتوں میں ان حدیثوں سے اعتماد اٹھ گیا اور یہ کسی عقیدہ یا عمل کے ثبوت کے طور پر دلیل بنانے کے قابل نہ رہیں:

”۔۔۔ پس حال آنها از دوشق خالی نیست یا سلف تفحص کردند و

آنها را اصلی نیافتند تا مشغول بروایت آنها می شدند یا یافتند و در آن قدحی و

علتی دیدند کہ باعث شد ہمہ آہارا بر ترک روایات آہما و علی کل تقدیر
 ایں احادیث قابل نیستد کہ در اثبات عقیدہ یا عملی بانہا تمسک کردہ شود“
 (۲)

شاہ ولی اللہؒ کے خیال میں طبقہ رابعہ کی زیادہ تر حدیثیں ارباب حرص و ہوی اور
 ضعیف راویوں سے مروی ہیں یا ان میں آثار صحابہ و تابعین ہیں اور بنی اسرائیل کے اخبار یا
 حکماء کے اقوال (۳) اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے حجۃ البالغہ میں ان کتب کو طبقہ رابعہ میں شمار کیا
 ہے۔

- ☆ کتاب الضعفاء لابن حبان
- ☆ کتاب الکامل لابن عدی
- ☆ تصنیفات خطیب
- ☆ مولفات ابی نعیم
- ☆ کتب جوز قانی
- ☆ تصانیف ابن عساکر
- ☆ مولفات ابن نجار
- ☆ کتب دیلمی
- ☆ مسند خوارزمی

شاہ عبدالعزیز نے مجالہ نافعہ میں طبقہ رابعہ کی کتب میں جن اور ناموں کا اضافہ کیا ہے وہ
 حسب ذیل ہیں۔

- ☆ تصانیف حاکم
- ☆ کتاب الضعفاء از عقیلی
- ☆ تصنیفات ابن شاہین
- ☆ کتب ابن مردویہ
- ☆ تفسیر ابن جریر
- ☆ تصانیف ابوالشیخ

کتاب الضعفاء لابن حبان

حافظ ابو حاتم بن حبان (م ۳۵۱ھ) بستی نے احادیث کے بارے میں متعدد کتابیں

تصنیف کیں۔ ان میں کتاب الصحابہ، التابعین، اتباع التابعین، کتاب الفصل بین النقلة،

علل اوہام اصحاب التواریخ، تبع الاتباع، مناقب ابی حنیفہ و مثالبہ، کتاب علل ما

استند الیہ ابو حنیفہ، ماخالف الثوری شعبہ، کتاب غرائب الاخبار، کتاب ما انفرد فیہ اہل المدینہ

من السنن، ما انفرد بہ اہل مکہ من السنن، کتاب ما عند شعبہ عن قتادہ و لیس عند سعید عن قتادہ

، ما غرب الکوفیون عن البصریین، ما غرب البصریون عن الکوفیین، کتاب اسامی من

یعرف بالکنی، کتاب کنی من یعرف بلاسما، الفصل والوصل، کتاب الفصل بین مکحول

الثامی و مکحول الازدی، کتاب موقوف مرفح، آداب الرجال، ما اسند جناہ عن عبادة، کتاب

ما جعل عبد اللہ بن عمر عبید اللہ بن عمر، ما جعل شیبان سفیان او سفیان شیبان، مناقب مالک بن

انس، کتاب المقلمین من الحجازیین، مناقب الشافعی، المعجم البدن، کتاب المقلمین من

العراقیین، کتاب الابواب المتفرقة، کتاب الجمع بین الاخبار المتضادة، کتاب وصف المعدل

، وصف العلوم و انواعہا، کتاب الہدایہ الی علم السنن، کتاب الطقات، شعب الایمان، کتاب

الجرح و التعديل اور کتاب ہفتہ الصلوٰۃ کے علاوہ درج ذیل قابل ذکر ہیں۔

”کتاب علل حدیث الزہری، علل حدیث مالک، کتاب التعمیر بین حدیث

النضر الحدانی والنضر الحزاز، کتاب الفصل بین حدیث اشعث بن مالک و

اشعث بن سوار، الفصل بین حدیث منصور بن المعتمر و منصور بن زاذان،

کتاب الفصل بین حدیث نور بن یزید و نور بن زید، کتاب الفصل بین حدیثا و

اخرنا، المسند الصحیح اور کتاب الضعفاء“ (۴)

ان کتب میں سے موخر الذکر کو شاہ ولی اللہ نے طبقہ رابعہ کی کتب میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب کی تفصیلات کا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ حاجی خلیفہ نے علامہ بقاعی کے حواشی شرح

الالفیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے اس کتاب کے ابتداء میں ایک نہایت مبسوط مقدمہ

لکھا اور اس میں راویان حدیث کی بیس اقسام گنوائی گئی۔ ایک عرصہ تک یہ کتاب علماء کے زیر نظر رہی اور محدثین اس سے استفادہ کرتے رہے۔

کتاب الضعفاء ہی کے عنوان سے حافظ ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد العقیلی (م ۳۲۲ھ) نے بھی ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ ذہبی کا بیان ہے کہ کتاب الضعفاء للعقیلی ضعیف راویوں کی معرفت میں ایک مفید تالیف ہے۔

”والعقیلی ولد مصنف مفید فی معرفتہ الضعفاء“ (۶)

شاہ ولی اللہ نے کتاب الضعفاء للعقیلی کی بجائے کتاب الضعفاء لابن حبان کو ترجیح دی ہے۔

تصانیف حاکم

اس سے مراد حافظ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ھ) کی کتابیں ہیں۔ اسماعیل بغدادی نے ان کتابوں میں الاربعین، الاکلیل، المدخل، اکلی المعشیات، فضائل العشرہ المبشرہ، تراجمہ الشیوخ، فوائد الشیوخ، تاریخ نیشاپور، فضائل فاطمہ الزہراء المناقب الامام الشافعی، کتاب المبتداء من اللالی الکبریٰ، مناقب الصدیق، کتاب الضعفاء، المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر اور معرفۃ علوم الحدیث کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے طبقہ اوّلیٰ کی کتب میں حاکم کی المستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے صحیحین اور مستدرک کا تقابلی نقطہ نظر پیش کیا ہے اور پھر طبقہ رابعہ میں حاکم کی تمام تصانیف کو شامل کر دیا ہے۔ ان میں سے کتاب الاکلیل ایک بہتر کتاب ہے لیکن کتاب المدخل الی علم الصحیح بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں۔ اس کے مقدمہ میں حاکم نیشاپوری نے اصول حدیث سے بحث کی ہے۔

کتاب الکامل لابن عدی

طبقہ رابعہ کی اس کتاب کا پورا نام الکامل فی معرفتہ الضعفاء والمتروکین من الروایۃ

اور مولف کا مختصر سلسلہ نسب اس طرح سے ہے ”حافظ ابو عبد اللہ (بن عدی) بن عبد اللہ بن محمد بن المبارک الجرجانی“^(۸) یہ اپنے موضوع کی نہایت جامع کتاب ہے۔ حمزہ سہمی کا قول ہے کہ میں نے دارقطنی سے اس موضوع پر کتاب لکھنے کی درخواست کی تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس ابن عدی کی کتاب نہیں۔ میں نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا کہ ابن عدی ”زائدات کہتا ہے نہ اس کی کتاب میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔“

”وقال حمزہ السہمی سالت الداز قطنی ان یصنف کتاب فی

الضعفاء قال الیس عندک کتاب ابن عدی قلت نعم قال فیہ کفایتہ

لا یزید ولا یزاد علیہ“^(۹)

حافظ سخوی کے نزدیک کتاب الکامل اپنے سے پہلے کی تصنیف میں سب سے کامل اور سب سے بڑی کتاب ہے۔ مگر ابن عدی نے اس میں توسع اختیار کیا کہ ہر متکلم فیہ کا ذکر کر دیا ہے، خواہ وہ ثقہ ہو۔ لہذا اسکو ناقصین کے لئے کامل کہنا مستحسن نہیں۔

”هو اکمل الکتب المصنفتہ قبلہ واجلہا ولکنہ توسع لذکرہ کل

من تکلم فیہ وان کان ثقہ ولذا لا یحسن ان یقال الکامل للناقصین (۱۰)

ابن عساکر کے قول کی روشنی میں ابن عدی کی یہ کتاب لحن کے باوجود قابل اعتماد ہے۔ کتاب ابن عدی ثقہ علی لحن فیہ^(۱۱) ذہبی کا بیان ہے کہ ابن عدی کی زبان میں گو عجمیت تھی، تاہم وہ عربیت سے واقفیت رکھتے تھے۔ علل ورجل کے حفاظ میں تو سرفہرست تھے۔ اس موضوع پر انہوں نے جو کتاب لکھی ”هو اکمل الکتب واجلہا فی ذلک“^(۱۲) وہ اس موضوع پر سب سے کامل اور بڑی کتاب ہے۔ ابن عدی نے اسے بارہ جلدوں میں لکھا اور اس کے ماٹھ جز بنائے۔ ابن جعفر الکستانی کی تحقیق ہے کہ یہ جرح کی کامل ترین کتاب ہے۔ جس پر سب کا اعتماد ہے۔ ابن عدی نے اس میں صحیحین کے رجال میں سے ہر متکلم فیہ کا ذکر کیا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہی متقدمین اور متاخرین کا مرجع ہے۔ ہر ایک ترجمے میں اس نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اکثر و بیشتر اسکی غریب اور منکر روایت کو نقل کیا ہے:

”وهو اکمل کتب الجرح وعلیہ الاعتماد فیہا والی ما یقول رجح

المتقدمون والمتاخرون۔ وکتاہ بذہا هو المعروف بالکامل ذکر

فیه کل من تکلم فیہ ولو کان من رجال الصحیحین و ذکر فی ترجمہ

کل واحد حدیثا فاكثر من غرائبہ و منا کبرہ (۱۳۳)

تلح الدین السبکی کے نزدیک کتاب الکامل اسم باہمی ہے۔ اس کے الفاظ مضمون کے مطابق ہیں اور اسکی صحت پر علماء متفق ہیں۔ حاجی خلیفہ نے اس رائے کو نقل کرتے ہوئے خود ”ہو اکمل کتب الجرح والتعدیل وعلیہ اعتماد الائمہ“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ گویا ان کی رائے ہے کہ کتاب الکامل جرح و تعدیل کی کامل ترین کتاب ہے اور اسی پر آئمہ فن کا اعتماد ہے۔

ابن عدی نے یوں تو اور کتابیں بھی تصنیف کیں، جن میں علل الحدیث اور کتاب الانتصار علی مختصر الزنی فی الفروع کا ذکر نمایاں ملتا ہے لیکن انکی کتاب الکامل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ اس لئے شاہ ولی اللہ نے اس کو طبقات کتب حدیث میں رکھا ہے اور اسے طبقہ رابعہ میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن طاہر نے اس کتاب کی حدیثوں کو حروف معجم پر مرتب کیا تھا اور ابن الرومیہ ابو العباس احمد بن محمد اندلسی (م ۶۳۷ھ) نے الحافل فی تکملة الکامل کے نام سے اس پر ذیل لکھ کر اس کی افادیت میں مزید اضافہ کیا۔

تصنیفات خطیب

شاہ ولی اللہ نے خطیب بغدادی کی تصانیف کو کتب حدیث کے طبقہ رابعہ میں داخل کیا ہے۔ خطیب کی کنیت ابو بکر تھی۔ ۲۳ ذیقعدہ ۳۹۲ھ میں پیدا ہوئے۔ نام و نسب کی تفصیل اجمالی اس طرح سے ہے۔ ”احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بن اہلب حدیث کے لئے بصرہ، کوفہ، نیشاپور، اصفہان، دمنور، ہمدان، رے اور حجاز کا سفر کیا اور صاحب حلہ الاولیاء حافظ ابو نعیم ابو سعید مائتہ ابو الحسن بن بشران، ابو عبد الرحمن اسماعیل بن احمد بن الغری الحمری وغیرہم سے مستفیض ہوئے۔ مشہور محدث ابن ماکولا، خطیب بغدادی ہی کے شاگرد ہیں۔ سات ذی الحج ۳۶۳ھ کو انتقال کیا۔

خطیب بغدادی نے سو کے لگ بھگ کتابیں لکھیں۔ ان میں تاریخ بغداد، شرف اصحاب الحدیث، جامع الاداب الراوی والسامع، الکفایہ فی آداب الروایت، الموتلف و

المختلف ، تلخیص المشابہ ، تمییز المتصل الاسانید ، روایہ الابناء عن الاباء اور غنیته
المقتبس فی اللبس بحملہ و درج ذیل قابل ذکر ہیں۔

”ابطال النکاح“ اجازة المجهول و المعدوم ، الاحتجاج للشافعی ،
اخبار من حدث ونسی ، ادب الفقیہ ، اسماء عن روی عن مالک ،
الاسماء المبهمة ، الاسماء المتواطئة ، اقتضاء العلم و العمل ، امالی
الخطیب ، امالی الجوهری تخریج خطیب ، کتاب البغلاء ، کتاب
البسملہ من الفاتحة ، بیان حکم المزید ، کتاب بیان اہل الدرجات ،
البتین لاسماء المدلسین ، التطفیل (کتاب الطفیلین) الفصل لمبہم المراسیل ،
التنبہ و التوقیف علی فضائل الخریف ، حدیث الامام ، حدیث الستہ ، حدیث
عبد الرحمان ، حدیث محمد بن سوقہ ، حدیث النزول ، حدیث نصر اللہ ، کتاب
الحیل ، کتاب الخیل ، کتاب الدلائل والشواہد علی صحیحہ العمل بالیسین
والشاهد ، کتاب رافع الارتياب ، کتاب الرحلہ ، الرواۃ عن شعبہ ، کتاب الرواۃ عن
مالک ، روايات صحابه و التابعین ، رياض الانس ، کتاب السابق واللاحق ، شرف
اصحاب الحدیث ، صلاۃ التسبیح ، طریق حدیث ، کتاب الفصل للجمعہ ، کتاب
الفقہ و المتفقہ ، کتاب القنوت ، القول فی علم النجوم ، کشف الاسرار اور کتاب
الاکفایہ

مزید کتب میں مجموع حدیث ، مختصر السنن ، کتاب المسلسلات ،
کتاب المفتون ، کتاب مقلوب الاسماء ، المکمل فی بیان الصہل ، مناقب احمد بن
حنبل ، کتاب مناقب الشافعی ، کتاب منتخب من الزہد ، کتاب منہج الصواب
فی ان التسمیۃ من خاتمہ الكتاب ، موضع اوہام الجمع و التفریق ، الوفیات اور
کتاب الوضوء من سن الذکر وغیرہ شامل ہیں۔

حصول حدیث کے سلسلے کی سیاحت کے علاوہ خطیب بغدادی نے زندگی کے آخری
لمحات تک بغداد میں قیام کیا اور ساری عمر تصنیف و تالیف اور روایت حدیث میں مشغول
رہے۔ شاہ ولی اللہ نے انکی کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ تصنیفات خطیب

لکھ کر انکی ایسی بہت سے کتابوں کو طبقہ رابعہ میں شامل کر دیا، جو حدیث کے مختلف موضوعات سے متعلق خطیبؒ بغدادی نے لکھیں۔ ابوطاہر سلفی کے اشعار بھی اس کے حق میں ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ خطیبؒ بغدادی کی تصنیفات تروتازہ میوے سے زیادہ لذیذ ہیں۔ ان سے خوشبو مہکتی ہے اور ان کا حسن دل کو گرویدہ کر لیتا ہے۔ زندگی کی کوئی نعمت اور راحت بلکہ خوشبو انکی ہمسری نہیں کر سکتی۔

تصانیف ابن ثابت الخطیب الذمّن العجی الغض الرطیب

وباخذ حسن ما قد ضاع عنها بقلب العافظ الفطن الاریب

فایتہ راحتہ ونعیم عیش یوازی عیشہا بل ای طیب (۱۶)

مولفات ابی نعیم

ابو نعیم احمدؒ بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن (وائل بن) مہران اصبہانی الصوفی ۳۳۶ھ میں پیدا ہوئے۔ طلب علم اور سماع حدیث کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ طبرانیؒ، ابوالشیخؒ، جعابیؒ، ابو علیؒ بن صواف، ابوبکرؒ اجری، ابن خلادؒ نصیبی اور فاروقؒ بن عبد الکریم الخطابی سے استفادہ کیا اور ابتدائی عمر میں ابو العباس اصمؒ، خثیمہؒ بن سلیمان طرابلسیؒ، جعفرؒ خلدی اور شیخ عبد اللہ بن عمر شوزب سے روایت حدیث کی تیر کا اجازت حاصل کی (۱۷) ابو سعید مائنی، ابوصالحؒ موزن، ابو علی حسنؒ بن احمد حداد، ابو منصور محمد بن عبد اللہ شروطی اور ابو سعید محمد بن المطرز انکے خاص الخاص تلامذہ میں سے تھے۔ ”صبح سے ظہر تک باقاعدگی سے درس حدیث دیتے تھے“ (۱۸) بیس محرم ۳۳۰ھ میں اس دار فانی سے رحلت پائی۔ خطیبؒ بغدادی نے بھی ان سے اپنے تلمذ کا اظہار کیا ہے۔

ابو نعیم اصفہانی نے کئی کتابیں لکھیں۔ ان میں ”حلیتہ الاولیاء وبہجتہ الاصفیاء“، دلائل النبوة، تاریخ اصقان، کتاب صفتہ الجنۃ، فضائل الصحابہ، کتاب الطب، کتاب المعتقد، کتاب حرمتہ الساجد، فضل العالم العفیف، کتاب الریاضہ والادب، کتاب الہدی اور کتاب ریاض المتعلمین (۱۹) کے علاوہ علم حدیث سے متعلق مندرجہ ذیل کتب مشہور ہیں۔

” علم الحديث “ كتاب المستخرج على صحيح البخاري “ كتاب

المستخرج على صحيح مسلم “ (۲۰)

ابو نعیم نے کتاب معجم الشیوخ بھی مرتب کی، لیکن معاجم میں یہ مشہور نہ ہو سکی۔ ان کی جن کتابوں نے نمایاں شہرت پائی، ان میں علم حدیث کی مذکورہ تصانیف ہیں یا پھر حلتہ الاولیاء۔ شاہ ولی اللہ نے طبقہ رابعہ کی کتب حدیث میں ان کی تصانیف کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ یقیناً علم حدیث ہی سے متعلق ہے۔

کتب جوز قانی

اس سے مراد حافظ ابو عبد اللہ ” حسین بن ابراہیم بن جعفر جوز قانی ہمدانی (م ۵۳۳ھ) کی تالیفات ہیں، جن میں سب سے سے مشہور کتاب الاباطیل اور کتاب التکلیف فی الفروع ہیں۔

تصانیف ابن عساکر

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن الدمشقی (م ۵۷۱ھ) کی تصانیف کی فہرست خاصی طویل ہے۔

اس میں سے اجابتہ السوال فی احادیث شعبہ، احادیث ابی الاشعث الصنعانی، احادیث جماعتہ من کفر موسیہ، الاحادیث الخماسیات و اخبار ابن ابی الدنیا، احادیث صنعا الشام، الاحادیث المتخیرہ فی فضائل العشرہ، اخبار ابن عمر والا وزاعی و فضائلہ، اربعون حدیثا عن اربعین شیخا من اربعین مدنیہ، الاربعون الطوال، الاربعون فی الجہاد، الشراف علی معرفہ الاطراف، الاتذار بحدوث الزلزال، التالی لحدیث مالک المعالی، تبیین کذب المفتری مانسب الی الامام ابی الحسن الاشعری تمہذیب المستلمس من عوالی مالک بن انس، الجواب المبسوط لمن ذکر حدیث السہوط، کشف المغطاء فی فضل الموطا، المستفید فی الاحادیث السباعیہ الاسانید اور التاريخ قابل ذکر ہیں۔ (۲۱)

مولفات ابن نجار

حافظ محب الدین "ابو عبد اللہ محمد بن محمود المعروف بابن النجار بغدادی شافعی" (م ۶۳۳ھ) کی تالیفات کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ انکی مولفات میں انساب المعدن، جنتہ الناظرین فی معرفۃ التابعین، الکمال فی معرفۃ الرجال، نزہتہ الوری فی اخبار ام القری، الدرۃ الشمیتہ فی اخبار المدینہ، نہج الاصابہ فی معرفۃ الصحابۃ، القمر الغیبر فی المسند الکبیر، کنز الانام فی معرفۃ السنن والاحکام اور عیون القوائد وغیرہ قائل ذکر ہیں۔ (۲۲)

کتب دیلمی

اس سے مراد حافظ ابو شجاع شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ بن فناخسرو دیلمی شافعی ہمدانی (م ۵۰۹ھ) کی تصانیف تاریخ ہمدان، ریاض الانس لعقلاء الانس فی معرفۃ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ الخلفاء اور حکایات المغامات کے علاوہ الفردوس ہیں۔ موخر الذکر سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے۔ جس میں بقول الکتانی مولف نے دس ہزار چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو جمع کیا، جو حروف معجم میں سے تقریباً بیس حروف پر مرتب ہیں (۲۳) اس میں اسناد نقل نہیں کی گئیں۔ اس کا نام فردوس الاخبار بما ثور الخطاب المعرج علی کتاب الشہاب ہے۔ اسی کو انکے فرزند ابو منصور شہردار (م ۵۵۸ھ) نے اسماء صحابہ پر مرتب کر کے ہر حدیث کی سند بیان کی اور یہ مسند فردوس دیلمی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا پورا نام ابانتہ الشہبہ فی معرفۃ کیفیتہ الوقوف علی مانی کتاب الفردوس من علامتہ الحروف ہے۔

مسند خوارزمی

شاہ ولی اللہ نے کتب طبقہ رابعہ میں مسند خوارزمی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن یہ تصریح نہیں فرمائی کہ ان کی مراد کس "الخوارزمی" کی طرف ہے، ایک تو "الحافظ الکبیر ابو بکر احمد بن محمد البرقانی الخوارزمی المتوفی ۳۲۵ھ^(۲۵) ہیں اور دوسرے "ابو المویذ محمد بن محمود بن محمد بن الحسن الخطیب الخوارزمی المتوفی ۶۱۵ھ ۲۰۶ھ بطول الذکر کے متعلق حاجی خلیفہ کی تصریح موجود ہے کہ انہوں نے ایک مسند تصنیف کی، جسکی تمام صحیح احادیث صحیحین میں آچکی

ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی کے بارے میں الکتبانی کا بیان ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے پندرہ مسانید کو ایک کتاب میں جمع کیا اور فقہ کے ابواب پر اس کی ترتیب رکھی۔ دوبارہ کسی روایت کو ذکر کیا نہ ہی اسناد کو مکرر کیا:

”وقد جمع ابن خمسة عشر منها۔۔۔ فی کتاب سماه جامع

المسانید، رتبہ علی ترتیب ابواب الفقہ بحذف المعاد وترك

تکریر الاسناد“ (۲۸)

شاہ ولی اللہ کتب حدیث کے اس طبقہ پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طبقہ میں سب سے زیادہ وہ احادیث ہیں جو ضعیف و متحمل ہیں اور سب سے بدتر وہ جو موضوع ہیں یا مقلوب و حد درجہ منکر اور ابن جوزی کی کتاب کتاب الموضوعات اسی طبقہ میں داخل ہے۔

”یکون من ہذہ الطبقتہ واصلاح ہذہ الطبقتہ ما کان ضعیفا محتملا

واسوھا ما کان موضوعا او مغلوما شدید النکارۃ و ہذہ الطبقتہ مادہ

کتاب الموضوعات لابن جوزی“

طبقہ خامسہ

شاہ ولی اللہ نے طبقات کتب حدیث میں ضمناً طبقہ خامسہ کا ذکر کیا ہے اور اس میں فقہاء اور مورخین وغیرہ کی زبان زد عام مشہور احادیث شمار کی ہیں۔ نیز صراحت کر دی ہے کہ پہلے چاروں طبقات حدیث میں انکی کوئی اصل موجود نہیں۔ فرماتے ہیں۔

”ہمنا طبقہ خامستہ منہا ما اشتهر علی السنہ الفقہاء الصوفیہ

والمورخین ونحوہم ولیس لہ فی ہذہ الطبقات الاربع (۱)“

سوال یہ ہے کہ اس طبقہ خامسہ سے متعلق احادیث کے واضعین کون لوگ ہیں؟ شاہ ولی اللہ کی رائے میں انہیں بے دین زبان دانوں نے اختراع کیا اور ان کی ایسی قوی اسناد مہیا کیں جن میں جرح نہیں ہو سکتی۔ ان کے لئے ایسے کلام بلیغ سے کام لیا گیا کہ ان کا صدور رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے بعید معلوم نہیں ہوتا۔

”ومنہا مادسہ العاجن فی دینہ العالم بلسانہ فاتی باسناد قوی

لا یمنکن الجرح فیہ وکلام بلیغ لا یبعد صدورہ عنہ صلی اللہ علیہ

وسلم (۲)“

موضوع احادیث کی وادیاں

لیکن شاہ ولی اللہ نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ عنوانات کے اعتبار سے کن احادیث کو اس طبقہ میں شمار کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے ایک جگہ اشارۃً ذکر کر دیا ہے کہ اس میں مناقب و مثالب کے بیان میں اکثر گھڑی ہوئی حدیثیں، نیز تفسیر اور اسباب نزول کے بیان

میں تاریخ اور بنی اسرائیل کے واقعات اور انبیاء سابقین کے قصوں میں شہروں کے فضائل، کھانے پینے کی چیزوں اور حیوانات کے تذکرہ کی اکثر موضوع حدیثیں شامل ہیں۔ (۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس بارے میں امام احمدؒ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ تین کتابیں مغازی، تفسیر اور بلاحم کی اصل نہیں ہے۔ پھر وہ ان میں فضائل کا اضافہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سب ضعیف اور موضوع حدیث کی وادیاں ہیں:

فهذه اودیه العادیه الضعیفہ والموضوعہ اذ کانت العمده فی المغازی علی مثل الواقدی وفی التفسیر علی مثل مقاتل والکلبی وفی الملاحم علی الاسرائیلیات واما الفضائل فلا تحصبی کم وضع الرافضیہ فی فضل اهل بیت وعارضهم جہلتہ اهل السنۃ بفضائل معاویہ وبفضائل الشیخین وقد اغناهما اللہ واعلی مرتبتہما عنہا (۴)

مرسل احادیث کے مجموعے

شیخ محمد بن طاہر پٹی نے حافظ سیوطیؒ سے امام احمدؒ بن حنبل کے مذکورہ قول کی علت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اصول نہیں ہیں، یعنی ان میں اکثر مرسل حدیثیں ہیں۔ امام احمد کے محقق شاگردوں کے بقول امام احمد کی اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر روایتوں کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ وگرنہ ان میں بہت سی باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں، جیسے ظلم کی تفسیر شرک سے، حساب یسر کی عرض سے اور قوت کی تفسیر رمی سے۔

”لیس لہا اصول بان الغالب علیہا المراسیل ونال محققو اصحاب احمد مرادہ ان الغالب لیس لہا اسانید ضحاح متعلقہ والا فقد صح من ذلک کثیر کتفسیر الظلم بالشرك والحساب الیسر بالعرض والقوتہ بالرمی (۵)“

اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں صحیح بہت ہی کم بلکہ مرفوع الاصل تو نہایت قلیل ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بہت سے مبتدع گروہوں نے تفسیریں اپنے مسلک کے اعتبار سے

لکھیں۔ مثلاً عبد الرحمن بن کیسان، احم، جبائی، ربانی اور زمخشری وغیرہ۔ ان میں بعض نے اپنے کلام میں بدعت آمیزش اس انداز میں کی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ مزید لکھا ہے۔
 ”ورایت فی بعض الرسائل لابن تیمیہ، قدس سرہ کما ان للحديث
 ادلتہ، تقطع بصحته، كذلك ادلتہ، تقطع بکذبه، مثل ما رواه الواضعون
 من اهل البدع والغلو فی الفضائل کحديث يوم عاشوراء، وصلاته فی
 التفسیر من هذه الموضوعات کثیر (۷)“

خود امام ابن تیمیہ نے شیخ عمر موصلی کی تصنیف وسیلہ المبتعدین اور البکری کی
 تالیف تنقل الانوار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کثرت سے
 جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں جمع ہیں اور یہ جھوٹ کسی سمجھ دار اور دانش مند سے مخفی نہیں
 رہ سکا۔ اسکے بعد رقم طراز ہیں۔

”ومثل القاضي عماض بن موسى اليحصبي مع علمه وفضله ودينه
 انكر العلماء عليه كثيرا مما ذكره في شفاء من الاحاديث والتفاسير
 التي اعلموها انها من الموضوعات والمناكير واذا كان تفسير
 الثعلبي وصاحبه الواحدى ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في
 الفضائل والتفسير مالا يجوز الاعتماد وعلى مجرد عزوه اليها
 فكيف بغيرها كتفسير ابن القاسم القشيري واهي الليث السمرقندي
 وتفسير ابي عبد الرحمن المسلمي (۸)“

شہروں کی فضیلت میں باطل احادیث

بعض مورخین نے شہروں کی فضیلت میں باطل حدیثوں کے ذکر میں بہت توسع کیا
 اور بالخصوص اپنے شہروں کے متعلق تساہل سے کام لیا۔ انہوں نے موضوع حدیث بغیر کسی
 تنبیہ کے ذکر کی؛

”قد توسع المورخون فی ذکر الاحادیث الباطلہ فی فضائل البلدان
 ولا سيما بلد انہم فانہم يتساهلون فی ذلك غایتہ التساہل

وہذا کرون الموضوع ولا ینہون علیہ (۹)“

اس کے بعد قاضی شوکانی نے ربیع کی تاریخ قرۃ العیون باخبار الیمین المینون اور بغیۃ المستفید باخبار مدنیہ زبید کے نام خاص طور پر لکھے ہیں اور تصریح کی ہے کہ مصنف باوجودیکہ محدث اور ان علماء میں سے تھا، جن پر ایسی موضوع احادیث کا بطلان مخفی نہ تھا لہذا متدین کو ایسی باتوں کی روایت اور اعتقاد سے اجتناب کرنا چاہئے، کیونکہ اس میں جھوٹ بہت ہے، بلکہ حد سے تجاوز ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ دلوں میں وطن کی محبت اور مقام تربیت کی الفت جبلی ہے۔ (۱۰)

موضوعات کتب حدیث پر تحقیق کی ضرورت

مناقب و مثالب، شہروں کے فضائل اور کھانے پینے کی اشیاء اور حیوانات کے تذکرے کے علاوہ طب، جھاڑ پھونک، ٹونکے عزیزتوں اور دعوات میں اور نوافل کے اجر و ثواب میں یہی صورت حال درپیش رہی:

”وضع احادیث در باب مناقب و مثالب و در تفسیر و بیان اسباب نزول و در باب تاریخ و ذکر احوال بنی اسرائیل و قصص انبیاء سابقین و ذکر بلدان و اطعمہ و اشربہ و حیوانات واقع شدہ و در طب و رقی و عزائم و دعوات و ثواب نوافل (۱۱)“

ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں اس قسم کی بیشتر حدیثوں پر جرح و قدرح کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کے دلائل پیش کئے ہیں۔ ابن عراق کی تنزیہ الشریعہ^(۱۲) بھی ایسی حدیثوں کی نشاندہی کے لئے کافی ہے۔ اکثر شاذ و نادر مسائل مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مشرف بہ اسلام ہونا، حضرت عباس سے پیروں پر مسح کرنے کی روایتیں وغیرہ ایسی ہی کتابوں کی حدیثوں سے نکلے ہیں یعنی کتب حدیث کے طبقہ خامسہ سے۔ شاہ عبدالعزیز نے تو یہاں تک کہ دیا ہے جلال الدین سیوطی کے رسائل و نوادر کا سرمایہ یہی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کی حدیثوں میں مشغول رہنا اور ان سے احکام کا استنباط کرنا مفید کام نہیں (۱۲)

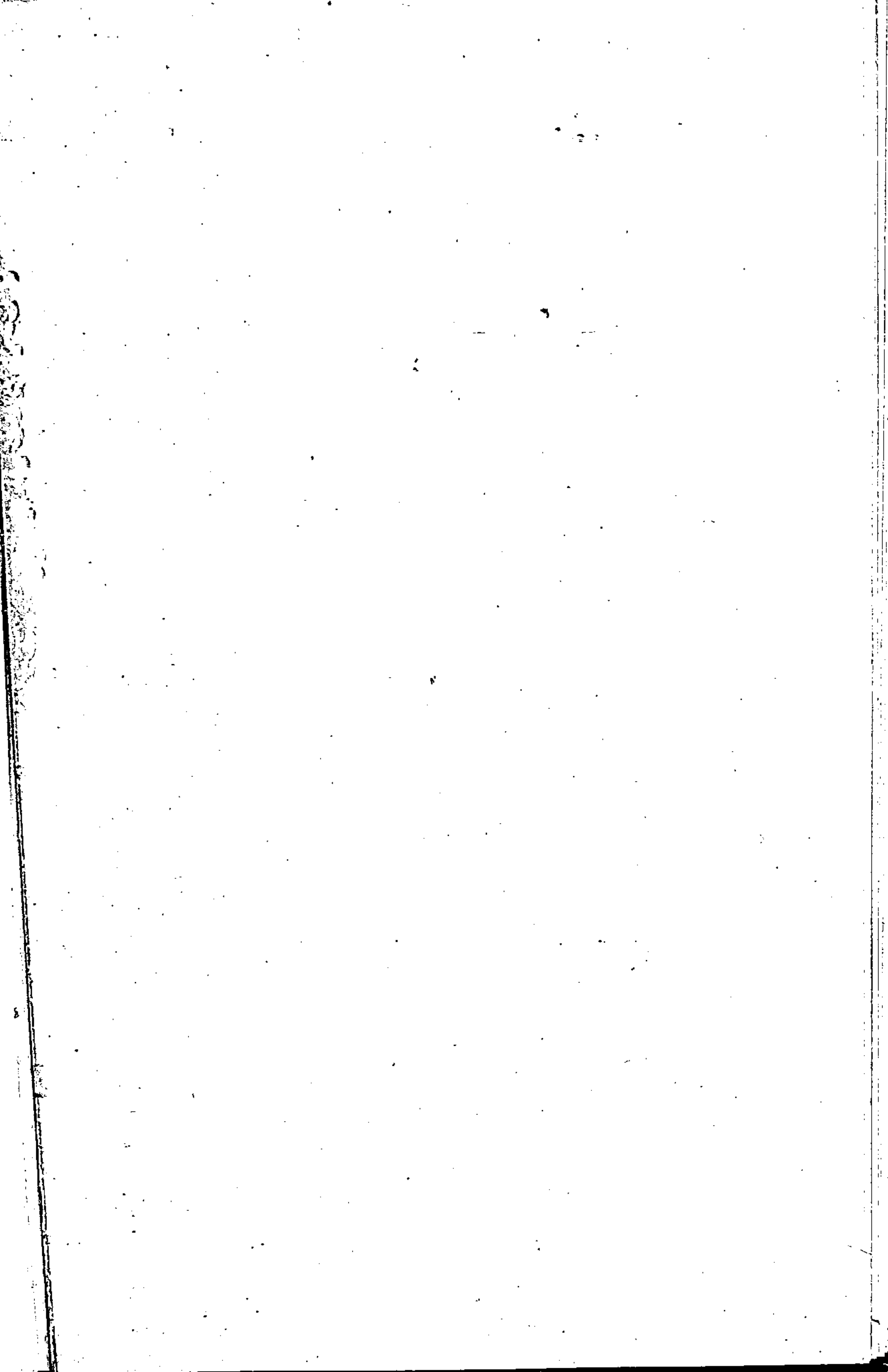
شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ کتب حدیث کے طبقہ خامسہ کے لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت برپا کی، لیکن اہل حدیث کے فضلاء ایسی حدیثوں کو متابعات اور شواہد پر مطابق کر دیکھتے ہیں، جس سے ان کی دوسرے کاری کے پردے چاک ہو جاتے تھے، اور عیب ظاہر ہو جاتا تھا۔

”۔۔۔ فانار فی الاسلام مصیبتہ عظیمہ، لکن الجہا بذہ من اہل

الحدیث یور دون مثل فلک علی المتابعات و الشواہد لتہتک

الاستار و یظہر العوار (۱۳)

طبقہ خامسہ کی کتب حدیث کی تحقیق اور ان میں شامل احادیث کے راویوں کا پتا چلانے کے لئے بھی بعض محقق محدثین نے کتابیں لکھیں۔ ان میں زہبی کی میزان الاعتدال اور ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان قابل ذکر ہیں۔ بنا بر لفاظ غریبہ کی شرح، مادوں کی تحقیق اور حدیثوں کی توجیہات کے لئے مجمع البحار بھی۔ لم اہمیت کی حامل نہیں۔ یہ اور ان جیسی دیگر کتب ملاحظہ کر لی جائیں تو طبقہ خامسہ کی کتب حدیث کو پہچاننا اور پرکھنا آسان ہو جاتا ہے۔

باب ۴

بُيُوعُ إِلَى الْمَوْتِ

موطا اور کتاب الآثار

تقدیم و تفضیل کا مسئلہ اور بعض تسامحات کا ازالہ

موطا امام مالک 'شاہ ولی' اللہ کے نزدیک تمام کتب حدیث میں مقدم اور افضل ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مصنفی شرح موطا کے مقدمہ میں بعض ترجیحی دلائل پیش کئے ہیں اور اس کے وجوہ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن ان کی کچھ باتیں، خلاف واقع اور محل نظر ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ امروز در دست مردم مان بیچ کتابے نیست کہ مصنف آن از تبع تابعین باشد غیر موطا۔“

جاننا چاہئے کہ آج لوگوں کے ہاتھ میں بجز موطا کے کوئی کتاب ایسی نہیں، جس کا مصنف تبع تابعین میں سے ہو۔

اسی طرح آئمہ اربعہ کا تقابل کرتے ہوئے شاہ دلی اللہ کی رائے یہ ہے کہ کل چار امام ہیں، جن کے علم نے دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ موخر الذکر دونوں امام مالک کے شاگرد اور ان کے علم سے بہرہ مند تھے۔

”بالجملہ این چہار اماں اند کہ عالم را علم ایساں احاطہ کردہ است۔

امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی و امام احمد۔ این دو امام متاخر شاگرد امام مالک بودند و مستعیدان از علم او“ (۲)

اس کے بعد شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین کے زمانے میں صرف ابو حنیفہ اور امام مالک ہوئے اور امام ابو حنیفہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان سے اصحاب ثقہ کے ذریعہ حدیث

کی مسلسل روایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی ایسے سرآمد محدثین نے ان سے ایک بھی حدیث اپنی کتاب میں روایت نہیں کی۔ دوسرے یعنی امام مالک پر تمام اہل نقل کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی حدیث انکی روایت سے ثابت ہو جائے تو وہ صحت کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ پر ہوگی۔

”و در عصر تبع تابعین بنو ند مگر ابو حنیفہ و امام مالک آل یک شخصے است کہ روئیں محدثین مثل احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی یک حدیث ازوے در کتابہائے خود روایت نکرده اند و رسم روایت حدیث ازوے بطریق ثقات جاری شدہ آل دیگر شخصے است کہ اہل نقل دارند برانکہ چون حدیث بروایت او ثابت شدند اعلیٰ صحت رسید“ (۳)

امام احمدؒ امام مالکؒ کے شاگرد نہیں

شاہ ولی اللہ کا یہ کہنا درست نہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ امام مالکؒ کے شاگرد ہیں۔ اس لئے کہ امام احمد بن حنبل کے شیوخ اور نہ ہی امام مالک کے تلامذہ کی فہرست میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لاسکی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اور تو اور سیوطی نے اسعاف المبطل بر جال الموطا کے مقدمہ میں امام مالک کے لگ بھگ تیرہ سو تلامذہ کی جو فہرست بنائی ہے، اس میں بھی امام احمد بن حنبل کا نام شامل نہیں۔ خود امام احمد بن حنبل کے شیوخ میں امام مالکؒ مفقود نظر آتے ہیں۔ ابن جوزی کے اخبار الحفاظ میں امام احمد کے شیوخ کی تعداد سو سے اوپر ہے۔ ان میں قاضی ابو یوسف، ہشیم بن بشیر بن حازم، و کعب بن یحییٰ بن سعید، قطان، سفیان بن عیینہ اور امام شافعی وغیرہم تو شریک ہیں، مگر امام مالکؒ نہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ امام مالکؒ کے زمانے میں امام احمد بن حنبلؒ موجود تھے۔ مگر ان کی عمر کسی صورت میں پندرہ سولہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ کیونکہ معتبر روایت کے مطابق امام مالکؒ کی وفات ۱۱۹ رجب الاول ۷۹ھ کو ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کا سنہ ولادت ۱۶۳ھ ہے اور امام مالک کا ۹۳ھ

۔ گو امام مالکؒ ان سے اکہتر سال بڑے ہیں اور ممکن ہے کہ بچپن یا عقوان شباب میں امام احمد بن حنبلؒ نے انہیں دیکھا ہو لیکن یہ کہیں تصریح نہیں ملتی کہ امام مالکؒ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ - تابعی یا تبع تابعی؟

امام ابو حنیفہؒ کے متعلق بھی شاہ ولی اللہ کا خیال کہ وہ تبع تابعین میں سے ہیں، سو فی صدی درست نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی تابعیت اور صحابہ کرام سے ان کی روایت کی بحث تو برسوں سے چلی آرہی ہے اور زیادہ تر وہاں اس بات کے حق میں ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ تابعی ہیں اور ان کا عہد صغار تابعین کا عہد تھا۔ اس بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کے احوال پر ایک مختصر نظر ڈال لی جائے۔

امام ابو حنیفہؒ کا پورا نام نعمان بن ثابت بن زوطی ہے، مگر وہ اپنی کنیت یعنی ابو حنیفہؒ سے مشہور ہوئے اور لقب امام اعظم پایا۔ عجمی النسل تھے۔ خطیب بغدادی اور ابن خلکانؒ نے امام صاحب کے پوتے اسماعیلؒ کی زبانی نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے خاندان پر غلامی کا دور کبھی نہیں آیا۔ اسماعیلؒ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فارسی النسل ہیں اور ہمارے دادا ابو حنیفہؒ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ (۴) نعمان کے والد حضرت ثابتؒ نے بچپن کا کچھ عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں گزارا۔ ابن کثیر کے بقول ”حضرت علی ہی نے ان کے اور ان کے خاندان کے لئے دعا فرمائی، جو بے اثر نہ ہوئی (۵)“ بعض کے نزدیک امام ابو حنیفہؒ کا سنہ ولادت ۱۰۷ھ ہے (۶)۔

کوفہ کہ امام ابو حنیفہؒ کا مولد و مسکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم نبوت کے تین اہم مراکز میں شمار ہوا۔ ابن قیم کے بقول ”یہ تین مراکز مکہ، مدینہ اور کوفہ تھے، جہاں علی الترتیب ابن عباس، ابن عمر اور ابن سعود رضی اللہ عنہم نے مسانید علم بچھائیں۔ (۷) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”کان اغلب قضاہا لالا بالکوفہ“ (۸)

یہ شہر دراصل عہد فاروقی ہی میں قرآن و حدیث کا دارالعلوم بن چکا تھا۔ امام ابن تیمیہ

کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آمد سے پیشتر اہل کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ، عمار رضی اللہ عنہم اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جنہیں حضرت عمر نے یہاں بھیجا تھا، دین حاصل کر چکے تھے۔

”ولما ذهب (رضی اللہ عنہ) ^{علی} الی الکوفۃ کان اہل الکوفۃ قبل ان یاتہم قد اخذوا الدین عن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص و ابن مسعود و حذیفۃ و عمار و ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ و غیرہم من ارسلہ عمر الی الکوفۃ (۹)

سخاوی کے بیان کے مطابق ایک ہزار پچاس صحابہ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور ان میں چوبیس اصحاب بدر شامل ہیں۔ ابو الحسن احمد بن عبد اللہ عجمی (م ۲۶۱ھ) اس سے زیادہ تعداد بتاتے ہیں یعنی ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ (۱۱)۔ جب کہ نووی نے کوفہ کو دار الفضل والفضلاء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے مختلف شیوخ سے فقہ و حدیث کی تحصیل کی۔ بالخصوص فقیہ وقت حماد بن ابی سلیمان (م ۱۲۰ھ) کے حلقہ درس میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے حدیث و فقہ کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس کا مدار حماد ہی پر رہ گیا تھا۔ حماد بن ابی سلیمان کے علاوہ آپ نے سینکڑوں شیوخ سے استفادہ کیا۔ اس ضمن میں سیوطی نے تبیض الصحیفہ اور کروری نے مناقب ابی حنیفہ میں ان کے متعدد اساتذہ کے نام گنوائے ہیں اور مولانا عبد الحئی نے التعلیق الممجد میں ان میں سے اکثر کا تعارف کرایا ہے۔ علامہ شعرانی کا بیان ہے کہ امام صاحب کے شیوخ فقہ و حدیث دونوں میں جامع تھے (۱۳)۔

ابو الحسن مرغنیانی نے بسند نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے پچپن مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت پائی اور شیوخ حرمین میں سے عطاء بن رباح سے مکہ معظمہ اور سالم بن عبد اللہ اور سلیمان سے مدینہ منورہ میں سماع حدیث کیا۔ امام باقر کی خدمت میں ایک مدت تک بغرض استفادہ حاضری دیتے رہے۔ ۱۳۰ھ سے لے کر منصور عباسی کے عہد خلافت تک چھ سال کا عرصہ مستقل طور پر مکہ معظمہ میں گزارا اور پھر سے زائد مرتبہ بصرہ کا سفر کیا۔ ان کے سرمایہ میں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، غرضیکہ عرب و عجم دونوں خطوں کی روایات ملتی ہیں۔

شیخین کے علاوہ حافظ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ ^{رضی} اور طبرانی اور احمد بن حنبل نے عبد اللہ مسعود سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لو كان العلم بالشرا ياكلتنا وله اناس من ابناء فارس“ (۱۶)

اگر علم شریا کے پاس بھی ہو تو فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔

علامہ سیوطی، ابن حجر مکی اور عام طور پر دوسرے علماء اس پیش گوئی کا اولین مصداق حضرت امام ابو حنیفہ ہی کو قرار دیتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ تو اپنے مکتوبات میں واضح انداز میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس حکم میں داخل ہیں۔

”فقیر گفت امام ابو حنیفہ دریں حکم داخل است (۱۷)“

امام ابو حنیفہ کے علم و فضل کے باوجود بعض علماء ان کی تابعیت اور صحابہ سے ان کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ پہلی ہجری کے اختتام تک چند صحابہ کرام بقید حیات تھے۔ امام ابو حنیفہ کے عنقوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک نے وفات پائی۔ ان کا سنہ وفات ۹۳ھ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں عبد اللہ بن بسر المازنی اور ابو لطفیل عامر بن واثلہ کا علی الترتیب ۹۶ھ اور ۱۰۲ھ میں انتقال ہوا۔ چنانچہ جمہور محدثین اور محققین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جو آنکھیں جمال مصطفیٰ سے منور ہوئی تھیں، امام ابو حنیفہ نے ان کے شرف دیدار سے اپنی عقیدت کی نگاہیں روشن کیں۔ صاحب اکمل الاکمال کے حوالے سے مولانا ذکریا لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے چھبیس صحابہ کرام کی زیارت کی اور محدثین کبار میں ابن حجر عسقلانی، علامہ ذہبی، نووی، ابن جوزی اور امام دارقطنی وغیرہم نے انکی تابعیت کو تسلیم کیا ہے (۱۸)۔

تابعیت کا اقرار اور روایت سے انکار

امام دارقطنی (م ۳۸۵ھ) اغلباً اولین شخصیت ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو تابعی تو مانا ہے البتہ صحابہ سے انکی روایت کا انکار کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت انس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر ان سے کوئی

حدیث نہیں سنی۔

”لم یلق ابو حنیفہ احدا من الصحابہ الا انه رای انسا بعینہ ولم یسمع

منہ“ (۱۹)

خطیب ”بغدادی نے بھی یہی بات دہرائی ہے اور سعید بن ابی سعید نیشاپوری کے ترجمہ میں امام ابو حنیفہ کی ایک حدیث کو امام ابو یوسف سے بالاسناد نقل کرنے کے بعد کہ جس میں حضرت انس سے امام ابو حنیفہ کے سماع کی تصریح موجود ہے، رقم طراز ہیں۔

”لا یصح لابی حنیفہ سماع من انس بن مالک“ (۲۵)

اور امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں لکھا ہے ”رای ابو حنیفہ انس بن مالک“ (۲۱)۔ بعد کو شوافع میں سے اکثر علماء حتیٰ کہ زین الدین عراقی اور جیسا کہ لکھا گیا ہے ابن حجر ”عسقلانی تک نے امام ابو حنیفہ کی تابعیت کو تسلیم کر لیا، لیکن معلوم نہیں کہ دارقطنی نے یہ بات کن شواہد کی بنا پر کہہ دی اور پھر خطیب بغدادی نے ان ہی کی تقلید کی، حالانکہ حافظ ابو نعیم اصفہانی (م ۴۳۰ھ) جن کے سامنے فن حدیث میں خطیب بغدادی نے زانوئے تلمذ طے کیا، خود تصریح کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ میں انس بن مالک، عبد اللہ بن الحارث الزبیدی اور عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سلمیٰ رضی اللہ عنہم کو دیکھا اور ان سے حدیثیں سنیں (۲۲)۔ خطیب بغدادی کے معاصر حافظ ابن عبد البر اندلسی، عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے امام ابو حنیفہ کی ایک حدیث بواسطہ امام ابو یوسف بالاسناد روایت کر کے لکھا ہے۔

”ذکر ابن سعد کاتب الواقدی ان ابا حنیفہ رای انس بن مالک و عبد اللہ

بن الحارث رضی اللہ عنہما بن جزء۔“ (۲۳)

حضرت عبد اللہ بن الحارث کی حدیث مذکور حافظ ابو بکر جعالی (م ۳۵۵ھ) کی تصنیف

کے حوالے سے صدر الائمہ مکی نے نقل کر کے تصریح کی ہے کہ عبد اللہ بن الحارث

بن جزء الزبیدی نے ۹۷ھ میں وفات پائی۔

”ومات عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی منہ سبع و تسعین۔“ (۲۲)

حافظ جعالی ”علل حدیث اور تاریخ رجال کے بہت بڑے امام تھے۔ دارقطنی نے بھی

فن حدیث میں ان کے سامنے زانوائے تلمذتہ کیا تھا۔ تذکرۃ الحفاظ سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جعابیؒ سے کہیں زیادہ جرح و تعدیل اور علم حدیث کے مسلم الثبوت امام یحییٰ بن معین تھے۔ ابن حجرؒ نے ان کے قول کی روشنی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے حضرت عائشہؓ بنت عجر سے روایت کی ہے۔

”ان ابا حنیفہ صاحب الراى سمع عائشہ بنت عجر د تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جند اللہ فی الارض العراد لا اكلہ ولا احرمہ (۲۵)“

بے شک ابو حنیفہؒ صاحب الرائے نے حضرت عائشہؓ بنت عجر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے کثیر التعداد لشکر ٹڈیاں ہیں جن کو میں کھاتا ہوں نہ حرام کہتا ہوں۔

زین الدین عراقی اور ابن حجر عسقلانیؒ کے معاصر میں حافظ عبد القادر قرشی شارح طحاوی اور حافظ بدر الدین عینی شارح بخاری بھی متعدد روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ کے متعدد صحابہ سے حدیثوں کی سماعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام مسلمؒ کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے معاصر سے بطریق عنعنہ روایت کرے تو روایت متصل سمجھی جائے گی اور امام بخاریؒ کے نزدیک صرف ایک مرتبہ ملاقات ہو جانا بھی اتصال کے لئے کافی ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کی شرط کے مطابق امام ابو حنیفہؒ کا صحابہ سے روایت کرنا اتصال پر معمول ہے۔ چنانچہ قرشی اور عینی کے علاوہ ملا علی قاری نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔

سماع حدیث امام ابو حنیفہؒ سے شاہ ولی اللہ تک

شاہ ولی اللہ کے خیال میں سرآمد محدثین میں سے کسی نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت نہیں کی۔

جب کہ حقائق کے مطابق امام ابو حنیفہؒ کی روایت جامع ترمذی اور سنن نسائی دونوں میں موجود ہے۔ محدث محمد طاہرؒ پٹنی نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ترمذی اور نسائی نے تخریج کی:

”اخرج له الترمذی والنسائی (۲۶)“

اور مسند احمد میں بھی امام ابو حنیفہؒ کی روایت مسند بریدہ رضی اللہ عنہ میں موجود ہے (۲۷)۔ علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ کا یہ بیان کہ امام ابو حنیفہ سے بطریق ثقات روایت حدیث کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، خود انکی اپنی فکر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تضاد ان کے محدث عیسیٰ بن جعفری مغربی کے تذکرہ میں لکھے گئے الفاظ سے ظاہر ہے، جس میں فرماتے ہیں:

”مسندے برائے امام ابو حنیفہ تالیف کردہ در آل جاعنہ متصل ذکر کردہ در حدیث ازاں جابطلان زعم کسایکے گویند سلسلہ حدیث امروز متصل نماندہ واضح ترمی شود (۲۸)“

انہوں (محدث عیسیٰ جعفری مغربی) نے امام ابو حنیفہ کی ایک ایسی مسند تالیف کی، جس میں اپنے سے لے کر امام موصوف تک عنعنہ متصلہ کو ذکر کیا ہے اور اسی سے ان لوگوں کے دعویٰ کا بطلان ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ حدیث کا سلسلہ آجکل متصل نہیں رہا۔

محدث عیسیٰ جعفری مغربی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ کے استاذ الاساتذہ ہیں۔ ۱۹۸۰ھ میں فوت ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نے انہیں ”وے استاذ جمہور اہل حرمین است (۲۹) کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہؒ سے روایت حدیث کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تو پھر امام صاحبؒ سے لے کر شاہ ولی اللہ کے دور تک سماع حدیث کیونکر ثابت ہو گیا؟ انسان العین فی مشائخ الحرمین میں محدث عیسیٰ جعفری کی مذکورہ عبارت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی احادیث کی روایت کا سلسلہ مسند متصل اس عہد تک جاری رہا، یہاں تک کہ جو لوگ اس زمانے میں سلسلہ اسناد کو متصل ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کے خلاف شاہ ولی اللہ نے اس چیز کو روشن دلیل بنایا۔ حافظ شمس الدین ذہبی کی بھی اس بارے میں تصریح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے محدثین و فقہاء کی اتنی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔

”روی عنہ من المحدثین والفقہاء عدۃ لا یحصون (۳۰)“

علو اسناد اور امام ابو حنیفہؒ

فقہاء اور محدثین کے نزدیک علو اسناد کی اہمیت مسلمہ ہے، کیونکہ روایت میں جس

قدر واسطے کم ہوں، اتنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر سمجھی جائے گی۔ قلت رواۃ کی بنا پر ایسی روایات کی چھان بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتی اور خطا و نسیاں کا احتمال بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فن، صحت اور علو اسناد کو خاطر خواہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں اور محدثین کے تذکرے میں اس کا خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔

آئمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہؒ کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ انہیں بارگاہ رسالتؐ سے بیک وقت واسطہ تلمذ حاصل ہوا۔ انہوں نے متعدد صحابہ کو دیکھا اور ان میں سے بعض سے حدیث بھی روایت کی۔ ان کی روایات میں سب سے اعلیٰ درجہ وحدانیات کا ہے، یعنی وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک واسطہ سے منقول ہیں۔ وحدانیات کے بعد امام ابو حنیفہؒ کی مرویات میں سے ثنائیات کا درجہ ہے اور اس میں وہ حدیثیں بھی شامل ہیں، جنہیں تابعین نے صحابہ کرام سے سنا اور جو آپؐ نے تابعین سے سنیں۔ کتاب میں ایسی روایات تیرہ ہیں اور یہ حسب ذیل اسانید سے مروی ہیں۔

ابو حنیفہؒ محدثنا؛

ابو الزبیر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ وسلم
عبد اللہ بن ابی عبید قال سمعت ابا الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم

نافع عن ابن عمر قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبد الرحمن بن زاذان عن ابی سعید الخدری قال دخل علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم
ابو حنیفہ عن؛

”عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم

شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم

عاصم بن کلب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى

اللہ علیہ وسلم

عون بن عبد اللہ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله

عليه وسلم

محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ عن ابی امامتہ عن النبي صلى الله عليه

وسلم

عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

مسلم الاغور عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن قيس عن ابی عامر الثقفي انه كان يهدي للنبي كل عام

امام مالک چونکہ تابعی نہیں، بلکہ تبع تابعی ہیں، اس لئے انکی مرویات میں سب سے

اعلیٰ روایات یہی ہیں، قدام میں بہت سے علماء نے امام ابو حنیفہ کی وحدانیت پر مستقل جزء

بھی تالیف کئے، جن میں فن حدیث میں دارقطنی کے استاد ابو حامد محمد بن ہارون الحضرمی،

ابو الحسن علی بن احمد بن عیسیٰ النہقی، ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری

المقزی الشافعی (م ۷۴۸ھ) امام ابو بکر عبد الرحمن بن محمد بن احمد السرخسی الحنفی (م

۴۳۹ھ) کے اجزاء خاص طور پر مشہور ہیں اور حفاظت حدیث کی مرویات میں داخل ہیں۔

چنانچہ اول الذکر تین کے اجزاء ابن حجر عسقلانی کی المعجم الفہرس اور حافظ ابن طولون کی

الفہرست الاوسط کی مرویات میں شامل ہیں (۳۱)۔ ابو معشر طبری کے جزء کو حافظ سیوطی

نے نقل کیا (۳۲) ہے۔ اسی طرح ابوالحسین انہقی کے جز محدث خوارزمی کی جامع مسانید (۳۳)

میں اور امام السرخسی کے جزء صدر الاممہ اور محدث سبط ابن الجوزی (۳۵) نے نقل کئے

ہیں۔ جبکہ علامہ نوح قونوی نے الدر المنظم میں ان سب کے متون کی تخریج کی ہے

(۳۶)۔

کتب احادیث، موطا سے پہلے

شاہ ولی اللہ نے یہ بات بھی محض تخمین و ظن کی بنا کر کہہ دی ہے کہ بجز موطا کے کوئی

ایسی کتاب نہیں، جس کا مصنف تبع تابعین میں سے ہو۔ اس لئے کہ کتب تاریخ و تذکرہ اور مصنفات حدیث و فقہ میں یہ تصریح کئی جگہ موجود ہے کہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ تبع تابعین میں سے ہیں اور ان کی کتب حدیث و فقہ عرصہ دراز تک ارباب علم و فضل کے زیر نظر رہیں اور بعض تو زیور طباعت سے آراستہ ہو کر آج بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اغلباً دیگر امصار و ممالک کی بہ نسبت چونکہ علم حدیث کا شہرہ کم رہا، اس لئے یہاں بھی بعض مصنفین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ چنانچہ ملا جیونؒ رقم طراز ہیں کہ ابو حنیفہؒ نے حدیث میں کوئی کتاب مدون نہیں فرمائی:

”لم یجمع ابو حنیفہ کتاباً فی الحدیث (۳۷)“

اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج آئمہ فقہ کی کوئی کتاب جسے خود انہوں نے تصنیف کیا ہو، سوائے موطا کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے:

”واذا ائمة اسروز بیچ کتابے کہ خود ایشاں تصنیف کردہ باشند

بدست مردمان نیست الاموطا (۳۸)“

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی اپنے والد ماجد کی پیروی میں ان ہی کی رائے کو ترجیح دی ہے اور اسے ہی قبول کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ از تصانیف ائمة اربعہ رحمہم اللہ در علم حدیث

غیر از موطا موجود نیست (۳۹)“

مولانا شبلی نعمانیؒ کے نزدیک شاہ ولی اللہ کا فیصلہ کافی اور درست ہے۔ کہتے ہیں:

”بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحبؒ (ابو حنیفہ) کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔ (۴۰)“

اور مولانا شبلی نعمانیؒ کے جانشین علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے:

”امام مالکؒ کے سوا کسی امام مجتہد کے قلم سے علم حدیث کی کوئی تصنیف ظاہر نہیں ہوئی (۴۱)“

ملا جیونؒ تو محدث نہ تھے، اس لئے ان کا انکار محل تعجب نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کی

طرف سے یہ اصرار کہ آئمہ فقہ کی کوئی کتاب، موطا کے سوا لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، محض تسامح ہے یا ان کا فکری تضاد، کیونکہ موطا سے پہلے کتاب الآثار کا وجود تاریخی طور پر ثابت ہے اور خود شاہ ولی اللہ کی بعض تحریریں بھی اس حقیقت کا ثبوت فراہم کر دیتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے جامعین و مؤلفین، احادیث نبوی کے جس قدر جامع و صحائف احاطہ تحریر میں لائے، ان کی ترتیب فنی نہ تھی۔ کیف ما اتفقوا جو حدیثیں انہیں ازبر تھیں، ان ہی کو وہ قلمبند کرتے چلے گئے۔ امام شعبیؒ، امام زہریؒ اور امام کھول و مشقیؒ کی تصانیف حدیث کا بیشتر حصہ پہلی صدی ہجری کے اختتام سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں کبار ائمہ تابعین کی جمع و تدوین حدیث کی کوششیں مزید با آور ثابت ہوئیں اور احادیث مرفوعہ، صحابہ کے آثار اور تابعین کے تمام فتاویٰ اور اقوال ایک ایک کر کے اس عمدہ کی تصنیفات میں مرتب و مدون ہوتے چلے گئے۔ امام شعبیؒ (۱۴۲) نے اگرچہ بعض مضامین کی حدیثیں ایک ہی باب کے تحت لکھیں، لیکن ان کی یہ اولین کوشش چند ابواب سے آگے نہ بڑھ سکی، تا آنکہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار نے احادیث نبوی کو کتب و ابواب پر مرتب کرنے کے اس کام کو نہ صرف بہ حسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، بلکہ آنے والے آئمہ کے لئے ترتیب و تہویب کی ایک روشن اور عمدہ مثال بھی قائم کر دی۔

کتاب الآثار - احادیث صحیحہ کا اولین مجموعہ

کتاب الآثار در اصل احادیث صحیحہ کا اولین مجموعہ ہے۔ بعض لوگ صحیح بخاری سے پہلے احادیث صحیح کی کسی کتاب کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ محض غلط فہمی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا ازالہ کرنے کی حتی المقدور سعی کی ہے۔ ان کے بقول حافظ مغلطائی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے صحیح تصنیف کی، وہ مالک ہیں اور ابن حجر کا کہنا ہے کہ امام مالک کی کتاب خود ان کے اور ان کے مقلدین کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ ان کی نظر مرسل اور منقطع وغیرہ سے استدلال کی مقتضی ہے۔

”وقال الحافظ مغلطائی اول من صنف الصحيح مالک وقال الحافظ

ابن حجر کتاب مالک صحیح عنده وعند من يقلده علی ما اقتضاه

نظرہ من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما (۲۵)“

امام بخاریؒ کی کتاب کو اولین صحیح قرار دینے والوں میں ابن صلاحؒ سرفہرست اور پیش پیش نظر آتے ہیں۔ ابن حجرؒ کا بیان ہے کہ انہیں پر شیخ مغلطائی معترض ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں ان کی تحریر ملاحظہ کی ہے، جس میں مغلطائی فرماتے ہیں کہ پہلے جس نے صحیح تصنیف کی، وہ مالکؒ ہیں، پھر احمد بن حنبل اور ان کے بعد دارمیؒ۔ لہذا کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں، کیونکہ ابن صلاحؒ کی صحیح سے مراد غالباً صحیح مجرد ہے اور امام مالکؒ کی کتاب اس فہرست میں پیش نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ اس میں بلاغ، موقوف، منقطع اور فقہ وغیرہ بھی موجود ہے اور یہ سارے لوازمات تو کتاب البخاری میں بھی پائے جاتے ہیں؛

”اول من صنف فی جمع الصحیح البخاری هذا کلام ابن الصلاح

قال العافظ ابن حجر انه اعترض عليه الشيخ مغلطائي فيما قرأه بخطه

فان مالكا اول من صنف الصحیح وتلاه احمد بن حنبل وتلاه

الدارمی قال وليس لقائل ان يقول لعنه اراد الصحیح المجرد فلا یرد

کتاب مالک لان فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقہ وغير

ذالك لوجود ذالك فی کتاب البخاری (۲۶)“

سیوطیؒ نے تصریح کی ہے کہ موطا میں جو مراسیل ہیں علاوہ اس امر کے کہ وہ بلا کسی شرط کے مالکؒ اور ان کے آئمہ کے نزدیک جو مرسل کو انکی طرح سند مانتے ہیں، حجت ہیں، ہمارے نزدیک بھی حجت ہیں، کیونکہ مرسل کا اگر کوئی موید ہو، تو وہ ہمارے خیال میں حجت ہے، جب کہ موطا کی ہر مرسل روایت کا ایک یا ایک سے زائد موید موجود ہے؛

”ما فيه من المراسيل فانها مع كونها حجة، عنده بلا شرط و عنده من

واقفه من الائمة على الاحتجاج بالمرسل فهی حجة ايضا عندها

لان المرسل عنده ناجحة اذا اعتضد وما من مرسل فی الموطا الا وله

عاضدا وعواضد (۲۷)“

موطا میں کتاب الآثار کا تتبع

ان آراء کی روشنی میں اولیت کا شرف اگرچہ موطا امام مالکؒ کو حاصل ہے، لیکن امام

ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار کے اس سے پہلے کی تصنیف ہونے سے انکار ممکن نہیں۔ خود موطا کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ نے یہ کتاب تصنیف کرتے وقت کتاب الآثار سے استفادہ کیا چنانچہ کتاب الآثار کی طرح موطا امام مالکؒ میں بھی احادیث صحیحہ بنائے اول اور آثار صحابہ و تابعین بنائے ثانی قرار پاتے ہیں۔ موطا کی اس ترتیب کا شاہ ولی اللہ نے بھی اعتراف کیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کہ اپنے خصوصی مناقب میں منفرد ہیں، ان ہی کو سب سے اول علم شریعت کو مدون کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے اس کی ابواب بندی کی۔ پھر مالکؒ بن انس نے موطا کی ترتیب میں اس کا نتیجہ کیا۔ اس اعتبار سے امام ابو حنیفہؒ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں:

”من مناقب ابی حنیفۃ التی انفر د بہا انہ اول من دون علم الشریعہ
ورتبہ ابواہاتم تبعہ مالک بن انس فی ترتیب الموطا ولم یسبق اہا
حنیفتہ احد (۴۸)“

امام مالکؒ کا ابو حنیفہؒ سے استفادہ

امام مالکؒ کے مراسیل و بلاغات نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت علامہ ابن عبد البرؒ مالکی کی کتاب ہے جو انہوں نے اس موضوع پر بطور خاص لکھی اور جس کا ذکر شاہ ولی اللہ نے مصنفی کے مقدمہ میں کیا ہے۔ اس کتاب میں موطا امام مالکؒ کی مرسل، منقطع اور مفصل روایات کا اتصال بیان ہوا ہے۔ ابن عبد البرؒ کی زبانی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ موطا میں جہاں کہیں ”بلغنی یا عن الثقفہ عندی“ آیا ہے اور اس کی سند نہیں بتائی گئی، اس کے اکٹھے مقامات ہیں۔ ان سب روایات کو امام مالکؒ کے علاوہ دوسرے حضرات مسند روایت کرتے ہیں۔ یہ تمام احادیث امام مالکؒ تک ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچیں، جو ان کے نزدیک ثقہ تھے (۴۹)۔

جمال الدین مزنیؒ کے خیال میں ”بیان کیا جاتا ہے کہ بلاغات کو امام مالکؒ نے ابن ادریس سے سنا تھا (۵۰)۔ اور صاحب تہذیب الکمال نے یہ بات عبد اللہ بن ادریس کوئی

المتونی ۱۹۱ھ کے ترجمہ میں لکھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موطا کی بلغنی سے مذکور تمام روایات عبد اللہ بن ادریس سے سنی ہوئی ہیں اور یزید حقیقت وہ بلاغات ہیں جو موطا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے یعقوب بن شیبہ سے نقل کیا ہے کہ تمام وہ روایات جن کو امام مالک "موطا میں بلغنی عن علی کہہ کر روایت کرتے ہیں" وہ سب انہوں نے ابن ادریس سے سنی۔

"ان جميع ما يرويه مالك في الموطا (بلغني عن علي) انه سمعه من

ابن ادریس (ابن)

قاضی عیاض "مدارک میں احمد بن عبد اللہ کوفی کی تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے جس قدر روایات مرسلًا ذکر کی ہیں، وہ سب انہوں نے عبد اللہ بن ادریس اودی سے روایت کی ہیں (۴۳)۔ اس طرح موطا کے باب الوفا بالامان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر عن رجل من اهل الكوفة منقول ہے، جس کی تعیین میں زر قانی نے سفیان ثوری کا نام لیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بھی عبد اللہ بن ادریس ہی کی روایت ہو۔

ان تمام بلاغات سے بھی موطا امام مالک میں حضرت امام ابو حنیفہ سے استفادہ کی تائید و توثیق ہوتی ہے، کیونکہ عبد اللہ بن ادریس "امام ابو حنیفہ" کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ذہبی نے ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے اور اسکی ابتداء "عبد اللہ بن ادریس بن یزید عبد الرحمن الامام القدوة ابو محمد الاودی الکوفی احد الاعلام" کے الفاظ سے کی ہے۔ لکھا ہے کہ بڑے عابد اور زاہد تھے جاہ و منصب سے ہمیشہ متنفر رہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے عمدہ قضا پیش کیا مگر انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس پر خلیفہ اور ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے (۴۴) عبد القادر قرشی نے ان کے ان مسائل فقہ کا ذکر کیا ہے، جنہیں وہ امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں (۴۵)۔

امام ابو حنیفہ اور مالک میں علمی روابط

امام ابو حنیفہ کی تصانیف سے امام مالک کے استفادہ کا ذکر بعض کتب میں صراحت سے موجود ہے۔ قاضی ابو العباس احمد بن محمد بن عبد اللہ بن ابی العوام نے اخبار ابی حنیفہ میں ہسند

متصل عبد العزیز بن محمد در اوردی سے روایت کی ہے کہ امام مالک "ابو حنیفہ" کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے مستفید ہوتے تھے۔ اقوام المسالک فی بحث روایتہ مالک عن ابی حنیفہ و روایتہ ابی حنیفہ عن مالک کے چھ صفحات پر مشتمل رسالہ (۵۵) میں ایسے بہت سے حقائق جمع کر دیئے گئے ہیں جن سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ بعض علماء "امام مالک" کے "رواۃ میں زہری" "ربیعہ" "الرای" اور یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہم کے اسمائے گرامی کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ اشہب کا قول ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے اس طرح دیکھا جیسے بچہ اپنے باپ کے سامنے ہو۔

"روایت ابی حنیفہ بین یدی مالک کالصبی بین یدی امیہ" (۵۵)

لیکن اس روایت کو محققین نے درست تسلیم نہیں کیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حماد بن ابی حنیفہ سے متعلق تو ایسا کہا جاسکتا ہے کیونکہ اشہب کا سنہ ولادت اس صورت میں کہ انہیں امام شافعی کے ہمسرن تسلیم نہ کیا جائے، بحسب بیان ابن یونس ۱۲۵ھ ہے اور اتنی کم عمر کے بچے کے لئے مصر سے سفر کر کے مدینہ جانا اور وہاں امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے بیٹھے دیکھنا ناممکن ہے:

"فما یرویہ الذہبی فی ترجمتہ مالک فی طبقات الحفاظ عن اشہب لا یصح الا اذا کان فی حق حماد بن ابی حنیفہ ورنہ امیہ لان میلاد اشہب (۱۲۰ھ) کما یقول، ابن یونس ان لم یکن لدۃ الشافعی ومثلہ لا یمکن ان یرحل من مصر الی المدینتہ المنورۃ ویروی ابی حنیفہ عنہ مالک اصلاً (۵۵)"

عہد حاضر کے مولفین میں سے بعض نے تو یہاں تک ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو باقاعدہ فن حدیث میں امام مالک سے تلمذ تھا اور وہ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ شبلی نعمانی کی تحقیق ہے کہ امام ابو حنیفہ کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک "عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے" ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں (۵۸)۔ سیرۃ النعمان میں عبد اللہ بن المبارک سے منقول ہے کہ ان کی موجودگی میں امام مالک کی خدمت میں ایک بزرگ آئے۔ امام مالک نے انکی نہایت تعظیم کی

اور انہیں اپنے برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا۔ جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے۔ امام مالک نے انکی بھی تعظیم کی، لیکن اس قدر نہیں، جتنی ابو حنیفہ کی تھی۔ وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا یہ سفیان ثوری تھے (۵۹)۔ اور مولانا شبلی نعمانی کے جانشین سید سلیمان ندوی نے امام مالک کی مجلس کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے :-

”تمام لوگ سرنگوں خاموش مودب بیٹھے تھے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ بھی۔ جب امام کی مجلس درس میں آکر شریک ہوئے تو وہ بھی اس طرح مودب ہو کر بیٹھے (۶۰)۔“

اور ان الفاظ کے بعد امام ابو حنیفہ ”کو امام مالک“ کے تلامذہ و مستفیدین میں شامل کرتے ہوئے رواۃ مالک للخطیب البغدادی، ابن عساکر، مسند امام ابی حنیفہ لابن خرو، کتاب الذبائح دارقطنی، فی النکت علی ابن الصلاح از بدر الدین زرکشی، مسند ابی حنیفہ لابن الضیاء اکمال الاکمال قلمی نسخہ کتب خانہ بانکی پور (فن حدیث نمبر ۳۲) شرح زرقاتی (ج ۱ ص ۳) تزئین الممالک از سیوطی اور محلی شرح موطا مولانا عبد السلام حنفی (قلمی نسخے کا مقدمہ) کے نام لکھے ہیں اور بتایا ہے کہ ان تمام کتب میں امام مالک سے امام ابو حنیفہ کے استفادہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ فہرست خود تحقیق طلب ہے۔ جہاں تک ابن عساکر، دارقطنی اور مسند ابن خرو کا تعلق ہے، ان کی سند میں عمران بن عبد الرحیم کا نام ملتا ہے اور اس کے بارے میں حافظ سلیمانی کی تصریح ہے کہ ابو حنیفہ عن مالک والی روایت اسی نے وضع کی ہے۔

”هو الذی وضع حدیث ابی حنیفہ عن مالک (۶۱)“

یہ روایت دارقطنی کی جس کتاب میں ہے، اس کا نام کتاب الذبائح کی بجائے ”کتاب المذبح“ ہے اور اس کا موضوع روایات اقرآن ہے (۶۲)۔ ”تزئین الممالک میں غلطی سے کتاب المذبح کی جگہ کتاب الذبائح لکھا گیا۔ تب سے یہ غلطی چلی آ رہی ہے۔ محدث ابن خرو نے بھی اپنی سند میں اسے روایت کیا، مگر اس تصریح کے التزام کے ساتھ کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن مخلد العطار نے اس روایت کو اپنی کتاب مارواہ الاکبر عن مالک میں بواسطہ حماد بن ابی حنیفہ عن مالک نقل کیا ہے اور اس سند میں امام ابو حنیفہ کا ذکر نہیں (۶۳)۔ ابن عساکر کا

حوالہ معلیٰ میں موجود ہے لیکن صاحب معلیٰ نے ”کتاب النکاح“ میں خود جلال الدین سیوطی کے حوالے سے اس حدیث کے متعلق تصریح کر دی ہے کہ صحیح نہیں۔
ابن الضیاء کی مسند ابی حنیفہ کا حوالہ تزیین المعالک میں مذکور ہے، جب کہ صاحب تزیین المعالک نے مسند مذکور سے جو حدیث نقل کی ہے، وہ کتاب الآثار امام محمد کی ہے اور اسے امام محمد نے براہ راست امام مالک سے روایت کیا ہے۔ صاحب مسند نے امام ابو حنیفہ کا نام اسکی اسناد میں کہیں غلطی سے درج کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسند ابی حنیفہ لابن الضیاء، جامع مسانید الامام الاعظم للعقوارزمی کا ملخص ہے اور جامع مسانید میں یہ روایت کتاب الآثار ہی کے حوالے سے درج ہے۔

امام مالک سے ابو حنیفہ کی روایت کا مسئلہ

طبقات محدثین میں امام ابو حنیفہ کو امام مالک سے بڑے ہیں تاہم محدثین کا قول ”ایک محدث اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے سے بڑے برابر اور چھوٹے یعنی تینوں طبقوں سے روایت نہ کرے“ (۶۲) کے مطابق امام ابو حنیفہ کا امام مالک کی صحبت میں بیٹھنا یا ان کے درس میں شریک ہونا کوئی معیوب بات نہیں۔ امام مالک تو بہر حال امام ابو حنیفہ کے اقران میں سے ہیں۔ اول تو روایت اقران کے لئے حلقہ درس میں شمولیت ضروری نہیں، مذاکرہ کے ضمن میں بھی روایت بیان ہو سکتی ہے۔ ثانیاً امام ابو حنیفہ کا امام مالک سے حدیث کی روایت کرنا خود محتاج ثبوت ہے۔

ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا امام مالک سے روایت کرنا بلاشبہ ثابت نہیں۔ دارقطنی اور ان کے بعد خطیب نے رواۃ مالک میں اس کو محض بیان کیا ہے کہ انہیں ایسی دو روایتیں مل گئی تھیں۔ یہ دونوں دو مختلف اسناد سے ہیں اور ان کی صحت میں کلام ہے۔ خود دارقطنی اور خطیب نے اپنی دونوں کتابوں میں صحت کے التزام کو ملحوظ نہیں رکھا:

”ان ابا حنیفہ لم تثبت روايته عن مالک وانما اوردہ الدار قطنی ثم

الخطیب فی الرواۃ عنہ لروایتین وفعلا لہما باسنادین فیہما مقال

وہما لم يلتزما فی کتابہما الصحۃ (۶۵)

محلّی شرح موطا کے مصنف شیخ سلام اللہ ہیں نہ کہ سید سلیمان ندوی کے بقول مولانا عبد السلام، جیسا کہ انہوں نے حیات امام مالک کے ایک حاشیہ میں لکھا ہے۔ شیخ سلام اللہ نے مواہب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ "امام مالک" کے حلقہ مستفیدین و تلامذہ میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی حاشیہ میں وضاحت کر دی ہے کہ مواہب کی نقل عقل سے بعید ہے اور ذہن اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ امام مالک نے جس وقت امام ابو حنیفہ کو دیکھا، اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر بیس سال کی تھی اور مجتہد اور عالم ہو چکے تھے۔ نیز دارقطنی کے سوا کسی اور کے نزدیک یہ ثابت بھی نہیں۔ ہاں البتہ اگر صاحب مواہب یہ کہیں کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے تو ممکن تھا۔

"اما نقل المواہب مستبعد عن العضل ولا بعقل الذہن لان ابا

حنیفہ، کان ابن عشرين سنۃ، مجتہدا عالما حين راه مالک ولم یثبت

هذا عند احد غیر الدار قطنی وان قال ان مالک راوی عن ابي حنیفہ،

فجائز (۶۶)"

”کتاب الآثار“ کا معیار اور موطا سے نسبت

امام ابو حنیفہ، صحت اور شہرت اور قبولیت حدیث کے معیار میں غایت درجہ محتاط تھے۔ اس کا بین ثبوت کتاب الآثار کی وہ تمام احادیث ہیں جو موطا امام مالک کی روایات سے کم نہیں۔ کتاب الآثار کے ایک ایک راوی اور اس کی روایت کو پرکھا جاسکتا ہے۔ جس طرح موطا کے مراسیل کے موید موجود ہیں، اسی طرح کتاب الآثار کے موید کا حال ہے۔ اس لئے صحت، شہرت اور قبولیت کے جس پیمانے پر مغلطائی، سیوطی، بلکہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی موطا صحیح قرار پاتی ہے، اسی پر کتاب الآثار صحیح ترین ہے۔ موطا کو کتاب الآثار سے وہی نسبت ہے، جو صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری کی طرح کتاب الآثار کی تقدیم مسلمہ ہے۔ کتاب الآثار کی مرویات کے درجے کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے چالیس ہزار احادیث سے اس کا انتخاب کیا:

”وانتخب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ الاثار من اربعین الف حدیث (۶۷)“

چالیس ہزار احادیث سے یہاں مراد متون نہیں، بلکہ اسانید ہیں اور اس تعداد میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاویٰ بھی شامل ہیں، کیونکہ اصطلاح میں ان سب کے لئے حدیث اور اثر کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں احادیث کے طرق و اسانید کی تعداد چالیس ہزار سے متجاوز نہ تھی جو بعد میں شیخین کے عہد میں ایک ایک حدیث کے دس دس شاگردوں کے بیان کی وجہ سے لاکھوں تک پہنچ گئی اور جہاں تک متون احادیث صحیحہ کی اصل تعداد کا تعلق ہے، ابو جعفر محمد بن الحسن بغدادی نے کتاب التمییز میں امام سفیان ثوری، شعبہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی اور احمد بن حنبل ایسے اکابر آئمہ حدیث کا متفقہ بیان نقل کیا ہے تمام احادیث صحیحہ غیر مکررہ کی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مندا مروی ہیں، چار ہزار چار سو ہے۔

”ان جملہ الاحادیث المسندہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی

الصحیحۃ التکریر اربعۃ الاف و اربع مائتہ حدیث (۶۸)“

ان میں احکام حلال و حرام یعنی فقہی احادیث بقول یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی (۶۹) آٹھ سو، عبد اللہ بن المبارک کے نزدیک نو سو اور امام ابو یوسف کے تخمینے کے مطابق ایک ہزار ایک سو ہیں (۷۰)۔ امام ابو حنیفہ نے ان سب میں سے کتاب الاثار کا انتخاب کیا۔ حافظ ابو یحییٰ بن زکریا بن یحییٰ نیشاپوری (م ۲۹۸ھ) نے اپنی تالیف مناقب ابی حنیفہ میں بسند نقل کیا ہے، جس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حدیث کے صندوق بھرے ہوئے ہیں، مگر میں نے ان میں بہت تھوڑی حدیثیں نکالی ہیں، جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔

”عندی صنایق من الحدیث ما اخرجت منها الا اليسیر الذی ینتفع

ہ (۷۱)“

امام ابو حنیفہ، بحیثیت محدث

صدر الآئمہ موفق بن احمد کی نے مناقب الامام الاعظم میں ابو محمد عبد اللہ حارثی کا قول

ہسند و کعب نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ”حدیث کے انتخاب میں جس قدر محتاط تھے، کوئی دوسرا نہ تھا (۴۱)۔ امام بخاریؒ اور ابو داؤدؒ کے استاد حافظ علی بن الجعد جو ہری کہتے ہیں۔ ”ابو حنیفہؒ اذا جاء بالحدیث جاء بہ مثل الدر۔“ (۴۲) امام ابو حنیفہؒ جو حدیث بیان کرتے ہیں، وہ موتی کی طرح آبدار ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معین کا کہنا ہے کہ ابو حنیفہؒ ثقہ ہیں اور صرف وہی حدیث بیان کرتے، جو انہیں اچھی طرح حفظ ہوتی۔ کان ابو حنیفہ ثقہ لا یحدث الا ما یحفظ والا یحدث بما لا یحفظ (۴۳) اور عبد اللہ بن مبارک، امام ابو حنیفہؒ کی جلالت شان میں اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں کہ عراق میں انکی کوئی نظیر تھی نہ مشرق و مغرب اور کوفہ میں:

ولم یک بالعراق له نظیر ولا بالمشرقین ولا بکوفہ (۴۵)

امام ابو حنیفہؒ برسوں حجاز، کوفہ اور بصرہ میں تحصیل حدیث میں مصروف رہے۔ ابو سعد السمانی کے الفاظ میں ”اشتغل بطلب العلم وبالغ فیہ حتی حصل له ما لم یحصل لغيره (۴۶)“ وہ اس درجہ کامل اشہاک کے ساتھ طلب علم میں مشغول ہوئے کہ جس قدر علم انہیں حاصل ہوا دوسروں کو نہ مل سکا۔ امام مسعود بن کدام کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی تو وہ ہم پر غالب رہے، زہد میں مصروف ہوئے تو اس پر سبقت لے گئے اور ہمارے ساتھ فقہ شروع کی تو عجب کمال ان سے ظاہر ہوا:

”طلبت مع ابی حنیفہ الحدیث فغلبننا واخذ نافی الزہد نبرع علینا
وطلبتنا معہ الفقہ فجاء منہ ماترون (۴۷)“

فن حدیث میں امام احمد بن حنبلؒ، اسحاق بن راہویہ اور امام بخاریؒ کے استاد حافظ ابو عبد الرحمن مرقی جب امام ابو حنیفہؒ سے روایت کرتے تو ان کے نام کے ساتھ خبرنا شاہنشاہ (۴۸) کے الفاظ دھراتے۔ صدر الائمہ نے حافظ ابو احمدؒ ”عسکری کے حوالے سے امام مکیؒ بن ابراہیم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ زاہد، عالم، آخرت کی طرف راغب، بڑے راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔

”کل ابو حنیفہ زاہدا عالما راغباً فی الاخرۃ صدوق اللسان احفظ اہل
زمانہ (۴۹)“

عمل حدیث کی شرط

آئمہ فن کی یہ چند تصریحات امام ابو حنیفہؒ کی جلالت و عظمت اور علمیت کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہیں۔ ان ہی سے کتاب الاثار کی اہمیت و افادیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ناقدین کے نزدیک کتاب الاثار کی مرویات کو صحیحین کی مرویات پر جو ترجیح حاصل ہے، وہ امام ابو حنیفہؒ کے ثقہ ہونے کا ثبوت ہے۔ شعرانیؒ کے بقول امام ابو حنیفہؒ ”عمل بالحدیث کی شرط کے قائل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث کی بابت عمل سے پہلے یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ اس کو متقی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے برابر نقل کرتی رہی ہو:

” وقد كان الامام ابو حنیفہ . يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل العمل به ان يرويه عن ذلك الصحابي جمع اتقيا عن مثلهم وهكذا (۱۰)۔“

یحییٰ بن معین کی سند سے امام ابو حنیفہؒ کا اپنا بیان ہے کہ میں کسی مسئلہ کو پہلے کتاب اللہ سے تلاش کرتا ہوں، نہ ملے تو سنت رسولؐ سے اور آپؐ کی ان احادیث صحیحہ سے جو ثقات کے ہاتھوں ثقات ہی کے توسط سے منصفہ شہود پر آتی رہیں اور اگر یہاں بھی میسر نہ آسکے تو آپؐ کے اصحاب میں سے کسی کے قول کو اختیار کر لیتا ہوں، لیکن معاملہ ابراہیم نخعیؒ، شعبیؒ، حسن بصریؒ اور عطاء ابن ابی رباح تک پہنچ جائے تو ان حضرات کی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

” اخذ بكتاب الله فما لم اجد فبسنته رسول الله والاثار الصحاح عنه التي نشت في ابدى الثقات عن الثقات فان لم اجد فبقول اصحابه اخذ بقول من اشئت واما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي والحسن وعطاء فاجتهد كما اجتهدوا (۱۱)۔“

کتاب الاثار اور موطا کا تقابل

عمل بالحدیث کے بعد انتخاب کی یہی شرط ہے۔ جس کے تحت کتاب الاثار مرتب

ہوئی۔ اس کا زمانہ تالیف دوسری صدی ہجری کا ربع ثانی ہے اور موضوع صرف احادیث احکام یعنی سنن ہیں جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی مختلف ابواب صحیحین اور جامع ترمذی وغیرہ کتب حدیث کے برعکس کتاب الاثار میں نہیں ملتے، کیونکہ یہ فقہ سے متعلق ہے۔ بنا بریں کتاب الاثار کا نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اسکی مرویات، اس عہد کی دیگر تصانیف کی طرح اپنے ہی شہر اور اقلیم کی روایات تک محدود و منحصر نہیں، بلکہ اسمیں مکہ مدینہ، کوفہ، بصرہ، غرضیکہ حجاز و عراق دونوں جگہ کا علم، تحریر و تدوین میں یکجا ہے۔

کتاب الاثار کے برعکس موطا امام مالک کی تالیف مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس میں مدنی شیوخ کے علاوہ دیگر لوگوں کی برائے نام روایات ہیں۔ کتاب الاثار کے رواۃ میں کوئی یا عراقی کی تخصیص نہیں، بلکہ اس میں حجاز، عراق، شام اور جملہ بلاد اسلامیہ کے رواۃ سے روایتیں ہیں۔ کتاب الاثار بروایت امام محمدؒ، امام ابوحنیفہؒ کے شیوخ کی تعداد ایک سو پانچ ہے، جس میں تیس کے قریب کوئی ہیں۔ صحابہ میں جن بزرگوں سے مسائل فقہ و فتاویٰ منقول ہیں، ان کی تعداد ایک سو تیس سے کچھ اوپر ہے۔ حافظ عبد القادر قرشی نے الجواهر المصیہ فی طبقات العنقیہ کے خاتمہ اور ابن القیم نے اعلام الموقعین عن رب العالمین کے مقدمہ میں ان سب کا نام بنام ذکر کیا ہے، ان میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ فتاویٰ کے بارے میں بعض صحابہ مکتوتھے، بعض متوسط اور بعض مقل۔ کثیر الفتویٰ میں عمر بن خطاب، علی مرتضیٰؓ، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ، زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر ہوئے۔ ان میں سے چار ممتاز ترین تھے۔ بقول شاہ ولی اللہ

”واکابر هذا الوجه عمر و علی و ابن مسعود و ابن عباس (۸۱)۔“

موطا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس سے بہت کم روایات ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نے امام مالک سے اسکی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں بزرگ میرے شہر کے نہیں تھے اور میری ان کے احباب سے ملاقات نہ ہو سکی۔

”و امام ملک از حضرت مرتضیٰ و عبد اللہ بن عباس کم روایت کردہ

است و ہارون الرشید از سبب آل استفار کرو فرمودلم یکونا ببدی و لم

التق رجالہما یعنی نہ بودند در شہر من و ملاقات نہ کردم بایاران ایشان
(۸۳)

بایاران ایشان (۸۳)

لیکن موطا امام مالک میں عبد اللہ بن مسعود کی روایتیں تو حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کم ہیں۔ اس کے برعکس کتاب الآثار میں جتنی روایتیں حضرت علیؑ اور عبد بن مسعود کی ہیں، قریب قریب اتنی ہی حضرت عمرؓ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہ کی ہیں۔ ان خوبیوں کے اعتبار سے بھی کتاب الآثار، موطا امام مالک سے مقدم اور افضل ہے۔ خود شاہ ولی اللہ نے اس تصنیف کو حنفیہ کی اہمات الکتب میں شمار کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد مسند ابی حنیفہ اور آثار امام محمد پر ہے۔

”مسند ابی حنیفہ و آثار محمد بنائے فقہ حنفیہ است (۸۴)“

کتاب الآثار سے قطع نظر جہاں تک موطا امام مالک کی مقبولیت کا سوال ہے تو اس سے بھی شاہ ولی اللہ انکار نہیں کرتے، ان کے بقول مالکیوں کا تو اس پر عمل ہے ہی، مذہب شافعی کی اصل اور اسکی اساس اجتہاد بھی موطا ہے۔ بعض مواضع میں گو امام شافعی نے اعتراضات کئے ہیں اور بعض روایات کو ترجیح دینے میں اختلاف کیا ہے۔ اس طرح امام محمدؑ (بن الحسن شیبانی) کی فقہ جو المبسوط وغیرہ میں ہے، اس کا سرمایہ اور راس المال بھی موطا ہی ہے۔ کیونکہ آثار ابو حنیفہ کہ امام محمدؑ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، فقہ کے تمام مسائل کے لئے کافی نہ تھے۔ چنانچہ امام محمدؑ اپنی موطا میں جو انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے، اکثر یہ جملہ لکھتے ہیں کہ یہ قول میرا ہے اور ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے (۸۵)۔

شاہ ولی اللہ کی طرف سے کتاب الآثار کے سماع کا اعتراف

اس بیان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کتاب الآثار سے بخوبی واقف تھے، لیکن خلاف امر یہ ہے کہ انہوں نے موطا امام مالک کو مقدم و افضل ثابت کرنے کے لئے شاید یہاں تک کہہ دیا کہ فقہ کی کوئی کتاب، جس کو خود آئمہ نے تصنیف کیا ہو، سوائے موطا کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، جب کہ انہوں نے شیخ تاج الدین قلعی حنفی سے مکہ

مکرمہ میں کتاب الاثار کے سماع کا اعتراف بھی کیا فرماتے ہیں :

”واطراف... کتاب الاثار امام محمد و موطائے او از وئے سماع نمود (۸۶)

شاہ ولی اللہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام محمد نے کتاب الاثار کو امام ابو حنیفہ

سے روایت کیا۔ موطا کی فارسی شرح کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

”آثار یک از امام ابو حنیفہ“ روایت کردہ است (۸۶)

کتاب الاثار کے مختلف نسخے

لیکن اغلباً انہوں نے کتاب الاثار کو امام ابو حنیفہ کی بجائے امام محمد کی تصنیف سمجھا ہے۔ کیونکہ کتاب الاثار کے راویوں میں امام زفر بن الہذیل، امام ابو یوسف، امام حسن بن زیاد، لولوی اور حماد بن ابی حنیفہ کے علاوہ امام محمد بن حسن شیبانی شامل ہیں۔ زفر بن الہذیل کے نسخے کا ذکر حافظ امیر بن ماکولا (م ۳۷۵ھ) نے الاکمال میں احمد بن بکر کے تذکرہ میں کیا ہے کہ وہ فقہاء حنیفہ کی طرف میلان رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے کتاب الاثار کو بواسطہ زفر بن الہذیل ان کے شاگرد ابو وہب سے روایت کرتے ہیں۔ یہی مضمون السعانی نے کتاب الانساب اور حافظ عبد القادر قرشی نے الجواهر المصیبتہ فی طبقات العنقیہ میں احمد بن بکر کے ترجمہ میں نقل کیا ہے۔ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زفر سے کتاب الاثار کی روایت ابو وہب محمد بن مزاحم الروزی کے علاوہ شدا بن حکیم بلخی، اور حکم بن ایوب نے کی۔ ابن حکیم بلخی سے خوارزمی کی جامع مسانیہ الامام الاعظم اور مسند ابی خرو میں بکثرت روایات منقول ہیں۔ ابو وہب اور شدا کے نسخوں کا ذکر حاکم نیشاپوری نے بھی کیا ہے (۸۷)۔ موخر الذکر نسخہ کا ذکر ابو الشیخ بن حیان کی کتاب طبقات المعتمدین باصبہان والواروین علیہا میں ترجمہ ”احمد بن رستہ میں“ ہے۔

امام ابو یوسف بھی کتاب الاثار کو روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ عبد القادر قرشی

کا بیان ہے کہ ابو یوسف اپنے والد کی سند سے ابو حنیفہ سے کتاب الاثار کی روایت کرتے ہیں

جو ایک ضخیم جلد میں ہے :

”زوی کتاب الاثار عن ابیہ عن ابی حنیفہ وهو مجلد ضخیم“ (۸۹)

ابو یوسف سے کتاب الاثار کے اس نسخہ (۹۰) کو ان کے فرزند کے علاوہ عمرو بن ابی عمرو نے روایت کیا۔ ثانی الذکر کی روایت کو محدث خوارزمی نے جامع مسانید میں نسخہ ابی یوسف کے نام سے موسوم کیا اور اس کی اسناد بھی امام ابو یوسف تک نقل کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نسخے کا ذکر مسند ابی حنیفہ للحسن بن زیاد لولوی کے نام سے کیا ہے۔ اور اس کی بھی اس طرح تمام اسناد مربوط کر دی ہیں۔ ابن حجر نے محمد بن ابراہیم بن جیش بغوی کے ترجمہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔

”محمد بن ابراہیم بن جیش البغوی رومی عن محمد بن شعاع

الثلجی عن الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ ”کتاب الاثار“ (۹۱)

کتاب الاثار کے نسخوں میں ابن زیاد لولوی کا یہ نسخہ غالباً سب سے بڑا ہے اس کے راوی نے امام ابو حنیفہ کی احادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار بیان کی ہے۔ چنانچہ امام ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ نیشاپوری نے اپنی اسناد کے ساتھ امام لولوی سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے چار ہزار احادیث روایت کیں۔ دو ہزار حماد سے اور دو ہزار باقی مشائخ سے:

”کان ابو حنیفہ بروی اربعہ الاف حدیث العین لحماد والفقین

لسائر المشیختہ“ (۹۲)

امام ابو حنیفہ ”کتاب الاثار اور امام محمد“

کتاب الاثار کے ان تمام نسخوں میں متداول و مشہور، بلکہ سب سے زیادہ مقبول امام محمد بن حسن شیبانی کا نسخہ ہے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی حدیث میں مستقل طور پر جو کتاب موجود ہے وہ کتاب الاثار ہے، جسے امام محمد بن الحسن نے ان سے روایت کیا:

”والموجود من حدیث ابی حنیفہ مفردا انما هو کتاب الاثار التی

رواها محمد بن الحسن عنہ“ (۹۳)

امام محمد سے ان کے کئی تلامذہ نے کتاب الاثار کی روایت کی۔ ان میں ابو حفص کبیر، ابو سلیمان جوزجانی اور عمرو بن ابی عمرو قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر کے نسخے ہی کو خوارزمی نے جامع

مسانید میں نسخہ امام محمد سے موسوم کیا ہے۔

ابن حجر عسقلانی اور حافظ قاسم بن قطلوبغا نے اس کے رجال پر مستقل کتب تصنیف کیں۔ اول الذکر کی کتاب کا نام الاثیر بمعرفۃ رواۃ الاثیر ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الاثیر کی متعدد شروح قلمبند کی گئیں۔ ان میں امام طحاوی اور شیخ ابوالفضل نور الدین علی بن مراد موصلی عمری شافعی (م ۷۱۳ھ) کی شرح قابل ذکر ہیں۔ پہلی کا ذکر حاجی خلیفہ کی کشف الظنون میں ہے اور دوسری کا علامہ مراوی کی سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر میں۔

شبلی اور سلیمان ندوی کی تصریحات

شاہ ولی اللہ ہی کے نتیجے میں سید سلیمان ندوی نے موطا امام مالک کو قرآن کے بعد اسلام کی پہلی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے کشف الظنون کا حوالہ دیا ہے، جس میں ”اول کتاب وضع فی الاسلام موطا مالک بن انس“ کے الفاظ مذکور ہوئے ہیں۔ پھر قاضی ابوبکر بن العربی (م ۷۵۲ھ) کی شرح موطا سے ”هذا اول کتاب الف فی شرائع الاسلام“ کی عبارت نقل کی ہے اور اس کے بعد حضرت سفیان کاعیہ قول ”اول من صنف الصحیح مالک والفضل للمتقدم“ یعنی سب سے پہلے مالک نے صحیح تصنیف کی۔ (۹۴)

تحقیقی نقطہ نظر سے حیات امام مالک کے مولف کی ان تصریحات میں ابہام ہے، اولاً کشف الظنون میں مذکورہ الفاظ نہیں ملتے۔ ثانیاً سفیان کا جو قول نقل کیا گیا ہے، وہ مغلطائی کا ہے۔ بنا بریں قاضی ابوبکر بن العربی کی تصریح کشف الظنون میں موجود ہے، جنہیں شاید کتاب الاثیر کا علم نہ تھا اور یہ کوئی محل تعجب نہیں، کیونکہ بہت سی مشہور کتابوں کے بارے میں بعض اکابر اہل علم سرے سے ناواقف رہے۔ مثلاً ابو سعید علانی کے خیال میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، حافظ ابو علی نیشاپوری کہ علل حدیث کے مشہور امام خیال کئے جاتے ہیں، صحیح بخاری سے آگاہ نہ تھے۔ اسی طرح علامہ ابن حزم کو جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کا علم نہ تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ نہ صرف کتاب الاثیر سے واقفیت رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اس کا سماع بھی کیا۔ اس کے باوجود انہیں موطا اور کتاب الاثیر کی تقدیم اور افضلیت کے سوال پر تسامح کیونکر

ہوا؟ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام محمدؒ نے ان دونوں کتابوں یعنی موطا امام مالک اور کتاب الاثار کو ان

کے مصنفین سے جس طرز پر روایت کیا، اس سے اس قسم کا تشکک پیدا ہونا یقینی امر تھا۔ امام محمدؒ کا طرز عمل یہ ہے کہ ہر باب میں اولاً اس کتاب کی روایتیں نقل کرتے ہیں۔ پھر ان روایات کے متعلق ان کا اور ان کے استاد امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کا بیان ہوتا ہے اور اگر اصل کتاب کی کسی روایت پر ان کا عمل نہیں ہوتا تو اسے نقل کر کے اس پر بے عملی کے وجوہ و دلائل شرح و بسط سے لکھتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب الاثار اور موطا میں بہت سی احادیث اور آثار امام ابو حنیفہ اور امام مالکؒ کے علاوہ دیگر شیوخ سے بھی منقول ہوئے ہیں۔ اس سے بعض کو شبہ ہوا کہ یہ دونوں کتابیں امام محمدؒ ہی کی تصنیف کردہ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کتاب الاثار امام ابو حنیفہؒ کی تصنیف ہے اور موطا امام مالکؒ کی۔ اس کی مزید تصریح مولانا شبلی کے ان الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے:

”خوارزمی نے آثار امام محمدؒ کو امام محمدؒ کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ بے شبہ اس

کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اس لئے ناظرین کو اختیار

ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہؒ کا مسند کہیں یا آثار امام محمدؒ کے نام سے پکاریں۔

لیکن یاد رہے کہ امام محمدؒ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں

دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب

امام محمدؒ کی طرف زیادہ موزوں ہے“ (۹۵)

کتاب الاثار کا انتساب

ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں نے استاد مرحوم شیخ عبد اللہ سندھی کے قلم سے اس

کتاب کی پشت پر یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ موطا مالک بن انس بروایت محمد بن الحسن ہے، کیونکہ امام

محمدؒ اس کتاب میں امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ سے بھی جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے

امثال ہیں، روایت کرتے ہیں اور شاید استاد مرحوم کا یہ فرمانا اس کی اغلب روایات کے اعتبار

سے ہو:

”وقد وجدت بخط استاذي المرحوم الشيخ عبد الله السندی فی

ظہر هذا الكتاب انه موطا مالك بن انس روايته محمد بن الحسن

ودو مشكل اذ يروي الامام محمد فيه من غير الامام مالك ايضا

كلام امي حنيفه و امثاله و لعله نظر الي الاغلب (۹۶)“

الغرض مولانا شبلی نعمانی کو جو اشکال کتاب الاثار امام محمد کے امام ابو حنیفہ کی طرف انتساب میں ہے، وہی ملا علی قاری کو موطا امام محمد کے امام مالک کی طرف منسوب کرنے میں ہے شاہ ولی اللہ نے کتاب الاثار سے جو پہلو تھی کی ہے اور موطا امام مالک کو ترجیح دی ہے اس میں بھی اس اشکال کا کافی دخل ہو سکتا ہے، کیونکہ امام محمد نے مذکورہ دونوں کتابوں کا اس حد تک التزام و اہتمام کیا کہ ان کی افادیت غایت درجہ برہ گئی اور ان کا تداول اس قدر عام ہو گیا کہ اصل مصنفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بجائے ان کی کتابوں کا انتساب امام محمد کی طرف ہونے لگا۔ شاہ ولی اللہ نے اس فکر میں فقط یہ تبدیلی کی کہ موطا کو امام مالک کی تصنیف قرار دے دیا، البتہ کتاب الاثار کو امام محمد کی تالیف سمجھ لیا۔

کتب تلامذہ امام ابو حنیفہ

دوسری صدی ہجری کے نصف ثانی میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے تلامذہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں پھیل کر اسلامی علوم کی اشاعت میں مصروف ہو چکے تھے۔ حافظ عبدالقادر قرشی نے علامہ مسعود بن شیبہ سندھی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لگ بھگ چار ہزار افراد نے امام ابو حنیفہ سے حدیث کی روایت کی اور ان کے مذہب کو نقل کیا (۹۷)۔ امام ابو حنیفہ کا حلقہ تلامذہ خلیفہ وقت کے حدود سلطنت سے کم وسیع نہ تھا۔ علامہ حافظ الدین ابن البراز کردری نے مناقب الامام الاعظم میں

مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، رقبہ، دمشق، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، استرآباد، حمدان، نہاوند، رے، وامغان، قوس، طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، نسا، مرو، بخارا، سمرقند، کش، صغانیان، تزد، بلخ، ہرات، قہستان، سجستان، رم اور خوارزم کہ ۴۳۳ امصار و ممالک ہیں۔ جن کے سرت سو تیس مشاہیر علماء اسلام کے اسمائے گرامی معہ انساب لکھے ہیں اور مشرق و مغرب کے یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہؒ سے حدیث و فقہ کی روایت کی۔

امام طحاویؒ نے بہ سند متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے چالیس تلامذہ نے کتابوں کی تدوین کی۔ ان میں ابو یوسف، داؤد طائی، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد، اور یحییٰ زکریا بن ابی زائدہ تیس برس تک کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے :

”کان اصحاب ابی حنیفۃ الذین دونوا الکتب اربعین رجلا و کان فی العشرۃ المتقدمین ابو یوسف وزفر و داؤد طائی و اسد بن عمرو و یوسف بن خالد السمتی و یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، و هو الذی کان یکتبہا لہم ثلاثین سنۃ (۹۸)“

اس فہرست میں عبداللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) امام حفص بن غیاث (م ۱۹۳ھ) اور وکیع بن الجراح (م ۱۹۸ھ) ایسے مشہور آئمہ حدیث کے نام شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں ان حضرات کی تصانیف کو یہ قبول عام حاصل تھا کہ امام بخاریؒ نے سولہ سال کی عمر میں ابن المبارک اور وکیع کی تصانیف ازبر کر لی تھیں۔ اسی دور میں امام زفر (م ۱۵۸ھ) امام ابو یوسفؒ (م ۱۸۲ھ) امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) اور امام حسن بن زیاد (م ۲۰۳ھ) جن کے اجتہادی مسائل کا مجموعہ فقہ حنفی کے نام سے امام ابوحنیفہؒ سے منتسب ہوا۔ امام محمد اور ابو یوسفؒ کی متعدد تصانیف آج بھی موجود ہیں اور امام ابو یوسف کی کتاب الامالی کا ذکر تو شاہ ولی اللہ نے بھی کیا ہے: (۹۹)

جامع سفیان ثوری اور موطا کا زمانہ تصنیف

موطا امام مالک ہی کے زمانے میں ایک اور اہم کتاب کا وجود بھی ملتا ہے

اور یہ جامع سفیان ثوری ہے۔ ابوطالب مکی نے اس کا سنہ تصنیف ۱۶۰ھ بتایا ہے (۱۰) لیکن یہ اس اعتبار سے محل نظر ہے کہ امام زفرؒ جب بصرہ تشریف لائے تو جامع سفیان ثوری ان کے سامنے لائی گئی۔ اسے دیکھ کر امام زفرؒ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام غیروں سے نقل کر رہے ہیں۔

”ہذا کلامنا یسب الی غیرنا (۱۰)“

امام زفرؒ کا انتقال شعبان ۱۵۸ھ میں ہوا تھا۔ اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جامع سفیان ثوری ان کی وفات سے پہلے کی تصنیف ہے۔ موطا کی تکمیل چونکہ منصور عباسی کی رحلت ۶ ذی الحج ۱۵۸ھ کے بعد محمد المہدی کے عہد خلافت کے ابتدائی زمانے میں ہوئی اس لحاظ سے ان دونوں کتابوں کا زمانہ تصنیف ایک ہی ہے اور ممکن ہے، موطا امام مالک سے پہلے یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہو۔ لہذا شاہ ولی اللہ کا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ موطا امام مالک کے سواتح تابعین میں سے کسی امام کی کتاب موجود ہی نہ تھی۔

جامع سفیان ثوری کے جہاں تک معیار تالیف و تحقیق کا تعلق ہے، اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ امام زفرؒ کی مذکورہ رائے کی روشنی میں جامع کا فقہی مسائل سے تعلق ہے۔ سفیان ثوریؒ کو فہ کے رہنے والے تھے۔ فقہ میں ان کا اور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب عموماً ایک ہی رہا۔ جامع ترمذی میں بھی سفیان ثوریؒ اور ابوحنیفہؒ کے مذہبی موافقت کے اشارے ملتے ہیں اور امام ابو یوسفؒ نے تو واشکاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سفیان ثوریؒ مجھ سے بھی زیادہ ابوحنیفہؒ کے تابع ہیں۔

”سفیان الثوری اکثر متابعہ لابی حنیفہ منی (۱۰)“

امام ثوری اگرچہ خود امام ابوحنیفہؒ کے درس میں شریک ہوتے رہے اور ان سے انہوں نے حدیثیں بھی روایت کیں، تاہم انہوں نے امام صاحب کی فقہ کو ان کے ایک خاص تلمیذ علی بن مسر سے اخذ کیا۔ ان کی جامع ایک عرصہ تک مقبول رہی۔ یہاں تک کہ امام بخاریؒ نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی تو سب سے پہلے جن کتب حدیث کی طرف توجہ دی، ان میں جامع سفیان ثوری شامل تھی۔ جامع سفیان ثوری کا سماع انہوں نے اپنے ہی وطن میں امام ابوحنیفہؒ کبیر (م ۵۲۱ھ) سے کیا۔ جامع کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا

ہے کہ ایک بار اسحاق بن راہویہ سے کسی نے سوال کیا کہ دونوں کتابوں (جامع اور موطا) میں سے کونسی کتاب زیادہ اچھی ہے۔ اسی الکتابین احسن کتاب مالک او کتاب سفیان؟ آپ نے جواب فرمایا۔ کتاب مالک (۱۰۴)۔ لیکن امام ابو داؤد السجستانی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی ہیں، سفیان ثوری کی جامع ان سب میں اچھی ہے۔

”جامع سفیان الثوری“ فانه احسن ما وضع الناس فی الجوامع (۱۰۵)

موطا اپنے عہد کی تنہا کتاب نہیں

جامع سفیان ثوری اور اس دور کی بعض دیگر کتب کے تذکرہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ موطا امام مالک اپنے عہد کی تنہا کتاب نہیں، جسے تبع تابعین میں سے کسی امام نے مرتب کیا ہو، بلکہ اس دور میں متعدد کتب منعمہ شہود پر آئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ موطا امام مالک کو منفرد شہرت و اہمیت حاصل ہوئی اور بقول شاہ ولی اللہ اس پر اہل حدیث ۱۰۷۰ کا اتفاق ہو گیا (۱۰۷)۔ لیکن متعدد تصریحات سے ثابت ہو چکا ہے کہ موطا کی ترتیب و تدوین میں امام مالک نے امام ابو حنیفہ کا تتبع کیا۔ بنا بریں امام مالک امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے اور ان سے مستفید بھی ہوتے رہے۔ اس لحاظ سے کتاب الآثار کا موطا امام مالک پر مقدم و افضل ہونا شاہ ولی اللہ کے نتائج فکر کے خلاف سہی مگر تحقیق طلب ضرور ہے۔ شاہ ولی اللہ نے امام ابو حنیفہ کے عظیم فقیہ ہونے کو تو تسلیم کیا ہے، مگر ان کے عظیم محدث ہونے کا شاید کھلے دل سے اعتراف نہیں کیا۔ چنانچہ کتاب الآثار سے اغماض برتتے ہوئے امام مالک کی تالیف موطا کو ترجیح دی ہے اور صحیحین کے ساتھ اس کا جو موازنہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ بحث و تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔

موطا امام مالک

وجہ تسمیہ ☆ تدوین و تکمیل ☆ شروع و تعلیقات

شاہ ولی اللہ کے زمانے میں مذاہب فقہاء میں اختلاف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کی وجہ سے علماء کرام کے متعدد گروہ بن گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کھچا ہوا تھا۔ یہ صورت حال شاہ ولی اللہ کے لئے بڑی تشویشناک تھی۔ وہ اسے ایک بار گراں سمجھتے تھے۔ ان کا دل متمنی تھا کہ عمل کے لئے ایک طریقے کا تعین ہو لیکن ترجیح دینے والی دلیل کو ملحوظ رکھے بغیر چونکہ کسی امر کا تعین کرنا شاہ ولی اللہ کے نزدیک منطقی مغالطہ ہے اور ترجیح کی بہت سے وجوہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنے ولی اضطراب کو سکون میں تبدیل کرنے کی خاطر گرد و نواح متعدد کوششیں کیں، ہر ایک سے مدد چاہی اور بالاخر بے نیل و مرام ہو کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کی:

”لکن لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الضالین (۱)“

”انی وجہت وجہی للذی لطر السموات والارض حنیفا و ما انا من

المشرکین (۲)“

اس کے بعد شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بذریعہ الہام امام عظیم حجتہ الاسلام مالک بن انس کی کتاب الموطا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن کو اس خیال سے تقویت ملی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت علم فقہ میں کوئی کتاب بھی امام مالک کی موطا سے قوی تر نہیں ہے (۳)۔

مستند مجموعہ احادیث

تدوین حدیث کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ موطا سے پہلے اور امام مالک کے زمانے

میں احادیث کے متعدد مجامع مدون ہو چکے تھے مگر ان میں ترتیب و تدوین کے اعتبار سے موطا امام مالک کو قابل قدر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ عالم اسلام کے دور دراز گوشوں سے تشنہ کامان حدیث سماع موطا کے لئے امام مالک کی خدمت میں دن رات جوق درجوق حاضر رہتے تھے۔ اس لئے شاہ ولی اللہ نے یہ بات اپنی تحریروں میں دعویٰ سے کہی ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب سے محبوب و مرتب ہو کر منصفہ شہود پر آنے والی یہی موطا امام مالک ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ کتابیں ایک دوسری پر فضیلت رکھتی ہیں۔ بعض کی فضیلت مصنف کی وجہ سے ہوتی ہے یا شہرت حدیث کے سبب۔ صحت کا خاص التزام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور عامتہ المسلمین میں بعض کتابوں کی مقبولیت یا انکی ترتیب وغیرہ کہ ان میں تمام اہم امور آگئے ہیں:

”وتیقنت انہ لا یوجد الان کتاب مافی الفقہ اقوی من موطا الامام مالک لان الکتب تتفاضل فی مابینہا اما من جہتہ فضل المصنف او من جہتہ التزام اصحتہ او من جہتہ شہرہ احادیثہا او من جہتہ القبول لہا من عامتہ المسلمین او من جہتہ حسن الترتیب و استعیاب المقاصد المہمہ ونحوہا“ وھذہ الامور کلہا موجودہ فی الموطا علی وجہ الکمال بالنسبتہ الی جمیع الکتب الموجودۃ علی وجہ الارض الان (۴)

موطا سے قبل یا اس کے زمانے میں مرتب و مدون ہونے والی کتب احادیث میں مولفین و مرتبین نے صحت، شہرت اور قبولیت کے التزام کا خیال نہیں کیا تھا۔ امام مالک نے اس بارے میں بطور خاص توجہ فرمائی اور موطا کی شکل میں حدیث کا ایک مستند مجموعہ مرتب کرویا۔

موطا کی وجہ تسمیہ

موطا۔ توطیہ کا مفعول ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں: روندنا ہوا، تیار کیا ہوا، نرم اور

سہل بنایا ہوا۔ ابو حاتم رازی کا بیان ہے کہ امام مالک نے اس مجموعہ کو مرتب کر کے لوگوں کے لئے دین کو سہل اور آسان بنا دیا۔ چنانچہ یہ موطا کے نام سے موسوم ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اس وجہ تسمیہ کی تائید کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”قیل لابی حاتم الرازی لم یسی هذا الكتاب الموطا فقال شی قد صدقہ
ووطاه للناس حتی قیل موطا مالک بن انس (۵)“

راج قول کے مطابق موطا کے معنی چونکہ روندے ہوئے یا چلے ہوئے کے ہیں، اس لئے معنوی مفہوم یہ ہے کہ آئمہ و علماء اور اکابر سب چلے ہوں، انہوں نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اس سے اتفاق کیا ہو۔ امام مالک کے اپنے بیان سے بھی اسکی توثیق ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کی یہ کتاب لکھ کر مدینہ کے ستر فقہاء کے سامنے رائے کے لئے پیش کی تو تمام نے اس سے اتفاق کیا، لہذا میں نے اس کا نام موطا رکھا۔

موطا کی ترتیب و تدوین کے دوران دس ہزار احادیث امام مالک کے پیش نظر تھیں۔ عتیق زہری کا قول ہے کہ امام مالک اتنی بڑی تعداد سے آہستہ آہستہ انتخاب فرماتے رہے اور زندگی کے آخری لمحات تک مسودے کی تدوین جاری رکھی (۶)۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ امام مالک نے پہلے موطا میں دس ہزار حدیثیں جمع کی تھیں۔ پھر آپ برابر انکی چھان پھٹک کرتے رہے اور انہیں بتدریج کم کیا، یہاں تک کہ انکی تعداد موجودہ موطا کے برابر رہ گئی۔

”کان مالک جمع اولاً فی الموطا عشرہ الاف حدیث ثم صار یختار فیہا

کل یوم ویبقی منہا الی ان بقی هذا العدد (۷)“

تدوین کے مختلف مراحل

شاہ ولی اللہ نے موطا کے تدوینی پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ صحابہ ”اور تابعین“ کے زمانے میں علم فقہ الحدیث کی کتابی شکل میں تدوین نہیں ہوئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنے عہد کے فقہاء کو یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور عمر کے آثار جمع کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ابن شہاب زہری نے اس کام کی ابتدا کی، لیکن اس ضمن میں انہوں نے کسی ترتیب یا تدبیر کو ملحوظ نہ

رکھا۔ انکے بعد طبقہ ثالثہ کے محدثین و فقہاء نے تصنیف و تالیف کا کام اپنے ذمے لیا۔ ربیع بن صبیح اور سعید بن ابی عروبہ نے اس کے بعض پہلو مدون کر کے کافی پیش رفت کی۔ تا آنکہ امام مالک نے احکام سے متعلق تمام امور کو مدون کر دیا۔ (۸)۔۔۔ موطا اس کی بہترین اور عمدہ مثال ہے۔

حافظ ابن حبان کا بیان ہے کہ امام مالک "فقہاء مدینہ میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے رواۃ کے بارے میں تحقیق کو عملی جامہ پہنایا اور غیر ثقہ راویوں سے اعراض کیا۔ وہ صحیح روایات کے علاوہ کوئی چیز نقل کرتے نہ کسی غیر ثقہ سے حدیث بیان کرتے تھے؛

"کان مالک اول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة واعرض عن

ليس بثقه في الحديث ولم يكن يروى الا ما صح ولا يحدث الا عن ثقہ

(۹)

ابن حجر نے موطا کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے تصریح کی ہے کہ امام مالک نے اپنی اس تصنیف میں اہل حجاز کی قوی روایات کا قصد فرمایا اور ساتھ ہی اقوال صحابہ اور تابعین و علماء مابعد کے فتاویٰ بھی درج کر دیئے۔

"فضف الامام مالک الموطا وتوخی فیہ القوی من حدیث اہل

الحجاز و مزجہ باقوال الصحابہ و فتاویٰ التابعین و من بعدهم (۱۰)"

اس طرح موطا کی شکل میں امام مالک نے اپنے مسلک کی بنیاد پر ایک طرف تو احادیث

صحیحہ پر اور دوسری طرف آثار صحابہ و فتاویٰ تابعین پر رکھی۔ ہانکے اپنے الفاظ ہیں :

"باید دانست کہ استدلال بحدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چہ

مسند و چہ مرسل و موقوف حضرت عمرو عمل عبد اللہ بن عمرو اخذ . فتاویٰ

صحابہ و تابعین مدینہ خصوصا کہ جمع مجتمع شدہ باشند اصل مذہب مالک

است (۱۱)"

"جاننا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خواہ وہ مسند ہو یا

مرسل نیز حضرت عمرؓ کے اثر اور عبد اللہ بن عمرو کے عمل سے استدلال کرنا اور

صحابہ اور تابعین مدینہ کے فتاویٰ سے اخذ کرنا خصوصاً جب کہ ان تابعین کی ایک جماعت کسی ایک مسئلہ پر متفق ہو، امام مالک کے مذہب کا اصول ہے۔“
 شاہ ولی اللہ، ابن حجر عسقلانی کی اس رائے سے متفق ہیں کہ امام مالک نے موطا کی تدوین کے وقت فقہ کے تمام ابواب پر بحث کی۔ اہل حجاز کی قومی روایات کو یکجا کیا اور انکی مرسل روایات، بلاغات، اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ سے شرح کی:

”وبعدہم دون الامام مالک ما يتعلق بالاحکام وتکلم علی جمیع

ابواب الفقہ وجمع من احادیث اہل العجاز ما کان قویاً ثم شرحہا

بمراسیل و بلاغات او اقوال الصحابہ وفتویٰ التابعین (۱۲)“

مصنفی کے مقدمہ میں شاہ ولی اللہ نے یہ وضاحت بھی کر رکھی ہے کہ: اسی نبج اور طریقے پر مکہ میں ابن جریر، شام میں اللوزاعی، کوفہ میں الثوری، بصرہ میں حماد بن سلمہ، واسط بن ہشیم، یمن میں معمر، خراسان میں ابن المبارک اور رے میں جریر بن عبد الحمید نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔ دوسری صدی ہجری کے گزرنے کے بعد مسانید کی تصنیف ہونے لگی اور آثار وغیرہ سے احادیث نبوی کو علیحدہ کیا جانے لگا (۱۳)۔ لیکن موطا امام مالک، صحت، شہرت اور قبولیت کے اعتبار سے منفرد اہمیت کی حامل رہی۔

صحت شہرت اور قبولیت عامہ

موطا کو شہرت اور قبولیت عامہ دراصل امام مالک کی زندگی ہی میں حاصل ہو گئی تھی۔ سعدون کے اشعار اسی کی غمازی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص حدیث کی روایات اور کتابت کرتا ہے اور فقہ کے راستوں کا رہبر اور طالب اجتہاد ہے، اسے اگر خدا کے نزدیک عالم بن کر پکارا جانا محبوب ہو، تو چاہئے کہ مدینہ کے جمع شدہ علم حدیث سے تجاوز نہ کرے:

اقول لمن یروی الحدیث ویکتب ویسلک سبل الفقہ فیہ ویطلب
 ان اجبت ان تدعی لوی الحق عالماً فلا تعد ما تحوی من العلم یثرب

اس کے بعد سعدون کہتا ہے کہ اے نادان شخص تو اس دار الہجرت کو چھوڑتا ہے، جس کے گھروں میں صبح شام جبرئیل مقرب آتے تھے، جہاں رسول اللہ نے وفات پائی اور ان

کے بعد آپ کی سنت سے آپ کے اصحاب ادب پذیر ہوئے :

اتترک دارا کان بین بیوتہا بروح و بغداد و جبرئیل المقرب
و مات رسول اللہ فیہا و بعدہ بسنتہ اصحابہ قد تادبوا

لہذا شاعر کے نزدیک ضروری ہدایت یہ ہے کہ امام مالک کے فوت ہونے سے پہلے
موطا کو حاصل کر لیا جائے، ممکن ہے کہ بعد میں ٹھیک مطلب اخذ نہ ہو سکے۔
فبادر موطا مالک قبل فوتہ فما بعدہ ان فات للحق مطلوب

موطا امام مالک کے بارے میں سعدون کی رائے ہے کہ یہ مانند آفتاب ہے اور اس
کے مقابلے میں دوسرے علم ستارے ہیں۔ پس چاہئے کہ ہر علم کو سچ کر موطا میں مشغول
ہوں۔ نیز جس شخص نے اپنے گھر میں موطا کو نہیں لکھا، اس کا گھر توفیق سے خالی ہے؛
ودع للموطا کل علم تریدہ فان الموطا شمس العلم و الغیر کوکب
و من لم یکن کتب الموطا یتہ فزاک من التوفیق یت مخیب (۱۴)

قاضی عیاض نے بھی موطا امام مالک کی شان اور تعریف میں ایک طویل قصیدہ نظم کیا
تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ موطا حدیثوں کے اعتبار سے صحیح تر اور بلحاظ دلیل قوی تر ہے۔
فقہ حاصل کرنے والوں کے لئے اس سے زیادہ کوئی واضح راستہ نہیں اور خالص علم دینیات
اور شریعت نبوی کو اسی طرح سے حاصل کیا جاسکتا ہے :

علم دینیات اور شریعت نبوی کو اس سے حاصل کیا جاسکتا

اصح احادیثاً و اثبت حجۃ و اوضحہا فی الفقہ نہجاً لسانک
فعمہ فخذ علم الدینتہ خالصاً و منہ اکتسب شرع البنی المبارک (۱۵)

موطا امام مالک کی صحت، شہرت اور قبولیت کے بارے میں سعدون اور قاضی عیاض
کے اشعار کے علاوہ امام شافعی، ابو بکر بن العربی، ابن حجر اور علامہ سیوطی کے اقوال بھی ہیں۔
حافظ زہبی کا بیان ہے کہ بے شک نفوس و قلوب میں موطا کی وہ تاثیر و ہیبت ہے۔ جس کا
کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی۔

ان للموطلو قعلی النفوس و سہاتہ فی القلوب لا یواز بہاشی (۱۶)

امام ابو زرعہ رازی کے بقول اگر کوئی شخص اس بات پر طلاق کا حلف اٹھائے کہ موطا میں امام مالک کی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا:

”لو حلف رجل بالطلاق علی احادیث مالک فی الموطا انہا

صحاح لم یحنت (۱۷)

اسی قول کو نقل کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خان نے ”دائیں وثوق و اعتماد برکتب بیگزینت (۱۸) کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ گویا مہر وثوق مثبت کر دی ہے کہ موطا پر وثوق و اعتماد ہی اسے دوسری کتابوں سے ممتاز کرتا ہے۔

زمانہ تالیف

ابن حزم نے تصریح کی ہے کہ امام مالک نے موطا کی تالیف یقینی طور سے یحییٰ بن سعید انصاری کی وفات کے بعد کی اور یحییٰ کی وفات ۱۴۳ھ میں ہوئی (۱۹) محدث قاضی عیاض مدارک میں امام مالک کے تلمیذ خاص ابو مصعب سے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی نے امام مالک سے ایک ایسی کتاب لکھنے کی فرمائش کی جس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرایا جاسکے۔ (۲۰) ابن سعد نے واقدی کے حوالہ سے امام مالک کی زبانی بتایا ہے کہ منصور کا ارادہ تھا کہ کتاب کی نقول تیار کر کے اسلامی سلطنت کے تمام شہروں میں بھیج دی جائیں اور فرمان جاری کرویا جائے کہ صرف اہل مدینہ کی روایت پر عمل کیا جائے اور کوئی مسلمان اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس پر امام مالک نے اختلاف کیا اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس پہلے سے اقوال پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی حدیثیں سنی ہیں اور انہیں روایت کیا ہے۔ نیز ہر قوم نے صحابہ اور دیگر علماء کے اختلاف کی صورت میں اسی کو اختیار کیا جو ان کے ہاں قبل ازیں مروج ہو چکا ہے لہذا لوگوں کو اسی کے مطابق عمل کرنے اور دینی زندگی گزارنے دی جائے (۲۱) حافظ ابن عبد البر نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور تبصرہ کے طور پر اپنی رائے دی ہے کہ فروعی اختلافی مسائل میں شدت برتنے والوں اور ہرزی فہم کے نزدیک یہ انتہائی انصاف کی بات ہے

”وهذا غاية في الانصاف لمن فهم (۲۲)“

علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام مالکؒ نے موطا کی تصنیف شروع کی لیکن کتاب کی تکمیل سے قبل منصور عباسی کی وفات ہو گئی (۲۲) ۶ ذی الحج ۱۵۸ھ کو منصور کے انتقال پر اس کی جگہ اس کا بیٹا محمد المہدی سریر آرائے سلطنت ہوا اور اس کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں موطا کی تصنیف کا کام پایہ اختتام کو پہنچا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ سے ہر گروہ میں سے ایک جم غفیر نے موطا کو روایت کیا۔ ہارون الرشیدؒ امین مامون الرشید اور ایک روایت کے مطابق المہدی اور الہادی بھی اس میں شامل ہیں۔ مجتہدین میں سے امام شافعیؒ اور محمد بن الحسن نے بلا واسطہ اور احمدؒ نے عبد الرحمن بن المہدی کے توسل سے اسکی روایت کی:

” و اما شهرة الموطا فقد رواه عن مولفه الامام مالك جم غفير

من كل طائفته فمن خلف الاسلام الرشيد و الامين و المامون و قبل

المهدي و الهادي ايضا من المجتهدين الشافعي و محمد بن الحسن

بلا واسطه و احمد عن عبد الرحمن بن مهدي (۲۳)

تعداد مرویات

موطا کی ابتدائی تدوین کے وقت جیسا کہ لکھا گیا ہے امام مالکؒ کے پیش نظر دس ہزار حدیثیں تھیں۔ ان میں سے انہوں نے ایک ہزار سات سو ۲۵ حدیثوں کا انتخاب کیا۔ اس میں مسند و مرفوع ۶ سو، مرسل ۳ سو ۷۲، موقوف ۶ سو ۱۳ اور تابعین کے ۲ سو ۸۵ اقوال و فتاویٰ ہیں۔ امام مالکؒ تادم آخر احادیث کا انتخاب فرماتے رہے اس لئے بقول عتیق زہری ”موطا میں نسخ بہت ہوا اور ہر نسخہ کی ترتیب دوسرے سے مختلف اور علیحدہ ہو گئی۔ اسکے بعد امام صاحب کے شاگردوں نے اپنی اپنی استعداد کے لائق ترتیب دے کر اسے راج کیا (۲۵)

زواۃ موطا

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی بڑی جماعتوں نے جن کا حصر ممکن نہیں موطا کو روایت کیا۔ اصحاب مالکؒ میں سے انہوں نے یحییٰ بن یحییٰ المصوری ابن قاسم اور اصبحؒ

کے نام گنوائے ہیں۔ صوفیاء میں سے بقول شاہ ولی اللہ ذوالنون مصری وغیرہ نے موطا امام مالک کی روایت کی اور اس طرح اہل مصر و شام و عراق و یمن و خراسان میں سے بکثرت لوگوں نے اسے روایت کیا

”ومن المحدثین جماعات کثیرة لا یمكن حصرها و من اصحاب
 مالک یحییٰ بن یحییٰ العمودی و ابن القاسم و اصبخ و من الصوفیہ
 ذوالنون المصری وغیرہ و من اهل بصر و الشام و العراق و الیمن و
 خراسان کثیرون (۲۶)“

قاضی عیاض کا قول ہے کہ جس قدر موطا امام مالک کا اہتمام کیا گیا کسی اور کتاب کا نہیں
 کیا گیا۔

قال القاضی عیاض لم یعتن بکتاب مثل ما اعتنی بالموطا (۲۷)

سولہ اہم نسخے

شاہ ولی اللہ نے اس قول کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موطا کے کوئی تیس سے زائد
 نسخے ہیں اور ابن عبد البر نے کتاب التمهید ان ہی میں سے بارہ نسخوں سے مرتب کی۔ شاہ
 ولی اللہ نے موطا کے سولہ اہم نسخوں کی نشاندہی کی ہے۔ (۲۸) ان میں یحییٰ بن یحییٰ
 المصمودی، عبد اللہ بن وہب، عبد اللہ بن مسلمہ، الحارثی، عبد الرحمن بن القاسم، معن بن
 عیسیٰ، عبد اللہ بن یوسف تینسی، یحییٰ بن بکیر، سعید بن غفیر، ابو مصعب زہری،
 مصعب بن عبد اللہ الزبیری، محمد بن مبارک الصوری، سلمان بن برد، یحییٰ بن یحییٰ التمیمی،
 ابو حذامہ السہمی، سدید بن سعید الہروی اور محمد بن الحسن شیبانی کے نسخے شامل ہیں۔

اول الذکر نسخہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے مصمودی نے روایت کیا جن کا مختصر
 سلسلہ نسب ابو محمد یحییٰ بن یحییٰ بن کثیر بن زکریا (۲۹) بن شملل بن منقیا اور نسبت بسوئے صاد
 ہے جو مصمودہ بزرگ کا ایک قبیلہ تھا۔ اسی لئے صادی اور اس سے زیادہ مصمودی مشہور ہوئے۔
 ان کے اجداد میں سے سب سے اول منقیا نے یزید بن عامر لہمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا
 چنانچہ بعض انہیں ابو محمد یحییٰ لہمی بھی لکھتے ہیں انہوں نے امام مالک سے افادہ کی سعادت سے

قبل زیاد (۱۱) بن عبد الرحمن سے قرطبہ میں سند موطا حاصل کی۔ بیس برس کی عمر میں مشرق کا سفر کیا اور ۱۷۹ھ میں امام مالک کی وفات تک چند ماہ ان کی صحبت میں رہے۔ ان سے موطا کا سماع کیا۔ صرف کتاب الاعتکاف کے آخری ابواب میں سے بعض کی براہ راست سماعت نہ کر سکے۔ بعد میں انہیں زیاد بن عبد الرحمن سے روایت کیا۔ رجب المرجب ۲۳۳ھ میں ۸۲ سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ اندلس میں امام مالک کا مسلک یحییٰ بن یحییٰ مصمودی ہی کی کوششوں سے فروغ پذیر ہوا۔

موطا کا دوسرا نسخہ وہ ہے جسے عبد اللہ بن وہب بن مسلم الفہوی (م ۲۵ شعبان ۱۹۷ھ) نے روایت کیا۔ ابن وہب ذی قعدہ ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو محمد تھی اور مولدو مسکن مصر۔ بنو فہر کے موالی میں سے تھے۔ مکہ، مدینہ اور مصر میں علم حدیث کے حصول میں کوشاں رہے۔ چار سو ائمہ حدیث سے روایت کی۔ ان میں امام مالک، لیث بن سعد، محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب اور ابن جریج وغیرہ شامل ہیں۔ اپنے زمانے میں حجت تھے اور تمام لوگوں کو انکی مرویات پر کمال و ثوق اور اعتماد تھا۔ کسی کی تقلید نہ کی البتہ اجتہاد اور تفقہ کا طریقہ امام مالک اور لیث بن سعد سے سیکھا۔ ابن شہاب زہری کے تلامذہ میں بیس سے اخذ علم کیا۔ بیس برس کے قریب امام مالک کی صحبت میں رہے۔ تفسیر الموطا، کتاب المناسک، کتاب المغازی اور کتاب القدر کے علاوہ دو موطا جمع کیں۔ موطاء کبیر اور موطاء صغیر۔

موطا کا تیسرا نسخہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب الحارثی المعروف بہ عبد اللہ قعنبی مدنی کا ہے۔ انکی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ لیکن بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۱۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۶ محرم ۲۲۱ھ میں وفات پائی۔ محدث الفلح بن حمید، ابن ابی ذئب، لیث بن سعد، سلمہ بن وردان اور امام مالک ایسے یکتائے زمانہ محدثین سے احادیث کیں۔ حفاظ حدیث میں سے تھے۔ حافظ ابو زرعہ، امام بخاری اور مسلم بن الحجاج وغیرہم نے ان سے روایت کی۔ یحییٰ بن معین کا قول ہے:۔ مارا ینامن بعد ثلث اللہ الا وکیعا والقعنبی یعنی ہم نے رضائے الہی کیلئے وکیع اور قعنبی ہی کو حدیث بیان کرتے دیکھا۔ علی بن عبد اللہ المدینی کا قول ہے کہ امام مالک کے شاگردوں میں اول قعنبی ہیں اور پھر معن۔ نصر بن مزوق فرماتے ہیں کہ موطا کی روایت میں قعنبی سب سے زیادہ معتبر ہیں اور

محدث زر قانی نے تصریح کی ہے کہ نصف موطا امام مالک نے انہیں سنائی اور نصف انہوں نے امام مالک کو (۳۲)۔

شاہ ولی اللہ نے یحییٰ بن یحییٰ مضمودی کے بعد ابن القاسم کے نسخہ موطا کا ذکر کیا ہے۔ (۳۳) جو مشہور ترین فقیہ اور مذہب مالک کے مدون اول ہیں۔ انکی کنیت ابو عبد اللہ تھی اور نام و نسب عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادہ العتقی زید بن الحارث العتقی کے غلاموں میں سے تھے اسی لئے العتقی نسبت ٹھری (۳۴) ۱۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ علم حدیث کی طلب میں کافی مال صرف کیا اور صحت حدیث اور حسن روایت میں نام پایا۔ سال کے چار مہینے اسکندریہ میں روم بربر اور زنگ کے کفار سے جہاد تین ماہ سفر حج و زیارات مقدسہ اور باقی پانچ ماہ امام مالک کی صحبت میں گزارتے۔ امام مالک نے ایک بار انہیں مشک کی بھری تھیلی سے تعبیر فرمایا۔ مالکی مذہب کے محققین کی رائے میں مسائل خراج و دیات میں اشہب اور خرید و فروخت اور مسائل معاملات میں ابن القاسم اور حج و مناسک کے مسئلوں میں ابن وہب کو فوقیت حاصل تھی۔

موطا کا پانچواں نسخہ معنی "بن عہسی بن وینار المدنی القزاز (۳۵) کا روایت کردہ ہے۔ جن کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ اشجع کے غلاموں میں سے ہونے کی وجہ سے اشجعی مشہور تھے۔ امام مالک کے نامور تلامذہ میں ان کا شمار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہارون الرشید موطا سننے کے اشتیاق میں اپنے صاحبزادوں امین اور مامون کے ساتھ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اسوقت معنی "بن عہسی موجود تھے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ معنی "ہمیشہ امام مالک کے دروازے سے لگے رہتے اور جو کچھ امام صاحب کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا اسے سن کر فوراً لکھ لیتے۔ چنانچہ انہوں نے امام مالک سے چالیس ہزار مسائل کا سماع کیا۔ صحیحین اور جامع ترمذی کے علاوہ متعدد معتبر کتب میں انکی روایتیں موجود ہیں۔ شوال ۱۹۸ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

عبداللہ بن یوسف الکلاعی الدمشقی ثم التہنسی (۳۶) کنیت ابو محمد نے بھی موطا کو روایت کیا ہے اسی طرح جیسے مصعب بن عبداللہ الزبیری اور محمد بن مبارک الصوری نے موطا کی روایت کی اور ان سے موطا کے مختلف نسخے مشہور ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان

نسخوں کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ انکے برعکس موطا کا نسخہ بروایت سعید بن عفیر بن مسلم انصاری متداول رہا۔ سعید بن عفیر کی کنیت ابو عثمان تھی اور وہ امام مالک اور لیث بن سعد کے شاگرد و رشید تھے۔ علم حدیث کے علاوہ انہیں دیگر علوم میں بھی کمال حاصل تھا۔ اسی سال کی عمر میں ۲۲۶ھ میں وفات پائی۔ بخاری اور دوسرے معتبر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔

موطا کے اہم نسخوں میں ایک وہ ہے جسے یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا۔ ان کا پورا نام یحییٰ بن عبد اللہ بن بکیر قرشی مخزومی ہے اور کنیت ابو زکریا۔ ۱۵۲ھ میں پیدا ہوئے۔ امام مالک لیث بن سعد اور اس دور کے دیگر نامور محدثین سے حدیث کا سماع کیا لیکن زیادہ تر روایت امام مالک اور ابو سعید سے کی۔ بقی بن مخلد کا بیان ہے کہ یحییٰ بن بکیر نے امام مالک سے سترہ مرتبہ موطا سنی۔ خود فرماتے ہیں کہ موطا کی چالیس احادیث ایسی ہیں جن میں امام مالک اور جناب رسالت مآبؐ کے درمیان صرف دو واسطے (۲۷) ہیں۔ دیار مغرب میں یحییٰ بن بکیر نے چالیس حدیثوں پر مشتمل ایک الگ رسالہ بھی لکھا۔ احادیث موطا کے اجازہ کے وقت یہی چالیس حدیثیں استاد کو سنائی جاتی تھیں۔ ان کا انتقال صفر ۲۳۱ھ میں ہوا۔ زہبی کے الفاظ میں یحییٰ بن بکیر راست گو اور امانت کے ساتھ بحر العلوم تھے:

”کان اوعیتہ العلم مع الصدق والامانتہ“ (۲۸)

موطا کا ایک اور اہم نسخہ بروایت ابو مصعب زہری ہے۔ انکی ولادت ۱۵۰ھ میں ہوئی اور رحلت ۲۳۲ھ میں۔ نام و نسب اس طرح سے ہے احمد بن ابی بکر قاسم بن الحارث بن زرارہ بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف زہری مدنی (۲۹) آپ عوفی بھی مشہور تھے۔ مدینہ منورہ کا عمدہ مفتی و قاضی ان کے پاس رہا۔ ایک عرصہ تک امام مالک کی صحبت اختیار کئے رکھی تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تفقہ تام عطا فرمایا۔ موصوف نے امام مالک کے علاوہ ابراہیم بن سعد سے بھی روایت کی ہے۔ ارباب صحاح ستہ ان سے روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ نسائی نے ان سے بالواسطہ روایت کی۔ محدث دارقطنی ابو مصعب کی موطا کو یحییٰ بن یحییٰ کی موطا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ امام مالک سے موطا کے آخری راوی ابو مصعب زہری اور ابو حذافہ السہمی ہیں۔ ان دونوں کی موطا میں امام مالک کے دوسرے شاگردوں کی موطا کے مقابلے میں سو حدیثیں زیادہ ہیں۔ (۳۰)

سلمان بن برد اور محمد بن مبارک الصوری کے نام بھی موطا روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے تصریح کی ہے کہ وہ انکے دونوں نسخوں کی احادیث تک رسائی نہیں پاسکے۔ البتہ ابو القاسم "عبدالرحمن بن عبداللہ بن محمد المعروف بہ غافقی الجوهری (م رمضان ۳۸۱ھ) نے مسند احادیث الموطا من اثنا عشرہ میں اپنے سے لے کر امام مالک تک جو صحیح رجال کے ساتھ بیان کی ہے اسے انہوں نے ملاحظہ کیا ہے۔ غافقی کو اغلباً ان نسخوں کے اصحاب تک دو واسطے اور امام مالک تک تین واسطے ملے ہیں۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ:

"موطا کے ان بارہ نسخوں میں کل ۶ سو ۲۶ حدیثیں ہیں۔ ان میں ۹۷ حدیثیں مختلف فیہ ہیں کہ انہیں بعض اہل نسخہ رکھتے ہیں اور بعض نہیں اور باقی متفق علیہ ہیں کہ تمام نسخوں میں موجود ہیں۔ منجملہ انکے ۲۷ حدیثیں مرسل ہیں اور ۱۵ موقوف" (۴۱)

صاحب بستان المحدثین کے بقول امام مالک کے شیوخ جن کے نام مسند غافقی میں مذکور ہیں تعداد میں ۷۵ ہیں۔ جملہ رجال صحابہ کی تعداد ۸۵ صحابیات کی ۲۳ اور تابعین کی ۴۸ (۴۲) غافقی نے دو کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ایک مسند موطا اور دوسری مالیس فی الموطا۔

موطا امام مالک کو یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے بھی روایت کیا، جن کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: "یحییٰ بن یحییٰ بن بکیر بن عبدالرحمن بن یحییٰ بن حماد تمیمی حنظلی نیشاپوری (۴۳)" کثرت ابو زکریا تمیمی۔ ۱۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور امام مالک اور ان کے ہم عصر محدثین سے سماع حدیث کیا۔ موطا امام مالک سے دو بار سماع کی اور تیسری مرتبہ خود سنائی۔ ابو داؤد نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ خراسان میں دو ہی عالم پیدا ہوئے: عبداللہ بن مبارک اور یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کو اپنے زمانے میں عبداللہ بن مبارک سے تشبیہ دی جاتی تھی اور اسحق بن راہویہ کا قول ہے کہ میں نے یحییٰ بن یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنا مثل بھی دیکھا ہو:

"کلن یشبہ باین المبارک فی وقتہ، قال ابن راہویہ مارایت مثل یحییٰ بن یحییٰ ولارائی مثل نفسه" (۴۴)

محدث شہاب الدین محمود "خفاجی محدث برہان" الدین حلبی سے نقل کرتے ہیں کہ ارباب صحاح ستہ میں سے بخاری، "مسلم" ترمذی اور نسائی نے امام مالک سے روایت یحییٰ بن

یحییٰ ہی کی سند سے نقل کی ہے (۴۵) اور یحییٰ بن یحییٰ "مسمودی جن کو موطا کی روایت میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے ان سے کوئی روایت صحاح میں نہیں۔ صفر ۲۲۶ھ میں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی کا انتقال ہوا (۴۶)

ابو حذافہ السہمی اور مسوید بن سعید الروی بھی موطا روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اول الذکر کا نام احمد بن اسماعیل ہے اور وہ بہ اعتبار وفات امام مالک کے آخری شاگرد ہیں۔ یکم شوال ۲۵۹ھ کو انتقال کیا۔ قریش کے قبیلہ بنی سہم سے تعلق تھا۔ اول زمانہ مدینہ میں گزارا آخر میں بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی روایتیں شرائط کے لحاظ سے معتبر نہیں چنانچہ دارقطنی ان کی تضعیف کر کے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ابو حذافہ کو موطا سے خارج احادیث سنائیں تو وہ ان پر بھی صاد کر بیٹھے۔ خطیب کے بقول یہ سب کچھ غفلت اور سادگی کی بنا پر ہوا۔ (۴۷)

سوید بن سعید الروی کی کنیت ابو محمد تھی۔ امام مسلم اور ابن ماجہ نے ان سے روایت کی اور معتبر تسلیم کیا۔ ابو القاسم بغوی نے انہیں حفاظ حدیث میں شمار کیا، لیکن احمد بن حنبل نے بعض امور میں ان پر گرفت کی۔ انکی احادیث میں اگرچہ بہت سے منکرات ہیں لیکن امام مسلم نے ان منکرات کو اصول معتبرہ سے دور کر کے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ شوال ۲۴۰ھ میں موطا امام مالک کے اس راوی کی رحلت ہوئی۔

مسمودی و شیبانی کے نسخوں کا تقابل

موطا امام مالک کا ایک نسخہ امام محمد بن الحسن شیبانی (م ۱۸۹ھ) سے روایت ہے لیکن ان تمام نسخوں میں مشہور و متداول نسخہ یحییٰ بن یحییٰ مسمودی اندلسی (م ۲۰۳ھ) کا ہے جس کی متعدد شروح قلبند کی گئیں۔ زرقاتی "سیوطی" اور شاہ ولی اللہ نے مسمودی ہی کے نسخہ کی شرحیں لکھیں۔ شاہ ولی اللہ کے انتخاب سے قطع نظر دیکھا جائے تو امام شیبانی کے نسخہ کو سبقت حاصل رہی ہے۔

یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مالک کے جلیل القدر شاگردوں میں عبد اللہ بن وہب سے بھی موطا کو روایت کیا۔ ایک سفر میں امام مالک "عبد اللہ"

بن وہب، لیث بن سعد بصری، سفیان بن عیینہ اور نافع بن نعیم کے ساتھ رہے اور ایک اور سفر میں ابن القاسم کی خدمت و صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ اس دوران انہوں نے فقہ و روایت کو درجہ کمال تک پہنچایا اور جامع روایت و درایت ہو کر لوٹے۔ شاہ ولی اللہ نے ان کے نسخہ کی شرح لکھنے کو شاید اسی لئے ترجیح دی ہے کہ مصمودی نے امام مالک کے علاوہ ان کے بعض عظیم شاگردوں سے بھی موطا کا سماع کیا۔ لیکن بہ نظر غائر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصمودی صرف چند ماہ امام مالک کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور پھر امام صاحب کے دیگر تلامذہ سے انہوں نے فیض پایا۔ جب کہ شیبانی نے متواتر تین سال امام مالک کی خدمت و صحبت میں گزارے اور ان سے بہ نفس نفیس سات سو سے زائد احادیث کا سماع کیا۔

شیبانی کے نسخہ موطا کی فوقیت اور مقبولیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کی مرویات میں کثرت سے فقہی و اجتہادی مسائل شامل نہیں اور اکثر تراجم ابواب وہ ہیں، جنکے تحت کوئی حدیث بھی نہیں۔ مگر امام محمد بن الحسن شیبانی نے ایسا نہیں کیا۔ بنا بریں مصمودی کے نسخہ میں امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ کی روایتیں قریب قریب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ امام شیبانی نے اس کی کا بھی احساس نہیں ہونے دیا اور موطا میں بہت سے آثار و روایات اور مسائل کو امام مالک کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی نقل کیا۔ چنانچہ مجازاً اس کا انتساب امام محمد کی طرف کیا جانے لگا۔ یعنی موطا امام محمد۔

امام شیبانی کے نسخہ موطا میں احادیث مرفوعہ اور موقوفات صحابہ مسند و مرسل روایت کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو پچاس ہے۔ اس میں ایک ہزار پانچ امام مالک کی روایتیں اور باقی ایک سو پچھتر دوسروں کی ہیں۔ ان ایک سو پچھتر میں تیرہ امام ابو حنیفہ اور چار امام ابو یوسف کی ہیں۔ امام شیبانی نے ہر عنوان کی ابتدا باب یا کتاب سے اور کہیں کہیں لفظ ”ابواب“ سے کی ہے۔ نسخوں کا اختلاف انہوں نے لفظ ”فضل“ سے ظاہر کیا ہے۔ اس پر مستزاد طریق بیان سادہ اور نہایت دلنشین ہے۔ پہلے ترجمہ الباب یعنی مضمون کی سرخی لاتے ہیں اور اسکے بعد اسی سے متعلق امام مالک کی کوئی مرفوعہ یا موقوف روایت لکھتے ہیں۔ حدیث کی بجائے انہوں نے لفظ ”اثر“ استعمال کیا ہے اور اس سے مرفوع و موقوف دونوں طرح کی روایات مراد لی ہے۔ ہر مضمون کی حدیث یا حدیثیں بیان ہونے پر مسلک کی طرف اشارہ ملتا ہے اور مسلک کے

مثنیٰ حدیثوں کی نشاندہی بھی علی الرغم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے خبرنا اور حدثنا میں اگرچہ کوئی امتیاز نہیں برتا تاہم اپنے شیوخ سے روایتیں بیان کرتے وقت ”خبرنا“ کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے۔ غیر مستند احادیث کو انہوں نے ”بلغنا“ کے لفظ سے متمیز کیا ہے۔ یہ تمام خوبیاں مصمودی کے نسخہ میں نہیں ملتیں۔

موطا کی شروح و تعلیقات

ابن فرحون کا بیان ہے کہ امام مالک کے رجال و حدیث پر اعتنا کرنے والے علماء کی تعداد کا شمار مشکل ہے۔ ان شارحین و معلقین و محشین میں مالکی علماء کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی شامل ہیں اور قاضی عیاض نے ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد ۹۹ لکھی ہے (۳۸) یہ تخمینہ انکے اپنے زمانے تک کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قاضی عیاض کی مشارق الانوار، الموطا اور صحیحین دونوں کی شرح ہے اور ابو الولید بن الصغار نے اپنی کتاب المرغب میں موطا کے بہت سے شارحین کے نام گنوائے ہیں۔

”و ذکر ابو الولید ابن الصغار فی کتابہ المرغب اسماء کثیر من

شراحہ و کتاب القاضی عیاض مشارق الانوار فی بیان غریب

الموطا و الصحیحین و اوہام العلماء فیہ کتاب عجیب (۳۹)“

موطا کے شارحین میں جن علماء کے اسماء گرامی نمایاں طور سے ملتے ہیں ان میں علامہ ابن عبد البر (م ۳۶۳ھ) ابو الولید الباجی (م ۴۷۳ھ) قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن احمد المعروف بہ ابن العربی المعافری (م ۵۲۳ھ - ۵۳۶ھ) جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) محمد بن عبد اللہ زرقانی (م ۱۲۲ھ) سلام اللہ حنفی (م ۱۲۲۹ھ) ابو محمد ابراہیم بن حسین المعروف بہ شیخ پیری زاہد حنفی محمد شفیع اور مولانا اشفاق الرحمن کے علاوہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تصریح کی ہے کہ بعض علماء نے موطا کی مستند تالیف کیں۔ بعض نے اسکے اسماء الرجال سے بحث کی اور اسکی منقطع احادیث کا اتصال کیا ہے:

”و ضعف بعض العلماء مستد الموطا و بعضہم فی اسماء رجالہ و وصل منقطعہ (۵۰)“

در اصل موطا کے متعلقات میں دو کتابیں نہایت اہم ہیں اور یہ دونوں علامہ ابن عبد البر

نے لکھیں۔ ایک التقی لمافی الموطا من الاحادیث ہے، جس میں موطا کی حدیثوں کو بہ تمام و کمال درج کیا گیا ہے۔ تقی کے معنی دور جانے کے ہیں۔ مولف کا گویا دعویٰ ہے کہ وہ موطا کی حدیثوں کو اسکے تمام نسخوں سے جمع کرنے میں بہت دور تک نکل گیا۔ دوسری کتاب الاستذکار لمذہب علماء الامصار فیما تضمنہ الموطا من معانی الرائے والآثار ہے۔ شاہ ولی اللہ کا کہنا ہے کہ متقدمین میں ابن عبد البر نے التمهید و الاستذکار کے نام سے موطا کی شرح لکھی۔

”فقد شرحہ من المتقدمین ابن عبد البر فی التمهید والاستذکار“ (۵۱)

اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ ابن عبد البر نے ابتدا میں کتاب التمهید لمافی الموطا من المعانی والاسانید کے نام سے موطا کی شرح لکھی اور اس میں موطا کے معانی کی تشریح اور اسکے اساتذہ کی تحقیق، نیز اسکے ذیل میں فقہ و حدیث کی بے شمار معلومات روائے کی ترتیب حروف حجبی کے اعتبار سے درج کر دیں۔ کشف الظنون میں ہے کہ اسی کا اختصار ابو الولید الباجی نے کیا (۵۲) جسے بعض ارباب تذکرہ نے المنقی کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمهید کی خود ہی الاستذکار کے نام سے تلخیص کر دی۔ ابن العربی المعافری کی شرح کو المقتبس فی شرح موطا مالک بن انس کے نام سے یاد کیا گیا۔ سیوطی نے پہلے تو کشف الغطا عن الموطا کے نام سے اسکی شرح لکھی اور پھر خود ہی اسکا اختصار تنویر الحواکک علی موطا مالک کی شکل میں پیش کیا۔ نیز تجرید احادیث موطا اور اسعاف الموطا برجال الموطا تصنیف کیں۔ زرقلنی نے بھی موطا کی ایک شرح لکھی، جو بہت حد تک فتح الباری سے ماخوذ ہے۔ شیخ بیری زادہ کی شرح موطا ایک عرصہ تک الفتح الرحمانی کے نام سے موسوم رہی۔ جب کہ سلام اللہ شیخ کی شرح و تعلیق المعلی مولانا عبدالحی کی التعلیق المعجد علی موطا الامام محمد اور مولانا محمد زکریا کی شرح اوجز المسائل الی موطا مالک کے نام سے موسوم ہیں۔ موخر الذکر چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔

شاہ ولی اللہ نے بجا فرمایا ہے کہ اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں موطا کی شرح و توضیح کرنے والے اور اسکی روایت اور اسناد سے بحث کرنے والے نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اس فقیر نے بعض اہل مکہ سے جملہ قراتوں کے ساتھ اسکی مسلسل روایت کی ہے اور

جیسا کہ اسے امام مالکؒ سے سنا گیا تھا، اس کو بلا انقطاع سنا ہے۔ الغرض آج نہ صرف یہ کہ امام مالکؒ کے اہل عصر کی کوئی کتاب موجود نہیں، بلکہ اس پر ستراد یہ کہ موطا ایسی کتاب ہے، جسکی سماعت مسلسل چلی آتی ہے۔

”ولم یخل بعد ذلک زمان المتعرضین لشرحہ و بیانہ ومن المشتغلین بروایتہ واسنادہ الی زماننا ہذا حتی ان الفقیر رواة عن بعض اہل مکہ مسلسلہ بقراءة الجمع او سماعہ الی مالک بغیر انقطاع ولا یوجد الیوم کتاب من کتب اہل عصر مالک فضلا عن تسلسل سماعہ (۵۳)“

.. موطا کی شروح اور تعلیقات لکھنے والوں میں آج شاہ ولی اللہ کا نام روشن حروف میں نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں مصنفی احادیث الموطا اور المسوی من الاحادیث الموطا ان کی شہرہ آفاق تالیفات ہیں۔

مصنفی فی احادیث الموطاء

شاہ ولی اللہ نے موطا امام مالکؒ کی اس نادر روزگار فارسی شرح کے بارے میں واضح طور پر تو نہیں بتایا کہ کب تالیف فرمائی، البتہ اسکے مقدمہ کی ایک عبارت سے مترشح ہوتا ہے کہ حرمین سے واپسی پر آپ نے یہ شرح لکھنا شروع کی۔ مصنفی کے مقدمہ میں حمد اور درود کے بعد فرماتے ہیں۔

”میگووند فقیر رحمت اللہ الکریم ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری نسا الدہلوی وطن ایں فقیر را مدتی بسبب اختلاف مذاہب فقہاء و کثرت احزاب علماء و کشیدن ہر کسی بجانبی تشویش روی داد زیرا کہ تعین طریق برائے عمل ضروریست و تعین تغیر ترجیح سلفہ و وجوہ ترجیح بسیار اقوام را در تقریر وجوہ ترجیح اجمالا و تفصیلا اختلاف فاحش پس ہر جانب دست و پا زد و فائدہ نہ دید داز ہر کسی استعانتی حاصل بدست نیامد بعد ازاں تبضع تمام محضرت باری جل مجدہ متوجہ شد لکن لم یصلی ربی لا کونن من القوم

الغالبین انی و جہت و جہی للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من
المشکین پس اشارہ بکتاب موطا کہ تالیف امام ہمام حجۃ الاسلام مالک بن
انس است (۵۴)“

مصنفی کے مقدمہ میں شاہ ولی اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ امام مالک کے فضائل کو دیکھ کر
ان کے دل میں پہلے موطا کی روایت حاصل کرنے اور پھر اسکی شرح لکھنے کا شوق پیدا ہوا:
”بالجملہ ملاحظہ میں امور شوق روایت موطا اولاً و شرح آل ثانیاً پیدا کرو“ (۵۵)
مقدمہ کے آخر میں شاہ ولی اللہ نے حرمین کے ان مختلف اساتذہ حدیث کے نام
گنوائے ہیں جن سے انہوں نے موطا کی روایت حاصل کی۔ پھر وہ موطا کی روایت کی اسناد پر
اکتفا کر کے اسکا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے یہ اسناد سب کے سماع سے
مسلل ہے یعنی اسناد کے راویوں نے اپنے شیخ سے اس کتاب کو سنا اور ان کے رو برو سے
پڑھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موطا کی روایت کی، شیخ ابو طاہر مدنی، شیخ تاج الدین
قلعی، اور سید عمر بن احمد عقیل سے جو شیخ عبداللہ بن سالم بصری مکی کے نواسے ہیں۔ کتاب
کے بعض حصوں کو سنا اور باقی کی اجازت پائی۔ اسکے بعد پوری کتاب کو شیخ وند اللہ المغربی
المکی کے رو برو پڑھا۔ یہاں اسی اسناد پر اکتفا کیا جاتا ہے جو کہ جمیع راویوں کے سماع سے
مسلل ہے۔

”باید دانست کہ میں فقیر کتاب موطا روایت کردہ است از شیخ ابو
طاہر مدنی و شیخ تاج الدین قلعی و سید عمر بن احمد عقیل بن بنت شیخ عبداللہ
بن سالم البصری ثم المکی . سماع بعض و اجازہ باقی بعد ازاں بر شیخ وند
اللہ المغربی المکی المولد و المنشا و حمد آل خواند و انما بر ہمیں اسناد
اکتفای کند کہ مسلل است . سماع جمیع“ (۵۶)

ایک روایت کے مطابق شاہ ولی اللہ نے مصنفی کے مسودے کو اختتام تک تو پہنچایا
لیکن بوجہ اس کی ترتیب و تہذیب کی طرف توجہ نہ دے سکے اور یہ کتاب ایسے ہی غیر مرتب

پڑی رہی۔ آپ کی وفات کے پانچ چھ ماہ بعد ایک صالح نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ شاہ ولی اللہ نے اسے مصنفی میں اپنا شفق ظاہر فرمایا اس صالح دوست نے شاہ محمد عاشق پھلتی کو یہ خوشخبری سنائی۔ شاہ ولی اللہ کے تلمیذ خاص اور سفر و حضر میں آپ کے رفیق شاہ محمد عاشق کا بیان ہے کہ تب سے مصنفی کی ترتیب و تبییض کی طرف دل میں ایک پریشان کن اضطراب کی سی کیفیت رہی۔ تا آنکہ اسکا اظہار شاہ ولی اللہ کے محرم خاص اور حافظ قرآن خواجہ محمد امینؒ ولی اللہی سے کیا، جو المسوی کو سامنے رکھ کر فوراً مصنفی کی ترتیب و تبییض میں لگ گئے اور سعی بلیغ کے بعد ۱۸ شوال ۱۱۷۹ھ کو اسے مدون کر دیا:

”خواجہ محمد امین ولی اللہی کہ تلمیذ خاص و محرم با اختصاص جناب حضرت ایشاں بود شفق خود را اظہار نمود ایشاں را مسودات را بیرون آوردہ کتاب مسوی را پیش روی نہادہ ترتیب و تبییض گرفتہ مدتی جہد بلیغ نمود و تا حسن انتظام یافت و ثامن عشرہ شوال یوم الاحد عند رابعہ النہار ۱۱۷۹ھ تح و سبعین بعد الالف و المائۃ مرتب و مہذب گردید“ (۵۷)

مصنفی فی احادیث الموطا سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کے میدان

میں تحقیق کی نئی جہتیں اختیار کیں اور موطا کے اصل نسخے کی مناسبت سے کئی اہم اضافے بھی کئے۔ مصنفی کی متعدد خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اسے نہ صرف فقہی مسائل کے اعتبار سے کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا ہے بلکہ ہر بات میں اسکے مناسب جو آیات شریفہ تھیں انکا اضافہ بھی کر دیا۔ نامانوس الفاظ کی تشریح اور حدیث کے ترجمہ کو مصنفی میں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ہر مسئلہ میں اجتہاد کا جو اختلاف ہے، اسکا بیان بھی مصنفی میں شامل ہے۔ بالخصوص شاہ ولی اللہ نے نصوص میں آئے ہوئے الفاظ کی حدود متعین کی ہیں اور ان کی تعریفات کو پیش کیا ہے۔ ہر حکم کی علت کا جس طرح استخراج کیا گیا، اس طرح اس کی کیفیت مصنفی میں ملتی ہے اور اسے جامع و مانع قواعد تک پہنچایا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے امام مالکؒ پر امام شافعیؒ کے تعقیبات کو بیان کرنے میں کسی قسم کے بخل

سے کام نہیں کیا۔ ساتھ ہی مصنفی میں اجتہاد کے غوامض اور پوشیدہ اسرار کی نشاندہی کر دی ہے۔ اگر کوئی مرسل حدیث ہے تو اس کے اتصال کا ذکر ہے۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اقوال کا ماخذ بیان کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مقدمہ مصنفی میں اس رائے کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ اگر اس دور کے لوگ ان غوامض کے فہم کو نہ پہنچ سکیں اور ان کو نعمت خیال نہ کریں تو ان سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ وہ مجتہدین اور محدثین دونوں کے پوشیدہ اسرار سے غافل ہیں۔ موطا کی یہ شرح فارسی میں اور دقیق اور مجتہدانہ ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے (۵۸)۔

ارباب علم اس سے اب تک مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ علم الحدیث کے میدان میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا ایک نمایاں ثبوت ہے۔

المسوی من احادیث الموطا

یحییٰ بن یحییٰ مصمودی ہی کے نسخہ موطا کی ایک اور شرح، جو شاہ ولی اللہ نے عربی زبان میں لکھی اسکی تدوین تو مصنفی فی احادیث الموطا کے ساتھ ہوئی۔ لیکن ترتیب و تکمیل میں یہ اس سے مقدم رہی۔ فارسی شرح سے یہ اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اسکی تدوین مولف نے خود فرمائی اور اسکا درس بھی جاری رکھا۔ جن بزرگ تلامذہ نے اسے شاہ ولی اللہ سے پڑھا اور سنان میں تین جید اور نامور علماء شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی، مولانا عبدالرحمنؒ سندھی اور شیخ جار اللہؒ بن عبدالرحیم شامل تھے۔

شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی کہ شاہ ولی اللہ کے فرزند و لبند ہیں، ان کا بیان ہے کہ مصنفی فی احادیث الموطا کچھ دقیق اور مجتہدانہ فارسی زبان میں ہے، لیکن عربی شرح المسوی من احادیث الموطا مختصر مگر جامع ہے۔ جس میں صرف فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے اور میں نے اس شرح کو والد گرامی سے ضبط و اتفاق کے ساتھ سنا ہے (۵۹)۔

مولانا عبدالرحمنؒ بن نظام الدین ٹھٹوی کے بارے میں تذکروں یا کتب تاریخی سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عنقوان شباب میں سندھ سے کہیں چلے گئے تھے۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ سے قرآن مجید اور کتب حدیث کے علاوہ شاہ صاحب کی تالیفات مثلاً فتح

الرحمن، حجتہ اللہ البالغہ، المسوی اور دوسرے رسائل پڑھے۔ شاہ ولی اللہ نے انہیں اشغال صوفیہ کی تلقین فرمائی اور اپنی جمیع مرویات کی اجازت بخشی۔ اپنے ۲۹ رمضان ۱۲۰ھ کے مرقومہ اجازت نامہ میں جو انہوں نے مولینا ٹھٹوی کو مرحمت فرمایا کہتے ہیں:

”حافظ عبدالرحمن بن حافظ نظام الدین ٹھٹوی ہماری اقامت گاہ دہلی کے نزیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان پر احسان فرمائے اور دارین میں انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے تحصیل علم کی توفیق عطا کی۔ انہوں نے مجھ سے قرآن عظیم اول سے آخر تک حفص بن عاصم کی روایت سے پڑھا اور یہ سلسلہ پیغمبر تک مسلسل ہے حدیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا محمد بن حسن (ایک مختصر حصہ) کے علاوہ شرح السنن نسائی کا نصف پڑھیں اور دوسرے شاگرد کی قرأت سے دوسری مرتبہ صحیح بخاری کو مجھ سے سنا۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، مشکوٰۃ المصابیح، حن جزوی اور نسائی کا کچھ حصہ بھی سنا۔ مجھ سے میری بعض تالیفات کو بھی سنا، جیسے فتح الرحمن حجتہ اللہ البالغہ المسوی اور دوسرے بہت سے رسائل جن کا شمار عیسر ہے (۶۰)۔“

المسوی کے نامور اور جید سامع جار اللہ بن عبدالرحیم کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ۱۱۷۳ھ میں انہوں نے شاہ ولی اللہ سے سند فراغت و روایت حاصل کی اپنے ۲۱ محرم ۱۱۷۳ھ کے اجازت نامہ میں جو جار اللہ کے نام جاری ہوا، شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”موصوف نے مجھ سے میری کتابیں اور رسالے پڑھے، جو میں نے مختلف علوم کے متعلق تالیف کئے ہیں۔ ان میں سے ایک احادیث الموطا پر مشتمل المسوی ہے، جو انہوں نے اول تا آخر مجھ سے پڑھا اور آثار الموطا اور اسکی احادیث کے متعلق امام مالک تک اپنا سلسلہ اسناد ملایا اور اسکے ساتھ ساتھ اکثر فقہی مباحث سے واقفیت حاصل کی۔ نیز مجھ سے حجتہ اللہ البالغہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، عقد الجہد فی احکام الاجتہاد و التقليد اور القول الجمیل

مولانا عبدالرحمن ”ٹھٹھوی“ بیس برس تک اور شیخ جار اللہ متواتر چھ سال تک شاہ ولی اللہ کی علمی صحبت میں رہے۔ یہ مدت ان کے اجازت ناموں میں بھی مذکور ہے۔ شیخ جار اللہ کی اصل سند عربی میں ہے اور المسوی کے مکہ معظمہ کے مطبوعہ نسخہ میں مولانا عبید اللہ سندھی نے بتایا ہے کہ اس اجازہ کا یہ نسخہ الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق الدہلوی کے وارثوں سے الشیخ عبدالستار الکتبی الہندی کے ہاتھ لگا۔

المسوی من الاحادیث الموطا کی اہمیت کا اندازہ ان بزرگ علماء سے ہو جاتا ہے جنہوں نے شاہ ولی اللہ سے خود اسکی سماعت کی۔ محلی شرح موطا کے مولف شیخ سلام اللہ رامپوری کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ ان سے پہلے موطا امام مالک کی شرح کسی ہندوستانی نے نہیں لکھی۔ شاہ ولی اللہ کی المسوی ان کی تالیف محلی سے تیس برس قبل لکھی جا چکی تھی۔ محلی شرح موطا اگرچہ المسوی سے زیادہ جامع ہے، لیکن ترتیب و تدوین میں المسوی اس سے بہتر ہے۔

علم حدیث میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے المسوی من الاحادیث الموطا میں ہر حدیث کی نہایت عالمانہ تشریح و توضیح کی ہے اور اس دوران مختلف علماء کی تشریحات بھی بیان کر دی ہیں۔ ہریاب میں حنفی و شافعی مذہب کی کڑیوں کو بتایا اور ملایا ہے اور حدیث کی تائید میں اگر قرآنی آیات ملی ہیں تو انہیں نقل کرتے چلے گئے ہیں۔ بہ نظر تنقید دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ درس حدیث کا جو طریقہ رائج کرنا چاہتے تھے، المسوی اس کا بہترین نمونہ ہے اگر اس کے ساتھ حجتہ اللہ البالغہ کی جلد ثانی کے بعض ابواب کو بھی ملا دیا جائے تو شرح حدیث میں شاہ ولی اللہ کا حکیمانہ اور محققانہ نقطہ نظر واضح اور مربوط انداز میں سامنے آسکتا ہے۔

موطا امام مالک کی شرح المسوی کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ یہ پاک و ہند کے علاوہ مکہ مکرمہ سے بھی متعدد بار چھپ چکی ہے (۶۲)

امام مالک

شاہ ولی اللہ کی نظر میں

شاہ ولی اللہ کے نزدیک جہاں تک موطا کے مصنف امام مالکؒ بن انس کا تعلق ہے ان کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں۔

”اما فضل المصنف فلا يخفى (۱)“

امام مالکؒ صاحب حکومت نہ تھے، لیکن بڑے بڑے حکمران ان کے آستانے پر آکر سرنگوں ہوتے تھے۔ سارا عالم اسلام ان کی شہرت سے معمور ہوا۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، ہر سہ براعظم سے مسافران علم فرداً فرداً اور کارواں در کارواں بلا انقطاع مدینہ کا رخ کرتے تھے اور امام مالکؒ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی شاید اسی موقع کے لئے فرمائی تھی کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب لوگ طلب علم کے لئے اونٹ ہنکائیں گے، مگر مدینہ کے عالم سے زیادہ انہیں کوئی نہ ملے گا۔

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک

ان یضرب الناس اکباد الابل فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ“ (۲)

سفیان بن عیینہ اور عبد الرزاق وغیرہ اس پیش گوئی کا مصداق حضرت امام مالکؒ کو قرار دیتے ہیں، جنہوں نے علم حدیث کی ایک دنیا منور کی۔ ان کی عظمت و فضیلت کی گواہی امام شافعیؒ، ابن عیینہ اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم کے اقوال سے بھی ملتی ہے جو شاہ ولی اللہ نے مصنفی فی احادیث الموطا کے مقدمہ میں نقل کئے ہیں اور جنہیں مولانا عبید اللہ سندھی نے المسوی عن الاحادیث الموطا میں معرب کیا ہے۔

نام و نسب اور لقب

امام مالکؒ کی کنیت ابو عبد اللہ، لقب امام دار الحجرة اور والد ماجد کا نام انس تھا۔ سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے۔

”مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث بن غیمان

بن خثیل (۳) بن عمرو بن الحارث ذی اصبح (۴)“

امام مالکؒ خالص عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کا شہرہ جاہلیت اور اسلام ہر دو زمانے میں رہا۔ اس خاندان کے مورث انلی حارث کی نسبت یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ ”اصبح“ سے تھی۔ چنانچہ امام مالکؒ اصبحی کہلائے۔ ان کے دادا کے والد ابو عامر نے سب سے پہلے آکر مدینۃ النبی میں سکونت اختیار کی۔ وہ مشرف بہ اسلام ہوئے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ قاضی ابو بکر بن علاء قشیری نے انہیں جلیل القدر صحابی بتایا ہے، لیکن بعض محدثین نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ذہبی نے تجرید الصحاب میں تصریح کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ضرور تھے۔ ”لم ار احد اذکرہ فی الصحابہ“ مگر ان کا ذکر صحابہ میں نہیں ملتا۔ ابن حجر نے یہی عبارت نقل کر کے گویا اسکی تائید کر دی ہے (۴)

امام مالکؒ کے دادا مالکؒ جلیل القدر تابعی تھے جن کا ذکر صحاح ستہ کے رواۃ میں ملتا ہے۔ ان کے تین بیٹے تھے۔ انسؒ، ربیعؒ اور ابو سہیلؒ نافع۔ امام مالکؒ اول الذکر کے فرزند ہیں

ولادت اور وفات

امام مالکؒ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بقول ”۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور ایک روایت ۹۰ھ کی ہے“ (۱) بعض تذکرہ نویسوں نے سنہ پیدائش ۹۵ھ لکھا ہے، جو درست نہیں۔ ”امام مالکؒ کے نامور شاگرد یحییٰ بن بکیر نے اول الذکر سنہ بیان کیا ہے (۸)“ اس کی تائید امام مالکؒ کے شاگرد کے قول سے بھی ہو جاتی ہے، جسے شاہ ولی اللہ نے مصنفی کے مقدمہ میں نقل کیا ہے۔ اس قول کے مطابق امام مالکؒ نے ۸۷ سال کی عمر پائی:

”کان عم الامام مالک“ ۸۷ سنہ “ (۹)

شاہ ولی اللہ کے بیان کی رو سے دس یا چودہ ربیع الاول ۱۷۹ھ (۱۰) کو امام مالک کا انتقال ہوا۔ اس اعتبار سے امام مالک ۹۳ھ کے قریب ہی پیدا ہوئے۔

حلیہ مبارک

امام مالک کا رنگ سفید مگر مائل بہ زردی، قد دراز، بدن فرہ چشم کشادہ اور ناک خوبصورت تھی۔ حضرت عمرؓ اور علیؓ کی طرح اصلع تھے۔ ڈاڑھی گنجان اور سینہ تک پھیلی ہوئی۔ الواقدی کا قول ہے کہ انہوں نے ڈاڑھی کو کبھی خصاب نہ کیا۔ (۱۱) شاہ ولی اللہ نے ان کے حلیہ مبارک میں بتایا ہے کہ طویل القامت اور بڑے سروالے تھے۔ سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے تھے۔ رنگ سرخی مائل سفید تھا اور سر اور ڈاڑھی کے بال بھی سفید تھے۔

”وکان ذو عین اقامتہ کبیر الراس اصلح وکان ابیض مانلا الی العمرۃ ابیض الراس واللحیتہ (۱۲)“

شاہ ولی اللہ نے امام مالک کے حلیہ مبارک میں ان کے لباس وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے بستان المعحدثین میں مختلف روایات اور اقوال نقل کر کے بتایا ہے کہ خوش پوشاک تھے۔ عدن کے بنے ہوئے مشہور زمانہ نفیس و بیش قیمت لباس پہنتے تھے۔ مصر اور خراسان کے اعلیٰ کپڑے پہننے سے بھی شغف تھا۔ ہمیشہ معطر رہتے ان کے شاگرد رشید اشہب کا بیان ہے کہ مالک ممدوح عمامہ باندھتے تھے جس کا ایک پلہ ٹھوڑی کے نیچے تک چھوڑ دیتے۔ سرمہ صرف بیماری کے دنوں میں یا بہ حالت مجبوری لگاتے اور ان دنوں میں گھر سے باہر نہ نکلتے۔ انکے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی ہوتی جس کے سیاہ رنگ کے جکینے میں کندہ تھا۔ ”حسبنا اللہ و نعم الوکیل“ (۱۳)

فضیلت مدینہ اور امام مالک

امام مالک کا جس طرح دینی و علمی لحاظ سے ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے اسی طرح آپ کا مولد و مسکن مدینۃ الرسول بھی علماء و فضلاء کا مخزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اگرچہ سینکڑوں صحابہ دور دراز مقامات کی طرف نکل گئے تاہم مدینہ کی

فضیلت اور عظمت و رفعت میں کوئی خاص فرق نہ آسکا۔ عہد نبویؐ سے حضرت علیؑ کی خلافت کے ابتدائی دور تک بالخصوص اسکی اہمیت مسلمہ رہی اور یہ ساری دنیائے اسلام کا مرکز و محور تھا۔ بعد ازاں دار الخلافہ کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہونے کے بعد اس کی امتیازی حیثیت باقی نہ رہ سکی، البتہ امام مالکؒ کے عہد میں اس کا امتیاز مسلم تھا۔ شاہ ولی اللہ کے بقول:

”باید دانست کہ مدینہ مشرفہ در زمان او بیشتر از زمان متاخر بے شبہ مرجع فضلاء محط رجال علماء بودہ است“ (۱۴)

”جاننا چاہئے کہ مدینہ امام مالکؒ کے زمانے میں اخیر دور سے پہلے بلاشبہ فضلاء کا مرجع اور اہل علم کی فرودگاہ تھا۔“

امام مالکؒ نے جب آنکھ کھولی تو مدینہ باغ و بہار تھا۔ انکے اپنے گھر میں علوم کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ امام مالکؒ نے قرآن حکیم کی قرات و سند مدینہ کے امام القرا نافعؒ بن عبد الرحمن (م ۱۶۹ھ) سے حاصل کی۔ تحصیل حدیث کے وقت کم عمر تھے۔ خود فرماتے ہیں ”كنت اتي نافعاً وانا غلام حدیث السن“ (۱۵) جن دنوں نافع کے پاس میرا آنا جانا تھا میں کمن تھا۔ نافع حضرت ابن عمرؓ کے غلام ہیں جو حدیث کے استاد و شیخ تھے۔ انہوں نے پورے تیس سال ابن عمرؓ کی صحبت و خدمت میں گزارے اور انکے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی روایت کی۔ عمر بن عبد العزیز نے نافعؒ کو اہل مصر کی تعلیم پر مامور فرمایا اور ۷۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ (۱۶) وہ جب تک زندہ رہے امام مالکؒ نے برابر ان کے حلقہ درس میں شرکت کی۔ اس لئے بقول ابن کثیر: محدثین روایت مالکؒ عن نافع عن ابن عمرؓ کو منسلکۃ الذہب (سونے کی زنجیر) قرار دیتے ہیں۔ (۱۷)

شیوخ اور تلامذہ

نافعؒ بن عبد الرحمن کے علاوہ امام مالکؒ نے کئی اور شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ مگر مدینہ سے کبھی باہر نہ گئے۔ ان کے تمام شیوخ مدینہ ہی سے تعلق رکھتے تھے جو اس زمانے میں فی الحقیقت مدینتہ العلم تھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عہد اول کے جلیل القدر اصحاب

فتاویٰ کے عہد میں اور بعد بھی جو علم میں دنیا کے قبلہ مقصود تھے، مدینہ منورہ میں ایک زمانے تک ان کا سرچشمہ علم جاری رہا۔ امام مالکؒ ان ہی بزرگوں کے علمی وارث بنے اور آپ نے اس عظیم الشان کام کا بوجھ اٹھایا۔ آپ نے ان بزرگوں سے اس طرح رو در رو علم حاصل کیا، جیسے ہم ایک دوسرے سے کوئی ٹھوس چیز کہ چھوٹی جاسکتی ہے، لیتے ہیں کہ اس شے کے لینے دینے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

”ان المدینۃ المنورۃ کانت فی عہد الامام مالکؒ ومن قبلہ مرجع الفضلاء و معط رجال العلماء ولہذا کان ینبغ فیہا زمانا بعد زمان المفتون الکبار الذین کانوا قبلتہ العالم فی العلم فورثہم جمیعاً الامام مالکؒ (۱۸)

امام مالکؒ صرف ان ہی شیوخ سے مستفیض ہوئے جو صدق و طہارت میں معروف اور حفظ و فقہ میں ممتاز تھے۔ موطا کی روایات کی روشنی میں ان کے شیوخ کی تعداد پچانوے ہے اور یہ سب کے سب مدنی ہیں۔ گویا مدینہ کا جو علم متفرق سینوں میں بکھرا ہوا تھا، وہ صرف ایک یعنی امام مالکؒ کے سینے میں مجتمع ہو کر رہ گیا۔ اسی لئے آپ امام دارالہجرت کے لقب سے یاد کئے گئے۔ ان کے شیوخ میں صرف چھ حضرات غیر مدنی ہیں اور ابھی یہ تعداد موطا کے شیوخ کی ہے، وگرنہ علامہ زرقانی اور مولانا محمد زکریا نے امام مالکؒ کے شیوخ کی تعداد زائد بیان کی ہے (۱۹) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مالکؒ جس شیخ سے روایت کرتے ہیں، اسے ثقاہت و عدالت اور حفظ میں بے مثال تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس میں وہ اہل مدینہ کی قوی روایت کو ترجیح دیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے تصریح کی ہے کہ امام مالکؒ نے اکثر روایتیں اہل مدینہ سے کیں۔ ان سے آپ نے سلسلہ وار علم حاصل کیا تھا؛

”واکثر روايتہ للحديث عن اهل المدينة اخذ العلم عنهم سلسلاً“ (۲۰)

موطا امام مالکؒ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن عباس کی بہت کم روایات ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ ہارون الرشید نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ”لم یكونا ببلدی ولم الت رجالہما“ (۲۱) یعنی یہ دونوں بزرگ میرے شہر میں نہ تھے اور میری ان کے اصحاب سے ملاقات نہ ہو سکی، کے الفاظ استعمال کئے۔ عبد اللہ بن مسعود کی روایات تو ان

سے بھی کم ہیں اور اسکی وجہ بھی یہی ہے۔

امام مالکؒ کے تلامذہ کا حلقہ بڑا وسیع تھا۔ ابن کثیر کے الفاظ میں ”حدث عنه خلق من

الائمہ (۲۲)“ اور علامہ ذہبی کہتے ہیں: وحدث ائمہ لایکاد من یخصون۔ (۲۳) یعنی امام مالکؒ سے اتنے لوگوں نے روایت کی کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ شاہ ولی اللہ رقم طراز ہیں کہ امام مالکؒ ساٹھ برس تک مدینہ منورہ میں اجتہاد و افتاء کے منصب پر فائز رہے۔ درس و تدریس جاری رکھی اور اس طویل مدت میں ہر طرف سے ان کے پاس مسائل آتے جن کا وہ جواب دیتے:

”و مکث فی المدینتہ المنورۃ فی منصب الاجتہاد والافتاء ستین

عاما فی هذه المدة کانت المسائل ترد علیہ من الافاق و کان

یحیب علیہا (۲۴)

سیوطی نے امام مالکؒ سے روایت کرنے والوں کی تعداد تیرہ سو سے زیادہ بتائی ہے (۲۵)

اور مولانا محمد زکریا نے مدارک کے حوالے سے اس میں امام زہریؒ، ایوب سختیانیؒ، ربیعہ الرائیؒ، یحییٰ بن سعید انصاریؒ وغیرہم ایسے ائمہ و حفاظ حدیث کے اسمائے گرامی گنوائے ہیں۔ جو امام صاحب کے شیوخ میں شامل ہیں۔ (۲۶) امام محمدؒ، امام شافعیؒ اور امام یوسف کو بھی امام مالکؒ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔

اساس مذہب مالکؒ

شاہ ولی اللہ کی رائے میں مذاہب اربعہ کے اصول و افہامات سے کوئی شخص اس بارے

میں شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ ان مذاہب کی اصل حضرت عمر فاروقؓ کے اجماعی مسائل ہیں

اور یہ تمام مذاہب کے درمیان مشترک سی شے ہے۔ اسکے بعد اہل مدینہ میں سے ابن عمرؓ اور

حضرت عائشہؓ ایسے فقہاء صحابہ کبار تابعین میں سے فقہاء مبعہ اور صفار تابعین مدینہ میں

زہریؒ اور ان جیسے حضرات پر اعتماد امام مالکؒ کے مذہب کی بنیاد ہے (۲۷) فقہاء مبعہ میں

سعید بن المسیب (م ۹۳ھ) عروہ (م ۹۳ھ) ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام (م ۹۳ھ)

عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود (م ۹۸ھ) قاسم بن محمد ابی بکر (م ۱۰۸ھ) سلیمان بن یسار (م ۱۰۹ھ) اور خارجہ بن زید (م ۱۰۹ھ) شمار ہوتے ہیں (۲۸) یہ حضرات اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں علم حدیث و فقہ کا مرجع تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرۃ العین کے علاوہ مصنفی کے مقدمہ میں اس بارے میں قدرے تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں علم فقہ و فتاویٰ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے گرد گھومتا تھا اور وہ اس سلسلے کی درمیانی کڑی تھے۔ پھر اس علمی دائرہ کا مرکز فقہاء صحابہ ہوئے۔ مثلاً ابن عمر، عائشہ، ابن عباس، انس اور جابر و دور صحابہ کے گزرنے پر اس بار عظیم کو سات فقہاء تابعین نے اٹھایا جیسے کہ سعید بن المسیب، عروہ، سالم اور قاسم وغیرہم اور ان کے بعد ان کے تلامذہ زہری، یحییٰ بن سعید، انصاری، زید بن اسلم، ربیعہ، ابو الزناد اور نافع آتے ہیں جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔

”ویانہ ان علم الفقہ و الفتاویٰ فی عصر الخلفاء الراشدین کان بدور

علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و کان یو واسطہ العقد ثم علی

فقہاء الصحابہ مثل ابن عمر و عائشہ و ابن عباس و ابی ہریرہ و انس

و جابر و کانوا مرکز الدائرۃ العلمیۃ و بعد عصر الصحابہ اضطلع

باعتناء ہذا العمل الجلیل فقہاء التابعین السبعہ مثل سعید بن

المسیب و عروہ و سالم و قاسم و بعد ہولاً قام بہذا الامر تلامذتہم

مثل الزہری و یحییٰ بن سعید الانصاری و زید بن اسلم و ربیعہ و ابی

الزناد و نافع (۲۹)

شاہ ولی اللہ کی نظر میں امام مالک ”ان سب کے وارث ہوئے اور انہوں نے ان سب کی احادیث و آثار کی تدوین کی۔ نسلاً بعد نسل جو سرمایہ حدیث سینوں میں محفوظ چلا آتا تھا اسے انہوں نے کٹھن کے صفحات پر جمع و منتقل کر دیا، جسکے نتیجے میں اب تمام علاقوں کے لوگ حدیث اور فتاویٰ کی روایت کے لئے انکی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔“

”وورثہ ہولاً کلہم الامام مالک و دون احادیثہم و آثارہم و اودع

بطون القراہیس ما کان محفوظاً فی الصدور جیلاً جیل و توجہ الیہ

اہل الامصار کلہا فی روايتہ الحدیث و الفتاویٰ (۳۰)

امیر المؤمنین فی الحدیث

علم حدیث میں یہ امام مالکؒ کی عظیم خدمات کا نتیجہ تھا کہ وہ بقول شاہ ولی اللہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار کہلائے اور انہیں اتنی شہرت ملی کہ کوئی شخص اس تک رسائی نہیں پاسکا:

”عمار رئیس اہل زمانہ و رزق شہرۃ اعظمہ لایدا یہ فیہا الحد (۴۱)“

امام مالکؒ کے فضل و کمال کا اعتراف حدیث و رجال کے متعدد ناقدین نے کیا ہے یحییٰ بن معین نے ان کی شان میں امیر المؤمنین فی الحدیث (۴۲) کے الفاظ استعمال کئے ہیں جب کہ سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ مالکؒ کے سامنے کیا چیز ہیں؟ ہم تو فقط ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ابن عیینہ کا وہ قول نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ مالک پر اپنا فضل و کرم کرے۔ وہ لوگوں پر انتقاد کرنے میں کتنے سخت تھے۔

یحییٰ بن سعید القطان اور یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ روئے زمین پر امام مالکؒ سے بڑھ کر حدیث نبویؐ کا کوئی امانت دار نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اسی قول کو دہرایا ہے اور تصریح کر دی ہے کہ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں:

”ما راہت اخقل من مالک“ وقال یحییٰ بن سعید القطان و یحییٰ بن معین بمالک امیر المؤمنین فی الحدیث وقال ابن معین: کان مالک من حجج اللہ علی خلقہ (۳۰۳)۔

شاہ ولی اللہ نے امام مالکؒ کے فضل و کمال کے اعتراف میں عبدالرحمن بن مہدی کے دو اور قول نقل کئے ہیں۔ پہلے کی تصریح یہ ہے کہ صحت حدیث کے معاملے میں مالکؒ پر کوئی شخص مقدم نہیں۔ دوسرے قول کے مطابق سفیان ثوری امام حدیث ہیں مگر امام سنت نہیں۔ اوزاعی امام سنت ہیں، امام حدیث نہیں، البتہ مالکؒ سن انس حدیث و سنت دونوں میں امام ہیں۔

”وقال عبدالرحمن بن مهدي ما بقى على وجه الارض احد امن
 على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن انس
 وقال ايضا ما اقدم على مالك في صحته الحديث احدا وقال ايضا:
 سفیان الثوری امام فی الحديث و لیس ہامام فی السنہ و الاوزاعی امام
 فی السنہ و لیس ہامام فی الحديث و مالک بن انس امام فیہما جمیعاً (۳۴)

ابن صلاح سے اس قول کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں سنت
 سے مراد بدعت کی ضد ہے، ممکن ہے کوئی عالم حدیث ہو، لیکن سنت کا عالم نہ ہو۔ اس کے
 بعد شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس قول کی شرح تفصیل طلب ہے اور صورت حال یہ ہے کہ
 معانی و مطالب اور فتاویٰ کے استنباط کے معاملے میں سلف کے دو گروہ تھے۔ ایک نے قرآن و
 حدیث اور آثار صحابہ جمع کئے اور ان سب سے استنباط کیا۔ دوسرے نے ان قواعد کو جنہیں
 آئمہ کی ایک جماعت نے تنقیح و تہذیب کے بعد مرتب کیا تھا۔ ان کے ماخذ کو ملتفت
 ہوئے بغیر لے لیا۔ چنانچہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا وہ ان ہی قواعد کی روشنی
 میں اس کا جواب تلاش کرتے رہے (۳۵)

شاہ ولی اللہ کی اس قول کے بارے میں تشریح یہ ہے کہ اول الذکر محدثین کا اصل
 طریقہ ہے اور ثانی الذکر فقہاء کا اصل طریقہ، محدثین کا طریقہ بعض سلف کے ہاں مروج و
 غالب رہا اور ان میں سے بعض دوسرے طریقے پر عامل تھے۔ مثلاً حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم
 نخعی کے مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان مسائل سے مراد وہ کلیہ قواعد ہیں
 جن کا ابراہیم نخعی نے اپنے فتاویٰ میں اثبات کیا اور ان کی تنقیح و تہذیب فرمائی۔ امام مالک
 چونکہ سنت سے مراد وہ قواعد لیتے ہیں جو اہل مدینہ کے ہاں مقرر تھے اسلئے عبدالرحمن بن
 مہدی اپنے قول میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ سفیان ثوری احادیث اور آثار صحابہ کو ان کی
 صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرنے لفظ حدیث کی اقامت ابواب فقہ میں حدیث کی تقسیم اور
 ہر باب میں احادیث کی ترتیب میں کوفہ کے امام ہیں اور اوزاعی ابواب فقہ میں سے ہر باب میں
 سلف کے جو قواعد ہیں ان کی معرفت کے امام ہیں، جب کہ امام مالک ان دونوں امور میں امام

ہوئے۔ آخر میں شاہ ولی اللہ نے یہ بات دعویٰ سے کہی ہے کہ فن حدیث سے شغف و اشتغال رکھنے والوں کے ہاں یہ اسی طرح ثابت ہے جیسے نصف النہار کا سورج۔
 ”وہذا المعنی ثابت عند المشتغلین بفن الحدیث کالشس فی رابعہ النہار (۳۶)“

امام مالکؒ بارگاہ رسالت میں

امام مالکؒ کے فضل و کمال میں ان

ابو اداب کا بہت دخل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ رسالت ماب کا نام نامی اسم گرامی جب زبان پر آتا آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ لوگ اسکی وجہ پوچھتے تو فرماتے کہ ہم نے جن ارواح طیبات کی زیارت کی ہے، انکی حالت تو مجھ سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی (۳۷) ابن حبیبؒ امام مالکؒ کے مخصوص احباب میں سے ایک ہیں

حدیث رسولؐ سے پاس ادب کے بارے میں ان کا بیان ہے کہ امام مالکؒ حدیث رسولؐ کا نہایت ادب فرماتے تھے اور کمال ادب میں اس درجہ احتیاط برتتے تھے کہ بوقت افادہ حدیث مجلس میں کبھی زانو کونہ بدلتے۔ ایک ہی حالت و ہیئت میں اول تا آخر ان کی نشست رہتی۔ (۳۸)۔

بستان المعحدثین میں امام مالکؒ کے شاگرد رشید عبد اللہ بن مبارک کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ روایت حدیث کے دوران ایک بار بچھو نے امام مالکؒ کو نیش زنی کی اور اس بار کاٹا۔ ہر بار امام مالکؒ کا چہرہ کچھ تبدیل ہوتا رہا، مگر انہوں نے حدیث کو قطع فرمایا نہ کسی قسم کی لغزش آپ کے کلام میں ظاہر ہوئی۔ اختتام پر آپ نے فرمایا کہ میرا اس قدر صبر اپنی طاقت، شکیبائی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اسکی وجہ حدیث رسولؐ کی تعظیم تھی (۳۹)

حافظ ابو نعیمؒ اصفہانی نے بہ سند صحیح نقل کیا ہے کہ یشین کے غلاموں میں ابو عبد اللہ نامی ایک نہایت متقی، پرہیزگار اور خدا پرست بزرگ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ نبی کریمؐ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ارد گرد ایک حلقہ بندھا ہے اور امام مالکؒ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے تھوڑا سا شکر کھا ہوا ہے۔ جس میں سے لپ بھر بھر کر امام مالکؒ کو مرحمت فرماتے ہیں اور امام مالکؒ

اسے بطریق نثار آدمیوں پر چھڑکتے ہیں (۴۰) شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ علم نبوی (حدیث) نے اول امام مالک کے سینے میں ظہور فرمایا اور اسکے بعد ان کے توکل سے دوسروں تک پہنچا (۴۱)

امام مالک کے بارے میں ایسے اقوال کی کمی نہیں جو انکی شخصیت کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ محمد بن رحمٰن قصبی مصریؒ کا مولف صحیح مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز پیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ ہم لوگ امام مالک اور لیث بن اسماعیل پر رش کرتے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ مالک میرے تخت کے وارث ہیں (۴۲) اور اس سے مراد یہ ہے کہ امام مالک علوم البنی کے وارث ہوئے۔

موطا کے بارے میں انشراح صدر

شاہ ولی اللہ نے امام مالک کی علمی و دینی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لئے عبدالرحمن بن ہمدی اور ابن عیینہؒ وغیرہما کے علاوہ بطور استشہاد امام شافعی کے اقوال کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ امام شافعی امام مالک کے علوئے مرتبت اور ان سے علم حدیث کی ضیاء کے ظہور کی وجہ سے انہیں اس طرح سے تشبیہ دیتے ہیں کہ علماء کے ذکر میں مالک کی حیثیت نجم کی ہے۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ مجھ پر اللہ کے دین کے معاملے میں مالک سے زیادہ کسی شخص کا احسان نہیں:

”قال الشافعی اذا ذکر العلماء فمالک النجم (هذا التشبيه من جهته علو المنزلة

وظهور النور) وقل ما حد من علی فی دین اللہ من مالک (۴۳)

امام شافعی کا ایک اور قول شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے کہ علم کا انحصار ان تین پر ہے مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور لیث بن سعد۔ اور ایک دوسرے قول سے اسکی تصریح ہوتی ہے کہ مالک اور ابن عیینہ دونوں ہم عمد ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو حجاز کا علم ضائع ہو جاتا۔

”والعلم یور علی ثلاثہ مالک بن انس و سفیان بن عیینہ والیث بن سعد و مالک و ابن عیینہ

القرینان لولا حال ذہب علم الحجاز (۲۴)

اور یہ امام مالکؒ کے فضل و کمال کا ایک واضح ثبوت ہے کہ بقول شاہ ولی اللہ انہوں نے بزرگوں سے جو کچھ اخذ کیا اسے اپنی کتاب میں جمع کر دیا یہ کتاب محدثین اور فقہاء کا مرجع بنی۔ چنانچہ اسکے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر پر انشراح صدر اور یقین ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب موطا ہے:

”لقد نصح صدری وحصل لی الیقین بان الموطا اصح کتاب یوجد علی وجه الارض بعد کتاب اللہ (۲۵)

صحاح ستہ کی چھٹی کتاب

سنن ابن ماجہ، سنن دارمی یا موطا

محدثین میں عام طور سے مشہور ہے کہ صحاح چھ کتابیں ہیں۔ ان میں سے جن پانچ کے بارے میں اکثریت کا متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہیں۔

صحیح بخاری صحیح مسلم، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، اور سنن نسائی۔
 اور حافظ زین الدین العراقي رقمطراز ہیں۔

”و معنى الاصل ما جمع بين الصحة والاستغاضة والقبول

فرتى عليها درجاتها فمادونها بسيرا (۱)“

اس معنی میں حدیث کی چھ کتابوں پر جو طبقہ اولیٰ اور ثانیہ سے تعلق رکھتی ہیں، علماء نے ”اصول“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان ہی کو ”امہات“ اور ”صحاح ستہ“ بھی کہا جاتا ہے اور یہ صحیحین اور سنن اربعہ ہیں۔

صحیحین اور سنن اربعہ میں سے پانچ کے ”اصول“ ہونے پر قریب قریب سب کا اتفاق ہے۔ علمائے فن نے انکے لئے ”کتب معتمدہ“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں جب کہ ابو طاہر سلفی (م ۵۷۶ھ) کے نزدیک ان پر ”صحاح“ کا اطلاق بنی پر تساہل ہے۔

”و ذکر الحافظ ابو طاہر السلفی الکتب الخمسة، وقال:

اتفق علی صحتها علماء الشرق والغرب وهذا تساهل (۲)

اور ابن صلاح نے اسکی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان میں ضعیف اور منکر روایات بھی ہیں۔ اسی بنا پر نواب صدیق حسن نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشعۃ النعمات کے ایک

قول کے حوالے سے اسکی یوں تصریح کر دی ہے۔

”و تسمیہ ان بصحاح بطریق تغلیب است“ (۳)

الغرض مذکورہ پانچ کتابوں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم سنن ابی داؤد جامع ترمذی اور سنن نسائی کے اصول ستہ یا صحاح ستہ میں شمار ہونے میں تو اکثریت متفق ہے البتہ چھٹی کتاب میں اختلاف ہے۔ بعض سنن ابن ماجہ کچھ سنن دارمی کو اس میں شامل کرتے ہیں اور ایک بڑی جماعت جس میں شاہ ولی اللہ بھی شریک ہیں موطا امام مالک کو صحاح ستہ کی چھٹی کتاب مانتی ہے۔

ابن ماجہ - مختصر احوال

صحاح ستہ کی اس متنازعہ فیہ کتاب کی نسبت اپنے مولف ابو عبد اللہ محمد بن یزید الراعی (۴) القزوی نے کہا ہے جو ابن ماجہ (۶) کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا عجمی النسل ہونا قطعی ہے۔ اور ”ماجہ“ چونکہ فارسی نام ہے اسلئے قیاس اغلب ہے کہ ان کا نسبی تعلق فارس سے تھا۔ احادیث میں فارس کی فضیلت کا ذکر (۷) کئی جگہ پر آیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا کے پاس بھی ہوا تو نسل فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔

”لو کان العلم باثر بالتناولہ ناس من ابناء فارس (۸)“

رسالت ماب کی اس پیش گوئی کا مصداق علامہ سیوطی ”ابن حجر کی اور دیگر علماء کرام بالعموم امام ابو حنیفہ“ کو قرار دیتے ہیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے :
”فقیر گفت امام ابو حنیفہ دریں حکم داخل است“ (۹)

لیکن نواب صدیق حسن خان کے خیال میں اس کا مصداق مصنفین صحاح ستہ اور دیگر محدثین ہیں نیز وہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے :

”وهو لاء الرجال ہم امثال البخاری و مسلم و الترمذی و ابی داؤد

و النسائی و ابن ماجہ و من نعانہم و هذا حدوہم (۱۰)“

اپنی ایک دوسری تالیف میں بھی فرماتے ہیں۔

”جہا بڈہ محدثین مثل بخاری و مسلم آن ترمذی و ابو داؤد و ابن

ماجہ و امثال ایشان اولیٰ تر و احق تر اند بمصداق بودن آن زیرا کہ

ہمہ ایشان از عجم و سر زمین فرس بودہ مانند“ (۱۱)

شاہ ولی اللہ نے اس بشارت کو ابن ماجہ وغیرہ محدثین تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس فقہاء بھی شامل کر دیئے ہیں۔ لکھا ہے۔

”خبر دادند کہ از فارس رجال علماء پیدا خواہند شد“ کبار محدثین

بخاری و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و دارمی و دارقطنی و

حاکم و بیہقی و غیر ایشان ہمہ از فارس پیدا شدند، و از فقہاء ابو طیب و شیخ

ابو حامد شیخ ابو اسحاق شیرازی و جوینی و امام الحرمین و امام غزالی و غیر ایشان

از فارس پیدا شدند، بلکہ امام ابو حنیفہ و یاران ماوراء النہر و خراسانی او نیز

از اہل فارس اند و در میان اس بشارت داخل“ (۱۲)

شاہ ولی اللہ کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس بشارت کو دائرہ فقہاء و محدثین سے

بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے تو اس میں مشائخ صوفیہ تک شامل کر لئے ہیں۔ فرماتے

ہیں:

”اقلت و لعل فی ہذہ الاحادیث اشارۃ الی مشائخ ماوراء النہر بہاء

الدین نقشبند و امثالہ فان ہو لا الکرام من الاعاجم توطنہ۔۔۔“ (۱۳)

نواب صدیق حسن اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے قطع نظر، شاہ ولی اللہ نے مصنفین

صحاح ستہ کو اہل فارس میں شمار کر لیا ہے، جب کہ تاریخ میں صرف امام بخاری اور ابن ماجہ

فارسی النسل ثابت ہیں۔ امام مسلم کے متعلق نووی کی تصریح ”القشیری نسیابوری و طنا

عربی صلیبہ“ (۱۴) موجود ہے۔ ابو داؤد ازروی ہیں، ترمذی سلمی اور اسی طرح حاکم ضبی، جب کہ

امام دارمی، قبیلہ تمیم کی مشہور شاخ بنی دارم سے منسوب ہوئے۔ لیکن اگر شاہ ولی اللہ کی

فارس سے مراد ”غیر عجم“ ہے تو بات اور ہے اور غالباً ان کا مقصود قدیم علماء کی طرح یہی

ہئے۔

ارباب ستہ، امام احمد اور ابن معین سے معاشرت

شاہ ولی اللہ نے جس طرح سنن ابن ماجہ سے پہلو تھی کی ہے، اسی طرح محدثین اور فقہاء کے تذکرے اور امام ابن ماجہ کے احوال اور ان کے فضل و کمال کو نظر انداز کیا ہے، حالانکہ ابن ماجہ کوئی کم مرتبہ کے محدث نہ تھے۔ ابن ماجہ کے شاگرد رشید جعفر بن ادریس کا بیان ہے کہ ابن ماجہ ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے^(۱۵) اس اعتبار سے ارباب صحاح ستہ اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے آپکی معاشرت کا حساب لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ بن معین (م ۲۳۳ھ) کی رحلت کے وقت امام ابن ماجہ کی عمر ۲۴ سال، احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) کے انتقال پر ۳۲ سال، امام بخاری (م ۲۵۶ھ) کی وفات کے وقت ۷۳ سال اور امام مسلم (م ۲۶۱ھ) کے دارفانی کی طرف کوچ کرتے وقت ۵۲ سال تھی۔

امام ابو داؤد (م ۲۷۵ھ) آپ سے سات سال قبل تولد ہوئے اور دو سال بعد انتقال کیا۔ ابو عیسیٰ ترمذی (م ۲۷۹ھ) کی وفات آپ سے چھ سال بعد ہوئی۔ امام نسائی (م ۳۰۳) آپ سے عمر میں چھ سال چھوٹے تھے، مگر تیس سال بعد رحلت فرمائی۔ ابن ماجہ نے گویا ان تمام محدثین کا زمانہ پایا۔

ابن ماجہ اور سماع حدیث

ابن ماجہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں، قزوین میں ”علی بن محمد بن ابوالحسن طنافسی (م ۲۳۳ھ) عمرو بن زافع ابو حجر بجلی“ (م ۲۳۷ھ) اسماعیل بن ابو سہیل قزوینی“ (م ۲۳۷ھ) ہارون بن موسیٰ تمیمی“ (م ۲۳۸ھ) اور محمد بن ابی خالد قزوینی“ (۲۴۱) ایسے محدثین و فقہاء مسند درس و افتاء پر جلوہ افروز تھے۔ ابن ماجہ نے ان سب سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد طلب حدیث کے لئے مختلف شہروں میں صحرا نووی کی ابو یعلیٰ خلیلی کے بقول۔

”ارتحل الی العراقین و مصر و الشام (۱۷)“

ابن جوزی کے الفاظ ہیں۔

”رحل الی مکہ و البصرۃ و الکوفۃ و بغداد و الشام و مصر الی (۱۸)“

ابن خلکان کے نزدیک

”ارتحل الى العراق و البصرة و الكوفة و بغداد و مكة و الشام و

مصر و الری لكتب الحديث - (۱۹)“

اور ابن حجر عسقلانی نے ”سمع بخراسان و العراق و الحجاز و مصر و الشام و غیرہا من البلاد (۲۰)“ لکھا ہے یعنی ابن ماجہ نے خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام اور دیگر بلاد میں سماع حدیث کیا۔ سنن ابن ماجہ کی روشنی میں شیوخ ابن ماجہ کے اوطان پر نظر ڈالیں، تو ان میں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے علاوہ اصفہان، اہواز، حمص، دمشق، دامغان، رقه، رملہ، رے، سامرا، سمنان، عسقلان، مروہ، مصر، نیشاپور، ہمدان اور واسط نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اول الذکر پانچ شہروں کے بارے میں امام ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ وہ ہی ہیں جہاں سے علوم نبوت ”علوم ایمانی“ علوم قرآنی اور علوم شریعت نکلے۔

تین سو سے زائد شیوخ سے استفادہ

مکہ مکرمہ کے جن حفاظ حدیث سے امام ابن ماجہ نے علم حدیث کی تحصیل کی، ان میں ابو محمد حسن بن علی بن محمد الخلیل المعروف حافظ حلوانی (م ۲۳۲ھ) ابو عبد اللہ بن ابی بکر اسدی مکی المعروف حافظ زبیر بن بکار (م ۲۵۶ھ) حافظ سلمہ بن شیبب نیشاپوری (م ۲۳۶ھ) نزیل مکہ، ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر (م ۲۳۳ھ) یعقوب بن حمید بن کاسب مدنی ثم مکی (م ۲۳۱ھ) کے علاوہ ابراہیم بن محمد بن العباس ابو اسحاق الشافعی المکی (م ۲۳۳ھ) حسین بن حسن بن حرب السلمی المروزی (م ۲۳۶ھ) محمد بن عبد اللہ بن یزید العدوی ابو یحییٰ المقوری المکی (م ۲۵۶ھ) محمد بن عثمان بن خالد اموی (م ۲۳۱ھ) محمد بن میمون الخطاط البزاز ابو عبد اللہ المکی (م ۲۵۲ھ) محرز بن سلمہ المکی العدنی (م ۲۳۳ھ) اور یزید بن عبد اللہ بن یزید الیمامی ابو محمد نزیل مکہ (م ۲۳۰ھ) شامل ہیں۔ اور مدینہ کے یہ حضرات تھے، جن سے کسب فیض کیا:

ابو مصعب زہری احمد بن ابی بکر العوفی المدنی (م ۲۳۲ھ) ابو اسحاق ابراہیم بن المنذر الحزامی الاسدی للمدنی (م ۲۳۶ھ) ابو موسیٰ اسحاق بن موسیٰ انصاری المدینی (م ۲۳۴ھ) بکر بن عبد

الوہاب الملقی (م ۲۵۰ھ) خواہز زادہ الواقدی 'حسن' بن داؤد ابو
محمد المدنی المنکدری (م ۲۲۷ھ) اور محمد بن عبید بن میمون -

کوفہ کے شیوخ میں ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن محمد ابی شیبہ، ابراہیم بن عثمان
العسبی (م ۲۳۵ھ) ابو سعد عبد اللہ المعروف بہ شیخ الاسلام اشج (م ۲۵۷ھ) عثمان بن ابی
شیبہ (م ۲۳۹ھ) ابو عبد الرحمن محمد بن عبد اللہ بن نمیر ہدانی خازنی کوفی (م ۲۳۳ھ) ابو کریب
محمد بن العلاء ہدانی کوفی (م ۲۲۳ھ) نہاد بن السری بن مصعب (م ۲۲۳ھ) ابو ہمام ولید
بن ابی بدر شجاع السکونی الکوفی (م ۲۲۳ھ) ہارون بن اسحاق بن محمد بن ابو القاسم (م ۲۵۸ھ)
(ہ) وغیرہم شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں مزید اڑتیس شیوخ
کے نام گنوائے ہیں۔

امام ابن ماجہ نے بصرہ میں حسن بن مبارک بن بشیر السدوسی ابو علی البصری، ابو
طالب زید بن اخزم الطائی البصری (م ۲۵۷ھ) ابو الفضل عباس بن عبد العظیم عنبری بصری (م
۲۳۶ھ) عباس بخزانی بن یزید بن ابی حبیب البصری (م ۲۵۸ھ) عبد اللہ بن اسحاق ابو محمد
الجوهری (م ۲۵۷ھ) عقبہ بن مکرم بن افلح العمی ابو عبد الملک البصری (م ۲۲۳ھ) عمر
بن شیبہ بن عبیدہ ابو زید النمیری (م ۲۶۲ھ) عمرو بن علی بن نجر بن کثیر (م ۲۲۹ھ) ابو بکر محمد بن
بشار بن عثمان بن العبدی البصری (م ۲۵۲ھ) محمد بن انثنیٰ ابو عبد اللہ محمد بن معمر بن زبعی
القسی (م ۲۵۶ھ) ابو عمرو بن نضر علی الازدی (م ۲۵۰ھ) ابو سعید یحییٰ بن حکیم المقوم (م ۲۵۶ھ)
وغیرہم سے بطور خاص تحصیل حدیث کی۔ ان حفاظ حدیث کے علاوہ ابن حبان نے کتاب
الثقات میں مزید باسٹھ شیوخ کا ذکر کیا ہے۔

بصرہ کے بعد ابن ماجہ بغداد تشریف لائے اور احمد بن ابراہیم بن کثیر ابو عبد اللہ العبدی
النکری البغدادی الدورقی (م ۲۳۶ھ) ابو بکر احمد بن منصور بن سیار بن معارک الرمادی (م
۲۶۵ھ) ابو جعفر احمد بن منیع البغوی (م ۲۲۳ھ) ابو ثور ابراہیم بن خالد کلبی (م ۲۳۰ھ)
ابراہیم بن سعید ابو اسحاق الطبری (م ۲۲۷ھ) ابو اسحاق ابراہیم بن عبد اللہ الروی (م ۲۲۳ھ)
(ابو علی حسن بن محمد بن صباح زعفرانی، ابو محمد رجاہ بن مرتی بن رافع الغفاری السمرقندی
نزیل بغداد (م ۲۲۹ھ) ابو خشیمہ زبیر بن حرب (م ۲۳۳ھ) زبیر بن محمد بن قعیر (م ۲۵۷ھ)

عباس دوری بن محمد بن حاتم ابو الفضل ہاشمی (م ۲۷۱ھ) عبد اللہ بن محمد بن عبید بن سفیان القرشی
 الاموی المعروف بہ ابو بکر بن ابی الدنیا (م ۲۸۱ھ) ابو قلابہ عبد الملک رقاشی (م ۲۷۶ھ) ابو العباس
 فضل بن یعقوب الرخای البغدادی (م ۲۵۸ھ) ابو بکر محمد بن اسحاق بن جعفر صغانی نزیل بغداد
 (م ۲۷۰ھ) ابو بکر غزال محمد بن عبد الملک بن زنجویہ (م ۲۵۸ھ) ابو الاحوص محمد بن الہشیم بن
 حماد (م ۲۷۹ھ) ابو موسیٰ ہارون بن عبد اللہ بن مروان المعروف بہ ہارون جمال بغدادی (م ۲۴۳ھ)
 یعقوب بن ابراہیم دورقی (م ۲۵۲ھ) وغیرہم سے مستفیض ہوئے۔ ان کے علاوہ کتاب
 الثقات لابن حبان میں چھتیس نامور شیوخ کے نام لکھے گئے ہیں۔

کوفہ اور بصرہ کے عین وسط میں واقع عراق کے مشہور شہر واسط سے امام ابن ماجہ نے
 احمد بن سنان بن ابی حبان القطان ابو جعفر الواسطی (م ۲۵۶ھ) کے علاوہ سترہ حفاظ حدیث
 سامرا سے احمد بن عیسیٰ بن حسان المصری ابو عبد اللہ العسکری المعروف بہ تستری (م
 ۲۴۳ھ) حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صہیب الازدی ابو عمر الدوری المرقی (م ۲۴۸ھ)
 داؤد بن سلیمان بن حفص العسکری ابو سہل الاقاق اور یحییٰ بن یزاد العسکری ابو
 الصقر التوراق، جرجایا سے الحسن بن عبد الرحمن ابو علی (م ۲۵۳ھ) محمد بن الصباح بن
 سفیان الجرجانی (م ۲۴۰ھ) حدیث سے سویدین سعید حدثانی (م ۲۴۰ھ) باکسیا سے ابو
 محمد عباس بن عبد اللہ بن ابی عیسیٰ (م ۲۶۷ھ) سے فیض پایا۔ دمشق میں حافظ رحیم عبد
 الرحمن بن ابراہیم بن عمرو بن میمون الاموی (م ۲۴۵ھ) اور ہشام بن عمار ابو الولید المسلمی (م
 ۲۴۵ھ) کا بڑا شہرہ تھا۔ ابن حبان نے ان دو کے علاوہ دمشق کے مزید ۱۲ حفاظ حدیث کا ذکر کیا ہے
 حمص کے شیوخ حدیث میں عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر الحمصی (م ۲۵۰ھ) ابو

عبد اللہ محمد بن مصفی بن بطلول القرشی (م ۲۴۶ھ) ابوالتقی ہشام بن عبد الملک الیزنی (م ۲۵۱ھ)
 وغیرہم عسقلان کے اساتذہ فن میں حسین بن ابی السری متوکل بن عبد الرحمن بن
 حسان (م ۲۴۰ھ) اور محمد بن خلف بن عمار عسقلانی (م ۲۶۰ھ) رملہ کے محدثین میں راشد
 بن سعید بن راشد القرشی (م ۲۴۳ھ) عیسیٰ بن محمد بن اسحاق ابو عمیر بن النحاس (م ۲۵۸ھ)
 ابو موسیٰ عیسیٰ بن یونس بن ابان الجرار (م ۲۶۴ھ) ایلہ کے شیوخ میں اسحاق بن اسماعیل بن
 عبد الاعلیٰ (م ۲۵۸ھ) محمد بن عزیز بن عبد اللہ بن زیاد الدیلمی العقیلی (م ۲۷۶ھ) بیت

المقدس کے ابراہیم بن محمد بن یوسف اور بلس کے اسماعیل بن ابراہیم البالی (م ۲۳۶ھ) شامل ہیں۔ ان سب سے ابن ماجہ مستفیض ہوئے۔ ان کے مصری شیوخ کے چند نام یہ ہیں حافظ ابن السرح احمد بن عمرو بن عبد اللہ بن عمرو بن السرح الاموی (م ۲۵۰ھ) شارح موطا حرمہ بن یحییٰ (م ۲۳۳ھ) ابو محمد الربیع سلیمان بن عبد الجبار (م ۲۷۰ھ) محمد بن روح بن المہاجر بن محرر بن سالم التجیبی (م ۲۳۳ھ) یحییٰ بن عثمان بن صالح القرشی السہمی (م ۲۸۲ھ) یونس بن عبد الاعلیٰ (م ۲۶۳ھ) عبد اللہ بن محمد بن روح بن المہاجر التجیبی (م ۲۵۵ھ) وغیرہم۔

جعفر بن مسافر بن راشد ابو صالح التنیسی (م ۲۵۳ھ) ابو یوسف صیدلانی محمد بن احمد بن محمد بن الحجاج بن میرہ القرشی الکریزی (م ۲۳۶ھ) اسماعیل بن عبید بن عمر بن ابی کریمہ (م ۲۳۰ھ) جمیل بن الحسن بن جمیل الازدی سے بھی ابن ماجہ نے فیض پایا۔ یہ علی الترتیب تنیس، رقه، حران اور اہواز سے تعلق رکھتے تھے۔ رے میں اس زمانے میں ابو عمر الرازی سہل بن سہل المعروف بہ سہل بن زنجلہ (م ۲۳۰ھ) ابو زرہ عبید اللہ بن عبد الکریم بن یزید (م ۲۶۳ھ) ابو حاتم رازی محمد بن ادیس بن المنذر الحنظلی (م ۲۷۷ھ) ابو عبد اللہ محمد بن حماد الطہرانی (م ۲۷۱ھ) اور محمد بن حمید بن حیان التیمی (م ۲۳۸ھ) وغیرہم کا طوطی بولتا تھا۔ ابن ماجہ نے ان تمام سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ رے کے بعد اس دور میں عراق عجم کا بڑا شہر اصفہان تھا۔ یہاں کے مشہور شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن یزید بن کثیر الزہری الایہانی الازرقی معروف بہ ابوستہ سے حدیث کا سماع کیا۔

علم حدیث کے میدان میں بڑے شہروں کی بہ نسبت چھوٹے شہروں کی حیثیت بھی مسلمہ تھی۔ ان میں ہمدان، دامغان اور سنان کا ذکر نمایاں ملتا ہے۔ ابن ماجہ یہاں کے شیوخ سے بھی مستفیض ہوئے۔ چنانچہ مرار بن حمدیہ الثقفی (م ۲۵۳ھ) حسین بن جنید الدامغانی اور محمد بن جعفر السمنانی القومسی وغیرہم کے نام ابن ماجہ کے شیوخ کی فہرست میں پائے جاتے ہیں۔ نیشاپور بقول حافظ ذہبی دارالاثار اور اس دور کا بہت بڑا علمی شہر تھا۔ ابن ماجہ نے یہاں کے جن شیوخ سے فن حدیث کی تحصیل کی، ان میں حسب ذیل بھی شامل ہیں۔

ابو الازھر احمدؒ بن الازھر بن منیع بن سلیط العبیدی (م ۲۶۳ھ) امام ابو جعفر
 داری احمد بن سعید بن صحیحہ السرخسی (م ۲۵۳ھ) احمدؒ بن یوسف بن
 خالد المہلبی الازدی المعروف بہ حمدان نیشاپوری (م ۲۶۴ھ) ابو
 یعقوب اسحاقؒ بن منصور بن بہرام الروزی (م ۲۵۴ھ) عبد اللہ بن الجراح
 بن سعد التمیمی ابو محمد القستانی (م ۲۳۷ھ) امام زہلیؒ ابو عبد اللہ محمد بن
 یحییٰ بن عبد اللہ بن خالد بن فارس نیشاپوری (۲۵۸ھ) وغیرہم۔

تاج الدین السبکی کے بقول خراسان کے اعلیٰ شہر چارتھے جو بمنزلہ ستون کے تھے
 - مرو، نیشاپور، بلخ اور ہرات (۲۱)۔ چنانچہ مرو سے حافظ محمود بن غیلان الروزی (م ۲۳۹ھ) عبد
 العزیز بن نیب بن سلام بن الفریس ابولدر داء الروزی (م ۲۶۷ھ) وغیرہما، بلخ سے محمد بن ابان
 ابوبکر بلخی المعروف بہ محمدیہ (م ۲۲۲ھ) وغیرہ سے ابن ماجہ نے علم حدیث حاصل کیا۔ (۲۲)

ابن ماجہ کی فضیلت

ایک محتاط اندازے کے مطابق امام ابن ماجہؒ کے شیوخ کی تعداد تین سو دس کے قریب
 ہے۔ اسی سے انکے علم و فضل اور انکی تصنیفات کے درجات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جن
 میں التفسیر، التاریخ اور السنن سرفہرست ہیں۔ متعدد اقوال سے پتا چلتا ہے کہ علماء کی
 اکثریت امام ابن ماجہؒ کی امامت فن، جلالت شان، وسعت نظر، حفظ حدیث اور ثقاہت کی
 معترف رہی ہے۔ ابو الفضل محمدؒ بن طاہر بن مقدسی کا بیان ہے کہ میں نے قزوین میں ابن
 ماجہ کی تاریخ کا وہ نسخہ خود دیکھا، جو عہد صحابہ سے لے کر ان کے اپنے زمانے تک کے رجال و
 امصار پر مشتمل ہے۔ اس کے آخر میں امام صاحب کے شاگرد جعفر بن ادریسؒ کی تحریر ہے
 کہ ابن ماجہ نے دو شنبہ کو انتقال کیا اور سہ شنبہ ۲۲ رمضان ۲۷۳ھ کو انکی تجہیز و تکفین ہوئی۔
 (۲۳) عمر ۶۳ سال تھی۔ انکی رحلت پر یحییٰ بن زکریا طرائفی اور محمد بن الاسود قزوینی نے نہایت
 دردناک مرثیے لکھے (۲۴) اور انہیں ہر دور میں خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا۔ مثنیٰ نمونہ از
 خوارے۔

محدث ابو یعلیٰ خلیلی کہتے ہیں:
 ”ابن ماجہ ثقہ کبیر متفق علیہ محتج بہ لہ
 معرفتہ بالحديث وحفظ (۲۵)“

ابن جوزی کی تصریح ہے:

”سمع الكثير و صنف السنن و التاريخ و التفسیر و كان عارفا بهذا
 الشان (۲۶)“

شخص الدین زہبی نے لکھا ہے:
 ”ابن ماجہ الحافظ الکبیر المفسر صاحب السنن و التفسیر
 و التاريخ و محدث تلک الدیار (۲۷)“

صاحب تاریخ قزوین ابو القاسم رافعی کا بیان ہے۔

”و هو امام من ائمتہ المسلمین کبیر متقن مقبول بالاتفاق (۲)“

اور زہبی کے یہ الفاظ بھی ہیں۔

”الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الکبیر الشان

القزوینی (۲۸)“

ان کے علاوہ ابن الاثیر نے کامل التواریخ میں ”عاقلاً اماماً عالماً“ یا قوت حموی نے معجم
 البلدان میں ”ومن اعیان الائمہ من اہل قزوین“ ابن تغری بردی نے النجوم الزاہرہ فی
 ملوک مصر و القاهرہ میں ”سمع الكثير و کان صاحب فنون“ ابن خلکان نے وفیات الاعیان
 میں ”امام فی الحدیث عارفاً بعلومہ و جمیع ما یتعلق بہ“ اور حافظ زہبی نے سیر اعلام النبلاء میں
 ابن ماجہ کی فضیلت کے اعتراف میں ”حافظاً صدوقاً واسع العلم“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں

مسلم ابن ماجہ اور شاہ ولی اللہ کی رائے

امام ابن ماجہ کا مسلک متعین طور سے معلوم نہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ ابن

ماجہ کا امام احمد بن حنبل کے مسلک کی طرف میلان تھا (۳۰)۔ لیکن مولانا انور شاہ کشمیری کی

تحقیق ہے کہ شاید شافعی المذہب تھے۔ (۳۱) علامہ طاہر جزائری نے تصریح کی ہے کہ ابن ماجہؒ وغیرہ علماء وائمہ مجتہدین میں کسی کے مقلد نہ تھے، بلکہ آئمہ حدیث امام شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ، اسحاقؒ اور ابو عبیدہؒ کی طرف میلان رکھتے تھے یعنی اہل عراق کے مذہب کے مقابل اہل حجاز کی طرف زیادہ مائل تھے (۳۲)۔ لیکن ان کے شیوخ کے اوطان کا تجزیہ کریں تو صاحب توجیہ النظر کی یہ رائے زیادہ صحاب نظر نہیں آتی۔

سنن ابن ماجہ۔۔ شہرہ آفاق تصنیف

ابن ماجہؒ کے علم و فضل اور امامت فن کا زندہ ثبوت السنن ہے جو انکی مایہ ناز اور شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ امام صاحب کا اس کتاب کے بارے میں اپنا بیان ہے کہ میں نے السنن کو مکمل کر کے امام ابو زرہؒ (۳۳) کے سامنے پیش کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو حدیث کی موجودہ تصنیفات یا ان میں سے اکثر معطل ہو کر رہ جائیں گی؛

”اظن ان وقع هذا في ابدى الناس تعطلت هذه الجوامع او اكثر هلا (۳۴)“

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب امام ابن ماجہؒ کے علم و عمل، تبصرہ اطلاع اور اصول و فروع میں ان کے اتباع سنت کو ظاہر کرتی ہے؛

”وهي داله على علمه وعمله وتبحره واطلعه واتباعه السنه في

الاصول والفروع (۳۵)“

ان ہی کا ایک اور قول ہے کہ سنن ابن ماجہؒ نہایت مفید ہے اور مسائل فقہ کے لحاظ سے اسکی ترتیب و تبویب کی گئی ہے؛

”وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه (۳۶)“

ابن حجر عسقلانی کی رائے میں امام ابن ماجہؒ کی کتاب سنن (احکام) میں ایک عمدہ جامع ہے۔

”و كتابه في السنن جامع جيد (۳۷)“

اور شاہ عبد العزیزؒ فرماتے ہیں۔

”و فی الواقع از حسن ترتیب و سرد احادیث بے تکرار و اختصار آنچہ
 این کتاب وارد چچ از کتب ندارد (۳۸)“
 اور فی الواقع ترتیب کی خوبی اور بغیر کسی تکرار کے احادیث کالے آنا اور اختصار
 جو یہ کتاب رکھتی ہے، کوئی اور نہیں رکھتی۔

صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کا درجہ

سنن ابن ماجہ کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ جن کی بنا پر اس کتاب کو صحاح ستہ میں شمار کیا گیا
 قبل ازیں صحاح خمسہ مشہور تھیں اور ان سے بھی پہلے حافظ ابن السکن نے اسلام
 کی بنیادی کتابوں کی تعداد صرف چار بتائی تھی۔ صحیحین۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی۔
 چنانچہ حافظ ابن مندہ نے مؤلفین صحاح میں امام بخاری، ”مسلم“، ابو داؤد، اور امام نسائی ہی کے ذکر
 پر اکتفا کیا۔ بعد میں ابوطاہر السلفی (۳۹) نے جامع ترمذی کو مذکورہ بالا چار کتابوں کے ساتھ شمار کر
 کے ان کی تعداد پانچ کر دی اور صراحتاً کہہ دیا کہ ان کتب خمسہ پر علماء مشرق و مغرب کا اتفاق
 ہے۔ ابن صلاح (م ۶۲۲ھ) اور نووی (م ۶۷۶ھ) تک علماء ان ہی کتب کے مصنفین کی
 وفیات بیان کرتے رہے۔ (۴۰) اور انہوں نے ابن ماجہ کو سرے سے نظر انداز کئے رکھا۔
 حالانکہ ان سے قبل سنن ابن ماجہ کو اصول کی کتاب قرار دیا جا چکا تھا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں:

”لم یدخل المصنف سنن ابن ماجہ فی الاصول وقد اشتهر فی عصر

المصنف وبعده جعل الاصول ستہ بادخالہ فیہا (۴۱)

مصنف (علامہ نووی) نے سنن ابن ماجہ کو بنیادی کتب میں داخل نہیں کیا
 حالانکہ خود ان کے عہد میں اور ان کے بعد سنن ابن ماجہ کا چھ بنیادی کتابوں
 میں شمار شہرت پذیر ہو چکا تھا۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے سنن ابن ماجہ کو صحاح
 خمسہ کے بالمقابل جگہ دی وہ حافظ ابو الفضل محمد طاہر المقدسی (م ۵۰۷ھ) ہیں۔ انہوں نے
 شروط الائمہ الستہ اور اطراف الکتب ایسی دو کتابیں تصنیف کیں۔ اول الذکر میں انہوں

نے ائمہ خمسہ کے ساتھ ساتھ امام ابن ماجہ کی شرط حدیث پر بحث کی اور ثانی الذکر تصنیف میں سنن ابن ماجہ کو شامل کر کے صحاح ستہ کے اطراف (۲۲) احادیث کو جمع کر دیا۔ پھر بعد میں آنے والے اکثر مصنفین اطراف و رجال نے ان سے اتفاق کیا اور ان ہی کی متابعت کی ”فتاویٰ اصحاب الاطراف و الرجال (۲۲)“

ارباب رجال میں سب سے پہلے حافظ عبد الغنی المقدسی (م ۶۰۰ھ) نے ان چھ کتابوں کے رجال کو کتابی شکل میں یکجا مدون کیا۔ ان کی تصنیف الکمال فی اسماء الرجال آج بھی اہمیت و افادیت کی حامل ہے۔

جس زمانے میں سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں داخل کرنے کی تحریک ہوئی، اسی دور میں موطا امام مالک کو اسکی جگہ کتب خمسہ کے بالمقابل بلکہ برتر ثابت کرنے کی صدائے باز گشت سنائی دی گئی۔ یہ تحریری مطالبہ ابن طاہر المقدسی کے معاصر محدث رزین بن معاویہ عبد رى سرقسطی مالکی (م ۵۲۵ھ) کی طرف سے پیش ہوا اور انہوں نے اپنی کتاب التجرید للصحاح والسنن میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی بجائے موطا امام مالک کی حدیثوں کو جمع کر کے باقاعدہ اسکی ابتدا کر دی۔ تب علماء کے درمیان بحث کا یہ دروازہ کھل گیا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کس کو قرار دیا جائے۔ سنن ابی ماجہ کو یا موطا امام مالک کو؟ حافظ عبد الغنی المقدسی کے ہم عصر محدث مبارک بن محمد المعروف بہ ابن الاثیر الجزری (م ۶۰۶ھ) نے اپنی مشہور کتاب جامع الاصول میں رزین ہی کی رائے کو ترجیح دی اور اسے تقویت پہنچائی۔ جامع الاصول میں ابن ماجہ کی کوئی روایت درج نہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔

ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کیوں؟

ابن طاہر المقدسی اور محدث رزین ”سرقسطی کی متضاد آراء کے تقریباً سو سال بعد ایک اور مکتب فکر ابھرا، جس نے سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی جگہ سنن دارمی کو صحاح ستہ میں داخل کرنے کی تحریک کی۔ اس مکتب فکر کے مؤسس حافظ صلاح الدین خلیل بن کھکلدی علانی (م ۷۱۱ھ) تھے۔ انکی رائے یہ تھی کہ سنن ابن ماجہ کی بجائے دارمی کی کتاب کو ترجیح دی جائے تو مناسب ہوگا۔ کیونکہ بقول ان کے سنن دارمی میں ضعیف راوی اور منکر

و شاذ حدیثیں نادر ہیں اور اگرچہ اس میں احادیث مرسلہ و موقوفہ موجود نہیں تاہم وہ سنن ابن ماجہ سے زیادہ بہتر ہے۔

” ینبغی ان یکون کتاب الدارمی سادسا للخمسہ بدلہ فانہ

قلیل الرجال الضعفاء نادر الاحادیث المنکرہ والشادۃ وان کانت فیہ

احادیث مرسلہ و موقوفہ فہو مع ذلک اولیٰ منہ (۳۴) ”

ابن حجر ”عسقلانی بھی شروع میں حافظ علانی کے ہمنوا معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا بیان

ہے کہ دارمی کی کتاب رتبہ میں سنن اربعہ سے کم نہیں۔ بلکہ اس کو اگر کتب خمسہ کے

ساتھ ملا دیا جائے تو ابن ماجہ کی بہ نسبت یہ اولیٰ ہے، کیونکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے؛

” قال شیخ الاسلام ولیس دون السنن الاربعہ فی الرتبہ بل لو ضم

الی الخمسہ لکان اولیٰ من ابن ماجہ فانہ امثل منہ بکثیر (۳۵) ”

لیکن اس تصریح کے باوصف ابن حجر کا عمل اسکے برخلاف ہے اسکی تائید محمد بن

اسماعیل امیر یرمائی کی تحقیق سے ہوتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کتب خمسہ کے ساتھ موطا

کا الحاق کیا گیا، جس طرح ابن الاثیر نے جامع الاصول میں کیا ہے۔ دیگر علماء نے ابن ماجہ کی

بجائے موطا کو جگہ دی اور اس پر حافظ مزنی نے تہذیب الکمال کی بنیاد رکھی۔ پھر جن متبعین

نے تہذیب الکمال کا اختصار کیا، ان میں ابن حجر اور خزرجی شامل ہیں؛

” وقد الحق بالخمسہ الموطا کما صنعه ابن الاثیر فی جامع الاصول

وغیرہ الحق بہا عوضا عنہ سنن ابن ماجہ و علیٰ هذا بنی الحافظ

المزنی فی تہذیب الکمال ومن تبعہ من مختصر کتابہ کالحافظ ابن

حجر و الخزرجی (۳۶) ”

ابن حجر ”عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب بلوغ المرام میں سنن دارمی کے ساتھ جو اغماض

برتا ہے، اس پر خود ان کے معتقد خاص نواب صدیق حسن خان کو تعجب ہے کہ ان کے ممدوح

نے اس جماعت مذکورہ سے تو حدیث کی تخریج کی، مگر دارمی کا نام جو صحاح ستہ کے مقابلے کی

کتاب ہے اور اکثر ان روایات میں ان کے ساتھ شریک ہے، سوائے ایک جگہ کے کہیں زبان

قلم پر نہیں لائے؛

”و عجب است از مصنف کہ ازیں جماعہ مذکورہ اخراج حدیث کردہ و نام داری باوجودیکہ در جنب صحاح ستہ است و غالب دریں روایات شریک جذیک جابر زبان خامہ نبرده (۳۷)“

حافظ مغلطائی (۲۸) کے نزدیک سنن داری صحیح کے درجہ پر فائز ہے اور یہ بات انہوں نے اس لئے کہی تھی کہ ابن صلاح نے اپنے مقدمہ اصول حدیث میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح تصنیف کی جو ولایہ جعفی ہیں اور انکے بعد ابو

الحسن مسلم بن الحجاج نے کہ وہ نسلاً اقشیری ہیں: ”اول من صنف الصحیح البخاری ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل الجعفی موء لاهم وتلاه ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری من انفسہم (۳۹)“

اس پر مغلطائی معترض ہوئے کہ نہیں سب سے اول امام مالک نے صحیح تصنیف کی، انکی پیروی امام احمد بن حنبل نے کی اور انکی امام داری نے: ”ان مالکا اول من صنف الصحیح وتلاه احمد بن حنبل وتلاه الدارمی (۵۰)“

ابن حجر کہتے ہیں کہ داری کے متعلق مغلطائی کے موقف پر شیخ زین الدین نے انکی گرفت کی کہ اس میں تو ضعیف اور منقطع روایات موجود ہیں لیکن مغلطائی سے انکے اس دعویٰ کی صحت کا مطالبہ ابھی باقی ہے کہ ایک جماعت نے سند داری پر صحت کا اطلاق کیا ہے کیونکہ یہ بات کسی معتمد علیہ شخص کے کلام پر میری نظر سے نہیں گذری۔ ”واما بتعلق بالدارمی فتعقبہ الشیخ زین الدین بان فیہ الضعیف والمنقطع لکن بقی مطالبته مغلطائی بصحته دعوا وان جماعته اطلقوا علی سند الدارمی کونہ صحیحاً فانی لم ارزک وفی کلام احد من يعتمد علیہ (۵۱)“

لیکن دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابن حجر نے خود ہی ایک جگہ تصریح کر دی ہے

کہ داری کو صحیح کہنے میں مغلطائی کا کوئی پیشرو میں نے نہیں دیکھا، بجز اس کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حافظ منذری (۵۲) کے قلم سے یہی لکھا دیکھا اور ایسا ہی علانی (۵۳) نے بھی کہا ہے۔

”لم ار لمغلطائی سلفافی تسميته الدارمی صحیحاً الا قوله انه راه

بخط المنذری و کذا قال العلانی (۵۲)“

اس کے بعد پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ مغطلائی کا دعویٰ کیونکر تسلیم ہو اور اگر کسی قابل اعتماد شخص کی طرف سے اس پر صحت کا اطلاق کیا بھی گیا ہو تو یہ خلاف واقع ہے، کیونکہ

کتاب مذکورہ (سنن داری) میں احادیث ضعیفہ والمنقطعتہ اور موضوعتہ موجود ہیں

”کیف ولو اطلق علیہ ذلک ممن يعتمد علیہ لکان الواقع خلافہ لما

فی الكتاب المذكور من الاحادیث الضعیفۃ والمنقطعة والمر فوعہ

“(۵۵)“

اور قریب قریب یہی وجہ علامہ سخاوی نے ابن صلاح کی طرف سے سنن ابن ماجہ کو نظر انداز کرنے کی بیان کی ہے۔ ان کے خیال میں سنن ابن ماجہ ان مقاصد سے خالی ہے جن پر مصنفین کتب خمسہ نے بڑی توجہ دی اور جن پر غوز و تدبر سے محدث کو مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر جبکہ اس میں نہایت ضعیف بلکہ منکر حدیثیں تک ہیں۔

هو كونه سازجا عما حرص عليه اصحاب الكتب الخمسة من

المقاصد التي بتدبرها يتمرن المحدث خصوصاً وفيه احادیث

ضعیفۃ جداً بل منكرة (۵۶)“

ابن حجر کا سنن داری پر ایک اور اعتراض ہے اور وہ یہ کہ سنن داری، صحیح بخاری سے پہلے کی تصنیف نہیں۔ انکا کہنا ہے کہ دونوں کتابوں کے مصنف معاصر ہیں اور اگر کوئی داری کی تقدیم کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ ثبوت فراہم کرے:

”ومع ذلك كله فليست اسلم ان الدارمی صنف كتابه قبل تصنیف

البخاری الجامع لتعاصرهما ومن ادعى علیه ذلك فعليه البيان (۵۷)“

اور امیریمانی اس کے جواب میں یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری کی تصنیف کو داری

کی کتاب پر مقدم جاننے والوں کو بھی اس کا ثبوت بہم پہنچانا چاہئے۔
 ”ومن ادعى تقدم تصنيف البخارى على تصنيف الدارمى فعليه
 البيان ايضا (۵۸)“

محدث ابو القاسم الرافعى الشافعى (۵۹) کا بیان ہے کہ حفاظ حدیث، امام ابن ماجہ کی کتاب
 کو صحیحین، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے برابر درجہ دیتے ہیں اور اسکی روایات سے
 استدلال کرتے ہیں؛

”والحفاظ يقرون كتابه بالصحیحین و سنن ابی داؤد والنسائی
 ويحتجون بما فيه (۶۰)“

ابن خلیکان نے تو ترجمہ امام ابن ماجہ میں فقط اتنا لکھا ہے کہ حدیث میں اسکی تصنیف
 صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے؛

”وكتابه في الحديث احد الصحاح الستة“ (۶۱)

حافظ ابن کثیر کے بقول ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی اس سنن کے مصنف
 ہیں جن سے صحاح ستہ نیز صحیحین کے بعد سنن اربعہ کی تکمیل ہوئی جن کے اطراف
 سے ابن عساکر نے اعتنا کیا اور حافظ مزنی نے انکے رجال و اطراف یکجا کئے؛

”و ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی صاحب السنن التي
 كمل بها الكتب الستة والسنن الاربعه بعد الصحیحین التي اعتنى
 باطرافها الحافظ ابن عساکر و كذلك شيخنا الحافظ المزني اعتنى
 برجالها و اطرافها (۶۲)“

عبد القادر قرظی نے بھی الجواهر المضیہ کی ”کتاب الجامع“ میں یہ تصریح کر دی ہے کہ
 جب محدث کسی حدیث کے پارے میں صرف رواة الشيخان یا رواة الامان کے تو اس سے
 بخاری، مسلم مراد ہوتے ہیں اور اگر وہ رواة الائمة الستہ کے تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی،
 نسائی اور ابن ماجہ ہوتے ہیں اور جب رواة الخمسة کہا جائے تو ان میں ابن ماجہ شامل نہیں
 ہونگے۔

سنن ابن ماجہ کی فوقیت

اس تمام بحث کا حاصل حافظ زرعیؒ کی وہ پیش گوئی کہ اگر سنن ابن ماجہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ گئی تو فن حدیث کی اکثر جوامع اور مصنفات بیکار و معطل ہو کر رہ جائیں گی، کی صداقت ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ حدیث کی بہت سی کتابیں جو صحت اسناد اور جودت روایات کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ سے کہیں فائق تھیں، وہ قبول عام حاصل نہ کر سکیں جو اسے حاصل ہوا۔ ابن العماز کی تصریح کے مطابق اکثر ناقدین فن اس رائے پر قائم ہیں کہ صحیح ابن حبان، سنن ابن ماجہ سے صحیح تر ہے۔

”واكثر النقاد على ان صحيحه اصح من سنن ابن ماجه (۶۳)“

مگر اس اصحیت کے باوجود صحیح ابن حبان کو وہ فروغ نہ مل سکا، جو سنن ابن ماجہ کو نصیب ہوا۔ بنا بریں ستہ کی سنن نسائی، صحت کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ سے کافی بڑھ کر ہے مگر اس کے اتنے شروح و حواشی نہ لکھے گئے، جتنے سنن ابن ماجہ کے (۶۴)۔

صحاح ستہ میں جہاں تک سنن ابن ماجہ کے درجے کا تعلق ہے اس سے پہلو تہی نہیں کی جاسکتی۔ ارباب صحاح خمسہ کی طرح امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب کی ترتیب و تدوین اور احادیث کے انتخاب میں بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا ہے اور متعدد جگہ غریب احادیث کی نہ صرف تفصیل درج کر دی بلکہ مختلف بلاؤں کی مخصوص روایات کی نشاندہی میں بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ذہبیؒ کا کہنا ہے کہ سنن ابن ماجہ اچھی کتاب ہے، اے کاش اس کو چند کمزور حدیثیں جو تعداد میں زیادہ نہیں، خراب نہ کرتیں:

”سنن ابی عبد اللہ کتاب حسن لولا ما کدرہ احادیث و اہیتہ لیس

بالکثیرہ (۶۵)“

سنن ابن ماجہ پر اعتراضات

ابن طاہر المقدسی کا بیان ہے کہ انہوں نے شہرے میں ایک قدیم جزء کی پشت پر حافظ ابو حاتمؒ المعروف بہ خاموش کے قلم سے ابو زرعیؒ رازی کی لکھی ہوئی یہ رائے ملاحظہ کی کہ ابو

عبد اللہ بن ماجہ کی کتاب میں بجز تھوڑی سی تعداد کے جن میں کچھ خرابی ہے اور کوئی بات نہیں دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے اس سے قدرے زائد ایسی روایات ذکر کیں
 ”قال ابو زرعتہ الرازی طالعت کتاب ابی عبد اللہ ابن ماجہ فلم اجد فیہ
 القدر اسیرا معاً فیہ شی و ذکر قریب بضعۃ عشر ()“

زہبی نے امام ابن ماجہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے سنن کو ابو زرعہ کی خدمت میں پیش کیا تو ابو زرعہ نے ”۔۔ اظن ان وقع ہذا فی ایدی الناس تعطلت ہذہ الجوامع او اکثرھا“ کے بعد فرمایا کہ شاید اس میں پوری تیس حدیثیں بھی ایسی نہ ہوں کہ جن کی اسناد میں ضعف ہو۔

”ثم قال لعل لا يكون فیہ تمام ثلاثین حدیثاً مما فی السنادہ

ضعف (۶۷)“

اور غالباً یہ وہی تیس احادیث ہیں، جنہیں ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں داخل کیا ہے۔ لیکن اس تعداد سے حافظ زہبی نے اتفاق نہیں کیا۔ ان کی تصریح ہے کہ ابو زرعہ کی مراد ان تیس حدیثوں سے ہے جو نہایت گری ہوئی اور ساقط روایتیں ہیں، ورنہ جن روایتوں سے حجت قائم نہیں ہوتی وہ تو بہت ہیں اور شاید ایک ہزار کے قریب؛
 ”وقول ابی زرعتہ لعل یكون فیہ تمام ثلاثین حدیثاً مما فی سندہ

ضعف او نحو ذلک ان صحح کانما عنی بثلاثین حدیثاً الاحادیث

المطرحتہ الساقطتہ واما الاحادیث التی لا تقوم بہا حججہ فکثیرة

لعلہا نحو الالف (۶۸)“

سنن ابن ماجہ پر تنقید میں حافظ ’مزنی‘ زہبی وغیرہ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کا حکم عام ہے: کل ما انفرد بہ ابن ماجہ فهو ضعیف، یعنی ہر وہ روایت جو سنن ابن ماجہ میں ہو اور صحاح ستہ کی کسی دوسری کتاب میں نہ ہو، ضعیف ہے۔ اس پر ابن حجر کا تبصرہ ہے کہ حافظ مزنی کی تصریح کو رجال پر محمول کرنا اولیٰ ہے اور حدیثوں پر محمول کرنا صحیح نہیں (کیونکہ) جن روایات میں وہ ائمہ خمسہ سے مفرد ہیں، ان میں صحیح حدیثیں ہیں اور حسن بھی؛

”لکن حملہ علی الرجال الولیٰ او ما حملہ علی احادیث فلا یصح کما

قدمت ذکرہ من وجود الاحادیث الصحیحۃ والحسان ما انفرادہ
عن الخمستہ (۲۹)

صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کی انفرادیت

صورتحال اب یہ ہے کہ ضعیف روایتیں سنن ابن ماجہ ہی سے خاص نہیں، بلکہ صحاح ستہ کی دوسری کتب میں بھی موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں زیادہ ہیں اور باقی صحاح میں کم اور ان تمام کتب کا صحاح ستہ کہلانا، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، محض تغلیباً ہے۔ بادی النظر میں ”سنن ابن ماجہ ۳۲ کتب ایک ہزار پانچ سو ابواب اور چار ہزار احادیث پر مشتمل ہے“ (۷۰) علو اسناد کے اعتبار سے اس کا درجہ صحیح بخاری کے بعد آتا ہے، کیونکہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک ایک، سنن ابن ماجہ میں ۵ اور صحیح بخاری میں ۲۲ ثلاثیات ہیں، صحیح مسلم اور سنن نسائی اس سے خالی ہے۔ اسکی اغلباً وجہ یہی ہے کہ امام مسلم اور امام نسائی کو کسی تبع تابعی سے کوئی روایت نہ مل سکی۔ ان دونوں امام کی سب سے عالی روایات ”رباعیات“ ہیں جن کو ان کے شیوخ نے تبع تابعین سے اور انہوں نے تابعین سے اور انہوں نے صحابہ سے سنا۔ سنن ابن ماجہ میں رباعیات کافی ہیں۔

صحیح بخاری کے بعد ثلاثیات کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ کی دیگر صحاح پر فضیلت سے قطع نظر اس کتاب کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسکی بہت سی احادیث ایسی ہیں جن سے صحاح خمسہ یکسر بے نیاز ہیں۔ خود امام ابن ماجہ نے ابو سعید حمیری کی زبانی صحابہ کرام میں حضرت معاذ بن جبل کے اس معمول کو نقل کیا ہے کہ وہ عموماً ایسی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، جو دوسروں کو معلوم نہ ہوتی تھیں اور جو دوسروں نے سنی تھیں، ان کے ذکر سے خاموش رہتے:

”کان معاذ بن جبل یتحدث بما لم یسمع اصحاب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ویسکت عما سمعوا (۷۱)“

ایک لحاظ سے یہ حضرت معاذ کی انتہائی احتیاط تھی اور دوسری طرف ان کا یہ طرز عمل کثرت افادہ کے لئے تھا۔ ابن ماجہ نے ان ہی کا اتباع کیا اور سنن میں بہت سی ایسی احادیث نقل

کردیں، جو کتب خمسہ مشہورہ میں نہیں ہیں۔ خواہ وہ حدیثیں ضعیف تھیں یا صحیح۔ اس کا اندازہ ابو الحسن سندھی کی شرح ابن ماجہ سے ہو جاتا ہے، جس میں انہوں نے حافظ شہاب الدین بوسیدی (م ۸۴۰ھ) کی زوائد ابن ماجہ کے حوالے سے ہر روایت کی اسناد کے ضعف و صحت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان تمام تفصیلات سے سنن ابن ماجہ کے صحاح ستہ میں شمار ہونے کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

موطا اور سنن ابن ماجہ کا علمی مرتبہ

صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کے شمار، اسکی خصوصیات اور نمایاں مقام کے باوجود بعض فقہاء و محققین کے نزدیک اس کا علمی درجہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں وہ منفرد ہے، اگر موضوع نہیں تو ضعیف ضرور ہوگی اور اغلباً یہی وجہ ہے کہ علما کا ایک طبقہ سنن ابن ماجہ کو کسی صورت میں موطا امام الملک پر فوقیت دینے کو تیار نہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس ضمن میں بڑی حقیقت پسندانہ رائے کا اظہار کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ کتاب ہمارے اساتذہ کے یہاں درس میں مروج ہے۔ اس کو غیر

صحیح کتب حدیث کے مطالعہ اور سمجھنے کے لئے نمونہ بنایا جاتا ہے، مگر طالب علم ابتداء تحصیل میں ان مشکلات پر غور نہیں کرتے۔ ایک عالم جو ہمارے مشائخ کے پاس درجہ تکمیل طے کرنے لگتا ہے، تب اسے ان دقائق پر متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں درجہ تکمیل ایک قاعدے سے ضبط شدہ طریقہ نہیں بن سکا۔ عام طور پر فارغ التحصیل طلباء جب اپنے طور پر پڑھانے لگتے ہیں، تو ان کو شکوک پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ازالے کے لئے پھر اساتذہ کی خدمت میں بار بار آتے ہیں اور تدریجاً ان شہادت کا حل کرتے کرتے درجہ اطمینان تک جا پہنچتے ہیں۔ ہم انکو درجہ تکمیل کا فارغ مانتے ہیں (۲۱)“

صحیح و ضعیف حدیثوں کی پہچان کا ولی اللہی طریقہ

مولانا عبید اللہ سندھی نے صحیح و ضعیف حدیثوں میں تمیز کا ملکہ پیدا کرنے کے ولی

اللہی طریقے کی نشاندہی بھی کی ہے۔ بقول ان کے 'عام اذہان پر مستولی خرابی کی تہہ میں یہ مرض پنہاں ہے کہ فن حدیث میں بالخصوص تصحیح و تضعیف کو تقلیداً اخذ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ صحیح احادیث کو صحیح سمجھنے والے عالم پیدا ہونا آج متعذر ہو گیا ہے۔ اسماء الرجال میں توثیق و تضعیف کا اختلاف اور پھر صحیح حدیث کی تعریف میں مختلف آراء طالب علم میں یکسوئی سے کوئی ملکہ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ بالاخر وہ فقہاء کے متواتر مسلک سے مجبور ہو کر اسی میں راجح و مرجوح کی تمیز پیدا کرتا ہے اور جو حدیث اس کے موافق ہو اسے صحیح اور جو مخالف ہو اسے ضعیف بنانے کی استعداد حاصل کر کے اپنا سفر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی

”طلباء مجبوراً حدیث ترک کر کے پہلے فقہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے نصب العین معین کر کے دوبارہ حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بعد ازاں جو حدیث مقررہ نصب العین کے مطابق ہو وہ ان کے نزدیک راجح اور مخالف ہو تو وہ مرجوح قرار پاتی ہے (۳۷)“

شاہ ولی اللہ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مرض کی تشخیص میں جس کی نشاندہی مولانا عبید اللہ سندھی نے سنن ابن ماجہ کی علمی حیثیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کی ہے اپنی تمام تر توجہ مبذول کئے رکھی اور پوری طاقت صرف کر کے اس مرض کے ازالہ کا ایک مکمل نصاب تیار کیا۔ اس کے بعد علم حدیث میں اپنے طریقہ تعلیم کی ابتداء کی جسے اختیار کر کے مجتہد منتسب کی طرح ایک محقق پیدا ہو سکتا ہے جو ممکن ہے کسی نئی حدیث کی تصحیح میں اپنے آپ کو عاجز پائے، مگر جن احادیث کو ائمہ نے عموماً صحیح کہا ہے انکی صحت کے وجوہ معلوم کرنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔

موطا کو صحاح ستہ میں شمار کرنے کا مسئلہ

شاہ ولی اللہ نے سلف کے اس طریقہ کو زندہ کیا، جس کی مثال تیسری صدی ہجری کے بعد ملنا دشوار ہے۔ یہ اسی طریقہ تعلیم اور طرز تحقیق کا نتیجہ ہے کہ وہ سنن ابن ماجہ کی ان بیشتر خوبیوں کے باوصف جن کا ذکر کیا گیا ہے، موطا امام مالک کو اس کی جگہ صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ حافظ ابو جعفر بن زبیر غرناطی (م ۷۰۸ھ) کی ایک تصریح کے مطابق،

”اولی ما ارشد ما اتفق المسلمون علی اعتمادہ وذلک الکتب

الخمستہ والموطا الذی تقدمہا وضعا ولم يتاخر عنها رتبته (۷۴)“

جو کچھ بتایا گیا ہے ان سب میں اولی وہ کتابیں ہیں جن کے اعتماد پر مسلمانوں کا

اتفاق ہے اور یہ وہی کتب خمسہ ہیں اور موطا ہے جو تصنیف میں ان سے

مقدم ہے اور رتبہ میں کم نہیں۔

محدث عبد الغنی نابلسی نے تو فقط اتنا لکھا ہے کہ صحاح ستہ میں کتب ستہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل مشرق کے نزدیک ابو عبد اللہ محمد بن ماجہ قزوینی کی کتاب السنن ہے

اور اہل مغرب کے نزدیک امام مالک بن انس اصبحی کی کتاب الموطا:

”وقد اختلف فی السادس فعند المشارقہ ہو کتاب السنن لابی

عبد اللہ محمد بن ماجہ القزوینی وعند المغاربہ کتاب الموطا

للإمام مالک بن انس الاصبیحی (۷۵)“

لیکن علامہ سخاوی کی تصریح کے مطابق ان علماء نے سنن ابن ماجہ کو موطا پر اس لئے مقدم کیا ہے کہ اس میں کتب خمسہ سے بہت سی روایتیں زائد ہیں۔ برخلاف موطا کے جس میں ایسا نہیں:

”وقدموه علی الموطا لکثره زوائد علی الخمستہ بخلاف الموطا

(۷۶)“

لیکن صحت و قوت روایات کے لحاظ سے سنن ابن ماجہ یا سنن دارمی تو کیا صحاح ستہ کی کوئی بھی کتاب شاہ ولی اللہ کی رائے میں موطا امام مالک کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ سنن دارمی کے متعلق تو ان کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کی تصنیف ہی موطا کی احادیث کے بیان اسناد کے لئے ہوئی ہے۔

”--- علما منی بان (مسند الدارمی) انما صنف لاسناد احادیث

الموطا وفيہ الکفایہ لمن اکتفی (۷۷)“

لہذا موطا کو اصح الکتب قرار دینے میں انہوں نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ خود تجزیہ

کے محتاج ہیں۔

موطا۔ اصح الکتاب

تجزیہ - تحقیق - نتائج

شاہ ولی اللہ کے نزدیک موطا امام مالک کو اصول کی کتاب قرار دینا اور صحاح ستہ میں شامل کرنا اولیٰ و اقرب الی الصواب ہے۔ وہ تو امام مالک کی موطا کو حدیث و فقہ کی صحیح ترین کتاب مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں موطا کے بعد صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ چنانچہ مصنفی نے احادیث الموطا کے مقدمہ میں روئے زمین کی تمام کتابوں پر موطا کو ترجیح دینے کے سلسلے میں انہوں نے بڑی طویل بحث کی ہے۔ نواب صدیق حسن کا بھی اس سے اتفاق ہے۔ رقمطراز ہیں۔

”نزد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و من قال بقولہ اصح الکتاب دو حدیث و فقہ موطا است، ستر بخاری، ستر مسلم، در اوائل مصنفے شرح موطا در ترجیح دے بر سائر کتب روئے زمین اطالت بسیار کردہ و هو الصواب“ (۱)

سنن ابن ماجہ، سنن دارمی اور موطا کی بحث میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی (م ۵۰۷ھ) نے سب سے پہلے اصول ستہ کی اصطلاح قائم کر کے ابن ماجہ کی سنن کو صحاح ستہ میں شامل کیا۔ اسی دور میں رزین بن معاویہ مالکی (م ۵۲۵ھ) نے سنن ابن ماجہ کی بجائے موطا امام مالک کو اصول میں جگہ دی، تا آنکہ قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بخصیبی (م ۵۳۳ھ) مالکی نے مشارق الانوار فی اقتضاء صحیح الآثار میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شروح لکھ کر اس پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ قاضی عیاض کے عہد کے دوسرے بزرگوں میں قاضی ابو بکر بن العربی مالکی (م ۵۲۳ھ) اس نظریہ کے حامی ہوئے کہ

موطا صحاح کی چھٹی کتاب ہے۔ پھر حافظ مجد الدین "بن الاثیر شافعی (م ۶۰۶ھ) نے جامع الاصول میں سنن ابن ماجہ کو نظر انداز کر کے موطا امام مالک کو صحاح کی چھٹی کتاب قرار دیا۔ حافظ علاء الدین "مغلطائی بن قلیج حنفی (م ۷۶۲ھ) تو اس حد تک آگے نکل گئے کہ امام مالک کو صحیح تصنیف کرنے والوں کا پیشرو قرار دے دیا۔ اس کے بعد ان اساتذہ کی متابعت میں بعض اور ہستیاں بھی شریک ہوتی رہیں۔ شاہ ولی اللہ اس جماعت کے غالباً آخری فرد ہیں۔

امام شافعی کی رائے

شاہ ولی اللہ نے مصنفی فی احادیث الموطا کے مقدمہ میں ایک طرف تو اس انشراح صدر اور یقین کا اظہار کیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے اور دوسری طرف اس کے حق میں بعض اقوال اور دلائل پیش کئے ہیں۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ موطا سے بڑھ کر قرآن مجید سے قریب ترین کوئی کتاب نہیں۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے امام شافعی کا وہ قول بھی دہرایا جو علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے، اس کے مطابق امام شافعی فرماتے ہیں۔

”ما علی ظہر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک“ (۲)

اگرچہ خود شوافع ہی میں کچھ علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ رائے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے عالم وجود میں آنے سے قبل تھی؛

”انما قال ذلک قبل وجود کتابی البخاری و مسلم (۳)“

صحیح بخاری اور موطا۔۔ تقابل و تفاوت

صحیحین میں بھی بعض لوگ اصحیت کے اعتبار سے صحیح بخاری کو اولیت دیتے ہیں اور صحیح مسلم کو ثانوی حیثیت۔ فن حدیث میں شاہ ولی اللہ کی تحدید اس بنیاد پر مرتکز ہے کہ صحاح ستہ میں اصح الکتب صحیح بخاری نہیں بلکہ موطا امام مالک ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ موطا میں مرسل، منقطع اور بلاغات ہیں، جو صحیح کے لئے قارح ہیں۔ حافظ مغلطائی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس بارے میں موطا اور بخاری میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ

چیزیں تو صحیح بخاری میں بھی ہیں۔

”لا فرق بین الموطا والبخاری فی ذلک لوجودہ ایضاً فی البخاری

من التعالیق ونحوها (۴۳)

مگر ابن حجر عسقلانی کے بقول موطا اور صحیح 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 اسی طرح (بصورت انقطاع) کیا اور وہ ان کے نزدیک حجت ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس قسم کی روایتوں کی اسناد ان وجوہ کی بنا پر جنکی تعلیقات کے سلسلے میں تشریح کی گئی عہد احذف کر دی گئیں:

”والفرق بین ما فیہ من المنقطع و بین ما فی البخاری ان الذی فی

الموطا هو كذلك سموع لمالک غالباً وهو حججہ عندہ والذی فی

البخاری قد حذف اسنادہ عداً لا عراض قدرت فی التعالیق“ (۴۵)

اس پر صالح فلانی محدث (م ۱۲۱۸ھ) سیوطی کی الفقہ الحدیث کے حواشی میں کہتے ہیں کہ ابن حجر کا بلاغات موطا اور تعلیقات بخاری میں تفاوت محل نظر ہے۔ اگر وہ موطا کا اسی گہری نظر سے مطالعہ کرتے، جس طرح انہوں نے صحیح بخاری پر عمیق نگاہ ڈالی ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ واقعی ان دونوں کتابوں میں کوئی فرق نہیں:

”وفیما قالہ العناظ من الفرقی بین بلاغات الموطا ومعلقات البخاری

نظر فلوا معن النظر فی الموطا کما معن النظر فی البخاری لعلہ انہ لا

فرق بینہما“ (۴۶)

صالح فلانی کی رائے میں ابن حجر کا یہ کہنا کہ امام مالک نے ان روایات کا اسی شکل میں سماع کیا، مسلم نہیں، کیونکہ موطا کی ایک حدیث مثلاً یحییٰ کی روایت بلاغاً مرسلانہ کور ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اسی حدیث کو امام مالک سے موصولاً یا مسنداً بھی روایت کرتے ہیں

”وما ذکرہ من ان مالکاً سمعہا كذلك ففیر مسلم لانہ یذکر بلاغاً

فی روايتہ یحییٰ مثلاً اور مرسلانہ فیر وہ غیرہ من مالک موصولاً

مسنداً“ (۴۷)

ابن حجر کا یہ بھی بیان ہے کہ بعض ائمہ موطا امام مالک کو صحیح بخاری سے اصح ثابت کرنا مشکل امر قرار دیتے ہیں، کیونکہ صحت کو مشروط رکھنے اور انتہائی حزم و احتیاط اور عزم و وثوق سے کام لینے میں امام مالک اور امام بخاری دونوں شریک نظر آتے ہیں اور اگر کہا جائے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں زیادہ ہیں تو یہ صحت کی افضلیت کو مستلزم نہیں۔ اس کے بعد ابن حجر نے اس اشکال کا جواب صراحت سے دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”صحیح بخاری کی اصحیت دراصل اشتراط صحت ہی کی بنا پر ہے۔ امام مالک انقطاع اسناد کو چونکہ قاطع صحت خیال نہیں کرتے، اس لئے انہوں نے مراسیل، منقطعات اور بلاغات کی تخریج اصل موضوع کتاب میں کی، جبکہ امام بخاری انقطاع کو علت قاطعہ گردانتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایسی روایات کو اصل موضوع کتاب کی بجائے اور سلسلہ میں لائے، جیسے تعلیقات و تراجم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منقطع روایت بعض کے نزدیک قابل استدلال ہے، مگر پھر بھی اسکی بہ نسبت متصل روایت جبکہ دونوں کے رواۃ عدالت و حفظ میں مشترک ہوں زیادہ قوی ہے۔“ (۸۳)

مقدمہ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے صحیح بخاری کی فضیلت عیاں ہوتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی نے موطا کو صحت میں جو افضل بتایا ہے وہ ان مجموعوں کے تقابل میں تھا، جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ مثلاً جامع سفیان ثوری اور مصنف حماد بن سلمہ وغیرہا، اور ان مجامع پر تو موطا کی تفصیل بہر طور مسلم ہے۔

شاہ ولی اللہ کی تحقیق کے مطابق، موطا امام مالک، ابن حجر اور ان لوگوں کے نزدیک جو اس امر میں ان کی تقلید کرتے ہیں کہ مرسل اور منقطع وغیرہ احادیث حجت ہیں، صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرسل اور منقطع حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور تبع تابعین میں سے اکثر علماء ان پر عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک عمر (بن الخطابؓ) اور ان جیسے دوسرے صحابہ نیز اہل مدینہ میں سے تابعین کی جماعت کے اتفاق سے استدلال کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ امام مالک اپنے اسی مسلک پر عامل ہیں، اور ان کے خیال میں کسی حدیث کا مرسل یا منقطع ہونا اسکی صحت کے

منافی نہیں۔ اس اعتبار سے امام مالک "امام ابوحنیفہ" اور باقی کے تبع تابعین کے نزدیک موطا ساری کی ساری صحیح ہے:

"وقال الحافظ ابن حجر كتاب مالك صحيح عنده وعند من قلده على ما اتقوا نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، يعني ان العلماء قد اختلفوا في العمل بالحديث المرسل والمنقطع فذهب الامام مالك والامام ابوحنيفه واكثر العلماء من تبع التابعين الى صحته العمل بهما ويصح عندهم الاستدلال بقول عمر وامثاله باتفاق جمع من التابعين من اهل المدينة فالامام مالك عمل بمقتضى اصله ويست هذا العمل قادحة في صحته الحديث عنده فيكون الموطا كله صحيحا عند مالك وابي حنيفة وناثر تبع التابعين" (۹)

موطا کے حق میں شاہ ولی اللہ کے دلائل

ابن حجر کے قول پر سیوطی نے جو اضافہ کیا ہے "شاہ ولی اللہ اس سے بھی انحراف نہیں کرتے۔ سیوطی کا کہنا ہے کہ مرسل اور منقطع حدیث امام مالک اور جو اس مسئلے میں ان سے متفق ہیں، ان کے نزدیک حجت ہے۔ اسی طرح یہ شافعیہ کے نزدیک بھی حجت ہے، بشرطیکہ کسی مرفوع روایت یا موقوف روایت سے جس کا سلسلہ کسی صحابی پر ختم ہو، اس کی تائید ہوتی ہو۔ موطا کی صورت حال سب کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی ایسی مرسل حدیث نہیں کہ کسی مرفوع روایت سے لفظاً یا معنیاً اسکی تائید نہ ہوتی ہو اور بہر کیف یہ کہنا بالکل قرین صواب ہے کہ موطا امام مالک سب کے نزدیک صحیح ہے۔

"وزاد السيوطي على الحافظ ابن حجر وقال ان المرسل والمنقطع حجتة عند مالك ومن وافقه في هذه المسألة، وكذلك حجتة عندنا اي الشافعية، اذا اعتضد بالرواية المرفوعة او بموقوف صحابي وليس في الموطا مرسل الا وقد اعتضد بالروايات المرفوعة، بلفظها او بالمعنى فالصواب ان يقال الموطا صحيح عند الجميع" (۱۰)

”امام مالک“ کی مرسل احادیث کے موصول اور انکی موقوف احادیث کے مرفوع ہونے میں روایات کا جو خلاء تھا، شاہ ولی اللہ کی تحقیق کے مطابق مولفین صحاح ستہ اور صاحب متدرک حاکم نے اسے پر کرنے کی حتی المقدور سعی کی۔ اس لحاظ سے صحاح ستہ اور متدرک، موطا امام مالک کی شروح اور اسکا اتمام کرنے والی ہیں۔ چنانچہ موطا میں کسی صحابی پر ختم ہونے والی کوئی موقوف اور کسی تابعی پر ختم ہونے والی روایت نہیں کہ اس کا ماخذ کتاب و سنت میں نہ ہو:

”واقول ان اصحاب الكتب الستة والحاكم في المستدرک بذلوا
وسمعهم في وصل مراسيل مالک ورفع موقوفاته فكان هذه الكتاب
شروح للموطا ومنتجات له ولا يوجد فيه موقوف صحابي او اثر
تابعي الا وله ماخذ من الكتاب والسنة كما ستراه في شرحنا هذا“ (۱۱)

ابن حجر ”کابیان محض ظاہری تقابل کے اعتبار سے تو صحیح ہے ورنہ حقیقت کی رو سے موطا کے تمام مراسیل، منقطعات اور بلاغات متصل، مرفوع اور مسند ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے ابن عبد البر کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے، جو موطا کی مرسل احادیث کے اتصال پر تالیف کی گئی۔ اس میں مذکور ہے کہ موطا کی صرف اکٹھ حدیثیں ایسی ہیں جو امام مالک ”تک ثقہ راویوں کے توسل سے پہنچیں۔ ان میں چار کے سوا باقی سب کی مالک گنبد کے علاوہ اور اسناد بھی ملتی ہیں“ البتہ چار کا ماخذ معلوم نہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے یہ بات دعویٰ سے کہی ہے کہ اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ یہ چار احادیث ثابت نہیں ہوتیں، تاہم ان کے معنی صحیح ہیں لہذا چار احادیث یہ ہیں۔

☆ انی لا انسی ولكن انسی

☆ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اری اعمار الناس اوقبلہ او

ماشاء

اللہ من ذلک کانه تقاصر اعمار امتہ فاعطی لیلته القدر

☆ وقول معاذ رضی اللہ عنہ اخر ما او صانی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم وقد وضعت رجلی فی العزیز قال ”حسن خلقک للناس

☆ اذا انشأت بحريته، ثم تشاء مت فتلك عين تعد بقتہ۔ (۱۳۶)

صالح فلانی کی رائے میں ابن عبد البر نے بجز چار روایتوں کے موطا کے تمام بلاغات
مراہیل اور منقطعات کو باسناد صحیحہ موصولاً ذکر کیا ہے اور ان چار کے اتصال پر ابن
صالح نے جو ایک مستقل کتاب تالیف کی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس پر خود ان کے قلم
کی تحریر ہے، لہذا اس سے ظاہر ہوا کہ موطا اور بخاری میں کچھ فرق نہیں۔

”--- بان ابن عبد البر ذکر جمع بلاغاته و مراہیلہ و منقطعاتہ

کلہا موصولتہ بطرق صحاح الاربعہ“ وقد وصل ابن الصلاح

الاربعہ بتالیف مستقل وهو عندی وعلیہ خطہ فظہر بهذا انه لا

فرق بین الموطا و البخاری“ (۱۳۶)

صحیحین پر موطا کو ترجیح

صحت شہرت اور قبولیت کے اعتبار سے موطا امام مالک اور صحیح بخاری میں کوئی خاص
امتیاز نہیں، البتہ بعض وجوہ سے موطا کو صحیحین پر ترجیح حاصل ہے۔ سب سے اہم فوقیت
یہ ہے کہ موطا کی تصنیف کے وقت کبار تبع تابعین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا۔ حافظ زہبی نے
تصریح کی ہے کہ دارالہجرت مدینہ میں عہد صحابہ میں قرآن و سنن کا علم بہت زیادہ تھا اور
زمانہ تابعین میں فقہاء مبعہ جیسے حضرات موجود تھے (۱۵۱) ان میں سے سعید بن المسیب،
عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید اللہ بن عبد اللہ بن
عتبہ بن مسعود اور سلیمان بن یسار کے متعلق تو سب متفق ہیں، البتہ ساتویں کی تعیین میں
تین اقوال ہیں۔ ایک قول حاکم ابو عبد اللہ کا ہے دوسرا ابن مبارک اور تیسرا ابو الزناد کا۔ یہ علی
الترتیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب اور ابو بکر
بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کے بارے میں ہیں۔

”عروہ بن زبیر بن عوام (م ۹۳ھ) اپنے والد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے

روایت کرتے ہیں اور ان سے انکی اولاد اور زہری وغیرہ۔ ابو بکر بن عبد الرحمن

بن الحارث بن ہشام (م ۹۳ھ) اور عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود (م ۹۸ھ) دونوں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے انکی اولاد اور امام زہری وغیرہ۔ سعید بن المسیب (م ۵۹ھ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام زہری۔ خارجہ بن زید بن ثابت (م ۹۹ھ) اپنے والد اور اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری اور سلیمان بن یسار (م ۱۰۹ھ) ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ام المومنین رضی اللہ عنہا ہی سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی۔ ان سے یحییٰ بن سعید نے روایت کی (۱۶۱)۔ ان فقہاء سبعہ نے اہل مدینہ کے تمام تر علم بالخصوص علم حدیث کو محفوظ کر دیا تھا۔ پھر ان سے ان کے شاگردوں زہری، یحییٰ بن سعید انصاری، زید بن اسلم، ربیعہ، ابو الزناد اور نافع وغیرہ سے امام مالک نے لیا اور اسے موطا میں محفوظ کر دیا۔ لہذا موطا سے بڑھ کر کسی اور کتاب کا صحیح ملنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

صغار تابعین کے دور میں عبید اللہ بن عمرو، ابن ابی ذئب، ابن عجلان اور جعفر صادق وغیرہم ہوئے۔ پھر امام مالک، نافع، ابراہیم بن سعد، سلیمان بن بلال اور اسماعیل بن جعفر، موخر الذکر کی وفات ۱۸۰ھ میں ہوئی۔ قریب قریب یہی زمانہ امام مالک کی رحلت کا ہے۔ اس لحاظ سے موطا امام مالک کو کبار تبع تابعین کے گروہ کثیر کی موجودگی میں تصنیف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صحیحین اس سے محروم ہیں۔

شیخین اور امام مالک کے شرائط

علامہ نووی کی تصریح کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ضروری ہے کہ راوی جس روایت کو بیان کرے، اس کا وہ حافظ ہو (یا لیکن) شیخین اس شرط کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بنا بریں امام مالک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کسی بدعتی سے خواہ وہ کیسا ہی راست باز اور پاکباز کیوں نہ ہو، روایت حدیث کے روادار نہیں۔ اس کے برخلاف امام بخاری اور امام مسلم بدعتی کی روایات کو بھی قبول کر لیتے ہیں بشرطیکہ وہ صادق القول اور ثقہ ہو۔ چنانچہ موطا کے برعکس صحیحین میں مبتدعین کی روایات کافی تعداد میں موجود ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے تصریح کی ہے کہ:

”صحیح مختلف فیہ کی پانچویں قسم مبتدعہ اور اصحاب الہواء کی روایات ہیں، جو اکثر محدثین کے خیال میں بالالتزام مقبول ہیں کہ یہ لوگ سچے اور راست باز ہوں۔ مثلاً محمد بن اسماعیل بخاری نے عباد یعقوب رواجی سے حدیث بیان کی ہے اور ابوبکرؓ محمد بن اسحاق بن خزیمہ کہا کرتے تھے۔ ”حدیث الصدوق فی روایتہ المتہم فی دینہ عباد بن یعقوب۔ (۱۸۴)

اسی طرح المدخل فی اصول الحدیث میں ہے کہ امام بخاری نے محمد بن زیاد الہامی اور حریر بن عثمان سے استدلال کیا ہے، حالانکہ ان کے متعلق نصب کی شہرت تھی۔ نیز شہب بن ابی معاویہ محمد بن جازم اور عبید اللہ بن موسیٰ سے استدلال پر متفق ہیں۔ جب کہ یہ دونوں غالی مشہور تھے، مگر مالک بن انس صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس بدعتی سے حدیث نہیں لی جائے گی، جو لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتا ہو اور ایسے اشخاص کی روایت سے بھی اجتناب کیا جائے گا، جو دروغ بیانی سے کام لے۔^(۱۹)

بنائے موطا۔۔ ثلاثیات و ثنائیات

امام مالک تبع تابعی ہیں، اس لئے موطا کی روایات میں تین یا چار سے زائد واسطے نہیں ملتے۔ صحیح بخاری کو اگر یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ۲۲ ثلاثیات ہیں تو موطا کو ترجیح اس لئے دی جائے گی کہ اسکی بنیاد ہی نہ صرف ثلاثیات پر ہے بلکہ اس میں چالیس ثنائیات ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

خصائص موطا بزبان ولی اللہ

موطا امام مالک اپنی کئی خوبیوں کے اعتبار سے ممتاز و متمیز ہے۔ اسکی ایک خوبی اصطلاحات ہیں جن کی تشریح شاہ ولی اللہ کی مصنفی اور المسوی سے ہے۔ مثال کے طور پر امام مالک جب فرماتے ہیں۔ السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا و کذا، یعنی وہ سنت کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں تو اس سے انکی مراد اہل مدینہ کا اتفاق

ہوتا ہے اور اگر اہل شہر میں اختلاف ہو تو سب سے قوی اور راجح قول کو اختیار کرتے ہیں خواہ وہ قوت کثرت قائلین سے حاصل ہو یا کسی قیاس قوی کی موافقت سے یا کتاب و سنت کی تخریج سے۔ اس قسم کے مسائل میں امام مالک ”ہذا احسن ما سمعت“ فرماتے ہیں یعنی جو کچھ میں نے سنا، اس میں یہ بہتر ہے۔ شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ کے علاوہ الانصاف میں بھی اس کے متعلق بلیغ اشارات کئے ہیں۔

موطا امام مالک کی ایک اور خوبی فقہی مسائل کا بیان ہے۔ امام مالک نے اپنی اس تصنیف میں ہر باب کے تحت ان فقہی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اپنے اجتہادات کو بھی نقل کرتے جاتے ہیں۔ اس روشنی میں موطا حدیث کے علاوہ فقہ کی کتاب بھی بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر موطا دیگر کتب صحیحہ کے مقابلے میں فقہ و حدیث کا ایک بہترین امتزاج ہے۔

تدوین موطا کے وقت امام مالک کے پیش نظر احادیث کے متعدد مجامع تھے۔ چنانچہ جب کسی مجموعے سے کوئی روایت منتخب کرتے ہیں تو اسکو ہلفظی کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے مصنفی کے مقدمہ میں اسکی تشریح بھی کر دی ہے۔

امام مالک نے کہیں کہیں ”عن الثقفہ عن بکیر بن عبد اللہ الاشج“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ابن عبد البر کی تحقیق میں اس ثقفہ سے مراد محزمہ بن بکیر ہیں۔ ابن حجر کا خیال بھی یہی ہے مگر امام نسائی کے نزدیک عمرو بن الحارث اقرب ہے۔ اسی طرح جب وہ عن الثقفہ عن عمرو بن شعیب کہتے ہیں تو وہ ابن عبد البر مالکی کے نزدیک عبد اللہ بن وہب اور ابن حجر کے خیال میں عمرو بن حارث یا عبد اللہ بن لہیعہ میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، لیکن اگر عن الثقفہ عن ابن عمر کہیں تو اس سے انکی صاف مراد نافع ہیں اور اخبرنی من لا اہم من اہل العلم سے انکا مقصود لیث بن سعد ہوتے ہیں۔

آثار موطا کی اشارات حدیث سے تائید

موطا امام مالک کی ایسی تمام خصوصیات اور صحیحین پر اس کے تفوق کے اثبات ہی کی بدولت شاہ ولی اللہ صحاح ستہ میں اصحیح الکتاب بخاری کو نہیں، موطا کو مانتے ہیں۔ اس کو تمام

کتب احادیث پر ترجیح دیتے ہیں اور اسکی طرف رجوع کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صحاح ستہ کے مولفین کے ہاں بھی موطا کی مقبولیت مسلمہ ہے۔ امام بخاریؒ بروایت مالکؒ کوئی متصل مرفوع حدیث پاتے ہیں تو اسے نظر انداز کر کے کسی دوسری روایت کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے۔ سوائے اس کے کہ امام مالکؒ کی یہ روایت انکی شرائط کے مطابق نہ ہو۔ لیکن اس صورت میں امام بخاریؒ اس روایت کی تائید میں مزید شواہد لاتے ہیں اور یوں اکثر مقامات میں وہ موطا کے آثار کی حدیث کے اشارات سے تائید کرتے ہیں۔

موطا۔۔۔ صحیحین کی اصل اور ماخذ

شاہ عبد العزیز کا بیان ہے کہ موطا اور صحیحین ان تینوں کتابوں میں باہم نسبت یہ ہے کہ موطا امام مالکؒ گویا صحیحین کی اصل اور ان کا ماخذ ہے اور اس کی شہرت بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے؛

”و نسبت دریں ہر سہ کتاب (موطا و بخاری و مسلم) آل ست کہ

موطا گویا اصل وام صحیحین است و در کمال شہرت رسیدہ“ (۲۰)

موطا امام مالکؒ کی اہمیت و اقدمیت کو شاہ ولی اللہ نے مصنفی کے مقدمہ کے علاوہ المسوی کے پیش لفظ میں بھی واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ان کے رشحات فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”موطا امام مالکؒ کے اسانید کی تصحیح سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ان میں عموماً ایک دو ہی راوی ہوتے ہیں اور وہ بھی اہل مدینہ سے، جنہیں عام ائمہ مسلمین معتمد علیہ اور ثقہ مانتے ہیں۔ لہذا ان اسانید کا سمجھنا مشکل نہیں۔

☆ امام شافعیؒ اور امام محمدؒ ہر دو امام مالکؒ کے حلقہ تلامذہ میں نامور ہوئے۔

انکی تنقید موطا پر موجود ہے اور اس سے بھی موطا کی نہ صرف تصحیح میں کافی مدد ملتی ہے، بلکہ امام مالکؒ کی کتاب کی عظمت و اقدمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ یہ ہر دو مجتہد امام مالکؒ کے استنباط کی مخالفت تو کرتے ہیں، مگر روایت کی تضعیف نہیں کرتے اور یہی بات موطا کے لئے سرمایہ توثیق ہے۔

صحیحین بسط و تفصیل اور حدیثوں کی تعداد کے اعتبار سے ہر چند موطا سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن حدیثوں کی روایت کا طریقہ، راویوں کی جانچ پڑتال کا ڈھنگ، اعتبار اور استنباط کا اسلوب موطا ہی سے سیکھا گیا ہے۔ شاہ عبد العزیزؒ نے ایک جگہ تصریح کر دی ہے کہ موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان تینوں کتابوں کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ ان میں بعض حدیثیں بعض کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہیں اور بہ نظر غائر دیکھا جائے تو موطا کی اکثر مرفوع حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، البتہ آثار صحابہ و تابعین موطا میں زیادہ ہیں۔ اس اعتبار سے گویا صحیح بخاری، موطا کی جامع ہے۔

”۔ احادیث این بر سنہ کتاب اصح الاحادیث ان اگرچہ بعضی احادیث این بر سنہ کتاب صحیح تر از بعض باشند و اگر بہ نظر تفحص دیدہ شود احادیث مرفوعہ موطا غالباً در صحیح بخاری موجود اند پس صحیح بخاری مشتمل است بر موطا باعتبار احادیث مرفوعہ آری آثار صحابہ و تابعین در موطا زیادہ است“ (۲۱)

صحاح اربعہ موطا کی شروح ہیں

شاہ ولی اللہ کے خیال میں ائمہ حدیث امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور امام ترمذی نے ایک لحاظ سے امام مالک کی موطا ہی کی شروح لکھی ہیں۔ اپنی اس گزارش کو انہوں نے نہایت وضاحت سے ان الفاظ میں سمجھایا ہے۔

”ومن تتبع مذاہبہم و رزق الانصاف من نفسہ علم۔ لا محالۃ ان (الموطا) عدۃ مذہب مالک و امامہ، و عمدۃ مذہب الشافعی و احمد و راسہ و مصباح مذہب ابی حنیفہ و نبراسہ، و ہذہ المذاہب بالنسبۃ للمثوطا کالشروح للمتون و ہینہا بمنزلہ الدوختہ من العضون، و ان الناس و ان کانوا من فتاوی مالک فی رد و تسلیم و تنکیت و تقویم فما صفا لہم المشرب، و لا تاتی لہم المذہب الا بما سعی فی ترتیبہ و اجتہد فی تہذیبہ، و قال الشافعی لذلك۔“

(لیس احد من علی فی دین اللہ من مالک) و علم ایضاً ان الکتب المصنفة فی السنن
کصحیح مسلم و سنن ابی داؤد و النسائی و ما يتعلق بالقہ من صحیح البخاری
و جامع الترمذی مستخرجات علی الموطا تحوم حومہ و تروم رومہ مطمع
نظرہم فیہا وصل ما ارسلہ و رفع ما اوقفہ و استدراکہ ما فاتہ و ذکر المتابعات
والشواہد لما اسندہ و احاطہ جو انب الکلام بذکر ما روی خلافہ و بالجملتہ فلا
يمكن تحقیق الحق فی هذا ولا ذاک الا بالاکباب علی هذا الكتاب (۲۲)

موطا، عہد نبوت اور خلافت راشدہ کا سرمایہ

شاہ ولی اللہ کا مقصود یہ ہے کہ موطا ایسی مرکزی کتاب پر محدثین و فقہاء کی ایک غالب
اکثریت متفق ہے، لہذا اگر اسے اصل قرار دے کر حدیث کی باقی کتابیں پڑھی جائیں تو یہ علم
حدیث کی خدمت ہے اور اس سے کتب حدیث کی صحت پر یقین کا حصول بھی آسان ہے۔
قرآن حکیم گواہ اپنے موضوع کی ایک مستقل اور لافانی کتاب ہے، لیکن اس کی آیات احکام پر
عمل کرنے کے لئے بھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کا طرز عمل معلوم کرنا ضروری ہے۔
اس مقصد کی خاطر حدیث و فقہ کی ایک ایسی کتاب درکار تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ مثلاً نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی وصولی اور بیع و شری کے معاملات کے
طریق کار وغیرہ نیز جمیع آیات احکام کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے
راشدین کے وفاقی دور یعنی شہادت عثمان غنی تک ہر طرح کی تفصیلات بہم میسر آسکیں۔
موطا امام مالک میں یہ سارا سرمایہ موجود ہے۔

موطا میں اہل مدینہ کا توارث

تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں باہمی
جنگوں کا آغاز ہوا تو آپ مدینہ چھوڑ کر عراق تشریف لے گئے۔ یعنی اہل مدینہ کے ہاں جو علم
حدیث کا خزانہ تھا، وہ فتنہ انگیزی کے دور میں قریب قریب محفوظ ہی رہا۔ اس کے بعد بنی امیہ
کے دور میں دار الخلافہ کوفہ کی بجائے دمشق قرار پایا، تو مدینہ کی سیاسی اور مرکزی حیثیت

مجروح ہوئی، تاہم امام مالکؒ کے زمانے تک مدینہ کے مدنیۃ العلوم ہونے کا عملی امتیاز مسلم تھا۔ عامۃ المسلمین اسے تسلیم کرتے تھے اور اہل مدینہ کے توارث سے متعدد مسائل کے حل میں مدد لیتے تھے۔ بالفاظ دیگر اہل مدینہ کا توارث ہی بہت سے مسائل کو آسانی سے حل کرنے کا سبب بنا، یہ توارث موطا امام مالک میں ملتا ہے۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ امام مالکؒ جب السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا وکذا، ارشاد فرماتے ہیں تو اس سے انکی مراد یہی توارث ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے مدینہ کے بزرگوں سے جو کچھ اخذ کیا، اسے اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ یہی کتاب موطا محدثین اور فقہاء کی مرجع بنی۔ (۲۳)

مولانا سندھی کے اخذ کردہ نتائج

موطا امام مالک کی اصحیت و اقدمیت کے باوجود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے بعض اہل علم نے کیوں موخر کر دیا؟ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کا اطمینان بخش جواب دینے کی سعی بلیغ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علوم النبیؐ مسلمانوں میں محفوظ رہے، ان کی چار قسمیں ہیں۔ فقہ، مغازی و سیر، تفسیر اور فتن و ملاحم۔ امام بخاریؒ کی کتاب ان ہر چہار فنون کی جامع واقع ہوئی ہے اور اس طرح کی جامع کتاب اور اس سے بڑھ کر صحیح مجموعے کا ملنا ممکن نہیں۔ یہ بیان خود شاہ ولی اللہ کی تائید میں ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری دو سو برس بعد نمودار ہوئے۔ ان سے پیشتر علماء علوم دینیہ کے مختلف فنون میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے۔ امام مالکؒ اور سفیانؒ ثوری نے فقہ میں تصنیف کی تھی۔ ابن جریرؒ نے تفسیر میں، ابو عبیدؒ نے غرائب قرآن میں، محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ نے سیر میں، عبد اللہ بن مبارک نے زہد و مواعظ، کسائی نے بدء الخلق اور قصص الانبیاء اور یحییٰ بن معین نے صحابہ و تابعین کے حالات میں نیز متعدد علماء کے فن رویا، ادب، طب، شمائل، اصول حدیث، اصول فقہ اور روایتیں مثلاً روجہمیدہ پر رسائل موجود تھے۔ امام بخاریؒ نے ان تمام مدونی علوم پر غور کیا اور جزئیات و کلیات کی تنقید کی، پھر ان علوم کا ایک حصہ کہ جس کو انہوں نے بصراحت یا بدلالہ ان صحیح حدیثوں میں پایا کہ جو بخاری کی شرط پر تھیں، اسے اپنی کتاب میں درج کر دیا تاکہ ان علوم کی بنیادی چیزوں کے

متعلق مسلمانوں کے پاس ایسی حجت قاطع موجود رہے کہ جس میں تشکیک کا دخل نہ ہو۔
 ”باید دانست کہ بخاری بعد مائتین ظاہر شد‘ و قبل ازوے علماء در
 فنون چند از علوم دینیہ تصانیف ساختہ بودند۔ امام مالک و سفیان
 ثوری در فقہ تصنیف کردہ بودند‘ و ابن جریر در تفسیر و ابو عبید
 در غریب قرآن و محمد بن اسحاق و موسی بن عقبہ در سیر‘ و عبد اللہ
 بن مبارک در زہد و مواعظ و کسائی در بدء الخلق و قصص
 الانبیاء و یحییٰ ابن معین وغیرہ او در معرفت احوال و صحابہ و
 تابعین و جمعے دیگر مسائل داشتند در روایا و ادب و طب و شمائل
 و اصول حدیث و اصول فقہ و رد بر مبتدعین مثل جہدیه‘ بخاری
 این ہمہ علوم مدونہ را تامل فرمود و جزئیات و کلیات را انتقاد نمود‘
 پس قدرے از علوم کہ با حدیث صحیح کہ بر شرط بخاری است
 بطریق صراحت یا دلالت یافت در کتاب خود آورد تا بدست
 مسلمانان در اسہات این علوم حجتے قاطعہ بودہ باشد کہ در آن
 تشکیک وارد نہ بود (۱۵۸)

امام بخاری نے ان تمام مختلف علوم و فنون کو اپنی کتاب میں بالاختصار جمع کر کے جہاں
 اسے ایک مختصر مگر جامع بنایا، وہاں سب سے بڑا التزام یہ کیا کہ صحیح احادیث ہی درج ہوں اور یہ
 ان کا عظیم کارنامہ ہے، جسے بہ نظر استحسان دیکھا گیا۔
 شاہ ولی اللہ نے موطا امام مالک کو اصح الکتب قرار دینے کے بعد اس کتاب کی ضرورت
 اور جواز تلاش کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں وہ پہلے قرآن عظیم کے معانی کو
 علیحدہ علیحدہ ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کا ہر باب ان کے نزدیک اپنے انادے میں
 مستقل ہے اور کسی پہلی کتاب کا محتاج ہے نہ کسی آنے والے علم و عمل سے متاثر ہوتا ہے،
 لیکن احکام کو عملی طور پر سمجھنے کے لئے اسوہ حسنہ کی بہر طور احتیاج رہتی ہے۔ خیر القرون میں
 جس طرح قرآن پر عمل کیا گیا، وہ اہل مدینہ کے یہاں محفوظ تھا اور موطا اس کا ایک عمدہ اور
 بہترین نصاب ہے، جس کی ضرورت قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہر حال میں باقی رہتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی تقسیم میں احکام کے سوا جو فنون ہیں، ان میں قرآن حکیم کسی فن مثلاً مغازی و تفسیر اور فتن و ملاحم کا محتاج نہیں اور اسلام کو قرآن حکیم کی صورت میں مکمل پانے والے کو موطا امام مالک ایسی فقہ و حدیث کی کتاب کے سوا کسی اور چیز کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔ پھر شاہ ولی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل، مغازی، تفسیر اور ملاحم میں صحیح روایات کا انکار کر چکے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ مجھے شیخ الحدیث نے دو کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وصیت فرمائی۔ ایک مسند احمد اور دوسری فتح الباری۔ فنون حدیث میں میرا شغف دیکھا کہ میں تمام کتابوں کو جمع کرنے کا از حد سائی ہوں تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ اگر مزید کی ضرورت ہو تو مسند احمد کو کافی سمجھو اور شرح حدیث میں فتح الباری سے تمسک کرو۔ شاہ ولی اللہ کا یہ طریقہ تعلیم سمجھنے کے بعد مجھے صحاح سے زائد متون کی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ (۲۷)

مسند احمد پر مولانا عبید اللہ سندھی بوجہ معترض ہیں کہ اولاً اس کتاب میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی روایتیں ملا دی گئی ہیں۔ ثانیاً جن روایتوں کو امام احمد نے صراحتاً غیر صحیح کہہ کر انہیں مسند سے کاٹ دیا تھا، وہ بھی اس میں درج ہیں۔ ثالثاً امام احمد جب گھر میں معتکف ہو چکے تھے ان دنوں میں ان سے یہ مسند پڑھا گیا اور امام صاحب کے فرزند عبد اللہ کے سوا اس کا کوئی راوی نہیں۔ نیز عبد اللہ بن احمد بن حنبل اتنے لائق اور قابل اعتماد نہیں، جتنا کہ اس کتاب کی روایت کے لئے ثقہ ہونا ضروری ہے۔ پس یہ ضروری تھا کہ مسند احمد مجمع مسلمین میں پڑھائی جاتی اور متعدد لوگ اس کے راوی ہوتے یا عبد اللہ سے کوئی بہت بڑا فاضل اس کا راوی ہوتا۔

فتح الباری سے بھی مولانا موصوف نے بہت زیادہ استفادے کا اعتراف کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ ابن حجر سے کہیں بڑھ کر صحیح بخاری کو اصح الکتب مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”جن چالیس حدیثوں پر ابن حجر نے جرح کر کے لکھا ہے کہ اس جرح کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا میں ان کا جواب دینے کے لئے تیار تھا۔ میرا کافی زمانہ اس طرح گزرا۔ میں نے صحیح بخاری کے ابواب میں ربط پیدا کرنے کی اس طرح کوشش کی، جس طرح ایک سورۃ کی آیات میں تناسب پیدا کرتا رہا، مگر جس

قدر میری توجہ قرآن عظیم کی طرف بڑھتی گئی اور نوجوانوں کو بخاری کی بعض احادیث سمجھانا مشکل ہوتا گیا، اسی طرح میرے سابقہ یقین میں تزلزل پیدا ہونے لگا اور ابن حجر کی تحقیقات سے میری طبیعت غیر مطمئن رہنے لگی، رحمت الہی کا کرشمہ سمجھنا چاہئے کہ مجھے حافظ ابن عبد البر کی شرح موطا التمشید مل گئی اور اس نے فتح الباری کی جگہ لے لی اور اب میں ابن حجر کی نسبت ابن عبد البر کو بہت بڑا محقق مانتا ہوں۔ ادھر شاہ ولی اللہ کا زور تھا کہ موطا کو سب پر ترجیح دینا لازم ہے، لہذا میں اس کا قائل ہونے لگ گیا۔ موطا میں وہ تمام مشکل حدیثیں نہیں پائی جاتیں جن کا سمجھنا نوجوانوں کے لئے بہت مشکل ہو۔“ (۲۸)

مولانا عبید اللہ کا عام فہم تجزیہ تحقیق کی روشنی سے خالی نہیں۔ اس سے اتفاق ممکن ہے۔ وہ مختلف اثرات کے مجموعی نتیجے میں قرآن عظیم کے بعد شاہ ولی اللہ کی المسوی من احادیث الموطا کا پڑھنا تحصیل حدیث و فقہ کے لئے کافی سمجھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بہت حد تک درست ہے کہ اسکے ذریعے ساری دنیا کو اسلام سکھایا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو ائمہ فقہاء کے طریقے پر اور غیر مسلموں کو حکمت کے اصول پر۔ اس اعتبار سے موطا امام مالک کو اصح الکتاب تسلیم کرنا اور فقہ الحدیث میں اسی کی طرف رجوع کرنا شاہ ولی اللہ کی رائے کے مطابق اور فی الحقیقت اولیٰ اور اقرب الی الصواب ہے۔

باب ۵

تطبیق میں الفہم و الحدیث

مصادر اسلامی فقہ

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسی میزان القا کی جس سے مقصود یہ تھا کہ میں ملت محمدیہ میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اختلافات جان لوں اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بھی مجھے عطا کی کہ میں ان امور کو اس طرح بیان کروں کہ کوئی شبہ اور اشکال نہ رہے۔ بالخصوص فقہی احکام کے بارے میں صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں کے اختلاف کا سبب:

”ان اللہ تعالیٰ القی فی قلبی وقتا من الاوقات میزان اعراف بہ سبب کل اختلاف وقع فی الملتہ المحمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات و اعراف بہ ما هو الحق عند اللہ وعند رسولہ ومکنی من ان ابن ذلک بیان الا بقی معہ شبہتہ ولا اشکال ثم مثلت عن سبب اختلاف الصحابہ ومن بعدهم فی الاحکام الفقیہتہ۔“ (۱)

شاہ ولی اللہ کا اشارہ فقہ اور علم فقہ کی طرف ہے۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد اسلام کا دار و مدار فقہ پر ہے۔

”وبعد از قرآن و حدیث مدار اسلام بر فقہ است۔“ (۲)

شاہ ولی اللہ در اصل فقہ الحدیث کے حق میں تھے، لیکن ایسی فقہ کے روادار بن گئے جو امت میں اختلاف کو ہوا دے کر اسے دین کی اصل سے دور لے جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”تم اپنے سے پہلے فقہاء کے استحسانات اور ان کی تفریعات میں غوطہ لگاتے

ہو اور یہ نہیں جانتے کہ حکم وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے۔ تم میں کتنے آدمی ہیں، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچتی ہے، تو اس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا عمل تو فلاں مذہب پر ہے، حدیث پر نہیں۔ نیز تم نے خیال کر رکھا ہے کہ حدیث کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ کالمین اور ماہرین کا کام ہے۔“ (۳)

اس جمود کو توڑنے اور مسلمانوں میں علم حدیث کی شمع روشن رکھنے کے لئے شاہ ولی اللہ نے آئمہ حدیث کی فقہ یا فقہ الحدیث کے بنیادی اصول مقرر فرمائے۔

فقہ کالغوی و اصطلاحی مفہوم

لغوی اعتبار سے فقہ کے معنی ہیں۔ العلم بالشئی والفہم لہ (شے کا علم اور اس کا فہم، ابن الاثیر کے نزدیک۔ اشتقاقہ من الشق والفتح، کسی شے کو چیرنا اور کھولنا اور علامہ راغب کی رائے میں۔۔۔ ہو التوسع علی علم غائب بعلم شاہد و هو اخص من العلم غیر موجود علم کا توسع، موجود علم کی مدد سے، علم عام ہے اور فقہ خاص، چنانچہ اس کے اصطلاحی معنی علم شریعت، علم باحکام شریعت یا علم استنباط احکام شریعت ہیں۔ ابن حاجب کے بقول:

”الفقہ: العلم بالاحکام الشریعتہ الفرعیہ عن ادلتها التفضیلیہ، بالاستدلال۔“ (۶)

اضافی اعتبار سے گویا فقہ کے اصول وہی ہیں، جنہیں اولہ تفضیلیہ یعنی کتاب سنت اجماع اور قیاس کہا جاتا ہے عصر اول میں ایک مدت سے فقہ سے مراد لی جاتی تھی:

”علم الاخرۃ و معرفتہ، دقائق آفات النفوس والاطلاع علی الاخرہ و مقارۃ الدنيا.....“ (۷)

اور فقیہ کے معنی صاحب کشاف اصطلاحات الفنون کے خیال میں الزاهد فی الدنیا الراغب فی الاخرہ^(۸) لئے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس پر علم احکام شریعت کے معنی غالب آنے لگے اور صاحب مجمع السلوک کے بقول ”ہو معرفۃ النفس ما لها وما علیہا“ ہر قسم کی معرفت یعنی تمام علوم دنیہ کی معرفت اس میں شامل کر دی گئی۔ بعض نے ”مالہا“ سے تمام حقوق

نفس اور ”ماعلیہا“ سے انسان کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں مرادلی۔ اس طرح فقہ گویا ایمان وغیرہ اعتقادات، اخلاق باطنہ و ملکات نفسانیہ وغیرہ کل وجدانیات اور صوم و صلوة اور بیح وغیرہ عملیات کی معرفت کا نام قرار پایا۔ بالفاظ دیگر کلام، اخلاق و تصوف اور معاملات ایسے علوم فقہ میں شامل ہو گئے۔

قرآن حکیم اور احادیث میں بھی ”فقہ“ کا لفظ کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ اس سے مذکورہ لغوی و اصطلاحی معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”و طبع علی قلوبہم فہم لا یفقیہون“ (۱۰)

ترجمہ = ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔

وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولا کن لا تفقیہون

تسبیحہم۔“ (۱۱)

ترجمہ = اور جتنی چیزیں ہیں، سب اسکی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہیں مگر تم لوگ انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ ابن عباس کے حق میں یہ دعا فرمائی۔

”اللہم علمہ الدین و فقہہ فی التاویل“ (۱۲)

فقہ کے چار مسلمہ ماخذ

اولہ کی روشنی میں فقہ مسائل و احکام شرع کے فہم و استنباط کا علم ہے اور یہ احکام دین و دنیا اور ایک لحاظ سے تمام علم دین کے اصول و فروع پر حاوی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک فقہ کے دس اصول (ماخذ) ہیں اور وہ ہیں۔ قرآن، سنت، تعامل خلفائے راشدین، اجماع اور قیاس کے بعد ایسے نظامات جو مسلم حکمرانوں نے رائج کئے، قرآن و سنت کے خلاف نہ تھے اور فقہاء نے ان سے برعات کا اظہار نہیں کیا، قرآن و سنت اور اجماع کی نفی نہ کرنے والے فیصلے، وہ ہدایات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین ”یا فقہائے کبار کے مشورے سے مسلمان سلاطین کی طرف سے اعمال و سفراء وغیرہ کو جاری ہوئیں، بین

الاقوامی تعلقات سے متعلق قانون سازی جس سے قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، عرف یا عادت اور رواج و روایات، جس سے قرآن و سنت کے اصول یا حکم کی نفی نہ ہو، لیکن ان میں سے اول الذکر پانچ اصلی ماخذ ہیں اور باقی ضمنی اور اصلی میں بھی چار مسلمہ ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔

قرآن

فقہ کا اولین ماخذ قرآن مجید ہے۔ یہ شریعت کا اصل الاصول ہے، جس میں عقائد کا بیان مفصل ہے اور عبادات و حقوق کا مجمل، یعنی منصوص احکام تو اس میں اجمالاً موجود ہیں، مگر انکی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ اصولین کے ہاں قرآن کی حسب ذیل تعریف مذکور ہے:

” ما الكتاب فالقرآن المنزل ‘ علی رسول اللہ المکتوب فی المصاحف المنقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلاً متواتراً بلاشبہ“ (۱۴)

شاہ ولی اللہ کتاب (اللہ) کی تعریف میں ان تمام قیود کو ملحوظ رکھتے ہیں، جن کا لحاظ مذکورہ الفاظ میں امام بزدوی نے کیا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

” پس قرآن قدیم است باصل خود و محدث است، باعتبار نزول و عربی است و کلام حضرت حق است و منزل بواسطہ ملک کریم، و متلو بر السنہ عباد، و مکتوب در مصاحف و معظم الشان در ملا فرشتگان و واجب التعظیم و کثیر البرکات و تلاوت آل موثر در حاجات بنی آدم کہ القرآن الماقری له، و متعین در ملا اعلیٰ و عالم مثال“ (۱۵)

امام بزدوی کی تعریف میں جو تین قیود المنزل علی رسول اللہ، المکتوب فی المصاحف اور المنقول عن النبی، نقلاً متواتراً بلاشبہ، موجود ہیں، ان میں سے مقدم الذکر در شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ہیں۔ ابن ہمام نے ان قیود میں ”اللفظ العربی“ اور شوکانی نے ”کلام اللہ اور المتلو“

(۱۷) کا اضافہ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ کے یہاں یہ تینوں پائی جاتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ مضمین قرآن حکیم کو پانچ علوم میں تقسیم کرتے ہیں۔ علم احکام، 'مخاصمہ'، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالاء اللہ، علم تذکیر بموت (۱۸) ان میں سے اول الذکر کو شاہ ولی اللہ نے خاطر خواہ اہمیت دی ہے اور بتایا ہے کہ علم احکام یعنی عبادات، معاملات، تدبیر منزل اور سیاست مدینہ میں کون کون سے امور واجب، مستحب، مباح، مکروہ یا حرام ہیں (۱۹) اس کے بعد علم احکام کو فقیہ کا دائرہ کار قرار دیتے ہیں۔

سنت

فقہ کا دوسرا اہم ماخذ سنت ہے یعنی حدیث و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قول، فعل اور تقریر۔ اس میں وہ تعامل شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے تک متواتر جاری رہا اور بعد میں بھی اس کی مسلسل پیروی ہوئی۔ شاہ ولی اللہ قرآن کے بعد سنت کو شریعت کا ماخذ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک سنت دو حیثیتوں کی حامل ہے۔ اول قرآن کا بیان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبین ہیں، دوسرے سنت خود تشریح کا مستقل ماخذ ہے۔ (۲۰)

اجماع

فقہ کے اس تیسرے اہم اصول کے بارے میں چونکہ علمائے اصول کے نظریات مختلف ہیں، اس لئے ہر مکتب فکر اپنے طور پر اجماع کی تعریف اپنے مخصوص انداز میں کرتا ہے۔ چنانچہ کتب اصول میں اجماع کی تعریفات میں مجتہدین کے بجائے امت محمد اور امر شرعی کے بجائے امر من الامور خصوصاً قابل توجہ ہیں۔ امام غزالی کا اجماع کی تعریف میں بیان ہے:

”اتفاق امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ علی امر من الامور

الدینیہ“ (۲۱)

عبد العزیز بخاری کے بقول

اتفاق المجتہدین من هذه الامہ فی عصر علی امر من الامور۔ (۲۲)

ابن سبکی "اور علامہ شوکانی" کے نزدیک:
 "ہو اتفاق مجتہد الامۃ بعد وفاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی

عصر علی ای امر کان" (۲۳)

آمدی 'نظام معتزلہ کی تعریف نقل کرتے ہیں:
 "ہو کل قول قامت حجۃ، حتی قول الواحد" (۲۴)

اہل تشیع اسے قبول کرتے ہیں:

"ہو اتفاق المشتمل علی قول المعصوم علیہ السلام لا مجرد اتفاق

العلماء علی قول" (۲۵)

اجماع کی تعریفات سے جو نتائج اخذ کئے جاتے ہیں 'ان کے مطابق مجتہدین کا متفق 'ہمعصر اور امت محمدیہ سے متعلق ہونا ضروری ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ اتفاق کسی امر شرعی پر ہو۔ شاہ ولی اللہ نے اجماع کی مستقل تعریف تو نہیں فرمائی، البتہ اپنی تحریروں میں صراحتاً اور کہیں اجمالاً اشارات دیئے ہیں۔ مثلاً ان کے نزدیک مجتہدین کے اتفاق ہی کا نام اجماع ہے:

"و حقیقت اجماع اتفاق مجتہدین است" (۲۶)

شاہ ولی اللہ 'اجماع میں عصر واحد کی قید کے لحاظ کو معتبر گردانتے ہیں۔ ان کا بیان ہے:
 "معنی اجماع کہ بر زبان علمائے دین شنیدہ باشی 'ابن نیست کہ ہمہ
 مجتہدین بحیث لا یشذ فرد در عصر واحد بر مسئلہ اتفاق کنند" (۲۷)

ایک اور موقع پر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی فضیلت میں الفاظ "متکلمان بکلمہ اسلام متفق اند بر دو قول و آل نفی قول ثالث است" (۲۸) لکھے ہیں اور یہ اظہار 'شاہ ولی اللہ کے نزدیک اجماع میں امت محمدیہ کے مجتہدین کی طرف اشارہ ہے بنا بریں شاہ ولی اللہ نے اجماع کو شریعت کے اصول اربعہ میں سے تیسری اصل مانا ہے:

"واصل ثالث از اصول شریعت اجماع است" (۲۹)

آپ اجماع کو علم کی اعلیٰ ترین صورت قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احکام میں یقین پیدا کرنے کے اور علوم انبیاء سے مشابہہ تر بنانے میں اجماع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے:

”و طریق اجماع و مشاورۃ صحابہ، کہ اصل ثالث است و در

استفادہ یقین در احکام ملت خوب ترازان متصور نیست در اکثر مسائل پیش آوردہ اند“ (۳۰)

مزید لکھتے ہیں

”ویچ چیز اشبه . علوم انبیاء علیہم الصلوٰت مانند امر مجمع علیہ نیست زیرا کہ قطع در بیارے از مسائل فقیہ بدون اجماع میسر نمی شود و اتفاق امت بغیر اجماع بدست نمی آید و هیچ خصلت در میان امت مهم تراز اتفاق نیست، مفاسد تفرق بسیار است ہر چند اتفاق بیشتر تفرق کمتر۔“ (۳۱)

قیاس

کسی شرعی حکم کو کسی مصلحت کی بنا پر کسی دوسرے امر کے حکم شرعی کے حصول کے لئے بنیاد بنانا، قیاس ہے۔ یہ اجماع سے وسیع تر اور آسانی سے ممکن العمل حجت یا طریقہ ہے اور شریعت کا نہایت اہم اور وسیع الاثر ماخذ، جس کے جواز کی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ بن جبل کی روانگی یمن کے موقع پر ارشاد ہے۔

قیاس کے لغوی معنی تقدیر اور تسویہ کے ہیں (۲۲) اور اس سے عمومی مراد مشابہت کی بنا پر کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اصول فقہ میں اس کے معنی قرآن یا سنت سے کسی حکم کو مشابہت کی دلیل پر مستخرج کرنا ہیں۔ شافعی غالباً پہلے امام ہیں، جنہوں نے اصول فقہ کا خاکہ پیش کیا اور کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کے لئے اسلام کے دینی اور قضائی نظام میں جگہ نکالی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیاس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے، جب کتاب و سنت اور اجماع میں کسی مسئلے کو طے نہ کیا گیا ہو (۲۳)۔ نیز وہ قیاس و اجتہاد کو ایک ہی مفہوم پر محمول کرتے ہیں (۲۴)۔ اس کے بعد علماء قیاس کی نہایت جامع تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

”ایک غیر منصوص امر کا حکم، جو کتاب و سنت یا اجماع میں مذکور منصوص حکم

کے ساتھ علت کے حکم میں اشتراک رکھتا ہو، قیاس ہے (۲۵)۔
 شاہ ولی اللہ نے قیاس کی جو تعریف بیان کی ہے، اس کے الفاظ ہیں:
 ”انما القیاس ان تخرج العلتہ من الحکم المنصوص دہدار علیہا

الحکم (۳۶)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”قد اتفق من یعتد بہ من العلماء علی ان القیاس لا یجری فی باب

”المقادی و علی ان حقیقتہ القیاس تعلیہ، حکم الاصل الی الفرع

لعلم مشترکہ (۳۷)“

اسلام کے ابتدائی دور میں ”رائے“ کو قیاس شرعی کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا،
 لیکن جب لوگوں نے رائے خالص اور قیاس شرعی میں امتیاز چھوڑ کر ہر قسم کی رائے کو شرعی
 احکام کے اثبات کے لئے دخیل بنا دیا تو بعد کے دور میں رائے اور قیاس کو ایک دوسرے سے
 جدا کر کے ان کے اصطلاحی فرق کو واضح کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ شاہ ولی
 اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رائے کا دین میں
 بالاتفاق کوئی دخل نہیں:

”لو کان الدین بالرأی لکان اسفل العنق اولی بالمسح من اعلاه (۳۸)

لیکن وہ کتاب و سنت اور اجماع میں کوئی حکم نہ ملنے پر اس کے اثبات کے لئے قیاس کو
 بنا قرار دیتے ہیں اور امت مسلمہ کے سوا اعظم کی طرح قیاس کو شریعت کی چوتھی اصل
 مانتے ہیں:

”قیاس اصل رابع است از اصول دین (۳۹)“

فقہ اسلامی کے ان چاروں ماخذ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کو شاہ ولی اللہ نے تسلیم کیا
 ہے۔ ابو زہرہ کی تحقیق کے مطابق مختلف مسائل میں اس تعداد کے بارے میں خفیف سا
 اختلاف بھی ہے۔ ”ظاہریہ“ صرف تین مانتے ہیں یعنی کتاب، سنت اور اجماع۔ شوافع کے
 نزدیک اصول فقہ پانچ ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس اور استصحاب۔ احناف ان پانچ میں

استحسان اور عرف کا اور حنابلہ المصالح اور سدا الذرائع کا اضافہ کرتے ہیں۔ مالکیند کو ربالا تمام کو مصادر فقہ اسلامی میں شامل کرتے ہیں (۴۶)۔ شاہ ولی اللہ کے ہاں یہ ساری بحثیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے تطبیق بین الفقہ و الحدیث میں مسلمہ ماخذ اربعہ ہی کو ترجیح دی ہے۔

فقہ الحدیث کے مختلف دور

فقہ اسلام کے بظاہر چھ ادوار ہیں: عہد رسالت ماب^۲، دور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی خلفائے راشدین، زمانہ صغار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین، دوسری صدی ہجری سے لے کر جب فقہ نے ایک مستقل علم کی صورت اختیار کی، تیسری صدی ہجری تک، آئمہ کے اجتہادات پر نقد و نظر اور ان کے مسائل پر مزید تحقیق کا زمانہ جو دور انقراض بغداد پر ختم ہو کر مصر میں قدرے بعد تک قائم رہا، اور مال کار اصرار تقلید اور سلسلہ اجتہاد کا اختتام (۱)۔ یہ وہ ادوار ہیں، جن کی تفصیلات مختلف کتب میں ملتی ہیں۔

عہد رسالت ماب^۲

اسلامی فقہ کا اولین دور حضور نبی کریم کی رسالت کے آغاز سے ان کی رحلت پر اختتام پذیر ہوا۔ اس عرصہ میں قرآن حکیم کا نزول امت کے لئے سرچشمہ ہدایت بنا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق (سنت) بھی تشریح و تشریح کی بنیاد بنا اور یوں قرآن و سنت جملہ اعتقادات و معاملات کے لئے نص قرار پائے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک اس امر میں قطعاً اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی بنیاد بھی وحی تھی۔ بعض امور میں آپ نے عرف عربی کے مطابق رائے کا اظہار فرمایا، جس کی تائید وحی نے کر دی اور یہ اسی طرح واجب الاتباع اور نص کا درجہ رکھتے ہیں جس طرح کوئی وحی۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم فقہ بحیثیت فن مدون ہوا تھا نہ اس وقت احکام (شرعیہ) کے بارے میں بحث کا وہ طریقہ تھا، جو آجکل

مروج ہے کہ فقہاء اپنی تمام تر صلاحیتیں مدلل طور سے کسی حکم کے ارکان و شرائط و آداب بیان کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ فرضی مسائل سامنے رکھ کر ان پر بحث کرتے ہیں۔ اشیاء کی جامع مانع تعریف کرتے ہیں اور جن امور پر کسی مسئلہ کا انحصار ہے اسے واضح کرتے ہیں:

”اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقه فی زمانہ الشریف مدونا ولم یکن البحث فی الاحکام یومئذ مثل البحث من هو لاء الفقہاء حیث یشتون باقص جہدہم الارکان و الشروط والاداب کل شیء ممتازاً عن الآخر بدلیلہ و بفروضون الصور و یتکلمون علی تلك الصور المفروضتہ و یحلون ما یقبل العجلو یحصرون ما یقبل الحصر الی غیر ذلک من ضائعہم (۱)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسولؐ سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، وضو، نماز اور حج وغیرہ میں آپؐ کے معمولات کو دیکھ کر انہیں اختیار کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم یہی تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپؐ سے بہت کم سوالات پوچھتے۔ خود عبد اللہ بن عباس نے ان سے اپنی پوری زندگی میں صرف تیرہ سوالات دریافت کئے اور ان سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کسی جماعت کو سہولت پسند اور دشواری سے مجتنب نہیں پایا۔ عبادة بن نسی الکندی کے بقول وہ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملے ہیں جو ہرگز دشواری پسند تھے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی مسائل پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا سوال صرف ان ہی مسائل کی بابت ہوتا، جس سے سابقہ پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھتے تو تعریف فرماتے اور برے کاموں پر اظہار ناپسندیدگی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے ایسی تمام تفصیلات کو مسند داری کے حوالے سے نقل کیا ہے (۲)۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز فکر و عمل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتاویٰ پوچھنا، مقدمہ پیش ہونا اور اظہار ناپسندیدگی و

ناپسندیدگی بالعموم اجتماع عام میں ہوتا تھا اور عہد صحابہ کبار رضی اللہ عنہم میں شیعہ خین (ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ) کو اگر کسی مسئلہ میں حکم شرعی معلوم نہ ہوتا، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمانے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے۔ مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے دادی کی وراثت کا مسئلہ پیش ہوا تو استفسار پر مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے اثبات میں جواب دیا کہ چھٹا حصہ ہے اور محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ نے اس کی تائید کی (۴)۔ اس طرح غرہ (۵) کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے استفسار کے بعد مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی روایت پر عمل کا ارادہ فرمایا اور وہا کے متعلق عبدالرحمن بن عوف کی بیان کردہ حدیث کے مطابق کہ حضورؐ نے وہابی مقامات پر جانے سے منع فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمل پیرا ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازہ سے تین بار دستک دے کر لوٹ جانا اور اس حدیث کی ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری کی طرف سے تائید کرنا، نیز مجوسیوں سے جزیہ (۶) کے معاملے میں ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق فیصلہ فرمانا، یہ تمام مثالیں صحیحین اور سنن کے حوالوں سے شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہیں (۸)۔

عہد رسالت ماب کے بعد دور صدیقی میں مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے پیش آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے انہیں فرو کیا۔ زمانہ فاروقی میں ایران و مصر کی تسخیر سے اسلام غیر عرب اقوام تک جا پہنچا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ سلسلہ اور وسیع ہوا۔ لیکن ان کی شہادت سے بعض نزاعی امور کو ہوا ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ صفین اور مسئلہ تحکیم پیش آئے اور ان سب اسباب نے مل کر مسلمانوں کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا، جمہور مسلمین، شیعہ اور خوارج۔

خلافت راشدہ میں ہر مسئلہ کو پہلے کتاب اللہ میں دیکھا جاتا۔ اگر اس میں نہ ملتا تو حدیث رسولؐ سے استناد کیا جاتا۔ اس صورت میں ناکامی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا جاتا۔ اس وقت کا ایک طرح سے یہی اجماع تھا، جس کی مثالیں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے اوپر پیش کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے زمانے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ

کے فیصلوں سے استناد اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا بھی اس طرز فکر و عمل کو اختیار کرنا اس کا بین ثبوت ہے، لیکن جب حدیث سے کوئی مثال نہ ملتی تو پھر قیاس سے کام لینا پڑتا۔ لیکن اس دور کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف پیش آمدہ مسائل پر فتاویٰ معلوم کئے جاتے اور حدیث سے استناد کے سلسلے میں حدیث کی صحت کے یقین کامل کی احتیاط بہر طور ملحوظ رکھی جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حدیث کے لئے دو گواہوں کی شہادت اکثر ضروری خیال کرتے۔ تغلیل روایت کا ان کی طرف سے مشورہ دینے کی وجہ یہی تھی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور فتاویٰ میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں میسر ہوا، دیکھا، پھرا نہیں یاد رکھا اور قرآن سے اس کا سبب معلوم کیا۔ پس بعض کو اباحت (۹) پر، بعض کو استحباب (۱۰) پر اور بعض امور کو علامات اور قرائن کی بنا پر جو ان کے نزدیک کافی تھے، منسوخ قرار دیا۔ اس بارے میں وہ اپنے وجدان اور اطمینان قلب پر اعتماد کرتے رہے اور استدلال کے طریقوں کی طرف ان کا التفات نہ تھا:

”و بالجمله فہذہ کانت عادۃ الکریمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرای کل صحابی ما یسرہ اللہ من عبادتہ و فتاواہ و اقضیہ محفوظہا و عقلہا و عرف لکل شیء و جہا من قبل حروف القرائن بہ لعمل بعضہا علی الاباحتہ و بعضہا علی الاستحباب و بعضہا علی النسخ الامارات و قرائن کانت کالیوم عندہ ولم یکن المہدۃ عندہم الان وجدان الاطمینان و الثلج من غیر الثلجات الی طرق الاستدلال (۱۱)“

اختلافات کی ابتداء

فقہ اسلامی میں اختلاف کی ابتداء اس وقت ہوئی جب صحابہ کرامؓ مختلف شہروں میں منتشر ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو متعدد مسائل سے سابقہ پڑا ہر صحابی استفتاء کا جواب اپنے ذہن میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے فتوؤں اور فیصلوں کی روشنی با استنباط سے دیتا ہے۔ اگر ان فیصلوں، فتوؤں اور استبداد میں کوئی چیز نہ پاتا تو جواب کے لئے اپنی رائے سے کام لیتا اور اس علت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی بنیاد بنایا ہو۔ میں سے فروعات کا آغاز ہوا۔ (۱۲)

وجہ اختلاف اور اس کی صورتیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین رونما ہونے والے اختلافات کئی طرح کے تھے اور ان کی صورتیں بھی مختلف تھیں۔ مثلاً ایک صحابی نے کسی قضیے میں آپ کا کوئی فیصلہ یا فتویٰ سنا اور دوسرے نے نہیں سنا۔ نہ سننے والے نے خود اجتہاد کیا اور اس کی بھی صورتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ صحابی کا اجتہاد کسی حدیث کے مطابق ہوتا اس کی مثال شاہ ولی اللہ نے سنن نسائی سے پیش کی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود سے ایک بیوہ کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، جس کا مقرر نہیں ہوا تھا، آپ نے ایک ماہ کے اصرار کے بعد فتویٰ دیا کہ عورت کو مہر مثل ملنا چاہئے، کم نہ زیادہ، نیز اسے عدت گزارنا ہوگی اور وہ شوہر کی وراثت سے حصہ پائے گی۔ یہ سن کر معقل بن یسار نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلہ کی ایک عورت کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس گواہی پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ بقول ان کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد اب تک انہیں ایسی مسرت حاصل نہ ہوئی تھی (۱۳)۔

اختلاف کا ایک سبب اور صورت یہ تھی کہ صحابہ کسی مسئلہ کے متعلق بحث کرتے اگر کوئی ایسی حدیث سامنے آجاتی جس کی صحت کا ظن غالب ہوتا تو صحابی اپنے اجتہاد سے رجوع کر کے سنی ہوئی حدیث کو اختیار کر لیتا۔ مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ طلوع صبح تک جنبی رہنے والے کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن جب بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف بیان کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طرز فکر سے رجوع کر لیا (۱۴)۔

تیسری صورت یہ تھی کہ صحابی تک کوئی حدیث اس طرح پہنچی کہ حدیث کی صحت کا ظن غالب نہ ہو۔ اس صورت میں صحابی اپنے اجتہاد کو ترک کرنے کی بجائے حدیث کو مطعون قرار دیتا۔ اس کی مثال فاطمہ بنت قیس کی وہ حدیث ہے جسے اصحاب اصول نے درج کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کی مطلقہ کے نفقہ اور مسکنی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ ہم ایک عورت کے قول سے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے (۱۵)

اختلاف کے دیگر اسباب میں ایک یہ ہے کہ کسی صحابی تک کوئی حدیث سرے سے پہنچی نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احکام سے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس طرح کا اختلاف بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا۔ بعض نے اس عمل کو عبادت پر محمول کیا اور بعض نے مباح سمجھا:

”ومن تلك الضروب ان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل

فعلا فحملوا بعضهم على القربى، وبعضهم على الاباح، (۱۶)“

شاہ ولی اللہ نے اس ضمن میں محدثین کے حوالے سے سفر حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وادی ابطح میں فروکش ہونے اور طواف میں رمل کی مثالیں پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی حیثیت کے تعین میں اختلاف ہوا۔ اس کی ایک مثال عمل تصحیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی ابطح میں فروکش ہونا کارِ ثواب اور حج کی سنتوں میں سے ہے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خیال میں یہ محض ایک اتفاقی امر تھا اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فعل رمل وقتی ضرورت کے تحت اتفاقیہ تھا۔ یعنی مشرکین (مکہ) کا یہ طعن کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر ڈالا ہے۔ بایں سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا، ورنہ یہ عمل حج کی سنت نہیں ہے (۱۷)۔

اختلاف کی ایک وجہ کسی واقعہ کی تعبیر میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور سوہو نسیان بھی۔ مثلاً رسول اللہ کو حج کرتے دیکھا گیا تو بعض نے کہا کہ آپ تمتع تھے یعنی حج تمتع (۱۸) ادا کر

رہے تھے۔ کچھ کے نزدیک آپ قارن تھے، گویا حج قران (۱۹) ادا کر رہے تھے۔ بعض نے اسے مفرد پر محمول کیا کہ آپ حج افراد (۲۰) ادا کر رہے تھے۔ سہو نسیان کی ایک مثال یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب میں ادا کیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا کہ وہ بھول گئے ہیں (۲۱)۔

بعض اختلافات حدیث کو اس کے اصلی معنوں میں ضبط نہ کرنے سے پیدا ہوئے۔ خاص فہم حدیث یا اخذ نتائج کی ایک مثال وہ روایت ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ متعلقہ حدیث صحیح طور سے سمجھ نہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی قبر کے پاس سے گزرے۔ اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس پر رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ میت کے عذاب کی علت اس کے گھر والوں کا رونا تھا، چنانچہ انہوں نے ہر میت پر یہ حکم عمومی لگا دیا (۲۲)۔

اختلافات کا ایک سبب کسی حکم کے علت کے تعین میں اختلاف تھا۔ مثلاً بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا فرشتوں کی تعظیم کے لئے ہے، جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں موت کے ہول کے سبب۔ ان دونوں صورتوں میں عمومیت حکم پیش نظر ہے۔ لیکن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے تصریح فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے نامناسب خیال کیا کہ کسی یہودی کی لاش آپ کے سر سے بلند ہو (۲۳)۔

ایک سبب اختلاف دو مختلف حکموں کے درمیان عدم موافقت ہے، جیسا کہ جنگ خیبر اور جنگ اوطاس کے مواقع پر اجازت متعہ اور بعد میں اس سے منع فرمانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجازت ناگزیر حالات کے سبب تھی اور ممانعت ناگزیر صورت حال ختم ہو جانے کی وجہ سے، لیکن جمہور کی رائے میں اس فعل کو نظریہ ضرورت کے تحت روا رکھا گیا اور جب ممانعت ہوئی تو یہ حکم ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا (۲۴)۔

مختلف فقہی مسالک

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اختلافات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مذاہب مختلف ہو گئے۔ ان میں تابعین نے جس میں سہولت دیکھی، اسے ہی اختیار کر لیا پھر انہوں نے آپ کی احادیث اور صحابہ کے مذاہب و مسالک فقہ کے ضمن میں سنی سمجھی اور محفوظ کی ہوئی باتوں میں حسبِ قدرت باہم مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی نیز یہ ہوا کہ بعض اقوال کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم سے مروی تھے، کمزور پائے گئے۔ اس طرح تابعین میں ہر ایک کا اپنی توجیہ کے مطابق الگ مسلک ہو گیا اور ہر شہر کا جدا امام ہوا۔ مثلاً:

”سعید بن المسیب اور سالم بن عبد اللہ بن عمر کے بعد زہری بھی
 بن سعید اور ربیعہ بن عبد الرحمن مدینہ میں، عطاء بن ابی رباح مکہ
 معظمہ میں، ابراہیم نخعی اور شعبی کوفہ میں، حسن بصری
 بصرہ میں، طاوس بن کيسان یمن اور مکحول شام میں امام ہوئے (۲۵)“

سعید بن المسیب اور ابراہیم نخعی ایسے کبار علمائے تابعین نے فقہ کے تمام ابواب مدون کئے۔ ان کے پاس ہر باب میں سلف سے حاصل کردہ کچھ اصول تھے۔ سعید بن المسیب اور ان کے ہم خیال اصحاب کی رائے یہ تھی کہ تعلقہ فی الدین میں اہل حرمین سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ان کے مسلک کی بنیاد عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ و فیصلے، نیز عبد اللہ بن عمر، حضرت عائشہؓ اور ابن عباسؓ کے فتاویٰ اور مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے ہیں۔ سعید بن المسیب اور ان کے اصحاب نے وہ سب باتیں جمع کیں جن کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی۔ شاہ ولی اللہ نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے کسی مسئلہ کا سلف سے ماخوذ جواب نہ پایا تو ان کے کلام سے استنباط کیا۔ اشارہ و اقتضاء کلام کی جستجو کی اور اس طرح ان کے ہاں ہر باب میں بہت سے مسائل جمع ہو گئے۔

ابراہیم نخعی اور ان کے اصحاب کی نظر میں عبد اللہ بن مسعود اور ان کے فیض یافتہ

اصحاب فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ سعید بن المسیب جہاں فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور ابو ہریرہ سے مروی احادیث انہیں سب سے زیادہ یاد تھیں۔ اسی طرح ابراہیم نخعی فقہائے کوفہ کے ترجمان تھے۔ ثانی الذکر نے مذہب فقہ کی بنیاد عبد اللہ بن مسعود کے فتاویٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلوں، نیز شرح و کوفہ کے دوسرے قاضیوں کے فیصلوں پر رکھی۔ شاہ ولی اللہ نے الانصاف کے علاوہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب اسباب اختلاف الصحابة والتابعین فی الفروع میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔

تدوین فقہ

شاہ ولی اللہ نے الانصاف کے دوسرے باب میں مسالک فقہاء میں اختلاف کے اسباب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نفس مضمون اور متن کی یہ من و عن تفصیلات حجتہ اللہ البالغہ کے باب ”اسباب اختلاف مذہب الفقہاء“ میں بھی ملتی ہیں۔ ان کے مطابق تابعین کے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حاملین علم کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا، جنہوں نے وضو، غسل، نماز، حج، نکاح، خرید و فروخت اور بکثرت وقوع پذیر ہونے والے امور میں سنت کی کیفیات و صفات اخذ کیں۔ انہوں نے مفتیوں کے فتوے سننے اور قاضیوں کے فیصلے۔ مسائل دریافت کئے۔ اشارۃ النص اور اقتضاء النص سے کام لینے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اور بعض معاملات میں اجتہاد بھی کرتے رہے۔

ان علماء کا طریق کار ایک دوسرے سے مشابہ تھا، جس کا حاصل ہے کہ حدیث مسند (۲۶) ہو کہ مرسل (۲۷) اسے قبول کیا جائے اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے یہ جانتے ہوئے استدلال کیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث ہیں، جنہیں صحابہ نے مختصر کیا اور انہیں موقوف (۲۸) بنالیا۔ شاہ ولی اللہ اس کی مثال میں ابراہیم نخعی کا وہ قول دھراتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع محافلہ (۲۹) اور بیع مزاہنہ (۳۰) کی ممانعت کی ہے۔

تابعین کے بعد تبع تابعین میں سے حاملین علم کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسند اور مرسل ہر دو حدیثیں قبول کرتے تھے۔ صحابہ و تابعین کے اقوال سے استدلال بھی ان کے پیش نظر رہتا

تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ و تابعین کے اقوال منصوص احکام سے خود انکے استنباطات ہیں یا ان کے اجتہاد و آراء کا نتیجہ۔ شاہ ولی اللہ کے بقول ان کے نزدیک صحابہ و تابعین کا عمل بعد میں آنے والوں سے بدرجہا بہتر تھا اور بہ اعتبار زمانہ اور بلحاظ علم بھی اقدم (۳۱) کسی مسئلہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف ہوتیں تو حاملین علم اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے۔ در آنحالیکہ کسی حدیث کو منسوخ یا قابل تاویل یا کسی تصریح کے بغیر ترک کرنے پر متفق ہوں۔ اس لئے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک عدم قبول کا مطلب دراصل حدیث کو ضعیف یا منسوخ یا قابل تاویل قرار دینا ہے اور ان تمام صورتوں میں صحابہ کرام ہی کی پیروی کی جاتی تھی (۳۲) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے مذاہب فقہ میں اختلاف ہوتا تو اس صورت میں تبع تابعین میں سے ہر عالم اپنے شہر اور اپنے شیوخ و اساتذہ کا فقہی مذہب اختیار کرتا، کیونکہ وہ ان کے اقوال میں سے صحیح اور غیر صحیح و سقیم کو بہتر جانتا۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ:

یہی وہ طبقہ علماء ہے جس کے دلوں میں تدوین فقہ کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ مدینہ میں مالک اور محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذنب نے، مکہ میں ابن جریج اور ابن عیینہ، کوفہ میں ثوری اور بصرہ میں ربیع بن صبیح نے فقہ کی تدوین کی اور ان سب نے وہی نبج و طریقہ اختیار کیا۔ جس کا ذکر کیا گیا ہے۔

اہل الحدیث اور اہل الرائے

پہلی صدی ہجری کے نصف ثانی میں حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی نشوونما ہوئی۔ اس متوازی عمل سے دو فریق پیدا ہوئے: تاریخی، جن کا لقب اہل الحدیث یا اہل علم تھا اور فکری، جو اہل الرائے کہلائے۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی اور زہری، امام مالک، سفیان اور ان کے بعد کے دور میں برابر ایسے علماء تھے، جو شرعی امور میں رائے کے دخل کو پسند نہیں کرتے تھے اور ناگزیر صورت حال میں بھی فتویٰ دینے اور مسائل مستنبط کرنے میں انہیں خوف سا محسوس ہوتا تھا (۳۳) مگر جب فقہ کی دو

قسمیں ہو گئیں تو اہل الرائے کا مرکز عراق اور اہل الحدیث کا مرکز حجاز ہوا۔ اول الذکر میں حدیث کا چرچا کم تھا اور وہ قیاس میں ماہر تھے۔ ان کے امام ابو حنیفہؒ ہیں:

”وانقسم الفقہ الی طریقین طریق اہل الراۃ والقیاس وہم اہل

العراق وطریقہ اہل الحدیث وہم اہل العجاز وکان الحدیث قلیلاً

فی اہل العراق لما قدمناہ فاستکثروا من القیاس و سہروا فیہ فلن لک

قیل اہل الراۃ و مقدم جماعتہم الذی استقر للمذہب فیہ و فی

اصحابہ ابو حنیفہ (۳۵)“

شہرستانی کے نزدیک آئمہ مجتہدین کی دو ہی قسمیں ہیں۔ اصحاب الحدیث اور اصحاب

الرائے۔ اصحاب الحدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسکن حجاز ہے اور اس طبقہ میں

امام مالکؒ کے تلامذہ، امام شافعیؒ اور ان کے شاگرد، سفیان ثوریؒ اور ان کے رفقاء امام احمد بن

حنبلی کے ساتھی اور داؤدؒ ظاہری کے خدام شامل ہیں:

”وانما سوا اصحاب الحدیث لان عنایتہم بتحصیل الاحادیث

ونقل الاخبار و بناء الاحکام علی النصوص ولا يرجعون الی القیاس

الجلی والخنفی ما وجدوا خبراً (۳۶)“

الغرض اہل حدیث کی توجہ صرف اور صرف حدیث اور اخبار کی طرف رہی اور احکام

کی بنیاد نصوص پر رکھتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے قیاس جلی و خفی کی پروا نہ کی۔ ان کے بر

عکس اہل الرائے زیادہ تر قیاس اور معانی کے استنباط کی طرف متوجہ رہے اور انہوں نے بسا

اوقات قیاس جلی کے سامنے خبر واحد کو بھی اہمیت نہ دی۔ شاہ ولی اللہؒ یہاں کی روش اعتدال

اختیار کرتے ہیں ان کے نزدیک فقہاء کے کلام سے کسی مسئلے کی تخریج اور اس مقصد کے

لئے حدیث کے الفاظ کا تتبع اور ان میں غور و خوض ان ہر دو کی دین میں ایک مستحکم بنیاد ہے،

جنہیں ہر زمانے میں علمائے محققین ہمیشہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے

ایک طریقے کو کم اور دوسرے کو زیادہ اور بعض نے ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم اختیار کیا،

لیکن یہ بات کسی طرح گوارا نہ کی کہ ان دونوں طریقوں میں سے کس کو بالکل چھوڑ دیا جائے،

اس کے بعد شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ:

’خالص حق یقیناً یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے ایک کو دوسرے کے مطابق کیا جائے اور کسی ایک میں جو کمی ہو، وہ دوسرے کی زیادتی سے پوری کی جائے۔ (۳۷)

مذہب اربعہ

خلافت بنو عباس کے ساتھ فقہ کا ایک نیا دور شروع ہوا تو منظم فقہی مسالک ظہور میں آئے۔ قبل ازیں مسالک فقہ تمہیدی تشکیلات کا درجہ رکھتے تھے۔ منظم فقہی مسالک میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی نے عروج پایا۔

حنفی فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ (۸۰ھ - ۱۵۰ھ) ہوئے۔ ان سے پہلے فقہاء کے دستان عراق کے مشہور نمائندے عبد اللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد شرح بن الحارث الکندی (م ۷۸ھ) علقمہ بن قیس النخعی (م ۶۲ھ) مسروق بن الاعدع ہمدانی (م ۶۳ھ) ابراہیم بن یزید النخعی (م ۹۵ھ) اور حماد بن ابی سلیمان ہوئے۔ ابو حنیفہ مؤخر الذکر کے شاگرد تھے ان کا مسلک ان کے نامور تلامذہ امام محمد بن الحسن شیبانی، ابو یوسف اور شیخ زفر بن اللذیل کے ذریعہ عام ہوا۔ شاہ ولی اللہ رقم طراز ہیں:

”وكان ابو حنيفة الزمهم بمذهب ابراهيم و اقرانه لا يجاوزه الا ماشاء الله و كان عظيم الشأن في التخرج على مذهبه دقيق النظر في وجوه التخرجات مقبلا على الفروع اتم اقبال (۳۸)

امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے قاضی القضاة ابو یوسف اور امام محمد کا ذکر شاہ ولی اللہ نے بطور خاص کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد بہ اعتبار تصنیف و تالیف اور درس و تدریس سب سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام مالک سے بھی تعلیم حاصل کی اور اپنے شیوخ کے مسالک کے ایک ایک مسئلہ کو موطا سے مقابلہ کر کے دیکھا۔ جہاں جہاں عدم موفقت پائی، اسے ترک کیا۔ نیز اپنی تالیفات میں تینوں شیوخ کی آراء جمع کر دیں۔ شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں تصریح کی ہے کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی بدولت حنفی مذہب عراق و خراسان اور ماوراء النہر میں خوب خوب پھیلا۔

دوسرا مذہب مالکی ہے، جو امام مالک سے منسوب ہوا۔ فقہ میں وہ دیگر شیوخ کے علاوہ ربیعہ الرای کے شاگرد تھے پھر امام مالک کے شاگردوں میں امام محمد اور امام شافعی ہوئے، لیکن انکی فقہ کے اولین ستونوں میں ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم العتقی (م ۱۹۱ھ) ابو عبد اللہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی (م ۱۹۳ھ) ابو محمد عبد اللہ بن وہب بن مسلم القرشی (م ۱۹۷ھ) اشہب بن عبد العزیز القیسسی (م ۲۰۳ھ) ابو محمد عبد اللہ بن عبد الحکم (م ۲۱۳ھ) اور عبد السلام بن سعید التنوخی الملقب بہ مسحنون (م ۲۲۰ھ) سرفہرست تھے، جنہوں نے مصر، افریقہ، اندلس اور بحرین وغیرہ میں مالکیہ کی نشرو اشاعت کی:

”و کان مالک اثبتہم فی حدیث المدینتین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوثقہم امنادا و اعلمہم بقضایا عمر و اقاویل عبد اللہ

بن عمر و عائشہ و اصحابہم من الفقہا المبعثہ (۳۹)“

امام مالک شاہ ولی اللہ کے نزدیک گویا ان احادیث کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیں اور ان کی مرویات بلحاظ اسناد سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ پھر حضرت عمر کے فیصلوں، عبد اللہ بن عمر اور عائشہ صدیقہ اور ان حضرات کے ساتوں تلامذہ (۴۰) کے اقوال کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

حنفی اور مالکی مذہب کے بعد شافعی مذہب زیادہ تر مصر، حجاز اور قدرے عراق میں مقبول (۴۱) ہوا۔ اس مذہب کے بانی ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی المطلبی (م ۲۰۴ھ) حدیث میں امام مالک کے شاگرد تھے۔ فقہاء احناف میں ان کا میل جوں امام محمد سے رہا۔ ان کے علاوہ حسن بن زیاد لولوی سے بھی ملاقات تھی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی، حنفی و مالکی مذاہب کے اصول و فروع کی ترتیب کے وقت ظاہر ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیشروؤں کے طریق کار کو دیکھا اور اس میں انہوں نے ایسی چیزیں پائیں، جنہوں نے انہیں ان کی راہ پر چلنے سے روک دیا:

”ونشا الشافعی فی اوائل ظہور المذہبین و ترتیب اصولہما و

فروعہما فنظر فی ضیح الاوائل فوجد فیہ امور البعث عنانہ عن

الجرجان فی طریقہم (۴۲)“

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ منجملہ ایسی باتوں کے امام شافعی نے دیکھا کہ مرسل و منقطع (۳۳) کو بھی لیا جاتا رہا ہے جن کے سبب ان کے مسالک میں خلل واقع ہوا۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی مرسل حدیث کو نہ لیں گے جب تک کہ وہ چند شرائط پر پوری نہ اترے

چوتھا مذہب حنبلی، امام احمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱ھ) سے منسوب ہوا۔ امام احمد نے دیگر شیوخ کے علاوہ امام شافعی سے تعلیم پائی تھی اور وہ مسلکاً اجتہاد بالرائے کے خلاف اور فقط قرآن و حدیث کو سند مانتے تھے، ان کے طریقہ کی اس شدت کے باعث انہیں فقیہ کی بجائے محدث کہا گیا۔ ابن قیم نے ان کے مذہب کے پانچ اصول قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن و سنت کے مطابق اقوال اور مرسل و ضعیف حدیثیں بتائے ہیں (۳۴)۔

شاہ ولی اللہ نے فقہ حنبلی کے بانی کو فقہاء و محدثین میں سب سے عالی مرتبت، وسیع الروایہ، حدیث سے باخبر اور تفقہ میں عمیق النظر گردانا (۳۵) ہے۔ ان کا مذہب احمد بن محمد بن حنبل المعروف بہ ابو بکر الاثرم، اسحاق بن ابراہیم المعروف بہ ابن راہویہ المروزی، ابو القاسم الخرقی (م ۳۳۴ھ) ابن قدامہ الحنبلی (م ۶۲۰ھ) ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) ابن قیم (م ۷۵۱ھ) اور بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری میں شیخ محمد بن عبدالوہاب (م ۱۲۰۶ھ) کی کوششوں سے پھیلا۔

فقہ الحدیث کے اصول

شاہ ولی اللہ کے نزدیک فقہ الحدیث کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو تو کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔ تاویل کی گنجائش اور مختلف مطالب کے احتمال کی صورت میں سنت کا فیصلہ ناطق ہوگا اور قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔

فقہ الحدیث کے دوسرے اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کسی حکم کے متعلق بالکل ہی خاموش ہو تو عمل سنت پر ہوگا۔ وہ سنت فقہاء میں متعارف و معلوم ہو یا

کسی شہر سے مخصوص یا کوئی خاندان اسے روایت کرے۔ کسی نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، آئمہ حدیث کے نزدیک وہ قابل استناد ہے۔ کسی مسئلہ میں اگر کوئی حدیث مل جائے تو کسی مجتہد یا امام کے فیصلے کی ضرورت نہیں اور تلاش بسیار کے باوجود حدیث نہ ملے تو عمل صحابہ و تابعین کے ارشادات پر ہوگا اور اس میں کسی قوم اور علاقے کی قید و تخصیص نہ ہوگی۔

جمہور فقہاء اور خلفاء متفق ہوں تو شاہ ولی اللہ کے خیال میں یہ کافی ہے اور اختلاف فقہاء میں زیادہ متقی اور ضابطہ کی حدیث قابل قبول ہوگی یا پھر زیادہ مشہور روایت کو لیا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم و فضل، ورع و تقویٰ اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہوں تو اس مسئلہ میں متعدد اقوال تصور ہوں گے۔ جس پر جس کا جی چاہے، عمل کرے۔ اس میں کوئی ہرج نہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ:

اگر تسکین بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے عموماً اقتضاء اور اشارات پر غور کیا جائے گا اور مسئلہ زیر بحث کے نظائر کے حکم کو دیکھا جائے گا اور حکم استخراج کیا جائے گا۔ اصول فقہ کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہ کیا جائے گا، بلکہ طمانیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ متواتر روایات میں اصل چیز راولیوں کی کثرت نہیں، بلکہ حقیقی شے دل کا اطمینان اور سکون ہے (۲۶۶)

شاہ ولی اللہ نے مذاہب اربعہ کے ساتھ ساتھ یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ فقہ کے بنیادی مسائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اجماعی مسائل ہیں، یعنی جن پر آپ کے عہد خلافت میں اجماع ہو گیا تھا۔ اہل اسلام کی اکثریت کو دیکھیں تو وہ حنفی، مالکی اور شافعی ہیں۔ جو شخص ان مذاہب کے اصول و اہمات سے باخبر ہے۔ اسے شک نہیں کہ ان مذاہب کی اصل عمر فاروقؓ کے اجماعی مسائل ہیں اور یہ تمام مذاہب کے درمیان ایک مشترک چیز ہے۔ اس کے بعد اہل مدینہ میں سے فقہاء صحابہ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور کبار تابعین مدینہ میں سے فقہاء مبعہ اور صغار تابعین مدینہ میں سے زہری اور ان جیسے حضرات پر اعتماد امام مالک کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد قطر ازہیں و همچنین اعتماد بر فتاویٰ عبداللہ بن مسعود دو غالب حال و بر قضا ہائے مرتضیٰ

دو بعض احوال ہاں شرط کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود روایت کردہ باشند و اثبات
 نمودہ و بعد ازاں ہر تحقیقات ابراہیم نخعی و شعبی و تخریجات ایشاں اصل مذہب
 ابی حنیفہ است کہ سببوں صورت خاص مذہب او پیدا شد۔ (۱)

فقہ الحدیث کے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے
 عملاً حنفی المذہب ہونے کے باوجود مذاہب اربعہ کے معاملے میں تطبیق
 پیدا کرنے کی خاطر روش اعتدال اختیار کی۔

مذہب اربعہ

اصل میں ایک ہیں

رجوع الی الموطا کے بعد شاہ ولی اللہ کا ایک کارنامہ 'خدمت حدیث اور انقمار للسننہ' ہی کے سلسلہ الذہب کی ایک اہم کڑی فقہ و حدیث میں تطبیق اور پھر مذہب اربعہ میں جمع و تالیف کی کوشش تھی اور اس میں بھی دراصل اس بشارت نبویؐ کا بہت دخل ہے جس میں بقول شاہ ولی اللہ انہیں یہ مژدہ جانفز اسنایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت تم سے امت کی شیرازہ بندی کے ایک خاص نوع کا کام لے گا (۱) حقیقت یہ ہے کہ :

”عرصہ سے عالم اسلام کے بہت سے علمی تدریسی اور تصنیفی حلقوں میں فقہ و حدیث کے دو متوازی سلسلے چلے آ رہے تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر جب سے اس کا اجرا ہوا تھا، دوسرے سے مستغنی و بے نیاز ہو کر سفر طے کر رہا تھا اور اکثر اوقات ایک دوسرے سے جدا ہو کر پھر وہ کسی نقطہ پر جا کر ہمکنار نہیں ہوتے تھے۔ بہت سے فقہی مسلکوں میں حدیث اسی وقت زیر بحث آتی، جب مسئلہ کی تائید اور دوسرے مذہب فقہی کے نمائندوں کے اس اعتراض کو رفع کرنا ہوتا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے یا دوسرے مذہب پر اس کی ترجیح ثابت کرنی ہوتی۔ صحاح کے درس میں یا تو ان احادیث کی تاویل کی جاتی جو اپنے مذہب کے خلاف پڑتیں یا دوسری کتابوں کی ان احادیث کو پیش کیا جاتا، جو اپنے مذہب کی تائید میں ہیں (۲)“

شاہ ولی اللہ کے زمانے تک فقہی مذاہب کے کچھ ایسے سانچے بن گئے تھے کہ ان کا ٹوٹ جانا تو ممکن تھا، پھیلنا ممکن نہ تھا۔ ہر مذہب کے متبعین اپنے ہی مذہب کو سو فی صدی

درست اور مبنی بر حقیقت خیال کرتے تھے۔ مذاہب اربعہ یعنی حنفی شافعی، حنبلی اور مالکی کو امت میں عام طور پر سند قبولیت حاصل ہو چکی تھی اور اہل علم اور حق بین نے ابتدا سے اصولی طور پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ مذاہب اربعہ کے مومنین ہی آئمہ الہدیٰ اور پیشوائے امت ہیں اور حق ان ہی مذاہب میں دائر ہے لیکن فکر و عمل کا انداز کچھ ایسا رہا کہ مذاہب اربعہ کے درمیان فرعی اختلافات بڑھتے ہی رہتے۔ اختلافات کی یہ خلیج بسا اوقات تعمق و وسعت میں بحث و مناظرہ اور منافرت کی حدود سے نکل کر مجادلہ و مقاتلہ تک بڑھ جاتی۔

الفقہ المقارن

عالم اسلام سے قطع نظر جہاں تک پاک و ہند کا تعلق ہے، یہ سرزمین آغاز سے زیادہ تر ترکی النسل یا افغانی النسل فاتحین اور بائیان سلطنت کے زیر نگیں رہی۔ ان حکمرانوں اور سپہ سالاروں کی ایک واضح اکثریت حنفیت کی حلقہ بگوش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی لگ بھگ آٹھ صدیوں میں مالکیت اور حنبلیت کو یہاں قدم رکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ شافعیت سواحل تک یا جنوبی ہند مد راس اور موجودہ کرناٹک تک اور بعض حصوں بھٹکل وغیرہ اور کیرالہ میں محدود تھی۔ بنا بریں جو طالبان فقہ و حدیث حجاز (۳) مقدس جاتے وہ بھی زیادہ تر اپنے ہی مذہب یعنی حنفی علماء سے رابطہ رکھتے۔ (۴)

شاہ ولی اللہ کو اس اعتبار سے تخصیص حاصل تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے شیخ تاج الدین قلعی حنفی عالم و محدث سے استفادہ کیا دوسری طرف مالکی المذہب شیخ محمد وفد اللہ سے۔ لیکن سب سے زیادہ وہ شافعی محدث شیخ ابو طاہر کردی مدنی کے باطنی کمالات، وسعت نظر اور جوارح قلب سے متاثر و مستفیض ہوئے۔ انہیں گویا مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعہ کا بھرپور موقع ملا۔

شاہ ولی اللہ کی طبیعت میں فطری طور پر جامعیت، قلب و نظر میں وسعت اور فکر و عمل میں تطبیقی ذوق شامل تھا۔ اسی ذوق نے ان میں تطبیق بین الفقہ والحدیث کا جذبہ پیدا کیا اور الفقہ المقارن نے ان میں فقہائے مجددین کے مسلک کو ترجیح دینے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی لگن پیدا کر دی۔ ایک طرف تو اس فقیر کی پہلی وصیت یہ تھی کہ

اعتقاد و عمل میں کتاب و سنت کو مضبوط ہاتھوں سے تھاما جائے اور ہمیشہ ان پر عمل کیا جائے؛
 ”اول وصیت این فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل پیوستہ بتدبیر ہر دو
 مشغول شدن (۵)“

اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں کے
 مطالعہ اور جن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد طبیعت میں
 فقہائے محدثین کی روش کی پسندیدگی قرار پذیری ہوئی۔ اس میں نور غیبی کی مدد بھی شامل
 حال تھی۔

”بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ و اصول فقہ ایشاں و احادیثی کہ متمسک ایشاں
 است قرار داد خاطر بحد نور غیبی روش فقہائے محدثین افتاد (۶)“

حقیقت مذہب

شاہ ولی اللہ نے مذہب کی حقیقت کے مفہوم کو بھی واضح کرنے کی سعی بلیغ فرمائی
 ہے۔ ان کے نزدیک مذاہب دو معنوں میں حق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی جلی ہیں
 اور دوسرے دقیق۔ اول الذکر سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام نفس الامر میں رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرون مشنود لہا بالخیر کے مطابق ہوں۔ کسی مسئلہ میں نص یا
 روایت کی عدم موجودگی کی صورت میں ایسے قرائن کو شامل کیا جائے کہ جن سے گمان ہو کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ فرماتے تو ایسا ہی فرماتے۔ شاہ ولی اللہ کا مقصود
 یہ ہے کہ حکم کے استخراج اور استنباط کا طریقہ بقدر ضرورت واضح ہونا چاہئے تاکہ
 ہر اسالیب کلام اور احکام میں مقاصد شریعت سے آگاہ کوئی شخص متردد و متائل نہ ہو۔

مذہب کے حق ہونے کے دقیق معنی یہ ہیں کہ وہ عنایت الہی جس کا کام ملت حقہ کا
 تحفظ اور نگہداشت ہے، کبھی خاص اسباب کی بنا پر کسی خاص مذہب کی حفاظت کی طرف
 متوجہ ہوتی ہے، مدافعت کی غرض سے یا بغرض تفریق بین الحق و الباطل۔ ایسی صورت میں
 وہ خاص مذہب اس دقیق معنی کے اعتبار سے حق ہو جاتا ہے (۷) اس کے بعد شاہ ولی اللہ

فرماتے ہیں کہ:

”اگرچہ بعض دوسرے مذاہب معنی جلی کے اعتبار سے زیادہ راجح نظر آتے ہیں، لیکن کامل غور و خوض کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مذہب حنفی کو دقیق معنی کے اعتبار سے تمام مذاہب پر فوقیت حاصل ہے (۸)

مذاہب میں رواداری کی تلقین

اس تفوق کے باوصف شاہ ولی اللہ مختلف فقہی مذاہب میں رواداری کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ :

”فقہ ثانیہ میں مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ تیرے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ امت مرحومہ کے مختلف ٹکڑوں کو تیرے ذریعہ جمع کر دے۔ اس لئے فروعی مسائل میں قوم کی مخالفت سے باز رہنا حق کے منافی ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک نمونہ ظاہر ہوا کہ فقہ حنفی کے ساتھ سنت کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے اقوال میں سے کسی ایک کا قول لیا جائے، ان کے عام حکموں کی تخصیص کی جائے۔ ان کے مقاصد سے واقفیت بہم پہنچائی جائے اور لفظ سنت سے جو کچھ سمجھ میں آئے اس طرح اکتفا کیا جائے کہ اس میں تاویل بعید ہو نہ بعض احادیث کو بعض سے ٹکرانے کی نوبت آئے اور نہ ہی امت کے کسی فرد کے قول کے مقابلے میں کسی حدیث کو چھوڑنا پڑے۔ اس طریقہ کو اگر اللہ تعالیٰ پورا فرمادے تو یہ کبریت احمر اور اکسیر اعظم ہے (۹)“

شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے کہ عقائد میں متقدمین اہل سنت کے مذہب کو اختیار کیا جائے اور صفات و آیات تشابہات کے سلسلے میں سلف نے جہاں تفصیل و تفتیش سے کام نہیں لیا، ان سے اعراض کیا جائے اور معقولیان خام کی تشکیکات کی طرف التفات نہ کیا جائے:

”و در عقائد مذہب قدام اہل سنت اختیار کردن و آل را تفصیل و تفتیش آنچہ

سلف تفتیش نکردند اعراض نمودن و حکمیات خام معقولیان التفات نکردن (۱۰)

امام ابن تیمیہ کا دفاع

اسماء و صفات کے بارے میں سلف کے مسلک کی تائید 'فلاسفہ متکلمین سے جو دور ازکار تاویلات سے کام لیتے ہوئے تعطیل و نفی صفات کی حدود کو چھوتے رہے' عدم مناسبت اور حدیث و سنت کی محبت و تعظیم نے انہیں امام ابن تیمیہ کی طرف سے دفاع اور ان کی جلالت شان کے اعتراف پر آمادہ کیا۔ امام ابن تیمیہ کی ذات دراصل ان آخری صدیوں میں سرعہ فیہ بلکہ بڑی حد تک مطاعن و شہات کا ہدف بن گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے واشکاف الفاظ میں ان کی تعریف فرمائی اور لکھا کہ شیخ الاسلام کے اقوال میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لئے ان کے پاس کتاب و سنت اور آثار سلف میں سے کوئی دلیل نہ ہو۔

”ولیس شی منہا الا وبعہ دلیلہ من الكتاب و السنہ و اثار السلف (۱۱)“

یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا عالم دنیا میں عزیز الوجود ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو تحریر و تقریر میں ان کے مرتبہ کو پہنچے۔ ان پر اعتراضات کرنے والوں کو تو ان کے کمالات کا دسواں حصہ بھی نصیب نہیں۔

”فمثل هذا الشيخ عزیز الوجود فی العالم“ و من بطریق ان بلحق شاہ فی تحریرہ و

تقریرہ والذین ضیقوا علیہ ما بلغوا معشار ما اتاہ اللہ اتالی (۱۲)“

غالی فقہاء اور ظاہریہ پر تنقید

شاہ ولی اللہ نے غالی فقہاء اور فرقہ ظاہریہ کی روش پر سخت تنقید کی کیونکہ اول الذکر اپنے مذہب سے سرمو انحراف کرنے کو تیار نہیں اور ثانی الذکر فقہ کا مطلقاً منکر ہے اور حاملین علم اور آئمہ مجتہدین کی شان میں لب کشائی سے باز نہیں آتا۔ شاہ ولی اللہ نے دونوں کی انتہا پسندی اور غلو کو ناپسند فرمایا اور صاف صاف کہ دیا کہ ان الحق امر بین بین یعنی معاملہ بین بین (اعتدال، رواداری اور تطبیق) ہے۔ پہلا فریق سونی صدی حق پر ہے نہ دوسرا فریق فرماتے ہیں:

”ایک طرف کلام فقہاء پر تخریج دوسری طرف احادیث کے الفاظ کا تتبع‘
دونوں کی دین میں مستحکم اصل موجود ہے اور ہر زمانہ کے علمائے محققین ان
دونوں اصولوں پر عمل کرتے رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کا تخریج کے
بارے میں قدم پیچھے اور حدیث کے الفاظ کے تتبع سے قدم آگے ہے اور
بعض اس کے برعکس۔ ان میں سے کسی ایک اصول سے بھی مطلقاً صرف
نظر مناسب نہیں، جیسا کہ فریقین کے عوام کا شیوہ ہے۔ اس بارے میں

صراط مستقیم یہی ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق کی جائے اور ایک کی کمی
دوسرے سے پوری کی جائے اور یہی امام بصری کا قول ہے۔ (۱۲)“

قیاسی مسائل کا حل

شاہ ولی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امت کے قیاسی مسائل کا کلام اللہ اور حدیث رسول
سے تقابل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس سے کبھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

”امت راجح وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استفنا حاصل نیست (۱۳)

اس کے بعد ان کی تلقین ہے کہ مسائل فروعی میں ایسے محدثین کی پیروی کرنی چاہئے
جو فقہ و حدیث دونوں کے عالم ہوں، مسائل فقیہ کو کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے ملاتے رہنا چاہئے۔

”در فروع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میاں فقہ و حدیث کرون و دائم
تفریعات فقیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن (۱۴)“

عظمت آئمہ اربعہ کا اعتراف

شاہ ولی اللہ کی پرورش و تربیت حنفیت اور اصول فقہ حنفی کے ماحول میں ہوئی تھی۔
وہ بظہر حنفی سے اس قدر آگاہ اور اتنے ہی قابل تھے، جتنا کوئی بڑے سے بڑا حنفی عالم ہو سکتا

ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا مرتبہ ابراہیم نخعی اور ان کے ہم مرتبہ علماء کے مذہب پر اجتہاد و استنباط کے سلسلہ میں بہت بلند تھا۔ ان تخریجات کے وجود و اشکال میں وہ بڑی دقت نظر رکھتے تھے۔ مسائل جزئیہ اور فروع کے استخراج میں ان کا اسماک بڑھا ہوا تھا۔

”کان عظیم الشان فی التخریج علی منہب ابراہیم و اقراہہ دقیق النظر فی وجوہ التخریجات مقبلا علی الفروع اتم اقبال (۱۶)“

لیکن اس کے ساتھ شاہ ولی اللہ امام مالک کی عظمت اور خاص طور پر موطا کی صحت، اس کے مقام و مرتبہ اور فیض و برکت کے نہ صرف قائل بلکہ داعی ہیں کہ اس کو حدیث کی کتب اساسیہ مانتے ہیں۔ (۱۷)

مذہب شافعی کے منقح و مصنفی اور اقرب الی الحدیث ہونے کا ذکر بھی شاہ ولی اللہ نے بہ صمیم قلب کیا ہے۔ امام شافعی کی دقیق النظری کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معنی جلی کے اعتبار سے مذہب اربعہ میں سنت کے سب سے زیادہ قریب شافعی مذہب ہے (۱۸) مزید برآں امام احمد بن حنبل کے تذکرہ میں تسلیم کرتے ہیں کہ فقہاء و محدثین میں سب سے عالی مرتبہ و وسیع الروایہ حدیث سے باخبر اور تفقہ میں عمیق النظر امام احمد بن حنبل ہیں اور پھر اسحاق بن راہویہ۔

”وکان اعظمہم شانا و اوسعہم روايتہ و اعرفہم لاحديث مرتبہ و اعلمہم

فقہا احمد بن حنبل ثم اسحاق بن راہویہ (۱۹)“

ان آئمہ اربعہ کے علو شان، وسعت علم، وقت نظر اور امت پر احسان سے جو ان کی کتابوں اور تاریخ و تراجم کے ذریعے تھا براہ راست واقفیت اور ان سے دلی عقیدت کی بنا پر شاہ ولی اللہ میں جامعیت اور فقہ و حدیث کے تقابلی مطالعہ میں توازن و اعتدال اور تطبیق بین الفقہ والحدیث کا رجحان پیدا ہوا۔

حنفیت کو سنت سے مطابقت دینے کی عملی جدوجہد

شاہ ولی اللہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ حنفی مذہب

ایک نفیس طریقہ ہے اور یہ تمام طریقوں کی نسبت اس معروف سنت سے زیادہ موافق ہے جس کی جمع و تنقیح بخاری اور اصحاب بخاری کے زمانہ میں ہوئی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے اقوال میں سے جو قول مسئلہ میں سنت کے قریب ترین ہو اسے ہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد حنفی فقہائے محدثین کے پسندیدہ اقوال کا تتبع کیا جائے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اصول میں آئمہ ثلاثہ نے سکوت تو اختیار کیا ہے، لیکن ان کی نفی بھی نہیں کی اور حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس صورت میں اس کے اثبات کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ تمام مذہب حنفی ہے (۲۰)

حنفی مذہب کو سنت سے مطابقت دینے کی عملی جدوجہد شاہ ولی اللہ نے زندگی بھر جاری رکھی اور فروع میں عملاً قوم کی مخالفت سے گریز کیا۔ ان کے عملی طور سے حنفی المذہب ہونے کی سب سے بڑی شہادت خود ان کی تحریر ہے، جو صحیح بخاری کے ایک نسخہ (۲۱) پر ثبت ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔

”کتابتہ بیدہ الفقیر الی رحمۃ اللہ الکریم الودود ولی اللہ بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین بن معظم العمری نسباً الدہلوی وطناً الأشعری عقیدہ الصوفی طریقہ والحنفی عملاً والشافعی درسا (۲۲)“

اکثر مسائل میں شافعییت کی تائید

شاہ ولی اللہ نے اس تحریر میں ایک طرف تو واضح انداز میں اپنے حنفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف بہت سے اصول و فروع میں احناف سے ان کا اختلاف بھی ظاہر ہے۔ اختلاف کی یہ شدت علمائے احناف کے ہاں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ امام ابو حنیفہ سے اصول و فروع میں سب سے زیادہ اختلاف کرنے والوں میں صاحبین نظر آتے ہیں، لیکن بقول امام غزالی وہ بھی دو تہائی مسائل سے زیادہ میں اختلاف نہیں رکھتے (۲۳) شاہ ولی اللہ ان سے بھی زیادہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اس اختلاف کی حقیقت فقہ الحدیث سے متعلق ان کی خدمات سے ظاہر ہے جو حجۃ اللہ البالغہ اور بالخصوص مصنفی اور العسوی میں ملتی ہے۔ تقریباً ستر فیصد مسائل میں وہ اپنا رجحان امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہوئے امام شافعی کی طرف

بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

”امام ابو حنیفہ کے نزدیک چوتھائی سرکا اور امام مالک کے نزدیک پورے سرکا مسح جب کہ امام شافعی کے نزدیک سر کے ابتدائی حصہ کا یا اس سے متصل بالوں کا مسح فرض ہے (۲۲)“

”شیر خوار بچے کے پیشاب پر اس طرح پانی چھڑکنا کہ پانی پیشاب پر غالب آجائے، امام شافعی کے نزدیک کافی ہے مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پانی چھڑک دینا کافی نہیں بہنا ضروری ہے (۲۵)“

”امام ابو حنیفہ وقت عصر کو دو مثل سے شروع کرتے ہیں اور امام شافعی ایک

مثل سے۔ صاحبین بھی موخر الذکر قول کے حق میں ہیں (۲۰)“

”امام شافعی اور صاحبین کا قول ہے کہ وقت عشاء کلی ابتداء شفق احمر سے اور

امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ شفق ابیض سے ہوتی ہے (۲۷)“

فجر میں شافعی تعجیل اور ابو حنیفہ اسفار کو افضل گردانتے ہیں (۲۸)“

”امام شافعی کے خیال میں عصر میں بھی تعجیل افضل ہے یعنی ایک مثل کے بعد

اور امام ابو حنیفہ دو مثل سے قبل شروع کرنے کے حق میں ہی نہیں (۲۹)“

”نماز فجر میں وقت ختم ہونے پر اگر ایک رکعت پڑھی گئی تو امام ابو حنیفہ کے

نزدیک نماز ادا نہ ہوئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہوئی بلکہ نماز ہو گئی (۳۰)“

”جلسہ میں اطمینان کو ابو حنیفہ فرض قرار نہیں دیتے اور بقول کرخی سنت ہے

لیکن امام شافعی کے نزدیک فرض ہے (۳۱)“

”جس نے ایک رکعت پائی امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس نے باجماعت نماز ادا

کی اور جس نے شہید بھی پالی ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس نے جماعت پالی (۳۲)“

اسی طرح شوافع و ترکی نماز کو واجب کی بجائے سنت مانتے ہیں۔ احناف کے نزدیک

واجب ہے (۳۳) عید الفطر میں تکبیر یہ آواز بلند پڑھنی چاہئے۔ امام شافعی کے قول کے

برعکس رائے امام ابو حنیفہ کی ہے (۳۴) اول الذکر کے نزدیک نماز عید سنت موکدہ اور ثانی

الذکر کے مطابق واجب ہے (۲۵)۔ قرآنی سجدہ ہائے تلاوت قول شافعی کے مطابق واجب نہیں۔ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ واجب ہیں (۳۷) امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شوہر پر حد قذف نہیں اور امام شافعی کا قول ہے کہ شوہر پر بھی لازم ہے (۳۷) زوجین میں سے ایک عبد اور دوسرا حر ہو تو طلاق کے عدد میں احناف کے نزدیک عورت اور شوانع کے نزدیک مرد کا اعتبار ہے (۳۸)۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کنائی طلاق کو بائن اور امام شافعی رجعی مانتے ہیں (۳۹) اور ثانی الذکر کا قول ہے کہ بحر کے تمام جانور حلال ہیں۔ اول الذکر کا قول ہے کہ مچھلی کے سوا بحر کے باقی تمام جانور حرام ہیں۔ (۴۰) ان تمام مسائل میں شاہ ولی اللہ امام شافعی کے ساتھ ہیں علاوہ ازیں ان مختلف فیہ ابواب و مسائل میں بھی ان کا بیشتر رجحان احناف کے خلاف اور شوانع کی جانب ہے۔

’باب صیغ التشهد‘ فضل حضور الجماعة، ’اذا صلی وجدہ ثم ادر کس مع الامام اعادہ الصلوٰۃ‘ البرکعتان من السفر تمام، ’صلوٰۃ الخوف، التشدید علی من ترک الجمعة، بغیر عذر‘ السعی یوم الجمعة اذا اقيمت الصلوٰۃ، ’قضا رکعتی الفجر‘ يستحب الغسل العید، ’صفتہ صلوٰۃ النبی عند الکسوف‘ کتاب عمر فی الصدقتہ، ’يعتبر النصاب فی آخر الحول‘ تعریض النخل، ’لا تلعل الصدقتہ لغنی الالخمستہ‘ من اراد الحج ملیحرم فی اشهر الحج، ’صفتہ التلبیہ‘ صالحس فی الہدی النهی عن التصریتہ، ’اللقطہ الضوال القروء هی الاطہار اور باب الولاء لمن اعتق وغیرہم‘

بعض مسائل میں احناف کی طرف رجحان

جن مختلف فیہ ابواب و مسائل میں شاہ ولی اللہ کا رجحان امام شافعی کی بجائے امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، وہ بہت کم ہیں۔ مثلاً عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ (۴۱) رفع حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تنزیہی (۴۲) مادہ منویہ نجس ہے (۴۲) شافعی فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، بوقت رفع حاجت قبلہ رخ ہونا مکروہ تحریمی ہے اور مادہ منویہ

نجس نہیں ہوتا۔ بنا بریں وہ صلوٰۃ کو فرض اور جمعہ کے لئے کم سے کم چالیس افراد کے اجتماع کو ضروری گردانتے ہیں اور اسلام انکے نزدیک احسان کی شرائط میں سے نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کے مطابق صلوٰۃ سنت ہے (۴۴) جمعہ کے لئے چالیس آدمیوں کا ہونا ضروری نہیں (۴۵) اور اسلام احسان کی شرائط میں سے ہے (۴۶)

کچھ مثالیں مالکیت کی حمایت میں

بعض مختلف فیہ ابواب و مسائل ایسے ہیں جن میں شاہ ولی اللہ کار جہان امام ابو حنیفہؒ امام شافعی اور دیگر آئمہ کی بجائے امام مالک کی جانب ہے۔ مثال کے طور پر:

’ماء کثیر کی کوئی تحدید نہیں (۴۷) (باب الحیاض لا تفسد) چار راتوں کی اقامت کے عزم سے قصر ختم (۴۸) (المسافر اذا جمع مکث اربع لیل اتم الصلوٰۃ) دین کے وقت کتابت و تحمل شہادت فرض کفایہ ہے (۴۹) (کتاب الدیون --) علت ربوا نقد و اقتیات ہے (۵۰) (باب الوصف الذی یدور علیہ الحکم) اور ’سہوا‘ خطأ یا مصلحتاً صلوٰۃ کے لئے اگر نماز میں ایک دو کلمات ہی کہہ دیئے جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی (۵۱) لا تفسد الصلوٰۃ بالكلمہ

حنبلیت کی تائید میں چند مسائل

کچھ مختلف فیہ ابواب و مسائل وہ ہیں جن میں شاہ ولی اللہ کار جہان امام ابو حنیفہؒ امام شافعی، امام مالک، اور دیگر آئمہ کی بہ نسبت، امام احمد بن حنبل کی طرف ہے۔ مثلاً:

’باب ترک القنوت فی الصلوٰۃ الفجر وغیرہا میں -- نماز فجر قنوت نہیں، مگر بوقت نازلہ فجر میں بالخصوص اور تمام نمازوں میں بالعموم قنوت مستحب ہے وتر میں پورے سال قنوت مستحب اور رمضان میں موکد ہے (۵۲)۔

’باب الیاسنی یوثر السجود فیہا -- کے مطابق سجود تلاوت پندرہ ہیں۔ ایک سجدہ سورہ ص اور دو سجدے سورہ حج میں ہیں (۵۳)

’ہر معدن پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ ڈھالی جاسکتی ہو یا اسکا ڈھالنا ممکن نہ ہو (۵۴)

۔ (باب زکوٰۃ المعدن)

باب المساقاہ — مساقاۃ اور مزارعت جائز ہے

”بوقت وصیت کسی مسلمان کی عدم موجودگی کے باعث دو ذمیوں کو گواہ

بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں اور ان کی شہادت مع یمین معتبر ہوگی (۵۶)۔

باب انقلاب الدعوی۔ الخ

ابن راہویہ اور حسن بصری کے حق میں اقوال

بعض مختلف فیہ ابواب و مسائل میں شاہ ولی اللہ آئمہ اربعہ میں سے کسی سے بھی

اتفاق نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے سوا کسی اور مجتہد کی جانب اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں۔ مثال

کے طور پر ”باب الحامل اذا اخافت۔۔۔ میں اسحاق بن راہویہ کے اس قول کو ترجیح دیتے

ہیں کہ حامل بغیر قضاء چاہیں تو فدیہ دے دیں اور اگر بغیر فدیہ پسند کریں تو قضا کر لیں (۵۷) اسی

طرح ایک قول میں ان کا رجحان امام حسن بصری کی جانب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما خرج من

السبیلین اور نوم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور لس مرآۃ، مس ذکر، قے اور رعان سے نہیں

ٹوٹتا۔ (۵۸)

آئمہ حدیث کے فیصلوں پر آزادانہ عملدرآمد

شاہ ولی اللہ عقائد، اصول اور فرعی مکاتب فکر کے التزام میں جمود کو پسند نہیں فرماتے۔

ان کی خواہش دراصل یہ تھی کہ کسی پابندی کے بغیر مذاہب اربعہ اور آئمہ حدیث کے

مسائل پر عمل کیا جائے۔ اس کا واضح اور بین ثبوت یہ ہے کہ وہ بظاہر حنفی ہونے کے باوصف

احناف کی بجائے شوافع کے معمولات کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض مختلف فیہ ابواب و مسائل

میں احناف و شوافع کی جگہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، حسن بصری اور اسحاق بن راہویہ کی

آراء و اقوال کو قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ مثالیں اس کی شاہد ہیں۔ اسی طرح فرع کے

متعلق شاہ ولی اللہ کی روش میں حد درجہ اعتدال پایا جاتا ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں بھی اسکی

متعدد مثالیں موجود ہیں۔

پانی کی طہارت کے متعلق احناف اور شوافع میں بے حد اختلافات ہیں اور قلتین کی

حدیث کو ان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ احناف اسے مضرب فرماتے ہیں۔ شوافع اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا فیصلہ شوافع کے حق میں ہے۔ آپؐ معذرت فرماتے ہیں کہ قدام احناف اور موالک پر ایسی احادیث مخفی رہیں یا فہم مراد میں ان سے تسلیح ہوا:

”ومثالہ حدیث القلتین فانہ حدیث صحیح روی بطریق کثیرہ (۵۹)“

قلتین کی حدیث صحیح اور متعدد طرق سے مروی ہے۔

آئمہ احناف اور شوافع کے نزدیک امام اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق نزاع مشہور ہے۔ شاہ ولی اللہ فریقین کے تشدد کو پسند نہیں فرماتے اور اعتدال کی روش اختیار کرتے ہوئے مقتدی کو امام کے پیچھے خاموشی سے سننے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امام آواز سے پڑھے تو مقتدی سکتوں میں پڑھے۔ امام آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے پڑھے، مگر یہ احتیاط لازم ہے کہ امام کی قرأت میں تشویش اور پریشانی نہ ہو:

”وان کان ماموماً وجب علیہ الاتصاۃ والاستماع فان جہر الامام لم یقرأ الا عندہ الامکاتہ وان خانت فله الخیرہ فان قرأ فلیقرأ بفاتحتہ الكتاب قراءۃ لا تشویش علی الامام وهذا اولی الاقوال عندی وبہ یجمع بین احادیث الباب (۶۰)“

وضو کے نواقص میں فقہاء میں اختلاف ہیں۔ شاہ ولی اللہ روش اعتدال اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کا اصل سبب وہی ہے جو سبیلین سے نکلے باقی اس پر محمول ہیں:

”واصل موجب الوضوء الخارج من السبیلین وما سوی ذلک محمول علیہ (۶۱)“

فقہاء احناف قنوت کو وتروں میں واجب سمجھتے ہیں اور جیسا کہ لکھا گیا ہے، شوافع صبح کی نماز میں حقیقت یہ ہے کہ صبح کی نماز کی قنوت کے متعلق احادیث میں صحابہ و تابعین کے مذاہب مختلف ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قنوت پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں اور اہم حوادث پر چند کلمات پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ قبلہ برعل و ذکوان پر بدعات ترک کر دی گئی

۔ اس سے گو علی الاطلاق قنوت کا ترک ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس سے واضح ہے کہ یہ مستقل اور دائمی سنت نہیں ہے۔

”واختلف الاحادیث و مذاہب الصحابہ و التابعین فی قنوت الصبح
وعندی ان القنوت وتر کہ میان ومن لم یقنت الا عند حادثہ عظیمہ
او کلمات بسیرہ اخفاء الرکوع احب الی لان احادیث شاہدہ علی ان
الدعاء علی رعل و ذکو ان کان اولاً ثم ترکہ وهذا ان لم یدل علی
نسخ مطلق القنوت لکنہا تومی الی ان القنوت لیس سنتہ مستقرہ
(۶۲)“

عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کے متعلق آئمہ میں اختلاف رائے رہا ہے۔ احناف جمع و تعدیم کے قائل ہیں نہ جمع تاخیر کے اور جمع صوری دراصل جمع ہے ہی نہیں، بلکہ جمع کی صورت ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تحقیق ہے کہ نماز کے دراصل تین ہی اوقات ہیں۔ عصر ظہر سے اور عشاء مغرب سے نکال لی گئی، تاکہ دو نمازوں میں فاصلہ کم ہو اور نیند سے پہلے ذکر سے غفلت کا احتمال نہ رہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ شارع حکیم علیہ السلام نے جمع تقدیم اور تاخیر دونوں کی اجازت دے دی ہے، لیکن نہ اس پر ہمیشگی کا حکم دیا نہ اس پر تاکید فرمائی، جیسے نماز قصر کے لئے تاکید نہیں کی۔

”فشرع لہم جمع التقدیم و التاخیر لکنہ لم یواظب علیہ ولم یعزم
علیہ مثل ما فعل فی القصر (۶۳)“۔

ماء کثیر کی مقدار فقہائے احناف وہ درودہ اور شوافع قلتین بتاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ اس بارے میں قطعاً کوئی حدیث نہیں ہے:

”لیس فی کل ذلک حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۶۴)“

رکوع وغیرہ میں رفع الیدین اور وتروں کے ذکر میں شاہ ولی اللہ کے نزدیک حق یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں سنت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت اور تین رکعت وتر پڑھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ اور صحیح ہیں، لیکن انسان کو ایسے اعمال کی وجہ سے اپنے خلاف ہنگامہ

پا نہیں کرانا چاہئے:

”والحق عندی فی مثل ذلك ان الكل مسته ونظيره الوتر
بركته واحدة والثلاث والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع فان احاديث
الرفع اكثر واثبت غير انه لا ينبغي لانسان في مثل هذه الصور ان يثير
على نفسه فتنته عوام يده (۶۵)

حنفیت سے حنفی مذہب میں اختلاف

اس موقع پر شاہ ولی اللہ بطور استدلال وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا:
”لو لاحد ثمان قومك بالكفر لنقضت الكعبة (۶۶)“

شاہ ولی اللہ یہ اصول مستنبط کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو اچھا سمجھتا ہو،
لیکن اسے کرنے میں قوم میں انتشار اور فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کام کو ترک کر دینا چاہئے۔ شاید
یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ستر فیصدی کے لگ بھگ مسائل میں امام ابو حنیفہؒ سے
اختلاف کیا، لیکن برصغیر کے عوام کی اکثریت چونکہ حنفی المذہب تھی، اس لئے انہوں نے
عملاً اسی مسلک کو اختیار کیا۔ مولانا یوسف بنوری شاہ ولی اللہ کی تصنیفات سے ایسے تمام
اقتباسات نقل کرنے کے بعد جن سے حنفیت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کرتے
ہیں کہ:

” فقہاء حنفیہ میں شیخ ابن الہمام صاحب فتح القدر اور آپ کے دو محقق
شاگرد حافظ حدیث قاسم بن قطلوبغا اور ابن امیر الحاج جو تفقہ نفس کے
ساتھ تبحر حدیث اطلاع رجال، فن جرح و تعدیل اور اصول فقہ میں پوری
دستگاہ رکھتے ہیں اور بہت سے فروعی مسائل میں اپنی خاص رائے رکھتے ہیں،
اسی طبقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا شمار ہونا چاہئے۔ بعض مسائل میں
ان حضرات کا حنفیہ سے اختلاف کرنا مذہب حنفی کے خلاف نہیں سمجھا جاتا اور
اس کے باوجود ان کو فقہائے حنفیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض

مسائل و احکام میں مذہب حنفی کے خلاف شاہ صاحب کا رجحان نفس حنفی
مذہب کے خلاف نہیں سمجھا جاسکتا (۶۷)۔“

راجع اور مرجوع کا سوال

شاہ ولی اللہ کا اپنا بیان ہے کہ آئمہ اربعہ کے درمیان جن مسائل پر اختلاف ہے،
ان میں سے اکثر و بیشتر اس امر پر ہے کہ کونسی صورت اولیٰ اور راجع ہے اور کونسی غیر اولیٰ اور
مرجوع۔ (۶۸) لیکن شاہ ولی اللہ کثیر التعداد مسائل میں جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے، حنفیت سے
اختلاف کے باوجود حنفی مذہب پر عمل کرتے ہیں تو وہ فقط اس تنقید کی زد میں آتے ہیں کہ
راجع کو تہج کر مرجوع پر عمل پیرا ہوئے۔ اس معاملے میں بھی وہ تنہا نظر نہیں آتے، بلکہ
اسلاف کی ایک کثیر جماعت کا عمل ان کا موید ہے۔ مثلاً خود فرماتے ہیں کہ:

”رشید نے چھپنے لگانے کے باوجود امامت کی تو ابو یوسف نے ان کے پیچھے نماز
پڑھی اور اعادہ بھی نہ کیا، کیونکہ امام مالک کا فتویٰ تھا کہ چھپنے لگانے سے وضو کی
ضرورت نہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک نکیر پھوٹنے اور چھپنے لگانے
سے وضو ضروری ہے، لیکن ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر امام کے خون نکلا مگر
اس نے وضو نہ کیا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے جواب دیا مالک
اور سعید بن المسیب کے پیچھے کیسے نہیں پڑھوں گا (۶۹)۔“

اسی طرح شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی قبر کے
پاس نماز ادا کی مگر پاس ادب کے طور پر قنوت نہ پڑھی اور فرمایا کہ کبھی کبھی ہم مذہب عراق کی
طرف بھی اتر آتے ہیں۔ (۷۰)

مذہب اربعہ کو باہم آمیز کرنے کی تحریک

شاہ ولی اللہ کی طرف سے حنفیت پر عمل کرنے کی نوعیت یہی تھی۔ وہ فقہی جمود کو
توڑنے کے لئے مختلف مسالک بالخصوص مذہب اربعہ کو باہم آمیز کرنے کے زبردست حامی
و موید تھے۔ ان کی خواہش و کوشش تھی کہ مصالح اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں بعض

مسائل میں حنفی مسلک کو اختیار کیا جائے اور بعض میں شافعی مسلک کو قبول کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ملاء اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں آئمہ کے مذاہب امت میں اور کثرت اتباع و تصنیف کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ جمہور فقہاء اور محدث مفسر اور متکلم اور صوفی شافعی مذہب کے پابند تھے اور اکثر بادشاہ اور یونان کے رہنے والے حنفی مسلک کے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

”وان الحق الموافق لعلم الملاء الاعلیٰ الیوم ان یجعلہ کمذہب

واحد یرضان علی الکتب الدونہ فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ

وسلم الفریقین فما کان موافقا یابقی ومالم یوجد اصلہ یسقط (۷۱)

بقول شاہ ولی اللہ = ملاء اعلیٰ کی نظر میں حق اور صحیح یہ ہے کہ ان دونوں مذاہب کو یک جا کر دیا جائے اور ان ہر دو کی جزئیات کو کتب حدیث پر پیش کیا جائے۔ دونوں مذاہب کے اہل علم نے فن حدیث میں تصنیفات کی ہیں۔ جو مسائل کے موافق ہوں، قبول کر لئے جائیں اور جن کی اصل حدیث سے نہیں، انہیں کلیتہً ساقط کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ نے حنفیت کی کثرت ہندوستان میں دیکھی اور شوافع کی حجاز میں۔ چنانچہ ان دونوں میں اتحاد کی ضرورت کو انہوں نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ اگر نجد اور سوڈان میں حنابلہ اور مالکیہ کو ملاحظہ فرما لیتے تو یقینی طور پر ان کے ساتھ اتحاد کو بھی ضروری سمجھتے۔ ان کی روشنی سے اعتدال یہاں بھی یقیناً کام کر دکھاتی۔ وہ بلاشبہ ان علمائے حق میں سے تھے جن پر یہ حدیث ہر لحاظ سے صادق آتی ہے:

”ینفون عن هذا الدین تعریف الغالین وانتعال المبطلین و تاویل

الجاهلین (۷۲)

وہ غالی لوگوں کی تحریک، باطل پرستوں کے غلط انتساب اور جاہلوں کی تاویلات سے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کو فی الحقیقت غالی لوگوں کی تحریفات، باطل پرستوں کے غلط انتساب اور جملاء کی فرسودہ تاویلات سے بچایا۔ وہ حنفی ہونے کے باوجود خشک اور متعصب قسم کے نظریات اور جامد عصبیت کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے نزدیک

نہ ہی قدامت احناف میں اس طرح کا جمود پایا جاتا تھا۔ یہ جمود چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوا اور نویں صدی ہجری تک عروج کو پہنچ گیا۔ تب شاہ ولی اللہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علم حدیث کی اصل خدمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تطبیق بین الفقہ والحدیث کے ساتھ ساتھ اعتدال بین الاجتہاد والتقلید کی راہ اختیار کی جائے۔

باب ٦

اعتدال بين التقليد والاختيار

اجتہاد

اہمیت، فضیلت اور تقاضے

تطبیق بین الفقہ والحدیث کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے اجتہاد و تقلید کے درمیان متوازن و معتدل مسلک اختیار کیا، جو ان کے ذوق سلیم اور حقیقت پسندانہ طرز فکر و عمل کا عمدہ نمونہ اور ان وہی کلمات اور تجدیدی امتیازات کا بہترین منظر ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور خاص نوازا تھا۔ اس زمانے کی مذہبی صورت حال کچھ ایسی تھی کہ مسلمانوں کے دو طبقے بن چکے تھے۔ ایک طبقہ عام و خاص دونوں کو براہ راست کتب و سنت کے اتباع کامل اور تمام تر معاملات میں انہیں صرف اور صرف ان ہی سے احکام حاصل کرنے کا مکلف قرار دیتا تھا۔ اس طبقہ کے کلام سے عموماً اور طرز عمل اور تحریرات سے خصوصاً ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ تقلید کی مطلق حرمت کے قائل تھے۔ برعکس اس کے دوسرے طبقہ کے نزدیک تقلید ہر طور ہر مسلمان پر واجب تھی اور تارک تقلید کو ”فاسق“ اور ”ضال“ کہہ کر یاد کرتا تھا۔ مومنین تقلید اگر اپنے مخالفین پر یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے کہ تقلید امت کو نفسانیت اور خود رالی سے بچانے، مسلم معاشرہ کو انتشار اور فوضویت سے محفوظ رکھنے، دینی زندگی میں نظم و وحدت اور یگانگت پیدا کرنے اور شرعی احکام پر اطمینان بخش اور پرسکون طریقے سے عمل کرنے کا موقع دینے کی محض ایک انتظامی تدبیر ہے تو معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے اس قدر طول کھینچتا۔ یہ اسی سائل کا نتیجہ تھا کہ غیر مقلد حضرات بے باک دھل کھنے لگے تھے کہ مقلدین، تقلید کے انتظامی عمل کو باقاعدہ ایک شرعی عمل قرار دیتے ہیں اور انہوں نے اسے ایک فقہی مذہب اور اجتہادی مسئلہ کی بجائے منصوص اور عمل قطعی اور دین مستقل کا درجہ دے دیا ہے۔

یہ ساری صورت حال شاہ ولی اللہ کے پیش نظر تھی۔ انہوں نے روح شریعت سے قریب تر، قرن اول کے عمل سے قدرے ہم آہنگ اور فطرت انسانی سے زیادہ مطابق اور عملی زندگی سے نہایت سازگار تقلید کی تعبیر کی اور چوتھی صدی ہجری سے پیشتر کے طرز عمل کی روشنی میں لوگوں کو انکی دینی و دنیوی زندگی میں عبادات و معاملات سے متعلق نئے نئے مسائل و مشکلات پیش آنے کا تذکرہ کرتے اور ان کا حل بتاتے ہوئے اعتدال بین التقليد و الاجتہاد کی راہ نہ صرف دکھائی، بلکہ خود بھی اختیار کی۔

اجتہاد کی تعریف

لفظ اجتہاد جہد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی طاقت اور مشقت کے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اجتہاد کا مطلب ہے کسی ایسے کام کی تحقیق میں سعی بلیغ، جو مشقت اور کلفت کو مستلزم ہو (۱) اصطلاحی طور پر اجتہاد کی تعریف کے الفاظ ہیں:

”استفراغ الفقیہ الوسع لتحصیل ظن بحکم شرعی“ (۲)

اصولیین کی اس تعریف میں استفراغ الوسع، فقیہ، تحصیل ظن اور حکم شرعی کی قید لگائی گئی ہے۔ سعی تمام اور اجتہاد معتبر لازم و ملزوم ہیں اور سعی نا تمام کی صورت میں اجتہاد غیر معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ استفراغ الوسع کی قید لگائی گئی ہے۔ فقیہ کی قید کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر فقیہ یعنی نحوی یا متکلم اس طرح کی کوشش کرے تو اسے اصطلاحی اجتہاد نہیں کہیں گے۔ تحصیل ظن کی قید کا فائدہ کہ کوئی تحصیل علم کی کوشش کرے اور کسی حادثہ کے موقع پر اسے کوئی نص مل جائے تو یہ اجتہاد نہیں کہلائے گا (۳) اور یہ قید اغلباً اس لئے ہے کہ قطعیات میں اجتہاد نہیں ہوتا (۴) عقلی، حسی اور عرفی وغیرہ حکم کی جستجو کو بھی چونکہ اجتہاد نہیں کہتے (۵) لہذا حکم شرعی کی قید کا جواز پیش کیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کی جو حقیقت بیان کی ہے اس سے اسکی تعریف اور اصطلاحی

مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”حقیقۃ الاجتہاد علی ما یفہم من کلام العلماء استفراغ الجہد فی ادراک

الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها الراجعتہ کلیاتہا الی اربعۃ اقسام

الکتب والسنن والاجماع والقياس (۷)

اس تعریف میں فقیہ کی شرط کا ذکر نہ کر کے شاہ ولی اللہ نے ان سب کی تائید کر دی ہے جو اس کو مقدر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اجتہاد کے لئے تحصیل ظن کی قدغن سے قطع نظر مطلقاً اور اک کے الفاظ استعمال کئے ہیں، جو تحصیل ظن اور تحصیل علم دونوں کو محیط ہیں لیکن ساتھ ہی یہ تصریح فرمادی ہے کہ اجتہاد کے بعد جو چیز مجتہد کو میسر آتی ہے وہ دلیل سے اس حکم کے ثبوت کا ظن ہے۔

”واصل معنی اجتہاد آں ست کہ جملہ عظیمہ از احکام فقہ دانستہ باشد بادلہ تفصیلاً از کتاب و سنت و اجماع و قیاس و ہر حکمے رامنوط بدلیل او شناختہ باشد و ظن قوی بھمان دلیل حاصل کردہ (۸)

شاہ ولی اللہ کی تفریحات

اجتہاد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ صرف ایسے ہی مسئلہ کے اور اک کی سعی کی جائے جس پر علمائے سلف میں سے کسی نے گفتگو نہ کی ہو۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو شاہ ولی اللہ کے بقول اس کا اور اک علمائے سلف کے مخالف ہو یا موافق، اجتہاد ہی کی تعریف میں آئے گا۔ (۹) بعض یہ پابندی لگاتے ہیں کہ مسائل کی صورت اور ان کے تفصیلی دلائل پہلے کسی نے بیان نہ کئے ہوں۔ شاہ ولی اللہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علمائے سلف میں سے کسی کی تائید و اعانت حاصل ہو جائے تو بھی یہ اور اک اجتہاد ہو گا (۱۰)

ہر حکم کی دلیل جاننے اور اس دلیل سے اطمینان قلب حاصل کرنے والا، علی وجہ البصیرہ اگر کچھ کہتا ہے اور اکثر مسائل میں اپنے شیخ کی مخالفت کی بجائے موافقت کرتا ہے تو اسکو مجتہد نہ ماننا شاہ ولی اللہ کی رائے میں گمان فاسد ہے اور اسی طرح اس گمان پر کوئی گمان کرے کہ فی زمانہ مجتہد کا وجود ناپید ہے تو یہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک گمان فاسد ہی نہیں، بناء فاسد علی الفاسد ہے (۱۱)

طبقات مجتہدین

ابن الکمال وزیر نے اپنے ایک رسالہ میں فقہاء کی سات تقسیمات گنوائی ہیں:

”مجتہدین فی الشریع“ مجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المسائل اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اقوی، قوی اور ضعیف اور ظاہر الروایت اور روایت ناوردہ میں تمیز کرنے کے حامل مقلدین اور مقلدین میں وہ لوگ جو مذکورہ امور میں سے کسی پر قدرت رکھتے ہوں“ (۱۲)

ان سات طبقات میں سے پہلے تین کا تعلق مجتہدین سے ہے اور باقی چار مقلدین سے متعلق ہیں۔ احناف کو یہ تقسیم قابل قبول ہے رافعی اور نووی نے مجتہدین کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ مجتہد مستقل، مجتہد مطلق منتسب، مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی الفتا، یا متبحر فی المذہب (۱۳) شوافع میں اسی تقسیم کو شرف قبولیت حاصل ہے (۱۴) اور شاہ ولی اللہ بھی اسے ہی تسلیم کرتے ہیں (۱۵)

یہ نظر تحقیق دیکھا جائے تو مجتہدین کی اقسام کے بارے میں احناف و شوافع کے درمیان بہت کم اختلاف ہے اور وہ بھی شاید ناموں اور اصطلاحات کا۔ کیونکہ شاہ ولی اللہ نے کام کے اعتبار سے مجتہدین کے طبقات اس طرح سے مقرر کئے ہیں:

”موسسین اصول اور تمام ابواب شرع میں مجتہد، اصول میں اپنے امام کا مقلد

اور تمام فروع شرع میں مجتہد، اصول و نصوص میں امام کا مقلد اور اگر کسی مسئلہ

میں امام کا نص پائے تو اس میں امام کے نصوص سے اسی کے اصول کے مطابق

تخریج کرے۔ (۱۶)

کام کے اعتبار سے اس تقسیم پر احناف و شوافع دونوں متفق ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ نے

شوافع کی پیروی میں مجتہد کی ایک چوتھی قسم بیان کی ہے، یعنی اپنے امام کے مذہب میں متحیر

تبحر کہ متعارض روایات میں سے کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کا اہل اور اصول، نصوص

اور جمہور اصحاب کی متفقہ تخریجات میں اپنے مذہب کا پابند ہو (۱۷)

احناف کی اصطلاح میں پہلی قسم مجتہد فی الشریع، دوسری مجتہد فی المذہب، تیسری

قسم مجتہد فی المسائل یا صاحب تخریج من المعتمدین اور شوافع کے نزدیک علی الترتیب مطلق مستقلہ، مجتہد مطلق منتسب اور مجتہد فی المذہب کہلاتی ہے۔ چوتھی قسم کو مجتہد کہیں کہ مقلد، احناف اسے صاحب ترجیح کہتے ہیں اور شوافع مجتہد فی الفتاویٰ بھرنی المذہب دراصل متعارض روایات میں ترجیح اس کا اصل نام ہے۔ کسی حکم شرعی کا ادراک و استنباط اس کے فرائض میں داخل نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابو زہرہ صاحب ترجیح کو مجتہد ماننے میں متاثر ہیں۔ ان کے بقول اسے مجتہد ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ترجیح میں اجتہاد حاصل ہے (۱۸)

مجتہد مستقل

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد مطلق کی دو قسمیں ہیں۔ مجتہد مستقل اور مجتہد منتسب۔ مجتہد مستقل کے متعلق ان کا بیان ہے کہ اسے تین امتیازی خصوصیات کا حامل ہونا چاہئے۔ اولاً ان اصول و قواعد میں تصرف، جس پر اسکے مجتہدات کی بنیاد ہو اور جن سے وہ فقہ کا استنباط کرتا ہو۔ ثانیاً آیات و احادیث کا تتبع اور ان کے احکام کا علم، مختلف احادیث کے درمیان جمع، متحمل احادیث کی تعین، متعارض دلائل میں سے بعض کی بہ نسبت بعض کا اختیار احتمال راجح کا بیان اور ان دلائل سے ماخذ احکام پر تنبیہ۔ ثانیاً قرون مشہور لھا بالخیر میں جواب سے محروم مسائل پر مدلل گفتگو و بحث (۱۹) الانصاف اور عقد العہد میں تصریح کر دی گئی ہے کہ یہ تینوں خصوصیات امام شافعی کے ہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ثانی الذکر خصوصیت کے متعلق تو شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اس بارے میں امام شافعی کا علم قریب قریب دو ٹوک ہے (۲۰)

مجتہد منتسب

مجتہد مطلق کی دوسری قسم شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد منتسب ہے۔ اس سے مراد وہ مجتہد غیر مستقل لیتے ہیں (۲۱) ان کا بیان ہے مجتہد منتسب ہر حال میں علم حدیث اور اپنے اصحاب سے مروی فقہ اور اصول فقہ میں جامع ہوتا ہے (۲۲) وہ کسی صورت بھی مجتہد مستقل

کی خصوصیات سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اصول و قواعد میں تصرف کے سلسلے میں وہ اس کا مقلد ہوتا ہے اور مجتہد مستقل کے دلائل کی ترتیب استنباط کے قواعد اور دو متعارض دلیلوں میں جمع کے طریقے مقرر کرنے میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد منتسب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے امام پر اعتماد کئے بغیر براہ راست کتاب و سنت کے مرتبہ کو پالے تو وہ شافعی المسلک رہے گا نہ اسکے اقوال شوافع کی کتابوں میں منقول ہوں گے۔ البتہ وہ علماء جو اجتہاد مطلق منتسب کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ دائرہ شافعییت سے باہر نہیں گئے (۲۳) اس موقع پر شاہ ولی اللہ مجتہد منتسب کی دو قسمیں بتاتے ہیں۔ مجتہد منتسب مطلق اور مجتہد منتسب مقید۔ پھر تصریح فرمائی ہے کہ

”مجتہد مستقل کے کلام میں کوئی نص نہ پا کر اگر کچھ لوگ مسائل میں مجتہد مستقل کی طرح اولہ شرعیہ سے استنباط کریں تو وہ مجتہد منتسب مطلق اور فوائے خطاب یا طرد علت کے ذریعہ مجتہد مستقل کے قول پر تخریج کریں تو مجتہد منتسب مقید کہلائیں گے (۲۴)“

مجتہد فی المذہب

اس کا درجہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں مجتہد منتسب سے کم ہے (۲۵) فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المذہب امام کے فوائد نہ جاننے کے باوجود اس کے نصوص کا پابند ہوتا ہے نیز وہ امام کے مذہب کے مطابق اجتہاد کرتا ہے اور اسی کے طریقے کے مطابق اسی کے اقوال کی روشنی میں تخریج بھی (۲۶) اور قریب قریب یہ وہی صفت ہے جو انہوں نے مجتہد منتسب مقید کے لئے بیان کی ہے۔ اس اعتبار سے مجتہد فی المذہب اور مجتہد منتسب مقید دراصل ایک ہی ہیں لیکن الانصاف میں شاہ ولی اللہ نے تصریح کر دی ہے کہ مجتہد فی المذہب کتاب، سنت، آثار و سلف اور قیاس کے ذریعہ اپنے امام پر استدراکات تو کرتا ہے، لیکن یہ موافقات کی بہ نسبت کم ہوتے ہیں (۲۷)۔

مجتہد فی المذہب کے لئے شاہ ولی اللہ نے یہ بات بھی ضروری قرار دی ہے کہ اس کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ ہو، نیز اسے اتنے آثار حفظ ہوں کہ وہ صحیح حدیث یا سلف کے

اتفاق کی مخالفت سے محفوظ رہ سکے۔ (۲۸)

مجتہد فی الفتیا۔

اسی کو مجتہد فی المذہب بھی کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے مجتہد فی الفتیا کو مجتہد فی المذہب کے بعد رکھا ہے اور اسکی شرائط میں یہ باتیں گنوائی ہیں کہ وہ اپنی کتاب کا حافظ، اپنے امام کے مذہب میں پختہ اور متعارض روایات میں ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کا اہل ہو (۲۹)۔ مجتہد فی الفتیا کے لئے وہ اس کا صحیح الفہم ہونا اور عربیت، اسالیب کلام اور مراتب ترجیح سے آگاہ ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ مجتہد فی الفتیا جب دو صورتوں میں سے ایک کو پائے اور اسکے پاس امام تک اسکی کوئی صحیح اور معتد علیہ سند یا کوئی مشہور و موجود کتاب میں مذکورہ حوالہ ہو تب ہی وہ فتویٰ دینے کا مجاز ہے۔ (۳۰)

نظری مسائل اور مجتہد مصیب۔

بنیادی طور پر نظری مسائل دو قسم کے ہیں۔ قطعی اور ظنی۔ قطعی کی پھر تین قسمیں ہیں عقلی، اصولی اور فقہی، اول الذکر میں حدوث عالم، وجود باری، صفات باری، جواز رویت اور خلق اعمال وغیرہ، ثانی الذکر میں اجماع، قیاس، اور خبر واحد کی حجیت کہ ان مسائل کے دلائل قطعی ہیں اور موخر الذکر میں صلوات خمس، زکوٰۃ، صوم اور حج کا وجوب، اور زنا، قتل، سرقہ اور شرب خمر کی حرمت وغیرہ شامل ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں حق صرف ایک ہوتا ہے اور فقط ایک ہی مجتہد مصیب (۳۱)۔

قطعی دلائل سے محروم ظنی مسائل کے بارے میں تین قول ہیں اول ہر قول حق اور ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے (۳۲) ایک قول حق اور صرف ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے (۳۳)۔ صرف ایک قول حق، لیکن ہر مجتہد مصیب (۳۴) شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق جمہور فقہاء ثانی الذکر کے قائل ہیں اور ائمہ اربعہ سے بھی یہی منقول ہے (۳۵) لکھتے ہیں کہ ابو الحسن الاشعری، قاضی ابوبکر، ابو یوسف، امام محمد، ابن سیرج اور اشاعرہ اور معتزلہ میں سے جمہور متکلمین اس کے موید ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے (۳۶)۔

رسالت مآبؐ اور منصب اجتهاد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتهاد کے لئے مامور تھے کہ نہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال و آراء ہیں۔ ائمہ کثر معتزلہ اور ظاہریہ اور امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ اجتهاد کے لئے مامور ہوئے نہ آپ کے لئے اجتهاد جائز تھا۔ (۳۷) ان کے سوا باقی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو اجتهاد کے قائل ہیں۔ احناف کے نزدیک تو آپ کا اجتهاد وحی باطن ہے۔ گو آپ وحی پر مامور تھے تاہم تاخیر وحی کی صورت میں اجتهاد فرماتے تھے۔ (۳۸) امام مالک شافعی، احمد بن حنبل، امام اصحاب حدیث اور اصولیین کا مذہب تو یہ ہے کہ انتظار وحی کے بغیر بھی آپ کو منصب اجتهاد حاصل تھا۔ امام ابو یوسف اسی کے قائل ہیں (۳۹) العسینی نے تصریح کی ہے کہ شرعی احکام میں آپ کے لئے اجتهاد جائز نہ تھا، البتہ وحی اور حربی امور میں آپ مختار تھے۔ (۴۰)۔

شاہ ولی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ اجتهاد پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اول ذخیرہ کتب حدیث میں مدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی دو قسمیں بتاتے ہیں۔ یعنی وہ امور جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے اور جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے۔ پھر پہلی قسم کی مزید تین قسمیں گنواتے ہیں: علوم معلو اور عجائب ملکوت، شرائع عبادات اور ارتقاات کا ضبط فضائل اعمال اور مناقب عمل اور حکم مرسلہ اور مصلح مطلقہ یعنی اچھے برے اخلاق کا بیان۔ اسکے بعد ان کا بیان ہے کہ پہلی قسم میں اجتهاد نبوی کو قطعاً دخل نہیں۔ دوسری میں بعض امور وحی پر مبنی ہیں اور بعض کا مدار اجتهاد پر ہے اور تیسری ذیلی قسم کے بیشتر امور کا انحصار اجتهاد پر ہے (۴۱) اس کے بعد وہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتهاد غیر متبدل یعنی بمنزلہ

”و اجتهاده صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ الوحي لان
اللہ تعالیٰ عصمہ بن ان یقر و رایہ علی الخطأ“ (۴۲)

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتهاد کی

نوعیت کیا تھی؟ اجتہاد و قیاس میں عام خاص من وجہ کی نسبت سے انکار ممکن نہیں۔ یعنی ہر قیاس اجتہاد ہے، لیکن ہر اجتہاد قیاس نہیں۔ قیاس تو اجتہاد کی صرف ایک شکل ہے۔ اسی طرح جیسے نصوص کی مرادات کی دریافت اور بصورت تعارض نصوص ان کا حل وغیرہ اجتہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام مجتہدین اجتہادات کی ان صورتوں سے ماورا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد صرف اسی صورت سے مخصوص ہے، جس کو قیاس کہتے ہیں الحاق المسکوت بالمنطوق (۴۳) اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ اجتہاد عام مجتہدین کے اجتہاد سے ممتاز و متمیز ہے:

ولیس یجب ان یكون اجتهاده استنباطاً من المنصوص كما یظن

بل اکثره ان یكون علمه اللہ تعالیٰ مقاصد الشرع وقانون التشریح و

التیسیر والاحکام لبین المقاصد المتفقاة بالوحی بذلک القانون (۴۴)

حجۃ اللہ البالغہ کی اس عبارت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دو طرح سے تھا۔ منصوص سے استنباط اور یہ وہی ہے جسے اصطلاحی قیاس کہتے ہیں یعنی الحاق المسکوت بالمنطوق۔ دوسرے شریعت کے عام مقاصد اور تشریح و تیسیر و احکام کے جو عام قوانین آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوتے ہیں، انکی روشنی میں اجتہاد۔ گویا ایک صورت تو غیر منصوص کو منصوص حکم پر قیاس کر کے اس کا حکم مستنبط کرنے کی تھی اور یہ دوسرے مجتہدین کے لئے بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن دوسری صورت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص و منصوص ہے۔

مجتہدین اور مذاہب اربعہ

شاہ ولی اللہ نے الانصاف کے آخری حصے میں اس بارے میں تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے کہ مذاہب اربعہ میں سے کس مذہب میں اور کب تک کیسے کیسے مجتہدین کا ظہور ہوا۔ انکے نزدیک حنفی مذہب میں تیسری صدی ہجری کے بعد کوئی مجتہد مطلق منتسب پیدا نہیں ہو سکا، البتہ مجتہدین فی المذہب ہوتے رہے۔ مجتہد مطلق منتسب کے لئے چونکہ اعلیٰ درجہ کا محدث ہونا ضروری ہے اور احناف میں اشتغال حدیث کا فقدان رہا ہے، اسلئے

تیسری صدی ہجری کے بعد شاہ ولی اللہ کو ان میں کوئی مجتہد مطلق منتسب دکھائی نہیں دیتا

مالکیوں میں مجتہدین منتسب کم ہوئے اور ان میں بھی فقط ابو عمر ابن عبدالبر اور قاضی ابو بکر ابن العربی کے اسمائے گرامی نمایاں ملتے ہیں۔ لیکن ان کے نفرد کو مالکی مذہب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے مقابلے جنی مذہب اتنا زیادہ نہیں پھیل سکا لہذا نویں صدی ہجری کے اختتام تک اس میں طبقاً مجتہدین منحصہ شہود پر آئے، مگر شافعی مذہب میں مجتہدین مطلق، مجتہد فی المذہب اصولیین، مکتلمین مفسرین اور شارحین حدیث سب سے زیادہ ہوئے۔ یہ مذہب اسناد و روایت کے اعتبار سے سب سے صحیح اور امام کے نصوص کے ضبط میں سب سے قوی ہے۔ اسکالارہ مدون مشہور اور مخدوم احادیث ہیں۔ ایسا مادہ جس میں موطا، صحاح ستہ، سنن دارمی، مسند شافعی، سنن دارقطنی، سنن بیہقی اور شرح السنہ وغیرہ شامل ہیں کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہو سکا (۴۵)

اجتہاد۔ فرض کفایہ

مذہب اربعہ میں مجتہدین کی کیفیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احناف میں زمانے کا ہر قسم کے مجتہد سے خالی ہونا بعید نہیں (۴۶) جبکہ کسی نہ کسی مجتہد کے وجود کو ہر زمانے میں فرض کفایہ مانتے ہیں (۴۷) خواہ یہ بقول ابو زہرہ مجتہد کسی درجہ کا ہو (۴۸) مالکیہ کے نزدیک ہر دور میں مجتہد فی المذہب کے وجود کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ (۴۹) شاہ ولی اللہ اس مسئلے میں شوافع کے ساتھ ہیں کہ ہر عہد میں مجتہد مطلق منتسب کا وجود ضروری ہے۔ فرماتے ہیں

”اجتہاد در ہر عصر فرض بالکفایہ است و مراد از اجتہاد ابن جانہ

اجتہاد مستقل است مثل اجتہاد شافعی کہ در معرفت تعدیل و

جرح رجال و معرفت لغت و مثل آن محتاج بشخصی دیگر نبود و

بمچنین در روایت مجتہدانہ مسبوق باجتہاد کسی نہ بل معرفت

احکام شرعیہ از ادلہ تفصیلیہ و تفریح و ترتیب مجتہدانہ اگرچہ

پارشاد صاحب مذہبی بودہ باشد“ (۵۰)

مقدمہ مصنفی کے علاوہ الانصاف میں بھی شاہ ولی اللہ نے ان ہی خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اپنی ثانی الذکر تالیف میں تو انہوں نے ہر زمانے میں مجتہد کی ضرورت پر علامہ سیوطی کے حوالے سے ابن صلاح، نووی اور رافعی کے اقوال بھی نقل کئے ہیں اور ان سے اتفاق رائے ظاہر کرتے ہوئے اپنے اس مسلک کا اظہار کیا ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی مجتہد کا ہونا ضروری ہے اور یہ مجتہد مطلق منتسب ہونا چاہئے کیونکہ اجتہاد فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ مجتہد مقید کے بس کی بات نہیں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بھی بیان ہے کہ تیسری صدی ہجری کے بعد کوئی مجتہد مستقل پیدا نہیں ہو سکا اور اگر کسی زمانے میں اجتہاد کو ترک کر دیا جائے تو سب لوگ گناہگار ہوں گے (۵۱)۔

مجتہد مطلق کے شرائط

مجتہد مطلق کے لئے متفق علیہ اور مختلف فیہ دونوں طرح کے شرائط ہیں۔ متفق علیہ میں کتاب، سنت، اجماع، قیاس اور علم عربیت شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے بغوی کے حوالے سے ان شرائط خمسہ کا علم مجتہد مطلق کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ صرف اس ترمیم و اضافے کے ساتھ کہ اجماع کی بجائے علم اقوال سلف کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ (۵۲) اجماع چونکہ علم اقوال سلف کا ایک جزء ہے اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ کو ان متفق علیہ شرائط میں اجماع سے بھی انکار نہیں۔

دیگر شرائط میں امام شافعیؒ کے نزدیک مجتہد مطلق کے لئے صحت فہم اور حسن تقدیر (۵۳) شاطین کے خیال میں مقاصد شریعت کا فہم کامل (۵۴) اور امام غزالیؒ کے بقول اس کا عادل ہونا، ان معنوں میں ضروری ہے کہ وہ عدالت کو مجروح کرنے والے معاصی سے مجتنب رہا ہو (۵۵) ان میں موخر الذکر شرط قابل قبول نہیں کیونکہ عدالت فقط قبولیت فتویٰ کو لازم ہے (۵۶) بعض کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق کے لئے صحت نیت، اور سلامت اعتقاد ضروری ہے (۵۷) اور یہ تمام چونکہ بنیادی باتیں ہیں، جو مجتہد کو لازم نہیں غالباً اسی لئے شاہ ولی اللہ نے ان کا ذکر مستقل شرائط میں نہیں کیا۔

مجتہد کی مختلف فیہ شرائط میں دلیل عقلی اور علم اصول دین شامل ہیں اول الذکر شرط کے تائید کنندگان میں امام غزالیؒ کے علاوہ امام فخر الدین رازی وغیرہ شامل ہیں (۵۸) لیکن شاہ ولی اللہ کے ہاں ایسی کسی شرط کا ذکر نہیں کیونکہ ان کے نزدیک اجتہاد کا مدار اولہ عقلیہ پر نہیں اولہ شرعیہ پر ہے۔ علم اصول دین کی شرط کے قائل تقریباً معتزلہ ہی ہیں۔ جمہور کے مسلک میں مجتہد مطلق کے لئے یہ شرط داخل نہیں۔

بعض نے تصریح کی ہے کہ ضروریات مثلاً وجود و صفات باری تعالیٰ اور آوردہ انبیاء کی تصدیق وغیرہ کا علم اگر مجتہد کو حاصل ہو تو بہتر ہے اور اصول دین کے دقائق کا علم ضروری نہیں (۵۹) شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مجتہد اصول اعتقاد کے علم سے آگاہ ہو مگر اس کے لئے متکلمین کے طریق اور ان کے دلائل کے ساتھ اصول اعتقاد کے علم کی شرط لازم نہیں۔ (۶۰) امام غزالیؒ کی رائے میں اجتہاد فروع کی ممارست سے حاصل ہوتا ہے (۶۱) اور ابو اسحق اور ابو منصور بھی اس نظریہ کے قائل ہیں کہ فروع کا علم مجتہد کے لئے ضروری ہے (۶۲) شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا فروع کی ممارست سے حاصل ہونا مجتہد مطلق منتسب کے لئے ہے، مجتہد مطلق مستقل کے لئے نہیں (۶۳)۔

علم حدیث شرط لازم

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد مطلق کو پانچ علوم سے آگاہی ضروری ہے، یعنی احکام قرآن و حدیث کی معرفت اسے حاصل ہو اور خاص و عام، مجمل و مبین اور ناسخ و منسوخ پر اس کی عمیق نظر ہو۔ متواتر و غیر متواتر، متصل و مرسل احادیث اور راویوں کی قوت و ضعف کے بارے میں جانتا ہو۔ عربی زبان اور قواعد نحو سے اسکی واقفیت ضروری ہے نیز اقوال صحابہ و تابعین کو اجماع اور اختلاف سے پہچاننے اور قیاس کی تمام اقسام کا اسے علم ہو:

”وهو ان يعرف من القران و السننہ ما يتعلق بالاحکام و خاصنہ و عامہ و مجملہ و مبینہ و ناسخہ و منسوخہ و متواتر السننہ و غیرہا و المتصل و المرسل و حال الرواة قوتہ و ضعفہ و لسان العرب لغت و نحو و اقوال العلماء من الصحابہ و من بعدهم اجماعاً و اختلافاً و القیاس“ (۶۴)

مجتہد مطلق کی پانچ مسلمہ شرائط میں شاہ ولی اللہ علم حدیث کا بطور خاص اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سنت کے سلسلے میں سرفہرست احادیث احکام کا علم ضروری ہے اور قصص و مواعظ و اخبار کا جاننا ضروری نہیں (۶۵) لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ احادیث احکام کی تعداد ان کے نزدیک کیا ہے؟ ابن عربی تو تین ہزار بتاتے ہیں (۶۶) اور ملا جیون کا بھی یہی خیال ہے (۶۷) بعض کے نزدیک پانچ سو کافی ہے (۶۸) امام احمد کے قول پر کہ پانچ لاکھ احادیث یاد ہوں، ابن امیر الحاج کی رائے ہے کہ مبنی بر احتیاط ہے یا کامل ترین فقہاء کے لئے مخصوص ورنہ جتنی احادیث کا علم کافی ہے اس کے متعلق خود امام صاحب ہی کا قول ہے کہ علم نبوی کا مدار جن اصول حدیث پر ہے ان کی تعداد ایک ہزار دو سو ہے (۶۹) امام غزالی کے خیال میں ان احادیث احکام کا حفظ ضروری نہیں، فقط اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس سنن ابی داؤد یا بیہقی کی معرفت السنن یا احادیث احکام کی جامع کوئی صحیح اصل موجود ہو اور وہ بوقت مراجعت ہر باب کے مواقع سے آگاہ ہو (۷۰) علامہ شوکانی اصولیین کی اس رائے پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہمات مستہ اور ان کی ملحقات نیز مسانید، مستخرجات اور ان کتب پر اطلاع و آگاہی بھی ہو جنکے مصنفین نے صحت کا التزام کیا (۷۱)۔

سنت کے سلسلے میں یہاں دوسرا اہم علم متن کی معرفت ہے اور تیسرا سند کی معرفت۔ اول الذکر میں متواتر، مشہور یا احاد، صحیح، حسن یا ضعیف، مقبول یا مردود اور روایت باللفظ یا روایت بالمعنی ان سب کا مجتہد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سند کی معرفت میں رواۃ کے حالات اور جرح و تعدیل وغیرہ شامل ہیں (۷۲) شاہ ولی اللہ کے نزدیک جیسا کہ بتایا گیا ہے۔

سنت سے متعلق صرف اتنے حصے کا علم ضروری ہے، جو احکام سے متعلق ہو، اسکے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمام متفرق احادیث کا تتبع بھی ضروری نہیں۔ بلکہ اگر کسی کے پاس احادیث احکام کی کوئی بھی جامع کتاب ہے مثلاً سنن ترمذی، نسائی، یا سنن ابی داؤد تو کافی ہے۔ لیکن صحیح، ضعیف، متواتر، احاد، مرسل، مسند، مفصل اور منقطع احادیث کے علم کے علاوہ خاص و عام مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، کراہت و تحریم، اباحت و نذیب اور وجوب کے علم کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ آخر میں شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ اسانید جرح و تعدیل اور مختلفین کے درمیان وجوہ تطبیق کے علوم کا بھی مجتہد کے لئے جاننا ضروری ہے (۷۳)۔

تقلید

چوتھی ہجری سے پہلے اور چوتھی صدی ہجری کے بعد

حدیث کی طرح شاہ ولی اللہ نے تقلید و اجتہاد کی تعریف و تاریخ بھی بیان کی ہے۔ تقلید کے موضوع پر اصل انکے مباحث 'جن کی دو حیثیتیں ہیں یعنی تاریخی اور شرعی' انکی تصانیف حجتہ اللہ البالغہ 'الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور عقیدہ العید فی احکام الاجتہاد والتقلید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تقلید کی اول الذکر تاریخی حیثیت بیان کرتے ہوئے ان کا موقف یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لوگ شخص واحد کی تقلید پر جمع نہ تھے؛

"ان الناس کلنوا فی المائۃ الاولیٰ او الثانیۃ غیر مجتمعین علی التقلید بمنہب واحد بعینہ" (۱)

چوتھی صدی ہجری میں تقلید خالص مذہب واحد پر ان کا اجماع نہ تھا۔

"ان اہل المائۃ الرابعۃ لم یكونوا مجتمعین علی التقلید الخالص علی منہب واحد" (۲)

اور پھر عز الدین بن عبدالسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی تھے بغیر تقلید کے، جس سے چاہتے مسئلہ دریافت کر لیتے۔

"الناس لم یزالو علی ذلک یسئلون من اتفق من العلماء من غیر تقلید بمنہب ولا انکار احد من السائلین" (۳)

شاہ ولی اللہ کی تصریحات کے مطابق چوتھی صدی ہجری سے قبل آبادیوں کی مقررہ شخصیات ہی دین کا مرجع و ماخذ تھیں۔ مثلاً امام مالک کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت تھا

جبکہ امام ابو حنیفہؒ "ابراہیم نخعی" اور انکے رفقاء کو ترجیح دیتے تھے۔ دوسری صدی ہجری تک تو ہر شہر میں ایک امام مقرر تھا۔ سعید ابن المسیبؒ اور سالم بن عبد اللہ مدینہ میں ان کے بعد زہری قاضی یحییٰؒ اور ربیعہؒ مکہ میں عطاء بن رباحؒ کوفہ میں ابراہیم نخعیؒ اور شعبیؒ بصرہ میں حسن بصریؒ یمن میں طاوس بن کیسانؒ اور شام میں مکحولؒ۔ یہ حضرات بعض فقہی مسائل میں اپنے اکابر کی تقلید کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عمرؓ اور ابن عباسؓ کے فتاویٰ کو پیش کرنا سعید بن المسیبؒ اور حضرت علی ابن مسعودؓ اور قاضی شریح کے فتاویٰ اور فیصلوں کو مثال بنانا ابراہیم نخعیؒ وغیرہ کا فقہی معمول تھا۔ گویا تاریخ ترویج سے پہلے بھی تقلید کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ شاہ ولی اللہؒ نے تو واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے بعد ایک مجتہد کو معین کر کے اسی کے مذہب پر عمل کرنے کا رواج ہوا۔ یہاں تک کہ اس وقت ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کسی ایک معین مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں اور اس زمانے میں یہی چیز واجب تھی:

"و بعد المائتین ظہر فیہم التہذیب المعتمدین بایمانہم و قل

من کان لا یعتمد علی مذہب معتمد بعینہ و کان ہذا ہو الواجب

فی ذلک الزمان (۴)"

تقلید کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

تقلید کا لفظ قلاوۃ سے ماخوذ ہے، جسکے لغوی معنی "ہار" کے ہیں۔ ماہرین لغت کے نزدیک کسی چیز کا گلے میں یا کندھے پر لٹکانا تقلید ہے۔ صدر اسلام اور بعد کے زمانے میں بھی لوگ عربوں کی پرانی رسم کے مطابق ہدی کی گردن میں کوئی شے بطور قلاوہ اس لئے لٹکا دیتے تھے کہ بقول امام مالکؒ سفر کے دوران قربانی کے جانور کو نظر نہ لگے۔ سپاہ میں کسی کی اعلیٰ عہدہ پر تقرری ہو یا انتظامیہ کے منصب قاضی پر کوئی فائز ہوتا تو اس کے گلے میں بھی شمشیر جمائل کر دی جاتی (۵) لیکن اصطلاحی طور پر اس لفظ کا اطلاق کسی قول کو اسکی دلیل پوچھے یا سمجھے بغیر قبول کر لینے یا عمل کرنے پر ہوا۔ جیسا کہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

"التقلید بہ قبول قول بلا حجتہ (۶)"

بنابریں امام غزالیؒ نے تصریح کر دی ہے کہ تقلید اصول و فروع میں حصول علم کا طریقہ نہیں (۷) علامہ محب اللہ کا کہنا ہے کہ غیر کے قول پر کسی دلیل کے بغیر عمل کرنے کا نام تقلید ہے:

”التقلید العمل بقول الغير من غیر حجته“ (۸)

ابن الہمام کا بیان ہے کہ تقلید کسی ایسے شخص کے قول پر بلا دلیل عمل کرنے کو کہتے ہیں، جس کا قول دلائل (اربعہ) میں شمار نہیں ہوتا:

”التقلید العمل بقول من لیس قولہ احد الحجج بلا حجته“ (۹)

علامہ قفال کی رائے میں تقلید اس شخص کے قول کو قبول کرنے کا نام ہے جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اس نے یہ قول کہاں سے لیا ہے۔

”ہو قبول القول و انت لاتعلم من این قال“ (۱۰)

الامدی کے خیال میں قول غیر پر کسی ایسی دلیل کے بغیر جو اس پر عمل کو لازم قرار دے، عمل پیرا ہونے کو تقلید کہتے ہیں:

”اما التقلید فعبارة عن العمل بقول الغير من غیر حجته، ملزمتہ“ (۱۱)

امام شوکانی کے قول کے بموجب کسی ایسی شخصیت کی رائے کو بغیر دلیل اختیار کر لینا، جو حجت نہیں، تقلید ہے:

”التقلید هو قبول رای من لا تقوم بہ الحجته، بلا حجته“ (۱۲)

اور قاضی تھانوی شروح حسامی سے نقل کرتے ہیں کہ اصطلاحاً تقلید کہتے ہیں کسی آدمی کا دوسرے کے قول یا فعل کی محض حسن نیت سے اتباع کرنے کو جو ابتداء دلیل میں غور کرنے پر مبنی نہیں:

”التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما بقول او بفعل معتقدا بالحقیقۃ، من غیر نظر

الی اللیل (۱۳)

جواز تقلید

احکام کی دراصل دو قسمیں ہیں۔ عقلی اور شرعی۔ ابو اسحق شیرازی کے نزدیک عقلی

مسائل مثلاً ضاع اور اسکی صفات کی معرفت وغیرہ میں تقلید جائز نہیں (۱۴) ابن حجب کا بیان ہے کہ جن مسائل کا رسول اللہ کے دین سے ہونا ہدایتاً معلوم ہو مثلاً نماز پنجگانہ زکوٰۃ رمضان کے روزے، حج، زنا اور شراب نوشی کی حرمت وغیرہ ان میں تقلید ناجائز ہے (۱۵)۔ خطیب بغدادی نے تصریح کی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سے قطع نظر جس میں تقلید جائز نہیں عبادات و معاملات اور شادی بیاہ کے فردی مسائل جن کے علم کے لئے فکر و نظر اور استدلال ضروری ہے تقلید درست ہے۔

”و ضرب اخر لا يعلم الا بالنظر و الاستدلال کفروع العبادات و المعاملات و الفروع و المناکحات و غیر ذلک من الاحکام فہنا السوغ فیہ التقلید“ (۱۶)

عبدالغنی نابلسی بھی کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت درحقیقت ان مسائل میں پڑتی ہے جن میں علماء کا اختلاف رہا ہو:

”و اما اشبه ذلک و الامر المختلف فیہ هو الذی بہتاج الی التقلید فیہ“ (۱۷)

مولانا اشرف علی تھانوی کے بقول:

”مسائل تین قسم کے ہیں۔ اول وہ جن میں بصوص متعارض ہیں۔ دوم وہ جن میں نصوص متعارض نہیں۔ مگر وجوہ و معانی متعددہ کو متحمل ہوں، گو اختلاف نظر سے کوئی معنی قریب کوئی بعید معلوم ہوتے ہوں۔ سوم وہ جن میں تعارض بھی نہ ہو اور ان میں ایک ہی معنی ہو سکتے ہوں۔ پس قسم اول میں رفع تعارض کے لئے مجتہد کو اجتہاد کی اور غیر مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہوگی۔ قسم ثانی ظنی الدلالة کہلاتی ہے۔ اس میں تعین احد الاحتمالات کے لئے اجتہاد و تقلید کی حاجت ہوگی۔ قسم ثالث قطعی الدلالة ہے۔ اس میں ہم اجتہاد کو جائز کہتے ہیں نہ تقلید کو (۱۸)“

شرعی فروعی مسائل میں مجموعی طور پر تین قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ اولاً تقلید مطلقاً ناجائز ہے اور اس میں ابن حزم نے حرمت تقلید پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ثانیاً مطلقاً واجب ہے اور یہ بعض حشویہ کا مذہب ہے۔ ثالثاً تقلید عامی کے لئے واجب مگر مجتہد کے لئے حرام ہے

۔ (۱۹) ائمہ اربعہ کے متبعین کی اکثریت جس میں شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں اسی قول کی قائل ہے۔

تقلید کا اچھایا برا ہونا معتقدیہ کے احوال پر موقوف ہے۔ اگر معتقدیہ غیر مطیع (فاسق و فاجر یا مشرک و کافر) ہو تو تقلید حرام و قبیح ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت جا بجا وارد ہے اور اگر معتقدیہ مطیع اور لائق اتباع یعنی امام و مجتہد ہو تو تقلید حسن اور بعض حالات میں واجب ہے۔ قرآن و حدیث اسکی تقلید میں مملو ہیں اور یہی امت مسلمہ میں رائج و مشہور ہے۔ شاہ ولی اللہ بھی اسی تقلید کے معتقد و مباح بلکہ قائل و عامل تھے۔ فرماتے ہیں۔

”ان الامم اجتمعت علی ان یعمدوا علی السلف فی معرفتہ

الشریعہ، فالتابعون اعتمدوا فی ذلک علی الصحابہ، و تبع التابعین

وہکذا فی کل طبقۃ، اعتمد العلماء علی من قبلہم۔“ (۲۰)

”معرفت شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق سلف پر اعتماد (واعتبار) کیا ہے۔

چنانچہ تابعین نے صحابہ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا ہے اسی طرح

ہر طبقہ میں پچھلے علماء پہلے علماء پر اعتماد (واعتبار) کرتے چلے آئے ہیں۔“

شاہ ولی اللہ اپنی تصریحات میں صرف اس تقلید کے مخالف نظر آتے ہیں، جس میں

کسی غیر نبی کو واجب الطاعت ہونے کا درجہ دے دیا جائے اور اس قول کے مقابلے میں صحیح

حدیث کو رد کر دیا جائے۔ اس قسم کی تقلید اور اعتقاد ان کے نزدیک کفر دین میں تحریف،

گمراہی اور حرام ہے۔ لیکن جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ اس کے خلاف

نہیں۔ وہ اسے بوجہ جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن حزم کے حرمت تقلید کے قول پر انکے

تبصرے کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

”جو شخص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننا ہو اور حلال و

حرام سمجھتا ہو، لیکن اسے کلام نبوی سے استنباط کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو وہ کسی

عالم راشد کی پیروی کر لے اور پھر کبھی بعد میں بالفرض اپنی قائم کردہ رائے کے

برعکس اسکو پائے اور کسی جدال یا اصرار کے بغیر فوراً اس کی تقلید ترک کے

دے، تو اس قسم کی تقلید سے انکار نہیں کیا جاسکتا“ (۲۱)

تقلید کے جواز پر شاہ ولی اللہ نے امت کا جو اجماع نقل کیا ہے، اس سے ایک طرف تو یہ اجماعی مسئلہ قرار پا جاتا ہے اور دوسری طرف اس میں خاطر خواہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ جو دراصل بدون ہو کر تحریری شکل میں موجود ہیں، ان کی تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے اور اسکی مصلحتیں پوشیدہ نہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمتیں پست ہو چکی ہیں خواہش پرستی لوگوں کی گھٹی میں پڑ گئی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر فخر کرنے لگا ہے:

”ان هذه المذاهب الاربعه المدونته المحررة قد اجتمعت الامم او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا و في ذلك من المصالح مالا يخفى لاسيما في هذه الایام اذ انتی قصرت فيها الهمم جدا و اشربت النفوس السوى و اعجب كل ذی رای برایہ۔“ (۲۴)

مذاہب اربعہ کی تخصیص

ایک اہم سوال یہ ہے کہ امت میں ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی بہت سے مجتہدین گزرے ہیں۔ مثلاً سفیان ثوری، امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راہویہ، امام بخاری، ابن ابی لہلی، ابن شبرمہ، اور حسن بن صالح وغیرہ انکی یا ان میں سے کسی کی تقلید پر زور کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کی مجبوری اٹھلپا یہ ہے کہ ان حضرات کے فقہی مذاہب بدون شکل میں محفوظ نہ رہ سکے۔ محدث عبدالرؤف مناوی حافظ ذہبی سے نقل کرتے ہیں:

”و يجب علينا ان نعتد ان الائمة الاربعه والسفیانین والاوزاعی وداؤد الظاہری و اسحق بن راہویہ و سائر الائمة علی ہدی۔ و علی غیر المجتہد ان یقلد مذہبا معینا لکن یجوز تقلید الصحابہ و کذا التابعین کما قالہ امام الحرمین من کل من لم یدون مذہبہ فیمتنع تقلید غیر الاربعه فی القضاء و لالتناء لان المذاهب الاربعه انتشرت و تعررت حتی ظہر تقیید مطلقہا و تخصیص عامہا بخلاف غیرہم لانقراض اتباعہم و قد نقل الامام الرازی رحمته

اللہ تعالیٰ اجماع الحققین علی منع العوام من تقلید اعیان الصحابہ و

اکابرہم - (۲۳)

علامہ نووی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے اکابر اگرچہ درجہ کے اعتبار سے فقہاء مجتہدین سے بلند و برتر ہیں، لیکن انہیں اپنے علم اور اسکے اصول و فروع کو مدون و منضبط کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لئے کسی شخص کے لئے انکے مذہب کی تقلید جائز نہیں۔ دراصل یہ کام بعد کے ائمہ نے کیا جو خود صحابہ و تابعین کے مذاہب کے خوشہ چین تھے اور جنہوں نے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی ان کے احکام مدون کئے اور اپنے مذاہب کے اصول و فروع کو واضح کیا۔ مثلاً امام مالک اور امام ابو حنیفہ:

”ولیس لہ التمدھب بمذھب احد من ائمتہ الصحابہ رضی اللہ

عنہم وغیرہم من الاولین و ان کانوا اعلم و اعلیٰ درجتہ ممن

بعدهم لانہم لم یتفرعوا التذوین العلم و ضبط اصولہ و فروعہ

فلیس لاحد منہم مذھب مہذب معرر مقرر و انما قام بذلک من

جاء بعدهم من الائمۃ الناحلین لمذاهب الصحابہ و التابعین

القائمین بتمہید احکام الوقائع قبل و قوعہا الناضین بايضاح

اصولہا و فروعہا کمالک و ابی حنیفہ“ (۲۴)

امام ابن تیمیہ کے نزدیک کتاب و سنت کے اعتبار سے ائمہ مجتہدین کے درمیان

کوئی فرق نہیں لیکن ان میں سے کسی کی تقلید سے منع کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ متوفی

امام کی تقلید اس وقت ہی جائز ہے کہ زندہ علماء میں سے کوئی اس کے مذہب کا علم رکھتا ہو یا پھر

انکے قول کے خلاف اجماع نہ ہوا ہو (۲۵) اسی لئے شاہ ولی اللہ نے عقد العید میں تیسرا باب

مذہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید اور انہیں چھوڑنے یا ان سے باہر نکلنے کی شدید ممانعت

میں باندھا ہے جس کا عنوان ہے: ”باب تأیید الاخذ بہذہ المذاهب الاربعہ والتشدید فی ترکھا

والخروج عنہا“ فرماتے ہیں۔

”اعلم ان فی الاخذ بہذہ المذاهب الاربعہ مصلحتہ عظیمہ و فی الاعراض

عنها کلہا مفسدۃ کبیرہ“ (۲۶)

”یاد رکھئے کہ ان چاروں مذاہب میں سے کسی کی تقلید میں بڑی عظیم مصلحت اور ان سے روگردانی میں بہت زیادہ فساد ہے۔“

اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے تفصیل کے ساتھ اسکی وجوہ بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شریعت کو سمجھنے کے لئے اسلاف پر اعتماد باجماع امت ناگزیر ہے، لیکن سلف کے اقوال پر اعتماد تب ہی ممکن ہے، جب وہ صحیح سند کے ساتھ یا مدونہ مشہورہ کتب کے توسل سے ہم تک پہنچتے ہوں۔ نیز وہ اقوال مخدوم ہوں یعنی بعد کے علماء نے ان اقوال کی شروح و توضیح کی خدمت کی ہو۔ اگر ان اقوال میں مختلف معنی کا احتمال ہو تو ان پر بحث کر کے راجح احتمال کو معین کیا گیا ہو۔

شاہ ولی اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ پوری امت نے دین شناسی میں اسلاف پر اعتماد کیا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر۔ اس لئے کہ شریعت کا دارو مدار نقل و استنباط پر ہے اور یہ نقل و استنباط بھی دوسرے فنون کی طرح ایک مستقل فن ہے۔ صرف نحو، طبابت، شاعری، نجاری اور آہن گری خواہ کوئی فن ہو، فنکاروں سے تعاون کے بغیر انسانی مدنیت کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ ائمہ اربعہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، شافعی مالک اور احمد بن حنبل بھی فن فقہ الحدیث کے امام ہیں۔ چنانچہ ان چار مذاہب کے سوا کوئی مذہب نہیں؛

”ليس مذہب في هذه الازمنة المتاخره بهذه الصفتہ الا هذه المذاهب الاربعہ“ (۲۷)

مذاہب اربعہ کی تخصیص اور اسکی پابندی کی دوسری وجہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”اتبعوا السواد الاعظم“ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں ہونا سواد اعظم کی پیروی ہے اور الگ ہونا یعنی کسی کی تقلید نہ کرنا سواد اعظم سے خروج ہے

”لما اندوست المذاهب الا هذه المذاهب الاربعہ، كلن اتباعها اتباعا للسواد الاعظم ولخروج عنها خروج جہاء عن السواد الاعظم“ (۲۸)

شاہ ولی اللہ نے تیسری وجہ یہ بتائی ہے کہ زمانے کی مختلف کروٹوں اور زمانہ نبوت سے

دوری کی وجہ سے دیانت و امانت سمٹ چکی ہے اور بے علمی و بے عملی کا دور دورہ ہے اس لئے علماء سو کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور معاشرے کی دینی قیادت ایسے ہاتھوں میں نہیں دی جاسکتی، جن کے رگ و ریشہ میں ہوا پرستی اور مصلحت کوشی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ان کی طرح دین کے معاملے میں وہ لوگ بھی قابل اعتماد نہیں جن میں اپنی علمی و عقلی استعداد ہے کہ اسرار دین تو درکنار دین کے مبادی ہی سمجھ سکیں نہ اتنا خوف خدا ہے کہ اپنی دینی مہمات پر اپنے سطحی اور جاہلانہ اجتہادات کی اشاعت سے ہزاروں مسلمانوں کے اعتقاد و عمل کو خراب کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ڈریں نہ اتنی اخلاقی جرات ہے کہ علم و فہم کا جھوٹا پندار چھوڑ کر جو کچھ نہ جانتے ہوں، جاننے والوں سے پوچھیں؟

”وذلك المعنى الذى اشار اليه عمر بن الخطاب حيث قال بهدم الاسلام جدال المناق فى الكتاب و ابن مسعود حيث قال من كان متبعاً فليتبع من مضى - (۲۹۳)“

اور اسی بات کی طرف حضرت عمرؓ نے اشارہ کیا ہے کہ کتاب الہی میں مناقق کا الجھنا اسلام کو گرا دیتا ہے اور ابن مسعود کا کہنا ہے کہ جسے پیروی کرنا ہو گزرے لوگوں کی کرے۔

وجوب تقلید کی تائید

تحقیقی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شاہ ولی اللہ نے تقلید و عدم تقلید کے ادوار کے بارے میں مختلف کتب میں جو گفتگو فرمائی ہے اس میں اگر واضح تضاد نہیں تو قدرے ابہام ضرور ہے۔ الانصاف کے اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے بعد لوگ تقلید پر مجتمع ہوئے اور اس سے قبل نہ تھے (۲) لیکن تفہیمات اور حجتہ اللہ البالغہ میں ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے لوگوں کا بھی مذہب معین کی تقلید پر اجماع نہ تھا اور عمومی و اجتماعی تقلید کا دور چوتھی صدی ہجری کے بعد شروع ہوا (۱) اس ضمن میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ مؤخر الذکر میں علماء کی حالت بیان کرنا مقصود ہو اور اول الذکر میں عوام کی۔ لیکن الانصاف چونکہ حجتہ اللہ البالغہ کے بعد کی تصنیف

ہے، اس لئے قرنِ صحت یہ ہے کہ اس کا بیان شاہ ولی اللہ کی آخری تحقیق ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ اپنی تحریروں میں تقلید کے جواز ہی کے قائل نظر نہیں آتے بلکہ اسے واجب قرار دیتے ہیں:

”اعلم ان تقلید المجتہد علی وجہین واجب و حرام“ (۳۲)

لیکن اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز پہلی اور دوسری صدی ہجری میں واجب نہ تھی وہ بعد میں کیونکر ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ اس سلسلے میں صراحت فرماتے ہوئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ سلف میں حدیث لکھنے کا دستور نہ تھا، لیکن آج کل حدیث لکھنا واجب ہے، کیونکہ حدیث دانی کا سوائے کتب کے کوئی ذریعہ نہیں:

”کان السلف لا یکتبون الحدیث ثم صار یومنا ہذا کتابت الحدیث و اجبتہ

لان روايتہ الحدیث لا سبیل لہا الیوم الا معرفتہ ہذہ الکتب۔“ (۳۳)

مزید فرماتے ہیں کہ سلف میں فنِ نحو اور زبانِ دانی میں مشغول ہونے کا دستور نہ تھا، کیونکہ ان کی زبانِ عربی تھی اور ان کو ان فنون کی ضرورت نہ تھی ہمارے زمانے میں عربی زبان کا جاننا ضروری ہوا، کیونکہ عرب اول کا زمانہ دور ہو گیا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ لہذا اسی پر امام معین کی تقلید واجب ہونے کو قیاس کر لیں:

”کان السلف لا یشتغلون بالنحو وللغۃ و کان لسانہم عربیا

لا یحتاجون الی ہذہ الغنون ثم صار یومنا ہذا معرفتہ اللغۃ العربیۃ

واجبتہ لبعث المہد عن العرب الاول و شواہد مانعہ فیہ کثیر جدا

و علی ہذا ینبغی ان یقاس وجوب التقلید لامام بعینہ۔“

شاہ ولی اللہ تقلید واجب کو اتباع الروایتہ ولالتہ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ کتاب و سنت سے ناواقف شخص کے لئے چونکہ بذاتِ خود نتیجہ و استنباط ممکن نہیں لہذا وہ کسی مسئلہ کے حل کے سلسلے میں لازمی طور پر کسی فقیہ عالم سے استفادہ کرے گا۔ پھر اس کی اتباع اس پر لازم ہوگی، خواہ فقیہ کا قول صریح نص سے ماخوذ، اس سے مستنبط یا کسی منصوص پر مقیس ہو۔ (۳۵)

تقلید کے درجات

غیر مقلد حضرات کے تقلید پر اعتراضات سے قطع نظر جو در حقیقت تقلید کے مختلف درجات اور ان درجات کے جدا جدا احکام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں، تقلید کو بالعموم چار درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عوام کی تقلید، بجمہر عالم کی تقلید، مجتہد فی المذہب کی تقلید اور مجتہد مطلق کی تقلید۔ علامہ ابن قیم نے تقلید کو تین انواع میں تقسیم کرتے ہوئے تینوں کی مذمت کی ہے۔ اولاً: اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کرتے ہوئے وحی الہی سے اغراض کرنا ثانیاً کسی ایسے شخص کی تقلید کرنا، جس کے متعلق مقلد کو علم نہیں کہ وہ تقلید کئے جانے کا اہل ہے۔ ثالثاً جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے قول اور مسلک کے خلاف دلیل قائم ہو جانے کے بعد بھی اس کے قول کی تقلید کرنا۔ اس نوع اور پہلی نوع میں فرق یہ ہے کہ پہلی میں علم پر تمکن سے قبل تقلید ہے۔ اس نوع میں دلیل اور حجت کے ظہور کے بعد دلیل اور علم کی مخالفت ہے۔ (۴۶)

تقلید کا سب سے پہلا درجہ "عوام" کا ہے اور اس سے مراد عربی اور اسلامی علوم سے نا آشنا حضرات ہیں، خواہ وہ کتنے ہی تعلیم یافتہ اور دیگر علوم و فنون میں یدِ طولی رکھتے ہوں۔ عربی زبان جانتا اور عربی کتب پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت ایک طرف، لیکن اگر انہوں نے تفسیر، حدیث فقہ اور متعلقہ علوم دینیہ کا باقاعدہ مطالعہ کسی استاد کی موجودگی میں نہیں کیا ہو گا وہ بھی اس زمرہ میں شمار ہوں گے۔ بعض رسمی طور پر اسلامی علوم کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کے اصولوں میں انہیں بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب تقلید کے معاملے میں عوام کی صف میں شمار کئے جائیں گے؟

"امانن یسوغ لہ التقلید، فهو العالی الذی لا یعرف طرق الاحکام الشرعیہ"

فیجوز لہ ان یقلد علیما و یعمل بقولہ" (۴۷)

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ فقہاء کی اقتدا کرے۔ اس

لئے کہ وہ احادیث کا علم حاصل کئے بغیر صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

” لان على العلى الاقتناء بالفقهاء نعلم الاهتداء فى حقہ الى معرفتہ
بالحديث۔“ (۳۸)

تقلید کا دوسرا درجہ تبحر عالم کی تقلید کا ہے اور اس سے مراد وہ شخص کہ اسلامی علوم کے درس و تدریس میں باقاعدہ اکابر علماء کی زیر نگرانی عرصہ دراز تک مشغول رہا ہو تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے اصول اسے مستحضر ہوں، لیکن رتبہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو۔ شاہ ولی اللہ ایسے شخص کو ’تبحر فی المذہب‘ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تبحر فی المذہب وہ شخص ہے جو اپنے امام مجتہد کے مذہب کی کتابوں کا حافظ ہو اور:

” من شرطہ ان یکون صحیح الفہم عارفا بالعربیۃ و اسالیب الکلام و مراتب
الترجیح متفطنا لمعانی کلامہم۔“ (۳۹)

” اسکی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح الفہم ہو۔ عربی زبان اور اس کے اسالیب سے باخبر ہو اور (امام مجتہد کے مختلف اقوال میں) ترجیح کے مراتب پہچانتا ہو اور فقہاء کے کلام معانی خوب سمجھتا ہو۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک تبحر فی المذہب رتبہ اجتہاد تک نہ پہنچ سکنے کے باعث مقلد ہی ہوتا ہے۔ وہ مفتی بن سکتا ہے اور اس حیثیت میں اپنے مذہب کے مختلف اقوال میں سے اپنے زمانے اور عرف کے مطابق کسی ایک قول کو اختیار کرنے یا مذہب کی تشریح کا اہل ہوتا ہے، بعض خاص حالات میں وہ اپنے امام کی بجائے کسی دوسرے مجتہد کے قول کو اختیار کر کے اسی پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

” انا وجد المتبحر فی المذہب حدیثا صحیحا بخلاف مذہبہ فهل لہ ان یأخذ
بالحدیث و یتروک مذہبہ فی تلک المسئلۃ۔“ (۴۰)

جب تبحر فی المذہب کو کوئی ایسی صحیح حدیث مل جائے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اسکے لئے جائز ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرے اور اس مسئلے میں اپنے مذہب کو چھوڑ دے

شاہ ولی اللہ کے بقول اس موضوع پر طویل مباحث ملتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے خزانة الروایات کی گفتگو نقل کی ہے، جس میں بتایا ہے کہ مجتہد فی المذہب حدیث صحیح کی بنا پر اپنے امام کے قول کو چھوڑ سکتا ہے، مگر ضروری ہے کہ وہ اطمینان کر لے کہ تمام علماء کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے معارض کوئی آیات قرآنی یا کوئی دوسری حدیث موجود تو نہیں اور حدیث بالکل صاف اور واضح ہے؟

تقلید کا تیسرا درجہ 'مجتہد فی المذہب' کی تقلید ہے۔ ایسے حضرات جو استدلال و استنباط کے بنیادی اصولوں میں کسی مجتہد مطلق کے طریقے کے پابند ہونے کے علی الرغم ان اصول و قواعد کے تحت جزوی مسائل کو براہ راست قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے مستنبط کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اصول کے لحاظ سے وہ مجتہد فی المذہب مگر مقلد ہی کہلاتے ہیں مثلاً فقہ حنفی میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فقہ شافعی میں امام مزنیؒ اور ابو ثورؒ فقہ مالکی میں سعید بن جبیرؒ اور ابن القاسمؒ اور فقہ حنبلی میں ابراہیم الحزلیؒ اور ابو بکر الاثرمؒ۔ علامہ شامی نے ایسے ہی حضرات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

”الثانیۃ طبقۃ المجتہدین فی المذہب کابی یوسف و محمد

وسائر اصحاب ابی حنیفۃ“ ”القادرین علی استخراج الاحکام عن

الادلۃ المذكورۃ علی حسب القواعد الیٰی قررها استاذہم فانہم و

ان خالفوہ فی بعض احکام الفروع ولکنہم یقلدوہ فی قواعد

الاصول“ (۴۱)

چوتھا درجہ 'مجتہد مطلق' کی تقلید کا ہے۔ مجتہد مطلق اسے کہتے ہیں جس میں تمام شرائط اجتہاد پائی جاتی ہوں اور وہ اپنے علم و فہم کے ذریعہ اصول استدلال خود قرآن و سنت سے وضع کرنے پر قادر ہو اور ان اصول کے تحت تمام احکام شریعت کو قرآن کریم سے مستنبط بھی کر سکتا ہو۔ جیسے امام البخاریؒ، شافعی مالکؒ اور امام احمدؒ یہ ائمہ گو اصول اور فروع دونوں میں مجتہد تھے، لیکن ایک طرح سے انہیں بھی بعض مسائل میں قرآن کریم اور سنت صحیحہ میں کوئی تصریح نہ ملنے کے سبب اپنی رائے اور قیاس سے فیصلہ کرنے کی بجائے صحابہ و تابعین میں سے کسی کے قول یا فعل کی تقلید کرنا پڑی۔

عامی کی تقلید کے دلائل

شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں اخذ بالمذاهب الاربعہ کے یہی چار مراتب بیان کئے ہیں۔

یعنی مجتہد مطلق منتسب 'مجتہد فی المذہب' تبصر فی المذہب اور عامی۔ تبصر فی المذہب 'سب سے آخری درجہ کا مجتہد ہوتا ہے اور اس سے نیچے کے تمام لوگ عامی صرف کی فہرست میں آتے ہیں۔ ان کے درمیان میں شاہ ولی اللہ نے کوئی اور مرتبہ کا ذکر نہیں کیا اور عامی کے متعلق تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے لئے تقلید واجب ہے گویا شاہ ولی اللہ کا وہی مسلک ہے، جو ائمہ اربعہ کے اکثر متبعین کا ہے۔

چار قسم کے لوگوں پر شاہ ولی اللہ تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اول جسے ایک گونہ اجتہاد

حاصل ہو، خواہ ایک ہی مسئلہ میں۔ دوم جس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حالت امر و نہی کا علم ہو گیا ہو۔ بایں طور کہ وہ مسئلہ میں احادیث اور مخالف اور مخالف کے اقوال کا تتبع کرے اور اسے منسوخ نہ پائے۔ سوم ایک معین فقیہ کی تقلید کرنے والا عامی، جو یہ سمجھے کہ اس فقیہ سے خطا ممکن نہیں اور اس کے قول کے خلاف دلیل آنے پر بھی اسکی تقلید ترک نہ کرے۔ ایسا شخص شاہ ولی اللہ کے نزدیک "اتخذوا احبارہم و رہبائہم اربابا من دون اللہ۔" کا مصداق ہے۔ چہارم: جو شخص اسے جائز سمجھتا ہو کہ مثلاً کوئی حنفی کسی شافعی سے یا کوئی شافعی کسی حنفی سے مسئلہ دریافت کرے یا کوئی حنفی کسی شافعی امام کی تقلید کرے، کیونکہ ایسا شخص قرون اولیٰ کے اجماع کے خلاف کرتا ہے اور تابعین کی بھی مخالفت کرتا ہے (۴۲)

عامی کے کسی مجتہد سے فتویٰ لے کر اس پر عمل کرنے پر سب کا اتفاق ہے اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا اور فتویٰ لے کر عمل پیرا ہونا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس واقعہ کے علاوہ جس پر فتویٰ لیا گیا تھا کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے تو دوسرے مفتی سے فتویٰ لینے میں اختلاف ہے۔ مختار یہ ہے کہ جائز ہے اور شاہ ولی اللہ بھی اس کے حق میں ہیں (۴۳) یہ حکم ہر عامی کے لئے ہے۔ خواہ اس نے کسی معین مذہب کا التزام کیا یا نہ کیا ہو۔ (۴۴) معین مذہب کے پابند عامی کو اس مذہب کی مخالفت بھی

جائز نہیں۔ (۵) اور یہی رائے نووی کی ہے (۴۶) اگر عامی پابند نہ ہو تو اسے اختیار ہے کہ جس مذہب کی چاہے تقلید کرے۔ (۴۷)

تقلید میں روش اعتدال

شاہ ولی اللہ عامی کے لئے مذاہب اربعہ کی تقلید تک محدود رہنے کو تو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن مذہب معین کی پابندی ان کے نزدیک بجز اس لئے ضروری نہیں کہ عامی جس جگہ موجود ہو، وہاں ایک مذہب کے عالم یا علماء کے سوا کسی دوسرے مذہب کا کوئی عالم موجود نہ ہو۔ عامی نے اگر مذہب کا التزام کر لیا ہو اور وہ مقصد اتباع ہموئی کے بغیر چند مسائل میں کسی دوسرے امام کی تقلید کرے، تو وہ بھی شاہ ولی اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تقلید میں اعتدال قائم رکھا جائے اور اسکے لئے انہوں نے بڑا عمدہ اور واضح اصول متعین کر دیا ہے کہ جب تک کسی مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث یا قوی دلیل اس کے مذہب کے خلاف نہ مل جائے اس امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر تقلید ترک کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہند اور ماوراء النہر کے کسی ایسے شہر میں جہاں مذہب حنفی کے سوا دوسرے علماء موجود نہ ہوں، صرف حنفی مذہب کی متابعت واجب ہے۔ اسکے برخلاف اگر کوئی شخص حرمین میں ہو، جہاں اس کے لئے تمام مذاہب کی معرفت آسان ہے تو اسے بغیر اعتماد کے ظن کے سہارے کسی چیز کو قبول کر لینا کافی نہیں۔ (۴۸) شاہ ولی اللہ کے بقول یہ صورتیں النہر الفائق شرح کنز الدقائق میں مذکور ہیں۔

ان کے اس اصول کے مطابق ہند اور ماوراء النہر میں حنفیت ہی واجب ہے اور جہاں شافعی مالکی یا حنفی مذہب وغیرہ کے علماء موجود ہوں وہاں کسی ایک مذہب کی تقلید واجب نہ ہوگی، بلکہ عامی کے اختیار میں ہے کہ جس مذہب کے عالم سے چاہے فتویٰ لے لے۔ یہ بھی گویا اعتدال کی ایک معقول روش ہے، جو شاہ ولی اللہ نے سمجھائی ہے۔

حنفی مسلک اور عمل بالحديث

مذہب اربعہ چاروں مذاہب حق ہیں لیکن شاہ ولی اللہ نے تصریح فرمادی ہے کہ پاک و ہند اور ایسے دوسرے ممالک میں صرف امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں:

”فاذا كان الانسان الجاهل في بلاد الهند وبلاد ما وراء النهر ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتب من كتب هذه المذاهب وجب عليه ان يقلد لمذهب ابي حنيفة“ و يحرم ان يخرج من مذهبه لا نه حينئذ يخلع من عنقه ربقته الشريعه ويبقى مدى مهملًا۔“ (۴۹)

سوال یہ ہے امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں تقلید کی جائے، کسی اور سے مسئلہ کیوں نہ پوچھا جائے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایک سے ہمیشہ پوچھنے اور کئی سے پوچھنے میں کوئی فرق نہیں:

”لا فرق بين ان يستغنى هذا دائما او يستغنى بنا حيناً و هذا حيناً بعد ان يكون مجمعا على ما ذكرنا۔“ (۵۰)

شاہ ولی اللہ نے اول یہ صراحت کر دی ہے کہ جس کی بھی تقلید کی جاتی ہے، صرف اسی اعتماد پر کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حزب مخالف نہیں۔ اگر یہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو دنیا میں کوئی ایماندار کسی بھی مجتہد کی تقلید نہ کرتا:

”لو لا ذلك لما قلده من بمجتهد۔“ (۵۱)

ایک اور مقام پر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ تقلید پر اس لئے متفق ہیں کہ دین کے امام شریعت بنانے والے نہیں بلکہ شریعت بتانے والے ہیں اور وہ جو کچھ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ وہ ایسے کاموں میں لگن رہتے ہیں جن میں ہم نہیں لگے رہتے۔

”الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم علموا ما لم نعلم و انهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل۔“ (۵۱)

اور حنفیت کے متعلق شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ یہ صرف شخصِ رائے نہیں بلکہ اس میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ بھی شریک ہیں۔ ثانی الذکر دونوں اول الذکر امام صاحب ہی کے شاگرد ہیں، لیکن ان تینوں میں جس کا قول حدیث کے زیادہ قریب ہو اسی پر فتویٰ ہے اور بس۔ اگر کسی مقام پر تینوں خاموش ہوں تو محدثین احناف میں سے کسی کے قول کو اپنا لیا جائے۔ اسی کا نام حنفیت ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کا دعویٰ ہے کہ حنفیت کے بارے میں یہ بات انکی خود تراشیدہ نہیں بلکہ:

”عرفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المناہب الحنفی طریقہ
الہنقب“ (۵۳)

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مذہب حنفی میں بہترین طریقہ ہے“

اور شاہ ولی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور دوسرے محدثین کی جمع کردہ احادیث کے یہاں حنفیت زیادہ قریب ہے۔ یہی اس سنت کے زیادہ موافق ہے جو بصورت احادیث بخاری اور ان کے ساتھیوں کے زمانے میں منقح اور صاف ہوئی ہے۔

”ہی اوفق الطرق بالسنتہ المعروفۃ الی جمعۃ و نقت فی زمان البخاری
و اصحابہ“ (۵۴)

شاہ ولی اللہ نے حنفیت کا جو تعارف کرایا ہے اور اس سلسلے میں جو پیمانہ مقرر کیا ہے فقہ حنفی میں اسکی بے شمار مثالیں موجود ہیں مثلاً نماز استسقاء امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صرف دعاء و استغفار ہے، لیکن امام محمدؒ اور ابو یوسفؒ کے فیصلے کے مطابق دعایں نہیں، دو رکعت نماز، خطبہ اور چادر پلٹنا بھی ہے۔ فقہ حنفی میں فتویٰ امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے اور اسی پر احناف کا عمل ہے۔ سورج گرہن کی دو رکعت نماز میں ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک بلند آواز میں قرأت اس لئے جائز نہیں کہ دن میں نماز ہوتی ہے، مگر ابو یوسفؒ اس کے مخالف ہیں۔ فتویٰ ابو یوسفؒ کے قول پر ہے اور احناف کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اسی طرح شراب کے نام پر جو چیز حرام ہے وہ خمر ہے۔ عربی زبان میں خمر کے معانی اور اسکی ہیئت پر مختلف مباحث موجود

ہیں۔ انگور کے شیرے سے بننے والی بادہ، مثلث اور منصف وغیرہ سب شرابیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے خیال میں حرام ہیں۔ ابو حنیفہ ”گمبھوں“ جو اور شہد وغیرہ سے تیار ہونے والی شرابوں کو خمر نہیں، بلکہ مشروبات کہتے ہیں لیکن امام محمد کے نزدیک یہ بھی حرام شرابیں ہیں۔ فقہ حنفی امام محمد کی رائے میں ہے۔

فقہ حنفی کی یہ وہ خداداد خوبیاں ہیں جن کا اعتراف شاہ ولی اللہ ہی نہیں، نواب صدیق حسن خان نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حنفیت پر غور کریں تو تینوں اماموں میں سے ایک کا قول ضرور مطابق حدیث ہوتا ہے:

”اگر تنہا در مذہب حنفی تتبع کن در بابی کسے قول پکا، از ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بالضرورت مطابق حدیث است کہ محدثین ثقات اثبات آن میکنند۔“

احناف پر مخالفین اکثر و بیشتر ضعیف احادیث سے استدلال کرنے کا الزام لگاتے ہیں اس کا جواب طحاوی کی شرح معانی السنن الہمام کی فتح القدر، زیلعی کی نصب الرایہ، مارونہ کی الجواہر النقی اور عینی کی عمدۃ القاری ایسی متعدد کتب حنفیہ میں مل جاتا ہے۔ محققین احناف کی تصریح کے مطابق صحیح احادیث کے صحیحین کے علاوہ دیگر مجامع احادیث میں ہونے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حدیث کی صحت کا دارومدار اس پر ہے کہ اسناد اصول حدیث کی شرائط پر پوری اترتی ہیں یا نہیں۔ مثلاً ”ابن ماجہ کہ صحاح ستہ میں آخری درجہ پر ہے لیکن اس میں بعض احادیث جس اعلیٰ سند کے ساتھ آتی ہیں، صحیحین میں اتنی اعلیٰ سند کے ساتھ نہیں آتیں۔ (۵۱) لہذا حدیث کو ضعیف کہہ دینا جس قدر آسان ہے اتنا ہی اسے ثابت کرنا مشکل ہے۔“

ائمہ مجتہدین کے درمیان سینکڑوں فقہی مسائل میں جو اختلافات نظر آتے ہیں وہ دراصل ہر مجتہد کے طرز استدلال اور جداگانہ طریق استنباط کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً بعض ایک مسئلہ میں متعارض احادیث میں سب سے زیادہ صحیح سند کی حامل حدیث کو اختیار کرتے ہیں، خواہ دوسری احادیث بھی سنداً درست ہوں۔ اسکے برخلاف کچھ ان روایات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ تعارض باقی نہ رہے خواہ کم درجہ کی صحیح یا حسن حدیث کو اصل قرار دے کر

انہیں اصح حدیث کی خلاف ظاہر توجیہ کرنی پڑے اور بعض مجتہدین تو صرف اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر صحابہ و تابعین کا عمل رہا ہو۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی احادیث میں عموماً تطبیق کی سعی بلیغ فرمائی ہے اور حتی الامکان ہر حدیث پر عمل کی کوشش کی خوہ وہ سنداً مرجوح ہو، بلکہ اگر انہیں کبھی ضعیف حدیث کا کوئی معارض نہیں ملا تو اس پر بھی عمل فرمایا، اگرچہ وہ قیاس کے خلاف ہو۔

احادیث کی تصحیح و تصعیف دراصل ایک اجتہادی مسئلہ ہے اسی لئے علمائے جرح و تعدیل کی آراء اس معاملے میں مختلف رہی ہیں۔ کوئی حدیث ایک امام کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے تو دوسرے کے مطابق ضعیف۔ بعض اوقات امام ابو حنیفہؒ اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کو قابل عمل قرار دیتے ہیں اور دوسرے مجتہدین اسے ضعیف سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ چونکہ خود مجتہد ہیں، چنانچہ دوسرے مجتہدین کے اقوال ان پر حجت نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہؒ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہو اور انہوں نے اس پر عمل کیا ہو، لیکن بعد کے راویوں میں سے کسی ضعیف راوی کے آنے پر ائمہ نے اسے ترک کر دیا ہو، اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہؒ پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح کئی اور دلائل ایسے ہیں جن کی رو سے حنفی مسلک کی تائید ہوتی ہے اور اس پر کئے گئے اعتراضات چھٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے تقلید کے مسئلے میں حنفی مذہب اختیار کرنے کی جو تاکید کی ہے وہ بے محل ہرگز نہیں، بلکہ بہت قوی ہے۔ مذاہب کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے وہ مذاہب حق کا سیدھا سادہ سا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کے احکام فی الواقع ارشاد بنوت اور ازمنہ خیر کے مطابق ہوتے ہیں:

”معنی حقیقتہ المذہب ان یکون احکامہ مطابقاً لما قالہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی نفس الامر ولما کان علیہ القرون المشہور
لہا۔“ (۵)

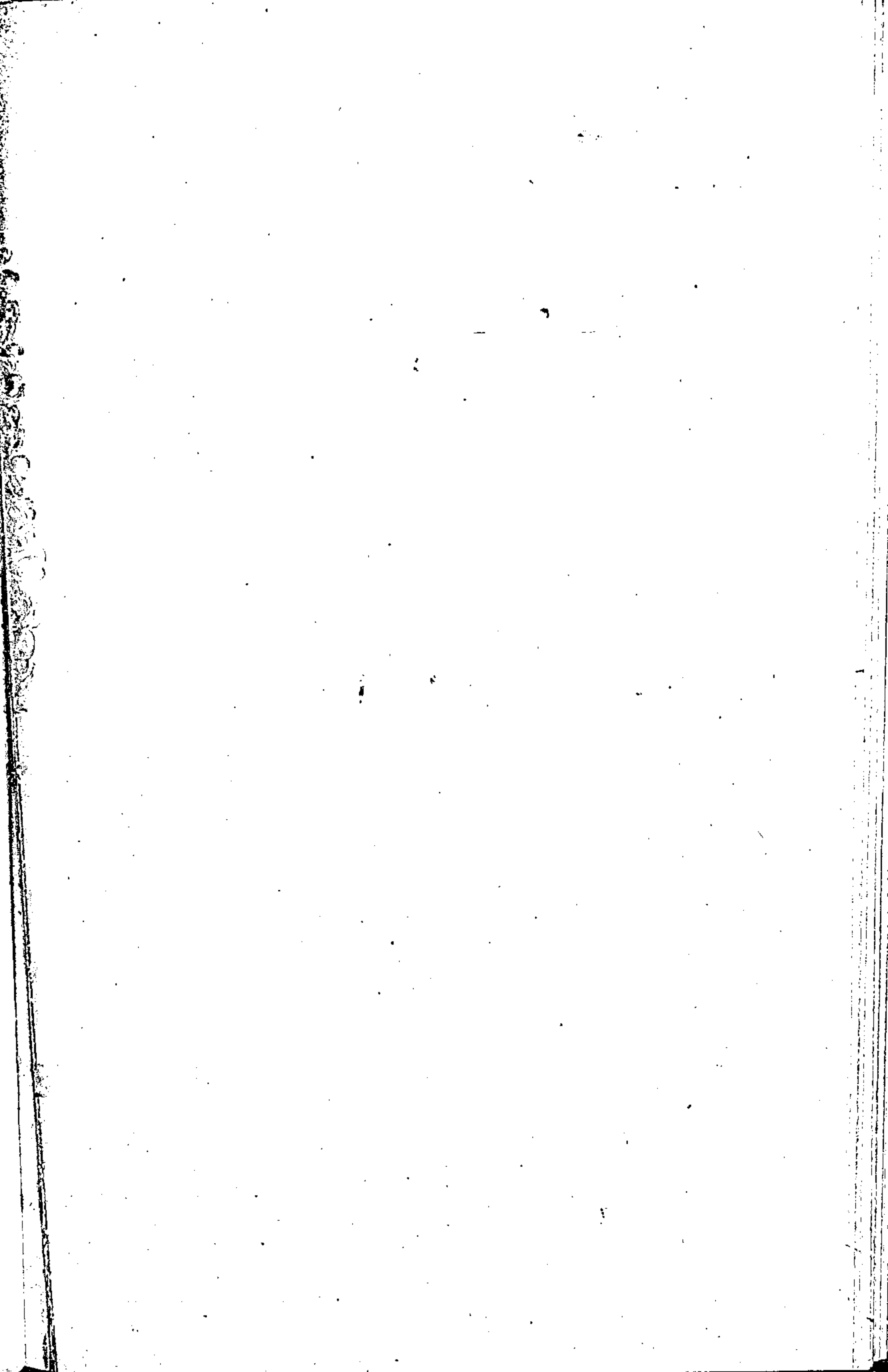
اس کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں:

”نرای لی ان فی المذاہب الحنفی سرانما مضائم لم ازل اتحدق فی

هذا السر المغامض حتى و جدت ما بينته وشاهدت ان لهذا المذهب

يو منا هذا وحجانا على سائر المذاهب - (۵۸)

مجھے نظر آیا کہ حنفی مذہب میں ایک گہرا بھید ہے۔ میں اس پر غور کرتا رہتا
آنکہ مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مذہب حنفی کا
آج دوسرے مذاہب کے مقابلے میں پلڑا بھاری ہے۔

باب ۷

مختصرات

تجزیہ و نتائج

شاہ ولی اللہ (و ۴ شوال ۱۱۱۴ھ - ۱۰ فروری ۱۷۰۳ء - م ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ - ۲۰ اگست ۱۷۶۲ء) نسباً عمری و طناً دہلوی، عقیدۃ اشعری، طریقہ صوفی عملاً حنفی، تدریماً حنفی و شافعی اور تفسیر و حدیث و فقہ و عربیت اور کلام کے خادم (۱) ہیں جنہوں نے فاک کل نظام (۲) کی بشارت سے سرفراز ہو کر وجدانی اور فکری طور پر صحیح اسلامی روش اختیار کی۔ قمری حساب سے اپنی اکٹھ سال چار ماہ کی زندگی میں دولت عثمانیہ کے پانچ اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت کے گیارہ بادشاہوں کا زمانہ پایا اور اپنی چشم پر نم سے برصغیر کے مسلم معاشرے کی تباہ حالی اور سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ علمی و اخلاقی تدریس پامال ہوتے ہوئے دیکھیں (۳) وہ علماء سو کی طرح دین سے غافل تھے نہ عام علماء حق کی طرح دنیا سے بے خبر۔ سیاسی بصیرت کے علاوہ شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے اور انہوں نے اسلام کے مکمل فکری، اخلاقی شرعی اور تمدنی نظام کو ایک مرتب و مربوط شکل میں پیش کرنے کی سعی فرمائی۔

فقہائے محدثین کی روش

شاہ ولی اللہ کی زندگی کے درحقیقت تین اہم دور ہیں۔ اول تحصیل ملکات سے لے کر سفر حرمین تک، دوسرا دوران حرمین اور تیسرا حرمین سے واپسی کے بعد۔ موروثی اثرات ان کی زندگی کے اولین دور پر کافی حد تک چھائے رہے۔ حنفیت کے باوجود انہوں نے صحیح احادیث ملنے پر بعض مسائل میں احناف کے خلاف عمل کیا۔ پندرہ سال کی عمر میں تعلیم سے فراغت پائی تو تدریس کی نوبت آئی اور انہوں نے اصول حدیث اور اصول فقہ کی کتابوں میں

غور و فکر کو اپنا شعار بنایا (۴) فقہائے محدثین کی روش اختیار کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فقہائے محدثین کا طریقہ کلیتاً عدم تقلید ہے نہ کلیتاً تقلید۔ پھر اپنے زمانے کے علماء کی تنگ نظری دیکھتے ہوئے ان میں یک گونہ تقلید کا رجحان پیدا ہوا اور فیوض الحرمین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی طبیعت کے خلاف مذاہب اربعہ کی عملاً تقلید کا حکم دیا۔ (۵)

مذاہب اربعہ میں تطبیق کی سعی

غیر منقسم ہندوستان میں شاہ ولی اللہ نے اپنے گرد و پیش حنفیت ہی دیکھی۔ حجاز مقدس تشریف لے گئے تو وہاں حنفی استاد کے علاوہ مالکی اور شافعی شیوخ سے بھی واسطہ پڑا۔ سب سے زیادہ قرب شیخ ابو طاہر کروی شافعی کا پایا، لہذا شافعییت کی جانب زیادہ میلان اور رجحان ایک قدرتی بات تھی۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے اصول میں تمام تر اور فروع میں ستر فیصدی سے زائد مسائل میں امام شافعی کا مذہب اختیار کیا (۶) موطا امام مالک کی فارسی اور عربی میں شروع قلمبند کیں (۷) فکری طور سے امام شافعی کے قریب رہے اور عملاً مذہب حنفی پر۔ اس طرح حنفی، شافعی اور مالکی شیوخ کا حق شاگردی اپنی زندگی میں ادا کرتے رہے۔

حرمین ہی میں قیام کے دوران شاہ ولی اللہ کو امام ابن تیمیہ کی کتابوں کے مطالعہ کا بھرپور موقع ملا۔ ابن تیمیہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں اور حنابلہ ایک طرف تو اجتہاد بلکہ اجتہاد مطلق کا دروازہ قیامت تک وار کھنے کے قائل ہیں، دوسری طرف ان کا مذہب امام شافعی کے مذہب کے مقابلے میں بھی حدیث کے ظاہری الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اجتہاد کی ظاہری طرفداری حدیث کے ظاہری احکام کی پیروی اور تقلید کا جو رجحان پہلے سے شاہ ولی اللہ میں موجود تھا، اسے ابن تیمیہ کے افکار سے مزید تقویت ملی اور ان کے ذہن سے حنفیت کی گرفت مالکی و شافعی اساتذہ کی صحبت اور افکار ابن تیمیہ سے محبت کے نتیجے میں کافی کمزور ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ مذاہب اربعہ کو ایک سطح پر سوچنے لگے۔ (۸)

علم حدیث کی خدمت

سفر حرمین سے قبل شاہ ولی اللہ اس امر کو شدت سے محسوس کرتے تھے کہ پاک و ہند

میں فقط فقہ و منطق کا زور ہے اور لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کا شاذ و نادر ہی اہتمام کرتے ہیں۔ گیارہ صدیوں میں حدیث کی صرف دو ایک کتابیں ہی شمالی ہند میں متعارف ہو سکی تھیں اور دینی مدارس کے نصاب میں شاہ ولی اللہ کے معاصر ملا نظام الدین کے مرتب کردہ درس نظامی میں صرف و نحو، منطق و حکمت، ریاضی بلاغت، اصول فقہ، کلام اور تفسیر کی تو متعدد کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فقط حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح کو شامل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل حدیث کی ایک ہی کتاب مشرق الانوار کو پذیرائی حاصل ہو سکی تھی (۹) شاہ ولی اللہ نے سفر حرمین سے واپسی کے بعد مذاہب اربعہ کے درمیان تطبیق کی کوششیں شروع کیں، دوسری طرف حدیث اور علم حدیث کی نشرو اشاعت کے لئے اپنی مساعی تیز کر دیں۔ خدمت حدیث کا فریضہ انہوں نے اپنی زندگی کے تیسرے دور میں سب سے بڑھ کر اور تدریس سے کہیں زیادہ تصنیف و تالیف کے ذریعہ انجام دیا۔ انہوں نے قرآن و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، فقہ الحدیث، حکمت و دین فقہ و اصول فقہ، کلام، تصوف، سیر و سوانح اور دیگر متفرق موضوعات پر ان گنت کتابیں اور رسالے قلمبند کئے۔ ان میں سے حدیث و متعلقات حدیث میں ان کی کتابیں علم حدیث کا ایک بیش قیمت خزانہ ہیں (۱۰)

رسول اللہ کا ہر قول، فعل اور تقریر حدیث ہے

شاہ ولی اللہ اس ایمانی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ آپ نے کلام الہی کو اول لغایت آخر لوگوں کو سنایا، سمجھایا، یاد کرایا، لکھوایا اور خود قرآن کے جملہ احکام و تعلیمات کا اسوہ حسنہ ثابت ہوئے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر لحظہ، ہر لمحہ اور ہر گوشہ قرآن مجید کی قولی و عملی تفسیر ہے اور آپ کا ہر قول، فعل اور تقریر حدیث ہے (۱۱)۔

علم حدیث، فنون و مہنہ کی اساس

شاہ ولی اللہ کے نزدیک علوم ہنویہ کا معتمد علیہ سرمایہ و سر تاج اور فنون دانہ کی اصل و اساس علم حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا کسی بات پر

آپ کے سکوت و رضا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ علم حدیث کو تاریکی میں مثل روشن چراغ، رشد و ہدایت کا سنگ میل اور مانند بدر منیر مانتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معانی سمجھنے کے لئے ان امیوں کے حالات کی تحقیق ضروری ہے، جن میں آپ مبعوث فرمائے گئے۔ یہ حالات آپ کی شریعت کا مادہ اور اساس ہیں۔ نیز آپ نے تشریح، تفسیر اور احکام ملت کے مقاصد کے ضمن میں جس طرح گرد و پیش کے ماحول کو سنوارا اس پر غور و فکر سے پہلو تھی نہیں کی جاسکتی۔ اسی غور و فکر سے امت مسلمہ کا مستقبل سنور سکتا ہے (۱۳)

علوم النبی کی دو قسمیں

نبی کریمؐ سے جو کچھ مروی اور کتب حدیث میں مدون ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے اور دوسری کا تبلیغ رسالت سے نہیں۔ اول الذکر میں علوم معاد اور عجائبات ملکوت شرعی احکام اور ارتقاات یعنی مدنی و معاشرتی تدابیر کا منضبط ہونا شامل ہے۔ ان امور میں بعض کی سند و ماخذ وحی ہے اور بعض کی اجتہاد۔ شاہ ولی اللہ حضور نبی کریمؐ کے اجتہاد کو ہمنزلہ وحی تسلیم کرتے ہیں (۱۴)

علوم النبی کی دوسری قسم تبلیغ رسالت کے امور سے متعلق نہیں۔ شاہ ولی اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد کے مطابق اس معاملے میں ایک انسان ہیں۔ جزئی مصلحت ان کے عہد میں بھی موجود تھی، اس لئے جو امور آپ نے کسی مصلحت کی بنا پر کئے، ان کا اتباع ضروری نہیں (۱۴)

شاہ ولی اللہ ایک طرف تو شاکل و عادات کے قبیل کے افعال کے کسی حکم کو شرعی نہیں مانتے دوسری طرف احکام شرعیہ کی پانچ اقسام وجوب، ندب، اباحت، تحریم اور کراہت بنا کر اپنے موقف کی مزید وضاحت فرماتے ہیں۔

ارادہ نبویؐ حدیث یا سنت کی قسم ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اسے رو بہ عمل لانا مستحب ہے اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارادہ دلیل تحریم نہیں (۱۵)

علم حدیث کی اہمیت و فضیلت مصلح و شرائع کے فرق سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔
 شاہ ولی اللہ کے بقول شارع علیہ السلام نے ہمیں دو قسم کے علوم سے نوازا۔ ان میں سے ایک
 مصلح و مفاسد کا علم ہے، جو نفس کی اصلاح و تہذیب اور دنیا و آخرت میں فائدہ مند اخلاق کے
 حصول اور ان کے متضاد اخلاق کو زائل کرنے کے لئے ہے۔ دوسرا علم شرائع حدود اور
 فرائض کا ہے اور اس سے مراد شریعت کی بیان کردہ معین مقداریں ہیں۔

سنت، شریعت کا اہم ماخذ

شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے بعد سنت شریعت کا دوسرا اہم ماخذ ہے اور اس کی دو
 حیثیتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ قرآن کا بیان ہے اور رسول اللہ قرآن کے مبین ہیں۔ دوسرے
 سنت خود تشریح کا مستقل ماخذ ہے۔ اس لئے وہ تتبع حدیث کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس
 سے ان کا مقصد علم حدیث کی اہمیت و فضیلت کا اثبات ہے۔ (۱۶)

درجات علم حدیث پر بحث

علم حدیث کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ علم حدیث کے
 حاملین کے بھی مختلف درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ معرفت حدیث کا ہے۔ جس کے
 ذریعہ احادیث کی صحت و عدم صحت، ضعف، سقم اور شہرت و غرابت کا پتہ لگایا جاسکتا ہے (۱۷)
 معرفت حدیث کے فن میں پہلے روایت بالفظ کے تحت حدیث کی سات اقسام متواتر،
 مستفیض، مشہور صحیح، حسن، غریب، ضعیف کی تعریفات و تفریعات بتاتے ہیں۔

بنیادی طور پر اصناف حدیث کو شاہ ولی اللہ نے دو جلی عنوانات میں تقسیم کیا ہے متواتر
 اور غیر متواتر۔ غیر متواتر میں وہ سب سے بلند درجہ مستفیض کو دیتے ہیں اور آخر میں اپنے
 اس قول کو بھی پیش کرتے ہیں کہ جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال یا عقل صریح
 سے موبد ہوں، وہ بھی واجب العمل ہیں (۱۸)

علم حدیث کی دوسری شاخ روایت بالمعنی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک روایت
 بالمعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ اسے علم حدیث کا دارمانتے ہیں۔ ان کے ہاں لفظ کی تقسیم

محکم و تشابہ کی تعریف، تاویل اور دلالت کی اقسام وغیرہ سے علم حدیث کو بہت تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مختلف کتابوں میں ان عنوانات پر تفصیل سے بحث و اشارات کرتے ہیں

علم حدیث اور طبقات کتب حدیث

شاہ ولی اللہ کے نزدیک شرائع و احکام کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف احادیث نبوی ہیں۔ اس کے برخلاف وہ تجزیہ، صحیح نظر اور درس و فراست وغیرہ کو مصالح کے ادارک کے لئے تسلیم کرتے ہیں۔ احادیث نبوی کے معرفت کا ذریعہ اخذ روایت ہے۔ وہ متصلاً آپ تک آخر میں پہنچیں یا فلاں عن فلاں کے ذریعہ خواہ یہ روایت آپ کے الفاظ ہوں یا موقوف ہوں، یعنی صحابہ اور تابعین کی جماعت سے ان کی صحت کے ساتھ روایت ہوئی ہو۔ فی زمانہ ان روایت کو لینے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ علم حدیث کی جو کتب مدون ہو چکی ہیں انہیں پیش نظر رکھا جائے۔

صحت، شہرت اور قبولیت (۱۹) کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ کتب حدیث کو پانچ طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ طبقہ اول میں موطا اور صحیحین، طبقہ ثانیہ میں سنن ابی داؤد جامع ترمذی اور سنن نسائی، طبقہ ثالثہ میں مسند ابی علی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر بن شہیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند ابی داؤد الطیاسی، کتب بیہقی طحاوی و طبرانی وغیرہ، طبقہ رابعہ میں کتاب الضعفاء لابن حبان، کتاب الکامل لابن عدی مسند خوارزمی اور خطیب، ابو نعیم، جوزقانی، ابن عساکر، ابن بخاری اور دیلمی اور طبقہ خامسہ میں ان کتب کو جن کی احادیث کی کوئی اصل نہیں شامل کرتے ہیں (۲۰) شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ جس کتاب میں صحت اور شہرت کے دونوں اوصاف اور لوازمات ہوں وہ طبقہ اولیٰ میں ہوگی پھر جس میں یہ اوصاف جتنے کم ہوتے چلے جائیں گے وہ اسی درجہ کی ہوگی (۲۱)

موطا صحاح ستہ کی پہلی یا چھٹی کتاب؟

شاہ ولی اللہ طبقات کتب حدیث میں سب سے زیادہ اہمیت طبقہ اولیٰ کو دیتے ہیں اور طبقہ اولیٰ کی کتابوں میں موطا امام مالک کو۔ امام مالک اور ان کی تالیف موطا کی فضیلت کو وہ امام

شافعی، عبدالرحمن بن مہدی، منحنون، ابن حجر، ابن عبدالبر، حاکم اور علامہ سیوطی وغیرہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کر کے اپنے موقف کی تائید چاہتے ہیں (۲۲) لیکن ان کا یہ بیان محل نظر ہے کہ موطا کے سوائے آج کوئی ایسی کتاب موجود نہیں، جسے تابعین میں سے کسی امام نے مرتب کیا ہو۔ ایک موقع پر کتاب الآثار کے سماع کا اعتراف خود ان کے اس دعویٰ کو جھٹلاتا ہے پھر جامع سفیان ثوری، بعض دیگر کتب کا موطا کے زمانے میں تصنیف ہونا، ان کے موقف کو قدرے ضعف پہنچاتا ہے اور موطا اپنے عہد کی تنہا کتاب نہیں رہتی۔ (۲۳) ہاں البتہ موطا کو وہ دیگر تمام کتب پر فوقیت دینے کے لئے جو بہت سے دلائل دیتے ہیں وہ وزنی بھی ہے اور قابل قبول بھی (۲۴)

شاہ ولی اللہ سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ کی چھٹی کتاب نہیں مانتے اور اس طبقہ کی رائے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کے حق میں ہے۔ وہ موطا امام مالک کو صحاح ستہ کی چھٹی کتاب تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صحت و قوت روایت کے لحاظ سے سنن ابی ماجہ یا سنن دارمی تو کیا، صحاح ستہ کی کوئی کتاب بھی موطا کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ (۲۵) موطا کو جب وہ صحیحین پر بھی ترجیح دیتے ہیں تو گویا انہیں یہ مطالبہ کرنا چاہئے کہ صحاح ستہ کی پہلی کتاب موطا ہے۔

شاہ ولی اللہ کی روش اعتدال

موطا امام مالک کی فضیلت کے اعتراف کے طور پر شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کی عربی اور فارسی میں شروع لکھیں (۲۶) اور بیشتر ابواب و مسائل میں شافعییت کی طرف اپنے رجحان کو ظاہر کیا (۲۷) لیکن ان کا یہ رجحان ان کی طبیعت کے میلان تطبیق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اول اول انہوں نے امام و جامع شخصیت ہونے کی حیثیت سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان تطبیق کی کوشش کی اور بتایا کہ وحدت الشہود کا تصور کوئی نیا نہیں، بلکہ خود ابن عربی کے آفاقی تصور میں موجود ہے (۲۸) شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وجود و شہود لفظی نزاع ہے۔ اصل وحدت الوجود ہی ہے، جو وحدت الشہود سے الگ نہیں (۲۹)

اسی طرح شاہ ولی اللہ نے مختلف فقہی مکاتب کو بھی رواداری کی تلقین کی اور علم

حدیث کے ذریعے مذاہب اربعہ کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے رجحان کو فروغ دیا اس میں کلام نہیں کہ شافعییت ایک عرصہ سے حنفیت کے مد مقابل رہی ہے اور احناف بھی اپنی کتب میں شوافع کا بکثرت رد کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے ذہن پر حدیث کے غلبہ اور شیخ ابو طاہر کر دی کے تعلقات سے شافعی مذہب کے اثرات کی گہرائی و گیرائی نے انہیں حنفیت و شافعییت میں بعد بلکہ تنفر کو ختم کرنے کی جرات و استقامت عطا کی۔

حنفی و شافعی مسلکوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ نے ایک لائحہ فکر و عمل مرتب کیا۔ دونوں کے فقہی مسائل کو فریقین کی تدوین کردہ کتب حدیث پر پیش کر کے موافق کو باقی رکھا اور مخالف کو ساقط کر دیا۔ مختلف فیہ مسائل میں رواداری برتی اور ہر دو اقوال کے اختلاف کو قرأت کی طرح شمار کرتے ہوئے دونوں پر عمل درست مانا یا ایک کو رخصت اور دوسرے کو عزیمت پر محمول کیا یا اس طرح سمجھایا کہ کفارہ کے بیان کردہ طریقوں کی طرح عمل کے دو طریقے ہیں اور دونوں مباح (۳۰) متفقہ مسائل پر شاہ ولی اللہ نے سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی (۳۱) المسوی اور مصنفی کے بعد انہوں نے مذاہب اربعہ کے درمیان تطبیق کی عملی کوششیں کیں (۳۲)

اخذ شریعت کے دو طریقے

شاہ ولی اللہ باور کراتے ہیں کہ اخذ شریعت کے دو طریقے ہیں۔ نقل ظاہر احادیث اور دلالت النص احادیث ظاہر قول سے اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی نقل ضروری ہے، خواہ نقل متواتر ہو یا غیر متواتر، دوسرے طریقہ دلالت النص کی صورت یہ ہے کہ صحابہ نے آپ کو کوئی قول ارشاد فرماتے سنا کوئی فعل کرتے دیکھا اور اس سے انہوں نے کوئی حکم واجب یا غیر واجب مستنبط کیا۔ پھر لوگوں کو اس حکم کی خبر دی کہ فلاں چیز واجب ہے اور فلاں جائز، صحابہ سے تابعین نے احکام اخذ کئے اور بعد ازاں تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے ان فتووں اور فیصلوں کو مدون کیا۔

اخذ شریعت کے ان دونوں طریقوں میں خلل اور رخنہ ہے۔ شاہ ولی اللہ اس کے لئے ایک کی دوسرے سے تلافی کے امکان کو رد نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایک

دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ نقل ظاہر میں یہ خلل واقع ہوتا ہے کہ روایت بالمعنی سے حدیث کے الفاظ میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور معانی بھی تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں رہے۔ دوسرے بسا اوقات راوی کسی جزئی حکم کو حکم کلی سمجھ لیتا ہے اور تیسرے یہ کہ کلام کا انداز بسا اوقات تاکید ہوتا ہے۔ چنانچہ فقیہ قرین سے حقیقت حال کا استنباط کرتا ہے (۳۳) اخذ شریعت کے دوسرے طریقہ یعنی دلالت النص سے اقوال نبی میں صحابہ و تابعین کے قیاسات اور کتاب و سنت سے جو کچھ انہوں نے اخذ و استنباط کیا ہو، شامل ہو جاتے ہیں اور اجتہاد تمام حالات میں صحیح اور درست ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے غلط استنباط کی بجائے شاہ ولی اللہ تقلید کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اجتہاد اور علم حدیث

اجتہاد و تقلید کے معاملے میں بھی شاہ ولی اللہ کا نظریہ بین بین ہے۔ طبقات مجتہدین میں وہ شوافع کی تقسیم کے قائل نظر آتے ہیں، لیکن ان کی یہ تصریح ثابت شدہ ہے کہ اقسام مجتہدین میں اختلافات کی نوعیت محض سطحی اور ناموں اور اصطلاحات کی ہے۔ مجتہد مطلق کی وہ دو قسمیں بتاتے ہیں۔ مجتہد مستقل اور مجتہد منتسب، ثانی الذکر کی پھر دو قسمیں مجتہد منتسب مطلق اور مجتہد منتسب مقید۔ مجتہد فی المذہب کو وہ مجتہد منتسب اور بحر فی المذہب یا مجتہد فی الفتیحا کو مجتہد فی المذہب کے بعد جگہ دیتے ہیں۔ نظری مسائل کو انہوں نے قطعی و ظنی میں تقسیم کیا ہے اور پھر جمہور کا ساتھ دیتے ہوئے ایک قول حق اور ایک مجتہد مصیب کو مانا ہے۔

احناف میں اشتغال حدیث کا فقدان رہا اس لئے بقول شاہ ولی اللہ تیسری صدی ہجری کے بعد کوئی مجتہد مطلق منتسب ان میں پیدا نہ ہو سکا۔ مالکیوں اور حنبلیوں میں بھی مجتہد منتسب بہت کم ہوئے البتہ شافعیوں میں کافی، اس کی وجہ شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں کہ شافعییت اسناد و روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور امام کے نصوص کے ضبط میں قوی ترین ہے۔ اس کا مادہ، مدون مشہور اور مخدوم احادیث ہیں ایسا مادہ جس میں موطا صحاح ستہ، سنن داری، مسند شافعی، سنن دارقطنی، سنن بیہقی اور شرح السنہ وغیرہ شامل ہیں کسی اور کو

نصیب نہیں ہو سکا۔

اجتہاد فرض کفایہ ہے

احناف میں زمانے کا ہر قسم کے مجتہد سے خالی ہونا بعید نہیں۔ حنابلہ کسی نہ کسی مجتہد کے وجود کو ہر دور میں فرض کفایہ مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اس معاملے میں شوافع کے ساتھ ہیں کہ ہر زمانے میں مجتہد مطلق منتسب کا وجود ضروری ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے اور ہر مجتہد کے لئے بالعموم اور مجتہد مطلق منتسب کے لئے بالخصوص مسلمہ شرائط خمسہ کتاب سنت، اجماع، قیاس، اور علم عربیت، سب کا جاننا ضروری ہے (۳۴)۔

تقلید بھی ضروری ہے

اجتہاد چونکہ ہر مسلمان کے اختیار میں نہیں، اس لئے شاہ ولی اللہ تقلید کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ شرعی فروعی مسائل میں تین قسم کے اقوال ہیں۔ اولاً تقلید مطلقاً ناجائز ہے ثانیاً تقلید واجب ہے اور ثالثاً تقلید عامی کے لئے واجب ہے مگر مجتہد کے لئے حرام۔ آئمہ اربعہ کے متبعین کی اکثریت تیسرے قول کی قائل ہے اور شاہ ولی اللہ بھی اس مسئلے پر جمہور کے ساتھ ہیں (۳۵) وہ اپنی تصریحات میں صرف اس تقلید کے مخالف دکھائی دیتے ہیں جس میں کسی غیر نبی کو واجب الطاعت ہونے کا درجہ دے دیا جائے اور اس کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے۔ اس قسم کی تقلید شاہ ولی اللہ کے نزدیک کفر دین میں تحریف، گمراہی اور حرام ہے۔ اس اندھی تقلید کے برعکس وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی مسلک کی تقلید کو ضروری قرار دیتے ہیں اور بالخصوص پاک و ہند کے لوگوں پر ان کے خیال میں اکثریت کے مذہب کے مطابق حنفی مسلک کی تقلید واجب ہے۔

عمل بالحدیث کی بجائے عمل بالحنفیت

جہاں تک عمل بالحدیث کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ نے اس کی جا بجا تلقین کی ہے، مگر وہ خود عامل بالحدیث کی بجائے عامل بالحنفیت تھے۔ ایک طرف تو وہ اپنے مذہب کو فقہاء

محدثین کے مسلک کا نام دیتے ہیں اور دوسری طرف شوافع کے مسلک کے بیشتر حصے پر اپنے معیار تحقیق کو مثبت کرتے ہیں۔ دوسروں کے لئے تو یہ روش اعتدال ہے، لیکن شاہ ولی اللہ خود حنفیت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔

علم حدیث پر تصوف کا تسلط

شاہ ولی اللہ کی فکری و عملی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قول سے عمل کے میدان میں نہ اتر سکے۔ صراحت کی جگہ انہوں نے اکثر کنایہ اور اعلان کی بجائے اخفاء سے کام لیا۔ بظاہر بہت سی رسومات کی پابندی کی اور ان میں نرمی برتنے کو بہتری خیال کیا۔ ان کی اپنی تصریحات کے مطابق قدرت کی طرف سے انہیں تین صفتیں ودیعت ہوئیں۔ برہان، وجدان اور سمع یعنی علم منقول۔ یہ تینوں صفات زندگی کے آخری لمحات تک ان کے فکر و عمل میں دخیل رہیں۔ اگر ان میں یکسانیت رہتی تو اور بات تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وجدان ان کی زندگی میں برہان پر مقدم دکھائی دیتا ہے یعنی پہلے انہیں کسی بات کا کشف ہوتا ہے۔ جسے وہ حق مان کر اس کے مطابق دلائل تلاش کرتے ہیں مثلاً

”سفر حرمین سے قبل انہیں نور غیبی نظر آتا ہے (۳۶) حرمین پہنچ کر روحانی حکم پاتے ہیں اور مذاہب اربعہ پر تنقید کرتے ہیں (۳۷) پھر ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے انہیں حنفی و شافعی مذاہب کو ایک کر دینے کی تلقین کی جاتی ہے (۳۸) اور وہ مذاہب اربعہ کو ایک سطح پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں (۳۹) مذاہب حنفی کو سنت سے موافق کرنے کا طریقہ بھی ان کے بقول حضورؐ کے روحانی ارشاد اور کشف پر مبنی ہے (۴۰)

اور کشف و الہام کا یہ سلسلہ بالآخر علم حدیث سے آکر مل جاتا ہے۔ رجوع الی الموطا کا فیصلہ الہام پر ہے (۴۱) فقہ الحدیث کی اگر انہوں نے بنیاد رکھی تو وہ بھی خلعت فاتحیت سے نوازے جانے کے بعد (۴۲) اور جو مقام اجتهاد حاصل ہوا اس میں بھی غیبی مدد شامل حال تھی (۴۳) چنانچہ وہ اپنے عامل بالحنفیت رہنے کی بنیاد بھی حضور نبی کریمؐ کا روحانی ارشاد بتاتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فکر و نظر کا خواہ کوئی گوشہ ہو و جدان سے خالی نہیں۔ وہ علم حدیث کی خاطر خواہ خدمت کرتے ہیں لیکن یہ خدمت بھی ان پر تصوف کے غالب اثرات کی رہن منت ہے۔

حواشی

قتیل راہ

مجمعی (م ۱۰۳۴ھ) فقیر محمد: حدائق الحنفیہ ص ۲۲۷ لکھنؤ ۱۹۱۴ء نو کشور

Zubal Ahmad, Dr : The Contribution of India to Arabic Literature

p 22 Lahore 1967.

- ۳- شاہ ولی اللہ (م ۱۱۷۶ھ): انفاس العارفين ص ۴ دہلی (ت ن) طبع مجتہائی
- ۴- قنوجی (م ۱۳۰۷ھ) نواب صدیق حسن خان (م ۱۳۰۷ھ) ابجد العلوم ۹۱۴ بھوپال
۱۲۹۵ھ مطبع صدیقی
- ۵- حسنی (م ۱۳۳۱ھ) عبدالحی مولانا: نزہۃ الخواطر و بہتہ السامع والنواظر ج ۲ ص ۳۹۸
دکن ۱۳۶۶ھ، دائرۃ المعارف الثمانیہ
- ۶- ایضاً ج ۶ ص ۳۰۶
- ۷- شلی نعمانی (م ۱۹۱۴ھ) علم الکلام ص ۱۰۹ علی گڑھ (ت ن) سلسلہ آصفیہ

علم حدیث پاک و ہند میں

- ۱- طبری (م ۳۱۰ھ) ابی جعفر محمد بن جریر: تاریخ الرسل والملوک (تاریخ طبری) ص ۳
۲۶۳۵/۲۶۶۸ مرتبہ ڈی گوئے (De Goeie) لائیڈن ۱۸۹۳ء
- ۲- ابن عبدالبر (م ۴۶۳ھ) مالکی اندلسی، ابو عمر یوسف بن عبداللہ: الاستیعاب فی معرفۃ
الاصحاب ج ۲ ص ۵۰۰ حیدر آباد دکن ۱۳۳۶ھ، ابن حجر (م ۸۵۲ھ) عسقلانی شہاب الدین
ابوالفضل احمد بن علی: الاصابہ فی تمییز الصحابہ ج ۲ ص ۶۱۳ کلکتہ ۱۸۸۸ء، بلو انڈیکا
- ۳- ابن سعد (م ۲۳۰ھ) کاتب الواقدی، ابو عبداللہ محمد: الطبقات الکبیر ج ۷ ص ۶۱ مرتبہ
سٹاؤ (Sachau) ایڈورڈ، لائیڈن ۱۹۳۳ء
- ۴- ابن الاثیر (م ۶۳۰ھ) عزالدین ابوالحسن علی بن محمد: اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج ۳
ص ۱۱ طہران (ت ن) مکتبہ الامامیہ/الاستیعاب ج ۱ ص ۵۷۸
- ۵- طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۲۷

- ۶- تاریخ طبری ج ۲ ص ۸۰ / اسد الغابہ ج ۲ ص ۳۵ / الاستیعاب ج ۱ ص ۱۱۸ / الاصابہ ج ۱ ص ۷۰
- ۷- ذہبی (م ۷۳۸ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد: تجرید اسماء الصحابة ج ۱ ص ۳۹۱ دکن ۳۱۵ھ / الاستیعاب ج ۲ ص ۵۰۳
- ۸- تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۸۲۸-۲۸۲۹
- ۹- Elliot and Dawson: History of India
Vol I pp 28-29 London 1968.
- ۱۰- بلاذری (م ۲۷۹-۲۸۰ھ) احمد بن یحییٰ بن جابر: فتوح البلدان ص ۳۹۳ مرتب ذی گوئے لیڈن ۱۸۶۶
- ۱۱- ابن العمامہ (م ۱۰۸۹ھ) حنبلی، ابوالفلاح عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من الذهب ج ۱ ص ۵۵ قاہرہ ۱۳۵۱ھ
- ۱۲- صفی الدین خترجی: خلاصہ تذهیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ص ۱۳۲، قاہرہ ۱۳۲۲ھ
- ۱۳- فتوح البلدان ص ۲۳۲
- ۱۴- فرشتہ (م بغداد ۱۰۱۳ھ) محمد قاسم ہندوشاہ: گلشن ابراہیمی المعروف بہ تاریخ فرشتہ لکھنؤ ۱۸۷۳ء مطبع نو کشور
- ۱۵- ابن حوقل (م ۳۵۰ھ) ابوالقاسم الصنیعی: کتاب صورة الارض، باب السند ص ۲۱۷ تا ۲۲۰ لیڈن ۱۹۳۸ء، طبع بریل (بار دوم)۔ المقدسی (م بغداد ۳۷۵ھ) ابو عبد اللہ محمد بن احمد: احسن التاسیم فی معرفۃ الاقالیم ص ۳۳ الہ آباد ۳۳ بعد: لیڈن ۱۹۰۶ء مطبع بریل
- ۱۶- ندوی (م ۱۹۵۳ء) سید سلیمان: عرب و ہند کے تعلقات ص ۳۰۲ الہ آباد ۱۹۳۰ء
- ۱۷- ایضاً ص ۳۰۰
- ۱۸- ہیج نامہ میں محمد بن قاسم کی فتوحات کے واقعات کے دوران اور اس کے بعد کے صفحات میں اس کا کئی جگہ ذکر موجود ہے
- ۱۹- ندوی ابو ظفر: تاریخ سندھ۔ ص ۳۵۹
- ۲۰- ذہبی (م ۷۳۸ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد: تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۱۲ دکن ۱۳۷۵ھ دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدر آباد

۲۱- ابن حجر (م ۸۵۲ ھ) عشقلانی شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی : تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۱۹ دکن ۱۳۲۵ دائرۃ المعارف لسان المیران لا بن حجر عشقلانی ج ۲ ص ۷۴۰
دکن ۱۳۲۹ دائرۃ المعارف / خطیب بغدادی (م ۳۶۳ ھ) ابوبکر احمد بن علی بن ثابت : تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۲۷ قاہرہ ۱۳۲۹ مکتبہ العادۃ

۲۲- السمعانی (۵۶۲ ھ) ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور : کتاب الانساب و ۲۱۳ کب میوریل سیریل لندن / لیڈن ۱۹۱۲ء مکتبہ بریل۔

۲۳- تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۲۸۸

۲۴- ایضاً ج ۳ ص ۱۵۲-۱۵۳

۲۵- لسان المیران ج ۲ ص ۵

۲۶- تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۰۲

۲۷- کتاب الانساب و ۲۱۳

۲۸- طبقہ ثانیہ کے سندھی محدثین کے احوال اور اشاعت حدیث میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیل تاریخ بغداد (ج ۸ ص ۳۳۳) کتاب الانساب (اوراق ۲۳۶-۲۳۷) تاریخ

معصومی (ص ت ۲۷۸-۲۸۱) النور السافر (ص ت ۳۵۷-۳۶۰) فرس الفئارس (ج ۱ ص ۱۰۳) بسندہ الرجان (ص ۹۵) ابجد العلوم (ص ۸۴۹) کے علاوہ الیانع الجنی (ص ت ۶۹-۷۳) وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں

۲۹- چوتھے طبقہ کے سندھی محدثین کے سوانح اور تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہوں: تحفۃ الکرام (ص ت ۱۳۷-۱۳۸) تاریخ معصومی (ص ت ۱۹۸-۱۹۹-۲۱۰-۲۱۱) اور ان ہر دو کتب کے دیگر صفحات

۳۰- Ishaq Dr : Contribution of India to the study of

Hadith Literature p 27 Lahore 1946.

۳۱- تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۷۷

۳۲- مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سید عبدالحی کی تصنیف : الثقافة الاسلامیہ فی المحدث دمشق ۱۳۷۷ھ مطبع المجمع العلمی

۳۳- محمد معین ڈاکٹر: چہار مقالہ ص ۲۲ تہران (ت ن)

۳۴- العتبی (م ۲۲۷-۲۳۱ ھ) ابونصر محمد بن عبدالجبار : تاریخ یسینی ص ۱۷۰ قاہرہ (ت ن)

(ن)

۳۵۔ احمد امین (م ۱۳۷۳ھ) : فطہ الاسلام ص ۲۸۹ منقول از کتاب الجماع فی معرفۃ الجواہر، البیرونی

۳۶۔ ایضاً

۳۷۔ تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۲۷

۳۸۔ لاہوری مفتی غلام سرور (م ۱۳۰۷ھ) : خزینۃ الاصفیاء ج ۲ ص ۲۳۰ لکھنؤ ۱۹۰۲ نو کشور محمد ائق الخنیفہ ص ۲۳

۳۹۔ معارف اعظم گڑھ ج ۲۲ ش ۴ ص ۲۴۸۔

۴۰۔ شذرات الذهب ج ۴ ص ۱۵۵-۱۵۶

۴۱۔ ندوی (م ۱۹۵۳ء) سید سلیمان : ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں ص ۲-۳ اعظم

گڑھ ۱۹۴۳ء/ندوی، ابوالحسنات، ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں ص ۸۵-۸۶

الندوہ لکھنؤ فروری ۱۹۰۹ء/مضمون : اسلامی نصاب درس از عبدالحی ندوی معارف ج ۲۲ ش ۴ ص ۲۵۳-۲۵۴

۴۲۔ منہاج السراج (م ۶۵۸ھ) قاضی جوز جانی : طبقات ناصری ص ۲۳۹-۲۴۱، دہلی ۱۸۷۹ء، بلو انڈیکا۔

۴۳۔ تذکرہ نویسوں نے بادشاہ کا نام نہیں لکھا، تاہم قیاس ہے کہ سلطان شمس الدین التمش (۶۰۷ھ - ۶۳۳ھ) یا اس کے جانشین سلطان ناصر الدین محمود (۶۳۴ھ - ۶۶۴ھ) کے پاس آئے ہوں گے۔ سفارت کی مدت تقریباً بیس سال بتائی جاتی ہے۔

۴۴۔ لغت میں امام صفائی کی ایک ممتاز، قیمتی اور اہم تصنیف، جو ۲۴ جلدوں پر ختم ہوئی، قاموس کے مصنف محمد الدین فیروز آبادی (۷۲۹ھ - ۸۱۷ھ) کہ عربی لغت کے عظیم امام ہوئے، انہوں نے عربی لغت میں ساٹھ جلدوں میں جو ضخیم کتاب لکھی، اس کی بنیاد انڈلس کے نابینا عالم لغت ابوالحسن علی بن اسمعیل المعروف بہ ابن سیدہ کی کتاب الحکم اور امام صفائی کی العباب پر رکھی۔ العباب اور فیروز آبادی کی اللامع دونوں ناپید ہیں، البتہ ابن سیدہ کی الحکم برٹش میوزیم اور خدیو مصر قاہرہ میں ہے۔

۴۵۔ امام صفائی کی یہ لغت بارہ جلدوں میں تھی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس میں انہوں نے جوہری (ابونصر اسمعیل بن حماد م ۲۹۷ھ) کی کتاب اللغۃ و صحاح العربیہ جو عام طور پر صحاح کے نام سے مشہور ہے، اپنی کتاب التکمیلہ والذیل والحدود کو جو صحاح جوہری کا تتمہ تھی، یکجا کیا

۴۶۔ یہ اقتباس ڈاکٹر محمد اسحق کی تصنیف ”علم حدیث میں پاک و ہند کا حصہ“ کے باب ”

- صفائی سے قبل علم حدیث کی کیفیت" سے ماخوذ ہے۔
- ۳۷۔ العفائی (م ۶۵۰ ھ) رضی الدین حسن امام : رسالہ فی الموضوعات ص ۱ ت ۲-۱
مشمولہ رسالہ ابوالحسن، مصر
- ۳۸۔ العفائی مشارق الانوار النبویہ فی صحاح الاخبار المصنویہ (مقدمہ) ص ۳ مصر ۱۳۲۹
مکتبہ محمودیہ
- ۳۹۔ حاجی خلیفہ (م ۱۰۶۷ ھ) حلبي : کشف الفنون عن اسامی و الکتب الفنون ج ۲ ک
۱۲۸۹، استنبول ۱۳۶۲ ھ
- ۵۰۔ تفصیل کیلئے مشارق الانوار ملاحظہ ہو
- ۵۱۔ محدث، دہلوی (م ۱۰۵۲ ھ) محمد الحق : اخبار الاخیار ص ۲۶-۲۸ میرٹھ ۱۳۷۷ ھ
بار دوم دہلی ۱۳۲۲ ھ : بیہائی مرور اشکوہ (م ۱۰۶۹ ھ) : سفینۃ الاولیاء ص ۱۹۶ دہلی ۱۳۶۹ ھ
۵۰۔ خزینۃ الاسفیاء ج ۲ ص ۱، معارف ج ۲۲ ش ۵ ص ۲۹-۳۰
- ۵۲۔ موجودہ علی گڑھ کا پرانا نام
ابجد العلوم ص ۲۸۹
- ۵۳۔ الامامہ ج ۱ ص ۱۰۸۷
- ۵۴۔ مخطوطہ بانگی پور، ن ۱۱۷۹ (فارسی مخطوطات)
- ۵۶۔ اشقاف الاسلامیہ فی الهند ص ۱۲
- ۵۷۔ تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۳۹۸-۳۹۹ معارف ج ۲۲ ش ۳ ص ۱ ت
۲۵۵-۲۵۶
- ۵۸۔ تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷
- ۵۹۔ سجدہ الریحان فی آثار ہندوستان ص ۳۷
- ۶۰۔ ابن بطوطہ (م ۷۷۹ ھ) ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن عبداللہ : تحفۃ النظار فی غرائب
الانصار و عجائب الاسفار ج ۳ ص ۶۵-۶۶ پیرس ۱۹۲۲ مرتبہ ڈفریمری۔
- ۶۲۔ اس کی تفصیل ابن بطوطہ کے سفر نامہ کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی کی تالیف
عرب و ہند تعلقات میں جا بجا ملتی ہے۔
- ۶۳۔ شاہ ولی اللہ : الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۷۷-۷۸ دہلی ۱۹۰۹ء بیہائی
- ۶۴۔ تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۳۱۷
- ۶۵۔ شذرات الذهب ص ۲۷۱

- ۶۶- سیوطی (م ۹۱۱ھ) جلال الدین : بغیۃ الوعاة ص ۳۷ مصر ۱۳۲۵ھ
- ۶۷- فہرس الحدیوہ ج ۱ ص ۲۲۲
- ۶۸- شاہ عبدالعزیز (م ۱۲۳۹ھ) محدث دہلوی : بستان المحدثین فی تذکرہ کتب الحدیث
والمحدثین ص ت ۱۱۷-۱۱۸ دہلی ۱۸۹۸ مطبع مجتہائی
- ۶۹- اتحاف النبلاء ص ۲۱
- ۷۰- نزہۃ الخواطر ج ۳ ص ۳۹۰
- ۷۱- تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۳۵۸
- ۷۲- اس کا ایک قلمی نسخہ حبیب گنج لائبریری (مخطوطہ ن ۲۱) میں موجود ہے۔ اس کتاب
کو تاریخ دکن کے بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔
- ۷۳- تفصیل کیلئے الخاوی کی الضوء اللامع لایل القرن التاسع ج ۱ ص ۱۳۵ قاہرہ ۱۳۵۳
مکتبہ القدی/تاریخ فرشتہ (ج ۱ ص ۳۵۹) کے علاوہ دیکھی جاسکتی ہیں۔
- a- Encycloepadia of Islam - Mohmood " Govan".
- b- Cambridge History of India Vol III 420.
- ۷۴- فہرست کتب خانہ رام پور ج ۱ ص ۵۹
- ۷۵- اخبار الخیار ص ۲۳۵/حدائق الخفیہ ص ۲۷۶
- ۷۶- فہرست کتب خانہ علوم شرقیہ بانگی پور ج ۵ (۲) ص ۲۱۹
- ۷۷- بدایونی (م ۱۰۲۳ھ) ملا عبدالقادر : منتخب التواریخ ص ۱۲۹ کلکتہ ۱۸۶۸ء
- ۷۸- معارف ج ۲۲ ش ۳ ص ۲۵۸
- ۷۹- عید روسی (م ۱۰۳۸ھ) شیخ عبدالقادر : النور السافر من اخبار القرآن العاشر ص ۲۵۶
بغداد ۱۳۵۳ھ حسی عبدالحی : یاد ایام (تاریخ گجرات) ص ۳۲ لکھنؤ (ت ن) علی گڑھ
۱۳۳۷ھ
- ۸۰- النور السافر ص ت ۲۰۴-۲۰۵
- ۸۱- بشیر احمد : واقعات مملکت بیجا پور ج ۱ ص ت ۹۹-۲۲۲، آگرہ ۱۹۱۵ء
- ۸۲- زبیری ابراہیم : بساطین السلاطین بحوالہ فہرست کتب خانہ بانگی پور ج ۵ (۱) ص ۵۴
- ۸۳- تاریخ فرشتہ ج ۲ ص ۶۶
- ۸۴- واقعات مملکت بیجا پور ج ۲ ص ت ۲۵-۲۸
- ۸۵- ایضاً ص ۳۴

- ۸۶۔ Cambridge History of India Vol III pp 425-26.
- ۸۷۔ الضوء اللامع ج ۹ ص ۱۵۱ التاسع
- ۸۸۔ الضوء اللامع سے ماخوذ
- ۸۹۔ Catalogue of Persian Manuscripts in the
Library of India Office Vol I No 2641 Oxford 1903.
- ۹۰۔ فہرست کتب خانہ آصفیہ ج ۱ ص ۲۸۷
- ۹۱۔ فہرست کتب خانہ بانگی پور، ن ۳۶۴ (حدیث)
- ۹۲۔ کاکوروی، علی حیدر: مشاہیر کاکوری ص ۲۲۱ لکھنؤ ۱۹۲۷ء
- ۹۳۔ یہ کتاب دہلی سے پہلی بار ۱۲۹۰ھ اور دوسری مرتبہ ۱۳۰۸ھ میں ابن حجر کی تقریب
التہذیب کے حاشیہ پر شائع ہو چکی ہے۔
- ۹۴۔ ۱۳۲۳ھ میں طاہر پٹنی کی قانون الموضوعات کے ساتھ مصر سے طبع ہوئی۔
- ۹۵۔ نو لکھنؤ پریس لکھنؤ سے ۱۳۱۴ھ میں چھپ چکی ہے۔
- ۹۶۔ ابجد العلوم ۸۹۶
- ۹۷۔ فہرست کتب خانہ بانگی پور ج ۱۰ ص ۵۶۹
- ۹۸۔ فہرست کتب خانہ رام پور، ن ۱۸۵
- ۹۹۔ معارف ج ۲۲ ش ۳ ص ۲۶۱ کے مطابق اس کا ایک مخطوطہ دارالمنصفین اعظم گڑھ
میں ہے۔
- ۱۰۰۔ نزہۃ الخواطر ج ۳ ص ۶۸
- ۱۰۱۔ کتب خانہ بانگی پور (مخطوطہ) ن ۱۲۴
- ۱۰۲۔ فہرست کتب خانہ آصفیہ ج ۱ ص ۲۲۰
- ۱۰۳۔ یہ مختصر تالیف فاروقی پریس دہلی سے ۱۳۰۹ھ میں چھپ چکی ہے۔
- ۱۰۴۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۲۲۳۔
- ۱۰۵۔ حدائق الخائفیہ ص ۴۰۴
- ۱۰۶۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۱۳۴-۱۳۵
- ۱۰۷۔ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۶۳۹۔ حدائق الخائفیہ ص ۴۱۹
- ۱۰۸۔ تربیتی محمد بن یحییٰ الیتمی البکری: الیانع البجنی فی اسانید عبدالغنی ص ۲۵ دہلی ۱۳۳۹
ھ جید پریس
- ۱۰۹۔ حسنی، عبدالرحمن: معارف العوارف، باب شروع البخاری دکن (ت ن)

- ۱۱۰۔ شوق احمد علی خان : تذکرہ کمالان رام پور ص ت ۳۸۹-۳۹۱ دہلی ۱۳۲۹ھ
- ۱۱۱۔ مجموعہ شروع اربعہ کے ساتھ نظامی انجینئر دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔
اسے علی پریس دہلی نے سنن ابن ماجہ کے حاشیہ پر طبع کیا تھا۔
- ۱۱۲۔ معارف ج ۳۳ ش ۲ (۱۹۳۳ء) ص ۱۲۲
- ۱۱۵۔ جرنل آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال ج ۲۲ (۱۹۱۶ء) ص ت ۴۳-۶۰
- ۱۱۶۔ یاد ایام ص ت ۲۹-۳۰
- ۱۱۷۔ نظامی، خلیق احمد : حیات شیخ عبدالحق دہلوی ص ۲۳ دہلی ۱۳۷۴ھ۔
- ۱۱۸۔ فہرست کتب خانہ بانکی پور، ن ۳۶۳ (حدیث)
- ۱۱۹۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۳۶
- ۱۲۰۔ فہرست کتب خانہ آصفیہ ج ۱، ن ۲۳۳ (حدیث)
- ۲ لغات ۶ کی تصدیق نزہۃ الخواطر ج ۶ میں متعلقہ محدثین کے تذکرہ سے کی جا سکتی ہے
- ۱۲۱۔ اتحاد النبلاء ص ۴۰۶
- ۱۲۲۔ فہرست کتب خانہ بانکی پور، ن ۶۶۸ (حدیث)
- ۱۲۳۔ ایضاً ن ۱۰۳۳
- ۱۲۴۔ آزاد بلگرامی (م ۱۱۲۶ھ) : مآثر الکرام ص ۲۱۲ لاہور ۱۹۳۲ء ادارہ السنۃ الشرقیہ۔
- ۱۲۵۔ خیر آبادی فضل حق امام (م ۱۲۴۳ھ) : تراجم الفناء ص ۴ کراچی ۱۹۵۵ پاکستان سٹاریکل سوسائٹی۔
- ۱۲۶۔ شبلی نعمانی مقالات شبلی ج ۳ (تعلیمی) ص ۹۸ اعظم گڑھ ۱۳۴۹ھ مطبع معارف۔ شبلی نے حاشیہ میں وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے ملا نظام الدین اور درس نظامیہ کے حالات و تفصیلات کیلئے ملا عبدالاعلیٰ بن عبدالعلیٰ کا رسالہ تطبیہ در حال ملا قطب الدین، مولوی ولی اللہ عشی صدر کی اغمان اربعہ اور عمدۃ الوسائل در حال ملا قطب الدین و شاہ عبدالرزاق بانسوی اور رضی الدین محمود انصاری کی اغمان التساب سے استفادہ کیا ہے۔
- ۱۲۷۔ مقالات شبلی ج ۳ (تعلیمی) ص ۱۰۵
- ۱۲۸۔ رشید رضا، سید علامہ : مفتاح کنوز السنۃ (مقدمہ) ص ۱۰۱ مرتبہ : الدکتوری و سنک۔ محمد نواز عبدالباقی مصر ۱۳۵۳ھ۔
- ۱۲۹۔ تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۲
- ۱۳۰۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۳۶ بریلی ۱۹۴۰ء۔

شاہ ولی اللہ اور ان کا عہد

۱۔ سید المرکان فی آثار ہندوستان ص ۶ اکثر علماء کا قول ہے کہ دجنی دکن یا دکن کا حصہ ہے اور اس سے مراد سراندیپ کا علاقہ ہے۔

۲۔۔۔ طبری مکی محب الدین : القرى لقاصد ام القرى ص ۲۱ مصر ۱۳۸۶ھ

۳۔۔۔ تفصیل کیلئے ابن خردادبہ کی المسالك و الممالک، اصفہانی کی مسالك و الممالک اور بلاذری کی فتوح البلدان دیکھی جاسکتی ہیں۔

۴۔۔۔ ملاحظہ ہو Heeren A.H.L : Historical Researches

into the Politics Intecourse and

Trade principle Nations of Antiquity Vol I Oxford 1833.

b. Rawlinson H.J : Intecourse between India

and the Western World|Cambredge 1926.

۵۔۔۔ ابن خردادبہ (م ۳۳۰ھ) ابوالقاسم عبداللہ بن عبداللہ : المسالك و الممالک ص ۷۱

۶۔۔۔ لیڈن ۱۸۸۰ مطبع بریل

۷۔۔۔ مرزوقی ابوعلی : کتاب الازمنہ والاکتفہ ص ۱۶۳ دکن ۱۳۳۲ھ

ہندی و سندھی اقوام عرب کی تفصیلات کیلئے علامہ محمد طاہر کی مجمع بحار الانوار (طبع

نو کشور لکھنؤ) طرح منجینی کی مجمع البحرین (طبع ایران) بلاذری کی فتوح البلدان، ابن

ہشام ابو محمد عبدالملک کی کتاب التیجان (طبع دکن) عمیرہ ابن ورید کی جہرۃ اللغۃ ابن فقیہ

۸۔۔۔ ہمدانی کی کتاب البلدان اور مسعودی کی مروج الذهب وغیرہ ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

مجلہ کلیتہ الاداب، جامعہ فواد الاول، القاہرہ مایو ۱۹۵۳ مقالہ : علاقات العرب التجارة

بالند۔

۹۔۔۔ Foreign Vocablary of the QURAN Baroda 1938.

Jaffery

۱۰۔۔۔ عرب و ہند تعلقات ص ت ۱۰-۱۱

۱۱۔۔۔ Cambridge History of India Vol I pp 140-142

۱۲۔۔۔ الاصابہ فی تیسر السحابہ ج ۲ ص ۱۳۱

۱۳۔ مبارکپوری قاضی اطہر: عرب و ہند۔ عمد رسالت میں، ص ۱۹۱ کراچی ۱۹۷۵ء
ایجوکیشنل پریس / مجموعہ کلمات و رسائل مولوی بخاری (قلمی) د، ۱۹۰

۱۳۔ ایضاً

۱۵۔ سنن نسائی: باب غزوة الہند

۱۶۔ سبحة المرجان ص ۲۱ / سنن نسائی: باب غزوة الہند

۱۷۔ فتوح البلدان ص ۲۲۰

۱۸۔ الدنیوری (م ۲۸۲ھ) ابو حنیفہ احمد بن داؤد: اخبار اللوال ص ۱۱۰ مصر ۱۹۷۷ء

۱۹۔ تفصیلات کے لئے بلازری کی فتوح البلدان کا باب "فتوح السند" ملاحظہ ہو۔

۲۰۔ ابن الاثیر (م ۶۳۰ھ) عزالدین ابوالحسن علی بن محمد: تاریخ الکامل ج ۹ ص ۱۳۵

لیڈن / قاہرہ ۱۲۹۰ھ

۲۱۔ عجائب الاسفار ج ۳ ص ۷۱

۲۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۲۱۶

۲۳۔ عمد فیروز شاہی کی چار مستند تاریخیں ہیں: ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی۔

تاریخ فیروز شاہی از شمس سراج عقیف، سیرت فیروز شاہی اور فتوحات فیروز شاہی۔ پہلی دو

مشہور ہیں، تیسری نادر اور چوتھی بقول فرشتہ (ج ۱ ص ۲۷۱) فیروز شاہ کے قلم سے۔ اس

کے اصل کا تو پتا نہیں چلتا، البتہ اس کا مکمل ترجمہ ایلیٹ (ج ۳ ص ۳۷۴

لغایت ۳۸۸) میں موجود ہے۔

۲۴۔ فتوحات فیروز شاہی، ایلیٹ، اصلاح نمبر ۶

۲۵۔ عقیف شمس سراج: تاریخ فیروز شاہی ص ۳۸۱-۳۸۲

۲۶۔ عبداللہ: تاریخ داؤدی، ایلیٹ ج ۳ ص ۲۴۷

۲۷۔ ذکاء اللہ مولوی: تاریخ ہند ص ۲۱۹ دہلی ۱۸۹۸ء

۲۸۔ ملفوظات تیموری، ایلیٹ ج ۳ ص ۲۶۱

۲۹۔ Sen.S.N. Studies in Indian History p 119 Delhi (N.D)

۳۰۔ ستیہ کے متنی نرائن یا وشنو کے ہیں

۳۱۔ Chakarbarti A: Cultural Fellowship in India

p 25 Delhi 1964.

۳۲۔ Encyclopeadia of Islam "Akbar"

۳۳۔ Smith.V.A.: Akhbar the Great Mughal

pp 442-45 Delhi 1958.

Hanell : A Handbook of Indian Art p 65 -۳۴

London / Delhi 1964.

- ۳۵- فضل الدین احمد مرزا (مرتب) : تذکرہ (مولانا ابوالکلام) ص ۳۰ لاہور
 ۳۶- نزہۃ الخواطر ج ۶ ص ۳۹۸ ایچد العلوم ص ۹۱۲/۹۱۳ الحدائق الخنفیہ ص ۳۳۷-
 ۳۷- شاہ ولی اللہ : بوارق الولایہ مشمولہ انفاس العارفين ص ت ۳۳-۳۵ دہلی ۱۳۳۵ھ
 بجنائی

۳۸- شاہ ولی اللہ : المسلمات ص ۳۳ دہلی مطبع احمدی

۳۹- انفاس العارفين ص ۸۳

۴۰- الامدادنی ماثر الاجداد مشمولہ مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ مطبوعہ احمدی دہلی سے قطع
 نظر انفاس العارفين مطبوعہ بجنائی دہلی ۱۳۳۵ھ میں الامداد کا جو نسخہ شامل ہے، اس میں
 شجرہ نسب کی متعدد اغلاط، طباعت اور تصحیح کی بے توجہی کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے محققین
 اول الذکر مجموعہ رسائل کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ یہ شجرہ اسی سے نقل کیا گیا ہے۔

۴۱- الامداد ص ۳ دہلی مطبع احمدی

۴۲- تاریخ دعوت و عزیمت ج ۳ ص ۱۹

۴۳- شاہ ولی اللہ نے اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے احوال و کمالات پر عربی میں ایک
 مفصل رسالہ بھی تالیف فرمایا، جس کا نام بوارق الولایہ ہے۔ یہ انفاس العارفين میں شامل
 ہے اور اس کے مطالعہ سے شاہ عبدالرحیم ایسے جامع علوم عقلی و نقلی، حادی علوم اصلی و
 فروغی اور باکمال محدث کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سامنے آ جاتا ہے۔

۴۴- ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۴۰ میرٹھ ۱۳۱۳ھ مطبع بجنائی باہتمام قاضی بشیر الدین
 میرٹھی ارادت کیش

۴۵- سید ثناء اللہ سونی پتی، سید ناصر الدین شہید کی اولاد میں سے تھے، جن کا ذکر مولوی
 احمد علی خیر آبادی کی تالیف میں ملتا ہے۔ مولف موصوف نے انہیں امام باقر بن امام زین
 العابدین کا فرزند اور امام جعفر کا بھائی بتایا ہے (قصر عارفان ص ت ۲۸۱-۲۹۰ لاہور ۱۹۶۵ء)

۴۶- الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۲۵۱ بریلی ۱۹۳۰ء

۴۷- الجزء اللطیف ص ۲

۴۸۔ رسائل نقشبندیہ کے نام تو شاہ ولی اللہ نے نہیں پتائے، البتہ حضرات کبرائے نقشبندیہ کا ایک مجموعہ متداول رہا ہے، جس میں چھ رسالے انفاس نفیسہ از خواجہ عبید اللہ احرار، رسالہ خواجہ عزیزاں، رسالہ انبیہ از مولانا یعقوب چرخ، رسالہ قدسیہ از خواجہ بہاء الدین نقشبند نوشتہ خواجہ پارسا، رسالہ نور وحدت از خواجہ عبید اللہ المعروف بہ خواجہ خورد فرزند ارجمند باقی باللہ اور رسالہ پر تو عشق از خواجہ خورد شامل ہیں۔ یہ تمام مطبوعہ ہیں اور مطبع مجتہائی دہلی سے ۱۹۳۴ء میں چھپ چکے ہیں۔

۴۹۔ تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۰۱

۵۰۔ البائع الجنی ص ۸۳

۵۱۔ شاہ ولی اللہ: القول الجمیل ص ۱۱۶ دیوبند

۵۲۔ انفاس العارفين ص ۸۲

۵۳۔ القول الجلی ص ۲۷-۵

۵۴۔ الجزء اللطیف ص ۵

۵۵۔ اسے ”چل حدیث“ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

۵۶۔ دیکھئے: حسن العقیدہ

۵۷۔ اقلبا اسی کو ”السلسلات“ کہتے ہیں۔

۵۸۔ مرتبہ خلیق احمد نظامی

۵۹۔ دہلوی رحیم بخش مولوی: حیات ولی ص ۵۸۱ لاہور ۱۹۵۵ء مکتبہ سلفیہ

۶۰۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۳۸۸-۳۸۹

۶۱۔ ابراہیم میرسیالکوٹی: تاریخ اہل حدیث ص ۱۶ لاہور ۱۹۵۳ء اسلامی پبلشنگ کمپنی

۶۲۔ ماہنامہ ثقافت لاہور ج ۶ ش ۱ ص ۱۷ جنوری ۱۹۶۷ء

۶۳۔ مظہر بقا ڈاکٹر: اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ص ۱۷ (حاشیہ) اسلام آباد ۱۹۷۳ء ادارہ

تحقیقات اسلامی

۶۴۔ حیات ولی ص ۵۷۷

۶۵۔ یہ سند المسوی مطبوعہ مکہ مکرمہ کے شروع میں شامل اشاعت ہے۔

۶۶۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی: فتاویٰ عزیزی ص ۱۸۱ دہلی ۱۳۱۱ھ مطبع مجتہائی نزلت

الخواطر ج ۶ ص ۲۳۰

۶۷۔ ایضاً

- ۶۸۔ فتاویٰ عزیزی ص ۱۲۸
- ۶۹۔ برادر۔ سید قمر الدین حسنی، جن کے لئے شاہ عبدالعزیز نے رسالہ عجالہ نافعہ لکھا۔
- ۷۰۔ عجالہ نافعہ ص ۱۷
- ۷۱۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ص ۷۲ (حاشیہ)
- ۷۲۔ الثقافت الاسلامیہ فی الہند ص ۱۹۶
- ۷۳۔ ضیاء عبدالرحیم: مقالات طریقت المعروف بہ فضائل عزیزی ص ۹ دکن ۱۲۹۲ھ مطبع ملتان حیدر آباد
- ۷۴۔ یہ کتاب مکتبہ سلفیہ لاہور کی طرف سے چھپ چکی ہے۔
- ۷۵۔ براون، ای جی: تاریخ ادبیات ایران، عمد جدید (اردو ترجمہ) ص ۲۰۸
- ۷۶۔ باریق، معراج محمد: مقدمہ البلاغ البین ص ۱۹ لاہور، مکتبہ سلفیہ
- ۷۷۔ شیال جمال الدین ڈاکٹر: محاضرات عن الحركات الاصلاحیہ ص ۱۷۲، ۱۹۵۷ء جامعہ الاول العربیہ الدراسات العربیہ العالیہ
- ۷۸۔ "قال الشيخ عبدالعزیز فی العزیزیہ" الانتخاب ص ۸۹
- ۷۹۔ نوشہروی ابو یحییٰ خان: تذکرہ علمائے حدیث ہند ص ۲۴ دہلی ۱۳۵۶ھ جدید برقی پریس
- ۸۰۔ شاہ ابو سعید حسنی رائے بریلوی
- ۸۱۔ ماہنامہ "الرحیم" حیدر آباد (سندھ) ج ۲ ش ۳ اگست ۱۹۶۵ ص ۲۲۱
- ۸۲۔ مولوی محبوب علی دہلوی کا مجموعہ فتاویٰ علمائے دہلی و حرمین شریفین درجواز تقلید، مطبوعہ مطبع سید الاخبار ۱۳۶۲ھ - ۱۸۴۵ء
- ۸۳۔ تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء از شاہ ولی اللہ مطبوعہ احمدی کلاں محل متعلق مدرسہ عزیزی دہلی، باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی۔ سال طباعت ندارد
- ۸۴۔ انفاس العارفین (تالیف شاہ ولی اللہ) مطبع احمدی دہلی، متعلق مدرسہ عزیزی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی۔ سال طباعت درج نہیں۔
- ۸۵۔ پانی پتی عبدالرحمن محدث (م ۱۳۱۳ھ): کشف الحجاب ص ۹ لکھنؤ ۱۳۹۸ھ مطبع بہار کشمیر
- ۸۶۔ گیلانی، مناظر احسن: تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث ص ۲۶۵ کراچی نفیس اکیڈمی
- ۸۷۔ شاہ ولی اللہ: فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن میرٹھ ۱۳۸۵ھ مطبع ہاشمی
- ۸۸۔ حیات ولی ص ۲۱۹
- ۸۹۔ ایضاً

۹۰۔ شاہ ولی اللہ: التفہیمات الالہیہ ج ۱ ص ۱۱-۱۲ بجنور ۱۳۵۵ء مجلس علمی واپہیل

۹۱۔ ایضاً

۹۲۔ مولانا ابوالحسن ندوی نے ”اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ“ کے محقق ڈاکٹر مظہر بقاء کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ القول الجلیل سفر حرمین کے بعد کی ہے (ص ۷۸) انکا کہنا ہے کہ داخلی شہادتیں اور قرآن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کتاب شاہ عبدالرحیم کی وفات ۱۱۳۱ھ اور سفر حج ۱۱۳۳ھ کے درمیان کی ہے، جب شاہ صاحب کے منشیین اور طالبین سلوک کا ان کے فرزند جلیل (شاہ ولی اللہ) کی طرف رجوع ہوا (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۴۰۹)

۹۳۔ شاہ ولی اللہ: ہدایہ: حیدر آباد سندھ شاہ ولی اللہ اکیڈمی

۹۴۔ حجۃ اللہ البالغہ (مقدمہ) ص ۲

۹۵۔ مقدمہ حجۃ اللہ البالغہ کے علاوہ اس خواب کا ذکر شاہ ولی اللہ نے تفصیل سے فیوض الحرمین (ص ۲۱-۲۲ دہلی مطبع احمدی) میں کیا ہے۔

۹۶۔ حجۃ اللہ البالغہ (مقدمہ)

۹۷۔ ثقافت ج ۶ ش ۶۔ جنوری ۱۹۶۷ء ص ۷۱

۹۸۔ شاہ ولی اللہ: مکتوبات مع مناقب بخاری و فضیلت ابن تیمیہ ص ۲۹ دہلی مطبع احمدی

۹۹۔ تفہیمات ج ۱ ص ۱۲۱

۱۰۰۔ حیات ولی ص ۵۳۲-۵۳۳

۱۰۱۔ شاہ ولی اللہ: الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (مع فتح النجیر) ص ۳۰ لاہور مطبع علمی

۱۰۲۔ المسلمات ص ۸

۱۰۳۔ شاہ ولی اللہ: المسوی فی احادیث الموطن ص ۷ مکہ مکرمہ ۱۳۵۱ھ مکتبہ سلفیہ

۱۰۴۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۴۳

۱۰۵۔ مولوی نور الحسن راشد ایک مضمون میں تصریح فرماتے ہیں کہ ”ہائے ولی روز گار رفت“ ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے صحیح سنہ وفات نکلتا ہے (برہان دہلی، جولائی ۱۹۸۳ء)

۱۰۶۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۴۰

۱۰۷۔ سرسید احمد خان لکھتے ہیں کہ یہ ایک عمارت تھی۔ نیچے تو مکانات اور درے بنے

ہوئے تھے اور اوپر چاروں کونوں پر چار برجیاں۔ کچھ معلوم نہیں کہ یہ عمارت کیا تھی؟ کب بنی اور کس نے بنوائی؟ البتہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ کوئی نواب حضرت غوث الاعظم کی مندیاں بھرا کرتے تھے، یعنی کچیوں کی ایک برجی اونچی سی بنا اور کاغذ سے منڈھ کر اس کو روشن کیا جاتا۔ نواب صاحب کے ہاں یہی مندی روشن ہونے کی رسم تھی۔ جب سے اس عمارت کا نام مندیاں مشہور ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ یہ نواب صاحب کون تھے، جنہوں نے یہ مندی بنوائی تھی (آثار السنایید ص ۵۰-۵۱ لکھنؤ ۱۸۷۶ء)

۱-۱۔۔۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۱۱

۱۰۹۔۔۔ طباطبائی غلام حسین: سیر المتاخرین ج ۲ ص ۳۸۱ لکھنؤ ۱۳۱۳ھ نو کشور

۱۱۰۔۔۔ تاریخ ہندوستان ج ۹ ص ۱۰۹

۱۱۱۔۔۔ سیر المتاخرین ج ۲ ص ۳۵۸

۱۱۲۔۔۔ تاریخ ہندوستان ج ۹ ص ۲۵۱

۱۱۳۔۔۔ فرید آبادی مولوی سید ہاشمی: تاریخ ہند، کتاب سوم ص ۲۶۱ دکن ۱۹۲۱

۱۱۴۔۔۔ Sarkar, J. Fall of the Mughal Empire pp 373-74

Calcutta 1934.

۱۱۵۔۔۔ تاریخ ہندوستان ج ۹ ص ۳۷۲

۱۱۶۔۔۔ نظامی، خلیق احمد: شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات ص ۱۰۶ علی گڑھ ۱۹۵۰ مسلم

یونیورسٹی

۱۱۷۔۔۔ ایضاً ص ۱۵

۱۱۸۔۔۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات ص ۹

۱۱۹۔۔۔ ایضاً ص ۲۲-۲۳

۱۲۰۔۔۔ نواب نجیب الدولہ نے شاہ ولی اللہ کی رحلت کے آٹھ سال بعد رجب ۱۱۸۳ھ ۳/

اکتوبر ۱۷۷۰ء کو وفات پائی۔ اس کے احوال کا تفصیلی جائزہ نصیر الدین کی نجیب التواریخ

ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بھی شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات (ص ۲۳۱-۲۳۳)

میں ان کے مختصر سوانح قلمبند کر دیئے ہیں۔

۱۲۱۔۔۔ شاہ ولی اللہ کے عہد میں افغانستان کا ایک حصہ ایران، دوسرا ہندوستان اور تیسرا

خوانین بخارا کے ماتحت تھا۔ ۱۱۲۰ھ میں قندھار آزاد ہوا۔ کچھ عرصہ بعد نادر شاہ نے

افغانوں کو قندھار سے بے دخل کیا اور مغربی ہند کے ایک حصے پر بھی قابض ہو گیا۔ اسی

زمانے میں احمد خان نامی ایک جنگی قیدی نادر شاہ کے سامنے لایا گیا۔ نادر شاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ ابدالی قبیلہ کی درانی (سدوزئی) شاخ سے تعلق رکھنے والے اس قیدی غلام نے احمد شاہ ابدالی کے نام سے نادر شاہ کے بعد افغان سلطنت کی باگ ڈور سنبھالی اور درانی حکومت کی بنیاد رکھی، جس میں مشرقی ایران (مشہد) افغانستان اور مشرقی سمت میں کشمیر اور پنجاب کے بعض علاقے شامل تھے۔

۱۲۲۔ سیاسی مکتوبات ص ۲۳۲

۱۲۳۔ ایضاً ص ۱۹

۱۲۴۔ ایضاً ص ۱۳

۱۲۵۔ تاریخ ہندوستان ج ۹ ص ۳۹

۱۲۶۔ تفسیرات الیہ ج ۱ ص ۲۱۵

۱۲۷۔ ایضاً ص ۲۱۶

۱۲۸۔ ایضاً

۱۲۹۔ ایضاً ص ۲۱۷

۱۳۰۔ ایضاً ص ۲۱۳

۱۳۱۔ ایضاً ص ۲۱۵

۱۳۲۔ ایضاً

۱۳۳۔ ایضاً ص ۲۱۳-۲۱۵

۱۳۴۔ ایضاً ص ۲۱۷-۲۱۸

شاہ ولی اللہ اور علم حدیث

- ۱۔ ندوی، سید سلیمان: مقالہ مطبوعہ معارف اعظم گڑھ ج ۲۲ ش نومبر ۱۹۲۸ء
- ۲۔ حسینی دہلوی، شیخ شرف الدین محمد: کتاب الوسیلہ الی اللہ ص ۳۱
- ۳۔ شاہ ولی اللہ: انسان العین مشولہ انفاں العارفين ص ۱۵ دہلی مطبع احمدی
- ۴۔ انسان العین ص ۷
- ۵۔ شاہ ولی اللہ: الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۳۲ دہلی (ت ن) آری برقی پریس

۶۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۹۳

۷۔ البائع الجنی ص ۷۹

۸۔ محمد زاہد بن القاضی محمد اسلم، الخنقی الروی الکابلی (م ۱۱۰۱ھ) صاحب حاشیہ شرح المواقف، حاشیہ شرح التہذیب، حاشیہ بر رسالہ تظیہ اور حاشیہ شرح التجرید وغیرہ۔ ۱۰۶۳ھ میں کابل کے محرر و وقائع اور ۱۰۷۷ھ میں فوج کے محاسب بنائے گئے، لیکن انہوں نے درس و تدریس کا شغل بھی جاری رکھا۔

۹۔ محمد بن اسد بن محمد بن عبدالرحیم الدوانی (و ۸۲۰ھ م ۹۱۸-۹۲۸ھ) گازرون کی بستی دوان سے نسبت تھی۔ حدیث و فقہ اور معقول میں شیخ شرف الدین عبدالرحیم جری، شمس الدین بن الجزری اور سید شریف جرجانی کے شاگرد تھے۔ کئی کتابیں لکھیں۔ (مزید تفصیل سخاوی کی الفتاویٰ مع، قاضی شوکانی کی البدر الطالع، مولانا عبدالحی فرنگی علی کی الفتاویٰ البیہ اور سید مرتضیٰ بگدای کی تاج العروس میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں)

۱۰۔ غلام علی (م ۱۳۳۰ھ) شاہ: مقامات مظریہ ص ۹-۱۰ دہلی ۱۳۰۹ مطبع مجبائی

۱۱۔ علی بن عبدالقدوس بن محمد بن احمد العباسی الشناوی۔ کنیت: ابوالحسن، لقب: نور الدین

۱۲۔ محمد بن ابی الحسن بن محمد (و ۹۳۰ھ م ۹۹۳ھ بمقام قاہرہ) کنیت: ابوالکرام، لقب: شمس الدین ان کے حالات کے لئے عبدالقادر عید روسی م ۱۰۳۸ھ کی النور السافر عن اخبار القرن العاشر طبع بغداد ۱۳۵۳ھ کے علاوہ اخبار الاخیار اور فرس الفارس دیکھی جا سکتی ہیں۔

۱۳۔ محمد بن احمد بن تمزہ الرملی (و ۹۱۹ھ م ۱۰۰۳ھ بمقام مصر) لقب: شمس الدین عرف: الشافعی الصغیر (ان کے احوال و تصانیف کے لئے ملاحظہ ہوں: محجی کی خلاصۃ الاثر جس میں عبدالوہاب شعرانی کی طبقات الوسطی کے متعدد اقتباسات شامل ہیں نیز عبدالمتعال السعیدی کی المجددون فی الاسلام طبع قاہرہ اور تاج العروس بذیل مادہ رمل)

۱۴۔ عبدالرحمن بن عبدالقادر بن عبدالعزیز بن نجم الدین عمر بن تقی الدین بن فہد الهاشمی الکلی (م ۱۰۲۰ھ) کنیت: ابوزید مصادر و مراجع: فرس الفارس اور محمد البشیر بخافری الیواقیت الثمینہ فی اعیان مذہب عالم المدینہ)

۱۵۔ احمد نام، ابوالعباس کنیت، شباب الدین لقب اور ابن حجر عرف (و ۹۰۹ھ م ۹۷۳ھ۔ علم فقہ و حدیث کے عظیم محقق، سو کے لگ بھگ کتب و رسائل

تالیف کئے (تفصیل: النور السافر، شذرات الذهب، البدر الطالع، فرس الفارس، اور ہدیت العارفين ملاحظہ ہوں)

۱۶- عبدالوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ انصاری الشافعی المصری الشمرانی (د ۸۹۹ ھ م ۹۷۳ھ) کنیت ابوالمواہب۔ (ان کے احوال و تصنیفات کے لئے: یوسف اللطیف کی الشمرانی امام التصوف فی عصرہ، فرس الفارس، نجم الدین غزی (م ۱۰۶۱ ھ) کی الکواکب السائرہ باعیان، امت العاشرہ طبع بیروت ۱۹۳۵ء)۔

۱۷- زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا انصاری الخزرجی (د ۸۲۳ ھ م ۹۲۴ ھ - ۹۲۶ ھ) ان کے احوال و تصنیفات کیلئے یہ کتب بھی ہیں: الکواکب السائرہ، البدر الطالع، فرس الفارس اور النور المسافر۔

۱۸- محمد بن عبدالرحمن بن احمد البکری الشافعی (د ۸۹۹ ھ م ۹۵۲ ھ بمقام قاہرہ) کنیت ابوالحسن (تفصیل الکواکب السائرہ، النور السافر، ریحلتہ الالباء اور شذرات الذهب میں ملتی ہے)۔

۱۹- احمد بن حمزہ (م ۹۵۷ ھ) لقب شہاب الدین (تفصیلات: الکواکب السائرہ اور شذرات الذهب)

۲۰- محمد نام، ابو الفضل کنیت، محب الدین لقب اور جار اللہ عرف، مختصر نام و نسب محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن محمد بن محمد بن فہد الباشمی (د ۸۹۱ ھ م ۹۵۳ ھ) (ان کے حالات الکواکب السائرہ، فرس الفارس اور ہدیت العارفين میں ملتے ہیں)

۲۱- سالم بن محمد بن محمد بن عزالدین بن ناصر الدین السنوری المصری المالکی (د ۹۳۵ ھ م ۱۰۱۵ ھ) کنیت ابوالنحی، لقب: زین الدین (تفصیلی احوال اور تصانیف کے لئے نیل الایمان بطر الدیاج = الدیاج المذہب، تاج العروس، خلاصۃ الاثر اور ہدیت العارفين)

۲۲- محمد بن احمد بن علی بن ابی بکر النخعی السکندری ثم المصری الشافعی (د ۹۱۰ ھ م ۹۸۱-۹۸۲ ھ) کنیت: ابوالمواہب اور لقب: نجم الدین ان کے احوال اور تصانیف کا تذکرہ کئی کتب میں ہے مثلاً الکواکب السائرہ، شذرات الذهب، فرس الفارس، تاج العروس اور ہدیت العارفين

۲۳- سلطان بن احمد بن سلامتہ بن اسمعیل الزراحی المصری الازہری الشافعی (د ۹۸۵ ھ م ۱۰۷۵ ھ) کنیت ابو العزام۔ محی نے (خلاصۃ الاثر ج ۲ ص ۲۰۱) سید مرتضیٰ بکراہی نے (تاج العروس: بذیل مادہ م زح) ان کا ذکر کیا ہے۔

۲۴۔ احمد بن حنبل بن ابراہیم ناصر الدین البسکی المصری الشافعی (و ۹۳۹ ھ م ۱۰۳۲ ھ) لقب: شہاب الدین۔ ان کے احوال کئی کتب (مثلاً ہدیت العارفين اور خلاصۃ الاثر) میں ملتے ہیں۔

۲۵۔ عبدالحق بن محمد بن عبدالحق السباطی القاہری الشافعی (و ۸۲۲ ھ م ۹۳۱ ھ) لقب: شرف الدین اور عرف: ابن عبدالحق، ان کے حالات کئی کتب میں مذکور ہیں۔ (مصادر و مراجع: شذرات الذهب، الکواکب السائرہ، النور السافر اور فہرس الفہارس)

۲۶۔ محمد بن حمزہ بن احمد بن علی بن محمد بن علی بن الحسن بن حمزہ الحسینی القشیری الشافعی (و ۸۵۰ ھ م ۹۳۳ ھ) کنیت ابو عبد اللہ اور لقب کمال الدین۔ نجم الدین غزی نے ان کے حالات قدرے تفصیل سے لکھے ہیں (الکواکب السائرہ ج ۱ ص ۲۲-۲۳)۔

۲۷۔ شاہ عبدالعزیز (م ۱۲۳۹ ھ) محدث و علوی: عجلہ نافعہ ص ۱۹۔
۲۸۔ محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان الردانی ثم المکی المالکی۔ لقب: وند اللہ۔ شاہ ولی اللہ نے انسان العین (ص ۷) اور عبدالحق کتانی نے فہرس الفہارس (ج ۱ ص ۳۲۰-۳۲۱) پر قدرے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔

۲۹۔ حسن بن محمد بن ایوب بن محمد بن حسن بن اوریس بن حسن بن علی بن عیسیٰ الحسینی الحسینی القاہری الشافعی (و ۷۶۷ ھ م ۸۶۶ ھ) کنیت: ابو محمد، لقب: بدر الدین اور انساب، عرف: الشریف انساب۔ تفصیلی حالات الضوء اللامع، شذرات الذهب، ہدیت العارفين میں ملتے ہیں۔

۳۰۔ حسن بن ایوب بن محمد بن حسن بن اوریس بن حسن بن علی بن عیسیٰ بن علی الحسینی الحسینی الشافعی (م ۸۰۹ ھ) عرف انساب۔ حافظ ابن حجر نے ان سے بعض احادیث کا سماع کیا۔ سخاوی نے ان کے حالات لکھے ہیں (الضوء اللامع ج ۳ ص ۱۲۲)۔

۳۱۔ محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن حسان القیس الوادی یا شی الاندلسی المالکی (و ۶۷۳ ھ م ۷۴۹ ھ) کنیت: ابو عبد اللہ، لقب: شمس الدین اور عرف: ابن جابر۔ ذہبی نے طبقات القراء (بحوالہ لحظہ الاحاط بذیل طبقات الحفاظ از ابن فہد کی ص ۱۱۷) ابن حجر عسقلانی نے الدرر الکامنه (ج ۳ ص ۲۱۳) اور ابن فرحون مالکی نے الدیبا ج المذہب (ص ۳۱۳) پر ان کا ذکر کیا ہے۔ الفہم الغیب (ج ۳ ص ۱۰۸ لغایت ۱۱۰) میں بھی بعض تفصیلات درج ہیں۔

۳۲۔ عبد اللہ بن محمد بن ہارون بن محمد بن عبدالعزیز الطائی القرطبی التونسی المالکی (و ۶۰۳

۵ م ۷۰۲ ھ) کنیت: ابو محمد۔ تفصیلی حالات الدبیاج المذہب بتذکرۃ الحفاظ سیوطی کی بغیت الوعاة کے علاوہ الدرر الكامنه اور نفوس المقابر میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

۳۳۔ احمد بن یزید بن عبد الرحمن بن احمد بن یحییٰ بن محمد الاموی القرطبی المالکی (و ۵۳۷ ھ م ۶۲۵ ھ) کنیت: ابو القاسم اور عرف: ابن یحییٰ۔ ان کے احوال ابو الحسن بن عبد اللہ اندلسی نے کتاب المرتبۃ الطیبۃ فیمن یتحق القضاء والفتیاء (ص ۷۱ طبع دار الکتب المصری قاہرہ ۱۹۳۸) ابن الابار (م ۶۵۹ ھ) کی التکملة الکتاب السنہ (ج ۱ ص ۱۱۵ مکتبہ الخانجی القاہرہ) کے علاوہ ہدیتہ العارفتین میں شامل ہیں۔

۳۴۔ محمد بن عبد الحق بن احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخرزجی القرطبی۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ ابن الابار نے التکملة الکتاب السنہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۳۵۔ محمد بن الفرج مولیٰ ابن الطلاع القرطبی المالکی (و ۴۰۳ ھ م ۴۹۷ ھ) کنیت: ابو عبد اللہ اور عرف: ابن الطلاع۔ ابن عمیرۃ القسبی (م ۵۹۹ ھ) کی بغیتہ الملتبس فی تاریخ رجال اہل الاندلس (ص ۱۱۲-۱۱۳ میڈ ریڈ ۱۸۸۳ء) ابو الحسن علی بن الوزیر اندلسی (م ۶۸۵ ھ) کی المغرب فی حلی المغرب (ص ۱۶۵ دار المعارف قاہرہ ۱۹۵۳ء) بھی ان کے حالات کیلئے ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

۳۶۔ یونس بن عبد اللہ بن محمد بن منیث بن محمد بن عبد اللہ القرطبی (و ۳۳۸ ھ م ۴۲۹ ھ) کنیت: ابو الولید اور عرف: ابن الصقار۔ ابو عبد اللہ محمد حمیدی (م ۴۸۸ ھ) کی جذوة المتبتس فی ذکر ولایة الاندلس (ص ۳۶۳ طبع قاہرہ) کے علاوہ المغرب فی حلی المغرب، الدبیاج المذہب اور السنہ بہترین ماخذ ہیں۔

۳۷۔ یحییٰ بن عبد اللہ بن یحییٰ بن یحییٰ اللیثی القرطبی، کنیت: ابو عیسیٰ۔ ابو الولید عبد اللہ ازدی المعروف بہ ابن الفرضی (م ۴۰۳ ھ) کی تاریخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس (ج ۲ ص ۱۹۰ طبع قاہرہ ۱۹۵۳) کے علاوہ حافظ ذہبی کی کتاب العبر (ج ۲ ص ۳۴۶) میں ان کا تذکرہ شامل ہے۔

۳۸۔ عبید اللہ بن یحییٰ بن یحییٰ اللیثی القرطبی، کنیت: ابو مروان۔ ان کے احوال کی بعض تفصیلات ابن الفرغنی نے تاریخ العلماء میں اور ذہبی نے کتاب العبر میں لکھی ہیں۔

۳۹۔ احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد العسقلانی المصری ثم القاہری الشافعی (و ۷۷۳ ھ م ۸۵۲ ھ) کنیت: ابو الفضل اور لقب: شہاب الدین، عرف: ابن حجر۔ متعدد کتب کے مصنف تھے۔ رفع الاصر عن قضاة مصر (ج ۱ ص ۸۵-۸۸ طبع قاہرہ ۱۹۵۷) میں انہوں نے اپنا تذکرہ خود لکھا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے احوال کی تفصیلات کیلئے سخاوی کی النو

اللامع قاضی شوکانی کی البدر الطالع بحاسن من بعد القران السابع اور سیوطی کی ذیل طبقات الحفاظ اور حسن المحاضرة ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

۴۰۔ ابراہیم بن احمد بن عبدالواحد بن عبدالمومن بن سعید بن علوان بن کامل التتوخی (د ۷۰۹ ھ م ۸۰۰ ھ) کنیت : ابوالاسحاق، لقب : برهان الدین اور زین الدین (مصادر و مراجع : الدرر الکامنه اور فہرس الفہارس)

۴۱۔ احمد بن ابی طالب بن نعمت بن حسن الدیر مقرنی (د ۶۲۴ ھ م ۷۳۰ ھ) کنیت : ابوالعباس، لقب : شباب الدین اور عرف ابن الشیخہ اور الحجار۔ ابن حجر نے الدرر الکامنه (ج ۱ ص ۱۴۲) ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ (ج ۱۲ ص ۱۵۰) اور سخاوی نے فتح المغیث النیتہ الحدیث (ص ۳۱۰) پر قدرے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔

۴۲۔ حسین بن البارک بن محمد بن یحییٰ بن علی بن مسلم بن موسیٰ بن عمران الربعی الزبیدی الاصل البغدادی المنفی (د ۵۴۵-۵۴۶ ھ م ۶۳۱ ھ) کنیت : ابو عبد اللہ، لقب : سراج الدین اور عرف ابن الزبیدی ابن رجب جنلی نے ذیل طبقات الجنابله (ج ۲) اور زبیدی نے تاج العروس (بذیل مادہ زب د) میں ان کا تذکرہ لکھا ہے ان کے علاوہ الجواہر المنیہ فی طبقات المنفیہ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔

۴۳۔ عبدالاول بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم بن اسحق الجوزی (د ۲۵۸ ھ م ۵۵۳ ھ) کنیت : ابوالوقت - تفصیل کیلئے ابن الجوزی (کتاب المنتظم ج ۱۰) ابن نقطہ (کتاب الاستدراک : باب السجری والشجری والسجری والسجری) ابن العمار جنلی (شذرات الذهب ج ۴) دیکھی : سکتی ہیں کتاب الاستدراک کا ایک مخطوطہ عکسی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی لائبریری میں ہے۔

۴۴۔ عبدالرحمن بن محمد بن المنظر بن محمد بن داؤد بن احمد بن معاذ بن سہل بن الحکم بن شیرزاد الداوری البوسنی (د ۳۷۴ ھ م ۴۶۷ ھ) کنیت : ابوالحسن اور لقب : جمال الاسلام۔ ان کے احوال کی تفصیل عبدالکریم سیمانی کی کتاب الانساب (ورق ۲۲۰) ابوبکر محمد بن عبدالغنی (م ۶۲۹ ھ) کی کتاب الاستدراک (باب الداودی والداوری) ذہبی کی کتاب العبرنی خبر من غیر (ج ۳) اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ (ج ۱۳) میں درج ہے۔

۴۵۔ کتاب العبر (ج ۳) النجوم الزاهرة (ج ۴) اور شذرات الذهب (ج ۳) کے مطابق عبد اللہ بن احمد بن حمویہ بن یوسف بن اعین الرخسی (د ۲۹۳ ھ) کی کنیت ابو محمد ہے۔ راوی صحیح بخاری تھے۔

۴۶۔ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشیر الفریری الشافعی (و ۲۳۱ ھ م ۳۲۰ ھ) کنیت : ابو عبد اللہ۔ احوال کے ماخذ : ابن خیر مالکی کی الفہرست (ص ۹۵ طبع قدیم) کتاب العبر (ج ۲ ص ۱۸۱-۱۸۲) اور تاج العروس (بذیل مادہ ف ر)۔

۴۷۔ ابوالحسن ابراہیم بن محمد کا ذکر نووی کے مقدمہ صحیح مسلم، ذہبی کی کتاب العبر اور کتاب استدراک علی الاکمال (مخطوطہ) میں ہے۔

۴۸۔ محمد بن عیسیٰ بن محمد بن عبدالرحمن بن عمرو بن منصور الجلودی (و ۲۸۸ ھ م ۳۶۸ ھ) کنیت : ابو احمد اور عرف : الذاہد۔ ان کے احوال کی تفصیل کتاب القبس (علامہ عبداللہ رشاطی م ۳۶۶ ھ کی کتاب اقتباس الانوار والتماس الازہار فی انساب الصحابہ و رواة الاثار کی تلخیص) کے عکسی مخطوطہ (ملکیت ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۴۹۔ عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر بن احمد بن محمد بن سعید الفاری الفسوی (و ۳۵۳ ھ م ۴۲۸ ھ) کنیت : ابوالحسن۔ نووی کے مقدمہ صحیح مسلم اور ذہبی کی کتاب العبر میں ان کے جتہ جتہ حالات ہیں۔

۵۰۔ محمد بن الفضل بن احمد بن محمد بن احمد بن ابی العباس الصاعدی الفراوی الشافعی نیشاپوری (و ۴۴۰ ھ - ۴۴۱ ھ م ۵۰۳ ھ) عرف : فقیہ الحرم۔ تفصیلی حالات لب البلباب (ابن الاثیر) مجم البلدان (یا قوت حموی) البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) مقدمہ صحیح مسلم (نووی) تاج العروس (زبیدی) میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

۵۱۔ موید بن محمد بن علی بن حسن بن محمد بن ابی صالح نیشاپوری المعروف بہ طوسی (و ۵۲۴ ھ م ۶۱۷ ھ) کنیت : ابوالحسن اور لقب : رضی الدین ابن خلکان انہی کے شاگرد ہیں۔ ان کی وفیات الاعیان (ج ۴) کے علاوہ شذرات الذهب (ج ۵) اور ذہبی کی دول الاسلام موصوف کے احوال پر روشنی ڈالتی ہیں۔

۵۲۔ علی بن احمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمن بن قدامہ المقدسی الخنبلی (و ۵۹۶ ھ م ۶۹۰ ھ) کنیت : ابوالحسن، لقب : فخرالدین، ابن التجار اور ابن البخاری، حالات کی مزید تفصیل البدایہ والنہایہ اور شذرات الذهب سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

۵۳۔ محمد بن احمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامہ ابن المقدسی الصالحی الخنبلی (و ۶۸۴ ھ م ۷۸۰ ھ) کنیت : ابو عبد اللہ اور لقب : صلاح الدین۔ الدرر الکامنه (ج ۳) اور شذرات الذهب (ج ۶) سے ان کے حالات جمع کئے جاسکتے ہیں۔

۵۴- محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤی البصری۔ کنیت ابوعلی۔ معانی کی کتاب الانساب اور ذہبی کی العبر سے احوال کی یکجائی ممکن ہے۔

۵۵- قاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمی البصری (و ۳۳۲ ھ م ۴۱۳ ھ) کنیت : ابو عمر۔ خطیب نے ان کا ذکر تاریخ بغداد (ج ۱۲) میں کیا ہے۔ کتاب العبر اور کتاب الانساب میں بھی احوال کے کچھ اشارات ہیں۔

۵۶- احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الشافعی البغدادی (و ۳۹۲ ھ م ۴۶۳ ھ) کنیت ابوبکر۔ المعروف بہ خطیب بغدادی۔ ان کے حالات متعدد کتب میں مذکور ہیں۔ فرست ابن خیر (ص ۱۸۱-۱۸۲ طبع قدیم) وفيات الاعیان (ج ۱ ص ۳۲-۳۳) کتاب المغنم (ج ۸ ص ۲۶۵) معجم الادبا (ج ۴ ص ۱۳-۲۵) المختصر فی اخبار البشر (ج ۲ ص ۱۹۶-۱۹۷) تذکرۃ الحفاظ (ج ۳ ص ۳۱۲-۳۲۱) کتاب العبر (ج ۳ ص ۲۵۳) طبقات الشافعیہ (ج ۳ ص ۱۲-۱۶) البدایہ والنہایہ (ج ۱۲ ص ۱۰۱-۱۰۳) مرآة الجنان (ج ۳ ص ۸۷-۸۸) مفتاح العادۃ (ج ۱ ص ۲۱۰-۲۱۱ ج ۲ ص ۱۵) اور یوسف اللش کی الخطیب البغدادی مورخ بغداد و محدثا وغیرہ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

۵۷- ابراہیم بن محمد بن منصور بن عمر الکرخی الشافعی (م ۵۳۹ ھ) کنیت : ابوالبدر۔ ابن الجوزی نے کتاب المغنم، ابن العمامہ نے شذرات الذهب اور ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی علی الترتیب دسویں، چوتھی اور تیرھویں جلد ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

۵۸- مظہر بن احمد بن محمد الدومی ثم البغدادی الوراق (م ۵۳۷ ھ) ابن نقطہ حافظ حنبلی (م ۶۲۹ ھ) کی کتاب الاستدراک علی الاکمال (باب الدومی والرومی) میں ان کا ذکر شامل ہے۔ شذرات الذهب کی جلد ۴ بھی ماخذ میں شامل ہے۔

۵۹- عمر بن محمد بن معمر بن احمد بن یحییٰ بن حسان البغدادی (و ۵۱۶ ھ م ۶۰۷ ھ) کنیت : ابو حفص، لقب : موفق الدین اور عرف : ابن طبرزد، محلہ دارالقرین سکونت کے باعث القرینی بھی مشہور ہوئے۔ ان کے احوال کا ماخذ ہیں : وفيات الاعیان (ج ۳) البدایہ والنہایہ (ج ۳) شذرات الذهب (ج ۵) اور اتحاف النبلاء۔

۶۰- محمد بن مقبل بن عبداللہ الحلبی البصری (و ۷۷۹ ھ م ۸۷۰ ھ) کنیت : ابو عبداللہ لقب : شمس الدین اور عرف : شقیر۔ سیوطی نے ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ سخاوی نے ان کا ذکر الصواعق المأمع (ج ۱۰) میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ فہرست الفہرست (ج ۱) میں بھی ان کا

ذکر ہے۔

۶۱۔ احمد بن محمد بن عمر الحقاہی الخنقی (و ۹۷۹ ھ م ۱۰۶۹ ھ) لقب شہاب الدین، ان کے احوال کا ماخذ خلاصۃ الاثر (ج ۱) فہرس الفہارس (ج ۱) ابن معصوم کی سلافتہ العصر فی محاسن الشعراء بکل مصر (ج ۱) جرجی زیدان کی آداب اللغۃ العربیہ ہیں۔

۶۲۔ عبدالرحیم بن ناصر الدین علی بن الحسین بن الفرات الخنقی (و ۵۷۹ ھ م ۶۵۱ ھ) کنیت : ابو محمد، اقب : عزالدین اور عرف : ابن الفرات، ان کے تعارف اور مصنفات کی تفصیل الضوء اللامع (ج ۳) نظم العقیان، شذرات الذهب (ج ۷) فہرس الفہارس (ج ۲) اور ہدیتہ العارفین (ج ۱) سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

۶۳۔ عمر بن حسن بن مزید بن امیلہ بن جمعہ بن عبداللہ المراغی ثم الحلبی الدمشقی المزنی (و ۶۸۲ ھ - ۶۷۹ ھ م ۷۷۸ ھ) کنیت : ابو حفص اور عرف : ابن امیلہ ابن حجر عسقلانی اور ابن العمامہ جنہوں نے ان کے احوال لکھے ہیں (الدرر الکامنہ ج ۳ ص ۱۳۱ شذرات الذهب ج ۶ ص ۲۸۵)

۶۴۔ عبدالملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سل بن ابی القاسم بن ابی منصور بن ماخ الکردخی الروی (و ۵۳۸ ھ م ۶۳۸ ھ) کنیت : ابو الفتح۔ سمعانی کی کتاب الانساب (ورق ۴۸۱) ابن الجوزی کی کتاب المنتظم (ج ۱ ص ۱۵۳) زہبی کے تذکرۃ الحفاظ (ج ۳) اور ابن الاثیر (م ۶۳۰ ھ) کی اللباب فی تہذیب الانساب (ج ۳ ص ۳۹ قاہرہ ۱۳۶۹ ھ مکتبہ القدسی) ان کے احوال پر روشنی ڈالتی ہیں۔

۶۵۔ محمود بن القاسم بن ابی منصور محمد بن محمد بن عبداللہ بن محمد الحلبی الازدی الروی الشافعی (و ۴۰۰ ھ م ۴۸۷ ھ) کنیت : ابو عامر۔ کتاب العبر اور شذرات الذهب میں ان کا ذکر موجود ہے۔

۶۶۔ عبدالجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الرزبانی الروزی (م ۴۱۳ ھ) کنیت : ابو محمد۔ کتاب العبر (ج ۳) اور شذرات الذهب (ج ۳) کے علاوہ کتاب الاستدراک کے مخطوطہ میں ان کا تذکرہ ہے۔

۶۷۔ محمد بن احمد بن محبوب بن قبیل الجبوی الروزی (م ۳۳۶ ھ) کنیت : ابو العباس ان کے احوال کی تفصیلات کتاب العبر (ج ۲ ص ۲۷۲) النجوم الزاہرہ : بذیل وفيات، مراۃ البنان (ج ۲ ص ۳۳۰) اور صفدی (م ۷۶۳ ھ) کی الوانی بالوفیات (ج ۲ ص ۴۱ استنبول ۱۹۳۹ء مطبع وزارت معارف) سے یکجا کی جا سکتی ہیں۔

۶۸۔ احمد بن محمد بن محمد التیمی الامبہانی (م ۵۹۷ ھ) کنیت : ابو البکارم اور عرف :

اللبنان۔ ذہبی کی دول الاسلام اور ابن العماد کی شذرات الذهب میں ان کا ذکر ملتا ہے۔

۴۹۔ حسن بن احمد بن الحسن بن محمد بن علی بن مرة الاسبہانی (و ۴۱۹ ھ م ۵۱۵ ھ) کنیت : ابو علی اور عرف : الحداد۔ احوال کی بعض تفصیلات ابن الجوزی کی کتاب المشتمل (ج ۹ ص ۲۲۸) اور ابن الجزری (م ۸۳۳ ھ) کی غایۃ النہایہ فی طبقات القراء (ج ۱ ص ۲۰۶ طبع العادہ قاہرہ ۱۳۵۱ ھ) میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

۵۰۔ احمد بن الحسین بن محمد الکسار القاضی الدیوری (م ۴۳۳ ھ) کنیت : ابو نصر۔ ان کے سوانحی اشارات کے لئے دیکھئے : تاج العروس : بذیل مادہ ک س ر، اور شذرات الذهب (ج ۳ ص ۳۵۰)۔

۵۱۔ احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن اسباط الدیوری الشافعی (م ۳۶۴ ھ) کنیت : ابو بکر اور عرف : ابن السنی۔ ذہبی نے کتاب العبر اور سبکی نے طبقات الشافعیہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۵۲۔ علی بن محمد بن ابی الجعد بن علی الدمشقی (و ۷۰۷ ھ م ۸۰۰ ھ) کنیت : ابو الحسن اور عرف : ابن الصاخ، تفصیل کیلئے دیکھئے شذرات الذهب (ج ۶)

۵۳۔ انجب بن ابی العادات بن محمد بن عبدالرحمن البغدادی الہمامی (و ۵۵۴ ھ م ۶۳۵ ھ) کنیت : ابو عبداللہ۔ ذہبی کی المختصر المحتاج الیہ من تاریخ الحافظ ابی عبداللہ محمد بن سعید الدمشقی (ص ۲۵۷ طب المعارف بغداد ۱۳۷۱ ھ) میں ان کے مختصر احوال شامل ہیں۔

۵۴۔ طاہر بن محمد بن طاہر المقدسی ثم الہمدانی (و ۴۸۱ ھ م ۵۶۶ ھ) کنیت : ابو زرعد۔ ذہبی کی کتاب العبر اور ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ میں ان کے بارے میں بعض معلومات درج ہیں۔

۵۵۔ محمد بن الحسین بن الیشتم المقومی (و ۴۰۰ ھ م ۴۸۴ ھ) کنیت : ابو منصور شذرات الذهب میں بذیل وفیات ۴۸۴ ھ ان کا ذکر موجود ہے۔

۵۶۔ قاسم بن ابی المنذر الحلیب القزوینی (م ۴۰۹ ھ - ۴۱۰ ھ) کنیت : ابو طلحہ (کتاب العبر ج ۳ ص ۱۰۱)

۵۷۔ علی بن ابراہیم بن سلمہ بن بحر القزینی (و ۲۵۴ ھ م ۳۴۵ ھ) کنیت : ابو الحسن۔ ان کے احوال کی تفصیلات معجم الادبا (ج ۵ ص ۷۹-۸۰) کتاب العبر (ج ۲ ص ۲) ۲۶۷-۲۶۸) النجوم الزاہرہ (ج ۳ ص ۳۱۵) اور تذکرۃ الحفاظ (ج ۳ ص ۸۵۶) میں ملاحظہ

کی جا سکتی ہیں۔

علم الاسناد ص ۲۲ لاہور

۷۸۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی : الارشاد الی مہمات

سجاد پبلشرز۔

۷۹۔ الارشاد ص ۲۷۔

۸۰۔ الارشاد ص ۳۳۔

۸۱۔ انقاس العارفين ص ۱۹۵۔

۸۲۔ حیات ولی ص ۲۳۰۔

۸۳۔ خاتمہ تاویل الاحادیث ص ۸۸۔

۸۴۔ شاہ عبدالرحیم کا یہ مدرسہ کوئی عام اور معمولی درسگاہ نہ تھی۔ یہ مدرسہ ابتداء میں

پرانی دلی کے محلہ مہندیاں میں قائم کیا گیا، لیکن جب اطراف و اکناف سے طلباء نشان

کشاں چلے آنے لگے اور جگہ ناکافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمہ شاہ بادشاہ کو

بخشی، جس نے اپنی بہت ساری کمزوریوں اور بے توفیقیوں کے باوجود اس مدرسہ کے لئے

شاہجہان آباد میں ایک عالیشان مکان عطا کیا (بشیر الدین دہلوی : واقعات دارالحکومت دہلی

ج ۲ ص ۲۸۶) شروع میں اس مدرسہ کا کوئی نام نہ تھا۔ اقلباً سب سے پہلے سید احمد ولی

اللہی نے اسے اس کے بانی شاہ عبدالرحیم سے منسوب کیا، پھر مولوی رحیم بخش نے اور ان کے

بعد مولوی بشیر الدین دہلوی نے (خاتمہ تاویل الاحادیث ص ۸۸۔ حیات ولی ص ۲۳۰۔

واقعات دارالحکومت دہلی ج ۲ ص ۲۸۶)

۸۵۔ خاتمہ تاویل الاحادیث ص ۸۹۔

۸۶۔ تلامذہ و مریدین کی تفصیلات کیلئے ملاحظہ ہوں ماخذ : خاتمہ کلمہ ہندی ص ۶۸۔

تفہیمات الہیہ ج ۱ ص ۱۲-۱۰۲-۱۲۰ ج ۲ ص ۲۳۷-۲۳۸ مکتوبات مع مناقب ص

ت ۹-۲۶-۲۹ مکتوبات قاضی درکلمات طیبات ص ۱۵۸ استقصاء الافہام از مولوی حامد

حسین کنتوری ص ۱۵۰ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۲۳ حدائق الجنینہ ص ۱۳-۲۲۷ وغیرہ۔

۸۷۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۴۰۔

۸۸۔ تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۱۳۔

۸۹۔ اتحاف النبلا ص ۷۱

۹۰۔ ایضاً

۹۱۔ یاد ایام ص ۵۳۔

۹۲۔ نزحتہ الخواطر ج ۶ ص ۴۰۳۔

- ۹۳۔ المسوی (مقدمہ) ص ۷۔
- ۹۴۔ اتحاد النبلاء ص ۷۲۔
- ۹۵۔ تاریخ دعوت و عزیمت (حاشیہ) ج ۵ ص ۲۱۶۔
- ۹۶۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۲۰۷۔
- ۹۷۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند ج ۲ ص ۳۲۷۔
- ۹۸۔ حجتہ اللہ البالغہ سب سے پہلے بھوپال کے مدارز الہام مولانا جمال الدین (م ۱۲۹۹ھ) کے ایما و ہدایت پر ان ہی کے مصارف سے مولانا محمد احسن صدیقی (م ۱۳۱۲ھ) زیر اہتمام مطبع صدیقی بریلی سے ۱۲۸۶ھ میں اور دوسری مرتبہ نواب صدیق حسن (م ۱۳۰۷ھ) کے ایما پر ۱۲۹۶ھ میں مطبع بولاق مصر سے شائع ہوئی، ۱۳۹۵ھ میں مولانا عطا اللہ حنیف کے زیر اہتمام مکتبہ سلفیہ لاہور نے مصری ایڈیشن کا آفسٹ شائع کیا۔ لیکن مصر کے چوتھے ایڈیشن کے بعد مشہور مصری عالم اور اخوانی رہنما سید سابق کی تحقیق و مراجعت مفصل مقدمہ اور مصنف علام کے تعارف اور سوانح کے ساتھ جو دارالکتب قاہرہ اور مکتبہ المشائی بغداد کی طرف سے شائع ہوئے ہیں، سب سے بہتر ہیں۔
- ۹۹۔ اردو میں حجتہ اللہ البالغہ کے دو ترجمے مقبول ہوئے۔ ایک مولانا عبدالحق حقانی کے قلم سے نعمتہ اللہ السابغہ ۱۳۰۲ھ میں مطبع احمدی پٹنہ سے چھپا اور بعد میں اسے اصح المطابع کراچی نے شائع کیا۔ دوسرا مولانا غلیل احمد اسرائیلی کے قلم سے آیات اللہ الکاملہ کے نام سے۔ ثانی الذکر مطبع اسلامی کی طرف سے چھپ چکا ہے۔ ایک اور ترجمہ منظور الوحیدی کا ہے۔ جو لاہور سے چھپ چکا ہے۔
- ۱۰۰۔ رسالہ تراجم ابواب البخاری اولین مرتبہ ۱۲۹۲ھ میں مجموعہ چہار رسائل کے ساتھ شائع ہوا۔
- ۱۰۱۔ ۱۳۲۳ھ میں دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے "مع تراجم ابواب البخاری" شائع ہوا۔ اصح المطابع کراچی بھی اسے چھاپ چکا ہے۔
- ۱۰۲۔ زبید احمد ڈاکٹر: مقالہ مطبوعہ معارف (اعظم گڑھ) ج ۵۰ ۶۶ دسمبر ۱۹۴۲ء ذی قعدہ ۱۳۶۱ھ سے ماخوذ۔
- ۱۰۳۔ "تراجم ابواب البخاری" مجموعہ رسائل اربعہ نیز "المسلات" مطبوعہ نورالانوار آراہ کے آخر میں طبع ہوا، جب کہ "شرح تراجم ابواب صحیح بخاری" ۱۳۲۳ھ میں دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے چھپا اور اس کے شروع میں تراجم ابواب البخاری شامل ہے۔ ۱۳۵۷ھ میں اسی کی نقل کتب حدیث کے ممتاز تاجر مولوی نور محمد نقشبندی چشتی

مالک اصح المطابع دہلی نے صحیح بخاری کے ابتداء میں شائع کی۔ اس کا پاکستانی ایڈیشن ۱۳۸۱ھ ۱۹۶۱ء میں طبع ہوا۔

۱۰۴۔ شاہ ولی اللہ : الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین (مقدمہ) ص ۳ دہلی۔ ہندوستان الیکٹریک پریس۔

۱۰۵۔ یہ رسالہ المسلمات اور النوادر کے ساتھ ۱۳۹۱ھ میں اور بعد میں کتب خانہ میحوی سارنپور سے شائع ہوا۔

۱۰۶۔ النوادر من الحدیث مشمولہ المسلمات ص ۴۱

یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔

۱۰۷۔ حیات ولی ص ۵۵۷

۱۰۸۔ چہل حدیث مطبع انوار محمدی لکھنؤ سے ۱۳۱۹ھ میں شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ سید احمد شہید کے ایک خلیفہ سید عبداللہ مرحوم نے کیا تھا، جس کی اشاعت مطبع احمد کلکتہ سے ہوئی۔ اس کے بعد اس کے متعدد تراجم ہوئے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے

۱۳۸۷ھ میں اس کا خوبصورت ترجمہ اور مختصر تشریح لکھی تھی۔ ترجمہ و تشریح چہل حدیث ولی اللہی اور اربعین ولی اللہی کے نام سے چھپ چکی ہے۔

۱۰۹۔ شاہ ولی اللہ : الارشاد الی مہمات علم الاسناد، صفحہ اول (قلمی) کتب خانہ سید محب اللہ پیر جھنڈو۔

۱۱۰۔ الارشاد ص ۱۔

۱۱۱۔ ”الارشاد“ مجموعہ رسائل اربعہ کے علاوہ الگ سے لاہور سے چھپ چکا ہے۔

اس کا مستقل اور پہلا ایڈیشن سجاد پبلشرز نے شائع کیا۔

۱۱۲۔ دس اوراق کا ایک قلمی نسخہ، جو سندھ کے مشہور عالم و محدث قاضی فتح محمد نظامانی

کا لکھا ہوا ہے، سید محب اللہ صاحب العلم پیر جھنڈو کی لائبریری میں ہے۔

۱۱۳۔ الانبیاہ فی سلاسل اولیا اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ، ص ۱ دہلی آرمی برفی پریس

۱۱۴۔ تھانوی، اشرف علی : حفظ الایمان ص ۸۔

۱۱۵۔ مولینا عبید اللہ سندھی کا بیان ہے کہ انہوں نے الانبیاہ کا ایک قلمی نسخہ مکہ مکرمہ

۱۱۶۔ میں دیکھا تھا (الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر ص ۳۳۰)

۱۱۷۔ ’المسوی‘ اور ’مصنفی‘ کی مزید تفصیلات اور ’صحاح ستہ‘ میں اس کے مقام و

شمولیت کے بارے میں تفصیلات مقالہ حذا کے باب ’رجوع الی الموطا‘ میں شامل ہیں۔

۱۱۸۔ شاہ ولی اللہ : المقالہ الوضیہ فی النصیحة والوصیہ (وصیت نامہ فارسی) ص ۱۱ دہلی

۱۸۹۹ء مطبع احمدی۔

۱۱۹۔ الیانع الجنی ص ۷۹۔

۱۲۰۔ ایضاً

۱۲۱۔ ایضاً۔

۱۲۲۔ قنوجی صدیق حسن خان : الحظ فی ذکر النجاح الت ص ۶۸ کانپور ۱۲۸۳ مطبع نظامی۔

۱۲۳۔ ایضاً۔

۱۲۴۔ قنوجی - اتحاد النبلاء المستقین باحیاء ماثر الفتناء المحدثین ص ۳۳۰ کانپور ۱۲۸۸ مطبع نظامی

۱۲۵۔ مراد آبادی ابوالخیر محمد بن احمد : کلمات طیبات ص ۱۵۸ دہلی ۱۳۷۹ء مطبع مجبائی۔

۱۲۶۔ نزحت الخواطر ج ۲ ص ۳۰۶۔

۱۲۷۔ فرنگی علی (م ۱۳۰۴ھ) عبدالحی ککینوی : التعلیق المجد علی موطا الامام محمد ص ۲۶ کراچی ۱۹۶۳ء نور محمد کارخانہ تجارت کتب۔

فصلت علم حدیث

۱۔ البقرہ ۲۳۱۔

۲۔ المائدہ ۳۔

۳۔ النجی ۱۱۔

۴۔ مثال کے طور پر تذکرہ ابراہیم میں ہے : هل اتک حدیث نیت ابراہیم المکرین (الذاریات ۵۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں ہے : هل اتک حدیث موسیٰ (طہ ۹ النازعات ۱۵) قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے لئے بھی حدیث کا لفظ موجود ہے : واذا سرائی الی بعض ازواجہ حدیثاً (التحریم ۳) ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کلام کے لئے "حدیث" کا کلمہ پسند فرمایا تاکہ آپ کے اور دوسرے لوگوں کے کلام اور اقوال میں تمیز ہو سکے۔ جیسا کہ : لن یالہ عن هذا الحدیث احد قبل ابی ہریرہ لحرصہ علی طلب الحدیث (صحیح بخاری : کتاب الرقاق)۔ ان روایات کی رو سے دینی روایات کا تمام تر مجموعہ حدیث کہلاتا ہے اور اس

کا علم، علم حدیث۔

۵- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ص ۴ قاہرہ ۱۳۰۷ھ۔

۶- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۰۔

۷- سبحی صالح ڈاکٹر: علوم الحدیث و مسئلہ ص ۳-۶ دمشق ۱۳۸۳ھ مطبعہ جامعہ۔

۸- مزید تفصیل کے لئے الآبئلام (۶۳۱ھ) سیف الدین ابوالحسن علی کی احکام الاحکام (ج ۱)

ص ۸۷) مصر ۱۳۴۷ھ۔ التفتازانی (م ۷۹۲ھ) سعد الدین مسعود کی التلویح التوضیح (ج

۲ ص ۲) مصر ۱۳۷۷ھ۔ الشوکانی (م ۱۲۵۵ھ) محمد القاضی کی ارشاد النجول الی تحقیق الحق

من علم الاصول (ص ۳۳) مصر ۱۳۵۶ھ

۹- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱

۱۰- ایضاً

۱۱- الکتانی (م ۱۳۴۵ھ) محمد بن جعفر: الرسالہ المستطرفہ لبيان مشہور کتب السنہ المشرفہ

ص ۳-۴ کراچی ۱۳۷۹ھ اصح المطابع۔

۱۲- الرسالہ المستطرفہ ص ۲۔

۱۳- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۷۔

۱۴- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۸۔

۱۵- ایضاً۔

۱۶- المجموعہ ۲۔

۱۷- یسین ۶۔

۱۸- یوسف ۲۔

۱۹- فصلت ۴۴۔

۲۰- ابراہیم ۴۔

۲۱- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۸۔

۲۲- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۱۔

۲۳- ایضاً

۲۴- تفصیل کے لئے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۰-۱۳۱۔

۲۵- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۲-۱۳۳۔

۲۶- المائدہ ۶۷۔

۲۷- النحل ۴۴۔

- ۲۸۔ آل عمران ۱۶۴۔
- ۲۹۔ الاعراف ۱۵۷۔
- ۳۰۔ الاحزاب ۳۶۔
- ۳۱۔ النساء ۶۵۔
- ۳۲۔ الاحزاب ۲۱۔
- ۳۳۔ النساء ۵۹۔
- ۳۴۔ المحشر ۷۔
- ۳۵۔ النور ۵۴۔
- ۳۶۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۔
- ۳۷۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۸۹ التحریر فی اصول الفقہ ص ۳۵۴۔ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ۲ ص ۱۸۰۔
- ۳۸۔ ارشاد النعمان ص ۳۵۔
- ۳۹۔ احکام الاحکام، التحریر فی اصول الفقہ اور فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
- ۴۰۔ ارشاد النعمان ص ۳۵۔
- ۴۱۔ تفصیلات احکام الاحکام، التحریر اور فواتح وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
- ۴۲۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۳۔ ۱۳۴۔
- ۴۳۔ ایضاً
- ۴۴۔ ایضاً ص ۱۳۴۔
- ۴۵۔ صحیح مسلم: کتاب الفناکل۔
- ۴۶۔ ایضاً
- ۴۷۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۴۔
- ۴۸۔ شاہ ولی اللہ: ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ج ۲ ص ۱۴۱۔
- ۴۹۔ ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۱۴۱۔
- ۵۰۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۵۔
- ۵۱۔ شاہ ولی اللہ: تراجم ابواب بخاری و شرح تراجم بعض ابواب بخاری ص ۱۰۹ دکن ۱۳۶۸ھ دائرۃ المعارف حیدرآباد۔
- ۵۲۔ انکار پر قدرت کی شرائط فقہاء کے بجائے اصولیین عائد کرتے ہیں۔ فقہاء کے بقول

آپ کے خصائص میں سے پیچھے اپنے نفس پر قوت خوف کی وجہ سے منکر کی تغیر کا
وجوب آپ سے ساقط نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: واللہ یعمک من الناس
(ارشاد النجول ص ۴۱)

۵۳- ارشاد النجول ص ۴۱-

۵۴- التحریر ص ۳۵۸-

۵۵- مسلم مع فوائج ج ۲ ص ۱۸۳-

۵۶- ارشاد النجول ص ت ۴۱-۴۲

۵۷- شرح تراجم ص ۱۰۱-

۵۸- مصنفی ج ۱ ص ت ۲۳۳-۲۳۴

۵۹- ارشاد النجول ص ۴۱-

۶۰- مصنفی ج ۱ ص ۱۲۸-

۶۱- ارشاد النجول ص ۴۱-

۶۲- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۴-

۶۳- یہ فضیلتیں چار ہیں یعنی طہارت، اجباب (بارگاہ ایزدی میں عجز و نیاز) سماعت اور
عدالت-

۶۴- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۵-

۶۵- ایضاً

۶۶- تاریخ الفقہ الاسلامی ج ۲ ص ۱۰۲-

۶۷- شاہ ولی اللہ: قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین ص ۳۱۲ دہلی ۱۳۱۰ھ مطبع مجتہائی-

۶۸- ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۲۰۳-

۶۹- ایضاً ص ت ۱۰۶-۱۰۷-

۷۰- حجتہ اللہ البالغہ ص ت ۱۲۵-۱۲۶، سنن ابی داؤد: کتاب السنہ، ویس فیہ "وان ما حرم

یہ رسول اللہ کما حرم اللہ" کلمات طیبات ص ۱۷۲ دہلی ۱۸۹۱ء مطبع

مجتہائی-

۷۲- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۸-

۷۳- قرۃ العینین ص ت ۳۱۲-۳۱۳-

۷۴- شاہ عبدالعزیز (م ۱۲۳۹ھ) مجالہ نافعہ ص ۲ دہلی مطبع مجتہائی-

۷۵- مجالہ نافعہ ص ۲-

۷۶۔ اس لئے ثقاد حدیث کو سیرنی الحدیث کہتے ہیں۔ ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ ھ) کے بقول امام اعظم (م ۱۴۸ ھ) ابراہیم نخعی کو سیرنی الحدیث کہتے تھے (معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۲) حافظ ابن رجب حنبلی (م ۷۹۵ ھ) نے عمرو بن قیس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ محدث کو صراف کی طرح ہونا چاہئے جو کھوٹے کو بہ آسانی پرکھ لے (جامع العلوم والحکم فی شرح اربعین حدیث من جوامع الکلم ص ۲۲ قاہرہ ۱۹۳۷ء)

۷۷۔ عجالہ نافعہ ص ۲۔

۷۸۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۔

۷۹۔ الرسالۃ المستطرفۃ ص ۳۔

۸۰۔ عجالہ نافعہ ص ۲۔

۸۱۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۔

روایت باللفظ

- ۱۔ کلمات طیبات ص ۱۷۲
- ۲۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۱
- ۳۔ نسفی (م ۷۱۰ ھ) ابوالبرکات المعروف حافظ الدین : کشف الاسرار شرح النار ج ۲ ص ۳ مصر ۱۳۱۶ ھ المطبعۃ الکبری الامیریہ بولاق
- ۴۔ بخاری (م ۷۳۰ ھ) عبدالعزیز : کشف الاسرار شرح بزودی ج ۲ ص ۶۸۱ مصر
- ۵۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۹
- ۶۔ ازالۃ الخفاء ص ۲۳۷
- ۷۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۷
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ قرۃ العینین ص ۲۵
- ۱۰۔ ایضاً ص ۲۷
- ۱۱۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۷
- ۱۲۔ ارشاد النحول ص ۲۷
- ۱۳۔ حجۃ اللہ البالغہ ۱۳۸
- ۱۴۔ البرزوی (م ۴۸۲ ھ) علی بن محمد فخر الاسلام : اصول بزودی ص ۱۵۰ کراچی اصح

- المطالع۔ السرخسی (م ۳۹۰-۵۰۰ ھ) ابوبکر محمد: اصول سرخسی ج ۲ ص ۲۸۳ دکن ۱۳۷۲ ھ مکتبہ العثمانیہ حیدرآباد۔
- ۱۵- ملا جیون (م ۱۱۳۰ ھ) شیخ احمد: نور الانوار ج ۲ ص ۶۲ مصر ۱۳۱۶ ھ المطبعة الکبری الامیریہ
- ۱۶- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۱۔ ارشاد النجول ص ۴۷
- ۱۷- قرہ العینین ص ۲۲۳
- ۱۸- ارشاد النجول ص ۲۸
- ۱۹- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۳۔ کشف بزودی ج ۲ ص ۶۸۲ ارشاد النجول ص ۳۶
- ۲۰- ابن السبکی (م ۷۷۱ ھ) تاج الدین عبدالوہاب: جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۲۲ مصر ۱۳۵۶ ھ مطبعت البابی الحلبي۔
- ۲۱- شیرازی (م ۴۷۶ ھ) ابواسحق: اللمع فی اصول الفقہ ص ۳۹ مصر ۱۳۷۷ ھ مطبعت البابی الحلبي
- ۲۲- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۱۔ ارشاد النجول ص ۳۶
- ۲۳- مصفی ج ۲ ص ۲۵۵
- ۲۴- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۵۳۔ اصول بزودی ص ۱۵۰۔ اصول سرخسی ج ۱ ص ۲۹۱۔ جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۲۲
- ۲۵- التحریر ص ۳۱۱
- ۲۶- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۷
- ۲۷- کلمات طیبات ص ۱۶۹
- ۲۸- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۸
- ۲۹- کشف بزودی ج ۲ ص ۶۸۸
- ۳۰- اصول بزودی ص ۱۵۲۔ کشف الاسرار شرح النار ج ۱ ص ۶
- ۳۱- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۶۰۔ کشف بزودی ج ۲ ص ۶۸۸۔ جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۲۹
- ۳۲- کلمات طیبات ص ۱۷۲
- ۳۳- ایضاً ص ۱۶۹
- ۳۴- التحریر ص ۳۱۱
- ۳۵- الحسینی، محمد امین امیر بادشاہ: تیسیر التحریر ج ۳ ص ۳۷ مصر ۱۳۵۱ ھ مطبعت البابی الحلبي

- ۲۶- تفہیمات الیہ ج ۱ ص ۲۱۰
 ۲۷- اصول بزدوی ص ۱۵۲- اصول سرخسی ج ۱ ص ۲۹۳
 ۲۸- کشف بزدوی ج ۲ ص ۶۸۸
 ۲۹- کلمات طیبات ص ۱۶۹
 ۳۰- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۸
 ۳۱- کلمات طیبات ص ۱۶۹
 ۳۲- ایضاً
 ۳۳- ایضاً
 ۳۴- قرۃ العین ص ۳۱۲
 ۳۵- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۷

روایت بالمعنی

- ۱- احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۹۳
 ۲- ارشاد الفحول ص ۵۸
 ۳- ایضاً
 ۴- اصول بزدوی ص ت ۱۸۸- ۱۹۱ کشف الاسرار شرح المنارج ۲ ص ت ۲۱- ۲۲
 ۵- الخیر کثیر ص ۱۸۱
 ۶- صدر الشریعہ، عبید اللہ، امجدی (م ۱۹۷۷ء) تنقیح و شرح التوضیح ج ۱ ص ۱۲۳ مصر
 ۱۳۷۷ء مطبعہ محمد علی صاحب - التحریر ص ۲۲- المنارج ۱ ص ۱۳۱
 ۷- تنقیح و توضیح ج ۱ ص ۱۳۶
 ۸- تفصیل کے لئے المنارج، التحریر، تنقیح و توضیح وغیرہ دیکھی جاسکتی ہیں۔
 ۹- ایضاً
 ۱۰- الابجدی (م ۱۹۷۶ء) عضد الدین القاضی : شرح القاضی عضد علی مختصر المنتقی لابن
 حاجب ج ۲ ص ۲۲ مصر ۳۱۶ المطبعہ الکبری الامیریہ - السیوطی : الاقان فی علوم القرآن ج ۲
 ص ۲ مصر ۱۳۷۰ء شرکہ مکتبہ و مطبعہ معطفی البابی الحلبي۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۸۵
 ۱۱- الزرقانی محمد عبدالعظیم : منال العرفان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۱۶۸ مصر ۱۳۷۳ء

وار احیاء الکتب العربیہ

۱۲۔ جصاص (م ۳۷۰ ھ) ابوبکر رازی : اصول الفقہ ورق ۶۶ ب مخطوطہ کراچی یونیورسٹی

لاہوری

۱۳۔ الاقان ج ۲ ص ۲

۱۴۔ ایضاً

۱۵۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۷

۱۶۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص ۲۶ لاہور، مطبع علیہ

۱۷۔ التحریر ص ۴۴

۱۸۔ شرح عضد ج ۲ ص ۲۲

۱۹۔ التحریر ص ۴۳

۲۰۔ ایضاً

۲۱۔ اللع ص ۲۹۔ تیسیر التحریر ج ۱ ص ۱۶۰-۱۶۱

۲۲۔ الاقان ج ۲ ص ۱۷۲

۲۳۔ التحریر ص ۴۴۔ ارشاد الفحول ص ۱۷۶

۲۴۔ نور الانوار ج ۱ ص ۱۴۰

۲۵۔ التحریر ص ۴۴۔ ارشاد الفحول ص ۱۷۶

۲۶۔ حجۃ اللہ البالغہ کا باب القضاء فی الاحادیث المختلفہ ملاحظہ ہو

۲۷۔ التحریر ص ۲۵

۲۸۔ ایضاً ص ۲۷

۲۹۔ النار مع کشف ج ۱ ص ۲۴۷

۳۰۔ تفصیل کے لئے التحریر اور تیسیر التحریر کے علاوہ فواتح الرحموت ملاحظہ کی جا سکتی

ہیں۔

۳۱۔ لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح۔ الخ (الحمد ۱۰)

۳۲۔ قرۃ العینین ص ۱۵۵-۱۵۶

۳۳۔ مصفی ج ۲ ص ۲۶ البقرة ۲۲۲

۳۴۔

۳۵۔ نذیر تفصیل کے لئے حجۃ اللہ البالغہ : باب القضاء فی الاحادیث ملاحظہ ہو

۳۶۔ قرۃ العینین ص ۲۳۸

۳۷۔ مصفی ج ۱ ص ۵۷

۳۸۔ مقدمہ مصنفی ج ۱ ص ۲۱

۳۹۔ مصنفی ج ۱ ص ۹۸

۴۰۔ ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۲۳۸

۴۱۔ حجۃ اللہ البالغہ : باب القضا

۴۲۔ ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۱۲۵

شرايط راوی

- ۱۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۳۸
- ۲۔ اصول التشریح الاسلامی ص ۲۵
- ۳۔ اصول بزدوی ص ۱۶۵
- ۴۔ التحریر من ۲۱۲۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۳۸
- ۵۔ اصول التشریح الاسلامی ص ۲۵
- ۶۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۳۸۔ ۱۳۹
- ۷۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۶۱۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۷۸
- ۸۔ شرح تراجم ابواب البخاری ص ۱۳
- ۹۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۷۹۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۶۲
- ۱۰۔ انفاس العارفين ص ۱۹۷۔ ۱۹۸
- ۱۱۔ ایضاً
- ۱۲۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۷۹۔ ارشاد الفحول ص ۵۰
- ۱۳۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۶۲۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۳۹۔ ۱۴۰
- ۱۴۔ ایضاً
- ۱۵۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۲۰۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۸۲
- ۱۶۔ شرح تراجم ص ۳۵
- ۱۷۔ التحریر ج ۲ ص ۲۳۹۔ فوائخ الرحموت ج ۲ ص ۱۳۹
- ۱۸۔ ابن البسکی (م ۷۵۶ ھ) تقی الدین قاضی القضاہ : الابراج فی شرح المنہاج ج ۲ ص ۲۰۵ مصر ۱۳۳۰ ھ المکتبۃ المحمودیہ التجاریہ
- ۱۹۔ شرح تراجم ص ۳۵۔ ۳۶

- ۲۰۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۸۰
- ۲۱۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۶۳
- ۲۲۔ مختصر و شرح ج ۲ ص ۶۳۔ فواتح الرحموت ج ۲ ص ۱۳۳
- ۲۳۔ اصول بزدوی ص ۱۷۷
- ۲۴۔ کشف الاسرار شرح بزدوی ج ۲ ص ۷۰۷
- ۲۵۔ کلمات طیبات ص ۱۷۲
- ۲۶۔ اصول بزدوی ص ۱۶۰۔ ایسے راویوں میں واہبہ بن معبد، سلم بن مجیق اور معقول بن سنان وغیرہ شمار ہوتے ہیں۔
- ۲۷۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۱۸۱۔ ارشاد النحول ص ۵۳
- ۲۸۔ ایضاً
- ۲۹۔ شرح عقد ج ۲ ص ۶۴۔ فواتح الرحموت ج ۲ ص ۱۳۶
- ۳۰۔ اصول بزدوی ص ۱۶۰
- ۳۱۔ حجتہ اللہ البالغہ : باب القضاء الخ
- ۳۲۔ ایضاً
- ۳۳۔ ازالہ الخفاء ج ۱ ص ۴۹۳
- ۳۴۔ تنقیح و شرح التوضیح ج ۲ ص ۷
- ۳۵۔ محلی، شرح جمع ج ۲ ص ۱۶۸۔ کشف الاسرار ج ۳ ص ۲
- ۳۶۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۲۰۴
- ۳۷۔ ہر ایل ابن عباس کے بارے میں یہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، بقول غزالی، چار (المستصفیٰ ج ۱ ص ۱۷۰) اور بقول شمس الائمہ دس سے کچھ زائد احادیث سنی ہیں (کشف الاسرار ج ۳ ص ۳۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۲۰۴)
- ۳۸۔ کشف الاسرار ج ۳ ص ۲۔ تنقیح و توضیح ج ۲ ص ۷
- ۳۹۔ احکام الاحکام ج ۱ ص ۲۰۳۔ کشف الاسرار ج ۳ ص ۲
- ۴۰۔ اصول الفقہ (ابوزہرہ) ص ۱۰۵۔
- ۴۱۔ حجتہ اللہ البالغہ باب القضاء الخ
- ۴۲۔ تفصیل شرح تراجم باب غسل المرأة اباحا الدم کے مطالعہ سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔

۲۳- شرح جمع ج ۲ ص ۱۶۹
 ۲۴- تفسیر و توضیح ج ۲ ص ۷

معیار حدیث اور کتب پر تنقید

- ۱- حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ھ) ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ: معرفتہ علوم الحدیث ص ۱۶
 قاہرہ ۱۳۵۶ھ دارالکتب المصریہ۔
- ۲- مجالہ نافعہ ص ۲۔
- ۳- ایضاً
- ۴- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۸۔
- ۵- ایضاً ص ۳۸-۱۳۹۔
- ۶- حجتہ اللہ البالغہ ص ۳۸-۱۳۹۔
- ۷- ایضاً ص ۱۳۸۔
- ۸- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۹۔
- ۹- تفصیل مقدمہ مشکوٰۃ میں ہے۔
- ۱۰- الفرقان ص ۲۸۵۔
- ۱۱- حدیہ الشیعہ ص ۲۵۶ لغایت ۲۷۱ بحوالہ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر)
- ۱۲- ایضاً
- ۱۳- ایضاً
- ۱۴- مقدمہ مصفی ص ۱۰۔
- ۱۵- الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) مضمون: مولانا عبید اللہ سندھی

طبقہ اولیٰ

- ۱- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۸
- ۲- ایضاً
- ۳- ایضاً
- ۴- ایضاً

- ۵۔ مجالہ نافعہ ص ۳-۴ کراچی ۱۳۸۱ھ نور محمد کارخانہ تجارت کتب۔
- ۶۔ احادیث احکام میں سے صحیح اور معمول بہ روایات اور فقہی ابواب کی ترتیب پر انتخاب اولین (تفصیل رجوع الی الموطا کے باب میں درج کی جا رہی ہے)
- ۷۔ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کی الامالی تین سو جلدوں میں تھی " ان الامالی لابی یوسف فی ثلثمائة مجلد (کشف الظنون) ابن ندیم نے متعدد اول کتابوں کے علاوہ ان کی ایک امالی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ ۳۶ مباحث پر مشتمل تھی (الفہرست)
- ۸۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۹۔
- ۹۔ تہذیب التہذیب ۸ ص ۱۵۰
- ۱۰۔ تذکرہ نویس اسمعیل بن ابراہیم کے تفصیلی حالات کیلئے زیادہ تر ابن حبان کی کتاب الثقات اور امام بخاری کی تاریخ الکبیر سے رجوع کرتے ہیں۔
- ۱۱۔ محمد زکریا شیخ الحدیث : لامع الدراری علی جامع البخاری ص ۴۰ دہلی ۱۳۷۹ھ مطبع الجمعیت۔ صاحب لامع الدراری نے یہ واقعہ تہذیب الکمال کے حوالے سے لکھا ہے۔
- ۱۲۔ ابن حجر عسقلانی : حدی الساری بفتح الباری مقدمہ شرح صحیح البخاری المعروف بہ مقدمہ فتح الباری ص ۴۷۹۔
- ۱۳۔ ایضاً ص ۴۹۴۔
- ۱۴۔ لامع الدراری ص ۳۷۔
- ۱۵۔ علی القاری ملّا (م ۱۰۱۴ھ) نور الدین : مرقاۃ الفاتیح لمشكاة المسابح ص ۹۸ قاہرہ ۱۳۰۹ھ مطبع الحسینیہ۔
- ۱۶۔ العینی الحنفی (م ۸۵۵ھ) ابو محمد علامہ بدر الدین محمود بن احمد : عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۵ مصر مطبع المنیریہ
- ۱۷۔ صحیح بخاری (مقدمہ)
- ۱۸۔ القسطنی المنبری خطیب (م ۹۲۳ھ) شباب الدین احمد بن محمد، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰ مصر ۱۳۰۴ھ
- ۱۹۔ مقدمہ فتح الباری ص ۴۹۰-۴۹۱
- ۲۰۔ ارشاد الساری ص ۳۱۔
- ۲۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۸۹
- ۲۲۔ مقدمہ فتح الباری ص ۴۷۹۔

- ۲۳- تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۱۵۰۔
- ۲۴- مقدمہ فتح الباری ص ۲۸۰۔
- ۲۵- الزوی (م ۶۷۶ھ - ۶۷۷ھ) ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف امام : تہذیب
الاسماء واللغات ص ۷۳ قاہرہ مطبع المنیریہ۔
- ۲۶- علامہ زبیدی نے تاج العروس فصل السین من باب الواؤد الیا میں النسوی اور ابن
حجر نے "النسوی" لکھا ہے لیکن زیادہ تر تذکروں میں "النسفی" ہی مذکور ہے۔
- ۲۷- الذہبی (م ۷۴۸ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد : العبرنی خبر من غبرج ۲
ص ۱۰۰ ۱۹۶۰ ابن العماد الحنبلی (م ۱۰۸۹ھ) ابوالفلاح عبدالحی بن احمد بن محمد : شذرات
الذہب فی اخبار من ذہب ج ۲ ص ۲۱۸ قاہرہ ۱۳۹۱ھ مکتبہ القدس۔
- ۲۸- خطیب نے تاریخ بغداد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ العبرج ۲ ص ۳۶ اور شذرات
الذہب ج ۳ ص ۷۶ بھی اس سلسلے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔
- ۲۹- طبقات الشافعیہ، شذرات الذہب، البدایہ و النہایہ، الروض المسطور، اتحاف النبلاء
اور الرسالہ المستطرفہ میں ان کے حالات ملتے ہیں۔
- ۳۰- تہذیب الاسماء واللغات ص ۲۸۹
- ۳۱- البکی (م ۷۷۱ھ) تاج الدین ابو نصر عبدالوہاب بن تقی الدین : طبقات الشافعیہ
الکبریٰ ص ۳۰۱ قاہرہ ۱۳۲۳ھ مطبع الحینیہ۔ ابجد العلوم ص ۸۱۰۔
- ۳۲- فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۲۳۔
- ۳۳- ابن قیم (م ۷۵۱ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن
حریر : اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج ۱ ص ۲۳۶۔
- ۳۴- الجزازی (م ۱۳۳۸ھ) طاہر بن صالح شیخ : توجیہ النظر الی اصول علم الاثر ص ۱۸۵
قاہرہ ۱۳۲۸ھ مطبع الجمالیہ۔
- ۳۵- کشمیری انور شاہ (م ۱۳۵۲ھ) مولانا : فیض الباری علی صحیح البخاری ص ۱۹۲
- ۳۶- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۳۷- ابن صلاح (م ۶۲۳ھ) ابو عمرو تقی الدین عثمان بن صلاح الدین عبدالرحمن
الشافعی : علوم الحدیث المعروفہ بمقدمہ ابن العلاح و شرح التیجید و الابيضاح حلب ۱۳۵۰
ھ مطبعہ العلمیہ۔
- ۳۸- تہذیب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۷۴۔
- ۳۹- مقدمہ فتح الباری ص ۵۷۷۔

- ۴۰- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۴۱- النووی: شرح صحیح مسلم (مقدمہ) ص ۱۱ دہلی ۱۳۲۹ مطبع نور محمد۔
- ۴۲- ابن کثیر (م ۷۷۲ھ - ۷۷۶ھ) 'ابوالفداء عماد الدین اسمعیل بن عمر: البدایہ و النہایہ فی التاریخ ج ۱۱ ص ۲۸ قاہرہ ۱۳۵۱ھ مطبع السعادۃ
- ۴۳- شرح صحیح مسلم (مقدمہ) ص ۱۱- لامع ص ۴۱۔
- ۴۴- عثمانی (م ۱۳۶۹ھ) شبیر احمد مولانا: فتح المسلم شرح مسلم (مقدمہ) بجنور ۱۳۵۲ھ مکتبہ مدینہ۔
- ۴۵- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۴۶- تفصیل کے لئے دیکھئے: باب بعث النبی الزبیر، باب لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، باب اذا اذن لہ جاز، باب ما کان بعث النبی من الامراء و ارسل واحد البعد واحد باب خیر المرء الواحد کے علاوہ ماجاء فی اجازہ خبر الواحد الصدوق فی الاذان و الصلوۃ و الصوم و الفرائض الاحکام، جن میں خبر واحد کی قبولیت پر کثرت سے واقعات و استشادات پیش کئے گئے ہیں۔
- ۴۷- ملاحظہ ہو: باب وضوء البیان، ومتی یجب علیہم الغسل و الطهور و حضورہم الجاہتہ و العیدین و الجائز، باب المحبتہ بعد العیدین، باب موعظتہ الامام النساء یوم العید۔ باب الصلوۃ قبل العید و بعد ہا، باب التحریص علی الصدقہ و الشفاعتہ فیما، باب العرض فی الزکوۃ، باب الذین لم یبلغوا الحلم، باب الخاتم النساء، باب القلائد و السحاب النساء، باب القرط للنساء، باب خروج البیان الی المصل۔
- ۴۸- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۴۹- ابن خلدون (م ۸۰۸ھ) عبدالرحمن بن محمد الحنفی المغربی: کتاب العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرہم من ذوی السلطانی الاکبر ج ۱ ص ۳۶۹- ۳۷۰ قاہرہ ۱۲۸۳ھ۔
- ۵۰- ایضاً
- ۵۱- للسخ الذراری، مولانا رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) کے ان افادات کا مجموعہ ہے، جنہیں ان کے تلامذہ نے جمع کیا اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے اس پر تعلیق اور مبسوط مقدمہ لکھا۔ یہ مجموعہ افادات تین جلدوں میں ہے۔
- ۵۲- فتح الباری ص ۲۔
- ۵۳- شرح تراجم ابواب البخاری ص ۳۱۲۔

- ۵۴- القدسی (م ۵۰۷ ھ) ابوالفضل محمد بن طاہر حافظ : شروط الائمة السنتہ ص ۱ فیصل آباد ۱۹۸۲ء حدیث اکادمی۔
- ۵۵- تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی ص ۴۱، قاہرہ ۱۳۰۷ ھ مکتبہ الخیریہ
- ۵۶- ایضاً ص ۳۸۔
- ۵۷- توجیہ النظر ص ۹۴
- ۵۸- تدریب الراوی ص ۳۰
- ۵۹- مقدمہ فتح الباری ص ۳۶۵ لامع ص ۳۸
- ۶۰- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۳
- ۶۱- تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۱۱۵
- ۶۲- تہذیب الاسماء واللغات ج ۲ ص ۹۲۔ ابن خلکان (م ۶۸۱ ھ) شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن ابی بکر: وفيات الاعیان و انبا ابنا الزمان ج ۲ ص ۲۷۵
- ۶۳- بستان المحدثین ص ۱۰۶
- ۶۴- ابداہیہ و النہایہ ج ۱۱ ص ۳۴۔ تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۱۵۰
- ۶۵- فتح الملہم ص ۱۰۰۔ بستان المحدثین ص ۱۰۶
- ۶۶- بستان المحدثین ص ۱۰۵
- ۶۷- وفيات الاعیان ج ۲ ص ۱۳۵
- ۶۸- طبقات الشافعیہ ج ۱ ص ۱۷۳
- ۶۹- وفيات الاعیان ج ۲ ص ۱۳۵
- ۷۰- مقدمہ شرح مسلم ص ۱۲
- ۷۱- تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۲۱۰
- ۷۲- ابداہیہ و النہایہ ج ۱۱ ص ۳۵
- ۷۳- فیض الباری ج ۱ ص ۱۸۳۔
- ۷۴- الحد فی ذکر الصحاح السنتہ ص ۲۸۲
- ۷۵- کشف اللغون ج ۲ ص ۶۰۷ ع ۱
- ۷۶- توجیہ النظر ص ۱۸۵
- ۷۷- بستان المحدثین ص ۱۰۵۔
- ۷۸- کشف اللغون ج ۲ ص ۶۰۷ ع ۲
- ۷۹- لامع الدراری ص ۳۴۔

- ۸۰- مقدمہ شرح مسلم ص ۱۳۔
- ۸۱- ایضاً ص ۹۔
- ۸۲- شروط الائمہ (حاشیہ) ص ۵۵ / فتح الملہم ص ۹۴۔
- ۸۳- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۸۴- شروط الائمہ (حاشیہ) ص ۵۵۔
- ۸۵- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۸۶- صحیح مسلم، باب التشریح۔
- ۸۷- تدریب الراوی ص ۲۸۔
- ۸۸- امام مسلم کے ایک تلمیذ رشید۔
- ۸۹- مقدمہ شرح مسلم ص ۱۳۔
- ۹۰- تفصیل کے لئے دیکھئے، ”مقدمہ شرح مسلم“
- ۹۱- ماخوذ مقدمہ شرح مسلم
- ۹۲- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۶۔
- ۹۳- شروط الائمہ ص ۵۳۔ فتح الملہم ص ۵۷۔
- ۹۴- فتح الملہم ص ۵۶۔
- ۹۵- فتح الباری ص ۶۔
- ۹۶- شروط الائمہ ص ۱۔
- ۹۷- تدریب الراوی ص ۳۔
- ۹۸- مقدمہ شرح مسلم ص ۱۳۔
- ۹۹- فتح الملہم ص ۹۶۔
- ۱۰۰- اتحاف النبلاء للمتقین باحیاء ماثر الفقہاء المحدثین ص ۲۸۔
- ۱۰۱- فتح الملہم ص ۹۹۔
- ۱۰۲- تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۶۵۔
- ۱۰۳- بستان المحدثین ص ۱۰۶۔
- ۱۰۴- لامع الدراری ص ۴۱۔
- ۱۰۵- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۹۔
- ۱۰۶- ایضاً
- ۱۰۷- قاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بحیبی (م ۵۴۴ ھ) کی اس کتاب کا پورا نام

مشارك الانوار في اقتضاء صحيح الاثار ہے۔ اس میں موصوف نے موطا امام مالک، صحیح بخاری، اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے مغلق اور مشکل الفاظ کی تشریح کی، ان کے معانی بتائے، راویوں کے ناموں کو ضبط کیا اور ان کے اوہام اور تحمیفات کی نشاندہی کی۔ ابن فرحون مالکی (م ۷۹۹ ھ) کے خیال میں اس کتاب کو آب زر سے لکھیں یا جواہر سے تویں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا (الدباج الذهب فی معرفۃ اعیان علماء المذہب ص ۱۷۰، قاہرہ ۱۳۵۱ ھ) نواب صدیق حسن خان نے بھی اسے ایک جلیل القدر، نفع بخش اور کارآمد کتاب قرار دیتے ہوئے یہی الفاظ دہرائے ہیں (اتحاف النبلاء ص ۱۳۷)

۱۰۸- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۰۔

۱۰۹- حسن بن محمد صفانی (م ۶۵۰ ھ) لاہور کی تصنیف، جس کا پورا نام مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المنطویہ ہے۔ یہ صحیحین کی صرف قولی حدیثوں کا مجموعہ ہے جو عوامل نحو پر مرتب ہے۔ اس میں سندوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے مولانا خرم علی بلہوری (م ۱۲۷۰ ھ) کے ترجمہ و شرح کے ساتھ لکھنؤ سے ۱۲۵۲ ھ میں

طبقہ ثانیہ

شائع ہوئی تھی۔

عجالتاً نافعہ ص ۳۔

۱- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۰۔

۲- ایضاً۔

۳- تاریخ بغداد ج ۹ ص ۵۵۔

۴- ابن خلکان نے بستان (سیستان) کو بصرہ کے اطراف میں ظاہر کیا ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے اس کی تردید کرتے ہوئے علامہ تاج الدین البکی کی تائید میں اسے سندھ و ہرات کے مابین اور قندھار کے متصل بتایا ہے (بستان المحدثین ص ۱۰۶) یا قوت نے مراحت کی ہے کہ یہ خراسان کے نواح میں ہے اور اسے بجز بھی کہتے ہیں (معجم البلدان ج ۵ ص ۳۷ بیروت ۱۳۷۲ ھ) قرن صحت یہی ہے، کیونکہ امام ابوداؤد جزیری بھی کہلاتے ہیں۔

۵- تاریخ بغداد ج ۹ ص ۵۶۔

۶- وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۳۸۔

- ۷- تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۱۶۹-۱۷۲
- ۸- ملاحظہ ہو: باب کراہیہ استقبال اقبلہ عند قضاء الحاجت، باب الرختہ فی ذلک، باب ایول قائما، باب فی ترک الوضوء مما مست النار، باب التثدید فی ذلک، باب فی القطع فی العاریتہ اذا جددت، باب لیس علی الخائن قطع، باب الوضوء بفضل طہور المرأة، باب التہنئ عن ذلک۔
- ۹- تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۴۹- تدریب الراوی ص ۲۲۰
- ۱۰- مرقاۃ المفاتیح، ج ۱ ص ۲۲
- ۱۱- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۹-
- ۱۲- ایضاً
- ۱۳- تدریب الراوی ص ۵۵
- ۱۴- ایضاً
- ۱۵- شوکانی (م ۱۲۵۰ ھ) محمد بن علی: نیل الاوطار من اسرار منتہی الاخبار ج ۱ ص ۱۵، قاہرہ ۱۳۷۱ ھ
- ۱۶- اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۵
- ۱۷- تہذیب الاسماء واللغات ج ۲ ص ۳۲۷-
- ۱۸- ابن قیم: الواہل الصیب فی الکلم اللیب، مشمولہ مجموعۃ الحدیث ص ۸۲۳ قطر ۱۳۸۳ ھ مطبع العربیہ
- ۱۹- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۲۰- امام شافعی کے سوا مرسل حدیث جمہور کے نزدیک قابل حجت ہے۔ امام ابوداؤد کے استاد امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔
- ۲۱- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۲۲- سیوطی: التعقیبات علی الموضوعات ص ۱۰۱
- ۲۳- تدریب الراوی ص ۱۰۱
- ۲۴- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۲۵- الخطابی (م ۳۸۸ ھ) احمد بن محمد ابوسلیمان: معالم السنن شرح سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۶ (مصر) (ت ن)
- ۲۶- تاریخ بغداد ج ۹ ص ۵۶
- ۲۷- ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب، ذکر ابی داؤد

- ۲۸۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۲۹۔ سمعانی (م ۶۵۲ ھ) ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور حافظ: کتاب الانساب ص ۱۰۶ لیڈن ۱۹۱۲ء حیدر آباد دکن ۱۳۱۳ھ۔
- ۳۰۔ دریائے جیحون کے ساحل پر واقع ایک قدیم شہر، اس کا تلفظ 'ترند'، 'ترند اور ترند' طریقے سے کرتے ہیں، اہل درس کے ہاں بالکسر یعنی 'ترند' پڑھا جاتا ہے۔
- ۳۱۔ معجم البلدان ج ۲ ص ۳۸۲
- ۳۲۔ بستان المحدثین ص ۱۰۸
- ۳۳۔ اتحاف النلاء ص ۳۸۷
- ۳۴۔ الرسالة المستترفة (المستترفة) لبيان مشهور كتاب السنة المشرفة ص ۱۱
- ۳۵۔ تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸۸
- ۳۶۔ احمد شاکر شیخ: مقدمہ تعلیق الترمذی ص ۸۷
- ۳۷۔ تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۲۰۷
- تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸۹
- ۳۸۔ بستان المحدثین ص ۱۰۹
- ۳۹۔ کشمیری مولانا انور شاہ: العرف اللدی (افادات) ص ۴ دیوبند۔
- ۴۰۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۴۱۔ لامع الدراری ص ۲۳
- ۴۲۔ ۵۶ ابواب پر مشتمل ۴ سو حدیثوں کا مجموعہ، جس کی متعدد شروع لکھی گئیں۔
- ۴۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۶۷، تدریب الراوی ص ۳۶۰، الفہرست ص ۲۲۵
- ۴۴۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۵۹
- ۴۵۔ بستان المحدثین ص ۱۰۹
- ۴۶۔ تدریب الراوی ص ۵۵
- ۴۷۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۶۷۔ شروط الاثمہ ۱۶
- ۴۸۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۶
- ۴۹۔ تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۲۴۱۔ طبقات الشافعیہ ج ۲ ص ۸۳۔ بستان المحدثین ص ۱۱۰
- ۵۰۔ الہدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۳
- ۵۱۔ وفيات الامیان ص ۱۲۔

۵۲۔ یہ تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، طبقات الشافعیہ، البدایہ والنہایہ اور بستان المحدثین کے مولفین کا بیان ہے۔

۵۳۔ تذکرۃ المحدثین ص ۳۷۲

۵۴۔ شذرات ج ۲ ص ۲۳۹۔ یہ تصریح بھی ملتی ہے کہ صفر کی ۱۳ تاریخ کو فوت ہوئے۔ صفا و مروہ کے درمیان تدفین ہوئی اور بعض روایات کے مطابق رملہ میں سپرد خاک کر دیئے گئے۔

۵۵۔ مبارکپوری، مولانا عبدالرحمن : تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی (مقدمہ) ص ۶۵ بیروت

۵۱۳۸۸

۵۶۔ تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸

۵۷۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵۳

۵۸۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۲۲۲

۵۹۔ ایضاً

۶۰۔ محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) اشع اللغات ج ۱ ص ۱۷۱ بمبئی ۱۳۷۹ھ مطبع محمدی

۶۱۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۲۳

۶۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۲۲۳

۶۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۷

۶۴۔ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۵۹

۶۵۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۱۲۳

۶۶۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۷۹

۶۷۔ بستان المحدثین ص ۱۱۱

۶۸۔ امجد العلوم ص ۸۱۰

۶۹۔ فیض الباری ج ۱ ص ۵۸

۷۰۔ تذکرۃ الحفاظ، کشف الظنون، طبقات الشافعیہ، جامع الاصول، البدایہ و النہایہ، بستان

المحدثین اور مفتاح السنہ سے ماخوذ۔

۷۱۔ بستان المحدثین ص ۱۱۱

۷۲۔ یہ دونوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ الجبٹی کا مطلب ہے جتنی ہوئی چیزیں اور الجبٹی

سے مراد ہے جسے اخذ کر لیا گیا ہو۔

۷۳۔ ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملا علی قاری نے اسے

سید جمال الدین کے حوالے سے مرقاة میں نقل کیا ہے۔ بتان المحدثین میں بھی اس کا ذکر ہے۔

- ۷۴۔ نام احمد بن محمد بن اسحاق الدیوری (م ۳۶۳ ھ) کنیت ابوبکر، مشہور کتاب : عمل اللیل واللیل۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۵۱)
- ۷۵۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۲۲۱
- ۷۶۔ ابوبکر محمد بن معاویہ (م ۳۵۸ ھ)
- ۷۷۔ البائع الجنی فی اسانید الشیخ عبدالغنی ص ۵۳
- ۷۸۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۸۱۔
- ۷۹۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۸
- ۸۰۔ مقدمہ فتح الباری ص ۸
- ۸۱۔ سیوطی : زہر الربی علی الجبئی (مقدمہ) ص ۲۸
- ۸۲۔ سخادی (م ۹۰۲ ھ) شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبدالرحمن حافظ : فتح المغیث فی شرح الفیتہ الحدیث ص ۱۲ لکھنؤ ۱۳۰۳ ھ مطبع انوار محمدی۔
- ۸۳۔ زہر التریبی ص ۲۸۔
- ۸۴۔ مقدمہ فتح الباری ص ۷۳
- ۸۵۔ شروط الائمہ ص ۱۸
- ۸۶۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۴۰
- ۸۷۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۲۶۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۷۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۷۷۔
- ۸۸۔ ذہبی (م ۷۴۸ ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد : تاریخ اسلام و طبقات المشاہیر والاعلام : ذکر احمد بن حنبل، قاہرہ ۱۳۶۷ ھ مکتبہ القدس۔
- ۸۹۔ ابن جوزی (م ۵۹۷ ھ) ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی : مناقب الامام احمد بن حنبل ص ۲۲-۲۳
- ۹۰۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۵ ص ۸
- ۹۱۔ ابو زہرہ : احمد بن حنبل ص ۳۳ مصر
- ۹۲۔ اصفہانی (م ۴۳۰ ھ) ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ج ۹ ص ۱۶۵ قاہرہ ۱۳۵۱ ھ مکتبہ العادۃ۔
- ۹۳۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۸

۹۴۔ البدایہ و النہایہ ج ۱۰ ص ۳۳۶

۹۵۔ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۴۱۸

۹۶۔ کشف الفنون ج ۱۔ ع ۱۶۸۰

۹۷۔ طبقات الشافعیہ ج ۱ ص ۲۰۲

۹۸۔ سیوطی: اختصار علوم الحدیث ص ۶ بیروت

۹۹۔ بتان المحدثین ص ۳۰۶

۱۰۰۔ کشف الفنون ج ۲ ص ۴۳۰

۱۰۱۔ ابوزہرہ: احمد بن حنبل ص ۱۶۴ مصر ۱۹۵۹ء

۱۰۲۔ توجیہ النظر ص ۱۵۴

۱۰۳۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی مسند احمد پر ابن جوزی اور حافظ عراقی کے اعتراضات کا مدلل جواب ایک رسالے کی شکل میں لکھا، جس کا عنوان ہے: القول المسدونی الذب المسند۔ ابن جوزی نے مسند کی ۱۵ اور حافظ عراقی نے ۹ حدیثوں کو موضوع قرار دیا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ باقی ۱۳ رہ گئی تھیں، سو میں نے ”الذیل الہدیٰ“ میں ان کا جواب دے دیا ہے (التعقیبات)

۱۰۴۔ توجیہ النظر ص ۱۵۴

۱۰۵۔ مجالہ نافعہ ص ۳-۴

۱۰۶۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۰

۱۰۷۔ ایضاً

۱۰۸۔ اصول ستہ یعنی صحاح (بخاری، مسلم، موطا) اور تین سنن (سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی) کو ابوالحسن رزوی بن معاویہ العبدری الرقسی (م ۵۳۵ھ) اندلسی مالکی نے جمع کیا۔ آپ کئی سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ ان کی کتاب کا پورا نام التجرید للصحاح والسنن ہے۔ (الرسائل المستترفة ص ۱۴۲) حاجی خلیفہ نے تجرید الصحاح السنن فی الحدیث لکھا ہے۔

(کشف الفنون ج ۱ ع ۳۴۵)

۱۰۹۔ مشہور محدث مبارک بن محمد المعروف ابن الاثیر الجزری (م ۶۰۶ھ) کی تصنیف جس کا پورا نام جامع الاصول الاحادیث الرسول ہے۔ یہ نہایت مشہور و مقبول کتاب ہے۔

یا قوت رومی حموی (م ۶۲۶ھ) نے اس کے متعلق لکھا ہے۔ ”کتاب جامع الاصول فی

احادیث الرسول عشر مجلدات... الخ (معجم الادباء ج ۶ ص ۲۴۱، طبع مصر ۱۹۳۰ء) دس

جلدوں میں ہے۔ جسے ابن الاثیر نے بخاری، مسلم، موطا، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور

ترمذی کی حدیثوں کو حروف مجتم پر مرتب کیا اور حدیثوں کے مشکل الفاظ اور معانی کی تشریح کے ساتھ ساتھ احکام حدیث اور رجال حدیث بھی بیان کر دیئے ہیں۔

طبقہ ثالثہ

- ۱۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۰
- ۲۔ مجالہ نافعہ ص ۵
- ۳۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۰
- ۴۔ الرسالۃ المستطرفہ ص ۵۷-۵۸
- ۵۔ ایضاً ص ۳۶
- ۶۔ ایضاً ص ۳۶
- ۷۔ بیان المحدثین (ص ۴۹) میں تصریح موجود ہے کہ ماہ شوال ۲۱۱ ھ میں فوت ہوئے تو عمر ۸۵ سال تھی۔ اس لحاظ سے ۱۲۶ ھ آپ کا سنہ ولادت ہے۔
- ۸۔ بیان المحدثین ص ۴۸
- ۹۔ الرسالۃ المستطرفہ ص ۳۶
- ۱۰۔ الرسالۃ المستطرفہ ص ۳۵۔ بیان المحدثین ص ۴۹
- ۱۱۔ تذکرۃ الحفاظ، ترجمہ: ابن ابی شیبہ
- ۱۲۔ تہذیب التہذیب ترجمہ ابن ابی شیبہ
- ۱۳۔ تذکرۃ الحفاظ: ترجمہ ابرہیم بن موسیٰ ابو اسحق الرازی القراء
- ۱۴۔ تہذیب التہذیب ترجمہ ابن ابی شیبہ
- ۱۵۔ بیان المحدثین ص ۵۰
- ۱۶۔ تہذیب الراوی ص ۲۷۶
- ۱۷۔ الرسالۃ المستطرفہ ص ۳۶
- ۱۸۔ تذکرۃ الحفاظ ترجمہ ابن حزم
- ۱۹۔ البدایہ و النہایہ ج ۱۰ ص ۳۱۵
- ۲۰۔ کشف اللغون ج ۲ ص ۳۲۸
- ۲۱۔ حواشی ذیول تذکرۃ الحفاظ ص ۱۵ طبع دمشق
- ۲۲۔ نخع اللیب من غسن اللاندلس الرطیب ج ۲ ص ۲۷۳
- ۲۳۔ میزان الاعتدال: ترجمہ اصمغ بن خلیل
- ۲۴۔ ایضاً
- ۲۵۔ بیان المحدثین ص ۳۲۔ الرسالۃ المستطرفہ ص ۵۶

۲۶۔ الرسالہ المستطرفہ ۵۶

۲۷۔ الکتانی نے لکھا ہے کہ کس کے تلفظ میں کاف کی زیر اور سین کی شد پڑھی جاتی ہے ابن ماکولا کے بقول اہل عراق زیر اور باقی لوگ کاف کی زیر پڑھتے ہیں۔ بعض نے شین بھی پڑھا ہے۔ اور اس کے قائل ابوالفضل محمد بن طاہر المقدسی ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ کش جہان کی ایک اضافی بستی ہے (الرسالہ المستطرفہ ص ۵۶-۵۷)

۲۸۔ الرسالہ المستطرفہ ۵۷

۲۹۔ بستان المحدثین ص ۳۲

۳۰۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۵۲

۳۱۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۴۱۷

۳۲۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۵۲

۳۳۔ بستان المحدثین ص ۳۱

۳۴۔ منتہ المعجود فی ترتیب منہ الیالیسی ابی داؤد ان کی تصنیف ہے۔ یہ دراصل منہ ابی داؤد الیالیسی کی فقہی تبویب ہے، جو شیخ احمد بن عبدالرحمن النبا الساعاتی کی تصحیحات و تعلیقات ”المحمود علی منتہ المعجود“ کے ساتھ دو جلدوں میں مطبعہ منیریہ مصر سے ۱۳۷۲ میں شائع ہو چکی ہے۔

۳۵۔ منتہ المعجود ص ۱۵

۳۶۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۵۲

۳۷۔ بستان المحدثین ص ۵۱

۳۸۔ ایضاً

۳۹۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۴۰

۴۰۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۳۳۔ اسماء المؤلفین و آثار المصنفین از اسماعیل پاشا

بغدادی ج ۱ ص ۷۸ طبع استنبول ۱۹۵۱ء

۴۱۔ طبقات الشافعیہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

۴۲۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۳۰

۴۳۔ سنن کبریٰ دس ضخیم جلدوں میں مشہور حافظ حدیث قاضی علاء الدین علی بن فخر الدین حنفی (م ۷۵۰ھ) کے اعتراضات و مباحثات بعنوان الجواهر النقی فی الرد علی البیہقی کے ساتھ دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔

۴۴۔ تذکرۃ الحفاظ : ترجمہ طحاوی۔ لسان المیزان ج ۱ ص ۱۷۵۔
 ۴۵۔ یاقوت حموی کی تحقیق کے مطابق ابو جعفر احمد بن محمد طحا کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق مخطوط ہامی گاؤں سے تھا۔ امام صاحب کو مخطوطی نسبت پسند نہ تھی، اس لئے اپنے وطن سے قریبی گاؤں آبادی طحا کی نسبت کو ترجیح دی اور طحاوی کہلائے (معجم البلدان ج ۶ ص ۶۰) ابن اثیر اور علامہ سیوطی کی بھی یہی رائے ہے۔

۴۶۔ بعض نے سن پیدائش ۲۳۸ ھ لکھا ہے جو صحیح نہیں۔ علامہ ذہبی کے علاوہ ابن خلیکان اور ابن کثیر نے خود امام طحاوی کی روایت کو افضل تسلیم کیا ہے جو ۲۲۹ ھ کی ہے (وفیات الاعیان ج ۲ ص ۵۳ البدایہ و النہایہ ج ۳ ص ۱۷۴)

۴۷۔ البدایہ و النہایہ ج ۳ ص ۱۷۴

وفیات الاعیان ج ۲ ص ۵۳

۴۸۔ کوثری علامہ زاہد : الحاوی فی سیرہ الامام ابی جعفر الطحاوی ص ۱۹ قاہرہ ۱۳۶۸ ھ مطبع الانوار

۴۹۔ الفہرست ص ۲۹۲ مطبعہ رحمانیہ مصر، الجواہر المنیہ ج ۱ ص ۱۰۳ تا ۱۰۵ طبع حیدرآباد۔ بدتہ العارفین ج ۱ ص ۵۸

۵۰۔ بروکلین نے جرمنی میں عربی ادب کی جو تاریخ لکھی ہے اس سے مولانا محمد یوسف دہلوی کو یہ التباس ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب المانی الاحبار فی شرح معانی الآثار (ص ۶۲ - ۶۳) میں اس نام کا اضافہ کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ معانی الآثار ہی ہے بنا بریں موصوف نے شرح المغنی کے سلسلے میں ابن حجر عسقلانی کا حوالہ دیا ہے کہ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیحمل علی عاتقہ کی تصریح کے مطابق طحاوی نے بھی شرح المغنی میں اس موضوع پر ایک باب باندھا ہے۔ دراصل فتح الباری میں معانی کا الف رہ جانے سے یہ غلطی بھی سرزد ہوئی ہے۔

۵۱۔ لسان المیزان ج ۱ ص ۲۷۵

۵۲۔ شذرات الذهب ص ۳۱۰

۵۳۔ النجوم الظاہر ج ۲ ص ۲۳۹

۵۴۔ المستمتم ج ۶ ص ۲۵۰

۵۵۔ فتح المغنی ص ۳۲۹

۵۶۔ القاصد الحسنہ ص ۱۰۷

۵۷۔ الحاوی ص ۱۲

- ۵۸۔۔ مقدمہ التعلیق المجدد ص ۳-۴
- ۵۹۔ المجدد ص ۳۳
- ۶۰۔ فیض الباری ج ۱ ص ۵۷-۵۸
- ۶۱۔ شیخ عبدالقادر کی اس شرح کا نام ”الحاوی فی بیان آثار الحاوی“ ہے۔
- ۶۲۔ الرسالة المستطرفہ ص ۳۸
- ۶۳۔ الحاوی ص ۳۱
- ۶۴۔ معانی الآثار پہلی مرتبہ مطبع مسطغانی لکھنؤ نے ۱۳۰۰ھ میں شائع ہوئی۔ اور یہ دو جلدوں میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔
- ۶۵۔ مشکل الآثار سات جلدوں میں مکتبہ فیض اللہ استنبول میں موجود ہے۔ اس کی چار جلدیں دائرۃ المعارف الثمامیہ حیدرآباد دکن سے ۱۳۳۳ھ میں منصف شہودپر آئیں۔ نیز مشکل الآثار کا اختصار ابو الولید بن رشد مالکی نے کیا۔ یہ بھی مذکورہ ادارہ کے زیر اہتمام چھپ چکا ہے۔
- ۶۶۔ تذکرۃ الحفاظ: ترجمہ ابو القاسم طبرانی
- ۶۷۔ الرسالة المستطرفہ ص ۳۳
- ۶۸۔ بستان المحدثین ص ۵۳
- ۶۹۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۹۱۳۔ ہدیۃ العارفین ج ۱ ص ۳۹۶
- ۷۰۔ بستان المحدثین ص ۵۷
- ۷۱۔ ایضاً
- ۷۲۔ الثامی ابن عابدین (م ۱۲۵۲ھ) : عقود اللالی فی الاسانید العولی ص ۲۷؛ شام ۱۳۰۲ھ مطبع المعارف
- ۷۳۔ اصطلاح محدثین میں عجائب و غرائب ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو اپنے شیخ کے سوا کسی کے پاس نہ ہوں
- ۷۴۔ بستان المحدثین ص ۵۷
- ۷۵۔ بستان المحدثین ص ۵۷
- ۷۶۔ ایضاً
- ۷۷۔ بگلہای الزیدی (م ۱۲۰۵ھ) سید مرتضیٰ بگلہای اتحاف السادة المتقین شرح اسرار احياء علوم الدین بلخاری ج ۳ ص ۲۷۷؛ قاہرہ ۱۳۱۱ھ مطبع المینیہ
- ۷۸۔ المعجم الصغیر ۱۳۱۱ھ مطبع انصاری دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

- ۷۹۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۴۰
 ۸۰۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۴۰
 ۸۱۔ سنن ابی ماجہ پر بحث اگلے صفحات میں آ رہی ہے۔
 ۸۲۔ ابن حجر عسقلانی المنفعد بزوائد رجال الائمہ الاربعہ ص ۴، طبع اول حیدر آباد دکن
 ۱۳۲۳ھ

- ۸۳۔ بستان المحدثین ص ۳۷-۳۸
 ۸۴۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۶۱
 ۸۵۔ الرسالہ المستطرفہ ص ۳۱
 ۸۶۔ سنن دار قطنی، شمس الحق عظیم آبادی کی تعلیقات التعلیق المغنی کے ساتھ مطبع
 فاروقی دہلی سے ۱۳۱۰ھ میں شائع ہو چکی ہے۔
 ۸۷۔ شجرہ نسب زید مناہ بن تمیم تک پہنچتا ہے۔ اسلئے تمیمی مشہور ہوئے۔
 ۸۸۔ سیستان کے شہر بست کی نسبت سے بستی نام کا حصہ بنا۔
 ۸۹۔ ابواب فقہ پر سب سے پہلے صحیح ابن حبان کو الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کے
 نام سے محدث امیر علاء الدین الفارسی الحنفی (م ۷۳۷ھ) نے مرتب کیا اور یہ کتاب احمد
 محمد شاکر کی تصحیح اور تعلیقات کے ساتھ دارالمعارف قاہرہ سے خوبصورت انداز میں شائع
 ہوئی۔

- ۹۰۔ بستان المحدثین ص ۴۰
 ۹۱۔ وفیات الاعیان، ذکر ابو عبد اللہ حاکم
 ۹۲۔ تاریخ بغداد، ترجمہ حاکم نیشاپوری
 ۹۳۔ حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد الذہبی (م ۷۴۸ھ) نے مستدرک حاکم کا اختصار
 کیا، جس میں جا بجا حاکم نیشاپوری پر سخت معقبات کئے۔ یہ تلخیص المستدرک کے نام
 سے مشہور ہوئی اور مستدرک حاکم تلخیص ذہبی کے ہمراہ چار ضخیم جلدوں میں دائرہ
 المعارف النظامیہ حیدر آباد دکن سے ۱۳۲۳ھ میں شائع ہو چکی ہے۔

۹۴۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۹

۹۵۔ ایضاً

۹۶۔ ایضاً

طبقہ رابعہ

- ۱۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۰
- ۲۔ بحالہ نافعہ ص ۵
- ۳۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۰
- ۴۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۱۲۸
- ۵۔ حدیث العارفين ج ۲ ص ۳۳
- ۶۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال ص ۸۹
- ۷۔ حدیث العارفين ج ۲ ص ۵۹
- ۸۔ الرسائل المستطرفہ ص ۱۱۹
- ۹۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۵۹
- ۱۰۔ فتح المغیث ص ۳۷۷
- ۱۱۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۵۹
- ۱۲۔ میزان الاعتدال ص ۹۱
- ۱۳۔ الرسائل المستطرفہ ص ۱۱۹
- ۱۴۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۵۹
- ۱۵۔ بتان المحدثين ص ۷۰
- ۱۶۔ بتان المحدثين ص ۷۲
- ۱۷۔ تاریخ بغداد۔ ترجمہ ابو نعیم
- ۱۸۔ بتان المحدثين ص ۳۵
- ۱۹۔ حدیث العارفين ج ۱ ص ۷۴
- ۲۰۔ ایضاً

۲۱۔ ابن عساکر کی تقریباً ایک سو کتب کے ناموں کے لئے ملاحظہ ہو : تبیین کتب

المفتقری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، لابن عساکر (م ۵۷۱ھ) ص ۳-۶

دمشق ۱۳۳۷ھ مکتبہ التوفیق۔ حدیث العارفين ج ۱ ص ۷۱

۲۲۔ مزید ناموں کیلئے : تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۳۲۹۔ حدیث العارفين ج ۲ ص ۱۲۲

۲۳۔ الرسائل المستطرفہ ص ۶۳

۲۴۔ خوارج خاء کے ضمہ اور راء کے کسرہ سے پڑھا جاتا ہے اور مشہور علاقے کا نام ہے (الرسالۃ المستطرفہ ص ۱۵)۔

۲۵۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۱۶۸۲

۲۶۔ الرسالة المستطرفہ ص ۱۵

۲۷۔ کشف الظنون ج ۲ ع ۱۶۸۲

۲۸۔ الرسالة المستطرفہ ص ۱۵

۲۹۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۰

طبقہ خامسہ

۱۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۰

۲۔ ایضاً ص ۱۳۱

۳۔ مجالہ نافعہ ص ۶

۴۔ لسان المیران ج ۱ ص ۱۳

۵۔ ٹیپنی (م ۹۸۶ ھ) محمد بن طاہر شیخ : تذکرۃ الموضوعات ص ۸۹ بمبئی ۱۳۲۳ ھ مکتبہ قیومہ

۶۔ ایضاً

۷۔ ایضاً

۸۔ ابن تیمیہ (م ۷۲۸ ھ) تقی الدین ابوالعباس : کتاب الرد علی البکری بحوالہ کتاب الشریعہ بتحقیق محمد حامد الفتی ص ۲۲۲ مصر مطبعہ السنۃ الحمدیہ ۱۹۵۰ء

۹۔ شوکانی (م ۱۲۵۰ ھ) محمد بن علی قاضی : الفوائد المجموعہ فی بیان احادیث الموضوعہ ص ۲۸۷ لاہور ۱۳۰۵ ھ مطبع صدیقی

۱۰۔ ایضاً

۱۱۔ مجالہ نافعہ ص ۶

۱۲۔ تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار الثنیۃ الموضوعہ، محدث ابوالحسن علی بن محمد بن عراق کنانی (م ۹۶۳ ھ) کی موضوعات حدیث پر نہایت مبسوط و جامع کتاب، جو ابن جوزی کی کتاب الموضوعات، سیوطی کی اللالی المنوعۃ ذیل اللالی اور نکت العبدیعات وغیرہ کی کامیاب تلخیص ہی نہیں، بلکہ اس پر ابن عراق کے جا بجا استدراکات اور اضافہ جات بھی ہیں۔ اس کتاب کا ایک خوشخط نسخہ پیر جھنڈو میں ہے اور یہ دو جلدوں میں تصحیح و مقدمہ

کے ساتھ مکتبہ القاہرہ مصر سے چھپ چکی ہے۔

۱۳۔ مجالہ نافذہ ص ۶

۱۴۔ حجہ اللہ البالغہ ص ۱۳۱

۱۵۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، حافظ شمس الدین ذہبی (م ۷۳۸ ھ) کی اپنے موضوع پر ایک مشہور و مقبول اور مفید کتاب، جس کے بارے میں سخاوی (م ۹۰۲ ھ) کہتے ہیں: احتصر الذہبی بل و ذیل علیہ فی معنیین و جمع معظما فی میزانہ فجاہ کتابا نفیسا (فتح المغیث شرح النیتہ الحدیث ص ۴۷۷) حافظ ذہبی نے نہ صرف اس کا اختصار کیا، بلکہ دو جلدوں میں اس پر ذیل بھی لکھا اور اس کا بڑا حصہ میزان الاعتدال میں جمع کر دیا، جس سے یہ ایک نفیس کتاب بن گئی۔ میزان الاعتدال پہلی مرتبہ مطبع انوار احمدی لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ بعد میں اسے ۱۳۲۵ ھ میں قاہرہ سے تین جلدوں میں شائع کیا گیا۔

۱۶۔ لسان المیران، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اپنے موضوع پر مشہور تالیف ہے۔ یہ بھی چھ جلدوں میں دائرۃ المعارف النظامیہ حیدر آباد دکن سے ۱۳۲۹ ھ میں چھپ چکی ہے۔

۱۷۔ مجمع البحار، شیخ محمد بن طاہر پٹنی (م ۹۸۶ ھ) کی تالیف، اس کا پورا نام مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رقمطراز ہیں: ”ازاں جملہ کتابے ست کہ متکفل شرح صحاح ستہ مسی بمجمع البحار (اخبار الاخبار ص ۲۸۰ مطبع بجنائی دہلی ۱۳۳۲ ھ) نواب صدیق حسن کے بقول ”ایں کتاب مستطاب جامع غریب سنت و کتاب است“ (اتحاف النبلاء ص ۱۳۳ مطبع نظامی کانپور) اور حکیم سید عبدالحق لکھنوی فرماتے ہیں کہ اس جلیل القدر اور مفید و عمدہ تصنیف میں ہر مشکل حدیث کے الفاظ کو اس طرح سے جمع کر دیا گیا ہے کہ یہ صحاح ستہ کی شرح بن گئی ہے (نزہۃ الخواطر ج ۳ ص ۳۰۱)

موطا اور کتاب الامار

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: مصنفی فی احادیث الموطا ج ۱ ص ۳ دہلی ۱۲۹۳ ھ مطبع

فاروقی

۲۔ مصنفی ج ۱ ص ۶

۳۔ ایضاً ص ۶-۷

- ۴- وفيات الاعيان / تاريخ بغداد: ترجمه ابو حنيفه
- ۵- البدايه والنهايه ج ۱ ص ۱۰۷
- ۶- اوجز المسالك (مقدمه) ص ۵۶
- ۷- اعلام الموقعين عن رب العالمين، ص ۱۱۶
- ۸- حجة الله البالغه ص ۱۳۲
- ۹- ابن تيميه: منهاج السنه النبويه في نقص قول الشيعة والقدرية ج ۲ ص ۱۵۷ بولاق ۱۳۳۱
- ۱۰- فتح المغيث ص ۳۸۲
- ۱۱- فتح القدير ج ۱ ص ۲۳
- ۱۲- شرح مسلم باب القراءة في الظهور والعصر
- ۱۳- مسند امام از خوارزمي
- ۱۴- مناقب الامام از صدر الائمه ص ۲۵۳
- ۱۵- عقود الجمان ص
- ۱۶- مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۶
- ۱۷- كلمات طيبات ص ۱۲۸
- ۱۸- اوجز المسالك (مقدمه) ص ۵۶
- ۱۹- سيوطي: تيسف السيف في مناقب الامام ابى حنيفه ص ۶ دکن (ت ن)
- ۲۰- تاريخ بغداد ج ۹ ص ۱۱۱
- ۲۱- ايضا ج ۱۳ ص ۳۲۳
- ۲۲- سبط ابن الجوزي (۶۵۴ هـ) شمس الدين ابوالنظف يوسف بن قزاد علي بن عبدالله: الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص ۱۰ مصر (ت ن)
- ۲۳- ابن عبدالبر (م ۴۶۳ هـ): ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد حافظه جامع بيان العلم ج ۱ ص ۳۵ مصر طبع منيره (ت ن)
- ۲۴- صدر الائمه مكي (م ۵۶۸ هـ) ابوالهويد موفق بن احمد بن محمد: مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۲۵ بحواله الانتصاء لمذهب ابى حنيفه
- ۲۵- لسان الميرزا ترجمه عائشه بنت مجرود
- ۲۶- محدث محمد طاهر طيني: مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار ص ۲۱۸ دکن ۱۹۷۶

- ۲۷- مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۷
- ۲۸- انسان العین فی مشائخ الحرمین ص ۶
- ۲۹- ایضاً
- ۳۰- ذمینی شمس الدین حافظ: مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ ص ۱۱ طبع مصر ۱۳۲۱ھ
- ۳۱- کوثری (م ۱۳۷۱ھ) پمچت محمد زاہد: تانیب الخلیب علی ماساقہ فی ترجمہ ابی حنیفہ من الاکاذیب ص ۱۹ مصر ۱۳۶۱ھ
- ۳۲- سیوطی (م ۹۱۱ھ) جلال الدین شمس الدین: تیسف العینہ ص ۶ لغایت ۹ دکن ۱۳۳۲ھ دائرۃ المعارف حیدر آباد
- ۳۳- خوارزمی (م ۶۵۵ھ) ابوالموید- محمد بن محمود: جامع مسانید الامام الاعظم ج ۱ ص ۲۲ لغایت ۳۵ دکن ۱۳۳۲ھ دائرۃ المعارف حیدر آباد
- ۳۴- مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۲۷ لغایت ۳۳
- ۳۵- الانتصار والتریح ص ۱۳ لغایت ۱۵
- ۳۶- تعلیقات علامہ کوثری بر الانتصار والتریح ص ۱۰
- ۳۷- جیون ملا (م ۱۱۳۰ھ) نور الانوار ص ۱۶۰ لکھنؤ (ت ن) طبع علوی- مصر ۱۳۱۶ھ
- ۳۸- مصفی ص ۳
- ۳۹- بستان المحدثین ص ۲۷-۲۸ طبع محمدی لاہور
- ۴۰- شبلی نعمانی: سیرۃ النعمان ص ۱۱۹، آگرہ ۱۸۸۲ طبع مفید عام
- ۴۱- ندوی، سید سلیمان: حیات امام مالک ص ۱۹۰ اعظم گڑھ ۱۳۳۰ھ طبع معارف
- ۴۲- امام ابوبکر محمد بن مسلم بن شہاب (م ۱۲۳ھ - ۱۲۵ھ)
- ۴۳- امام ابو عبد اللہ کھول دمشقی (م ۱۱۲ھ - ۱۱۸ھ)
- ۴۴- امام ابو عمرو عامر بن شراہیل (م ۱۰۳ھ - ۱۱۰ھ)
- ۴۵- سیوطی: تنویر الحواکک علی موطا مالک ج ۱ ص ۳، مصر ۱۳۳۳ھ
- ۴۶- امیریمانی محمد بن اسمعیل: توضیح الافکار شرح تنقیح الاظہار فی علوم الشافعی ج ۱ ص ۳۷-۳۸ مصر ۱۳۶۱ھ
- ۴۷- تنویر الحواکک ج ۱ ص ۳
- ۴۸- تیسف العینہ ص ۳۶
- ۴۹- تفصیل کے لئے دیکھئے مقدمہ مصفی
- ۵۰- المزنی (م ۷۲۲ھ) ابوالحجاج جمال الدین حافظ: تہذیب الکمال، ترجمہ عبداللہ بن

ادریس

- ۵۱- تذکرہ الحفاظ، ترجمہ عبداللہ بن ادریس۔
 ۵۲- سیوطی: اسعاف البطارح حال الموطائی ۳۶ مصر ۱۳۴۹ مطبعہ حلبی۔
 ۵۳- تذکرہ الحفاظ ترجمہ عبداللہ بن ادریس
 ۵۴- الجواب المنیہ فی طبقات الخلفیہ، ترجمہ عبداللہ بن ادریس
 ۵۵- محدث محمد زاہد کوشی کا یہ رسالہ احقاق الحق طبع مصر ۱۳۶۰ ھ کے آخر میں ملحق ہے۔

- ۵۶- تذکرہ الحفاظ ترجمہ امام ابو حنیفہ - امام مالک
 ۵۷- اقوام السالک ص ۷
 ۵۸- سیرہ النعمان ص ۴۷
 ۵۹- ایضاً
 ۶۰- حیات امام مالک ص ۳۲
 ۶۱- میزان الاعتدال ص ۱۲۹
 ۶۲- تدریب الراوی ص ۲۰
 ۶۳- جامع مسانید الامام الاعظم ج ۳ ص ۱۹۹
 ۶۴- مقدمہ ابن صلاح ص ۲۱۱
 ۶۵- انکت علی مقدمہ ابن الصلاح (قلمی) حیدر آباد شدہ، کتاب خانہ پیر جھنڈو۔
 ۶۶- اقوام السالک ص ۶ بحوالہ علی شرح موطا از شیخ سلام اللہ
 ۶۷- مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۹۵
 ۶۸- توضیح الافکار ج ۱ ص ۶۲
 ۶۹- ایضاً
 ۷۰- رسالہ ابی داؤد السجستانی فی وصف تالیفہ لکتاب السنن ص ۵-۶، مصر ۱۳۶۹ ھ
 ۷۱- مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۹۵
 ۷۲- ایضاً ج ۱ ص ۹۷
 ۷۳- جامع مسانید الامام الاعظم ج ۲ ص ۳۰۸
 ۷۴- تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۱۹
 ۷۵- مناقب الامام الاعظم ج ۲ ص ۱۹۰
 ۷۶- کتاب الانساب و ۱۹۶ لیڈن۔

- ۷۷- ذہبی: مناقب ابن حنیفہ ص ۲۷، مصر
- ۷۸- خطیب نے تاریخ بغداد میں اسے بہ سند متصل نقل کیا ہے۔
- ۷۹- مناقب الامام الاعظم ج ۲ ص ۱۹۰
- ۸۰- شعرانی (م ۹۷۳ ھ) امام ابوالموہب عبدالوہاب بن احمد بن علی: المیران الکبریٰ ج ۱ ص ۶۲ مصر ۱۳۹۳
- ۸۱- مناقب ابن حنیفہ ص ۲۵
- ۸۲- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۳
- ۸۳- مصنفی ج ۱ ص ۱۳ دہلی ۱۳۴۶
- ۸۴- شاہ ولی اللہ: قرۃ العین فی تفہیم الشیخین ص ۱۳، پشاور
- ۱۳۱۰ھ نورانی کتب خانہ بازار قصہ خوانی
- ۸۵- ... ص ۸
- ۸۶- انسان العین فی مشائخ الحرمین ص ۱۶
- ۸۷- مصنفی ص ۸
- ۸۸- معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۶۳
- ۸۹- قرشی عبدالقادر حافظ: الجواهر المفیئہ فی طبقات الخنیفہ: ترجمہ امام یوسف بن ابی یوسف
- ۹۰- مولانا ابوالوفا قد ہاری صدر مجلس احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد دکن کی کوششوں سے یہ نسخہ تصحیح و تخریج کے ساتھ ۱۳۵۵ھ میں مصر سے شائع ہو چکا ہے۔
- ۹۱- لسان المیران: ترجمہ محمد بن ابراہیم بن جیش بغوی۔
- ۹۲- مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۹۶
- ۹۳- ابن حجر عسقلانی: تجلید المنفۃ بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ ص دکن ۱۳۲۳ ھ دائرۃ المعارف حیدر آباد
- ۹۴- حیات امام مالک ص ۹۳
- ۹۵- سیرۃ النعمان ص ۲۷
- ۹۶- ملا علی قاری: شرح موطا امام محمد (قلمی) ورق ۱۶
- ۹۷- الجواهر المفیئہ بحوالہ کتاب التعلیم
- ۹۸- الجواهر المفیئہ۔ ترجمہ اسد بن عمرو یوسف بن خالد
- ۹۹- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۴

- ۱۰۰۔ قوت القلوب
- ۱۰۱۔ ابن البرزازی، حنفی، حافظ الدین : مناقب الامام الاعظم ج ۲ ص ۱۸۳ دکن ۱۳۲۱
دايرة المعارف حیدر آباد۔
- ۱۰۲۔ ابن عبد البر: الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء ص ۱۲۸، مصر ۱۳۵۰ھ۔
- ۱۰۳۔ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۱ طبع مصر ۱۳۲۹
- ۱۰۴۔ تزئین الممالک ص ۲۳
- ۱۰۵۔ رسالہ ابی داؤد البخاری فی وصف تالیف کتاب السنن ص ۷ مصر ۱۳۲۹۔
- ۱۰۶۔ اہل حدیث سے عاظین بالحدیث ترک التقلید نہیں، بلکہ ممارسین بالحدیث مراد ہے
- ۱۰۷۔ مصفی (مقدمہ)

موطا امام مالک

- ۱۔ الانعام ۷۷ ترجمہ : اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ قوم سے ہوتا۔
- ۲۔ ایضاً ۷۹۔ ترجمہ : بے شک میرا منہ اس کی طرف ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں۔
- ۳۔ یہ تفصیل مصفی کے مقدمہ کے ابتدائیہ سے ماخوذ ہے۔
- ۴۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۱۳
- ۵۔ ایضاً ص ۲۵
- ۶۔ بتان المحدثین ص ۸
- ۷۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۵
- ۸۔ ایضاً ص ۲۳
- ۹۔ تہذیب التہذیب : ترجمہ امام مالک، بحوالہ کتاب الثقات
- ۱۰۔ حدی الساری، فتح الباری ج ۱ ص ۳ مصر ۱۳۰۰ھ طبع المیرہ
- ۱۱۔ مصفی ج ۱ ص ۱۹
- ۱۲۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۳
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ بتان المحدثین ص ۸ ت ۸۔ ۹ تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۶
- ۱۵۔ بتان المحدثین ص ۹

- ۱۶۔ مقدمہ التطیق المجد علی موطا الامام محمد بحوالہ سیر النبلاء
- ۱۷۔ تزئین الممالک بمناقب الامام مالک ص ۴۴ مصر ۱۳۲۵ھ طبع خیریہ
- ۱۸۔ اتحاف النبلاء ص ۱۶۵
- ۱۹۔ توجیہ النظر ص ۱۷ بحوالہ احکام لابن حزم
- ۲۰۔ تزئین الممالک ص ۴۳
- ۲۱۔ ابن سعد (م ۲۳۰ھ) ابو عبد اللہ محمد: الطبقات الکبریٰ، ترجمہ امام مالک، بیروت ۱۳۷۶ھ
- ۲۲۔ جامع بیان العلم ج ۱ ص ۱۳۲
- ۲۳۔ تزئین الممالک ص ۴۳
- ۲۴۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۲
- ۲۵۔ بستان المحدثین ص ۸
- ۲۶۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۲
- ۲۷۔ ایضاً
- ۲۸۔ بستان المحدثین ص ۸-۹
- ۲۹۔ ابن خلکان نے وشملاس اور شاہ عبدالعزیز نے وشملاس لکھا ہے۔
- ۳۰۔ وفیات الاعیان میں منقیا لکھا گیا ہے۔
- ۳۱۔ زیاد بن عبدالرحمن بن زیاد نخعی۔ کنیت ابو عبد اللہ اور لقب شطون۔ بدر کے صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کی اولاد سے ہیں۔ ۲۳۰ھ میں فوت ہوئے۔ پہلے شخص ہیں جو امام مالک کا مسلک اندلس لائے۔
- ۳۲۔ شرح مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۳۲۲ مصر ۱۳۲۸ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۸۵ کتاب العبر ج ۱ ص ۲۸۲
- ۳۳۔ مصفی (فارسی) کے مقدمہ میں اس کی تفصیل درج ہے۔
- ۳۴۔ غزوات نبوی سے متعلق کتب میں ہے کہ حضورؐ نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو وہاں کے چند غلام بھاگ آئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضورؐ نے ان کے بارے میں فرمایا: ہم عتقاء اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابن خلکان کی تصریح کے مطابق عتقاء ایک قبیلہ کے نہیں، مختلف قبیلوں حجر، حمیر، سعد العشرہ، کنانہ، مضر وغیرہ سے تھے۔

- ۳۵۔ قرع معنی خام ریشم، قرع فروشی کی جانب نسبت ہے۔
- ۳۶۔ الجزائر مغرب کے ایک شہر تیس سے نسبت
- ۳۷۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو ثانی کہتے ہیں۔
- ۳۸۔ تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۳۲۰
- ۳۹۔ ایضاً ج ۲ ص ۳۸۲
- ۴۰۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۰ بحوالہ احکام لابن حزم
- ۴۱۔ بستان المحدثین ص ۲۳-۲۴
- ۴۲۔ ایضاً ص ۲۳
- ۴۳۔ تذکرہ الحفاظ ج ۲ ص ۳۱۵ تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۲۹۶
- ۴۴۔ کتاب العبر ج ۱ ص ۳۹۷ کویت ۱۹۶۰ء
- ۴۵۔ شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۲ طبع مصر
- ۴۶۔ مرآة البیان ج ۲ ص ۹۱
- ۴۷۔ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۲
- ۴۸۔ مشارق الانوار میں اس کی تفصیل درج ہے۔
- ۴۹۔ تعریب مقدمہ مصنفی ص ۲۲
- ۵۰۔ ایضاً
- ۵۱۔ ایضاً
- ۵۲۔ کشف اللنون ج ۲ ص ۷۹۸
- ۵۳۔ تعریب مقدمہ مصنفی ص ۲۲-۲۳
- ۵۴۔ مقدمہ مصنفی (فارسی) ص ۳
- ۵۵۔ مقدمہ مصنفی (فارسی) ص ۱۲
- ۵۶۔ ایضاً ص ۲۲
- ۵۷۔ مصنفی ج ۲ ص ۲۸۰ (آخری صفحہ)
- ۵۸۔ مصنفی فی احادیث الموطا پہلی بار ۱۲۹۳ھ میں دہلی سے دو جلدوں میں طبع ہوئی۔ اس کی جلد اول مطبع فاروقی دہلی میں باہتمام محمد منظم چیمپی جس کے آخر میں یہ عبارت

لکھی ہوئی ہے:

”لله الحمد من قبل ومن بعد کہ جلد اول کتاب مستجاب شرح موطا امام حمام امام مالک

مسی بہ مصنفی از عمدہ تصنیف جناب قدوہ محققین عمدۃ المفسرین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ باقیہ علیہ تمام و تنفیج مالا کلام بتاریخ چہارم ماہ شعبان المعظم ۱۲۹۳ ھ۔ جلد الباع و حلہ اختتام پوشیدہ۔

جلد دوم مطبع مرتضوی دہلی میں باہتمام عزیز الدین چھپی اور اس کا سنہ طباعت بھی ۱۲۹۳ ھ ہے۔ کاتب محمد امین پنجابی ہیں جنہوں نے یہ قطعہ تاریخ بھی لکھا ہے۔

مصنفی طبع شد شرح موطا بہ ترتیب خوش و دستور زیبا
سروش غیب گفتار از سر لطف باعت سعد شد طبع مصفا

۱۲۹۳ ھ

اسی جلد کے آخر میں حاشیہ پر طبع مصنفی کے اختتام کی تاریخ قاضی طلا محمد خان پشوری کی طویل فارسی نظم موجود ہے اس کا آخری شعر ہے۔

گفتا خود نادرہ بانایت احسان شد طبع مصفا چہ عجب شرح موطا ۱۲۹۳ ھ
شاہ ولی اللہ نے موطا کی جو عربی شرح المسوی لکھی وہ بھی اس نسخے میں مصنفی کے ساتھ چھپی تھی۔ المسوی چونکہ مختصر حواشی کی حیثیت رکھتی ہے اسلئے اس کو مصنفی کے حاشیہ پر رکھا گیا اور المسوی کے آخر میں بھی ایک طویل فارسی نظم ہے جس کا آخری شعر ہے۔

کک طلا بمرنوشت سال تماش چیت مسوی کفیل شرح موطا ۱۲۹۳ ھ
بعد میں مکتبہ رحیمیہ دہلی نے اس پرانے نسخے کی نقل عمدہ کاغذ اور کتابت کے ساتھ مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ایما پر مصنفی مع المسوی کے نام سے شائع کی۔ پرانے دونوں نسخے کمیاب ہیں۔ ایک مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے ذاتی کتب خانے کی زینت ہے۔

۵۹۔ عجلہ نافعہ ص ۱۹

۶۰۔ تفہیمات الیہ ج ۱ ص ۲۳۵-۲۳۶

۶۱۔ ایضاً

۶۲۔ المسوی من الاحادیث الموطا پہلی بار مصنفی کے حاشیہ پر ۱۲۹۳ ھ میں سید محمد بن

عبداللہ غزنوی سلفی کی کوششوں سے شائع ہوئی۔ بعد میں اسے مکتبہ رحیمیہ نے عمدہ

کتابت کے ساتھ طبع کیا۔ کتاب کے دو کالم بنائے گئے۔ پہلے کالم میں المسوی اور دوسری

میں مصنفی کو معہ متن موطا رکھا گیا۔ تیسری بار المسوی عمدہ مصری ٹائپ اور بہترین کاغذ پر

مطبع سلفیہ مکہ مکرمہ سے چھپی۔ اس طباعت کے اصل محرک مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔

اور اس کے مصارف شیخ عبدالوہاب بن عبدالجبار دہلوی اور مطبع سلفیہ کے مالک شیخ محمد

صالح نسیم نے برواقت کئے۔ کتاب کے شروع میں مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ کے

حالات زندگی اور موطا کی فارسی شرح مصفی کے مبسوط مقدمہ کا عربی ترجمہ کر کے شامل کیا۔ ”کلمہ الناشر“ کے عنوان سے ناشر نے اس میں ایک جگہ وضاحت کر دی ہے کہ المسوی دو بار دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

المسوی مطبوعہ مکہ مکرمہ کی طباعت میں جن خطی نسخوں پر اعتماد کیا گیا، ان میں مولانا نظر احمد بن علامہ شبیر، مولوی الہی بخش فیض آبادی اور عبید اللہ سندھی کے نسخے قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر کا سنہ کتابت ۱۲۵۰ھ بروز جمعہ ۲۱ شوال ہے۔ یہ نسخہ صحیح اور حسن کتابت کے لحاظ سے عمدہ ہے، لیکن اس پر کوئی تعلیق یا حاشیہ نہیں۔ ثانی الذکر خطی نسخہ ۱۲۵۲ھ کا کتابت شدہ ہے۔ اسے مختلف شیوخ نے پڑھا اور منسوخ ہے۔ اس میں مولف کے فرزند عبدالعزیز، شیخ محمد اسحق دہلوی، اور شیخ محبوب علی دہلوی کے بعض حواشی اور فوائد بھی منسلک ہیں۔ اس نسخہ کی کتابت شیخ عبدالرحمن نے کی تھی جو شاہ ولی اللہ کے بھائی شاہ اہل اللہ کی اولاد سے تھے اور جن کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے۔ عبدالرحمن بن محترم بن معظم بن مقرب اللہ بن اہل اللہ بن عبدالرحیم دہلوی۔ اس نسخہ کی کتابت مسند وقت مولانا محمد اسحق کے دور میں شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ جدیدہ میں ہوئی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان نسخوں کو بھی پیش نظر رکھا اور اس طرح المسوی جدید طباعت میں سب کے سامنے ہے۔

امام مالک شاہ ولی اللہ کی نظر میں

۱۔ تعریب مقدمہ مصفی۔ المسوی من الاحادیث الموطا ص ۱۳ مکہ مکرمہ ۱۳۵۱ھ المطبوعہ السنیہ

۲۔ جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۳

۳۔ دار قطنی نے خاتم معجم کے بدلے جیم مفہوم کے ساتھ ضبط کیا ہے۔

۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۸۷ البدایہ والنہایہ ج ۱۰ ص ۱۷۷

۵۔ التوزیر الخواک (مقدمہ) ص ۴

۶۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ج ۳ ص ۷۷۹

۷۔ مصفی ص ۵

۸۔ بستان المحدثین ص ۳

۹۔ تعریب مقدمہ مصفی ص ۱۹

- ١٠- مصفى ص ٥
- ١١- بتان المحدثين ص ٣
- ١٢- تعريب مقدمه مصفى ص ١٨
- ١٣- بتان المحدثين ص ٣
- ١٤- مصفى ص ٣
- ١٥- تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٨٨
- ١٦- السيوطى : حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ص ١٤٤، قاهره ١٢٩٩هـ ادارة الوطن
- ١٧- البدايه والنهايه ج ١٠ ص ١٤٣
- ١٨- تعريب مقدمه مصفى ص ١٩
- ١٩- شرح زرقانى على موطا مالك (مقدمه) قاهره ١٣٤٣ هـ ا لكتبه التجارويه - محمد زكريا مولانا : اوجز المسالك الى موطا مالك (مقدمه) ص ١ - ٢ سارنپور ١٣٢٨ هـ
- ٢٠- تعريب مقدمه مصفى ص ١٨
- ٢١- ايضا
- ٢٢- البدايه والنهايه ج ١٠ ص ١٤٣
- ٢٣- تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٨٤
- ٢٤- تعريب مقدمه مصفى ص ١٩
- ٢٥- سيوطى : اسعاف الموطا برجال الموطا
- ٢٦- اوجز المسالك ص ١٨
- ٢٧- قره العتسين فى تفضيل الشيخين ص ١٤١
- ٢٨- الجواهر المفيد ج ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٢
- ٢٩- تعريب مقدمه مصفى ص ١٨
- ٣٠- ايضا
- ٣١- ايضا
- ٣٢- تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٨٨
- ٣٣- تعريب مقدمه مصفى ص ١٤
- ٣٤- ايضا ص ١٥
- ٣٥- ايضا
- ٣٦- ايضا

۲۷۔ مناقب مالک للراوی ص ۳۳

۳۸۔ بتان المحدثین ص ۳

۳۹۔ ایضاً

۴۰۔ اسمعانی (م ۲۳۰ ھ) ابو نعیم حافظ، حلیۃ الاولیاء، طبقات الاصفیاء ص ۳۱۶ قاہرہ

۱۳۵۱ ھ مکتبہ العادۃ

۴۱۔ بتان المحدثین ص ۷

۴۲۔ ایضاً

۴۳۔ تعریب مقدمہ مصنفی ص ۱۳

۴۴۔ ایضاً

۴۵۔ ایضاً ص ۲۷

صحاح ستہ کی چھٹی کتاب

۱۔ مزید تفصیل زین الدین العراقی کی فتح المغیث شرح النیتہ الحدیث باب اصح کتب الحدیث ص ۱۵ لغایت ۱۸ طبع فاس ۱۳۵۳ ھ میں دیکھی جا سکتی ہے۔

۲۔ مقدمہ ابن صلاح

۳۔ مسلک الہمام شرع بلوغ الرام ص ۳۶-۳۷

۴۔ ربیع بن ریحہ بن زرارہ کی طرف نسبت، جو حافظ سمعانی کے بقول قلیل الاستعمال رہی، کیونکہ بنو ربیعہ ایک بہت بڑی قوم ہے۔ اس کے علاوہ قبیلہ ربیعہ الازد سے منسوب لوگ بھی ربیعہ کہلاتے ہیں۔ (کتاب الانساب ۲۳۸ طبع لیڈن) ابن خلیکان کے بقول انہیں یہ معلوم نہیں کہ ابن ماجہ کس ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے (وفیات الاطہیان ج ۳ ص ۴۰۸ مصر ۱۹۳۸ء)

۵۔ قزوینی، قزوینی کی طرف نسبت ہے۔ یاقوت حموی۔ (م ۰۶۲۶) نے قزوینی کے قاف پر زیر "نہ پند سکون داؤ پر زیر اور یاء ساکن بتائی ہے نیز ابن الفقیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ شاہ پور زوالکٹاف نے سب سے اول اس شہر کی بنا ڈالی (معجم البلدان ج ۷ ص ۸۰) حضرت عثمان کے عہد خلافت میں یہ فتح ہوا۔ ابن ماجہ کے علاوہ حافظ خلیلی اور محدث رافعی نے اس کی تاریخ پر مفصل کتابیں لکھیں یاقوت حموی نے تصریح کی ہے کہ محدثین نے فضائل

قزوین میں جو متعدد روایتیں نقل کی ہیں۔ وہ حفاظ حدیث اور ناقدین فن کے نزدیک صحیح نہیں۔ (مجمع البلدان ج ۷ ص ۸۱) اس سلسلے کی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔

۴۔ ماجہ کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ بعض اسے دادا کا نام بتاتے ہیں، جو صحیح نہیں۔ سید مرتضیٰ زبیدی نے تاج العروس میں نقل کیا ہے کہ ماجہ ابو عبد اللہ کی والدہ کا نام تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے بستان الحدیث میں تو اسے درست قرار دیا ہے: ”صحیح آنت کہ ماجہ تخفیف جیم مادر او بود“ (ص ۱۱۲) لیکن دوسری طرف لکھا ہے کہ ماجہ ابو عبد اللہ کے والد کا لقب ہے، دادا کا نہیں اور نہ ہی ماں کا: ”وماجہ لقب پدر ابو عبد اللہ است نہ لقب جد او نہ نام مادر“ (عجالت نافع ص ۲۸) ابن حجر نے محدث رافعی کے حوالے سے تصریح کی ہے کہ ماجہ ابو عبد اللہ محمد کے والد یزید کا لقب ہے اور اس پر تشدید نہیں (تہذیب التہذیب: ترجمہ امام ابن ماجہ بحوالہ تاریخ خزویں) ابن کثیر نے تروئح کے مشہور مورخ حافظ خلیلی کے حوالے سے ماجہ کو یزید کا عرف بتایا ہے (البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۵۲) ابن ماجہ کے ممتاز شاگرد حافظ ابوالحسن بن القطان کا بھی یہی قول ہے اور امام نوری نے تہذیب الاسماء میں علامہ مجدالدین فیروز آبادی نے القاموس المحیط اور ابوالحسن شدھی نے شرح ابن ماجہ میں اس کی تائید کی ہے۔

۷۔ دیکھئے صحیح بخاری: کتاب التفسیر سورۃ جمعہ، صحیح مسلم، باب فضل فارس، جامع ترمذی کتاب التفسیر سورۃ جمعہ اور ابواب المناقب فی فضل النجم

۸۔ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۲

۹۔ کلمات طیبات ص ۱۶۸

۱۰۔ نواب صدیق حسن: عون الباری کل ادلۃ البخاری ج ۷ ص ۷۵، طبع مصر بر حاشیہ نیل الاوطار

۱۱۔ اتحاف النبلا، ص ۳۲۳

۱۲۔ ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء ج ۱ ص ۲۷۱ طبع بریلی

۱۳۔ پانی پتی ثناء اللہ (م ۱۲۲۵ھ) تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۵۸ سورۃ النساء طبع دہلی۔

۱۴۔ مقدمہ شرح مسلم

۱۵۔ مجمع البلدان ج ۷ ص ۸۱

۱۶۔ تہذیب التہذیب: ترجمہ ابن ماجہ

۱۷۔ البدایہ والنہایہ، ذکر ابن ماجہ

۱۸۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ص ۲۳۸

۱۹۔ دنیات الاعیان، تذکرہ ابن ماجہ

۲۰۔ تہذیب التہذیب، ترجمہ ابن ماجہ

۲۱۔ طبقات الشافعیہ ج ۱ ص ۵

۲۲۔ امام ابن ماجہ کے شیوخ کی فہرست سے یہ چند نام اور مختصر شجرہ نسب ان کی السن کے علاوہ حافظ زہبی کے تذکرۃ الحفاظ، ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب خطیب کی تاریخ بغداد، ابن عساکر کی تاریخ دمشق، سیوطی کی الدر السعابہ فی من دخل مصر من السعابہ اور علامہ تاج الدین السبکی کی طبقات الشافعیہ سے ماخوذ ہیں۔

۲۳۔ شروط الائمہ الت ص ۵۷

۲۴۔ یہ مرثیے رافعی کی تاریخ قزوین کے حوالے سے شیخ علی بن سلیمان الدمشقی الجمعدی نے نور مصباح الزجاجہ علی سنن ابن ماجہ ص ۳-۴ طبع مصر ۱۲۹۹ھ میں نقل کئے ہیں۔

۲۵۔ نور الصباح الزجاجہ ص ۲

۲۶۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ج ۱ ص ۱۳۸

۲۷۔ تذکرۃ الحفاظ ترجمہ ابن ماجہ

۲۸۔ تہذیب التہذیب: ترجمہ ابن ماجہ

۲۹۔ عبرتی اخبار من قبرص ص ۵۲

۳۰۔ الانصاف ص ۷۳

۳۱۔ معارف السنن ج ۱ ص ۲۲

۳۲۔ توجیہ النظر ص ۱۸۵

۳۳۔ ابو زرعة عبد اللہ بن عبد الکریم بن فروخ رازی (م ۲۶۴ھ) علم حدیث کے مشہور

امام ہیں۔ ان کے متعلق امام طحاوی کی رائے ہے کہ ابو حاتم، ابو زرعة اور ابو داؤد تین

ایسی شخصیات ہیں جن کی نظیر اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں اور زہبی خود فرماتے

ہیں: کان من افراد الدھر حفظا و زکاء و دینا و عملا و علما۔ یہ حفظ حدیث زکات، دینداری

اور علم و عمل کے لحاظ سے ان لوگوں میں سے تھے۔ جو یکتائے زمانہ ہوئے۔ (تذکرۃ

الحفاظ ج ۲ ص ۳۰)

۳۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۳۰

۳۵۔ البدایہ و النہایہ: ترجمہ ابن ماجہ

۳۶۔ ابن کثیر: الباعث الحیث الی معرفۃ علوم الحدیث ص ۹۰

۳۷۔ تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۱

۳۸۔ بستان المحدثین ص ۱۱۲ بیحد

۳۹۔ حافظ احمد بن محمد بن احمد المعروف بہ ابو ظاہر السننی (م ۵۷۶ھ)

۴۰۔ مقدمہ ابن صلاح ص ۳۸۷ طب۔ نووی: خاتمہ الاشارات الی بیان اسماء المہمات

طبع لاہور۔ نووی: التقریب والتیسر فصل النوع السنون

۴۱۔ تدریب الراوی ص ۳۰

۴۲۔ ”اطراف“ سے مراد یہ ہے کہ کسی حدیث کے ابتدائی سرے کو اس قدر وضاحت

سے بیان کر دیا جائے کہ اس سے بقیہ حدیث کی یاد دہانی ہو جائے۔ نیز اس میں حدیث

کی تمام اسانید کا بیان اور ان کتب کی نشاندہی ضروری ہے، جن میں وہ حدیث مروی ہو۔

چنانچہ ابن طاہر المقدسی کی اطراف الکتب ایک لحاظ سے صحاح ستہ کے اشاریہ کے طور پر

مرتب کی گئی۔ ابن طاہر المقدسی نے اس قسم کا ایک انڈکس امام ابو حنیفہ کی احادیث کا

بھی تیار کیا تھا، جس کا نام اطراف احادیث ابی حنیفہ ہے۔

۴۳۔ تدریب الراوی ص ۳۰

۴۴۔ فتح المغیث ص ۳۳

۴۵۔ تدریب الراوی ص ۵۷

۴۶۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۵۵۱

۴۷۔ مسلک الختام ص ۱۹

۴۸۔ علاء الدین ابو عبداللہ مغلطائی بن قلیچ بن عبداللہ السننی حافظ (م ۷۶۲ھ)

۴۹۔ مقدمہ ابن صلاح ص ۱۳

۵۰۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۳۷

۵۱۔ ایضاً ج ۱ ص ۳۹

۵۲۔ منذری، حافظ ذکی الدین ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی (م ۶۵۶ھ)

۵۳۔ علائی، حافظ ابو سعید صلاح الدین خلیل بن سیکندی (م ۷۶۱ھ)

۵۴۔ تدریب الراوی ص ۵۷

۵۵۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۳۹

۵۶۔ فتح المغیث ص ۳۷۶

۵۷۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۳۹

۵۸۔ ایضاً

۵۹۔ ابوالقاسم امام الدین عبدالکریم بن محمد القزوی الرافی الثانی (م ۶۲۳ ھ)
۶۰۔ شرح السنی علی ابن ماجہ، باب ذکر الدیلم و فضل قزوین بحوالہ تاریخ قزوین

الرافی

۶۱۔ وفیات الاعیان : ترجمہ ابن ماجہ

۶۲۔ الباعث الخبیث ص ۹۰

۶۳۔ ابن العماد حنبلی (م ۱۰۸۹ ھ) علامہ ابو الفلاح عبدالحی بن احمد بن محمد : شذرات
الذهب فی اخبار من ذہباً ترجمہ ابن حبان

۶۴۔ سنن ابن ماجہ پر اب تک بے شمار شروح و حواشی لکھے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلی
اور جامع شرح حافظ علاء الدین مغلطائی نے لکھی جس کا ایک قلمی نسخہ ریاست ٹونک کے
کتب خانہ میں بھی ہے۔ دوسری شرح سنن ابن ماجہ امام ابوتیمہ کے شاگرد ابن رجب
زبیری کی ہے۔ یہ ایک عرصہ تک سید حسام الدین راشدی کے کتب خانہ کی زینت رہی۔
دیگر شروح و حواشی میں شیخ سراج الدین عمر بن علی بن الملقن (م ۸۰۳ ھ) کی ماتس الیہ
الحاجہ علی سنن ابن ماجہ، کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری (م ۸۰۸ ھ) کی الدیباچہ فی
شرح سنن ابن ماجہ، حافظ برہان الدین ابراہیم بن محمد المعروف بہ سبط ابن العجمی (م ۸۴۱
ھ) کی شرح سنن ابی ماجہ، جلال الدین سیوطی (م ۹۹۱ ھ) کی مصباح الرجاہ شرح سنن ابن
ماجہ، شیخ عبدالغنی بن ابی سعید مجددی دہلوی (م ۱۲۹۵ ھ) کی انباج الحاجہ بشرح سنن ابی
ماجہ، مولانا فخر الحسن گنگوہی کا حاشیہ ہمہ سنن ابی ماجہ اور شیخ محمد علوی کی مفتاح الحاجہ شرح
سنن ابی ماجہ قابل ذکر ہیں۔

۶۵۔ تذکرۃ الحفاظ : ترجمہ ابن ماجہ

۶۶۔ شروط الائمۃ ص ۱۶

۶۷۔ تذکرۃ الحفاظ ترجمہ ابن ماجہ

۶۸۔ توضیح الافکار ج ۱ ص ۲۳۳

۶۹۔ ایضاً

۷۰۔ تذکرۃ الحفاظ ترجمہ ابن ماجہ

۷۱۔ سنن ابن ماجہ، باب النبی علی الخلاء علی قارعة الطريق

۷۲۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر)

۷۳۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر

- ۷۴- تدریب الراوی ص ۵۶
 ۷۵- عبدالغنی نابلسی حنفی (م ۱۱۳۳ ھ) ذخائر الموارث فی الدلالة علی مواضع الحدیث
 (مقدمہ)
 ۷۶- فتح المغیث ص ۳۳
 ۷۷- الموسوی ج ۱ ص ۶

موطا۔ اصح الکتاب

- ۱- مسلک الختام شرح بلوغ الرام ج ۱ ص ۱۸
 ۲- تزئین الممالک ص ۴۳
 ۳- مقدمہ ابن صلاح ص ۱۶۸
 ۴- تزئین الممالک ص ۴۷
 ۵- ایضاً
 ۶- الرسالة المستترقہ ص ۱۳ بحوالہ الفیہ سیوطی
 ۷- ایضاً
 ۸- حدی الساری مقدمہ فتح الباری ج ۱ ص ۸
 ۹- تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۰-۲۱
 ۱۰- ایضاً
 ۱۱- ایضاً
 ۱۲- ایضاً
 ۱۳- تعریب مقدمہ مصفی ص ۲۱- او جزا المسالک فی شرح موطا مالک عن ۲۸
 ۱۴- الرسالة المستترقہ ص ۶
 ۱۵- تذکرۃ الحفاظ میں اس کی جا بجا تصریح موجود ہے۔
 ۱۶- الجواہر المفیہ ج ۲ ص ۲۲۱-۲۲۲
 ۱۷- مقدمہ شرح مسلم ص ۵
 ۱۸- حاکم نیشاپوری: المدخل فی اصول الحدیث ص ۱۶ طبع حلب ۱۳۵۱ ھ
 ۱۹- کتاب المدخل ص ۱۶
 ۲۰- عجالہ نافعہ ص ۴

- ۲۱۔ ایضاً
 ۲۲۔ الموسیٰ ج ۱ ص ۵
 ۲۳۔ تعریب مقدمہ مصنفی ص ۱۹
 ۲۴۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۲۷۵
 ۲۵۔ مکتوبات شاہ ولی اللہ، مندرجہ کلمات طیبات ص ۱۷۰ اہلی طبع مجبائی
 ۲۶۔ مولانا محمود الحسن (م ۱۳۳۹ھ)
 ۲۷۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نمبر) ص ۲۷۶
 ۲۸۔ ایضاً
 ۲۹۔ ایضاً

مصارف فقہ اسلامی

- ۱۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۴
 ۲۔ قرۃ العینین ص ۱۷۱
 ۳۔ تفہیمات الیہ ج ۱ ص ۲۱۳
 ۴۔ ابن منظور افریقی (م ۷۱۹ھ) لسان العرب، بذیل مادہ
 ۵۔ راغب اصفہانی (م ۵۰۲ھ) : المفردات فی غریب القرآن بذیل مادہ
 ۶۔ مختصر ابن حاجب ج ۱ ص ۱۸
 ۷۔ کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۳۱
 ۸۔ ایضاً
 ۹۔ ایضاً
 ۱۰۔ التوبہ ۸۷
 ۱۱۔ بنی اسرائیل ۴۴۔ مزید آیات کے لئے ملاحظہ ہوں ہودا ۹، طہ ۲۸، الانعام ۲۵ اور
 ۱۲۔ صحیح بخاری / صحیح مسلم
 ۱۳۔ تفصیل کے لئے محمد حمید اللہ کی Muslim Conduct of State ملاحظہ کی جا سکتی
 ہے
 ۱۴۔ اصول بزدوی ج ۱ ص ۲۱-۲۲، النار مع فتح العقار ج ۱ ص ۹، ارشاد النعمان ص ۳۰۔
 ۱۵۔ کلمات طیبات ص ۱۶۶-۱۶۷

- ۱۶۔ التحریر ص ۲۹۷
- ۱۷۔ ارشاد النحول ص ۳۰
- ۱۸۔ الفوز الکبیر ص ۳۔ علامہ سیوطی کی تحقیق کے مطابق امام غزالی کے نزدیک آیات احکام کی تعداد پانچ سو ہے (الاتقان ج ۲ ص ۱۳۰)
- ۱۹۔ الفوز الکبیر ص ۳
- ۲۰۔ تفصیل ابتدائی باب "متعلقات علم حدیث" میں آچکی ہے
- ۲۱۔ المستغنی ج ۱ ص ۱۷۲
- ۲۲۔ کشف ہزدوی ج ۲ ص ۲۲۶
- ۲۳۔ جمع الجامع ج ۲ ص ۱۷۶۔ ارشاد النحول ص ۱
- ۲۴۔ احکام الاحکام ص ۱۰۱
- ۲۵۔ التقریر والتخیر ج ۳ ص ۹۸ بحوالہ فلسفہ الشریح للممسانی ص ۱۱۹
- ۲۶۔ قرۃ العین ص ۲۵۱
- ۲۷۔ ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۲۶
- ۲۸۔ قرۃ العین ص ۱۰
- ۲۹۔ ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۸۵
- ۳۰۔ قرۃ العین ص ۵۶
- ۳۱۔ ایضاً ص ۵۹
- ۳۲۔ احکام الاحکام ج ۳ ص ۲ مسلم اثبوت ج ۲ ص ۲۳۶ ارشاد النحول ص ۱۹۸
- ۳۳۔ شافعی (م ۲۰۳ھ) امام: الرسالہ فی اصول الفقہ ص ۶۵، طبع بولاق ۱۳۲۱ھ
- ۳۴۔ ایضاً ص ۶۶
- ۳۵۔ ابو زہرہ محمد: اصول الفقہ ص ۲۱۸ قاہرہ ۱۹۵۷ء۔
- ۳۶۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۵
- ۳۷۔ ایضاً
- ۳۸۔ ایضاً
- ۳۹۔ قرۃ العین ص ۱۴۸
- ۴۰۔ ابو زہرہ محمد: مصادر الفقہ الاسلامی ص ۹۔

فقہ الحدیث کے مختلف دور

- ۱۔ تفصیل محمد الحنفی کی تاریخ التشریح الاسلامی (مطبوعہ قاہرہ ۱۹۵۳ء) میں دیکھی جا سکتی ہے۔
- ۲۔ الانصاف ص ۲-۵ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۱-۱۳۲
- ۳۔ تفصیلات الانصاف ص ۵ لغایت ۷ میں مذکور ہیں۔
- ۴۔ الانصاف ص ۷۔
- ۵۔ زن حاملہ کو مارنے پینے سے اگر اس کا حمل ساقط ہو کر بچہ مر جائے تو اس بچے کا خون بقاء غرہ ہے یعنی ایک غلام یا لونڈی، پانسو دینار یا درہم۔
- ۶۔ حضرت عمر بنرض جہاد شام کی طرف لشکر لئے جا رہے تھے کہ انہیں اثنائے سفر وہاں وباء پھیلنے کی اطلاع ملی۔
- ۷۔ عمد فاروقی میں مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیتے تھے۔
- ۸۔ الانصاف ص ۷-۸۔
- ۹۔ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔
- ۱۰۔ جس کا کرنا بہتر ہو۔
- ۱۱۔ الانصاف ص ۸۔
- ۱۲۔ ایضاً ص ۹۔
- ۱۳۔ الانصاف ص ۸۔
- ۱۴۔ ایضاً ص ۱۰۔
- ۱۵۔ الانصاف ص ۱۰-۱۱۔
- ۱۶۔ الانصاف ص ۱۲-۱۳۔
- ۱۷۔ کوئی شخص حج کے مہینہ میں عمرہ ادا کرے اور احرام کھول دے۔ پھر ذی الحج کی آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے اور حج کرے تو یہ حج تمتع ہے۔
- ۱۸۔ عمرہ اور حج دونوں کا احرام بندھا رہے اور دونوں کو ادا کر کے احرام کھولے تو "حج قرآن" ہوگا۔
- ۱۹۔ حج افراد وہ ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔
- ۲۰۔ الانصاف ص ۱۳-۱۴۔
- ۲۱۔ ایضاً
- ۲۲۔ ایضاً
- ۲۳۔ الانصاف ص ۱۴-۱۵۔

- ۲۵- ایضاً ص ۱۷۔
- ۲۶- وہ حدیث جس کی پوری سند بیان کی جائے۔
- ۲۷- اگر کوئی تابعی یا تبع تابعی بغیر سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کرتا ہے تو یہ حدیث "مرسل" ہے۔
- ۲۸- صحابی ایک بات کہے اور یہ تصریح نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو یہ "موقوف" ہے۔
- ۲۹- کچی کھیتی بیچنا یا زمین کی پیداوار میں سے تمام یا چوتھائی حصہ دینا "مخالقہ" ہے
- ۳۰- درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجوروں کی خشک کھجوروں کے عوض بیچنا مزایمہ ہے۔
- ۳۱- الانصاف ص ۲۱۔
- ۳۲- ایضاً
- ۳۳- ایضاً
- ۳۴- ایضاً ص ۷۔
- ۳۵- مقدمہ ابن خلدون ص ۳۸۹۔
- ۳۶- شہرستانی (م ۵۴۸ ھ) : الملل و النحل بر حاشیہ کتاب الفصل لابن حزم ج ۲ ص ۳۵۔
- ۳۷- اس کی تمام تر تفصیلات الانصاف کے باب اسباب الاختلاف بین اهل الحدیث و اصحاب الراي اور حجتہ اللہ البالغہ "باب الفرق بین اهل الحدیث و اصحاب الراي" میں موجود ہیں۔
- ۳۸- الانصاف ص ۲۵۔
- ۳۹- الانصاف ص ۲۳۔
- ۴۰- سات شاگردوں سے مراد ہے، سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ مسعودی، سلیمان بن یسار ہلالی، خارجہ بن زید بن ثابت، ابوبکر بن عبد الرحمن مخزومی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق۔
- ۴۱- فخر الدین الرازی کی مناقب امام شافعی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔
- ۴۲- الانصاف ص ۲۷۔
- ۴۳- وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں سے راوی ساقط ہو۔
- ۴۴- اعلام الموقعین ص ۲۳-۲۴۔
- ۴۵- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۱۳۔

- ۴۶۔ الانصاف اور قرۃ العینین سے ماخوذ۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۲-۱۱۳
 ۴۷۔ قرۃ العینین ص ۱۷۱-۱۷۲۔

مذہب اربعہ۔ اصل میں ایک ہیں

- ۱۔ فیوض الحرمین ص ۶۲۔
- ۲۔ تاریخ دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۹۶۔
- ۳۔ حجاز ایک عرصہ تک ترکان عثمانی کے زیر اہتمام رہا اور ترک ہر دور میں سنی العقیدہ اور حنفی المذہب تھے۔
- ۴۔ مزید تفصیلات مولانا خواجہ بہاء الدین اکرمی ندوی بھٹکل کی تالیف عرب و دیار ہند میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہیں۔
- ۵۔ المرأة الوضیہ فی التیمیۃ والویمیۃ ص ۱۳۔
- ۶۔ الجیز اللطیف مشہور اناس الغارین ص ۲۰۳۔
- ۷۔ فیوض الحرمین ص ۱۰۲-۱۰۴۔
- ۸۔ ایضاً۔
- ۹۔ فیوض الحرمین ص ۶۲۔
- ۱۰۔ المرأة الوضیہ ص ۱۳۔
- ۱۱۔ تفسیلات الیہ کے علاوہ۔ جلاء العینین ص ۴۶۔
- ۱۲۔ ایضاً۔
- ۱۳۔ خلاصہ بحث حکایت حال الناس قبل الماتۃ الرابعتہ و بعدھا درحجۃ اللہ البالغہ۔
- ۱۴۔ المرأة الوضیہ ص ۲-۳۔
- ۱۵۔ ایضاً۔
- ۱۶۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۴۴۔
- ۱۷۔ مقدمہ مصنفی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
- ۱۸۔ الخیر اکثر ص ۱۸۱۔ قرۃ العینین ص ۱۲۲۔
- ۱۹۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۵۔
- ۲۰۔ فیوض الحرمین ص ۴۸۔
- ۲۱۔ صحیح بخاری کا یہ نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہے۔ اسے شیخ محمد بن ابوالفتح

بنگلہ ای ملہ آبادی نے لکھا تھا اور ایک عرصہ تک شاہ ولی اللہ کے حلقہ درس میں شامل رہا۔ شاہ صاحب کی مذکورہ تحریر ۱۱۵۹ ھ کی ہے۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے اس تحریر کا عکس اپنے مضمون ”شاہ ولی اللہ کے کام کا تعارف“ مطبوعہ ”الفرقان“ شاہ ولی نبر کے ساتھ شائع کیا ہے۔

۲۲۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نبر) ص ۲۲۷

۲۳۔ الکوشی محمد زاہد: حسن التقاضی فی سیرۃ الامام ابی یوسف القاضی ص ۸۷ مصر ۱۳۶۸ ھ دارالانوار

۲۴۔ مصفی ج ۱ ص ۲۳

۲۵۔ المسوی ج ۱ ص ۶۱

۲۶۔ مصفی ج ۱ ص ۷۰

۲۷۔ ایضاً ص ۷۳

۲۸۔ ایضاً

۲۹۔ ایضاً

۳۰۔ ایضاً ص ۷۶

۳۱۔ ایضاً ص ۱۱۳

۳۲۔ ایضاً ص ۱۳۵

۳۳۔ ایضاً ص ۱۶۹

۳۴۔ ایضاً ص ۱۷۸

۳۵۔ ایضاً

۳۶۔ ایضاً ص ۱۹۱

۳۷۔ مصفی ج ۲ ص ۲۷

۳۸۔ المسوی ج ۲ ص ۲۸

۳۹۔ ایضاً ص ۵۸

۴۰۔ ایضاً ص ۱۸۰

۴۱۔ مصفی ج ۱ ص ۳۳

۴۲۔ ایضاً ص ۳۰

۴۳۔ ایضاً ص ۵۰

۴۴۔ مصفی ج ۱ ص ۱۱۶

- ۴۵۔ ایضاً ص ۱۵۳
- ۴۶۔ المسوی ج ۲ ص ۱۳۸۔
- ۴۷۔ امام شافعی :- قلتین ماء کثیر ہے اور احناف، امام محمد : دورہ ماء کثیر ہے (مصنفی ج ۱ ص ۵۶)
- ۴۸۔ امام ابوحنیفہ : پندرہ روز کی اقامت کے عزم سے قصر ختم اور امام شافعی : چار دنوں کے اقامت کے عزم سے (مصنفی ج ۱ ص ۱۲۴)
- ۴۹۔ آئمہ ثلاثہ : دین کے وقت کتابت و تحمل مستحب ہے (مصنفی ج ۱ ص ۳۸۶)
- ۵۰۔ امام ابوحنیفہ : وزن یا کیل و جنس علت ربوا ہے، اور امام شافعی : علت ربوا نقد و طعم ہے (مصنفی ج ۱ ص ۳۴۶)
- ۵۱۔ امام شافعی، سوا ایک دو کلمات کے جائیں تو نماز باطل نہ ہوگی اور امام ابوحنیفہ : تب بھی باطل ہو جائے گی (مصنفی ج ۱ ص ۱۳۴)
- ۵۲۔ امام ابوحنیفہ : فجر میں قنوت نہیں اور وتر میں پورے سال ہے۔ امام شافعی : فجر میں سنت ہے اور وتر میں صرف رمضان میں ضروری (مصنفی ج ۱ ص ۱۱۲)
- ۵۳۔ سجود تلاوت امام ابوحنیفہ اور شافعی کے نزدیک چودہ ہیں۔ احناف : ایک سجدہ سورہ ص میں ہے۔ شوافع : نہیں ہے۔ احناف : ایک سورۃ حج میں ہے۔ شوافع : نہیں، دو ہیں۔ (مصنفی ج ۱ ص ۹۳)
- ۵۴۔ امام شافعی : معدن سونے چاندی کی ہو تو زکوٰۃ واجب، ابوحنیفہ : ہر ڈھالے جا سکنے والے جوہر پر خمس واجب (مصنفی ج ۱ ص ۲۲۳)
- ۵۵۔ ابوحنیفہ : مساقات و مزارعت دونوں جائز نہیں۔ صاحبین، مزارعت جائز ہے۔ امام مالک، مساقات جائز ہے، مزارعت نہیں۔ امام شافعی : مساقات تو جائز ہے اور اگر مزارعت مساقات کے تابع ہو جائے تو ناجائز نہیں (مصنفی ج ۱ ص ۳۹۹)
- ۵۶۔ آئمہ ثلاثہ : مسلمانوں پر ذمیوں کی شہادت مقبول نہیں (المسوی ج ۲ ص ۱۰۱)
- ۵۷۔ مصنفی ج ۲ ص ۲۵۱۔
- ۵۸۔ ایضاً ص ۳۶۔
- ۵۹۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۳
- ۶۰۔ ایضاً۔
- ۶۱۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۳۔ ۱۲۳
- ۶۲۔ ایضاً۔

۶۳۔ ایضاً

۶۴۔ ایضاً۔

۶۵۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۲

۶۶۔ ایضاً

۶۷۔ الفرقان (شاہ ولی اللہ نسیر) ص ۳۹۱۔

۶۸۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۳

۶۹۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۳

۷۰۔ ایضاً

۷۱۔ تفسیحات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۲۔

۷۲۔ بروایت بیہقی حدیث کے الفاظ یوں ہیں : یعمل هذا العلم من كل خلف عدوله
- لنفون عنہ تعریف الغالین الخ۔

اجتہاد، اہمیت، فضیلت اور تقاضے

- ۱۔ احکام الاحکام ج ۳ ص ۱۳۹
- ۲۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۲۸۹۔ القلوع علی التوضیح ج ۲ ص ۱۱۷۔ کشف الاسرار ج ۲ ص ۱۳۴
- ۳۔ تفصیل بحث کیلئے کشف الاسرار ج ۲ اور التقریر و التحریر ج ۳ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔
- ۴۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۲۸۹
- ۵۔ مزید تفصیل کشف الاسرار اور التقریر و التحریر میں ہے۔
- ۶۔ اولہ تفسیہ یعنی تفصیلی دلائل، جن سے ہر دلیل ایک معین حکم ظاہر کرے۔
- ۷۔ عقد الجید ص ۶
- ۸۔ ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۴
- ۹۔ عقد الجید ص ۶
- ۱۰۔ مقدمہ مصنفی ص ۱۱
- ۱۱۔ عقد الجید ص ۶
- ۱۲۔ زاہد الکوثری نے حسن التقاضی ص ۲۵ (حاشیہ) پر ان اقسام کو ابن الکمال وزیر

(م ۹۳۰ھ) کے رسالہ طبقات الفقہاء کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

۱۳۔ ابن عابدین (م ۱۲۵۲ھ) محمد امین : رد المختار علی الدر المختار ج ۱ ص ۵۵ ابو الخیر احمد :

طبقات الفقہاء ص ۷ ت ۷۔ ۱۰ موصل ۱۳۸۰ھ مبعہ الزہرا الحدیثیہ۔ ابن عابدین : رسم

المنتقى و شرحہ، ص ۱۱۔ ۱۲ ترکی ۱۳۲۵ھ شرکت صحافت عثمانیہ

۱۴۔ جمع الجوامع ص ۳۸۵-۳۸۶، زنجانی : لب الاصول ص ۱۳۸

۱۵۔ عقد الجید ص ۶

۱۶۔ الانصاف باب ۴ کے علاوہ عقد الجید ص ۱۰-۱۱ سے ماخوذ

۱۷۔ عقد الجید ص ۴۷

۱۸۔ اصول الفقہ ص ۳۸۲

۱۹۔ تفصیل کے لئے دیکھئے الانصاف ص ۶۵ لغایت ۶۸

۲۰۔ ایضاً

۲۱۔ عقد الجید ص ۱۰-۱۱، الانصاف ص ۶۶

۲۲۔ عقد الجید ص ۴۲

۲۳۔ الانصاف ص ۶۱-۶۲

۲۴۔ ازالہ الخفاء ج ۲ ص ۸۴

۲۵۔ عقد الجید ص ۱۱

۲۶۔ ایضاً

۲۷۔ الانصاف ص ۷۴

۲۸۔ عقد الجید ص ۴۴-۴۵

۲۹۔ عقد الجید ص ۱۱/۵۱

۳۰۔ ایضاً

۳۱۔ الخضری محمد بک : اصول الفقہ ص ۳۶۳ مصر ۱۳۵۸ھ مکتبہ التجاریہ الکبریٰ الاشعری

۳۲۔ قاضی ابوبکر باقلانی، ابوالہندیل ادرجوبانی وغیرہ

کا یہی قول ہے۔ نیز ابوالحسن الاشعری ادرجوبانی معتزلہ

اسی کے قائل ہیں [ارشاد الفحول ص ۲۹۹]

۳۳۔ ارشاد الفحول ص ۲۶۱

۳۴۔ ایضاً

- ۳۵۔ عقد الجید ص ۱۵
- ۳۶۔ ایضاً
- ۳۷۔ ذوات الرحمت ج ۲ ص ۳۶۶۔ ارشاد النحول ص ۲۵۵
- ۳۸۔ التقریر و التخریج ج ۳ ص ۲۹۳۔ تیسیر التخریج ج ۳ ص ۱۸۳
- ۳۹۔ التقریر و التخریج ج ۳ ص ۲۹۳
- ۴۰۔ تیسیر التخریج ج ۳ ص ۱۸۵
- ۴۱۔ یہ ساری بحث حجۃ اللہ البالغہ باب اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔
- ۴۲۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۳
- ۴۳۔ ذوات الرحمت ج ۲ ص ۳۶۶
- ۴۴۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۳
- ۴۵۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الانصاف باب ۴
- ۴۶۔ التخریج ص ۵۳۶
- ۴۷۔ شرح عقد ج ۲ ص ۳۰۸
- ۴۸۔ اصول الفقہ ص ۳۷۷
- ۴۹۔ ایضاً ص ۳۸۰
- ۵۰۔ مقدمہ مصنفی ص ۱۲
- ۵۱۔ خلاصہ: حجۃ اللہ البالغہ باب حکایۃ حال الناس قبل الماء الرابعہ و بعدہا۔ الانصاف باب ۴۔ مقدمہ مصنفی
- ۵۲۔ عقد الجید ص ۷-۸
- ۵۳۔ اصول الفقہ ص ۳۷۳
- ۵۴۔ الموافقات ج ۲ ص ۵۶
- ۵۵۔ المستصفی ج ۲ ص ۳۵۰
- ۵۶۔ التخریج ص ۵۲۲
- ۵۷۔ اصول الفقہ ص ۳۷۳
- ۵۸۔ المستصفی ج ۲ ص ۳۵۰۔ ارشاد النحول ص ۲۵۲
- ۵۹۔ التقریر ج ۲ ص ۲۹۳۔ احکام الاحکام ج ۲ ص ۱۳۹۔ المستصفی ج ۲ ص ۳۵۲
- ۶۰۔ عقد الجید ص ۸۶

- ۶۱- المستفنی ج ۲ ص ۳۵۳
 ۶۲- ارشاد النجول ص ۲۵۲
 ۶۳- عقد الجید ص ۷
 ۶۴- الانصاف ص ۷۱
 ۶۵- عقد الجید ص ۸
 ۶۶- ارشاد النجول ص ۲۵۱
 ۶۷- نور الانوار ص ۲ ص ۱۶۹
 ۶۸- التقریر والتخریج ص ۳ ص ۲۹۲
 ۶۹- ایضاً
 ۷۰- المستفنی ج ۲ ص ۳۵۰
 ۷۱- ارشاد النجول ص ۲۵۱
 ۷۲- کشف الاسرار ج ۲ ص ۱۳۵- ارشاد النجول ص ۲۵۱
 ۷۳- عقد الجید ص ۹-۸۵-۸۶

تقلید۔ چوتھی صدی ہجری سے پہلے

- ۱- الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۵۷
 ۲- حجہ اللہ الباقیہ
 ۳- شاہ ولی اللہ: عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید
 ۴- الانصاف ص ۵۹
 ۵- تفصیل کے لئے Lane کی Arabic English Lexcion بذیل مادہ اور
 1178- Sprenger: A Dictionary of Technical Terms اور اللغوی
 کی شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۴۳۹) ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔
 ۶- غزالی (م ۵۰۵ ھ) ابو حامد: المنجول ص ۴۷۲ المستفنی من علم الاصول ج ۲ ص
 ۲۸۷ مصر ۱۳۲۵ ھ المطبعہ المنیریہ بولاق
 ۷- المنجول ص ۲۸۷
 ۸- بہاری (م ۱۱۹ ھ) محب اللہ: مسلم اثبوت مع شرح فواتح الرحموت ج ۲ ص ۴۰۰ مصر

۱۳۲۵ھ المطبعة المنيرية بولاق

۹- التحریر فی اصول الفقہ ص ۵۴۷

۱۰- ارشاد النجول ص ۲۶۵

۱۱- احکام فی اصول الاحکام ج ۳ ص ۱۶۶

۱۲- ارشاد النجول ص ۲۶۵

۱۳- تھانوی محمد اعلیٰ ابن علی : کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۷۸

۱۴- شیرازی (م ۲۷۶ھ) ابو اسحق : اللع فی اصول الفقہ ص ۷۰ مصر ۱۳۷۷ھ مصطفیٰ البابی الحلبي

۱۵- ابن حاجب (م ۶۳۶ھ) ابو عمرو : مختصر فتاویٰ الاصول ج ۲ ص ۳۰۵ مصر ۱۳۱۶ھ

المطبعة الکبری الامیریه بولاق

۱۶- خطیب بغدادی : الفقیہ و المستفقہ ج ۲ ص ۶۷-۶۸ ریاض ۱۳۸۹ھ مطبوعہ

دارالافتاء

۱۷- نابلسی عبدالغنی : خلاصۃ التحقیق فی حکم التقلید و التلیق ص ۴۴ استنبول مکتبہ الیشیق-

۱۸- تھانوی اشرف علی : الاقتصاد فی التقلید والاجتهاد ص ۳۴ دہلی

۱۹- ارشاد النجول ص ۲۶۷

۲۰- عقد الجید ص ۳۶

۲۱- ایضاً

۲۲- حجتہ اللہ البالغہ : باب حکایہ اہل الناس قبل المائۃ الرابعہ و بعدہا

۲۳- مناوی عبدالرؤف محدث : فیض القدر شرح الجامع الصغیر ج ۱ ص ۲۱۰ حدیث

الاختلاف امتی رحمہ

۲۴- نووی : المجموع شرح المہذب ج ۱ ص ۹۱ فصل فی آداب المستفتی

۲۵- ابن تیمیہ : الفتاویٰ الکبریٰ ج ۲ ص ۴۴۶

۲۶- عقد الجید ص ۳۱

۲۷- مزید تفصیل : عقد الجید اور حجتہ اللہ البالغہ باب حکایۃ اہل الناس

۲۸- ایضاً

۲۹- عقد الجید- حجتہ اللہ البالغہ کے باب حکایۃ اہل الناس میں تفصیل درج ہے-

۳۰- الانصاف ص ۵۷-۶۳

۳۱- تفسیحات الیہ ج ۱ ص ۱۵۱- حجتہ اللہ البالغہ میں بھی مختلف مقامات پر اس کی تصریح

موجود ہے۔

- ۳۲۔ عقد الجید ص ۳۱
- ۳۳۔ الانصاف ص ۵۹
- ۳۴۔ الانصاف ص ۶۰
- ۳۵۔ عقد الجید ص ت ۶۹-۷۰
- ۳۶۔ اعلام الموقنین ج ۴ ص ۱۶۸
- ۳۷۔ الفقیہ و المتفقہ ص ۶۸
- ۳۸۔ ہدایہ ج ۱ ص ۲۲۶ باب ما یوجب القضاء و الکفارہ
- ۳۹۔ عقد الجید ص ۵۱
- ۴۰۔ ایضاً
- ۴۱۔ ابن عابدین: شرح عقود رسم المفتی ص ۴ کراچی ۱۳۷۸ھ دارالاشاعت
- ۴۲۔ حج اللہ البالغہ کے علاوہ ملاحظہ ہو: عقد الجید ص ت ۳۶ لغایت ۳۹
- ۴۳۔ عقد الجید ص ت ۷۸-۷۹۔ مختصر ابن ماجہ (مع شرح عقد) ج ۲ ص ۳۰۹ التحریر
- ص ۵۵۱
- ۴۴۔ عقد الجید ص ۷۹
- ۴۵۔ ایضاً ص ۸۹
- ۴۶۔ نووی (م ۶۷۶ھ) ابو زکریا محی الدین: شرح المنہب ج ۱ ص ۵۵ مصر الطباعة المنیریہ
- ۴۷۔ مختصر ابن حاجب ج ۲ ص ۳۰۹
- ۴۸۔ الانصاف ص ت ۶۹-۷۱
- ۴۹۔ ایضاً
- ۵۰۔ حج اللہ البالغہ باب حکایتہ اہل الناس
- ۵۱۔ ایضاً
- ۵۲۔ تشہیمات الیہ ص ج
- ۵۳۔ فیوض الحرمین ص ۴۸
- ۵۴۔ ایضاً
- ۵۵۔ صدیق حسن خان: ہدایہ السائل اول اولیہ المسائل ص ۲۲
- ۵۶۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ماتمس الیہ الجاہ۔ بعض اشارات مقالہ حذا کے باب ”

رجوع الی الموطا کی فصل موطا سنن دارمی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں۔

۵۷۔ فیوض الحرمین ص ۴۹

۵۸۔ ایضاً

مختصرات

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کے اپنے ہاتھ کی تحریر، جو پٹنہ کے مشرقی کتب خانہ میں صحیح بخاری کے ایک نسخہ پر ثبت ہے اور جس کا عکس الفرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر (۱۹۳۰ء) میں شامل اشاعت ہے۔ یہ نسخہ ایک عرصہ تک شاہ ولی اللہ کے زیر درس رہا۔
- ۲۔ تفہیمات الہیہ ج ۲ ص ۱۲۰ (ترجمہ: ہر فاسد شیرازہ کو توڑنے والا)
- ۳۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: شاہ ولی اللہ اور ان کا عہد۔
- ۴۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: شاہ ولی اللہ اور علم حدیث۔
- ۵۔ تفصیل مقالہ حذا، ابواب: تطبیق بین الفقہ و الحدیث اور اعتدال بین التقليد والاجتہاد۔
- ۶۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: شاہ ولی اللہ اور علم حدیث۔
- ۷۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: شاہ ولی اللہ اور علم حدیث۔ باب ۴ رجوع الی الموطا، فصل: موطا امام مالک۔
- ۸۔ تفصیلات مقالہ حذا، باب ۵ تطبیق بین الفقہ و الحدیث، فصل: مذاہب اربعہ اصل میں ایک ہیں؟ باب ۶ اعتدال بین التقليد والاجتہاد، فصل: اجتہاد۔
- ۹۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: علم حدیث، پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ تک۔
- ۱۰۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۱ مقدمہ، فصل: شاہ ولی اللہ اور ان کا عہد۔ فصل: فضیلت علم حدیث۔
- ۱۱۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۲ حدیث و متعلقات حدیث، فصل: فضیلت علم حدیث۔
- ۱۲۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۲ حدیث و متعلقات حدیث، فصل: فضیلت علم حدیث۔
- ۱۳۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۶، اعتدال بین التقليد والاجتہاد، فصل: اجتہاد۔
- ۱۴۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۲ حدیث و متعلقات حدیث، فصل: فضیلت علم حدیث۔
- ۱۵۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۲ حدیث و متعلقات حدیث، فصل: فضیلت علم حدیث۔
- ۱۶۔ تفصیل مقالہ حذا، باب ۲، فصل: فضیلت علم حدیث۔ روایت باللفظ۔

۱۷- ایضاً

۱۸- ایضاً فصل: روایت بالمعنی

۱۹- تفصیل مقالہ عذابا باب ۱ فصل: معیار حدیث

۲۰- تفصیل مقالہ عذابا باب ۲ طبقات کتب حدیث، فصل ۱ تا ۵-

۲۱- تفصیل مقالہ عذابا باب ۱ فصل معیار حدیث-

۲۲- تفصیل مقالہ عذابا باب ۳ رجوع الی الموطا، فصل: امام مالک شاہ ولی اللہ کی نظر میں اور موطا امام مالک-

۲۳- تفصیل مقالہ عذابا باب ۳، فصل: موطا اور کتاب الآثار-

۲۴- تفصیل مقالہ عذابا باب ۳، فصل: موطا۔ اصح الکتاب-

۲۵- تفصیل مقالہ عذابا باب ۴، فصل: صحاح ستہ کی چھٹی کتاب/موطا۔ اصح الکتاب-

۲۶- تفصیل مقالہ عذابا باب ۱، فصل شاہ ولی اللہ اور علم حدیث۔ موطا امام مالک وجہ تسمیہ، تدوین و تکمیل اور شروح و تعلیقات-

۲۷- تفصیل مقالہ عذابا باب ۵، تطبیق بین الفقہ والحديث، فصل: مذاہب اربعہ اصل میں ایک ہیں-

۲۸- تفہیمات الیہ ج ۱ ص ۱۹- مزید تفصیل مکتوب مدنی میں ہے-

۲۹- جلبانی، غلام حسین: شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۱۳۷-۱۳۸، حیدر آباد، شاہ ولی اللہ اکیڈمی۔ معارف (اعظم گڑھ) مارچ ۱۹۷۰ء، مضمون۔ سید صباح الدین عبدالرحمن-

۳۰- تفصیل و امثال مقالہ عذابا باب ۵، فصل مذاہب اربعہ اصل میں ایک ہیں-

۳۱- تفہیمات الیہ ج ۱ ص ۲۱۱-۲۱۲-

۳۲- ایضاً

۳۳- تفصیل مقالہ عذابا باب ۵ تطبیق بین الفقہ والحديث، فصل: مصادر فقہ اسلامی / فقہ الحدیث کے مختلف دور-

۳۴- تفصیل مقالہ عذابا باب ۶ اعتدال بین التقليد والاجتهاد، فصل: اجتهاد-

۳۵- تفصیل مقالہ عذابا باب ۶، فصل: تقلید-

۳۶- الجزء اللطیف (شمولہ انفاں العارفین) ص ۲۰۳- تفصیل مقالہ عذابا باب ۱، فصل، شاہ ولی اللہ ادران کا عہد-

۳۷- فیوض الحرمین ص ۶۵- تفصیل مقالہ عذابا متفرق ابواب-

۳۸۔ تفہیمات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۳۔ تفصیل مقالہ 'ہذا' باب ۵ 'تطبیق بین الفتنہ والحديث'
فصول ثلاثہ۔

۳۹۔ الدر الثمین ص ۵۔ تفہیمات الہیہ ج ۲ ص ۲۵۰۔ تفصیل مقالہ 'ہذا' ابواب ۵-۶

۴۰۔ فیوض الحرمین ص ۳۸-۶۳، تفصیل مقالہ 'ہذا' ابواب ۵-۶

۴۱۔ مقدمہ مصفی ص ۲۔ تفصیل مقالہ 'ہذا' باب ۳ رجوع الی الموطا۔

۴۲۔ الجزء اللطیف ص ۲۰۳۔ تفصیل مقالہ 'ہذا' باب ۵، 'تطبیق بین الفتنہ والحديث'۔

۴۳۔ مقدمہ مصفی ص ۱۸۔ تفصیل مقالہ 'ہذا' باب ۶ اعتدال بین التقليد والاجتہاد۔

مصنوع و مراجع

(آ) آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰ھ) غلام علی بن نوح الحسینی الواسطی چشتی

۱- مسبختہ المرجان فی آثار ہندوستان

میرزا محمد شیرازی بمبئی ۱۳۰۳ھ

۲- آثار الکرام

السنة الشرقية لاہور ۱۹۳۲ھ

الآدی (م ۶۳۱ھ) سیف الدین ابو الحسن علی

۳- احکام فی اصول الاحکام

محمد علی صبیح مصر ۱۳۳۲ھ

(الف) ابراہیم میرسیا لکوٹی۔

۴- تاریخ اہل حدیث

اسلامی پبلشنگ کمپنی لاہور ۱۹۵۳ء

ابن الاثیر الجزری (م ۶۳۰ھ) عز الدین ابو الحسن علی بن محمد

۵- اسد الغابہ فی معرفتہ الصحابہ

مکتبہ الامیہ طہران

۶- تاریخ الکامل

قاہرہ ۱۲۹۰ھ

ابن امیر الحاج (م ۸۷۹ھ)

٧- التقوير والتجويد (شرح التحرير لابن همام)

المطبعة الكبرى الاميرية بولاق مصر ١٣١٦ هـ

ابن البزاز الكروري (م ٨٢٤ هـ) حافظ الدين محمد بن محمد

٨- مناقب الامام الاعظم

ـ دائرة المعارف حيدر آباد دکن ١٣٢١ هـ

ابن بطوطه (م ٤٤٩ هـ) ابو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله

٩- تحفته النظائر في غرائب الامصار و عجائب الاسفار

(مرتبه ذفريري) پيرس ١٩٢٢ء

ابن تغري بردي (م ٨٤٣ هـ) الاتاكي جمال الدين

١٠- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة

وار الكتب المصرية قاہرہ ١٣٢٨ هـ

ابن تيمية (م ٤٢٨ هـ) تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم

١١- منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعة و القدرية

الكبرى الاميرية بولاق ١٣٢١ هـ

ابن جرير: ديكتي طبري

ابن جوزي (م ٥٩٤ هـ) ابو الفرج عبد الرحمان بن علي

١٢- المنتظم في تاريخ الملوك و الامم

ـ دائرة المعارف حيدر آباد دکن

ابن حاجب (م ٦٣٦ هـ) ابو عمرو جمال الدين بن عمر

١٣- مختصر فتى الناصول

الكبرى الاميرية بولاق ١٣١٦ هـ

ابن حجر عسقلاني (م ٨٥٢ هـ) شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي

١٤- تهذيب التهذيب

ـ دائرة المعارف عثمانية حيدر آباد دکن ١٣٢٥ هـ

١٥- هدى السارى بفتح البارى مقدمه شرح صحيح البخارى
الكبرى الاميريه مصر

١٦- تجليل المنعمه بزوائد رجال الائمه الاربعه

دايره المعارف حيدرآباد وكن ١٣٢٣هـ

١٧- لسان الميزان

دايره المعارف ١٣٢٩هـ

١٨- الاصابه فى تميز الصحابه

بيلو انديكا، كلكته ١٨٨٨ء

١٩- النكت على مقدمه ابن الصلاح

(مخطوطه) كتب خانه پيرجهنڌو

ابن حوقل (م ٣٥٠هـ) ابوالقاسم النهىبى

٢٠- كتاب صورت الارض

ليڏن ١٩٣٨ء

ابن خردازبه (م ٣٣٠هـ) ابوالقاسم عبده الله بن عبده الله

٢١- المسالك والممالك

مطبع بريل ليڏن ١٨٨٩ء

ابن خطيب مقرئ (م ١٠٣١هـ)

٢٢- نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب

بولاق مصر ١٢٤٩هـ

ابن خلدون (م ٨٠٨هـ) عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المغربى

٢٣- كتاب العبر وديوان المبتداء والخبر فى ايام العرب والعجم

قايره ١٢٨٣هـ

ابن خلكان (م ٦٨١هـ) شمس الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن ابى بكر

٢٤- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان

مصر ١٩٣٨ء

ابن رجب حنبلی (م ۷۹۵ھ) ابو القریح زین الدین

۲۵- جامع العلوم والحکم فی شرح اربعین حدیثاً من جوامع الکلم
قاہرہ ۱۹۳۷ء

ابن السبکی (م ۷۵۶ھ) تقی الدین قاضی القضاہ

۲۶- الابہاج فی شرح المنہاج

المحمودیہ التجاریہ مصر ۱۹۳۰ء

ابن السبکی (م ۷۷۱ھ) تاج الدین عبد الوہاب

۲۷- جمع الجوامع

مصطفیٰ البانی الحلبي مصر ۱۳۵۶ھ

ابن سعد (م ۲۳۰ھ) ابو عبد اللہ محمد

۲۸- الطبقات الکبریٰ - الطبقات الکبیر

(مرتبہ سخلو) لیڈن ۱۹۳۳ء - بیروت ۱۳۷۶ھ

ابن صلاح (م ۶۳۳ھ) ابو عمرو تقی الدین عثمان بن صلاح الدین الشافعی

۲۹- علوم الحدیث المعروف بہ مقدمہ ابن الصلاح و شرح التیمیذ والایضاح

مکتبہ العلمیہ حلب ۱۳۵۰ھ

ابن علی بن (م ۱۲۵۲ھ) محمد امین علامہ

۳۰- رد المختار علی الدر المختار

مصطفیٰ البلی مصر

۳۱- رسم المفتی و شرحہ

شرکت صحافت عثمانیہ ترکی ۱۳۲۵ھ

ابن عبد البر (م ۳۶۳ھ) مالکی اندلسی ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ

۳۲- الانتقاء فی فضائل الصحابہ الاممہ الفقہاء

مصر ۱۳۵۰ھ

۳۳- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب

حيدر آباد دکن ١٣٣٦ھ

٣٣- جامع بيان العلم

مطبع منيريه مصر

ابن عراق (م ٩٦٣ھ)

٣٥- تنزيه الشريعة المرفوعة من الاخبار الشيعية الموضوعه

مطبع عاطف قاہرہ ١٣٤٨ھ

ابن عساكر (م ٥٤١ھ) ابو القاسم علي بن ابى محمد الحسن

٣٦- تبیین كذب المفتوى فيما نسب الالمام ابى الحسن الاشعري

مكتبة التوليق دمشق ١٣٣٤ھ

ابن العماد حنبلى (م ١٠٨٩ھ) ابو الفلاح عبد العشى بن احمد

٣٧- شذرات الذهب فى اخبار من ذهب

مكتبة القدسي قاہرہ ١٣٥١ھ - طبع ثانی ١٣٩١ھ

ابن قيم (م ٤٥١ھ) ابو عبد الله شمس الدين محمد بن ابى بكر

٣٨- الوائل الصيب فى الكلم الطيب (مشمولة بمجموعة الحديث)

مطبع العروبة قطر ١٣٨٣ھ

٣٩- اعلام الموقعين عن رب العالمين

دار الجليل بيروت ١٩٤٣ھ

ابن كثير (م ٤٤٣ھ - ٤٤٦ھ) دمشقى ابو الفداء عماد الدين اسمعيل بن عمر

٣٠- البدايه والتهليله فى التاريخ

السعاده قاہرہ ١٣٥١ھ

ابن ماجه (م ٢٤٣ھ) القزوينى محمد بن يزيد

٣١- سنن

المطبعة التازيه مصر

ابن منظور (م ٤١١ھ) افرقى 'جمال الدين محمد بن كرم

٢٢- لسان العرب

المطبعة الكبرى المنيرية بولاق مصر ١٣٠٠هـ

ابن نديم (م ٣٨٥هـ) محمد بن اسحق

٢٣- الفهرست

مكتبة الرحمانية قاہرہ ١٣٢٨هـ

ابن همام (م ٨٦١هـ) كمال الدين محمد

٢٤- التحرير في اصول الفقه

مصطفى البابی الحلبي مصر ١٣٥١هـ

ابوالخير محمد بن احمد مراد آبادي

٢٥- كلمات طيبات

مطبع معجباتي دہلی ١٣٤٩هـ

ابوداؤد (م ٢٤٥هـ) السجستاني سليمان بن الاشعث

٢٦- سنن

مطبعة السعادة مصر ١٣٤٥هـ

٢٧- الرسالة في وصف تالفة لكتان السنن

مصر ١٣٦٩هـ

ابوزهره محمد

٢٨- اصول الفقه

دار الفكر عربي قاہرہ ١٩٥٤ء

٢٩- ابن تيمية

دار الفكر عربي قاہرہ ١٩٥٨ء

٥٠- احمد بن حنبل

مصر ١٩٥٩ء

ابويعلی (م ٥٢٦هـ)

۵۱۔ طبقات الحنابلہ

السنة المحمدية قاهرہ ۱۳۷۱ھ

احمد امین (م ۱۳۷۳ھ)

۵۲۔ فضی الاسلام

قاهرہ ۱۹۵۶ء

اسماعیل پاشا۔ دیکھئے بغدادی

اصفہانی (م ۱۳۳۰ھ) ابو نعیم حافظ

۵۳۔ حلیتہ الاولیاء و طبقات الاصفیاء

مکتبہ السعدیہ قاهرہ ۱۳۵۱ھ

اطہر مبارکپوری، قاضی

۵۴۔ عرب و ہند۔ عمد رسالت میں

ایجوکیشنل پریس کراچی ۱۹۷۵ء

امیر بادشاہ۔ دیکھئے الحسنی

انور شاہ کشمیری (م ۱۳۵۲ھ) علامہ

۵۵۔ فیض الباری علی صحیح البخاری

مطبعہ الاسلامیہ السعودیہ لاہور ۱۹۷۸ء

۵۶۔ العرف الشدی (افادات)

دیوبند

الابجی (م ۷۵۶ھ) عضد الدین قاضی

۵۷۔ شرح القاضی عضد علی مختصر المنتہی لابن خاجب

الکبری الامیریہ مصر ۱۳۱۶ھ

(ب) بارق، معراج محمد

۵۸۔ مقدمہ البلاغ الدین

مکتبہ سلفیہ لاہور

بحر العلوم (م ۱۱۸۰ھ) عبد العلی

۵۹- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت

المطبعة المنیریة بولاق مصر ۱۳۲۵ھ

البخاری (م ۲۵۶ھ) ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل

۶۰- الجامع الصحیح

مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۳۲۸ھ

بخاری (م ۷۳۰ھ) عبد العزیز

۶۱- کشف الاسرار شرح بزوی

مصر

بد ایونی (م ۱۰۲۳ھ) ملا عبد القادر

۶۲- منتخب التواریخ

کلکتہ ۱۸۶۸ء

براون ای جی

۶۳- تاریخ ادبیات ایران (اردو ترجمہ)

اورنگ آباد وکن ۱۹۳۲ء

البزوی (م ۳۸۲ھ) علی بن محمد فخر الاسلام

۶۴- اصول بزوی

اصح المطابع کراچی

المشاری - دیکھئے المقدسی

بشیر احمد

۶۵- واقعات مملکت بیجاپور

آگرہ ۱۹۱۵ء

بغدادی (م ۱۳۳۹ھ) اسمعیل پاشا

۶۶- ہدیہ العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین

مطبع السیہ، استنبول ۱۹۵۱ء

یغدادی۔ دیکھئے خطیب یغدادی

بلاذری (م ۲۷۹ھ - ۲۸۰ھ) احمد بن یحییٰ بن جابر

۶۷۔ فتوح البلدان

(مرتبہ ڈی گوئے) لیڈن ۱۸۲۶ء

بلکراہی۔ دیکھئے آزاد بلکراہی

البناسماعی احمد عبدالرحمان

۶۸۔ منہج المعجود فی ترتیب مسند الطیالسی ابی داؤد

المنبریہ قاہرہ ۱۳۷۲ھ

بہاری (م ۱۱۹ھ) حب اللہ

۶۹۔ مسلم الشبوت مع شرح فوائج الرحموت

المطبعہ المنبریہ بولاق مصر ۱۳۲۵ھ

(پ) پٹی (م ۹۸۶ھ) محمد بن طاہر شیخ

۷۰۔ تذکرۃ الموضوعات

مکتبہ قیّمہ بمبئی ۱۳۲۳ھ

۷۱۔ مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار

دارہ المعارف حیدر آباد دکن ۱۹۶۷ء

(ت) الترمذی (م ۲۷۵ھ - ۲۷۹ھ) ابو عیسیٰ

۷۲۔ الجامع الصحیح

المطبعہ المصریہ الازہر ۱۳۵۰ھ -

ترہقی محمد بن یحییٰ التیمی البکری

۷۳۔ الیلح العینی فی اسانید عبدالغنی

دہلی ۱۲۸۷ھ

التفتازانی (م ۷۹۲ھ) سعد الدین مسعود

۷۴۔ التلویح علی التوضیح

مطبعة محمد علی صبح مصر ۱۳۷۷ھ

تھانوی، محمد اعلیٰ بن علی

۷۵۔ کشف اصطلاحات الفنون

رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کلکتہ ۱۸۶۳ء

تھانوی اشرف علی

۷۶۔ الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد

دہلی ۱۳۷۲ھ

(ث) ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۳۲۵ھ)

۷۷۔ تفسیر مظہری

دہلی ۱۳۷۵ھ

(ج) الجزائری (م ۱۳۳۸ھ) طاہر بن صالح

۷۸۔ توجیہ النظرانی اصول علم الاثر

مکتبہ الجمالیہ قاہرہ ۱۳۲۸ھ

جصاص (م ۳۷۰ھ) ابو بکر رازی

۷۹۔ اصول الفقہ

(مخطوطہ) کراچی یونیورسٹی لائبریری

جلبانی، غلام حسین

۸۰۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم

شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ ۱۹۶۳ء

الجمعودی، علی بن سلیمان

۸۱۔ نور مصلح الزجاجہ علی سنن ابن ماجہ

مصر ۱۳۹۹ھ

جوزقانی۔ دیکھئے منہاج السراج

جہلمی۔ دیکھئے فقیر محمد

(ج) چشتی، محمد عبدالخلیم

۸۲ - فوائد جامعہ برعجالہ نافعہ

کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۸۳ھ

چلبی - دیکھئے حاجی خلیفہ

(ح) حاجی خلیفہ (م ۱۰۶۷ھ) چلبی

۸۳ - كشف الظنون عن اسامی و الکتب الفنون

استنبول ۱۳۶۲ھ

حافظ الدین - دیکھئے نسفی

حاکم (م ۴۰۵ھ) نیشاپوری، ابو عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ

۸۴ - معرقة علوم الحديث

دار الکتب المصریہ قاہرہ ۱۳۵۶ھ

۸۵ - المدخل فی اصول الحديث

حلب ۱۳۵۱ھ

حسینی (۱۳۲۱ھ) عبدالحی مولانا

۸۶ - نزہتہ الخواطر و نبہجتہ السامع و البواظر

وارزہ المعارف العثمانیہ و کن ۱۳۶۶ھ - طبع ثانی ۱۳۷۶ھ

۸۷ - الثقافة الاسلامیہ فی الہند

المجمع العلمی دمشق ۱۳۷۷ھ

۸۸ - یادایام (تاریخ ہجرات)

لکھنؤ علی گڑھ ۱۳۳۷ھ

حسینی دہلوی، شرف الدین محمد، شیخ

۸۹ - کتاب الوسیلہ الی اللہ

لاہور ۱۹۷۶ء

العسینی، محمد امین امیر بادشاہ

۹۰ - تیسیر التحریر

خزرجی، صفی الدین

۹۱ - خلاصہ تہذیب و تمدن الکمال فی اسماء الرجال

قاہرہ ۱۳۲۲ھ

الخصری، محمد

۹۲ - تاریخ التشریح الاسلامی

قاہرہ ۱۹۵۴ء

۹۳ - اصول الفقہ

مکتبہ التجاریہ الکبریٰ مصر ۱۳۵۸ھ

الخطابی (م ۳۸۸ھ) احمد بن محمد

۹۴ - معالم السنن شرح سنن ابی داؤد

مصر

خطیب (م ۹۲۳ھ) قسطلانی المصوری شہاب الدین احمد

۹۵ - ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری

مصر ۱۳۰۴ھ

خطیب بغدادی (م ۳۶۳ھ) ابو بکر احمد بن علی

۹۶ - تاریخ بغداد

مطبعہ السعادة قاہرہ ۱۹۳۱ء

۹۷ - الفیہ و المتفقہ

دار الافتاء ریاض ۱۳۸۹ھ

خلیق احمد نظامی - دیکھئے نظامی

خوارزمی (م ۶۵۵ھ) ابو المویذ محمد بن محمود

۹۸ - جامع مسانید الامام الاعظم

وائر المعارف، حیدر آباد دکن ۱۳۳۲ھ

خیر آبادی - دیکھئے فضل امام خیر آبادی

(و) داراشکوہ (م ۱۰۶۹ھ)

۹۹ - سفینۃ الاولیاء

دہلی ۱۲۶۹ھ

الدنیوری (م ۲۸۲ھ) ابو حنیفہ احمد بن داؤد

۱۰۰ - اخبار الطوال

مصر ۱۹۷۷ء

دہلوی، محبوب علی، مولوی

۱۰۱ - مجموعۃ فتاویٰ علمائے دہلی و حرمین شریفین در جواز تقلید

مکتبہ سید الاخبار، دہلی ۱۲۶۲ھ

دہلوی - دیکھئے رحیم بخش دہلوی

(ز) ذکاء اللہ، مولوی

۱۰۲ - تاریخ ہندوستان

دہلی ۱۸۹۸ء

الذہبی (م ۷۴۸ھ) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد

۱۰۳ - تجرید اسماء الصحابہ

دائرہ المعارف و کن ۱۳۱۵ھ

۱۰۴ - مناقب ابی حنیفہ و صاحبہ

مصر ۱۳۲۱ھ

۱۰۵ - تذکرۃ الحفاظ

دائرہ المعارف العثمانیہ، و کن ۱۳۷۵ھ

۱۰۶ - تاریخ اسلام و طبقات المشاہیر و الاعلام

مکتبہ القدس قاہرہ ۱۳۶۷ھ

۱۰۷ - العسرفی خبر من غیر

حکومت الکویت ۱۹۶۰ء

١٠٨- ميزان الاعتدال في نقد الرجال

مكتبة السعادة قاہرہ ١٣٢٥ھ

(ر) راغب اصفہانی (م ٥٥٠٢ھ) ابوالقاسم حسین بن محمد

١٠٩- المفردات في غريب القرآن

قاہرہ ١٣٨١ھ

رحمان علی مولوی

١١٠- تذکرہ علمائے ہند

نولکشور پریس لکھنؤ ١٩٣٠ء

زحیم بخش دہلوی

١١١- حیات ولی

افضل المطابع دہلی ١٣١٩ھ - مکتبہ سلفیہ لاہور ١٩٥٥ء

(ز) الزبیدی (١٢٠٥ھ) مرتضیٰ سید

١١٢- اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين

مطبع الميمونه قاہرہ ١٣١١ھ

١١٣- تاج العروس من جواهر القاموس

مکتبہ الخیریہ قاہرہ ١٣٠٦ھ

زبیری، ابراہیم

١١٤- بساطین السلاطین

(مخطوطہ) کتب خانہ بانکی پور

الزرقانی (م ١١٢٢ھ) ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی

١١٥- شرح المواهب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ للقسطلانی

بولاق مصر ١٢٩١ھ

زرقانی، محمد عبد العظیم

١١٦- مناہل العرفان فی علوم القرآن

دار احياء الكتب العربیہ مصر ١٣٤٣ھ

(س) سبط ابن الجوزی (م ۶۵۳ھ) شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قزواغلی

۱۱۷- الانتصار والتریح للمذهب الصحیح

بولاق، مصر

السخاوی (م ۹۰۲ھ) شمس الدین ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن

۱۱۸- فتح المغیث فی شرح الفیہ الحدیث

مطبع انوار محمدی، لکھنؤ ۱۳۰۳ھ

۱۱۹- الضواء الملامع لاهل القرن التاسع

مکتبہ القدسی قاہرہ ۱۳۵۳ھ

السرخسی (م ۴۹۰ھ - ۵۵۰ھ) ابو بکر محمد

۱۲۰- اصول سرخسی

النعمانیہ حیدر آباد دکن ۱۳۷۴ھ

سرید احمد خان (م ۱۳۱۵ھ)

۱۲۱- آثار الصنادید

نولکشور، لکھنؤ ۱۸۷۶ء - ٹائی پریس کانپور ۱۹۰۳ء

سلیمان ندوی - دیکھئے ندوی

السبعانی (م ۵۶۲ھ) ابو سعد عبد الکریم بن محمد

۱۲۲- کتاب الانساب

گب میموریل سیریل لندن / لیڈن ۱۹۱۲ء / حیدر آباد ۱۳۸۳ھ

سندھی (م ۱۹۳۳ء) عبید اللہ، مولانا

۱۲۳- شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ

سندھ ساگر اکیڈمی لاہور ۱۹۳۶ء

سیالکوٹی - دیکھئے ابراہیم میرسیالکوٹی

السیوطی (م ۹۱۱ھ) جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن کمال

۱۲۴- تدریب الراوی فی شرح تقریب التواوی

مکتبہ الخیریہ قاہرہ ۱۳۰۷ھ

- ١٢٥- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
مكتبة السعادة قاہرہ ١٣٢٦ھ
- ١٢٦- ترتيب المعالک بمناقب الامام مالک
الخيريہ قاہرہ ١٣٢٥ھ
- ١٢٧- الاقان في علوم القرآن
مصطفى البابی الحلبي مصر ١٣٤٠ھ
- ١٢٨- تبيين الصحيفته في مناقب الامام ابی حنيفة
دايرة المعارف وكن
- ١٢٩- تنوير الحوائك على موطا مالک
مصر ١٣٢٣ھ
- ١٣٠- اسعاف المبطلين رجال الموطا
مصطفى البابی الحلبي مصر ١٣٢٩ھ
- ١٣١- حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة
اداره الوطن قاہرہ ١٢٩٩ھ
- ١٣٢- التعقبات على الموضوعات
مكتبة التجارية مصر
- (ش) - الشاطي (م ٤٩٠ھ) ابو اسحاق ابراهيم
١٣٣- الموافات
مكتبة التجارية الكبرى مصر
- الشافعي (م ٢٠٣ھ) امام
١٣٤- الام
- مطبعة الكبرى الاميرية مصر ١٣٢٥ھ
- شاه عبدالعزیز (م ١٢٣٩ھ) محدث دهلوی
- ١٣٥- بستان المحدثين في تذكرة كتب الحديث والمحدثين

مطبع معجبانی دہلی ۱۸۹۸ء / مطبع محمدی لاہور

۱۳۶ - عجلہ نافعہ

کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۸۱ھ / معجبانی دہلی

شاہ ولی اللہ (م ۱۱۷۶ھ) دہلوی

۱۳۷ - الارشاد الی مہمات علم الاسناد

مخطوطہ کتب خانہ پیر جھنڈو / سجاد پبلشرز لاہور

۱۳۸ - ازالة الخفاء عن خلاف الخلفاء

بریلی / اصح الکتب کراچی

۱۳۹ - الطاف القدس

نصرة العلوم گوجرانوالہ ۱۳۸۳ھ

۱۴۰ - الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ

آرمی برقی پریس دہلی

۱۴۱ - الانصاف فی بیان سبب الاختلاف

مطبع معجبانی دہلی ۱۹۳۵ء

۱۴۲ - انفس العارفين (انسان العین - اللہ اور فی ماثر الاجداد - الجزء اللطیف)

مطبع احمدی دہلی

۱۴۳ - البدور البازعہ

مدینہ برقی پریس بجنور / مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۴ھ

۱۴۴ - بوارق الولاية

مطبع معجبانی دہلی ۱۳۳۵ھ

۱۴۵ - تاویل الاحادیث - (مع مقدمہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی)

مطبع احمدی مدرسہ عزیز دہلی / شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ ۱۳۸۵ھ

۱۴۶ - تراجم ابواب بخاری و شرح تراجم بعض ابواب البخاری

دائرہ المعارف حیدر آباد دکن ۱۳۶۸ھ

- ۱۴۷- التفہیمات اللہیہ
مدینہ برقی پریس بجنور / مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۵ھ
- ۱۴۸- چہل حدیث
مطبع انوار محمدی لکھنؤ ۱۳۱۹ھ
- ۱۴۹- حجۃ اللہ البالغہ
بریلی ۱۲۸۶ھ
- ۱۵۰- حسن العقیدہ
مطبع احمدی دہلی
- ۱۵۱- الخیر الکثیر (مع مقدمہ شاہ محمد عاشق و مولانا احمد رضا)
مدینہ پریس بجنور / مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۳ھ
- ۱۵۲- الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین
ہندوستان الیکٹریک پریس دہلی
- ۱۵۳- عقد العید فی احکام الاجتہاد و التقليد
مطبع معجبتبائی دہلی ۱۳۳۳ھ
- ۱۵۴- فتح الرحمان فی ترجمہ القرآن
مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۲۸۵ھ
- ۱۵۵- الغوز الکبیر فی اصول التفسیر (مع فتح الخیر)
مطبع علمی لاہور
- ۱۵۶- فیوض الحرمین
مطبع احمدی دہلی
- ۱۵۷- قرۃ العینین فی تفضیل الشہدین
مطبع معجبتبائی دہلی ۱۳۱۰ھ
- ۱۵۸- القول العجیل
مکتبہ اعزازیہ دیوبند

- ۱۵۹- المسلسلات
 مطبع احمدی، دہلی
- ۱۶۰- المسوی من احادیث الموطا
 رحیمپور، دہلی / مکتبہ سلفیہ مکہ مکرمہ ۱۳۵۱ھ
- ۱۶۱- مصنفی فی احادیث الموطا
 مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ
- ۱۶۲- مکتوبات (مع مناقب بخاری و فضیلت ابن تیمیہ)
 مطبع احمدی دہلی
- ۱۶۳- مکتوبات (کلمات طیبات)
 مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۸۹۱ء
- ۱۶۴- مکتوبات (سیاسی) مرتبہ خلیق احمد نظامی
 مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۵۰ء
- ۱۶۵- ہمت
 شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ
- ۱۶۶- وصیت نامہ (المقالہ الوصیہ فی النصیحتہ والوصیہ)
 مطبع احمدی دہلی ۱۸۹۹ء
- ۱۶۷- سرور المعزون (اردو ترجمہ از خلیفہ محمد عاقل)
 دارالاشاعت کراچی ۱۳۵۸ھ
- شبلی نعمانی (م ۱۹۱۳ء)
- ۱۶۸- سیرۃ النعمان
 مطبع مفید عام آگرہ ۱۸۸۲ء
- ۱۶۹- مقالات شبلی
 اعظم گڑھ ۱۳۳۹ھ
- شبیر احمد عثمانی - دیکھئے عثمانی

الشحرانی (م ۹۷۳ھ) ابوالموہب عبدالوہاب بن احمد
۱۷۰- المیزان الکبریٰ

المکتبۃ المحمودیہ مصر ۱۳۲۳ھ

شوق احمد علی خان

۱۷۱- تذکرہ کملان رام پور

دہلی ۱۳۲۹ھ

الشوکانی (م ۱۲۵۰ھ) محمد بن علی امام

۱۷۲- نیل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار

قاہرہ ۱۳۷۱ھ

۱۷۳- الفوائد المجموعہ فی بیان احادیث الموضوع

مطبع صدیقی لاہور ۱۳۰۵ھ

۱۷۴- ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول

مصطفیٰ البابی الحلبي مصر ۱۳۵۶ھ

الشہرستانی (م ۵۳۸ھ) ابوالفتح محمد بن عبدالکریم

۱۷۵- الملل والنحل بر حاشیہ کتاب الفصل لابن حزم

مطبع حجازی قاہرہ ۱۳۶۸ھ

شیال، جمال الدین ڈاکٹر

۱۷۶- محاضرات عن الحركات الاصلاحیہ

مصر ۱۹۵۷ء

الشیرازی (م ۳۷۶ھ) ابواسحاق

۱۷۷- التمع فی اصول الفقہ

مصطفیٰ البابی الحلبي مصر ۱۳۷۷ھ

(ص) صبحی صالح ڈاکٹر

۱۷۸- علوم الحدیث ومصطلحاتہ

مطبعہ جامعہ دمشق ۱۳۸۳ھ

صدر الشريعة (م ٤٣٤ هـ) عبید اللہ

١٤٩- تنقیح و شرح التوضیح

محمد علی صبیح مصر ١٣٤٤ هـ

صدیق حسن خان (م ١٣٠٤ هـ) نواب قنوجی

١٨٠- ابجد العلوم

مطبع صدیقی بھوپال ١٣٩٥ هـ

١٨١- مسک الختام شرح بلوغ المرام

مطبع شاہجہانی بھوپال ١٣٠٦ هـ

١٨٢- عون الباری لعل اولہ البخاری

(برعاشیہ نیل الاوطار) مصر ١٣١٨ هـ

١٨٣- اتحاف النبلاء المتقین باحیاء ماثر الفقہاء المعہدین

مطبع نظامی کانپور ١٢٨٨ هـ

١٨٣- الخطب فی ذکر الصحاح السنۃ

مطبع نظامی کانپور ١٢٨٣ هـ

١٨٥- ہدایہ السائل اولہ المسائل

شاہجہانی بھوپال ١٣١٠ هـ

الصغانی (م ٦٥٠ هـ) رضی الدین حسن امام

١٨٦- مشارق الانوار النبویہ فی صحاح الاخبار المصطفویہ

مکتبہ محمودیہ مصر ١٣٢٩ هـ

١٨٤- رسالہ فی الموضوعات (مشمولہ رسالہ ابو الحسن)

دارالکتب مصر

(ض) ضیاء عبد الرحیم

١٨٨- مقالات طریقت المعروف بہ فضائل عزیز

مطبع ملتین حیدر آباد دکن ١٢٩٢ هـ

(ط) طاش کبری زاوہ (م ٩٦٨ هـ) عصام الدین ابوالخیر احمد

۱۸۹- طبقات الفقهاء

مطبعة الزهراء الخديشه موصل ۱۳۸۰ھ

طباطبائی غلام حسین

۱۹۰- سير المتأخرين

نولکشور لکھنؤ ۱۳۱۳ھ

طبری (م ۳۱۰ھ) ابی جعفر محمد بن جریر

۱۹۱- تاریخ الرسل والملوک

(مرتبہ ڈی گوئے) لیڈن ۱۸۹۳ء

طبری مکی، محب الدین

۱۹۲- القرى لقاصد ام القرى

مصر ۱۳۸۶ھ

(ع) عبدالحق (م ۱۰۵۲ھ-) محدث دہلوی

۱۹۳- الاخبار الاخیار (مع الکاتب و الرسائل الی ارباب الکمال و الفضائل)

میرٹھ ۱۳۷۷ھ / معجباتی دہلی ۱۳۲۲ھ

۱۹۴- اشعته اللغات

مطبع محمدی بمبئی ۱۳۷۹ھ

عبدالرحمان (م ۱۳۱۳ھ) محدث پانی پتی

۱۹۵- کشف الحجاب

مطبع بہار کشمیر لکھنؤ ۱۳۹۸ھ

عبدالرحمان مبارک پوری مولانا

۱۹۶- تحفة الاحوذی شرح ترمذی (مقدمہ)

بیروت ۱۳۸۸ھ

عبداللہ

۱۹۷- تاریخ داودی

(مرتبہ ڈی گوئے) لیڈن

المعنى (م ۵۲۲۷-۵۲۳۱) ابو نصر محمد بن عبد الجبار

۱۹۸- تاريخ يميني

دار الكتب قاهره

عثماني (م ۱۳۶۹ھ) شبير احمد، مولانا

۱۹۹- فتح النبلهم شرح مسلم

مكتبة مدينة بجنور ۱۳۵۲ھ

العراقي (م ۸۰۶ھ) ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين

۲۰۰- التقيد والايضاح لما اطلق واغلق من مقدمه ابن الصلاح

مكتبة العلميه حلب ۱۳۵۰ھ

۲۰۱- فتح المفيت شرح الفيه الحديث

فاس ۱۳۵۳ھ

عسقلاني - ويكته ابن حجر

عبد روي (م ۱۰۳۸ھ) شيخ عبد القادر شيخ

۲۰۲- النور السافر عن اخبار القرن العاشر

مكتبة الفرات بغداد ۱۳۵۳ھ

العصيني الحنفي (م ۸۵۵ھ) ابو محمد بدر الدين محمود بن احمد

۲۰۳- عمدة القاري شرح صحيح البخاري

مطبع الخيرييه مصر

(غ) الغزالي (م ۵۰۵ھ) ابو حامد محمد

۲۰۴- المستصفي من علم الاصول

الخيرييه بولاق مصر ۱۳۲۵ھ

غلام سرور (م ۱۳۰۷ھ) مفتي لاهوري

۲۰۵- خزنته الاصفيا

نولكشور پريس لکھنؤ ۱۹۰۲ء

غلام علی شاہ (م ۱۲۳۰ھ)

۲۰۶ - مقامات مظہریہ

مطبع معتبائی دہلی ۱۳۰۹ھ

(ف) فرشتہ (م بعد از ۱۰۱۳ھ) محمد قاسم ہندو شاہ

۲۰۷ - گلشن ابراہیمی المعروف بہ تاریخ فرشتہ

نولکشور لکھنؤ ۱۸۷۴ھ

فضل امام خیر آبادی (م ۱۲۲۳ھ)

۲۰۸ - تراجم الفضلاء

پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۵۵ء

فضل الدین احمد مرزا (مرتب)

۲۰۹ - تذکرہ (مولانا ابوالکلام آزاد)

لاہور

فقیر محمد جہلمی (م ۱۳۰۴ھ)

۲۱۰ - حدائق الحنفیہ

نولکشور لکھنؤ ۱۹۱۳ء

فرنگی محلی (م ۱۳۰۴ھ) عبدالحی، ابوالحسنات محمد

۲۱۱ - التطبيق المجد علی موطا الامام محمد

کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۹۶۳ء

(ق) قاسمی، غلام مصطفیٰ مولانا

۲۱۲ - مقدمہ لمحات

شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد

قرشی (م ۷۷۵ھ) عبد القادر

۲۱۳ - الجواهر المضئیہ فی طبقات الحنفیہ

دائرہ المعارف النظامیہ دکن ۱۳۳۲ھ

القسطلانی - دیکھے خطیب القسطلانی

(ک) کاکوری، علی حیدر

۲۱۳ - مشاہیر کاکوری

لکھنؤ ۱۹۲۷ء

الکستانی (م ۱۳۲۵ھ) محمد بن جعفر عمامہ

۲۱۵ - الرسالہ المستطرفہ لبيان مشہور کتب السنۃ المشرقة

اصح المطابع کراچی ۱۳۷۹ھ

الکستانی (م ۱۳۸۱ھ) عبدالحی

۲۱۶ - فہرس الفہارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخت والمسلسلات

مکتبہ الجدیہ فاس ۱۳۳۶ھ

الکروری - دیکھے ابن البزاز

کتوری (م ۱۳۰۶ھ) خالد حسین

۲۱۷ - استقصاء الاقام والامتیفاء الانتقام فی رد منشی الکلام

مجمع البحرین لدھیانہ ۱۳۷۶ھ

الکوثری (م ۱۳۷۱ھ) محدث محمد زاہد

۲۱۸ - تائب الخطیب علی ماساقہ فی ترجمہ ابی حنیفہ من الاکاذیب

مصر ۱۳۶۱ھ

۲۱۹ - رسالہ احقاق الحق

مصر ۱۳۶۰ھ

۲۲۰ - حسن التقاضی فی سیرہ الامام ابی یوسف القاضی

دار الانوار مصر ۱۳۶۸ھ

۲۲۱ - حواشی ذیول تذکرۃ الحفاظ

دمشق

۲۲۲ - الحاوی فی سیرہ الامام ابی جعفر الطحاوی

دار الانوار قاہرہ مصر ۱۳۶۸ھ

(گ) گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) رشید احمد، مولانا
۲۲۳- جامع البخاری علی جامع البخاری (افادات مع تطبیق و مقدمہ

مولانا محمد زکریا

مطبع الجمعیۃ دہلی ۱۳۷۹ھ

گیلانی، مناظر احسن

۲۲۴- تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث

نفس اکیدی کراچی

(ل) لاہوری - دیکھئے غلام سرور

(م) محبوب علی مولوی - دیکھئے دہلوی

محدث پانی پتی - دیکھئے عبدالرحمان

محدث دہلوی - دیکھئے شاہ ولی اللہ

شاہ عبدالعزیز

محمد بن اسماعیل، امیریمانی

۲۲۵- توضیح الافکار شرح تنقیح الانظار فی علوم الآثار

مصر ۱۳۶۶ھ

محمد زکریا، مولانا، شیخ الحدیث

۲۲۶- اوجز المسالك الی موطا مالک

سہارنپور ۱۳۲۸ھ

محمد معین ڈاکٹر

۲۲۷- چہار مقالہ

مکتبہ دانش تہران

مراد آبادی - دیکھئے ابو الخیر محمد

مرزوقی، ابو علی

۲۲۸- کتاب الازمنہ والامتہ

۶۲۱

حیدر آباد دکن ۱۳۳۲ھ

المزنی (م ۷۴۲ھ) ابوالحجاج جمال الدین حافظ

۲۲۹- تہذیب الکمال

دارالکتب المصریہ القاہرہ ۱۹۱۳ء

مسلم (م ۳۶۱ھ) ابوالحسن نیشاپوری

۲۳۰- الصحیح المسلم

المطبعہ المصریہ مصر ۱۳۵۵ھ

مظہربقا، ڈاکٹر

۲۳۱- اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۹۷۳ء

المقدسی (م بعد از ۷۵۷ھ) بشاری ابو عبد اللہ محمد بن احمد

۲۳۲- احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم

لیڈن ۱۹۰۶ء

المقدسی (م ۵۰۷ھ) ابو الفضل محمد بن طاہر

۲۳۳- شروط الائمہ السنہ

مطبع القدسی مصر ۱۳۵۷ھ / حدیث اکادمی فیصل آباد ۱۹۸۲ء

المقرئ - دیکھئے ابن خطیب

ملاجیون (م ۱۱۳۰ھ) شیخ احمد

۲۳۴- نور الانوار

المطبعہ الکبری الامیریہ مصر ۱۳۱۶ھ / مکتبہ علوی لکھنؤ

ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ) نور الدین

۲۳۵- مرقاۃ المفاتیح لمشکاۃ المصابیح

مطبعہ المصمیمینہ قاہرہ ۱۳۰۹ھ

مناظر احسن - دیکھئے، گیلانی

منہاج السراج (م ۶۵۸ھ) قاصی جوز قانی
- ۲۳۶ - طبقات ناصری

بیلو انڈیا دہلی - مکتبہ ۱۸۷۹ء

مولوی دہلوی - دیکھئے رحیم بخش -

میرٹھی، محمد بدر عالم

- ۲۳۷ - فیض الباری علی صحیح البخاری (مع حاشیہ البدر الساری الی فیض الباری)

مکتبہ حجازی قاہرہ ۱۳۵۷ھ

(ن) نابلسی، عبدالغنی

- ۲۳۸ - خلاصہ التحقيق فی حکم التقليد والتلفیق

مکتبہ ایشیق استنبول

ندوی (م ۱۹۵۳ھ) سید سلیمان

- ۲۳۹ - عرب و ہند کے تعلقات

الہ آباد ۱۹۳۰ء

- ۲۴۰ - حیات امام مالک

معارف اعظم گڑھ ۱۳۴۰ھ

نسفی (م ۷۱۰ھ) ابوالبرکات المعروف حافظ الدین

- ۲۴۱ - کشف الاسرار شرح المنار

المطبعة الکبری الامیریہ بولاق مصر ۱۳۱۶ھ

نظامی، خلیق احمد

- ۲۴۲ - حیات شیخ عبدالحق دہلوی

دہلی ۱۳۷۳ھ

نوشہروی، ابویحییٰ خان

- ۲۴۳ - تذکرہ علمائے حدیث ہند

جید برقی پریس دہلی ۱۳۵۶ھ

النووی (م ۶۷۶ھ) ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف
۲۲۳- تہذیب الاسماء واللغات

مطبع منیریہ قاہرہ

۲۲۵- شرح صحیح مسلم (مقدمہ)

مطبع نور محمد، دہلی ۱۳۳۹ھ

۲۲۶- شرح المہذب

الطبائع المنیریہ مصر

۲۲۷- خاتمہ الاشارات الی بیان اسماء الہیات

لاہور ۱۹۱۶ء

(۵) ہاشمی، فرید آبادی، مولوی سید

۲۲۸- تاریخ ہند

دکن ۱۹۲۱ء

(۱) یاقوت حموی (م ۶۲۶ھ)

۲۲۹- معجم البلدان

دارالکتب بیروت ۱۳۷۳ھ

فہارس

○ اجمل خاں حکیم (م ۱۹۰۱ء)

فہرست کتب خانہ رامپور

مطبع احمدی رام پور ۱۹۰۲ء

○ شوق (م ۱۳۳۳ھ) احمد علی

فہرست کتب خانہ ریاست رام پور

سرکار عالی رام پور ۱۹۲۸ء

○ عبدالمقتدر

پتہ

عثمان علی میر

فہرست کتب خانہ بانگی پور

حیدر آباد وکن

الکتابانی الفاسی (م ۱۳۳۵ھ) فہرس الفہارس

المطبعة الجدیدہ مصر ۱۳۳۶ھ

لوٹھ

فہرست عربی مخطوطات کتب خانہ انڈیا آفس

لندن ۱۸۷۱ء

رسائل

ماہنامہ برہان دہلی ۱۹۸۳ء

ماہنامہ ثقافت لاہور ۱۹۶۷ء

جرنل آف رائل ایشیائی سوسائٹی آف بنگال کلکتہ ۱۹۱۶ء

ماہنامہ الرحیم حیدر آباد سندھ ۱۹۶۳ء لغایت ۱۹۶۵ء

”الفرقان“ (بریلی) شاہ ولی اللہ نمبر ۱۹۳۰ء

مجلہ کلیتہ الاداب، جامعہ فواد الاول القاہرہ ۱۹۵۳ء

معارف، اعظم گڑھ ۱۹۲۸ء - ۱۹۳۲ء - ۱۹۳۷ء

ماہنامہ ”الولی“ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ (متفرق شمارے)

سورة الاحقاف
الحق ابراهيم

الحق ابراهيم

